

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى
قسم الدراسات العليا
كلية اللغة العربية
شعبة الأدب والبلاغة والنقد

أسلوب الاحتكاك

في آثار أهل العلم وموقعه في القرآن الكريم

(دراسة بلاغية)

دِرْكَةً مُطَعَّمةً للحصول على درجة الماجister في الاحتكاك والقد

إعداد الطالب

أمينة بنت سعود بن خيشان العواضي القرشي

الرقم الجامعي : (٤٢٦٨٠٠٢٠)

إشراف الأستاذ الدكتور

محمود توفيق محمد سعد

الأستاذ في قسم البلاغة والنقد

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

ملخص الرسالة:

- ❖ عنوان الرسالة : أسلوب الاحتباك في آثار أهل العلم ، وموقعه في القرآن الكريم ، دراسة بلاغية .
- ❖ الدرجة العلمية : ماجستير في البلاغة والنقد .
- ❖ موضوع الرسالة : دراسة الاحتباك وشبهه في تراث أهل العلم من نحاة ومفسرين وبلاعجين ونقاد ، والموازنة بين مناهج النظر المتّبعة في بيان هذا النوع من الحذف الذي بدأ في صورة ملاحظات أولية لم تلق من المقدّمين عناية خاصة ، ثم دراسة الآيات القرآنية - التي توصل البحث إلى إحصائها - التي قيل فيها بالاحتباك أو شبهه .
- ❖ هدف الرسالة : تتبعُ أسفار أهل العلم بغية الكشف عن أسلوب الاحتباك وشبهه ، ودراسته في البيان العليّ؛ لما يحتويه من لطائف المعانِي الآخذة بأيدي العباد إلى مقامِ القرب من الله .
- ❖ منهج الرسالة : راعت الدراسة في الجانب النظري المنهج التاريخي القائم على مراعاة التسلسل الرمزي في التتبع والاستقراء لما في تراث أهل العلم ، فهو أصلٌ علىٌ في متابعة رصد حركة النمو التصاعدي التراكمي للمعرفة بأسلوب الاحتباك وشبهه ، وفي الجانب التطبيقي المنهج التحليلي في دراسة الآيات ، فغلب على هذا الجانب مراعاة : صورة الاحتباك ، وسياقه ، ومقتضاه ، وأثره في المعنى والسامع .
- ❖ من نتائج الرسالة: أثبتت الدراسة أنَّ من أقدم الإشارات إلى هذا الحذف كانت في أوائل القرن الثاني الهجري عند سيبويه (١٨٠هـ) ، أمّا بداياته فقد ظهرت واضحة في أوائل الخامس عند ابن عطية الأندلسي (٤٥هـ) ، وتحرّر القول في بيان مفهومه في أوائل السابع عند أبي حيان الأندلسي (٦٧٤هـ) ، كما اتضح أنَّ من أقدم من أطلق عليه اسم (حذف التقابل) السجلماسي (٧٠هـ) ، في أوائل السابع الهجري ، و(احتباك) ابن هاني الغرناطي (٧٧١هـ) ، في أوائل الثامن الهجري، وهذه من أبرز النتائج في الباب الأول ، أما الباب الثاني فحقق أنَّ للاحتباك وشبهه أثراً فاعلاً في إثبات الجانب الإيمليون العاطفي لمن يتذمّر ، فجماليه يكمن في لطائف المعانِي التي تحملُها الأساليب البلاغية إذ أثبت جملة جليلة من المعانِي الإحسانية الدافعة إلى الترقى في مدارج الإيمان وبعد عن التردّي في دركات الكفر .

Thesis Abstract-

Title: Methods of research concerning scientist's leftovers and its position at the Holy Quran.

Scientific degree: Rhetorical criticism magister.

Name of student: Aminh Bint saud Bin Khishan Al qurashi.

Subject of letter: Accurate enlistment concerning scientist's cultures wherefrom interpreters and Rhetorical critics, as well as balancing between followed curriculums by showing that kind of cutting which eas presented in the name of notes which didn't take much care from older students , and than studying quraan verse which researches' could of found , and was said about Methodist .

Purpose of the letter :Following scientists in the purpose of discovering the way of the method and studying it in the holy Quran to help people being nearest from Allah

Curriculum of the letter :The letter followed the history curriculum which is depending on time flew in exploring in scientists books ,

Its an high aim tracing movement in the way of methods and in the applying side and discovering curriculum in studying Quran verse , and **has overcomed the :**The picture of methods , its contest , its results ,

The results of the letter : All studying proved that some of the eldest signals eas in 2nd century in hijrah , in the time of (seboweh) 180 hijra but the biggining of it was shown properly in at the ending of the 5th centry 546 hijra , and than it will show the results of it in the ending of the 7nt centry with aby hayan alandalosi , and it was shown that THE ELDEST PERSON THAT THIS NAME WAS SAID ON HIM WAS (ALSEJELMASY) 704 IN HIJRA _ AND THE METHOD OF (IBN HANY ALGHERNATYY) 771 HIJRA _ AND THIS WAS ONE OF THE MOST SHOWN IN THE FIRST PLACE , BUT THE SECOND ONE SHOWED THAT THE METHOIST HAD EFFECTS ON IN THE FAITH OF ALLAH , THE PRITINIS OF IT IS IN THE MEENINGS THAT IT HAS ...

مقدمة

الحمد لله القائل في محكم التتريل : ﴿وَعَلِمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (النساء: ١١٣) ، والصلوة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

يحتاج الدارس للبلاغة - في شتى فنونها - إلى تأمل وطول نظر، يستطيع بهما الوصول إلى أسرار ودقائق الفن البلاغي المراد بحثه ، ومن ثم الوقوف على تلك الأسرار والدقائق بالتحليل الفعال للنماذج البينية ، وبخاصة البيان القرآني ، فهي الطريق للكشف وإعجازه ، ومعرفة حقائقه . وهذا ما أشار إليه العسكري في مقدمة (الصناعتين) قائلاً : " إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل جلاله ، علم البلاغة ومعرفة الفصاحة ، والذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق الهادي إلى سبيل الرشد" ^(١) . فتَذَوُّق الصوص يُمْكِنُ من سبر أغوارها ، واستخراج مكوناتها ، ومن ثم تَنَكِّشُف للدارس دقائق اللغة وأسرارها ؛ لذا ينبغي على الدارس أن يجمع في دراسته بين النظر والتطبيق ، فهما جانبي الطريق إلى الحقيقة وتقريبيها .

فالجمع بين الجانبين هو طريق الباحث الجاد إلى دراسة التماذج الرائعة من القول ، وهذا ما أسعى إليه —إن شاء الله— في بحثي ؛ لأنه باب من أبواب تحديد العلم ، وهو المسلك الذي

(١) الصناعتين - الكتابة والشعر - تأليف : أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، تحقيق : علي محمد السحاوي ، و محمد أبو الفضا إبراهيم ، (بيروت ، المكتبة العصرية ، الطعنة : بدون ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م)

ينبغي أن يُسلّك في الدراسات البلاغية ، وتحتاج إليه جهود وهم طلاب العلم ؛ " لأننا لا نستطيع قراءة البلاغة إلّا والنص بين أيدينا ؛ لأن النص هو الأول ، والنص هو الثاني ، والبلاغة ليس لوجودها مبرر إلّا أن تكون أداة تقليل لهذا النص ، وأداة تفتيش ، وتحليل ، وحفر في اللغة ؛ لاستخراج الدفائن ، وليس الحفر لإثارة الأتربة" ^(١) ، فالمعول عليه النظر والتمحیص والتدقيق والتحليل ، وهو منطلق دراستنا البلاغية .

وقد رغبت في القيام بدراسة علمية لأسلوب من أساليب البلاغة القرآنية أقف على مناهج العلماء في دراسته ، ثم أتدبر هذا الأسلوب. منهج تحليلي تأويلي يعني بيان أثر الأسلوب في تصوير المعنى القرآني ، وتأثيره في نفوس القارئين لكتاب الله تعالى . وقد احترت بمساعدة مشرفي (أسلوب الاحتباك في آثار أهل العلم ، ومواقعه في القرآن الكريم ، دراسة بلاغية) ، والأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع يمكن إيجازها في الآتي :

- غموض هذا الفن البلاغي على كثيير من طلبة العلم ؛ لقلة تدریسه والعنایة به .
- أن أسلوب الاحتباك ضرب من ضروب إيجاز الحذف الذي هو أحد السنن البیانیة الكبری للبيان القرآني ، بل ولبيان البشري الرفيع ، وهو أسلوب يعتمد على لطف في الحذف ومواقعه في بنية الكلام .
- أن أسلوب الاحتباك يجمع بين خصائص البناء التركيبي كما تدرس في علم المعانی ، وخصائص التحسين المعنوی كما تدرس في علم البدیع .
- إذا ما كان الحذف أحد أبواب شجاعة العربية ، فأسلوب الاحتباك في صدر باب الحذف ؛ لتضافر مواقع الحذف في بناء الكلام .

الدراسات السابقة :

سجلت هذا البحث ولم أكن أعلم بأي باحث تناول الاحتباك ، ومن بعد التسجيل واعتماده والعمل في جمع المادة العلمية ، مما إلى أن هنالك دراسة عن الاحتباك في إحدى جامعات العراق ، وسعيت جاهدة إلى الوقوف عليها ، فيسر الله لي ذلك ، فعرضت الأمر

(١) قراءة في الأدب القديم ، تأليف : محمد محمد أبو موسى (القاهرة ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانية ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م) ، ص ١٦ .

على المشرف ، فعرضه على الدراسات العليا ؟ للموازنة بين منهجه وخطبنا ، ومنهج الرسالة وخطبها ، فقضى باستكمال العمل للمفارقة منهجاً وخطةً بين الرسالتين ، وعلى ذلك قُضيَ الأمر ، وهذه الرسالة بعنوان : (الاحتباك في القرآن الكريم - دراسة بلاغية-) ، للباحث : عدنان عبد السلام أسعد ، قُدِّمت سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م إلى مجلس كلية الآداب ، جامعة الموصل ، وتمَ مناقشتها بتاريخ: ٢٩/٨/١٤٢٥ هـ - ١٣/٤/٢٠٠٤ م . وقد قضى الأستاذ المشرفُ ألا يقرأ سطراً من الرسالة إلَى من بعد الفراغ من عملي كله وإجازته منه ، ثم الإذن لي بالنظر والمراجعة ؛ لاستكمال نقص عندي ، أو تقويم عوج ، أو تصويب خطأ ، وقد التزمت بما قضى به الأستاذ المشرف وتابعه بنفسه تحقيقاً للأمانة العلمية ؛ ولذا أوجز القول فيما بين عملي وما جاء في تلك الرسالة .

أولاً : جوانب الالقاء :

- جعل الباحث في تمهيد بحثه التعريف بفن الاحتباك لغةً واصطلاحاً ، ثم ذكر العلاقة الرابطة بين المعنين ، وذكر ضوابط فن الاحتباك .
- جعلت جزءاً من التمهيد لبحثي يحمل مثل ذلك ، وهذا أمر لا بدّ من الالقاء فيه موضوعاً لا نظراً ، فلكل نظره ، فالقارئ لهما يلحظ اختلاف النهج والأسلوب في صياغة المعاني وعرض الأفكار وترتيبها ، ومثل هذا الالقاء يُعد من أساسيات البحث العلمي ، خصوصاً بين بحثين يحملان فكرة البحث والكشف عن فن بلاغي واحد ، وهو هنا الاحتباك .
- التزم في جميع المواضع المدروسة عنده ذكر تقدير المذوق ، وهو لم يستفاض جمعاً أو دراسة ، ولملاحظ غير هذا مما اشتراك فيه الباحثان - والله أعلم - .
- منهجه في دراسة الاحتباك "منهج تحليلي للشواهد الاحتباكية المختارة في ضوء مباحث موضوعية متباينة من الآيات القرآنية" (١) .
- خططه اشتملت على : تقسيم البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمة ،

(١) الاحتباك في القرآن الكريم ، دراسة بلاغية ، لعدنان عبد السلام أسعد ، المشرف : أحمد فتحي رمضان (ماجستير)،(العراق ،جامعة الموصل ، كلية الآداب ،قسم التربية الإسلامية ، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م ، نسخة على قرص CD) غير موثق توثيقاً علمياً ، ولم أتمكن من العثور على النسخة الخطية أو صورة pdf منها) ، ص ٢ .

و ثبت للمصادر والمراجع ، جاءت على النحو التالي :

المقدمة وفيها : أشار إلى خطة البحث ، و ذكر منهجه ، و عرض أهم مصادر بحثه ، والتنويه بعض الصعوبات التي واجهته في أثناء البحث .

والتمهيد وفيه عدّة نقاط :

أولاً : توطئة تناول الحديث فيها عن الحذف وأهميته بصفة عامة ، ثم عرض لتعريف الاحتباك في اللغة والاصطلاح ، وانتهى إلى أن : "... هذه التعريفات لا نراها شاملة؛ لأن بعضها قيّد الاحتباك بين الجمل المقابلة ، وبعضها قيّدها بالانتظار ، والآخر بالمثل أو المتشابه ، والاحتباك أصلًا يشمل هذه الأنواع كلها ، فيقع بين الألفاظ الضدية ، كما يقع بين الألفاظ المتشابهة ، أو المتناظرة ، أو بين المنفية والمثبتة ، وقد يشترك نوعان منه في نصٍ واحد فيكون احتباكًا مشتركًا ، وربما يعني العلماء بالتقابل والانتظار والتتشابه ، والانتظار الوزني بين الجملتين لا العلاقات الضدية والمنتظرة ... ولكن مع هذا يحتاج تعريفه إلى التوضيح والتبيين ، ولهذا قمنا بوضع تعريف نراه شاملاً وموضحاً للاحتباك إلى حدٍ كبير ، ونحن عند وضع هذا التعريف لا يعني أننا نأتي بشيء جديد ، ولكن هذا التعريف مستقى من كلام معظم العلماء الذين ذكرروا الاحتباك ، مع التأليف بين النصوص لوضع صورة كاملة للاحتباك فنقول: هو أن يؤتى بكلامين في النص في كلِّ منها متضادان ، أو متشابهان ، أو متناظران ، أو منفيان ، أو يشترك نوعان منهم في نصٍ واحد ، فيحذف من أحد الكلامين كلمة ، أو جملة إيجازاً يأتي ما يدل على المذوف في الثاني ، ويحذف من الثاني كلمة أو جملة أيضًا قد أتى ما يدل عليها في الأول ، فيكون باقي كلِّ منها دليلاً على ما حذف من الآخر ، ويكمel كل جزءِ الجزء الآخر ويتممه ويفيده من غير إخلال في النظم ولا تكلف^(١) .

ثانياً : جعلَ في تمهيد البحث عنوان : (الاحتباك عند العلماء قدماً وحديثاً) ، وفيه أوجز إيجازاً شديداً أخّل بقيمة العنوان ؛ إذ إن القارئ له لا يدرك تتبعه لفن الاحتباك ؛ لأنه أشار على عجل إلى ذكر بعض العلماء الذين ورد في ثنايا أعمالهم إشارات لهذا الحذف .

ثالثاً : ذكر عنوان : (الاحتباك في القرآن الكريم أنواعه ، شروطه ، بلاغته) ، ففيه ذكر

(١) الاحتباك في القرآن الكريم دراسة بلاغية ، عدنان عبد السلام أسعد (ماجستير) ، ص ٧ .

شروط الاحتباك وجعلها على نوعين: شروطًا عامة تتوفر في كل حذف ، وشروطًا خاصة بالاحتباك . ثم أشاد بذكر بعض الفوائد البلاغية التي يتحققها الاحتباك في الكلام .

الفصل الأول : بعنوان : (الاحتباك الضدي) ، وفيه ذكر عدداً من مواضعه في القرآن الكريم ، فبلغت (ثمانية وستين) موضعًا . درس منها (أربعة وعشرين) موضعًا .

الفصل الثاني : بعنوان : (الاحتباك المتشابه) ، وفيه ذكر عدداً من مواضعه في القرآن الكريم ، فبلغت (تسعة وأربعين) موضعًا . درس منها (أربعة عشر) موضعًا .

الفصل الثالث : وفيه مبحثان :

المبحث الأول : بعنوان : (الاحتباك المتناظر) ، وفيه ذكر عدداً من مواضعه في القرآن الكريم فبلغت (عشرة) مواضع . درس منها (ثمانية) مواضع.

المبحث الثاني : بعنوان : (الاحتباك المنفي المثبت) ، وفيه ذكر عدداً من مواضعه في القرآن الكريم فبلغت (عشرة) مواضع . درس منها (ثمانية) مواضع .

الفصل الرابع : بعنوان : (الاحتباك المشترك) وفيه ذكر عدداً من مواضعه في القرآن الكريم فبلغت (ثلاثين) موضعًا . درس منها (عشرة) مواضع .

وهناك بحوث عديدة تناولت الحديث عن الاحتباك ، وهي كالتالي^(١) .

- الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه وأسراره بحث ترقية، للدكتور: إبراهيم صلاح الهدед

- الاحتباك في نظم الدرر للبقاعي ، بحث ترقية ، للدكتور : يوسف عبد الله الأنصارى .

- بلاغة الاحتباك في القرآن الكريم ، بحث ترقية ، للدكتور : عرفات محمد عثمان .

- من صور الحذف البليغ (الاحتباك) ، بحث ترقية ، للدكتور : عبد الحميد العيسوى .

- بحث ترقية للدكتور : محمود صيام ، لم أتمكن من العثور عليه .

أولاً : بحث ترقية بعنوان : (الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه – أسراره). مُعِدُّه : د . إبراهيم صلاح الهدед ، عدد صفحاته : (خمس وثلاثون وثلاثة مئة) صفحة ، يتكون من

(١) رُتبَت أسماء الكتب ترتيباً أبجدياً مع إغفال (الـ) عند الترتيب .

مقدمة ، وتمهيد ، وثانية فصول ، وخاتمة ، وفهارس .
التمهيد ، وفيه : * تعريف الاحتباك لغة واصطلاحاً . * مولد المصطلح . * مكان الاحتباك
من الدرس البلاغي . * أسرار الحذف بعامة . * أسرار الحذف العامة في الاحتباك . * فنون
تلبيس بالاحتباك .

الفصل الأول بعنوان : (موقع الاحتباك في حديث القرآن عن امتنان الله على عباده
وقدرته) . وفيه عدة نقاط : * الاحتباك في آيات السموات والأرض والبعث . * آيات
الليل والنهار . * آيات الحيوان والنبات . * آيات نصر الله المؤمنين . * آيات قدرة الله
وقهره .

الفصل الثاني بعنوان : (موقع الاحتباك في حديث القرآن عن الطاعة والتحت عليها) .
وفيه عدة نقاط : * الترغيب في الإيمان والعمل الصالح . * آيات الحث على الصلاة والحج .
* آيات الجهاد . * آيات الإنفاق . * آيات الحث على التقوى ، وصلة الرحم ، والتوبة ،
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . * آيات الحث على الزهد في الدنيا * الاستجابة لأمر
الله ورسوله . * الامتثال لما نهى الله عنه .

الفصل الثالث بعنوان : (موقع الاحتباك في حديث القرآن عن الرسول ﷺ ، وفيه
عرض للآيات التي تضمنت هذا الغرض .

الفصل الرابع بعنوان : (موقع الاحتباك في حديث القرآن عن السابقين) ، وفيه عدة
نقاط : * قصة سيدنا آدم عليه السلام . * قصة سيدنا نوح عليه السلام . * قصة سيدنا صالح عليه السلام .
* قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام . قصة سيدنا لوط عليه السلام . * قصة سيدنا يوسف عليه السلام . قصة سيدنا
موسى عليه السلام . * قصة صاحب القرىتين . * السابقون عموماً .

الفصل الخامس بعنوان : (موقع الاحتباك في حديث القرآن عن الهدى والضلal) . وفيه
عرض للآيات التي تضمنت هذا الغرض .

الفصل السادس بعنوان : (موقع الاحتباك في حديث القرآن عن المنافقين) . وفيه عدة
نقاط : * طبائع المنافقين في الإفساد في الأرض . * الجهاد يكشف فضائح المنافقين . * موقف
المنافقين من القرآن والدين .

الفصل السابع بعنوان : (موقع الاحتباك في حديث القرآن عن الكافرين) . وفيه عدة

نقاط : *إعراضهم . *حجج الكافرين . *محاجة الرسول إياهم . *هديد الكافرين . فساد طيتهم .

الفصل الثامن بعنوان : (موقع الاحتباك في حديث القرآن عن الإنذار والتحذير والعقاب) . وفيه عدة نقاط : *آيات الإنذار والتحذير . *آيات الحساب والموقف . آيات جهنم وأهلها .

ثانياً : بحث ترقية بعنوان : (الاحتباك في نظم الدرر للبقاعي) مُعِدُه : د . يوسف بن عبد الله الأنصاري ، يقع في (تسعة وسبعين) صفحة ، ويتكوّن من مقدمة ، وتهييد ، وفصلين ، وخاتمة ، وفهارس .
المقدمة وفيها :

- عرض للهدف الذي من أجله قام البحث ، وهو بيان الاحتباك من جانبيه النظري والتطبيقي من خلال تتبعه في نظم الدرر ؟ لما تحقق فيه من عنايته واهتمامه بهذا الفن .
- ذكر عدة أهداف يسعى البحث إلى تحقيقها ، ومنها : وضع دراسة مستقلة عن الاحتباك تتناوله من جميع جوانبه: نشأةً ، وتاريخاً ، وتطبيقاً .
- عرض خطة البحث التي يقوم عليها ، هي كالتالي : التمهيد وفيه : ترجمة برهان الدين البقاعي من حيث ذكر اسمه ، ونسبه ، وولادته ، ونشأته وحياته العلمية ، ورحلاته ، وشيخوخه ، ومحنته ، وثناء العلماء عليه ، ومؤلفاته ، ونماذج من شعره .

الفصل الأول بعنوان : (مصطلح الاحتباك في التراث البلاغي) ، وفيه :
- دلالة الاحتباك في اللغة والاصطلاح . - الاحتباك نشأةً وتاريخاً .

الفصل الثاني بعنوان : (الاحتباك لدى البقاعي) ، وفيه عدة مباحث :
أولاً : (الاحتباك أهميته ومفهومه ومنهجه) ، وفيه : *تعريف الاحتباك . *إعجابه بفن الاحتباك . *طريقة دراسته لفن الاحتباك .

ثانياً : (الاحتباك بدون سره البلاغي) ، وفيه : ذكر أن إجمالي ذلك (مائة وأربعون) موضعًا من أصل (مائة وسبعين وثلاثين) موضعًا ؛ لأن ثلاثة مواضع منها ذكر فيها البقاعي أن

للاحتباك فيها وجهين . واكتفى بما قاله البقاعي فقط دون أدنى إشارة لبيان وجه الاحتباك .

ثالثاً : (الاحتباك وسره البلاغي) ، وفيه : أشار إلى أنَّ أول موضع يذكر فيه البقاعي السر

قول الحق عَجَلَ : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْنَا أُمِّ مُوسَىٰ أَنَّ رَضِيعَهُ فَإِذَا حِفْتَ عَلَيْهِ فَكَأْلِقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ لَوْلَا تَخْزِنِي إِنَّا رَدْوَهُ إِلَيْكَ وَجَاعُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (القصص: ٧، ٨) . وفيه نظر ؛ لأنَّ أول موضع ذكر فيه السر قول الحق عَجَلَ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَاتِلٌ فِيهِ قُلْ قَاتَلُ فِيهِ كَيْرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ... ﴾ (البقرة: ٢١٧) . ثم عرض لِعِدَّة موضع ذكر فيها البقاعي السر من وراء الحذف .

رابعاً : (اقتران الاحتباك باحتباك آخر) ، وفيه : أشار إلى أنَّ البقاعي ذكر (ستة) موضع اقترن فيها الاحتباك باحتباك آخر . وفيه نظر ؛ لأنَّ ذلك في (عشرة) موضع .

خامساً : (اقتران الاحتباك بفن بلاغي آخر) ، وفيه : ذكر الاحتباك مع التشبيه ، والاحتباك مع الكناية ، والاحتباك مع الطباق ، والاحتباك مع المقابلة ، والاحتباك مع مراعاة النظير ، والاحتباك مع الاستخدام .

سادساً : (الاحتباك والقراءات القرآنية) ، وفيه : ذكر (ثلاثة) موضع أشار إليها البقاعي .

ثالثاً : بحث ترقية بعنوان : (بلاغة الاحتباك في القرآن الكريم) . مُعِدُّه : د . عرفات محمد أحمد عثمان ، عدد صفحاته : (ثمان وتسعون) صفحة ، ويكون من : مقدمة ، وتمهيد ، ثم درس موضع الاحتباك التي جاء بها ، وخاتمة ، وفهرس خاص بالمراجعة فقط .

التمهيد وفيه : *تعريف الإيجاز لغة واصطلاحاً . *اهتمام البلاغيين به . *أقسام الإيجاز . معنى الاحتباك في اللغة وفي الاصطلاح . *سر بلاغة الاحتباك . *ثم وضع عنوان : (آيات الاحتباك في القرآن الكريم) ، درس موضع الاحتباك ، وهي (اثنان وأربعون) موضعًا ، أفرد لكل آية عنوانًا درسها تحته ، والتزم في دراستها منهاجًا واحدًا ، وهو : أنه يذكر الآية الواقع فيها الاحتباك ، ثم يضع عنوان : (التفسير) ، وفيه يذكر تفسير الآية مبسطًا ، ثم يضع عنوانًا آخر : (وجه البلاغة) ، وفيه يذكر تقدير الاحتباك ، ويشير إلى تعريفه ، وفي بعض الأحيان يدعم قوله بأقوال العلماء قبله .

رابعاً : بحث ترقية بعنوان : (من صور الحذف البلغى-الاحتباك) مُعِدُه : د . عبد الحميد محمد العيسوى ، في أربعة أعداد من مجلة الأزهر الشريف . الإصدار الأول : يقع في (سبع) صفحات ، عرض فيه :

أولاً : إهمال البلاطين لهذا اللون البلاغي ، وفيه أشار على عجل إلى أن شرح التلخيص ومن نحا نحوهم لم يذكروا هذا اللون البلاغي ضمن ألوان البدع .

ثانياً : السيرة التاريخية لهذا اللون البلاغي : وفيه عرض قول الحق ﷺ : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صَمْ بِهِمْ عُمَّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: ١٧١) ، ثم أشار إلى أقوال العلماء : سيبويه ، والزجاج ، وابن قتيبة ، والزمخشري ، وأبي حيان ، وابن أبي الأصبع .

والإصدار الثاني : يقع في (سبع) صفحات ، عرض فيه : ما قاله ابن يوسف الأندلسى ، والزركشى ، والسيوطى ، ثم ذكر عدة نتائج توصل إليها البحث . والإصدار الثالث : يقع في (ست) صفحات ، عرض فيه : دراسة نماذج من الاحتباك في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية ، وهي : البقرة : (١٧١) ، (٢٢٢) ، آل عمران : (١٣) ، الأعراف : (٢٧) . والإصدار الرابع : يقع في (سبع) صفحات ، وفيه أكمل باقي النماذج ، وهي : التوبة : (١٠٢) ، هود : (٣٥) ، الأنبياء : (٥) ، الأحزاب : (٢٣) ، ثم ختم بذكر عدة نتائج توصل إليها من خلال تحليله لنماذج الاحتباك التي عرضها .

وليس يخفى أن الدراسات التي تلاقت على العمل في أسلوب واحد جد عديدة ، فكم من دراسات علمية في التشبيه في القرآن الكريم ، أو الاستعارة ، وكم من دراسة تناولت جانبًا واحدًا من شاعر واحد كالمتنبي ، وليس المهم الاجتماع في درس أسلوب أو قضية أو مسألة ما ، بل الأهم هو منهاج المعالجة ، ووجهة النظر ، وأدوات الدرس ، وأنا أزعم أني لم أتخذ ما اتخذه غيري من المنهج ، ووجهة النظر ، وأدوات الدرس ، فقد حرصت على أن أكون إمّعة في واحدٍ من هذه الثلاثة : منهاج المعالجة ، وجهة النظر ، وأدوات الدرس .

خطة البحث

قسمتُ البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وبيان ، وخاتمة ، تتبعها فهارس .
المقدمة : وتحتوي على العناصر التالية : أسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة ،
ومنهجي في دراسة البحث .

التمهيد : يحتوي على تحرير مصطلح الاحتباك ، وبيان ضوابط الاحتباك وشبهه ، ثم بيان
علاقته بالإيجاز ، وموقعه من البلاغة .

أما أبواب الرسالة فهي على بابين :

الباب الأول : (الاحتباك وشبهه في آثار أهل العلم) ، وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : (مضمون الاحتباك وشبهه في آثار النحاة) .

الفصل الثاني : (مضمون الاحتباك وشبهه في آثار المفسرين) .

الفصل الثالث : (مضمون الاحتباك وشبهه في الدراسات البلاغية ، والقديمة) .

الباب الثاني : (الاحتباك وشبهه في البيان القرآني من حيثُ السياق والصورة وأثره في
المتلقي) ، وفيه : مدخل ، وثلاثة فصول :

المدخل ذو مبحث واحد :

- حصر الآيات القرآنية التي قيل فيها بالاحتباك أو شبهه .

الفصل الأول : (أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات العقيدة من حيثُ السياق والصورة
وأثره في المتلقي) ، وفيه عدة مباحث :

المبحث الأول : أدلة وحدانية الله وعجز الآلهة من دونه .

المطلب الأول: إثبات حنفية إبراهيم ونفي الشرك.

المطلب الثاني: نفي القدرة على النفع والضر لبني الإنسان وإثباتها الله وحده.

المبحث الثاني : أدلة قدرة الله وإثبات عظمته .

المطلب الأول : مظاهر قدرة الله .

المطلب الثاني : مظاهر إنعام الله وفضله على الخلق .

المطلب الثالث : إثبات علم الله بما ظهر وبطن من أفعال وأعمال بني الإنسان .

المطلب الرابع : قدرة الله على إضلال بني الإنسان و هدايتهم .

المبحث الثالث : إثبات الوحي والرسالة .

المبحث الرابع : تحميد الله ومجده . وتحته المطالب الآتية :

المطلب الأول : إثبات صفتى الحلال والإكرام لله .

المطلب الثاني : إثبات مطلق الحمد والتسبیح له ، سبحانه وتعالی .

المطلب الثالث : تزییه الله عن الشرک .

الفصل الثاني : (أسلوب الاحتباک وشبهه في آیات الأحكام الشرعیة ، والتكالیف الإلهیة من حيثُ السیاق والصورة ، وأثره في المتلقی) ، وفيه :

أ – ما يتعلّق بالعلاقات الخارجیة بالأمم الأخرى .

ب – ما يتعلّق بالعلاقة الاجتماعیة بالأمة .

ج – ما يتعلّق بالعلاقة الأسریة .

د – ما يتعلّق بالعلاقة بالله تعالى .

الفصل الثالث : (أسلوب الاحتباک وشبهه في آیات الترغیب و الترهیب من حيثُ السیاق والصورة ، وأثره في المتلقی) ، وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : أحوال أهل الإیمان و الكفر ترغیبًا في الجنة ، وترھیبًا من النار معًا .

المبحث الثاني : أحوال أهل الإیمان والکفر وبيان جزائهم ، ترغیبًا وترھیبًا .

المبحث الثالث : التحذیر من اتباع الشیطان ، ترھیبًا من خطر الاتّباع .

المبحث الرابع : الترغیب في الحياة الآخرة ، و الترهیب من الحياة الدنيا .

المبحث الخامس: جزاء المحسنين و عقاب الممیئین ، ترغیبًا في الثواب وترھیبًا من العذاب.

المبحث السادس : الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات ترغیبًا ، و التنفير منه في وجوه المعاصي ترھیبًا .

المبحث السابع : نفي التسویة بين الحق والباطل-في جميع ما يدلان عليهما- ترغیبًا وترھیبًا .

منهج البحث:

الدراسة في الباب الأول غالب عليها المنهج التاريخي ؛ لأنَّ فيه تأريخُ أسلوب الاحتباك وشبيهه في آثار أهل العلم ؛ لذا صنفت العلماء في كل فصل بحسب التسلسل الزمني ، فأثبتت في المتن ما كان من العالم في مستوى الإبداع ، أما ما كان منه تحقيقاً ، أو تقريراً ، أو تقريرياً فأثبتته في هامش من علَّق على كلامه كُلَّا في بابه ، وقد اعتمدت هذا غالباً.

أما الدراسة في الباب الثاني فشملت تتبع الآيات القرآنية التي قيل فيها بالاحتباك أو شبيهه ، ثم دراستها بنهج تحليلي تأويلي يُعني ببيان موضع الحذف ، وتبين وجهه ، وذكر تقديره ، والإشارة إلى سر ذلك ، مع مراعاة السياق والصورة والأثر ، وقد اعتمدت هذا غالباً . والمتصحح في منهج هذا الباب ، أنَّ أغلب الآيات التي قال فيها أهل العلم - ومن أبرزهم البقاعي - بالاحتباك ، ولم يشيروا لتقدير المذوف فيها ، جعلتها بعد التقدير من قبيل شبه الاحتباك ؛ لعدم تحققُ شرط النسبة فيها .

أمّا مصادر البحث ومراجعه ، فقد تنوَّعت ؛ إذ اعتمد البحث كثيراً على أسفار أهل العلم ، منها على سبيل المثال : (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ليرهان الدين البقاعي ، فاعتمدت على هذا السفر اعتماداً بيناً في استخراج مواضع الاحتباك ، وتقدير المذوفات ، و(الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية الأندلسبي ، و(البحر الخيط) لأبي حيان الأندلسبي ، و(التحrir والتنوير) لابن عاشور وغيرها . كما اعتمد على أسفار أهل البلاغة والنقد ، وفي مقدمتها (المترع البديع في تحنيس أساليب البديع) للسجلماسي ، و(طراز الحلة وشفاء الغلة) لابن يوسف الأندلسبي ، وغيرها .

- اعتمدت منهجاً في التوثيق ، وهو : ذكر بيانات الكتاب كاملاً عند وروده أوّل مرة ، ثم وضع (الموضع السابق) إذا توافق الجزء والصفحة في التوثيق المتتابع ، و(المرجع السابق) إذا اختلف الجزء والصفحة ، أو أحدهما في التوثيق المتتابع .
- خرَّجت الآيات القرآنية بما طابق رواية حفص لقراءة عاصم في المتن ، وأثبتت في هامش القراءات التي بسببها وقع الاحتباك - في بعض الموضع - ، معتمدة في ذكرها على كتب القراءات غالباً .
- بيَّنت نوع الآية من حيث كونها مكية أم مدنية ، معتمدة على بعض كتب علوم

القرآن ، وفي مقدمتها : (البرهان في علوم القرآن) للزركشي ، و(الإتقان في علوم القرآن) للسيوطى . وعلى (مصحف بخط السيد مصطفى نظيف ، الشهير بقدروغلى) .

- خرّجتُ الأحاديثَ النبوَّيةَ الواردةَ في متن البحث ، معتمدةً على الصحيحين - البخاري ومسلم - في المقام الأول ، فإن وجد الحديث فيهما اكتفيت بهما في التخريج ، وإن لم يكن فيهما خرّجته من سنن ابن ماجة ، وأبي داود ، والترمذى ، والنسائي ، ومؤطأ مالك ، ومسند أحمد ، وسنن الدارمي . مما كان غير وارد في الصحيحين حكمتُ عليه من كتب (الألبانى) .
- بيَّنتُ بعض معاني المفردات الصعبة من كتب اللغة ، وتفسير غريب القرآن غالباً .
- قمت بعمل جدول لحصر الآيات القرآنية التي قيل فيها بالاحتياك أو شبهه ، معتمدةً في المقام الأول - في استخراجها - على كتب التفسير ، ثم كتب البلاغة .

اصطلاحات البحث:

الرمز	المقصود منه
ك	آية مكية
م	آية مدنية
+	دليل على أن في الآية وجهان للحذف ، وهذا الرمز استخدمته في الهاامش .
()	الموضع التي قال بها العالم ولم يسبقها أحد ، ولم يتبعه أحد ، أي: المفرد بها ، وهذا استخدمته في الهاامش
()	الموضع التي قال بها العالم ولم يسبقها أحد ، ولكن تبعه من جاء بعده ، وهذا استخدمته في الهاامش
()	الموضع التي سبقه غيره بالقول فيها ، وهذا استخدمته في الهاامش .
()	الموضع التي اتفق العلماء في القول بالاحتياك فيها ، ولكنهم اختلفوا في معالجة الأسلوب ، وهذا استخدمته في الهاامش

[مع فلان]	اتفق معه في القول بالاحتباك فلان .
[- ... -]	دليلٌ على أن ما بداخل هذين القوسين اعتراض داخل نص منقول .

*

وفي الختام لا يسعني إلّا أن أُقدّم الشّكر والدعاء المقوتين بالاعتراف بالتقدير والاعتذار إلى روح أبي - رحمه الله - الذي عاش متسامحاً ، ومحباً للناس ، وإلى أمي التي أفت حياتها في تربيتي وتحسيني أخلاقي ، وإلى إخوتي الأفضل ، فمهما فعلتُ فلن أفي بحکمكم ، فجزاكم الله خير الجزاء ، وأدامكم لي عزّاً وذخراً .

كما أُسجّل حزيل الشّكر لشيخي مشرف الرسالة أ.د . محمود توفيق محمد سعد ، على ما أبداه من نصحٍ وإرشادٍ وتصويبٍ وتوجيهات ، سائلةً المولى أن يبارك له في علمه ويزيده رفعهً وقدراً .

وأتقدّم بالشكر والتقدير إلى أستاذِيَّ مناقشي الرسالة على قبولهما مناقشة الرسالة ، وتصحيح أخطائهما ، فلهما من الله خير الجزاء .

والشّكر موصول إلى صرح العلم العالى - جامعة أم القرى - ، ممثلة في كلية اللغة العربية عمادةً وأقساماً ، وعلى رأسها قسم الدراسات العليا التي هيأت لي الدرس والبحث في مراحل الدراسات العليا.

وأشكر كل من أعايني وهم كثيرون...

هذا ، ولم أبلغ في عملي ما يجب أن يبلغه ، وحسبي أنني حاولت ، ولم أدخل عليه بشيء أملكه من جهد ، ووقت ، وعناية ، وما أحسن ما قاله العmad الأصفهاني : "إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه ، إلّا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد هذا لكان يُستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل... وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل استعلاء النّص على جملة البشر" .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .

التمهيد وفيه:

- ❖ تحرير المصطلح .
- ❖ بيان ضوابط الاحتباك .
- ❖ بيان ضوابط شبه الاحتباك .
- ❖ بيان علاقته بالإيجاز ، وموقعة من البلاغة .

التمهيد :

(أسلوب الاحتباك في آثار أهل العلم ومواقعه في القرآن الكريم دراسة بلاغية) ، موضوع تتحمّل إيضاح معالمه ، وكشف جوانبه في تراثنا الحالـد ؛ لأنـه لا بد قبل التنقيب والبحث عنه في أسفار العلماء ، ودراسته في البيان القرآـني ، أنـبدأ بتحديد مفهومـه ، وذكر كلـ ما يختصـ به ؛ ليكون طريقـ البحث واضحـاً يسلـك باطمئنانـ في كلـ خطوةـ .

ـ الاحتباـك في أصلـه اللـغوـي :

(حـبـكـ) : مـأـخـوذـ منـ "الـشـدـ بـكـلـ إـقـانـ وـإـحـكـامـ ، وـهـوـ شـدـ الإـلـازـ" ^(١) ، وـمـنـ ذـلـكـ حـدـيـثـ عـائـشـةـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـاـ : "أـنـهـاـ كـانـتـ تـحـبـكـ تـحـتـ الدـرـعـ فـي الصـلـاـةـ" ^(٢) . أـمـاـ (حـبـكـ السـمـاءـ)ـ فـيـ قـولـهـ : ﴿وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبُكِ﴾ (الذاريات: ٧، كـ)، أـيـ : الـخـلـقـ الـحـسـنـ ، وـالـحـبـكـ : الـطـرقـ ، يـعـنيـ بـهـ السـمـوـاتـ ؛ لـأـنـ فـيـهـاـ طـرـقـ النـجـومـ ^(٣) . وـيـقـالـ: للـرـيحـ فـيـ المـاءـ وـالـرـمـلـ حـبـكـ وـحـبـائـكـ وـحـبـيـكـ ، أـيـ : طـرـائقـ ، وـالـواـحـدـ فـيـهـاـ حـبـيـكـ وـحـبـاكـ ^(٤) . "وـالـحـبـوكـ"ـ مـاـ أـجـيدـ عـمـلـهـ ، فـكـلـ شـيـءـ أـحـكـمـتـهـ وـأـحـسـنـتـ عـمـلـهـ فـقـدـ اـحـتـبـكـتـهـ" ^(٥) .

يتـضـحـ مـاـ تـقـدـمـ أـنـ كـلـمـةـ (ـاحتـباـكـ)ـ فـيـ الـعـرـفـ الـلـغـوـيـ تـدـلـ عـلـىـ الشـيـءـ الـمـتـقـنـ الـمـتـفـنـ فـيـ بـنـائـهـ ، الـحـكـمـ الـمـتـرـابـطـ فـيـ حـيـاـتـهـ وـنـظـمـهـ ، وـهـذـاـ إـحـكـامـ وـإـتـقـانـ مـحـسـوسـ ظـاهـرـ ، وـمـدـرـكـ مـعـنـويـ ، فـالـحـسـيـ أـسـاسـهـ جـمـالـ الصـنـاعـةـ فـيـ إـحـكـامـ النـسـجـ ، وـهـذـاـ مـتـمـثـلـ فـيـ حـيـاـتـةـ الثـوـبـ ، مـعـنـيـ: إـنـ الـحـسـنـ يـرـىـ بـالـعـيـنـ وـيـلـؤـهـاـ ، فـتـجـدـ النـفـوـسـ لـهـ قـبـولاـ ، أـمـاـ الـمـعـنـوـيـ فـأـسـاسـهـ الـدـفـقـةـ فـيـ إـمـعـانـ الـنـظـرـ ، وـيـدـرـكـ فـيـ حـبـكـ السـمـاءـ ، وـحـبـكـ الـخـلـقـ ، إـلـاـ أـنـهـ يـحـتـاجـ إـلـىـ حـسـاسـ مـتـفـهـمـ لـعـقـمـ دـقـائـقـ الـجـمـالـ ، سـوـاءـ فـيـ طـرـائقـ النـجـومـ فـيـ السـمـاءـ ، أـوـ فـيـ إـحـكـامـ الـخـلـقـ فـيـ

(١) لـسانـ الـعـربـ ، لأـبـيـ الـفـضـلـ جـمـالـ الـدـينـ مـحـمـدـ بـنـ مـكـرـمـ بـنـ مـنـظـورـ الـإـفـرـيقـيـ الـمـصـرـيـ ، (بـيـرـوـتـ ، دـارـ صـادـرـ ، الطـبـعـةـ السـادـسـةـ ١٤١٧ـ هـ ١٩٩٧ـ مـ)ـ ، مـادـةـ : (حـ، بـ، كـ)ـ ٤٠٧ـ /ـ ١٠ـ .

(٢) أـخـرـجـهـ الـبـيـهـقـيـ فـيـ سـنـتـهـ ٢٣٥ـ /ـ ٣٠٨ـ مـ ، رـقـمـ (٣٠٨ـ)ـ . إـسـنـادـهـ ضـعـيفـ ؛ لـأـنـ فـيـهـ رـاوـيـاـ مـجـهـوـلاـ ، وـهـوـ أـمـ شـبـيـبـ . قـالـ الـأـلـبـيـ: «وـأـمـ شـبـيـبـ هـذـهـ لـمـ أـجـدـ مـنـ ذـكـرـهـ»ـ ٦٧ـ /ـ ٣ـ ، وـبـقـيـةـ رـجـالـ ثـقـاـةـ . يـنـظـرـ: سـلـسلـةـ الـأـحـادـيـثـ الـضـعـيفـةـ وـالـمـوـضـوعـةـ (الـرـيـاضـ ، مـكـتبـةـ الـمـعـارـفـ ، الطـبـعـةـ الـأـوـلـىـ ، ١٤١٢ـ هـ ـ ١٩٩٢ـ مـ)ـ .

(٣) يـنـظـرـ : لـسانـ الـعـربـ ، مـادـةـ : (حـ، بـ، كـ)ـ ٤٠٨ـ /ـ ١٠ـ .

(٤) يـنـظـرـ : أـسـاسـ الـبـلـاغـةـ ، تـأـلـيـفـ: جـارـ اللـهـ الرـمـخـشـرـيـ ، (بـيـرـوـتـ ، دـارـ الـفـكـرـ ، الطـبـعـةـ : بـدـونـ ، ١٤١٥ـ هـ ـ ١٩٩٤ـ مـ)ـ ، مـادـةـ : (حـ، بـ، كـ)ـ ٧٢ـ /ـ ١ـ .

(٥) لـسانـ الـعـربـ ، مـادـةـ : (حـ، بـ، كـ)ـ ٤٠٨ـ /ـ ١٠ـ .

الخلوقات .

ـ الاحتباك في الاصطلاح :

إنَّ الإشارة إلى هذا النوع من الحذف قديمة في تراثنا قِدَمَ البحث في تراكيب اللغة شعرًا ونشرًا ، فهي ترجع إلى سيبويه (١٨٠هـ) ، في تقديره أصل المعنى ، في قول الحق :

﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلُ الَّذِي يَعْقِلُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ (البقرة:١٧١)، حيث قال :

"إنما المعنى : مَثُلُكُمْ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلُ النَّاعِقِ وَالْمَنْعُوقِ بِهِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ" ^(١) ، فهذه أول ومضة -تقريرًا- ترشد إلى طريقة الاحتباك ، سار عليها بعض علمائنا في استخراج المذوف ، وكيفية التقدير ؛ لذا فالاحتباك : أن تَحْذِفَ من الأول ما أثبتت في الثاني ، ومن الثاني ما أثبتت في الأول ؛ لغرض بلاغي .

وظاهر القول أنَّ هذا الفنَّ البلاغي أخذ مسميات عدَّة ، بعض العلماء أطلق عليه (احتباك) ، وبعضهم (حذف التقابل) ، ومن أبرز من أطلقوا اسمـ (احتباك) ، إسماعيل بن محمد الغرناطي ^(٢) (٧٧١هـ) ، وابن يوسف الأندلسي ^(٣) (٧٧٩هـ) ، وبرهان الدين البقاعي ^(٤) (٨٨٥هـ) وجلال الدين السيوطي ^(٥) (٩١١هـ) ، وغيرهم ^(٦) .

(١) الكتاب ، تأليف : بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ، (القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٧م) ٢١٢/١ .

(٢) شرح ألفية ابن مالك ، لسري الدين إسماعيل بن محمد بن علي بن هاني اللخمي الغرناطي الأندلسي المالكي ، تحقيق : أحمد بن محمد بن أحمد بن محجوب ذبيان القرشي ، إشراف : سليمان بن إبراهيم العايد ، (دكتوراه) ، (مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم النحو والصرف ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م) ١٠/١ وما بعدها .

(٣) ينظر : طراز الخلة وشفاء الغلة - شرح الخلة السيرا في مدح خير الورى - بديعية الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن حابر الأندلسي ، حققه وقدمت له : رجاء السيد الجوهري ، (إسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الطبعة : بدون ، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م) ، ص ٥٠٧ .

(٤) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، تأليف : برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ، (القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م) ٢٦٣/٤ ، ١١١/١٥ .

(٥) ينظر : الإتقان في علوم القرآن ، تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، قدم له وعلق عليه : محمد شريف سُكُر ، راجعه : مصطفى قصاص ، (بيروت ، لبنان ، دار إحياء العلوم ، الطبعة الثانية ، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م) ١٦٩/٢ وما بعدها .

(٦) ينظر : التعريفات ، تأليف : علي بن محمد الشريف الجرجاني ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتاب العربي ، الطبعة

واعتبره ابن أبي الإصبع (٦٥٤هـ) قسماً من أقسام (التوهيم)^(١) ، غير أنه لم يذكر تعريفاً خاصاً به . ومن أطلق عليه مصطلح (الحدف المقابل) السجلماسي^(٢) (٧٠٤هـ) ، وابن البناء المراكشي^(٣) (٧٢١هـ) ، وبدر الدين الزركشي^(٤) (٧٩٤هـ) .

كما عُرفَ هذا الفن البلاغي عند بعض العلماء الفلاسفة وأصحاب المنطق بـ (القياس) ، وعرفوه بأنه : "القياس المركب من قضيّتين شرطيتين ، تشمل كل واحدة منهما على حزتين : مقدم وتالي ، فيحذف بعض أجزائها ، ويكتفى عنه بالبعض الآخر ، وذلك ما يعبرون عنه بحذف بعض المقدمات في المخاطبات الجدلية ، أو جرياً على قواعد البلاغة لطابقة الكلام لمقتضى الحال"^(٥) .

وأفضل تعريف اصطلاحي لهذا الفن البلاغي عندي ما ذكره السجلماسي ، قائلاً : " هو : القول المركب من أجزاء فيه متناسبة ، نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ، أو ما كانت النسبة فيه كثبو ذلك ، فاجترئ من كل متناسبين بأحدهما ؛ لقطع الدلالة مما ذكر على ما ترك . وقولنا: في الفاعل أو ما كانت النسبة فيه كثبو ذلك ، لنحوه به ما كان نسبة الأول فيه إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع ، كما في بعض صور هذا النوع أقل

الأولى ، ١٤٠٥هـ-١٩٨٤م) ، ص ١٢ ، ومعجم المصطلحات البلاغية ، تأليف: أحمد مطلوب ، (مطبعة المجمع العلمي العراقي ، الطبعة: بدون ، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م) ١/٥٥٥ وما بعدها .

(١) التوهيم هو : «أن يأتي المتكلم بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد تصحيحها ، وهو يريد غير ذلك» . بدیع القرآن الجید ، تأليف: ابن أبي الإصبع ، تحقيق: حفني محمد شرف ، (القاهرة ، دار نهضة مصر ، الطبعة الثانية ، ١٣٧٧هـ-١٩٥٧م) ، ص ١٣١ .

(٢) ينظر : المترع البديع في تجنيس أساليب البديع ، تأليف: أبي القاسم السجلماسي ، تحقيق: علال الغازي ، (الرباط ، مكتبة المعارف ، الطبعة الأولى ، ١٤٠١هـ-١٩٨٠م) ، ص ١٩٥ .

(٣) ينظر : الروض المريع في صناعة البديع ، تأليف: ابن البناء المراكشي العددی ، تحقيق: رضوان بنشرoron ، (الرباط ، الطبعة: بدون ، ١٤٠٦هـ-١٩٨٥م) ، ص ١٤٣ وما بعدها .

(٤) ينظر : البرهان في علوم القرآن ، تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، (بيروت ، صيدا ، المكتبة العصرية ، الطبعة بدون ، سنة الطبع: بدون) ٣/١٢٩ .

(٥) الروض المريع ، ص ٣٧ .

ذلك ، والأول أكثره وأعممه^(١) ؛ وذلك لإحكام الصياغة ، ولشموله على أهم ضوابط الحذف من حيث ذكر شرط تحقق العلاقة والسبة بين الطرفين معاً .

وما سبق يلاحظ أن العلاقة بين المعنين : اللغوي ، والإصلاحي ، قائمة في : " مأخذ هذه التسمية من الحبك ، الذي معناه الشد والإحكام ، وتحسين أثر الصنعة في التوب ، فحبك التوب سد ما بين خيوطه من الفرج ، وشده و إحكامه ؛ بحيث يمنع عنه الخلل ، مع الحُسن والرونق . وبيان أخذه منه أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط ، فلما أدركها البصیر بصوغه الماهر في نظمه وحوكه ، فوضع المذوف مواضعه ، كان حائِكًا له مانعًا من خلل يطرقه ، فسد بتقديره ما يحصل به الخلل ، مع ما أكسبه من الحُسن والرونق "^(٢) . فالعلاقة القوية بين المعنين هي سبب التوافر والترابط ، والمعنى الاصطلاحي مستخرج من رحم المعنى اللغوي ملحوظاً فيه حسناً ومعنى ، فالكلام الذي يقع فيه الإيجاز ، النقوس إليه أميل ، وهذا ظاهر ملحوظ ، أمّا المعنوي ، فهو متمثل في دقة الكلام وترابطه وتلاحمه ، التي حفت بالهيبة والجلال ؛ فإذا رأك سرها يحتاج إلى تأمل لا يوهب إلا من رُزقَ فهم تدبر الكلام العالي والعلوي .

وطريقة الاحتباك تكمن في الجمل المكونة من أربع كلمات أو جمل ؛ اثنان في الشق الأول ، واثنتان في الشق الآخر ، بشرط أن تقابل الأولى الثالثة ، والثانية الرابعة في المعنى ، وهذا النوع منه أدق في النظم ، وألطف في الحسن ، وأكمل في البلاغة . وقد تقابل الأولى الثانية والثالثة الرابعة ؛ وهذا قليل الواقع - كما قيل-^(٣) ، ولكن الأهم فيه : إن ذُكرتْ لك الأولى حُذفَ مقابلتها - سواءً أكانت الثانية أم الثالثة- ، وإن ذُكرتْ لك الرابعة حذف مقابلتها - سواءً أكانت الثانية أم الثالثة- والعكس ، فيصبح نظير كل واحدٍ من المذكور محدوداً في كلام الطرفين .

(١) المترع البديع ، ص ١٩٥ .

(٢) الإتقان / ٢١٧ .

(٣) ينظر : المترع البديع ، ص ١٩٥ .

- بيان ضوابط فن الاحتباك :

عند دراسة هذا الفن تحسن الإشارة إلى ضوابطه ؛ حتى تتضح خصوصيته التي تميزه عن غيره من أنواع الحذف الأخرى ، ومن هذه الضوابط ما يلي :

- تتحقق شرط وجود الدليل .
- تتحقق شرط التقابل أو التناظر بين المذوقين والمذكورين .
- تتحقق شرط النسبة بين الجمل المذوقة والمذكورة ، بمعنى : أن يكون المذكور له علاقة بالمحذوف من قرب أو بعد .
- وجود فقرتين مذكورتين ، وأخريين مذوقتين ؟ يحذف مقابل أو نظير كل فقرة من الفقرات .
- أن يكون وراء الحذف غرض بلاغي .
-
- **- شبه الاحتباك :** لم أتمكن من تعريفه تعريفاً منطقياً محكمًا ، ولكن اتضح أنَّ له ضوابط خاصة به تميزه عن أنواع الحذف الأخرى ، وهي :
 - في بعض الأحيان يكون المذكور في طرف واحد والمحذوف ثلاثة أركان من الطرفين ، شَطْرُهَا أن يدل المذكور عليهما دلالة بينة .
 - يطلق شبه الاحتباك -في بعض الأحيان- على ما كان المذكور فيه ماضياً أو مضارعاً ، والمحذوف ضده في المضارعة والماضي ، وقد يكون الركنان المذكوران في زمن الماضي ، والمحذوفان في زمن المضارعة ، والعكس .
 - شبه الاحتباك يتمثل غالباً فيما كانت النسبة فيه بنسبة الركن الأول إلى الرابع ، والثاني إلى الثالث .
 -

- بيان علاقته بالإيجاز ، وموقعه من البلاغة .

أ - علاقة الاحتباك بالإيجاز .

الاحتباك باب جزل المقطع ، شبيه بالسحر ، جمّ في دلالاته ، دقيق في إدراك محسنه ، ذو

ُسْبَ ووصل بالإيجاز ؛ لكونه قائماً على الحذف الفني المتخير في بنائه الذي تظهر معه القيمة الجمالية ، فالبراعة في تبصر جمال الصورة التركيبية الدلالية لأسلوب الاحتباك تكمن في لطائف المعاني وتذوق صور الإيجاز .

فالعلاقة بين الاحتباك والإيجاز تمثل في سخاء دلالة الألفاظ لاكتناف التراكيب بالمعنى ؛ لأنَّ الإيجاز في مباني الألفاظ يُثمرُ لفظاً في الدلالة على المعنى ، ودقةً في نمط تراكيبها ، الفعل المدل عليه في إدراك المزايا والأسرار: الذوق الذي شطره الإحساس بقيمة المخدوف ، وتحجب ذكره، "... وتحتهد أن لا يدور في خلدك ، ولا يعرض لخاطرك ، وتراك كأنك تتوقف تؤقي الشيء تكره مكانه ، والثقيل تخشى هجومه" ^(١) .

فالاحتباك هدفه تعميق المعاني وتكثيفها في أصل ألفاظها ؛ لتبسيط القيم في النفوس ، والأخذ بأيدي الناس إلى مقام الطاعة والقرب من رب العالمين ، وهذا من محاسن جمال الإيجاز ، الذي لزم صور الاحتباك ، فما من نمطٍ تركيبيٍ وقع فيه الاحتباك أو شبهه إلا والإيجاز من أسمى علاماته ، وأحد دوافعه .

ب - علاقته بالبلاغة .

يُعدُّ هذا النوع من الحذف مطلباً مهماً من مطالب البلاغة الآخذة بأيدي الناس إلى مقام الحبة الممزوجة بالمهابة والإجلال ؛ لما يتحققه من جلائل المعاني الإحسانية اللطيفة في مدلولاتها ، العميقة في دلالاتها ، " فإنه من القول الجميل ذي الطلاوة والبهجة والعذوبة ، الجزلِ المقطع ، الغريبِ المترع ، اللذيد المسموع ؛ لما بين أجزائه من الارتباط ، لما للنفس الناطقة من الالتزام بإدراك النسبِ والوصلِ بين الأشياء" ^(٢) .

فهذا النوع من الحذف اختلف العلماء في تحديد بابه ، فمنهم من أدخله في باب علم المعاني ، تحت اسم (حذف التقابل) ، من أمثال : السجلمامسي في (المترع البديع) ، والمراكمسي في (الروض المريع) ، والزركمسي في (البرهان) ، وكان المحور الأهم في مناط

(١) دلائل الإعجاز ، تأليف : أبي بكر عبد القاهر الجرجاني التحوي ، قرأه وعلق عليه : أبو فهر محمود محمد شاكر ، (جده ، دار المدى ، القاهرة ، مطبعة المدى ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٣هـ-١٩٩٢م) ، ص ٦٤٦ وما بعدها .

(٢) المترع البديع ، ص ١٩٥ .

نظرهم التركيز على ما يتحققه الحذف من تأثير جليٌّ في بناء الأساليب المقابلة ، وهذا أقرب إلى علم المعاني ؛ إذ إنه يهتم بدراسة تراكيب الأساليب وكيفية بنائها .

وأدخله آخرون في باب علم البديع ، تحت اسم (احتباك) ، من أمثال أصحاب البديعيات^(١) ، ومن أبرزهم : السيوطي في (نظم البديع في مدح خير شفيع) .

ولعلَّ من أطلق عليه اسم (احتباك) كان ناظرًا له باعتباره أحد ألوان البديع ، وكان مناط نظرهم الأهم التركيز على ما يحمله الحذف من قيم جمالية ذات أثر فعال في النفوس ، وهذا أقرب إلى علم البديع ؛ إذ إنه يهتم بدراسة الأثر الناتج عن تأمل الأساليب .

▪

(١) ينظر : نهاية الفصل الثالث: الاحتباك في الدراسات البلاغية وال النقدية .

الباب الأول :

الاحتياكُ وشبيهه في آثار أَهْلِ الْعِلْمِ

و فيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : مضمون الاحتياكُ وشبيهه في آثار النّحّاةِ .

الفصل الثاني : مضمون الاحتياكُ وشبيهه في آثار المفسّرين .

الفصل الثالث : مضمون الاحتياكُ وشبيهه في الدراسات البلاغية ، والنّقديّة .

إن للعلماء - كما يعلم - آثاراً ، البحث فيها ذو مسالك عدّة ، أطافها وأدقها : ما خففي من تلك المسالك ؛ لقلة من وقفوا عليها ؛ لذا ينبغي التأمل في دقائق تلك المسالك محاولين استقصاء حقيقة منهج القول في بيان ما يتعلّق بكل جزء يراد بحثه ، فالبحث عن مناهج أهل العلم في تراثهم هو البحث عن عقول هؤلاء الأجلاء في استنطاق أفكارهم ، وهذا يتطلّب مزيد جهد ، وإدمان نظر ، وقوة تحمل ، وإيمان فكر ؛ لمعرفة المراد من كل قول ، وتبين المنهج الذي اُتّخذ في بناء تلك الأقوال.

فإذا كان القول بالاحتياك في بعض الآثار جلياً ، فإنه في أخرى خفي لا يدرك إلا بالتبصّر . والثابت الذي يسار عليه في بيان حقيقة هذا الباب هو الكشف عن مناهج أهل العلم في كيفية التعريض لهذا الفن البلاغي ، وبيان طائفتهم في توجيهه لمعرفة حقيقته ، وكيف نما على أيدي العلماء من إشارات بسيطة إلى أن استوى في صورته الكاملة ، إلى جانب الإشارة السريعة إلى مواضعه عند بعض العلماء - من المتأخرين - الذين كثُر عندهم القول به ، سواءً تمثل ذلك القول في تسميته - احتياكاً - ، أو في طريقة التقدير .

▪

الفصل الأول : مضمون الاحتياك وشبهه في آثار النّحاة

الفصل الأول : مضمون الاحتباك وشبيهه في آثار النّحاة

- سيبويه : (١٨٠ هـ)

لعلَّ أوَّل إشارة إلى هذا الحذف تمثَّلت في قول سيبويه في باب : (استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار) ؛ حيث يقول : " ومثله في الاتساع قوله تعالى : ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثْلِ الَّذِي يَتَعَقَّبُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ (البقرة: ١٧١) . فلم يشبُّهوا بما يَتَعَقَّبُ ، وإنما شبُّهوا بالمنعوق به . وإنما المعنى : مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ النَّاعِقِ وَالمنعوقِ بِهِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ ، ولكن جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى" ^(١) .

قوله هذا فيه إشارة صَحَّ حملها على الاحتباك عند أغلب العلماء ^(٢) الذين عنوا به تمام العناية ، ما بين موضع ، وشارح له ، ومكمل عليه ؛ لهذا أصبح القول بالاحتباك فيها ظاهراً جلياً .

ولكن : ما المعيار الذي سار عليه سيبويه في تحديد كيفية هذا الأسلوب؟

الباعث لسيبوه إلى هذا التقدير أنه رأى عدم اتساق عناصر صورة التشبيه المذكورة فوجب عنده التقدير ، فهو يُعدُّ صورةً من صور الإيجاز والاتساع ، وتحليلًا لجزئيات النص القرآني في طور من أطوار النمو لم يكتمل بعد ، ودليل هذا : " أنَّ تقدير سيبويه إنما هو تحليل لجزئيات الأسلوب في مراحلها الأولى قبل أن تكون منها الصورة الكاملة للتمثيل ، وآية ذلك أنه قال : المعنى كذا..." ^(٣) .

(١) الكتاب ٢١٢/١ .

(٢) قول سيبويه حظي بعناية وافرة من العلماء : (نحاة ، ومفسرين ، وبلغيين ، ونقاد) ، فهو بمثابة البذور الأولى التي وجدت مزيد عناية من المتأخرین .

(٣) مقال من صور الحذف البليغ (الاحتباك) ، لعبد الحميد محمد العيسوي ، (مجلة الأزهر الشريف ، رمضان ١٤٠٩-١٩٨٩ م ، الإصدار الأول) ، ص ١٠٥٧ فصورة الاحتباك المتمثلة في التقدير والإضمار حظيت بعناية العلماء بعد سيبويه ، ومن أبرزهم : إبراهيم بن محمد الزجاج . ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، تحقيق إبراهيم الأبياري، (بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م) ٤٧/١ . وبهذا أخذ السيرافي في شرح كتاب سيبويه ، تأليف: أبي سعيد السيرافي ، حققه وقدم له وعلق عليه : رمضان عبد التواب وأخرون ، (القاهرة ، دار الكتب المصرية ، الطبعة : بدون ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م) ٤/١٨٥ .

- الزَّجَاجُ : (٣١١هـ) .

أشار الزَّجَاجُ إلى هذا النوع من الحذف عند بيانه قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ يقول : "لِتُذَكَّرُ لَكُمُ الْأَسْلُ وَالرَّمَاحُ وَالسَّهَامُ ، وَإِيَّاهُ وَأَنْ يُحْذَفَ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبُ " ^(١) ، حيث قال : "أَصْلُهُ إِيَّاهُ وَحْذَفَ الْأَرْنَبُ ، وَإِيَّاهُمُ وَحْذَفَ الْأَرْنَبُ ، فَحْذَفَ مِنْ كُلِّ جَمْلَةٍ مَا أَثْبَتَ فِي الْأُخْرَى" ^(٢) .

- أبو جعفر النحاس : (٣٣٨هـ) .

وردت عند النحاس إشارة صحيحة حملها على الاحتباك عند بعض المتأخرین، تمثلت في التقدير الذي كَشَفَ طريقته ، وذلك في (معانٰ القرآن) ، عند تأويله قول الحق وعجل: وَكَمْ مِنْ قَرِيبٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَابِيَّةً أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ (الأعراف: ٤٤، ك) . يقول : "المعنى: فجاءهم العذاب على غفلةٍ بالليلِ وهم نائمون ، أو نصف النهار وهم قاتلون" ^(٣) . فهذا احتباك .

*

(١) نسب هذا القول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مراجع عدّة ، ومنها على سبيل المثال : الكتاب / ١٢٤ .

(٢) أغلب العلماء الذين ذكروا رأي الزجاج لم يشيروا إلى مصدره الحقيقي ، وإنما ذكروه نقلًا عن بعض العلماء ، ومنهم : السيرافي في شرح كتاب سيبويه ٤٢٥ ، وابن عييش علي بن أبي السرايا ، في (شرح المفصل) ، (بيروت ، عالم الكتب ، مكتبة المتنبي ، الطبعة : بدون ، ٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م) ٢٦١ ، وأبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف ، في (ارتفاع الضرب من لسان العرب) ، تحقيق : رجب عثمان محمد ، مراجعة : رمضان عبد التواب ، (القاهرة ، مكتبة المتنبي ، الطبعة الأولى ، ٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م) ٢٨٧ / ٢ ، والمرادي المعروف بابن أم قاسم ، في (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك) ، تحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ، (القاهرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، ٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م) ٤ / ٧٠ .

(٣) معانٰ القرآن الكريم ، تأليف : أبي جعفر النحاس ، تحقيق : محمد علي الصابوني ، (مكة المكرمة ، معهد البحوث العلمية ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م) ٩ / ١ . تعبه في التقدير البغوي الحسين بن محمود في تفسيره المسمى (معالم التزيل) ، تحقيق : محمد عبد الله التمر وآخرين ، (الرياض ، دار طيبة ، الطبعة الثانية ، ٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م) ٨ / ٢١٤ ، والرازي محمد بن عبد الله بن عمر التميمي في تفسيره المسمى (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م) ١٥ / ٢١ ، وابن جزي الكلبي محمد بن أحمد الغزنطي في تفسيره المسمى (التسهيل لعلوم التزيل) ، (لبنان ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الرابعة ، ٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م) ٢ / ٢٩ .

- إسماعيل بن محمد الغرناطي : (٧٧١هـ) .

أشار الغرناطي إلى الاحتباك ، وذلك عند تأويله قول الحق **عَجِلُكَ: وَمَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا** **كَمَثْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً** (القراءة: ١٧١، م)، حيث قال : "والاحتباك ظاهر ، منه قوله **عَجِلُكَ: وَمَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً** ، والتقدير : ومثل داعي الدين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداء . فحذف (داعي) ؛ لدلالة (ينعق) عليه ، و(مدعوه) ؛ لدلالة (الذين كفروا) عليه" ^(١) .

- ويقول في بيانه قول ابن مالك ^(٢) :

"مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَآلِهِ الْمُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفًا" ^(٣)

"والصلاحة من الله رحمة ، ومن الملائكة استغفار ، ومن دعاء ، وأما قوله تعالى **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْبَيِّنِ يَتَأَبَّهُ الَّذِينَ أَمْتَوْا صَلَوةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا** (الأحزاب: ٥٦، م). فإنه من قال بتعميم اللفظ المشترك فلا إشكال ، وأما من منع من تعميم اللفظ المشترك فإنه يجعل من باب ما حذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول ، فيكون التقدير : إن الله يصلى و(إن) ملائكته يصلون ، فحذف (يصلى) من الأول لدلالة (يصلون) ، و(إن) من الثاني لدلالة (إن) الأولى عليه ، وهذا من أوضح ما جاء عن العرب وأجمعه وأوجزه ، ويسمى في ألقاب البديع : الاحتباك ، وبعضهم يسميه التشبيب ^(٤) ، والتشبيب في اللغة : هو التعلق فسما هذا تشبيبا ؛ لأنَّ كلَّ واحد من الفلسطينيين متعلق

(١) شرح ألفية ابن مالك ، تحقيق : أحمد القرشي ، (دكتوراه) ١٠ / ١ وما بعدها .

(٢) ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تأليف : ابن هشام الأنباري ، معه - كتاب - عدة المسالك إلى تحقيق أوضح المسالك ، تأليف : محمد محبي الدين عبد الحميد ، (بيروت ، صيدا ، المكتبة العصرية ، الطبعة : بدون ، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م) وما بعدها .

(٣) ينظر : متن الألفية ، تأليف : محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ، (القاهرة ، مكتبة التراث الإسلامي ، الطبعة : بدون ، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م) ، ص ٣ .

(٤) هو : «أن يقدم قبل الشروع في الكلام ما يُمهَد المراد ، وهو على وجوهه». التبيان في البيان ، تأليف : شرف الدين حسين بن محمد بن عبد الله الطيببي ، تحقيق : توفيق الفيل ، عبد اللطيف لطف الله ، (الكويت ، ذات السلاسل ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م) ، ص ٣٠٦ .

بالآخر" ^(١). فالاحتباك ظاهر في التقدير الذي أشار إليه ؛ لأنَّ الحذف تمثل في الطرفين ، فحذف من كل طرف مقابله .

- أحمد السجاعي : (١٩٧هـ) :

وردت عن السجاعي إشارة إلى شبه الاحتباك عند بيانه نظم ابن مالك في ألفيته يقول ابن مالك في باب المقصور والممدود :

"فِنْظِيرِهِ الْمُعَلِّ الْآخِرِ
كَفَعْلَةٌ وَفُعْلَةٌ جَمِيعٌ مَا
بُوْتُ قَصْرٌ بِقِيَاسِ ظَاهِرٍ
كَفَعْلَةٌ وَفُعْلَةٌ نَحْوُ الدُّمَى" ^(٢) .

حيث قال : "وفي الكلام شبه احتباك" ^(٣) .

- الصبان : (٢٠٦هـ)

ورَدَتْ عند الصبان إشارة إلى هذا النوع من الحذف عند بيانه قول الزَّجاج السابق ، يقول : "وقال الزجاج : التقدير : إياي وحذف الأرنب ، وإياكم أن يحذف أحدكم الأرنب ، فحذف من كل من الجملتين ما أثبت نظيره في الأخرى ، فيكون احتباكاً ، وكذا في السندي ، والاحتباك موجود على قول الجمهور" ^(٤) .

فقد يتوهם أنَّ تقديره للمحذوف في هذا من قبيل الاحتباك ، وفيه نظر-والله أعلم- . وهو : أنَّ قول الزَّجاج ، وإن قرُبَ من فن الاحتباك في خاصية أنَّ الكلام على هذا التقدير

(١) شرح ألفية ابن مالك ١١/١ .

(٢) متن الألفية ، باب المقصور والممدود ، ص ٤٧ .

(٣) حاشية فتح الجليل ، تأليف : أحمد السجاعي على شرح ابن عقيل على متن الألفية لابن مالك ، (القاهرة ، طبع مصر ، الطبعة : بدون ، ١٢٩٠هـ-١٨٧٠م) ، ص ٣٥٩ . تبعه الخضري . ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ضبط وتشكيل وتصحيح : يوسف محمد البقاعي ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة : بدون ، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م) ، ٨٠٦/١ .

(٤) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه الشواهد للعيني ، (القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ، ١٣٣٦هـ-١٩١٨م) ، ١٩١/٣ .

جملتان ، إِلَّا أَنَّهُ يُقارِنُهُ بِمَا قَالَهُ الْجَمَهُورُ^(١) يَبْيَنُ عِلْمَهُ ذَلِكَ النَّظَرُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَمَهُورَ قَدْرُهُ عَلَى الاحْتِبَاكِ ، فَقَالُوا : (إِيَّاهُمْ بَاعْدُوا عَنْ حَذْفِ الْأَرْبَ) ، وَبَاعْدُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الْأَرْبَ) ، فَحَذْفُ مِنَ الْأَوَّلِ : (حَذْفُ الْأَرْبَ) - الْمَحْذُورُ - ؛ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ (أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الْأَرْبَ) - الْمَحْذُرُ - ، وَحَذْفُ مِنَ الثَّانِي : (بَاعْدُوا أَنْفُسَكُمْ) - الْمَحْذُرُ - ؛ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ (إِيَّاهُمْ بَاعْدُوا) - الْمَحْذُورُ - ، وَمِنْ طَرْفِ آخَرِ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَحْذُرِ - ؛ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ (إِيَّاهُمْ بَاعْدُوا) - الْمَحْذُورُ - ، وَمِنْ طَرْفِ آخَرِ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ النُّحَادِ اعْتَرَضُوا عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ ؛ "زَعْمُ الزَّجَاجِ أَنَّ مَعْنَاهُ : «إِيَّاهُمْ وَإِيَّاهُمْ يَحْذِفُ أَحَدُكُمُ الْأَرْبَ» ، وَالَّذِي قَالَهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : (وَأَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمْ) قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ حُذِرُوا مِنْ فَعْلِهِمْ أَنْ يَأْتُوهُ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ" ^(٢) . وَقَالَ أَبُو حَيَّانُ : "زَعْمُ الزَّجَاجِ ^(٣) أَنَّ ذَلِكَ جَمْلَتَانِ ، وَالتَّقْدِيرُ : إِيَّاهُمْ وَحَذْفُ الْأَرْبَ ، وَإِيَّاهُمْ وَحَذْفُ أَحَدِكُمُ الْأَرْبَ" ^(٤) . فَمَا قَالَهُ الْجَمَهُورُ احْتِبَاكِ ، وَلَيْسَ شَبَهُ احْتِبَاكِ ، كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ - لِتَحْقِيقِ شَرْطِ التَّقَابِلِ ، فَحَذْفُ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ ، وَالثَّانِي لِدَلَالَةِ الرَّابِعِ عَلَيْهِ - ، مِنْ أَمْثَالِ : ابْنِ حَمْدُونَ الْحَاجِ فِي حَاشِيَةِ لِهِ عَلَى شَرْحِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكْوُدِيِّ الَّتِي نَقَلَ فِيهَا مَا قَيلَ عِنْدَ سَابِقِيهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ - بَعْدِ تَقْدِيرِ الْمَحْذُوفِ عَلَى طَرِيقِ الاحْتِبَاكِ - : "وَفِي الْكَلَامِ شَبَهِ احْتِبَاكِ" ^(٥) .

أَمَّا مَا قَالَ بِهِ الرَّجَاجُ فَلَيْسَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ حَذْفُ مِنَ الْأَوَّلِ الْمَحْذُورُ ، وَمِنَ الثَّانِي الْمَحْذُرُ - فَقَطْ - . وَرَأَيَ الْجَمَهُورُ هُوَ الْأَرجُحُ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى طَبِيعَةِ تَقْدِيرِ الاحْتِبَاكِ مِنْ حِيثُ تَحْقِيقِ أَهْمَمِ شَرَائِطِهِ ، وَهُوَ : اتِّضَاحُ التَّقَابِلِ بَيْنَ طَرَفَيِ الْقَوْلِ بَعْدِ التَّقْدِيرِ ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ هَشَامَ ^(٦) ، وَبَعْضُ سَابِقِيهِ الَّذِينَ لَا يَقْفَوْنَ عَنِ الاحْتِبَاكِ مُصْطَلِحًا ، وَإِنَّمَا لَجَؤُوا إِلَى

(١) تَمَثِّلُ فِي قَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ النَّاظِمِ ، أَبِي حَيَّانَ ، ابْنِ هَشَامٍ . وَأَخْرَكُمْ ؛ لِيُتَضَّحَّ حَقِيقَةُ القَوْلِ بِالاحْتِبَاكِ بِمَا قَالَ الْمُتَأْخِرُونَ .

(٢) شَرْحُ كِتَابِ سَيِّبُوِيَّهِ ٤٢٥ .

(٣) دَلِيلُ الاعتراضِ عَلَى قَوْلِ الزَّجَاجِ يَكْمَنُ فِي أَنَّ : إِيَّاهُمْ وَإِيَّاهُمْ عَلَى حَدِّ قَوْلِ الزَّجَاجِ لَا يُبَدِّلُهُمَا مِنْ عَامِلٍ .

(٤) ارْتِشَافُ الضَّرِبِ ١٤٧٨/٣ .

(٥) حَاشِيَةُ الْأَسْعَدِ أَبِي الْعَبَاسِ سَيِّدِ أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدُونَ الْحَاجِ عَلَى شَرْحِ - أَلْفَيَةِ ابْنِ مَالِكٍ - تَأْلِيفُ : أَبُو زِيدِ سَيِّدِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكْوُدِيِّ ، طَبْعَةُ جَدِيدَةٍ تَشَرَّفُ بِخَدْمَتِهَا وَتَصْحِيحَهَا وَضَبْطَهَا : مُحَمَّدٌ صَدِيقٌ ، (بِيْرُوتُ ، دَارُ الْفَكْرِ ، الطَّبْعَةُ : بِدَوْنٍ ، سَنَةُ الطَّبْعِ : بِدَوْنٍ) ٥٤٩/٢-١ .

(٦) يَنْظُرُ : أَوْضَحَ الْمَسَالِكَ إِلَى أَلْفَيَةِ ابْنِ مَالِكٍ ٤/٧١٠ وَمَا بَعْدَهَا .

إلى تقديره وفق مقتضى المعنى في سياقه التحوي ، من أمثال : ابن مالك ^(١) ، وابن الناظم ^(٢) ، وأبي حيان ^(٣) ، والمرادي ^(٤) ، وهو كما قيل : "قليل". فالهدف الذي سعى إليه هؤلاء العلماء هو : خدمة المعنى وبيانه من خلال الإعراب ، وليس إظهار النكتات البلاغية التي أخذت في الظهور عند أصحاب الحواشى والشرح - ؛ لأنَّ قواعد النحو قد تأصلت ، ووصلت إلى مرحلة لم يعد فيها مجال للتجديد ، ومن هنا أصبحت أقوالهم تحليلاً وكشفاً لما خفي في تلك الأقوال من جميع جوانبها - ، من أمثال : الأشموني ^(٥) ، والصيّان ^(٦) ، والحضرمي ^(٧) . وغيرهم ، فالخيط الدقيق الذي أُسْتَلَّ منه الاحتباك عند المتأخرین خفیٰ في قول المتقدمين .

الحضرمي : (١٢٨٧هـ) .

يقول في قول الفرزدق :

كَمْ عَمَّةً لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةٍ فَدْعَاءُ^(٨) قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي
قوله : (كم عمة..) أي على رواية رفع (عمة) مبتدأ خبره (قد حلبت) ، و(لك) صفتة فيه مسوغان ، و(خالة) مبتدأ حذف خبره للدلالة الأول عليه ، و(فداء) -باء فمهملتين - صفتها وهي التي اعوجت أصابعها من كثرة الحلب ... وقد حذف نظيره (من عمة) كما

(١) ينظر : الموضع السابق.

(٢) ينظر : شرح ألفية ابن مالك ، تأليف : ابن الناظم ، أبي عبد الله بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك ، حققه وشرح شواهد ووضع فهارسه : عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ، (بيروت ، دار الجليل ، الطبعة : بدون ، سنةطبع : بدون) ، ص ٦٠٨ .

(٣) ينظر : ارتشاف الضرب ١٤٧٨/٣ .

(٤) ينظر : توضيح المقاصد والمصالك بشرح ألفية ابن مالك ٤/٧١ وما بعدها .

(٥) ينظر : حاشية الصيّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٣/٩١ وما بعدها .

(٦) الموضع السابق.

(٧) ينظر : حاشية الحضرمي على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/٦٨٠ .

(٨) «الفَدَعُ: عَوْجٌ وَمِيلٌ فِي الْمَفَاصِلِ كُلُّهَا حَلْقَةً ، أَوْ دَاءٌ كَانَّ الْمَفَاصِلَ قَدْ زَالَتْ عَنْ مَوَاضِعِهَا لَا يُسْتَطِعُ بَسْطُهَا

معه ، وأكثر ما يكون في الرُّسْغٍ من اليد والقدم». لسان العرب ، مادة : (ف، د، ع) ٨/٢٤٦ .

حذف (لك) من حالة ففيه احتباك ^(١). تقديره : (كم عمة لك فدعاء ، وكم حالة لك فدعاء). فتحقق الاحتباك من خلال النظر في صورة التقدير ؛ إذ حذف من الأول (فدعاء) ، لما دلّ عليها ثانياً ، وحذف من الثاني (لك) ، لما دلّ عليه أولاً .

- الملاحظ في هذا الفصل قلة ورود هذا النوع من الحذف في آثار النحوة قياساً بغيرهم من العلماء . فيما أَنَّ للاحتباك ضوابط في تعين المذوف وتقديره وفق طريقة خاصة به ، فإنَّ أغلب النحوة لا يركزون على هذه الطريقة ؛ لأنَّ جُلَّ اهتمامهم مُنصَّبٌ على النظر في الأسلوب من زاويته الإعرابية ، وإن احتاج إلى تقدير قُدْرٍ وفق ضوابط نحوية - أيضاً - يقتضيها السياق . فالقول بالاحتباك ، مصطلحاً وتقديراً ، تحقق عند بعضهم ، وهذا مناط النظر الأهم ، وقد اختلف اختلافاً بيناً في بعض الموضع حول تسمية المصطلح فهو احتباك ، أم شبهه؟ . وفي كيفية التقدير أيحمل عليه ، أم لا؟ . أمّا ما يتعلق بدقة احتباك ولطائفه فإنه لم يتبيّن ما يمكن أن يُفسَّر على هذا ، وهذا ظاهرٌ في أنَّ لطبيعة العلم الذي يرد فيه قواعد يجب أن يسار عليها .

(١) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ص ١٨٩ .

لِفَاصِلِ الْمُؤْنَى :

مضمون الاحتباكُ وشبّهه في آثار المفسّرين

الفصل الثاني : مضمون الاحتباك وشبهه في آثار المفسرين :

ما لا شك فيه أنَّ القول بالاحتباك وشبهه له شأنه ؛ لما خفي من جليلِ أسراره ، ودقيقِ لطائفه ، فلقد كثُر في كتب التفسير وروده -قياساً بغيرهم من العلماء- ، وهذا أمرٌ متوقع ؛ لأنَّ المائدة التي قام عليها علم التفسير ، مائدة الكتاب المترَّل الذي لا يخلق على كثرة الرد ، مائدة لها دقيقِ أسرارها ، ولطيف دقائقها ، المفتوحة للناظر فيها ، والمتكشفة للمتأمل في خبایاها ، والمعجزة للكيان البشري في الوقوف على جلٌّ أسرارها ، قال عَجَّلَ : ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ (البقرة: ٢٥٥) .

فكثرة وروده في هذا الفصل ، لا يعني بها كثرة التحدث عنه بلاغةً ، والتنقيب عن أسراره ؛ لأنها لم تحظ إلا بقدرٍ قليلٍ من العناية والاهتمام ، وإنما كثُر ذكر الاحتباك مفهوماً ، وتفاوت العلماء في البيان والكشف عنه ، فلعلَّ أول ما يصف صورة الاحتباك عند المفسرين ، هو: إشارات ترد في أسفارهم ، وبين ثنايا أقوالهم ، والتي يمكن تأويلها بما يتفق مع المعنى في سياقه القرآني على الاحتباك .

ومن أبرز العلماء الذين يمكن حملُ أقوالهم على الاحتباك أو شبهه .

- الطبرى : (٣١٠هـ).

ورَدَ عند الطبرى نوع من الحذف الذى يكون فيه المذوق المقدر مساوياً للمذكور ، وذلك في كتابه (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ؛ حيث يقول في قول الحق عَجَّلَ : ﴿وَقَالُوا كُوَّبُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهَتَّدُوا قُلْ بَلْ مَلَةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشَرِّكِينَ﴾ (البقرة: ١٣٥) : "قالت اليهود - محمد عليهما السلام وأصحابه من المؤمنين : - كونوا يهوداً تهتدوا . وقالت النصارى لهم : كونوا نصارى تهتدوا" (١) .

(١) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة : بدون ، ، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م) ٥٨٩/٢ . تبعه ابن أبي الزميين عبد الله محمد بن عبد الله في تفسيره المسمى باسمه ، تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشه - محمد بن مصطفى الكتر ، (القاهرة ، دار الفاروق الحديثة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م) ١٨٠/١ . والماوردي علي بن محمد بن حبيب في (النكت والعيون) ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م) ٩٧/١ ، كما ورد لهذا التقدير إشارات عند بعض العلماء من المتأخرین ، أمثله أبي السعود محمد بن محمد العمادی في (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) ، (بيروت ، لبنان ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة : بدون ، سنة الطبع :

فالناظر في طرف التقدير يلحظ أنَّ المخدوف الذي تم تقديره واقع في الطرفين ، ففي الطرف الأول المخدوف : (هُتَدُوا) حُذِفَ لدلالة مثله عليه في الطرف الثاني هُتَدُوا ، وفي الطرف الثاني المخدوف : (كُونوا) حُذِفَ لدلالة مثله عليه في الطرف الأول كُونوا ، فكل من المخدوف والمذكور في الطرفين مثيلٌ للآخر . وهذا وجہ من وجوه فهم المعنى يُمکِّن حمله على الاحتباک ؟ لتحقیق أهم شرائطه ، وهو : حذف المقابل لدلالة مقابلة عليه في الطرفين . ولكن لم یتبین لي أنَّ أحداً من العلماء - خصوصاً المتأخرین - أُولى هذا المعنى مزيداً عناية .

السابعة ، هـ١٣٩٨ مـ١٩٧٨)١/٩٢ ، يمكن حملها على الاحتياك بتأول .
١٩٢٦م)١/٣١٩ ، وسید قطب في (ظلال القرآن) ، (دار الشروق ، طبعة جديدة مشروعة ، الطبعة الشرعية
٢٣٩٣/٢ ، وإسماعيل حقي في (روح البيان) ، (إستانبول ، مطبعة عثمانية ، الطبعة : بدون ، هـ١٣٤٥ -
القرآن العظيم والسبع المثانى) ، (بيروت ، دار الفكر ، طبعة جديدة مصححة ومنقحة : هـ١٤٠٣ - ١٩٨٣م)

(١) البحر المحيط ، تأليف : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسـي ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ، وآخرين ، (لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م) ٥٧٧ / ١ .

(٢) التفسير الكبير ، ٤/٧٣ ، وروح المعاني ١/٣٩٣ .

(٣) هو : «جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه ، أو العكس تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم ». المطول - شرح تلخيص مفتاح العلوم - ، تأليف : سعد الدين مسعود بن عمر النفتازاني ، تحقيق : عبد الحميد هنداوي ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م) ، ص ٦٥٨ .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ، تأليف : محمد الطاهر بن عاشور ، (تونس ، الدار التونسية للنشر ، الطبعة : بدون ، ٤٠٥ هـ-١٩٨٤ م) ١/٧.

والمَتَّضِحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْمَعْنَى : وَقَالَتِ الْيَهُودُ كُونُوا هُودًا تَهْتَدُوا ، وَقَالَ النَّصَارَى كُونُوا نَصَارَى تَهْتَدُوا مِنْ قَبْلِ الْلُّفُ وَالنُّشُرِ الْمُرْتَبِ^(١) ، فَاللُّفُ أَتَى فِي : (قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) ، وَالنُّشُرُ أَتَى عَلَى طَرِيقَةِ الْلُّفِ فِي : (كُونُوا هُودًا تَهْتَدُوا ، وَكُونُوا نَصَارَى تَهْتَدُوا) .

ـ الْكَرْمَانِي : (٥٥٠ هـ) .

وردت عند الكرماني في (غرائب التفسير وعجائب التأويل) إشارة لطيفة إلى هذا النوع من الحذف .

يقول في قول الحق عَجَّلَكَ : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ (البقرة: ١٧١، م) ، : "فيه أقوال : ... والثاني : مثل الذين كفروا معك يا محمد كمثل الناعق مع الغنم ، فحذف من كل طرف ما يدل عليه في الطرف الآخر ، قوله في القرآن نظائر وهو أبلغ ما يكون من الكلام"^(٢) . وبالطبع لسفره العظيم بناءً على قوله السابق الجليل لم يتبيّن لي ما يمكن حمله على هذا الحذف غير هذا الموضع - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ـ الزمخشري : (٣٨٥ هـ) .

يُعَدُّ (الكاف الشاف) تفسيراً بلاغياً للقرآن الكريم ، والبلاغة ظهرت فيه ظهوراً كاشفاً في جوانب

(١) هو : «ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ، ثم ذكر ما لكل من آحاد هذا المتعدد من غير تعين ثقة بأن السامع يرده إليه». المطول ، ص ٦٥٤ .

(٢) غرائب التفسير وعجائب التأويل تأليف: محمود بن حمزة الكرماني تحقيق: شران سركال يونس العجمي (جدة ، دار القبلة ، بيروت ، مؤسسة علوم القرآن الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م) ١٩١١م .

هذا الموضع وجد مزيد عناية واهتمام من المفسرين ، منهم : أبو الحسن الحرالي . ينظر: تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير ، تقديم وتحقيق : محمادي عبد السلام الخياطي ، (الدار البيضاء ، مطبعة النجاح ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م) ، ص ٣١٣ وما بعدها . وأبو حيّان الأندلسبي . ينظر: البحر المحيط / ٤٨٣/١ . والسمين الحلبي ، في (الدرر المصنون في علوم الكتاب المكتوب) ، تحقيق : أحمد محمد الخراط ، (دمشق) ، دار القلم ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م) ٢٣١/٢ وما بعدها . وابن عادل الدمشقي في (اللباب في علوم الكتاب) ، تحقيق : عادل عبد الموجود ، وآخرين ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م) ٢٧٠/٢ ، وذكره البقاعي بمصطلح الاحتباك . ينظر: نظم الدرر ٣٣٤/٢ .

عدَّة^(١) . أمَّا هذا اللُّون البَلَاغِي فلم يَنْلِ مِن الزَّمَنِي عَنْيَةً تَجْعَلُنَا نَقُولُ : إِنَّهُ عَنِّي بِهِ ، أَوْ بَانَ فِي ثَنَيَا ذَلِكَ السَّفَرِ الْعَظِيمِ ، وَهَذَا أَمْرٌ رَاجِعٌ إِلَى طَبِيعَةِ هَذَا اللُّونِ الْبَلَاغِي الَّذِي لَمْ يَرِدْ النُّورَ مَصْطَلِحًا إِلَّا فِي أَوَّلِ الْقَرْنِ السَّابِعِ الْهِجْرِيِّ ، وَأَوَّلِ الثَّامِنِ الْهِجْرِيِّ ، وَلَكِنْ بِالنَّظَرِ وَالتَّقْصِي يُعْثِرُ عَلَى إِشَارَاتٍ وَوَقْفَاتٍ يُمْكِنُ اعْتِبَارَهَا مِن قَبْلِ الاحْتِبَاكِ .

وَلَعَلَّ مِنْ بَيْنِ تَلْكَ الإِشَارَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الاحْتِبَاكِ مِنْ غَيْرِ إِخْلَالِ بِجُوهرِ الْمَعْنَى ،

قُولُ الْحَقِّ وَجَلَّكَ : ﴿وَإِنْ يَمْسِسَكَ اللَّهُ بِضَرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، يُصْبِيْ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (يونس: ١٠٧، ك) ، يَقُولُ : "... فَإِنْ قَلْتَ : لَمْ ذُكِرِ الْمَسْ فِي أَحَدِهِمَا وَالْإِرَادَةُ فِي الثَّانِي ؟ قَلْتَ : كَائِنَهُ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا : الْإِرَادَةُ ، وَالْإِصَابَةُ ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الضرِّ وَالْخَيْرِ ، وَأَنَّهُ لَا رَادَّ لِمَا يَرِيدُهُ مِنْهُمَا ، وَلَا مُزِيلٌ لِمَا يَصِيبُ بِهِمَا ، فَأَوْجَزَ الْكَلَامَ بِأَنْ ذُكِرَ الْمَسْ وَهُوَ الْإِصَابَةُ فِي أَحَدِهِمَا ، وَالْإِرَادَةُ فِي الْآخِرِ ؛ لِيَدِلَّ بِمَا ذُكِرَ عَلَى مَا تَرَكَ " ^(٢) . فَهَذَا احْتِبَاكُ ، فَتَقْ أَفَانِينَ الْقُولُ فِي بِيَانِهِ بِأَسْلُوبٍ دَقِيقٍ ، فِيهِ رِبْطٌ بَيْنِ الْمَذْكُورِ وَالْمَذْوَفِ وَالْمَرَادِ مِنْهُمَا .

- وَيَقُولُ فِي قُولِهِ وَجَلَّكَ : ﴿وَإِخْرَوْنَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَنِعَاهُوَ اخْرَسَيْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبه: ١٠٢) : "فَإِنْ قَلْتَ : قَدْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُخْلُوطًا فَمَا الْمُخْلُوطُ بِهِ؟ قَلْتَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُخْلُوطٌ وَمُخْلُوطٌ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى خَلْطُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخِرُ ، كَقُولِكَ : خَلْطَتِ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ ، تَرِيدُ خَلْطَتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ ، وَفِيهِ مَا لَيْسَ فِي قُولِكَ : خَلْطَتِ الْمَاءُ بِاللَّبَنِ ؛ لِأَنَّكَ جَعَلْتَ الْمَاءَ مُخْلُوطًا وَاللَّبَنَ مُخْلُوطًا بِهِ ، وَإِذَا قَلْتَهُ

(١) يَنْظُرُ : الْبَلَاغَةُ الْقُرْآنِيَّةُ فِي تَفْسِيرِ الزَّمَنِيِّ وَأَثْرُهَا فِي الْدِرَاسَاتِ الْبَلَاغِيَّةِ ، تَأْلِيفُ : مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ حَسَنِيْنُ أَبُو مُوسَى ، (القَاهِرَةُ ، دَارُ الْفَكْرِ الْعَرَبِيِّ) ، الطَّبْعَةُ : بَدْوُنُ ، سَنَةُ الْطَّبْعَةِ : بَدْوُنُ ، صَ ٥ وَمَا بَعْدُهَا .

(٢) الْكَشَافُ عَنْ حَقَائِقِ التَّزَيِّلِ وَعَيْنِ الْأَقَوَابِلِ فِي وَجْهِ التَّأْوِيلِ ، تَأْلِيفُ : أَبِي القَاسِمِ جَارِ اللَّهِ الزَّمَنِيِّ الْخُوارِزمِيِّ ، - وَمَعَهُ كِتَابُ الْإِنْصَافِ فِيمَا تَضَمَّنَهُ الْكَشَافُ مِنَ الْاعْتَرَافِ ، تَأْلِيفُ : نَاصِرُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُنْبِرِ الْإِسْكِنْدِرِيِّ الْمَالِكِيِّ - (بَيْرُوتُ ، لَبَنَانُ ، دَارُ الْمَعْرِفَةِ) ، الطَّبْعَةُ : بَدْوُنُ ، سَنَةُ الْطَّبْعَةِ : بَدْوُنُ ٢٥٦/٢ . الَّذِي يُؤكِّدُ صُورَةَ الاحْتِبَاكِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ بَعْدِهِ ، حَوْلَ تَقْدِيرِ الْمَذْوَفِ ، وَبِيَانِ وجْهِهِ ، مِنْ أَمْثَالِهِ : أَبِي حِيَانَ . يَنْظُرُ : الْبَحْرُ الْمَحِيطُ ، ١٩٦/٥ ، وَذَكَرَهُ الْبَقَاعِيُّ . عَصْطَلْحُ الاحْتِبَاكِ . يَنْظُرُ : نَظَمُ الدَّرَرِ ، ٢٢٠/١٤ ، كَمَا يَنْظُرُ : إِرشَادُ الْعُقْلِ السَّلِيمِ ٤/١٨٠ .

باللّوّا وَ جَعَلَتِ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ مُخْلُوطَيْنَ وَمُخْلُوطًا بِهِمَا ، كَأَنْكَ قَلْتَ : خَلَطَتِ الْمَاءَ بِاللَّبَنِ وَاللَّبَنَ بِالْمَاءِ...".^(١)

- ابن عطية : (٤٦ هـ).

عُني ابن عطية في تفسيره المسمى بـ (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ، بالإشارة إلى هذا الحذف مفهوماً ، وتقديرًا ، وبلاجةً . فمن خلال النّظر في المحرر تتحرر حقيقة هذا القول ، ونتهي فيه إلى أنَّ الْحَرَرَ يُعَدُّ أَوَّلَ كِتَابًا في التفسير بدأ في تبشير فن الاحتباك تأخذ طريقها في الظهور -مفهوماً ، وتقديرًا ، وبلاجةً- ؛ لهذا نجده عند تأويله للاية التي وقع فيها مثل هذا الحذف يشيد ببلاغته الباهرة ، ومدى دقتها المتناهية ، بالفاظ في غاية الدقة مترابطة ، فيقول فيه تارة: "هذه نهاية الإيجاز"^(٢) ، وأخرى: "هذه غاية البلاغة والإيجاز"^(٣) . فتأمل تصل إلى أنَّ الإيجاز قوام لهذا الحذف البلاغي الموجز ، فيه يصل الإيجاز نهاية وبلغ به البلاغة غايتها .

فمن أوائل الآيات التي وقف عليها ، وأبان القول فيها ، قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿مَثَلُ مَا يُنِفِّقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرْفٌ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمُوهُمُ اللَّهُ

(١) الكشاف ٢١٢/٢ . تبعه الخازن علي بن محمد بن إبراهيم في تفسيره المسمى (باب التأويل في معاني التزيل) ، مصر ، شركة ومطبعة مصطفى الباجي الحلي ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٥هـ-١٣٧٥م)١٤٢/٣ . وذكر ابن المنير . ينظر: حواشى الكشاف ٢١٢/٢ . كما ينظر: حاشية التفتازاني على الكشاف ، لسعد الدين التفتازاني ، لوحه (٣١) مخطوط مصور عن نسخة رقم : (٥٧٦) ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، مكتبة الحرم المكي الشريف : (٢٨٤٢) ، والشهاب في حاشيته المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، (بيروت ، لبنان ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة: بدون ، سنة الطبع: بدون) ٣٦٠/٤ . وتقرر القول بالاحتباك عند الباعي في نظم الدرر ١٠/٩ ، وأبي السعود في (إرشاد العقل السليم) ٤/٩٨ وما بعدها ، والشهاب في (حاشيته على البيضاوي) ٤/٣٦٠ ، محمد رشيد رضا في تفسيره القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ، (بيروت ، لبنان ، دار المعرفة ، الطبعة: بدون ، سنة الطبع: بدون) ٢٠/١١ و ما بعدها .

(٢) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، (فاس ، المجلس العلمي ، الطبعة بدون ، ١٩٧٥هـ-١٣٩٥م) ٦٣/٢ .

(٣) المرجع السابق ٢٨١/٣ .

وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿آل عمران: ١١٧﴾ .

مناط النظر الأهم في بيان هذه الآية يكمن في طرفي التشبيه ؟ لأنَّه مدل القول بالاحتباك ، وقليل من العلماء من وقف على بيانه . يقول ابن عطية : "معناه : المثال القائم في النفوس من إنفاقهم الذي يعدونه قربة وحسبة وتحنىًّا ، ومن جبته يوم القيمة وكونه هباء منثورًا ، وذهابه ؛ كالمثال القائم في النفوس من زرع قوم نَبَتَ واحضَرَ وقوَىَ الأمر فيه فهبت عليه (ريح فيها صرُّ) محرك فأهلكته ، فوقع التشبيه بين شيئين وشيئين ، ذكر الله ﷺ أحد الشيئين المشبهين ، وترك ذكر الآخر ، ثم ذكر أحد الشيئين المشبه بحماه وليس الذي يوازي المذكور الأول ، وترك ذكر الآخر ، ودلل المذكور ان على المتروكين ، وهذه غاية البلاغة والإيجاز ... " ^(١) .

قوله في هذه الآية كشف عن الاحتباك مفهوماً ؛ حيثُ أوجز القول في بيانه بلغة واضحة المعالم ، فيها الإشارة إلى مثل هذا الحذف بارزة ، ثم عقب على ذلك بالكشف ، عن بلاغته وحسن موقعه في النفس .

- ويقول في قوله ﷺ : **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَيْنِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ** ﴿يونس: ٦٧﴾ : "... وفي هذه الألفاظ إيجاز وإحالة على ذهن السامع ؛ لأنَّ العبرة هي في أنَّ الليل مظلم يسكن فيه ، والنهر مبصر يتصرف فيه، فذكر طرفٌ من هذا ، والطرف الآخر من الجهة الثانية ، ودلل المذكوران على المتروكين" ^(٢) .

(١) الموضع السابق . اتضحك القول بالاحتباك عند البقاعي في نظم الدرر ٥/٣٦ .

(٢) المحرر الوجيز ٧/١٨٠ . تبعه النسفي عبد الله أحمد بن محمود في تفسيره المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ، قدم له : قاسم الشعاعي الرفاعي ، راجعه وضبطه وأشرف عليه : إبراهيم محمد رمضان ، (بيروت ، دار القلم ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٩م) ٢/١٧٩ ، وأبو حيان في (البحر المحيط) ٥/١٧٧ ، والتعالي عبد الرحمن بن مخلوف في (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) ، تحقيق : محمد الفاضلي ، (بيروت صيدا ، المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م) ٢/١٦٨ ، والسمين الحلبي في (الدر المصور) ٦/٢٣٧ ، وابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب) ٩/١١ ، وذكره البقاعي بمصطلح الاحتباك في نظم الدرر ٩/١٥٨ ، أبو السعود في (إرشاد العقل السليم) ٤/٦٢ ، والقنوي في حاشية له على تفسير البيضاوي ١١/١٦٥ ، والشهاب في (حاشيته على البيضاوي) ٥/٤٧ ، وشيخ زاده محبي الدين في حاشيته على تفسير البيضاوي ، (بيروت ، دار صادر ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) ٣/٢٣ وما بعدها ، والآلوزي في (روح المعان) ١١/١٥٤ ، وابن

فابن عطية رَكَّزَ النظر في تقدير المذوف تقديرًا كاشفًا لأركان الاحتباك الأربع التي كشف عن صورتها بكل دقة ووضوح ، تمثل هذا الكشف في إبراز التقابل القائم على التضاد بين المعاني ، والذي له أثره في استشاف أسرار التعبير القرآني .

- يقول في قول الحق ﷺ : ﴿ لِيَجْرِيَ اللَّهُ الْصَّدِيقَنَ بِصَدِّقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَفِّقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٤) : "... تعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم ، والتوبة موازية لتلك الإدامة ، وثمرة التوبة تركهم دون عذاب ؛ فهما درجتان : إقامة على نفاق ، أو توبة منه ، وعندهما ثرتان : تعذيب أو رحمة ، فذكر تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هاتين ، وواحدة من هاتين ، ودلل ما ذكر على ما ترك ذكره ، ويدل ذلك على أنَّ معنى قوله : (ليُعَذِّبَ) ليديم على النفاق قوله : (إن شاء) ومعادله بالتبعة وبحرف (أو) ^(١) . هذا لب الاحتباك وقاعدته التي عليها سار .

- أبو الحسن الحرالي : (٦٣٨هـ) .

أولاً : منهج الحرالي في (**بيان أسنان الإنسان في الصعود في درج الإيمان والتredi في درك الكفران**) منهج قائم على تأمل البيان القرآني وتبصر لطيف خطاباته ؛ حيث جاء الخطاب فيه على مستويات بحسب الحظ من الإسلام ، والإيمان ، والإحسان ، فتارة جاء الخطاب بذكر (الإنسان) ، و(الناس) ، و(الذين آمنوا) ، و(الذين يؤمنون) ، و(المؤمنين) ، و(المؤمنين حقًا) ، و(المحسنين) ، وهذا مقصد الحرالي بقوله : "أسنان القلب أسباب" ^(٢) ، وكذا الحال في مراتب التقوى ، فإن أدناها (الذين اتقوا) ، وأعلاها (المتقين حقًا) ، ومراتب الإحسان أدناها (الذين أحسنوا) ، وأعلاها (المحسنين حقًا) . وفي مقابل درج الإيمان درك الكفران ،

عاشر في (التحرير والتنوير) ١١/٢٢٦ وما بعدها .

(١) المحرر الوجيز ٤/٤١ . تبعه أبو حيّان في البحر المحيط ٧/٢٢٣ ، و السمين الحلبي في الدر المصنون ٩/١١٢ وما بعدها ، وابن عادل في الباب في علوم الكتاب ١٣/٦٩ ، والآلوي في روح المعاني ٢١/١٧٣ .

(٢) تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ٣٥ .

فِإِنَّ لَهَا مَرَاتِبٌ كَمَا أَنَّ لَدْرَجِ الْإِيمَانِ مَرَاتِبٌ ، فَالْكُفَّارُ ، وَالْفَسَادُ ، وَالشُّرُكُ ، وَالْإِجْرَامُ أَدْنَى مَرَاتِبَهَا (الَّذِينَ كَفَرُوا) ، وَ(الَّذِينَ أَفْسَدُوا) ، وَ(الَّذِينَ أَشْرَكُوا) ، وَ(الَّذِينَ أَجْرَمُوا) ، وَأَعْلَاهَا (الْكَافِرِينَ) ، وَ(الْمُفْسِدِينَ) ، وَ(الْمُشْرِكِينَ) ، وَ(الْمُجْرِمِينَ) .

وَمِنَ الضرُورِيِّ في تِلْكَ المَرَاتِبِ التَّفَرِيقُ بَيْنَ مَسْتَوَيَاتِ الْخُطَابِ فِي الْبَيَانِ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ عَدْمَ التَّبَصُّرِ بِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ وَالْأَحْوَالِ يُحِرِّمُ الْقُلُوبَ مِنْ تَدْبِيرِ الْقُرْآنِ "فَمَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَسْنَانُ الْقَلْبِ وَتَفَاقَوْتُ خُطَابَهَا لَمْ يَنْفَتِحْ لَهُ الْبَابُ إِلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ" ^(١) . فَالْعَمَلُ بِتِلْكَ الْمَرَاتِبِ وَالْأَحْوَالِ لَهُ ضَوَابِطٌ ، أَهْمَّهَا : أَنَّهَا تَوْجِهُ لِكُلِّ سَنِ حَسْبٍ سَنِ قَلْبِهِ ، فَلَا يَصْحُّ خُطَابُ كُلِّ سَنِ إِلَّا لِهِ ، وَيَتَقَاصِرُ عَنْهُ دُونَهِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ . وَبِهَذَا يَتَبَصَّرُ الْمَرءُ درَجَاتُ التَّنَقُّلِ فِي الطَّاعَةِ وَالْقَرْبِ مِنْ رَبِّهِ تَبَصِّرًا يَرْتَقِي بِهِ فِي مَقَامَاتِ الْقَرْبِ مِنْهُ ، فَيَنْقُلُ فِي مَدَارِجِ الطَّاعَاتِ إِلَى بُلوغِ درَجَةِ أَهْلِ الْإِحْسَانِ .

إِنَّهُ بِالْوَقْوفِ عَلَى بَعْضِ النُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَرَالِيُّ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، وَالَّتِي جُمِعَتْ فِي سَفَرِ عَظِيمٍ عَنِ بَرَاثَةِ أَبِي الْحَسْنِ الْحَرَالِيِّ فِي التَّفْسِيرِ ، تَبَدُّلُ إِشَارَاتِهِ إِلَى مُثْلِ هَذَا الْحَذْفِ غَامِضَةً دَقِيقَةً أَحْسَنَ فَهْمَهَا الْبَقَاعِيُّ ، فَاسْتَفَادَ كَثِيرًا مِنْ تِلْكَ الإِشَارَاتِ فِي بَيَانِ الْاحْتِبَاكِ . فَمِنَ الْآيَاتِ الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا الْبَقَاعِيُّ ، وَأَبَانَ عَنِ الْاحْتِبَاكِ فِيهَا مُسْتَنِدًا إِلَى مَا يَقُولُهُ الْحَرَالِيُّ قَوْلُ الْحَقِّ وَعَلَيْكَ : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحَقَّقُ عَنْهُمْ أَعْذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ (البَرَّ: ٨٦) . يَقُولُ الْحَرَالِيُّ : "وَالدُّنْيَا : فُعْلَى مِنَ الدُّنْيَا ، وَهُوَ الْأَنْزَلُ رَتْبَةً ، فِي مَقَابِلَةِ عَلِيَا ، وَلَا نَهُ لِزَمْتَهَا الْعَاجِلَةَ ، صَارَتْ فِي مَقَابِلَةِ الْأُخْرَى الْلَّازِمَةِ لِلْعُلُوِّ ، فَفِي الدُّنْيَا نَزُولٌ قَدْرٌ وَتَعْجِلٌ ، وَفِي الْأُخْرَى عُلُوٌ قَدْرٌ وَتَأْخِيرٌ ، فَتَقَابَلَتَا عَلَى مَا يَفْهَمُ تَقَابِلِيْنَ مِنْ مَعْنَى كُلِّ مِنْهُمَا" ^(٢) . فَهَذَا هُوَ الْاحْتِبَاكُ ؛ لِأَنَّ "ذَكْرَ الدُّنْيَا يَدْلُّ عَلَى حَذْفِ الْعَلِيَا ، وَذَكْرُ الْآخِرَةِ يَدْلُّ عَلَى حَذْفِ الْعَاجِلَةِ" ^(٣) . فَحَقِيقَةُ الْقَوْلِ بِالْاحْتِبَاكِ اَتَضَحَّتْ لَدِي الْحَرَالِيُّ ، وَأَمَّا الْبَقَاعِيُّ فَلِيْسَ لَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَّا تَسْمِيَةً مَا أَضْمَرَ الْحَرَالِيُّ .

(١) المَرْجَعُ السَّابِقُ ، ص ٣٦ .

(٢) المَرْجَعُ السَّابِقُ ، ص ٢٣٧ .

(٣) نَظَمُ الدَّرَرِ ١٤/٢ .

- ويقول في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَكَاهُ مَرْضَاتٍ أَللَّهُ وَتَبَّيَّنَ أَنَّفُسِهِمْ كَمَثَلٍ جَنَاحَمٍ بِرَبَوَةٍ أَصَابَهَا وَإِلْفَقَاهَا ضَعْفَيْنَ فَإِنَّ لَمْ يُصْبِهَا وَإِلْفَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٦٥) ، "ولما كان حرث الدنيا حبًّا وثراً جعل نفقات الأخرى كذلك حبًّا وثراً . فمن أنفق في السبيل جعل مثله كالحب ، ومن أنفق ابتغاء لمرضاة الله جعل مثله كالجنة التي لها أصل ثابت تدور عليها الشمرات وهي ثابتة وتستغني من الماء بما لا يستغني به الحرث ؛ لأنَّ الحرث مستجد في كل وقت ، كما أنَّ الجهاد واقع عند الحاجة إليه ، والمنفق ابتغاء لمرضاة الله ينفق في كل وجه دائم الإنفاق ، فكان مثله مثل الجنة الدائمة ليتطابق المثلان بالممثلين ، فعمت هذه النفقة جهات الإنفاق كلها في جميع سبل الخير" ^(١) . ومن هنا قال البقاعي " والآية من الاحتباك ، ذكر المنفق أوَّلًا دالٌّ على حذف صاحب الجنة ثانِيًا ، وذكر الجنة ثانِيًا دالٌّ على حذف النفقة أوَّلًا" ^(٢) .

- ويقول في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَسِلُوا الصَّلِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَارِ﴾ (ص: ٢٨، ك) . يقول الحرالي : ... لكل من ترثيات القرآن العالية ، ظاهرًا وباطلًا ، أمر خاص ، ولكل أمر حلق ، يرد بيان القرآن لكل حلق بحسب كنه ذاته . واحتصاص رتبة قربه ومحل بعده ، مما يخص البالغ العاقل من الخطاب لا يدخل فيه الصبي ، وما يخص الصبي لا يدخل فيه البالغ ، وبناءً على منهاج الحرالي ^(٣) اعتمد البقاعي عليه في استخراج وجه الاحتباك حيث ذكر أدنى درجات الإيمان (الَّذِينَ آمَنُوا) ، وحذف مقابله من دركات الفساد (الَّذِينَ أَفْسَدُوا) ، ثم عاد فذكر أعلى أحوال الفساد (المفسدين) ، وحذف مقابلتها من درجات الإيمان (المؤمنين) ^(٤) .

(١) تراث أبي الحسن الحرالي ، ص ٤٦٣ وما بعدها .

(٢) نظم الدرر ٤/٤٨٤ .

(٣) ينظر : ص(٢٦) وما بعدها من البحث .

(٤) ينظر: نظم الدرر ١٦/٣٧٣ .

– القرطبي : (٦٧١هـ) .

أشار القرطبي إلى طريقة الاحتباك ، وذلك في (الجامع لأحكام القرآن) من خلال تقديره للمحذوف .

– يقول في قول الحق عَبْدَكَ: ﴿مَثُلُّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مَائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُ لَمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: ٢٦١، م): "مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل ، يعني أخرجت سبع سنابل في كل سبلة مائة حبة ، فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذرة" ^(١) . فهو احتباك ، أي : مثل المنفق وصدقته كمثل زارع حبة ، فالمتفق مذكور قابله محذوف ، وهو : الزارع ، وصدقته أو نفقته محذوفة قابلها مذكور وهو حبة .

– ابن المنير : (٦٨٣هـ) .

وردت عند ابن المنير في (الانتصاف) إشارة إلى هذا النوع من الحذف ، يقول في قول الحق عَبْدَكَ: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمْمَانِهِمْ فَمَنْ أُوتَى كِتَبَهُ يُمْسِيهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَيْلًا . وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَانِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَانِ وَأَضَلُّ سَيِّلًا﴾ (الإسراء: ٧١-٧٢، ك) ، – يقول في حواشي الكشاف- : "ويحتمل أن تكون هذه الآية قسيمة الأولى ، أي : فمن أُوتى كتابه بيمنيه فهو الذي يبصره ويقرؤه ، ومن كان في الدنيا أعمى غير مبصر في نفسه ولا ناظر في معاده فهو في الآخرة كذلك غير مبصر في كتابه بل أعمى عنه ، أو أشد عمى مما كان في الدنيا على اختلاف التأويلين ، والله أعلم" ^(٢) . والظاهر في هذا التقدير عدم

(١) الجامع لأحكام القرآن ، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، تحقيق: مصطفى السقا ، (القاهرة ، دار القلم ، الطبعة الثالثة ، ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م) ٣٠٣/٣ . تبعه ابن القيم في التفسير القيم، تأليف: ابن القيم الجوزية، جمعه: محمد أweis الندوبي، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت ، دار الفكر ، ٤٠٨هـ-١٩٨٨م) ، ص ١٥٥ . وأبو حيان في (البحر المحيط) ٢/٣٠٣ وما بعدها ، عبد الفتاح لاشين في (ابن القيم وحسنه البلاغي في تفسير القرآن) ، (بيروت ، لبنان ، دار الرائد العربي ، الطبعة الأولى ، ٤٠٢هـ-١٤٠٢م) ، ص ١٧٣ وما بعدها . وذكره البقاعي مصطلح الاحتباك في نظم الدرر ٤/٧٥ .

(٢) الكشاف ٢/٤٦٠ . ذكره البقاعي في نظم الدرر ١١/٤٧٩ . والآلوسي في روح المعاني ١٥/١٢٤ .

تمثيله لأركان الاحتباك تمثيلاً كاسفاً ؛ فاتضح فيه الحذف من جانب واحد ؛ إذ حذف من الطرف الأول (فهو الذي يصره) ؛ لدلالة ذكر *فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى* ، أمّا الطرف الثاني فلم يبرزه ابن المنير في كلامه ؛ لذا صحّ اعتراض الألوسي عليه كما أتّضح في الهاشم . وبالنّظر فيما يقتضيه النّظم يتضح أنّ التقدير على نحو : فمن كان في هذه بصيراً فهو في الآخرة بصيرٌ وأهدى سبيلاً ، ويؤتى كتابه بيمنه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ، ويؤتى كتابه بشماله ، فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً .

– البيضاوي : (٦٩١ هـ) .

حَظِي تفسير البيضاوي (*أنوار التتريل وأسرار التأويل*) بعناية كبيرة من العلماء الذين وقفوا عليه ، وأفردوا فيه المصنفات ، فلقد احتوى من قواعد البلاغة وأصول الفصاحة أهمها ، ومن شعب البلاغة والبراعة وفنون البداعي أدقها وأنسناها ^(١) ، فيه إشارات لهذا الحذف اللطيف الرفيع بانت حقائقها ، وأخرى خفيت بعض جوانبها فاستكملاها العارفون بها من أمثال أصحاب الشروح التي أقيمت على ذلك السفر الجليل .

فمن بين تلك الإشارات التي ظهرت وبانت قوله في قول الحق عَجَلَكَ : *وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بَنَاتِنَا* ^(نوح: ١٧، ك) : " وأصله : *(أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) إِنْبَاتُكُنْبَتِمْ نِبَاتٌ* ، فاختصره اكتفاء بالدلالة الالتزامية ^(٢) . إنه احتباك ، أبان عنه بتقدير المذوف الواقع في أربع كلمات ، في الطرف الأول : *(أَنْبَتَكُمْ)* و(*إِنْبَاتَا*) ، وفي الطرف الثاني : *(نِبَاتِمْ)* و(*نِباتَا*) .

– ويقول في قول الحق عَجَلَكَ : *قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا* ^(الجن: ٢١، ك) : "...ولا نفعاً أو

(١) ينظر : مقدمة حاشية القنوي ، وابن التمجيدي على البيضاوي ١/٢ وما بعدها بتصرف .

(٢) تفسير البيضاوي المسمى *أنوار التتريل وأسرار التأويل* ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة : بدون ، سنة الطبع : بدون) ٣٩٤/٥ . ذكره البقاعي بمصطلح الاحتباك في نظم الدرر ٤٤٤/٢٠ ، وأشار إليه أبو السعود في (*إرشاد العقل السليم*) ٣٩/٩ ، وابن التمجيدي في حاشيته على البيضاوي ٢٧٥/٧ ، والشهاب في (Hashab) على البيضاوي ٢٥٢/٨ ، والألوسي في (*روح المعاني*) ٢٩/٩٤ .

غليًّا ، عبر عن أحدهما باسمه وعن الآخر باسم سببه أو مسببه إشعارًا بالمعربين^(١) . قوله : (ولا نفعًا أو غيًّا) ، محل احتباك . ازداد ظهورًا بقوله : " عبر عن أحدهما باسمه وعن الآخر باسم سببه أو مسببه إشعارًا بالمعربين" . فتحقق أن في الآية حذفين تمثلا في حذف المقابل من كل طرف لدلالة مقابله عليه حيث حُذفَ من الأول : (النفع) لدلالة عليه . ومن الثاني : (الغي أو الضلال) لدلالة عليه .

*

- أبو حيان الأندلسي : (٥٧٤ هـ)

وقف أبو حيَّان الأندلسي أمام هذا النوع من الحذف فأظهر كثيرًا من جوانبه ، لهذا كان لدراسته ميزات خاصة تربو على سابقيه في الكشف والتفصيل . وهذا متمثل في تلك المادة الوفيرة الواضحة لكل نظر دقيق ، والتي حوت على بيان هذا الحذف مفهومًا ، وتقديرًا ، ولم يُعن عن المصطلح لهذا الحذف ، وإنما اكتفى فيه بإيراد ألقاب تدلُّ على دقته ، وجليل وقوعه في الكلام العلي ، ومن هذه الأوصاف قوله : هو "نوع من البلاغة"^(٢) ، وهو "من بديع الكلام"^(٣) ، وهو "غاية البلاغة والإعجاز"^(٤) ، وهو "من بديع الحذف وجليل الفصاحة"^(٥) ، و"هذه طريقة بلغة"^(٦) . فالناظر إلى تلك الأوصاف يدركُ أثر هذا النوع من الحذف في الكلام الذي لا يصل إليه إلا العارف بجوهره ، المفهوم لحقائق ما يقع فيه من بيان .

والمتبدَّل إلى الذهن أنَّ هذه الأوصاف التي وُصفَ بها هذا النوع من الحذف تجعل الواصف بها يُجهدُ نفسه في البحث عن اسم تدرج تحته ، وبالنظر الدقيق فيما قاله أبو حيَّان

(١) تفسير البيضاوي ٤٠١/٥ . تبعه أبو حيان في نظم الدرر ٤٩٤/٢٠ ، وأشار إليه أبو السعود في (إرشاد العقل السليم) ٤٦/٩ . و القنوي في حاشيته على البيضاوي ١٨٧/٧ ، والشهاب في (حاشيته على البيضاوي) ٢٦٠/٨ ، وشيخ زادة في (حاشيته على البيضاوي) ٥٦٠/٤ ، وإسماعيل حقي في (روح البيان) ١٥/١٦ ، والآلوسي في (روح المعاني) ١١٦/٢٩ ، وابن عاشور في (التحرير والتنوير) ٢٤٣/٢٩ .

(٢) البحر المحيط ١٤٢/٢ .

(٣) المرجع السابق ١٨٩/٢ .

(٤) المرجع السابق ٣٧/٣ .

(٥) المرجع السابق ٩٦/٦ .

(٦) المرجع السابق ٢١٤/٧ .

نتلمس ظلال تسمية هذا الحذف بـ (حذف التقابل) تختبئ خلف سطور كلامه -رحمه الله- ، إلى جانب هذا فلقد ظهرت شخصية المتمرس لهذا الحذف العارف حقيقته في بيانه ، فكأنه درسه واعتنى به عناية خاصة^(١).

*

- يقول في قول الحق ﷺ : ﴿قُلْنَا أَهِيَطْوًا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدًى إِلَيْهِ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِغَايَتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ (البقرة: ٣٩-٣٨) : " وكان التقسيم يقتضي أنَّ من اتبع الهدى لا خوف ولا حزن يلحقه ، وهو صاحب الجنة ، ومن كذب يلحقه الخوف والحزن ، وهو صاحب النار . فكأنه حذف من الجملة الأولى شيئاً أثبت نظيره في الجملة الثانية ، ومن الثانية شيئاً أثبت نظيره في الجملة الأولى" ^(٢) . فتحقق شرط حذف التقابل في كلامه ؛ لذا صَحَ حَمْلُه على الاحتياك .

- ويقول في قول الحق ﷺ : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ فَرُؤُءٌ وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَبِعَوْنَاهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَاهَنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٢٨) : " هذا من بديع الكلام ؛ إذ حذف شيئاً من الأول أثبت نظيره في الآخر ، وأثبت شيئاً في الأول حذف نظيره في الآخر ، وأصل التركيب : ولهن على أزواجهن مثل الذي لأزواجهن عليهن ،

(١) الخطيب الذي نستل منه حقيقة القول بأنَّ أبا حيَان درس هذا الأسلوب وتعرف عليه هو تلك الإشارة التي ظهرت في تأويله لقوله تعالى : ﴿وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلُ الَّذِي يَتَعَقَّبُ إِلَيْهِنَّ لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقُلُونَ﴾ (البقرة: ١٧١) م . حيث قال : ... وذهب إلى تقرير هذا الوجه جماعة من أصحابنا ، منهم أبو بكر بن طاهر (١١٨٤-٥٨٠ م) ، وتلميذه أبو الحسن بن خروف (١٢١٣-٦١٠ م) ، وأبو علي الشلوبيين (١٤٤٥-٦٤٥ م) . ينظر : المرجع السابق ٤٨٣/١ ، غير أنه لم يتبيّن ما استدل به على بيان هذا الحذف عند هؤلاء العلماء ؛ وذلك لعدم العثور على أي مصدر يذكر مثل هذا القول .

(٢) المرجع السابق ١٧٠/١ . تبعه السمين الحلبي في (الدر المصنون) ٣٠٧/١ ، وابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب) ٢٦١/١ ، وذكره ابن عرفة بمصطلح حذف التقابل في تفسير ابن عرفة ، لأبي عبد الله محمد بن عرفة ، لوحة (٥١) مخطوط مصور عن نسخة رقم: (٥٤٠) ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، مكتبة الحرمين الشريفين (٢٨١٢) ، والبقاعي بمصطلح الاحتياك في نظم الدرر ٣٠٢/١ - هامش رقم : (٣)- ، والآلوي في روح المعاني ٢٤١/١ .

فُحِذَفَتْ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لِإِثْبَاتِ عَلَيْهِنَّ ، وَحَذْفُ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِإِثْبَاتِ هُنَّ " ^(١) ، فَمِنْ خَالِلِ النَّظَرِ فِي التَّقْدِيرِ تَضَعُخُ خَاصِيَّةُ حَذْفِ التَّقَابِلِ ؛ إِذَا حَذَفَ مِنَ الْأُولِيَّ (عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ) : أَيْ : عَلَيْهِمْ ؛ لَدْلَالَةُ ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ ، وَمِنْ الْطَّرْفِ الثَّانِي (لِأَزْوَاجِهِنَّ) : أَيْ : لَهُمْ ؛ لَدْلَالَةُ ذَكْرِ ﴿وَهُنَّ﴾ .

*

- وَيَقُولُ فِي قَوْلِ الْحَقِّ ﷺ : ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَّقَاتِ فَعَلَّمَهُ تُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرَيْ سَكَافَةً يَرَوْنَهُمْ مُشَاهِدِيَّاً لِعَيْنِيْنِ وَاللَّهُ يُؤْتِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأَوْلِيَ الْأَبْصَارِ﴾ (آل عمران: ١٣) : " أَيْ : فَئَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفَئَةٌ أُخْرَى تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ، فَحُذِفَ مِنَ الْأُولِيَّ مَا أَثْبَتَ مُقَابِلَهُ فِي الثَّانِيَّةِ ، وَمِنَ الثَّانِيَّةِ مَا أَثْبَتَ نَظِيرَهُ فِي الْأُولِيَّ ، فَذَكْرُ فِي الْأُولِيَّ لَازِمُ الإِيمَانِ ، وَهُوَ الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَذَكْرُ فِي الثَّانِيَّةِ مُلَزُومٌ لِلْقِتَالُ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ، وَهُوَ الْكُفْرُ " ^(٢) .

لَقَدْ فَصَلَّى الْقَوْلُ فِي الْكَشْفِ عَنْ حَقِيقَةِ الْحُذْفِ ، وَأَبَانَ عَمَّا ذَكَرَ وَمَا حُذِفَ فِيهَا ، وَيَفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْحُذْفَ أَكْسَبَ الْكَلَامَ مُزِيدًا مِنَ الدِّقَّةِ وَالْإِحْكَامِ ، فَفِي الْطَّرْفِ الْأُولِيِّ ذَكْرُ الْلَّازِمِ (سَبِيلِ اللَّهِ) ، وَفِي الثَّانِيِّ ذَكْرُ الْمُلَزُومِ (كَافِرَةً) ثُمَّ فُهُمُّ مِنْهُمَا مَا أَضْمَرَ فِي الْأُولِيَّ (الْمُلَزُومُ مُؤْمِنَةً) ، وَفِي الثَّانِيِّ (الْلَّازِمُ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ) ، وَهَذَا احْتِبَاكٌ . أَلِيَّسْ هَذَا أَسْلُوبُ الْعَارِفِ لِهَذَا الْحُذْفِ الْمُتَفَهِّمِ حَقِيقَتِهِ ! .

*

- وَيَقُولُ فِي قَوْلِ الْحَقِّ ﷺ : ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمْ بَاءَ بِسَخْطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (آل عمران: ١٦٢) : "... وَفِي الْآيَةِ مِنْ حِيثِ الْمَعْنَى حُذْفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : أَفَمَنِ اتَّبَعَ

(١) الْبَحْرُ الْمَحِيطُ ١٨٩/٢ . تَبَعَهُ السَّمِينُ الْخَلِيِّيُّ فِي (الدَّرُرُ الْمَصُونُ) ٤٤٣/٢ ، وَابْنُ عَادِلٍ فِي (اللَّبَابُ فِي عِلْمِ الْكِتَابِ) ١٠٣/٣ ، وَالْأَلوَسِيُّ فِي (رُوحُ الْمَعَانِي) ١٣٥/٢ .

(٢) الْبَحْرُ الْمَحِيطُ ٣٩٣/٢ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَرْفَةَ بِعَصْطَلْحِ حُذْفِ التَّقَابِلِ فِي تَفْسِيرِهِ : لَوْحَهُ (٢٢٧) مُخْطَوْطٌ ، وَذَكَرَهُ الْبَقَاعِيُّ بِعَصْطَلْحِ الْاحْتِبَاكِ فِي نُظُمِ الدَّرَرِ ٢٦٣/٤ ، وَالْقَنْوِيُّ وَابْنُ التَّمْجِيدِيِّ فِي حَاشِيَتِهِمْ عَلَى الْبَيْضَاوِيِّ ١٨/٣ ، كَمَا يَنْظَرُ : مَحَاضِرُ الْمَوْسِمِ الثَّقَافِيِّ لِكُلِّيَّةِ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، الطَّبْعَةُ الْأُولَى ، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م ، رَقْمُ إِيْدَاعِ ٢١/٢٧٧٣ ، وَتَارِيخُهُ ١٤٢١/٦/٢١ ، (الْعَنْوَانُ : مَحَاجَاتٌ فِي إِعْجَازِ سُورَةِ آلِ عَمَرَانَ ، لَحْسَنٌ مُحَمَّدٌ بِاجْوَدَةٍ) ، ص٣٧ وَمَا بَعْدَهَا .

ما يقول به إلى رضا الله عنه ، فباء برضاه ، كمن لم يتبع ذلك فباء بسخطه " ^(١) . فالتقدير داخل في صميم قوله : باب ما حذف من أوله ما أثبت في مقابله ، وحذف من آخره ما أثبت في أوله .

*

- ويقول في قول الحق وَعَلَىٰ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْ حَرَضَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُونُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَدِّيْرُوْنَ يَغْلِبُوا مِائَيْنَ وَإِن يَكُونُ مِنْكُمْ مِائَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ . إِنَّ اللَّهَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُونُ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَيْنَ وَإِن يَكُونُ مِنْكُمْ أَلْفًا يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾ (الأنفال: ٦٥-٦٦، م) ... التقييد بالصبر في أول كل شرط لفظاً هو مذوق من الثانية لدلالة ذكره في الأولى ، وتقييد الشرط الثاني بقوله : (من الذين كفروا) لفظاً هو مذوق من الشرط الأول في قوله : (يغلبوا مائتين) ، فانظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيداً من الجملة الأولى ، وحذف نظيره من الثانية ، وأثبت قيداً في الثانية وحذف من الأولى... ^(٢) ، أبان في كلامه عن خاصية هذا اللون من الحذف ، وهي شرط تحقق التقابل بين المذوقين والمذكورين من كل طرف ، ثم أشاد بعلو بلاغته في الآية الكريمة .

- وفي قوله وَعَلَىٰ : ﴿ قَيَّمَا لِيُنْذِرَ بَاسًا شَدِيْدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الْصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجَراً حَسَنَا مَذَكِّرِيْنَ فِيْهِ أَبَدًا . وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا أَنْخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ (الكهف: ٤-٢) : صرّح أبو حيّان بأن هذه الآية من قبيل هذا اللون من الحذف ؛ حيث حذف المنذر أولاً لدلالة الثاني عليه - المنذر به - ، وحذف المنذر به من الثاني لدلالة الأول عليه - المنذر ^(٣) ، ولكن تفرد بعبارة كشفت عن حس دقيق في تلمُس أسرار ولطائف هذا الحذف في

(١) البحر المحيط ١٠١/٣ .

(٢) المرجع السابق ٤/١٥ . تبعه ابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب) ٨/١٩٤ ، وذكره البقاعي بمصطلح الاحتباك في نظم الدرر ٨/٣٢٢ و ٨/٣٢٦ . والشهاب في (حاشيته على البيضاوي) ٤/٢٩٠ ، والآلوزي في (روح المعاني) ٢/٣٣٢ ، وشيخ زاده في حاشية على البيضاوي ٢/٣١٥ ، ومحمد رشيد رضا ٨٠/١٠ .

(٣) تبعه النسفي في (مدارك التتبيل وحقائق التأويل) ٣/٢ ، و القنوبي في (حاشيته على البيضاوي) ٤/٤ ، والآلوزي في (روح المعاني) ١٥/٣٠٣ . أما البقاعي فاعتراض على جعل الآية من الاحتباك في نظم الدرر ٦/١٢ وما بعدها .

الأساليب العالية التي بلغت منتهی الإعجاز ، فقال : " هذا من بديع الحذف ، وجليل الفصاحة " ^(١) . فلم يقف أبو حيّان عند تأويله للمحذوف الذي اقتضاه السياق ، وإنما علّق على قول الزمخشري قائلاً : " والزمخشري قدره خاصاً فقال : وأصله : لَيُنِدِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَسَأَ شَدِيداً... انتهى . وكأنه راجح في تعين المحذوف مقابلة وهو «وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ » ، والباس الشديد عذاب الآخرة ويتحمل أن يندرج فيه ما يلحقهم من عذاب الدنيا " ^(٢) .

*

- ويقول في قول الحق ﴿وَأَدْخُلْ يَدَكِ فِي جَيْكَ تَخْرُجْ يَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْطٍ فِي تَسْعَ إِيَّتِي إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ إِنَّهُمْ كَافُوا قَوْمًا فَاسْقِنَ﴾ (المل: ١٢، ك) : " وقيل : في الكلام حذف تقديره : وأدخل يدك في جييك تدخل ، وأخرجها تخرج ، فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني ، ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول " ^(٣) . هذا التقدير مثل الاحتباك خير تمثيل ؛ إذ تحقق فيه خاصية التقابل بين أطراف النظم ، فحذف من الأول : (تدخل) ؛ لدلالة : ﴿تَخْرُجْ﴾ ، ومن الثاني : (أخرجها) ؛ لدلالة : ﴿وَأَدْخُلْ﴾ .

*

- ويقول في قول الحق ﴿أَلَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَمَيِّنَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (المل: ٨٦، ك) : " والذي يظهر أنَّ هذا من باب ما حُذِفَ من أوله ما أثبت في مقابله ، وحُذِفَ من آخره ما أثبت في أوله ، فالتقدير : جعلنا الليل مظلماً لتسكنوا فيه ، والنهر مبصراً للتصرفوا فيه ، ... فالسكنون علة ؛ لجعل الليل مظلماً ، والتصرف علة لجعل النهر مبصراً ..." ^(٤) . فحرر العبارة في بيان هذا المفهوم الذي تعارف عليه العلماء من بعده في دراسة الاحتباك .

*

(١) البحر المحيط ٩٦/٦ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) المرجع السابق ٥٨/٧ . تبعه السمين الحلبي في (الدر المصنون) ٥٧٨/٨ ، وابن عادل في (الباب في علوم الكتاب) ٢٩٧/١٢ ، وذكره الألوسي في روح المعاني ١٦٧/١٩ .

(٤) البحر المحيط ٩٩/٧ . تبعه السمين الحلبي في (الدر المصنون) ٦٤٤/٨ ، وذكره البقاعي في نظم الدرر ١٤/٢٢٠ .

- ويقول في قول الحق ﷺ : ﴿لِسْأَلَ أَصَدِّيقَنَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِكُفَّارِنَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (الأحزاب: ٢٠، ٢١) : "ويجوز أن يكون حذف من الأول ما أثيب به الصادقون ، وهم المؤمنون ، وذكرت العلة ؛ وحذف من الثاني العلة ، وذكر ما عوقبوا به . وكان التقدير : ليسأل الصادقين عن صدقهم ، فأثابهم ؛ ويسائل الكافرين عما أجابوا به رسالهم ... و (أعد لهم عذاباً أليماً) فحذف من الأول ما أثبتت مقابله في الثاني ، ومن الثاني ما أثبتت مقابله في الأول ، وهذه طريقة بليغة...".^(١) إنه احتباك ، يرى أنَّ القول به أنساب للمعنى ، وهذا ظاهر من كلامه الذي قدر فيه المخدوف وجعله في الطرفين ، ثم حذف من كل طرف مقابله الذي دلَّ عليه . فمن خلال النظر فيما قال أبو حيَّان ندرك مدى اهتمامه بهذا الحذف ، ونتلمس إعجابه به .

*

- ابن قيم الجوزية : (٧٥١هـ).-

أشار ابن قِيم الجوزية لهذا النوع من الحذف في تفسيره آيات مبسوطة في أسفاره ، وذلك في بعض الموضع التي ظهرَ فيها حسه البلاغي ، فكان له الفضل في بيان وجه هذا الحذف في آية لعله تفرد بتلك الإشارة فيها ؛ لأنَّه لم يتبيَّن أنَّ أحداً سبقه إلى القول فيها ، وهي قوله ﷺ: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الأعراف: ٥٦، ك)، يقول : " والمسلك السادس : أنَّ هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر ، لكونه تبعاً له ومعنى من معانيه . فإذا ذكر أعني عن ذكره لأنَّه يفهم منه.... فعلى هذا يكون الأصل في الآية : (إِنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) . (وإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبَةً مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) فاستغنَى بخبر المخدوف عن خبر الموجود ، وسُوَّغ ذلك ظهور المعنى . وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسيَّ تعبيراً أحسن من هذا . وهو مسلك لطيف المترع دقيق على الأفهام . وهو من أسرار القرآن . والذي ينبغي أن يعبر عنه به : أن الرحمة صفة من صفات الرب ، تبارك وتعالى ، والصفة قائمة بالمحظوظ لا تفارقه ؛ لأنَّ الصفة لا تفارق موصوفها . فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه ، بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين... ففي حذف التاء ه هنا تبييه على هذه

(١) البحر المحيط ٢١٤/٧ . تبعه ابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب) ٥٦/١٣ ، وذكره القاعي بمعجمه الاحتباك في نظم الدرر ١٥/٢٩٥ .

الفائدة العظيمة الجليلة ، وأن الله تعالى قريب من المحسنين ، وذلك يستلزم القربين قربه وقرب رحمته . ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم ؛ لأنَّ قربه تعالى أخص من قرب رحمته والأعم لا يستلزم الأخص ، بخلاف قربه ؛ فإنَّ لَمْ كان أخص استلزم الأعم ، وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك . فإن له شأننا . وهو متضمن لسر بديع من أسرار الكتاب . وما أطْنَ صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألمَّ به . وإنما أراد أنَّ الإخبار عن قرب الله تعالى من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم^(١) .

فهذه إشارةٌ ظاهرةٌ إلى الاحتباك " تدلُّ على ما في القرآن الكريم من بلاغة الإيجاز التي هي سمة من سماته ، فالرحمة صفة من صفات الرب ، والصفة قائمة بالموصوف ، وملازمة له لا تفارقها ، فإذا كانت هذه الصفة قريبة من المحسنين ، فالموصوف - وهو الله - أولى بالقرب . فالتعبير البديل (إن الله قريب من المحسنين ، وإن رحمة الله قريبة من المحسنين) ، فيه جملتان مكونتان من مسند إليه ومسند إلى الله قريب ، (إن رحمة الله قريبة) ، بينما الآية القرآنية جملة واحدة (إن رحمة الله قريب) . فاستغنى بخبر المذوق (قريب) ، وهو خبر عن لفظ الحاللة (الله) المذوق ، عن خبر الموجود (قريبة) وهي خبر عن (رحمة الله) المذكورة . وهذا ضرب من الإيجاز الذي امتاز به النظم في القرآن ، يسمى الاحتباك^(٢) . فتحقق في قول ابن القيم بروز القول بالاحتباك؛ إذ ذكر أهمَّ خاصية من خواصِ الاحتباك وهي : الاستغناء عن أحد الأركان دلالة الآخر عليه من كل طرف ، وهذا ما كشف عنه بالتقدير للأية الكريمة، إلى جانب هذا فقد أشار ابن القيم بعظامٍ ما يُحْقِقُه هذا اللون البلاغي من حسن وحبكة وإيجاز في النظم *

- السمين الحلبي : (٧٥٦هـ).

أشار السَّمِينُ الحلبيُّ إلى هذا الحذف في (الدرُّ المصنون في علوم الكتاب المكنون) في عدَّة مواضع التقى في أغبلها مع سابقيه ، ولكن وجدت عنده إشارة إلى موضعين لم يتبنَّ أنَّ

(١) التفسير القيم ، ص ٢٧٢ وما بعدها ، وبدائع الفوائد ، تأليف : أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية ، تقرير وتقديم الدكتور : وهبة الرحيلي ، حقيقه وخرج أحاديثه وعلق عليه : معروف مصطفى زريق ، وآخرون ، (دمشق ، دار الخير ، الطبعة : بدون ، ٤١٤هـ - ١٩٩٤م) ٣/٢٧ وما بعدها .

(٢) ابن القيم وحسنه البلاغي في تفسير القرآن ، ص ٩٢ .

أحداً سبقه إلى القول فيها ، وهما :

- يقول في قول الحق ﷺ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَالْوَارُونَ مِنْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: ٩١، ٩٢) : " إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " في (إن) قوله ، أحدهما : أنها شرطية وجوابها مخدوفٌ تقديره : إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلِمَ فَعَلْتُمْ ذلك ، ويكون الشرط وجوابه قد كُرر مرتين ، فَحُذِفَ الشرطُ من الجملة الأولى وبقي جوابه ، وهو : فَلِمَ تقتلون ، وحُذِفَ الجوابُ من الثانية وبقي شرطه ، فقد حُذِفَ مِنْ كُلٍّ واحدةٍ ما أثبته في الأخرى ^(١) . فهذا احتباك تحقق من خلال الإشارة إلى حذف الشرط (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ؛ لدلالة الجواب عليه في الطرف الأول ، وحذف الجواب : (فلم فعلتم ذلك) ؛ لدلالة الجواب في الطرف الثاني .

*

- ويقول في قول الحق ﷺ : ﴿ أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوُكَ بِإِيمَانِي وَلَا تَنِي فِي ذِكْرِي . أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (طه: ٤٢-٤٣، ك) : يقول : " وذكر المذهب إليه في قوله : ﴿ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ وحذفه في الأول في قوله : ﴿ أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوُكَ ﴾ اختصاراً في الكلام . وقيل : أمراً أولاً بالذهاب لعموم الناس ، ثم ثانياً لفرعون بخصوصه ، وفيه بعد ؛ بل الذهابان متوجهان لشيء واحد ، وهو : فرعون ، وقد حذف من كُلٍّ من الذهابين ما أثبته في الآخر : وذلك أنه حذف المذهب إليه من الأول وأثبته في الثاني ، وحذف المذهب به ، وهو (بآياتي) من الثاني وأثبته في الأول ^(٢) . فهذا احتباك .

*

- الزركشي : (٧٩٤هـ) .

تحدّث الزركشي عن هذا الحذف في (البرهان في علوم القرآن) ضمن أقسام الحذف ، فأوضح أنَّ القسم السابع هو ما يختص بهذا الحذف ، فأورد له عدَّة شواهد ^(٣) أشار إليها

(١) الدر المصنون ٥١٧/١ . تبعه ابن عادل في (اللباب في علوم الكتاب) ٤٦٣/١ ، والشهاب في (حاشيه على البيضاوي) ٢٠٥/٢ .

(٢) الدر المصنون ٤٢/٨ ، تبعه ابن عادل ١٦٧/١ .

(٣) وهي : البقرة : (١٧١) ، (٢٢٢) ، التوبة : (١٠٢) ، هود : (٣٥) ، طه : (١٢٣) ، الأنبياء : (٥) ،

سابقوه من المفسرين ، أمّا ما انفرد به فلم تتعذر الدراسة إلّا على موضع واحد انفرد بذكره ، وتبعد فيه سبقيه ، والآخر تكلف في بيان وجه الحذف فيه وهو قول الحق **وعَلَى كُمْ قَالَ أَهِبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بِعَضُّكُمْ لِيَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِّنْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى** (طـ: ١٢٣، كـ) : يقول : " فإن مقتضى التقسيم اللغظي : فمن اتّبع المدى فلا خوف ولا حزن يلحقه ، وهو صاحب الجنة ، ومن كذب يلحقه الخوف والحزن ، وهو صاحب النار ؛ فحذف من كلّ ما أثبت نظيره في الآخر " (١) بهذا قال بعض أهل العلم (٢) . وفيه نظر ؛ حيث لا وجه لتطابق ما ذكره من حذف على الآية الكريمة ، لتضمنها ركناً واحداً فقط ، وهو : **فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى** ، فالأنسب لهذا التقدير قول الحق : **قُلْنَا أَهِبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْ هُدًى فَمَنِ تَبَعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَائِتِنَا أُولَئِكَ أَصْنَبُ الْتَّارِيْخُ فِيهَا خَلِدُونَ** (البقرة: ٣٩-٣٨) ، وقد سبقت الإشارة إليه عند أبي حيّان الأندلسبي (٣) ، والأنسب لطبيعة الأسلوب : **قَالَ أَهِبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بِعَضُّكُمْ لِيَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِّنْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَخْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى** (طـ: ١٢٤-١٢٣، كـ) أن يكون التقدير : " فمن اتّبع هُدًى فلا يضلّ ولا يشقى وأنّ له معيشة راضية ، ومن أعرض عن ذكري فهو ضال شقيّ وأن له معيشة ضنكاً" (٤) .

*

(١) النمل : (١٢) ، الأحزاب : (٢٤) ، الملك : (٢٢) ، الشاهد المشهور في باب حذف التقابل : (ولاي
لتعروني...) . ينظر : البرهان ١٢٩ / ٣ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ١٣١ / ٣ .

(٣) قال به عرفات محمد عثمان في (بلاغة الاحتباك في القرآن الكريم) (القاهرة ، جامعة الأزهر الشريف ، رقم
الإيداع بدار الكتب : ٢٠٠٣ / ١٠٣٣٩) ، ص ٤٩ وما بعدها ، واعتراض عليه المهدد ، إذ أشار لعدم تحمل
طبيعة الأسلوب لما قدره الزركشي ، وهو كذلك ، ص ١٢٩ وما بعدها .

(٤) ينظر : ص(٣٢) من البحث .

(٥) الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه وأسراره ، لإبراهيم صلاح المهدد ، (القاهرة ، جامعة الأزهر الشريف ، كلية
اللغة العربية ، قسم البلاغة والنقد ، رقم الإيداع : ٩٩ / ١٥٩٦٦) ، ص ١٢٩ وما بعدها .

– أما الموضع المفرد بالقول فيه في قول الحق عَجَلَ : ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكْبَأً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(الملك: ٢٢، ك) ؛ إذ فصل القول فيه ذاكراً أصله والداعي إلى جعله من هذا النوع بكلام موجز دقيق كشف فيه أولاً عن حقيقته ، فقال : "إِنْ فِيهِ جُمْلَتَيْنِ ؛ حذف نصف كل واحدة منها اكتفاء بنصف الأخرى"^(١) ، ثم قدر المخدوف فيه ، وقال : "وأصل الكلام : أَفَمَنْ يَمْشِي مُكْبَأً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى مَمْنَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، أَمْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَهْدَى مَمْنَ يَمْشِي هُوَ مُكْبَأً"^(٢) ، ثم أبان عن الدافع وراء جعله من قبيل هذا الحذف فقال : "إِنَّ أَصْلَهُ هَذَا ؛ لَأَنَّ أَفْعُلَ التَّفْضِيلِ لَا بَدَّ فِي مَعْنَاهِ مِنَ الْمُفْضِلِ عَلَيْهِ . وَهَا هُنَّا وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ : هَلْ هَذَا أَهْدَى مِنْ ذَلِكَ أَمْ ذَاكَ أَهْدَى مِنْ هَذَا ؟ فَلَا بَدَّ مِنْ مَلَاحِظَةِ أَرْبَعَةِ أَمْوَارٍ ، وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ إِلَّا نَصْفٌ إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ وَنَصْفُ الْأُخْرَى ، وَالَّذِي حُذِفَ مِنْ هَذِهِ مَذْكُورَةِ تِلْكَ ، وَالَّذِي حُذِفَ مِنْ تِلْكَ مَذْكُورَةِ هَذِهِ ، فَحَصَلَ الْمَقْصُودُ مَعَ الإِيْجَازِ وَالْفَصَاحَةِ . ثُمَّ تَرَكَ أَمْرًا آخَرَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ؛ وَهُوَ الْجَوابُ الصَّحِيحُ لِهَذِينِ الْاسْتَفْهَامَيْنِ ، وَأَيْمَنَا هُوَ الْأَهْدَى ؟ وَلَمْ يُذَكَّرْ فِي الْآيَةِ أَصْلًا ، اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ يَقُولُ : الَّذِي يَمْشِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَهْدَى مَمْنَ يَمْشِي مُكْبَأً عَلَى وَجْهِهِ"^(٣) . فَفِي هَذَا الْمَوْضِعَ ظَهَرَتْ شَخْصِيَّةُ الزُّرْكَشِيِّ وَاضْحَى فِي الْكَشْفِ عَنِ حذف التقابل ، فأبان عن وجه الحذف في الآية الكريمة ، ثم ذكر تقدير الأسلوب بطريقة حذف التقابل ، ثم أوجز القول في المقتضى الذي دعا إلى حمل الأسلوب على الحذف ؛ لما يتحققه في النظم من دقة وإيجاز .

*

– ابن عرفة : (٨٠٣هـ) .

وقف ابن عرفة أمام هذا النوع من الحذف فأبان عنه مصطلحاً ، ومفهوماً ، وتقديراً ، وذلك في تفسيره الذي طبع منه إلى نهاية سورة البقرة ، وأما باقي ذلك السفر فهو ما يزال مخطوطاً ، أو في طور التحقيق-وَاللَّهُ أَعْلَمَ- . والمهم في هذا أنَّ ابن عرفة عَرَفَ هذا

(١) البرهان ١٣٢/٣ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) الموضع السابق .

الحذف ، وأطلق عليه مصطلح : (حذف التقابل) وهو ما يسمى بالاحتباك .
فمن خلال الوقوف على ما قاله في تأويل بعض الآيات اتضح المفهوم لذلك المصطلح ،
أما التقدير له فهو جلي ظاهر فيما وقف عليه .

- يقول في قوله ﴿لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (آل عمران: ١٢٨) : "فيه عندي حذف التقابل ؛ لأنَّ التوبة لا تقابل العذاب وإنما تقابل المعصية فالتقدير: أو يتوب عليهم فيرحمهم ، أو يدوموا على كفرهم فيعذبهم ، فحذف من الأول نقيض ما ذكر في الثاني ، ومن الثاني نقيض ما ذكر في الأول" ^(١) . فهنا اتضح المصطلح لهذا الحذف مفهوماً ، وتقديرًا .

- ويقول في قول الحق ﴿تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَكَلِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ سَارًا حَكَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِمٌ﴾ (النساء: ١٤-١٣) : "...وعندي فيه حذف التقابل سيدخله جنات تجري من تحتها الأنهر ونعم مقيم وذلك الفوز العظيم ، وفيه قسيمه ندخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين وذلك هو الخسران المبين" ^(٢) . فهذا احتباك تحقق فيه وجه التقابل ؛ إذ حذف من الأول (نعم مقيم) ؛ لما دلَّ عليه من ذكر العذاب المهين ، ومن الثاني (الخسران المبين) ؛ لما دلَّ عليه من ذكر : الفوز العظيم .

*

- ويقول في قول الحق ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِثَائِتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (المائدة: ٩-١٠) : "...وفي الآية حذف التقابل ؛ لأنَّه ذكر في قسم المؤمنين الحكم بثواب عملهم ، ولم يذكر ما به يقع الثواب ، وذكر في قسم الكافرين ما به يقع العذاب ، ولم يذكر الحكم بتعذيبهم ، فالتقدير لهم مغفرة وأجر عظيم وهم أصحاب الجنة ، والتقدير في الثاني : لهم عذاب أليم وهم أصحاب الجحيم" ^(٣) . فالأنسب للأسلوب جعل التقدير على نحو : وعد الله الذين آمنوا

(١) تفسير ابن عرفة ، لوحه (٢٨١) مخطوط .

(٢) المرجع السابق ، لوحه (٣١٧) مخطوط .

(٣) المرجع السابق ، لوحه (٣٨١) مخطوط .

و عملوا الصالات لهم مغفرة وأجر عظيم أولئك هم أصحاب النعيم ، والذين كفروا و كذبوا بآياتنا فلا يغفر لهم ولهم عذاب أليم وأولئك أصحاب الجحيم . فيصبح المخدوف من الأول : (أولئك هم أصحاب النعيم) ، لما دلّ عليه في الثاني من ذكر : ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ ، ومن الثاني حذف (فلا يغفر لهم ولهم عذاب أليم) لما دلّ عليه من ذكر : ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ .

*

- ويقول في قول الحق **وعَبَّاكِ** : ﴿أَعْلَمُونَاكَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (المائدة: ٩٨) : "... فيلوح في الآية حذف التقابل ، أي : اعلموا أنَّ الله شديد عقابه وغضبه وأنه غفور رحيم جزيل ثوابه ؛ لأنَّ العذاب الواقع هو جراء عن المعصية مقابل جزاء الحسنة ، وإن أريد أنه شديد عقابه في ذاته فهو في ذاته شديد العقاب غفور رحيم ، فلا يكون في الآية حذف بوجهه . والترتيب في الآية مناسب ؛ لأنَّ الإنسان في حال الصحة يغلب جانب الخوف ، وعند الاحتضار والإشراف على الموت يغلب جانب الطمع والرجاء " (١) . فالتقدير المشار إليه لا يكشف عن حقيقة حذف التقابل في الآية ؛ لعدم تحقق الأركان فيه ، فالمقابل لـ ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ مذكور في : ﴿رَّحِيمٌ﴾ ؛ لأنَّ الرحمة هي الثواب الزائد على ترك العقوبة التي هي المغفرة ، ومقابل المغفرة في : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لم يكشف عنه التقدير المشار إليه وهو العدل المتمثل في ذكر الذنب والمحاسبة عليه .

*

- ويقول في قول الحق **وعَبَّاكِ** : ﴿يَبْيَأَ إِدَمْ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِرُبَّهُمَا سَوْءَتِهِمَا إِنَّهُ يَرِدُكُمْ هُوَ وَقَيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ٢٧) : "... ويحتمل أن يكون من حذف التقابل ، أي : لا تتبعوا فيفتكم كما فتن أبويكما فاتبعاه فأخر جهما من الجنة ونظيره : ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ﴾ (البقرة: ١٧١) " (٢) . هذا التقدير لا يمثل حذف التقابل ؛ لعدم تتحقق

(١) المرجع السابق ، لوحة (٣٩٩) مخطوط .

(٢) المرجع السابق ، لوحة (٤٦٠) مخطوط .

خاصة التقابل بين المذكورين والمذوقين من كل طرف ، فلطرف الأول مذوق : (لا تبعوا) ، ومقابله في الطرف الثاني مذوق – أيضاً – (فاتبعاه) . والأقرب لطبيعة حذف التقابل أن يكون التقدير على نحو : لا يفتنكم الشيطان فيدخلكم النار كما فتن وأخرج أبوياكم من الجنة^(١) .

*

– ويقول في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿وَإِنَّ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَنْقُومُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بِكِتَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف: ٨٥، ك) : " قوله تعالى : ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾ إن قلت : لم عبر في الأول بالمصدر ، وفي الثاني بالاسم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه . الأول : أنه من حذف التقابل ، أي : أوفوا الكيل والمكييل والوزن والميزان... " ^(٢) . فابن عرفة يذكر عدة أوجه يحتملها المعنى القرآني في سياقه ، ولم يرجح أحد الأقوال ، والقول المشار إليه مثل حذف التقابل .

*

– ويقول في قول أبي عطاء السندي^(٣) :
إِنْ كَانَ سِحْرًا فَاعْذِرْنِي عَلَى الْهَوَى وَإِنْ كَانَ دَاءً غَيْرُهُ فَلَكَ الْعُذْرُ
" أي فاعذرني فلك العذر وإن كان داء غيره فاعذرني أيضاً" .

*

– البقاعي : (٨٨٥هـ) .

اهتم البقاعي كثيراً بدراسة الاحتباك وشبهه ، وذلك في (نظم الدرر في تناسب الآيات وال سور) ؛ حيث أورد له (مائةين وأربعة وتسعين) موضعًا .

(١) ذكره البقاعي بمصطلح الاحتباك في نظم الدرر ٣٨١/٧ .

(٢) تفسير ابن عرفة ، لوحه (٤٧١) مخطوط . ذكره البقاعي بمصطلح الاحتباك في نظم الدرر ٤٥٩/٧ وما بعدها .

(٣) تفسير ابن عرفة ، لوحه (٢٧٨) ، مخطوط .

– منهجه في تأويل الاحتباك :

تميّز البقاعي عن سابقيه ولاحقيه في بيان هذا الأسلوب ، فكان لدراسته منهج تضمن الآتي :

أولًا : ما لا يحدد فيه الأركان ولا يذكر التقدير والسر :

اكتفى بالإشارة إلى أن الآية من الاحتباك دون أن يصرّح بالأركان أو يذكر التقدير والسر ، وذلك في (واحد وعشرين) موضعًا^(١) ، منها على سبيل المثال :

– يقول في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا يُبْطِلُوا أَصْدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ أَلَّا خِرْفَمَشْلُهُ كَمَثْلِ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ، وَابْلُ فَرَّكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَكَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٦٤) : " فالآية من الاحتباك" ^(٢) .

*

ثانيًا : ما يحدد فيه الأركان فقط .

حدّد البقاعي أركان الاحتباك فقط في (مائة وأربعة وثمانين) موضعًا^(٣) منها على سبيل

(١) وهي : البقرة : ٢٦٤ . آل عمران : ٤/٨١ . [مع أبي حيان] .
٢٨٢ : ٤/١٥٥ . آل عمران : ٤/٨١ . [مع أبي حيان] .
٩٢ : ٤/٢٦٦ . الأنعام : ٥/٢٦ . [مع أبي حيان] .
٨٠ : ٧/٢٢ . الأنعام : ٥/٢٦ . [مع أبي حيان] .
٥٨ : ٧/٤٢٤ . الأعراف : ٧/٤٢٤ . وما بعدها [مع ابن عرفة] . الأنفال : ٨/٢٣٢ .
٤٠ : ٩/١٠٢ . التوبة : ٩/١٠٢ . [مع الرمخشي] . يومن : ١٠/٢ . الرعد : ٩/٢١٤ . وما
١٢ : ٩/٣٨٥ . طه : ١٢/٢٨٢ . القصص : ١٢/٢٢٢ . العنکبوت : ١٢/٢٢٢ . العنكبوت :
٦٩ : ١٨/٢٢٣ . لمسيحي : ١٩/٢٢٧ . الواقعه : ٤٠/١٤ . الواقعه : ١٨/٢٢٣ . [تفق ابن عاشور مع البقاعي في عد الآية
 من الاحتباك ، واختلف معه في معالجة الأسلوب ؛ لذا ذكرتها عند ابن عاشور] . ١٩/٢٢٧ .
٧٢ : ١٩/٣٣٣ .

(٢) نظم الدرر ٤/٨١ .

(٣) هي : البقرة : ٢٦١ . ١/٢٠٦ . [تفق مع أبي حيان] .
٢٩ : ١/٢٢٥ . [تفق مع أبي حيان] .
٣٨ : ١/٣٠٢ . [تفق مع أبي حيان] .
٣٩ : ١/٣٠٢ . [تفق مع أبي حيان] .
١٦٤ : ٢/٢٨٨ . [مع الحرالي] .
١٧١ : ٢/٣٣٤ . [مع الكرماني] .
١٨٥ : ٣/٢٨٨ . [مع الكرماني] .
٢٠٥ : ٣/٢٢٢ . [تفق ابن عاشور مع البقاعي في عد الآية من الاحتباك ، واختلف
 معه في معالجة الأسلوب ؛ لذا ذكرتها عند ابن عاشور] .
٢٣٢ : ٣/٣٢٤ . [مع الكرماني] .
٢٦٥ : ٤/٨٤ . [مع الكرماني] .
٣٠ : ٤/٣٣٠ . [مع الحرالي] .
١٠٤ : ٤/١٠٥ . [مع الحرالي] .
٩٧ : ٥/١٠٥ . [مع الحرالي] .
١٠٦ : ٥/٢١٠ . [مع الحرالي] .
١٠٧ : ٥/٢١٠ . [مع الحرالي] .
١٠٨ : ٥/٢١٠ . [مع الحرالي] .
١٠٩ : ٥/٢١٠ . [مع الحرالي] .
١١٧ : ٥/٢٢٢ . [مع ابن عطية] .
١٤٤ : ٥/٨٠٧ . [مع ابن عطية] .
١٤٥ : ٥/٨٣٥ . النساء : ٥/٨٣٥ .
٩٥ : ٥/٣٧٣ . المائدة : ٥/٣٧٣ .
٩٧ : ٥/٣٢٦ . [مع ابن عطية] .
٤١ : ٦/١٤٠ . المائدة : ٦/١٤٠ .
٥٤ : ٦/١٩١ . المائدة : ٦/١٩١ .

. ٢٠٠/٧ : (٩٦) . ١٥٣/٧ : (٧٢-٧١) . ١٠٢/٧ : (٣٦) . ٩٣/٧ : (٣٢) . ٢٥٧/٦ : (٧٦)
 . ٢١٢ / ٧ : (٩٩) . ٢٥٤-٢٥٣/٧ : (١٢٢) . ٢٢٨/٧ : (١٠٨) . ٣٢٤/٧ : (١٠٥) .
(١٣٥) . ٢٦٣/٧ : (١٥٨) . ٣١٢/٧ : (١٤٨) . ٢٦٧/٧ : (١٢٨) . ٢٧٨/٧ : (١٥٨) .
 . الأعراف : ٤٠٥/٧ : (٤٤) . [+] ٣٨٥/٧ : (٣٠-٢٩) . ٤٠٠/٧ : (٤١) .
(١٤٧-١٤٦) . ٣٢٦/٨ : (٦٦) . ٢٣٩/٨ : (١٣) . ٨٤/٨ . الأنفال : (٦٥) .
 [مع أبي حيان] . ٣٢٢/٨ : (٦٦) . ٤١٦/٨ : (٥٢) . ٤٩٨/٨ : (١٢٥-١٢٤) . ٥٢/٩ : (٣٥) .
 يومن : ١١٧/٩ : (٤٦) . التوبه : (١٩) . ٤١٦/٨ : (٥٢) . ٤٩٨/٨ : (١٢٥-١٢٤) .
(٦٧) . ١٣٢/٩ : (٧٧) . ١٥٨/٩ : (١٠٧) . ١٧١/٩ : (٦٧) . [مع الزمخشري] . هود : (١٢)
 . ٢٤٧/٩ : (٤٨) . ٢٩٦/٩ : (٢٠) . [اتفق الخفاجي والألوسي مع البقاعي في عدد الآية من الاحتباك ، واحتلقو معه في معالجة الأسلوب ؛ لذا ذكرها عند الخفاجي] يوسف : (٢١) :
 ٤٩/١٠ . ٨٦/١٠ وما بعدها . (٤١) : ٩١/١٠ . الرعد : (٧) : ٢٨٧/١٠ . (١٠) : ٢٩١ .
(٢٧) : ٣٣٦ / ١٠ . إبراهيم : (٢٢) : ٤٠٦ / ١٠ وما بعدها . (٢٤) : ٤١١ / ١٠ . (٢٧) : ٤١٥ / ١٠ .
 الحجر : (٧٩-٧٦) : ٨٠/١١ . النحل : (٧) : ١١١ / ١١ . (٩) : ١٠٩ / ١١ وما بعدها . (٣٦) :
 ٢٨٥/١١ . (٥٠) : ١٥٨/١١ . (٦٧) : ١٩٦/١١ . (٦٧) : ٢٨١/١١ . (١٢٥) : ١٧٥/١١ .
 الإسراء : (٢-١) : ٣٠١/١١ . (٧٢-٧١) : ٤٧٩/١١ . [مع ابن المنير] . (٩٧) : ٥١٦/١١ . الكهف :
 ٢٩/١٢ . (٥٥) : ٩٠/١٢ . مريم : (٧٦-٧٥) : ٢٤٠/١٢ . [اتفق ابن عاشور مع البقاعي في عدد الآية من الاحتباك ، واحتلتف معه في معالجة الأسلوب ؛ لذا ذكرها عند ابن عاشور] . (٨٦-٨٥) : ٢٤٧/١٢ :
 وما بعدها . الحج : (١٨) : ٢٧/١٣ . (٣١) : ٤٤/١٣ . الفرقان : (٤٧) : ٤٥/١٣ .
(٣٢) : ٣١٢/١٤ . الشعراء : (٦) : ٤٠٠/١٣ . النمل : (٥) : ١٧٩/١٤ . (٨٦) : ٢٢٠/١٤ [مع أبي حيان] .
(٩٠-٨٩) : ٣٣٤/١٤ . (٦٣) : ٢٣٩/١٤ . (٥٠) : ٣١٢/١٤ . القصص : (٤) : ٢٢٦/١٤ .
(٧٢) : ٣٤٤/١٤ . (٧٣) : ٣٤٥/٤ . العنكبوت : (٣) : ٣٩١/١٤ . (٦٩) : ٤٨٣/١٤ . الروم : (١٧)
(٤٧) : ٦١/١٥ [+] ١١٨/١٥ . (٤٤) : ٧٢/١٥ . (٢٣) . (٤٤) : ١٠١/١٥ . (٢٣) . لقمان :
(١٨) : ٢٠٩/١٥ . (٢٧) : ١٩٨/١٥ . (٣٢) : ١٩٠/١٥ . (٢٣-٢٢) . (١٢) : ١٦٠/١٥ . الأحزاب : (٦) :
(٥٠) : ٣١٢/١٥ . (١٧) : ٣٠٤/١٥ . (٨) : ٤٢٧/١٥ . سباء : (١) : ٤٠٩/١٥ . (٥٦) : ٤٥٢/١٥ .
(٥٠) : ٥٣٥/١٥ . فاطر : (١٠) : ٥٣٥/١٥ . (٤٠) : ٢٩/١٦ . (١٣) : ٢٠٦/١٦ . (٤٠) : ٢٠/١٦ .
(١٢) : ١٠٢/١٦ . (٢٢) : ٣٧٣/٦ . (٧٩) : ١٨٠/١٦ . ص : (٢٨) : ١٦٩/١٦ . (٧٩) : ١٦٩/١٦ .
(٢٢) : ١١١/١٦ . (٦٣) : ٤١٢/١٦ . الزمر : (١٧) : ٥٦٦/١٦ . (٢٢) : ٤٨٦/١٦ . (٢٣) : ٤٩١/١٦ .
(٤٢) : ٤٩٣/١٦ . (٤٢) : ٥١٩/١٦ . (٧١) : ٥٦٦/١٦ . غافر : (٢٨) : ٥٥/١٧ . (٣٩) : ١٧ :
(٤٢) : ٧٧/١٧ . (٦٠) : ١٠٠/١٧ . [اتفق ابن عاشور مع البقاعي في عدد الآية من الاحتباك ،
 واحتلتف معه في معالجة الأسلوب ؛ لذا ذكرها عند ابن عاشور] . (٦٤) : ١٠٥/١٧ . (٧٤-٧٣) :
(٧٧) : ١١٧/١٧ . (٧٧) : ١٣٠/١٧ . (٨٣) : ١٢٠/١٧ . فصلت : (١٢) : ١٥٧/١٧ . الشورى : (١٨) :
(٢٣) : ٣٨٣/١٧ . (٢٢) : ٣٥١/١٧ . (٤٨) : ٢٩٤/١٧ . الزخرف : (٣٩-٣٨) . (٤٣) : ٤٣٢/١٧ . الجاثية :
(٤) : ٦٥/١٨ . الأحقاف : (٤) : ١٤٣/١٨ . (١٢) : ١٢٤/١٨ . (٤) : ١٤٣/١٨ [اتفق ابن عاشور مع البقاعي في عدد الآية من

المثال : يقول في قول الحق ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوَذَةً فَمَا فَوَقَهَا فَمَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَا مَثَلًا يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا أَفْنَاسِينَ﴾ (القراءة: ٢٦، ٤٢) : "ذكر العلم دليلاً على حذف ضده ثانياً وثانياً الاعتراض دليلاً على حذف ضده أولًا" ^(١).

النوع	أركان الطرف الثاني	النوع	أركان الطرف الأول
✗	(جهلوا به)	✓	(يعلمون أنه)
✓	(فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً)	✗	(فيقولون آمنا به)

*

ثالثاً : ما يحدد فيه الأركان ويدرك التقدير والسر :

حدّد الأركان وذكر السر والتقدير في (ثلاثة) مواضع ^(٢) ، منها على سبيل المثال :

- يقول في قول الحق ﷺ : ﴿وَمَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّيهُمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران: ٥٧) : "فتوفية الأجر أولاً ينفيها ثانياً ، وإثبات الكراهة ثانياً يثبت ضدها

الاحتباك ، واحتلّف معه في معالجة الأسلوب ؛ لذا ذكرتها عند ابن عاشور] . محمد : (٢-١) : ١٨ / ١٨ : ١٩٩ .

[١٢) : ٢١٥ / ١٨ وما بعدها . [+] . الحجرات : (٧) : ٣٦٩ / ١٨ . (١٤) : ٣٦٩ / ١٨ . [الوجه الأول]

(١٨) : ٣٦٢ / ١٨ . النجم : (٩) : ٥٩ / ١٩ . القمر : (٤٣) : ١٣٠ / ١٩ . الرحمن : (٧٨) :

١٩٤ / ١٩ . الحشر : (١١) : ٤٤٧ / ١٩ . الملك : (٢٨) : ٢٦٨ / ٢٠ . القلم : (٤٣-٤٢) : ٣٢٥ / ٢٠ .

الجن : (١٠) : ٤٧٩ / ٢٠ . (١٤) : ٤٨٤ / ٢٠ . المزمل : (٨) : ١٥ / ٢١ . المدثر : (٤٠-٣٨) : ٧٢ / ٢١ .

القيامة : (٢٢-٢١) : ١٠٤ / ٢١ . (٢٥-٢٣) : ١٠٧ / ٢١ . النبأ : (١١-١٠) : ١٩٧ / ٢١ . النازعات :

(٤٠-٣٧) : ٢٤٤ / ٢١ . التكوير : (١٣-١٢) : ٢٨٣ / ٢١ . (١٧-١٥) : ٢٨٦ / ٢١ . المطففين : (٧)

: ٣٢٧ / ٢١ . الانشقاق : (١٣-٨) : ٣٤٤ / ٢١ وما بعدها . [+] . الأعلى : (١٤-١٢) :

[+] . الغاشية : (٧) : ٨ / ٢٢ . الشمس : (٨) : ٧٧ / ٢٢ . الليل : (٣) : ٨٨ / ٢٢ . (١٦-٤٠٤) :

٩٥ / ٢٢ . العلق : (١٤-١١) : ١٦٨ / ٢٢ . القارعة : (٩-٧) : ٢٢٣ / ٢٢ وما بعدها . التكاثر :

(٤-١) : ٣٢١ / ٢٢ . الماعون : (٣-٢) : ٢٨٠ / ٢٢ . النصر : (٣) : ٣٢١ / ٢٢ .

(١) نظم الدرر ٢٠٦ / ١ ، هامش رقم (٨) .

(٢) وهي : آل عمران : (٥٧) : ٤٢٣ / ٤ . طه : (٨٦) : ٣٢٧ / ١٢ وما بعدها . النبأ : (٢٩) : ٢٠٨ / ٢١ .

أولًا" (١) .

أولًا : الأركان :

النوع	أركان الطرف الثاني	النوع	أركان الطرف الأول
✗	(نحط أعمالهم)	✓	(نوفيهم أجورهم)
✓	(الله لا يحب الظالمين)	✗	(الله يحب المؤمنين)

ثانيًا : التقدير : " فنوفيهم لأننا نحبهم والله يحب المؤمنين ، والذين ظلموا نحط أعمالهم لأننا لا نحبهم والله لا يحب الظالمين" (٢) .

ثالثًا : السر : «وحقيقة الحال أنه أثبت للمؤمنين لازم الحبة المراد منها في حق الله سبحانه وتعالى لأنه أسرّ ، ولازم المراد من عدمها في الظالمين ؛ لأنه أنكًا» (٣) .

*

رابعًا : ما يحدد فيه الأركان ويذكر التقدير :

حدَّدَ الأركان وذكر التقدير في (ثلاثة عشر) موضعًا (٤) ، منها على سبيل المثال :

- يقول في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿مَثُلُّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: ٢٦١) .

- أولًا : الأركان :

النوع	أركان الطرف الثاني	النوع	أركان الطرف الأول
١			

(١) نظم الدرر ٤٢٣/٤ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) المرجع السابق ٤٢٢/٤ وما بعدها .

(٤) وهي : البقرة : (٢٦١) : ٧٥/٤ ، [مع القرطي] . آل عمران : (٣٢) : ٣٣٩/٤ وما بعدها . (١٢٢) :

: ٤٩/٥ . الأعراف : (٢) : ٣٤٩/٧ . (٤) : ٣٥٧/٧ [مع النحاس] . (١٩٣) : (٥٥) ٤١٩/٧: .

- ١٩٤/٨ . الرعد : (١٢) : ٢٩٤/١٠ . الحج : (٦٠) : ٧٩/١٣ . الرحمن : (٥٢-٥١) : ٤٤٧/١٧

: ٤٤٨ . نوح : (١٧) : ٤٤٤/٢٠ ، [مع البيضاوي] . الجن : (٢١) : ٤٩٤/٢٠ ، [مع البيضاوي] . التين :

(٦-٤) : ١٤٦/٢٢ .

✗	(الزارع)	✓	(المنفق)
✓	(الحبة)	✗	(النفقة)

ثانيًا : التقدير : " مثل الذين ينفقون ونفقتهم كمثل حبة وزارعها " ^(١) .

*

خامسًا : ما يحدد فيه الأركان ويدرك السر :

حدَّد الأركان وذكر السر في (سبعة وستين) موضعًا ^(٢) ، منها على سبيل المثال :

- يقول في قول الحق وَجَلَّ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا الْتُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا الْبَيِّنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْجَارُ إِيمَانًا سُتْحَفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ (المائدة: ٤٤، ٤٥) .

أولًا : الأركان :

(١) نظم الدرر ٤/٧٥.

- (٢) وهي : المائدة : (٤٤) : ١٤٥/٦ . الأنعم : (٣٣) : ٩٦/٧ . [اتفق ابن عاشور مع البقاعي في عدد الآية من الاحتياك ، وانختلف معه في معاجلة الأسلوب ؛ لهذا ذكرها عند ابن عاشور] . (٩٢) : ١٨٨/٧ . التوبة : (١٠٩) : ٢١/٩ . هود : (٤) : ٢٣٤/٩ . القصص : (٦-٥) : ٢٤٢/١٤ . (٧) : ٢٤٤/١٤ . (١٢) : ٢٥٠/١٤ . الأحزاب : (٤) : ٢٨٧/١٥ . يس : (٤٠) : ١٣٣/١٦ . (٦٥) : ١٥٧/١٦ . (٢٨) : ٣٧٣/١٦ . [الوجه الثاني] . (٤٧-٤٦) : ٤٢١/١٦ . (٧٤) : ٣٩٨/١٦ . (٧٥) : ٤٢٣/١٦ . الزمر : (٣) : ٤٤٥/١٦ . (٩) : ٤٦٦/١٦ . (٢٦) : ٤٩٤/١٦ . (٣٣-٣٢) : ٥٠٦-٥٠٥/١٦ . (٧٠) : [+]. (٦١) : ٢٢٢/١٧ . (٥٨) : ٧٦/١٧ . (٤١) : ٧٥/١٧ . (٤٠) : ١٧-١٦/١٧ . (٤٤) : ١٩٩/١٧ . (٤٤) : ١٠١/١٧ . فصلت : (١٧) : ١٦٧/١٧ . (٣٨) : ١٩٦/١٧ . (٤٠) : ١٦٧/١٧ . (١٧) : ٢٥٣/١٧ . (٨) : ٢٥٠/١٧ . (٥٢) : ٢٢٢/١٧ . الشورى : (٧) : ٢٢٤/١٧ . (٥١) : ٢٠٧/١٧ . (٥١) : ٣٥٩/١٧ . (٥١) : ٣٠٧/١٧ . (٥١) : ٧٤/١٨ . الجاثية : (١١) : ١٨/١٨ . (٣١-٣٠) : ١٠٩/١٨ . الأحقاف : (٢٦) : ١٣٩/١٨ . محمد : (١٤) : ٢١٧/١٨ وما بعدها . (٢٤) : ٢٤٥/١٨ . (٣٣) : ٢٦٠/١٨ . (٣٦) : ٤٨٦/٢٠ . (١٠) : ٢٦٦/١٨ . الفتح : (١٠) : ٢٩٨/١٨ . (٢٦) : ٣٣٢/١٨ . الحجرات : (١٤) : ٣٨٨/١٨ . [الوجه الثاني] . الطور : (٣٢) : ٢٤/١٩ . القمر : (٣٥) : ١٢٥/١٩ . الواقعه : (٥٩) : ٢٢٠/١٩ . الحديد : (٢-١) : ٢٥٤/١٩ . (١٩) : ٢٨٦/١٩ . المحتسبة : (٦) : ٥٠٥/١٩ . التحرير : (١١-١٠) : ٢١٢/٢٠ . الملك : (٢٢) : ٤٨٦/٢٠ . (٢٠) : ٢٥٨/٢٠ . نوح : (٢٨) : ٤٤٦/٢٠ . الجن : (٥) : ٤٧١/٢٠ . (١٥-١٤) : ٤٨٦/٢٠ . الإنسان : (١٣) : ١٤٣/٢١ . (٢٧) : ١٥٨/٢١ . (٣١) : ١٦٣/٢١ . النازعات : (٢٩) : ٢٤٠/٢١ . عبس : (٩-٥) : ٣٤٣/٢١ . (٤١-٣٨) : ٢٧٣/٢١ . الانشقاق : (١٠-٧) : ٢٥٦/٢١ . (١٠) : ٣٤٣/٢١ . الأعلى : (١٢-١٠) : ٤٠٠/٢١ . (١٧-١٦) : ٦٣/٢٢ . (١٦-١٥) : ٤٠٠/٢١ . (١٢-١٠) :

النوع	أركان الطرف الثاني	النوع	أركان الطرف الأول
✗	(الذين أسلموا)	✓	(الذين أسلموا)
✓	(ما استحفظوا من كتاب)	✗	(ما استحفظوا من كتاب)

ثانيًا : السر : " وإنما خصَّ الأول بذكر الإسلام ؛ لأنَّ الأنبياء أحق به ، وهو داع إلى الحفظ قطعًّا ، وخص الثاني بالاستحفاظ ؛ لأنَّ الأتباع أولى به ، وهو دال على الإسلام" ^(١) .

*

سادسًا : ما يذكر فيه التقدير فقط .

حدَّ التقدير في (موضعين) ^(٢) ، منها على سبيل المثال :

- يقول في قول الحق ﷺ : ﴿ قَالَ هَذَا فَرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ سَأَنْبِئُكُمْ بِنَوْيِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا ﴾ (الكهف: ٧٨، ك) : " وإذا نزل على الاحتباك ازداد ظهورًا ، تقديره : فراق بيني وبينك كما أخبرت ، وفرق بينك من بيني كما شرطت" ^(٣) .

*

سابعاً : ما يذكر فيه التقدير والسر :

ذكر التقدير والسر في (ثلاثة) مواضع ^(٤) ، منها على سبيل المثال :

يقول في قول الحق ﷺ : ﴿ أَفَاصِفَنَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنَ وَاتَّخِذُوهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا إِنَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ فَوْلًا عَظِيمًا ﴾ (الإسراء: ٤٠، ك) : " ويمكن أن تقل الآية على الاحتباك - [أولاً : التقدير :] - بالبين ورضي لنفسه بالبنات ، وخصوصكم في نوعكم الذي هو أضعف ما يكون بالذكر ، واتخذ

(١) نظم الدرر ١٤٥/٦.

(٢) هما : الكهف : (٧٨) : ١١٧/١٢ . محمد : (٢٢٥) : ٢٢٥/١٨ [تفق ابن عاشور مع البقاعي في عدد الآية من الاحتباك ، وخالف معه في معالجة الأسلوب ؛ لذا ذكرها عند ابن عاشور] .

(٣) نظم الدرر ١١٧/١٢ .

(٤) وهي : الإسراء : (٤٠) : ٤٢٠/١١ . الروم : (٤٥) : ١١١/١٥ وما بعدها . الأحزاب : (٢٤) : ٣٨٠/١٥ [مع ابن عطية] .

من الملائكة الذين منهم من يقدر على حمل الأرض وقلب أسفلها على أعلاها إناثاً في غاية الرخاوة" ^(١).

- ثانياً : السر : " أنه عبر أولًا بالبني دون الذكور ؛ لأنَّ اسم الابن أللذ في السمع ، مُرضٍ لمن بشر به من غير نظر في العاقبة ، وقد يكون أثني الأفعال ؛ ولأنَّ اسم الذكر مشترك المعنى ، وعبر في الثاني بالإثنا لفهام الرخاوة بمدلول اللفظ ، ولأنهن بنات بالمعادلة" ^(٢).

*

ثامناً : ما يذكر فيه السر فقط :

حدَّ السر في (موقع واحد) ^(٣) :

- يقول في قول الحق عَزَّوجلَّ : ﴿سَأَلُوكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالٌ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَيْمٌ وَصَدْعَنِيلٌ أَلَّهُ وَكُلُّ فُرْيَهٖ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْخَرَاجُ أَهْلُهٖ مِنْهُ أَكْثَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٢١٧) فهو من وادي الاحتباك ... وسر ما صنع في هذا الموضع من الاحتباك أنه لما كان القتال في الشهر الحرام قد وقع من المسلمين حين هذا السؤال في سرية عبدالله بن جحش أبرز السؤال عنه والجواب، ولما كان القتال في المسجد الحرام لم يقع بعده وسيق من المسلمين أيطلاع عام الفتح، طواه وأضمه، ولما كان الصد عن سبيل الله الذي هو البيت، والكفر الواقع بسيبه لم يقع، وسيق من الكفار عام الحديبية، أخفى خبره وقدره، ولما كان الإخراج قد وقع منهم ذكر خبره وأظهره؛ فأظهر سبحانه وتعالي، ما أبرزه على يد الحدثان، وأضمه ما أضمه في صدر الزمان، وصرح بما صرح به لسان الواقع، ولوح إلى ما لوح إليه صارم الفتح القاطع ^(٤).

*

تعريفه الاحتباك :

أورد البقاعي تعرفيات لهذا الفن لا تختلف في جوهرها عما ذكره السابقون عليه ، وأول موضع أورد فيه تعريف الاحتباك الموضع الخامس عشر- تقريرياً- من بيان ذلك الفن ، في

(١) نظم الدرر . . ٤٢٠/١١

(٢) المرجع السابق ٤٢٠، ٤١٩/١١ .

(٣) البقرة : ٢١٧/٣ : ٢٢٩ .

(٤) نظم الدرر ٣/٢٢٩ .

قول الحق ﷺ : ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ فِي فِتْنَتِنَا تَعْقِلُهُ تُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنَ وَاللَّهُ يُؤْمِنُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَعْبَرَةٌ لَاْلُؤْلُؤُ الْأَبْصَارِ﴾ (آل عمران: ۱۳) ، يقول : "... وهو أن يؤتى بكلامين يحذف من كل منهما شيء إيجازاً ، يدل ما ذكر من كل على ما حذف من الآخر ، وبعبارة أخرى : هو أن يحذف من كل جملة شيء إيجازاً ، ويدل في الجملة الأخرى ما يدل عليه" (۱) .

والثاني : في قول الحق ﷺ : ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ﴾ (الروم: ۴۵) ، يقول : "... وهو أن يؤتى بكلامين يحذف من كل منهما شيء ، ويكون نظمهما بحيث يدل ما أثبتت في كل على ما حذف من الآخر" (۲) . فالناظر إليها يلحظ أنها متفقة معنى وإن اختلفت لفظاً .

*

طريقته في بيان السر .

- الإشارة إليه بتصريح العبارة ، وذلك نحو أن يقول : «وسرا ما صنع كذا ، وكذا» ، أو «وسرا ذلك كذا» ، أو «والسر في ذكر ما ذُكر وترك ما ترك كذا ، وكذا» ، أو «وسرا كذا» ، أو «وسرا ما أُشير إليه كذا» . فأول موضع أشار فيه إلى بيان السر هو قول الحق ﷺ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ...﴾ (البقرة: ۲۱۷) .

*

- الإشارة إليه تفهم على أنه سر لذلك المذكور والمحذف ، ولكن البقاعي خالف نمط طريقته السابقة في بيان ذلك السر منها على سبيل المثال :

- يقول في قول الحق ﷺ : ﴿وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّى هُمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران: ۵۷) . (۳)

*

- تفهم بعض الأسرار عرضاً من كلامه - رحمه الله - ، وقد تنطبق بعض الأسرار التي ذكرها

(۱) المرجع السابق ۲۶۳/۴ .

(۲) المرجع السابق ۱۱۱/۱۵ .

(۳) المرجع السابق ۴۲۳/۴ وما بعدها .

في آيات على آيات أخرى لم يذكر لها سرًا ؛ نظرًا لتشابه مضمون الآيتين ، أو لأن السر الذي يذكره ذو معانٍ متشعبة لفظتها موجز دقيق ، ومنها على سبيل المثال :

- يقول في قول الحق ﷺ : ﴿ يَوْمَ تُبَيِّضُ وُجُوهٌ وَسُودٌ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٦-١٠٧) ، وسره يفهم عرضاً من كلامه ، وهو أنه ذكر الأنكأ المشين الملزم للتوبيخ ؛ لأن النفوس لخوض أسبابه أسرع .

*

- اتفاق بعض الآيات في السر من وراء الحذف معنى لا لفظاً ، هذا السر أوضح عنه في بيان وجه الاحتباك في قول الحق ﷺ : ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُتُمْ بِهِ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَانَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الأحقاف: ١٠) ، يقول : "... وسره أنه ذكر سبب السعادة ترغيباً وترهيباً " ^(١) . ثم عاد ذكر في قول الحق ﷺ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَنْوَلْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ الْحَمِيدُ ﴾ (المتحنة: ٦) ... وسره أنه ذكر سبب السعادة ترغيباً وسبب الشقاوة ترهيباً ^(٢) . فهذا وذاك متفقان في المعنى .

*

- اجتماع احتباكين في موضع واحد .

ظهرت قدرته في بيان بعض الآيات التي ذكر فيها أكثر من موضع للاحتباك ، أي : أنه يجعل في الآية الواحدة موضعين للاحتباك ، والذي يدعم هذا قوله في بعض المواقع «احتباكان» ، «احتباك مشير إلى احتباك آخر» ، «احتباك في احتباك» ، وهكذا . فذكر مثل هذا في «عشرة» مواضع تقريباً ^(٣) بها تفرد ؛ لأنني لم أجده عند أي عالم من العلماء الذين

(١) المرجع السابق ١٣٩/١٨ .

(٢) المرجع السابق ٥٠٥/١٩ .

(٣) البقرة : (٣٨،٣٩) ٣٠٢/١ ، ذُكر في الهاامش أن فيها وجهين ، (٢٠٥) ٣/١٧٤ « فهو احتباك ثان » . آل عمران : (٣٠) ٤/٣٣٠ وما بعدها « احتباكان » . الأعراف : (٢٩-٣٠) ٧/٣٨٥ وما بعدها « احتباكان » . الروم : (٤٤) ١٥/١١٠ وما بعدها « فيها وجهان » . ص : (٢٨) ١٦/٣٧٣ « احتباك مشير إلى احتباك آخر ». الزمر : (٣٢-٣٣) ٦/٥٠٦ « احتباك آخر ». محمد : (١٢) ١٨/٢١٥ وما بعدها « احتباك في آخر » .

أحصتهم الدراسة مثل هذا القول ، ومنها على سبيل المثال :

- يقول في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿وَإِذَا تَوَلَّ سَكَنَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِّكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (البقرة: ٢٠٥) : "والآية من الاحتباك : ذكر أولًا الإفساد ليدل على حذفه ثانيًا ، وثانيًا الإهلاك ليدل على حذفه أولًا ؛ وذكر الحرج الذي هو السبب دلالة على النسل والنسل الذي هو المسبب دلالة على الزرع فهو احتباك ثان" ^(١) .

*

- امتداد الاحتباك في أكثر من موضع .

القول بالاحتباك في بعض الموضع امتد في أكثر من آية ، أي : أنه يستخلص لب الاحتباك من آيتين أو أكثر ، ومثل هذا بلغ في ثنايا سفره (ثلاثة وخمسين) موضعًا تقريبيًا ^(٢) ، فالمتضح من تلك الموضع أن القول بالاحتباك امتد ونما مع السياق حتى اكتمل ، وفي هذا تظهر

احتباك» . الحجرات : (١٤) : ٣٨٧/١٨ وما بعدها «وفي الآية احتباك من وجه آخر» . الانشقاق : (٨-١٣)

٢١/٤٤ وما بعدها «احتباك في احتباك» .

(١) نظم الدرر ٣/١٧٤.

(٢) البقرة : (٣٨،٣٩) : ١٠٦،٢١/٤،٣٠٢/١ . آل عمران : (٤،١٠٥،١٠٤) : ٥،٢١/٥،٢٦٥،٢٦٦ . الأنعام : (٧٢،٩٦،٩٧) : ٧/٣٧٣/٥ . الأنعام : (٩٥،٩٦،٩٧) : ٧/١٥٣ . الأعراف : (٢٩،٣٠) : ٧/٣٨٥ . النساء : (٩٥،٩٦،٩٧) : ١٢٥،١٤٦ . التوبه : (١٢٤،١٤٧) : ٩٤/٨ . الحجر : (٧٦،٧٧) : ٩٧-٧٦ . الإسراء : (٨٠/١١،٨٤/٨) . مريم : (٨٥،٨٦) : ١٢٠/١٢ . مرثيا : (٧٥،٧٦) : ١١/٣٠١ . النمل : (٢٤٧/١٢،٢٤٠/١٢) . الروم : (١٧،١٨) : ١٤/٣٤٤ . القصص : (٥،٦) : ١٤/٢٢٦ . لقمان : (٣٢،٣٣) : ١٦/٣٩٨ . الزمر : (٤٦،٤٧) : ١٦/٤٦ . ص : (٤٦،٤٧) : ١٥/١٩٠ . طلاق : (٢٢،٢٣) : ١٥/١٩٠ . غافر : (٧٤،٧٣) : ١٧/١١٧ . الرجاح : (٣٨-٣٩) : ١٧/٤٣٢ . الجاثية : (٣١،٣٠) : ١٨/١٠٩ . النجم : (٢٢/١٩) : ١٩/١٠٩ . الواقعة : (٦٨،٦٩) : ١٩/٢٢٧ . الحديد : (١٥،٢٠) : ١٩/٢٥٤ . القلم : (٤٢،٤٣) : ٢٠/٢١ . الجن : (١٥،١٤) : ٢٠/٤٨٦ . المدثر : (٤١،١٠) : ١٠/النبا . القيامة : (٢١،٢٠) : ٢١/١٠٤ . الزلزال : (٢٥،٢٣) : ٢١/١٠٧ . النازعات : (٤٠،٤٣) : ٢١/٣٧ . عبس : (٤١،٩) : ٩/٢٥٦ . المطففين : (٢١،٧) : ٢١/٢٨٦ . التكوير : (١٢،١٣) : ٢١/٢٨٣ . الريحان : (١٧،١٥) : ٢١/٢٨٦ . الأعلى : (١٠-١٢) : ٢١/٣٤٥ . الانشقاق : (٢١،٣٤٣) : ٢١/٨ (٨ إلى ١٣) . الليل : (١٦،١٥) : ٢١/٤٠٦ . العلق : (١٦،١٧) : ٢١/٤٠٤ . البارحة : (٢٢،٦٣) : ٢٢/٦٣ . القارعة : (٧-١٤) : ٢٢/٦٨ . التين : (٦،٤٦) : ٢٢/٤٦ . الماعون : (٢،٣) : ٢٢/٢٣٠ . التكاثر : (٥،٤٤) : ٢٢/٩٥ .

عقلية البقاعي في الربط بين الآيات لاستخراج مواطن الاحتباك .

- الاحتباك وتغاير القراءات القرآنية :

أشار في بعض الموضع إلى أنَّ الاحتباك ناشئ من اختلاف أوجه القراءات حول الآية ، وهذا في (أربعة) موضع^(١) ، منها على سبيل المثال :

- يقول في قول الحق ﷺ : ﴿أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَ ءَامَنَ بِاللهِ وَأَيَّوْرُ الْأَخْرَ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (التوبه: ١٩) :

فالآلية على قراءة الجماعة^(٢) من الاحتباك : حذف أولًا المشبه به لدلالة المشبه عليه ، وثانيًّا المشبه لدلالة المشبه به عليه^(٣) .

*

- ضرورة حمل الآية على الاحتباك والعكس

أشار في موضع واحد -تقريبياً- إلى أنه لا يمكن حمل الآية على الاحتباك لنقص المعنى ، وهذا

في قول الحق ﷺ : ﴿فَإِنَّمَا يُنذِرُ بِأَسَاسَدِيدَاً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا . وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَاتَلُوا أَنْخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ (الكهف: ٤٢، ك) ، يقول : "ولم أجعل الآية من الاحتباك لنقص المعنى"^(٤) .

*

في مقابل هذا ، فإنه في موضع آخر يشير إلى أنه لا بد من حمل الآية على الاحتباك ليستقيم المعنى ، وهذا في قول الحق ﷺ : ﴿أُوْتَيْكَ لَمْ يَكُنُوا مُعِزِّزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أُولَيَاءِ يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِّرُونَ﴾ (هود: ٢٠، ك) ، يقول : " ونفي الاستطاعة أعرق في العيب وأدل على النقص وأنكأ من نفي السمع ؛ لأنهم قد يحملونه على الإجاجة ، وأما نفي البصر غير منفك عن النقص سواء كان

(١) وهي : التوبه : (١٩) : ٤١٦/٨ . يونس : (١٠٣) : ٢١٤/٩ . الحاثية : (٤) : ٦٥/١٨ . الجن : (٥) : ٤٧١/٢٠ .

(٢) ﴿سَقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ﴾

(٣) ينظر : نظم الدرر ٨/٤٦ . تبعه ابن عاشور في التحرير والتنوير ١٠/٤٥ و ما بعدها .

(٤) نظم الدرر ٨/١٢ .

للعين أو للقلب ، هذا إن لم تخر ج الآية على الاحتباك ، وإن خرجمت عليه استوى الأمران ، وصار نفي الاستطاعة أولاً دالاً على نفيها ثانياً ، ونفي الإبصار ثانياً يدل على نفي السمع أولاً^(١) .

*

- السياق يقتضي حمل المعنى على الاحتباك .

تفرد في (أحد عشر) موضعًا تقريباً^(٢) بالقول بأنَّ الأولى والأحسن حمل المعنى على الاحتباك ؛ فهو يزيد المعنى وضوحاً .

*

- إعجابه بفن الاحتباك .

يدرك في بعض مواضع هذا الفن البلاغي الموجز الرفيع عبارات ذات مدلولات جمة ، فيقول فيه تارة "من عجيب فن الاحتباك"^(٣) ، وثانية "الطف شاهد لنوع الاحتباك"^(٤) ، وثالثة "من عظيم هذا الفن"^(٥) ، ورابعة "من محسن رياض الاحتباك"^(٦) ، وخامسة "احتباك عجيب"^(٧) ، وسادسة "من بديع الاحتباك"^(٨) ، فمنطقه هذا يُبين عن عِظَمِ وقوع هذا الفن في نفسه ؛ فهو النور الذي يملأ القلب هداية ودهشة وإعجاًباً بما يفيض منه .

(١) المرجع السابق ٢٥٨/٩ .

(٢) آل عمران: (٤٩/٥) «والأحسن تزيل الآية على الاحتباك». الأعراف: (٢): ٣٤٩/٧ «والآية على كل تقدير من الاحتباك». (١٩٤/٨) «ويجوز أن يكون من الاحتباك». الرعد: (١٢): ٢٩٤/١٠ «يجوز أن يكون المعنى على الاحتباك». الكهف: (٧٨): ١١٧/١٢ «وإذا نزل على الاحتباك ازداد ظهوراً». الروم: (٤٤): ١٥/١١٠ «وأحسن من هذا أن يقال...» لقمان: (١٢): ١٦٠/١٥ «والآية على الأول من الاحتباك» الأحزاب: (١٦): ٣١٢/١٥ «ويمكن أن تكون الآية من الاحتباك» ، (٥٦): ١٥/٤٠٨ وما بعدها «ولك أن يجعله من الاحتباك». الشورى: (٥١): ١٧/٣٥٩ «والآية يمكن تزيلها على الاحتباك». الجن: (٢١): ٤٩٤/٢٠ «ولم تخرج الآية بهذا عن الاحتباك».

(٣) نظم الدرر ١٨٨/٧ .

(٤) المرجع السابق ١٠/٩ .

(٥) المرجع السابق ١٥/١٩٨ .

(٦) المرجع السابق ١٥/٢٩٥ .

(٧) المرجع السابق ١٥/٣٨٠ .

(٨) المرجع السابق ١٦/١٨٠ .

*

– بيان نوع العلاقة بين المذكور والمحذوف .

بين المذكور والمحذوف علائقُ نسبٍ ، يحددها السياق ، ويقتضيها المقام ، وهي هنا – في باب الاحتباك – أشد علقة ؛ حيث إن المحذوف جزء من المذكور ، والمذكور جزء من المحذوف ، وهذه تقريرًا أهم خاصية من خواص فن الاحتباك . ومثل هذا يبرز عند البقاعي في بعض الموضع ، بمعنى : أن بيان نوع العلاقة عنده ، ليس بالأمر المتبوع في كل آية وقف عليها ، وفصل القول فيها ، وإنما يشير إليها في بعض الآيات على عجل ، وفي أخرى تتكشف للناظر فيها ، وتبيّن للمتأمل في حقيقة طرفيها . فالبقاعي أشار إلى نوعين من أنواع العلاقة الرابطة بين المذكور والمحذوف ، تستشفها من قوله : «حذف لدلالة ضده عليه» ، أي : علاقة التقابل – بالتضاد وغيره – بين طرفي القول . «وحذفه ثانِيًّا دليلاً على ذكره أولًا» ، أي : علاقة التناظر بين طرفي القول . وأكثر أنواع العلاقة ورودًا – هنا – علاقة التقابل بالتضاد وغيره^(١) .

– نوع العلاقة الرابطة بين طرفي المحذوف والمذكور يمكن تقسيمه على النحو التالي :

أولاً : علاقة التقابل بين المذكور والمحذوف ، وبيان موقع كل واحد منهما بالنسبة للأخر (أفراداً ، وتركيباً . حقيقةً ، ومجازاً) .

أشاد البقاعي بنوع العلاقة بين المذكورين والمحذوفين من خلال بيانه وجه الاحتباك في بعض الآيات : يقول في قول الحق ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَّ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوَذَةً فَمَا فَوَّهَا فَإِنَّمَا الَّذِينَ إِيمَانُهُمْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ كَمَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَّذَا مَثَلًا يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسَقِينَ﴾ (القرآن: ٢٦) : " ذكر العلم دليلاً على حذف ضده ثانِيًّا وثانيًا الاعتراض دليلاً على حذف ضده أولًا" ^(٢) ، فالتقابل واضح بين الطرفين ؛ حيث قابل الأول الثالث والثاني الرابع ، وكلا الطرفين – المذكور والمحذوف – مرکبان حقيقيان .

(١) ينظر : من الإعجاز البلاغي للقرآن ، تأليف : صباح عبيد دراز ، (الأزهر ، دار التوفيقية ، الطبعة : بدون ، سنة الطبع : بدون) ، ص ٢٢٨ .

(٢) نظم الدرر ١/٢٠٦ ، هامش رقم : (٨) .

*

ثانيًا : علاقة التناظر بين المذكور والمذوق ، وبيان موقع كل واحد منهما بالنسبة للأخر (إفراداً ، وتركيباً . حقيقة ، ومجازاً) .

يقول في قول الحق ﷺ : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَافِ الْيَتِيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلَكِ الَّتِي بَخْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيَّتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (القرآن: ١٦٤) ، احتباك" ذكر الخلق أولاً دليلاً على حذفه ثانياً ، والاختلاف ثانياً على حذفه أولاً^(١) . فالتناظر واضح بين الطرفين ؛ حيث ماثل الأول الرابع والثاني الثالث ، وكلا الطرفين- المذكور والمذوق- مفردان حقيقيان .

*

- الإشارة إلى شبه الاحتباك .

أشار البقاعي إلى شبه الاحتباك في (خمسة) مواضع^(٢) تفرد بالقول فيها ؛ لأنّي لم أجده أحداً سبقه بالقول -والله أعلم- ، وسيأتي ذكرها في الباب الثاني ، ومنها على سبيل المثال :

يقول في قول الحق ﷺ : ﴿أَمْ يَرَوَا كَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنَيْنِ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا أَلْسَمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَرَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَيْنِ أَخْرَيْنِ﴾ (الأنعام: ٦، ك) ، : "فالآلية من الاحتباك أو شبهه" ^(٣) . فالتقدير على النحو التالي :

مكناهم في الأرض ما لم نمكنكما ، ومكنا لهم في الأرض ما لم نمكنكما . أمّا أركان شبه الاحتباك فعلى النحو التالي :

النوع	أركان الطرف الثاني	النوع	أركان الطرف الأول
-------	--------------------	-------	-------------------

(١) المرجع السابق ٢٨٨/٢ .

(٢) وهي : الأنعام : (٩) : ٢٢/٧ «فالآلية من الاحتباك أو شبهه» . يوسف : (٢١) : ٤٩/١٠ « فهو احتباك أو قريب منه» . النمل : (٥٠) : ١٧٩/١٤ «وقد ظهر أن الآية إما احتباك أو شبيهة به » . الحجرات : (٧) : ٣٦٩/١٨ «فالآلية من الاحتباك وهي شبيهة به» . الرحمن : (٧٨) : ١٩٤/١٩ «والوصفان الأخيران من شبه الاحتباك» .

(٣) نظم الدرر ٢٢/٧ .

✗	(مَكَنَا لَهُمْ)	✓	(مَكَنَاهُمْ)
✓	(مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ)	✗	(مَا لَمْ نُمْكِنْكُمْ)

*

– استفادته من أقوال العلماء في بيان وجہ الاحتباک .

يلحظ أن قوله بالاحتباک في بعض المواضع مستفاد من سبقة من العلماء ، منهم على سبيل المثال :

– القشيري : (٤٤٣ هـ) .

يقول في قول الحق تَعَجَّلَ : ﴿نَعَمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذِلِكَ بَخِزِنِي مَنْ شَكَرَ﴾ (النمر: ٣٥، ك) : "قال القشيري : والشکر على نعم الدفع أتم من الشکر على نعم النفع ، ولا يعرف ذلك إلا كل موفق كيس ؛ فالآية من الاحتباک : ذكر الإنعام أولًا – لأن السبب الحقيقي - دليلاً على حذفه ثانياً ، والشکر ثانياً – لأن السبب الظاهر - دليلاً على حذفه أولًا" ^(١) .

*

– أبو حيّان الأندلسي : (٧٤٥ هـ) .

يقول في قول الحق تَعَجَّلَ : ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (الحن: ٢١، ك) : "ولما كان المقام لدفع شرهم عنه ، قال : ﴿ضَرًّا﴾ فأفهم ذلك (ولا نفعاً ولا غيّاً) ﴿وَلَا رَشَدًا﴾ أي : صواباً وسداداً . فالآية من الاحتباک وهو ظاهر على هذا التقدير ، قال أبو حيّان : فحذف من كل ما يدل مقابله عليه – انتهى . ويجوز أن يكون تقديره : لا أملك ضرًا لأنني لا أملك لكم إصلاً ، ولا أملك لكم رشدًا فلا أملك لكم نفعاً ، فإنه لا نفع في غير الرشاد ، ولا ضر في غير الضلال... ولم تخرج الآية بهذا عن الاحتباک ، فإن ذكر الضر أولًا دلّ على حذف النفع

(١) نظم الدرر ١٩١٢٥ . كما ينظر : لطائف الإشارات – تفسير صوفي كامل للقرآن الكريم – تأليف : القشيري ، قدم له وحقق وعلق عليه : إبراهيم بسيوني ، صدر له : حسن عباس زكي ، (القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، الطبعة : بدون ، ١٣٩١ هـ – ١٩٧١ م) .

ثانيًّا ، وذكر الرشد ثالثًا دل على حذف الضلال أولًا" ^(١) .

*

- ولـي الدين الملوـي : (٧٧٤هـ) .

يقول في قول الحق ﷺ : ﴿سَيَرَكُمْ مَن يَخْشَىٰ وَيَنْجَبُهَا أَلَّا يَأْتِيَ أَنَارَ الْكُبُرَى﴾ (الأعلى: ١٠-١٢) : " والآية من الاحتباـك : ذكر الشمرة في الأول وهي الخشية دليلاً على حذف صدتها من الثاني ، وهي القسوة الناشئة على الحكم بالشقاوة ، وذكر الأصل والسبب في الثاني وهو الشقاوة دليلاً على حذف صده في الأول وهو السعادة ، فالإسعـاد سبـب والخشـية ثـرة ، والإـشـقاء سبـب والقـساـوة ثـرة ومسـبـب ، وكـذا ما نـبعـه من النـار وـما نـشـأـ عنـه ، وـسرـ ذـكـرـ أنه ذـكـرـ مـبـداـ السـعـادـةـ أـولـاـ حـثـّـلـيـهـ ، وـمـآلـ الشـقاـوةـ ثـانـيـاـ تـحـذـيرـاـ مـنـهـ ، قـالـ المـلوـيـ: وـلـاـ شـكـ أنـ الـقـرـآنـ الـعـظـيمـ عـلـىـ أـحـسـنـ مـاـ يـكـونـ مـنـ الـبـرـاعـةـ فـيـ التـرـكـيبـ وـبـدـاعـةـ التـرـتـيبـ وـكـثـرـةـ الـعـلـومـ مـعـ الـاختـصـارـ وـعـدـمـ التـكـرارـ ، فـيـكـتـفـيـ فـيـ مـوـضـعـ بـالـشـمـرـةـ بـلـاـ سـبـبـ ، وـفـيـ آـخـرـ بـالـسـبـبـ بـلـاـ ثـرـةـ ؛ لـدـلـالـةـ الـأـوـلـ عـلـىـ الثـانـيـ وـالـثـانـيـ عـلـىـ الـأـوـلـ ، فـيـضـمـ السـبـبـ إـلـىـ الشـمـرـةـ وـالـشـمـرـةـ إـلـىـ

الـسـبـبـ ، كـمـاـ يـطـلـقـ الـقـضـاءـ وـيـكـتـفـيـ بـهـ عـنـ الـقـدـرـ ، وـيـطـلـقـ الـقـدـرـ وـيـكـتـفـيـ بـهـ عـنـ الـقـضـاءـ... ^(٢) .

هـذـاـ ، وـنـخـلـصـ إـلـىـ أـنـ الـبـقـاعـيـ هوـ الـعـالـمـ الـوـحـيدـ الـذـيـ أـبـانـ كـثـيرـاـ القـولـ فـيـ الـاحـتـباـكـ وـفـيـ الـكـشـفـ عـنـ أـدـقـ لـطـائـفـهـ وـأـغـمـضـهاـ وـقـوـعاـ فـيـ الـكـلـامـ الـعـلـيـ ، فـهـوـ كـمـاـ تـرـىـ فـيـ سـفـرـ هـذـاـ صـاحـبـ التـمـيـزـ فـيـ فـتـقـ أـفـانـيـنـ الـقـولـ بـدـقـةـ فـكـرـ ، وـإـصـابـةـ نـظـرـ ، وـلـطـفـ قـولـ ، وـرـفـعـةـ حـسـ .

*

أـبـوـ السـعـودـ : (٩٥١هـ) .

أـشـارـ أـبـوـ السـعـودـ إـلـىـ هـذـاـنـوـعـ مـنـ الـحـذـفـ ، فـيـ : (إـرـشـادـ الـعـقـلـ السـلـيمـ إـلـىـ مـزاـياـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ) بـإـشـارـاتـ التـقـىـ فـيـ بـعـضـهـاـ مـعـ سـابـقـيهـ ، وـالـأـخـرىـ انـفـرـدـ بـهـ .

(١) نـظمـ الدـرـرـ ٤٩٤/٢٠ .

(٢) المـرـجـعـ السـابـقـ ٤٠٠/٢١ .

يقول في قول الحق عَلَيْكَ : ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا شِئَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلْ
الْكُفَّارُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ﴾ (البقرة: ١٠٨) : " ومقتضى الظاهر أن يقال : كما سألا
موسى ؛ لأن المشبه هو المصدر من المبني للفاعل أعني سؤالية المخاطبين لا من المبني للمفعول،
أعني مسؤولية الرسول ﷺ وحتى يُشبَّه بمسؤولية موسى عليه أريد التشبيه فيما
معاً ، ولكنه أوجز النظم فذكر في جانب المشبه السائلية ، وفي جانب المشبه به المسئولة ،
واكتفي بما ذكر في كل موضع عما ترك في الموضع الآخر ... " ^(١). ذكر في الطرف الأول
السائلية ، وحذفها من الطرف الثاني ، ثم ذكر في الطرف الثاني المسئولة ، وحذفها من
الطرف الأول ، وهذا احتباك .

*

ويقول في قول الحق عَلَيْكَ : ﴿بَلْ قَاتُلُوا أَصْنَعُتُمْ أَحْلَامَهُ بِكُلِّ أَفْتَرَهُ بِكُلِّ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيَأْتِنَا بِأَيَّهُ
كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلَوْنَ﴾ (الأنبياء: ٥٥) : " ويجوز أن يحمل النظم الكريم على أنه أريد كل واحد من
الإitan والإرسال في كل واحد من طرفي التشبيه ، لكنه ترك في جانب المشبه ذكر الإرسال ،
وفي جانب المشبه به ذكر الإitan اكتفاء بما ذكر في كل موطن عما ترك في الموطن الآخر
حسبما مر في آخر سورة يونس ﷺ ^(٢) . وهذا احتباك .

*

إضافات بعض المحدثين :

- الشهاب الحفاجي : (١٠٦٩ هـ) .

أشار الشهاب إلى الاحتباك ، وذلك في حاشيته المسماة (عنایة القاضی وكفاية الراضی
على تفسیر البیضاوی) ، وذلك في (تسعة وعشرين) موضعاً ^(٣) تقریباً ، إلّا أنّ هذه الموضع

(١) إرشاد العقل السليم ٤٤/١ و ما بعدها .

(٢) المرجع السابق ٥٥/٦ .

(٣) البقرة : ٣٩ (٢٠٥/٢) [مع أبي حيان] (٩١) : ٢٠٥/٢ [مع السمين الحلبي] ، ١٧١ (٢٦٧/٢) [مع
الكرماني]. النساء : ١٤٦ ، ١٤٧ (١٩٣/٣) : ١٩٢ الأنفال : ٦٥ (٢٩٠/٤) [مع أبي حيان]. التوبه : ١٠٢ (١٠٢) :
٤/٣٦٠ [مع الرمخشري]. يونس : ٤٧/٥ (٦٧) [بن عطية]. هود : ٤٨ (٤٨) : ١٠٤. الكهف : ١٧ (١٧) :
٨٢/٦ [مع القاعي]. طه : ٢٢ (١٩٧/٦) [مع القاعي]. النمل : ٨٦ (٨٦) : ٧/٥٩ [مع أبي حيان]. الأحزاب :
٨ (٢٠١) : ١٨٨/٧ [مع أبي حيان]. سباء : ٥٦ (١٨٣/٧) : ٧/١٨٤ [مع القاعي]. سباء : ٢١ (٥٣) : ٧/١٦١ [مع

لم يتفرد بالقول فيها ، وإنما الإشارة إليها ظاهرة عند بعض العلماء . فالشهاب من علماء القرن الحادى عشر لم يتحرر عنده أحياناً مفهوم الاحتباك فيدخل فيه ما ليس فيه ، أو يطلق عليه غير اسمه ؛ لذا يلحظ عنده عدم تطابق تسمية المصطلح ؛ فمرة يذكر أنه احتباك ، وأخرى اكتفاء ، وفي كلا الموضعين يقدر تقدير الاحتباك .

أما الموضع التي تفرد بالقول فيها بالاحتباك (فستة) مواضع لم يتبين أن أحداً سبقه إلى القول فيها . منها : يقول في تفسيره لقوله ﴿قِيلَ يَنْوُحُ أَهْيَطٌ سَلَمٌ مِّنَا وَبَرَكَتٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمْمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأَمْمٌ سَمِّيَّهُمْ ثُمَّ يَسْهُمُ مِّنَ آذَانِ الْأَلِيمِ﴾ (٤٨،ك) : " وهذه الآية من الاحتباك ؛ لأنه حذف من الثاني ما ذكر في الأول ، وذكر فيه ما حذف من الأول ، والتقدير : بسلام منا عليك وبركات منا عليك " (١) .

*

اهتم الخفاجي بالقول بأنَّ السياق لا يقتضي حمل المعنى القرآني على الاحتباك ، علمًا بأنَّ الموضع التي يرى فيها عدم الحاجة إلى مثل هذا النوع من الحذف ناقشها بعض العلماء وارتضوا القول بالاحتباك فيها ، وقد (بلغت تسعة) موضع (٢) .

*

الآلوسي : (٢٧٠ هـ) .

أشار الآلوسي إلى الاحتباك في سفره (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ، وذلك في (اثنين وثلاثين) موضعًا تقريباً (٣) ، التقى في معظمها مع سابقيه ، وتكون

البصاعي]. يس : (٢٢) : ٢٣٧/٧ [مع البصاعي] . ص : (٥٥) : ٣١٦/٧ . الزمر : (٥٣) : ٣٤٤/٧ . غافر : (٦١) : ٣٨٠/٧ ، [مع البصاعي]. فصلت : (٤٠) : ٤٠٢/٧ [مع البصاعي]. الشورى : (٧) : ٤١١/٧ [مع البصاعي]. (١٨) : ٤١٦/٧ [مع البصاعي]. الزخرف : (٥٢،٥١) : ٤٤٦/٧ [مع البصاعي]. محمد : (١٢) : ٤٤/٨ [مع البصاعي]. الحجرات : (١٤) : ٨٨٢/٨ [مع البصاعي]. الصاف : (١٤) : ١٩٤/٨ . نوح : (١٧) : ٢٥٢/٨ [مع البيضاوي]. الجن : (٢١) : ١٦٠/٨ [مع البيضاوي]. عبس : (٦٥) : ٣٢١/٨ [مع البصاعي] .

(١) حاشية الشهاب على البيضاوي ٤٥/١٠٤ .

(٢) يونس (٦٧) : ٤٧/٥ . الأحزاب (٥٣) : ٢٣٧/٧ . يس (٢٢) : ١٨٣/٧ . فصلت (٤٠) : ٤٠٢/٧ . الشورى :

(١٨) ٤١٦/٧ . الزخرف (٥٢،٥١) : ٤٤٦/٧ . محمد (١٢) : ٤٤/٨ . الحجرات : (١٤) : ٨٨٢/٨ . عبس (٦٥) : ٣٢١/٨ .

(٣) البقرة : (٣٩) ٢٤١/١ [مع أبي حيان] . (٩١) : ٣٢٥/١ [مع السمين الحلبي] . (٢٢٨) : ١٣٤/٢ [مع أبي

جوانب الالقاء في أنَّ الْأَلْوَسِي - كما هو متبين - ينقل أقوال بعض العلماء ، ويضيف إليها بعض الآراء المتعلقة بمدى تحمل السياق مثل هذا التقدير ، مستندًا على وجهة نظره في بيان ذلك ، لهذا يرى في عدة مواضع بعدم القول بالاحتباك وتكلفه .

أمّا الموضع التي تفرد بذكرها ، ولم يتبيّن أنَّ أحدًا من العلماء السابقين أشار إليها فجاءت في موضعين ، منها :

يقول في قول الحق وَجَلَّكَ : ﴿الْمُلَائِكَةُ يَوْمَئِذٍ لَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ الْعِيمِ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ﴾ (الحج: ٥٦-٥٧) ، "... أو في الكلام صنعة الاحتباك ، والأصل فالذين آمنوا وصدقوا بآياتنا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعملوا السيئات فأولئك لهم عذاب مهين ، خلاف الظاهر كما لا يخفى" ^(١) .

*

- محمد رشيد رضا : (٤١٣٥ هـ).

أشار محمد رشيد في (*تفسيره المنار*) للاحتباك ، وذلك في (خمسة) مواضع ^(٢) . تفرد في

حيان]. الأنفال : (٦٦) : ٣٢/١٠ [مع أبي حيان]. التوبة (١٠٢) : ١١/١٣ [مع الرمخشري]. يونس : (٦٧) ١١/١٥ [مع ابن عطية]. هود: (٤٨) ٧٣/١٢ [مع الخفاجي] . الإسراء : (٧١) ١١/٢٣ وما بعدها [مع ابن المنير] . الكهف : (٤١) ١٥/٢٠ [مع أبي حيان] . (١٧) ١٥/٤ [مع البقاعي] . الحج : (٥٧) ١٧/١٨ . النمل : (١٩) ١٦٧/١٩ [مع أبي حيان] . (٨٦) ٢٩/٢٠ [مع أبي حيان] . الأحزاب : (٨) ٢١/١٥٥ [مع أبي حيان] . (٥٣) ٢٢/٧١ [مع الخفاجي] . (٦٥) ٨٠/٢٢ [مع البقاعي] . سباء : (١) ٢٢/١٠٣ [مع البقاعي]. يس: (٢٢) ٢٢/٢٢ [مع البقاعي] . ص: (٥٥) ٢٣/٤٢١ [مع الخفاجي]. الزمر: (٥٣) ٢٤/١٣ [مع الخفاجي]. غافر: (٦١) ٢٤/٨٢ [مع البقاعي]. الشورى: (٧) ٢٥/٣ [مع البقاعي]. الحمر: (١٨) ٢٥/٢٦ [مع البقاعي]. الزخرف: (٥٢) ٢٥/٩٠ [مع البقاعي]. محمد: (١٢) ٢٦/٤٦ [مع البقاعي]. الحجرات: (٤) ٢٦/١٦٨ [مع البقاعي]. الصف: (١٤) ٢٨/٩١ [مع الخفاجي]. نوح: (١٧) ٢٩/٩٤ [مع البيضاوي]. الجن: (٢١) ٢٩/١١٦ [مع البيضاوي]. النبأ: (٢٩) ٣٠/٢١ [مع البقاعي]. عبس: (٩) ٣٠/٥٢ [مع البقاعي]. المطففين: (٣) ٣٠/٨٩ .

(١) روح المعاني ١٧/١٨٧ .

(٢) الأنعام : (٦) ٧/٣٠ [مع البقاعي] . (١٠٧) ٧/٦٦٢ . الأنفال : (٦٥) ٦٥/٦٦٢ [مع أبي حيان] . التوبة : (١٠٦) ١١/٢١ [مع الرمخشري] . يونس : (٦٧) ١١/٤٥٥ [مع ابن عطية] . توقف صاحب المنار في تفسيره إلى سورة يونس ولم يكمله .

موضع واحد منها ، لم يتبين أن أحداً سبقه بالقول فيه .

يقول في قول الحق ﷺ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ (الأنعم: ١٠٧، ك) : " ولعل في الجملتين احتباكاً والتقدير : وما جعلناك عليهم حفيظاً تحفظ عليهم أعمالهم لتحاسبهم عليها ، ولا وكيلًا تولى أمورهم وتتصرف فيها ، وما أنت عليهم بوكييل ولا حفيظ بذلك ولا سيادة ، أي ليس لك ما ذكر من الوصفين بأمرنا وحكمنا ، ولا لك ذلك الفعل كما يكون نحوه بعض الملوك بالقهر أو التراضي" ^(١) .

*

- ابن عاشور : (١٣٩٣هـ).

اهتمَّ ابن عاشور ببيان الاحتباك ، وشبه الاحتباك ، وذلك في سفره «التحرير والتنوير» ، حيث أورد لهما (سبعة وأربعين) موضعًا تقريرًا ^(٢) . تفرَّد بالقول في «أربعة وثلاثين» منها جاءت على النحو التالي :

(١) تفسير المنار /٧٦٦.

(٢) الفاتحة : (٧) : ١٩٩/١ . البقرة : (١٣٤) : ٣٢١/٢ ، ٧٣٥/١ ، ٢٢٨/٢ : ٣٩٦ [مع أبي حيان] . (٢٥١) : ٥٠٣/٢ ، ٢٧٦/١٤٦ ، ٩١/٣ . الأنعام : (٩-٨) : ١٦٢/٧ وما بعدها [مع البقاعي] . (٢٨) : ١٨٥/٧ ، ٣٣/٧٢ : ٣٠٥/٧ [مع البقاعي] . (٩٥) : ٣٨٩/٧ . الأعراف : (٥٨) : ١٨٥/٨ وما بعدها . [مع البقاعي] . التوبه : (١٩) : ١٤٥/١٠ وما بعدها . [مع البقاعي] . (٤٥) : ٢١٢/١٠ وما بعدها . يونس : (٦٧:٦٧-٢٢٦/١١١-٢٢٧/١٣:٢٨٨) [ابن يوسف] . الرعد : (٧٠) : ٩٥/١٣ [مع البقاعي] . إبراهيم : (٢٨) : ١٩٥/١٤ . الإسراء : (٢٥) : ٧٥/١٥ . مريم : (٧٦-٧٥) : ٦/١٥٧ . طه : (٩٣-٩٢) : ٢٩٢/١٦ . الأنبياء : (٩) : ١٧/١٧ . الحج : (٢٣:٢٣٣/٢٣٣) . النمل : (٨٦:٤٥) [مع أبي حيان] . العنكبوت : (٤٤) : ٢٥٧/٢٠ . الأحزاب : (٦٣:٦٣-٦٣) . يس : (٦٥) : ٥٠/٢٣ [مع البقاعي] . (٧٥) : ٦٦/٢٣ [مع البقاعي] . غافر : (٦٦:٦٦) . طه : (٦١:٦١) . (٤٠:٤٠) : ٣٠٤/٢٤ [مع البقاعي] . الشورى : (١٠) : ٤٣/٢٥ ، ٤٣/٢٥:١٨ : ٧٠/٢٥ [مع البقاعي] . الجاثية : (١٢) : ٣٣٦/٢٥ . الأحقاف : (١٢) : ٢٦/٢٦ . محمد : (١٥) : ٩٥/٢٦ . القمر : (٣-٢) : ٢٧/٢٧ . الواقعة : (٦٨) : ٣٢٤/٢٧ . الصاف : (٩-٨) : ١٩٣/٢٨ . المنافقون : (١٠) : ٢٥٤/٢٨ . القلم : (٥٢-٥١) : ٦٩/٦٩ . الحاقة : (١٠-٤) : ١٢٠/٢٩ . الجن : (١٢) : ٢٤٣/٢٩ وما بعدها . [مع البيضاوي] . الفجر : (١٨-١٧) : ٣٣٣/٣٠ .

- بيان ما يختص بالاحتياك .

- الموضع التي تفرد في القول بأنها من الاحتياك .

أشار إلى الاحتياك في (عشرة) ^(١) موضع ، منها على سبيل المثال:

يقول في قول الحق ﷺ: ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار﴾ (ابراهيم: ٢٨،^ك) : " وفي قوله : ﴿بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُرًا﴾ محسن الاحتياك . وتقدير الكلام : بـَدَلُوا نعمة الله وشُكِّرَها كفرًا بها ونقمةً منه ، كما دلّ عليه قوله : ﴿وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار﴾ " ^(٢) .

*

- الموضع التي تكلف فيها .

القول بالاحتياك في بعض الموضع التي تفرد بالقول فيها فيه نوع من التكليف ظهر في (أحد عشر) موضعًا ^(٣) ، الأظهر فيها حمل الكلام على حقيقته بدون تقدير . وهذا استناداً إلى أنَّ التقدير الذي ذهب إليه لا يتناسب مع طبيعة أسلوب الاحتياك ، فالتقدير له ينبغي أن يكون وفق مراعاة أمور عدة ^(٤) لم تلحظ لدى ابن عاشور . منها على سبيل المثال :

يقول في قول الحق ﷺ: ﴿تِلَكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُشَلُّونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ١٣٤،^م) : احتياك "... والمراد : بما كسبت وبما كسبتم ثواب الأعمال بدليل

(١) هي : إبراهيم : (٢٨) : ١٣/٢٢٨. الإسراء : (٢٥) : ٧٥/١٥. مريم : (٧٥) : ١٦/١٥. الأنبياء :

(٩) : ١٧/٢١. الحج : (٢٣) : ٢٣٢/١٧. الشورى : (١٠) : ٤٣/٢٥. محمد : (١٥) : ٩٥/٢٦. الواقعة :

(٨) : ٦٨/٢٧. القلم : (٥٢-٥١) : ٢٩/٥٢. الحاقة : (٤-١٠) : ٢٩/١٠. الحاقة :

(٢) التحرير والتنوير ١٣/٢٢٨ .

(٣) البقرة : (١٣٤) : ١/٧٣٥. الحج : (٢١٦) : ٢/٣٢١. الأنعام : (٨) : ٧/١٤٦. (٢٨) :

(٧) : ٧/٢٠٠. الأحزاب : (٦٣) : ٢٢/١١٣. يس : (٧٠) : ٧/٦٦. الصاف : (٩-٨) :

(٨) : ٢٨/٢٩٣. المافقون : (١٠) : ٢٨/٤٥٤. الفجر : (١٧-١٨) : ٣٠/٣٣٣ .

(٤) أولًا : لابد من وجود التقابل بين طرفي القول ، بمعنى: أن الجمل الواقع فيها احتياك مشروطة بأن تتألف من أربع جمل ، إن ذُكرت الأولى حُذفَ مقابلتها – سواءً أكانت الثانية أم الثالثة – وإن ذُكرتْ الرابعة حذف مقابلتها – سواءً أكانت الثانية أم الثالثة – والعكس ، فيصبح نظير كل واحد من المذكور مخدوف بينهما تتناسب أو تقابل .

ثانياً : يراعى فيه النسبة وهي : إما أن تكون نسبة الأول للثالث كالثاني للرابع ، أو الأول للثاني كالثالث

للرابع .

التعبير فيه بـ(لها ولكم)، ولك أن تجعل الكلام من نوع الاحتباك والتقدير^(١) لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم ، أي: إثمه^(٢) .

*

– الاحتباك وتغاير القراءات القرآني :

أشار سابقيه إلى أنَّ الاحتباك في بعض آي الذكر الحكيم سببه تغاير أوجه القراءات ، وذلك في موضعين^(٣) تفرد بالإشارة إليهما . منها على سبيل المثال :

يقول في قول الحق ﷺ: ﴿فَهَرَّمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُدُّ جَالُوتَ وَأَتَكَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَنَمِيَّاتِ﴾ (البقرة: ٢٥١) : "ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعض وبقية الموجودات بعضها بعض لفسدت الأرض – أي : من على الأرض – ولفسد الناس»^(٤) . أمّا أركان الاحتباك فعلى النحو التالي :

النوع	أركان الطرف الثاني	النوع	أركان الطرف الأول
✗	↔ (لفسد الناس)	✓	↔ (دفع الله الناس)
✓	(لفسد الأرض)	✗	(دفع المخلوقات)

*

– بيان ما يختص بشبه الاحتباك .

أشار إلى شبه الاحتباك في (تسعة) موضع^(٥) ، اهتمَّ في بعضها بالكشف عن التقدير ، وفي البعض الآخر أجمل القول واكتفى بإطلاق المصطلح منها على سبيل المثال:

يقول في قول الحق ﷺ: ﴿صَرَطَ الَّذِينَ أَغْمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أَصْنَاعُهُنَّ﴾ (الفاتحة:

(١) يقول ابن عاشور : «والتفريير» والأنسب للسياق الكلام والتقدير .

(٢) التحرير والتنوير/١٧٣٥ .

(٣) البقرة : (٢٥١) : ٢٨٤/٢ . والمنافقون : (١٠) : ٢٨/٢٥٤ .

(٤) التحرير والتنوير/٢٠٣/٥ .

(٥) وهي : الفاتحة : (٧) : ١٩٩/١ . الأنعام : (٩٥) : ٣٨٩/٧ . التوبه : (٤٥) : ٢١٢/١٠ وما بعدها . النحل :

(٦٣) : ١٩٥/١٤ . طه : (٩٣-٩٢) : ٢٩١/١٦ وما بعدها . العنکبوت : (٤٤) : ٤٥٧/٢٠ . غافر :

(٦٠) : ٢٤/١٨١ وما بعدها . الجاثية : (١٢) : ٣٣٦/٢٥ . القمر : (٣-٢) : ١٧٢/٢٧ .

كـل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين هم دون المغضوب عليهم في الضلال ، فالمراد المغضوب عليهم غضباً شديداً لأنَّ ضلالهم شنيع . فاليهود مثلُ الفريق الأول ، والنصارى من جملة الفريق الثاني»^(١) .

*

الفصلُ الثَّالِثُ :

مضمون الاحتكاكُ وشبيهه في الدراسات البالغية، والنقدية

الفصل الثالث : مضمون الاحتباك وشبهه في الدراسات البلاغية، والنقدية^(١).
 لأصحاب الدراسات البلاغية والنقدية وقفاتٌ وإشاراتٌ إلى هذا النوع من الحذف ، جاء
 أغلبها تعليقاً على كلام السابقين ، وبعضها انفردوا بذكرها في مجالهم والبلاغي والنقد ،
 ولعل من أبرزهم :

– المرزوقي : (٤٢١ هـ).

وردت عند المرزوقي في شرحه لديوان الحماسة إشارة إلى حذف التقابل ، وذلك عند بيانه
 لقول أبي عطاء السندي :

فِإِنْ كَانَ سِحْرًا فَاعْذُرِينِي عَلَى الْهَوَى وَإِنْ كَانَ دَاءً غَيْرُهُ فَلَكَ الْعُذْرُ
 يقول : "إن كان ما بي سحراً فلي عذر" في هواك ، لأنّ من يسحر يجب ، وإن كان داءً
 غير السحر فالعذر لك ، لأنّ وقعت فيه بتعرضي لك ، وفكري في محسنك ، والدلالة
 على أن (فاعذرني) في موضع (فلي عذر) ، ما قبله به من قوله : (فلك العذر)^(٢).
 فصورة الاحتباك هنا تمثلت في كون المذوف من الطرف الأول : (فلي عذر) لما دلّ عليه
 من (فلك العذر) ، ومن الطرف الثاني : (إن كان غير السحر) ، لما دلّ عليه من (إن كان
 سحراً) .

*

– السكاكي : (٦٢٦ هـ) .

أورد السكاكي في (مفتاح العلوم) شاهداً ، يقول فيه : "ومن الإيجاز قوله **وَجَهَّلَ** : **وَهَآخْرُونَ**
أَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَلِحَاوَهُ أَخْرَسَيْغَانَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ" (التوبة: ١٠٢) :
 أصل الكلام : خلطوا عملاً صالحًا بسيئ ، وأخر سيئاً بصالح ؛ لأنّ الخلط يستدعي مخلوطاً
 ومخلوطاً به ، أي : تارة أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكثيرة ، وأخرى عصوا وتداركوا المعصية
 بالتبعة^(٣) . فتحقق من خلال التقدير بروز خاصية التقابل بين المعاني ؟ إذ حُذِفَ من

(١) جمعت بين أسفار البلاغة والنقد لصعوبة الفصل بينهما فآثرت إبرادها وفق صدورها .

(٢) شرح ديوان الحماسة ، تأليف : أبي علي أحمد بن محمد المرزوقي ، نشره : أحمد أمين ، وعبد السلام هارون ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٧هـ – ١٩٦٧م .

(٣) مفتاح العلوم ، تأليف : أبي يعقوب يوسف بن علي السكاكي ، حققه وقدم له وفهرسه : عبد الحميد

الأول : (بسيء) لما دلّ عليه في النظم ثانياً ، ومن الثاني : (بصالح) لما دلّ عليه أولاً ، وتأويل السكاكي يدخل في الاحتباك ؛ لتحقق نسبة الأول إلى الثاني ، والثالث إلى الرابع ، والمهم في هذا الباب أن هذا النوع من الحذف برز عند السكاكي في هذا الموضع ، ولم يصرح بالمصطلح له ، وإنما اكتفى بتقديره ، ووصفه بأنه من الإيجاز .

*

– ابن أبي الأصبع المصري : (٦٥٤هـ) .

أورد ابن أبي الأصبع إشارةً تمتّلت في الكشف عن وجه التقدير ، وذلك عند بيانه قوله عَجِيلٌ : ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْيِدِنَا فَتَرَبَصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبَصُونَ ﴾ (التوبه: ٥٢) ، يقول في باب التعطف^(١) : " وقد وقع التعطف منها مقابلة معنوية خرج الكلام فيها مخرج إيجاز الحذف ، فإنّ مقتضى البلاغة أن يكون تقدير ترتيب النظم : قل هل تربصون بنا إلّا إحدى الحسنين أن يصيّبنا الله بعذاب من عنده أو بآيديكم ، ونحن نترbus بكم أن يصيّبكم الله بعذاب من عنده أو بآيدينا . فحذف -لتوكّي الإيجاز- تفسير الحسنين من الجملة الأولى ، وأثبتت الثانية فراراً من تكرار اللفظ وتکثیره ، كما حذف الحسنين من الجملة الثانية استغناء بذكرها أولاً طلباً للاختصار..." ^(٢) .

فصورة التقدير المشار إليها لم تكشف عما قاله : «حذف الحسنين من الجملة الثانية استغناء بذكرها أولاً» ، وبناء على هذا يكون التقدير على الأرجح : قل هل تربصون بنا إلّا إحدى الحسنين أن يصيّبنا الله بعذاب من عنده أو بآيديكم ، ونحن نترbus بكم إحدى الحسنين أن يصيّبكم الله بعذاب من عنده أو بآيدينا ؛ لكونه أكثر دقة من حيث الصياغة ، فما قال به ابن أبي الأصبع لم يفصح تماماً عما أشار إليه في كلامه ، ثم إن هذا التقدير هو

هنداوي ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م) ، ص ٣٩٢ .

تابعه الزركشي في (البرهان) ٣/١٣٠ وما بعدها ، والسيوطى في (الإتقان) ٢/١٧١ .

(١) «التعطف كالتردد في إعادة اللفظة بعينها في الجملة من الكلام ، أو البيت من الشعر ، والفرق بينهما قرب الكلمتين من التردد ، وكوئهما في طرق الجملة وفي كليهما ، وهما في التعطف مفترقان ، كل لفظة منهما في طرف من الكلام» . بدیع القرآن الجید ، ص ٩٧ .

(٢) الموضع السابق .

الأقرب إلى طبيعة حذف التقابل .

*

– السجلماسي : (٤٧٠هـ) .

كانت له جهودٌ متميزةٌ في الكشف عن هذا النوع من الحذف ، وذلك في (المترع البديع في تجنيس أساليب البديع) . فحدد له قانوناً معيناً نظر فيه إلى أهم خصائص الحذف ، وأدقّ ضوابطه^(١) ، فسماه : (الحذف المقابل) ، أو (الاكتفاء بالمقابل)^(٢) ، يقول فيه : هو : " القول المركب من أجزاء فيه متناسبة ، نسبة الأول منها إلى الثالث كتببة الثاني إلى الرابع ، أو ما كانت النسبة فيه كنحو ذلك ، فاجترئ من كل متناسبين بأحد هما لقطع الدلالة مما ذكر على ما ترك "^(٣) . ثم أشار بما لهذا الحذف من قيم بلاغية معنوية تدل على دقة مسلكه ، ولطف موقعه ، وروعة إيجازه ، وعظم أثره في نفس سامعه ، لهذا شرع في وصفه بـألفاظ تقطير حلاوة هي خلاصة ما أحسه من جمال وقع هذا الأسلوب في نفسه ، يقول : " هو من القول الجميل ذي الطلاوة والبهجة والماء والعذوبة ، الجزل المقطع ، الغريب المترع ، اللذيد المسموع ؛ لما بين أجزائه من الارتباط ، لما للنفس الناطقة من الالتذاذ بإدراك النسب الوصل بين الأشياء ، ثم بإبراز ما في القوة من ذلك إلى الفعل ، والشعور به . فذلك توفر عليه من المزية ما تراه يبأين به سائر النظوم "^(٤) ، فالقاعدة المستخلصة تكمن في الاستحسان الذي هو ثمرة الطبع والذرّة ؛ لأن الأريجية التي تجدها النفس مرجعها إلى ما وقع في الكلام من حذف .

والملاحظ أنَّ السجلماسي أورد عدَّة شواهد^(٥) للحذف المقابل اتبع في تحليلها منهجاً

(١) مثل هذا يلحظ عند ابن البناء المراكشي الذي أوجز التعريف له بقانون رياضي دقيق المناسبة بذكر الطرفين ويحذف الوسطان ، فيكتفى بالمقدم من إحدى النسبتين ، وبالتالي من الأخرى ؛ لأن الطرفين حاصران للوسطين ويدلان عليهما لأجل ارتباط التناصب . والتي يكتفى بعpcmتها ويُحذف تاليها وهي (الأولى أبداً) في مشاكلة التناصب وإن كانت متأخرة في الخطاب ». الروض المربع ، ص ١٤٣ .

(٢) كما أطلق الزركشي على هذا النوع من الحذف مصطلح حذف التقابل .

(٣) المترع البديع ، ص ١٩٥ .

(٤) الموضع السابق .

(٥) في خمسة مواضع من القرآن الكريم : وهي : البقرة(٢٢) ، هود(٣٥) ، الأنبياء(٥) ، النمل(١٢) ،

واحداً غلب عليها الفكر الفلسفي الرياضي^(١).

يقول في قول الحق ﷺ : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَنَهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَتْهُ فَعَلَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بِرِّئٌ مِّمَّا تُحْرِمُونَ ﴾ (هود: ٣٥، ك) : " فهذا قول مركب من أجزاء أربعة : نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ، غير أن بعضها متزوك لقطع دلالة ما بقي عليه ، وتقديره برد المذوقات منه إلى التصريح : إن افترته فعل إجرامي وأنتم براء منه ، وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تحرمون ، فنسبة قوله : (فعل إجرامي) - وهو الأول - إلى قوله : (وعليكم إجرامكم) - وهو الثالث - كنسبة قوله : (وأنتم براء منه) - وهو الثاني - إلى قوله : (وأنا بريء مما تحرمون) - وهو الرابع - . واجترئ من كل متناسبين بأحدهما"^(٢) . فكلامه هنا فيه إشارة واضحة لحذف التقابل ؛ إذ فصل القول في بيان النسبة والتقدير معاً .

*

ويقول في قول الحق ﷺ : ﴿ بَلْ قَالُوا أَضَغَنَتْ أَحَلَمِ بَلْ أَفْتَرَنَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أَرْسَلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٥، ك) : " وتقدير مذوقاته : (إن أرسل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فأتوا بآية) ، فنسبة قوله : (إن أرسل) - وهو المذوق الأول - إلى قوله : (كما أرسل الأولون) - وهو المثبت الثالث - كنسبة قوله : (فليأتنا بآية) - وهو الثاني المثبت - إلى قوله : (فأتوا بآية) - وهو الرابع المذوق - ، فاجترئ من كل متناسبين بأحدهما لقطع الدلالة عليه ، وذلك أنه اجترئ من الأول المذوق وهو قوله : (إن أرسل) بالثالث المثبت وهو قوله : (كما أرسل الأولون) ، كما اجترئ من الرابع المذوق وهو قوله : (فأتوا بآية) بالثاني المثبت ، وهو قوله : (فليأتنا بآية) ، فحذف من الأول ما أثبت في الثاني ، ومن الثاني

الأحزاب(٢٤) . ومن الشعر بيتاً واحداً كثراً الاستشهاد به على هذا النوع من الحذف ، وهو : (وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرِكَ فَتَرَأْتُهُ) . ومن النصوص : نقل نصين لسيبوه ، الأول : من (باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار) ، والثاني : من (باب مجاري أواخر الكلام من العربية) . ومن الفلسفة والمنطق نقل لأرسسطو من كتاب المقولات : (باب الثمانية المتفقة أسماؤها) . ينظر : المرجع السابق ، ص ١٩٦ وما بعدها .

(١) تبعه ابن البناء ، و الزركشي في تحليل شواهد حذف المقابل .

(٢) المترع البديع ، ص ١٩٩ . تبعه الزركشي في (البرهان) ١٢٩/٣ ، والسيوطى في (الإتقان) ١٧١/٢ .

ما أثبتت في الأول ^(١) . ففي هذا الموضع أشار السجلماسي إلى ذكر التقدير ، والسبة ، والضابط من وراء جعل الآية من حذف التقابل .

*

ويقول في قول الحق ﷺ : ﴿ لِيَجْرِيَ اللَّهُ الصَّدِيقَيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقَيْنَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٤، م) : " تقدير مذوفاته — كما قال المفسرون — (ويعدب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم فلا يعدبهم) وعند ذلك يكون مطلق قوله : (فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم) مقيداً بمدة الحياة الدنيا " ^(٢) . فقد أوجز السجلماسي في بيان وجه الحذف في هذا الموضع ، مكتفياً بذلك ما أورده المفسرون من تقدير للمذوف .

*

ويقول في قول الحق ﷺ : ﴿ وَيَسَّلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا نَقْرُبُهُنَّ حَتَّى يَطْهَرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حِثَّ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٢٢، م) : " تقديره : ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن ، فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن ، فهو قول مركب من أجزاء أربعة : نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ، وذلك لأن قوله : حتى يطهرن — وهو الأول — مناسب للثالث وهو قوله : فإذا طهرن ، وقوله : (ويتطهرن) — وهو الثاني — مناسب لقوله : (وطهرن) — وهو الرابع — فحذف الثاني لدلالة الرابع عليه لأنه مثبت ، وحذف الثالث لدلالة الأول المثبت عليه ، فحذف من الأول ما أثبتت في الثاني ، وحذف من الثالث ما أثبتت في الأول ، ودلالة السياق قاطعة بهذه المذوفات ، ويرجعها التقدير من القوة إلى الفعل بحسب دلالة معينة التقدير بحسب المواد الجزئية ، وبهذا يعتضد القول بالمنع من وطء الحائض إلّا بعد الطهر والتطهر معًا" ^(٣) . وفي هذا الموضع ظهرت شخصية السجلماسي في بيان وجه الحذف بذكر التقدير

(١) المترع البديع ، ص ١٩٦ وما بعدها . تبعه ابن البناء في (الروض المريع) ، ص ٤٤ وما بعدها ، والزركشي في (البرهان) ١٢٩/٣ .

(٢) المترع البديع ، ص ١٩٦ وما بعدها . تبعه في الزركشي في (البرهان) ١٢٩/٣ ، والسيوطى في (الإتقان) ١٧١/٢ .

(٣) المترع البديع ، ص ١٩٧ . تبعه الزركشي في (البرهان) ١٢٩/٣ ، والسيوطى في (الإتقان) ١٧٠/٢ .

له ، والسبة فيه ، والضابط في عده من حذف التقابل ، والمقتضى من وراء الحذف .

*

ويقول في قول الحق **عَجَلَ** : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بِيَضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوَاعٍ فِي تَسْعَ إِيَّتِي إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ إِنَّهُمْ كَافُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴾^(النمل: ١٢، ك) " وهو أيضاً داخلٌ في هذا النوع ، وتقدير مخدوفاته مصريحاً بها : (وأدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج) . إِلَّا أنه قد عَرَضَ في هذه المادة تَنَاسُبٌ بالطبقاق ، فلذلك بقي القانونُ فيه الذي هو نسبة الأول إلى الثالث ونسبة الثاني إلى الرابع على حالة الأكثريّة ، فلم يتغير عن وضعه ، ولم تَحْفَلْ بالنسبة التي بين الأول والثاني ، وبين الثالث والرابع ، وهي نسبة النظير" ^(١) . تحقق من خلال ما ذكر في هذا الموضع اجتماع حذف التقابل مع ألوان بلاغية أخرى تضيف إلى النظم مزيداً من الحسن والبلاغة والإيجاز ، فاجتمع حذف الت مقابل مع الطباق ؛ لذا أشار إلى أنَّ المخدوف من الأول (تدخل) ؛ لدلالة (خروج) ، وليس المخدوف (تدخل) ؛ لدلالة (أدخل) .

*

ويقول في قول أبي صخر الهذلي.

وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرِكِ فَتَرَةٌ كَمَا انتَفَضَ الْعُصْفُورُ بِلَهُ الْقَطْرُ

"تقدير مخدوفاته : (وإني لتعروني لذكرك فترة بعد انتفاضة كما انتفاض العصفور بله القطر ثم فتر) . فنسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ، وهي نسبة طباق . وذلك أنه عَرَضَ لهذا النوع في هذه المادة ما عَرَضَ له في الآية المتقدمة الذكر-النمل- من مناسبة الطباق دون مناسبة النظير ، فلذلك لم تَحْفَلْ بها وأجرينا القانون على أكثرية وضعه . وإن حمَلْنَا على نسبة النظير - وهي النسبة الأخرى - كانت نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع ، وهو المراد في توفيق الفاعل - [أي : المصطلح] - بقولنا : أو ما كانت النسبة فيه كثبو ذلك" ^(٢) . وعلى حد قول السجلماسي ينعدم القول بحذف التقابل بناءً على قوله : (فنسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ، وهي نسبة طباق) ؛ لعدم تحقق

(١) المترع البديع ، ص ٩٧ وما بعدها . تبعه ابن حابر الأندلسي في (طراز الخلة وشفاء الغلة) ، ص ٥٩ ، والزركشي في (البرهان) ٣/٢٩ وما بعدها ، والسيوطى في (الإتقان) ٢/١٧٠ .

(٢) المترع البديع ، ص ١٩٨ .

شرط المقابلة بين المذكور والمذوف من كل طرف ، وعليه يصبح المذوف مقابلاً لمحذف آخر (نسبة الثاني إلى الرابع) ، والمذكور مقابل لمذكور آخر(نسبة الأول إلى الثالث) .

*

ويقول في قول الحق عَجَلَ : ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمْثُلَ الَّذِي يَنْعِقُ إِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾
 (البقرة: ١٧١) : "زعم قوم أن سببويه يزعم أن قوله عَجَلَ : ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمْثُلَ الَّذِي يَنْعِقُ إِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ من نوع حذف المقابل ، وذلك أنه قال في باب ترجمته : (باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار) ومثله في الاتساع : ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمْثُلَ الَّذِي يَنْعِقُ إِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ فلم يُشبّهوا بالناعق وإنما شبّهوا بالمنعوق به . وإنما المعنى : ومثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع ولكنه جاء على سَعَةِ الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى ، فهذا قوله ، وليس فيه ما يقطع على أن الآية في هذا النوع ، إِلَّا في أحد أجزاء القول ، فإنه اكتفى من الأول بالثالث فقط للنسبة بينهما ، وذلك أنه اكتفى بـ (الذي ينبع) وهو الثالث المشبه به من المشبه ، وهو الكناية المضافة إليها في قوله : (ومثلكم) وهو الأول . واقتربنا إلى هذا الجزئي في هذه المادة التشبيهية المركبة والمقابلة... وهذا هو الذي غلط من وضعه في هذا النوع ، وإنما هو في نوع الاكتفاء لالارتباط العطفي... " ^(١) . فالسجلماسي أخرج قول سببويه السابق من باب حذف التقابل ؛ لعدم تحقق الحذف في الطرفين ، وإنما تتحقق في طرف واحد فقط ، وهو أنه حذف من الأول (مثلكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ كَمْثُلَ الَّذِي يَنْعِقُ ﴾ .

*

ويقول في قول أرسطو في صدر كتاب (المقولات) من كتاب (الثمانية المتفقة أسماؤها) : "يقال: إنما التي الاسمُ فقط عَامٌ لها ، فأمّا قولُ الجوهر الذي بحسب الاسم فمخالف . تقديره - كما قيل - : (الأمورُ المتفقة أسماؤها يقال إنما التي الاسمُ فقط عَامٌ لها وواحدٌ بعينه ، فأمّا قولُ الجوهر الذي بحسب الاسم فخاصٌّ و مخالف). فحذف من الثاني قوله :

(١) المترع البديع ، ص ٩٨ وما بعدها . تبعه الزركشي في (البرهان) ٣/١٣١ وما بعدها .

(خاصٌّ) وأثبتَ مناسبَه في الأول وهو قوله : (عامٌ) ، وحذف من الأول قوله : (وواحدٌ بعينِه) وأثبتَ مناسبَه في الثاني وهو قوله : (ومخالف)"^(١) . فتحقق حذف التقابل بين طرفي القول بنسبة الأول المذكور : (عام) إلى الثالث المذوق : (خاص) ، والثاني المذوق : (واحد بعينِه) إلى الرابع المذكور : (مخالف) .

*

ويقول في قول سيبويه في باب ترجمته : (هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية) : " وإنما ذكرتُ ثانيةً مَحَارٍ لأفرق بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لِمَا يَحْدُثُ فِيهَا العَالِمُ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ يَزُولُ عَنْهُ ، وَبَيْنَ مَا يُبَيِّنُ عَلَيْهِ الْحُرْفُ بَنَاءً لَا يَزُولُ عَنْهُ ، وَالْمَعْنَى : أَرَادَ التَّفْرِيقَ بَيْنَ حُرْفِ الْإِعْرَابِ وَحُرْكَتِهِ ، وَبَيْنَ حُرْفِ الْبَنَاءِ وَحُرْكَتِهِ ، فَحُذِفَ مِنَ الْأُولَى مَا أَثَبَتَ فِي الثَّانِي ، وَمِنَ الثَّانِي مَا أَثَبَتَ فِي الْأُولَى ، وَكَانَهُ قَالَ : (لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْحُرْفِ الَّذِي يَدْخُلُهُ ضربٌ مِنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَحُرْكَتِهِ ، وَبَيْنَ الْحَرْكَةِ الَّتِي يُبَيِّنُ عَلَيْهَا الْحُرْفُ وَحُرْفَهَا) عَلَى هَجِ الْحُذْفِ فِي هَذَا الْمُتَرَعِّ " ^(٢) . فَحُذْفُ التَّقَابُلِ تَمَثَّلُ فِي كَوْنِ الْمَذْوَفِ مِنَ الْأُولَى (الْحَرْكَةُ ، أَيْ : حَرْكَةُ الْإِعْرَابِ) ؛ لَدَلَالَةِ ذِكْرِ حَرْكَةِ الْبَنَاءِ فِي : (مَا يُبَيِّنُ عَلَيْهِ الْحُرْفُ) فِي الْطَّرِفِ الثَّانِي ، وَمِنَ الثَّانِي حُذْفُ : (حُرْفِ الْبَنَاءِ ، أَيْ : تَعْرِيفَةً) ؛ لَدَلَالَةِ ذِكْرِ تَعْرِيفِ الْإِعْرَابِ فِي : (لِمَا يَحْدُثُ فِيهَا العَالِمُ ...) فِي الْطَّرِفِ الْأُولَى ، وَهَذَا مِنْ قَبْلِ حُذْفِ التَّقَابُلِ .

*

- ابن البناء المراكشي : (٧٢١هـ) .

ذكر ابن البناء هذا النوع من الحذف في (الروض المريع في صناعة البديع) ضمن أقسام اللفظ من جهة دلالته على المعنى ، في فصل : (الإيجاز والاختصار) ؛ حيث قال : " وأما الإيجاز والاختصار فمنه ما يقال له الاكتفاء"^(٣) ، وفيه عرض لمفهوم الاكتفاء ثم أورد بعضًا

(١) المترع البديع ، ص ١٩٩ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٠ .

(٣) الروض المريع ، ص ١٤٣ ..

من شواهده^(١) .

يقول في قول الحق ﷺ : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ (البقرة: ١٧١) : "نسبة داعي الدين كفروا كنسبة الذي ينعق بما لا يسمع إلى ما لا يسمع ، فحذف مقدم الأولى وتالي الثانية ، وليس ذلك من حذف الوسطين ، وأخذ الطرفين إن اعتبرنا النسبتين على ما لفظ بهما هنا ، فوجب ردهما إلى مشاكلة التناسب فتكون : نسبة الذين كفروا إلى داعيهم ، كنسبة ما لا يسمع إلى الذين ينعق به ، فاكتفى بالطرفين : أحدهما ، وهو الأول : الذين كفروا . والثاني ، وهو الآخر : الذي ينعي بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً ، وجاءت التلاوة متقدمة تناصباً ، وتالي كل نسبة منهمما مركبٌ فيه المقدم لأجل الألفاظ الإضافية ، فهي نسبة مركبة . وإذا أبدلت المضمر في التالي بظاهره يتضح لك التركيب ، وصورتها بسيطة هكذا : نسبة الذين كفروا إلى الداعي كنسبة ما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى الناعق " ^(٢) . قوله : نسبة الذين كفروا إلى الداعي كنسبة ما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى الناعق ^(٣) (يكشف عن صورة حذف التقابل ؟ إذ تحقق فيه شرط التقابل بين المذوقين والمذكورين من كل طرف .

*

ويقول في قول الحق ﷺ : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوِيرِ الْعَظِيمِ ﴾ (الشعراء: ٦٣، ك) : "تقديره : اضرب بعصاك البحر ينفلق فضربه فانفلق ، نسبة الأمر وحوابه كنسبة الفعلين الواقعين من موسى والبحر ،أخذ الطرفين واكتفى بهما" ^(٤) . فتحقق في كلامه خاصية حذف التقابل واضحة في كون المذوق من الطرف الأول (ينفلق) ؛ لدلالة ذكر(فانفلق) ، ومن الثاني حذف(ضرب) ، لدلالة الأمر في(اضرب) .

*

(١) في أربعة مواضع من القرآن الكريم ، وهي : البقرة : (١٧١) ، الأنبياء : (٥) ، الشعراء : (٦٣) ، القصص : (٣٢) إلى جانب الشاهد الشعري المشهور في حذف التقابل : (وابي لتعروفي...) . ينظر : الموضع السابق ، ص ١٤٣ وما بعدها .

(٢) الروض المربع ، ص ٤٤ وما بعدها . تبعه السيوطي في (الإتقان) ٢/١٧٠ .

(٣) الروض المربع ، ص ١٤٥ .

ويقول في قول الحق عَيْنِكَ : ﴿أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ (القصص: ٣٢، ك) : "تقديره : اسلك يدك في جيبك تنسلك ، وأخرجها تخرج بيضاء من غير سوء ، نسبة الأمر الأول إلى جوابه كنسبة الأمر الثاني إلى جوابه ، حذف الوسطين واكتفى بالطرفين " (١). فتحقق الحذف بنسبة الأول -المذكور- : (اسلك) إلى الثاني -المذوق- : (تنسلك) ، والثالث المذوق : (آخرها) إلى الرابع -المذكور- : (تخرج) .

*

ويقول في قول أبي صخر الهمدي :
 وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرِكَ فَتَرَةٌ كَمَا انتَفَضَ الْعُصْفُورُ بِاللهِ الْقَطْرُ
 "نسبة فترته إلى انتفاضته لأجل ذكر المخاطب ، كنسبة فترة العصفور إلى انتفاضته لأجل بل القطر ، فاكتفى بالطرفين" (٢). فصورة الحذف هنا أكثر دقة مما عند السجلماسي ؛ لتحقق الحذف في الطرفين بصورة واضحة ؛ إذ التقدير : وإنني لتعروني لذكرك فترة وانتفاصة كفتره العصفور وانتفاصته ، فحذف من الأول : الانتفاض ، لما دل عليه ثانيا ، ومن الثاني حذف الفترة لما دل عليها أولا ، فكان الشاعر يتجلد أولاً عندما يتذكر حبيبه ، ثم لا يتمالك فينتفاض ، كما أن العصفور يظل فترة ساكنًا يتتساقط عليه المطر ثم ينتفاض فجأة ؛ ليتخلص من قطرات التي علقت بريشه" (٣).

*

– ابن يوسف الأندلسى : (٥٧٧٩ـ)

ذكر ابن يوسف الأندلسى هذا النوع من الحذف بمصطلح (الاحتباك) في أثناء شرحه لبيت

(١) الموضع السابق .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥١ وما بعدها . تبعه من البلاغيين ابن حابر الأندلسى في (طراز الخلة وشفاء الغلة) ، ٥١٠ ، ومن المفسرين : أبي حيان في (البحر المحيط) /١٧٠ ، والسمين الحلبي في (الدر المصور) /٢٣١ و٢٣١ وما بعدها ، والزركشى في (البرهان) /٣١٣٠ ، وابن عرفة في (تفسيره) ، لوحة (٢٧٨) مخطوط .

(٣) وفي بيان الاحتباك يقول أبو حيان : "لم يرد أن يشبه فترته بانتفاض العصفور حين يبله القطر ؛ لكنهما حركة وسكنًا ، فهما ضدان ، ولكن تقديره : إن إذا ذكرتك عراني انتفاض ثم أفتر ، كما أن العصفور إذا بله القطر عراه فترة ثم ينتفاض ، غير أن وجيب قلبه واضطرابه قبل الفترة ، وفتره العصفور قبل انتفاضه " . البحر المحيط /٤٨٣ .

من أبيات صاحبه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر الأندلسى الذى نظمه في مدح خير الورى محمد صلوات الله عليه ، مستشهاداً بهذا البيت على فن من فنون البديع ، وهو : (الجمع)^(١) يقول الناظم - ابن جابر - :

قد أحرَّزَ الْبَأْسَ وَالإِحْسَانَ فِي نَسَقٍ وَالْعِلْمَ وَالْحَلْمَ قَبْلَ الدَّرُكِ لِلْحَلْمِ
حوى هذا البيت نوعاً من أنواع الحذف الذي أطلق عليه احتباك ، وأشار ابن يوسف -
الشارح- إلى بيان كيفية وقوعه في الكلام ، فقال : " في البيت جملتان : الأولى : (قد أحرز
البأس والإحسان في نسق) ، وحذف منها ، (قبل الدرك للحلم) ، والثانية : (وأحرز العلم
والحلم قبل الدرك للحلم) ، وحذف منه ، (في نسق) فهو من باب ما حذف من الأول ما
أثبت نظيره في الثاني ، وحذف من الثاني ما أثبت نظيره في الأول ، (ففي نسق) الظاهر
يتعلق (بأحرز) الظاهر وقبل (الدرك للحلم) يتعلق (بأحرز) المذوف ، ولكل منهما متعلق
مذوف . (فأحرز) الظاهر متعلقه المذوف (قبل الدرك للحلم) و (أحرز) المضمر متعلقه
المذوف (في نسق)" (٢) .

فبعد أن أوضح الشاهد الذي من أجله سيق الكلام —الجمع— ذكر ما تضمنه البيت من فنون الجمال ولمسات البديع ، فقال : "... قلت وفيه أيضاً لقب غريب من ألقاب البديع ، يقال له الاحتباك ، وهو عزيز عندهم ، وهو أن يمحى من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، ويمحى من الثاني ما أثبت نظيره في الأول" ^(٣) .

أشار إلى أنه تتبعه في الكتاب العزيز فوجده يكمن في مواضع قليلة^(٤) ، ومن أهم المواقع التي انفرد بالإشارة إليها من بين البلاغيين قوله تعالى: ﴿قِيمَالْيُنْذِرَ بِأَسَاشِدِيَّاً مِنْ لَدُونِهِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا . مَنْكِثُينَ فِيهِ أَبَدًا . وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَاتَلُوا أَخْذَ اللَّهُ وَلَدَاهُ﴾ (الكهف: ٢-٤، ك) : "إِنَّ (أَنْذِرَ) يتعدى لمفعولين ، فذكر في الأول المفعول الثاني ، وهو : (بِأَسَاشِدِيَّاً) فحذف منه المفعول الأول ، وهو : (الَّذِينَ قَاتَلُوا) : اتَّخَذَ اللَّهُ

(١) الجمع هو : «أن يجمع متعددًا في حكم واحد». ينظر : التبيان في البيان ، ص ٣٣١ .

(٢) طراز الحلة ، ص ٥٠٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥٠٨ .

(٤) هي : البقرة : (١٧١)، الكهف : (٤-٦)، النمل : (١٢)، طه : (٢٢)، الشاهد المشهور في باب الاحتياك : (وإن لتعروني...). ينظر : المراجع السابق، ص ٥٠٩ وما بعدها.

ولدًا) ؛ لذكره في الثاني ، وحذف من الثاني المفعول الثاني ، وهو : (بأسًا شديدًا) ؛ لذكره في الأول^(١) ، فتحققت خاصية التماثل واضحة بين أركان الاحتباك .

*

– السيوطي : (٩١١هـ) .

إنَّ الإشارة إلى الاحتباك عند السيوطي لا تختلف كثيراً عما ورد عند سابقيه في بعض المواضع^(٢) ، فهو كثيراً ما يفرد هذا الفن بالتصنيف في كتب^(٣) له عديدة ، أهمها : الإتقان في علوم القرآن . ويلحظ :

– تفرد في دقة الربط بين المعينين اللغوي والاصطلاحي ، مما فعله السيوطي يوحى بحمل وروعة الربط ؛ وذلك بما أودعه فيه من معنى معنوي مغزاه يدركه البصير العارف بجوهر الكلام .

فكيف شبهت مواضع الحذف في الكلام بالفرج بين الخيوط المنسوجة في الثوب؟! وما مغزى المقابلة اللطيفة بين (حبك الثوب) ، و(حبك الكلام) المؤدية إلى الحسن الذي يمنع عن كلّيّهما الخلل مع الحسن والرونق؟! . فالأولى متمثلة في سد ما بين الخيوط من الفرج ، والثانية في التقدير الموجز الدقيق .

– يقول : " هذا النوع من زيادي^(٤) وهو نوع لطيف ، ولم نر أحداً ذكره من أهل المعاني

(١) الموضع السابق .

(٢) هي : البقرة : (١٧١) ، (٢٢٢) ، (٢٥٧) ، آل عمران : (١٣) ، التوبة : (١٠٢) ، هود : (٣٥) ، النمل : (١٢) ، الأحزاب : (٢٤) ، الإنسان : (١٣) . ينظر : الإتقان / ٢١٧٠ وما بعدها ، والتحبير في علوم التفسير ، تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، حققه وقدم له ووضع فهارسه : فتحي عبد القادر فريد ، (الرياض ، دار العلوم ، الطبعة : بدون ، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م) ، ص ٢٨٢ .

(٣) ينظر : شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان ، تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، (مصر ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة : بدون ، سنة الطبع : بدون) ، ص ١٣٣ وما بعدها ، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن ، تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : علي محمد النحاوي ، (القاهرة ، دار الفكر العربي ، مكتبة الدراسات القرآنية ، الطبعة : بدون ، سنة الطبع : بدون) ١ / ٣٢٣ ، والتحبير في علوم التفسير ، ص ٢٨٢ وما بعدها .

(٤) لا يريد السيوطي أنه مخترع القول فيه ، بل يشير إلى أنه الذي عده من فنون البديع وصرح به في منظومة ، وابن حابر الأندلسي لم يسمه ولم يصرح به في منظومته البديعية ، وهذا شأنه فيما يقول : «وهو من زيادي» ، فهو

والبديع...^(١) . وفي موضع آخر يقول :

" قلت ومنه الاحتباك يختصر من شقي الجملة ضد ما ذكر

وهو لطيف راق للمرتبة بحسب بينه ابن يوسف الأندلسي

هذه الأبيات وما بعدها إلى القسم الثاني كلها من زيادتي [أي : السيوطي] - . فمن أنواع البديع الاحتباك...^(٢) . فلو حمل هذا على أنه أول من قال في هذا الفن لناقض

الرجل نفسه بنفسه ، كيف يصح وهو الذي أشار في عدة مواضع -إلى الاحتباك- فقال :

"قل من نبه عليه من أهل البلاغة"^(٣) ، وتارة يقول : "لم أره إلّا في شرح بدعيّة الأعمى

لرفيقه الأندلسي"^(٤) ، وتارة يقول : "ذكره الزركشي في البرهان"^(٥) ، وأخيراً يقول : "أفرد

بالتصنيف من أهل العصر برهان الدين البقاعي "^(٦) ، فالوجه أنه من زيادته في النص على

إدخاله في فنون البديع ، وليس من زيادته بأنه أول من قال به ، فهو أجل عندي من أن

يزعم ذلك .

أما ما انفرد بذكره من شواهد الاحتباك فقول الحق عَجَلَ : ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلَى أُهُمُ الظَّلَعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ (البقرة: ٢٥٧) : والتقدير هنا : الله ولي الذين آمنوا

وهم أصحاب الجنة ، والذين كفروا ليس الله لهم بعولى وأولئك أصحاب النار ، فحذف من

الأولى ما أثبتت نظيره في الأخرى^(٧) . فلم يتبيّن لي أن أحداً سبقه إلى القول فيه .

*

- عبدالرحيم العباسي : (٩٦٣ هـ) .

لا يدعى اختراع القول فيه .

(١) التحبير في علوم التفسير ، ص ٢٨٢ وما بعدها .

(٢) شرح عقود الجمان ، ص ١٣٣ .

(٣) الإتقان ٦١/٢ .

(٤) الموضع السابق .

(٥) الموضع السابق .

(٦) الموضع السابق .

(٧) التحبير في علوم التفسير ، ص ٢٨٢ - هامش رقم : (١) .

أورد العباسي إشارة يصح حملها على الاحتباك ، وذلك في (معاهد التنصيص على شواهد التلخيص) ، يقول في بيان قول الشاعر الحارث بن حلزة:

عِيشِيٌّ^(١) بِحَدٍّ لَا يَضِيرُ
كِ التَّوْكُ^(٢) مَا لَاقَيْتِ جَدًا

وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلٍّ
لِ التَّوْكِ مِنْ عَاشَ كَدًا

"والشاهد فيه : الإخلال – إخلال اللفظ بالمعنى المراد – ؛ لكونه غير واف بالمراد ؛ إذ أصل مراده : أن العيش الناعم في ظلال التوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل ، ولفظه غير وافي بذلك" ^(٣) فقوله : (في ظلال التوك) دل على (ظل العقل) ، و(العيش الكد) دل على (العيش الناعم) .

*

– إضافات بعض المحدثين :

– الجزائري التونسي : (١٣١٠ هـ).

تحدّث محمد الجزائري عن الاحتباك ، في آية واحدة – فقط – أفرد فيها تأليفاً سماه : (الماس في احتباك يعجز الجنة والناس في تفسير) : ﴿وَمَنْ يُكَرِّهُ هُنَّ﴾ (النور: ٣٣). يقول في ذلك : «في الآية – ﴿وَلَا تُكَرِّهُوْا فَيَتَكَبَّرُونَ عَلَى الْبَغْةِ إِنْ أَرَدْنَّ تَحْصِنَنَا لِتَبْغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكَرِّهُ هُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ - أنها في الأصل مركبة من أربع جمل ، هكذا : ومن يكرههن فإن الله معدتهم عذاباً شديداً غاضباً عليهم ، ومن يكره منها فإن الله لهن غفور رحيم هن . أما تقدير العذاب أو ما يمعناه ففي مقابلة المغفرة ؛ لتقابلهما ، وأما تقدير الشدة فيدل عليه حذف الجزاء الدال على التهويل... وأما تقدير الغضب ففي مقابلة الرحمة ؛ لتقابلهما

(١) وورد في الديوان :

فَأَعْمَّ بِجَدٍ لَا يَضِيرُ كِ التَّوْكُ مَا أُعْطِيْتَ جَدًا
فَالْتَّوْكُ خَيْرٌ فِي ظِلٍّ لِ العَيْشِ مِنْ عَاشَ كَدًا

ينظر: ديوان الحارث بن حلزة بن مكروه ، تحقيق : طلال حرب ، (بيروت ، دار صادر ، الطبعة : بدون ، ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م) .

(٢) أي : الحمق . ينظر : لسان العرب ، مادة : (ن، و، ك) ٥٠١/١٠ .

(٣) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، تأليف : عبد الرحيم أحمد العباسي ، حققه وعلق حواشيه : محمد محي الدين عبد الحميد ، (بيروت ، دار الكتب ، الطبعة : بدون ، ١٣٦٧ هـ ١٩٤٧ م) ٣٠٨/١٠ .

أيضاً ، ففي الحديث القدسي : "إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي" ^(١) ، وإنما قدرنا (هن) مقدماً وحقه التأخير اتباعاً لمصحف ابن مسعود ، وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ، وقراءة حابر رضي الله عنه كما في مسلم ^(٢) ، وأماماً لفظ (هن) فأخرناه على أصل المعمول ؛ حيث لاعارض ، فهذا كلامان أولهما (وعيد) ، والثاني (وعد) ، وكلاهما مركب من شرط وجاء ، حذف من الأول عجز جزائه ، وبقي صدره ، كما بقى الشرطية ، والثاني بالعكس ، فالمحذوف في كلامين نظير الثابت في الآخر أو ضده ، ويجوز أن يكون الممحذوف من الأول جميع جزائه ، والمذكور في الثاني كله» ^(٣) .

*

- أحمد بن إبراهيم موسى : (....).

وأشار أحمد بن إبراهيم في (الصيغ البديعي) إلى الاحتباك ، وهو العالم الوحيد - بحسب اطلاقي على أسفار أهل العلم - الذي أشار إلى أنَّ السيوطي أول من نظم فيه حيث قال : وخاتم الرسل وهو المبتدأ وغدا خير النبئين طرأ ^(٤) في احتباكم ثم ذكر قول السيوطي المتضمن الإشارة إلى أنَّ هذا نوع لطيف لم يتنسب له أحد من أهل هذا الفن ، ولا ذكره أهل البديعيات ^(٥) .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : التوحيد ، باب : قول الله تعالى : ﴿بَلْ هُوَ قَرْءَانٌ مُّجَدِّدٌ فِي لَوْجٍ تَحْفَظُهُ﴾ ٢٧٤٥/٦ ، رقم : ٧١١٤ ، وبرقم : ٧٠١٥ ، وبرقم : ٧١١٥ كلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) «حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوَيَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ حَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بْنِ سُلَوْلٍ يَقُولُ لِحَارِيَةَ لَهُ: إِذْهَبِي فَابْعِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّلَكَ ﴿وَلَا تُكَرِّهُوْ فَقَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكَرِّهُهُنَّ إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾ لَهُنَّ ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ». أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب : التفسير ، باب :

﴿وَلَا تُكَرِّهُوْ فَقَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ﴾ ٢٣٢/٤ ، رقم : ٣٠٢٩ .

(٣) الماس في احتباك يعجز الجنة والناس في تفسير قوله : ﴿وَمَنْ يُكَرِّهُنَّ... الْآيَة﴾ ، تأليف : محمد بن عيسى الجزائري التونسي ، (تونس ، طبعت بالمطبعة الرسمية التونسية ، الطبعة : بدون ، ١٣٠٦ـ١٨٨٨)، ص ٨ وما بعدها .

(٤) طرأ على القوم يطرأ ، أي: ورَدَ وأقبل ، وقيل : أتاهم من مكان ، أو طلع عليهم من بلد . ينظر : لسان العرب ، مادة : (ط، ر، أ) ١١٤ .

(٥) ينظر : الصيغ البديعي في اللغة العربية ، تأليف : أحمد إبراهيم موسى ، (القاهرة ، دار الكتاب العربي ، الطبعة :

والمتصح : أن أصحاب البدعيات أشاروا إلى فن الاحتباك في نظمهم ^(١) ، ولكن لم أعتبر على تلك الإشارات ، فهم لم يصرّحوا بالمصطلح ، والسيوطى هو المصح ؛ ولهذا قال : «وهو من زياذتي» ، أي : زيادة التصرير به في البدعية .

*

وقد تناول هذا الأسلوب باحثون معاصرؤن قد عرضت أعمالهم في المقدمة ، ولما لم أجده عند كثير منهم غير العرض والتقرير والتحليل ، آثرت طيَّ الكلام هنا اكتفاء بما ذكرت هناك .

*

بدون ، ٤٤٢-١٣٨٨ هـ (١٩٦٩ م) ، ص .

(١) أورده السيوطى (٩١١ هـ) ، في (نظم البديع في مدح خير شفيع) ، ودقمان (علي بن محمد بن دقمان الحسini-٩٤٠ هـ) ، (لم يذكر بديعيته) ، والحمidi (عبد الرحمن بن علي الحميدي ١٠٠٥ هـ) ، في (للميع البديع بمدح الشفيع) ، والبرير (أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد البرير ١٢٢٦ هـ) ، (... شرحها : نخبة البديع في مدح الشفيع) ، والصلاحى (مصطفى بن عبد الوهاب بن سعيد الصلاحى ١٢٦٥ هـ) في (... شرحها : نخبة البديع في مدح الشفيع) ، والأدھمى (عبد القادر بن عبد القادر الحسيني الأدھمى ١٣٢٥ هـ) في (ترجمان الضمير في مدح المادي البشير) ، و(عبد الحميد بن محمد علي قدس ١٣٣٥ هـ) في (نور الريبع على نظم البديع) . ينظر : البدعيات في الأدب العربي نشأتها -تطورها وأثرها- ، تأليف : علي أبو زيد ، (بيروت ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، ٣-١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م) ، ص ٢٨٣ .

الباب الثاني :

الاحتباك وشبهه في البيان القرآني من حيثُ السياق ،
والصورة ، وأثره في المتلقى ، وفيه :

مدخل ، وتحته :

- حصر الآيات القرآنية التي قيل فيها بالاحتباك أو شبهه .

وثلاثة فصول :

- **الفصل الأول** : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات العقيدة من حيثُ السياق ،
والصورة ، وأثره في المتلقى .

- **الفصل الثاني** : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الأحكام من حيثُ السياق ،
والصورة ، وأثره في المتلقى .

- **الفصل الثالث** : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الترغيب والترهيب من حيثُ
السياق ، والصورة ، وأثره في المتلقى .

مدخل :

الحذف سَنَةٌ من سنن شجاعة العربية^(١)، وهم "إلى الإيجاز أميل" ، وعن الإكثار أبعد^(٢) . فكيف إذا كان مدلولاً عليه بدليل يدعمه ، ووقوعه في الكلام العالى والعلى لسر يرجحه ، والبحث عن مزاياه وأسراره أدق وأعمق ، فإليه يرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب ، وبه تصفو ، ويشتَدُّ به أسرها ، ويقوى حِبْكُهَا ، ويتكاثر إيقاؤها ، ويمتليء مبناها ، وتصير أشبه بالكلام الجواد ، وأقرب إلى كلام أهل الطبع ، وهو من جهة أخرى دليل على قوة النفس ، وقدرة البيان ، وصحة الذكاء ، وصدق الفطرة .

وفي طبع اللغة أن تسقط من الألفاظ ما يدل عليه غيره ، أو ما يرشد إليه سياق الكلام ودلالة الحال ، وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي تعتمد على ذكاء القارئ والسامع ، وتعول على إثارة حسه ، وبعث خياله وتنشيط نفسه ، حتى يفهم بالقرينة ويدرك باللمحة ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير^(٣) فهو كما قال شيخ البلاغيين الإمام عبد القاهر الجرجاني : " باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر ، أفسح من الذكر ، والصمت عن الإفادة ، أزيد للإفادة ، وتجده أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بياً إذا لم تبن " ^(٤) .

وبلاعة الحذف تظهر في قول عبد القاهر الجرجاني الذي عوّل كثيراً على أهمية مملكة الحسن والتنوّق في تلمس الأسرار والدقائق من وراء كل حذف ، ولم يحدد لنا تحديداً

(١) سمى ابن جنّي الحذف شجاعة العربية لأنَّه يشجع على الكلام ، ولأنَّ الشجاعة هي الإقدام ، وذلك أنَّ الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره ، ويتورد ما لا يتورده سواه . ينظر : والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تأليف : أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، (بيروت ، المكتبة العصرية ، الطبعة : بدون ، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م) .

(٢) الخصائص ، تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، (بيروت، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م) ١٢٦ / ١ .

(٣) ينظر: خصائص التراكيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني - ، محمد أبو موسى ، (القاهرة ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م) ، ص ١١١ يتصرف يسير .

(٤) دلائل الإعجاز ، ص ١٤٦ .

دقيقاً- السر البلاغي للحذف في عدة سياقات -ذكرها- ولكن بحسب المرهف كان يتذوق حلاوة الحذف فيها ويستطيعه ، ولا يعدو حدديثه وصف هذا الذي يجده في نفسه وراء هذه الخصوصية ، بل إنه ليشعر أنه لا يستطيع أيضاً وصف ما في نفسه بدقة ، ويطلب منك محاولة أن تحس الذي أحسه ؛ لأنك لا تدرك قيمة ما تجده بالوصف ، وإنما تدركه إذا ذقته ، وهذا صواب ، ثم يرشدك إلى طريقة تعينك على إدراك هذا الأثر ، وذلك بأن تذهب بهذه الخصوصية ، وتذكر المذوف ، ثم تحاول أن تتعرف على ما تجده في نفسك والأسلوب على الحالة الثانية -صورة التقدير- وفي ضوء هذه الموازنة تستطيع أن تتعرف آثار الحذف^(١) فتأمل الآية الواقع فيها الحذف ، وانظر إلى موقعها في نفسك ، وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف فيها ، ثم فليت النفس عما تجد ، وألطفت النظر فيما تحس به . ثم تكلف أن ترد المذوف وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك ، فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت ، وأن رب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد ... ثم إنك ترى نصبة الكلام وهى تروم منك أن تنسى المذوف وتباعده عن وهمك ، وتجتهد أن لا يدور في خالدك ، ولا يعرض لخاطرك ، وترأك كأنك تتوقفاه تؤقّي الشيء تكره مكانه ، والثقليل تخشى هجومه^(٢). ويعقب الدكتور أبو موسى بما نصه : "فلما كان السياق هنا سياق الإدراك البلاغي ، والإشارة للماحة رأيت عبد القاهر يقرر أنه لا مفر لك إذا أردت التعبير من أن تتحاشى هذا المذوف ليس في الذكر الخارجي فحسب ، بل في الخطور النفسي ؛ لأن هيئة العبارة وجمال الأسلوب يروم منك ذلك ، ولا يعترض بما يقتضيه الإعراب ؛ لأن هذا سياق وذلك سياق آخر. البلاغة تحتم أن تمحى من نفسك ، والنحو يقرر أن تقدرها في لفظك"^(٣) .

*

- حصر الآيات القرآنية التي قيل فيها بالاحتباك وشبهه .

الآيات الواقع فيها الاحتباك وشبهه	m
﴿صَرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرَ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّابِرِينَ﴾ (الفاتحة: ٧، ك) .	١.

(١) ينظر : خصائص التراكيب ، ص ١٢٨ .

(٢) ينظر : دلائل الإعجاز ، ص ١٥١ بتصرف يسير .

(٣) خصائص التراكيب ، ص ١٢٩ وما بعدها .

<p>﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي إِنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوَذَةً فَمَا فَوْقَهَا فَإِنَّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (البقرة: ٢٦، ٢٧) .٢</p>
<p>﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٩، ٣٠) .٣</p>
<p>﴿فَلَمَّا آتَيْنَاهُنَّا جَيِّعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِنْ هُدَى فَمَنْ تَعِي هُدَى إِلَّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ أَنَارَاتٍ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ (البقرة: ٣٩-٤٠) .٤</p>
<p>﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِعَذَابًا كَذَلِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَيُرِيكُمْ إِيمَانَهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران: ٧٣، ٧٤) .٥</p>
<p>﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخرَةِ فَلَا يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنَصَّرُونَ﴾ (البقرة: ٨٦، ٨٧) .٦</p>
<p>﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا آتَيْنَاكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَاتِلُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ أَكْثَرُ مُصْدِقًا لِمَا مَعَهُمْ فَلَمْ يَقْنَطُوا أَبْيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٩١) .٧</p>
<p>﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفَّارُ إِلَيْهِمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّكِينِ﴾ (البقرة: ١٠٨) .٨</p>
<p>﴿وَلَنْ تَرَضَى عَنْكَ الْيُهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبَعَ مِلَّهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعُتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (البقرة: ١٢٠) .٩</p>
<p>﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُشْلُوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ١٣٤، ١٣٥) .١٠</p>
<p>﴿وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهَذِّبُوا قُلْ بِلِ مِلَّهُ إِنَّهُمْ حَسِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشَرِّكِينَ﴾ (البقرة: ١٣٥، ١٣٦) .١١</p>
<p>﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الْأَيَّلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَنَصَرِيفُ الرِّيحَ وَالشَّاحِبَ الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَرَى لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٦٤) .١٢</p>
<p>﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ إِنَّمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بَكُمْ عُمُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٧١) .١٣</p>
<p>﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلَيَصُمِّمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَهُ مِنْ أَيِّ كِامِ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا تُكِنُوا الْعِدَّةَ وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ١٨٥) .١٤</p>
<p>﴿وَإِذَا تَوَلَّ مَنْ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُقْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرَثَ وَالسَّلْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (البقرة: ٢٠٥) .١٥</p>

<p>﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرُهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شُرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢١٦، م)</p>	١٦
<p>﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَشْهَرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ كَثِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَوْنَ يُقْتَلُوكُمْ حَتَّى يُرْدُوكُمْ عَنِ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوْا وَمَنْ يَرْتَدِّدُ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيَمْسِّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَاطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُوكُمْ ﴾ (البقرة: ٢١٧، م)</p>	١٧
<p>﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا نَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَّ فَأُتْوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَبَينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٢٢، م)</p>	١٨
<p>﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرِيدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٢٨، م)</p>	١٩
<p>﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْغَنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَضْلُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَرْزَكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢٣٢، م)</p>	٢٠
<p>﴿ فَهَرَّمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَوْدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَا دَفْعُ اللَّهِ أَنَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (البقرة: ٢٥١، م)</p>	٢١
<p>﴿ أَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفْلَى أَفْهُمُ الظَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُوكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٥٧، م)</p>	٢٢
<p>﴿ مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴾ (البقرة: ٢٦١، م)</p>	٢٣
<p>﴿ يَتَأْيَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمِنَ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالُهُ رِتَاءَ النَّاسِ وَلَا يَوْمُنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَقْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَأَبْلَى فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِ ﴾ (البقرة: ٢٦٤، م)</p>	٢٤
<p>﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْتِكَانَ مَرْضَاتٍ اللَّهُ وَتَبَيَّنَتِ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتِكُمْ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَأَبْلَى فَعَانَتْ أَكُلَّهَا ضَعَفَيْنِ فَإِنَّ لَمْ يُصِبْهَا وَأَبْلَى فَطَلٌّ وَاللَّهُ يَمْا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة: ٢٦٥، م)</p>	٢٥
<p>﴿ يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَشِيمٍ ﴾ (البقرة: ٢٧٦، م)</p>	٢٦
<p>﴿ فَإِنَّ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمَرْأَتَكَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضْلِلَ إِحْدَاهُمَا فَتَدْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾</p>	٢٧

(النقرة: ٢٨٢، م)

<p>﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ فِي فِتْنَتِ الْأَنْقَاتِ فَعَلِمْتُمْ تُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مُشَاهِدَةً رَأَى الْعَيْنَ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّكُمْ فِي ذَلِكَ لَعْبَرَةٌ لَا يُؤْلِفُ الْأَبْصَارِ ﴾ (آل عمران: ١٣، م)</p> <p>﴿ يَوْمَ تَحِدُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُضْعَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شُوَّرٍ تُودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ أَمْدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُ كُلُّهُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ ﴾ (آل عمران: ٣٠، م)</p> <p>﴿ قُلْ أَطْبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنَّمَا تَنْهَا فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ ﴾ (آل عمران: ٣٢، م)</p> <p>﴿ فَنَقْبَلَهَا رَبُّهَا يُقْبُلُهَا حَسِنٌ وَأَنْبَبَهَا بَنَاتٌ حَسَنَاتٌ وَكَفَلَهَا رَجُلٌ يَكْرِيَا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيرًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِفْقًا قَالَ يَنْهِمُونَ أَنَّ لَكُمْ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بَعْدِ حِسَابٍ ﴾ (آل عمران: ٣٧، م)</p> <p>﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّقُهُمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ (آل عمران: ٥٧، م)</p> <p>﴿ لَئِنْ تَنَالُوا أَيْرَحَتَ تَنْفِقُوا مِمَّا شَعِبُوكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ (آل عمران: ٩٢، م)</p> <p>﴿ فِيهِ ءايَتُ مُبَيِّنَتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءاماً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَعَ إِلَيْهِ سِبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (آل عمران: ٩٧، م)</p> <p>﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْتُ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٥-١٠٤، م)</p> <p>﴿ يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَسَوْدٌ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٦، م)</p> <p>﴿ مَثُلُّ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثُلَّ رِيحٍ فِي هَا صُرُّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ١١٧، م)</p> <p>﴿ إِذَا هَمَتْ طَائِفَاتٍ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَسْتُوْكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (آل عمران: ١٢٢، م)</p> <p>﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلَنَطَمِينَ قُلُوبَكُمْ بِهِ . وَمَا التَّصْرِيرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ (آل عمران: ١٢٦، م)</p> <p>﴿ لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلَمُونَ ﴾ (آل عمران: ١٢٨، م)</p> <p>﴿ إِنْ يَمْسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُوا وَيَتَخَذُ مِنْكُمْ شَهَادَةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ (آل عمران: ١٤٠، م)</p> <p>﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَى عِقَبَيْهِ فَلَنْ يَصْرَرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (آل عمران: ١٤٤، م)</p>	<p>.٢٨</p> <p>.٢٩</p> <p>.٣٠</p> <p>.٣١</p> <p>.٣٢</p> <p>.٣٣</p> <p>.٣٤</p> <p>.٣٥</p> <p>.٣٦</p> <p>.٣٧</p> <p>.٣٨</p> <p>.٣٩</p> <p>.٤٠</p> <p>.٤١</p> <p>.٤٢</p>
--	--

<p>﴿ أَفَمَنْ أَتَبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمْ بَاءَ سَخْطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ ﴾ (آل عمران: ٦٢، م.) .٤٣</p>
<p>﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِذِلَفِ الْأَيْلَلِ وَالنَّهَارِ لَذِيَتٌ لَا ذُلْلٌ لِّلْأَلْبَابِ ﴾ (آل عمران: ١٩٠، م.) .٤٤</p>
<p>﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَانَهُرُ خَلِيلِنَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِيلًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْبٌ ﴾ (النساء: ١٣، ١٤، م.) .٤٥</p>
<p>﴿ فَلَمَّا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٧٤، م.) .٤٦</p>
<p>﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْ أُولَئِكَ الْضَّرِرِ وَالْمُجْهُدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْوَاهُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَى وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجْهَدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا . دَرَجَتِ تَمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا . إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْنَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُمَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَمَّمْ تَكُونُ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَا جِرِوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَهْيَهًا ﴾ (النساء: ٩٤-٩٧، م.) .٤٧</p>
<p>﴿ مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَإِمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا . لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلَّا مِنْ طُلْمٍ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ (النساء: ١٤٨-١٤٧، م.) .٤٨</p>
<p>﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ (المائدة: ٩-١٠، م.) .٤٩</p>
<p>﴿ يَنَأِيْهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنَكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفَّارِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا يَأْفَوُهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ فُؤُوبِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوْاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِنَّمْ هَذَا فَخُذْهُ وَإِنَّ لَمْ تُؤْتَهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدَ اللَّهُ فِتَنَتُهُ فَلَنْ تَمَلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدَ اللَّهُ أَنْ يُطْهِرَ فُؤُوبِهِمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَزَّى وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (المائدة: ٤١، م.) .٥٠</p>
<p>﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرِيْنَةَ فِيهَا هُدَىٰ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا الْبَيْتُوْنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّنِيْوُنَ وَالْأَجْبَارُ بِمَا أَسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَادَةً فَلَا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَأَخْشُونَ وَلَا تَشْرُوْ إِيمَانِيْتِي ثَمَانًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ ﴾ (المائدة: ٤٤، م.) .٥١</p>
<p>﴿ يَنَأِيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنِ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحَمِّلُهُمْ وَيُحِبِّونَهُ أَذْلَلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزٌ عَلَى الْكُفَّارِ يُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَمِيْزُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (المائدة: ٥٤، م.) .٥٢</p>
<p>﴿ قُلْ أَنْبَعْدُوْنَ مِنْ دُورِنَ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَقْعَدًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (المائدة: ٥٦، م.) .٥٣</p>

<p>﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (المائد: ٩٨، م) .</p>	٥٤
<p>﴿فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لِمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَبْتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْهِلُونَ﴾ (الأعراف: ٥، ك) .</p>	٥٥
<p>﴿أَلَمْ يَرُوا كَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ مَا مَنَّ كَثُرَ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْنِيمٍ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَاءَ أَخْرَينَ﴾ (الأعراف: ٦، ك) .</p>	٥٦
<p>﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيسُونَ﴾ (الأعراف: ٩، ك) .</p>	٥٧
<p>﴿وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأعراف: ١٧، ك) .</p>	٥٨
<p>﴿بَلْ بَدَأْنَاهُمْ مَا كَانُوا يُخْعِبُونَ مِنْ قَبْلٍ وَلَوْ رُدُوا عَادُوا لِمَا هُوَ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ (الأعراف: ٢٨، ك) .</p>	٥٩
<p>﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (الأعراف: ٣٢، ك) .</p>	٦٠
<p>﴿فَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فِي أَهْمَمِ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يُغَايِتُ اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾ (الأعراف: ٣٣، ك) .</p>	٦١
<p>﴿إِنَّمَا يَسْتَحِيُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ سِرْمَوْقَيْ وَالْمُوقَيْ يَعْتَهُمُ اللَّهُ مِمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (الأعراف: ٣٦، ك) .</p>	٦٢
<p>﴿قُلْ أَنْدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ أَذْهَنَنَا اللَّهُ كَالَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَتْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرُنَا لِلْسُّلْطَنِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتَقُوَّهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ يُحْسِرُونَ﴾ (الأعراف: ٧٢-٧١، ك) .</p>	٦٣
<p>﴿وَحَاجَهُهُ فَوْمَهُ، قَالَ أَنْتَ حَسْبُنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَدَكَّرُونَ﴾ (الأعراف: ٨٠، ك) .</p>	٦٤
<p>﴿وَهَذَا كَتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكًا مُصَدِّقٌ لِلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أَمَّا الْفَرَّىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يَحْاْفِظُونَ﴾ (الأعراف: ٩٢، ك) .</p>	٦٥
<p>﴿إِنَّ اللَّهَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالنَّوْمُ يُنْجِحُ الْحَمَىٰ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَمَىٰ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَإِنَّ تُؤْفِكُونَ﴾ (الأعراف: ٩٥، ك) .</p>	٦٦
<p>﴿فَالِّي الْأَصْبَاحَ وَجَعَلَ الْأَيَّلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الرَّبِّ الْعَظِيمِ﴾ (الأعراف: ٩٦، ك) .</p>	٦٧
<p>﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ بَنَاتٍ كُلُّ شَيْءٍ فَلَخَرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَابِكَابًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعَهَا قَنْوَنٌ دَانِيَّةٌ وَجَنَّتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْنُونَ وَالرُّمَانَ مُسْتَبِهَا وَغَيْرَ مُسْتَبِهَا أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَتَعَهَّدُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَكَيْدَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ٩٩، ك) .</p>	٦٨
<p>﴿وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلَنُبَيَّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ١٠٥، ك) .</p>	٦٩
<p>﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (الأعراف: ١٠٧، ك) .</p>	٧٠
<p>﴿وَلَا تُسْبِّحُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُبُوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ الْكُلُّ أُمَّةً عَمَّا هُمْ شَمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ﴾ (الأعراف: ٩٩) .</p>	٧١

<p>فَيَسْتَهِمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿الأنعام: ١٠٨﴾ .</p> <p>﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلْمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيْنَةُ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿الأنعام: ١٢٢﴾ .</p> <p>﴿فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهِ يُشَرِّحْ صَدْرَهُ إِلَى السَّلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضْلِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ أَرْجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿الأنعام: ١٢٥﴾ .</p> <p>﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَدْعُونَ لِجِنَّةً قَدْ أَسْتَكْرِمْتُهُمْ مِّنْ أَلِإِنْسِنٍ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِنِ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِعَضٍ وَلَعْنَانَا أَجْلَانَا الَّذِي أَجْلَتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُونِكُمْ خَلَدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿الأنعام: ١٢٨﴾ .</p> <p>﴿قُلْ يَقُولُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَاكِمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَنْقِبَةُ الدَّارِ إِنَّمَا لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿الأنعام: ١٣٥﴾ .</p> <p>﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا إِبَابَنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَانَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عَلِيٍّ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَثْبِعُونَ إِلَّا الظُّنُنَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ ﴿الأنعام: ١٤٨﴾ .</p> <p>﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَسْدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُنْكِلُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا وَلَا كَانَ ذَاقُرِيدٌ وَعَهْدَ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَدَقُوكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿الأنعام: ١٥٢﴾ .</p> <p>﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمُلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ مَا يَنْتَهِي رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمَّا تَكُنْ أَمْنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ أَنْظِرُوهُ إِنَّا مُنَظَّرُونَ﴾ ﴿الأنعام: ١٥٨﴾ .</p> <p>﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَيْغِرِي رَبِّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكِسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَيْهَا وَلَا ثُرُّ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيَنْتَهِ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾ ﴿الأنعام: ١٦٤﴾ .</p> <p>﴿كَتَبْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّمْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذَكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿الأعراف: ٢﴾ .</p> <p>﴿وَكَمْ مِنْ قَرِيَّةٍ أَهْلَكَهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَابِيَّتًا أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ﴾ ﴿الأعراف: ٤﴾ .</p> <p>﴿يَنْبَئِي إِدَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزَعُ عَنْهُمَا لِرِبِّهِمَا سَوْءَةٍ هُمْ إِنَّهُ دِرَنُكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا رَوْنُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿الأعراف: ٢٧﴾ .</p> <p>﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُحَلِّصِينَ لَهُ الَّذِينَ كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ . فَرِيقًا هَذِي وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الْأَصْلَالُ إِنَّهُمْ أَنْخَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَخْسَبُونَ أَنْتُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ﴿الأعراف: ٣٠-٢٩﴾ .</p> <p>﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ ﴿الأعراف: ٤١﴾ .</p> <p>﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةَ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبِّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبِّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ فَادَنَ مُؤْذِنٌ بِنَهْمٍ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ</p>

<p>٨٦ ﴿أَدْعُوكُمْ تَضْرِعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (الأعراف: ٤٤، ك).</p>	
<p>٨٧ ﴿وَلَا نَفِسٌ دُوَّا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الأعراف: ٥٦، ك).</p>	
<p>٨٨ ﴿وَأَبْلَدَ الْأَطَيْبَ يَخْرُجُ بَاهِثًا يُادِنَ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ (الأعراف: ٥٨، ك).</p>	
<p>٨٩ ﴿وَإِنِّي مَدِينٌ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَقُولُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بِكِتَابٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الْكَاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا نَفِسٌ دُوَّا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف: ٨٥، ك).</p>	
<p>٩٠ ﴿سَاصِرُّ عَنْ أَيْنَى الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ أَيَّةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَيِّلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَيِّلًا وَإِنْ يَرَوْا سَيِّلَ الْعَيْنِ يَتَّخِذُوهُ سَيِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعِيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَلَقَاءُ الْآخِرَةِ حِيطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُبْحَرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٤٦-١٤٧، ك).</p>	
<p>٩١ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَيَّهُ هَوَّنَهُ فَنَلَهُ كَشَلُ الْكَلِبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَزْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعِيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٦، ك).</p>	
<p>٩٢ ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّعِدُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِّيَّونَ﴾ (الأعراف: ١٩٣، ك).</p>	
<p>٩٣ ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلِتَطْمِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا اتَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال: ١٠، م).</p>	
<p>٩٤ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَافُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال: ١٣، م).</p>	
<p>٩٥ ﴿يَأَيُّهَا أَنَّيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَدِّرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (الأنفال: ٦٥، م).</p>	
<p>٩٦ ﴿أَكَنْ خَفَقَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ يُادِنَ اللَّهَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: ٦٦، م).</p>	
<p>٩٧ ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنْهُدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبه: ١، م).</p>	
<p>٩٨ ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَّ إِمَانَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ لَا يَسْتُوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (التوبه: ١٩، م).</p>	
<p>٩٩ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفَرُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ أَنَّا قَاتَمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيَّتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَنَعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (التوبه: ٣٨، م).</p>	

<p>﴿إِنَّمَا يَسْتَدِنُكُمُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَرْدَدُونَ﴾ (التوبه: ٤٥، م.).</p>	<p>.١٠٠</p>
<p>﴿قُلْ هَلْ تَرَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَكُنْ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يُأْيِدُنَا فَتَرَبَصُونَا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَصُونَ﴾ (التوبه: ٥٢، م.).</p>	<p>.١٠١</p>
<p>﴿وَآخَرُونَ أَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ حَطَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبه: ٤٠، م.).</p>	<p>.١٠٢</p>
<p>﴿وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يَعْدُهُمْ إِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبه: ٤٦، م.).</p>	<p>.١٠٣</p>
<p>﴿أَفَمَنْ أَسَسَ مُنْكِنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ كَلْمَانَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ خَيْرَ أَمْ مَنْ أَسَسَ مُنْكِنَهُ عَلَى شَفَاعَ جُرْفٍ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (التوبه: ١٠٩، م.).</p>	<p>.١٠٤</p>
<p>﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتَ سُورَةً فِي نَهْمَهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَامَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبَشُرُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسَهُمْ وَمَا تَوَلُّوْهُمْ كَفَرُونَ﴾ (التوبه: ١٢٤-١٢٥، م.).</p>	<p>.١٠٥</p>
<p>﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرٍّ كَلِمَ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُنَتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كِيفَ تَحْكُمُونَ﴾ (يونس: ٣٥، ك.).</p>	<p>.١٠٦</p>
<p>﴿وَإِمَّا نُرِثْنَاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نَنْوَقِنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ (يونس: ٤٦، ك.).</p>	<p>.١٠٧</p>
<p>﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ أَيْلَلَ لِسَّكُنْتُمْ فِيهِ وَأَنَّهَا رَبِيعَةٌ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّتٍ لِغَوَّرٍ يَسْمَعُونَ﴾ (يونس: ٦٧، ك.).</p>	<p>.١٠٨</p>
<p>﴿قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ (يونس: ٧٧، ك.).</p>	<p>.١٠٩</p>
<p>﴿ثُمَّ نَتْبَعِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُتْبِعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ١٠٣، ك.).</p>	<p>.١١٠</p>
<p>﴿وَإِنْ يَمْسِسَكَ اللَّهُ بِصَرِّي فَلَا كَائِنَ شَافِعٌ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدَكَ بِحَيْرَ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (يونس: ١٠٧، ك.).</p>	<p>.١١١</p>
<p>﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (هود: ٤، ك.).</p>	<p>.١١٢</p>
<p>﴿فَلَعَلَّكَ تَأْرِيكَ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاءِقُ بِهِ صَدِرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَذُرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (هود: ١٢، م.).</p>	<p>.١١٣</p>
<p>﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَيَاءٍ يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمَمَ وَمَا كَانُوا يُبَصِّرُونَ﴾ (هود: ٢٠، ك.).</p>	<p>.١١٤</p>
<p>﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَنَّهُ قُلْ إِنْ أَفْرَرْشُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُبَحِّرُونَ﴾ (هود: ٣٥، ك.).</p>	<p>.١١٥</p>
<p>﴿قِيلَ يَسْوُحُ أَهْيَطُ سَلَيْرٍ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّ مِمَّ مَمَّ مَعَلَكَ وَأُمِّ سَمَّتِعَهُمْ ثُمَّ يَمْسِهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (هود: ٤٨، ك.).</p>	<p>.١١٦</p>
<p>﴿وَقَالَ الَّذِي أَشَرَّنَهُ مِنْ مَصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرَمِي مَشْوِنَهُ عَسَوْ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْجَذَهُ وَلَدَأَ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾</p>	<p>.١١٧</p>

<p>وَلِعِلْمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أُمُّهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿يُوسُف: ٢١﴾</p>	
<p>﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبَاءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (يوسف: ٣٨، ك.) . ١١٨</p>	
<p>﴿يَصَبِّجِي الْسِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَآمَّا الْآخَرُ فَيُصْلِبُ فَتَأْكُلُ الظَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ سَنَفَتِيَانَ﴾ (يوسف: ٤١، ك.) . ١١٩</p>	
<p>﴿حَقَّ إِذَا أَسْتَيَسَ الرُّسُلُ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءُهُمْ نَصْرٌ نَا فَنُحِيَّ مِنْ نَشَاءٍ وَلَا يُرْدَ بِأَسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (يوسف: ١١٠، ك.) . ١٢٠</p>	
<p>﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (الرعد: ٧، م.) . ١٢١</p>	
<p>﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالْيَلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ (الرعد: ١٠، م.) . ١٢٢</p>	
<p>﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الْفَقَالَ﴾ (الرعد: ١٢، م.) . ١٢٣</p>	
<p>﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَهُدِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ (الرعد: ٢٧، م.) . ١٢٤</p>	
<p>﴿وَإِنْ مَا نُرِينَكُ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (الرعد: ٤٠، م.) . ١٢٥</p>	
<p>﴿وَإِذَا تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ أَشَدٍ﴾ (ابراهيم: ٧، ك.) . ١٢٦</p>	
<p>﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا فُتِنَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَقْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُ بِمُصْرِخِكَ﴾ إِنَّكَ فَرَتْ بِمَا أَشَرَّكَ مُؤْمِنٌ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (ابراهيم: ٢٢، ك.) . ١٢٧</p>	
<p>﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلْمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَرَعْعَاهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (ابراهيم: ٢٤، ك.) . ١٢٨</p>	
<p>﴿يُثِيتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الْثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الَّذِيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضْلِلُ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾ (ابراهيم: ٢٧، ك.) . ١٢٩</p>	
<p>﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَاحْلَوْ أَقْوَمَهُمْ دَارَ الْبَوَار﴾ (ابراهيم: ٢٨، ك.) . ١٣٠</p>	
<p>﴿وَلِهِنَا لِسَيِّلٌ مُقْبِيٌّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ كَانَ أَصْحَبُ الْأَيْنَكَةَ لَظَالِمِينَ فَإِنَّقَمَنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَأْمَامٍ مُّمِينٍ﴾ (الحجر: ٧٦-٧٩، ك.) . ١٣١</p>	
<p>﴿وَتَحْمِلُ أَفْتَالَكُمْ إِلَى بَلَدِهِمْ تَكُونُوا بَنِيَّهُ إِلَّا يُشْقِيَ الْأَفْسُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (النحل: ٧٦، ك.) . ١٣٢</p>	
<p>﴿وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَاهِرٌ وَلَوْ شَاءَ هَدَى دِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (النحل: ٩، ك.) . ١٣٣</p>	
<p>﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِّي أَعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنَبْنَا الظَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الْأَضْلَالُ﴾ . ١٣٤</p>	

<p>فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَبْدَهُ الْمُكَذِّبُونَ ﴿النَّحْل: ٣٦، ك﴾ .</p>	
<p>﴿يَخَاوِفُونَ رَبَّهُم مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يَؤْمِرُونَ ﴿النَّحْل: ٥٠، ك﴾ . ١٣٥</p>	
<p>﴿تَأَلَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ أُمَّمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَاهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النَّحْل: ٦٣، ك) . ١٣٦</p>	
<p>﴿وَمِنْ ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَنَحَّدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لَقَوْمٍ يَقْلُلُونَ ﴿النَّحْل: ٦٧، ك﴾ . ١٣٧</p>	
<p>﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ يَأْلِمُكُمْ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ وَجَدِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ﴾ (النَّحْل: ١٢٥، ك) . ١٣٨</p>	
<p>﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ أُتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النَّحْل: ١٢٨، م) . ١٣٩</p>	
<p>﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِنَ الْمَسَاجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَّكَنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهِ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِيَقْرَئَ إِسْرَائِيلَ أَلَا تَنَحِّذُوا مِنْ دُونِ وَكِيلًا﴾ (الإِسْرَاء: ١-٢، ك) . ١٤٠</p>	
<p>﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ عَفُورًا﴾ (الإِسْرَاء: ٢٥، ك) . ١٤١</p>	
<p>﴿أَفَاصْفَنَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنَ وَأَنْتُمْ مِنَ الْمُلَائِكَةِ إِنَّكُمْ لَقَوْلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ (الإِسْرَاء: ٤٠، ك) . ١٤٢</p>	
<p>﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْدِيمٍ فَمَنْ أُوقَى كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا . وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الإِسْرَاء: ٧٢-٧١، ك) . ١٤٣</p>	
<p>﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُبُّا وَبَحْثًا وَصُمُّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَثَ زِدَنَهُمْ سَعِيدًا﴾ (الإِسْرَاء: ٩٧، ك) . ١٤٤</p>	
<p>﴿فَيَمَّا لَيَنْذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا . مَنْكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنَذِّرُ الَّذِينَ قَالُوا أَنْحَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ (الْكَهْف: ٤-٢، ك) . ١٤٥</p>	
<p>﴿وَرَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَوْرًا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَاءِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مُرِشدًا﴾ (الْكَهْف: ١٧، ك) . ١٤٦</p>	
<p>﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِهِمْ سُنَّةُ الْأُولَئِنَّ أَوْ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ قُلْ﴾ (الْكَهْف: ٥٥، ك) . ١٤٧</p>	
<p>﴿قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَانِتِكَ بِنَأْوِيلَ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا﴾ (الْكَهْف: ٧٨، ك) . ١٤٨</p>	
<p>﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْضَّلَالَةِ فَلِيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَعَفُ جُنَاحًا . وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا﴾ (مُرِيم: ٧٦-٧٥، ك) . ١٤٩</p>	
<p>﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا وَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا﴾ (مُرِيم: ٨٦-٨٥، ك) . ١٥٠</p>	

<p>﴿وَأَضْمِمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بِيَضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوءَ عَيْةَ أُخْرَى﴾ (طه: ٢٢، ك.) . ١٥١</p> <p>﴿أَذَهَبْ أَنَّ وَأَخْوَكَ بِيَابَتِي وَلَا نَبَأْ فِي ذَكْرِي . أَذَهَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ (طه: ٤٢-٤٣، ك.) . ١٥٢</p> <p>﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ . غَصِبَنَ أَسِفًا قَالَ يَقُولُهُمْ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَصَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي﴾ (طه: ٨٦، ك.) . ١٥٣</p> <p>﴿قَالَ يَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ أَذْدِيَنَهُمْ صَلَوًا . أَلَا تَتَبَعِنُ أَفْعَصِيَتَ أَمْرِي﴾ (طه: ٩٣-٩٤، ك.) . ١٥٤</p> <p>﴿بَلْ قَالُوا أَضَغَتُ أَحَدَنِمْ بَلْ أَفَرَنِهِ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيَانِا بِشَايَةٍ كَمَا أَرْسَلَ الْأَوَّلُونَ﴾ (الأنبياء: ٥، ك.) . ١٥٥</p> <p>﴿شَمَ صَدَقَهُمُ الْوَعْدَ فَأَبْجِيزُهُمْ وَمَنْ دَشَأَ وَأَهْلَكَنَا الْمُسَرِّفِينَ﴾ (الأنبياء: ٩، ك.) . ١٥٦</p> <p>﴿أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنَّجْمُ وَالْجَنَّا وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُؤْنِنَ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ﴾ (الحج: ٢٨) . ١٥٧</p> <p>﴿إِنَّ اللَّهَ يُدِخِلُ الظَّالِمِينَ أَمْنًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَبَرِّي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَهَارُ يُحَكَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (الحج: ٢٣) . ١٥٨</p> <p>﴿حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُلُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ﴾ (الحج: ٣١) . ١٥٩</p> <p>﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُظْمِنْ شَعْتِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ نَقَوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: ٣٢) . ١٦٠</p> <p>﴿الْمَلَكُ يَوْمَذِ لَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِيَابَتِنَا فَأَوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِمِّ﴾ (الحج: ٥٦-٥٧) . ١٦١</p> <p>﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقَبَ بِهِ ثُمَّ بُغَى عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ﴾ (الحج: ٦٠) . ١٦٢</p> <p>﴿وَلَيْسَعْفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَيِّرُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَنْغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَلَكَاتُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَنَّكُمْ وَلَا تُكَرِّهُوْهُ فَنَبِيَّتُكُمْ عَلَى الْيَعَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحْصِنَا لَنْبَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكَرِّهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النور: ٣٣) . ١٦٣</p> <p>﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَانًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ (الفرقان: ٤٧، ك.) . ١٦٤</p> <p>﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسِيَّاهِمْ أَبْتَوْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْهِرُونَ﴾ (الشعراء: ٦، ك.) . ١٦٥</p> <p>﴿فَأَوْجَحَنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوَدِ الْعَظِيمِ﴾ (الشعراء: ٦٣، ك.) . ١٦٦</p> <p>﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بِيَضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوءٍ فِي تَسْعَ مَائِتَيِّ إِلَى فَرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ﴾ (آل عمران: ١٢) . ١٦٧</p> <p>﴿وَمَكَرُوا مَكْرَهُ وَمَكْرَنَامَكْرَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (آل عمران: ٥٠، ك.) . ١٦٨</p>	
--	--

<p>﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا أَيْلَلٍ لِّيسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِذْ كَفَرُوا فِي ذَلِكَ الْأَيَّامِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (المل: ٨٦، ك)</p>	<p>.١٦٩</p>
<p>﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَرْعَوْنَ يَوْمَئِذٍ أَمْنُونَ . وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجَزِّرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (المل: ٨٩-٩٠، ك)</p>	<p>.١٧٠</p>
<p>﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَصْعِفُ طَالِفَةً مِّنْهُمْ يُدَرِّبُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: ٤، ك)</p>	<p>.١٧١</p>
<p>﴿وَرَبِّيْدَ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ أَسْتَصْعِفُوْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْعَلَاهُمْ أَيْمَانَهُ وَمَنْعَلَاهُمُ الْوَرَثَيْنَ وَرَبِّيْ فِرْعَوْنَ وَهُنَّمَنْ وَجَنُودُهُمَا مِّنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ (القصص: ٦-٥، ك)</p>	<p>.١٧٢</p>
<p>﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أُمُّ مُوسَى أَنَّ أَرْضَعِيهِ فَإِذَا حَفَّتْ عَلَيْهِ فَكَأْلِيقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْرِقِ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (القصص: ٧، ك)</p>	<p>.١٧٣</p>
<p>﴿وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِمَ مِنْ قَبْلِ فَقَاتَ هَلْ أَدْكُوكُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُمْ نَصِحُورُونَ﴾ (القصص: ١٢، ك)</p>	<p>.١٧٤</p>
<p>﴿أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْسِكَ تَغْرُّجَ يَضَأَةً مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ الرَّهَبِ فَذِيَّكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّيَّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِائِيَّهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (القصص: ٢٢، ك)</p>	<p>.١٧٥</p>
<p>﴿فَإِنَّمَا يَسْتَحِيُّوْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصْلَلَ مِمَّنْ أَتَيَّ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِنْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهِدِّي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: ٥٠، ك)</p>	<p>.١٧٦</p>
<p>﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَّيْنَا بَنِيَّ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّا نَا يَعْبُدُونَ﴾ (القصص: ٦٣، ك)</p>	<p>.١٧٧</p>
<p>﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْلَلٍ سَرِمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضَيَّاءٍ أَفَلَا سَمَعُونَ﴾ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْنَّهَارَ سَرِمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَلِّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (القصص: ٧١-٧٢، ك)</p>	<p>.١٧٨</p>
<p>﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْغُوْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (القصص: ٧٣، ك)</p>	<p>.١٧٩</p>
<p>﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذَّابِينَ﴾ (العنكبوت: ٣، م)</p>	<p>.١٨٠</p>
<p>﴿وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ ءاْمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَفِّقِينَ﴾ (العنكبوت: ١١، م)</p>	<p>.١٨١</p>
<p>﴿وَتَلَكَ الْأَمْثَلُ نَصْرِيْهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُوْنَ . خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِذْ كَفَرُوا فِي ذَلِكَ الْأَيَّامَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (العنكبوت: ٤٣-٤٤، ك)</p>	<p>.١٨٢</p>
<p>﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهَدِيْهُمْ شَيْءًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنكبوت: ٦٩، ك)</p>	<p>.١٨٣</p>
<p>﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُوْنَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ . وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشَيَا وَجِينَ تُظَهِّرُونَ﴾ (الروم: ١٧-١٨، م، ك)</p>	<p>.١٨٤</p>

<p>﴿ وَمِنْ أَيَّتِهِ مَا نَمَكُ بِأَيْلَلْ وَالْهَارِ وَأَنْجَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (الروم: ٢٣، ك)</p>	١٨٥.
<p>﴿ وَمِنْ أَيَّتِهِ بُرِيْكُمُ الْبَرَقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (الروم: ٢٤، ك)</p>	١٨٦.
<p>﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُورٌ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلَأَنفُسِهِمْ يَمْهُدُونَ ﴾ (الروم: ٤٤، ك)</p>	١٨٧.
<p>﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ ﴾ (الروم: ٤٥، ك)</p>	١٨٨.
<p>﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِنَّ قَوْمَهُمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْقَمَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الروم: ٤٧، ك)</p>	١٨٩.
<p>﴿ وَلَقَدْ أَنْهَا لِقَمَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَمِيدٌ ﴾ (لقمان: ١٢، ك)</p>	١٩٠.
<p>﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ حُمَيْدٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوقَ الْمُنْقَنِقَةِ وَإِلَى اللَّهِ عَنِّيْهِ الْأُمُورُ . وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْرُنُكَ كُفُورُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنِتَّهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْأَصْدُورِ ﴾ (لقمان: ٢٣-٢٢، ك)</p>	١٩١.
<p>﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْخُرٍ مَا فِيْنَاهُ مَاقِدٌ وَمَا يَحْمَدُ يَعْيَنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٌ ﴾ (لقمان: ٣٢، ك)</p>	١٩٢.
<p>﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّكِينَ ﴾ (الأحزاب: ٤، م)</p>	١٩٣.
<p>﴿ أَنَّيْ أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَجَهُمْ أَمْهَاتُهُمْ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعَضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَقْعُلُوا إِلَيْتِ أَوْلَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ (الأحزاب: ٦، م)</p>	١٩٤.
<p>﴿ لَيَسْتَ الْصَّادِقِينَ عَنْ صَدِقِهِمْ وَأَعْدَ لِلْكُفَّارِ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٨، م)</p>	١٩٥.
<p>﴿ وَلَذِيْقُولُ الْمُنْتَقِعُونَ وَالَّذِينَ فِي قُوْبِهِمْ مَرْضٌ مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرْوَرًا ﴾ (الأحزاب: ١٢، م)</p>	١٩٦.
<p>﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَحْدُدُنَّهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ (الأحزاب: ١٧، م)</p>	١٩٧.
<p>﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الْصَّادِقِينَ بِصَدِقِهِمْ وَيَعْذِبَ الْمُنْتَقِعِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٤، م)</p>	١٩٨.
<p>﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجْوَرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيْلَكَ وَبَنَاتِ عَمَدِتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَدِنَكَ الَّتِي هَاجَرَنَّ مَعَكَ وَامْرَأَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ سَتَّنَكُمْ حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٥٠، م)</p>	١٩٩.
<p>﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجْوَرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيْلَكَ وَبَنَاتِ عَمَدِتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَدِنَكَ الَّتِي هَاجَرَنَّ مَعَكَ وَامْرَأَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ سَتَّنَكُمْ حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٥٠، م)</p>	٢٠٠.

<p>﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ عَيْرَ نَظَرِينَ إِنَّهُ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طِعْمَتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيَّ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيَّ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَأْلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُو أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٥٣)</p>	<p>.٢٠١</p>
<p>﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَاتِيْكَتَهُ يُصْلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوَاعَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٥٦)</p>	<p>.٢٠٢</p>
<p>﴿ يَسْلُكُ النَّاسُ عِنْ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا ﴾ (الأحزاب: ٦٣)</p>	<p>.٢٠٣</p>
<p>﴿ لِعَذَابِ اللَّهِ الْمُنَفِّقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَسَيُّوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٧٣)</p>	<p>.٢٠٤</p>
<p>﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَيْرُ ﴾ (سيا: ١، ك)</p>	<p>.٢٠٥</p>
<p>﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِنْثَةً بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْأَصْلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ (سيا: ٨، ك)</p>	<p>.٢٠٦</p>
<p>﴿ قُلْ إِنْ صَلَّتُ فَإِنَّمَا أَصْلِلُ عَلَى نَفْسِي وَلَئِنْ أَهْتَدَتِ فِيمَا يُوحَى إِلَيَّ رَقِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ (سيا: ٥٠، ك)</p>	<p>.٢٠٧</p>
<p>﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلَلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْدُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ بُورٌ ﴾ (فاطر: ١٠، ك)</p>	<p>.٢٠٨</p>
<p>﴿ يُولِجُ أَيَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي أَيَّلٍ وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمِّي ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ (فاطر: ١٣، ك)</p>	<p>.٢٠٩</p>
<p>﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ . وَلَا الظَّلَمَتُ وَلَا النُّورُ . وَلَا الظُّلُلُ وَلَا الْحُرُورُ ﴾ (فاطر: ٢١-١٩، ك)</p>	<p>.٢١٠</p>
<p>﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَثُلْجٍ وَلَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (فاطر: ٣٣، ك)</p>	<p>.٢١١</p>
<p>﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاهُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرَوْنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ هُمْ شَرُكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ إِاتَّهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنٍ مِّنْهُ بَلْ إِنَّ يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾ (فاطر: ٤٠، ك)</p>	<p>.٢١٢</p>
<p>﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْكِي الْمَوْقَدَ وَنَزَّلْنَا شِبَابًا مَا قَدَّمُوا وَمَا تَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (يس: ١٢، ك)</p>	<p>.٢١٣</p>
<p>﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (يس: ٢٢، ك)</p>	<p>.٢١٤</p>
<p>﴿ لَا أَشَمَّسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا أَيَّلٌ سَابِقُ الْأَنْهَارِ وَكُلُّ فِلَقٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (يس: ٤٠، ك)</p>	<p>.٢١٥</p>
<p>﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهِّدُ أَرْجُونَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (يس: ٦٥، ك)</p>	<p>.٢١٦</p>
<p>﴿ لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَا وَجَحَّ القَوْلَ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ (يس: ٧٠، ك)</p>	<p>.٢١٧</p>
<p>﴿ قُلْ يُحِيِّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (يس: ٧٩، ك)</p>	<p>.٢١٨</p>

<p>﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُقْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾ (ص: ٢٨، ك)</p>	٠٢١٩
<p>﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ . وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمَنْ أَمْسَطَفَنَّ الْأَخْيَارَ ﴾ (ص: ٤٧-٤٦، ك)</p>	٠٢٢٠
<p>﴿ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنٍ مَثَابٍ . جَنَّتِ عَدْنٍ مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ . مُتَّكِّئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا يَفْكِهُهُ كَثِيرٌ وَشَرَابٌ . وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الظَّرْفِ أَنْرَابٌ . هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ . إِنَّ هَذَا لِرُوفَنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ . هَذَا وَإِنَّ لِلظَّاغِنِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ﴾ (ص: ٤٩-٥٥، ك)</p>	٠٢٢١
<p>﴿ أَخْذَنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَانَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَرُ ﴾ (ص: ٦٣، ك)</p>	٠٢٢٢
<p>﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (ص: ٧٤، ك)</p>	٠٢٢٣
<p>﴿ قَالَ يَأَيُّالِيلِسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ سَجُّدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي أَسْتَكَبَرَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَيْنَ ﴾ (ص: ٧٥، ك)</p>	٠٢٤
<p>﴿ أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ أَخْذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ أَمَّا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ (الزمر: ٣، ك)</p>	٠٢٥
<p>﴿ أَمَنْ هُوَ فَقِيتَ إِنَّا نَأْتَهُ لَيْلًا سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَنْذَرُ أُولُو الْأَلْبَابُ ﴾ (الزمر: ٩، ك)</p>	٠٢٦
<p>﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى ثُورٍ مِنْ رَبِّهِ قُوِيلُ الْفَقِسِيَّةَ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (الزمر: ٢٢، ك)</p>	٠٢٧
<p>﴿ إِنَّ اللَّهَ نَزَّلَ أَحْمَسَ الْحَدِيثَ كِتَابًا مُّשَدِّدًا مَّا شَاءَ فَقُلْ شَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُصْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ (الزمر: ٢٣، ك)</p>	٠٢٨
<p>﴿ أَفَمَنْ يَنْقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنُّتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (الزمر: ٢٤، ك)</p>	٠٢٩
<p>﴿ فَإِذَا فَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لِلْغَنِيِّ فِي الْحَمْوَةِ الْدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٢٦، ك).</p>	٠٣٠
<p>﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ . وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَفَّوتُ ﴾ (الزمر: ٣٢-٣٣، ك)</p>	٠٣١
<p>﴿ إِنَّ اللَّهَ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاهَا قَيْمَسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرِسِّلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الزمر: ٤٢، ك)</p>	٠٣٢
<p>﴿ قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الزمر: ٥٣، م)</p>	٠٣٣
<p>﴿ وَوَفَّيْتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (الزمر: ٧٠، ك)</p>	٠٣٤
<p>﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زَمِيرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا قُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتْهَا أَلْمٌ يَا تَمَّ كُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتَّلَوْنَ ﴾</p>	٠٣٥

<p>عَلَيْكُمْ أَيَّتِ رِبِّكُمْ وَسِرِّ رَبِّكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا فَالْأُولَاءِ بَلْ وَلَكُنْ حَقَّتْ كُلَّمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفَّارِ ﴿الزمر: ٧١﴾</p>	
<p>﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتَ عَدِنَ الَّتِي وَعَدْنَاهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبْاَبِيهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذَرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ . وَرَقِّهِمُ السَّيَّعَاتُ وَمَنْ تَقَ السَّيَّعَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحْمَتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿غافر: ٩-٨﴾</p>	٢٣٦
<p>﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ قَرْعَوْنَ يَكْنُمُ إِيمَانَهُ، أَنْقَلَوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُنْ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصْبِّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُ كُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ﴾ ﴿غافر: ٢٨﴾</p>	٢٣٧
<p>﴿يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتْعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ ﴿غافر: ٣٩﴾</p>	٢٣٨
<p>﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْرِي إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿غافر: ٤٠﴾</p>	٢٣٩
<p>﴿وَيَقُومُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَحْوَةِ وَتَدْعُونِي إِلَى الْأَنَارِ﴾ ﴿غافر: ٤١﴾</p>	٢٤٠
<p>﴿تَدْعُونِي لَا كُفُرٌ بِاللَّهِ وَأَشْرَكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ ﴿غافر: ٤٢﴾</p>	٢٤١
<p>﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءاْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسْوِرُ فَإِلَّا مَا تَنْذِذُ كُرُونَ﴾ ﴿غافر: ٥٨﴾</p>	٢٤٢
<p>﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَحِبُّ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُّخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاهِرِينَ﴾ ﴿غافر: ٦٠﴾</p>	٢٤٣
<p>﴿الَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿غافر: ٦١﴾</p>	٢٤٤
<p>﴿الَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحَسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿غافر: ٦٤﴾</p>	٢٤٥
<p>﴿لَمْ قِيلْ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُتِّمَ تُشْرِكُونَ . مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّوْا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ الْكُفَّارِ﴾ ﴿غافر: ٧٤-٧٣﴾</p>	٢٤٦
<p>﴿فَاصْرِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكِإِمَا نُرِيَتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَتَكَ فَإِنَّا يُرِجُّونَ﴾ ﴿غافر: ٧٧﴾</p>	٢٤٧
<p>﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿غافر: ٨٣﴾</p>	٢٤٨
<p>﴿فَضَّلُّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ أَسْمَاءَ الْمُنْيَا بِمَصَدِّيقٍ وَحَفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾</p>	٢٤٩
<p>(فصل: ١٢، ك)</p>	
<p>﴿وَمَا ثَمُودٌ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحْبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَاحْذَهُمْ صَنْعَةُ الْعَذَابِ أَهْوَنُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (فصل: ١٧، ك)</p>	٢٥٠
<p>﴿وَلَا سَتْوَى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعْ بِالْقِيَامِ إِنَّمَا أَحْسَنُ فَإِنَّمَا الَّذِي يَنْكِنَ وَبِينَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِي حَمِيمٌ﴾ (فصل: ٣٤، ك)</p>	٢٥١

<p>﴿فَإِنَّ أَسْتَكْعِبُوْ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسْبِحُونَ لَهُ، بِالْيَلَى وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعُمُونَ ﴾ (فصل: ٣٨، ك)</p>	<p>.٢٥٢</p>
<p>﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيْ إِيمَانِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفْنَ يُلْقَى فِي النَّارِ حَيْرَامَ مَنْ يَأْتِيْ إِيمَانًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شَاءُتْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾</p>	<p>.٢٥٣</p>
<p style="text-align: right;">بَصِيرٌ ﴿فصل: ٤٠، ك﴾</p>	<p></p>
<p>﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ إِيمَانُهُ، أَعْجَمِيًّا وَعَرِيقٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيْ إِذَا نَهَمُ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ مُنَادِونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ (فصل: ٤٤، ك)</p>	<p>.٢٥٤</p>
<p>﴿وَإِذَا آتَيْنَا عَلَى الْإِنْسَنِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، وَإِذَا مَسَهُ السُّرُّ فَذُو دُعَائِ عَرِيضٍ ﴾ (فصل: ٥١، ك)</p>	<p>.٢٥٥</p>
<p>﴿قُلْ أَرَءَيْتَ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرُوكُمْ بِهِ، مَنْ أَضَلُّ مِنْهُو فِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ (فصل: ٥٢، ك)</p>	<p>.٢٥٦</p>
<p>﴿وَكَذَلِكَ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرِيَّا لِتُنْذِرَ أَمَّالِقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَرَبِّ فِيْ فَرِيقٍ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٍ فِي السَّعِيرِ ﴾</p>	<p>.٢٥٧</p>
<p style="text-align: right;">(الشورى: ٧، ك)</p>	<p></p>
<p>﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ بَعَلَهُمْ أُمَّةٌ وَحْدَهُ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمُونَ مَا هُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (الشورى: ٨، ك)</p>	<p>.٢٥٨</p>
<p>﴿يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُسْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِوْنَ فِي السَّاعَةِ لَعِنْ ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ (الشورى: ١٨، ك)</p>	<p>.٢٥٩</p>
<p>﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَيْرُ ﴾ (الشورى: ٢٢، ك)</p>	<p>.٢٦٠</p>
<p>﴿وَسَتَحِبُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ (الشورى: ٢٦، ك)</p>	<p>.٢٦١</p>
<p>﴿فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَانَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَيْكَ إِلَّا أَبْلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنَ رَحْمَةِ فَرَحِّبْهَا وَإِنْ تُصْبِهِمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَنَ كَفُورٌ ﴾ (الشورى: ٤٨، ك)</p>	<p>.٢٦٢</p>
<p>﴿وَمَا كَانَ لِشَرِّ إِنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِيْ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ ﴾</p>	<p>.٢٦٣</p>
<p>﴿حَقٌّ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَسْرِقَيْنِ فَيَسَّرْ الْقَرْيَنِ . وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشَتَّكُونَ ﴾ (الزخرف: ٣٩-٣٨، ك)</p>	<p>.٢٦٤</p>
<p>﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهِ، قَالَ يَقُوْمُ أَلِيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيْ أَفَلَا يُبَصِّرُونَ . أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ ﴾ (الزخرف: ٥٢-٥١، ك)</p>	<p>.٢٦٥</p>
<p>﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يُبْثِثُ مِنْ دَائِيْتُ لِقَوْمٍ يُوَقِّنُونَ ﴾ (الجاثية: ٤-٣، ك)</p>	<p>.٢٦٦</p>
<p>﴿هَذَا هُدَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيَّاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ يَرْجِعُ الْيَمِّ ﴾ (الجاثية: ١١، ك)</p>	<p>.٢٦٧</p>

<p>﴿ أَللّٰهُ الَّذِي سَحَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ يَأْمُرُهُ وَلَيَنْبَغُوا مِنْ قَضَاهُ وَسَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يَنْفَدِرُونَ ﴾ (الخاتمة: ١٣-١٢، ك)</p>	٢٦٨
<p>﴿ فَإِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخَلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ . وَإِنَّمَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ إِيمَانَكُمْ كُثُرٌ وَكُلُّمَا كُثُرْتُمْ وَكُلُّمَا بُخْرِمِينَ ﴾ (الجاثية: ٣٠-٣١، ك)</p>	٢٦٩
<p>﴿ قُلْ أَرَيْتُمْ مَا نَادَدُّعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَرْوُفِي مَاذَا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمْ شَرُكْ فِي السَّمَاوَاتِ أَنْتُمْ بِكَيْنِي مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثْرَقَ مِنْ عَلِيِّي إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ (الأحقاف: ٤، ك)</p>	٢٧٠
<p>﴿ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرُمُّوهُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مُنْهَلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرُمُّ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الأحقاف: ١٠، م)</p>	٢٧١
<p>﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْ مُوسَى إِلِيَّا مَوْسَى وَرَحْمَةً وَهَذَا كَتَبْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ (الأحقاف: ١٢، ك)</p>	٢٧٢
<p>﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحُقْقُ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرُوا عَنْهُمْ سِيَّاتِهِمْ وَرَأَصَلَحَ بِالْهُمْ ﴾ (محمد: ٢-١، م)</p>	٢٧٣
<p>﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنَاهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَّنُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْقَعُومُ وَالنَّارُ مَشْوِيَّ لَهُمْ ﴾ (محمد: ١٢، م)</p>	٢٧٤
<p>﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَتِهِ مِنْ رَبِّهِ كَمْنَ رَبِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَأَبْعُوْا أَهْوَاهُمْ ﴾ (محمد: ١٤، م)</p>	٢٧٥
<p>﴿ مَثُلُ الْجَنَّةَ الَّتِي وُعِدَ الْمُنْفَعُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِنْ مَاءٍ عَيْرَاءَ اسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِنْ حَمَرٍ لَدَةٌ لِلشَّرِيكِينَ وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الْأَثْمَرَاتِ وَمَعْفَرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمْنَ هُوَ خَلِيلٌ فِي الْأَنَارِ وَسُقُورًا مَاءَ حَجِيمًا فَقَطَعَ أَعْمَاءَهُمْ ﴾ (محمد: ١٥، م)</p>	٢٧٦
<p>﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفَقَالُهَا ﴾ (محمد: ٢٤، م)</p>	٢٧٧
<p>﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (محمد: ٣٣، م)</p>	٢٧٨
<p>﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَلَانِ تُؤْمِنُوا وَتَنْقُوفُونَ يُؤْتِكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَا يَسْتَعْلِمُكُمْ أَمْوَالُكُمْ ﴾ (محمد: ٣٦، م)</p>	٢٧٩
<p>﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهَ فَسَيَؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الفتح: ١٠، م)</p>	٢٨٠
<p>﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَبَّيَّةَ الْجَهَلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَزْمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ يُكْلِ شَيْءٍ عَلِيهَا ﴾ (الفتح: ٢٦، م)</p>	٢٨١
<p>﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ صَابَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ ﴾</p>	٢٨٢

<p>رَحِيمٌ ﴿الحجّات: ٤، ٥﴾</p>	
<p>﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ بُطِّلْعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعِنْتُمْ وَلَا كَنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْكُفَّارُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانُ وَلَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ﴾ (الحجّات: ٧)</p>	٢٨٣
<p>﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ إِمَانًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلَ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحجّات: ١٤)</p>	٢٨٤
<p>﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ (الطور: ٣٢، ك)</p>	٢٨٥
<p>﴿أَفَرَبِّيْمُ الْلَّهَ وَالْعَزِيزَ وَمَنْوَةُ الْثَّالِثَةُ الْأُخْرَى أَكْمَ الْذَّكْرُ وَلَهُ الْأَثْنَى تِلْكَ إِذَا قَسْمَةً صِيرَى﴾ (النجم: ١٩، ك)</p>	٢٨٦
<p>﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوْا بِمَا عَلِمُوا وَبَعْرَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى﴾ (النجم: ٣١، ك)</p>	٢٨٧
<p>﴿وَإِنْ يَرَوْا إِيمَانَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقْرٌ﴾ (القمر: ٣٢، ك)</p>	٢٨٨
<p>﴿تَعْمَمَ مِنْ عِنْدِنَا كَذِيلَكَ بَعْرَى مِنْ شَكَرَ﴾ (القمر: ٣٥، ك)</p>	٢٨٩
<p>﴿أَكَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكَمُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الرُّبْرُ﴾ (القمر: ٤٣، ك)</p>	٢٩٠
<p>﴿نَبَرَكَ أَسْمَرَكَ ذِي الْمَحَلَّلِ وَالْإِكْرَام﴾ (الرحمن: ٧٨، م)</p>	٢٩١
<p>﴿إِنْتُمْ حَاطِقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ﴾ (الواقعة: ٥٩، ك)</p>	٢٩٢
<p>﴿إِنْتُمْ تَرَزَّعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْزَّرَعُونَ﴾ (الواقعة: ٦٤، ك)</p>	٢٩٣
<p>﴿إِنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَرْنِ أَمْ نَحْنُ أَنْزَلْنَا لَوْنَ﴾ (الواقعة: ٦٩، ك)</p>	٢٩٤
<p>﴿إِنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَرْنِ أَمْ نَحْنُ أَنْزَلْنَا لَوْنَ﴾ (الواقعة: ٦٩، ك)</p>	٢٩٥
<p>﴿إِنْتُمْ أَنْشَاتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ أَنْشَأْنَا لَوْنَ﴾ (الواقعة: ٧٠، ك)</p>	٢٩٦
<p>﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْكُمُ وَيُبَيِّنُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الجديد: ١-٢، م)</p>	٢٩٧
<p>﴿وَالَّذِينَ إِمَانُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا إِنَّنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحْيِمِ﴾ (الجديد: ١٩، م)</p>	٢٩٨
<p>﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِحْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرَجْتَهُمْ لَنَخْرُجَ بِمَعْكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيهِمْ أَهْدَأَ أَبَدًا وَإِنْ فَوَّتُمْ لَنَصْرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِيلُونَ﴾ (الحشر: ١١، م)</p>	٢٩٩
<p>﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَنْوِلَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَغْفَقُ الْحَمِيدُ﴾ (المتحدة: ٦، م)</p>	٣٠٠
<p>﴿يُرِيدُونَ لِطْفَرُوا بُورَ اللَّهِ يَأْفُوهُمْ وَاللَّهُ مِنْ ثُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصف: ٩-٨، م)</p>	٣٠١

<p>﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُرًا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْتُونَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمَوَارِيْتُونَ تَخْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَامْتَنَ طَالِبِيْهِ مِنْ بَيْنِ إِسْرَئِيلَ وَكَفَرَ طَالِبِيْهِ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِيْنَ ﴾ (الصف: ١٤، م)</p> <p>﴿ وَانْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجَنِي إِلَى أَجَلِ فَرِبِّي فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الْصَّالِحِيْنَ ﴾ (الملائقون: ١٠، م)</p> <p>﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلنَّاسِ كَفَرُوا أَمْرَاتٌ نُوحٌ وَأَمْرَاتٌ لُوطٌ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدِيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَدِيقِيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْيًا وَقِيلَ أَدْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّخِيلِيْنَ . وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلنَّاسِ إِمَانُوا أَمْرَاتٌ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّيْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَحْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِيِّهِ وَنَحْنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴾ (التحريم: ١١-١٠، م)</p> <p>﴿ أَفَنْ يَمْشِي مُكْبَأً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ (الملك: ٢٢، ك)</p> <p>﴿ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعَيْ أَوْ رَحْمَنَا فَمَنْ يُحِيرُ الْكَفَرِيْنَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِيْرِ ﴾ (الملك: ٢٨، ك)</p> <p>﴿ يَوْمَ يُكَشَّفُ عَنِ سَاقِ وَيَدِيْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ . بَخِيْسَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهِقُهُمْ ذَلَّةٌ وَذَنْدَبٌ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيْمُونَ ﴾ (القلم: ٤٢-٤٣)</p> <p>﴿ وَإِنْ يَكُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْفِقُوْنَكَ بِأَبْصَرِهِ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ ﴾ (القلم: ٥١-٥٢، ك)</p> <p>﴿ كَذَّبَ ثُمُودٌ وَعَادٌ بِالْفَارِغَةِ . فَأَمَّا ثُمُودٌ فَأَهْلَكُوْنَا بِالْأَطْاعِيْمَةِ . وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوْنَا بِرِبِيعِ صَرَصِّيْرِ عَائِيْمَةِ . سَحَرَهَا عَيْنِيْمَ سَبْعَ لَيَالٍ وَشَنِيْنَيْمَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَرَرَى الْقَوْمُ فِيهَا صَرَعَيْنَ كَانُوكُمْ أَعْجَارُ خَلْ خَاوِيْةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَّتِهِ . وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ وَالْمُؤْنَفَكُتُ بِلِلْخَاطِعَةِ . فَعَصَمُوا رَسُولَ رَبِّيْمَ فَأَحَدَهُمْ أَخَذَهُ رَأْيَيْهِ ﴾ (الحاقة: ٤-١٠، ك)</p> <p>﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بَنَاتًا ﴾ (نوح: ١٧، ك)</p> <p>﴿ رَبِّيْتُ أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَ دَخَلَ بَيْتَيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزَدُ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا نَبَارًا ﴾ (نوح: ٢٨، ك)</p> <p>﴿ وَإِنَّا أَطَنَنَا أَنَّ لَنْ نَقُولَ إِلَيْنُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ (الجن: ٥، ك)</p> <p>﴿ وَإِنَّا لَأَنَدِرِيْ أَشْرُرُ أَرْبَدِيْمَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رُبُوعَ رَشَدًا ﴾ (الجن: ١٠، ك)</p> <p>﴿ وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَسِيْطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرُوْرَ ارْشَدًا ﴾ (الجن: ١٤، ك)</p> <p>﴿ وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَسِيْطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرُوْرَ ارْشَدًا . وَمَمَا الْقَسِيْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (الجن: ١٤-١٥، ك)</p> <p>﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرَأً وَلَا رَشَدًا ﴾ (الجن: ٢١، ك)</p> <p>﴿ وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّيْكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبَتَّلًا ﴾ (المزمول: ٨، ك)</p> <p>﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَبَّتْ رَهِيْنَةً إِلَّا أَعْنَبَ أَيْمَنِيْنَ . فِي جَنَّتِيْسَاءَ لَوْنَ ﴾ (المدثر: ٤٠-٣٨، ك)</p> <p>﴿ كَلَّا بَلْ تُحْبُّونَ الْعَالَمَةَ . وَنَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ (القيامة: ٢٠-٢١، ك)</p>
--

<p>﴿إِلَى رَهَنَانَاطِرَةٍ﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَارِسَةٌ تُظْهِرُ أَنَّ يَهْكِلَ هَا فَاقِرَةٌ﴾ (القيمة: ٢٣-٢٥، ك)</p> <p>﴿مُشَكِّينٌ فِيهَا عَلَى الْأَرْأَيِكُ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ (الإنسان: ١٣، م)</p> <p>﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا﴾ (الإنسان: ٢٧، م)</p> <p>﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (الإنسان: ٣١، م)</p> <p>﴿وَجَعَلْنَا أَيْلَلَ لِيَسَا . وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ (النَّبِيَّ: ١٠-١١، ك)</p> <p>﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ سَيْتَبَا﴾ (النَّبِيَّ: ٢٩، ك)</p> <p>﴿وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صَحَّهَا﴾ (النَّازُعَاتِ: ٢٩، ك)</p> <p>﴿فَامَّا مَنْ طَغَى . وَامَّا مَنْ حَفَّ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفَسَ عَنْ الْمَوْى﴾ (النَّازُعَاتِ: ٣٧-٤٠، ك)</p> <p>﴿أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى . فَأَنَّ لَهُ نَصْدَى . وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرِيكَ . وَامَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى . وَهُوَ يَخْسِنَ﴾ (عِيسَى: ٥-٩، ك)</p> <p>﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ . ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشَرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا عَبْرَةٌ . تَرْهُفُهَا قَرْتَةٌ﴾ (عِيسَى: ٤١-٤٨، ك)</p> <p>﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ . وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلَفَتْ﴾ (الثَّكُورِ: ١٢-١٣، ك)</p> <p>﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنِّسِ . الْجَوَارِ الْكُنْسِ . وَالْأَيْلَلِ إِذَا عَسَعَ﴾ (الثَّكُورِ: ١٥-١٧، ك)</p> <p>﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا عَلَى الْتَّابِسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَلُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ﴾ (المطففين: ٢-٣، ك)</p> <p>﴿كَلَّا إِنْ كَتَبَ الْفُجُّارَ لِفِي سِجِّينِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينِ . الَّذِينَ يَكْرِيْبُونَ يَوْمَ الْدِينِ . وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْنَدٍ أَشِيمِ . إِذَا ثُلَّتِ عَلَيْهِ أَيْنَتَنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ . كَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَهَمٍ يَوْمَئِذٍ لَمْ حَجُّوْنَ . ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْمَعْجِمِ . ثُمَّ بُهْالُ هَذَا الَّذِي كُتُمْ بِهِ تُكَبِّيْبُونَ . كَلَّا إِنْ كَتَبَ الْأَبْرَارِ لِفِي عَلَيْتِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيَّوْنَ . كَتَبْ مَرْفُومٌ . يَشَهِّدُهُ الْمُقْرَبُونَ﴾ (المطففين: ٧-٢١، ك)</p> <p>﴿فَامَّا مَنْ أُوقَ كَتَبَهُ يَمِينَهُ . فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا . وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا . وَامَّا مَنْ أُوقَ كَتَبَهُ وَرَاءَ ظَهَرِهِ﴾ (الإنشقاق: ٧-١٠، ك)</p> <p>﴿فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا . وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا . وَامَّا مَنْ أُوقَ كَتَبَهُ وَرَاءَ ظَهَرِهِ . أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ (الإنشقاق: ٨-١٣، ك)</p> <p>﴿سَيَذَكُرُ مَنْ يَخْشَى . وَيَنْجَبُهَا الْأَشْتَى . الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ (الأعلى: ١٠-١٢، ك)</p> <p>﴿الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى . ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَمُحَى . قَدْ أَلْقَحَ مَنْ تَرَكَ﴾ (الأعلى: ١٢-١٥، ك)</p> <p>﴿بَلْ تُؤْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالآخِرَةُ حَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (الأعلى: ١٧-١٨، ك)</p> <p>﴿لَا يُسِّمِنْ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ (الغاشية: ٧، ك)</p>	<p>.٣٢٠</p> <p>.٣٢١</p> <p>.٣٢٢</p> <p>.٣٢٣</p> <p>.٣٢٤</p> <p>.٣٢٥</p> <p>.٣٢٦</p> <p>.٣٢٧</p> <p>.٣٢٨</p> <p>.٣٢٩</p> <p>.٣٣٠</p> <p>.٣٣١</p> <p>.٣٣٢</p> <p>.٣٣٣</p> <p>.٣٣٤</p> <p>.٣٣٥</p> <p>.٣٣٦</p> <p>.٣٣٧</p> <p>.٣٣٨</p> <p>.٣٣٩</p>
---	---

٣٤٠ .	﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتَمَ . وَلَا تَحْكُمُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ (الفجر: ١٧-١٨، ك)
٣٤١ .	﴿بَيْسَمَا دَامَقَرَبَةً . أَوْ مِسْكِينًا دَامَتَرَبَةً﴾ (البلد: ٥-١٦، ك)
٣٤٢ .	﴿فَاهْمَهَا فُؤْرَهَا وَنَقْوَنَهَا﴾ (الشمس: ٨، ك)
٣٤٣ .	﴿وَمَا حَلَّكَ الدَّكَرَ وَالْأَثْنَى﴾ (الليل: ٣، ك)
٣٤٤ .	﴿الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلََّ . وَسَيْجَنَهَا الْأَنْقَى . الَّذِي يُؤْقِي مَالَهُ يَتَرَكَ﴾ (الليل: ١٦-١٨، ك)
٣٤٥ .	﴿لَقَدْ حَلَقَنَا الْأَنْسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَنَفَلَيْنَ . إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (التين: ٤-٦، ك)
٣٤٦ .	﴿أَرَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَهْدَى . أَوْ أَمْرًا يَنْقُوَى . أَرَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلََّ . أَتَرَى لَعْمَ بَنْ أَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ (العلق: ١١-١٤، ك)
٣٤٧ .	﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ حَفِظَ مَوْزِيْنَهُ . فَأُمُّهُ هَكَاوِيَّةٌ﴾ (القارعة: ٧-٩، ك) .
٣٤٨ .	﴿أَهَنُوكُمُ الْتَكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (التكاثر: ١-٤، ك)
٣٤٩ .	﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ . وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ (الماعون: ٢-٣، ك) .
٣٥٠ .	﴿فَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ رَبُّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا﴾ (النصر: ٣، م) .

*

الفصل الأول : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات
العقيدة من حيثُ : السياق ، والصورة، وأثره في
المتلقي

الفصل الأول : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات العقيدة من حيث السياق ، والصورة ، وأثره في المتلقى .

احتلَّ وقوع الاحتباك وشبهه في آيات العقيدة مكانة وسطًا بين وقوعه في آيات الأحكام وآيات الترغيب والترحيب ، فقد بلغ عدد موضعه : (مائة وتسعة وثلاثين) موضعًا ، فالمعاني التي ركَّزَ عليها الاحتباك - هنا - تمثلت في إيضاح مقاصد ؟ أو لها : إبراز أدلة وحدانية الله وعجز الآلهة من دونه ، وثانيها : إبراز أدلة قدرة الله وإثبات عظمته ، وثالثها : إثبات الوحي والرسالة ، ورابعها : تحميد الله ومجده وتتربيه .

المبحث الأول : أدلة وحدانية الله وعجز الآلهة من دونه .

المطلب الأول: إثبات حنيفية إبراهيم ونفي الشرك.

- القول بالاحتباك.

في قول الحق عليه السلام : ﴿وَقَالُوا كُوُّنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهَذَّدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًاٰ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشَرِّكِينَ﴾ (البقرة: ١٣٥). احتباك ، فالمحذف من الطرف الأول (هذدوا) بدلالة ذكر تَهَذَّدُوا في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (كونوا) ؛ بدلالة ذكر كُوُّنُوا في الطرف الأول . وقد يرى : وقالوا كونوا هودًا هذدوا ، أو كونوا نصارى هذدوا .

وسرّه : أن ذلك دالٌّ على اختلاف مذاهبهم ، وتعدد سبل الباطل وتشعبها ، ولعله أيضًا سر اقتضاه الحذف ؛ لأنَّ من لم يكن يهوديًّا لا يراه اليهود مهتميًّا ، ومن لم يكن نصرانيًّا لا يراه النصارى مهتميًّا .

ومثله في تبصر قول الحق عليه السلام : ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّكَ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (البقرة: ١٢٠) . على تقديره : "ولن ترضي عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ، ولا النصارى ترضي عنك حتى تتبع ملتهم" ^(١) ؛ إذ حذف من الأول : (تبعد ملتهم) بدلالة مثله عليه ثانٍ ، ومن الثاني : (ولن ترضي عنك) بدلالة مثله عليه أولًا ، فعمل الاحتباك - في الموضعين - على تقوية المراد ، وهو تقرير الملة الحنيفية ونفي الشرك ^(٢) ؛ كما أنَّ فيه مزيد تأكيد إلى أنَّ الملة الصحيحة ملة واحدة وهي :

(١) الاحتباك في القرآن الكريم - دراسة بلاغية - عدنان عبد السلام أسعد ، (ماجستير) ص ٩١ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

﴿مَلَّةٌ إِنَّهُمْ حَنِيفٌ﴾ (١) وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

فمنشأ الاحتباك في الموضعين قائم على مراعاة أو جهه التناظر بين طرفي النظم ، وهذا التناظر لم يبرز حسه إلا بالوقوف عند تمام الآية التي تدعو إلى تنمية أساس الفطرة ، واتباع أصل العقيدة ، وهي ملة إبراهيم ﷺ حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ، وبتذبذب سياق السورة تتضح دلائل الدعوة إلى الإيمان ؛ إذ إن مقصدها الأعظم تمثل في "إقامة الدليل على أنَّ الكتاب هدى ؛ لِيُتَبَعُ في كُلِّ مَا قَالَ ، وَأَعْظَمُ مَا يَهْدِي إِلَيْهِ الإِيمَانَ بِالغَيْبِ" (٢) ، وهذا يعنى القول بالاحتباك ويسعى لإبراز حسه ؛ لتحقيق براهين الدعوة إلى اتباع الملة الحنيفية ؛ كي يعلم البشر حسن الاتباع لها والارتقاء فيها ، وهذا دافعٌ علىٌ يُوجِبُ التخلِّي عن لزوم سائر الملل سواها . أمّا السياق القريب فأسهم في بروز الاحتباك من خلال تثبيت دعائم الدعوة إلى صرف العبادة لله رب العالمين : ﴿مَا عَبَدُوكُمْ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكُمْ وَإِلَهُنَا إِلَهٌ آبَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَحْدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ١٣٣) . فمن اتبع فأجره على الله ، ومن كفر فعلى نفسه : ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (آل عمران: ١٣٤) .

أمّا ما حققه الاحتباك في النظم فهو عون للمرء يدفعه إلى التبصر في عقيدته والعمل على معاهدة تنمية فطرته السوية ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ﴾ (الروم: ٣٠، ك) ، واتباع الملة الحنيفية التي أصلها الاجتماع على دين الحق ، لا ما يدعوه إليه أهل الأديان الأخرى من يهودية ونصرانية . كما أنَّ في المحافظة على منهاجه وشرائعه سعادة يعلو بها صرح رضا ربه ويفوز برضوانه ، أمّا سائر الملل والأديان -من يهودية ونصرانية وغيرها- فإنها طريق الاختلاف لا الاجتماع ، والتفرق لا الوحدة ، فأين الهدایة منها إذن؟! (٣) ، لذا فحمل النظم على الاحتباك حسن ؛ لما حققه من الكشف عن طعن اليهود والنصارى بعضهم في دين بعض ، حيث زعموا أنه لن

(١) مختصر مدلول الحنيفية : أنَّ الملة ما أظهره نور العقل من المهدى في ظلم ما التزم به الناس من عوائد الدنيا ، فكان أتم ما أبداه نور العقل ملة إبراهيم ليَّا قابلاً للاستقامة ، منقاداً للحق ، مسلماً أمره إليه ، لا يتوجه إليه شيء من الغشاوة والكتافة والجمود التي تلزم العصيان ؛ لكون مادة : (ح،ن،ف) تدور على الخفة واللطافة ، ويلزم هذا المعنى الانتشار وسهولة الانقياد ، فالحنف : المائل عن متغير ما عليه الناس عادة إلى ما تقتضيه الفطرة حنان قلب إلى صدق حسه الباطن . ينظر : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير ، ص ٢٦٥ .

(٢) نظم الدرر ١/٥٥ .

(٣) ينظر : جامع البيان ١/٦٤ بتصرف .

يدخل الجنة غيرهم^(١). وفيه إشارة إلى أنَّ للبيان القرآني جمالاً ذا وجوه عدة يفهم من سياقه .

*

وفي قول الحق عليه السلام : ﴿بِرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبه: ١، م) ، احتباك^(٢) ، المخدوف من الطرف الأول (منكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني (عاهد الله ورسوله) ؛ لدلالة ذكر ﴿عَاهَدْتُمْ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : "براءة من الله ورسوله ومنكم ، إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم من المشركيين"^(٣) . وسره أنَّ ذلك أدل على تحقق البراءة منهم بمحاجتهم مطلقاً . فالأولى بمقام الخطاب ودلالة السياق حمل النظم على الاحتباك ؛ لما احتواه من ترسيخ مبدأ جليل من مبادئ العقيدة تمثل في مراعاة حق الدين في الولاء والبراء ، وهذا المقصود الجليل هو الأصل الذي انبنت عليه السورة بكليتها ؛ إذ إن مقصودها متتحقق في "معاداة من أعرض عن الدعوة إلى الله في توحيدة ، واتباع ما يرضيه ، وموالاة من أقبل عليه"^(٤) ، فهذا من أعظم المقاصد التربوية التي يتحققها الحذف في النظم ؛ لأنَّ البراءة من الشرك تمثل في أنها تجمع كل شرك ونفاق دقيق أو جليل فتعمل على إزالته^(٥) ، وفي إعلام البشر بذلك نعمة عليّة تعلمهم أنَّ الانضمام إلى حيّز أهل الشرك نقصان يُضعف الإيمان ويزلزله " فمن دُعِي إلى الله فأجاب ، وُدُعِي إلى الجزية فأجاب فقد اتبع المهدى ، أمّا النبذ فإنما هو البراءة واللعنة"^(٦) . فالقاعدة الأهم من فهم دلالة الاحتباك تتحقق في إعلام المشركيين خاصة أن العهود التي تقام بينهم إنما هي لأجل المؤمنين ، " أما الله ورسوله فغنيان عن ذلك ، أما الله وبالغنى المطلق ، وأما الرسول ﷺ فبالذي اختاره للرسالة ؛ لأنَّه ما فعل ذلك به إِلَّا وهو قادر

(١) ينظر : البحر المحيط ٤٠٧/١ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ١٠٥/١ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) نظم الدرر ٣٥٠/٨ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٣٥٣/٨ .

(٦) المرجع السابق ٣٥٩/٨ .

على نصره بسبب وبغير سبب^(١) ، كما تحقق تأكيد أنَّ المسلمين لا يعملون عملاً إلَّا عن أمر من الله ورسوله^(٢) . وفي تدبر فاتحة السورة بـ ﴿بَرَآءَةُ﴾ إشارة عظمى تضمَّنت معانى الوعيد ونقض العهود ، وهذا يثبت للبشر أهمية الحرص على موالة الأولياء ومعاداة الأعداء ، فالكافر في محل البعد عن كل خير^(٣) ، فانتفت صفة الأمان منهم ؛ لذا لم يتحقق في مفتتحها ذكر بسم الله ؛ "لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان ، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان"^(٤) ، فَوَجَبَ على أهل الأرض قاطبة التبرؤ من الشرك وأهله ؛ لأنَّه بالبراءة تعمق ويتمكن في النفوس أجل معانى الإيمان ، وهذا من أرفع مقامات التصعيد الإيماني .

*

وفي آية أخرى يقول تعالى : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْوَفِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَيْتُهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتِ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ (فاطر : ٤٠، ك) .
ففي قول الحق وعَلَىٰ : ﴿أَرْوَفِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ احتباك ، حذف أولى الاستفهام عن الشركة في الأرض ؛ لدلالة مثله في السماء عليه ، وحذف ثانياً الأمر بالإرادة ؛ لدلالة مثله في الأرض عليه^(٥) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (أَلَمْ شرك في الأرض) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَمْ لَهُمْ شِرَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (أَرَوْيَ ماذا خلقوا في السموات) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَرْوَفِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ في الطرف الأول .
وتقديره : أَلَمْ شرك في الأرض ، أَرَوْيَ ماذا خلقوا منها ، أَمْ لَهُمْ شرك في السموات ، أَرَوْيَ ماذا خلقوا فيها . وسرره : أنه نفى أهم الصفات الموجبة للألوهية عن شركائهم ؛ لانتفاء استحقاقهم العبادة ، " فذكر ما هو أفحى للخصم أولًا ، وما هو أقرع له ثانياً ، وحذف ما لا يستطيعون إثباته أولًا ، وما لا يقدرون على الإقرار به ثانياً"^(٦) . ويدخل

(١) المرجع السابق ٣٦٢/٨ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ١٠٥/١٠ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٣٥٨/٨ .

(٤) الجامع لأحكام القرآن الكريم ٦٢/٨ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ٦٩/١٦ .

(٦) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه-أسراره ، ص ٢٣٥ .

ضمن هذا النمط التركيبي من حيث الناتج الدلالي من وراء الحذف صورة أخرى^(١). فمن خلال التركيب العام للاحتباك برز المقصود الأعظم ، وهو : إثبات وحدانية الله عَزَّلَ ، وكمال قدرته ، ومطلق علمه ؛ لتعريف العباد بالاختراع والخلق من جانب ، وإلا شهادهم عجز شركائهم ونقص مَنْ عبدوه من دون الله من جانب آخر^(٢) ، فتتجزأ عن ذلك ركن مهم من أركان العقيدة ؛ لإبعاد البشرية عن الشرك ، وفي هذا رد على كل من عبد غير الله ؛ لأنهم لا يجدون في كتاب من الكتب أن الله أمر أن يعبد غيره^(٣) ؛ حثاً للقلوب الغافلة على تَبَصُّرِ حقيقة جهلهم بربهم ، والذي يهدي إليه السياقان بعيد والقريب يُعْضَدُان القول بالاحتباك ؛ البعيد سعى " لإثبات القدرة الكاملة لله اللازم منها تام القدرة على البعث"^(٤) ، والقريب أسهם في إثبات صفات النقصان لكل من عبد من دون الله ؛ ليؤكّد للمشركيين وشركائهم ما يلحقهم من المهانة والاحتقار ، وهذا - بلا شك - أبلغ في الدلالة على تحقق التوحيد ، وجود الخالق ، وبطلان الشرك ، والشركاء ، بحيث يراهم كل من يقصد رؤيتهم ويعلم أنه لا خلق لهم ، والله تعالى ، بخلاف ذلك في كل من الأمرين ، مرتدٍ برداء الكبير ، محتجب بحجاب الجلال والعز ، وكل أحد يعلم أنه خالق لكل مخلوق^(٥) . فالمعاني الجوهرية كشفت عن أصل النظم ، لتحقق وسائل إقناع المشركيين أبلغ إقناع وأحكمه ، وإقامة الحجة عليهم ؛ ليتعرفوا على ربهم إقراراً له بالوحدانية ، وإخلاصاً له في العبادة . ولكنّ وراء الحذف مقاصد عظيمة تدعو إلى معرفة الله كما وصف نفسه وعرفه

(١) في قول الحق عَزَّلَ : ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَا نَذَّرْنَاكُمْ مِنْ دُنْلَلَهُ أَرُوْفَ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ هُمْ شَرَكُوا فِي السَّمَاوَاتِ أَتَنْوِي بِكَتَبٍ مَنْ قَبْلَ هَذَهَا أَوْ أَثْرَقَ مِنْ عِلْمِي إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الأحقاف: ٤، م). احتباك «ذكر الخلق أولاً دليلاً على حذفه ثانياً ، والشركة ثانياً دليلاً على حذفها أولاً» . نظم الدرر ١٨/١٢٤ . وتقديره : أم لهم شرك في الأرض ، أروني ماذا خلقوا منها ، ليصح ادعاؤهم أنهم شركاء فيها ، أم لهم شرك في السموات ، أروني ماذا خلقوا فيها ليصح ادعاؤكم فيهم . ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه - أسواره ، ص ٢٣٣ .

فالسياق العام يدعو إلى إنذار الكافرين من هول يوم القيمة وشدة ؛ للدلالة على تتحقق صدق الوعد الدال على أنَّ الله وحده لا شريك له ، المستحق للعبادة ، والخاص تتحقق فيه من إبطال إلهية ما ادعوه من آلهة ؛ ليثبت أن ذلك لا يكون إلا لله رب العالمين . ينظر : نظم الدرر ١٨/١٢٣-١١٨ بتصرف .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٦٨/١٦ .

(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٤/١٤ . ٣٥٦ .

(٤) نظم الدرر ١/١٦ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٦٩/١٦ .

الأصفياء ؛ كي تصرف الودادانية إليه برهاناً قاطعاً ودليلًا ظاهراً . وثمة لطيفة أخرى تلحظ من أثر الحذف في النظم تشير إلى إعلام الكافرين بعجز شركائهم ، ونقص عقولهم في مساواتهم غير الله بالله ، وفي هذا مزيد تنبيه لحقارة صنيعهم ، فكيف يكون من لا يخلق كمن يخلق؟! ، وهذا أبلٌ عطاءٌ في فهم المراد ؛ لكون الركين المذوفين أسهماً أوّلاً في نفي أن يكون لهم شريك في الأرض التي يمشون عليها ؛ لقربهم منها بطريق الاستفهام ، وهذا مقابل للاستفهام في ﴿أَمْلَهُمْ شَرِيكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ ، والثاني في نفي صلاحية أن يكونوا آلة (أروي ماذا خلقوا من السموات) بطريق الاستفهام – أيضًا – ، وهذا مقابل لـ ﴿أَرُونَيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ ، والعافية من ذلك الحث على تأمل موضع الحذف بقلوب يقطنه ؛ ليزداد الإيمان في القلب فيقوى ، ويزداد العلم في العقل فينمو .

ومن أبرز دقائق النظم بجانب الاحتياك بلاغة الأمر في ﴿أَرُونَيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ " فإنه أمر للتعجيز ؛ إذ لا يستطيعون أن يُرُوه شيئاً خلقته الأصنام ، فيكون الأمر التعجيز في قوة نفي أن خلقوا شيئاً ما^(١) ، ثم بلاغة الاستفهام في ﴿أَمْلَهُمْ شَرِيكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ "(أم) منقطعة للإضراب الانتقالي ، وهي تؤذن باستفهام بعدها ، والمعنى: بل ألم شرك في السموات^(٢) . ثم إشار التعبير بـ ﴿خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ ، "وذلك لأن مَقْرَرَ الأصنام في الأرض ، وكان من الراجح أن تخيل لهم الأوهام تصرفاً كاملاً في الأرض ، فكأنهم آلة أرضية ... فكانوا أشباهَ أَهْمَ ، فلذلك قيل لأشباههم في الإشراك: ﴿أَرُونَيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ ، أي: فكان تصرفهم في ذلك تصرف الخالقية . فأما السموات فقلما يخطر ببال المشركين أن للأصنام تصرفًا في شؤونها ، ولعلهم لم يدعوا ذلك ، ولكن جاء قوله: ﴿أَمْلَهُمْ شَرِيكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ مجيء تكملاً للدليل على الفرض والاحتمال ، وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله تعالى^(٣) . ثم دلالة الطلاق بين ذكر الأرض والسماء في أنهم لم يخلقوا من الأرض شيئاً ، فكيف يمكنهم مثل ذلك في السماء؟! ، ثم إنهم لم يكن لهم شريك في السماء يجلب لهم ما يتمنون ، فكيف يكون لهم مثله في الأرض حتى يستحقوا الإلهية والشركة؟!^(٤) .

(١) التحرير والتنوير ٣٢٥/٢٢ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : في ظلال القرآن ٢٩٤٨/٢٢ بتصرف .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (س:٢٢،ك) ، احتباك ، "حذف (وإليه راجع) أولًا لما دلّ عليه ثانًيا ، وإنكاره عليهم ثانًيا بما دلّ عليه أولًا من إنكاره على نفسه ^(١) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (وإليه راجع) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (وما لكم لا تعبدون الذي فطركم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ في الطرف الأول . وقيل: الأصل فيه : "وما لي لا أعبد الذي فطري وفطركم وإليه ترجعون وأرجع ^(٢)" . والأعلى منه : "وما لي لا أعبد الذي فطري وإليه راجع ، وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون" ^(٣) ؛ لأن نسبة الأول للثالث أقوى في الدلالة على المقصود من نسبة الأول للثاني ، وكذا فنسبة الثاني للرابع أقوى من نسبة الثالث للرابع ؛ لذا فالأعلى بمقام الخطاب والألائق بالسياق وقرائن الأحوال التقدير الثاني .

وسرّه أنه ذكر ما يقوى الإيمان في نفسه ويبطل الكفر في نفس المعرضين عن الحق استجلاباً لهم بإظهار الإنصاف ، والبعد عن التصریح بالخلاف ، وفيه تبيه لهم على موجب الشكر ، وتمديد على ارتکاب الكفر ^(٤) .

فالقول بالاحتباك يشكل أثراً قوياً في ترسیخ حقيقة المبدأ والمعاد لله رب العالمين ، وهذا ما اقتضاه السياق ؛ لأنّ في تدبر دلالة السورة بياناً علياً يقرر في النفوس عظم الدعوة إلى التوحيد ، فمقصدها الأعظم "إثبات الرسالة التي هي روح الوجود ، وقلب جميع الحقائق ... وجل فائدة الرسالة إثبات الوحدانية -التي هي قلب الاعتقاد ، وحالاته وعموهـ للعزيز الرحيم" ^(٥) ، فثبتت بالحذف مزيد تأكيد الدعوة إلى اتباع الرسل في عبادة الله ؛ لإبعاد البشر عن الشرك ، وهذا ما أبرزته دلالة السياق العام ؛ لما احتوته من تقرير أمر الرسالة التي

(١) نظم الدرر ١٦/١١١ .

(٢) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة : بدون ، هـ١٣٩٧- م١٩٧٦) ^٣ .

(٣) روح المعانٰي ٢٢٧/٢٢ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٦/١١١ .

(٥) المرجع السابق ٨١/١٦ .

من أجل مقتضيات الإيمان بالبعث ، فبه يكون صلاح القلوب وفسادها ؛ إذ إن في الاتباع سعادة أبدية ، وفي الإعراض شقاوة سردية ^(١) ، فتحقق بالحد الجازم إعلام البشر أن مبدأهم ومعادهم إلى خالقهم . أمّا السياق الخاص فناسب حمل النظم على الاحتباك ؛ لتضمنه إرشاد العباد ليشكروا الله على ما أنعم به عليهم في الابتداء ، والتنبيه إلى الخوف من عاقبتهم في الانتهاء ^(٢) ، لإبعادهم عن النار ؛ حتّى على الإخلاص في العبادة ، والاقتداء بما فيه خير ، "تلطف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه ، وإمحاض النصّح ؛ حيث أراد لهم ما أراد لها ، والمراد تكريعهم على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره" ^(٣) ، فالمعاني الإحسانية تأخذ بأيدي العباد إلى مقام القرب من الله ؛ لتوّكده حسن التذكير بعبادته الله ، والإخلاص فيها ، ولا يكون ذلك إلا ملازمة أهل التقوى والفلاح ، فإن العمل على حسن التذكير سمة أهل الإحسان الذين أحسنوا الإيمان به ، وكانوا سبباً في ذلك ، وهذا يقوي بروز خاصيّة الترغيب في اتباعه فيما اختاره لنفسه ؛ لأنّه أصل المدى والصلاح ، والترهيب من عبادة غير الله ؛ لأنّها أساس الضلال والفساد ^(٤) ، وهذا أجود عطاءً في فهم المراد ؛ لكون الركنين المذكورين أضافاً إلى النظم علاقتين ربط جوهريّة تبرّز الإيمان بالله ربّاً واحداً ، وهذا عون للمرء يدفعه إلى حسن العبادة ، والتخلص من شوائب الشرك .

وأهل العلم على خلاف في قبول القول بالاحتباك في هذه الآية ، فمنهم من يرى أن القول به حسن جليل ، "والأحسن أن في الآية احتباكا" ^(٥) ، وهو كذلك ؛ لأنّه يعظم في النفوس حب الإقبال على ملازمة الإيمان ، والحرص على الدعوة إليه ، وهذا من أسمى مراتب التصعيد الإيماني . ومنهم من يرى أنه متكلف لا يصار إليه إلا للضرورة ، «ومثله لا يرتكب من غير ضرورة ، فالأولى تركه» ^(٦) ، وقيل : "وهو مقوت" ^(٧) . أمّا جمهرة

(١) ينظر : المرجع السابق ٦٢/٦٢ وما بعدها .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١١١/١٦ بتصرف .

(٣) تفسير البيضاوي ٤/٤٣٠ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٦/١١١ بتصرف .

(٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٢١ .

(٦) حاشية الشهاب على البيضاوي ٧/٢٣٧ .

(٧) روح المعاني ٢٢/٢٢٧ .

المفسرين على القول بأن الآية من قبيل الالتفات^(١).

ومن أبرز لطائف النظم بجانب الاحتباك دقة التعبير بـ ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ "مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع إلى شديد العقاب مواجهة وحضرinya ، ولو قال : (وإليه أرجع) كان فيه تهديد بطريق التعریض ، وعد التعبير بـ ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بعد التعبير بـ ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ﴾ من باب الالتفات لمكان التعریض بالمخاطبين في ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٢).

*

وفي قول الحق وعجل^(٣) : ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعَزَىٰ . وَمِنْهُ الْثَالِثَةُ الْأُخْرَىٰ . الْكُمُ الْذَّكْرُ وَلَهُ الْأَنْشَدُ﴾ (السجدة: ١٩-٢١، ك) ، احتباك "دل ذكر اسمها في أسلوب الإنكار على حذف إنكار كونها آلة ، وإنكار تخصيصه بالإنسان على حذف ما يدل على أنها جعلوها بناته" ^(٤). وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (كيف ادعتم أنها آلة ، وهي كذلك؟) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعَزَىٰ وَمِنْهُ الْثَالِثَةُ الْأُخْرَىٰ﴾ ، ومن الطرف الثاني (ادعتم أنها بناته) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْكُمُ الْذَّكْرُ وَلَهُ الْأَنْشَدُ﴾ . وقديره : " فكيف ادعتم أنها آلة وهي كذلك ؟ مع أن عادتكم احتقار الإناث من أن تكون لكم أولاداً ، فكيف رضيتم أن تكون لكم آلة ، وتكونوا لها عباداً ، مع أنها لم تنزل لكم وحيًّا ، ولا أرسلت لكم رسولاً ، ولا فعلت مع أحد منكم شيئاً مما كرمنا به عبادنا محمدًا ﷺ ولا أرتكم قط آية ، ولا هي متأهلة لشيء من ذلك ، بل لا تملك ضرًا ولا نفعًا . وادعتم أنها بناته ، واستوطنها جنيات هي بناته ، وادعتم مع ادعاء مطلق الولدية لمن لا يلم به حاجة ، ولا شبه له أن له أردا الصنفين"^(٥).

وسرّه أن ذلك أدل على بطلان قولهم ؛ ليعلم كل آدمي أن ذلك غاية في المذيان ، فلا يصح في العقل مطلقاً اعتقاد أنها تملك أدنى قدر من القدرة على شيء . فالنمط التركي لصورة الاحتباك أسهם في المقام الأول في إنكار ما اعتقده القوم من أن

(١) هو : «التعبير عن معنى بطريقة من الطرق الثلاثة : التكلم ، والخطاب ، والغيبة ، بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريقة آخر من الطرق الثلاثة بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر ». المطول ، ص ٢٨٦ وما بعدها .

(٢) روح المعاني ٢٢٦/٢٢ .

(٣) نظم الدرر ٥٩/١٩ .

(٤) الموضع السابق .

آهتھم لھا نصیبٌ من الشفاعة عند الله ، فتحقیق إبطال حديث الغرائیق^(۱) ما قیل ؛ إذ رد البعض أنَّ الشیطان ألقی علی محمد ، صلی الله علیه وسلم ، حين بلغ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعَزِيزَ وَمَنْوَةَ الْثَالِثَةِ الْأُخْرَى﴾ (تلك الغرائیق...) ، فسر لذلك كل مشرک^(۲) ، " و كان ذلك الحرفان اللذان ألقی الشیطان علی لسان رسوله قد وقعوا في فم كل مشرک ، فازدادوا شرًا إلى ما كانوا عليه" ^(۳) .

فالأنفع للسیاق والأجدى بما يقتضيه المقام حمل النظم على الاحتباک ؛ لما احتواه من معانٍ ثرية لطيفة أبرزت حقيقة بطلان ما ألقی الشیطان علی لسان رسوله ؛ إذ " نسخ الله ما ألقی الشیطان وأحکم آیاته " ^(۴) ، كما أنَّ في تدبر سیاق السورة أثراً فاعلاً في ترسیخ مبدأ الوحدانية الجليل ؛ ليتمكن في النفوس أفضل تمکن ، فمقصودها " ذم الهوى ؛ لإنتاجه الضلال والعمى بالإخلاد إلى الدنيا ... ومدح العلم ؛ لإثماره المدى في الإقبال على الآخرة ... والحق على اتباع النبي في نزارته وبشارته ؛ لأنَّ علمه هو العلم الذي لا ينطق عن الهوى لا في صريح الكناية ولا في بيانه له ؛ لأنَّ الكل عن الله الذي له صفات الكمال" ^(۵) ، فتحقق أنَّ في ذم الهوى ، ومدح العلم ، والحق على اتباع النبي إشارات علیة ُتوجب على البشر الإقبال والالتزام بما يقوی التوحید ويبطل الشرک ، وهذا ينبئ بأنَّ القول بالاحتباک يسعى جاهدًا لإنقاذ البشر من الوقوع في الشرک ، والارتفاع في مقامات التصعید الإيماني . أمما السیاق الخاص فمبني على تعمق معنى الإنكار للمشرکین في عبادة معبوداکم ؛ ليرشدهم إلى أنها غير صالحة لذلك ، فأثبتت الحذف أنَّ تلك العبادات على مختلف أجناسها لا تملك ضرًا ولا نفعًا بأی وجه من الوجوه ، وبالوقوف عند براعة الاستفهام بـ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾ يتتحقق عمق دلالة الإنكار لبطلان عبادکم ، كما أنَّ في تعدد ذكر الآلهة ﴿اللَّهُ وَالْعَزِيزُ وَمَنْوَةَ الْثَالِثَةِ﴾

(۱) يقول الرازی في هذا الباب : «هذا رواية عامة المفسرين الظاهريين ، أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة ، واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول » ، وأثبت ذلك بما يؤيد بطلانها . ينظر : التفسیر الكبير ۴۴/۲۳ .

(۲) ينظر : جامع البيان ۱۷/۱۸۸ .

(۳) الموضع السابق .

(۴) الموضع السابق .

(۵) نظم الدرر ۱۹/۴۰ .

الأخرى إشارة عظمى تعلم البشر بمكانة الإله عندهم ، فـ "قد يكون سافلًا ، ويكون ملازمًا للإنزال وللسفول بكونه أثني" ^(١) . كما أبرز الحذف دلالتي التقرير والتوبیخ في : **أَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأَثْنَى** لود قوله : الملائكة بنات الله ^(٢) ، تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا .

*

– القول شبه الاحتباك :

قيل في قول الحق **صَنَطَ الدِّينَ أَنْجَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** ^(٣) (الفاتحة ، ٧، ك) ، "فحصل شبه الاحتباك ، وهو أن كلا الفريقين نال حظًا من الوصفين إلَّا أنَّ تعليق كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين هم دون المغضوب عليهم في الضلال ، فالمراد المغضوب عليهم غضبًا شديداً؛ لأنَّ ضلالهم شنيع . فاليهود مثلُ للفريق الأول ، والنصارى من جملة الفريق الثاني " ^(٤) ، وعليه فالتقدير : غير المغضوب عليهم من اليهود ، ولا الضالين من النصارى . وسره أنَّ ذلك أدل على تحقق أنهم قسمان : "قسم أريد للشقاوة ، فعائد في إخلاله بالعمل ، فاستوجب الغضب ، وقسم لم يُرد للسعادة ، فضل من جهة إخلاله بالعلم ، فصار إلى العطب" ^(٥) ، ففي الحذف إشارة توجب السعي إلى الإيمان رجاءً في فيض الرحمانية ، وخوفاً وخوفاً من شدة الغضب .

فالقول بشبه الاحتباك ذو اعتلاق بالغ بدلالة السياق ؛ لما تتحقق فيه من بروز مظاهر الإنعام المطلق في الهدایة إلى الصراط ؛ لأنَّه لا يضل بعهديه ؛ لإحاطته وشمول سريانه ^(٦) ؛ لهذا فالقول بالحذف على نسق شبه الاحتباك ذو أثر بالعنابة بالتصعيد الإيماني المقتضي إثبات

(١) المرجع السابق ٥٨/١٩ .

(٢) ينظر : تفسير البيضاوي ٥/٢٥٦ .

(٣) «المغضوب عليهم الذين ظهر منهم المرغمة ، وتعمد المخالفة ، فيوجب ذلك الغضب من الأعلى ، والبغض من الأدنى ، والضالين الذين وجهوا وجهاً المدى فزاغوا عنها من غير تعmed ذلك » تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ١٥١ .

(٤) التحرير والتنوير ١/١٩٩ .

(٥) نظم الدرر ١/٤٠ .

(٦) ينظر : تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ١٥٠ .

استحقاق الله لجميع صفات الكمال والجلال المستلزم صرف العبادة له ، وهذا أصل عليٌّ من أعظم أصول العقيدة الصحيحة الساعية لإقامة التوحيد^(١) . فثبت بالحذف إعلام البشر بحسن التزام طريق الفائزين ، "إيماء إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم المحجة لا يَهُو يَهُو يَهُو إلى هُوَةِ الضلاله"^(٢) ، وتبني لزوم طريق الماكين من المغضوب عليهم والضالين ، فاليهود تردوا على أنبيائهم وأحبارهم ، وبدلوا الشريعة عمدًا فلزموهم وصف المغضوب عليهم ، والنصارى ضلوا بعدَ الحواريين وأساءوا فهم معنى التقديس في عيسى ، فزعموه ابن الله على الحقيقة^(٣) . ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات عظمى تُعلّى من شأن التمسك بسلوك طريق المدى ، "والصراط الأكمل ، وهو الحيط المترتب على الضلال الذي يعبر به عن حال من لا وجهة له ، وهو ضلال مدوح ؛ لأنَّه يكون عن سلامَةِ الفطرة ؛ لأنَّ من لا علم له بوجهة، فحقة الوقوف عن كل وجهة ، وهو ضلال يستلزم هدى محيطًا منه ، وأما من هدى وجهة ما فضل عن مرجعها ، فهو ضلال مذموم ؛ لأنَّه ضلال بعد هدى ، وهو يكون عن اعوجاج في الجبَلة"^(٤) .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِّ كَلَمٍ مَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُمَّ هَدِّي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَدٌ يَتَبَعَّ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى فَمَا لَكُوكَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (يونس: ٣٥)، شبه احتباك «ذكر (إلى الحق) أو لا دليلاً على حذفه ثانياً، وذكر (للحق) ثانياً دليلاً على حذفه أو لا»^(٥) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (يهدي للحق)؛ لدلالة ذكر ﴿ يَهْدِي لِلْحَقِّ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (يهدي إلى الحق)؛ لدلالة ذكر ﴿ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴾ في الطرف الأول وتقديره : قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق فضلاً عن أن يهدي للحق على أقرب ما يكون من الوجودإعلاماً ، قل الله يهدي للحق إن أراد ، ويهدى إلى الحق من يشاء^(٦) .

(١) ينظر : نظم الدرر ٢١/١ .

٢٠٠ / ١ التحرير والتنوير .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ١٥١ .

(٥) نظم الدرر ١١٧/٩

(٦) ينظر : نظم الدرر ١١٧/٩ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه - وأسراره ، ص ٢٣١ .

وسرّه أنه ذكر الأدل على تمكن النقصان ؛ لاستواء الحالتين-المهداية إلى الحق وللحق- في عدم الاستجابة في حق المربوب ، تبيّنها إلى كمالها في حق رب العبود .

فما حققه الحذف من أوجه التناظر بين المعاني يبرز في بيان قدرة الله في أمر المهداية التي هي سبب السعادة ؛ لمحاولة إبعاد الشرك عن النفوس البشرية من خلال ترسير مبدأ الكمال لله ؛ ليعلم أنه وحده القادر على المهداية للحق وإلى الحق أمّا غيره فلا . وفي تبصر سياق السورة يتبيّن أنَّ الأسمى لما يقتضيه النظم القول بشبه الاحتباك ؛ لما يتحقق السياق البعيد من إبراز معلم وحدانية الله ، فمقصودها " وصف الكتاب بأنه من عند الله ؛ لما اشتمل عليه من الحكمة ، وأنه ليس إلا من عند الله سبحانه ؛ لأنَّ غيره لا يقدر على شيء منه ، وذلك دال - بلا ريب - على أنه واحد في ملكه لا شريك له في شيء من أمره " ^(١) ، وهذا مما يعلّي القول بالحذف ، ويبرز دقيق لطائفه وجليل أسراره المتمثلة في الدعوة إلى التعرف على وحدانية الله ، وعلى الرغم من معرفة المشركين بتوحده في ربوبيته ، إلا أنهم أشركوا غيره في ألوهيته ، أمّا السياق القريب فخاطب العقول بما يزيد نماءها ويحقق رُشدَها إلى معرفة الله ، بإثبات معلم القدرة والعظمة له ، فشركاؤهم الذين زعموا أنهم شركاء ، لم تكن شركتهم إلا لهم ؛ لأنهم جعلوا لهم حظاً من أموالهم وأولادهم ^(٢) ، فتحقق بالحذف مزيد تأكيد على تمكن النقص من آهنتهم فهي لا ترشد ضالاً من ضلالته ، ولا تهدي جائراً مطلقاً ^(٣) ، فالله يهدي الضال عن المهدى إلى الحق ، ويرشد الجائز عن الرشد إلى الرشد لا محالة ^(٤) فمن كان قادرًا كان أحق بالاتباع . كما أن في إعلام المشركين بأن شركاءهم لا يقدرون على شيء ، فليس لهم نصيب من القدرة على المهداية نعمة جليلة بها يُدفع الشرك ، ويستدل على وجود الصانع القادر على الخلق والهداية ^(٥) ، " وما كانت العقول يلتحقها الإضطراب والغلط ، يَبْيَنْ تعالى أنه لا يهديها إلا هو ، بخلاف أصنامهم ومعبداتهم ، فإنه ما كان منها لا روح فيه جماد لا

(١) نظم الدرر ٦١/٩ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١١٧/٩ .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : البحر المحيط ١٥٧/٥ .

تأثير له ، وما فيه روح فليس قادراً على الهدية ، بل الله تعالى هو الذي يهديه " ^(١) .
ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يرى لتقدير الاحتباك هنا معنى ^(٢) ، وفيه نظر ؛ لما
احتواه من تحقق جملة ثرية من المعانى الإحسانية المتعلقة ببيان مظاهر القدرة المتصلة بأحوال
الروح في الهدية ، فأسهم بشكل فاعل في تأكيد ذلك ؟ ليعلم البشر بأهم معلم وحدانية
الله .

*

وفي قول الحق عجل : ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَنَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (يوسف: ٣٨، ك) ، شبه احتباك " ذكر
نفي الشرك أولاً يدل على وجوده ثانياً ، وذكر نفي الشكر ثانياً يدل على حذف إثباته
أولاً ^(٣) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (شكراً الله) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾
في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (يشكرون) ؛ لدلالة ذكر ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ﴾ في
الطرف الأول . وتقديره : ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ؛ ذلك من فضل الله علينا
وعلى الناس وشكراً ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ويشركون ^(٤) .
وسره أنه ذكر الأهم ، وهو : التخلص من الشرك ؛ لأنه أدل على تمكן الإخلاص في
العبادة ، وعدم الشكر على النعم ؛ لأنه أدل على الكفر .

فالقول بالحذف سبب في تأكيد معنى الوحدانية الجليل ، وذلك من خلال إبراز التقابل
في النظم بين ما دل على صدق العقيدة وصحتها في : ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ﴾ ، وبين فساد
الاعتقاد وسمم العقيدة في : ﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾ ^(٥) ، فتحقق بالحذف الدعوة إلى التوحيد ونفي
الشرك في سياق إثبات دلائل القدرة ، فالسياق العام ي不准 القول بالحذف ؛ لأنه سعى في
المقام الأول إلى " وصف الكتاب بالإبانة لكل ما يُوجب الهدى " ^(٦) ، فمن الواجب تبصر

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه- وأسراره ، ص ٢٣١ .

(٣) نظم الدرر ١٠/٨٦ وما بعدها .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٠/٨٥ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موضعه-أسراره ، ص ١٤٨ .

(٥) ينظر : في ظلال القرآن ١٢/١٩٨٩ بتصرف .

(٦) نظم الدرر ١٠/١١ .

مواطن الإبانة لكل ما يُوجب الهدى ؛ لأن ذلك يُعظم الإيمان في النفوس ، ويدفع إلى شدة التمسك بالطاعات والمحافظة على العمل بها ، ومن أبرز مواطن الإبانة موضع الحذف في الآية ؛ لكون الغاية العظمى التي يسعى لتأكيدها وترسيخها في العقول والأذهان دفع الشرك والكفران ، والتمسك بالتوحيد والشكر عليه ، والخاص تضمن الدعوة إلى إثبات التوحيد لله وما يترتب عليه ، وترك ملة أهل المدينة وما يترتب عليها^(١) . فهذا المقصداً ازداداً حسناً بما تحقق في النظم من حذف ؛ حيث على اتباع الوحي المقتضي نفي الشرك على الإطلاق ، وتفويض الأمر إلى الله^(٢) ، وهذا ما تتحقق في الركينين الجوهريين ، الأول : نفي الشرك عن نفسه مطلقاً باتباعه الملة الحنيفية ، والثاني : نفي الشكر منهم ، مع أن الراسخ في أذهانهم أن الله وحده هو المنعم ، فمن الواجب عليهم شكره^(٣) . وبهذين الركينين يتضح المراد ، وهو اتباع الملة الحنيفية في مقابل التخلّي عن الشرك ، ولزوم الشكر على النعم في مقابل لزوم التبصر في تلك النعم التي من أجلّها نعمتا التوحيد والشكر^(٤) ، ولكنْ وراء الحذف مقاصد تحققت بالمعنى الإحسانية التي تسمو بالبشرية من حياة الجهل في معرفة الخالق إلى التبصر في دلائل القدرة والتفرد ، "من يكفر بالله لا يشكر" ؛ لأنه لا يعلم من أنعم عليه ولا يعرف المفضل بتلك النعم^(٥) ؛ كما أنَّ في الحذف تعريفاً للعباد بأنَّ الهدایة إلى التوحيد فضل من الله في متناول الناس جميعاً لو اتجهوا إليه ؛ لأنَّ في فطرتهم أصوله وهو اتفه ، وفي الوجود موحياته ودلائله ، وفي النبوة بيانه وتقريره . ولكن الناس هم الذين لا يتصرّرون في هذا الفضل^(٦) . ثم إن في الحذف دعوة إلى حسن الاقتداء بأنبياء الله في الاتباع ، في يوسف عليه السلام أوضح عن عقيدته ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (يوسف: ٣٧، ك) ، ﴿وَأَتَبَعْتُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (يوسف: ٣٨، ك) ، فكما وجب على أنبياء الله اتباع الملة الحنيفية وجب ذلك على كل أحد ؛ إذ جعل الفطر الأولى منقادة لها مقبلة

(١) ينظر : جامع البيان ١٢/٢١٨ ، والتحرير والتنوير ١٢/٢٧٢ .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٩/١٩١ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٠/٧٦ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : إرشاد العقل السليم ٤/٢٧٨ بتصرف .

(٥) جامع البيان ١٢/٢١٨ .

(٦) ينظر : في ظلال القرآن ١٢/١٩٨٩ .

عليها ، فحق على أهل الأرض إخلاص التوحيد لله شكرًا على فضله ، فمن لم يعمل بما قام عليه الدليل خرج من اتباع الدين الحنفي^(١).

*

وفي قول الحق عَلَيْكَ : ﴿ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْأَيَّلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ كَتَبْنَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ (فاطر: ١٣)، شبه احتباك "ذكر الملك أولًا" دليلاً على حذفه ثانياً ، والملك ثانياً دليلاً على حذفه أولًا^(٢) ، وعلى هذا فالمخدوف من الطرف الأول (مالك كل شيء) ؛ لدلالة ذكر ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (ليس لهم شيء من الملك) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ذلكم الله ربكم له الملك ، وهو مالك كل شيء ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، وليس لهم شيء من الملك^(٣) . وسره أنه ذكر أبرز صفات الربوبية وأظهرها ؛ لأنها أدل على التخلی بالتوحید ، وأحقر صفات المعبودين من دون الله وأقبحها ؛ لأنها أدل على التخلی عن الشرك . فالآلية تشير إلى إبراز المقصد الأعظم ، وهو : تمام القدرة الداللة على التفرد الإلهي له بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^(٤) ؛ مما يدل على أنه لا يعجزه شيء ، فهو رب دون غيره ، والسياق - هنا - تضمن معانٍ العظمة الإلهية ؛ لذا ختم الآية بالملك الناظر إلى القسر والقهر^(٥) .

فالغرض الأسنى من حمل النظم على الحذف تمثل فيما تنتجه أوجه التقابل - بين لَهُ الْمُلْكُ ، و﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ - من لطائف المعانى ؛ حيث أحدث الحذف علاقه ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم معانٍ ذات حسن من أجلها : إبراز مظاهر العظمة في إثبات أوصاف التفرد لله ، وتلك العظمة تبعث في النفوس الغافلة عمق جهلها في الانصراف عن عبادة ربها إلى عبادة حجارة جامدة ، وهذا متتحقق بالركنين المذكورين ، الأول : في إثبات الملك لله وحده بدلائل عظمته وقدرته ، والثانى : في نفي أقل مقدار من

(١) ينظر : نظم الدرر ١٠/٨٦.

(٢) المرجع السابق ١٦/٢٩.

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٦/٢٨ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه-أسراره ، ص ٣٥ .

(٤) ينظر : تفسير البيضاوي ٤/٤١٥ ، و إرشاد العقل السليم ٧/١٤٨ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٦/٢٧ وما بعدها .

القدرة والإرادة لما عبد من دون الله بأقل مقدار من النظر المجرد عن التأمل ، "فكوهم لا يملكون أعظم من القطمير معلوم وحاصل بالمشاهدة"^(١) . فهما كفيلان لتعريف العباد بخالقهم من خلال مظاهر القدرة المطلقة . ولكن وراء الحذف مقاصد ، من أهمها : تشريف النفوس البشرية للسمو في عبادتها سمواً ترتقي به من عبادة الأصنام إلى عبادة الله ، وهذا يأخذ بأيدي العباد إلى مقام العبادة الأمثل ؛ لكون الركنين المخدوفين أسهماً أولًا في تأكيد إثبات مطلق القدرة لله (مالك كل شيء) ، وثانياً في تأكيد نفي أقل مقدار من الملك لما عبدهم دون الله (ليس لهم شيء من الملك) .

ويذهب بعض أهل العلم إلى تكليف القول بالحذف ^(٢) . وفيه نظر ؛ إذ القول بالحذف أبرز لطيف معان أرشدت العباد إلى حسن الطاعة والقرب من الله .

*

وفي قول الحق تعالى : ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ . مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلَّوْاْ عَنَّا بَلْ لَمْ تَكُنْ نَّدْعُواْ مِنْ قَبْلِ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ الْكَافِرُونَ ﴾غافر: ٧٣-٧٤، ك ، شبه احتباك "ذكر الإشراك أو لا دليلاً على نفيهم له ثانياً ، والدعاء ثانياً دليلاً على تقاديره أولًا ^(٣) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (بدعائكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ نَّدْعُوكُمْ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (أشركنا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ثم قيل لهم : أين ما كنتم تشركون بدعائكم؟ قالوا: ضلوا عنا ، بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً ؛ لكون قد أشركنا به . وسرّه : أنه ذكر ما اقتضاه السياق – الإشراك بالله ، ودعاء غيره – ، لكونه يشير إلى سوء مآل الكافرين ؛ لما هم عليه من الكفر بالله واتخاذ الشريك ، فهذا يبيث روح الذعر في نفوس المشركين ؛ أملاً في الرجوع إلى معرفة الحق بعد الخروج عنه ، و"تحذيراً للمكذبين من سطواته ، وتذكيراً لهم بأن العمل مع الرسول عمل مع من أرسله" ^(٤) .

فالصورة التركيبية للحذف تدعو في مجملها إلى إثبات التوحيد ونفي الشرك ، من خلال

(١) التحرير والتنوير ٢٢/٢٨٣ .

(٢) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه وأسراره ، ص ٣٥ .

(٣) نظم الدرر ١٧/١١٧ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٦/١١٦ وما بعدها بتصرف ، والاحتباك في الذكر الحكيم موضعه – أسراره ، ص ٣٤ .

(٥) نظم الدرر ١٧/١١٧ .

ما أظهرته أوجه التناقض من فساد الإشراك ، ليعلم الجميع علماً يقيناً أنهم في الشرك لا يجدون ناصراً يخلصهم ، ولا شافعاً يخصصهم ، بخلاف التوحيد فيه يطلبون من ربهم تخلصهم ، ومن نبيهم تخصيصهم ^(١) ، وهذا المعنى تكون معونة السياق العام للسورة ، فمقصودها الإشارة إلى "تصنيف الناس في الآخرة إلى صنفين ، وتوفية كل ما يستحقه على سبيل العدل ؛ بأن فاعل ذلك له العزة الكاملة ، والعلم الشامل ، وقد بين ما يغضبه وما يرضيه غاية البيان" ^(٢) ، وفي تبصر دلالة هذا السياق تتحقق خاصيتان من أجل وأعظم الخصائص ، الأولى : **تعلّم البشر أن الشرك مما يغضبه رب** ، فدفع غضبه لا يكون إلا بعذمة الطاعة ، وبهذا تقرر الجانب الأهم من جوانب العقيدة ، وهو : الدعوة إلى التوحيد والإخلاص في العبادة في الدنيا ؛ لأنهما يكشفان عن خاصية الإيمان الحقيقي في الآخرة التي هي جل المقصود والمدار الأعظم لمعرفة المعبود ^(٣) ، والثانية : ترشد إلى التحلية بلزم الصدق لزوماً يعظم في القلوب حب الإيمان والارتقاء به ، وينخلصها من شوائب الكفر والابتعاد عنه ؛ لأنه مفتاح النفع الذي به تخلص الأفئدة إلى ربها فتصعد في مقام القرب منه ، أمّا السياق الخاص فاقتضى أن يأتي النظم على نحو : ثم قيل لهم أين ما كتتم تشركون بدعائكم؟ قالوا : ضلوا عنا ، بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً ؛ لنكون قد أشركنا به ، ليتحقق مقاصد ، من أبرزها المساعدة في تعريف المشركين حقيقة جرمهم الذي يوصلهم إلى شدة العذاب حينما يسألون "فيجيبون إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته وهو بائس حسير" ^(٤) . كما أسهم في إعلامهم أن الاعتراف بالخطأ ، والندم على قبيح الفعل لا ينفع عند حلول العذاب ^(٥) ؛ وذلك بقصد إبعادهم عن الشرك ؛ حتى لا يتعرضوا لشدة العذاب وهو المسائلة ، فالتعبير بصيغة **قِيلَ** ؟ دلالة على تحقق الواقع ، والسؤال للتوبية .

*

(١) ينظر : المرجع السابق ١١٦/١٧ .

(٢) المرجع السابق ١/١٧ .

(٣) ينظر: روح المعاني ٨٦/٢٤ بتصرف .

(٤) في ظلال القرآن ٣٩٧/٢٤ .

(٥) ينظر: روح المعاني ٨٦/٢٤ بتصرف .

المطلب الثاني: نفي القدرة على النفع والضر لبني الإنسان وإثباتها لله وحده .

– القول بالاحتياك :

في قول الحق عجل : ﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ أَسَمِيعُ الْعَالَمِ ﴾ (المائدة: ٢٦)، احتياك "دلّ بما أثبته لنفسه (على سبيل القصر) على نفيه في الجملة الأولى عن غيره ، وبما نفاه في الجملة الأولى عن غيره على إثباته له " ^(١) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (لا هو سميع يسمع ولا عليم يعلم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ هُوَ أَسَمِيعُ الْعَالَمِ ﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني (والله وحده الضار النافع) ؛ لدلالة ذكر ﴿ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا ، ولا هو سميع يسمع ولا عليم يعلم ، والله وحده الضار النافع ، وهو السميع العليم .

وسره : أنه نفى عنهم أعظم الصفات الصالحة لرتبة العبودية ؛ إظهاراً لعجزهم ونقصهم . وأثبتها لنفسه ؛ تأكيداً لتفرد وكماله . فقد أثبتت له صفاتي السميع العليم ، " وإنما قرن بالسميع العليم دون البصير ؛ لإرادة التهديد لمن عبد غيره ؛ لأنَّ العبادة قول أو فعل ، ومن الفعل ما محله القلب وهو الاعتقاد ، ولا يدرك بالبصر ، بل بالعلم" ^(٢) .

إن الغرض الأسنى من القول بالاحتياك تمثل في إبراز المقصود الأعظم الوحدانية والعظمة لله ، ونفي القدرة نفياً مطلقاً عن غيره ، ليتحقق في العقول والقلوب عِظيم دلائل التوحيد الداللة على وجود الله . فحمل الحذف وهيبيته يظهران بعد مراعاة السياق العام بما تقرر فيه من الدعوة إلى الوفاء بالعقود توحيداً للخالق ، ورحمة للخالق ، ففي إعمال الشكر جلبُ للنعم ، واستدفاغُ للنقم ^(٣) ، والخاص بما تقرر فيه من إبطال دعوى اليهود والنصارى في عبادة غير الله - المسيح عيسى بن مریم - بنفي أهم الصفات الموجبة للعبادة عنه ؛ ليتقرر في أنفسهم أنه ليس أهلاً لأن يعبد من دون

(١) نظم الدرر ٢٥٧/٦ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١/٦ .

الله^(١) . فأصل المعنى متحقق في المعانى الجوهرية ، الأول : في إبطال عبادة من لا يملك ضرراً يدفعه ، ولا نفعاً يجلبه^(٢) ، والثانى : في إثبات صفتى ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ الله ؛ دلالة على أنه يَعْلَمُ المختص بالإحاطة التامة بجميع المسموعات والمعلومات التي من جملتها الأقوال الباطلة والعقائد الزائفة^(٣) ، فثبت بالركين المذكورين تحقق وحدانية الله ، ولكن وراء الحذف دقائق عظام ، من أجلها : الدعوة إلى عبادة من يملك مطلق القدرة على دفع الضر وجلب النفع ، وهذه صفة ثابتة لله أدركه ا من أخلص في الإيمان ، وعرف جوهرها من تأمل في عظمة تلك القدرة ، فطابت نفسه وأنس بالله ؛ لأنّ من عرف الله حق المعرفة أحبه ؛ لأنّه مصدر جلب النفع له ودفع الضر عنه ، وهذا ما كشفه الركن الأول من أركان الاحتباك (والله وحده الضار النافع) . أمّا الركن الثاني فنفى عن الشريك أعظم صفتى القدرة على العبادة – بما ناسب المقام والحال – (ولا هو سميع يسمع ولا عليم يعلم) ، فمن كانت هذه صفاته كان في عدم القدرة والعجز عن نفع نفسه أمكن . وهذا أجود عطاءً في ترك الشرك والإقرار بالتوحيد ، كما أنّ في الحذف إرشاداً نبيلاً به يتبصر المرء حقيقة عجز البشر ، ويتعجب من الغفلة عن إدراك هذه العظائم ، ولو لم يكن لهم إلّا إمعان النظر في أنفسهم ، لتلمّسوا عظمة الله في ذلك .

*

وفي قول الحق عَجَّلَ : ﴿وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاسِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأعمال: ١٧، ك) ، احتباك ؛ إذ المذوف من الطرف الأول (فهو على كل شيء قادر) ؛ دلالة ذكر فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فلا مانع له إلا هو) ؛ دلالة ذكر فَلَا كَاسِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ في الطرف الأول^(٤) . فقيل في تقديره : "إن يمسك الله بضر وشر ، وإن يمسك بنفع وخير"^(٥) ، ولكن الأعلى بمقام

(١) ينظر : المرجع السابق ٦/٢٥٦ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٦/٣١٦ .

(٣) ينظر : إرشاد العقل السليم ٣/٦٨ .

(٤) ينظر :نظم الدرر ٧/٣٩ .

(٥) التحرير والتنوير ٧/١٦٣ .

الخطاب جعل التقدير على نحو : وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، فهو على كل شيء قادر ، وإن يمسسك بخير فلا مانع له إلا هو ، فهو على كل شيء قادر ؛ لتضمنه تمثيل أركان الاحتياك .

وسرّه أنه ذكر الأعظم لشمول قدرته ؛ تنبئها لرسوخ عرا الإيمان في قلب نبيه محمد ﷺ ، وأماناً له - ﷺ - بأنَّ المشركين مهما حاولوا إضراره لا يضرونه بشيء .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتياك أسهمت في ترسيخ مبدأ جليل من مبادئ العقيدة تتمثل في إثبات مطلق القدرة والإرادة لله في جلب النفع ودفع الضر مطلقاً ، وهذا من أبرز معالم وحدانية الله ، وفي تبصر دلالة السياق العام ما يُعلي من حمل النظم على الحذف ؛ لكون السورة بكليتها تهدف إلى إقامة التوحيد بإيضاح أبرز معالم القدرة الموجبة الكمال من الإيجاد والإعدام والبعث^(١) ، فتقرر أنَّ الغاية العظمى تتحقق في تعريف البشر بعظيم دلائل القدرة الموجبة صرف الشريك عن الله ، فلا يجوز في العقل أن يتخد غيره ولِيًّا ؛ لأنَّه لا كفؤ له^(٢) ، وهذا المرتكز الذي يقوم عليه الاحتياك ويسمو إلى إيمائه في النفوس .

*

وفي قول الحق عَجَلَ : ﴿فَإِنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَلَمْ يُدْكِنْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ﴾

تنبيه : ما ذكره ابن عاشور من احتياك في الآية الكريمة داخل في إطار صورة الاحتياك السابقة ؛ لكنها أوسع وأشمل لإيضاح المراد من المعنى من خلال السياق ، فصورة التقابل التي أشار إليها ابن عاشور - كشفت عن جزء من المعنى المراد ، من حيثُ القدرة على إيقاع الضر والشر ، والنفع ، والخير . ثم إن التكير في : ﴿بِضُرٍّ﴾ .

.. ﴿بِخَيْرٍ﴾ عام يشمل كل ضر ، فيدخل الشر ضمن الضر ، وكل خير ، فيدخل النفع ضمن الخير ، «وقابل قوله : ﴿وَإِنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ بقوله : ﴿وَإِنْ يَمْسَسَكَ بِخَيْرٍ﴾ مقابلة بالأعمّ ؛ لأنَّ الخير يشمل النفع ، وهو الملائم ، ويشمل السلامة من المناور ، للإشارة إلى أنَّ المراد من الضر ما هو أعمّ». نظم الدرر ١/٧ . وهذا يتضح أنَّ صورة الاحتياك الثانية تُعد بمثابة بيان لمعنى الآية ، وليس تقديرًا لخنوق اقتضاه السياق «والضر_فتح الضاد_ ضد النفع ، وناب الضر_ في هذه الآية مناب الشر» ، وإن كان الشر أعمّ منه ، فقابل الخير ، وهو من الفصاحة عدول عن قانون التكليف والصنعة». المحرر الوجيز ٦/١٨ . «والذي يقابل الخير هو الشر ، وناب عنه هنا الضر ، وعدل عن الشر ؛ لأنَّ الشر أعم من الضر ، فأني بلفظ الضر الذي هو أحصى ، وبلفظ الخير الذي هو عام مقابل لعام تغليب وجهة الرحمة». البحر المحيط ٤/٩٢ .

(١) ينظر : نظم الدرر ١/٧ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٧/٣٩ .

لَفْضِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (يونس: ١٠٧، ك)، احتباك "ذكر المس" أوّلاً دليلاً على إرادته ثانياً ، والإرادة ثانياً دليلاً على حذفها أوّلاً^(١) ، وعلى هذا فالمذوف من الطرف الأول (أراده) ؛ لدلالة ذكر **فَلَا رَادَ** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (المس) ؛ لدلالة ذكر **يَمْسِكَ** في الطرف الأول . وتقديره : وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ؛ لأنّه أراده ، وإن يرده المس بخبير ، فلا راد لفضله^(٢) .

وسرّه أنّه ذكر أعظم الصفات الدالّة على تمام القدرة "ولم يستثن في الإرادة كما استثنى في الكشف ؛ لأنّ دفع المراد محال ، وعبر بالإرادة في الخبر وبالمس في الضر تنبئها على أنه **مَرَادُ الْخَيْرِ بِالذَّاتِ وَبِالضَّرِّ بِالْعَرْضِ ؛ تَطْبِيًّا لِقَلْبِهِ**"^(٣) .

فالاحتباك أسمهم في إثبات حقيقة جلب النفع ودفع الضر لله وحده ؛ لكونه المفرد بذلك ، ولتحقيق إعلام المرء بعظم إرادة الله ، لأنّ ما أراده لا يكون غيره مطلقاً ، فلا يرجى سواه في أن يبدلها خيراً^(٤) ، وهذا المقصود يزداد حسناً بمراعاة السياق العام بما تقرر فيه من "وصف الكتاب بأنه من عند الله" ؛ لما اشتمل عليه من الحكمة ، وأنه ليس إلا من عنده ؛ لأنّ غيره لا يقدر على شيء منه ، وذلك دالّ - بلا ريب - على أنه واحد في ملكه لا شريك له في شيء من أمره"^(٥) . والخاص بما تقرر فيه من تأكيد النهي عن الشرك^(٦) . فالقيمة الحقيقة للمعنى المراد - إن يمسك الذي لا راد لأمره بضر فلا كاشف له أصلاً بوجه من الوجوه إلا هو ، وإن يرده بخبير فإنه لا راد لفضله^(٧) - تحققت بالمعاني الجوهرية في الركنين المذكورين ، الأول : في ذكر **وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِثُرِّيَّ** ، والثاني : في ذكر **فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ** ، ولكنّ وراء الحذف أسراراً ؛ منها : ترسیخ مبدأ الإيمان والرضا بقضاء الله

(١) المرجع السابق ٢١٨/٩.

(٢) ينظر : نظم الدرر ٩/٢١٧ وما بعدها بتصرف ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه - أسراره ، ص ١١٩ وما بعدها .

(٣) نظم الدرر ٩/٢١٨ وما بعدها .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) المرجع السابق ٩/٦١ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ٩/٢١٨ .

(٧) ينظر : الموضع السابق .

لبني البشر ، وهذا من أعظم أركان الإيمان ، كما أنَّ فيه إرشادًا جليلًا يعلم النفس مبدأ حسن الانضباط ؛ لتحسين الظن بربها ، ولتعتقد أنَّ ما قُدِّرَ لها خير ، وفي القدرة على المس بالضر والخير وعدم الانفكاك عنهمَا منافع خفية لا يعلمهَا إِلَّا اللَّهُ ؛ لذا فمن الواجب تعلم مبدأ الانضباط وحسن الظن بالله ، وهذا أجود عطاءً في فهم المراد ؛ لكون الركين المذوفين-الأول : في إثبات مطلق القدرة على الإرادة ، والثاني : في إثبات مطلق القدرة على المس بالخير -أسهما في الحث على صحة الإيمان في الإقرار بالفعل والعمل في طاعة الله ، وكمال التقوى في إثبات التسليم له في كل أمر ، وتعلم الصبر في مواجهة أقدار الله له ، وفيهما من عظيم الحكم والمنافع ما يعجز البشر عن إدراكه .

ومن لطائف النظم الجاز المرسل في ﴿يَمْسَكَ﴾ أي : يصْبِك ؛ لكون المس في حقيقته وضع اليد على جسم لاختبار ملمسه ^(١) . ثم التنكير في : (ضر ، خير) "للنوعية الصالحة للقلة والكثرة" ^(٢) .

*

(١) ينظر : التحرير والتنوير ٤٠٦/١١ .

(٢) الموضع السابق .

المبحث الثاني : أدلة قدرة الله وإثبات عظمته :

المطلب الأول : مظاهر قدرة الله .

القول بالاحتياك.

يقول تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: ٢٩). ففي قول الحق تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ احتياك "حذف أولًا كون الأرضي سبعاً للدلالة الثاني عليه ، وثانياً كون ما في السماء لنا الدلالة الأول عليه " ^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (بعد أن سواهن سبعاً) ؛ الدلالة ذكر : ﴿ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني (خلق لكم ما في السماء) ؛ الدلالة ذكر : ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً بعد أن سواهن سبعاً ، وخلق جميع ما في السماء لكم فسواهن سبع سموات . وسرّه أنّ الحكمة من وراء هذا الحذف معنوية عظيمة ، أداة استخرجها التأمل والتبصر في الإدراك ، فما ذكر وحذف من الطرف الأول -كون ما في الأرض لنا- ، وكون ما في السماء لنا -يدرك بالبصر . وما حذف وذكر من الطرف الثاني -كون السموات سبعاً - ، وكون الأرضي سبعاً -يدرك بالبصيرة ، فليتبصر أولو الأ بصار ، وهم قلة ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ ^(ص: ٢٤، ك) .

فالغرض الأساسي من حمل النظم على الاحتياك تمثل في إظهار مبدأ العظمة المقتضي لإثبات صفة الألوهية ؛ إذ "ساق سبحانه ابتداء الخلق الذي هو من أعظم الأدلة على وحدانيته مساق الإنعام على عباده بما فيه من منافعهم ؛ ليكون داعياً إلى توحيده من وجهين : كونه دالاً على عظمة مؤثره وكمال قدرته ، وكونه إحساناً إلى عباده ولطفاً بهم" ^(٢) ؛ أملاً في تَبَصُّر عظيم النعمة ، وحثاً على الرجوع إلى التوحيد ، فالسياق الأعظم للسورة جاء مقرراً لأصول العقيدة الصحيحة التي تقوم في أصلها على التوحيد الخالص ، وهذا ما أرشد إليه السياق العام ، أمّا الخاص فبدأ بإظهار دلائل قدرة الله ؛ حتى يثبت للمتمادي على الحق في

(١) نظم الدرر ٢٢٥/١ .

(٢) الموضع السابق .

الكفر به عجزه^(١) ، فأصل المراد – وهو : تحقق معنى التفرد الإلهي من خلال إبراز مظاهر القدرة على الخلق – متحقق في الركنين المذكورين ، الأول : في إنعام الله علينا بوافر الفضل ، بأن خلق لنا كل ما في الأرض ، والثاني : في كمال القدرة بخلق السموات سبعاً . ولكنْ وراء الحدف مقاصد ، من أجلها : الكشف عن عظيم القدرة في الخلق والإبداع ؛ لكون الركنين الحذوفين أسهماً أولاً : في إثبات إنعام آخر – مقابل لما ذكره – وهو : خلق كل ما في السماء لنا ، والثاني : في إثبات مظهر آخر من مظاهر العظمة والسلطان – مقابل لما ذكر – ، وهو : خلق الأرضي سبعاً ، وفيهما من مطلق الإحسان والرحمة ما يجعل المرء يرتقي في مقامات القرب من ربه إخلاصاً في العبادة له ، ولا يخفى على ذي بصيرة أثر نعمتي التأمل والشكر في فتح آفاق المعرفة للعقل البشري ، فبهما يتوصل إلى معرفة ربه الخالق المنعم ، ولا يكون إلا إذا أصبح الإيمان صفةً منْ أمكَن صفات ذلك المرء .

*

وفي موضع آخر يقوله تعالى : ﴿فَالِّيْلُ اِلْإِصْبَاحُ وَجَعَلَ اِلَيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ﴾ (الأنعام: ٩٦، ك) . ففي قول الحق ﴿فَالِّيْلُ اِلْإِصْبَاحُ وَجَعَلَ اِلَيْلَ سَكَنًا﴾ احتباك "حذف من الأول الحركة ودل عليها بالسكن" ، وحذف من الثاني السدل ودل عليه بالفلق^(٢) ، وعلى هذا فالخذوف من الطرف الأول (الحركة) ؛ لدلالة ذكر السكون ﴿سَكَنًا﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (السدل) ؛ لدلالة ذكر الفلق ﴿فَالِّيْلُ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فالليل الإصباح وجاعله حركة ، وسادل الليل وجاعله سكناً . وسره : أنه ذكر الأظهر الأدل على مطلق القدرة و تمام الحكمة المتمثلة في إبراز القدرة على البعث ، "فَلِلْفَلْقِ مِنْ أَعْظَمِ الدَّلَائِلِ عَلَى قَدْرَتِهِ" تَعَالَى ، وفيه دلالتان ؛ لأن الإصباح يشمل الفجر الكاذب والصادق ، والأول أقوى دلالة ؛ لأنَّ مركز الشمس إذا وصل إلى دائرة نصف الليل – فالموضع الذي تكون تلكدائرة أفقاً له – تطلع الشمس من مشرقه ، فيضيء في ذلك الموضع نصف كمة الأرض ، فيحصل الضوء في الربع الشرقي ، ويكون ذلك الضوء منتشرًا مستطيرًا في جميع الجو ، ويجب أن يقوى لحظة فلحظة ، فلو كان الأول من قرص

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) المرجع السابق ٢٠٠/٧ .

الشمس لامتنع أن يكون خطًا مستطيلًا ، بل كان يجب أن يكون مستطيرًا في الأفق ، منتشرًا متزايدًا لحظة فلحظة ، لكن ليس هو كذلك ، فإنه يبدو كالحيط الأبيض الصاعد ... ، ثم يحصل عقبه ظلمة خالصة ، ثم يكون الثاني الصادق المستطير ، فكان الأول أدلّ على القدرة ؛ لأنَّه بخلق الله ابتداء ؛ تنبيةً على أنَّ الأنوار ليس لها وجود إلا بإبداعه ، والظلمات ليس لها ثبات إلا بتقديره^(١) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تحقق القدرة على الإحياء ؛ ليتقرر في العقول والأذهان عظيم ما اهتدى إليه إبراهيم الخليل من إبطال إلهية كل ما سوى الله^(٢) ؛ كما ركز الاحتباك على إبراز معنى حليل من معاني اللطف والكرم الإلهي ، وهو "الاستدلال على باهر حكمته وقدرته بدلالة أحوال الفلك ؛ لأنَّ قوله : فلق الصبح أعظم من فلق الحب والنوى ؛ لأنَّ الأحوال الفلكية أعظم وقعاً في النفوس من الأحوال الأرضية"^(٣) ، فالسياق العام والخاص وقرائن الأحوال تدعو إلى التبصر في عظيم التفضل والامتنان بنعمة الإيجاد الدالة على البعث ؛ ليتحقق معنى الإلهية له ، وهذا متحقق في الركين المذكورين ؛ الأول : في فلق الصبح ، والثاني : في جعل الليل سكوناً ، فهما أصلان في إيضاح دلائل قدرته وحكمته ، ولكنَّ في القول بالحذف على نسق الاحتباك معانيَّ عظاماً ، من أحلىها : معرفة الله بذاته في أفعاله^(٤) ، ثم الإقبال عليه إقبال المقتنع في عقله وقلبه بوحدينته ؛ كي تصرف وجوه العبادة كلها له دون اعتراض . فتحقق في النظم مزيدٌ من الدقة والإيجاز ، لكون ما حذف من أطرافه دل دليلاً واضحاً عليه : فالق الإصلاح وجاعله حركة ، وسادل الليل وجعله سكناً . فكل من الفلق والسدل متقابلان في المعانٰي ، وكذلك الحركة والسكون . وفي الحذف بتلك الطريقة حكم وأسرار تدق عن الأفكار وتدل على كمال الواحد المختار ، فلله در التتريل ما أروع طريقته في بناء المعانٰي ، وما أجمل العقول المتفكرة في كيفية البناء . فحمل المعنى على الاحتباك أبيل عطاءً في فهم المراد ؛ لكون الركين المذوقين أسهما في إبراز دلائل التفرد الإلهي .

(١) المرجع السابق ١٩٩/٧ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) البحر المحيط ٤/١٩٠ .

(٤) ينظر : التفسير الكبير ١٣/٧٣ .

*

وقيل في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشِرُهُمْ جَمِيعًا إِنْتَمْ لِأَنْجَنَ قَدْ أَسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسَنِ وَقَالَ أَوْلَىٰ وَهُمْ مِّنَ الْإِنْسَنِ رَبِّنَا أَسْتَمْتَعَ بِعَضُنَا بِعَضٍ وَلَكُنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجَّلَتْ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُونٌ كُمْ خَلِيلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأعما: ١٢٨، ك) ، احتباك " عبر بما يدل على الستر أول دلالة على ضده - وهو الظهور - ثانياً ، وبما معناه الاستئناس والسكون ثالثاً । دلالة على ضده وهو - الإيحاش والنفرة - أولًا^(١) . وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (الإيحاش والنفرة) - أي : من الجن - ؛ لدلالة معنى الاستئناس والسكون في ذكر : ﴿ مِنَ الْإِنْسَنِ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الظهور) - أي : يا معاشر الإنس - ؛ لدلالة معنى الستر في ذكر ﴿ يَمَعَشَرَ الْجِنِّ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : يوم يحشرهم جميعاً يا معاشر الجن الموحشين المنفرين ، ويَا معاشر الإنس قد استكثرتم من الإنس^(٢) .

وسرّه : أنه ذكر إدراكه للعالم الخفي أولًا ، والظاهري ثانياً ؛ إبرازاً لشمول علمه ومطلق إحاطته ؛ فثبتت تحقق القدرة على حشر الكفرة من ظالمي الجن والإنس .
والظاهر أنَّ القول بالاحتباك فيه بُعد ؛ لركاكة التقدير ؛ لهذا قيل في بيان وجهه : ولا وجه للاحتباك هنا ؛ لأنَّ التكليف ظاهر فيه^(٣) .

*

وفي موضع آخر يكشف الاحتباك حقيقة التقابل بين الصفات لتأكيد القدرة المطلقة المقتصية إثبات الوحدانية ؛ حيث قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ أَيْتَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِّرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (يونس: ٦٧، ك) . ففي قول الحق تعالى : ﴿ أَيْتَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِّرًا ﴾ احتباك " حذف وصف الليل وذكرت علته عكس ما فعل بالنهار " ^(٤) ،
وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (مظلماً) ؛ لدلالة ذكر ﴿ مُبَصِّرًا ﴾ في الطرف الثاني ،
ومن الطرف الثاني حذف (لتنشروا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لِتَسْكُنُوا ﴾ في الطرف الأول .

(١) نظم الدرر ٢٦٧/٧ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢٦٦/٧ وما بعدها .

(٣) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٢٩٥ .

(٤) نظم الدرر ١٥٨/٩ .

وتقديره : الليل مظلماً لتسكنوا فيه ، والنهار مبصراً لتنتشروا فيه أو لتصرفاً فيه ^(١). وسره : أنه ذكر الأظهر الأدل على مطلق القدرة ، وقد يكون السر في حذف (مظلماً) "تحاشياً من المشافهة بما يوحش النفس ، ولا يليق بمقام الامتنان ذكر ما يوحش النفس... وفي ذكر (مبصراً) إظهار لامتنان الله على عباده بالنهار كما أُن في الإبصار والضياء ما يؤنس النفس المحبولة على الاستيحاش من الظلم وعدم الائتلاف بالليل ... ^(٢). ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي من حيث الناتج الدلالي عدة صور أخرى ^(٣) أُسهمت في إبراز عظمة الله في خلق الليل والنهار .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أُسهمت في عقد نوعٍ من التأمل والتفكير في قدرة الخالق ؛ ليثبت - سبحانه - اختصاصه بالعلم والقدرة ؛ تأكيداً لاختصاصه بالعزّة وتفردّه

(١) ينظر : البحر المحيط ٩٩ ، والتحرير والتنوير ١١/٢٢٧.

(٢) الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه — وأسراه ، ص ٢٨-٢٩.

(٣) وكذا الحال في قوله : ﴿أَلْقَرَبُوا أَنَا جَعَلْنَا أَيْلَلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِينَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (المل ٨٦، ك) ، وفي قول الحق تعالى : ﴿أَيْلَلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ احتباك «ذكر السكون أولًا دليل على الانتشار ثانياً ، وذكر الإبصار ثالثاً دليل على الإظلم أولًا » ، وتقديره : جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه ، والنهار مبصراً ليتشردوا فيه . وسره : «أنه ذكر الأظهر الأدل على مطلق القدرة ، فذكرهم بدلال الوحدانية ؛ لذا ذكرهم بظهور الآيات وأكثرها تكراراً على حواسهم وأحدروا بأن تكون مقنعة في ردعهم عن شركهم . وهي آية ملزمة لهم طول حياتهم تختصر بياهم كل يوم . وتلك هي آية احتلاف الليل والنهار الدالة على انفراده بالتصريف في الكون كله ؛ فأصنامهم تخضع لمفعولها ، فتظلم ذواهم في الليل وتبير في النهار ، وفيها تذكير بتمثيل الموت والحياة بعده بسكنى الليل وانشقاق النهار عقبه » ، فالآلية تشير في سياقها القريب إلى إثبات قدرة الله على البعث ؛ حيث استدل بقوله بهذه الآية كشاهد حسي لأولئك المنكرين حقيقة الحشر . ينظر : نظم الدرر ١٤/٢٠ ، التحرير والتنوير ، ٤٣/٢٠ وما بعدها .

وكذا الحال في قوله : ﴿أَللَّهُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَيْلَلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَدَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (غافر ٦١، ك) ، احتباك «حذف الظلم أولًا لكونه ليس من النعم المقصودة في أنفسها ؛ لما دل عليه من الإبصار الذي هو المقصود في نفسه من نعمة الضياء المقصود في نفسه ، وحذف الانتشار؛ لأنه بعض ما ينشأ عن نعمة الإبصار؛ لما دل عليه من السكون الذي هو المقصود الأعظم من الليل للراحة لمن أرادها ، والعبادة لمن اعتمدتها واستزادها » ، وتقديره : الله الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه ، والنهار مبصراً لتنتشروا فيه . ينظر : نظم الدرر ١٧/١١١ .

ولعل المقصود الأهم من القول بالاحتباك-في هذه الموضع-ترويض النفوس الجاحدة بنعيم الله وعظيم فضله كي تعرف مدى جهل عقوبهم في اتباع الموى الذي تُمْلِي عليهم أهواهم .

بالوحданية ، فكل من أشرك به خارص لا علم له بوجه ؛ لكثرة الدلائل على وحدانيته^(١) ، والتي من أبرزها ما تضمن الاحتباك إبرازه - "كيف كان النهار وقتاً ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة ؟ لاحتياج الناس في حركات أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تتبيّن ذوات الأشياء وأحوالها . وكيف كان الليل وقتاً تغشاها الظلمة ، فكان مناسباً للسكون ؛ لاحتياج الناس فيه إلى الراحة من تعب الأعمال التي كدحوا لها في النهار "^(٢) - في سياق الاعتراف بوحданية الله وبعد عن الشرك ، فالسياق العام المتضمن إفراد الله بالخلق ، والاختراع ، والتدبير^(٣) ، والخاص المتضمن قدرة الله على الإيجاد ، والإعدام ، ونفي الشريك^(٤) ، يدعوان إلى إمعان التأمل في مظاهر القدرة ؛ أملاً في معرفة الله بأفعاله العلية ، وحثاً على أهمية التبصر فيما عبدهم دون الله ؛ تحقيقاً لانتفاء السمع والبصر عنهم ، فكيف بالاعتبار والافتخار ؟ فالذين عبدوهم أكمل حالاً منهم^(٥) ، ففي تبصر دلالة الخطاب بـ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ إيضاح لأصل حمل النظم على الاحتباك ؛ حيث تحقق بها الإشارة إلى أنّ هذه الآيات فيها من الظهور والوضوح بحيث لا يحتاج المرء في إدراكها إلى أكثر من سماعهما سمعاً صحيحاً^(٦) ، ففي الحذف لطائف منها : أن اللطف بالعباد التذكير بحالات النعم ودلائل القدرة ؛ حتّى على الترقي في درج الإيمان بحسن التبصر الذي هو سر في الهدية ، فهما-أي : التبصر أولاً وما يتربّ عليه ثانياً- طريقان لمعرفة الخالق كما ينبغي ، وهذا أكرم عطاً في فهم المراد ؛ لكون الركنين الحذوفين أسهما في تأكيد مطلق القدرة لله في إثبات جعل الليل مظلماً بقدرته ، وفي إثبات جعل النهار مكاناً للعمل والتصرف . ولل الاحتباك أثر بارز في نشوء علائق ربط جديدة أضافت للنظم مزيد دقة وإيجاز ؛ ففي مقابل المذكور من كل طرف -(تسكنوا) ، (مبصرًا)- تشكّل مذوف آخر في الذهن - (مظلماً) ، (لتنتشروا)- يؤكّد مطلق القدرة لله على الخلق .

(١) ينظر : المرجع السابق ١٥٨/٩ .

(٢) التحرير والتنوير ٢٢٦/١١ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٦١/٩ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٥٨/٩ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٥٩/٩ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ١٥٨/٩ .

*

في قول الحق تَعَجَّلَكَ : ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (هود: ٤، ك)، احتباك دل عليه السياق فـ «ذكر المرجع أولاً دليلاً على المبدأ ثانياً» ، وتمام القدرة ثالثاً دليلاً على قام العلم أولاً^(١) ، فالمحذوف من الطرف الأول (وهو بكل شيء علیم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (منه بدوكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ . وتقديره : إلى الله مرجعكم وهو بكل شيء علیم ، ومنه بدوكم وهو على كل شيء قادر . وسره : أنه ذكر الأولى بمقام العظمة ؛ لأنّه قادر على الإعادة كما قدر على البداية ، " لما كان موصوفاً بتمام القدرة على كل شيء هو أيضاً موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين قام القدرة وقام العلم "^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز جانب مهم من جوانب العقيدة تتمثل في ترسیخ حقيقة المبدأ والمعاد لله ؛ ليتقرر في العقول والأذهان كمال القدرة الإلهية في الإعادة كما كانوا من قبل - بعد الموت - من أجل الحساب ^(٣) ، ثم إن في تقدير : " وهو بكل شيء علیم " لطائف ، من أجلىها : إظهار مبدأ العظمة لله بإثبات منتهی علمه وعظمة قدرته ، وهذا يدل على تقوية يقين المرء بوحدانية الله ربّاً واحداً ، وازداد عمقاً إيثار التعبير بـ : ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ ، " فلللفظ يفيد الحصر ، يعني : أن مرجعنا إلى الله لا إلى غيره ، فيدل هذا على أن لا مدبر ولا متصرف هناك إلا هو ، والأمر كذلك أيضاً في هذه الحياة الدنيوية ، إِلَّا أَنَّ أَفْوَامَ اشتغلوا بالنظر إلى الوسائل فعجزوا عن الوصول إلى مسبب الأسباب ، فظنوا أنهم في دار الدنيا قادرون على شيء ، وأما في دار الآخرة ، فهذا الحال

(١) المرجع السابق ٢٣٤/٩.

(٢) الموضع السابق .

ويدخل ضمن هذا النمط التركيبی من حيث الناتج الدلالي صورة أخرى تبرز عظيم القدرة على البعث ، في قول

الحق عز وجل : ﴿كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ﴾ (سورة الأعراف : ٣٠-٢٩) احتباك أثبت في الطرف الأول (بدأ) دليلاً على حذف (يعيد) وذكر (تعودون) في الطرف الثاني دليلاً على حذف (تبتدئون) وتقديره : كما بدأكم فأنتم

تبتدئون ، ونبعدكم فأنتم تعودون . ينظر : المرجع السابق ٣٨٦/٧ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢٣٤/٩ .

الفاسد زائل أيضًا^(١) . فمن خلال تبصر دلالة السياق العام تتحقق القدرة الإلهية على كل شيء ، فثبتت أن له — سبحانه — تمام العلم وكمال الحكمة وجميع القدرة^(٢) ، والخاص تتحقق فيه تخويف المنذرين باليوم الكبير^(٣) ، فاتضح أن القول بالاحتباك في هذا المقام على يولد جملة ثرية من لطائف المعانى الإحسانية ، التي من أبرزها وأعلاها أهمية تحقق الإيمان بالبعث ، فهو رأس الدعوة إلى الله ، وقاعدة تتحقق التوحيد . فلم يأت النظم على نحو : (إلى الله مرجعكم وهو بكل شيء عليم ، ومنه بدمكم وهو على كل شيء قادر) ؛ لأن المقام مقام ترهيب يستدعي التذكير بجليل القدرة وباهر العظمة ؛ ليزيل عن القلوب غشاء الغفلة بأعظم بيان تتجلى فيه عظمة الله وقدرته ، فسعى الاحتباك إلى إعلام البشر بأن رجوعهم إلى الله ليس محصوراً على مجرد الموت والصيورة تراباً ، وإنما الأهم إعادة كما كانوا في الحياة الدنيا ، وهذا أدعى إلى ترك الكفر وامتثال الإيمان^(٤) . كما تتحقق بتأمل موضع الخدف بعث الخوف من الله في النفوس ، فإن خوف المرء من ربه أعون على استبصار حقائق قدرته الموجبة الترقى في عبادته .

ويذهب بعض أهل العلم إلى جعل التقدير : " من الله مبدؤكم وهو بكل شيء عليم ، وإليه مرجعكم وهو على كل شيء قادر . لكن مصطلح الاحتباك ليس صادقاً على هذا الموضع ؛ لأن المقابل مذكور برمته في مقابلة محنوف..."^(٥) .

والظاهر — والله أعلم — أن في حمل النظم على الاحتباك ، وفق التقدير الأول ، أليق بالسياق وقرائن الأحوال ؛ لترسخ في النفوس قواعد تأسيس العقيدة الحقة ، وهذا أسمى مبادئ تعلم وتعليم التوحيد .

*

وفي قول الحق عَبْدِكَ : ﴿ يَصْنَحِي السِّجْنُ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَا الْآخَرُ فَيُضْلِلُ فَتَأْكُلُ الْطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْهِيْتِيَانٍ ﴾ (يوسف:٤١،ك) ، احتباك " ذكر ملزوم

(١) التفسير الكبير ١٤٧/١٧ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٩/٢٢٤ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٩/٢٣٤ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه وأسراره ، ص ٢٦٦ .

السلامة والقرب أولًا دليلاً على العطب ثانياً ، وملزوم العطب ثالثاً دليلاً على السلامة أولًا^(١) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (فيخلص) ، لدلالة **فيصلب** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يعطب)؛ لدلالة ذكر **فيسيقى** في الطرف الأول . وتقديره : أما أحد كما - وهو الساقي - فيخلص ويقرب فيسيقى ربه خمراً ، وأما الآخر - وهو الخباز - فيصلب ويعطب فتأكل الطير من رأسه . وسرّه أن ذكر الأليق بما اقتضاه الحال^(٢) ؛ لكونه أدل على تحقق المراد ، وهو : تمكّن يوسف **العلييل** من تعبير الرؤيا^(٣) .

إن الصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز تحقق الحكم الذي أظهره يوسف **العلييل** للساقي والخباز معًا ؛ تأكيداً لرسوخ صدق تأويل الرؤيا ؛ فـ**حكم** عليهم بما أخبر به لكونه واقعاً لا محالة ، سواء كان ذلك حلمًا ، أو تحالماً^(٤) ، فـ«الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبر ، فإذا عبرت وقعت»^(٥) . فأصل المراد وهو : تتحقق نجاة الأول ، وهلاك الثاني متحققة في الركين المذكورين : **أَحَدُكُمَا فِي سِقْيِ رَبِّهِ خَمْرًا... وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الْطَيْرُ مِنْ رَأْسِهِ** ، ولكن في المذوفين مزيد تأكيد لما ذكر في المعانى الجوهرية ، فحصل بالحذف إبراز أوجه التناسب بين المعانى ، فإن في ذكر **فيسيقى** - ملزوم السلامة والقرب - دليلاً على حذف الهلاك من الثاني : (يعطب) ، فالعطب هو الهلاك^(٦) ، وفي ذكر ملزوم الهلاك في : **فيصلب** دليل على حصول النجاة للأول . ففي الحذف توجيه إلهي كريم يثبت أن

(١) نظم الدرر ٩١/١٠ .

(٢) حال المكوث في السجن الذي يحصل فيه الانكسار للنفس ، والرقة في القلب فتختلط فيه المودة . ينظر : المرجع السابق ٩٠/١٠ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٩١/١٠ .

(٤) ينظر : جامع البيان ١٢٠/١٢ .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٥/٣٠٩ بتصرف .

(٦) أخرجه بنصه ابن ماجة في سنته ، كتاب : تعبير الرؤيا ، باب : الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد٢٢٨/١٢٨٨ ، رقم : (٣٩١٤) من حديث وكيع بن عُلُس العُقيلي **طهري** . قال الألباني : « صحيح » . صحيح سنن ابن ماجة ، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني ، (الرياض ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، توزيع المكتب الإسلامي - بيروت - ، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م) ، رقم(٣١٦٢) ٣٤٢/٢ .

(٧) ينظر : لسان العرب ، مادة : (ع، ط، ب) ٦١٠/١ .

تأويل الرؤيا حق في حق الأنبياء ؛ لأن حكمهم حق كيما وقع ، أمّا في حق البشر فليس بقطع ، وإنما هو ظن^(١) .

*

ويأتي التقابل بين الصفات على نسج الاحتباك في قوله تعالى : ﴿وَتَحْمِلُ أثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا يُشِيقَ الْأَنفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحل: ٧، ك) ، ففي قول الحق عَزَّ وجَلَّ :

﴿وَتَحْمِلُ أثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا يُشِيقَ الْأَنفُسَ﴾ احتباك دل عليه السياق ؛ حيث ذكر حمل الأثقال أولاً دليلاً على حمل الأنفس ثانياً ، وذكر مشقة البلوغ ثانياً دليلاً على مشقة الحمل أولاً^(٢) ، وعلى هذا فالمحنوف من الطرف الأول (مع المشقة) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (حمل النفس-حمل الإبل لكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَتَحْمِلُ أثْقَالَكُمْ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وتحمل أثقالكم مع المشقة إلى بلد لم تكونوا قادرين على حملها - الأثقال - إليه - البلد - ، وتبليغكم بحملها لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس^(٣) . وسره : أنه ذكر الأظهر ؛ لأنه أدل على مطلق الامتنان أملاً في إدراك أنبيل معاني التوحيد^(٤) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تكشف في المقام الأول عن عظيم القدرة وتدعو إلى التأمل فيها ؛ بغية الوصول إلى إدراك وجه الإحسان ، ومطلق الإنعام ؛ فثبتت إعلام البشر بالغرض الأسنى من إدراكتها ، وهو : التوجه إلى الخالق - سبحانه - بالتبرؤ من الشرك ، وهذا المعنى ازداد حسناً بما في السياق العام من " الدلالة على أنه - تعالى - تام القدرة والعلم ، فاعل بالاختيار ، متراه عن شوائب النقص "^(٥) ، والخاص بما تقرر فيه من إبراز أعظم دلائل القدرة المتمثلة في إنعام الله على بني الإنسان بخلق الحيوان ، تنبئها إلى مراعاة نعمتي التوحيد والشكر^(٦) . ففي تدبر وجه الاحتباك إشارة علية تبرز عظيم فضل الله ،

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن / ٣ / ٤٥ بتصرف .

(٢) نظم الدرر ١٠٩ / ١١ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١١ / ١٠٩ ، والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعيه وأسراره ، ص ٣٩ وما بعدها .

(٤) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعيه ، أسراره ، ص ٤٠ .

(٥) نظم الدرر ٢٤٠ / ٢١

(٦) ينظر : المرجع السابق ١١ / ١٠٧ بتصرف يسير .

ومنتهى إحسانه ، وفيض رحمانيته لجميع خلقه جليلهم وحقيرهم ، كبيرهم وصغيرهم ؛ إذ اتضح به إثبات حقيقة عجز البشر مطلقاً عن أسهل الأمور ، وهو : التنقل وحمل الأثقال ، فلو لا العناية الإلهية لما استطاع البشر ذلك ، فتحقق بالحذف إيقاظ القلوب لتتبصر عظيم جهلها بمظاهر الإنعام ، فالقيمة الحقيقة لفهم المراد - وهو : إظهار عجز البشر - تمثل في المعانى الجوهرية ، الأول : أن القدرة على حمل الأثقال - تكونت بفضل القدرة الإلهية في تسخير الأنعام ، والثانى : في إبراز شدة ضعفهم وعجزهم ومشقة ذلك الحمل على أنفسهم ، فتحقق بالحذف إيقاظ الأذهان ثم تنبيهها لتعرف جليل إنعام الله ؟ حثاً على الوصول لإثبات التوحيد ونفي الشرك ، وهذه القيمة الحقيقية لا تتحقق إلا بعد إمعان النظر في التأمل والتفكير ، فهما عون للمرء يدفعانه لاستشعار فضائل الله ، وهذا دافع إلى الترقى في مدارج الإيمان ، كما أن الجهل بنعمة خلق الحيوان وتسخيره من أجل القيام بخدمة بني الإنسان يُعدُّ جهلاً بنعمة عליّة من الواجب حسن استغلالها وشكر الله عليها ، وهذا أجود عطاءً في فهم المراد ؛ لكون الركين المذوقين - الأول : تأكيد عظم المشقة في حمل الأثقال ، والثانى : إبراز شدة عجزهم في حمل أنفسهم بالإبل ، فكيف بدوها؟ - أسلماً في تنوير بصيرة بني الإنسان بما خلق الله من أجلهم .

*

ويُبرز التقابل منّة الله وعظمته على نبيه موسى عليه السلام ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَأَضْمَمْتُ بَدْكَ إِلَى حَنَاحَكَ تَخْرُجٌ بِيَضَاءٍ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ إِيَّاهُ أُخْرَى ﴾ (طه: ٢٢)، ففي قول الحق تعالى : ﴿ وَأَضْمَمْتُ بَدْكَ إِلَى حَنَاحَكَ تَخْرُجٌ ﴾ احتباك^(١) ، ذكر فعل الأمر أولًا دليلاً على حذف مضارعه ثانياً ، وذكر المضارع ثانياً دليلاً على حذف الأمر منه أولًا ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تنضم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَأَضْمَمْتُ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (آخرها) ؛ لدلالة ذكر ﴿ تَخْرُجٌ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "اضمم يدك تنضم ، وأخرجها تخرج"^(٢) .

وسرّه أنه أظهر المقصود بأيسر الطرق إيجازاً واحتصاراً ، وهذا مظہر من مظاهر العظمة

(١) ينظر : المرجع السابق ، ٢٨٢/١٢

(٢) الدر المصنون ٢٧/٨ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ٦/١٩٧ .

وتمام القدرة الدالة على الإعجاز .

فالقيمة الحقيقة لطبيعة الاحتباك تبرز في علو دلالة الأمر لنبي الله موسى عليه السلام في سياق إثبات البراهين التي جاء بها الأمر الإلهي الجليل ؛ لكونه دالاً على أعظم مظاهر من مظاهر القدرة الإلهية الموجبة غرس الإيمان بالله ربّا واحداً . فيظهر حسن الحذف وبلاعاته بمراعاة السياق العام بما يقرره من "الإعلام بإمهال المدعوين والحلم عنهم والترفق بهم"^(١) ، والخاص بما تتحقق فيه من إثبات رؤية نبي الله موسى في نفسه الدلائل الدالة على صدق نبوته " ولما أراه آية في بعض الآفاق ، أراد أن يريه آية في نفسه "^(٢) . فأصل المراد من الحذف يُتحقق معنى التوحيد الخالص الذي أمّر به عليه السلام من جانب ، ومن آخر يتحقق إثبات البرهان الدال على حقيقة ما بعث به موسى من الرسالة لبني إسرائيل ^(٣) ، وهذا متتحقق بالمعاني الجوهرية ، الأول : في صدور الأمر بـ «اضمم» ، والثاني في النتيجة المترتبة على الأمر في «تخرج» ؛ ليقوى حأسه ^(٤) . ولكن في الحذف أسراراً ، منها : تعليم سيدنا موسى عليه السلام حقيقة ما بعث به من الرسالة ؛ ليرسخ اليقين في قلبه ، ويزول الخوف الذي هو طبع النفس البشرية ^(٥) ، كما أن في القول بالاحتباك مراعاة للمقام الذي ازداد فيه الخوف من فرعون ؛ لشدة شوكته وكثرة جنوده ؛ لذا أظهر الله من صدق الدلائل ما يبده الخوف ويدهبه ، ويزرع في النفوس الطاغية الخوف منه سبحانه ، فإذا علم المرء أنه لا أحد يقدر على مضرته إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، علم أنه لا يضره شيء إِلَّا به ^(٦) . وهذا الوجه متضح عند بعض المفسرين ^(٧) . ولم يأت النظم على نحو : اضمم يدك تنضم ، وأخرجها تخرج ؛ ليتحقق المراد بأيسير الطرق بلاغة وإيجازاً ، ثم إن الحذف أحدث ترابطًا قوياً بين سياق الآية ، وأثراً نفسياً لسيدنا موسى عليه السلام ، وهو الشعور بالراحة والاطمئنان ؛ لكونه أمّر أولًا بضم يده إلى جناحه ، ثم أخرجها بالقدرة الإلهية بيضاء نقية ، وإنما احْتِيَجَ إلى هذا ؛ لأنَّه لا يترب - وجه الاحتباك - على مجرد

(١) نظم الدرر ٢٥٥/١٢ .

(٢) المرجع السابق ٣٨٢/١٢ .

(٣) ينظر : جامع البيان ١٥٨/١٦ بتصريف يسir .

(٤) ينظر : البحر المحيط ٢٢٢/٦ .

(٥) ينظر : جامع البيان ١٥٨/١٦ .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

(٧) ينظر : البحر المحيط ٢٢٢/٦ ، والدر المصنون ٨/٢٧ .

الضمّ والخُروج^(١).

*

وفي قول الحق عَيْلَكَ : ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوَدِ الْعَظِيمِ﴾ (الشعراء: ٦٣، ك) ، احتباك ، المذوف من الطرف الأول (ينفلق) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَانْفَلَقَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (اضربه) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَضْرِب﴾ في الطرف الأول ، وقديره : "اضرب بعصاك البحر ينفلق فضربه فانفلق" ^(٢) .

وفي تصرير دلالة السياق إشارة إلى أن ذلك التقدير ناتج من فهم المعنى ، يمكن أن يصار إليه دون حمل النظم على الاحتباك ؛ لذا قيل : "والمعنى : فضرب فانفلق"^(٣) ، ومثل هذا في قول الحق : ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِعَضْهَا كَذَلِكَ يُحِيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ (آل عمران: ٧٣)، " ومعنى الكلام : فقلنا : اضربوه بعضها ليحييا ، فضربوه فحيي" ^(٤) ، والظاهر ما أجمع عليه أهل العلم من جعل الكلام من باب حذف المعطوف عليه .

*

و في موضع آخر يقول الحق عَيْلَكَ : ﴿وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَاعٍ فِي تَسْعَ إِيَّاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (آل عمران: ١٢، ك) ، ففي قول الحق عَيْلَكَ : ﴿وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بِضَاءَ﴾ احتباك ، ذكر الأمر أولًا دليلاً على حذف مضارعه ثانية ، وذكر المضارع ثانية دليلاً على حذف الأمر منه أولًا ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تدخل) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَادْخُلْ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (آخر جها) ؛ لدلالة ذكر ﴿تَخْرُجْ﴾ في الطرف الأول . وقديره : "وأدخل يدك في جيبك تدخل ، وأخر جها تخرج" ^(٥)

(٥)

(١) ينظر: الموضع السابق .

(٢) الروض المربع ، ص ١٤٥ .

(٣) جامع البيان ٣٦١/١ .

(٤) الموضع السابق .

(٥) البحر المحيط ٥٨/٧ ، والبرهان ١٣٠/٣ ، والدر المصنون ٨/٥٧٨ ، وروح المعاني ١٩/١٦٧ .

وقيل : «هو تكلف لا حاجة إليه »^(١) ، غير أنه لم يُشرَّ إلى وجه التكلف فيه ، ولعله كذلك ؛ لاختلاف مدلول السياق — هنا — عن سابقه ؛ لكون المجال مجال تفصيل في ذكر العجزات الخارقة التي سيذهب بها إلى فرعون ، فهو يتطلب استعداداً وتقىً لسماع ما يلقى عليه من ربه ، ثم إن خاصية الأمان اتضحت في أسلوب النداء المليء بالرحمة واللطف والرأفة وتجنب الخوف : ﴿يَمْوَسِّيَ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (المل:٩،ك) ﴿يَمْوَسِّيَ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَّيَ الْمُرْسَلُونَ﴾ (المل:١٠،ك) فافعل جميع ما أمرك به فإنه لا بد منه ، ولا تخف من شيء ، فإنه لا يوصل إليك بسوء ؛ لأنَّه حكم بقانون الحكمة ، محروس بسور العزة^(٢) .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿أَسْلَكَ يَدَكَ فِي حَبِّكَ تَخْرُجٌ بِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْطِمْمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ ۖ فَذَنِيَكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِائِيَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ﴾ (القصص:٣٢،ك) ، احتباك ، ذكر الأمر أولًا دالٌ على حذفه ثانياً ، والمضارع ثانياً دالٌ على حذفه أولًا^(٣) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تسلىك)؛ لدلالة ذكر ﴿تَخْرُجٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (آخر جها) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَسْلَكَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : اسلك يدك في حبيبك تسلىك وأخر جها تخرج . وسره أنَّه ذكر ما اقتضاه السياق أماناً له ﷺ ، وزيادة في تحقيق الاطمئنان ، فهذه العجزة الخارقة أغرى لبني إسرائيل ، حيث عجزوا عن مداواته ﷺ ؛ لذا ذكر الأغرب الأدل على مطلق القدرة الموجبة التسليم له ﷺ .

فالقاعدة العظمى تتجلى في هيبة الأمر الإلهي : ﴿أَسْلَكَ﴾ ؛ ليتحقق الغرض من وراء الأمر على أتم وجه لنبيه موسى ﷺ — أولًا — ، وهو اليقين التام بأنه لقي ربه ؛ لأنَّ في هذا عوناً له يدفعه لتحمل شدة جبروت فرعون وطغيانه ، ولبني إسرائيل — ثانياً — أملًا في رجوعهم إلى الإيمان بموسى ﷺ ، بمشاهدة دلائل العظمة والسلطان الموجبة وحدانية الله^(٤) . ويرز

(١) الدر المصنون ٥٨٧/٨ ، وروح المعاني ١٦٧/١٩ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٤/١٣٤ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٤/٢٨١ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٠/٧٢ بتصرف .

جمال الحذف بعد مراعاة السياق العام بما يقرره من التواضع لله المستلزم رد الأمر كله إليه^(١) ، والخاص بما تحقق فيه من زيادة صفي الأمان والاطمئنان لموسى العليّ . فأصل المراد - وهو إظهار عجز فرعون وقومه أمام دلائل العظمة الظاهرة التي عجزوا عنها - متحقق في الركين المذكورين : اسلك يدك في جييك تسليك على لونها وما هي عليه ، وأخرجها تخرج بيضاء بياضاً عظيمًا^(٢) . ففي الحذف جليل أثر في النفس يخفى الخوف والرعب ؛ لأنس بالله في الدعوة إليه ، وإرشاد إلى تعلم الجلد والصبر والانضباط في مواجهة الخصم . كما تحقق بالحذف مزيد من الدقة والإيجاز يلحظان في تلامم دلالات المعاني في أصل النظم

قبل التقدير : ﴿ أَسْلُكَ يَدَكِ فِي جَيِّكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ ﴾ .

*

ويبرز السياق مظاهر العظمة حتى على التبصر فيها ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَّ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءً أَفَلَا تَسْمَعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (القصص: ٧١-٧٢، ك) ، وفي قول الحق عز وجل: ﴿ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءً أَفَلَا تَسْمَعُونَ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ احتباك " ذكر الضياء أولًا دليلاً على حذف الظلم ثانياً ، والليل والسكون ثانياً دليلاً على حذف النهار والانتشار أولًا^(٣) ، وعلى هذا فالمحنوف من الطرف الأول (بنهار تنتشرون فيه) ؛ لدلالة ذكر ﴿ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (يأتيكم بظلم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءً ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرماً إلى يوم القيمة من إله غير الله يأتيكم بضياء يولد نهاراً تنتشرون فيه ، أفالاً تسمعون؟ . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرماً إلى يوم القيمة من إله غير الله يأتيكم بظلم يولد ليلاً تسكونون فيه ، أفالاً تتصرون؟^(٤) . وسره : أنه ذكر عموم الأحوال

(١) ينظر : نظم الدرر ١٤/٢٣٢ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٤/٢٨١ .

(٣) المرجع السابق ١٤/٣٤٤ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٤/٣٤٢ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه ، أسراره ، ص ٣٠ .

والأوقات ؛ لكونه أدل على مطلق القدرة وقام التوحيد. "والخلاصة أن الذكر والمحذف جاءءاً استجابة لمطلب المقام والسياق ، فذكر ما هو أظهر في الامتنان" ^(١) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تكشف عن عظمة الله وسلطاته ، من خلال إبراز أتمّ معاً ملك الكمال ؛ حيثُ أيقظ مشاعر الخلق لظاهرتين كونيتيين عظيمتين : ظاهري الليل والنهر ، وما وراءهما من أسرار ؛ حثاً على التبصر ، وأملاً في الرجوع إلى الحق ، ولیدرك بنو البشر إدراكاً حقيقياً مظاهراً تلك العظمة ، فيوقدوا أن غير الله - تعالى - لا قدرة له على شيء من ذلك مطلقاً ^(٢) ، فمن خلال تبصر دلالة السياق العام يتضح احتواوه على بيان الدعوة إلى الإيمان بـ محمد ﷺ ليتحقق الإيمان بالآخرة المستلزم رد الأمر كله إلى الله ^(٣) ، أمّا الخاص فتضمن إقامة الدلائل للاستدلال على القدرة الشاملة والعلم التام ^(٤) ، وهذه الغاية العظمى التي يسعى الاحتباك إلى تحقيقها في النقوس البشرية تهديداً لأهل الظلم ، وتبنيتاً لأهل العلم . فالقيمة الحقيقة تمثلت في : من معبد غير المعبد الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بضياء النهار فتستضيفون به ، ويأتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ فتستقرنون وقدئون فيه ^(٥) ، وهذا المعنى الجليل تحقق في الركين المذكورين ؛ الأول : (يأتيكم بضياء) ، والثاني : (ليل تسكنون فيه) . وازداد المراد حسناً بإبراز مقابله من كل طرف ، الأول : (يأتيكم بظلم) ، والثاني : (نهار تنتشرون فيه) ، فبأكمل الاحتباك مجتمعة يتحقق المقصود ؛ لأنَّ الناس يشتفون إلى الصبح حين يطول بهم الليل قليلاً ، ويختون إلى ضياء الشمس حين توارى عنهم فترة وراء السحاب ! وكذا يستrophicون الظلال حين يطول عليهم المجيء ساعات من النهار ، ويختون إلى الليل حين يطول النهار بعض ساعات ، ويجدون في ظلام الليل وسكنه الملجأ والقرار ، والحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل ؛ لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار ^(٦) ، وهذا عطاء الجواب للعبادة ، فكيف يُقبلُ العبد على ذلك الإحسان؟!! . إنه يستلزم الترقى في مدارج الطاعات تطلعًا إلى مرتبة الإحسان في العبادة إخلاصاً له .

(١) الاحتباك في الذكر الحكيم موافقه ، أسراره ، ص ٣٠ وما بعدها .

(٢) ينظر : في ظلال القرآن ٢٠٨/٢٠ ، وروح المعاني ٢٠/١٠٧ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٤/٢٣٢ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٤/٣٤٢ .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٠/١٠٣ .

(٦) ينظر : التحرير والتنوير ٢٠/١٦٨ وما بعدها .

*

وفي قول الحق تعالى : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (القصص: ٧٣، ك) ، احتباك "ذكر أولاً السكون دليلاً على حذف السعي في المعاش ثانياً ، والابتغاء ثانياً دليلاً على حذف عدم السعي في المعاش أولاً " ^(١) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (لا تسعوا في معاشكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (تسعوا في معاشكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ومن رحمته جعل لكم الليل والنهر لتسكنوا فيه ، فلا تسعوا في معاشكم ، ولتبغوا من فضله بأن تسعوا في معاشكم ^(٢) . وسره : أنه ذكر عموم أحوالهم في الليل والنهر ؛ لكنه أدل على تمام القدرة المستلزمة للتوحيد .

فالقول بالاحتباك في هذا الموضع ذو اعلاق بالغ جداً بصورة الاحتباك السابقة ؛ لأنه سعى لإبراز عظمة القدرة في جعل الليل والنهر آيتين عظيمتين دبر فيهما وبهما جميع مصالح بني البشر ، فمن شمول رحمته أن محا آية الليل ؛ لتحقق الغاية منه في السكن والانقطاع عن طلب المعاش فيه ، وجعل آية النهر مبشرة ؛ لتحقق الغاية منه في السعي من أجل كسب المعاش ، ففي تبصر دلالة الخطاب بـ ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ حتّى نبيل من الله لعباده يلزمهم دوام الشكر على النعم ^(٣) .

والمتفق عليه - وهو الأنسب للسياق - عند جمهرة المفسرين ^(٤) حمل النظم على اللف والنشر المعكوس ^(٥) في : ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ، فيعود : «تسكنوا فيه» إلى الليل ، ويعود : «ولتبغوا من فضله» إلى النهر ، والمعنى : لتسكنوا في الليل ولتبغوا من فضله بالنهار ، وقيل : والتقدير : ولتبغوا من فضله فيه ، فحذف الضمير

(١) نظم الدرر ١٤/٣٤٥ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٤/٣٤٤ وما بعدها . ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعيه - أسراره ، ص ٣١ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٤/٣٤٤ وما بعدها .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٣/٣٠٨ ، والتفسير الكبير ٢٥/١١ .

(٥) وهو : «أن يكون الأول من النشر للآخر من اللف ، والثاني لما قبله ويسمى معكوس الترتيب ». المطول ،

ص ٦٥٤ .

إيجازاً ؛ واعتماداً على المقابلة^(١) .

فهذه صورة الاحتباك - هنا - شبيهة بما سبق^(٢) في المعنى ؛ لأن السياق سياق تذكير بعضهم الامتنان ؛ لتدبر آياته وتبصرها في مصنوعاته التي وسعت كل شيء ، فالشأن أن يتذكروا بذلك مظاهر الرحمة الربانية وجلالات النعم ، فيشكرونها بإفراده بالعبادة ، وهذا تعريض بأنهم كفروا فلم يشكروا^(٣) .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿وَمِنْ أَيَّتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَأَبْيَاغًا كُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَا يَكُنْ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (الروم: ٢٣، ك) ، ففي قول الحق عجلاً : ﴿مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَأَنْتَ لِلَّيْلِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ احتباك «دل ذكر النوم على القيام منه ، دل الابتعاء على الانقطاع عنه»^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (وانقطاعكم بالنوم عن معاشكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَأَبْيَاغًا كُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وقيامكم بعد منامكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : منامكم بالليل والنهر وانقطاعكم بالنوم عن معاشكم . وقيامكم بعد منامكم وابتغاؤكم من فضله^(٥) . فالقول بالاحتباك يشكل أثراً قوياً لإبراز دلائل قدرة الله وعظم فضله على عباده ، وهذا تمثل في الركنين المذكورين ، الأول : (منامكم بالليل والنهر) ، والثاني : (ابتغاؤكم من فضله) ؛ ولكن في الحذف لطائف منها : أن هذه الدلائل واضحة لكل من له نظر آلي يدرك إدراكاً ظاهرياً آية الليل والنهر ، وكيف نتج عنهما منة الله وفضله على عباده ، فمن فضله ومنه على عباده : نومهم مكانه وزمانه الذي يغلبهم فيه ، بحيث لا يستطيعون له دفعاً ، وانقطاعهم بالنوم عن معاشهم وكل ما يهمهم ، وقيامهم بعد منامهم أمر قهري لا يقدرون على الانفكاك عن واحد منهما أصلًا ، وابتغاؤهم بالجهد والاجتهاد من فضله بالمعاش في الليل والنهر آية عظيمة على كمال القدرة والحكمة ، ولا سيما البعث ، وبهذا الأمر العظيم العالي الرتبة من إيجاد النوم

(١) ينظر : التحرير والتنوير ٢٠/١٧٢ .

(٢) ينظر : موضع دراسة سورة البناء: (١٠-١١) من البحث.

(٣) التحرير والتنوير ٢٠/١٧٢ .

(٤) نظم الدرر ١٥/٧٢ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٩/٧١ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موضعه - أسلوبه - وما بعدها.

بعد النشاط ، والنشاط بعد النوم ، آيات عديدة على القدرة والحكمة^(١) ، ففي تبصر ختام الآية **بِإِرَاتٍ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ** إشارة عظمى ترشد إلى الوقوف عند دلالة الاحتباك ؛ ليعلم البشر أن هذه الدلالة دقيقة تحتاج إلى توقف دقيق به تستبصر معالم العظمة ومتنهى القدرة على البعث ، فثبت لهم نوع خاص من السماع ، وهو "سماع من انتبه من نومه فجسمه مستريح نشيط ، وقلبه فارغ عن مكدر للنصح مانع من قبوله ، أو المعنى : لقوم هم أهل للسمع ، بأن يكونوا قد تنبهوا من رقادهم ، فرجعوا عن عنادهم ، إشارة إلى أن من لم يتأمل في هذه الآيات فهو نائم لا مستيقظ غير مؤهل لأن يسمع"^(٢) . فمن خلال التقابل بين المعاني بربرت عدة لطائف تأخذ بأيدي العباد إلى مقام القرب من الله بدوام التأمل والتفكير في عظمة هذه الآيات.

*

وفي قول الحق تعالى : **إِنَّا نَحْنُ نُحْكِمُ الْمَوْقَعَ وَنَحْتَسِبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثْرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** (يس:١٢،ك) ، احتباك دل على السياق فقد "دل فعل الإحصاء على مصدره ، وذكر فعل الإمام على فعل الكتابة"^(٣) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (إحصاء) ؛ لدلالة ذكر **أَحْصَيْنَاهُ** في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني (كتبنا) ؛ لدلالة ذكر **إِمَامٍ** في الطرف الثاني . وتقديره : وكل شيء أحصينا إحصاء وكتبنا في إمام مبين - أو في كتاب مبين - . وسره أنه ذكر الأظهر الأدل على تمام القدرة ومطلق العلم الموجبين للتوحيد . ويدخل ضمن هذا النمط التركيبى من حيث الناتج الدلالي صورة أخرى ^(٤) من صور الحذف تعمق معنى التفرد الإلهي في قدرته على ما لا يمكن القدرة عليه لأحد غيره ،

(١) ينظر : نظم الدرر ١٥/٧١ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ١٥/٧٢ .

(٣) المرجع السابق ١٦/١٠٢ .

(٤) وكذا الحال في قول الحق تعالى : **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كَتَبَنَا** (البأ:٢٩،ك) ، احتباك : «دل فعل الإحصاء على حذف مصدره ، وإثبات مصدر (كتب) عليه ، أي : أحصينا إحصاء وكتبنا كتاباً ، وذلك الإحصاء والكتب لعدم الظلم» . المرجع السابق ٢١/٢٠٨ ، وقيل : إن التقدير : «أحصينا بكتبنا ، أو كتاباً بإحصاء» . فالتقدير الأول أنساب ؛ لسمو البيان القرآني ؛ لما فيه من حسن انتظام أركانه . ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي ٨/٣٠ ، وروح المعاني ٣٠/٢١ .

وهذا ركن أصيل من أركان الدعوة إلى الإيمان .

فالغرض الأمثل من حمل النظم على الاحتياك تمثل فيما أنتجهه أو جه التناظر بين طرفى النظم من لطائف المعانى ؛ إذ رکز في المقام الأول على إبراز مطلق شمول القدرة على إحصاء كل شيء^(١) ؛ لذا فالقول به أتى منسجماً مع المعنى في سياقه العام الساعي إلى إثبات أمر الرسالة ؛ ليتحقق الإعلام بإذن الله يوم الجمع^(٢) ، والخاص تضمن إبراز دلائل القدرة على البعث الذي هو سبب عظيم في الترقية إلى اعتقاد الوحدانية التي هي الأصل الأول^(٣) ، فتحقق إثبات مطلق القدرة بحفظ الله وضبطه لكل شيء ، ففي تبصر دلالة الخطاب بـ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ إشارة عظمى تفيد مطلق الإحاطة وشمول العموم لكل ما يمكن أن يكون من صغيرة وكبيرة^(٤) ، فتقرر بالاحتياك تأكيد حقيقة ضبط الأشياء في علمه تعالى ؛ ليعلم البشر بنوع لطيف من مظاهر القدرة الدالة على تفرده ، وإبراز باهر العظممة الباعثة في النفوس تقواه ؛ لتعلم أن الانضباط في علمه وقدرته أجل وأعلى من أن يدرك ، فله القدرة الباهرة ، والعظممة الظاهرة ، والعزة القاهرة^(٥) . وللحتياك أثر بارز في نشوء علاقات جديدة تقع بين الألفاظ المذكورة والمخدوفة ، فأبرز المذكوران عظمة الله في ملكه ، فكل شيء كان أو هو كائن أحصيناه فأثبتناه في أم الكتاب^(٦) ، والمخدوفان يُؤكدان تلك القدرة ، حثاً على التقييد بالصدق وغرسه في النفوس ؛ لما فيه من جليل النفع ونبل الخلق ، وتجنب الظلم ؛ لما فيه من عظيم الضرر وفساد الخلق .

*

ويقول تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سـ٦٩، كـ) ، ففي قول الحق عَلَىٰ : ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ احتياك اقتضاه السياق حيث أثبت الكلام للأيدي أولًا دليلاً على حذفه من حيز الأرجل ثانياً ، وأثبت الشهادة للأرجل ثالثاً

(١) ينظر : جامع البيان ٤/٢٢٥ وما بعدها .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٦/٨١ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٦/١٠٠ وما بعدها .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ٢٢/٣٥٧ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٦/١٠٢ ، وروح المعانى ، ٢٢/٢١٨ .

(٦) ينظر : جامع البيان ٤/٢٢٥ .

دليلًا على حذفها من حيز الأيدي أولًا^(١)، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (فتشهد) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَتَشَهَّدُ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (تكلمنا) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَتُكَلِّمُنَا﴾ في الطرف الأول. وقديره: " وتتكلمنا أيديهم فتشهد وتكلمنا أرجلهم فتشهد"^(٢) . وسره أنه " أثبتت الكلام للأيدي ؛ لأنها كانت مباشرة ، وأثبتت الشهادة للأرجل ؛ لأنها كانت حاضرة بقرينة أن قول المباشر إقرار ، وقول الحاضر شهادة"^(٣) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتياك تدعو في محملها إلى إبراز المقصود الأعظم الباعث في النفوس عظمة الله؛ لإثبات مطلق القدرة على تحقق يوم القيمة وإبراز ما فيه من هول الموقف عند شهادة الأعضاء، وبراعة النظر في السياق العام للسورة يتضح أن مقصودها الأعظم متمثل في الدعوة إلى إثبات الرسالة التي من أجل مقصودها إنذار يوم الجمع، فأبرز السياق العام أعظم دلائل البعث الدالة على كمال وحدانية الله حثًا على الإيمان، والخاص قرر حقيقة يوم القيمة بما فيه من باهر الدلائل ترويًّا وكميًّا من عظيم القدرة . فالقيمة الحقيقية لإيصال مطلق القدرة الإلهية ثُمُلت في الركين المذكورين ، الأول : تكلمنا أيديهم بما عملوا في الدنيا من معاصي الله^(٤) ، والثاني : تشهد عليهم بذلك أرجلهم، فهما أصلان في بيان المعنى، ولكنْ وراء الحذف لطائف ، من أحُلُّها : توجيه المرء إلى مراعاة عظيم النعمة في إعلامه بشهادة الأعضاء عليه يوم القيمة ، وهي نعمة علية يحسن التبصر فيها والعمل من أجل مراعاتها فلا يحسن معرفتها إلا من أمعن التأمل واستشعر ، فإن العلم حياة للقلوب، به تترقى النفس في درج الإيمان والجهل موت للضمير ، به تتنقل النفس في درك الكفر . وللاحتياك أثر بارز في نشوء علاقات ربط جديدة أسهمت في إعلام البشر بمراقبة الله - لهم - في مطلق الأحوال فيجب أن يراقبوه في كل حين؟

(١) نظم الدرر ١٥٧/١٦ .

(٢) التحرير والتنوير ٥٠/٢٣ .

(٣) الجامع لأحكام القرآن ، ٤٩/١٥ ، ونظم الدرر ١٥٧/١٦ .

وبصورة أكثر وضوحاً : فإن «نسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة لمزيد اختصاصها بمباشرة الأعمال ، حتى

إنها كثرة العمل إليها بطريق الفاعلية ، كما في قوله : ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ إلى غير ذلك ، ولا كذلك الأرجل ، فكانت الشهادة أنساب لها لما أنها لم تضف إليها الأعمال ، فكانت كال الأجنبية ، وكان التكليم أنساب بالأيدي ؛ لكثره مباشرتها للأعمال وإضافتها إليها ، فكأنها هي العاملة ، هذا مع ما في جمع التكليم مع الختم على الأفواه المراد منه المنع من التكلم من الحسن» . روح المعاني ٤٢/٢٣ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٤/٢٣ .

ليصلوا إلى أعلى درجات الإيمان الخاص - الإحسان - ، وفي هذا ما يُعَوِّدُ المرءَ على فعل الحسن الجميل دائمًا، وَتَعَوِّدُ قول الصدق وتجنب الكذب

*

ويبرز التقابل عظيم القدرة الإلهية في بدء وإعادة الخلق ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ قُلْ يُحِبُّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ كُلُّ خَلْقٍ عَلَيْمٌ ﴾ (س: ٧٩، ك) ، ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿ قُلْ تُحِبُّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ احتباك "ذكر الإحياء أولًا دال على مثله ثانية ، والإنشاء ثانية دال على مثله أولًا ، وأول مرة) في الثاني دال على(ثانية مرة) في الأول" (١) .

وفيه نظر ؛ لاتساع وجه الاحتباك بما لا يتناسب مع طبيعته . ولو قيل : ذكر الإحياء أولًا دال على مثله ثانية ، و(أول مرة) في الثاني دال على ضده في الأول ؛ لكان أنساب لطبيعة الاحتباك ، وعليه يكون المخوف من الطرف الأول (ثانية مرة) ؛ لدلالة ذكر ﴿ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (أحياتها) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يُحِبُّهَا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : قل يحبها وينشئها ثانية مرة الذي أنشأها من العدم ، ثم أحياها أول مرة (٢) . وسرّه : أن ذلك أدل على تمام القدرة الموجبة توحيده إفراداً .

فالقول بالاحتباك أسهم في تعمق القدرة الإلهية في إثبات حقيقة إحياء الله للأرواح بعد فنائها ؛ ليقرر في النفوس إثبات أن من قدرًا على إيجاد شيء أول مرة فهو قادر على إعادةه ثانية مرة تأكيداً لأهمية الإيمان بالغيب (٣) ، وهذا المقصود ازداد حسناً بمراعاة السياق العام بما تقرر فيه من إثبات الرسالة التي مِنْ أَجْلٍ مقاصدها الدعوة إلى الإيمان الصادق بحقيقة القدرة علىبعث ؛ إثباتاً للتوحيد ، والسياق الخاص بما تحقق فيه من إثبات قدرة الله على ذلك هميدياً لنكريه (٤) . فالمعاني الجوهرية تمثلت في بيان أصل النظم : ﴿ يُحِبُّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ ؛ لأنه سعي لإثبات باهر الدلائل التي تهز الأبدان وتدفعها إلى الإقرار بالتوحيد ،

(١) نظم الدرر ١٦/١٨٠ .

(٢) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه - أسراره ، ص ٥١ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٦/١٨٠ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٦/٨٨ وما بعدها ، و ١٧٦ وما بعدها .

فالذى أبدع خلقها أول مرة قبل أن يكون لها إيجاد ، قادر لا محالة على إعادة خلقها ^(١) . ولكن في الحذف لطيف معانٍ تُؤكِّد قدرة الخالق على الخلق ؛ لذا أوثر القول بأنَّ الآية الكريمة من بديع الاحتباك ؛ لما تحقق في خاتمتها من إثبات أنه — سبحانه — بالعلم ﴿وَهُوَ يَعْلَمُ كُلَّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ فلا يخفى عليه أجزاء ميت أصلًا ، وإن تفرقت في البر والبحر ، ولا شيء غير ذلك ^(٢) ، كما تتحقق بالمعانِ الإحسانية مراعاة تلك القدرة ؛ لاستشعار عظمة الله أولاً ، وشدة عذاب إنكار البعث ثانياً ، وفي تأمل جوهر هذا الدليل لطفُ حليلٌ من الله لبني الإنسان ، به ينتزع المرء نفسه من فعل المعاشي إلى فعل الطاعات ، ومنْ جَهَلَ عِظَمَ هذا الدليل جهل حقيقة المعرفة بالله ، وهذا من أقبح أنواع الشرك . وللاحتباك أثر فاعل في إبراز دلالة الأمر بـ ﴿قُلْ﴾ ؛ لتتحقق أهمية ذلك القول ؛ تأكيداً على وجوب الإيمان بمقتضاه . كما نتج من وراء الحذف نوعٌ من الدقة والإيجاز يلحظان بالمقارنة بين أصل النظم قبل التقدير : ﴿يُحَيِّبَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً﴾ ، وبعده : قل يحييها ثانية مرة الذي أنشأها من العدم ثم أحياها أول مرة ، فصار لكل طرف مذكور مقابل آخر مذوق مختزن في الذهن يكشف عن تعمق معنى القدرة الإلهية على الخلق ، كما أن تلمس الفرق بينهما يكشف عن خاصية عمق المعنى قبل إجراء صورة الاحتباك عليه .

*

ويقول تعالى : ﴿الَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَإِمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَرِسِّلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمٍّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ﴾ (المرمر: ٤٢) ، ففي قول الحق تعالى : ﴿الَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ احتباك دل عليه السياق فـ "ذكر الحين أولاً دليلاً على تقدير مثله في النوم ثانياً ، والمنام ثانياً دليلاً على حذف الممات أولاً" ^(٣) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (في مماتها) ؛ لدلالة ذكر حين مَوْتِهَا في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (حين نومها) ؛ لدلالة ذكر حين مَوْتِهَا في الطرف الأول . وتقديره : الله يتوفى الأنفس حين موتها في مماتها ، والتي لم تمت

(١) ينظر : جامع البيان . ٣١/٢٣ .

(٢) ينظر : نظم الدرر . ١٨٠/١٦ .

(٣) المرجع السابق . ٥١٩/١٦ .

حين نومها في منامها ^(١). وسرّه أنه ذكر عموم أحوالهم ؛ لكونه أدلّ على قيام القدرة المستلزمة للتوحيد .

فالنمط التركيبي لصورة الاحتباك أسهم في إبراز باهر الدلائل وعجيبة القدرة والعظمة له بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الاستدلال بحالة عجيبة من أحوال أنفس المخلوقات ، وهي حالة النوم ؛ لترسيخ القاعدة العظمى التي ينطلق منها الإيمان الحقيقى ، وهي : تحقق الإيمان بالغيب ؛ ليتحقق الاعتراف بوحدانية الله ، وتبرز مظاهر هذه القدرة بعد النظر فيما اقتضاه السياق العام من " الدلالة على أنه سبحانه - صادق الوعد ، غالب لكل شيء " ^(٢) ، والخاص تمثل فيه إثبات أعظم دليل من دلائل التفرد الإلهي - يحيى - لا يشركه في ذلك أحد من خلقه ^(٣) . فالنتائج من السياقين يكشف عن حقيقة التفرد الإلهي ، وهذا ما سعى الحذف لإبرازه من خلال أوجه التقابل بين المعاني ، وفي تبصر دلالة الخطاب بتقديم لفظ الجلالة ﴿الله﴾ على الخبر الفعلى إفاده عظمى تحقق من ورائها تخصيصه بضمون الخبر ، أي : الله يتوفى لا غيره ، فهو قصر حقيقى ؛ لإظهار فساد أن أشركوا به آلة لا تملك تصرفًا في أحوال الناس ^(٤) .

فالقاعدة الأعم لتأمل مظاهر العظمة والقدرة تمثلت في المعانى الجوهرية ، الأول : يتوفى الله الأنفس حين موتها ، فيقبضها عند فناء أجلها وانقضاء مدة حياتها ، والثانى : ويتوفى - أيضًا - التي لم تمت ، كما التي ماتت عند مماتها ^(٥) ، فهما أصل في الكشف عن المقصود الأعظمتمثل في أن الخالق هو القادر على الإحياء والإماتة دون غيره من المخلوقات . وفي حمل النظم على الاحتباك جليل معانٍ ، من أبرزها : إيقاظ القلوب وهز الأبدان بتأمل جليل تلك العظمة ، وهذا حق الله على المرء - تأمل دلائل وحدانيته -؛ ليصل إلى صدق الإيمان " ثم إنه في قبض نفس النائم والميت لعبرة وعظة لمن تفكّر وتدبر ، وبيانًا له أن الله يُحيي من يشاء

(١) ينظر : نظم الدرر ١٦/٥١٩ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه-أسراره ، ص ٥٠ .

(٢) نظم الدرر ١٦/٤٣٦ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٤/٨ .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ٢٣/٢٤ وما بعدها .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

من خلقه إذا شاء، ويحيي من شاء إذا شاء^(١) ، وهذا من أ Nigel مبادئ تعلم المرء عقيدته كما أنَّ في الحدف دليلاً حسياً يدركه المرء بأدنى درجات التأمل؛ لكونه دليلاً للناس من أنفسهم ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾ (الذاريات: ٢٩، ك) ، "في بين الميت والنائم قدر مشترك ، وهو كونهما لا يميزان ولا يتصرفان"^(٢) ؛ إذ "تلتقى أرواح الأحياء والأموات فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها"^(٣) ، فالأنفس التي تموت في مماتها هي الأنفس التي يكون معها الحياة والحركة، والأنفس التي لم تمت في منامها حين نومها هي أنفس التمييز لا نفس الحياة ؛ لأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس ، والنائم يتنفس ، وكون النفس تقبض ، والروح في الجسد حالة النوم ، بدليل أنه يتقلب ويتنفس^(٤) ، فهي في قبضته دائمًا في صحوها ونومها.

ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فضيلة وراء الاحتباك إلَّا الإيجاز^(٥) ، وفيه نظر ؛ لكون المعنى الناتج من وراء الحدف يبرز حقائق القدرة بصورة أكثر عمقاً ؛ ليقرر في النفوس عظمة رب .

*

ويقول تعالى في موضع آخر : ﴿فَقَضَيْنَاهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَاهُنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَبِّيحٍ وَحَفَظَاهُ ذَلِيلٌ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (فصل: ١٢، ك) ، ففي قول الحق وَزَيَّنَاهُنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَبِّيحٍ وَحَفَظَاهُ ذَلِيلٌ احتباك "حذف فعل الحفظ بدلاله المصدر ، ومصدر الزينة بما دلَّ عليه من فعلها"^(٦) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (زينة) ؛ لدلالة ذكر وَزَيَّنَاهُنَّ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني (حفظناها) ؛ لدلالة ذكر وَحَفَظَاهُ في الطرف الثاني . وتقديره : وزينا السماء الدنيا زينة ، وحفظناها حفظاً^(٧) . وسره أنه ذكر

(١) المرجع السابق . ٩/٢٤ .

(٢) البحر المحيط . ٤١٤/٧ .

(٣) نظم الدرر . ٥١٩/١٦ .

(٤) ينظر : البحر المحيط . ٤١٤/٧ .

(٥) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه- أسراره ، ص ٥٠ .

(٦) نظم الدرر . ١٥٧/١٧ .

(٧) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه ، أسراره ، ص ٢٤ .

الأدل على تمكن القدرة بالحفظ والرينة .

فالقول بالحذف سعى لإبراز جانب مهم من جوانب العقيدة ، وهو : تحقق القدرة على البعث ؛ لكونه الأصل الأهم في الإيمان الدال على إثبات دلائل التوحيد في النقوس ففي تبصر دلاليتي السياقين العام والخاص ما يُعني من شأن الحذف إذ تضمن العام الإعلام بأن العلم إنما هو ما اختاره الله؛ لتتحقق لهم إحاطته بعطل أوصاف الكمال ، والخاص تضمن إعلام البشر بما هو غيب من عظيم القدرة ؛ ليتحقق لهم بهذا العلم القدرة على الانقياد لكل خير يوجب التوحيد، والإقبال على الحق في كل أمر^(٢) . مما أنتجهه أوجه التناظر بين المعاني من مظاهر القدرة والعظمة في منة الله على عباده بتزيين السماء بالكواكب وحفظها من الشياطين، أدعى إلى حسن الإيمان وإبعاد الشرير، فثبتت بالحذف الدعوة إلى التبصر في عظيم الدلائل لمعرفة لله لأن في هذا الصنع نفعاً للناس ديناً ودنياً يرشدهم إلى الترقى في العبادة من خلال نعمي التأمل في دقائق الصنع والشكر على نعم النفع^(٤) .

*

وفي موضع آخر أسلهم حذف التقابل في تحقيق التوحيد الصادق في النقوس من خلال تبصر موضع الحذف في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿إِنَّمَا تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (الواقعة: ٥٩، ك) ؛ إذ "ذكر أوّلًا (خلقون) دليلاً على حذف مثله له — سبحانه — ثانياً ، وذكر الاسم ثالثاً دليلاً على حذف مثله لهم أوّلًا" ^(٥) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الخالقون) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْخَالِقُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (خلقه) ؛ لدلالة ذكر ﴿تَخْلُقُونَهُ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أنتم تخلقونه أو أنتم الخالقون له ، أم نحن نخلقه بل نحن الخالقون له^(٦) . وسرّه : "أنه ذكر ما هو أوفق لأعمالهم ؛ مما يدل على وقت التجدد ولو وقتاً ما ،

(١) ينظر : نظم الدرر ١٧/١٣٤ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٧/١٥٨ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٤/٩٩ .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ٢٤/٢٥١ .

(٥) نظم الدرر ١٩/٢٢٠ .

(٦) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه — أسراره ، ص ٤٩ .

وما هو الأولى بصفاته سبحانه ؛ مما يدل على الثبات والدوام " ^(١) ، فهذا النمط التركيبي شبيه في سياقه ودلالته بما تقدم ^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز عظمة الله الباهرة ، وقدرته العجيبة ، وعظيم فضله على عباده ؛ إظهاراً لعجزهم ، فحسن المعنى ودقته يبرزان بصورة أكثر عمقاً بعد مراعاة النظر في السياق العام بما تقرر فيه من إثباتات تمام القدرة بالفعل لأجل إظهار أعظم أوصاف الكمال عن طريق نزاهة الله عن كل شيء به نقص ^(٣) ، والخاص بما تقرر فيه من إثباتات الدلائل - لإبطال دعوى منكري البعث - الشاهدة على عجز بني البشر في فعل القدرة على الخلق أولاً ، والإنبات ثانياً ، وإنزال الماء ثالثاً ، وخلق الشجر رابعاً ، مبتدئاً بالأعظم رتبة ثم بما يليه ؛ لإثبات حقيقة أنه لا قدرة لمخلوق في ذلك مطلقاً ، ففي التنقل في سياق مظاهر العظمة وال الحال ما يدل على علو بلاغة القرآن في دقة الربط بين معانيه .

وللاحتباك أثر عظيم يبعث في النفوس تعلم مبادئ من أجل مبادئ العقيدة ؛ الأول : في خلق قوة تدفع المرء إلى حسن التأمل والتفكير في باهر الدلائل وعجب الصنع بحسن صفت ؛ لكون التأمل في جوهر تلك الدلائل - في سياقاته - أصدق دليل على عظيم مظاهر التوحيد ، والثاني : في ثمرة هذا التأمل والتفكير الذي يُعد من أ Nigel روابط الصلة بين المرء وربه ؛ إذ ترتفقي بالمرء إلى أقصى درجات العبادة لله إقراراً بجليل قدرته ؛ واستشعاراً بأجود أنواع الإنعام والفضل . ففي هذا إرشاداً إلى الاجتهداد في التأمل بغية الوصول إلى معرفة الخالق .

*

وفي قول الحق عَجِيلُكَ: ﴿إِنَّمَا أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْزَلِ لَمْ تَحْنَ الْمُنْزَلُونَ . لَوْنَشَاءَ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكُّرُونَ﴾
(الواقعة: ٦٩-٧٠، ك) ، احتbak امتد في السياق القرآني فـ " كأنه قيل : أأنتم خلقتموه عذباً صالحأ للشرب وأنزلتموه من المزن ، لو نشاء جعلناه أجاجاً وأمسكناه في سحاباته ، أو أنزلناه

(١) نظم الدرر ١٩/٢٢٠ .

(٢) ينظر : في نفس البحث عنوان: (إنزال المطر ، وإنبات الزرع ، وخلق الشجر) .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٩/١٩٥ .

على البحار أو الخلاء فلم تستفعوا به^(١) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (عذباً) ؛ لدلالة ذكر **أَجَاجًا** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (لأسب肯اه في سحاباته) ؛ لدلالة ذكر **أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنَ** في الطرف الأول . وسره : أنه ذكر الأدل على تحقق مطلق القدرة والعظمة لله ، ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي عدّة صور أخرى ^(٢) اتفقت في الناتج الدلالي من وراء الحذف ؛ إذ تكشف في جوهرها عن معنى التفرد الإلهي المتمثل في القدرة على الإنبات أولاً ، وإنزال الغيث ثانياً ، وخلق الشجر ثالثاً .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك في الموضع السابقة من هذا الباب - أسهمت بشكل فاعل في إبراز براهين العظمة والكمال ؛ ليعلم البشر بعظمي تلك القدرة المستلزمة وجوب التوحيد ونفي الشرك ، ولتحقيق في الأفغدة عِظِم التوحيد إحقاقاً يُثبت له سبحانه - مجتمع الكمال ومعالم السلطان ، والذي يهدى إليه السياق العام والخاص وقرائن الأحوال يعمق القول بحسن الاحتباك ؛ لما تحقق فيهما من إظهار معالم وحدانية الله ، وهذه الغاية العظمى التي يسعى الاحتباك في تقرير حقيقتها في النفوس ، فالعام تضمن الدلالة على تمام القدرة بالفعل بالاختيار ؛ لإثبات الكمال ، والتتويجه بالنفي لكل شيء به نقص ^(٣) ، والخاص سيق لأهل الضلال والعناد ^(٤) فأسهم في الاستدلال بأعظم مظاهر القدرة ؛ ليقرر لهم في النار أنهم لا سبب لهم في شيء من ذلك مطلقاً ، فجاء الجواب

(١) التحرير والتنوير ٢٧/٣٢٤ .

(٢) وكذا الحال في قول الحق يعكل : **إِنَّمَا تَرَزَّعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْمَرْءُونَ** (الواقعة: ٦٤، ك) ، الاحتباك : «فالآية من الاحتباك بمثل ما مضى في أنها قريراً سواء . تقديره : أنتم تزرعونه أو أنتم الزارعون له ، أم نحن نزرعه بل نحن الزارعون له» . نظم الدرر ١٩/٢٢٣ . وفي قول الحق يعكل : **إِنَّمَا أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنَ أَمْ نَحْنُ الْمُزْنُونَ** (الواقعة: ٦٩، ك) ، الاحتباك «والآية من الاحتباك بمثل ما مضى في الآيتين السابقتين سواء » ، تقديره : أنتم أنزلتموه من المزن أو أنتم المزنوون له ، أم نحن ننزله بل نحن المزنوون له . ينظر : المرجع السابق ١٩/٢٢٧ . وفي قول الحق يعكل : **إِنَّمَا أَنْشَأْتُمْ شَجَرَةً أَمْ نَحْنُ الْمُنْشَوْنَ** (الواقعة: ٧٢، ك) ، الاحتباك «والآية من الاحتباك بمثل ما مضى في أخواتها سواء» ، تقديره : أنتم أنشأتم شجرة أو أنتم المنشئون لها ، أم نحن أنشأناها بل نحن المنشئون لها . ينظر : المرجع السابق ١٩/٢٢٩ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٩/١٩٥ .

(٤) ينظر : التفسير الكبير ٢٩/١٥٨ .

عقب الإنكار في كل موضع بـ "أنت الخالق وحدك" ^(١) ، فتحقق بالاحتباك إبراز عظمة الخالق في غناه عن الخلق أولاً ، وفيض رحمته في إنعامه ثانياً ، ففي هذا إرشاد على يوجب أهمية الإيمان بالبعث ؛ لأنّه مفتاح الارتقاء في مقامات التصعيد الإيماني ؛ إذ إنه رأس صفات أهل التقوى ، وميزة أهل الإحسان .

وللاحتباك أثر بارز في نشوء علائق ربط جديدة حقت جملة ثرية من لطائف المعاني الآخذة بأيدي العباد إلى مدارج النور ، ومن أبرزها : حسن التذكير بعمتين جليلتين هما : التأمل ، والشكر ؛ إذ إن القول بالاحتباك عون على استبصار دقائق وحقائق خلق الله من خلال ملازمة طول التأمل في عجائب الصنع ، فمظاهر العظمة – هنا – من أعظم الدلائل على البعث ، لأنّ فيها انتقالاً من شيء إلى شيء ، وإحداث شيء من شيء ، فهي دالة – بلا ريب – على عظمته وكريائه وانفراده بالخلق والإنساء ^(٢) ، فثبتت التنبية بجليل النعمة كي يحسنوا الشكر عليها تحضيراً لهم على الشكر ونبذاً للكفر ^(٣) .

*

وكذلك في قول الحق ﷺ : ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (نوح:١٧)، احتباك "ذكر (أنت)" أوّلاً دال على حذف مصدره ثانياً ، وذكر (النبات) ثانياً دال على حذف فعله أوّلاً ؛ ليكون التقدير : أنتكم إنباّتم نباتاً ^(٤) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (إنباّتم) ؛ لدلالة ذكر ﴿نَبَاتًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (نبتم) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَنْبَتَكُم﴾ في الطرف الأول . وسرّه أنه ذكر الأظهر الأدل على تمام القدرة ومطلق العلم . فيدخل ضمن هذا النمط التركيبي صورة أخرى ^(٥) للاحتباك أبرزت معالم قدرة الله على الخلق .

(١) نظم الدرر ٢٢٣/١٩ .

(٢) ينظر : التفسير الكبير ٢٩/١٦٠ .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ٢٧/٣٢٤ .

(٤) نظم الدرر ٤٤٤/٢٠ ، وإرشاد العقل السليم ٣٩/٩ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ٢٥٢/٨ ، وروح المعاني ٢٩/٩٤ .

(٥) هذا الموضع أجمع بعض أهل العلم على عدّه من الاحتباك ، وهو قريب في خصائصه – من حيث ذكر الفعل في طرف حذف مصدره في الطرف الآخر ، وذكر المصدر في الطرف وحذف فعله في الطرف الآخر – من قوله : ﴿فَنَقْبَلَهَا رَبُّهَا يَقْبُولُ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَلَّهَا زَكِيرًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا كَانَ زَكِيرًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا﴾

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز مطلق القدرة على تحقق البعث ؛ إذ استعير الإنبات للإنشاء ؛ -لكونه أدل على الحدوث ، والتكون من الأرض ، وهذه استعارة مصرحة تعبية^(١) ؛ ليدرك البشر عامة -خصوصاً منكري البعث -حقيقة تلك القدرة^(٢) ، فإن في تبصر دلالة السياق العام ما ينبيء القول بحسنه ؛ إذ تضمن الدلالة على تمام القدرة على إيجاد يوم القيمة ، وما يتحقق فيه من القدرة على إهلاك المكذبين بالرسل ؛ وكل ذلك ليؤكّد في العقول والأذهان حقيقة القدرة على البعث^(٣) ، والسياق الخاص تحقق فيه الاستدلال على كمال القدرة ومطلق العلم بخلق الإنسان ؛ لأنّه أعظم المحدثات وأدنّها على الله^(٤) . فالقيمة الحقيقية للاحتباك أبرزت جلّ معاني العظمة والكمال لله وحده من إبداع وابتداء واحتراع في تكوين الإنسان وإن شائه ، فتمثل في أصل النظم التعبير بالفعل في : ﴿أَنْبَتَكُم﴾ ، وبالمصدر في : ﴿بَيَّنَاتًا﴾ ؛ إذ جاء بالمصدر في : ﴿بَيَّنَاتًا﴾ على غير طريقة الفعل في : ﴿أَنْبَتَكُم﴾ فتحققـت القدرة الإلهية في الإنشاء والخلق ، وربطـه بإنشاء النبات وخلقـه ؛ ليتأمل المرء حقيقة تلك القدرة فيستشعر العظمة المطلقة لله في إيجادـه ، فهو "أنـبتـكم بـخـلقـ أيـكـم آدمـ الـعـلـيـلـاـ منـ الـأـرـضـ كـمـاـ يـبـنـتـ الزـرـعـ ، تـذـكـيرـاـ لـماـ كـانـ منـ خـلـقـ أـبـيـنا آـدـمـ الـعـلـيـلـاـ ؛ لأنـهـ أـدـلـ عـلـىـ الـحـدـوـثـ وـالتـكـونـ مـنـ الـأـرـضـ ، وـأـشـارـ إـلـىـ أـنـهـ جـعـلـ غـذـاءـنـاـ مـنـ الـأـرـضـ الـيـ خـلـقـنـاـ مـنـهـاـ ، وـبـذـلـكـ الـغـذـاءـ نـمـوـنـاـ"^(٥) . وفي الإعلام بذلك نعمة علية

رِزْقًا قَالَ يَمْرِمُ أَنَّ لَلَّهِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿آل عمران: ٣٧﴾ . فالسياق العام يقرر معنى التوحيد ، والخاص يبرز إحسان الله وفضله بقبول سيدتنا مريم عليها السلام ، «فذكر الفعل من (أ فعل) في ﴿وَأَنْبَتَهَا﴾ ، والاسم من (فعل) في ﴿بَيَّنَاتًا﴾ إعلاماً بكمال الأمرين من إمداده في النمو الذي هو غيب من الغيبـ ، وكمالـهاـ في ذاتـةـ النـبـاتـ الذـيـ هوـ ظـاهـرـ لـلـعـيـنـ ، فـكـمـلـ فيـ الإـنـبـاءـ وـالـوـقـوـعـ حـسـنـ التـأـثـيرـ وـحـسـنـ الـأـثـرـ ، فـأـعـرـبـ عنـ إـنـبـائـهاـ معـنـيـ حـسـنـاـ» . يـنـظـرـ : نـظـمـ الدـرـرـ ٤/٣٥٦-٣٥٧ .

(١) يـنـظـرـ : إـرشـادـ العـقـلـ السـلـيمـ ٩/٣ ، وـروحـ المعـانـيـ ٢٩/٩ . والـتـبـعـيـةـ هيـ : «أـنـ يـكـونـ الـمـسـتـعـارـ أـفـعـالـاـ أوـ صـفـاتـ أوـ حـرـوفـاـ» . التـبـيـانـ فيـ الـبـيـانـ ، صـ ١٩٣ـ .

(٢) يـنـظـرـ : نـظـمـ الدـرـرـ ٤/٤٤-٢٠ .

(٣) يـنـظـرـ : المـرـجـعـ السـابـقـ ٢٠/٤٢ـ وـمـاـ بـعـدـهـ .

(٤) يـنـظـرـ : المـرـجـعـ السـابـقـ ٢٠/٤٣ـ وـمـاـ بـعـدـهـ .

(٥) المـرـجـعـ السـابـقـ ٢٠/٤٤ـ .

يحسن مراهاها بحسن العمل ، وهذا أكرم عطاءً في فهم المراد ؛ لكون الركنين المذوفين التعبير بالمصدر في : (إنباتاً) ، وبال فعل في : (نبتم) أكّدا معانٍ العظمة من الإبداع والابداء والاختراع في تكوين الإنسان ، ففيهما إشارة عظمى إلى سهولة ذلك الخلق وهو انه على رب العالمين ؛ مما يدفع المنكريين إلى الرجوع إقراراً بعظيم تلك القدرة ومطلق ذلك العلم^(١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالاحتباك - هنا - ثرته متمثلة في الإيجاز والاختصار "الذي يلائم إظهار قدرة الله وسهولة الخلق والبعث ، ولفت النظر نحو تدبر آياته في كونه من ظاهرة الإنفات المتكررة الواقعة أمام أعين الناس جمِيعاً ، وكلما كان الاستدلال أوجز كان أسهل في التذكر ، وسهولة التذكر مدعوة لتكرار التدبر ، والتدبر هو المعبر إلى الإيمان واليقين"^(٢).

*

قيل في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿ وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ لِبَاسًا . وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ (البيات: ١١-١٠)، احتباك " ذكر اللباس أولًا دليلاً على حذف ضده ثانياً ، والمعاش ثانياً دليلاً على حذف ضده أولًا "^(٣) ، وعليه فالمحذف من الطرف الأول (تسكنوا فيه) ؛ لدلالة ذكر ﴿ مَعَاشًا ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (مكشوفاً) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لِبَاسًا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وجعلنا الليل لباساً ؛ لتسكنوا فيه عن طلب المعاش ، وجعلنا النهار مكشوفاً معاشًا^(٤) . فالنظم يقتضي فهم الصورة التركيبية للاحتباك كما سيأتي^(٥) ؛ لذا فمن الأولى أن يكون المعنى: وجعلنا الليل لكم غشاء يتغشاكم سواده ، وتغطيكم ظلمته ، كما يغطي الثوب لابسه ؛ لتسكنوا فيه عن التصرف لما كنتم تتصرفون له نهاراً، وجعلنا النهار لكم ضياء ؛ لتنشروا فيه معاشكم وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم وابتغاء فضل الله فيه^(٦) .

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعيه - أسراره ، ص ٢٦ .

(٣) نظم الدرر ٢١/١٩٧ .

(٤) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعيه - أسراره ، ص ٣٥-٣٦ .

(٥) ينظر : موضع دراسة سورة القصص: (٧٣) من البحث .

(٦) ينظر : جامع البيان . ٣/٣٠ .

أَمّا القول بجعل التقدير في الطرف الثاني : "وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا مُظْهِرًا لِمَا سترَهُ اللَّيلُ"^(١) ، "وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَكْشُوفًا مَعَاشًا"^(٢) . فِيهِ بُعدٌ لا يتفق مع جلال البيان القرآني ؛ لر كاكة العبارة ، وخلوها من الحسن والبلاغة ؛ لذا فمن الأولى تركه .

*

قيل في قول الحق عَجَلَ : ﴿وَمَا خَلَقَ الْذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ (الليل: ٣٠) ، احتباك "ذكر أوّل الصنعة دلالة على حذفها ثانياً ، وثانياً الصانع دلالة على حذفه أوّل"^(٣) ، فالمقصود بقوله : (ذكر الصنعة) خلق الذكر والأئمّة المثبتة لله المنفيّة عن غيره ، وأما قوله : (وثانياً الصانع) فهو غير ظاهر في أصل النظم بل مقدر فيه ، أي : وما خلق الذين أشركوا . ومن هنا فالتقدير : وما خلق الذين أشركوا به - سبحانه - الذكر والأئمّة ، وهو الذي خلق الذكر والأئمّة . فالنمط التركيبيّ لصورة التقدير أتى على النحو التالي :

وفيه نظر ؛ لأن طرف الجملة الثانية مخدوفان معًا ، ثم إن هذا الوجه لا يتلاءم مع سمو البيان القرآني العلي ؛ لر كاكة التقدير ، وعدم اقتضاء المقام له ، وضعف المعنى عليه .

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن التقدير : "والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلّى وما خلقهما ، والذكر والأئمّة وما خلقهما . وليس وراءه كثير معنى"^(٤) .

وفيه نظر ؛ لأن المذكور في الطرف الأول قابل المذكور في الطرف الثاني ، فأصبح المذكور مقابل مذكور آخر ، وهذا ليس احتباكاً .

*

- القول بشبه الاحتباك.

في قول الحق عَجَلَ : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي يَنْهَا فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَنَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيَّتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٦٤) ،

(١) نظم الدرر ، ١٩٧/٢١ .

(٢) الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه - وأسراره ، ص ٣٥-٣٦ .

(٣) نظم الدرر ٢٢/٨٨ .

(٤) الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه وأسراره ، ص ٣٩ .

شبه احتباك ، ذَكَرَ الْخَلْقَ أُولًا دليلاً على حذفه ثانِيًا ، والاختلاف ثانِيًا دليلاً على حذفه أولًا^(١) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (اختلافهما) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَأَخْتِلَفَ الْيَتِيلُ وَالنَّهَارِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (حلقهما) ؛ لدلالة ذكر ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إن في خلق السموات والأرض واحتلافهما ، واحتلاف الليل والنهار وخلقهما .

وسره : أنه ذكر الحسي أولاً - الخلق - طريقة لإدراك المعنوي ثانِيًا - الاختلاف - وهذا من دقيق حكمه وعظيم قدرته، فالسموات والأرض ثابتة لا تغيب أبداً آية الليل والنهار فتحتاج إلى تفكير إذن الليل الذي أقامت فيه أيها الإنسان يعقبه نهار وليس ذلك للسموات والأرض؛ إذ كلتاهم موجودتان في آنٍ واحد ، فالنظر الآلي تدرك آية (الخلق) ، وبالبصرة تدرك آية (الاختلاف) .

ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي صورة أخرى^(٢) تبرز باهر العظمة والقدرة في سياق الاعتراف بوحدانية الله؛ لإبعاد البشر عن اتخاذ الشريك من دون الله فمن شاء الحذف في الآية هو التقابل بين طرق النظم ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَخْتِلَفَ الْيَتِيلُ وَالنَّهَارِ﴾ ؛ إذ إنما يحتاجان إلى تقدير مذوق يبرز عظمة السياق؛ لذا قدّر : إن في خلق السموات والأرض واحتلافهما ، واحتلاف الليل والنهار وخلقهما. فللحذف أثر بارز في نشوء علائق ربط جديدة أسهمت في إعلام البشر بمبدأ العظمة والقدرة في خلق السموات والأرض والليل والنهار واحتلافهما ، فالسياق العام والخاص وقرائن الأحوال تدعو إلى التقدير؛ لأن السياق العام يقرر وحدانية الله والخاص يقرر إثبات الألوهية لله وهذه الآية دليل على التفرد.

*

وقيل في قول الحق عَبْدِكَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَيِّ وَالنَّوْفَ مُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَلَمَّا تُؤْفَكُونَ﴾^(الأعمال: ٩٥، ك) ، شبه احتباك^(٣) ، فالمحذوف من الطرف الأول (مخرج الحي من الميت) ؛ لدلالة ذكر ﴿يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف

(١) ينظر : نظم الدرر/٢٨٨ .

(٢) قول الحق عَبْدِكَ : ﴿إِنَّكَ فِي خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَفَ الْيَتِيلُ وَالنَّهَارِ لَذَيْنِ لَا يُؤْلِي أَلَبَّبِ﴾^(آل عمران: ١٩٠، م) .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير/٧ ٣٨٩ .

الثاني (يخرج الميت من الحي) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَخْرُجَ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيِّ﴾ في الطرف الثاني . وقديره : يخرج الحي من الميت ، وخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، وخرج الميت من الحي .

وسره " أنه جيء بجملة : ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ فعلية ؛ للدلالة على أن هذا الفعل يتجدد ويترکرر في كل آن ، وجيء في قوله : ﴿وَخْرُجَ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيِّ﴾ اسلام ؛ للدلالة على الدوام والثبات ، فحصل بمجموع ذلك أن كلا الفعلين متجدد وثبت ^(١) .

وفي القول بالحذف نظر ؛ لما فيه من التكرار المؤدي لركاكة التقدير وبعده عن سمو بلاغة القرآن .

*

وقيل في قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا تَرَى فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ حَضِيرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَابِكًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَّةٌ وَجَنَّتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالْزَيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ﴾ ^(٢) أنظروا إلى ثمرة إذا أتم وينفع إن في ذلكم لآياتِ لقومٍ يؤمنون ^(٣)
(الأنعام: ٩٩، ك) ، شبه احتباك " أثبت الاشتباه دلالة على نفي صدّه ، وهو عدم التشابه ، ولأجل أن الاشتباه أبلغ من التشابه ، علق الأمر بالنظر الذي هو أثبت الحواس ، ودلالة على أن المراد إنما هو ظاهر ذلك ؛ لأنّه كان في الدلالة على البعث والتوكيد الذي هذا سياقه " ^(٤) ،
وعليه فالمحذف من الطرف الأول (غير مشتبه) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (مشتابها) ؛ لدلالة ذكر ﴿مُشْتَبِهًا﴾ في الطرف الأول . وقديره : والزيتون والرمان مشتبها وغير مشتبه ، ومشتابها وغير مشتابه .

(١) الموضع السابق .

(٢) والتتشابه والاشتباه متقاربان كالتساوي والاستواء ، وهما مشتقان من الشبه ، و التتشابه : التمايل في حالة مع الاختلاف في غيرها من الأحوال ، أي بعض شجره يشبه بعضًا ، وبعضه لا يشبه بعضًا ، أو بعض ثمره يشبه بعضًا ، وبعضه لا يشبه بعضًا ، فالتشابه مما تقارب لونه أو طعمه أو شكله مما يتطلبه الناس من أحواله على اختلاف أميالهم ، وعدم التتشابه ما اختلف بعضه عن البعض الآخر فيما يتطلبه الناس من الصفات على اختلاف شهواهم ، فمن أعود الشجر غليظ ودقيق ، ومن ألوان ورقه قاتم وداكن ، ومن ألوان ثمره مختلف ، ومن طعمه كذلك . ينظر: التحرير والتنوير ، ٧/٧/٤٠٢ .

(٣) نظم الدرر ٧/٢١٢ .

وفيه نظر ؛ لعدم اتضاح علة القول به ، والمعنى المراد : والزيتون والرمان يتتشابه في الورق ؛
لكونه قريب الشكل بعضه من بعض ، وفي الثاني : والزيتون والرمان يختلف في الشمار
شكلًا وطعمًا وطبعاً^(١) .

وقيل في قول الحق عَجِّلَكَ : ﴿وَمَنْ تَرَكَ النَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ تَتَحَذَّنُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّفَوَّمِ يَعْقِلُونَ﴾ (الحلق، ٦٧) ، شبه الاحتباك " ذكر السَّكَرَ أَوْلًا دال على الفتح ثانِيًا ،
وذكر الحسن ثانِيًا دال على القبيح أَوْلًا ، فالآية أدل ما في القرآن على المعتزلة في أن الرزق
يطلق على الحرام "^(٢) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (قبيحاً) ؛ لدلالة ذكر
﴿حَسَنًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف(يفتحها) ؛ لدلالة ذكر ﴿سَكَرًا﴾
في الطرف الأول . وتقديره : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتحذون ذا سَكَرٍ مُّنشياً مطرداً
ساداً بخاري العقل قبيحاً غير مستحسن للرزق ، ورزقاً حسناً لا يسد شيئاً من الجاري بل
ربما يفتحها^(٣) .

وسره : أن التعبير عن السكر بالمصدر إبلاغ في تقبيله ، وإشارة إلى كراهيته ؛ لما ينشأ عنه
من ضرر في البدن والعقل ، فالسَّكَرَ ما حَرُمَ من الشراب ، والرزق الحسن ما أُحِلَّ منه^(٤) .
فمراد البقاعي من هذا ، الإشارة إلى نعمة العقل الذي لا أحسن منه ، إذا استعمله قوم على
صوابه في تبصر دلائل الوحدانية ، ودنسه آخرون بالخوض في الشرك ، والغفلة عن تبصر
دلائل الوحدانية ، فثبت أن أثر التأمل هو في تنوير القلب بنور الإيمان ، وتوسيع العقل بأفق
المعرفة المولدة للعلم^(٥) .

وقيل في تقديره : "تتحذون منه سَكَرًا قبيحاً ورزقاً حسناً"^(٦) ، وهذا لا يمثل أركان
الاحتباك . والظاهر أن القول بالاحتباك - هنا - فيه بُعد ؛ لذا فالأولى تركه .

*

(١) ينظر : جامع البيان ٤/٢٩٤ .

(٢) نظم الدرر ١١/١٩٦ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١١/١٩٥ وما بعدها .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١١/١٩٦ .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

(٦) الاحتباك في الذكر الحكيم موافقه وأسراره ، ص ٤٠ .

وفي قوله ﷺ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَدَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ (الفرقان: ٤٧) ، شبه احتباك " ذكر السبات أوّلاً دليلاً على الحركة ثانياً ، والنشور ثانياً دليلاً على الطyi والسكون أوّلاً" ^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (سكوناً) ؛ لدلالة ذكر ﴿ نُشُورًا ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (حركة) ؛ لدلالة ذكر ﴿ سُبَاتًا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : والنوم سباتاً وسكوناً ، والنهر نشوراً وحركة ^(٢) .
وسرّه أنه ذكر الأظهر لهم ؛ لكونه أدل على مطلق القدرة .

فالغرض الأسنى من حمل النظم على الحذف تمثل فيما أنتجهه أوجه التقابل من لطائف المعاني الساعية لإبراز عظمة الخالق في إظهار النعم -الليل والنهر- ؛ دليلاً على عظمته بتصرفه بالإيجاد والإعدام ^(٣) ؛ ولتحقيق التذكير بأهمية تحقق إثبات التوحيد ، ففي تبصر دلالة السياقين أهمية عظمى تبرز القول بالحذف ؛ إذ تضمن العام " إنذار المكلفين بما له - سبحانه - من القدرة الشاملة المستلزم للعلم التام ؛ لأنّه لا موجد على الحقيقة سواه ، فهو الحق وما سواه باطل " ^(٤) ، والخاص تضمن " ذكر أنواع من الدلائل الدالة على وجود الصانع ، وإحاطة علمه ، وشمولي قدرته ، مشيراً إلى أنّ الناظر في هذا الدليل -لووضوحه في الدلالة على الخالق- كالناظر إلى الخالق" ^(٥) . فثبتت بهذا إعلام الكفارة المعاندين أن لا وجود لوجود لهم ؛ لأنّهم لا علم لهم ولا قدرة ، ففي هذا إبراز للغاية من وراء الحذف ؛ إذ تتحقق به إثبات حقيقة وجود الصانع لتلك الدلائل ، حتّى على مراعاة حق الله على البشر ، وهو التأمل في الدلائل ؛ لأنّ ثرته صدق الإيمان ؛ وهذا من مبادئ ترسیخ العقيدة الحقة ؛ لترتقي النفس الإنسانية في مقامات القرب من ربها فربما قرباً تتبصر به في الدلائل لتبلغ رضاه ؛ إذ جمعت الآية استدلالاً باهراً على عظيم القدرة بالتصريف في الليل والنهر ، فهو وحده القادر على ذلك ، وامتناناً بنعمه جعل النوم راحة تستريح به للأبدان ، ونهداً به الجوارح ، وجعل النهر

(١) نظم الدرر ٤٠٠/١٣ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٤٠٠/١٣ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه -أسراره ، ص ٢٩ وما بعدها .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٤٠٠/١٣ .

(٤) المرجع السابق ٣٢٩/١٣ .

(٥) المرجع السابق ٣٩٦/١٣ .

يقطة وحياة وحركة ، فيه الانتشار للمعاش ^(١) ، فمن الواجب مراعاة تلك النعمة بالشكر عليها ، وحسن العبادة فيها ، لما تقرر في النظم من أنه وحده الموجد لها ، فدلالة القصر على التخصيص واضحة من تعريف الطرفين . كما أضاف للنظم دقة وإيجازاً تلحظ بالمقارنة بين أصل النظم قبل التقدير : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ... وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ ، وبعده : هو الذي جعل لكم النوم سباتاً وسكوناً ، والنهار نشوراً وحركة ، فتلمس الفرق بينهما في الذهن يكشف عن خاصية عمق المعنى وكثافة النظم ، فصار لكل طرف مذكور –(سباتاً) ، و(نشوراً) – مقابل آخر مختلف في الذهن – (سكوناً) ، و (حركة) – .

*

وفي قول الحق ﴿ وَمَكْرُوْمَاتٍ أَوْ مَكْرَنَامَاتٍ رَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (السل: ٥٠، ك) شبه احتباك ، دل على عليه السياق فـ "عدم الشعور دال على حذف عدم الإبطال من الثاني ، وعلى حذف الشعور والإبطال الذي هو نتيجته من الأول ^(٢)" ، فالمحذوف من الطرف الأول : (شعرنا بل علمنا به) ؛ ومن الطرف الثاني حذف (أبطلناه) ، و(لم يقدروا على إبطاله) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ، وتقديره : ومكرروا مكرراً فشعرنا بل علمنا به فأبطلناه ، ومكرنا مكرراً وهم لا يشعرون ولا يقدرون على إبطاله .

وسره : أنه ذكر ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ؛ لينفي عنهم القدرة على الشعور مطلقاً ، فذكر الأهم في إبطال مكرهم رغم اجتهادهم في إتقانه وإحكام شأنه ^(٣) .

فالعلاقة الرابطة بين أركان الحذف أسهمت من خلال أو же التقابل في تأكيد مطلق القدرة والعظمة لله ، ونفي ذلك عن غيره نفياً مطلقاً ؛ إذ إن في صنيعهم هذا عمل من لا يظن أن الله عالم به ^(٤) ؛ –"إذا احتالوا لأمرهم ، واحتال الله لهم ، ومكرروا بصلاح مكرراً ، ومكرنا بهم مكرراً ، وهم لا يشعرون بمكرنا ، وشعرنا بمكرهم" ^(٥) ، فالقول بشبه الاحتباك ذو اعتلاق لطيف بالسياق العام للسورة ؛ لكنها في الأصل أبرزت معالم القدرة والعظمة

(١) ينظر : جامع البيان ١٩/٢١ .

(٢) نظم الدرر ١٤/١٧٩ .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٤/١٧٨ .

(٥) جامع البيان ١٩/١٧٣ .

الله ؛ إذ تحقق في مقصدها "وصف الكتاب بالكفاية هداية الخلق أجمعين" ، وبالفصل بين الصراط المستقيم وطريق الحائرين ، والجمع لأصول الدين ، وبشارة المؤمنين ، وندارة الكافرين... وكل ذلك يرجع إلى العلم المستلزم الحكمة ^(١) ، وفي هذا دلالة قاطعة أو جبت إعلام البشر بإحاطة علمه - سبحانه - بالخفى والجلى ، أمّا الخاص فتضمن إبراز عظمة الله ، وشمول إحاطته علمًا وقدرة ، فاتضح بهما تحقق عظيم القدرة في إبطال ما هم به أهل الكفر والنفاق ، فإن في تبصر دلالة الخطاب أيضًا لأهمية التذكير بجلاله القدرة والعظمة ؛ وردًا عن تحنب المكر بأنواعه ، فالمكر غدرٌ بأهل الإسلام ، وطغيانٌ في محاوزة العتو والعناد ، وتكذيبٌ بالرسل والآيات ، والغدر كفر ^(٢) ، فالإعلام بهذا نعمة عليه تنب حظر الوقوع في الكفر ، وتدفع إلى حسن اتباع الرسل (عليهم الصلاة والسلام) ، فشكل الحذف أثراً فاعلاً في تتحقق إبطال مكر الطاغين بهلاكهم ؛ إذ سلط الله عليهم صخرة فقتلتهم ^(٣) ، وفي هذا عبرة لمن اعتبر ، فمكرهم : ما أحفوه من تدبير الفتاك بصالح وأهله ، ﴿قَالُوا نَقَاسِمُوا بِاللَّهِ لِنُبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ (النحل: ٤٩ـك) ، ومكر الله : إهلاكهم من حيث لا يشعرون ^(٤) ، فالنتائج من وراء الحذف تتحقق في إعلام الجرميين أن ما ستروه من مكرهم السيئ الذي أرادوا به الشر ظاهرٌ مكشوفٌ في علم الله ، "فكان مكرهم الذي اجتهدوا في ستره لدينا مكشوفاً ، وفي حضرتنا معروفاً وموصوفاً" ^(٥) .

فمن خلال المعاني المقابلة أظهر الحذف تأكيد صفة العلم المطلق لله وحده ؛ إذ أثبت بالدليل القاطع انتفاء ذلك بإعلامهم أن صالحًا الظليل لم يشعر بمكر الكافرين ، فتحقق أن في الحذف علامًا واضحًا ودليلًا قاطعًا على مطلق القدرة ، ومتنهى العلم ، وحسن التدبير ، وهذا يرسخ جانبيًا علىًّا من جوانب العقيدة تمثل فيما أبرزه السياقان من معالم القدرة ^(٦) ،

(١) نظم الدرر ١٤/١٢٢ .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٩/١٧٣ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٩/١٧٤ .

(٤) ينظر : البحر المحيط ٧/٨٢ .

(٥) نظم الدرر ١٤/١٧٨ .

(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٣/٢١٧ بتصرف .

كما أَنَّ في تدبر دلالة شبه الاحتباك إِرْعَابًا يُحِيفُ أهْلَ الْكُفَّارِ ؛ لشدة تحقُّق مكر الله بهم ، فأتى في النظم مُنْكِرًا ؛ لكونه عظيماً في ذاته ؛ إذ مكر الله بمن مكر به ، فلخُذْهُ من أخذه منهم على غرّة ، واستدراجه منهم من استدرج على كفره به ، ومعصيته إِيَاهُ ، ثم إحلاله العقوبة به على غرّة وغفلة ^(١) ، فثبتت أَنَّ في نجاة صالح للمؤمنين عامة ، وفي إهلاك الظالمين إهلاك لهم في كل أمة من الأمم على مر الدور والأزمان ، ففي تبصر دلالة الخطاب إعلاء لذلك ؛ إذ سمي الله شدة مجازتهم على عصيانهم مكرًا ، فثبتت مجازتهم على مكرهم بمكر أشد قوته ، وأعظم زجرًا ^(٢) .

*

وفي قول الحق عَجَلَ : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَمَّ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضَعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْمَمْ وَلَا تَخَافِ لَوْلَا تَخْرِفِ إِنَّا رَبُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (القصص: ٧٦، ٧٧) ، شبه الاحتباك "ذكر الإرضاع أولًا دليلاً على تركه ثانياً ، والخوف ثانياً دليلاً على الأمان أولًا" ^(٣) . فالمحذف من الطرف الأول (ما كنت آمنة عليه) ؛ لدلالة ذكر ﴿ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (اتركي رضاعه) ؛ لدلالة ذكر ﴿ أَنَّ أَرْضَعِيهِ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ما كنت آمنة عليه ، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ، واتركي رضاعه . وسره : أنه "ذكر المحبوب لها تقوية لقلبها وتسكيناً لرعها" ^(٤) .

فصورة الحذف أسهمت في الكشف عن تمكן الإيمان الحقيقي في النفوس من حلال إبراز حالة أم موسى التَّلِيلَةُ أمام أقدار الله لها ، وهذا معنى جليل يكشف عن سر من أسرار الترتيل ؛ تأكيداً لقوله : ﴿ وَرُبِّيْدُ أَنْ تَمُّنَ عَلَى الَّذِيْنَ أَسْتُضْعِفُوْ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُهُمْ أَيْمَةً وَيَجْعَلُهُمُ الْوَرَثِيْنَ ﴾ (القصص: ٥٥، ٥٦) ، وإعلاماً بحسن العاقبة للمتقين الصابرين ، وأن ما أراده - سبحانه - واقع لا محالة . فأظهر الحذف دلالة الأمر في النص القرآني في سياق إثبات دلائل العظمة والكمال لله ، وهذا ما دعت إليه السورة في المقام الأول ؛ لكونها تهدف إلى إثبات التواضع

(١) ينظر : جامع البيان . ١٩/١٧٣ .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم . ١٣/٢١٧ .

(٣) نظم الدرر . ١٤/٢٤٤ .

(٤) الموضع السابق .

الله ، المستلزم التوحيد والانقياد له ^(١) ، فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متمثلة في المعانى الجوهرية المتضمنة خبرين ، وأمررين ، ونفيين ، وبشارتين ، فالخبران : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَكَ أُمّةً مُوسَى﴾ ، و﴿فَإِذَا حِفِّتِ عَلَيْهِ﴾ ؛ لأنَّه يشعر بأنَّها سخاف عليه . والأمران : ﴿أَرَضِعِيهِ﴾ ، و﴿فَكَأَلْقِيهِ﴾ ، والنہيان : ﴿وَلَا تَخَافِ﴾ ، و﴿وَلَا تَخَرَّفِ﴾ . والبشرتان : ﴿إِنَّا رَأَدْدُهُ إِلَيْكَ﴾ ، و﴿جَاءُلُوهُ مِنْ الْمَرْسَلِينَ﴾ ^(٢) . فما تضمنته الآية يكشف عن حالة أم موسى ، فهي أمام أمررين عظيمين ، يحمل كل واحد منهما سرًا من أسرار اللطف الجميل ، والقدرة الإلهية الباهرة في تحقيق ما يطمئن فؤادها ، ويهدي من روعها ؛ حثًا على الترغيب في الأمان بـ : ﴿أَنْ أَرَضِعِيهِ﴾ ، وهيأً عن الخوف ؛ لتصل إلى تحكم ربط الأمور واستنتاجها بـ : ﴿فَكَأَلْقِيهِ﴾ ، وهذا يدفع إلى الترغيب في الأمان والاطمئنان ، والنهي عن الخوف . فتحقق بالمعانى الجوهرية عِظم التسليم والعمل بأمر الله ؛ لتحققه إرادته ^(٣) . وفي حمل النظم على الحذف مزايا عِظام ؟ من أجلُّها : أنَّ في إعلام البشر بالقدرة العلية ، والعظمة الباهرة ، والإرادة الواقعة نعمةٌ تُحققُ في القلوب الغافلة الإيمان ، وفي النفوس حب الله ، وفي العقول توحيده ، فإذا أحبَّ المرءُ ربَّه أنسَ به ، وارتقى في عبادته إلى أرفع مراتب الإحسان . كما أنَّ في تأمل موضع الحذف استشعاراً لعظم منة الله على موسى التبليغ وأمه ، يفتح باب ملازمة العبادة والتقوى ، ودليل تحققِ صدق الوعد منه بسم الله .

*

و في قول الحق وعَلَكَ : ﴿لَا إِلَهَ مِنْ يَنْعِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا أَلَّلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِلَّا إِيَّاهُ يَسْبَحُونَ﴾ يس: ٤٠، ك: ، شبه احتباك "نفي أولًا إدراك الشمس لقوتها دليلاً على حذف الثانية من نفي إدراك القمر للشمس ، وذكر ثانيةً سبق الليل النهار لما له من القوة بما يعرض من النهار فيغشيه دليلاً على حذف سبق النهار الليل أولًا ^(٤) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فما النهار سابق الليل) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَا أَلَّلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ في الطرف الثاني ،

(١) ينظر : المرجع السابق ١٤/٢٣٢ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ٢٠/٧٤ وما بعدها .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٤/٢٤٢ بتصرف .

(٤) المرجع السابق ١٦/١٣٣ .

ومن الطرف الثاني (لا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، فما النهار سابق الليل ، ولا الليل سابق النهار ، ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس .

وقيل : إن في الآية اكتفاء ؛ لكون التقدير : "ولا القمر يدرك الشمس ، ولا النهار سابق الليل" ^(١) . فالأنسب لهذا التقدير حمله على الاحتباك ؛ لكون المذوف من الطرف الأول : (ولا القمر يدرك الشمس) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (ولا النهار سابق الليل) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا القمر يدرك الشمس ، ولا الليل سابق النهار ، ولا النهار سابق الليل ؛ ثم لتحقق التقابل بين طرفين القول ، وهو في صياغته أدق مما سبق . وسره : أنه ذكر الأظهر الأدل على تمام الحكمة ومطلق القدرة .

فمنشأ الحذف في هذه الآية هو التقابل بين طيفي النظم ؛ إذ إن أركان الاحتباك تكشف عن قدرة الله في التحكم في تدبير الليل والنهار ، والشمس والقمر بما يناسب مصالح العباد ، خصوصاً وأن السياق العام نص على "إثبات أمر الرسالة" ^(٢) ، والخاص يسعى لإثبات الوحدانية ، فالركنان المذوفان - : (لا القمر يدرك الشمس) في الطرف الأول ، و(لا النهار سابق الليل) في الطرف الثاني - يقيمان علائق ربط جديدة مع الركين المذكورين - : (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) في الطرف الأول ، و(لا الليل سابق النهار) في الطرف الثاني - تضيف إلى أصل النظم معانٍ حساناً ، من أهمها : أن التأمل في تلك الدلائل يقرب العبد من ربه ، فيكون سبباً في تمسك المؤمن بدينه ، وحافزاً للكافر في الرجوع إلى ربه . فالنمط التركيبي لصورة الحذف يؤكّد مطلق القدرة لله في التصرف في الشمس والقمر والليل والنهار من خلال المعاني المتناسبة ؛ إذ تضمن أصل النظم ذكر الأهم - (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) ، و(لا الليل سابق النهار) - فنشأ في مقابل كل مذكور مذوف آخر - : (لا القمر يدرك الشمس) ، و : (لا النهار سابق الليل) - يُبرز قدرة الله ويؤكّد عظمته

(١) التحرير والتنوير ٢٣/٢٥ .

(٢) نظم الدرر ١٦/٨١ .

الموجبة صرف العبادة له إفراداً .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَ كُمْ فَأَحَسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (غافر: ٦٤، ك) ، شبه احتباك " ذكر القرار أولًا دليلاً على الدوران ثانياً ، والبناء ثانياً دليلاً على الفراش أولًا ^(١) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (فراشاً) ؛ لدلالة ذكر ذكر ﴿بِنَاءً﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (أفلأكَا دائرة) ؛ لدلالة ذكر ﴿قَرَارًا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : الله الذي جعل لكم الأرض ، مع كونها فراشاً ممهدًا ، قرارًا ، والسماء ، مع كونها أفلأكَا دائرة ، بناء ^(٢) . وسره أنه ذكر الأظهر الأدل على مطلق القدرة والعظمة له ﷺ .

القول بالمحذف سببٌ في نشوء علاقة تقابل بين طرفي النظم ؛ الأول : في جعل الأرض لنا فراشاً ممهدًا مقابل جعل السماء لنا بناءً ، والثاني : في جعل الأرض قرارًا مقابل جعل السماء أفلأكَا دائرة ، فالسياق العام والخاص وقرائن الأحوال تشير إلى إثبات استحقاق العبادة لله بمظاهر قدرته المركوز في الطياع صحتها وفي العقول معرفتها ^(٣) . ففي هذا - أولًا - استدلالٌ بعظيم القدرة الدالة على التوحيد ، الموجبة على العبد التعرف على ربه ، فالمؤمن بالله ينطق بتوحيده إلى الاعتراف بمظاهر القدرة والسلطان ، ثم يجسد استسلامه لله ، و - ثانياً - امتنانه يجعل كل ذلك لنا ؛ حتّى على حسن الانتفاع بما أوجده من أجلنا ، ويبرز حسن المحذف بما في النظم من لطائف أجلّها التعبير بـ ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ﴾ .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿وَأَغْطَشَ لِتَاهَا وَأَخْبَحَ ضَحْنَهَا﴾ (النازعات: ٢٩، ك) ، شبه احتباك " دل بـ (وَأَغْطَشَ) على (أضاء) ، وبإخراج الضحي على إخفاء الضياء" ^(٤) . وعلىه فالمحذف من

(١) المرجع السابق ، ١٧/٥١٠

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٧/٥١٠ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه ، أسراره ، ص ٢٣ .

(٣) ينظر: نظم الدرر ١٧/٤١٠ .

(٤) المرجع السابق ٢١/٥٤٠ .

الطرف الأول (أخفى) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَأَخْرَجَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (أضاء) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَأَغْطَشَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وأغطش ليها بغياب شمسها فأخفى ضياءها ، وأخرج ضاحها بطلوع شمسها فأضاء نهارها^(١) . وسرّه أن ذلك أدل على تحقق القدرة على البعث ، "ولعله عبر بالضحك عن النهار ؛ لأنه أزهـر ما فيه وأقوـي نوراً"^(٢) .

فالقول بالحذف أسمهم في نشوء علاقـق ربط جديدة تمثلت في التقابل بين المعانـي ، لتحقق مزيد تأكـيد على إثبات القدرة على البعث ؛ إذ إن في تبـصر مظاهر تلك العـظمة في كل يوم ولـيلة مرتـين أثـرـاً فاعـلاً في إدراك وجود صـانـع مدـبـر بيـده جـعل ليـلـها مـظـلـمـاً أـسـودـاًـ حـالـكـاًـ ، وـنـهـارـهـاـ مـضـيـاًـ مـشـرـقاًـ نـيـرـاًـ ، وـهـذـاـ يـبـثـتـ فيـ الـنـفـوسـ عـظـمـ التـوـحـيدـ لـنـفـيـ الشـرـكـ^(٣) ، فالـسـيـاقـ الـعـامـ وـقـرـائـنـ الـأـحـوالـ تـدـعـوـ إـلـىـ إـثـبـاتـ حـقـيقـةـ بـعـثـ الإـنـسـانـ بـالـدـلـيلـ القـاطـعـ ؛ـ إـذـ تـضـمـنـ الـعـامـ "ـالـإـقـسـامـ عـلـىـ بـعـثـ الـأـنـامـ وـوـقـوعـ الـقـيـامـةـ"^(٤) ،ـ وـالـخـاصـ أـبـرـزـ الدـلـائـلـ الشـاهـدـةـ عـلـىـ تـلـكـ الـقـدـرـةـ ؛ـ فـبـثـتـ أـنـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ الـبـعـثـ مـتـحـقـقـةـ بـصـدـقـ الدـلـائـلـ لـأـرـيبـ فـيـهـاـ مـطـلـقـاًـ ،ـ وـهـذـاـ أـجـدـىـ لـقـامـ تـذـكـيرـ الـمـنـكـرـيـنـ بـالـقـدـرـةـ عـلـىـ الـبـعـثـ وـإـعادـةـ الـأـرـوـاحـ إـلـىـ أـبـداـهـاـ^(٥)ـ .ـ وـلـلـاحـبـاكـ أـثـرـ فـاعـلـ فـيـ إـبـراـزـ حـسـنـ التـذـكـيرـ بـعـظـيمـ الـامـتـنـانـ فـيـ جـعلـ الـلـيـلـ وـالـنـهـارـ وـمـاـ لـهـمـاـ مـنـ خـصـائـصـ مـعـيـنـةـ عـلـىـ سـهـولـةـ الـحـيـاةـ ،ـ وـهـذـاـ أـمـمـ فـيـ الـإـنـعـامـ ،ـ وـأـكـمـلـ فـيـ الـإـحـسـانـ ،ـ فـوـجـبـ لـهـذـاـ الـدـعـوـةـ إـلـىـ مـلـازـمـةـ الشـكـرـ ،ـ كـمـ أـضـافـ نـوـعـاـ مـنـ الدـقـةـ وـالـإـيجـازـ يـلـحـظـانـ بـالـمـقـارـنـةـ بـيـنـ أـصـلـ النـظـمـ قـبـلـ التـقـدـيرـ :ـ ﴿وَأَغْطَشَ لَيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَّهَا﴾ـ ،ـ وـبـعـدـهـ :ـ وـأـغـطـشـ لـلـيـلـهاـ بـغـيـابـ شـمـسـهـاـ فـأـخـفـىـ ضـيـاءـهـاـ ،ـ وـأـخـرـجـ ضـاحـهـاـ بـطـلـوـعـ شـمـسـهـاـ فـأـضـاءـ نـهـارـهـاـ .ـ فـتـلـمـسـ الـفـرـقـ بـيـنـهـمـاـ يـكـشـفـ عـنـ مـخـزـونـ آـخـرـ فـيـ الـذـهـنـ مـقـابـلـ لـكـلـ مـحـنـوـفـ ،ـ وـهـذـاـ يـؤـكـدـ مـطـلـقـ الـعـظـمـةـ وـالـسـلـطـانـ لـلـهـ يـسـعـيـلـهـ .ـ

*

(١) يـنـظـرـ :ـ نـظـمـ الـدـرـرـ ٢٤٠/٢١ـ ،ـ وـالـاحـبـاكـ فـيـ الذـكـرـ الـحـكـيمـ مـوـاقـعـهــ أـسـرـارـهـ ،ـ صـ ٣٧ـ .ـ

(٢) نـظـمـ الـدـرـرـ ٢٤٠/٢١ـ .ـ

(٣) يـنـظـرـ :ـ الـجـامـعـ لـأـحـكـامـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ ٤/٤٦٩ـ .ـ

(٤) نـظـمـ الـدـرـرـ ٢١٧/٢١ـ .ـ

(٥) يـنـظـرـ :ـ رـوـحـ الـمعـانـيـ ٤٠/٣٠ـ .ـ

وفي قول الحق تعالى : ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْخَنْسِ . الْجَوَارِ الْكُنْسِ . وَأَلَّا إِذَا عَسَعَ﴾^(١) (الكتاب: ١٥، ك)، شبهه احتباك " ذكر خнос الكواكب وكوسها أولًا يفهم ظهورها ثانية ، وذكر الليل ثانية يفهم حذف النهار أولًا "^(٢) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (ظهرت) ؛ لدلالة ذكر ﴿بِالْخَنْسِ .. الْكُنْسِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (النهار) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَأَلَّا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس - تختفي وتغيب - نهاراً ، والليل إذا عسع ظهرت كواكب . وقيل تقديره : "فلا أقسم بالخنس بالنهار ، الجوار الكنس بالليل ، ويكون المذوق : الليل والنهر"^(٣) ؛ لأن موضع شبه الاحتباك منحصر في ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْخَنْسِ . الْجَوَارِ الْكُنْسِ﴾ وهذا جائز في باب شبه الاحتباك ، ولكن الأولى التقدير الأول ؛ لما سبّي في بيان وجهه . وسرّه : أنه ذكر الأغرب الأدل على المراد ، وهو تحقق القدرة لله وحده .

فال مقابل في الآية ظهر من خلال فهم المعنى بين : (الخنس...الكنس) ؛ إذ إن معناها : (تختفي وتغيب) مقابل للمذوق : (ظهور الكواكب) ، فمنشأ القول بالحذف قائم على تأمل " هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار "^(٤) . والذي يهدى إليه السياق العام والخاص ييرز أهمية حمل النظم على ذلك ؛ لما تتحقق فيهما من علو نبرة التهديد الشديد التي سيطرت على بناء السورة بكليتها ، فتضمن العام تصوير يوم القيمة وما يكون فيه من الأمور الهائلة من عالم الملك والملائكة بقصد إعلاء شأن التهديد الشديد المترتب على إنكاره ^(٥) ، وحملَ الخاصُ الدلالة على عظيم القدرة في سياق الترهيب تخويفاً وإرعاياً من الخوض في تكذيب الحق وأعظم ما فيه القرآن الكريم ؛ ليتحقق في العقول العافلة حقيقة القرآن ، وأنه متنه عن

(١) **الخنس** ، **الجوار** ، **الكنس** : واحدها **كانس** ، و**خانس** . ويقال : **كَنْسَ وَخَنْسَ** : إذا احتفى ، يخنس بالنهار ، ويظهر بالليل . ينظر : غريب القرآن وتفسيره ، تأليف : أبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي ، حققه وعلق عليه : محمد سليم الحاج ، (بيروت ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م) ، ص

. ٤١٧

(٢) نظم الدرر ٢٨٦/٢١

(٣) الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه ، وأسراره ، ص ٣٨ .

(٤) جامع البيان ٧٤/٣٠ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ٣٧٥/٢١ .

شوائب النقص ، لأنه كلام الملك الأعلى^(١) ، وفي تدبر دلالة شبه الاحتباك اتضحت ما يلحق هذه الأجرام من عيوب اقتضتها طبيعة القدرة الإلهية بقصد الإعلام بأن القرآن متزه عن كل شائبة نقص ؛ لذا ثبت ثباثاً قاطعاً أنَّ الأمر فيه غنى عن كل قسم ؛ لشدة ظهوره وانتشار نوره^(٢) ، " وإنما نفي الإقسام بها ؛ لأنها وإن كانت عظيمة في أنفسها بما ناط بها — سبحانه — من المصالح ، وأنتم تعظمونها ، وتغلون فيها ؛ لأن فيها نقائص الغيبة وانبهار النور ، والقرآن المقسم لأجله متزه عن ذلك ، بل الغالب على كل ما سواه من الكلام غلبة هي أعظم من غلبة ضياء الشمس لنور ما سواها من الكواكب "^(٣) ، فأسهم الحذف في إعلام البشر بما هو غيب عنهم ؛ ليدفعهم إلى العلم بمكانة القرآن وعلو رتبته .

*

المطلب الثاني : مظاهر إنعام الله وفضله على الخلق .

يكشف الاحتباك عن مدى إنعام الله وفضله على عباده ، وذلك في قول الحق ﷺ :

﴿ فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَأْوُدُ جَالُوتَ وَأَتَكَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَمَهُ مَا يَاشَأَ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ أَلَّا سَيَّئَهُمْ بِمَا عَصَيُوا فَسَكَنَتُ الْأَرْضُ وَلَكَنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (البقرة: ٢٥١) ، ففي الآية الكريمة احتباك سببه اختلاف أوجه القراءة^(٤) ، فذكر (دفع الله الناس) أوّلاً دليلاً على (دفع المخلوقات بعضها بعض) ثانياً ، وذكر (فساد الأرض) ثالثاً دليلاً على حذف (فساد الناس) أوّلاً ، وعليه فالمحذوف من الطرف

(١) ينظر : المرجع السابق ٢١/٢٨٤ وما بعدها بتصرف .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) المرجع السابق ٢١/٢٨٦ .

(٤)قرأ نافع : (ولولا دفاع الله الناس) بالألف . وقرأ الباقون : (دفع الله) ، مصدر من (دفع دفعاً) . وحاجتهم : أن الله ﷺ لا مدافع له ، وأنه هو المتفرد بالدفاع من خلفه . وكان أبو عمرو يقول : «إنما الدفاع من الناس ، والدافع من الله» . وحجة نافع : أن الدفاع مصدر من (دفع) كالكتاب من (كتب) كما قال : ﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (النساء: ٢٤) ، ويجوز أن يكون مصدراً لفاعل ، تقول : دافع الله عنك الشيء يدافع مدافعة ودفعاً .

والعرب تقول : أحسن الله عنك الدفاع . ينظر : حجة القراءات السبع ، تأليف : أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجحة ، حققه وعلق عليه : سعيد الأفغاني ، (بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م) ، ص ١٤٠ وما بعدها .

الأول (دفع بعض المخلوقات بعضها بعض) ؛ لدلالة ذكر (دفاع الله الناس) في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (لفسد الناس) ؛ لدلالة ذكر **﴿لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾** في الطرف الثاني . وتقديره : " ولو لا دفاع الله الناس بعضهم بعض وبقية الموجودات بعضها بعض لفسد الأرض - أي : من على الأرض - ولفسد الناس "^(١) . وسرّه : أنه ذكر السبب العام جلب المنافع ودفع المضار تذكيراً بعظيم الامتنان - دفع الله - لشموله على ما أضرم - دفع الناس - . ثم ذكر السبب العام جلب المضار ودفع المنافع - فساد الأرض - ؛ لشموله على ما أضرم - فساد الناس - .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتياك أسهمت في إثبات فضل الله ومنّه على العباد في دفعه البرّ من خلقه عن الفاجر ، والمطیع عن العاصي ، والمؤمن عن الكافر ^(٢) ، وهذا المعنى يبرز حسنه بمراعاة السياق العام بما يقرره من "إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع في كل ما قال ، وأعظم ما يهدى إليه الإيمان بالغيب "^(٣) ، والخاص بما تحقق فيه من إنجاز وعد الله للمؤمنين على جهاد أعدائه وأعداء رسوله ^(٤) . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تتحقق في الركين المذكورين ، الأول : في " ولو لا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركين فقتلوا المؤمنين وخرابوا البلاد " ^(٥) ، والثاني : في " لفسدَتِ الأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها " ^(٦) ، ولكنْ وراء الحذف لطائف ، من أهمها : إبراز فضل الله ونعمته في دفاع الناس بعضهم بعض ودفع المخلوقات بعضها بعض ، وأنه وحده هو المتفرد بالدفع عن خلقه ، ولا أحد يُدافعه فيغالبه ^(٧) ، كما أن في الحذف نعمة علية ، هي نعمة الإعلام بـ "أن بـ "أن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مئة أهل بيته من جيرانه البلاء " ^(٨) ، وهذا حتّا على التمسك بفعل الطاعات التي هي من أجل النعم التي يحسن مراعاتها والعمل بها ، كما أن فيه

(١) التحرير والتنوير ٥٠٣/٢ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٦٣٣/٢ .

(٣) نظم الدرر ٥٥/١ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٦٣٣/٢ .

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٦٠/٢ .

(٦) إرشاد العقل السليم ٢٤٥/١ .

(٧) ينظر : جامع البيان ٦٣٤/٢ .

(٨) المرجع السابق ٦٣٣/٢ .

دعوة إيمانية تغرس في النفوس الإقبال على إصلاح الأرض وصلاحها ، وذلك بالتمكين للخير بالكافح مع الشر ؛ حتى يكون الصلاح والخير والنماء ، فهذه المعانى مجتمعة تدل على اجتماع الكلمة والاتحاد الصاف في نشر الخير والدعوة إليه ، حتى تعلم النفس أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض ، وتعرف أن لا بُنْجَاة لها من عذاب الله إلا أن تنهض بهذا الدور البليل ؛ لأنها واثقة بالله أنها ستغلب في النهاية وتنتصر ؛ وأنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض ، وتمكين الصلاح في الحياة . وأنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار^(١) ، وفي الحذف -أيضاً- حكم ربانية جليلة تهدف لقيام الدين وحفظه ، وذلك في جعل الناس يدفع بعضهم بعضًا ، فلو كانت السلطة والقوة لقوم معينين لأفسدوا وبحبروا ، ولكن القدرة الإلهية لهم بالمرصاد .

*

وفي قول الحق عَجَلَكَ : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلَنَطَمِئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (آل عمران: ٢٦)، احتباك اقتضاه السياق^(٢) ، فالمحذف من الطرف الأول (لتستبشر) ؛ (لتستبشر) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَلَنَطَمِئِنَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (طمأنينة لكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ بُشَرَى لَكُمْ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : بشرى لتستبشر نفوسكم به ، وطمأنينة لكم لتطمئن قلوبكم به . وسره : أنه ذكر فضله ومنه على عباده ؛ ليحصل المقصود ، ويتحقق الهدف الأسمى من الرسالة المحمدية ، وهو : التصديق بنبوة محمد ﷺ ، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز . ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي صورة أخرى من صور الحذف^(٣) .

(١) ينظر : في ظلال القرآن/٢٧١-٢٧٢ بتصريف يسرى .

(٢) ينظر : نظم الدرر/٥٨/٥ .

(٣) في سورة الأنفال موضع للاحتباك اتفق في الغرض مع هذا الموضع ، واحتباك في كيفية صياغته ، ومن أبرز مواضع الاختلاف : *ذكر الضمير(لكم) في (بُشَرَى لَكُمْ)-آل عمران- ، وتركه في الأنفال . *تقدير الفاعل (قلوبكم) وتأخير الجار والمجرور(به) في (وَلَنَطَمِئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ)-آل عمران- والعكس في الأنفال (وَلَنَطَمِئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ) - وهو قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلَنَطَمِئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ («الأنفال: ١٠») ، ففي قول الحق عَجَلَكَ : ﴿ إِلَّا بُشَرَى وَلَنَطَمِئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ احتباك ، وتقديره : بشرى لتستبشر به نفوسكم وطمأنينة لطمئن به قلوبكم . ينظر : نظم الدرر/٨/٢٣٢ .

فالحذف أسمهم في إبراز مَنَّةَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؛ ليوقنوا ببصر الله ، فيزداد نشاطهم في التوجه والاتجاه ، وهذا المقصود متتحقق بالمعانى الجوهرية في الركنين المذكورين ، ولكن في الحذف دقائق من أهمها : التنويه للعباد بعنابة اللَّهُ بِهِمْ ؛ كي يبصروا أن الفاعل الحقيقي لذلك النصر والإمداد هو اللَّهُ ، فيقوى رجاء النصر منه سبحانه ، والطمع في عظيم رحمته ^(١) ، فتسكن الأرواح والقلوب إليه ، و"لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب ، بين قلب المؤمن وقدر اللَّه بلا حواجز ولا عوائق" ^(٢) ، وهذا أجود في فهم المراد ؛ لكون الركنين المذوقين أسمهما في تعميق المعنى الجليل المتمثل في إبراز جليل النعم وعظيم الفضل في نفس البشر عامة ، وال المسلمين خاصة ، فـ"أجرى سبحانه سُنَّتَهُ مع أوليائه أنه إذا ضعفت نِيَّاثُهُمْ ، أو تناقصت إرادَتُهُمْ ، أو أشرفت قلوبَهُمْ على بعض فترة ؛ أرَاهُمْ من الألطاف ، وفنون الكرامات ما يُقَوِّي به أسباب عِرْفَانِهِمْ ، وتأكُد به حقائق يقينِهِمْ" ^(٣) . كما أن فيه تشريفاً للنفوس البشرية ؛ لتقف أولاً عند تأمل الإمداد الملائكي ، فتشكر اللَّه عليه ، ومن جانب آخر فإن لجمال القصر بـ(ما ، وإنما) وقعًا بلا غيَّاً تستمد منه مقصدًا جليلًا من مقاصد الاحتباك — حتى لا تتوقع النفس أن النصر كان بالإمداد— بالملائكة— بل هو متتحقق بقدرة اللَّه التي هيأت لهم ذلك ، وما ظفركم إن ظفرتم بعدهم إلا بعون اللَّه ، لا من قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة ، فعلى اللَّه فتوكلوا ، وبه فاستعينوا ، لا بالجموع وكثرة العدد ^(٤) .

*

وفي قول الحق عَجَلَ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَسْتَيْشَ الرَّسُولُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنْجِي (٥) مِنْ نَّشَاءُ وَلَا يُرِدُ بَاسْنَاعِنَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (يوسف: ١١٠، ك) ، احتباك اقتضاه السياق ؛ إذ ذكر الماضي أولاً دليلاً على حذف مضارعه ثانياً ، وذكر المضارع ثالثاً دليلاً على حذف ماضيه أولاً ، فالمحذوف من الطرف الأول (شننا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ نَّشَاءُ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف

(١) ينظر : التحرير والتنوير ٤/٧٧ .

(٢) في ظلال القرآن ٤/٤٧٠ .

(٣) لطائف الإشارات ١/٢٧٨ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٤/٨٤ .

(٥) فرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي (فتح التجي). ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها ، تأليف : أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمداني النحوي الشافعي ، حققه وقدم له : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، (القاهرة ، مطبعة المدى ، مكتبة الحاجي ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣ هـ— ١٩٩٢ م) ١/٣١٧ وما بعدها .

الثاني حذف (نجي) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَنْجِي﴾ في الطرف الأول وتقديره : "نجي من شئنا من نجا في القرون السابقة ، ونجي من شاء في المستقبل من المكذبين" ^(١) .

وسره : أنه ذكر مطلق القدرة أولاً ، ومطلق المشيئة ثانياً ؛ لكونهما أدل على مطلق التوحيد ، ولما كان النصر قد وقع لأنبياء وأقوام سابقين أظهره في النظم وأبرزه ﴿فَنْجِي﴾ ؛ لذا آثر التعبير بصيغة الماضي إعلاماً بتحقق وقوعه ، وأضمره بصيغة المضارع لكونه آنذاك لم يقع وسيقع من الله إكراماً لأوليائه . ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي عدة صور أخرى اتفقتا في الناتج الدلالي من وراء الحذف ^(٢) ، وبعضها حُمِّل على الاحتباك بسبب تغاير أو جه القراءة فيها ، وهي : في قول الحق ﷺ : ﴿ثُمَّ نَنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ كَانُواْ كَذَّالِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس:١٠٣،ك) ، فالاحتباك فيها ^(٣) على قراءة التخفيف والتشليل ^(٤) ، على تقدير : وكذلك نجي المؤمنين تنجية عظيمة ونجيهم إنحاء عظيمًا ^(٥) .

فالصورة التركيبية للحذف - في هذه الموضع - تشير إلى إبراز دلائل القدرة الإلهية في التفضيل والمن على أشرف الخلق ؛ لكون السياق العام يقرر وحدانيته ، ويبين عظيم قدرته على ما عذب به الأمم ، وأنه حكم بالنصرة لعباديه ، فلا بد أن يكون ما أراده ؛ لأنه إليه يرجع الأمر كله ^(٦) ، والخاص يقرر حال الرسل (عليهم الصلاة والسلام) في إنذار قومهم لخلاصهم من الشقاء ، وتوعدهم من الله بأنواع العقوبات إن لم يتبعوهم ، فطال عليهم الأمر ، وتراحى النصر ، وهو يكذبونهم في تلك الإيادات ، ويستهزئون بهم ^(٧) .

فالقاعدة الأم لفهم المعنى المراد تمثلت في المعاني الجوهرية ، الأول : تحقق وعد الله ﷺ

(١) التحرير والتنوير ١٣/٧٠ .

(٢) قول الحق : ﴿ثُمَّ صَدَقَتْهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءَ وَأَهْلَكَنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأنياء:٩،ك) ، إذ «الإتيان بصيغة المستقبل في ﴿وَمَنْ شَاءَ﴾ ، على تقدير : فأنجيناهم ومن شئنا ، ونجي رسولنا ومن شاء منكم » . ينظر : التحرير والتنوير ٩/١٣٠ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٩/٢١٤ .

(٤) «قرأ الكسائي وحفص عن عاصم : (نج) خفيفة من أنجي ينجي ، وقرأ الباقيون : (نجي) مشدداً من نجبي ينجي» . إعراب القراءات السبع وعللها ١/٢٧٥ وما بعدها .

(٥) ينظر : نظم الدرر ٩/٢١٤ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ١٠/١ وما بعدها .

(٧) ينظر : المرجع السابق ١٠/٢٥٣ وما بعدها .

لأنبيائه (عليهم الصلاة والسلام) بإنجائهم ونصرهم وإهلاك مكذبיהם ، والثاني : وعد الله لمن آمن وصدق الرسل بالإنجاء والنصر^(١) ، وهذا من أعظم دلائل القدرة المستوجبة كمال التوحيد ، فبهما تحقق أصل المراد ، وهو تحقق صدق الوعد بإنجاء الرسل ومن تبعهم من المؤمنين ؛ لكونهما -الركنين المذكورين- من أسمى مبادئ تحقيق الإيمان المحرك في النفوس الخوف من الله ، ولكن في حمل النظم على الحذف جملة من لطائف المعاني تدعو إلى تعمق معنى العظمة الإلهية في الإعلام بأن سنته جرت بأنه يطيل الامتحان ، ويمد زمان الابلاء والاعتبار ؛ حيث للأتباع على الصبر ، وزحراً للمكذبين عن التمادي في الاستهزاء^(٢) ، وهذا يؤكد للمؤمن صواب عقيدته ، وللكافر فسادها ، فوجب تتحقق الدعوة إلى التوحيد ؛ لتعلم النفوس الغافلة حقيقة ربهما ، فتدرك أنه مصدر إنعمها ، وفي هذا لطف حليل من الله بعباده ؛ إذ رغبهم في الإيمان بإرسال الرسل وتحقق وعده بالإنجاء ، وتحذير شديد منه لمن أعرض ؛ إذ رهبهم من الكفر والعصيان .

*

وفي قول الحق تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الْأَقْوَالَ ﴾^(٣) (الرعد: ١٢، ك) ، احتباك اقتضاه السياق "يريكم ذلك إخافة وإطماعاً ، فتخافون خوفاً وتطعمون طماعاً . فعل الإرادة دال على الإخافة ، والإطماع والخوف دالان على تخافون وطعمون"^(٤) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (لأجل إرادة الخوف) ؛ لدلالة ذكر يريكم البرق خوفاً في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (لأجل إرادة الطمع في رحمته) ؛ لدلالة ذكر يريكم البرق ... وطعماً في الطرف الأول ، وتقديره : هو الذي يريكم البرق خوفاً ؛ لأجل إرادة الخوف من قدرته ، ويريكم البرق طماعاً ؛ لأجل إرادة الطمع في رحمته .

أو : يكون النصب على المصدر "أي : تخافون خوفاً وطعمون طماعاً"^(٥) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تخافون) ؛ لدلالة ذكر : ﴿ خَوْفًا ﴾ ، ومن الطرف الثاني حذف

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٩/٢٧٥ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٠/٢٥٥ .

(٣) المرجع السابق ١٠/٢٩٤ .

(٤) روح المعاني ١٣/١١٨ .

(تطعون) ؛ لدلالة ذكر : ﴿وَطَمَّا﴾ .

وسرّه أنه ذكر الأهم للدلالة على مطلق إنعام الله ؛ ليتحقق للبشر حسن مراعاتها ، ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي من حيث الناتج الدلالي للحذف صورة أخرى ^(١) أسهمت في التذكير بمطلق القدرة ومنتها الرحمة .

فمنشأ الحذف في الآية هو مراعاة أوجه التماثل بين طرفي النظم ؛ إذ تشكل في مقابل كل ركن مذكور آخر مذوف يبرز معناه ويعمق دلالته ؛ فتحقق بالاحتباك الإشارة إلى وحدانية الله عن طريق إبراز دلائل قدرته ، ومطلق علمه ، وسعة لطفه ، ونبيل رحمته ؛ ليرتقي البشر في سلم التصعيد الإيماني من خلال ملازمة تأمل باهر الدلائل ، فالأنفع للسياق والأولى لما يقتضيه المراد حمل النظم على الاحتباك ؛ إذ تضمن العام "وصف الكتاب بأنه الحق في نفسه ، تارة يتأثر - [به] - مع أن له صوتاً وصيتاً وإرعاياً وإرهاياً يهدى بالفعل ، وتارة لا يتأثر بل يكون سبباً للضلال والعمى" ^(٢) ، والخاص بما تقرر فيه من إبراز عظيم الدلائل في السماء الدالة على كمال القدرة ومطلق العلم ^(٣) ، فتحقق بما عظِّم التنبيه وبسط الدلالات ، والتذكير بعظيم ما أُودع في القرآن من باهر الأدلة والآيات ، وهذه هي الغاية العظمى التي يُحققها حذف التقابل في النظم ، فالقيمة الحقيقية لإيضاح المقصود الأعظم في جعل البرق مظهراً ترجى منه النعمة ، وفي الوقت نفسه تخشى منه النقمـة ، من أجل مظاهر كمال القدرة المستلزمـة التوحيد ، وهذا تمثل في المعانـي الجوهرية في الركـنين المذكـورـين ، الأول : هو الذي يريكم البرق خوفاً للمسافر في أسفاره يخاف أذاه ومشقتـه ، والثـاني : طبعاً للمقيم يرجو بركتـه ومنفعتـه، ويطمع في رزق الله ^(٤) ، ولكنَّ وراء الحذف أسراراً منها : أن في الخوف دافعاً قوياً يدفع المرء إلى الإيمـان ؛ لأنـه عندما يكون في حالة تخوف وترقب وإرـعاـب يستشعر عظيم القدرة ، فيعلم أن الفاعـل الحـقـيقـي لإـرـاءـتـه البرـقـ وجعلـه

(١) ومثل هذه الصورة قول الحق تعالى : ﴿وَمَنْ أَيَّثِهِ، يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَّا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُجِيِّهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَذِيَّتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم: ٢٤، ك).

(٢) نظم الدرر ٢٦٩/١٠ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢٩٣/١٠ .

(٤) ينظر : جامع البيان ١٢٣/١٣ .

خوفاً وطمعاً هو الله ^(١) . "فالآية في تراكيبها متلاحمة متلاصقة ، مبينة مظهراً من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه ؛ إذ ترسم مشهدًا علوياً هائلاً يؤذن بالرعب والخوف الشديد ، وتلك نقلة عجيبة في سياق الآيات بارعة في نقل الحس والشعور ، فمن روائع النظم ذكر البرق ، والرعد ، والسحب الثقال ، وبجانب تلك الظواهر تساق لفظتان ، هما : ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ ؛ إذ إن الظواهر السابق ذكرها من برق ورعد وسحب تحدث في النفس البشرية أمرتين ، هما : الخوف ، والطمع ، ولا ثالث لهما ، وهذا التعبير من براعة صحة التقسيم ^(٢) ، فليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق ، والطمع في الغيث" ^(٣) ، فتحقق الإعلام بأن جعل البرق خوفاً وطمعاً لطفاً جليلًا من الله ؛ لإرشاد النفوس ؛ لتأمل جليل تلك النعمة وعظيم تلك القدرة ، وهذا حق لله يعد من أسمى مبادئ تعلم المرء دينه .

*

وقيل في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَاءَتِ الرُّوحُ وَلَوْ شَاءَ لَهُ دَرَكُمْ أَجَعِينَ﴾ (الحل: ٩، ك) ، احتباك "ذكر أن عليه بيان القصد أولًا دلالة على حذف أن عليه بيان الجائز ثانًا ، وذكر أن من الطرق الجائز ثالثًا دلالة على حذف أن منها المستقيم أولًا" ^(٤) ، وعلى ذلك فالمحذوف من الطرف الأول (وعلى الله بيان الطريق) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (منها المستقيم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَمِنْهَا جَاءَتِ الرُّوحُ﴾ . وتقديره : وعلى الله قصد السبيل وبيان الطريق ، فمنها المستقيم ومنها جائز .

وفي نظر ؛ لأن الطرفين -الأول والثاني- يعني واحد ، فقصد السبيل ، هو بيان الطريق "وعلى الله أيها الناس بيان طريق الحق لكم ... وال سبيل : هـ و : الطريق ، والقصد من الطريق : المستقيم الذي لا اعوجاج فيه" ^(٥) ؛ لذا فالأحق بالمعنى ترك القول بالاحتباك ؛

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم /٩٢٩٥ بتصرف .

(٢) وهو : «أن تذكر متعددًا ثم تضيف إلى كل منها ما هو له» . التبيان في البيان ، ص ٣٣٢ .

(٣) النظم القرآني في سورة الرعد ، تأليف : محمد بن سعيد بن حسن الدبل ، (الرياض ، عالم الكتب ، الطعة بدون ، هـ ١٤٠١- م ١٩٨١) ، ص ٨٨ وما بعدها .

(٤) نظم الدرر ١١١/١١ وما بعدها .

(٥) جامع البيان ١٤/٨٣ .

لأنه ناتج عن فهمه ، ولا حاجة إلى التأويل ؛ لاتضاح المراد .

*

في قول الحق عَنْكَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل: ١٢٨)، احتباك اقتضاه السياق ، ففي "ذكر (الذين اتقوا) أولًا دليل على حذف (الذين أحسنوا) ثانًيا ، و(الحسنين) ثانًيا ، دليل على حذف (المتقين) أولًا^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (المتقين) لدلالة ذكر ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الذين أحسنوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إن الله مع الذين اتقوا وهو مع المتقين ، وهو مع الذين أحسنوا والذين هم محسنو^(٢) . وسرّه أنّه ذكر معيته بمن هم في أدنى منازل التقوى ، وأعلى منازل الإحسان حتّى على الترقى في الطاعة ، وترغيبًا في الإيمان لنيل عظيم فضله وشرف معيته .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز فضل الله ولطفه وعونه لجميع أهل التقوى والإحسان ؛ لما لهم من شرف العمل على عبادة الله وحده دون إشراك ؛ ليعظم في النفوس حب الإقبال على ملازمة الإيمان والعمل بالمحافظة على الطاعة ، وهذا من أبرز المعاني الإحسانية التي يتحققها الاحتباك ، فالأنفع للسياق والأولى لما يقتضيه المقام القول بالاحتباك ؛ إذ تضمن العام "الدلالة على أنه تام القدرة والعلم ، فاعل بالاختيار ، متزه عن شوائب النقص"^(٣) ، والخاص بما تحقق فيه من إثبات العمل بالتقى والإحسان ، وبهما يخلع المرء نفسه من الشرك إلى الإخلاص في العبادة^(٤) ، فالأصل المراد متتحقق في الركنين الجوهرتين ، الأول : معية الله لمن هم في أول منازل التقوى ، "الذين اتقوا الله في محارمه فاجتنبواها ، وخافوا عقابه عليها فأحجموا عن التقدّم عليها"^(٥) ، والثاني : معيته لمن هم في أعلى منازل الإحسان ، "الذين يحسنون رعاية فرائضه ، والقيام بحقوقه ، ولزوم طاعته فيما أمرهم به

(١) نظم الدرر ١١ / ٢٨٥ .

(٢) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعيه-أسراره ، ص ٩٧ .

(٣) نظم الدرر ١١ / ١٠١ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١١ / ٢٨٥ وما بعدها .

(٥) جامع البيان ١٤ / ١٩٨ .

ونهاهم عنه^(١) ، وفي تدبر دلالة الاحتباك دعوة إلى الترقى في سلم الطاعات ؛ لتصل النفس إلى مرحلة الفناء عما سوى الله ، والإقبال الخالص له قوله وعملاً واعتقاداً ، وفي هذا ما يجعل النفس المقصرة في حق الله تعمل على تلافي تقصيرها ، والمؤمنة تزيد في إيمانها ؛ لتحصل على شرف كرامته بمعيته لها في كل حين ، ولل الاحتباك أثر فاعل في إحداث علائق ربط بين المعاني أسهمت في إبراز عمق دلالة المعنى في جعل معية الله خاصة بكل من هم في درجات التقوى والإحسان أدناها وأوسطها وأعلاها ، المراد بالمعية : "الولاية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها شائبة شيء من الجزع والحزن وضيق الصدور"^(٢) . كما يغرس الحذف في النفس السوية إحساساً قوياً يدفعها نحو التوحيد ، وينجنبها الشرك ، وبه تدرك لطف الله بعباده ، فتتعلم المبادرة إلى فعل الطاعة واجتناب المعصية ؛ لأن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته ، والخير لأجل العمل به ، " فمن كان الله معه كان غالباً ، وصفقته راجحة ، وحالته صالحة ، وأمره عالياً ، وضده في أسوأ الأحوال"^(٣) .

*

ويقول تعالى : ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ غَفُورًا﴾ (الإسراء: ٢٥) ، ففي قول الحق عَلَيْكَ : ﴿إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ غَفُورًا﴾ احتباك اقتضاه السياق ، "تقديء" : إن تكونوا صالحين أو أبiven إلى الله فإنه كان للصالحين محسن وللأولين غفور^(٤) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (أوابين) ؛ لدلالة ذكر ﴿لِلْأَوَّلِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (للصالحين) ؛ لدلالة ذكر ﴿صَالِحِينَ﴾ في الطرف الأول . وسره : أنه ذكر رمز الإيمان - الصلاح - ؛ لكنه أساس كل خير ، ثم ذكر العود لرياض الخير ترغيباً في التوبة والحدث عليها . فالنمط التركيي لطبيعة الاحتباك أسهم في إبراز خاصية الترغيب في التوبة والصلاح ؟ حرصاً على امتثال أوامر الله في وجوب الإحسان للوالدين ورعايتهم كما

(١) الموضع السابق .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٥٣/٥ .

(٣) نظم الدرر ٢٨٥/١١ .

(٤) التحرير والتنوير ٧٥/١٥ .

أمر ، وفي تأمل دلالة الاحتباك في السياق إشارة علية تهذب النفوس وتلزمها مبدأ الحرص على التمسك بزمام الإيمان ؟ حتى لا يظهر المرء خلاف ما ييطن ^(١) ، فالذي يهدى إليه السياقان يُعلّي من حسن القول بالاحتباك ؛ لما تحقق فيهما من الدعوة إلى مراعاة ما يُوجب التوحيد ؛ فتحقق في العام الحث على "الإقبال على الله وحده ، وخلع كل ما سواه ؛ لأنه وحده المالك لتفاصيل الأمور ، وتفضيل بعض الخلق على بعض ، وذلك هو العمل بالتقوى التي أدنها التوحيد" ^(٢) ، والخاص سعى إلى الحث على الإحسان إلى الوالدين ^(٣) . فالقيمة الحقيقة لفهم المراد - وهو : الحث على التوبة والصلاح - تحققت في الركين المذكورين ، الأول : "إن أنتم أصلحتم نياتكم ، وأطعتم الله فيما أمركم به من البرّ لهم ، والقيام بحقوقهم عليكم ، بعد هفوة كانت منكم ، أو زلة في واجب لهم عليكم ، مع القيام بما ألزمكم في غير ذلك من فرائضه" ^(٤) ، والثاني : "فإنه كان للأوّلين بعد الزّلة ، والتألبين بعد المفْوأة غفوراً" ^(٥) ، فتحقق بما الإشارة إلى عظيم الفضل في تحقق التوبة من الخلق والغفران من الخالق رحمة ومنّة للخلاق ؛ إذ دعت المعاني الإحسانية الناتجة من وراء الحدف إلى توجيه المسلم إلى مراعاة إخلاص القصد - ظاهراً وباطناً - في حق الوالدين ، فللإنسان ر بما تظاهر بعبادة وإحسان إلى والديه دون عقد ضمير على ذلك - رباء وسمعة - ، فالله أعلم بما انطوت عليه الضمائير من دون قصد عبادة الله والبر بالوالدين ^(٦) ، وللحتباك أثر بارز في إحداث علاقتين ربط جوهريّة بين المعاني أسهمت في توجيه العقول إلى السعي لإدراك مراتب الإيمان والتّرقى فيها ؛ إيثاراً للمعاني ذات الصفات الحسنة ؛ للرجوع إلى الحالة المرضية في بر الوالدين والإحسان إليهما ، فلا يظهر أحدكم غير ما ييطن ، فإن ذلك لا ينفعه ولا ينجيه ، إلا أن يحمل نفسه على ما يكون سبباً لرحمتهما ، وهذا لا يتحقق إلا بمعالجة

(١) ينظر : نظم الدرر ١١/٤٠٤ .

(٢) المرجع السابق ١١/٢٨٦ بتصرف .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١١/٤٠٢ وما بعدها .

(٤) جامع البيان ١٥/٦٨ .

(٥) الموضع السابق .

(٦) ينظر : البحر المحيط ٦/٢٧ .

النفس وإرجاعها مرة بعد مرة ، فإنه كان للرجالين إلى الخير مرة إثر مرة بعد جما ح أنفسهم عنه غفوراً^(١) . وفيه -أيضاً- فتح لباب التوبة والرحمة الإلهية الموجبة على العبد الرجوع إلى قصد الخير والصلاح ، وهذا من أعظم منن الله على عامة خلقه ، وفي استشعار ذلك الفضل لطف نبيل يوجب على المرء الوقف عند سعة كرمه ومنتهاي رحمته ؛ أملأاً في العمل برضاه ؛ ليكون المسلم على نفسه رقياً^(٢) .

*

قيل في قوله تعالى : ﴿ذلِكَ وَمَنْ عَفَّ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْعُوْجَفُورُ﴾ (الحج: ٦٠) ، احتباك ، فـ"ذكر النصرة دليل العزة والحكمة ، وذكر العفو منه سبحانه دليل حذف العفو من العبد " ^(٣) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (عزيز حكيم) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (ومن عفا) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوا﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : " ندباً إلى العفو بعد ضمان النصرة : إن الله لعزيز حكيم ، ومن عفا وأصلح فقد تعرض لعفو الله عن تقديره ، ومغفرته لذنبه"^(٤) .

وفيه بُعد ؛ لأنَّ القول بالاحتباك غير متحقق في الطرف الأول -في جعل النصرة دليل العزة والحكمة- ؛ لعدم التجانس في تركيب المعاني داخل النظم بعد تقديره .

*

وفي موضع آخر أسلهم حذف التقابل في إبراز أجل مظاهر الإنعام المتمثلة في تحقق شمول القدرة والغلبة على أهل الكفر والفساد ، وذلك في قول الحق تعالى : ﴿وَتُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ عَلَى الَّذِينَ أَسْتُضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ وَنَعْلَمُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَنَعْلَمُهُمُ الْوَرَبِينَ وَنَعْلَمُهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ (القصص: ٥-٦) ، وفيه احتباك "ذكر الاستضعف أولًا دليل على القوة ثانياً ، وإرادة المحذور ثانياً دليل على إرادة المحبوب أولًا"^(٥) ، وعلى هذا فالمحذوف

(١) ينظر : نظم الدرر ١١/٤٠٥ ، وإرشاد العقل السليم ٥/٢٦٧ .

(٢) ينظر : في ظلال القرآن ١٥/٢٢٢ ، والتحرير والتبيير ١٥/٧٥ بتصرف .

(٣) نظم الدرر ، ١٣/٧٩ .

(٤) الموضع السابق.

(٥) المرجع السابق . ١٤/٢٤٢ .

فالمذوق من الطرف الأول (نريهم في أنفسهم وأعدائهم وفق ما يحبون ، وفوق ما يأملون) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مَمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (نأخذ الذين علوا في الأرض) ؛ لدلالة ذكر ﴿نَّمَّنَ عَلَى الَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ونريد أن نحن على الذين استضعفوا في الأرض فذلوا وأهينوا ، ونريهم في أنفسهم وأعدائهم وفق ما يحبون وفوق ما يأملون... ونريد أن نأخذ الذين علوا في الأرض وهم فرعون وهامان وجندهما ونري فرعون وهامان وجندهما ، ما كانوا يحذرون . وسره : " أنه ذكر المبني المرجو ترغيباً في الصبر ، وانتظار الفرج " ^(١) .

فالقول بالاحتباك ذو اعلاق بالغ بالسياق العام للسورة ؛ لما تحقق فيه من إعلاء شأن التواضع المستلزم الاعتقاد الكامل بظاهر العظمة والسلطان ، وإسقاط الكفر المستلزم شدة التعالي على الحق بالإعراض والخروج عليه ؛ لذا فصورة الحذف التركيبية أسهمت في إبراز جانبيين عظيمين ، الأول : تمثل في فيض الرحمة للأولياء المستضعفين عن طريق تحقق دفع الفساد والضر عنهم ، فحصل لهم ذلك بفضل تحقق القدرة الإلهية الموجبة تحقق التوحيد في النفوس ، والثاني في شدة غضبه وقوة سطوه في إهلاك الأعداء وما يتوصلون به من جنود يسعون بهم إلى الفساد ^(٢) . فتحقق بالحذف الإعلام بتحقق مشيئة الله وقدرته في حصول التمكين لأهل الإيمان رفعاً وعلواً ، وهذا يعني عنابة فائقة بإياء الجانب الإيماني من خلال حسن الترغيب الذي يعظُّم في النفوس حب المجاهدة في التمسك بالطاعات ، وبطحان كيد الأعداء بهلاكهم جميعاً ؛ لإبعاد البشر أنفسهم عن التماادي في الكفر ، والتعالي على الحق .

*

في قول الحق **رَبِّكَ** : ﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَذَيْنِ لَمْ يُؤْمِنُنَّ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يُبْدِي مِنْ دَيْنٍ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِعِقَوبَةِ نَاسٍ﴾

الحادية: ٣-٤، بـ)، احتباك سبب تغير وجه القراءة ، فال الأول للقول به جعله على قراءة النصب ^(٣) ؛ إذ " حذف أولاً الخلق بما دل عليه ثانياً ، وثانياً ذات الأنفس بما دل عليه من

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٤/١٤ و ٢٤ وما بعدها .

(٣) اختلاف القراء في قراءة ﴿إِنَّ﴾ ، فقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء في الموضعين وعلى هذا احتباك .

ذوات السموات أولاً^(١) ، فالمحذوف من الطرف الأول (خلق) ؛ دلالة ذكر ﴿خَلِقْتُكُم﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف آياتٍ ؛ دلالة ذكر ﴿لَآتَيْنَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إن في خلق السموات والأرض آيات للمؤمنين ، وفي خلقكم وما بث فيها من دابة آياتٍ لقوم يُوقنون .

وسرّه أن ذلك أدل على تحقق الترغيب في تدقيق النظر بتأمل أعظم آيات الوجود ؛ ليتحقق عِظَمُ الإيمان بشهادة القدرة وآثار الصنعة الدالة على التوحيد^(٢) ، ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات علية تبرز حسن القول بالاحتياط ، فلعل من أبرزها ، إيثار ذكر ﴿أَسْمَوْتَ وَالْأَرْض﴾ ؛ " لما لها من الدلالة على صانعها ، وخلقها على ما فيها من العبر بما فيها من المنافع وعظيم الصنعة ، ما لها من الشفوف الدال على تعددها بما فيها من الكواكب ، والأرض بما حوت من المعادن ، والمعايش ، والمنابع ، والمعاون"^(٣) ، فهذا عون على استبصار دقائق وعجائب خلق الله في ذوات الأنفس المشار إليها بـ : ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِنْ دَائِيَة﴾ . ثم إن في إيثار ﴿لَآتَيْتِ لِمُؤْمِنِينَ﴾ في الجانب الأول ، مقابل لـ (آياتٍ لقوم يُوقنون) في الجانب الثاني معاني حسناً لها الأثر الفاعل في توجيه البشر إلى مراعاة التبصر في دلائل التوحيد والكمال ، فينبغي على المرء الترقى في إعمال الفكر ، وتدقيق النظر حتى يصل إلى أعلى درجات الإيمان - الذين هم أهل للنظر - ؛ لأن ربهم يهدىهم بحسن إيمانهم ، فشهادة الربوبية لهم لائحة ، وأدلة الإلهية واضحة^(٤) ، ولما كانت آيات الأنفس أدق وأدل على القدرة والاختيار بما لها من التجدد والاختلاف ، أوثر التعبير عن أهل النظر فيها بـ : ﴿لَقَوْمٌ يُوقنُون﴾ ؛ إذ حصل لهم تحدد العروج في درجات الإيمان إلى أن وصلوا شرف الإيقان ، فلا يخالطهم شك في

أمّا قراءة الرفع فلا تحتاج إلى تقدير . ينظر: النشر في القراءات العشر ؛ تأليف : أبي الحسن محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجوزي ، قدم له : علي محمد الضياع ، خرج آياته : زكريا عمارات ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة : بدون ، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م) ٢٧٨/٢-١ .

(١) نظم الدرر ١٨/٦٥ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٨/٦٠ بتصرف .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٨/٦١ .

ووحدانيته مطلقاً^(١) ، فتحقق بذلك الإعلام بأن " آية النفس منبهة على آية الحس ، وآية الحس منبهة على آية النفس ، إلا أن آية النفس أعلم ، فهي لذلك أهدى ، فغاية آية الآفاق الإيمان ، وغاية آية النفس اليقين"^(٢) .

*

في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿تَعْمَّةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ تَخْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ (القرآن: ٣٥، ك) ، احتباك اقتضاه السياق ؛ إذ " ذكر الإنعام أولاً دليلاً على حذفه ثانياً ، والشكر ثانياً دليلاً على حذفه أولاً"^(٣) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (شكراً) ؛ لدلالة ذكر شَكَرَ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (بنعمتنا) ؛ لدلالة ذكر تَعْمَّةٌ في الطرف الأول . وقديره : نعمة من عندنا لشاكراً نجزي لنعمتنا من شكر^(٤) .

وسرّه : أنه ذكر الإنعام أولاً ؛ لأنّه السبب الحقيقي ، والشكر لأنّه السبب الظاهر^(٥) . فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تكشف عن فضل الله وقدرته في الإنعام لأهل طاعته ، وترشد إلى التحلّي بملذوم الشكر ؛ لإتمام النعم ، فتحقق بذلك جانب مهم من جوانب العقيدة تمثّل في أهمية الاعتراف بعظيم الفضل ومطلق الإحسان ؛ إذ أنعم على لوط آله بالإنجاء إنعاماً عظيماً ، فكل إنجاء منه إنعام^(٦) ، ولل الاحتباك الأثر الفاعل في توجيه العقول إلى الحرص على الترقى في مدارج الطاعات تقرباً من الله ، وهذا من جملة المعاني الإحسانية التي يتحققها حذف التقابل في النظم . ثم إن في تبصر دلالة السياق العام والخاص ما يُعلّي من شأن الاحتباك ؛ لما تحقق فيهما من إعلام البشر بمصدر الفضل الحقيقي حتّى على ملازمه عبادته ، وقطعاً لطرق الفساد والإشراك عنه ، فتضمن العام تحقق صدق وعد الله الذي أخبر به محمداً ﷺ ؛ ففيه إشارة عظمى أثبتت له — سبحانه — مطلق العلم ، ونظام

(١) ينظر : المرجع السابق ١٨/٦٥ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) المرجع السابق ١٩/١٢٥ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٩/١٢٥ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ١٤٤ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٩/١٢٥ .

(٦) ينظر : روح المعاني ٢٧/٩٠ .

القدرة ، وسعة الرحمة^(١) ؛ لذا قامت السورة على " تهديد المشركين عند إعراضهم عن الاعاظز بآيات الله التي شاهدوها ، وآثار آياته على الأمم الماضية التي علموا أخبارها وشهدوا آثارها "^(٢) ، والخاص قرر قدرته وعظمته في إحلال العذاب على من كذب فتولى ، والنعيم المقيم الأبدى لمن آمن فأطاع ، فتحقق إعلام البشر بأن الطاعة سبب النجاة الذي قوامه السعادة ، والمعصية سبب العذاب الذي أصله ملازمة الشقاء ، فمن وحد الله وأوقع الشكر على نعمه بجميع أنواعه أنجاه الله ، وهذا يحقق معنى التفرد الإلهي في النفوس ، وفي تدبر دلالة الخطاب ما يرز عظيم تلك النعمة ؟ لذا أوثر التعبير عنها بـ : ﴿نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا﴾ ؛ ليتحقق في النفوس تأمل عظمتها واستبصار مصدرها ، فهي بلا شك - نعمة عظيمة غريبة جداً^(٣) ؛ لشدة ملازمة أهلها الطاعة والشكرا ، وهذا توجيه كريم يدعو إلى ملازمة الشكر ليدوم الإنعام ، فالشكرا يتضمن معانٍ عظاماً مبهضاً لزوم الإيمان والطاعة في العمل بالأوامر والنواهي^(٤) ، وهو أصل نبيل من أصول المحافظة على العقيدة ، فالشكرا نعمة من الله على عبده ، والشكرا على النعم نعمة أخرى ، فمن بادر واستمر فلم يحرم زيادة الفضل ﴿لَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُم﴾ (ابراهيم: ٧، ٨) ، فحق على المرء التذكير بوحدانية الله ، لأن فيه إرشاداً علياً بروز في ﴿يَعْزِيزِي مَنْ شَكَرَ﴾ يعلمُ بأن كل من شكر واستجاب لما تضمنه التوحيد من أوامر ونواهٍ داخل في حيز ذلك الإنعام ، وهذه نعمة عليه ترشد لشدة ملازمة الطاعة .

*

- القول بشبه الاحتياك.

في قول الحق عجلك: ﴿أَمْرَرْوَاكُمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا أَلْسِنَةَ عَلَيْهِمْ مَدَارِأً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَرَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ

(١) ينظر : نظم الدرر ١٩/٨٦ .

(٢) التحرير والتنوير ٢٧/٤٢٠ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٩/١٢٥ .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٧/١٤٤ .

قَرَنَاءَآخَرِينَ ﴿الأباء: ٦،ك﴾ ، شبه احتيال اقتضاه السياق القرآني ^(١) ، تقديره : "مكناهم في الأرض ما لم نمكّنكم" ، ومكنا لهم ما لم نمكّن لكم ، ومعنى الأول : أنهم كانوا أشدّ منكم قوة وتمكّناً في أرضهم ، فلم يكن يوجد حولهم من يضارعهم في قوتهم ، ويقدر على سلب استقلالهم ، ومعنى الثاني : أننا أعطيناهم من أسباب التمكّن في الأرض وضروب التصرف وأنواع النعم ما لم نعطكم . فحذف من كل من المقابلين ما أثبت نظيره في الآخر ، وهذا من أعلى فنون الإيجاز الذي وصل في القرآن إلى أوج الإعجاز" ^(٢) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (ما لم نمكّنكم) ؛ لدلالة ذكر **مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ** ﴿في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ومكنا لهم) ؛ لدلالة ذكر **مَكَّنَهُمْ**﴾ في الطرف الأول .

وفي التعبير بهذا سر يكمن في أنه ذكر ما يدرك بالبصرة أولاً لكونه أدلّ على القدرة وأشدّ في التهديد ؛ ردعاً لهم وترهيباً . ثم ما يدرك بالبصر ثانياً ؛ لكونه أدلّ على الاتّهاظ وأدعي إلى الرجوع عن معاصي الله؛ تحذيراً لهم من سوء المال .

فالصورة التركية لشبه الاحتيال تدعى إلى التبصر في حقيقة المعنى المراد في سياقه العام الساعي لإثبات التوحيد بدلائل مطلق القدرة على الإيجاد والإعدام والبعث ^(٣) ، والخاص بما فيه من الإخبار بتحقق عذاب المكذبين بالآيات وتحتم وقوعه ^(٤) . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد قائمة في أصل النظم في الركين المذكورين ، الأول في : (مكناهم) ، أي : "جعلنا لهم فيها مكاناً وقرنناهم فيها ، وأعطيتهم من القوى والآلات ما تمكناها من أنواع التصرف فيها"^(٥) ، والثاني في : (ما لم نمكّن لكم) ، أي : "ما لم يجعل لكم من السعة وطول المقام يا أهل مكة ما لم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار في العدد والأسباب"^(٦) . ولكنَّ في الحذف أسراراً من أهمها : إبراز القدرة الإلهية في إحلال العذاب على المكذبين ،

(١) ينظر : نظم الدرر ٧/٢٢ .

(٢) تفسير المنار ٧/٧ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٧/١ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٧/٤٩ .

(٥) تفسير البيضاوي ٢/٣٩٢ .

(٦) الموضع السابق .

بضرب صورة من صور عذاب السابقين الذين كانوا من أشد الناس تمكيناً وتمكناً في الأرض ؛ أملاً في الرجوع إلى الله ، وبتأمل موضع الحذف يزداد خوف المكذبين من سوء أعمالهم وأفعالهم الساعية بهم إلى العذاب ، فيتركتها خشية العذاب ، فإن النفوس إذا استشعرت عظمة الخالق في قدرته خافت عذابه ، وهذا من أعظم طرق البعد عن المعاصي والرجوع إلى الطاعات ، كما أن في الحذف تنقيفاً للنفوس تعلمها الشكر مقابل النعم ، ثم إن في تأمل جوهر السياق الخاص بما حمله من دلائل العظمة والقدرة أسمى عطاء للتعرف على الله ؟ لكونه دافعاً إلى التيقظ والتنبيه إلى أعظم دلائل التوحيد ، وفيه تذكير للنفوس الطاغية التي مكّن الله لها في الأرض أسباب الرزق أن تبني بداخلها هم الدعوة إلى الخير والعبودية لله ، وأن تسعى لعمل ما يرضي الله ، فهو الذي قدر لها أسباب التمكن والتمكين .

*

وفي قول الحق تعالى : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَنَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَبَعَهُ وَهُنَّ فِثْلُهُ كَمَلٌ الْكَلِبُ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرْكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيْنِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ١٧٦)، كـ، شبه احتباك اقتضاه السياق ؛ لكون المعنى " ولو شئنا رفعه (لرعنah) إلى المنازل العالية للأبرار العالمين بتلك الآيات العاملين بموجبها ، لكن لا يمحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخلٌ في ذلك أصلًا ، فإنه منافٍ للحكمة التشريعية المؤسسة على تعليق الأجزية بالأفعال الاختيارية للعباد ، بل مع مباشرته للعمل المؤدي إلى الرفع بصرف اختياره إلى تحصيله ، كما ينبيء عنه (بها) ، أي : بسبب تلك الآيات بأن عمل بموجبها ، فإن اختياره وإن لم يكن مؤثراً في حصوله ولا في ترتيب الرفع عليه ، بل كلامها بخلق الله تعالى ، لكن خلقه تعالى مَنْوَطٌ بذلك البتة بحسب جريان العادة الإلهية ، وقد أشير إلى ذلك في الاستدراك بأن أُسند ما يؤودي إلى نقيض التالي إليه ، حيث قيل : ﴿ وَلَنَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ مع أن الإخلاف إليها أيضًا مما لا يتحقق عند صرف اختياره إليه بخلقته تعالى ، كأنه قيل : لو شئنا رفعه بمباشرته لسببه لرعنah بسبب تلك الآيات التي هي أقوى أسباب الرفع ، ولكن لم نشاء ؛ لمباشرته لسبب نقضه ، فترك في كل من المقامين ما ذكر في الآخر تعويلاً على إشعار المذكور بالمطوي ... وتخصيص كل من

المذكورين بمقامه للإيدان بأن الرفع مراد له تعالى بالذات ، وتفضيلٌ مفضٌ عليه لا دخل فيه لفعله حقيقةً ، كيف لا وجميعُ أفعاله من نعمه تعالى وتفضلاته ، وأن نقىضه إنما أصابه بسوء اختياره على موجب الوعيد لا بالإرادة الذاتية له سبحانه " ^(١) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (رفعه) ؛ لدلالة ذكر **﴿لِرَفْقَتِهِ﴾** ، في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لم ينشأ) ؛ لدلالة ذكر **﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾** في الطرف الأول .

فمنشأ القول بالحذف قائم على مراعاة أو جه التماثل بين طرف النظم الدالة على إبراز مشيئة الله ونفاذ أمره في خلقه ، وهذا يشكل أثراً فاعلاً في إيضاح مبدأ جليل من مبادئ العقيدة يتمثل في إثبات مطلق القدرة على تحقق المشيئة وعدم تتحققها ؛ ليتحقق الغرض الأسمى من الرسالة ، وهو : تخويف وإرعاب المعرضين عن الآيات ؛ لإبعادهم عن الخوض في الشرك بالإنذار ، والذي يهدى إليه السياق يُعلّي من شأن الاحتباك ؛ إذ تضمن العام تتحقق إنذار المعرضين عن التوحيد ، ففيه إشارة إلى مراعاة ما تتطلبه الجنة لأهلها من امثال كل خير ، واجتناب كل شر ، والاتعاظ بكل مرفق ، وما تتطلبه النار من عكس ذلك ^(٢) ، والخاص علق الأمر فيه بالمشيئة تنبيهاً على أنها السبب الحقيقي ، وأن ما لم ينشأ - سبحانه - لا يكون بأي وجه من الوجوه ؛ لأن مطلق القدرة بيده وحده لا شريك له ^(٣) ؛ فتحقق بالحذف تنبيه العباد إلى مشيئة الله وقدرته ، وأن ما يريد كائن لا محالة ، فلا يغتر أحد بما أتي من المعارف ، وما حاز من المفاحر واللطائف ؛ لأن العبرة بالخواتم ^(٤) ، وفي هذا التنبيه مزيد إعلام للمرء يحرص به على مراعاة نعم الله عليه ، فمن كانت نعم الله في حقه أكثر ، كان بعده عن الله إذا أعرض عنه أعظم وأكبر ، فإن في تبصر دلالة الخطاب إشارة عظمى لشدة تمالك المعرض - عن تدبر آيات الله بعد أن أتبع نفسه هواها فتمكن منه الشيطان - على ما في الدنيا من الملاذ الحيوانية والشهوات النفسانية ^(٥) ، وهذا يعمق مبدأ لزوم الدعوة إلى عدم الإعراض عن قبول الحق ، فإن الهدایة إليه من أجل النعم وأعظمها ؛ لأن فيها من الرفعة

(١) إرشاد العقل السليم ٢٩٢/٣ وما بعدها .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٧/٣٤٧ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٨/١٥٩ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٨/١٦٠ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٨/١٥٩ .

وعلو المكانة ما يُسعد المرء ؛ لأنّ الرفع "يَعْمُلُ معاني كثيرة ، منها : الرفع في المترلة عنده ، ومنها : الرفع في شرف الدنيا ومكارمها ، ومنها: الرفع في الذكر الجميل والشأن الرفيع " ^(١) ، فـ"لو ساعدته المشيئة بالسعادة الأزلية لم تلحّقه الشقاوة الأبدية ، ولكن من قصمنه السوابق لم تتعشه اللواحق" ^(٢) .

*

وكذلك يأتي التقابل في سياق قصة سيدنا يوسف عليه السلام ، في قول الحق عَجَّلَ : ﴿ وَقَالَ الَّذِي أَشْتَرَنَاهُ مِنْ مِصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكَرِمِي مَوْنَهُ عَسْئَ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَسْخِذُهُ وَلَدَأَوْكَيْذَلَكَ مَكَّنَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْعَلَّمُهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِيُّ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ^(٣) (يوسف: ٢١، ك) ، ففي هذه الآية شبه احتباك اقتضاه السياق ؛ إذ "أثبت التمكّن في الأرض ليدل على لازمه من الملك والتمكّن من العدل ، وذكر التعليم ليدل على ملزمته ، وهو النبوة" ^(٤) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (النبوة) ؛ لدلالة ذكر التعليم في ﴿ وَلَنْعَلَّمُهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لتمكنه من الحكم بالعدل) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وكذلك مكّناً ليوسف في الأرض بالملك والنبوة فيها ؛ لتمكنه من الحكم بالعدل ، ولعلمه من تأويل الأحاديث .

وسرّه : أنه ذكر التمكين في الأرض أولاً ، والتعليم ثانياً ؛ ليدل على تمام قدرته وشمول علمه ، وأضمر ما أضمر للازمهما مع ما ذكر . فتحقق بالحذف تحقق مشيئة الله ونفذ أمره في إكرام نبيه يوسف عليه السلام بما دل على أن قدرة الله لا تصل لها قدرة مهما حاول البشر تبديلها ، ولا تقف في طريقها قوة مهما كان نوعها ^(٥) ، وفي الإعلام بعظيم قدرة الله ونفذ أمره ما ينمّي في النفوس مبدأ الرغبة في لزوم الحرص والإخلاص في عبادة الله .

وقيل في قول الحق عَجَّلَ : ﴿ سُتَّحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَيْدِهِ لَتَلَامِرْ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

(١) جامع البيان ١٢٧/٧ .

(٢) لطائف الإشارات ٢٨٢/٢ .

(٣) نظم الدرر ٤٩/١٠ .

(٤) ينظر : في ظلال القرآن ١٩٧٩/١٢ بتصرف .

الْأَقْصَا الَّذِي تَرَكَنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ عَائِنَنَا إِنَّهُ هُوَ الْمَسْمِعُ الْبَصِيرُ . وَعَاتَنَا مُوسَى الْكَتَبَ وَجَعَلَنَا

هُدًى لِّيَنْهِ إِسْرَائِيلَ أَلَا تَنْخُذُوا مِنْ دُونِ وَكِيلًا ﴿الإسراء: ٢١﴾ ، شبه احتباك ، فـ "ذِكْرُ الإسراء أولًا دليل على حذف مثله لموسى عليه السلام ثانية ، وذكر إitan الكتاب ثانية دليل على حذف مثله أولًا" ^(١) . وقديره : سبحان الذي أسرى عبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وآتينا عبدنا محمداً عليه السلام الكتاب المفصل المعجز ، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ، وأسرينا به من مصر إلى بلاد المسجد الأقصى . وسره : أنه ذكر الأظهر لنبيه محمد عليه السلام ، ولموسى عليه السلام ؟ لكونهما أدل على تحقق مطلق القدرة ، فذكر الأهم في سياق إثبات دلائل التوحيد للإقبال على العبادة وخلع كل مظاهر الشرك ^(٢) .

وفي هذا نظر ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن "هذا الموضع من أغرب لحاظ البقاعي في الاحتباك" ^(٣) ؛ لذا فال الأولى تركه لغرابته ، والمتضح أنه يسعى جاهدًا لإيجاد علاقتين ربط بين المعاني ، فحقيقة الإسراء تختلف في : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَلَّا مِنَ الْمَسِيْدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسِيْدِ الْأَقْصَا﴾ عن : ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُوسَى أَنَّ أَسْرِي بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَسِّرْ لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخَشِنَ﴾ ^(طه: ٧٧، ك: ٤٢) ، فلا ضرورة تدعوه له ؛ لكون الكلام منتظمًا في معناه دون تأويل .

*

وفي قول الحق **عَلَيْكَ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَارَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ** ﴿الحج: ٣٢﴾ ، شبه احتباك ، ذكر التعظيم أولًا دليلاً على حذفه ثانية ، والتقوى ثانية دليلاً على حذفها أولًا ^(٤) ، فالمحذوف من الطرف الأول (تقوى قلبه) ؛ لدلالة ذكر ﴿مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (معظمها) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ﴾ في الطرف الأول . وقديره : ذلك ومن يعظّم شعائر الله خير له لدلالته على تقوى قلبه ، فإنما من

(١) نظم الدرر ١١/٣٠.

(٢) ينظر : المرجع السابق ، ١١/٢٨٦.

(٣) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعة-أسراره ، ١٢١ و ما بعدها.

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٣/٤٥.

تقوى القلوب فمعظمها متّقٍ . وسرّه : أنه ذكر الأعم من أمر التوحيد ؛ لكونه أدل على مراعاة تعظيمه ؛ وفي جعل التقوى نتاج ملازمته التمسك والعمل بشعائر الله دليل قاطع يُوجب المحافظة على الم Heidi القرآني الشريف ؛ لأنَّ في تبصر دلالة السورة - بكليتها - حثاً على العمل بما توجبه التكاليف السماوية من أوامر ونواهي تدعو في جملتها إلى التوحيد ، وتطهّر من الشرك .

فالغرض الأسنى من القول بالحذف تمثل في الدلالة على التمسك بالتوحيد وما هو مسبب عنه ؛ ليعلم البشر أن من راعى حدوده فقد فار ، ومن حاد عنها فقد خاب ^(١) ، فتحققت الدعوة إلى تعظيم شعائر الله ، من حيثُ : استحسان البدن ، واستسمانها ، وأداء مناسك الحج ^(٢) ، فالأهم في الآية إبراز خاصيتين ، الأولى : حسن التذكرة بمراعاة شعائر الله ؛ لما فيها من عظيم المنافع وجليل الفوائد ، والثانية : إبراز صفة التقوى حثاً على الاستعظام والاستمساك بمعالم الدين التي ندب إليها الإسلام ، وأمر بالقيام بها خصوصاً في الحج ، وهذا ما اقتضاه السياق والمقام ^(٣) ، وفي حمل النظم على شبه الاحتباك معانٍ ثرية تتكون في الذهن بعد مراعاة النظر في السياق العام ؛ لما تحقق فيه من الحث على ملازمة التقوى المنجية من هول يوم القيمة ، وهو الأمر الأعظم الدافع إلى إبراز حسن الحذف ؛ لذا صدرت السورة ببراعة النداء في : ﴿يَأْتِيهَا أَنَّاسٌ أَتَقْوَارَبَّكُم﴾ ^(الحج: ١١، م) ^(٤) فإن لدلالة النداء بـ(الياء) وقعًا جماليًا يكشف عن حاجة الناس لأن ينبعوا ؛ لأنهم في مقام تغشائهم فيه الغفلة ، ثم تحقق الأمر لهم بالتقوى ؛ لأن في وسعهم وتحت مقدورهم القيام بما كلفوا ، وعلى هذا ، فللحذف أثر فاعل يأخذ بالبشرية إلى مدارج النور ؛ ليدفعهم إلى الحرص على الطاعة ، أمّا السياق الخاص فتضمن الإعلام بأن التحلّي بالتقوى هدى يُوجب الخير ، وهذا فيه نماء لدلالة شبه الاحتباك من حيث الإقبال على التقوى ، والالتزام بتعظيم شعائر الدين ، فتحقق مزيد تأكيد على مراعاة الدين بحفظ أوامره جميعاً من الوفاء بالنذور ، والطواف

(١) ينظر : المرجع السابق ٤/١٣ و ٤/١٣ وما بعدها .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٧/٦٥ .

(٣) ينظر : جامع البيان ١٧/٦٥ ، ونظم الدرر ٤/١٣ و ٤/١٣ وما بعدها .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١/١٣ .

باليت العيق^(١) ، فلنجبر أن تعظيم شعائره ، - وهي : ما حمله إعلاماً لخلقه فيما تعبدهم به من مناسك حجتهم ، من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها ، والأعمال التي ألزمهم عملها في حجتهم - من تقوى قلوبهم ؛ لم يخصص من ذلك شيئاً ، فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب ، فحق على عباده المؤمنين تعظيم جميع ذلوك^(٢) . وهذه المعانى اللطيفة تشير عزائم أهل الإيمان ومن هم في أدنى مراتب الطاعة منهم ؟ لإبعادهم عن الوقوع في المعصية ، ولدفعهم إلى الارتقاء في مقامات التصعيد الإيمانى . كما أحدث الحذف عالائق ربط جوهرية أسهمت من خلال صورة التماثل في إعلام البشر أن وجع القلوب ثمرة ملازمته خشية الله الناتجة عن معرفته والإخلاص في توحيد^(٣) .

*

وفي قول الحق عجل^(٤) : ﴿ وَحَرَّمَ مَا عَلِيَهِ الْمَرَاضعَ مِنْ قَبْلٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِيبُونَ ﴾ (القصص: ١٢، ك) ، شبه احتباك اقتضاه سياق العظمة والجلال ؛ فقد ذكر التحرير أول دليلاً على الإحلال ثانياً ، واستفهام أخته ثانياً دليلاً على استفهمهم لها أولًا^(٥) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (هل عندكم مرضع) ؛ لدلالة ذكر ﴿ هَلْ أَدْلُكُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فأحللنا رضاعها) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَحَرَّمَ مَا عَلِيَهِ الْمَرَاضعَ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وحرمنا عليه المرضع من قبل ، فقالوا : هل عندك مرضع تدلينا عليها لعله يقبل ثديها؟ ، فقالت هل أدلكم على أهل بيته يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فأتت بأمهما ، فأحللنا له رضاعها . "وسره أنه ذكر الأغرب من أمره الأدل على القدرة"^(٦) .

فالعلاقة الرابطة بين أركان الحذف أسهمت في إبراز لطف الله ومتنه على أم موسى العليلة ؛ وذلك بتحقق صدق الوعد ؛ إذ إن في تبصر دلالة الخطاب إثباتاً لأصل عظيم من

(١) ينظر : جامع البيان / ١٧٦ / ١٥٦ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) نظم الدرر / ١٤ / ٢٥٠ .

(٥) الموضع السابق .

أصول العقيدة ، يُتحقق في القلوب التعرف على باهر العظمة ومطلق القدرة في حصول المنع من التحرير ؛ لذا ثبت الإعلام بالسبب الأعظم في رده لأمه تحققًا للقدرة التي لا يختلف أمرها ويتساءل كل شيء دونها ^(١) ، كما حقق لموسى العليّة شرف الكراهة بفضل القدرة الإلهية أن يحميه فرعون ، وترعاه أمرأته ، ويرد إلى أمه لترضعه وهي آمنة ^(٢) ، ففي تبصر دلالة النظم في : ﴿الْمَرَاضِعُ﴾ إشارة علية تحقق عجز البشر عن مخالفه أمر الله ، فالجمع أى للتکثیر ، ويزداد المراد دقةً بعد مراعاة النظر في السياق العام بما يقرره من إثبات "التواضع لله المستلزم رد الأمر كله إليه الناشئ عن الإيمان بالآخرة" ^(٣) ، والخاص بما تحقق فيه من إثبات مطلق العظمة بدلائل التوحيد الساعية إلى إثبات أن وعد الله حق ؛ ولكن أكثر المشركين لا يعلمون ذلك ، ولا يصدقون به ^(٤) ، فالأولى والأعلى إبراز ما يرشد إليه الاحتباك من الحرص على تأمل صدق الدلائل بغية الوصول إلى حقيقة مصدرها ؛ ليعرف الخلق حسن إدراك علامات التعرف على الله من خلال ملاحظة عظمته وسلطانه وحكمته ورحمته ^(٥) ، وهذه مجتمعة تحققت في النظم من خلال الحذف ، فلو حصل للمكذبين - الإحاطة بما في الحذف من مظاهر العظمة والسلطان لأدركوا حقيقة ربهم ، ولمنعهم علمهم من معصيته ، وهذه من أجل النعم ؛ لأن في الإعلام بذلك مفاتيح خير تدل على الأنس بالله وصفاء العيش في ظل عبادته . وللحذف أثر فاعل في نشوء علاقه ربط أسهمت في الإعلام بما هو غيب من علم الله وإرادته في الأزل ^(٦) .

*

وفي قول الحق عليه السلام : ﴿وَالَّذِينَ حَمَدُوا فِتْنَاهُنَّ بَعْدَهُمْ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنکبوت: ٦٩) ، شبه احتباك اقتضاه السياق ؛ إذ "أثبت أولًا الجهاد دليلاً على حذفه ثانياً" ،

(١) ينظر : المرجع السابق ١٤/٢٥٠ وما بعدها بتصرف .

(٢) ينظر : في ظلال القرآن ٢٠/٢٦٨٠ .

(٣) نظم الدرر ١٤/٢٣٢ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٠/٤٠ بتصرف .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

(٦) ينظر : التحرير والتنوير ٢٠/٨٤ .

وثانياً (أنه لمع الحسين) دليلاً على حذف المعية والإحسان أولاً^(١) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول : (نكون معهم ؛ لأنهم أحسنوا المجاهدة) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (جهادهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿جَاهَدُوا فِينَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، ونكون معهم بلطقنا ومعونتنا ؛ لأنهم أحسنوا المجاهدة فينا ، وإن الله لمع الحسين لجهادهم^(٢) . وسرّه : أنه ذكر معيته لمن هم في أعلى مراتب الإسلام - المجاهدين في سبيله - ، ولمن هم في أعلى منازل التقوى - الحسين - تبيهاً على شرفهم ، وحثاً على الترقى في سلم الطاعات ؛ ليشعروا ببرؤية الله لهم .

فالقول بالحذف أسمهم في تحقيق مقاصد عظام تدعو في المقام الأول إلى إبراز جليل عنابة الله بالمجاهدين في سبيله ، والحسين في عبادته ، وهذا المقصود يزداد حسناً بمراعاة السياق العام بما يقرره من "الحث على الاجتهد في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والدعاء إلى الله وحده من غير فترة"^(٣) ، والخاص بما تحقق فيه من الحث على اتباع السنة ولزوم الطاعات بمجاهدة الكفار^(٤) ، فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تتحققت بالمعاني الجوهرية ، الأول : (في والذين جاهدوا فينا) - بنصر الدين ، والرد على المبطلين ، وقمع الظالمين ، وبجميع صور المجاهدة - لنهدينهم سبل ثوابنا^(٥) ، والثاني : في إن الله لمع من أحسن من خلقه ، فجاهد فيه أهل الشرك^(٦) ، ففي تبصر دلالة الخطاب أهمية عظمى تشير إلى علو قدر المجاهدين عند ركبهم ؛ لذا أوثر التعبير بـ ﴿جَاهَدُوا فِينَا﴾ فأوقعوا الجهاد بالقول ، والفعل في الشدة والرخاء بغایة جهدهم على ما دل عليه بالمفاعة ، فحصل لهم الاهتداء الأمثل ؛ لشدة استحضارهم مطلق العظمة ، والتخلي التام عن اتباع الهوى^(٧) ، فتحقق بالحذف جملة ثرية

(١) نظم الدرر ، ٤٨٣/١٤ .

(٢) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره ، ص ٨٧ .

(٣) نظم الدرر ٣٨٠/١٤ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٤٨١/١٤ وما بعدها .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٣٦٥/١٣ .

(٦) ينظر : جامع البيان ٢١/١٥ .

(٧) ينظر : نظم الدرر ٤٨١/١٤ وما بعدها بتصرف .

من لطائف المعاني تضمنت التحرير على المواجهة في سبيل الله بمنهج منضبط قائم على مراعاة أمر التوحيد من حيث اللطف في الدعوة ، والتصدي لكل من ليس مؤهلاً لمعرفة التوحيد ؛ لنقص عقيدته ، كما أن في الحذف نعمًا حليلة ؛ الأولى : في تلمس فضل الله ومنتها من أحسن المواجهة فيه ، "فن صحيح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمواجهة واتباع السنة" ^(١) ، وفيه حث على استحضار عظمة الله ومراقبته في كل حين ، والثانية : في إعلام البشر ببدأ عظيم من مبادئ التقرب إلى الله ، يشتمل على أبواب نشر الدين والدعوة إليه ؛ لذا تحقق حسن الدعوة إلى التصدي للشرك ومناقضة أهله .

*

ويبرز شبه الاحتياك فضل الله تعالى على نبي الأمة محمد ﷺ ، وذلك في قوله: ﴿يَكْأِبُهَا أَنَّى إِنَّا
أَحَلَّنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكْتَ يَمْسِكُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِئِكَ الَّتِي هَاجَرَنَ مَعَكَ وَمَرْأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكُهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا كَمَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكِيلًا
يَكُونَ عَلَيْكَ حَرجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (الأحزاب: ٥٠، ٥١) ، ففي قول الحق عَجَلَ: ﴿وَبَنَاتِ عَمَّكَ
وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِئِكَ﴾ شبه احتياك ، والأصل فيه : "بنات عمك وبنات
أعمامك ، وبنات عماتك وبنات عمتك ، وبنات خالك وبنات أخوالك ، وبنات حالاتك
وبنات حالتك" ^(٢) ، حيث ذكر الاسم المذكر المفرد في (عمك وخالك) أولًا دليلاً على
حذف المؤنث منها ثانياً ، وذكر الاسم المؤنث المجموع في (عماتك وحالاتك) ثانياً دليلاً
على حذف المذكر منها أولًا .

وسرّه : أنه بدأ بالعمومية ؛ لشرفها ^(٣) .

فمنشأ الحذف تمثل في أوجه التقابل بين طرفي النظم ، وتركيز النظر فيه من حيث الإفراد في جانب الذكور ، والجمع في جانب الإناث ^(٤) ، فمن خلال ذلك سعي الحذف في المقام

(١) المرجع السابق ٤٨٢/١٤ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ٣٨٠/١٥ .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) وقف بعض المفسرين عند إفراد الذكور وجمع الإناث في هذه الآية الكريمة ، وقد أجمل الألوسي في جمع بعض آرائهم . ينظر : روح المعاني ٢٢/٥٧ .

الأول إلى بيان ما شرفَ الله به محمدًا ﷺ وخصه من أمر التوسيعة في النكاح ، إذ كرمه ربِّه بإحلال ذلك له وحده دون غيره من بني البشر ^(١) ؛ ليعلّمهم عظيم خصوصيته ؛ لشرف أصله ، وهذا مزيدٌ إكرامٍ من الخالق ومحبة من الخلقين ^(٢) ، وفي تبصر دلالة الخطاب ما يُعلّي من بيان مراد حمل النظم على الحذف ؟ "إذ أفرد العُمُر ؛ لأنَّ واحِدَ الذُّكُور يجتمع من غيره ؛ لشرفه وقوته ، وكُونه الأصل الذي تفرع منه هذا النوع ، وعرف بجمع الإناث أنَّ المراد به الجنس ؛ لئلا يتوهّم أنَّ المراد إباحة الأخوات مجتمعات" ^(٣) . ثم إنَّ في الحذف تشيريًّا لأزواجه من جهة النسب ، فهن من نساء بني عبد المطلب ، وبني زهرة ^(٤) ، وبالنظر في السياق يتضح أنَّ بعيد متضمن الحث على لزوم الصدق في الإخلاص في التوجّه إلى الخالق ؛ لأنَّه علِيم بما يصلحهم ، حكيم فيما يفعله ، يعلىٌ ويردي من شاء ^(٥) ، والقريب يدعو إلى الاستجابة لما أمرَ الله به ؛ لما فيه من علو القدر وشرف الخلق ، فثبتت له شرف الفضل في الإنعام ، وفي هذا تأكيد فضل الله -لأشرف خلقه- فيما وحبه ربِّه من تحليل الأزواج له ، وإعلام بعظيم تلك النعمة وشرفها ، وفي الإعلام بذلك نعمة علية يجب معرفتها ؛ لإثبات ما خصَّه الله لنبيِّ الأمة محمد ﷺ ، خاصة للذين ينكرُون خصائصه ﷺ .

*

في قول الحق عَجَّلَكَ : ﴿فَلْ يَعْبُدَايَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الرَّمَضَان: ٥٣) ، شبيه احتباك اقتضاه السياق ، "كانه قيل" : لا تقنطوا من رحمة الله ومغفرته ، إنَّ الله يغفر الذُّنُوبَ جمِيعًا ويرحم ^(٦) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (مغفرة الله) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يرحم) ؛ لدلالة ذكر ﴿رَّحْمَةُ اللَّهِ﴾ في الطرف الأول . وسره : أنه ذكر مطلق الإنعام أَمْلَأً في الرجوع إلى الإيمان ترغيبًا فيه .

(١) ينظر : جامع البيان ٢٢/٢٠ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٥/٣٨٠ وما بعدها .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٥/٢٧٣ .

(٦) روح المعاني ٢٤/١٣ .

فالغرض الأسمى من الحذف تمثل فيما أنتجهه أوجه التماثل بين طرفي النظم من دلائل اللطف والكرم الإلهي الجليل، فالآلية في سياقها العام تدعو إلى إثبات أنه - سبحانه - يحدِّق الوعد له مطلق العلم، والخاص يدعو إلى عدم القنوط من التوبة التي هي باب الرحمة^(١). فأصل المراد - وهو: إظهار دلائل الفضل والإنعم لإثبات الوحدانية - تمثل في المعانى الجوهريّة: لا يُؤْسَى من رحمة الله ، والثاني: سارعوا لنيل الغفران فضلاً منه وإحسانًا ولكن وراء الحذف لطائف عظامًا تبرز في المقام الأول سعة الكرم واللطف الإلهي الجميل - للناس أجمعين + مما يفتح للغافلين باب الرجوع بالتوبة إلى الله مهما كان عظيم حجم الذنب، فالوعد من الله بتحقق مطلق الرحمة شطره طلب المغفرة منه بالتوبة وهذا أبلع عطاءً في فهم المرأة لكون الركنين المذوفين - الأول عدم القنوط من مغفرة الله ، والثاني: سعة فضله في رحمته للتائبين - أسهما في تعمق أصول الكرم واللطفة لكونها رحمة واسعة تسع كل معصية كائنة ما كانت. وللحذف أثر فاعل في إبراز شمول العلم ومطلق الإحاطة في أن أَنْتَ يعلم حال خلقه ضعفاً وعجولاً ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واهي، وأنه مسكيٌّ سرعان ما يسقط في فقد العروة التي تشده ، وأن ما رُكِّبَ في كيانه من وظائف وميول وشهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك ويقعه في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم؛ لذا مد العون فأجزل الرحمة أملاً في الرجوع وإرشاداً للنفوس؛ لتتلمس من رب، فيتعمق الإيمان فيها لترتقي في سلمه.

ويذهب بعض أهل العلم إلى ترك هذا الوجه من الحذف "وفيه بُعد"^(٣) ، وكذا قيل : "أما كونه من الاحتياك فمن ضيق العطن "^(٤) ، ولا حجة لذلك القول ، لأن في عدده من شبه الاحتياك لا يُفسد النظم ولا يُذهب جلاله .

*

وفي قول الحق عَزَّوجَلَّ : ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ مَعْجَمِيًّا وَعَرِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي إِذَا نَهَمُّ وَقُوٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَئِكَ﴾

(١) ينظر : نظم الدرر ٤٣٦/١٦ وما بعدها .

(٢) ينظر : في ظلال القرآن ٢٤/٣٥٨ .

(٣) روح المعانى ٢٤/١٣ .

(٤) حاشية الشهاب على البيضاوي ٧/٣٤٤ .

يُنَادِونَكَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ (فصل: ٤٤، ك) ، شبه احتباك اقتضاه السياق ؛ حيث "ذكر المدى والشفاء أولًا دليلاً على الضلال والداء ثانياً" ، والوقر والعمى ثالثاً دليلاً على السمع والبصر أولًا ^(١) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (آذانهم به سمعة ، وقلوبهم واعية ، وهو لهم بصائر) ؛ لدلالة ذكر ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقَرُورُهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِّي﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ضلال وداء) ؛ لدلالة ذكر ﴿هُدَىٰ وَشَفَاءٌ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاء ، فآذانهم به سمعة ، وقلوبهم له واعية ، وهو لهم بصائر ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر و هو عليهم عمى ، فلهم به ضلال وداء ^(٢) . "وسر ذلك : أنه ذكر أمدح صفات المؤمنين وأذم صفات الكافرين ؛ لأنه لا أحقر من أصم أعمى" ^(٣) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز فضائل القرآن ، وعلو شأنه في قوة تأثيره في النفوس ، وخلب الأذهان إليه ؛ ليعلم البشر قاطبة ألا شيء في الوجود يناظره ؛ لما فيه من جلائل العظمة المتضمنة تفصيله وتبيينه غاية البيان ، وهذا ما قرره السياق العام للسورة ؛ إذ حصل بها الإعلام بأن "القرآن رحمة من كان له علم ، وله قوة توجب له القيام فيما ينفعه" ^(٤) ، فثبت بالدليل القطعي أنه سبب في زيادة إيمان المهدى ، وإرشاد لبيان ضلال الضال ، أما الخاص فتقرر فيه ذكر الكافرين بالقرآن وما ظهر من تكذيبهم ؛ لإثبات أن قصدتهم العناد فيما يتعللون به ، متتجاهلين أن فيه رحمة عامة لبني الإنسان ^(٥) ، فالقيمة الحقيقة لإيضاح فضل الله ورحمته بعباده في جعل تدبر القرآن مفتاح تعمق الإيمان وزيادة النعيم ، والإغفال عن تدبره أساس الضلال مثلت في المعاني الجوهرية ، الأول : في أن القرآن للذين آمنوا بالله ورسوله بيان للحق وشفاء لما في الصدور من الظن والجهل ^(٦) ، والثاني : في أنه للذين لا يؤمنون بالله ورسوله في آذانهم ثقل عن استماعه ، فلا يتصرون حججه

(١) نظم الدرر . ٢٠٧/١٧ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٢٠٧/١٧ ، والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعة أسراره ، ص ٤٨ .

(٣) نظم الدرر . ٢٠٧/١٧ .

(٤) المرجع السابق ١٣٤/١٧ وما بعدها .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٤٨٠/٧ ، والتحرير والتنوير ، ٣١٥/٢٤ .

(٦) ينظر : جامع البيان ١٢٤/١١ ، والبحر المحيط ٤٨١/٧ .

عليهم وما فيه من مواعظ^(١) ، فتحققت الإشارة إلى ثرة نفعه لأهل الإيمان في بيان كل مطلوب ، وشفاء كل ما في الصدور ؛ لحسن الإقبال المقتضي الترقي في درجات التأمل والإبصار ، وكذا عظيم إعراض أهل الكفر عن سماع ما فيه ؛ لشدة سيطرة الكفر عليهم ، فأصبح وقع القرآن عليهم ثقلًا مذهبًا للسمع مصمًا ؛ لذا لا يقدرون على تأمله ، فحق لهم بذلك أن يكون لهم به ضلال وداء^(٢) ، وهذا من جملة المعاني الإحسانية التي يسعى الاحتباك إلى تحقيقها في النفوس ، تذكيرًا بعظيم نعمة تدبر القرآن وفهم معانيه ؛ وترغيبًا في الإقبال ، وترهيبًا من الإعراض ؛ لأنه "شفاء للمؤمنين ، وسبب شقاء للكافرين ؛ شفاء للعلماء ، حيث استراحتوا به عن كد الفكر وتحير الخواطر ، وشفاءً لضيق صدور المریدين ؛ لما فيه من التنعم بقراءته ، والتلذذ بالتفكير فيه ، وشفاءً لقلوب الحبيبين من لوعِج الاشتياق ؛ لما به من لطفِ الموجيد ، وشفاءً لقلوب العارفين بما يتولى عليها من أنوار التحقيق " ^(٣) ، فأساس الحكمة لتدبر القرآن تبرز في خاصية العلم به ، ليدرك طبيعته وحقيقةه ، فيهتدى به في مطلق أحواله ، وفي تعمق معرفته بالقرآن قرب منه ، وهو من باب أولى قرب من الله . وللتحبتاك أثر فاعل في إبراز خاصية التحذير من قبح ملازمـة الكفر ، فإن فيه حرمان ثرة الانتفاع بتدبر القرآن^(٤) .

*

وَفِي قُولِ الْحَقِّ وَيَكِنْكَ: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَنَ أَعْرَضَ وَنَأَى بِحَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَائِهِ عَيْضِ﴾ (فصل: ٥١، ك) ، شبه احتباك «ذكر الإنعام أولًا دليل الانتقام ثانيًا ، وذكر الشرّ ثالثًا دليل الخير أولًا» ^(٥) . وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (مسه الخير) ؛ لدلالة ذكر ﴿مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (انتقمنا) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَنْعَمْنَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وإذا أنعمنا على الإنسان فمسه الخير أعرض ونأى بجانبه ، وإذا

(١) ينظر : جامع البيان ٢٤/١٢٨ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٧/٢٠٦ وما بعدها بتصرف .

(٣) لطائف الإشارات ٥/٣٣٦ .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ٤١٥/٢٤ .

(٥) نظم الدرر ١٧/٢٢٢ .

مسه الشر لانتقامنا منه فذو دعاء عريض^(١) .

"وسّرْه : تعليم الأدب بنسبة الإنعام دون الشر إلَيْه ، وإن كان الكل منه"^(٢) .

فالنمط التركيبي لطبيعة الحذف أسهם في ترسيخ قاعدة عظمى من أهم قواعد العقيدة تمثلت في حسن التذكير بوجوب تقييد النعم بلزوم الشكر ، وهذه من أجل وأنبل المعانى التي يسعى الحذف في تحقيقها ؛ ليعلم البشر عامة -خصوصاً أهل الكفر والعناد- حقيقة تلك النعمة ؛ أملاً في الرجوع إلى معرفته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بنسبة الفضل والإإنعام له ؛ و إيقاظاً للقلوب الغافلة في مواجهة النعم بالصد والمحود ، فحقق الحذف إعلامها بمصدر إنعامها ؛ كي تحسن التوجه إليه ؛ لتثال شرف الإنماء وكرم المزيد ، والذي يهدى إليه السياق يُعمق من حسن الحذف ؛ إذ سعى العام إلى الإعلام بأن العلم الحقيقى هو العلم الحامل على الإيمان والاستقامة على الطاعة ، فثبت أن الإصرار على ملازمنة الكفر قبح ؛ لأنه جهل محض^(٣) ، والخاص تضمن إبراز حال الكفرة المعاندين عند مس النعمة ومس الشر ؛ ليُظهر شدة ملازمتهم الكفر الناتج عن عِظَمِ جهالهم بِالله^(٤) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تحققت في المعانى الجوهرية ، الأول : وإذا أنعمنا على الكافر أملاً في رجوعه إلى الحق فكشفنا ما به من ضرّ ، ورزقناه غنى وسعة ، لم يعمل بواجبه تجاه ذلك الإنعام ، بل بعده من لزوم الشكر قاطعاً بأنَّ تلك النعمة خير محض ظاهرًا وباطنًا فهو يستدعيها^(٥) ، والثاني : إذا مسه الشر فذو تضرع واستغاثة ، فلا يدعو إلا عند المس بالشر متوجهًا أن ذلك ربما يكون نعمة باطنية وهو لا يشعر^(٦) ، وفي تبصر دلالة الخطاب بـ ﴿أَعَرَضَ وَنَعَا بِجَانِيهِ﴾ عند حصول الإنعام ، إشارة إلى قبح حال الكافر في إعراضه عن الانقياد إلى الحق وتكبره على الله^(٧) ، وبـ ﴿فَذُو دُعَائِ عَرِيضِ﴾ عند المس بالشر إيضاح لشدة جهله بحقيقة الله ؛ إذ عرفه في البلاء ولم يعرفه في

(١) ينظر : نظم الدرر ١٧/٢٢٢ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٢٥٠ .

(٢) نظم الدرر ١٧/٢٢٢ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٧/١٣٤ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٧/٢٢١ وما بعده بتصرف .

(٥) ينظر : جامع البيان ٤/٢٥ ، ونظم الدرر ١٧/٢٢١ .

(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٥/٣٧٣ .

(٧) ينظر : الموضع السابق .

الرخاء^(١) ، فـ "إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة" ، وإذا مسه الشر ابتهل إلى الله وتضرع^(٢) ؛ لذا تتحقق أن القول بالحذف في هذا المقام على يولد جملة ثرية من المعاني الإحسانية ، والتي من أبرزها : الإعلام بحال أكثر الخلق عند حلول المصائب وأنواع الشدائد في حسن الإقبال ، والإعراض حال الشعور بالأمن وتتوفر سبل الراحة ، وهذه نعمة جليلة تُعرّفُ الخلق بربهم عن طريق إظهار باهر القدرة في الإنعام والخير ، والانتقام والشر بصورة أكثر عمقاً ؛ ليثبت إعلامها بأن القادر على الإنعام قادر-لا محالة- على الانتقام ، وفي هذا مزيد تذكير بخطأ عقيدتهم التي يسيرون عليها ؛ إذ من الواجب مقابلة الإحسان بمثله مع أقل الناس ، فكيف مع من هو أجل وأعظم في جلب الإنعام والخير؟! . ففيه إيماء إلى أصل عليّ من أصول الإيمان ، وهو : الحث على الاجتهاد في الدعاء والشكر في حالي الإنعام ومس الخير ، والبلاء ومس الشر ؛ ليعلم العبد أن القادر على ذلك : الله وحده ، فمن عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة^(٣) .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ اللَّهُ أَلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلَنْ يَنْتَغِيْرُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّوْنَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكْرٌ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُوْنَ ﴾
(الجاثية: ١٢-١٣، ك) ، ففي هذه الآية شبه احتباك^(٤) ؛ إذ الحذف من الطرف الأول (آياتِ لقوم تفكروا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لَذَكْرٌ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُوْنَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ابتغوا من فضله وشكروا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَلَبَنْتَغِيْرُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّوْنَ ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : سخر لكم ما في البحر لجري الفلك فيه بأمره ، ولتبغوا من فضله ولعلكم تشكرون آياتِ لقوم تفكروا ، وسخر لكم ما في الأرض جمِيعاً من لقوم ابتغوا من فضل الله وشكروا ، إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون .

فالغرض الأسمى من حمل النظم على الحذف يتمثل في إبراز أعظم صفات الربوبية لله من

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) البحر المحيط ٤٨٢/٧ .

(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٥/٣٧٣ ، ونظم الدرر ١٧/١٢٢ .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ٢٥/٣٣٦ .

خلال الدعوة إلى مداومة التفكير والنظر في تلك الدلائل ؛ أملاً في تبصر عظيم تلك القدرة ، فقد سخر ذلك وحده من غير حول من بني البشر ؛ ليعلموا أنه بقدرته خاصة ؛ ول يؤمنوا به^(١) . فالسورة في سياقها العام بُنِيت على إثبات التفرد الإلهي بتمام العز والكرباء ؛ إذ اقتضت حكمته نشر عدله وإظهار فضله لجميع خلقه طائعهم وعاصيهم^(٢) ، وسياقها الخاص أثبت دلائل القدرة على تسخير ما في الكون لأجل منافع الناس عامة ، فثبت بالحذف الإرشاد إلى أصل عظيم من أصول العقيدة تمثل في الحث على إفراد الله بالشكر والعبادة . وكذا فإن في إعلام البشر بما سخر لهم من عظيم الدلائل ، وجليل المنافع نعمة عليّة توجب عليهم الاجتهد في العمل على حسن التأمل والشكر ، "فَمَا مِنْ شَيْءٍ مِّنَ الْأَعْيَانِ الظَّاهِرَةِ إِلَّا - وَمِنْ وَجْهِهِ - لِلنَّاسِ بِهِ اِنْتِفَاعٌ . . . وَمِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَخِرَ بِمَا هُوَ مُسَخَّرٌ لَّهُ!"^(٣) ، وللحذف أثر فاعل في إحداث علاقة ربط بين المعاني تسعى في المقام الأول إلى إظهار إحسان الله في الإنعام^(٤) ، ثم إرشاد النفوس إلى التمسك بملازمة التفكير في مظاهر ذلك الإحسان ؛ لأنه ملاك الأمر بعث الإيمان في نفوس المعرضين^(٥) ، وشكر المنعم على نعمه ؛ ليزيدها من فضله في الدنيا والآخرة ، فإن الم قبل عليه الحب له^(٦) .

*

- المطلب الثالث : إثبات علم الله بما ظهر وبطن من أفعال وأعمال بني الإنسان .

قيل في قول الحق عَجَلَ : ﴿مَا يَقْعُلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمًا﴾ (النساء: ١٤٧-١٤٨) ، احتباك "والظاهر أنه لما ذكر الشكر على وجه علم منه رضاه به ومحبة إظهاره ، تمه بذكر ضده ، فكانه قال : إنه يحب الشكر وإعلانه ويكره السوء وإظهاره ، وما ذكره لا محصل

(١) ينظر : نظم الدرر ١٨/٧٥ وما بعدها .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٨/٥٨ وما بعدها .

(٣) لطائف الإشارات ٥/٣٩١ .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٦٠/١٦ .

(٥) ينظر : روح المعاني ٢٥/٤٤ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٨/٧٥ وما بعدها .

له ، ولا تتم به المناسبة ، وفيه احتباك بداعي ^(١) . فهذا ليس باحتباك ؛ لتنافي التقابل بين طرفيه من حيث دلالة المذكور الموجود على المذوق المقدر ، فالطرف الأول أركانه مذوقة (يحب الشكر وإعلانه) ، والطرف الثاني مذكورة (يكره السوء والجهر به) ، ومن جانب آخر فالشكر يقابل كفران النعم ، والجهر بالسوء يقابل إعلان الحسن والجهر به .

*

ويأتي التقابل بين الصفات على طريقة الاحتباك في قول الله تعالى : ﴿ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفَى بِاللَّيلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ (الرعد: ١٠) ، ففي قول الحق عَزَّ ذِلْكَ : ﴿ مُسْتَخْفَى بِاللَّيلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ ذكر (مستخف) أوّلاً دال على صده ثانياً ، وذكر (سارب) ثانياً دال على صده أو مثله أوّلاً ^(٢) . وعليه يكون المذوق من الطرف الأول (سارب) أو (كامن) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَسَارِبٌ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ظاهر) ؛ لدلالة ذكر ﴿ مُسْتَخْفَى ﴾ في الطرف الأول . وعليه يكون التقدير الأول : ومن هو مستخف بالليل ، كامن فيه ، ومن هو ظاهر ، وسارب بالنهار . والثاني : ومن هو مستخف بالليل ، فسارب . ومن هو ظاهر ، وسارب بالنهار .

وسرّه : أنه ذكر الخفي أوّلاً ؛ ليدل على عظيم قدرته وشمول علمه ، ثم الأظهر ثانياً ؛ ليدل على أن تلك القدرة سواء عنده ، "فذكر الاستخفاء مع الليل ؛ لكونه أشد خفاء ، وذكر السروب مع النهار ؛ لكونه أشد ظهوراً ، والمقصود أن هذين الصنفين سواء لدى علم الله" ^(٣) ، "وتقديم الإسرار والاستخفاء لإظهار كمال علمه ، فكأنه في التعلق بالخفيات أقدم منه بالظواهر ، وإلا فنسبته إلى الكل سواء" ^(٤) .

فالنمط التركيبي لصورة الاحتباك أسهם في إبراز حقيقة التفرد الإلهي لله في إثبات مطلق العلم ، سواء عنده سرّ خلقه وعاليتهم ، في ليلهم ونهارهم ، سكونهم وحركتهم ^(٥) ،

(١) حاشية الشهاب على البيضاوي ١٩٣/٣ .

(٢) نظم الدرر ٢٩١/١٠ .

(٣) التحرير والتنوير ٩٩/١٣ .

(٤) إرشاد العقل السليم ٨/٥ .

(٥) ينظر : جامع البيان ١١٣/١٣ .

فتحقق بالحذف تقرير مبدأ كمال علم الله وشموله ^(١) ، فالسياق العام والخاص وقرائن الأحوال أسهمت في تثبيت ذلك المبدأ ؛ ليعلم البشر حقيقة علم الله المستلزم التوحيد ؛ إذ شمل علمه كل من هو مستخفٍ في ظلام الليل ، وكل من هو ظاهر في بياض النهار ^(٢) ، وهذا ما أبرزته المعانى الجوهرية في سياقها العام الساعي إلى التنبيه وبسط الدلالات والتذكير بعظيم الآيات الدالة على القدرة والاختيار ، والخاص بما تحقق فيه من البيان لاستواء الغيب والشهادة بالنسبة إلى علم الله ، ونفي ذلك عن غيره ^(٣) ، وفي حمل النظم على الاحتباك جملة ثرية من لطائف المعانى تدعو في المقام الأول إلى أن جنس بني الإنسان بحاجة إلى إيضاح دلائل علم الله المطلق ؛ لتوطين النفوس على مقاومة ما ينافي الإيمان ، وامتثال ما يدعو إليه ، فكل من حرص على زيادة إيمانه ، بتأمل دلائل كمال القدرة ومطلق العلم ، أصبح من يعبدون الله عن علم ، وهذا من أعظم علامات رسوخ الإيمان في القلب . ولل الاحتباك أثر فاعل في إحداث علاقٍ ربط جديدة أسهمت في تأكيد شمول علم الله بأحوال العباد الظاهرة والباطنة من خلال ما تشكل في الذهن من الحذف ؛ إذ أصبح في مقابل كل طرف مذكور آخر مذوق يعمق معناه ويزيل دلالاته .

*

وفي قول الحق عليه السلام : ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَنِدْلَهُمْ بِإِلَيْتِي هِيَ أَحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ﴾ (النحل: ١٢٥، بـ) احتباك " ذكر (من أضل) دليلاً على حذف ضده ثانياً ، و(المهتدين) ثانياً دليلاً على حذف ضدهم أولًا ^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (أعلم بالضالين) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (أعلم من اهتدى) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالضالين ، وهو أعلم من اهتدى لسبيله وهو أعلم بالمهتدين ^(٥) .

(١) ينظر : إرشاد العقل السليم ٥/٨ .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٣/١١٣ وما بعدها .

(٣) ينظر : تفسير البيضاوي ٣/٣٢٠ .

(٤) نظم الدرر ١١/٢٨١ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١١/٢٨٠ وما بعدها ، الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ١٨٣ .

وسرة : أن في ذكر من أضل أولًا زحراً لبشاuration ما هم فيه من المنافاة للدين ، وذكر المهددين تشريفاً بما هم فيه من التصعيد الإيماني في مراتب الهدایة . ومن جهة أخرى ذكر علمه بمطلق أحواهم ؛ لكونه أدل على تمام الحکمة الموجبة التسلیم له .

فالصورة الترکيبية لطبيعة الاحتباک أسهمت في إبراز حقيقة علم الله المطلق ، فهو وحده أعلم من كل من يتوهم فيه علم ؛ ليتحقق أن الأنبياء لا علم لهم بشيء مطلقاً سوى إعلام الخلق بما ألزمهم الله من أمر الدعوة إليه^(۱) . فالقول بالحذف يزداد حسناً بعد مراعاة السياق العام للسورة ، فهو ذو اعتراف بالغ جداً ببيان ما يرشد الحذف إليه ؛ لأن غايته " الدلالة على أنه تعالى تام القدرة والعلم ، فاعل بالاختيار ، متنه عن شوائب النقص "^(۲) ، أمّا السياق الخاص فتحقق فيه إثبات علم الله المطلق بكل من هم في أدنى درجات الضلال ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ، وبكل من كان متربساً في الهدایة ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ﴾ ، فهذا الرکنان كفيلان بإبراز سعة علم الله المطلق ، ولكن في الحذف جملة من لطائف المعانى أبرزها : أن الاحتباک يكشف في المقام الأول عن سعة علم الله بمطلق أحوال العباد ابتداءً من كان في أول درجات الضلال إلى من ترسخ فيها ، ومن كان في أدنى درجات الهدایة إلى من ترسخ فيها ، وهذا يولد في النفوس تدبر عظمة الله ، ويدفع إلى الإيمان ؛ لأن في تأمل سعة علمه مفاتيح رحمة للبشر ، بها يعرفونه حق معرفته ، فيعبدونه عن علم . وللاحتباک أثر بارز في نشوء علاقات ربط بين طرق النظم ، من حيث مقابلة المذكور : (أعلم بمن ضل) ، بـ : (أعلم بمن اهتدى) ، ومقابلة : (أعلم بالمهديين) ، بـ : (أعلم بالضالين) ، فتشكل في الذهن عظم القدرة الإلهية الموجبة صرف العبادة لله وحده .

*

ويعود التعبير القرآني لإظهار علم الله تعالى بجميع ما أخفوا وما أعلنا في صورة من صور التقابل بين ذكر الذين صدقوا والكافرين ، وذلك في قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ فَتَنَاهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (العنکبوت: ۳، ۴) ، ففي قول الحق عَجَّلَ : ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ احتباک " دلّ بالذين صدقوا على الذين كذبوا ، وبالكافرين

(۱) ينظر : نظم الدرر ۱۱/۲۸۰ وما بعدها يتصرف يسير .

(۲) المرجع السابق ۱۱/۱۰۱ .

على الصادقين^(١) . وعليه فالمحذف من الطرف الأول (وليعلم الصادقين) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَيَعْلَمُنَّ الْكَذِيبِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وليعلمون الذين كذبوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فليعلمون الله الذين صدقوا ، ولیعلمون الصادقين ، ولیعلمون الذين كذبوا ، ولیعلمون الكاذبين^(٢) . وفي موضع آخر يماثل الآية السابقة ، أبرز الاحتباك فيه خاصية شمول علم الله بالذين آمنوا والمنافقين ، وذلك في : ﴿وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ إَمَّا نَعْمَلُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ﴾ (العنكبوت: ١١، ١٢) ، وفيه احتباك^(٣) ، إذ حُذف من الطرف الأول (وليعلم المؤمنين) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وليعلمون الذين نافقوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ إَمَّا نَعْمَلُوا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ولیعلمون الله الذين آمنوا ولیعلمون المؤمنين ، ولیعلمون الذين نافقوا ولیعلمون المنافقين^(٤) . وسره : أنه ذكر إحاطة علمه بأدنى مراتب الصدق والإيمان ، وأعلى أحوال الكذب والنفاق ؛ تنبئها على شمول علمه وإحاطته بكل شيء ، وأن في ذكر عموم أحوالهم دليلاً على قيام القدرة .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك - في الموضعين - أسهمت في إيضاح القدرة الإلهية بإحاطة علم الله بكل شيء ، فدلالة الاحتباك تمثلت فيما انتجته أوجه التقابل من دلائل المعاني الساعية إلى إثبات الدعوة إلى الله^(٥) ، من خلال إبراز خاصية مطلق علمه ، فمن أقرب به قوى إيمانه ، وهو من أهل الإيمان ، ومن أعرض عنه أبطل إيمانه ، وهو من أهل الكفر ، وهذا ما حققته السورة ودعت إليه في سياقها العام ؛ لأن مقصدها الأعظم تمثل في الحث على الاجتهد في الدعاء إلى الله وحده من غير فترة ، فهي سورة ضعف الكافرين وقوة المؤمنين^(٦) ، أمّا الخاص فتحقق فيه إثبات علم الله الشامل وقدرته التامة في الدنيا ، أنه -

(١) المرجع السابق ٣٩١/١٤ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٤/٣٩٠ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٢٤٧ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٤/٤٠٠ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٤/٤٠٠ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٢٧٢ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٤/٣٨٠ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ٣٨٤/١٤ .

سبحانه - على العلم والقدرة بجمع عباده^(١) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تكونت في المعاني الجوهرية في الركين المذكورين ، الأول - في الموضع الأول - : وليعلمون **الَّذِينَ صَدَقُوا** في دعواهم الإيمان ، ولو كانوا في أدنى مراتب الصدق ، فيكون أحدهم عند الرخاء برّا شكوراً ، وعند البلاء حرّا صبوراً ، والثاني : في **وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ** الراسخين في الكذب الذين يبعدون الله على حرف ، فإن أصحابهم خير اطمأنوا به ، وإن أصحابهم فتنه انقلبوا على وجوههم^(٢) ، وكذا - في الموضع الثاني - الأول : وليعلمون الله **الَّذِينَ ءَامَنُوا** فوقع منهم إيمان ، ولو كانوا في أدنى مراتب الإيمان ، وليعلمون المنافقين الراسخين في النفاق^(٣) ، فثبت بالذكر إثبات جانب على من جوانب العقيدة تمثل في تحقق خاصية التفرد الإلهي بالعلم المطلق لله وحده ، فقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما^(٤) ، كما تحقق "علم الله" الخالص في المستقبل كما يقتضيه توكيده فعل العلم بنون التوكيد التي لا يؤكدها المضارع إلا مستقبلاً^(٥) ، ولكن في حمل النظم على الاحتياك جليلٌ معانٍ تسعى إلى إعلام البشر بمطلق علم الله ، وهي نعمة علية يحسن التبصر فيها ؛ ليدرك المرء عجز الخلائق ، وسعة علم الخالق ؛ فيعبد حق عبادته . وللاحتياك أثر فاعل في إحداث علاقتين ربط أضافت إلى أصل النظم معاني ذات حُسن من أجلها : الحث على ملازمنة الصدق ، فهو دليل ثبات الإيمان في قلب المؤمن ، والتحلي بشعار الدعوة إلى الاعتقاد بعقيدة الله واتباع رسوله ، وتجنب الكذب والنفاق ؛ لأنهما دليل ترك الإيمان وتزلزله في قلب الكافر^(٦) ، فيترتب على تتحقق مطلق القدرة على العلم المحازة على حسن الأعمال وسيئها ، وفي تعريف المتصفين بصفتي الصدق والإيمان بالوصول ، والمتصفين بالكذب والنفاق باللام وبصيغة اسم الفاعل أثر نبيل يرشد النفوس إلى مراعاة التخلّي بأعظم الصفات والتخلّي عن أدناها^(٧) .

(١) ينظر : المرجع السابق ٤/١٩٦ وما بعدها .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٤٠ / ٣٩٠ وما بعدها .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٤٠٠/١٤ .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم / ١٣٠ .

٢٠٥/٢٠ التحرير والتنوير .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

(٧) ينظر : المرجع السابق ٢٠٦/٢٠ .

ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُحسّن فضيلة للاحتباك غير الإيجاز - في الموضعين^(١) ، وفيه نظر ؛ لأن فيه من لطائف المعانِي الآخذة بأيدي العباد إلى ملازمة التحلي بالإيمان من خلال أكمال الصفات ، والتخلّي عن الشرك من خلال البعد عن أرذل الصفات .

وفي قول الحق وَجْهَكَ : ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُ، مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَلْبَحْرٍ مَانَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (القسان: ٢٧)، احتباك " ذكر الأقلام دليلاً على حذف مدادها ، وذكر السبعة في مبالغة الألبحر دليلاً على حذفها في الأشجار " ^(٢) ، وعليه فالمحنوف من الطرف الأول (سبع شجرات) ؛ لدلالة ذكر ﴿سَبْعَةُ أَلْبَحْرٍ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (من بحر مداد) ؛ لدلالة ذكر ﴿مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام سبع شجرات ، وما في الأرض من بحر مداد لتلك الأقلام ، والبحر يمدّه من بعده سبعة ألبحر ما نفت كلمات الله^(٣) . وسرّه أن ذلك أدل على تحقيق الكمال المطلق لله في العقول والأذهان ، فلا حد لغناه ، ولا حصر لمعلوماته ومقدوراته الموجبة حمده وثناءه^(٤) ، فالغرض الإعلام بكثرة معانِي كلمات الله ، وهي في نفسها غير متناهية^(٥) ، والسبع مراد بها الكثرة . والتکير في شجر كذلك.

فالنمط التركيبي لصورة الاحتباك أسلوب بشكّل فاعل في إبراز عظمة الله ؛ ليعلم البشر أن تلك العظمة لا تتناهى مطلقاً ، ولبيت لليهود^(٦) علم الله وسعة إحاطته ، فلو أصبح جميع

(١) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه ، وأسراره ، ص ٢٤٧-٢٧٢ .

(٢) نظم الدرر ١٩٨ / ١٥ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٩٧ / ١٥ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موضعه وأسراره ، ص ٤٧ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٩٦ / ١٥ .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١١ / ٦٩ .

(٦) «.. أن اليهود سألوا رسول الله أو أغاروا قريشاً بسؤاله لما سمعوا قول الله تعالى في شأنهم : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٨٥) فقالوا : كيف وأنت تتلو فيما جاءتك أنا قد أتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء ، فقال رسول الله ﷺ من سأله : هي في علم الله قليل ، ثم أنزل الله ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُ، مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَلْبَحْرٍ مَانَفِدَتْ كَلِمَتُ...﴾

جميع ما في الأرض من شجر تحول أقلاماً ، وجميع ما في الأرض من بحر تحول مداداً ، بل إن هذا البحر أمدته سبعة أحجر كذلك . . . وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله المتتجدة الدالة على علمه ، والمعبرة عن مشيئته ، انفدت الأقلام ، ونفذ المداد ، ونفذت الأشجار ، ونفذت البحار . . . وكلمات الله باقية لم تنفد ، ولم تأت لها نهاية . . . ؛ لأن إرادته لا تكف ؛ ومشيئته ماضية ليس لها حدود وقيود . . .^(١) . وهذا ما أرشد إليه السياق العام للسورة ؛ إذ أنه يعلی من حسن القول بالاحتباك ؛ لهذا قيل في بيان وجهه أنه "من عظيم هذا الفن"^(٢) ؛ لعظم ما تضمنه ذلك السياق من إثبات معلم قدرة الله على الإبداع من غير انتهاء^(٣) ، وأنه لو شاء أن يبلغ ما في علمه لما وفت به مخلوقاته لتسجل كلامه بالكتابة ، فضلاً عن الوفاء بإبلاغ ذلك بواسطة القول^(٤) ، فقرر في النفوس عظمة الله المستلزمة توحيده كما ينبغي . أما دلالة السياق الخاص فأبرزت الأهم في بيان ما يتعلق بالاحتباك ، من حيث مراعاة تبصر بناء التركيب ؛ لما احتواه من براعة التنكير في : ﴿شَجَرَة﴾ ، ثم إيثار ﴿شَجَرَة﴾ دون أشجار ، ثم في اختيار : ﴿أَقْلَم﴾ دون قلام ، وكذا التعبير بلفظ : ﴿سَبَعَة﴾ ، وبصيغة المضارع في : ﴿يَمُدُّه﴾ كل هذه الدقائق مجتمعة أعطت المراد مزيد حسن وبلغة . فالتنكير للتکثير ، أي : كل شجرة في الأرض^(٥) . وقد كان الظاهر بعد جعل الشجر أقلاماً أن يقول : والبحر مداد ، فعدل عن ذلك ؛ لتصوير الإمداد على وجه الاستمرار التجدددي ؛ لأنه من شأن المداد دون الدواة^(٦) . وقيل (شجرة) ببناء الواحدة دون (شجر) أو (أشجار) ؛ لأن المراد تفصيل الشجر واستقصاؤها شجرة شجرة ، حتى لا يبقى

(للمان: ٢٧) الآيتين أو الآيات الثلاث . وعن السدي قال قريش : ما أكثر كلام محمد ، فتركت : ﴿وَلَوْ أَنَّمَا﴾

الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمُ ينظر : جامع البيان ٢١/٨١ .

(١) ينظر : في ظلال القرآن ٢١/٢٧٩٥ .

(٢) نظم الدرر ١٥/١٩٨ .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ٢١/١٨٠ .

(٥) ينظر : روح المعاني ٢١/٩٧ .

(٦) ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي ٧/١٤١ ، وروح المعاني ٢١/٩٧ .

واحدة من جنسها إلا وقد بريت أقلامها ، ولو لم يفرد لم يفدي هذا المعنى^(١) . واختيار جمع القلة في : (أقلام) مع أن الأنسب للمقام جمع الكثرة ؛ لأنه لم يعهد للقلم جمع سواه ، و(قلم) غير متداول ، فلا يحسن استعماله^(٢) . وعلم من السياق أن المراد بالسبعة المبالغة في الكثرة ، لا حقيقتها ، وأن المراد بجمع القلة في (أبخر) الكثرة ؛ لقرينة المبالغة ، وبجمع القلة في (كلمات) حقيقتها ؛ لتنظم المعنى ، وكل ذلك شائع في لغة العرب ، وأشار بجمع القلة مع الإضافة إلى اسم الذات إلى زيادة العظمة بالعجز عن ذلك القليل ، فيفهم العجز عن الكلم من باب أولى ، ويتبع الكلمات الإبداع ، فلا تكون كلمة إلا لإحداث شأن من الشؤون^(٣) . وفي إيثار صيغة المضارع في : (يمده) تصوير الإمداد المستمر حالاً بعد حال ، فأفاد النظم الجليل جعل البحر بمثابة الدواة ، وجعل أبخرًا سبعة مثله ملوءة مدادًا ، فهي تصب فيه مدادها صباً لا ينقطع ، فكيف تحسب اليهود ما في التوراة هو منتهي كلمات الله؟^(٤) .

*

وقيل في قول الحق عَجِّلَكَ : ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (الأحزاب: ٦٣)، احتبك "والمعنى": أي شيء يدركك الساعة بعيدة أو قريبة؟ لعلها تكون قريباً، ولعلها تكون بعيداً، ففي الكلام احتبك"^(٥) ، وفيه نظر؛ لعدم توافق التقدير المذكور مع نمط طريقة الاحتباك من حيث تعادل أطراف التقدير ؛ وذلك لكون التقدير جامعاً لثلاثة جمل كلها مخوذة ؛ الأولى: (الساعة بعيدة)، والثانية: (الساعة قريبة)، والثالثة: (لعلها تكون بعيدة)، والنظام تضمن جملة واحدة ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ . وينذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحسن فيه أن يقدر على: "يسألك الناس عن

(١) ينظر : الكشاف ٢٣٦/٣ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ١٤١/٧ .

(٢) ينظر : روح المعاني ٩٨/٢١ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٩٧/١٥ بتصرف .

(٤) ينظر : الكشاف ٢٣٦/٣ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ١٤١/٧ ، وروح المعاني ٩٨/٢١ ، والتحرير والتبيير ١٨٢/٢١ .

(٥) التحرير والتبيير ١١٣/٢٢ .

الساعة بعيدة أم قرية ، وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ولعلها تكون بعيداً؟" ^(١) ، وفيه نظر .

*

وفي قول الحق **وَقَوْفَيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ** ^(المر: ٧٠، ك) ، احتباك " ذكر ما عملت أولاً يدل على ما فعلت ثانياً ، وذكر ما يفعلون ثانياً يدل على ما يفعلون أولاً" ^(٢) ^(٣) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (والله أعلم بما يعملون) ؛ لدلالة ذكر **وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ما فعلت) ؛ لدلالة ذكر **مَا عَمِلَتْ** في الطرف الأول . وتقديره : ووَقَوْفَيْتَ كل نفس ما عملت ، والله أعلم بما يعملون ، ووَقَوْفَيْتَ كل نفس ما فعلت ، وهو أعلم بما يفعلون ^(٤) . وسره " أن ما ذكر أوفق للمراد من نفي الظلم على حكم الوعد بالعدل والفضل ؛ لأن فيه الجزاء على كل ما بين على علم ، وأما المشتهى فما ذكر أنه يُجازى عليه ، بل الله يعلمه" ^(٥) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تكشف عن ركين جليلين من أركان العقيدة ؛
الأول : تتمثل في إبراز حكمة الله في مطلق عدله ؛ إذ جعل الموفى نفس العمل ، أي : ما عملت من الحسنات ، لذلك عبر بالعمل الذي لا يكون إلا مع العلم ^(٦) ، والثاني : في إبراز خاصية علمه المطلق ؛ ليثبت أن له في ذلك مطلق الكمال ، فينفي به عن نفسه النقصان ^(٧) .
النقصان ^(٧) . وفي تبصر دلالة السياق العام ما يُنبيء القول بالحذف ويزيل حسنه ؛ لما احتواه من إشارات عليه تدل على " أنه سبحانه صادق الوعد ، وأنه غالب لكل شيء ، فلا يغسل ؛ لأنه لا يفوته شيء ، ويوضع الأشياء في أوفق محالها... كما قرر الحكم بين العباد بما

(١) الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه أسراره ، ص ٢٧٨ و ٢٧٩ وما بعدها .

(٢) الأعلى لما يقتضيه النظم : ذكر ما يفعلون ثانياً يدل على ما يعملون أولاً ، لذا قال : «وأفهم الختام تقدير : والله أعلم بما يعملون» . ينظر : نظم الدرر ١٦/٥٦ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه ، أسراره ، ص ٢٩١ .

(٥) نظم الدرر ١٦/٥٦ .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

(٧) ينظر : الموضع السابق .

استحقته أعمالهم عدلاً منه - سبحانه - في أهل النار ، وفضلاً على المتقين الأبرار " ^(١) ، أمّا السياق الخاص فناسب المقام فيه ذكر الحذف ؛ لما تضمنه من " ذكر الوفاء والعمل لاقتضاء السياق ذلك بذكر الكتاب وما في حيزه من البين والشهادة والقضاء الحق ، وذلك أليق بذكر العمل المؤسس على العلم ، والوفاء الذي هو الركن الأعظم في الحق ، ومساق العلم والوفاء أوفق لجعل العمل نفسه هو الجزاء بأن يصور بما يستحقه من الصور الملحة إن كان ثواباً، والقبحة إن كان عقاباً، والفرق بينه وبين العقل المؤسس على الشهوة وقوة الداعية " ^(٢) . فالقيمة الحقيقية لفهم المراد تتحقق بالمعانى الجوهرية ، الأول : ووُفيت كل نفس ما عملت من خير وشر ، والثاني : وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا ، فلا يفوته شيء من أعمالهم ^(٣) ، فبهما تتحقق مطلق الكمال الإلهي في التفرد والمحاذاة ، إذ ذكر الأهم في مقام إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتغذوا بما تكرر في القرآن من عظات ^(٤) ، ولكن في حمل النظم على الاحتباك جملة من المعانى الإحسانية المؤثرة في النفوس بلطائف المعانى الساعية إلى زيادة الوعيد والتهديد ^(٥) ، فلو حصل للمنكريين معرفة علم الله لمنعهم ذلك من التكذيب به ، ولأوجب لهم الإيمان الحق ؛ لأنه يُعَلِّمُ صاحب العلم المطلق لا ينazuه في علمه أحد من خلقه ، وهذا أكرم عطاً لفهم المراد ؛ إذ ثبت به إعلام البشر بمطلق علم الله وعدله ؛ إذ لا يحتاج كاتباً ولا شاهداً ^(٦) ، وفوق ذلك لا يعزب عنه علم شيء من أفعال وأعمال المطيعين المطيعين والمسيءين ، مثيب المحسن بإحسانه ، والمسيء بما أساء ^(٧) .

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالاحتباك لا فضيلة له غير الإيجاز ^(٨) ، ولعل الأنسب لما عليه السياقان العام والخاص القول بالاحتباك ؛ لما فيه من معانٍ أبرزها : تنقيف النفوس البشرية فيما يتعلق بمراعاة تثبيت جوانب العقيدة الدالة على كمال الله في صفاته .

(١) المرجع السابق ٤٣٦/١٦ .

(٢) المرجع السابق ٥٦٣/١٦ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٣٣/٢٤ .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ٦٩/٢٤ .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٤٢٤/٧ .

(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٥/٢٨٣ .

(٧) ينظر : جامع البيان ٣٣/٢٤ .

(٨) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه ، أسراره ، ص ٢٩١ .

*

في قول الحق تعالى : ﴿أَرَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمْرًا بِالْنَّقْوَىٰ أَرَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلََّ أَلَمْ يَعْلَمْ بِإِنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ (العلق : ١١-١٤)، احتباك ، ... حذف الكون على الضلال ثانياً ؛ لدلالة الكون على المهدى في : ﴿إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ ، وحذف (ألم يعلم بأن الله يرى) ، أولى لدلالة ذكره في : ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِإِنَّ اللَّهَ يَرَى﴾^(١) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (ألم يعلم بأن الله يرى) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِإِنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (كان على الضلال) ؛ لدلالة ذكر ﴿كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أرأيت إن كان الناهي ثابتاً في نفيه متمكناً على المهدى ، أو قد أمر في ذلك بالتقوى ، ألم يعلم بأن الله يرى كل ما يصح أن يرى ، أرأيت إن كذب وتولي فكان على الضلال والهوى متمكناً في ذلك ، بحيث لا يصدر عنه فعل إلا فاسد ، ألم يعلم بأن الله يرى؟^(٢) .

واثنة تقابلات أخرى يقتضيها النظم تمثلت في : " أرأيت إن كان على المهدى وصدق وأقبل ، أو أمر بالتقوى ، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت إن كان على الضلال وكذب وتولي ، ألم يعلم بأن الله يرى؟ " ^(٣) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (صدق وأقبل) ؛ لدلالة ذكر ﴿كَذَبَ وَتَوَلََّ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (أرأيت إن كان على الضلال) ؛ لدلالة ذكر ﴿كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ في الطرف الأول .

وسره : أنه ذكر أشرف ما يكون عليه الناهي من المهدى والتقوى ؛ ترغيباً في الإقبال عليهمما ، ثم ذكر مطلق علمه ترهيباً لمن فسد حاله وقبح مآلاته .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك حققت معنى جليلاً مثل في إبراز معنى شمولية علم الله ورؤيته لكل شيء ؛ وذلك من خلال أوجه التقابل والتناظر بين طرفي القول ، خصوصاً وأن قوله : ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِإِنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ حق في كل طرف معنى جديداً أسهם في إبراز المقصود الأعظم ، وهو إثبات معنى التفرد والكمال في علم الله ﷺ ، فهو يعلم كل معلوم ، ويحصر كل مبصر ، فمن كان له ذلك كان جديراً بأن يهلك من يراه على الضلال والإضلal ،

(١) ينظر : نظم الدرر ٢٢/٦٨ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٢٢/٦٦ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موضعه أسراره ، ص ٢٤٠ .

(٣) الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه أسراره ، ص ٢٤٠ .

وينصر من يطيع أمره على من يعاديه ^(١) ، فالحذف بروزت خاصية الترغيب في العبادة الموجبة المدى ، والترهيب من الضلال الموجب للكفر ، وأنه لا سبيل لتحقيق المدى إلا بعبادة الله والتخلص التام عن الشرك . وهذا ما دعت إليه السورة في سياقها العام ؛ إذ إنها تدعو إلى إقامة التوحيد بعبادة الله وحده ، والخاص بما تحقق فيه من بيان حال الناهي ؛ إذ كان ممكناً في المداهنة والتقوى ، وحال من كان مرتکباً للضلال الذي لا يدعه إليه المدى ^(٢) ، فـ "لما كان السؤال عن حال الناهي ؛ لأن الرؤية علمية لا بصرية ، فتشوف السامع إلى معرفتها ، وكان للناهي حالان : طاعة ومعصية" ^(٣) . فأصل المراد تحقيق المعاني الجوهرية ، الأول : أرأيت إن كان الناهي ثابتاً في نفيه ممكلاً على المدى الكامل ، أو كان قد أمر في ذلك الأمر بالتقوى ، والثاني : في لم يعلم بأن الله يرى فساده وضلاله ، أوّما المعاني الإحسانية فتمثلت في الركين المذوقين ؛ حيث الإرشاد والتوجيه إلى مراعاة القدرة الإلهية ، فتحقق لله وحده مطلق الرؤية ؛ لذا فمن الواجب على المرء الخوف من سطوطه وعقابه ^(٤) ، وفي هذا دعوة ربانية جليلة تدعو إلى محاسبة النفس ، ووزن الأفعال بميزان الشرع والاعتدال ؛ لعلم المرء أهي مما يرضي الله ليقره عليه كما يقر سائر ما يرضيه ، أو يسخطه فيمنعه منه ، وللتحبّك أثر بارز في نشوء علاقتين ربط جديد أضافت إلى أصل النظم معاني منها : إعلام البشر بمبدأ عظيم من مبادئ العقيدة تمثل في حسن التأدب في الخطاب والموعظة ؛ إذ وعظ الله على لسان نبيه محمدًا ﷺ أبو جهل في تعرضه له عند البيت ^(٥) ، ففي هذا دافع إيماني نبيل يرشد النفوس إلى مراعاة تحكيم شرع الله وترك المعاصي والهوى ؛ لأن في الأول رمزاً للكمال الذي شعاره الإيمان والتقوى ، وفي الثاني رمزاً للنقصان الذي أساسه الكفر والفساد . كما تتحقق بالحذف مزيد تأكيد لحقيقة التهديد والوعيد الشديد بعد التوبيخ ^(٦) ، "ويله! لم يعلم أبو جهل بأن الله يرى ، أي : يراه ، ويعلم فعله"

(١) ينظر : نظم الدرر ٢٢/٦٦ بتصرف .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢٢/٥١ وما بعدها .

(٣) المرجع السابق ٢٢/٦٧ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٣٠/٤٥ .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢٠/٤٢ . ١٢٤ .

(٦) ينظر : روح المعاني ٣٠/٣٨ . ٢٣٨ .

(١) . فدخل تحت هذا كل من نهى عن الصلاة ومنع منها فهو شريكه في الوعيد ^(٢) ، فمن الواجب على المرء تعلم مبدأ الالتزام بحسن مراعاة الخطاب ؟ فلا ينفي أحداً عن الصلاة مطلقاً ، وإذا رأى ما خالف الشرع من الصلاة في أوقات النهي أن يتلطف في الخطاب بأن الرسول ﷺ لم يفعل ذلك .

*

ـ القول بشبه الاحتباك.

في قول الحق عَزَّلَكَ : ﴿ وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرَّ أَرْبَدَ سَمْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ هُمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ (الجن: ١٠، ك) ، شبه الاحتباك "ذكر الشر أولًا دليلاً على الخير ثانياً" ، والرشد ثانياً دليلاً على الغي أولًا ^(٣) . فالمحذف من الطرف الأول (فينشأ عنها الغي) للدلالة ذكر أَرَادَ هُمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا في الطرف الثاني، ومن الطرف الثاني حذف (فينشأ عنه الخير)؛ للدلالة ذكر لَانَّدَرِي أَشَرٌ في الطرف الأول . وتقديره: وأنا لا ندري أشر أريد. من في الأرض فينشأ عنها الغي أم أراد بهم ربهم رشداً فينشأ عنها الخير وسره أنه ذكر انتفاء مجتمع العلم بالشر والخير؛ لأنَّه أدل على تحقق الغرض الأسمى وهو أن علم الغيب موكول إلى الله وحده، فالأنفع للسياق والأولى لما يقتضيه المقام رفع الهمم عن الخوض في شيء بغير علم؛ لتعظم في النفوس أهمية التفويف إلى علام الغيب فلا ينسب شيء من أمور الله في كونه إلا له ؛ ليُبطل ما تُسب إلى غيره على وجه الإطلاق، وهذا يبرز جانب العلم والإرادة لله ؛ لأنَّه هو الفاعل المختار الذي له الإرادة الماضية النافذة. كما أسهم الحذف في إحداث نوعٍ من الترابط والتناسب بين المعاني ، فالشر ضده الخير والرشد ضده الغي ، فأوْجز النظم في ذكر انتفاء علمهم بالشر والرشد ليثبت أنهم غير قادرين على إعلام البشر بما يقدر لهم من الهدایة والضلال ^(٤) .

*

(١) الجامع لأحكام القرآن الكريم . ١٢٤/٢٠ .

(٢) ينظر : روح المعاني . ٢٣٨/٣٠ .

(٣) نظم الدرر . ٤٧٩/٢٠ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : جامع البيان . ١١١/٢٩ .

- المطلب الرابع: قدرة الله على إصلاح بني الإنسان وهدايتهم.
- القول بالاحتباك.

في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْحَقْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضْلِلَهُ يَعْجَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَعْجَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعام: ١٢٥، ك) ، احتباك "ذكر أولًا الضلال دليلاً على حذفه ثانياً" ، وذكر الرجس ثالثاً دليلاً على حذفه أولًا^(١) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (الرجس) ؛ لدلالة ذكر ﴿الرِّجْس﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الضلال) ؛ لدلالة ذكر ﴿يُضْلِلَهُ﴾ في الطرف الأول . وقديره : ومن يرد أن يجعل صدره ضيقاً حرجاً مرتاحساً كأنما يصعد في السماء ، كذلك يجعل الله الضلال والرجس على الذين لا يؤمنون^(٢) . وسره : أنه ذكر الضلال والرجس ؛ تقبیحاً للکفر وترهیباً منهما ؛ لكونهما مما يستقدر . كما أن في تبصر دلالة الخطاب إبرازاً لعظيم القدرة الربانية في إحلال الضلال والرجس وإدامتهما في قلب كل كافر من أهل كل زمان^(٣) ؛ لإرادته — سبحانه — سبحانه — دوام ضلالهم^(٤) ؛ لذا أوثر التعبير بـ ﴿كَذَلِكَ يَعْجَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ .

فالقول بالاحتباك يشكل أثراً فاعلاً لإبعاد الكافرين عن مرatus الضلال من خلال إبراز باهر الإرادة ومطلق العظمة لله ، إذ إن في وصف حال الضال ، وتمكن الضلال والرجس منه إظهاراً لمطلق قدرة الله على جعل بعض القلوب متسبة لقبول الإيمان ، وأخرى ضيقة لا تصل إليها الموعضة ولا يدخلها النور^(٥) ، فمدار القول بالاحتباك ترکز في الصنف الثاني الذي لا يدخله النور ، "صاحب هذا الصدر لا تکاد المداية تصل إليه ، وإن وصل إليه شيء منها على لسان واعظ ، ومن طريق مرشد ناصح لم تجد مسلكاً فنكست ، وهكذا لا يزال في اضطراب وتردد أبداً"^(٦) ، فتحقق بالحذف إبراز جانب على من جوانب العقيدة

(١) نظم الدرر ٢٦٣/٧ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٢٦١/٧ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ١٧٧ .

(٣) ينظر : التفسير الكبير ١٤٦/١٣ .

(٤) ينظر:نظم الدرر ٢٦٢/٧ وما بعدها.

(٥) ينظر : جامع البيان ٨/٣١ .

(٦) نظم الدرر ٢٦٢/٧ .

تمثل في إثبات مطلق التفرد الإلهي في مطلق القدرة حًّا على الإيمان وتنفيًّا من الكفر ؛ فـ"من أراد الله منه الإيمان قوى دواعيه إلى الإيمان ، ومن أراد منه الكفر قوى صوارفه عن الإيمان"^(١) ، فهو -تعالى- أعلم بمن طبع على قلبه ، فلا ينفك عن الضلال ، وإن مكر المجرمين إنما هو بإرادته ونافذ قدرته ؛ ليعلم البشر أن الأمر أمره والقلوب بيده ، فكل من سواه يُعد مملوًّاً مُحْكومًا عليه بالهدایة والضلال ^(٢) . وفي تدبر دلالة السياق العام والخاص وقرائن الأحوال أهمية عظمى تُرشد إلى إثبات حقيقة الله ؛ إذ سعى العام إلى الاستدلال على التوحيد بإثبات أنه -تعالى- حاوٍ لجميع الكمالات من الإيجاد ، والإعدام ، والبعث ، فدل ما حوتة السورة على إحاطة علمه ؛ لأن إحاطة علمه ملزومة لشمول القدرة وسائر الكمالات ^(٣) ، أمّا الخاص فتقرر فيه إبراز خاصية علم الله بما في القلوب ^(٤) .

وللابحتاك أثر بارز في نشوء علائق ربط جديدة أسهمت في تأكيد القدرة التامة والعظمة الباهرة لله ، من خلال أوجه التماثل بين طرفي النظم ؛ إذ تشكل في مقابل كل ركن مذكور آخر محدوف يعمق معناه ، ويزيل دلالاته ؛ ليثبت في العقول والقلوب قدرته على ضلال الكافر ؛ " فكلما أصعدته حركته الاختيارية أهبطته حركته الطبيعية القسرية في : ﴿كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾^(٥) .

*

ويقول تعالى : ﴿وَالْبَلْدُ الْطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتٌ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ أَلَّا يَنْتَهِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾^(الأعراف: ٥٨، ك) ، ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿وَالْبَلْدُ الْطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتٌ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ احتباك ^(٦) ، المحدوف من الطرف الأول (طيباً) ؛ لدلالة ذكر ﴿نَكِدًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الخبث) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْطَّيِّبُ﴾ في الطرف الأول . فقيل في تقديره : "والبلد الطيب يخرج نباته طيباً بإذن ربّه ، والنّبات الذي خبث

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٧/٢٥٨ وما بعدها بتصرف .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١/٧ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٧/٢٥٨ .

(٥) المرجع السابق ٧/٢٦٣ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ٧/٤٢٤ .

يخرج نكداً من البلد الخبيث ^(١) ، فلو جعل التقدير : والبلد الطيب يخرج نباته طيباً بإذن ربها ، والخبيث الذي خبث لا يخرج إلا نكداً ^(٢) ؛ لكن أكثر دقة للنظم ؛ حيث تتحقق مراعاة المناسب في بناء التركيب . وسره : أنه ذكر أساس كل خير ونتيجة كل شرّ ؛ لكونهما أدل على القدرة الإلهية المقتضية الوحدانية الدالة على وقوعبعث بعد الموت ، واحتلال قابلية الناس للهدي ترغيباً وترهيباً .

فالنمط التركي للاحتباك تمثيل يكشف عن خاصيتي المهدى والضلال في حالتي الاستجابة للدعوة والإعراض ؛ ليتحقق إعلام البشر بمطلق القدرة الإلهية المتضمنة القدرة على البعث من خلال ضرب المثل للمؤمن والكافر ، فالبلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربها مثل للمؤمن الذي لديه قابلية الاستجابة ، والذي خبث فلا يخرج نباته إلا نكداً مثل للكافر الماكث في الضلال ^(٣) . وفي تدبر دلالة السياق العام ما يُعلي من حسن الاحتباك ؛ لكونه داعياً إلى إنذار من أعرض عن اتباع التوحيد ، فبه تتحقق أن من رحمته استقامه من أهل الكفر والضلال ، وهدایته لأهل الاصطفاء إلى لزوم طريق الإيمان ^(٤) ، فثبتت أن أثر الاستجابة للدعوة امثال كل خير واجتناب كل شر ، وأثر الإعراض عنها نكداً يورث القلب امثال كل شر واجتناب كل خير ، أمما السياق الخاص فهو أشد بياناً لما يتضمنه الحذف من المعاني الإحسانية ؛ لثبت أنه لا فرق في التوحيد بين أموات الإيمان وأموات الأبدان "فكمما فاوتنا بين جواهر الأرضي بخلق بعضها جيداً وبعضها رديئاً كذلك فاوتنا بين عناصر الأناسي يجعل بعضها طيباً ، وبعضها خبيثاً ، فالجيد العنصر يسهل إيمانه ، والخبيث الأصل يعسر إذعانه وتبعه استقامته" ^(٥) ، فاتضح أن "الخبيث لا يفلح ولا ينجذب وإن كثراً ، والطيب نافع حميد جميل العاقبة وإن قل" ^(٦) ، فـ"المهدى والآيات والموعظة تتزل على القلب كما يتزل الماء على التربة فإن كان القلب طيباً كالبلد الطيب تفتح واستقبل وفاض بالخير . وإن كان

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٧/٢٣ و ٤/٢٣ وما بعدها بتصرف .

(٣) ينظر : جامع البيان ٨/٢١٢ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٧/٣٤٧ .

(٥) المرجع السابق ٧/٤٢٣ .

(٦) الجامع لأحكام القرآن الكريم ٦/٣٢٧ .

فاسدًا كالذى خبث استغلق وقسما ، وفاض بالشر^(١) ، فإن في العلم بهذا نعمة علية تجلب الخشية المعينة على كمال الإيمان ؛ فتكون النفوس ظاهرة نقية بعيدة عن شوائب الجهل ، إذا اتصل بها نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات^(٢) .

*

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الظَّاغُوتَ فَمَنْ هُمْ مِنْ هَدَى اللَّهُ وَمَنْهُمْ مِنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الْضَّالَّةُ فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِبَادُهُ الْمُكَذِّبُونَ ﴾ (النحل: ٣٦ـ٣٧) ، احتباك "ذكر فعل المداية أولًا دليلاً على فعل الضلال" ^{ثانيًا} حقوق الضلال ^{ثالثًا} حقوق المداية أولًا^(٣) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (حقت له المداية) ؛ لدلالة ذكر ﴿ حَقَّتْ عَلَيْهِ الْضَّالَّةُ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ومنهم من أضلله الله) ؛ لدلالة ذكر ﴿ فَمَنْهُمْ مِنْ هَدَى اللَّهُ ﴾ في الطرف الأول . وقديره : فمنهم هدى الله فحققت له المداية ، و منهم من أضلله الله فحققت عليه الضلال^(٤) .

الضلال^(٤) .

وسرره : أنه ذكر فعل المداية أولًا ؛ لكونها الغاية العظمى التي هي فاتحة كل سعادة ؛ إعلامًا بقدرة الخالق ، وإشعارًا بعظيم ما يترب عليها من الفوز ، وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمرهم جميعهم بالهداية ؛ تنبيةً للمسركين على إزالة شبهتهم في قولهم : ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (الحل: ٣٥ ، ك) ، بأن الله بين لهم الهداية ، فاختداء المهددين بسبب بيانه ، فهو الهادي لهم ، ثم ذكر حقوق الضلال ؛ لكونها أساس كل هلاك ؛ إعلامًا بأن ضلالهم عائد عليهم ، وفي ذلك إيماء إلى أنبقاء الضلال من كسب أنفسهم^(٥) ، فالتعبير في جانب الضلال بلفظ : ﴿ حَقَّتْ عَلَيْهِ ﴾ دون إسناد الإضلal إلى الله ، إشارة إلى أن الله لما نهاهم عن الضلال فقد كان تصميهم عليها إبقاء لضلالتهم السابقة ، فحققت

(١) في ظلال القرآن ١٣٠٠/٨ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ١٨٦/٨ .

(٣) نظم الدرر ١٥٨/١١ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١١/١٥٧ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ١٨٢ .

(٥) ينظر : التحرير والتنوير ١٣/١٥٠ .

عليهم الصلاة ، أي : ثَبَّتْ وَلَمْ تَرْفَعْ ^(١) . ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي صورة أخرى من صور الاحتباك أسهمت في إبراز القدرة الإلهية على إحلال الهدى والضلال ^(٢) . فأصل الاحتباك أسهمن في إثبات مطلق القدرة لله بحقوق الهدى والضلال لبني الإنسان

بعد بيان نهج الحق الواجب السير عليه ﴿أَنِّي أَعْبُدُهُ أَنَّهُ وَاجْتَنَبُوا أَلْطَاغُوتَ﴾ ، فمن عمل بذلك كان متبوعاً للرسول مرضياً لربه ، ومن أعرض كان مغضباً لهما ، فتحقق أنه لا يكون حكم المتنافين واحداً أبداً ^(٣) ، فالقول بالاحتباك في هذا الموضع ذو اعتراف بالسياق العام للسورة ؛ إذ إن مقصودها "الدلالة على أنه - تعالى - تام القدرة والعلم ... متوجهة عن شوائب النقص" ^(٤) ، وفي هذا عنابة كبيرة بالحث على توحيد الله وتزويجه عن كل نقص من شرك وغيره ، وكذلك السياق الخاص فقد تحقق فيه إثبات الحكمة الإلهية من إرسال الرسل ، وهي : الدعوة إلى التوحيد كما أمر ، فتبين بالاحتباك أن الأمم تجاه إرسال الرسل قسمان : منهم من هدى الله للحق فحققت له م الهدى ، فأبصروا واتبعوا الدعاة فيما أمروا به عن الله ، فحققت لهم بإذنه الجنة ، ففازوا وأفلحوا ونجوا من عذاب الله ^(٥) . ومنهم من حققت عليهم الضلالة بأن أضلهم الله فنابذوا الأمر ، ولم يعلموا باتباع الرسل ، فحققت لهم النار ، فخسروا وأهلوكهم الله بعقابه ^(٦) . وللحتباك أثر فاعل في إعلام البشر بمبدأ جليل من من مبادئ الدعوة الصحيحة تمثل في عِظَمِ الحكمة الإلهية في أمر الكل بالإيمان والنهي عن الكفر ، ثم خلق الإيمان في البعض والكفر في البعض الآخر ^(٧) ، "فلو كان كل ما شاءه حقاً كان الفريقان محقين فلم يعذب أحدهما ، لكنه لم يكن كذلك بل عذب العاصي ونجى

(١) الموضع السابق .

(٢) في قوله تعالى : ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلَالَةُ﴾ (الأعراف : ٣٠ ، ك) احتباك أثبت في الأول (هدي) دليلاً على حذف (أضل) ، وذكر في الثاني (حقوق الضلالة) دليلاً على حذف (حقوق الهدى) ، وتقديره : فريقاً هدى فحق الهدى في قلوبهم ، وفريقاً أضل فحق عليهم الضلالة . ينظر : نظم الدرر ٣٨٥/٧ وما بعدها .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١١/١٥٦ .

(٤) المرجع السابق ١١/١٠١ .

(٥) ينظر : جامع البيان ١٤/١٠٣ .

(٦) ينظر : جامع البيان ١٤/١٠٣ ، ونظم الدرر ١١/١٥٧ وما بعدها .

(٧) ينظر : التفسير الكبير ٢٠/٢٣ .

الطائع في كل أمة على حسب ما قال الرسول " ^(١) ، وهذا دال - بلا ريب - على صدق الرسل وكذب مخالفاتهم ^(٢) ، كما أن في الحذف توجيهًا عليًّا يدل على أن صلاح أصل العمل وحسن النية يدفعان إلى نيل هداية الله وحقوقها ، وفساد أصل العمل وقبح النية يدفعان إلى نيل الضلال من الله وحقوقها ، فمن اعتبر بالدلائل هداه الله ، ومن أعرض وكفر أضلله الله ^(٣) .

*

وفي قول الحق **عَجَلَكَ :** ﴿ وَرَأَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرُورٌ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الْشِّمَاءِ وَهُمْ فِي فَجَوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ أَيَّتِ اللَّهُ مَنْ يَهْدِي إِلَيْهِ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ﴾ (الكهف: ١٧، ك) ، احتباك " ذكر الاهتداء أولًا دليلاً على حذف الضلال ثانياً ، والمرشد ثالثًا دليلاً على حذف المضل أولًا ^(٤) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فلن تجد له مضلاً) ؛ لدلالة ذكر ﴿ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فهو الضال) ؛ لدلالة ذكر ﴿ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : من يهد الله فهو المهدى فلن تجد له مضلاً ، ومن يضل فهو الضال فلن تجد له ولیًا مرشدًا ^(٥) . وسره : أنه ذكر أفضل ما يكون لأهل الإيمان ترغيباً ، وأسوأ ما يكون لأهل الكفر ترهيباً ؛ ليدل على أن مطلق الأمر بهدایة المهدى وإضلال الضال في أي زمان بيده وحده ^(٦) . ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي من حيث الناتج الدلالي صور أخرى ^(٧) تبرز مطلق التفرد

(١) نظم الدرر ١٥٨/١١ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : البحر الخيط ٤٧٦/٥ .

(٤) نظم الدرر ٢٩/١٢ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٢/٢٨ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ١٨٦ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ٢٩/١٢ .

(٧) قول الحق **عَجَلَكَ :** ﴿ وَمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبَحْرًا وَصَمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كَلَمَّا خَبَثَ زِدَنَهُمْ سَعِيدًا ﴾ (الإسراء: ٩٧، ك) ، احتباك «خبر الأول» يدل على حذف ضده ثانياً ، ونتيجة الثاني تدل على حذف ضدها من الأول » ، وتقديره : ومن يهد الله يخلق المهدایة في قلبه فهو المهدى ، ومن يضل فهو الضال فلن تجد لهم أولياء من دونه . ينظر : المرجع السابق ٥١٦/١١ . وكذا قول الحق **عَجَلَكَ :** ﴿ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِّهًا مَثَانِي فَقَسَعَرُ مِنْهُ جُلُودُ

التفرد الإلهي في القدرة على الهداية والضلالة .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تدعو في مجملها إلى إثبات أن الهداية والضلالة فعل من أفعال الله الخاصة ، فمطلق القدرة بيده وحده ، من هداه اهتدى ومن أضلها لا هادي له^(١) . فببصর دلالة السياقين العام والخاص ما يُعلي من شأن الاحتباك ؛ إذ سعى العام إلى "وصف الكتاب بأنه قيم ؛ لكونه زاجراً عن الشريك الذي هو خلاف ما قام عليه الدليل"^(٢) ، والخاص تحقق فيه الاستدلال بعظم القدرة والعلم بكل شيء . وهذا من أبرز دلائل التوحيد الموجبة الاستسلام لله ربّا واحداً ، فكشف الاحتباك عن أدق علائق الربط بين المعاني ؛ ليبعث في النفوس مبدأ الحرص على جانب منهم من جوانب العقيدة ، وهو معرفة الله بكل صفات العظمة والكمال ، فبتوحيده تتحقق السعادة ، وهي من الله هداية لا تزول إلا بأمره وقدرته ، وبالإشراك شقاوة ، هي من الله ضلال وحيرته لا تزول إلا بأمره وقدرته ، وفي هذا حافز يدفع إلى الازدياد من فعل الطاعات تقرّباً ، والبعد عن فعل المعاشي تجنبًا . كما تعمق بالحذف دلالة التفرد الإلهي ، فالله يهدي قوماً بالتأمل في الأدلة والبراهين ، ومن وسمه باسمة الحرمان لا عرفان ولا علم ولا إيمان لهم^(٣) ، فمن خلق الله الهداية في قلوبهم أمعنوا النظر في تبصر آيات الله وانتفعوا بها ، ومن خلق الضلالة في قلوبهم أعمى بصائرهم عن طريق الهدى ، فيرون الآيات ويسمعونها ولا يعلمون أنها آيات فضلاً عن تدبر ما فيها والانتفاع بها ؛ لذا ففي حمل النظم على الاحتباك معان ثرية توجه البشر إلى مدارج الطاعات من خلال إطلاق النظر في معلم العظمة والكمال^(٤) .

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى أَللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُصْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِي ﴿الْأَرْمَةِ ٢٣﴾ ، احتباك «ذكر أول إطلاق أمره في الهداية دليلاً على حذف مثله في الضلال ، وثانياً انسداد باب الهداية على من أضلها دليلاً على حذف مثله فيمن هداه » ، وتقديره : ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن هداه الله فماهه من مضل ، ويضل به من يشاء ، ومن يضل الله فماهه من هاد . ينظر : المرجع السابق ٤٩١/١٦ .

(١) ينظر : جامع البيان ١٥/١٦٧ .

(٢) نظم الدرر ١/١٢ .

(٣) ينظر : لطائف الإشارات ٤/٥٥ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٢/٢٩ .

*

في قول الحق عَجِلَ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَّةِ فَلَمْ يُمْدَدِهِ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَقَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُعَذَّبُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَعُفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكُ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَادًا﴾ (مرم: ٧٥، ٧٦)، احتباك "ذكر السعة بالمد للضال أولًا دليلاً على حذف الضيق بالمنع للمهتدى ثانياً ، وزيادة الهدية ثانياً دليلاً على حذف زيادة الضلال أولًا ^(١) . وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (فيزداد ضلالاً) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَهْتَدَوْا هُدًى﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يمد) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَلَمْ يُمْدَدِ﴾ في الطرف الأول . فالتقدير : قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدًا فيزيده بذلك ضلالاً ، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ومنعهم من الدنيا ^(٢) . ولكن الأنسب كون التقدير على نحو : "فليمدد له الرحمن مدًا فيزداد ضلالاً ، ويمد للذين اهتدوا فيزدادوا هدى" ^(٣) . وسره : أنه ذكر أقبح ما للمضلين ، وأحسن ما للمهتدين ترغيباً وترهيباً .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز شدة ضلاله الضال ؛ تقييحاً وتشنيعاً لفعله ، وحسن الهدية في ازديادها للمهتدى إكراماً وإعزازاً ، فتحقق أن له - سبحانه- في ذلك حكمًا ربانية تدعو إلى التبصر في جوهر الدليل ؛ لتدرك النفوس عظم قدرته وجلال هيئته فتبعده عن علم ، ففي تبصر دلالة التعبير بالاسم في : ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ﴾ إشارة "إلى التحلی لهم بجميع الصفات العلا ؛ ليعرفوه حق معرفته" ^(٤) . وفي السياق البعيد تجلی معالم القدرة ؛ "لاتصافه بصفات الكمال ؛ لشمول القدرة على إبداع المستغرب ، ولتمام القدرة على البعث" ^(٥) ، والخاص تحقق فيه التهديد من يوم القيمة بإثبات كمال القدرة في فعل الضلال والهدية ^(٦) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تحققت في الركين

(١) المرجع السابق ١٢/٤٠.

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٢/٢٣٨ وما بعدها بتصرف .

(٣) التحرير والتنوير ١٦/١٥٧.

(٤) نظم الدرر ١٢/٤٠.

(٥) المرجع السابق ١٢/١٠٦.

(٦) ينظر : المرجع السابق ١٢/٢٣٨ وما بعدها .

المذكورين ، الأول : من كان في الضلالة فليدعه في طغيان جهله وكفره^(١) ، والثاني : يزيد الله من سلك قصد المخجة واهتدى لسبيل الرشد هدى ويقيناً^(٢) ، فثبت للضالين مطلق الضلال ، وللمهتدين مطلق الهدية ، فعنه كل صلاح و هدى ، فمن أقبل وفقه لكل خير ، ومن تولى أصابه بالضلال وزاد في إصابته به ؟ لأنه وحده القادر على إحقاقها وزواها . ومن أبرز لطائف الحذف إعلام البشر عامة بأن ما "يفتخر به الضال في الدنيا لا يدل على حسن الحال في الآخرة" ، بل على عكس ذلك^(٣) ؛ فقد جرت عادته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أن يسط في العاجلة للكافرين الراحة ، وطيب العيش ، والنعم بأنواع الملاذ ، والطبل في الأعمار ، وإنفاقها فيما يستلزم من الأوزار الكبار^(٤) ؛ إبرازاً لشدة عذاب الضالين ، واستدراجاً في زيادة الضلال . كما تتحقق الإلعام بأن فعل الطاعات سبب في الهدية ، وفعل المعاصي سبب في الضلال ، فمن يسر الله له الهدى اشرح صدره ومد له في ذلك ، ومن لم يوفق ضاق صدره ومد له في الضلالة ، فإن في زيادة الضلال والمد فيها شدة عقاب ، وفي زيادة الهدية والمد فيها لطفاً ورحمة ، فتحتقر أن "الكفرة يردون إلى خسارة وفناء المؤمنين إلى ربح وبقاء"^(٥) .

*

وفي قول الحق بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَّتْ فَإِنَّمَا أَخْلُلُ عَلَى نَفْسِي وَلَنْ أَهْتَدِي فِيمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّتْ إِلَهٌ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ (سأ: ٥٠.ك) ، احتباك "حذف أولًا" كون الضلال من نفسه بما دل عليه ثانيًا من أن الهدى من الوحي ، وثانيًا كون الهدى له بما دل عليه من كون الضلال عليه " " (٦) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (أضل بما في نفسي) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَلَنْ أَهْتَدِي فِيمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّتْ ﴾ ، ومن الطرف الثاني حذف (هداي لنفسي) ؛ لدلالة ذكر ﴿ أَخْلُلُ عَلَى نَفْسِي بِكَوْنِي إِلَهًا رَبِّي ﴾ ، وتقديره : قل إن ضللت فإنما أضل بما في نفسي على نفسي ، وإن

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١١٤/١١٤ ، وتفسير البيضاوي ٤/٣٠ وما بعدها .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٦/١١٩ .

(٣) نظم الدرر ١٢/٢٣٨ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٢/٢٣٩ .

(٥) المرجع السابق ١٢/٤١ .

(٦) المرجع السابق ١٥/٥٣٥ .

اهتديت فيما يوحى إليّ ربِّي وهداي لنفسِي^(١).

وسرّه : أنه ذكر الضلال ؛ لكونه أساساً لكل شر ، والهدى ؛ لكونه أساساً لكل خير ؛ إعلاماً بأنَّ أثر الضلال والهدى عائدٌ عليه ، وليثبت أنَّ بني البشر عامة لا يسلمون من شواغل النفس بشهوتها وحظوظها وكسلها وفتورها إلا بفضل الله عليهم بالعصمة من ذلك ؛ لذا أرسل رسلًا جردهم من تلك القواطع ، فجعل أخلاقهم شرائعهم ؛ فتحقق الأمر على كلِّ أن يتبع رسلاه المخلقين بكتبه متهمًا عقله منابذًا رأيه ؛ ليكون مؤمنًا بالغيب حق الإيمان^(٢).

فالعلاقة الرابطة بين المعاني أسهمت في إثبات الضلال وإسناده إلى عبد ؛ نتيجة لمخالفة الشرع ، وإثبات المدى وإسناده إلى لحق نتيجة التوفيق منه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فهذا الوجه من الحذف يُبطل إبطالاً تاماً ما عليه المعاندون من إبطال دعوة الحق ؛ ليغرس في نفوسهم مبدأ جليلًا من مبادئ العقيدة تمثل في : إثبات التفرد الإلهي في القدرة على الهدایة . فبمراجعة النظر في السياق العام يتضح أنَّ المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة يدعو إلى إثبات "حقيقة الدار الآخرة ؛ لكونها كائنة لا ريب فيها ؛ لما في ذلك من الحكمة وله عليه من القدرة " ^(٣) ، والخاص تحقق فيه الكشف عن عناد أهل الباطل وتجزئهم على معاندة الرسول ^(٤) ؛ ليثبت لهم أنَّ هداه بوجي من ربه ، لا بيد غيره ، فلا يمكن بوجه من الوجوه فيه ضلال ؛ لأنَّه لا حظٌ فيه للنفس مطلقاً ^(٥) ، فالناتج عن الاحتباك من لطائف المعاني يدعو في المقام الأول إلى تأكيد حقيقة أنَّ الله جعل العقول صحيحة لا انحراف بها في الشهوات ، وإنما النفوس منقادة مترامية نحو الباطل ، وهذا يدفع المرء إلى ربط جمجمة النفس وترويضها فيما يوجهها إلى الحق ، وهو إرشاد على لا يحسن فهمه إلا من عرف ما يملي عليه عقله أولاً ، وما تريده نفسه ثانياً ، وماذا يختاره ثالثاً ، كما أنَّ فيه -الحذف- إرشاداً آخرًا به تبرز عظمة القدرة الإلهية في توجيه المرء إلى ربه ، فهو وحده هادٍ له يهديه نحو الهدایة وثمّرها

(١) ينظر : نظم الدرر ١٥/٥٣٥ ، والاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره ، ص ١٨٩ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٥/٥٣٦ .

(٣) المرجع السابق ١٥/٤٢٨ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٥/٥٣٥ بتصرف .

نفسه ، وضالها عليها بما دفعته نفسه ، وعلاجها الرجوع إلى الحق ^(١) . وللاحتباك أثر فاعل في تحقيق توجيهه على يسعى بالنفوس إلى الارتقاء في تعلم أساليب التأدب في الخطاب ؛ إذ إن في تبصر دلالة الخطاب في سياق الاستعطاف بـ ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَّتْ فَإِنَّمَا أَصِيلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ أَهْتَدَيْتَ فِيمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّتَ ﴾ حكماً تربوية تغرس في النفوس مبدأ ملزمة حسن التلطف في الخطاب ^(٢) .

*

وفي قول الحق تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْنَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحُقْقُ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرُ عَنْهُمْ وَأَصْلَحَ بَالَّهُمْ ﴾^(٣) (محل: ٢٠١) . احتباك " ذكر ضلال الكفار أولًا دليلاً على إرادة المهدى للمؤمنين ثانًى ، وإصلاح البال ثالثاً دليلاً على حذف إفساده أولًا ^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (أفسد بالهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَأَصْلَحَ بَالَّهُمْ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وهدى أعمالهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ أَضَلَّ أَعْنَالَهُمْ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وأفسد بالهم ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم هدى أعمالهم وأصلاح بالهم ^(٥) . وسره : أنه ذكر أقبح ما للكافرين من الضلال الموجب للكفر ، وأحسن ما للمؤمنين من الصلاح الناتج عن تمام الإيمان ، أو أنه ذكر "السبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بالمؤمنين" ^(٦) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسیخ أجل معانى القدرة الإلهية في فعل الضلالة و المداية ؛ ليعلم المؤمنون بما هو في سابق علم الله من أن المهدى والضلال بيده ، فنبه على الطريقين بقوله : ﴿ أَضَلَّ أَعْنَالَهُمْ ﴾ ، قوله في الآخر : ﴿ كَفَرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ

(١) ينظر : المرجع السابق ١٥٣/٤ وما بعدها .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) المرجع السابق ١٨٩/١٨ .

(٤) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم ، ص ٢٤٧ .

(٥) التحرير والتنوير ٢٦/٧٦ .

بِالْهُمَّ^(١) ، وفي تبصر دلالة السياق ما يُنْبِئُ القول به ؛ لما تقرر فيه من حث المؤمنين بإدامة جهاد الكافرين^(٢) ، أمّا الخاص فهو ذو أثر بالغ في العناية بذكر ضلال الكافر وصلاح المؤمن . فتحقق بالحذف إبراز جانب علىٰ من جوانب العقيدة تمثلت في إبراز أعظم أسباب المداية والصلاح للمؤمنين ، وأعظم أسباب الضلال والفساد للكافرين ؛ تذكيراً بأن الوصول إلى الإيمان وتمكنه في العقل والقلب من أجلٌ أسباب معرفة الله ونيل هدياته ، والخوض في الكفر وتغطيته للعقل والقلب من أعظم أسباب الجهل بالله واستحقاق ضلاله ؛ وهذا إرشاد نبيل يُعرِّف النفوس الكافرة بقع ما لها ، وفساد حالمها ، وضلال عقلها ؛ لتدرك أضرار القبح والفساد والضلال في نفسها ، فترجع إلى إعادة تأهيلٍ تمكنها من الرجوع إلى سبيل الحق ، فمن خلال تدبر العلاقة الرابطة بين المعاني المقابلة ظهرت صفات القدرة المطلقة لله ؛ لأن في إيشار التعبير بـ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا ... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ تأكيداً لمطلق القدرة والعظمة ؛ إذ إن في دلالة الخطاب إشارة علية تشمل كل من هم في أدنى الطبقات إلى ما فوقهم في الفريقين ، الأول : طريق الضلال وفساد الحال ، والثاني : طريق المداية وصلاح الحال ، كما ثبت أن السير عليهما لا يتحقق إلا بتحقق الإرادة والمشيئة الإلهية بما فيها من إذلال الكافرين ، وإعزاز المؤمنين^(٣) .

*

- القول بشبه الاحتباك.

في قول الحق عَزَّلَكَ : ﴿وَحَاجَهُ وَقَوْمُهُ، قَالَ اتَّحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشَرِّكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (الأنعام: ٨٠، ك) ، شبه احتباك ، إذ حُذفَ من الطرف الأول (فأنا أرجوه وأخافه ؛ لأنَّه قادر) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشَرِّكُونَ بِهِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ولا أرجوهم هداية ولا إضلال ؛ لأنَّهم عاجزون) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَقَدْ هَدَنِي﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وحاجَهُ قومه قال : اتَّحَاجُونِي في الله وقد هدان ، فأنا أرجوه وأخافه ؛ لأنَّه قادر ، ولا أخاف ما تشركون به

(١) ينظر : نظم الدرر ١٨/١٩٧ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٨/١٩٤ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٨/٢٧٢ .

ولا أرجوه م هداية ولا إضلال ؛ لأنهم عاجزون^(١) . وسره : أنه ذكر الأدل على الكمال في حق الله تعالى ، والأدل على النقصان في حق ما عبدوه من دون الله . " فأثبتت الله القدرة بالهدایة ؛ لأنها أشرف ، وطوى الإضلال لدلالتها ودلالة ما نفي في جانب الشركاء عليه ، وأثبتت لآهتهم العجز بنفي الخوف المستلزم لنفي القدرة على الضر . وذلك دال على أن الله تعالى أهل لأن يخاف منه . كل ذلك تلوين لهم بأن العاقل لا ينبغي له أن يخالف إلاّ من يؤمن ضره ، فهم في مخالفتهم لله في غاية من الخطأ ، لا يرتكبها عاقل"^(٢) .

فالعلاقة الرابطة بين المعاني تمثل فيما أنتجهه وجه التقابل بين طرفي النظم من إثبات صفات الكمال المطلق لله في الهدایة والخوف منه ؛ لأنه وحده القادر ، فمن رُجِي خيره حيف ضيره^(٣) ، فأسمهم الحذف في ترسیخ مبدأ العقيدة الصحيحة وترسمه في النفس الإنسانية ؛ كي تسمو في عبادة رهما على الوجه الأمثل ، وفي تدبر دلالة السياق العام ما يهدي إلى حُسن الاحتباك ؛ لما تقرر فيه من إثبات أمر التوحيد بدلائل القدرة على الإيجاد والإعدام والبعث^(٤) ، والخاص تحقق فيه من إثبات عجز الآلة بنفي الخوف المستلزم نفي القدرة^(٥) . فتحقق بالدليل القاطع معرفة كل ما يُثبت لله من صفات الكمال ، وما ينفي عنه من الصفات الملزمة للنقصان ، فبإدراك هذا يتبيّن أنه — تعالى — قد أحسن إلى خلقه غاية الإحسان ، فمن الواجب على المرء مقابلة الإحسان بمثله مع أقل الناس اهتماماً ، فكيف يكون الأمر مع ربه المنعم عليه بتبصر طرق الهدایة ، فحق على بني البشر عامة التوجّه إليه وإفراده بالعبادة ، وهذا من أنبىل مراتب الإيمان^(٦) .

فالقيمة الحقيقة لفهم المراد تمثل بالمعاني الجوهرية المتضمنة بيان المراد : وقد هداني الله بفضل قدرته ومنّه عليّ ؛ إذ وفقني لمعرفته ، وبصريني طريق الحقّ ، حتى أيقنتُ أن لا شيء يستحق أن يُعبد سواه ، ولا أخاف ما تشركون بالله من هذه الآلة أن تناولي بضر ولا

(١) ينظر : المرجع السابق / ٧٦ .

(٢) الموضع السابق.

(٣) ينظر : المرجع السابق : ٧٦ / .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٧ / ١ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٧ / ٦٤ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ١٧ / ٦٣ بتصريف .

مكروه ؛ لأنها لا تنفع ولا تضر ، ولكن خوفي من الله أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو بقاءٍ أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك ؛ لأنه القادر^(١) . وهذا ما حققه الركنا المذكوران من إثبات وحدانية الله ونفي الشرك . وفي حمل النظم على الحذف لطائف عظام من أجلها : معرفة العبد ربه بتأمل مختلفة دلائله ، وهذا يتم بالبصر في أعظم مخلوقاته لفترات أطول تهتدي النفس بها إلى أن الموجد لها رب واحد يستحق أن يُعبد ، كما يُلهم الحذف أن في حسن التأمل والتمهل في تبصر الدلائل هداية للحق وإرشاداً إليه ، وهو مبدأ على يحسن مراعاته والمبادرة إليه . وللحذف أثر فاعل في إبراز معنى الوحدانية الجليل ؛ إذ أسهם الركنا المذوفان في غرس الخوف والخشية من الله ، فلهما أثر لطيف يدفع إلى حسن العبادة بفعل الطاعات ، واحتساب المنكرات ، وهذا أكرم عطاءً في نفي النفع والضرر في جانب الشريك ؛ لأن معبوداً هم مسلوب عنها ذلك^(٢) .

*

وفي قول الحق عَجِلَكَ : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِعْلَمٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَّا مَنْ أَنْشَأَ ﴾ (الرعد: ٢٧) ، شبه احتباك "ذكر المشيئة أولًا دال على حذفها ثانياً ، وذكر الإنابة ثانياً دال على حذف ضدها أولًا"^(٣) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (من لم يتب) ؛ لدلالة ذكر ﴿ مَنْ أَنْشَأَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لأنه شاء) ؛ لدلالة ذكر ﴿ مَنْ يَشَاءُ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : قل إن الله يضل من يشاء من لم يتب ، ويهدي إليه من أنساب ؛ لأنه شاء إنابتة^(٤) . وسره : أنه ذكر المشيئة أولًا ؛ لأنها الأصل في قبول الأعمال ، والإنابة ثانياً ؛ لأنها أدل على التوحيد إفراداً واعتقاداً . فالصورة التركيبية للحذف أسممت في إثبات ركنتين عظيمتين من أركان العقيدة ، الأول : تمثل في إبراز مطلق المشيئة في إضلال الضالين وهداية المهددين ؛ ليعلم البشر عملاً قاطعاً - خصوصاً الخارجين عن أمر الدين - أنه ليس إنزال الآيات - التي طالب بها الكافرون - سبباً

(١) ينظر : جامع البيان ٢٠٢/٧.

(٢) ينظر : نظم الدرر ٧/٦٤.

(٣) المرجع السابق ١٠/٣٣٦.

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٠/٣٣٥ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موضعه أسراره ، ص ١٩٣ .

لإيمان ، بل أمره راجعٌ إلى مشيئة الله الذي لا مشيئة لأحد معه ^(١) ، والثاني : يُرشد إلى أهمية الإنابة للرجوع إلى الله ، وذلك بإحكام العقل في تبصر دلائل وحدانيته التي هي سبب في الهداية إليه ، وهذا المعنى يظهر حسنه بما في السياق العام من "وصف الكتاب بأنه الحق في نفسه تارة يتأثر -[به]- من له صوتٌ وصيتٌ يهدي بالفعل ، وتارة لا يتأثر بل يكون سبباً للضلال و العمى ^(٢) ، ففي هذا إشارة عظمى ترشد إلى أهمية توجيهه العقل ؟ لأنه أداة لمعرفة الصلاح الذي دعا إليه الكتاب فيتبع في كل أمر ، والفساد الذي نهى عنه فيجتنب في كل نهي ^(٣) ، أمّا الخاص فتحقق فيه الإشارة إلى أن أمر الإيمان راجع إليه وحده ^(٤) ، فتحقق بالحذف إعلام البشر بما يُحقق لهم الهداية والإضلal ، "فالله الذي لا أمر لأحد معه يصل من يشاء إضلالة من لم يُنْبِت ، بل أعرض عن دلالة العقل ونقض ما أحكمه من ميثاق المقدمات المنتجة للقطع بـالحقيقة ما دعت إليه الرسل لما جبل عليه قلبه من الغلظة ، فصار بحث لا يؤمن ولو نزلت عليه كل آية ، لأنها كلها متساوية الأقدام في الدعوة إلى ما دعا إليه العقل لمن له عقل" ^(٥) ، فهو -تعالى- يهدي لطاعته بمجرد دليل العقل من غير طلب آية من كان قلبه ميالاً مع الأدلة ، راجعاً إليها ؛ لأنّه شاء إنابته ، فترسيخ مبدأ الإيمان بأن مطلق المشيئة والإرادة لله ، فلا تكون لأحد غيره بأي وجه من الوجه ، فهو يهدي إلى دينه وطاعته من رجع إليه بعقله وقلبه ^(٦) ، وفي هذا دفعٌ للنفس إلى البدار بالتوبة والإقبال بتأمل تضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة ، وتحت للإقلال عن العتو و العناد ^(٧) .

*

و كذلك في قوله تعالى : ﴿ مُتَّسِّطُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا بِالْقَوْلِ أَثَابَتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَفَعَلَ اللَّهُ مَا شَاءَ ﴾ (ابراهيم: ٢٧، ك) ، شبه احتباك "ذكر الثبات

(١) ينظر : نظم الدرر ١٠/٣٣٥ .

(٢) المرجع السابق ١٠/٢٦٢ .

(٣) ينظر : السابق ١٠/٣٣٥ بتصرف .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) الموضع السابق .

(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٩/٣١٥ .

(٧) ينظر : إرشاد العقل السليم ٥/٢٠ .

أولاً دليلاً على ضده ثانياً ، والإضلal ثالياً دليلاً على الهدى أولاً^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (يهدىهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَيُضْلِلُ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يزلزلهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿يُثَبِّتُ﴾ في الطرف الأول وتقديره : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويهديهم ، ويضل الله الظالمين ويزلزلهم . وسره : أنه ذكر ما اقتضاه السياق من الإشارة إلى كمال القدرة الإلهية على تحقق الثبات من الله للمؤمنين ؛ لكونه أدل على صحة عقيدتهم ، والضلal على الظالمين ؛ لكونه أدل على فساد عقيدتهم ؛ ليثبت أنه وحده القادر القاهر ؛ إرشاداً إلى الإقبال عليه^(٢) .

فالصورة التركيبية للحذف قائمة على مراعاة أوجه التقابل بين : (يثبت) و(يزلزل) و(يضل) ؛ و(يهدى) ، لثبت مطلق القدرة والعظمة لله ، في الهداية والثبات للمؤمنين ، والضلal وعدم الثبات للظالمين ، فتحقق في أصل النظم التنويه بعظم القدرة ؛ إذ أوثر التعبير بـ ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ، وـ ﴿وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ ؛ ليبرز مطلق قدرته على ثبات كل من هم في درجات الإيمان ، ودرجات الكفران من أدناها إلى أعلىها ، وهذا المعنى يبرز بصورة أكثر دقة بعد مراعاة السياق العام بما يقرره من "إثبات التوحيد ، وبيان أن هذا الكتاب غاية البلاغ إلى الله ؛ لأنه كامل ببيان الصراط الدال عليه المؤدي إليه"^(٣) ، والخاص بما تحقق فيه من إثبات وحدانية الله بدلائل قدرته في ثبات المؤمنين ، وإرشادهم لمنابع الدليل ، وإحلال الضلال على الظالمين ، لما تحقق منهم من إبطال كلمة التوحيد بالإشراك^(٤) . فالقيمة الحقيقية لبيان أصل المعنى تتحقق في الركين المذكورين ، الأول : في إثبات مطلق القدرة في تشكيك الله الذين آمنوا و إدامتهم على القول الثابت ، والثاني في إثبات مطلق القدرة في إحلال الضلال على الظالمين^(٥) ، فتحقق بالحذف جملة من دقائق المعاني تمثلت في ذكر ثبات المؤمنين و هدايتهم ، وضلال الظالمين وعدم ثباتهم ؛ تذكيراً للنفوس ؛ لتستشعر قدرة الله في توفيق المؤمنين حينما

(١) نظم الدرر ٤١٥/١٠ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٤١٠/٤ وما بعدها بتصرف يسير .

(٣) المرجع السابق ٣٦٩/١٠ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٤١٥/١٠ .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٣/٢١٨ وما بعدها بتصرف .

تطييش العقول وتدھش الأفكار - ؟ لشدة الأھوال - إلى أحسن الأقوال عند السؤال ، وقدرتھ في إضلal الظالمين وزلزلتهم لتمكن الضلال منهم ؛ لتقلبھم في الظلمات التي من شأن صاحبها الضلال والخبط ، فيفعلون ما لا يرضاه عاقل ، ثم تختار طریقاً تسلکه بعد معرفة مآل كل طریق ^(١) .

*

وفي قول الحق عَلَيْكَ : ﴿ وَأَمّا مَثُودٌ فَهُدِيَّتْهُمْ فَاسْتَحْبُوا الْعُمَرَ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخْذُوهُمْ صَنِيعَةُ الْعَذَابِ الْهُوَنُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (صلت: ١٧، ك) ، شبه احتباك " ذكر الھداية أوّلاً دليلاً على حذف الضلال ثانياً ، والعمى ثانياً دليلاً على حذف الإبصار أوّلاً " ^(٢) . وتقديره : وأمّا مثود فھديناهما فأبصروا ، فاستحبوا العمى على الھداية فضلوا . " وسرّه : أنه نسب إليه أشرف فعله ، وأسند إليهم ما لا يرضاه ذو روح " ^(٣) .

إن العلاقة الرابطة بين المعاني أسهمت بشكل بارز في ترسیخ جانب عليٰ من جوانب العقيدة تمثل في إثبات التفرد الإلهي في إيضاح مطلق القدرة على بيان طریقي الھداية الناشئة عن ملازمـة إبصار الأدلة الواضحة ، والضلال الناشئ عن عمـى البصر أو البصیرة أو بهما معاً ^(٤) ، ويتبـحـحـ حـسـنـ المرـادـ ، بـعـدـ النـظـرـ فيـ السـيـاقـ العـامـ ، بما يـقرـرـهـ منـ "ـ الحـثـ عـلـىـ الإـيمـانـ بالـلـهـ وـالـاسـتـقـاماـةـ عـلـىـ طـاعـتـهـ" ^(٥) ، والـخـاصـ بما تـحـقـقـ فـيـهـ مـنـ الإـخـبـارـ عـنـ صـاعـقـةـ مـثـودـ ؛ـ لـبـيـانـ شـدـدـةـ ضـلـالـهـمـ وـشـدـدـةـ عـذـابـهـ" ^(٦) ، فـتـحـقـقـ بـالـحـذـفـ إـثـبـاتـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ الـبـعـثـ وـعـلـىـ كـلـ شـيـءـ ،ـ شـيـءـ ،ـ فـلـاـ شـرـيكـ لـلـهـ فـيـ ذـلـكـ مـطـلـقاـ" ^(٧) ،ـ وـفـيـهـ تـوـجـيـهـ عـلـيـ يـرـشـدـ الـكـافـرـ بـالـإـنـذـارـ مـنـ الصـدـ عنـ اـتـبـاعـ الرـسـلـ (ـعـلـيـهـمـ الصـلـاـةـ وـالـسـلـامـ) ؛ـ لـأـنـ فـيـ إـتـبـاعـهـمـ نـجـاةـ وـفـيـ مـعـارـضـتـهـمـ هـلـاـكـاـ" ^(٨)ـ وـلـلـحـذـفـ أـثـرـ فـاعـلـ فـيـ إـبـرـازـ أـوـجـهـ التـقـابـلـ بـيـنـ طـرـفـيـ النـظـمـ ؛ـ لـيـتـحـقـقـ إـعـلـامـ الـبـشـرـ بـأـنـ طـرـیـقـ

(١) ينظر : نظم الدرر ٤١٥/١٠.

(٢) المرجع السابق ١٦٧/١٧.

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٦٦/١٧.

(٥) المرجع السابق ١٣٤/١٧.

(٦) ينظر : المرجع السابق ١٦٦/١٧.

(٧) ينظر : الموضع السابق .

(٨) ينظر : المرجع السابق ١٦٧/١٧.

الهدى والضلال بعد بيأهلا من أعظم من الله تعالى .

*

– المبحث الثالث: إثبات الوحي والرسالة :

– القول بالاحتباك:

في قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدِيهِ وَلِتَنْذِرَ أُمَّةَ الْقَرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ (الأعراف: ٩٢، ك)، احتباك " ذكر الإنذار والأم أو لا دال على حذفهم ثانيا ، وإثبات الإيمان والصلاحة ثانيا دليل على نفيهما أو لا" ^(١) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الذين يكفرون بالآخرة لا يؤمنون به ، وهم في صلاتهم مفترطون) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (فيهم قابلية الإيمان من أهل أم القرى ومن حولها) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلِتَنْذِرَ أُمَّةَ الْقَرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لتنذر أم القرى ومن حولها من لا يؤمن بالآخرة ، فهم لا يؤمنون به ، وهم في صلاتهم مفترطون ، والذين يؤمنون بالآخرة فيهم قابلية الإيمان من أهل القرى ومن حولها يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون ^(٢) . وسرّه: أنه ذكر أم القرى ؛ لكونها أعظم المدن بما لها من الفضائل ، ثم ذكر الإيمان ؛ لأنه داعٍ لكل خير بالخوف والرجاء ^(٣) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز مهمة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في الدعوة إلى الإيمان بأعظم دعائمه ؛ ليتحقق للبشر التأكيد على أهمية الأمر الإنذار عن الخوض في الشرك الذي هو أعظم أنواع الفساد ، والمحافظة على الصلاة التي هي أساس قيام التوحيد ^(٤) ، ففي تأمل دلالة الأمر بـ ﴿وَلِتَنْذِرَ﴾ فائدة عظمى يرشد إليها السياق العام بما قرره من الدعوة إلى الله بإثبات التوحيد ^(٥) ، والخاص بما تحقق فيه من إثبات الرسالة وتقرير

(١) نظم الدرر ١٨٨/٧.

(٢) ينظر: نظم الدرر ١٨٦/٧ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه – أسراره ، ص: ٧٤.

(٣) ينظر: نظم الدرر ١٨٨/٧.

(٤) ينظر: الموضع السابق.

(٥) ينظر: المرجع السابق ١/٧.

وتقدير حقيقة القرآن^(١) ؛ لُبْتَ أَهْمِيَّةَ الْاسْتِحَاةِ مُطْلِقَ ذَلِكَ الْأَمْرِ ؛ لَأَنَّ فِي الْاسْتِحَاةِ إِيمَانًا وَنَجَاهًا، وَفِي الْإِعْرَاضِ كُفْرًا وَهَلَكًَا . وَبِالنَّظَرِ فِي الْمَعَانِي الْجَوَهِرِيَّةِ يَتَضَعَّحُ احْتِوَاهَا عَلَى إِبْرَازِ أَصْلِ الْمَرَادِ عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ وَأَكْمَلِ بَيَانٍ ، - وَلِتَذَرِّ بِالْقُرْآنِ عِذَابَ اللَّهِ وَبِأَسْهِ مَنْ فِي أَمِّ الْقَرَى وَالْأَرْضِ كُلُّهَا ، وَهَذَا مَا تَمَثَّلُ فِي الرَّكْنِ الْأَوَّلِ ، أَمَّا الثَّانِي فَتَضَمِّنُ الْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ مِنْ يُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤْمِنُ بِحَقِيقَةِ هَذَا الْقُرْآنِ ، وَيَحْفَظُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْأَمْرِ بِالصَّلَواتِ^(٢) - أَمَّا النَّاتِجُ مِنْ جَمْلَةِ الْمَعَانِي الْإِحْسَانِيَّةِ فَيُظَهِّرُ مِنْ حَسْنِ الْاحْتِباَكِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، فَهُوَ كَمَا قِيلَ: "مِنْ عَجِيبِ فَنِ الْاحْتِباَكِ"^(٣) ؛ وَذَلِكَ لِمَا حَقَّ فِي النُّظُمِ مِنْ إِبْرَازِ مَظَاهِرِ الْكِتَابِ فِي كُونِهِ جَامِعًا لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَالْأَدَلُ عَلَى تَعْظِيمِهِ إِيَّاَنَ نُونَ الْعَظِيمَةِ فِي ﴿أَنَزَلْنَاهُ﴾ فَثَبَّتَ ثَبُوتًا قَاطِعًا أَنَّهُ لَا رِيبَ فِيهِ بِوْجُوهِهِ مِنَ الْوَجُوهِ ؛ لَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَلِيَعْلَمَ الْخَلْقُ بِذَلِكَ - خَصْوَصًا أَهْلَ الْكِتَابِ - ؛ لَذَا قَالَ : ﴿مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ﴾ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعَانٍ ثُرِيَّةً تَأْخُذُ بِأَيْدِيِ الْعِبَادِ إِلَى مَدَارِجِ الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ خَلَالِ تَقْرِيرِ حَقِيقَةِ "أَنَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ هُوَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالثَّوَابِ وَالْعَقَابِ"^(٤) ، فَفِي الإِيمَانِ بِالدُّعُوَّةِ الْحَمْدِيَّةِ إِيمَانٌ بِأَصْلِ التَّوْحِيدِ ، وَإِعْلَامِ الْبَشَرِ بِهَذَا نِعْمَةِ عَلَيْهِ يَحْسُنُ الْعَمَلُ بِهَا ؛ لِتَسْمُوِ النَّفْسُ فِي حَسْنِ عَبَادَتِهَا تَطْلُعًا إِلَى بَلوَغِ دَرْجَةِ الْإِحْسَانِ ، وَهِيَ دَرْجَةُ عَالِيَّةٍ فِي الْعُبُودِيَّةِ ، وَلِلْاحْتِباَكِ أَثْرٌ فَاعِلٌ فِي تَأْكِيدِ أَهْمَيَّةِ الْمَحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ خَلَالِ مَا أَنْتَجَهُ أَوْجَهُ التَّقَابُلِ بَيْنَ الْمَعَانِي مِنْ دَلَالَاتٍ ثُوْحِيٍّ بِعِظَمِِ تِلْكَ الْمَحَافَظَةِ ؛ لَأَنَّ الْمَقَامُ يُجَسِّدُ وَصَفَّ الْمَنَافِقِينَ بِالتَّكَاسُلِ فِيهَا ؛ لَذَا جُعِلَتِ الْمَحَافَظَةُ عَلَيْهَا عَلِمًا عَلَى الإِيمَانِ^(٥) ، وَكَذَا تَأْكِيدُ أَهْمَيَّةِ إِثْبَاتِ الْإِنْذَارِ ، وَجَعَلَهُ أَسَاسَ أَسَاسِ دُعُوَّةِ الرَّسُولِ (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) إِنَّمَاءً لِجَانِبِ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ ، وَهَذَا دَافِعٌ نَبِيلٌ يَدْعُو إِلَى إِمْعَانِ النَّظَرِ فِي حَقِيقَةِ الرَّسُولِ ؛ لِتَدْرُكِ النَّفْسِ أَنَّهُ مِنْ كَمَالِ رَبُوبِيَّةِ اللَّهِ وَمُطْلِقِ تَصْرِفِهِ لِمَا فِيهِ إِصْلَاحٌ حَالَ الْبَشَرَ ، إِرْسَالُ الرَّسُولِ ، فَمِنْ الْوَاجِبِ الشَّكْرُ وَالْإِتَّبَاعُ ؛ لَأَنَّ

(١) يَنْظُرُ : المَرْجُعُ السَّابِقُ ١٨٧/٧ .

(٢) يَنْظُرُ : جَامِعُ الْبَيَانِ ٢٧٢/٧ .

(٣) نَظَمُ الدَّرَرِ ١٨٨/٧ .

(٤) التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ ٦٧/١٣ .

(٥) يَنْظُرُ : نَظَمُ الدَّرَرِ ١٨٨/٧ .

الإيمان بهم أساس كل خير ، والكفر بهم حامل على كل شر^(١) .

*

كما أبرز الاحتباك أعظم خصائص القرآن الكريم ، وذلك في قوله تعالى : ﴿كَتَبْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذَكْرَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف: ٢، ك) ، إذ إن "إثبات (لتذر)" أولًا دالٌ على حذف (لتذكر) ثانياً ، وإثبات (المؤمنين) ثانياً دال على حذف (الخالفين) أولًا^(٢) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (لتذكر) ؛ لدلالة ذكر ﴿لِتُنذِرَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (الخالفين أو الكافرين) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ في الطرف الأول . فقيل في تقديره : "لتذر به وتذكر به ، فإنه نذر للكافرين وذكر للمؤمنين"^(٣) ، وقيل أيضاً : "لتذر به الكافرين ، ولتذكر المؤمنين"^(٤) ، وهو أدق من سابقه ؛ لتحقيق نسبة الأول إلى الثالث والثاني إلى الرابع .

وسرّه : "حذف متعلق (لتذر) ، وصرح متعلق (ذكر) ؛ لظهور تقدير المحذوف من ذكر مقابله المذكور ... وصرح متعلق الذكر دون متعلق (لتذر) ؛ تنويهً ا بشأن المؤمنين ، وتعريفً ا بتحقيق الكافرين تجاه ذكر المؤمنين"^(٥) ، " فإن النفوس على قسمين : نفوس بليدة جاهلة بعيدة عن عالم الغيب غريقة في طلب اللذات ... ، فبعثة الرسل في حقهم إنذار وتخويف ، ونفوس شريفة مشرقة بالأأنوار الإلهية ، وبعثة الرسل في حقهم تذكير ؛ لأن هذه النفوس ، بمقتضى جواهرها الأصلية وجبلتها الخلقية ، مستعدة للإنجذاب إلى عالم القدس ، إلا أنه ربما غشيتها غواش من عالم الأجساد فيعرض لها نوع ذهول وغفلة ، فإذا سمعت دعوة الأنبياء واتصلت بها أنوار أرواح رسول الله ، تذكرت مركزها وأبصرت منشأها"^(٦) .

فالصورة التركيبة لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسیخ مبدأ عظيم من مبادئ العقيدة ،

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) المرجع السابق ٣٤٩/٧ .

(٣) نظم الدرر ٣٤٩/٧ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٢٦٢ .

(٤) التحرير والتنوير ١٢/٨ .

(٥) المرجع السابق ١٤/٨ .

(٦) نظم الدرر ٣٤٩/٧ وما بعدها .

وهو : إبراز المقصود الأعظم من إرسال الرسول (عليهم الصلاة والسلام) المتمثل في النذارة عن الضلال من سرعة العقاب ؛ ليتحقق للكافرين الإنذار من الفساد والكفران ، وللمؤمنين ذكرى عظيمة بالبشر والمواعظ والغفران والرحمة ^(١) ، فبمراجعه السياق العام يتضح حسن الاحتباك ؛ لما تقرر فيه من إنذار المعرضين عن التوحيد ؛ لتحقق الدعوة إلى امثال كل خير ، واجتناب كل شر ^(٢) ، أما الخاص فهو أشد اعتلاقاً لبيان حقيقة الاحتباك ؛ إذ أسهم في بيان الغرض الأسنى من إرسال الرسل ^(٣) ، وهذه الغاية التي يسعى الاحتباك إلى تحقيقها في العقول ؛ ليصبح للبشر حسن الاتباع ، فتحقق بالاحتباك جملة من لطائف المعاني العلية أسهمت في تأكيد دلالة الأمر بـ ﴿لِتُنذِرَ بِهِ﴾ في خطاب الشرع بأمر آخر -(لتذكر)- يوجب العلم بأهم خاصية من خصائص الرسالة المحمدية ، وهي عمومها لكل من أمكن إنذاره وتذكيره من العقلاء ^(٤) ، كما أن في تبصر دلالة التكير في ﴿كِتَبٍ﴾ توجيه على أسهم في تعريف البشر بحقيقة الكتاب ؛ ليثبت أنه عظيم لا ريب فيه بوجه من الوجه مطلقاً ، وأنه هدى لمن أراد أن يهتدى ، وفيه من الإنذار ما يخوف به الكافر ؛ أملاً في رجوعه إلى الصواب ، ومن التبشير ما يجعل المؤمن يتمسك بشرعيته ^(٥) ، وهذا جليل لطف من الله لعباده ؛ لأن في إنزلاله القرآن فيضاً من عظيم رحمانيته ^(٦) ، وفي إحسان تأمله نعم عظيمة يت NOR بها القلب ليهتدى ؛ لأن أصل الرسالة لا يكون إلا بالنذارة من الضلال ، فشرع الحذف في إعلام البشر بما حصل الله نبيه ﷺ من فضائل الإنعام والإكرام "بذكر ما أنعم عليه وعلى من استجاب له" ، فأشار إلى نعمته بإنزلال الكتاب الذي جعله هدى للمتقين ^(٧) . ثم إن في الحذف أيضاً لظهور عظيم من مظاهر الإعجاز ، وهو أن القرآن الكريم جمع بين الأمرين معًا - الإنذار والتبشير - ، فهو كتابٌ كاملٌ في شأنه ، حسنٌ في

(١) ينظر : المرجع السابق ٧/٤٨ و ٣٠ وما بعدها .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٧/٤٧ .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٧/٤٩ .

(٥) ينظر : إرشاد العقل السليم ٣/٢١٠ بتصرف .

(٦) ينظر :نظم الدرر ٧/٧٣٤٨ بتصرف .

(٧) المرجع السابق ٧/٣٥٢ وما بعدها .

بيانه^(١).

*

في قول الحق عجل : ﴿أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوُكَ بِإِيمَانِكُمْ وَلَا تَنْبِأُ فِي ذَكْرِي﴾ (طه: ٤٢، ٤٣)، احتباك : "ذكر المذهب إليه في قوله : ﴿أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ ، وحذفه في الأول في قوله : ﴿أَذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوُكَ﴾ اختصاراً في الكلام . وقيل : أمراً أول بالذهاب إلى عموم الناس ، ثم إلى فرعون بخصوصه ، وفيه بعد ، بل الذهابان متوجهان إلى شيء واحد ، وهو فرعون ، وقد حذف من كل من الذهابين ما أثبته في الآخر : وذلك أنه حذف المذهب إليه من الأول وأثبته في الثاني ، وحذف المذهب به ، وهو (بآياتي) من الثاني وأثبته في الأول^(٢) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (فرعون) ؛ لدلالة ذكر ﴿فِرْعَوْنَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (آياتي) ؛ لدلالة ذكر ﴿بِإِيمَانِكُمْ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : اذهب أنت وأخوك إلى فرعون بآياتي ولا تنبأ في ذكري ، اذهب إلى فرعون بآياتي إنه طغى .

ويحتمل أن يكون السر أنه حذف : (فرعون) أولاً تشريفاً لهما ، عليهما الصلاة والسلام ، ولآياته ، وذكره ثانياً تحفيراً له ول بشاعة جرمه وتعاليه على الحق .

إن العلاقة الرابطة بين المعاني تمثل فيما أنتجته أوجه التماثل بين طرفي النظم ؛ إذ أسهم الحذف في إبراز مهمة الرسل (عليهم الصلاة والسلام) في إنفاذ الأمر الإلهي ، وهو : الذهاب بالآيات إلى الطاغين لإذارهم ، وهذا أصل من أصول الدعوة إلى الله قرره السياق العام بما تمثل فيه من " الإعلام بإمهال المدعوبين والحلم عنهم والترفق بهم" ^(٣) ، والخاص بما تتحقق فيه من تنفيذ أمر الله بإذار الطاغين . ففي تبصر دلالة الأمر بالذهاب إلى فرعون بالآيات جليل من المعاني التي من أبرزها: إرشاد العباد إلى أعظم مبادئ العقيدة ، وهو حاجة المرء إلى من يذكره بربه في طغيانه ، فمن رحمته ، سبحانه وتعالى ، إرسال الرسل للبشرية والنذارة ؛ ليعلم المرء أن في الاستجابة له حافزاً قوياً يدفع لتغيير حياته وسلوكه السبيئ.

(١) ينظر : روح المعاني ٨/٧٥.

(٢) الدر المصنون ٨/٤٢.

(٣) نظم الدرر ١٢/٥٥٢.

*

قيل في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا لَا نَدْخُلُوا يُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظَرِينَ إِنَّهُ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْسِرُوهُ وَلَا مُسْتَعِنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَسَتَّحِيْهِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقْلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ أَرْوَاحَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ٥٢)، احتباك "وزعم بعضهم^(١) كون أصله: يستحي منكم من إخراجكم ، والله لا يستحي منكم من إخراجكم ، على أنه من الاحتباك ، فيكاد أن يكون من المذيان فضلاً عن كونه أنساب بإعجاز القرآن كما توهم"^(٢)، وقيل: "إن القول بالاحتباك هو الأنسب للإعجاز التتريلي والاختصار القرآني ، ولا يخفى ما فيه"^(٣) . والظاهر أن التقدير السابق لا يتناسب مع القول بالاحتباك ؛ لعدم اكتمال صورته ، فالمحذوف الأول: (منكم) في : ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيْهِ مِنَ الْحَقِّ﴾؛ لدلالة(منكم) في : ﴿فَسَتَّحِيْهِ مِنْكُمْ﴾ فقط . فكلا حرفي الجر ليسا بمعنى واحد ، بل الأول : (منكم) للابتداء ، والثاني : (من) للتعليل ، أمّا طرفا الاحتباك الآخران فهما مذكوران في الخطاب ﴿فَسَتَّحِيْهِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيْهِ مِنَ الْحَقِّ﴾ .

*

وفي موضع آخر أسمهم حذف التقابل في إبراز خاصية الإنذار تأكيداً على أهميتها في الدعوة إلى الله ، وذلك في قوله : ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلنُّذُرِ أُمَّ الْقَرَى وَمَنْ حَوَّلَهَا وَنُذَرَ يَوْمَ الْحُجَّةِ لَارَبَّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (الشورى: ٧، ٨)، إذ إن في "ذكر المنذرین أولًا دلالة على إرادتهم ثانياً ، وذكر المنذر به - وهو يوم الحجـع - ثانياً دلالة على المنذر به من عذاب الأمم أولًا"^(٤) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (ما عذبت به الأمم السالفة) ؛ لدلالة

(١) تتبع هذه الآية الكريمة فيما بين يدي من كتب التفسير فلم أعثر على من قال بذلك .

(٢) حاشية الشهاب على البيضاوي ١٨٣/٧ .

(٣) روح المعاني ٧١/٢٢ .

(٤) نظم الدرر ٢٥٠/١٧ .

ذكر ﴿وَتَنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (أم القرى ومن حولها) ؛
 لدلالة ذكر ﴿لِتَنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لتنذر أم القرى
 ومن حولها عذاب يوم الجمعة ، وتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمعة^(١) .
 وسرّه : "لি�ذهب الوهم في المخدوف كل مذهب ، فيكون أهول ، وذكر (يوم الجمعة) ؛
 لكونه أفحى وأوجل"^(٢) ، "ولما كان الإنذار - وهو الإعلام بموضع المخافة - تارة يكون عما
 لا علم به ، وهو الأغلب ، وتارة عما وقع العمل به ، ثم خالف المنذر به علمه فعمل أعمال
 من لا علم له به ، نبه على أنه من القسم الثاني بقوله في جملة حالية : ﴿لَأَرِيَّتَ فِيهِ﴾ أي :
 لأنّه قد رکز في فطرة كل أحد أنّ الحاكم إذا استعمل عبيده في شيء ثم تظالموا فلا بد له بما
 تقتضيه السياسة من جمعهم لينصف بينهم وإلا عد سفيه^(٣) ، فما ظنك بأحكام
 الحاكمين".

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسیخ مبدأ جليل من مبادئ العقيدة
 تتمثل في بيان أهمية الدعوة الحمدية في الإنذار من شدة العذاب ، فتحقق بالحذف إعلام البشر
 عامة - خصوصاً الذين تماذى بهم الكفر ، وغلب عليهم الظلم في اتخاذهم أولياء من دون
 الله - شدة تحقق العذاب^(٤) ؛ وهذا ما أبرزه السياق العام الساعي إلى تقرير حقيقة
 "الاجتماع على الدين الذي أساسه الإيمان"^(٥) ، والخاص تتحقق فيه إنذار عذاب يوم القيمة .
 فمن خلال أوجه التماثل بين طرق النظم تحققت الدعوة إلى المسارعة في العمل بما تقتضيه
 دلالة الأمر من حسن الاستجابة ، واتباع تعاليم الدين التي دعا إليها النبي ﷺ ، فإن في عدم
 الأخذ بها جهلاً بحقيقة الرسالة التي تسمو بالإنسان ؛ ليزداد الإيمان في قلبه ، والعلم في
 عقله ؛ فقويان ، ثم إن في تأمل موضع الحذف حاجةً ماسةً لردع النفس عن الخوض في
 الكفر بتوجيهها وإرشادها .

*

(١) ينظر : نظم الدرر ١٧/٤٩ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موضعه أسراره ، ص ٢٨٠ .

(٢) نظم الدرر ١٧/٢٣٠ .

(٣) المرجع السابق ١٧/٢٥٠ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٧/٤٩ .

(٥) الموضع السابق .

في قول الحق ﷺ : ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كَتَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبِشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ (الأحقاف: ١٢، ك) ، احتباك سببه اختلاف أوجه القراءة^(١) ، فحصل بها وصف الرسول ﷺ بأنه (منذر) ، ووصف الكتاب بأنه (بشرى)^(٢) . ويمكن أن يتحقق وجه الاحتباك في النظم دون الرجوع إلى وجه القراءة المشار إليها ، إذ "أثبتت أولًا (لينذر) و(الذين ظلموا) دلالة على حذف نحوه ثانياً ، و(بشرى) و(للمحسنين) ثانياً دلالة على (نذر) و(للظالمين) أولًا"^(٣) ، وهذا الموضع أدق من سابقه ؛ لأنّه أعمق في الدلالة على المقصود بما ناسب أصل النظم دون اللجوء إلى اختلاف القراء فيه^(٤) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (نذر للظالمين) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَبِشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (ليبشر الذين أحسنوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لينذر الذين ظلموا ، فهو لهم نذرى كاملة ، وليبشر الذين أحسنوا ، وهو بشرى للمحسنين . وسره أن ذلك أدل على تحقق الغرض الأمثل من الرسالة الحمدية ؛ لتحقق أهميتها الإنذار من عذاب النار ، والتبيشير بنعيم الجنة .

فالصورة التركيبة لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسیخ حقيقة التبلیغ ، من خلال إبراز ثمرة الكتاب الحكم المترل ؛ ليزداد الإيمان في النفوس الضعيفة السقیمة ويقوی في النفوس الصحيحة ، وهذا من أدل الدلائل على حسن بيانه وعظم شأنه^(٥) . فتبصر دلالتي السياق

(١)قرأ نافع ، وابن عمر : (لتنذر الذين ظلموا) - بالباء - ، أي : لتنذر أنت يا محمد ، وتحتّهما قوله : ﴿ وَأَنذِرْ أَنَاسَ ﴾ (إبراهيم: ٤٤، ك) ، فجعل الفعل للنبي ﷺ ، فكذلك في قوله : (لتنذر) . وقرأ الباقيون : «لينذر» - بالياء - ، المعنى : لينذر القرآن أو لينذر الله ، وتحتّهم قوله : ﴿ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ﴾ (الكهف: ٢) . ينظر : حجة القراءات ، ص ٦٦٢ وما بعدها .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ٢٦/٢٦ .

(٣) نظم الدرر ١٤٣/١٨ .

(٤) ﴿ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ متعلق بمصدق ، وفيه ضمير الكتاب أو الله تعالى أو الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، و يؤيد الأخير القراءة ببناء الخطاب ﴿ وَبِشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ في حيز النصب عطفاً على محل لينذر ، وقيل : في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ مضمّن أي وهو بشرى ، وقيل : على أنه عطف على مصدق . ينظر : إرشاد العقل السليم ٨/٨٢ ، حاشية الشهاب على البيضاوي ٨/٣٠ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٨/١١٨ .

العام والخاص يتضح حسن المراد ؛ لكون المقصود الأعظم الذي دعت إليه السورة بكليتها متحققاً في : "إنذار الكافرين بالدلالة على صدق الوعد في قيام الساعة اللازم للعزيمة والحكمة"^(١) ، فبه اتضح أن إرسال الرسل ، وإنزال الكتب رحمة من الله سبقت غضبه بإهلاك المكذبين ، وهذا يبرز أهمية الإنذار من سرعة العقاب بدخول النار ، فثبتت معاً قدرته - سبحانه - على إهلاك المكذبين ، أمّا الخاص فأسهم في إبراز ثرة الكتاب في إنذار الذين ظلموا ، وتبشير المحسنين^(٢) ، فالقيمة الحقيقة لأصل النظم تمثلت في المعانى الجوهرية في الركنين المذكورين ، الأول : لينذر الكتاب الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية ، والثاني : هو بشرى للذين أطاعوا الله فأحسنوا في إيمانهم وطاعتكم في الدنيا ، فحسن الجزاء من الله لهم في الآخرة على طاعته م في الدنيا^(٣) ، فهذا الركنان كفيلان بإيضاح مهمة التبليغ بالإذنار لمن عصى الله وخالف أمره ، والتبشير لمن أطاع الله واتبع أمره ، أمّا الركنان المذوقان فأسهما في تأكيد مهمة الكتاب من جانبي الإنذار والتبشير ، فهما عون للمرء يدفعانه لمراجعة حاله تجاه تعاليم الشرع والعمل بها ، واستبصار جوانب التقصير في حق الله والعمل على إصلاحها ، فيه رحمة وفضلٌ من الله بعباده^(٤) ؛ يسعد المؤمن بعباراته وإشاراته فيهتدى بنذارته ، ويشقى الكافر بعدم الوقوف على تأمل دلائله ، فلا يهتدى بنذارته^(٥) ، وهذا أسمى عطاً في فهم المراد ؛ وهو : إبراز المقصود الأعظم من إنزال الكتاب ، المتمثل في إنذار المعرضين وبشارة المطيعين^(٦) . فإنّما البشر بذلك المقصود يُعد نعمة جليلة يحسن مراعاتها باتباع ما هو خير ، واجتناب ما هو شر ، فالعمل بوجوب تعاليم الكتاب توجيه للمرء يحثه إلى امتحان الاتجاه الأصيل الذي ينبع في النفوس اعتناق الإيمان ويرسخه في القلب^(٧) . وفي دلالة التعبير بـ ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ في الجانب الأول إشارة علية تدل على شمول

(١) المرجع السابق ١٤٣/١٨ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : جامع البيان ١٤/٢٦ ، والجامع لأحكام القرآن ١٩١/١٦ .

(٤) ينظر : في ظلال القرآن ٣٢٥٩/٢٦ بتصرف .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٤٣/١٨ .

(٦) ينظر : إرشاد العقل السليم ٨/٨٢ .

(٧) ينظر : في ظلال القرآن ٣٢٥٩/٢٦ بتصرف .

شمول تحقق الإنذار لكل من هم في دركات الظلم من أدناها (الذين ظلموا) إلى أعلىها (الظالمين). وفي الجانب الآخر بـ ﴿لِّمُحْسِنِينَ﴾ ، أي : تتحقق البشري بالقرآن الكريم لكل من هم في درجات الإحسان من أدناها (الذين أحسنوا) إلى أعلىها (المحسنين). وقد يُعرض على وجه الاحتباك لعدم تحقق شرط التقابل بين طرفين القول من حيث إن ذكر (الذين ظلموا) ليس بالضرورة أن يكون مقابلتها (الذين أحسنوا) وإنما (الذين أحسنوا) مقابلتها (الذين أساءوا) وبشرى (للمحسنين) يقابلها نذرى (للمسيئين)، لكن له جليل أثر في المعنى

*

وأما قول الحق عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ بُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَّرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ﴾ (الحجرات: ٢٧) ، فقد جُعل من قبيل الاحتباك ؛ لدلالة "الشرطية" في : ﴿لَوْ بُطِيعُكُمْ﴾ على الاستدراكية ، والاستدراكية في : ﴿وَلَكُنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ على تقدير الشرطية دلالة ظاهرة^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (لكنه لا يطيعكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَوْ بُطِيعُكُمْ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني (لو خالفتموه في الأمور لعنتم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَكُنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمور لعنتم ، ولكنه عَلَيْهِ السَّلَامُ لا يطيعكم لكراهته لما يشق ، لو خالفتموه في الأمور لعنتم ، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه ، فلزمتم طاعته وعشقتم متابعته^(٢) .

"ولعل السر في حذف الجملة الشرطية هو اللطف في لومهم ، وعدم مجاہتهم"^(٣) . ويذهب بعض أهل العلم إلى أن عبارة البقاعي مستغلقة^(٤) . وظاهر الأمر أن حمل النظم على

(١) إنما عدل عن العادلين إلى ﴿لِّمُحْسِنِينَ﴾ ، ليكون ذريعة إلى البشارة بنفي الخوف والحزن لمن قالوا : ربنا الله ثم استقاموا ، وقيل : ﴿لِّمُحْسِنِينَ﴾ دون الذين أحسنوا بعد قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ، ليكون المعنى : ليذر الدّين وجد منهم الظلم ، ويسير الذين ثبتو واستقاموا على الصراط السوي ، فيناسب تعلييل البشارة بقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ أَنَّهُمْ ثُمَّ أَسْتَقْمُو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ . ينظر : روح المعاني ٢٦/٢٦ .

(٢) نظم الدرر ١٨/٣٦٩ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٨/٣٦٩ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٤٦ .

(٤) الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٤٦ .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

على الاحتباك أسمهم في إبراز مبدأ حليل من مبادئ العقيدة تمثل في إبراز أهمية الرسالة الحمدية من حيث العمل بملازمة تنفيذ أمر الله كما أمر ؛ لأنه "متخلق بطاعة الله والوقوف عند حدوده والتقييد في جميع الحركات والسكنات بأمره" ^(١) ، فلا يصح لبني البشر الإقدام على أي شيء إلا بمشاورته ^{عليه} ؛ ليعلمهم ما يأتون وما يذرون ، فتحقق بالحذف التنبيه إلى أمرين عظيمين يجب ملازمة العمل بهما : الأول : مشاورته في حياته ^{عليه} ، والثاني : بذل الجهد في استخراج الأمور من رسالته بعد موته ، ليثبت أنه لا يليق أن يتحرك إلا بأمر من أرسله ؛ لأن في ذلك رحمة لهم ، وفي مخالفته هلاكاً ^(٢) . فيثبت وجوب طاعة الرسول ^{عليه} ، لأنه لو عمل في الحوادث على مقتضى ما يعن لبني البشر لأصبح المتبوع تابعاً والمطاع طائعاً ^(٣) ، وهذا ينافي أهم خصائص الرسالة الحمدية القائمة على أمر الدعوة إلى الله كما أمر "من أراد دائمًا أن يكون أمر الرسول ^{عليه} تابعاً لأمره فقد زين له الشيطان الكفران" ^(٤) .

*

وكذا قيل في قول الحق : ^{عليه} : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى اتَّنْعَمْتُ مَعَ الْحَوَارِيْنَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَعَامَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَإِنَّا دَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصَبَّهُوا طَاهِرِينَ﴾ (الصف: ١٤) ، احتباك ، "والالأصل : كونوا أنصار الله حين قال لكم النبي ^{عليه} من أنصارني إلى الله ، كما قال الحواريون نحن أنصار الله ، حين قال لهم عيسى ^{عليه} من أنصارني إلى الله؟ وهو كلام حسن" ^(٥) .

وفي نظر ؛ لكون الجملة الأولى : ﴿كُوْنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ مذكورة ، ومقابلتها مذكورة : ﴿قَالَ الْحَوَارِيْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ ، وكذا فالطرف الثاني فيه محنوفان الأول : (حين قال لكم النبي من أنصارني) ، ومقابله محنوف : (حين قال لهم عيسى من أنصارني) ؛ لذا لم يجعل من الاحتباك ؛ لانتفاء وجهه .

(١) نظم الدرر ٣٦٧/١٨ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٣٦٦/١٨ وما بعدها .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) المرجع السابق ٣٦٧/١٨ .

(٥) حاشية الشهاب على البيضاوي ١٩٤/٨ ، وروح المعاني ٩١/٢٨ .

*

كما أُسهم الاحتباك في إبراز جانب عليٍّ من جوانب العقيدة ، تمثل في عِظم تحقق الاستجابة ، وذلك في قول الحق ﷺ : ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَكَ مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنَينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾ (نوح: ٢٨، ك) ، ففي ثبات الدعاء أولًا مرشد إلى حذفه ثانٍ ، وإثبات الدعاء بزيادة التبار ثانٍ ا مفهم لحذف الدعاء الموجب لزيادة المفاز أولًا (١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (ولا تزدهم إلا مفازًا) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَا نَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ولا تكرم المارقين) ؛ لدلالة ذكر ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَكَ مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنَينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزدهم إلا مفازًا ، ولا تكرم المارقين ولا تزد الظالمين إلا تبارًا (٢) . وسره أن ذلك أدل على إكرام المؤمنين ترغيباً في الخلود إلى الإيمان ، وإهانة الكافرين ترهيباً من الخلود إلى الكفر .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أُسهمت بشكل فاعل في إعلام البشر بما عليه الرسل (عليهم الصلاة والسلام) من أمر الحافظة على مصلحة الدين ؛ لاستمرار بقاء الإيمان في النفوس ، ورغبة في إقبال الخلق عليه ؛ لذا أثبت الاحتباك تحقق استجابة دعاء الرسل بالرحمة والغفران لأولياء الله ، وبإهلاك والتبار لأعدائه (٣) . فتبصر دلالة السياق العام للسورة إشارة عظمى تُعلَى من شأن الاحتباك ؛ لما أثبته من الدلالة على تمام القدرة على إهلاك المعرضين ، وتبدل خير منهم ، وكذا فإن معلم القدرة الربانية تحققت في مطلق القدرة على إيجاد يوم القيمة الذي طال إنذارهم به ، وهم عنه معرضون ، وبه مكذبون ، وعنه لا هون (٤) ، فبهذا تتحقق ركن أصيل من أركان الدعوة إلى الله ، وهو : الإنذار تخويفاً من عواقب التكذيب ، كما أن في تدبر دلالة الخطاب إشارة عظيمة تتضمن شمولية الدعاء بالرحمة لكل من هم في درجة الوصف بـ(المؤمنين والمؤمنات) ، وبالانتقام لكل من هم في دركات الظلم في كل أمة من الأمم إلى آخر الدهور والأزمان ، وهذا بلا شك - يُعلَى من عظمة الله وشمول

(١) ينظر : نظم الدرر ٢٠/٤٦٠ بتصريف بسير .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٢٠/٤٥٨ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ١٣٦ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٢٠/٤٦٠ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٢٠/٤٢٢ وما بعدها .

رحمته بأهل الإيمان ، وشدة انتقامه من أهل الظلم ، ففي الحذف دعوة نبيلة تشفف النفوس وتعلمتها حسن الارتقاء بالإيمان ، فمن المفترض أن يكن البشر من (المؤمنين والمؤمنات) ؟ لأن الإلحاد إلى أدنى درجات الإيمان - الذين آمنوا - قد يقع في شباك العاصي ثم الكفر . فتحقق إعلام البشر بمظاهر قدرة الله في الاستجابة للرسول " وكما استجاب الله ﷺ له في أهل الإيمان والكفران من أهل ذلك الزمان فكذلك يستجيب له في أهل الإيمان وأهل الخسران بالسعادة والتبار في جميع الأعصار إلى أن يقفوا بين يدي العزيز الجبار "(١) .

*

وفي موضع آخر سعى الاحتباك إلى تأكيد بشرية محمد ﷺ؛ وذلك في قول الحق ﷺ: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَداً﴾ (الجن:٢١)، فإن ذكر الضر أولًا دليل على حذف النفع ثانياً، وذكر الرشد ثانياً دليل على حذف الضلال أولًا (٢)؛ لأن الضر يقابل النفع ، والرشد يقابل الضلال (٣) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (نفعاً)؛ لدلالة ذكر ﴿ضَرًّا﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني (ضلالاً أو غيّاً)؛ لدلالة ذكر ﴿رَشَداً﴾ في الطرف الأول . فقيل في تقديره : "لا أملك ضراً؛ لأنني لا أملك لكم إضلالاً ولا أملك لكم رشدًا ، فلا أملك لكم نفعاً ، فإنه لا نفع في غير الرشاد ، ولا ضر في غير الضلال"(٤) ، وقيل أيضاً : "لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً ، ولا غيّاً ولا رشداً"(٥) ، وهذا أولى من سابقه ؛ لما فيه من حسن الإيجاز الملائم لما عليه النظم في بناء تركيبه .

وسرّه : أنه نفى عن نفسه مطلق الصفات ؛ لبيان عجزه ، إعلاماً بأن ذلك لا يكون إلا من بيده ملوكوت كل شيء ؛ لأنه قادر على كل شيء .

فالحذف أسهم في إيضاح حقيقة الرسالة والرسول ، وأثبتت عجز البشر جميعاً عن دفع الضر وجلب النفع ، وأثبتت ذلك الله بطريق حذف التقابل ، فتحقق بالحذف أن لا

(١) المرجع السابق ٤٥٩/٢٠ وما بعدها .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٤٩٤/٢٠ بتصرف .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ٢٩/٢٤٣ .

(٤) نظم الدرر ٤٩٤/٢٠ .

(٥) إرشاد العقل السليم ٤٦/٩ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ٢٦٠/٨ ، وروح المعاني ١١٦/١٩ ، والتحرير والتنوير ٢٩/٢٤٣ .

-القول بشه الاشتراك :

في قول الحق **وَجْهُكَ :** ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَسْرَكُوا ۚ وَمَا حَعْلَنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۚ﴾
 (الأنعام: ١٠٧،ك) ، شبه احتباك ، تقديره : "وما جعلناك عليهم حفيظاً تحفظ عليهم أعمالهم لتحاسبهم وتحازيمهم عليها ، ولا وكيلًا تتولى أمورهم وتتصرف فيها ، وما أنت عليهم بوكيل ولا حفيظ بملك ولا سيادة" ^(٦) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (وكيلاً) :
 لدلالة ذكر **بِوَكِيلٍ** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (حفيظ) ؛ لدلالة ذكر **حَفِظًا** في الطرف الأول . وتقديره باختصار : وما جعلناك عليهم حفيظاً ولا وكيلًا

(١) ينظر : نظم الدرر ٤٦١/٢٠ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٤٦٠/٢٠ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٤٩٣/٢٠ بتصرف .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

^(٥) ينظر : في ظلال القرآن / ٢٩٣٦ .

٦٦٢/٧ تفسير المنار .

وما أنت عليهم بوكيل ولا حفيظ . وسرّه : أنه نفى عنه ﷺ مطلق الصفات المؤهلة لرتبة العبودية ؛ لكونها أدل على تحقق نبوته ، فثبت أنه ﷺ عبد الله مكلف تبليغ الدعوة . ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي من حيث الناتج الدلالي صور أخرى للحذف ^(١) أسهمت في إبراز مهمة الرسل (عليهم الصلاة والسلام) ونفي القدرة عنهم وإثباتها لله وحده .

فالعلاقة الرابطة بين المعاني قائمة فيما أنتجه أوجه التماثل بين طرفى النظم من

لطائف المعانى الساعية إلى إبراز الغاية العظمى من إرسال الرسل (عليهم الصلاة والسلام) ، وهي : إثبات مهمة التبليغ لهم ، ويزداد المراد دقة بعد مراعاة السياق العام بما يقرره من إثبات التوحيد لله ، والخاص بما تقرر فيه من تسلية الرسول ﷺ عن استهزائهم به وردهم لقوله ^(٢) . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تحققت في الركين المذكورين ، الأول : "إِنَّا بَعْثَتُكَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مُّبِلِّغًا" ، ولم نبعثك حافظاً عليهم ما هم

(١) قول الحق عليك : ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدُورُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاهَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَلِيلٌ﴾ (هود: ١٢)، شبه احتباك «نفي أولاً» قدرته صلى الله عليه وسلم ، على الإتيان بما سألوا دليلاً على قدرة مرسله على ذلك وغيره ثانياً ، وأثبت الوكالة ثالثاً دليلاً على نفيها أولاً ، وتقديره : إنما أنت نذير ، فبلغهم ما أرسلت ، وما أنت عليهم بوكيل توصل إلى ردهم إلى الطاعة بالقهر والغلبة . والله على كل شيء وكيل ، فهو يدبر الأمور على ما يعلمه من الحكم ، فإن شاء جاء بما سألوا ، وإن لم يشأ لم يأت به ، ولا اعتراض عليه ينظر : نظم الدرر ٩/٤٧.

والظاهر-والله أعلم- أن أدلة القصر (إنما) حفقت المقصود من النظم بأيسير الطرق وأوضحتها من غير تأويل بطريق حذف التقابل ، إذ المعنى : «أنت نذير ، لا موكيل بإيقاع الإيمان في قلوبهم ، إذ ليس ذلك إليك ، بل هو الله ، فاقتضى القصر إبطال أن يكون وكيلًا على إلحادهم إلى الإيمان ، وما شمله عموم (كل شيء) في ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَلِيلٌ﴾ أن الله وكيل على قلوب المكذبين مطلع على مكرهم ، وكيل على حزائهم». ينظر : التحرير والتنوير ١٢/١٨ وما بعدها .

وقول الحق عليك : ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلَكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (الرعد: ٧)، شبه احتباك «ذكر المنذر أولاً» يدل على حذفه ثانياً ، وذكر المادي ثالثاً دال على حذف مثله أولاً ، وتقديره : إنما أنت منذر هاد لهم تهديهم بيان ما أنزل عليك مما يقع في الملائكة ، ولكل قوم نبي هاد بهديهم إلى مرشدتهم ، ومنذر ينذرهم من مغاوبتهم . وقد جاءتنا مؤكدين بالخصوصية مع ما فيهما من قوة الحصر بـ(إنما) من إحكام وتناسق عجيب ، ثم التذليل بالأعم (ولكل قوم هاد) . ينظر : نظم الدرر ١٠/٢٨٧ . والتحرير والتنوير ١٣/٩٥ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٧/٢٢٥ .

عاملوه^(١) ، والثاني : "لست عليهم بقيّم تقوم بأرزاقهم وأقواهم"^(٢) ، ولكن في الحذف دقائق منها : أن إعلام الرسول ﷺ وتدكيره - مع علمه - حقيقة رسالته إعلام لبني البشر عامة ، وهذه نعمة عليه يحسن مراعاتها والعمل بها في كل ما يكلفه المرء من أمور دينه ودنياه ، فالبشر عامة ليس مقامهم مقام حفظ ولا وكالة ، لأن الحفيظ والوكيل هو الله وحده^(٣) ، كما أن في الحذف تشققاً للنفوس الساعية لبناء الدين والدعوة إليه في أنه لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة الذين لا تفتح قلوبهم لدلائل المهدى ومو جلبت الإيمان ، وإنما الواجب أن يراعي في نشر دعوته حدود صلاحياته في نشرها ، فيبذل الجهد الأعظم في سبيل إماء الدين في القلوب^(٤) ، فالغرض الأساسي هو المحافظة على الدين .

*

وكذا فإن في قول الحق تعالى : ﴿ وَإِمَّا نُرِينَاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نَتُوفِينَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ (يونس: ٤٦، ك) ، شبه احتباك "ذكر أولًا الإراعة دليلاً على حذفها ثانية ، والوفاة ثانية دليلاً على حذفها أولًا^(٥) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (وفاتك) ؛ لدلالة ذكر ﴿ نَتُوفِينَكَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (نريك) ؛ لدلالة ذكر ﴿ نُرِينَكَ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وإما نرينك قبل وفاتك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإذا مرجعهم فنريك^(٦) . وسره : أنه ذكر ما هو أقرب لعين محمدٍ ﷺ وأسر لقلبه^(٧) . ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي من حيث الناتج الدلالي صور أخرى^(٨) أسهمت في تأكيد مطلق

(١) جامع البيان ٣٠٩/٧ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ٢٥٠/٧ بتصرف .

(٤) ينظر : في ظلال القرآن ١١٦٩/٧ بتصرف .

(٥) نظم الدرر ١٣٢/٩ .

(٦) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم وموقعه أسراره ، ص ١١٧ بتصرف .

(٧) ينظر : نظم الدرر ١٣٢/٩ .

(٨) قول الحق تعالى : ﴿ وَإِنْ مَا نُرِينَاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نَتُوفِينَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ (الرعد: ٤٠، م) ، والآية من شبه الاحتباك كما مضى بيان ذلك في مثلها من سوره يونس عليه السلام ، وتقديره : إماماً نرينك بعض الذي نعدهم قبل وفاتك ، أو نتوفينك قبل أن ترى . فالسياق العام يدعو إلى (وصف الكتاب

القدرة الإلهية على إحلال العذاب عليهم ؛ لتحقق القدرة الباهرة بـهلاك الأعداء . فالصورة التركيبية لطبيعة الحذف أسهمت في تحقيق أمرتين عظيمتين ، الأولى : رفع الحزن عن الرسول ﷺ بتسلية أعظم تسلية ، والثانية : تحقق القدرة الإلهية في إهلاك المعاندين ؛ إذ إن في الإخبار الصادق بـهلاكـهم مزيداً تأكيداً لـبـاهـرـ العـظـمـةـ وـمـطـلـقـ الـقـدـرـةـ ، فثبتت إعلام أهل الكفر عامة أن محمدًا ﷺ مبلغ عن ربه وليس مـكـلـفـاـ غـرـسـ الإـيمـانـ فيـ قـلـوـبـهـمـ^(١) ، فالسيـاقـ العـامـ تـضـمـنـ إـبـراـزـ وـحـدـانـيـةـ اللهـ ؛ لأنـ مـبـنيـ السـوـرـةـ قـائـمـ عـلـىـ وـصـفـ الـكـتـابـ بـأـنـهـ مـعـنـدـ اللهـ ؛ لما اشتمـلـ عـلـيـهـ مـنـ الـحـكـمـةـ ، وـهـذـاـ دـالـ بـلـاـ رـيـبـ عـلـىـ أـنـهـ سـبـحـانـهــ وـاحـدـ فيـ مـلـكـهـ لاـ شـرـيكـ لهـ فيـ شـيـءـ مـنـ أـمـرـهـ^(٢) ، فـدـلـ ذـلـكـ السـيـاقـ قـطـعاـ عـلـىـ أـنـ عـذـابـ أـهـلـ الـكـفـرـ مـتـحـقـقـ لـاـ مـحـالـةـ فيـ الدـارـيـنـ ، وـهـذـهـ الغـاـيـةـ الـتـيـ يـسـعـيـ الـحـذـفـ إـلـىـ تـحـقـيقـهــ إـمـاـ نـرـيـنـكـ فيـ حـيـاتـكـ بـعـضـ الـذـيـ نـعـدـ الـمـشـرـكـيـنـ مـنـ قـومـكـ مـنـ عـذـابـ ، وـالـثـانـيـ : أـوـ نـتـوـفـيـنـكـ قـبـلـ أـنـ نـرـيـكـ ذـلـكـ فـيـهـمـ^(٣)ـ . فـفـيـ تـبـصـرـ دـلـالـةـ الـحـذـفـ تـحـذـيرـ بـالـغـ يـكـشـفـ عـظـمـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ تـحـقـقـ الـعـذـابـ ، وـهـذـاـ نـاتـجـ عـنـ إـيـشـارـ التـنـكـيرـ فـيـ النـظـمـ ؛ ليـتـحـقـقـ عـظـمـ الـإـرـادـةـ بـعـدـ اللهـ مـنـ مـجـامـعـ الـعـظـمـةـ وـمـنـتـهـيـ الـقـدـرـةـ ، فـالـنـاتـجـ مـنـ وـرـاءـ الـحـذـفـ تـمـثـلـ فـيـ تـعـلـيمـ الـبـشـرـ قـيـمـاـ عـظـيـمـةـ ؛ مـنـ أـجـلـهـاـ : بـذـلـ الجـهـدـ الـأـكـبـرـ فـيـ نـشـرـ كـلـمـةـ الـحـقـ ، وـالـصـبـرـ عـلـىـ مـاـ يـقـدـرـهـ اللهـ لـلـمـرـءـ فـيـ الـحـيـاةـ ، فـلـتـكـنـ ثـقـتـهـ بـرـبـهـ ، فـلـاـ يـسـتـعـجـلـ تـحـقـيقـ وـعـدـهـ لـهـ . ثـمـ إـنـ فيـ الـحـذـفـ غـرـسـاـ لـلـطـفـ وـلـيـنـ الـخـطـابـ فـيـ نـفـوسـ الـبـشـرـ الـمـكـلـفـيـنـ نـشـرـ الـدـعـوـةـ ، وـهـذـهـ لـمـحةـ بـارـزـةـ تـكـشـفـ لـأـصـحـابـ الـدـعـوـةـ إـلـىـ اللهـ طـبـيـعـةـ الـنـهـجـ الـذـيـ سـارـ عـلـيـهـ مـحـمـدـ ﷺ بـتـوـجـيهـ مـنـ رـبـهـ ، وـالـاقـتـداءـ بـهـ يـعـدـ أـجـودـ غـذـاءـ لـلـرـوـحـ ؛ لأنـهـ الـأـصـلـ الـذـيـ يـهـدـيـ الـمـرـءـ إـلـىـ رـبـهـ ، وـيـعـلـمـ الـدـعـاـةـ أـنـ وـاجـبـهـمـ

بـأنـهـ الـحـقـ فـيـ نـفـسـهـ) ، وـالـخـاصـ تـحـقـقـ فـيـ إـلـاعـامـ بـنـفـيـ الـحـرـجـ عـلـيـهـ فـيـ ضـلـالـةـ مـنـ ضـلـلـ ، فـلـيـسـ مـنـ وـاجـبـهـ أـنـ يـرـدـهـمـ إـلـىـ الـحـقـ حـتـمـاـ . يـنـظـرـ : نـظـمـ الـدـرـرـ ١٠/٢٦٢ـ ٣٦٣ـ .

وـقـوـلـ الـحـقـ ﷺ : ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكِإِمَانُنِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْلَمُهُمْ أَوْ نَتَوْفِيَّنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (غافر: ٧٧، كـ) ، فـفـيـهـ شـبـهـ اـحـبـيـاـكـ ، ذـكـرـ الـوـفـاـةـ ثـانـيـاـ دـلـيـلـاـ عـلـىـ حـذـفـهـاـ أـوـلـاـ ، وـالـرـؤـيـةـ أـوـلـاـ دـلـيـلـاـ عـلـىـ حـذـفـهـاـ ثـانـيـاـ ، وـتـقـدـيرـهـ : إـمـاـ نـرـيـنـكـ بـعـضـ الـذـيـ نـعـدـهـمـ قـبـلـ وـفـاتـكـ ، أـوـ نـتـوـفـيـنـكـ قـبـلـ أـنـ تـرـىـ . فالـسـيـاقـ الـعـامـ يـدـعـوـ إـلـىـ إـثـبـاتـ الـعـزـةـ الـكـامـلـةـ وـالـعـلـمـ الشـامـلـ اللـهـ وـحـدـهـ ، وـالـخـاصـ تـحـقـقـ فـيـ تـسـلـيـةـ الرـسـوـلـ ﷺ . يـنـظـرـ : نـظـمـ الـدـرـرـ ١٧/١٢٠ـ .

(١) يـنـظـرـ : نـظـمـ الـدـرـرـ ٩/١٣٢ـ .

(٢) يـنـظـرـ : المـرـجـعـ السـابـقـ ٩/٦١ـ .

(٣) يـنـظـرـ : جـامـعـ الـبـيـانـ ١١/١٢٠ـ .

في الدعوة محدد^(١).

*

قيل في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿قَالَ نَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُمْ صَنْلُواً أَلَا تَتَبَعَنِ فَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (طه: ٩٢-٩٣، ك) ، شبه احتباك^(٢) ، المخوف من الطرف الأول (اضطررك) ؛ لدلالة ذكر ﴿مَا مَنَعَكَ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (أن لا تتبعني) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَلَا تَتَبَعَنِ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : "ما منعك أن تتبعني واضطررك إلى أن لا تتبعني"^(٣) . "المقصود تأكيدُ وتشديدُ التوبيخ بإنكار أن يكون هارونَ مانع حينئذ من اللحاق . بموسى ومقتضى لعدم اللحاق . بموسى"^(٤) . والظاهر أن في حمل النظم على شبه الاحتباك بُعداً ؛ لعدم اقتضاء السياق له .

*

ويعود الحذف بطريقة شبه الاحتباك إلى إبراز خاصية الرسالة الحمدية في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿لَيَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَا وَيَحْقِّقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكُفَّارِينَ﴾ (بس: ٧٠، ك) ، إذ «حذف الإيمان أولًا لما دل عليه من ضده ثانياً ، وحذف الموت ثانياً لما دل عليه من ضده أولًا»^(٥) ، وعليه فالمخوف من الطرف الأول (المؤمنين) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْكُفَّارِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ميتاً) ؛ لدلالة ذكر ﴿حَيَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لينذر من كان حياً مؤمناً ، ويتحقق القول على الكافرين فإنهم أموات^(٦) .

وقيل أيضاً في تقديره : "لتذر من كان حياً فيزداد حياة بامتثال الذكر فيفوز ، ومن كان ميتاً فلا ينتفع بالإذنار فيحق عليه القول"^(٧) . فتحقق بهذا التقدير وجه الاحتباك ؛ إذ حذف حذف من الطرف الأول (فيتفتح ويفوز) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَيَحْقِّقَ الْقَوْلَ﴾ في الطرف الثاني ،

(١) ينظر : في ظلال القرآن ١١/١٧٩٦ بتصرف .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ١٦/٢٩٢ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) الموضع السابق .

(٥) نظم الدرر ١٦/١٦٩ .

(٦) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم وموقعه أسراره ، ص ١٢٥ .

(٧) التحرير والتنوير ٢٣/٦٦ .

ومن الطرف الثاني حذف (ميتاً) ؛ لدلالة ذكر ﴿حَيَا﴾ في الطرف الأول .
وسرّه : أنه ذكر الحياة الدائمة ؛ لكونها أدل على الانتفاع بدلائل القرآن الذي ثرته الإيمان ،
ثم ذكر الكفر ؛ لكونه أدل على فقد الحسن ، فهم كالأموات في عدم الانتفاع بدلائل
القرآن .

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في إثبات الغرض الأسمى من إرسال الرسل ؛
ليتحقق بيان ما عليه المنذرون في اتباع بعضهم وإعراض الآخر ؛ لذا أبرز الحذف خاصية
عظيم من خصائص الرسالة وهي : إثبات مهمة التبليغ للرسل . وفي تبصر دلالة السياق
العام للسورة ما ينبيء عن حسن الحذف ؛ لكون مقصدها متتحققًا في إثبات الرسالة التي هي
روح الوجود ؛ لتشييت التوحيد ، بالإنذار عن الشريك لإنذار يوم الجمع ^(١) ، فثبت أن
الإنذار يوم الجمع رحمة عامة من الله لعباده وجب عليهم مراعاتها ، أمّا الخاص فتضمن
إثبات الغاية العظمى من إِنْزَالِ القرآنِ الْكَرِيمِ ، وإِرْسَالِ الرَّسُولِ ﷺ ؛ فهو لذلك ذو أثر بالغ
في العناية ببيان وجه الحذف ، فتحقق بالحذف إيضاح دوره ﷺ ، وبيان وظيفة القرآن
إعلاماً للبشر أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فريق يستجيب فهو حي ، وفريق لا يستجيب ،
 فهو ميت ^(٢) . فمن كان حي القلب يعقل ما يقال له ، ويفهم ما يُبين له ، بخلاف من كان
ميتاً ^(٣) .

وللحذف -أيضاً - أثر بارز في إحداث علاقتين ربط بين دلالات المعاني ؛ ليتحقق في النفوس
الدعوة إلى التدبر والتفكير في فضل الله على عباده بإنزال القرآن وإرسال الرسل ، وكذا تأمل
حياة الإيمان ، وموت الكفر بالنسبة للروح ، فمن كان حيًّا فحياته تزداد بتأمل الدلائل
المعنوية التي يجلبها الإيمان ، وأهل هذا الفريق سعداء ، وهم قلة ؛ لذا أثر الإفراد في :
﴿حَيَا﴾ ، ومن كان ميتاً يزداد موتاً بعدم الاستجابة لسماع الحق ، وأهل هذا الفريق
أشقياء ، وهم كثرة ؛ لذا جمع في : ﴿الْكَافِرُونَ﴾ ، وهذا يدعو المرء إلى مراجعة نفسه
وإزالتها كلمة الحق لِتحيا حياة الإيمان ^(٤) .

(١) ينظر : نظم الدرر ١٦/٨٢ .

(٢) ينظر : في ظلال القرآن ٢٣/٢٩٧٥ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٣/٢٧ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٦/٦٨ وما بعدها .

*

وفي موضع آخر يقول الحق ﷺ : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُفُ إِيمَانَهُ أَنْ قَاتَلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُنْ كَذَّابًا فَعَلَيْهِ كَذَّابٌ وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يُصَبِّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِدِي مَنْ هُوَ مُسَرِّفٌ كَذَّابٌ ﴾ (غافر: ٢٨، ك) ، ففيه شبه احتباك إذ "ذكر اختصاصه بضر الكذب أولًا دليلاً على ضده ، وهو اختصاصه بنفع الصدق ثانياً ، وإصابتهم ثانياً دليلاً على إصابته أولًا ^(١) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (يصبه) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يُصَبِّكُمْ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (له صدقة) ؛ لدلالة ذكر ﴿ فَعَلَيْهِ كَذَّابٌ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وإن يك كاذباً عليه كذبه ، ويصبه ما يعدكم ، وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ، وله صدقة ^(٢) . وسره : أنه "ذكر الضار في الموضعين ؛ لأنه أنسع في الوعظ ؛ لأن من شأن النفس الإسراع في الهرب منه" ^(٣) .

فالقول بالحذف أسمهم في إبراز جانب عليّ من جوانب العقيدة ، تمثل في إبراز خاصية حسن الوعظ والإرشاد في الدعوة إلى الله بقبول الحق والاستجابة له ، ليقرر في العقول الوعائية مبدأ الالتزام بالأدب في مواجهة الخصم ، وعدم رد كلامه من غير حجة ظاهرة ودليل قاطع ^(٤) ، وبالنظر إلى ما عليه السياق العام من الدلالة على إثبات الدار الآخرة ، وتوفيق كل ما يستحقهخلق على سبيل العدل ^(٥) ، إشارة عظمى تحقق للبشر الدعوة إلى لروم مبدأ العدل في المناصفة ؛ وإرشاد إلى عدم التسرع في إثبات الحكم ، فما فعله فرعون من إنكار دعوة موسى عليه السلام ، والعزم على قتلها يُعد جهلاً عظيمًا ^(٦) . فإن في تبصر دلالة الخطاب بـ ﴿ يَكُنْ ﴾ في الموضعين "دعوة إلى المسارعة إلى الإتيان بأقل ما يمكن" ^(٧) . وللحذف أثر فاعل في إحداث علائق ربط بين المعانى أسمهمت في تعليم البشر مبدأً عظيمًا

(١) المرجع السابق ٥٥/١٧ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٤/٤٥ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ١٦٣ .

(٣) نظم الدرر ٥٥/١٧ .

(٤) ينظر : الموضع السابق ٥٥/١٧ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٧/١ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ٣/٥٥ وما بعدها .

(٧) المرجع السابق ١٧/٥٤ .

من مبادئ قبول الحق والاستحابة له ، ثمرته التريث في سماع كلام الخصم ، ففيه نعمة علية تغرس في النفوس قيماً تهذب الأخلاق ، وتقوم السلوك ، وتتغلب على شيطان النفس بسلطان العقل^(١).

*

وفي موضع آخر أسمهم شبه الاحتباك في إبراز الدعوة إلى الله ، وذلك في قوله تعالى :

﴿وَيَقُولُونَ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوَةِ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ (غافر: ٤١، ك) ، إذ أن في "ذكر النجاة الملازمة للإيمان أولًا دليلاً على حذف الملاك الملائم للكفران ثانياً ، والنار ثالثاً دليلاً على حذف الجنة أولًا" ^(٢) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الجنة) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِلَى النَّارِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الملاك) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِلَى النَّجَوَةِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أدعوكم إلى النجاة والجنة ، وتدعونني إلى النار والملاك ^(٣) . وسره : "إثارة عزائمهم إلى الحياة منه ، بتذكيرهم أن ما يفعلونه معه ليس من شيء أهل المروءة يجازونه على إحسانه إليهم بالإساءة" ^(٤) .

فالقول بالحذف شكلًّا أثراً فاعلاً في إبراز حسن دعوة المؤمنين إلى النجاة من عذاب الله وعقوبته ، وذلك في الوعظ بملازمة الإيمان ، وإتباع موسى عليه السلام ، وقبح دعوة الكافرين إلى النار ، بملازمة الشرك ، والإعراض عن الاتباع ^(٥) ، فتحقق أن الدعوة إلى النجاة موجبة للإيمان لازمة لدخول الجنة ، والدعوة إلى النار موجبة للكفر لازمة للهلاك ^(٦) ، وفي هذا إعلام بأن الناس قسمان هالك ، وناج ^(٧) ، فالذي يهدي إليه السياق العام يعمق القول بالحذف ؛ إذ إنه سعى إلى إثبات حقيقة الجزاء والعقاب ، وذلك بتصنيف الناس في الآخرة

(١) ينظر : في ظلال القرآن ٢٤/٣٠٧٩ .

(٢) نظم الدرر ١٧/٧٦ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٧/٧٥ وما بعدها ، والاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ١٦٨ .

(٤) نظم الدرر ١٧/٧٦ .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٤/٦٨ .

(٦) ينظر : التفسير الكبير ٢٧/٦١ .

(٧) ينظر : نظم الدرر ١٧/٧٥ .

إلى صنفين^(١) ، والخاص تحقق فيه التبكيت للكافرين من سوء مكافأتهم لأهل الإيمان بعدم سماع نصيحتهم^(٢) ، وهذا يرشد في المقام الأول إلى ترسیخ مبدأ حسن مقابلة الخير بالخير ، وقبح مقابلة الخير بالإساءة^(٣) ؛ "للموازنة بين الدعوتين دعوة - الرجل المؤمن من آل فرعون - إلى دين الله الذي ثمرته النجاة ، ودعوتكم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار"^(٤) ، فال الوقوف عند براعة النداء بـ(يا) دلالة جليلة تكشف عما يحيط بالمنادى من غشاء الغفلة ، فتوجب به على المنادى سرعة لزوم ما تقتضيه دلالة النداء ، فكرر ندائهم ؛ إيقاظاً لما هم فيه من دوام الغفلة ، ومبالغة في توبتهم على سوء صنيعهم^(٥) ؛ إيماء إلى شدة التمسك بالطاعات من أجل المحافظة على الإيمان ، وأملاً في الارقاء بهم في مقامات الإيمان ، فتقرر بالحذف الإعلام بأن جنس الإنسان في خسر ، إلا من اتصف بالإيمان والصلاح^(٦) ، وبهذا يوطن المرء نفسه على مقاومة ما ينافي الإيمان من الشرك ؛ كي تصدق النفس في طاعتتها ؛ فمن عرف الله حق المعرفة لم يرتب في تأمل صدق دلائل توحيده ، وصدق ما جاء به رسوله ، وصدق ما يدعو إليه الصالحون ، وهذا مبدأ عظيم من مبادئ الإيمان .

*

وكذلك في قول الحق عَبْدُكَ : ﴿ تَدْعُونِي لَا كُنْ فَرِبًا لَّهُ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴾^(غافر:٤٢،ك) ، شبه احتباك "ذكر أو لا عدم العلم دليلاً على العلم ثانياً ، وثانياً العزة والمغفرة دليلاً على حذفهم أو لا"^(٧) . وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (لم يكن به علم) ؛ لدلالة ذكر ﴿مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني (لم يكن له عزة ولا مغفرة) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : تدعوني لا كفر بالله العزيز الغفار وأشرك به ما ليس لي به علم ، وأنا أدعوكم لما لي به علم

(١) ينظر : المرجع السابق ١/١٧ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٧/٧٥ وما بعدها .

(٤) روح المعاني ٢٤/٧١ .

(٥) ينظر : تفسير البيضاوي ٥/٩٤ ، وإرشاد العقل السليم ٧/٢٧٧ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٧/٧٥ .

(٧) نظم الدرر ١٧/٧٧ .

إلى العزيز الغفار^(١). وسره : أنه ذكر أقبح ما يدعونه إليه وأشرف ما يدعوه إلهه ؛ لينفي عن الشريك أهم الصفات الالزمة للألوهية وأثبتها لنفسه **وَجَّهَكُمْ** . فأبرز التقابل أهمية بذل الجهد في إبلاغ النصيحة غاية الإبلاغ ؛ ليتحقق المقصود الأعظم من خلق بني الإنسان على أتم وجه وأكمل بيان .

فالنمط التركيي لصورة الحدف أسهם بشكل فاعل في ترسيخ ناتج أهمية إبلاغ الدعوة السابقة ؛ ليتحقق بها إثبات التوحيد ؛ ترتيباً للخالق - سبحانه - عن اتخاذ الشريك ^(٢) . فالأحدى لما عليه السياقان العام والخاص القول بشبه الاحتباك ؛ لما فيهما من إبراز مجتمع القدرة والعز والعظمة والكبر لله ؛ إذ تضمن العام إثبات معاً لـ العزة الكاملة والعلم الشامل له سبحانه ؛ لأنه لا يقدر على غفران ما يشاء ولن يشاء إلا كـ العزة ، ولا يعلم جميع الذنوب إلا بالـ العلم ^(٣) ، والخاص أبرز أعظم دلائل التوحيد من خلال نفي صلاحية غير الله لاستحقاق العبادة ، وهذا يُعلّي من شأن الحدف ويُسعي لإظهار حسنـه ، فتحقق به إعلام البشر ، خصوصاً الكافرين ، إعلاماً قاطعاً بأن كل ما عداه ليس له من ذاته إلا العـدم ^(٤) . فإن في : ﴿تَدْعُونِي لَا كُنْ فُرَّ بِاللَّهِ﴾ إشارة عظمى تشير إلى تحقق بطلان دعوـتهم وعدم ثبوـتها ؛ لأنـها باطلـة في أساسـها ، فانتـفى بالـدليل القطـعي ما دعواـهـ إلىـهـ من الكـفر ، وتحقـقـ ما دعـاهـمـ إـلـيـهـ ؛ لـكونـهـ الحقـ الواضحـ المـبـينـ ؛ لـذاـ أوـثـرـ التـعبـيرـ بـ : ﴿وَأَنَّـ أَدْعُوكُمْ إـلـىـ الـعـزـيزـ الـغـفـرـ﴾ لما فيهـ منـ الإـشارـةـ إـلـىـ ثـبـوتـ دـعـوـتهـ وـقـوـتهاـ ^(٥) . فالقيمةـ الحـقـيقـيـةـ لأـصـلـ المرـادـ تمـثلـ فيـ المعـانـيـ الجوـهـرـيـةـ المتـضـمنـةـ بـيـانـ المرـادـ . "ـتـدـعـونـيـ لـأـشـرـكـ بـالـلـهـ"ـ فيـ عـبـادـتـهـ أوـثـانـاـ لـسـتـ أـعـلـمـ أـنـهـ يـصـلـحـ لـيـ عـبـادـتـهـ وـإـشـراـكـهـ فيـ عـبـادـةـ اللـهـ ؛ لـأنـ اللـهـ لـمـ يـأـذـنـ لـيـ فيـ ذـلـكـ بـخـيرـ وـلـأـ عـقـلـ ^(٦)ـ ، فـثـبـتـ إـعـلامـهـمـ بـنـفـيـ مـطـلـقـ الفـائـدـةـ مـنـ عـبـادـةـ غـيرـ اللـهـ ، وـهـذـاـ مـاـ تـمـثـلـ فيـ الرـكـنـ الـأـوـلـ ، أـمـاـ الثـانـيـ فـتـمـثـلـ فيـ إـعـلامـهـمـ بـأـنـ مـطـلـقـ الفـائـدـةـ تـتـحـقـقـ فيـ عـبـادـةـ اللـهـ

(١) يـنظـرـ : الاحتـباـكـ فـيـ الذـكـرـ الـحـكـيمـ موـاـقـعـهـ أـسـرـارـهـ ، صـ ١٦٩ـ .

(٢) يـنظـرـ : نـظـمـ الدـرـرـ ١٧ـ /ـ ٧٦ـ .

(٣) يـنظـرـ : المـرجـعـ السـابـقـ ١ـ /ـ ١٧ـ .

(٤) يـنظـرـ : المـرجـعـ السـابـقـ ١٧ـ /ـ ٧٦ـ .

(٥) يـنظـرـ : المـرجـعـ السـابـقـ ١٧ـ /ـ ٧٧ـ .

(٦) جـامـعـ الـبـيـانـ ٢ـ /ـ ٦٨ـ .

"أنا أدعوكم إلى عبادة العزيز في انتقامه من كفر به ، الذي لا يمنعه إذا انتقم من عدوّ له شيء ، الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته "^(١) ، -أمّا المعاني الإحسانية فأسهمت في ترسيخ مبدأ الوحدانية في النفوس ؛ حيث التنبية على أن الإله يجب أن يكون كامل القدرة ، لا يعتريه شيء من النقص ، إظهاراً لعجز فرعون وأنه في غاية العجز ، ففي تبصر دلالة التعبير بـ ﴿وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ دلالة علية تشير إلى حقارة فرعون ، فكيف يكون إلهًا يستحق العبادة ! .

وللحذف أثر بارز في إحداث علائق ربط تدعو البشر إلى المبادرة بالتوبة ، "فلا يجب أن يكونوا آيسين من رحمة الله بسبب إصرارهم على الكفر مدة مديدة ، فإن إله العالم وإن كان عزيزاً لا يغلب ، قادرًا لا يغالب ، لكنه غفار يغفر كفر سبعين سنة بإيمان ساعة واحدة"^(٢) ، وهذا أسمى في فهم المراد ؛ لأن في الحذف دعوة إلى إعمال الفكر في التأمل ، فكل من له عقل متزن يدرك حقيقة من يستحق أن يكون إلهًا بمشاهدة آثاره في نفسه وفي الكون ، فأثار الله في الوجود تشهد بتمام وحدانيته .

*

كما أظهر شبه الاحتباك جانباً من أهم جوانب القدرة الإلهية ، وذلك في قوله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ لِشَرِّيْ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ الْأَوَّلَ حَاجَبٌ أَوْ يُرِسِّلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٌ ﴾ (الشورى: ٥١، ك) ، فـ"ذكر الوحي الدال على الخفاء أولًا دليلاً على الجهر ثانياً ، والحجاب ثالثاً دليلاً على الرؤية أولًا "^(٣) . وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (برؤية) ؛ لدلالة ذكر ﴿مِنْ وَرَائِي حَاجَبٍ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (على وجه الجهر) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَحِيًّا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إلا وحياً خفياً أو برؤية بمنام ، أو من وراء حجاب على وجه الجهر .

"وسرّه أن ترك التصريح بالرؤبة والدلالة عليها بالحجاب أولى بسياق العظمة "^(٤) .

(١) الموضع السابق .

(٢) التفسير الكبير ٦٢/٢٧ .

(٣) نظم الدرر ٣٥٩/١٧ .

العظمة^(١).

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في إثبات مبدأ جليل من مبادئ العقيدة ، وهو : تحقق القدرة الإلهية في وحي الله لرسله وأنبيائه (عليهم الصلاة والسلام) ؛ إذ جعله - سبحانه - بواسطة في بعض الأحيان عن طريق ملكه جبريل عليه السلام ، وفي أخرى بغير واسطة ؛ ليتحقق أن "الوحي نوعان : صريح وعبارة ، وتلويع وإشارة"^(٢) . فالأنفع للسياق والأولى لما يقتضيه المقام القول بالحذف ؛ لما تحقق فيهما من إبراز معالم القدرة ومطلق العلم ، فالسياق العام أوضح "اتصافه - تعالى - بشمول الرحمة بِإِفَاضَةِ جَمِيعِ النَّعْمَ على جَمِيعِ الْخَلْقِ ، وغاية هذا الاجتماع على الدين "^(٣) ، والخاص أظهر "أنه تعالى تام العلم ، شامل القدرة"^(٤) ، فثبت بما إياض الغاية العظمى من الحذف ، وهي : إثبات خاصية علم الله المطلق "... أتبعه القسم الآخر الأعلى الذي العلم فيه أظهر ، وهو : الوحي الذي ختمت آيته أول السورة^(٥) بالحكمة التي هي سر العلم"^(٦) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تمثلت في الركين المذكورين ، الأول في : جعل الوحي كلاماً خفيّاً بغير واسطة ، فلا يطلع عليه أحد إلا بخارق العادة^(٧) وحذف مقابله ، وهو : ما كان جهراً بغير واسطة ، والثاني : في ذكر من وراء حجاب ؛ لما في ذلك من إبراز مطلق الخفاء المنافي للرؤوية ، "ولما كان الحجاب الحسي يخفي ما وراءه عن العيان ، استعيير لمطلق الخفاء"^(٨) ، وحذف مقابله ، وهو : ما كان على عكسه ، أي : برؤية في منام . ففي الحذف إعلام لليهود الذين قالوا للنبي عليه السلام :

(١) الموضع السابق .

(٢) المرجع السابق ٢٣٨/١٧ .

(٣) نظم الدرر ٢٣١/١٧ .

(٤) المرجع السابق ٣٥٧/١٧ .

(٥) ﴿كَذَلِكَ يُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الشورى:٣،ك) ، «ولما كان نفوذ الأمر دائراً على العزة والحكمة قال : ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي : الذي يغلب كل شيء ولا يغله شيء ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي يضع ما يصنعه في أدنى حاله ؛ فلأجل ذلك لا يقدر على نقض ما أبرمه ، ولا نقص ما أحكمه ». ينظر : المرجع السابق ٢٤٩/١٧ وما بعدها .

(٦) المرجع السابق ٣٥٧/١٧ .

(٧) ينظر : المرجع السابق ٣٥٨/١٧ .

(٨) المرجع السابق ٣٥٩/١٧ .

ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه ، فإننا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك ، فقال النبي ﷺ : "إِنَّ مُوسَى لَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ" ^(١) ، فثبت بالحذف دفع إيهام رؤية أحد لله ^(٢) ، فـ"من قال إن أحداً رأى ربه فقد أعظم الفريدة على الله" ^(٣) ، فـ"المحجوب العبد لا رب ، والمحجوب أن يخلق في محل الرؤية ضد الرؤية" ^(٤) .

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن التكليف واضح في حمل النظم على الاحتباك ^(٥) ، وفيه نظر ؛ لأن فيه إبرازاً لمظاهر العظمة والقدرة ، فتحقق به إعلام البشر بما هو غيب عنهم ؛ ليدفعهم إلى مدارج الطاعات - والله أعلم - .

*

- المبحث الرابع : تحميد الله وتجيده

المطلب الأول : إثبات صفتى الجلال والإكرام لله .

القول بالاحتباك.

في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿بَنَزَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَام﴾ (الرحمن: ٧٨) ، شبه احتباك "حذف من الأول متعلق الصفة وهو النعمة للأعداء ، ومن الثاني أثر الإكرام وهو الرحمة للأولىاء" ^(٦) ، فالمحذوف من الطرف الأول (المنتقم من الأعداء أو الانتقام) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَالْإِكْرَام﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (الرحمة للأولىاء) ؛ لدلالة ذكر ﴿ذِي الْجَلَلِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : تبارك اسم ربك ذو الجلال فهو المنتقم من الأعداء ، والإكرام المفضي لفيض الرحمة للأولىاء .

وسرّه أن ذلك أدل على إثبات تمام القدرة ومطلق العظمة ؛ ليعلم البشر أنه جليل في

(١) الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٦/٥٣ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٢٧/٥٠ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) لطائف الإشارات ٥/٣٦٠ .

(٥) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره ، ص ٥٨ .

(٦) نظم الدرر ١٩/١٩٤ .

ذاته ، كريم في أفعاله^(١) .

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت بشكل كبير في إبراز جلائل القدرة ، والعظمة ، والكربلاء لله ، فهو "أهل أن يجل فلا يعصى ، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر ، وأن يذكر فلا ينسى"^(٢) ، فببصর دلالة الحذف يتضح أن القول به في هذا الموضع ذا اعلاق بالغ جداً بالسياق العام للسورة ، إذ إن "مقصدها إثبات الاتصال بعموم الرحمة ترغيباً في إنعامه وإحسانه ، وترهيباً من انتقامه بقطع مزيد امتنانه"^(٣) ، وهذا يعني عنابة فائقة بالحث على تأمل ما في السورة الكريمة من تعدد نعمه على خلقه في الدارين^(٤) . ثبت أن الحذف عون على استبصار معاني الرحمة واللطف الإلهي ، فهو لهذا ذو أثر سامي في العناية بالتصعيد في مقام القرب من الله بمخالفة دوام الشكر على النعم ، فإن نتاج ذلك الاستبشار بحسن الجزاء ، وجميل اللقاء^(٥) ، كما أن في تدبر فاتحة السورة بـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ (الرحمن: ١)، توجيهًا علياً يوجب الوقوف عند استشعار عموم الرحمة منه سبحانه ، فعممه لا نهاية لها ولا انقضاء^(٦) ، وقيل في : ﴿فِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ "كأنه يريد بالاسم الذي افتح به السورة ، وقد انعطف آخر السورة على أنها على وجه أعم ، فيشمل الإكرام بتعليم القرآن وغيره ، والانتقام بإدخال النيران"^(٧) ، وهذا يعنى القول بأن الحذف فيه جملة من لطائف المعاني المثيرة لعزائم أهل الإيمان ، أمّا دلالة السياق الخاص فجاءت على نحو عجيب ناسب القول بالحذف على نسق شبه الاحتباك ، وأبرز ما فيها دلالة المفاعة في : ﴿ثَبَرَكَ﴾ ؛ إذ بها "ثبت ثباتاً لا يسع العقول جمع وصفه ؛ لكونه على صيغه المفاعة المفيدة لبذل الجهد إذا كانت من تمكن منازعته ، وذلك مع اليمن ، والبركة ، والإحسان"^(٨) ، كما ناسب هنا " ذكر ما

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٩٣/١٧ .

(٢) تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة: بدون ، ١٤٠١ هـ- ١٩٨٠ م) ١٩٧/١ .

(٣) نظم الدرر ١٩/١٩ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٩٠/١٩ .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٧/١٩٣ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٩/١٤٠ .

(٧) المرجع السابق ١٩/١٩ .

(٨) المرجع السابق ١٩/١٤٠ .

اشتق من البركة ، وهي : النمو والزيادة ؛ إذ جاء ذلك عقب ما امتن به على المؤمنين ، وما آتاهم في دار كرامته من الخير وزيادته وديومته ^(١) ، فتحقق بذلك أنه حقيق بالثناء والشكر ؛ وفي هذا تهذيب يعظم في النفوس حب الإقبال على الشكر ، والمحافظة على تلك الطاعة ، كما أن في إيثار التعبير بـ ﴿رَبِّكَ﴾ وقعاً جمالياً يكشف عن لطف الله ، "وفي استحضار الجلالـة بعنوان (رب) مضـافاً إلى ضمير المخاطـب وهو النبي ﷺ إشارة إلى ما في معنى الـرب من السيـادة المشـوـبة بالرأـفة والتـنـمية ، وإلى ما في الإضـافـة من التنـويـه بشـأن المـضافـ إـلـيـه ، وإـلـيـ كـونـ النبي ﷺ هو الوـاسـطـة في حـصـولـ تلكـ الـخـيرـاتـ للـذـينـ حـافـواـ مقـامـ رـبـهمـ بما بلـغـهـمـ النبي ﷺ مـنـ الـهـدـىـ" ^(٢) .

كما أـحدـثـ الحـذـفـ عـلـاقـ رـبـطـ بـيـنـ المعـانـيـ أـسـهـمـتـ فـيـ المـقـامـ الـأـعـلـىـ فـيـ إـعـالـامـ الـبـشـرـ بـأـحـوـالـ النـاسـ ، ليـعـلـمـواـ أـنـ الرـحـمـةـ مـنـ اللهـ لـلـأـوـلـيـاءـ مـنـ السـابـقـيـنـ وـالـلـاحـقـيـنـ مـتـحـقـقـةـ لـاـ يـشـوـهـهاـ أـدـنـيـ نـقـصـ ، وـالـأـنـقـامـ مـنـ الـأـعـدـاءـ الـمـشـاقـقـيـنـ مـنـ الـمـصـارـحـيـنـ وـالـمـنـافـقـيـنـ مـنـ الـثـقـلـيـنـ مـتـحـقـقـةـ بـمـجـامـعـ الـقـدـرـةـ وـالـعـظـمـةـ" ^(٣) .

*

المطلب الثاني : «إثبات مطلق الحمد والتسبيح له»

ـ القول بشـبهـ الـاحـبـاكـ .

في قول الحق ﷺ : ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ . وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (الروم: ١٧، ١٨، ك)، شـبهـ اـحـبـاكـ "ذـكـرـ التـسـبـيـحـ أـوـلـاـ دـلـيـلاـ عـلـىـ إـرـادـتـهـ ثـانـيـاـ ، وـالـحـمـدـ ثـانـيـاـ دـلـيـلاـ عـلـىـ إـرـادـتـهـ أـوـلـاـ" ^(٤) ، وـعـلـىـ ذـكـرـ فـالـحـذـوفـ مـنـ الـطـرفـ الـأـوـلـ (ولـهـ الـحـمـدـ فـيـ الصـبـاحـ وـالـمـسـاءـ) ؟ لـدـلـالـةـ ذـكـرـ ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ فـيـ الـطـرفـ الثـانـيـ ، وـمـنـ الـطـرفـ الثـانـيـ حـذـفـ (وـسـبـحـانـ اللهـ فـيـ ذـكـرـ كـلـهـ) ؟ لـدـلـالـةـ ذـكـرـ ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ . وـقـيلـ فـيـ تـقـدـيرـهـ :

(١) البحر المحيط ١٩٩/٨ .

(٢) التحرير والتنوير ٢٧٧/٢٧ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٩٥/١٩٥ .

(٤) المرجع السابق ٦١/١٥ .

"فسبحان الله وله الحمد حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد والتسبيح عشياً وحين تظهرون" ^(١) . فالأعلى بمقام الخطاب إحكام صورة التقدير بما يتواافق مع نمط التركيب ؛ لذا فالتقدير : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في هذين الجنسين ، وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون ، وسبحان الله في كل ذلك ^(٢) . وسره : أنه ذكر الأدل على الكمال بتزيه عن الشريك ، "وتحصيصهما بتلك الأوقات للدلالة على أنَّ ما يحدث فيها من آياتِ قدرته وأحكامِ رحمته ونعمته شواهدٌ ناطقةٌ بتزهه تعالى واستحقاقه الحمد ، ووجهة لتبسيحه وتحميده حتماً" ^(٣) ، "والظاهر أنه أمر عباده بتزيه في هذه الأوقات ، لما يتجدد فيها من النعم" ^(٤) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الحذف أسلحت في ترسیخ مبدأ جليل من مبادئ العقيدة يدعوا إلى إثبات مطلق الحمد والتسبيح لله وحده ؛ لكونه الفاعل الحقيقي المستحق لذلك ، وفي تدبر دلالة الخطاب حتٍّ جليل يدعوا إلى ملازمة تسبیح الله وتحمیده كما أمر ؛ إذ أثبت ^{﴿يَعْلَمُ﴾} التسبیح والتحمید لذاته في جميع الأوقات والأحوال ؛ لكونه أدل على الكمال المستلزم صرف العبادة ؛ تزيه لنفسه المقدسة عن شوائب النقص ^(٥) ، وبتبرير دلالة الحذف في الآية تتضح علاقة الربط بالسياق العام ؛ لكون السورة بكليتها تدعو في المقام الأول إلى "إثبات الأمر كله لله" ^(٦) ، فتحققت أعظم خصائص الربط بين الدلالتين ، فصورة شبه الاحتباك تسعى إلى إثبات الكمال ، ونفي شوائب النقصان ، والسياق العام ينبيء عن ذلك المعنى ، من خلال إثبات الوحدانية ، والبعث ، ونصر الأولياء ، وخذلان الأعداء ^(٧) . أمما السياق الخاص الخاص فأشد اعتلاقاً بشبه الاحتباك ؛ إذ تضمن أعظم الدلائل الموجبة صرف العبادة لله وحده إجلالاً وتسلیماً ، فتقرر به الكشف عن نزاهة الله للمكذبين ؛ "لأن تكذبهم به

(١) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره ، ص ٣٢ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٥/٦٠ وما بعدها .

(٣) إرشاد العقل السليم ٧/٤٥ وما بعدها .

(٤) البحر المحيط ٧/١٦١ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٥/٥٩ .

(٦) المرجع السابق ١/١٥ .

(٧) ينظر : الموضع السابق .

مستلزم لاعتقاد نعائص كثيرة ، منها : العجز ، وإنحراف الوعد^(١) ، كما تطلب الحذف دقة الوقوف عند إيثار قوله : ﴿ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِحُّونَ ﴾ ؛ لما احتواه من معانٍ ثرية أبرزت جماله ، فأثبتت بالدليل القاطع عِظَمَ النقص الذي يعترى الخلق في هذين الوقتين على سبيل التجدد والاستمرار ؛ ليتحقق لهم أنه متراه عنده ، وكذا ليتصوروا ما يتجدد فيها من مظاهر الإنعام والقدرة الدالة على البعث ، فحين تمسون يعترىكم الملل ، ويدخلكم الفتور ، والكسل ، وحين تصبحون تفعلون ما هو - سبحانه - متراه عنه من الحركة والسعى في جلب النفع ودفع الضر^(٢) ، كما أبرز التذكير بما يحدث للأدمي من النقص والفتور في ذكر :

﴿ وَعَشِيَا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ ؛ فآخر التعبير بما دل على الدوام ؛ " لأن وقت النوم الدال على النقص أولى بإثبات الكمال فيه "^(٣) . فحمل النظم على الحذف عميقاً المقصود في بطلان صفات النقص والعجز عن الله بطريق حذف التقابل الذي أسهمن في تعريف المكذبين بحقيقة نزاهة الله ، وأن التسبيح والحمد له ثابت في كل الأزمان والأكونان ؛ لذا كان إثبات صفة الكمال لله أبين وأظهر في التراهنة^(٤) . كما أن للحذف أثراً فاعلاً في نشوء علاقتين ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم معاني من أجلها : إعلام المكذبين بفساد عقidiتهم ؛ لتكتذيبهم دلائل الحق ، وإلإيضاح الدلائل الموجبة تزييه الله بأفعاله العالية التي لا مطمع لغيره في القدرة على نيل شيء منها^(٥) ، كما تحقق إرشاد النفوس النبيلة لدوام ملازمة تسبيحه وتحميده ، فإن في ذلك نفعاً عظيم الشأن على المقدار ، فقد سمي إبراهيم عليه السلام خليله الذي وفي ؛ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِحُّونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾^(٦) ، فحق على أهل الأرض كلهم أن يسبحوه ويحمدوه ؛ لأن في أمر العباد بالتسبيح والتحميد لطفاً من الله تمثل في حدوث النفع لهم ، وهذا من أجل مراتب الدعوة إلى نمو التصعيد الإيماني .

(١) المرجع السابق ٥٩/١٥ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٥/٦٠ .

(٣) المرجع السابق ١٥/٦١ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٥/٦٠ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٥/٥٩ .

(٦) ينظر : جامع البيان ١/٥٢٨ .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَيْرُ﴾ (سيا: ١، ك) ، شبه احتباك "حذف أولاً" (وله الحمد في الأولى) ؛ لما دل عليه ثانياً ، وثانياً (وله كل ما في الآخرة) ؛ لما دل عليه أولاً^(١) . وعليه جعل للنظم عدة تأويلات : **الأول** : وأصله : "الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض في الدنيا ،
وله ما في الآخرة والحمد فيها"^(٢) .

وفيه نظر ؛ لعدم تعادل المذكور والمخدوف من كل طرف .

حيث جعل المذكور في الطرف الأول : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ مقابلاً للمذكور في الطرف الثاني : ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ ، والمخدوف من الطرف الأول : (له ما في الدنيا) مقابلاً للمخدوف من الطرف الثاني ، (له ما في الآخرة) . **والثاني** : في جعل التقدير : "الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض في الأولى ، وله كل ما في الآخرة وله الحمد في الآخرة"^(٣) ، فكان في هذا التقدير نوعاً من الركاكة لا يتطلبها مقام العظمة ، فلو جعل التقدير : الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، وله الحمد في الأولى ، وله الحمد في الآخرة وكل ما فيها^(٤) ؛ لكن أكثر دقة في بناء العبارة .
وسرّه أن حذف "فله الحمد في الأولى ؛ لأجل خفائه على أكثر الخلق ، وظهر ما في الآخرة ؛ لظهوره ؛ لأنما دار كشف الغطاء"^(٥) .

فالأنفع للسياق والأجدى بالمقام حمل النظم على شبه الاحتباك ؛ لأن الصورة التركيبية له أسهمت بشكل فاعل في إثبات مطلق الحكمـة ، ومتنهـى القدرة ، وهذا ما ابنيـ علىـهـ السيـاقـ العام لـلسـورـةـ ؛ لأنـ "ـ مـقصـودـهاـ أـنـ الدـارـ الـآخـرـةـ كـائـنةـ لـاـ رـيبـ فـيـهاـ ؛ـ لـماـ فـيـ ذـلـكـ مـنـ الحـكـمـةـ ،ـ وـلـهـ عـلـيـهـ مـنـ الـقـدرـةـ ،ـ وـفـيـ تـرـكـهـاـ مـنـ عـدـمـ الـحـكـمـةـ وـالـتـصـوـيرـ بـصـورـةـ الـظـلـمـ"^(٦) ،

(١) نظم الدرر ٤٣١/١٥ .

(٢) حاشية الشهاب على البيضاوي ١٨٨/٧ ، وروح المعان٢٢/٣٠١ .

(٣) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه ، أسراره ، ص ٥٣ وما بعدها .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٤٢٩/١٥ وما بعدها بتصرف .

(٥) المرجع السابق ٤٣٠/١٥ .

(٦) المرجع السابق ٤٢٨/١٥ .

فتقرر أن الحمد الكامل والشامل كله لله^(١)؛ لأن من دلائل شمول قدرته؛ إذ أقام بعدله الحساب، ومن عموم رحمته؛ إذ رتب الثواب والعقاب، ومن جزيل كرمه على أهل التوحيد؛ إذ من عليهم بطاعته^(٢)، فتأكد للبشر عامة "أن الكل ملكه، وفي ملكه خائفون من عظمته، مشفقون من قهر سطوه، وفاخر جبروته... فله الإحاطة بأوصاف الكمال منخلق والأمر كله مطلقاً في الأولى والآخرة"^(٣). فالحذف يأخذ بأيدي العباد إلى مدارج النور، والتقوى، والصلاح؛ ليدفعهم إلى بلوغ مرتبة أهل الإحسان في العمل على إيقاع الحمد^(٤) كما ينبغي بخلاف الله بما له على الجميع من نعم، فإن في تبصر البدء بـ ﴿الحمد لله﴾ وقعًا بلاعياً تشير إليه دلالة التعريف، فهو مستغرق بجميع المحمود^(٥)، "أقلها نعمة الإيجاد، حتى أهل النار فإنهم يحمدونه بما يحبب إليهم في الدنيا من إسباغ نعمه ظاهرة وباطنة، منها : إزالة الكتب، وإرسال الرسل، فعلموا أنهم هم المفترطون حيث أبوا في الأولى حيث ينفع الإيمان، واعترفوا في الآخرة حيث فات الأوان... وأيضاً فهم يحمدونه في الآخرة؛ لعلهم أنه لا يذهب أحداً منهم فوق ما يستحق، وهو قادر على ذلك، ولذلك جعل النار طبقات، ورتبها دركات، فكانوا في الأولى حامدين على غير وجهه، فلم ينفعهم حمدتهم؛ لبنائه على غير أساس، وحمدده في الآخرة على وجهه مما أغنى عنهم؛ لكونها ليست دار العمل؛ لفوats شرطه، وهو الإيمان بالغيب"^(٦)، ففي هذا إرشاد على لأصل جليل من أصول الإيمان، وهو وجوب الإيمان بالغيب، إلا أن الغاية العظمى تكمن في إثبات أنه "المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا، والمالك للأخرة كما أنه المالك

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٤/٢٥٩.

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٥/٤٢٨ بتصريف .

(٣) الموضع السابق ١٥/٤٢٨ .

(٤) «أن الحمد تارة يكون بالنظر إلى الحامد ، وتارة بالنظر إلى المحمود ، فالثانية : اتصف المحمود بالجميل ، والأول : وصف الحامد له بالجميل ، فحمد الله تعالى اتصفه بكل وصف جميل ، وحمد الحامد له وصفه بذلك ، فكل الأكوان ناطقة بأحسن أحواها بمحمه ، سواء أنطق لسان القائل بذلك أم لا ، وهو محمود قبل تكوينها ». ينظر : نظم الدرر ١٥/٤٣١ .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٧/٢٤٧ . وقد يكون المراد : أن جنس الحمد مستحق لله . ينظر : التحرير والتنوير ٢٢/١٣٥ .

(٦) نظم الدرر ١٥/٤٣٠ وما بعدها .

للأولى^(١) . وهذا يتحقق في النظم من إيثار تقديم الصلة في : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ؛ "للاختصاص فإن النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة"^(٢) ، وتقديم المحرور في : ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ ؛ لإفادة الحصر ، أي لا حمد في الآخرة إلا له^(٣) . كما نتج بالحذف إعلام البشر بأن له - سبحانه - ما يحييه عرشه من سموات وأرضين وما فيها ؛ لأن من المعلوم أن العرش محيط بالكل ، فالكل فيه ، وكل سماء في التي فوقها ، وكذا الأرضي ، فثبت بالدليل القاطع ، والحد الجازم أن له ما في الكل ، فتقرر بذلك في العقول والأذهان وجوب حمده في عاجل الدنيا وآجل الآخرة لأن النعم كلها من قبله لا يشركه فيها أحد من خلقه^(٤) ، كما تقرر أنه "محمود في الأزل ؛ لاتصافه بأوصاف الكمال ونحوه الجلال"^(٥) .

*

وفي قول الحق عَجَلَكَ : ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الجديد: ٢، ١) ، شبه احتباك ، ذكر ما في السموات والأرض أولًا دليلاً على حذف ما فيهما ثانيةً ، وذكر الخافقين ثانيةً أ دليلاً على حذف مثل ذلك أولًا^(٦) . وعلى ذلك فالمحذف من الطرف الأول (كل أرض ومن فيها وكل سماء ومن فيها) ؛ لدلالة ذكر ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (ما في السموات والأرض وما فيهما) ؛ لدلالة ذكر ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ . وقيل تقديره : "سبح الله ما في السموات والأرض ، وله ملك السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم . وله ملك السموات والأرض وما فيهما يحيي ويميت وهو على كل شيء قادر"^(٧) ، ولعل الأكثر إحكاماً لتمثيل صورة شبه الاحتباك جعل التقدير على نحو : سبح الله ما في السموات

(١) الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٤/٢٥٩ .

(٢) إرشاد العقل السليم ٧/١٢٠ .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ٢٢/١٣٦ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٢/٥٩ .

(٥) التفسير الكبير ٢٥/٢٠٧ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٩/٢٥٤ .

(٧) الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه - أسراره ، ص ٥٥ .

والأرض ، والذى فيهما ، وكل سماء وأرض ومن فيهما ، وما بينهما . له ملك السموات والأرض ، وملك ما فيهما ، وما بينهما ظاهراً وباطناً .

وسره : "ليكون التسبيح والملك شاملاً للكل" ^(١) . فتحقق أن حمل النظم على شبه الاحتباك أحدى في الدلالة على ذلك ، لأن فيه إشارة عظمى تدل على "أن كل ما دونه من خلقه يسبحه تعظيميا له ، وإقراراً بربوبيته ، وإذعاً لطاعته" ^(٢) .

فالغرض الأسمى من القول بالحذف تمثل في إبراز جانب جليل من جوانب العقيدة ، وهو : إثبات مطلق التسبيح والملك لله ؛ وهذا الجانب ذو ارتباط بالغ بسياق السورة ، فمقصودها "بيان أن عموم الرسالة لعموم الإلهية بالبعث...تحقيقاً لأنه سبحانه مختص بجميع صفات الكمال ، تحقيقاً لتتره عن كل شائبة نقص" ^(٣) ، فثبتت أن إلهيته أحاطت بجميع المخلوقات ، فوسعهم جوده في جميع الحركات والسكنات ؛ لذا جاء الحذف ليؤكّد بالدليل الواضح ، والبرهان القاطع مطلق التسبيح والتقديس والتترى لله ^(٤) ، وكما أن تدبر فاتحة

السورة بإيثار الماضي بـ ﴿سَبَّحَ﴾ أثر فاعل في علو دلالة شبه الاحتباك من حيث إثبات مجتمع الملك والكمال لله ، و"إعلاماً بأن هذه المكونات من لدن إخراجها من العدم ، إلى الوجود ، إلى الأبد" ، مسبحة مقدسة لذاته سبحانه وتعالى قوله ^(٥) ، وفعلاً ، طو عاً ، وكرهًا ^(٦) ، وهذه الغاية العظمى التي يسعى الحذف لإبرازها من خلال أوجه التماثل بين طرفي النظم ؛ إذ أصبح في مقابل كل ركن مذكور آخر مذوف يبرز معنى التسبيح والملك ، ويعمق معنى الحرص على ملازمته ، فقيل في ذلك "جاء في بعض الفواتح ﴿سَبَّحَ﴾ على لفظ الماضي ، وفي بعضها على لفظ المضارع ، وذلك إشارة إلى أن كون هذه الأشياء مسبحة غير مختص بوقت دون وقت ، بل هي كانت مسبحة أبداً في الماضي ، وتكون مسبحة أبداً في المستقبل ، وذلك لأن كونها مسبحة صفة لازمة ل Maheratها ، فيستحيل انفكاك تلك الماهيات عن ذلك التسبيح ، وإنما قلنا : - [أي : الرازي] - إن هذه المسبحة صفة لازمة

(١) نظم الدرر ٢٥٤/١٩ .

(٢) جامع البيان ٢١٥/٢٧ .

(٣) نظم الدرر ٢٥٠/١٩ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٢٥١/١٩ بتصرف .

(٥) روح المعاني ١٦٥/٢٧ .

لما هياتها ، لأن كل ما عدا الواجب ممكناً ، وكل ممكناً فهو مفتقر إلى الواجب ، وكون الواجب واجبٌ يقتضي ترتيبه عن كل سوء في الذات ، والصفات ، والأفعال ، والأحكام ، والأسماء ...^(١) . وللحذف أثر بارز في إحداثِ علاقتيِ ربطِ أضافت معاني حساناً من أبرزها : تعريف البشر بملك الله الظاهر ، والباطن ؛ إذ الظاهر متمثل فيما في الكون من أرض مدحية ، وسماء مبنية ، وكواكب ، وأفلاك ، ورياح ، وسحاب ، وغيرها ، والملك الباطن الغائب عنا وهو الملوك^(٢) ، "الملُك مبالغةٌ من المِلْك" ، وهو القدرة على الإبداع ، ولا مالك إلا الله^(٣) ، وكذا "تعريف المنكرين بما جهلواه من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى"^(٤) ، وإرائهم العمل بما تقتضيه دلالة الخطاب في الآية من التسبيح قولًا وعملاً واعتقادًا ؛ ليكون خالصاً لله وحده ، فهو حق على أهل الأرض كما هو حق على أهل الملائكة^(٥) .

*

المطلب الثالث : ترتيب الله عن الشرك .

- القول بالاحتياط .

في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿أَفَاصْفَدُكُمْ رُبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْثَىٰ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ فَوْلَأَ عَظِيمًا﴾ (الإسراء: ٤٠، ك) ، احتياط^(٦) ؛ لكون المذوف من الطرف الأول (رضي لنفسه البنات) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَفَاصْفَدُكُمْ رُبُّكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (خصكم بالذكور) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْثَىٰ﴾ . وتقديره : "أفاصفاكم بالبنين ورضي لنفسه البنات ، وخصكم في نوعكم الذي هو أضعف ما يكون بالذكر ، واتخذ من الملائكة الذين منهم من يقدر على حمل الأرض وقلب أسفلها على أعلى إلها إناثاً" في غاية

(١) التفسير الكبير ٤/٢٢ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٩/٤٥٤ .

(٣) لطائف الإشارات ٦/٩٩ .

(٤) نظم الدرر ١٩/٤٥٣ .

(٥) ينظر : إرشاد العقل السليم ٨/٢٠٣ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١١/٤٢٠ .

الرخاوة^(١) . وهذا التقدير أشمل وأدق من غيره^(٢) ، في تحقق نسبة الأول إلى الثاني ، والثالث إلى الرابع في الدلالة على المراد .

وسرّه أنه "عبر أولًا بالبنيين دون الذكور ؛ لأن اسم الابن ألد في السمع ، مرضٌ لمن بشر به من غير نظر في العاقبة ، وعبر في الثاني بالإناث لإفهام الرخاوة بمدلول اللفظ"^(٣) .

فحمل النظم على الاحتباك أسمهم بشكل فاعل في إبراز ركن على من أركان العقيدة ، تتمثل في وجوب النهي عن الشرك ، والأمر بالتوحيد ؛ لأنه من أخص صفات الإلهية ، وهذا الركن وثيق الاتصال لما أشارت إليه السورة في سياقها البعيد ؛ إذ إن مقصودها "الإقبال على الله وحده ، وخلع كل ما سواه ؛ لأنه وحده المالك لتفاصيل الأمور ، وتفضيل بعض الخلق على بعض"^(٤) ، فثبتت أن الاحتباك يسعى في المقام الأول إلى إعلاء ما احتواه السياق العام من إبراز وحدانية الله من خلال إثبات مطلق نزاهته عن الشرك أولًا ، واتخاذ المخلوقين ثانياً ، أمّا دلالة السياق القريب فهي أشد علقة ؛ لتضمنه جملة من النواهي الإلهية^(٥) الدافعة إلى الارتفاع في عبادته ، ليعلم البشر أن الجهل في معرفة الخالق سبب لكل سوء ، والشرك أعظم جهل^(٦) ، فتحقق بالحذف إظهار شدة جهلهم ، وعظم خطئهم في نسبة البنين والبنات لله ؛ إذ نسبوا له - ﷺ - أدنى خلقه ، وهم لا يرضونه لأنفسهم^(٧) ، كما ثبت بالحذف إرشاد جليل يتنقّل النقوس إلى مراعاة نعم الله ، فلا يصح في العقل مطلقاً الاعتقاد بأنّ الولد قسمان ؛ أشرف القسمين البنون ، وأحسهما البنات ، والأعظم من ذلك إثبات البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم ، وإثبات البنات لله مع علمهم

(١) الموضع السابق

(٢) «أَفَاصِفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَرَضِيَ لِنَفْسِهِ الْبَنَاتُ؟ ، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا ، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ؟» . ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه ، أسراره ، ص ٢٣١ .

(٣) نظم الدرر ٤٢٠/١١ .

(٤) المرجع السابق ٢٨٦/١١ .

(٥) ﴿وَلَا تَنْتَشِرْ فِي الْأَرْضِ مَرَحَّاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَسْلُمَ لِلْمُبَالَ طَوْلًا ... وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ فَنْلَقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ (الإسراء: ٣٧-٣٩) .

(٦) ينظر : نظم الدرر ٤١٧/١١ .

(٧) ينظر : جامع البيان ١٥/٩٠ .

بأنه الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له ، والجلال الذي لا غاية له ^(١) ، فالاحتباك أبرز الدلالة في النهي عن الشرك من خلال الاستفهام في : ﴿أَفَأَصْفَحُكُمْ﴾ ؟ لينكر على القائلين - بأن الملائكة بنات الله - باطل قولهم ^(٢) ، كما تقرر معنى الإنكار وازداد تأكداً في : ﴿إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ ؛ لأن بها حصل "تقرير لمعنى الإنكار وبيان له ، أي : تقولون : اتخذ الله الملائكة بنات . وأكده فعل (تقولون) ب مصدره تأكيداً لمعنى الإنكار ، وجعله مجرد قول ؛ لأنه لا يعدو أن يكون كلاماً صدر عن غير رؤية ، لأنه لو تأمله قائله أدنى تأمل لوجده غير داخل تحت قضايها المقبول عقلاً" ^(٣) ، وهذا لإبعاد الكافرين عن الشرك حتى لا يتعرضوا لشدة لشدة المحازاة ^(٤) ، فإن "إبطال عبادة الملائكة بإبطال أصلها في معتقدهم ، وهو أفهم بنات الله ، فإذا تَبَيَّنَ بطلان ذلك علموا أن جعلهم الملائكة آلة يساوي جعلهم الأصنام آلة" ^(٥) . آلة" ^(٦) .

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالاحتباك اقتصر على إبراز خاصية الإيجاز ^(٧) ، وفيه نظر ؛ لأن فيه جليل معانٍ أظهرت نزاهة الله في صفاته ، وفوق ذلك هو في بصيرة المتأمل معين يهدف إلى استنباط جواهر الأسرار ولطائف المعاني .

*

ويبرز القول بالاحتباك حال الكفرة من الإنس والجن في افتراء الكذب على الله بنسبة الصاحبة والولد له ، فقال مخبراً عن ذلك على لسان نفر من الجن الذين يسمعون القرآن : ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ لَنَا فُقُولًا لِلنُّسُوْرِ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذَّابًا﴾ (الجن: ٥، ٦) ، ففي الآية احتباك ، سببه تغایر أوجه القراءة ^(٨) فـ"فعل التقول أولًا دليل على فعل الكذب ثانياً" ، ومصدر الكذب ثالثاً دليل على

(١) ينظر : التفسير الكبير ٢٠/١٧٢ .

(٢) ينظر : روح المعاني ١٥/٨١ .

(٣) التحرير والتنوير ١٥/١٠٨ .

(٤) ينظر : روح المعاني ١٥/٨١ .

(٥) التحرير والتنوير ١٥/١٠٧ .

(٦) الاحتباك في الذكر الحكيم موافقه - أسراره ، ص ٢٣١ .

(٧)قرأ يعقوب بفتح القاف والواو مشددة : تَقَوَّل . ينظر : النشر في القراءات العشر ١-٢ / ٢٩٣ .

على مصدر التقول أولاً^(١) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (قولاً) ؛ لدلالة ذكر **كذبًا** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (تكذب) ؛ لدلالة ذكر **تَقَوَّل** في الطرف الأول . وتقديره : وأنا ظننا أن لن **تَقَوَّل** الإنسان والجهن على الله قوله ، وأن تكذب كذبًا . فالسياق وقرائن الأحوال تدعو إلى حمل النظم على الاحتباك ؛ لما فيهما من لطيف المسالك المنحية من الواقع في المهالك ؛ إذ سعى الاحتباك في المقام الأول إلى إبطال ما كان يزعمه الزاعمون من اتخاذ الله الصاحبة والولد ؛ لإبعاد البشر عن تصديقهم بدون دليل قاطع^(٢) ، وفي تبصر سياق السورة العام تتضح خاصية إرسال الرسل من أجل توجيه المخالفين من أهل الأرض إلى بيان صدق الحق ، وأبرز ما فيها "بيان سيرة الجن في تلقיהם لهذا القرآن بالأحد إرثًا من أشرف النبئين ، وإلقاءهم له بالإبلاغ إلى غيرهم من وارث العلم منهم ؛ ليكون لهم الشرفان : شرف العلم لكمال أنفسهم والتعليم لتكميل غيرهم"^(٣) ، فتحقق بالحذف إعلام الخلق عامة أن هذه الدعوة تقتضي الارتقاء بالنفوس في نيل شرف تعلم وتعليم مبادئ التوحيد من أجل الخلوص من الشرك ، وأن العمل بهذا سمة أهل الإسلام ، والخاص تضمن الإشارة إلى عدم توقع الجن - قبل سماع القرآن - أن تفترى الإنس والجهن على الله كذبًا ، "أنا حسبنا أن لن تقول بني آدم والجن على الله كذبًا من القول"^(٤) ، فلعتقدنا أن لا يجترئ يجترئ أحد على أن يكذب على الله ، فينسب إليه الصاحبة والولد ، فلذلك صدقناهم في أن الله صاحبة ولدًا ، حتى سمعنا القرآن وتبيينا به الحق ، فتبيننا كذبهم^(٥) . فتعظم في النفوس إباء جانب مهم من جوانب العقيدة ، وهو : التأكد من صدق الدليل ، وصحة القول ؛ إشارة إلى خطير التقليد في العقيدة ، وأنها لا يجوز فيها الأخذ بحسن الظن بالمقلد ، بل يتبع النظر واتهام رأي المقلد حتى ينهض دليله^(٦) .

وفي تدبر دلالة الاحتباك أثر بارز يأخذ بأيدي العباد إلى حسن سماع الحق والعمل به ؛

(١) نظم الدرر ٤٧١/٢٠ .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٠٧/٢٩ .

(٣) نظم الدرر ٤٦٢/٢٠ .

(٤) جامع البيان ١٠٧/٢٩ .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٩/١٩ .

(٦) التحرير والتنوير ٢٢٤/٢٩ .

ليوقنوا حقيقة صدق الداعين إلى الحق وكذب المعارضين له^(١) ، فتحقق بالحذف إيضاح أن التقول لا يكون إلا كذباً^(٢) ، فأصبح الكذب ملازماً لهم في أقوالهم لا ينفك عنهم ، ففي هذا تحذير من التصديق ب مجرد الظن .

*

الفصل الثاني :

**أسلوب التهويل في آيات ا.حـلـلـمـشـرـعـيـتـ ،
والـتـكـالـيفـ الـإـلـيـتـ مـنـ حـيـلـلـسـيـقـ وـالـصـرـىـرـ ذـانـقـرـهـ فـيـ
الـمـتـلـقـيـ**

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٩/١٩ .

(٢) ينظر : تفسير البيضاوي ٥/٣٩٨ .

الفصل الثاني : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الأحكام الشرعية ، والتكاليف الإلهية من حيث السياق والصورة وأثره في المتلقى .

وقوع الاحتباك في آيات الأحكام الشرعية يبدو قليلاً مقارنة بغيره من آيات العقيدة ، وآيات الترغيب والترهيب ، فقد بلغ عدد موضعه : (اثنين وعشرين) موضعًا ، ولعل سبب قلة وروده : أن بيان الأحكام التشريعية يتطلب دقةً في التفصيل ، وبيانًا في الإيضاح . فالمعنى الذي أبرزته آيات التكاليف والأحكام تتمثل في :

- أ - ما يتعلق بالعلاقات الخارجية بالأمم الأخرى .
- تشريف النفوس بواجبها تجاه أهمية فرض القتال في سبيل الله .
- القول بالاحتباك.

في قول الحق تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قَتَالٌ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِي هَذِهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُلُّ فَرِيهٍ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ٢١٧) ، احتباك^(١) ، إذ حذف من الطرف الأول (الصد عن المسجد الحرام) ؛ لدلالة ذكر (الإخراج) في : ﴿ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (السؤال عن القتال في المسجد الحرام) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قَتَالٌ فِيهِ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام ، ويسألونك عن المسجد الحرام قتال فيه وإخراج أهله منه أكبر عند الله . وسرّه : "أَنَّه لِمَا كَانَ القتالُ فِي الشَّهْرِ الْحَرامِ قَدْ وَقَعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حِينَ هَذَا السُّؤَالُ فِي سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ ، أَبْرَزَ السُّؤَالُ عَنْهُ وَالْجَوَابُ ، وَلِمَا كَانَ القتالُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ لَمْ يَقُعْ بَعْدُ ، وَسِيقَعُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا عَامَ الْفَتْحِ" (٢) ، طواه وأضمره ، ولما كان الصد عن سبيل الله الذي هو البيت ، والكافر الواقع بسببه لم يقع ، وسيقع من الكفار عام

(١) ينظر : نظم الدرر ٣/٢٢٩ .

(٢) وقع في السنة الثامنة من رمضان ، فيها كسرت الأصنام ، وهدمت العرائى . ينظر : الرحيق المختوم – بحث في السيرة النبوية – ، لصفي الرحمن المباركفورى ، (دار المؤيد الإسلامية) ، الطبعة : بدون ، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م) ، ص ٣٥٩ .

الحدبية^(١) ، أخفى خبره وقدره - [ما دل على هذا مذكور في النص القرآني ، وليس مقدراً ، وهو : ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾] - ، ولما كان الإخراج قد وقع منهم^(٢) ذكر خبره وأظهره ؛ فأظهر بِعِنْدِهِ ما أبرزه على يد الحثاثان ، وأضمر ما أضمره في صدر الزمان ، وصرح بما صرح به لسان الواقع ، ولوح إلى ما لوح إليه صارم الفتح القاطع"^(٣) .

وحاصل القول فيه من وجهين ، الأول : ظاهر في أن القول بالاحتباك فيه نظر ؛ لكون ركني الطرف الأول مذكورين معًا ، وهما : ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ﴾ . والثاني : خفي أرشد إليه السياق الترتيلي ؛ إذ نزلت الآية الكريمة في سرية عبد الله بن جحش^(٤) ، وهذا هو : المقصود بـ : فأظهر سبحانه ما أبرزه على يد الحثاثان ، وأضمر ما أضمره في صدر الزمان ، وصرح بما صرح به لسان الواقع ، ولوح إلى ما لوح إليه صارم الفتح القاطع .

فبعد نزول الآية الكريمة قد حصل ما حصل في سرية عبد الله بن جحش من السؤال عن القتال في الشهر الحرام في السنة الثانية ، وكذا الإخراج الذي حصل في خروج الرسول ﷺ في السنة الثالثة عشرة منبعثة النبيوية . بخلاف ما حصل في صلح الحديبية من الصد عن المسجد الحرام في السنة السادسة للهجرة ، والسؤال عن القتال في الشهر الحرام في فتح مكة في السنة الثامنة ، فإنه لم يقع وقت نزول الآية .

*

– القول بشبه الاحتباك.

من أبرز الآيات القرآنية التي تناولت الحديث عن الجهاد قول الحق عَنْكِ : ﴿كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرُهُوا شَيْئاً وَهُوَ شُرٌّ لَّكُمْ﴾

(١) وقع في السنة السادسة ، بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَبَيْنَ قُرْيَشٍ . ينظر : المرجع السابق ، ص ٣٠٤ .

(٢) في السنة الثالثة عشرة منبعثة النبيوية عندما خرج الرسول ﷺ ، وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة بسبب شدة الأذى . ينظر : المرجع السابق ، ص ١٤٧ .

(٣) نظم الدرر ٢٢٩/٣ وما بعدها .

(٤) ينظر : جامع البيان ٣٤٩/٢ .

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢١٦﴾ ، ففي قول الحق وعسى^(١) أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى^(٢) أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ شبه احتباك اقتضاه السياق القرآني ، فـ"ذكر الخير أولًا دال على حذفه ثانياً" ، وذكر الشر ثانياً دال على حذفه مثله أولًا^(٣) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (شر لكم) ؛ لدلالة ذكر شَرٌّ لَكُمْ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (خير لكم) ؛ لدلالة ذكر خَيْرٌ لَكُمْ في الطرف الأول ، وتقديره : عسى أن تكرهوا شيئاً لظنكم أنه شر لكم وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً لظنكم أنه خير لكم ، وهو شر لكم .

ويصح على التقدير السابق أن يكون النظم من قبيل الاحتباك ، ذكر الخير أولًا دال على ضده ثانياً ، وذكر الشر ثانياً دال على ضده أولًا .

وقيل في تقاديره : "كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، ومنعتم منه وهو حب لكم ، وعسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا وهو شر لكم"^(٤) . وفيه نظر ؛ حيث لا وجه للاحباك فيما قدر ؛ لأنعدام الجهة الجامدة بين الأركان من خلال التقدير ، لأن التقدير السابق تضمن أربع فقرات ؛ الأولى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ - مذكورة - ، والثانية: (وهو حب لكم) - محذوفة - ، والثالثة: وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ - مذكورة - ، والرابعة: وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ - مذكورة - ؛ لذا انتفى القول بالاحباك على الأصح ، والأولى بالصواب التقدير الأول ؛ لتحقق شرط التقابل بين المحذوف والمذكور من كل طرف .

(١) «وَعَسَى أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» هنا للإشافق لا للترجي ، ومجيئها للإشافق قليل ، وهي هنا تامة لا تحتاج إلى خبر ، ولو كانت ناقصة لكان مثل قوله : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَيَّتُمْ أَن تُفْسِدُوا ﴿الحمد: ٢٢﴾ . البحر المحيط ٢/١٥٢ .

(٢) «وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ» عسى هنا للترجي ، ومجيئها له هو الكثير في لسان العرب ، وقالوا : كل (عسى) في القرآن للتحقيق ، يعنون به الواقع ، إلا قوله تعالى : عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَقْنَ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا وَأَنْكَارًا ... ﴿التحريم: ٥﴾ . المرجع السابق ٢/١٥٣ .

(٣) نظم الدرر ٣/٢٢٢ .

(٤) التحرير والتنوير ٢/٣٢١ .

وسره أنه ذكر الأولى للسياق والمناسب للمقام ؟ ترغيباً في القتال ؟ لما فيه من الخير المتمثل في الظفر ، والغنية ، أو الشهادة والجنة ، وترهيباً من القعود عنه لما يخشى فيه من الشر المتمثل في الذل ، والفقر ، وحرمان الغنية والأجر^(١) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتياك أسهمت في توسيع النفس الإنسانية بأمر القتال في سبيل الله ؟ تنويهاً إلى أن الخلود إلى الراحة وترك القتال أمر خطير ينبغي تفاديه^(٢) ، تواؤماً مع نظرة الشرع في الحرص على العمل بفرض قتال الكفار ، فهو خير لا شرّ كما يتوهون ويتوقعون ، فهم يكرهون القتال ، ويحبون القعود^(٣) ، ففي تبصر دلالة الخطاب بـ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال﴾ إشارات علية تغرس في النفوس مبدأ لزوم الحرص على بذل النفس من أجل المدافعة عن الدين ؛ لأنه لا راحة لمؤمن صح إيمانه ، واستقامت نيته ، وسلم قلبه إلا في لقاء ربه ، والذي يستدعيه السياق والمقام – هنا – طلب لقائه بالشهادة في الحرب^(٤) ، فتحقق بالحذف إرشاد نبيل يوجب أهمية المدافعة عن الدين ، "فجرى ما شأنه المدافعة بمعنى الكتب"^(٥) ، فهي رأس صفات أهل التقوى ، وشعار أهل الإحسان ؟ لقرهم من الله ، "وهو -[أي : القتال]- عند الحسين للقاء الله من أحلى ما تناه أنفسهم حتى كان يناظر الرجل منهم في أن يقف فيقسم على الذي يمسكه أن يدعه والشهادة..."^(٦) . فمن خلال تدبر دلالة السياق العام من حيث الدعوة إلى الترقى في مراتب الإيمان ، والخاص من حيث تحقق الدعوة إلى لزوم القتال ؛ لأن فيه جهاد العدو^(٧) العدو^(٧) الذي يُعد من أسمى قواعد المحافظة على الدين انكشف أن القول بالحذف في هذا المقام على يُولد جملة من المعاني الإحسانية التي من أبرزها وأعلاها : أهمية لزوم المحافظة على جهاد العدو ؟ حتى يستقيم أمر الدين ، وهذا يتطلب من النفس التحلية

(١) ينظر : نظم الدرر ٣/٢٢٢ .

(٢) ينظر : البحر المحيط ٢٦٢/٢ .

(٣) ينظر : تفسير آيات الأحكام ، تأليف : عبد القادر شيبة ، (الرياض ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٧-٢٠٠٦م) ٢٤٢-٦١٤ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٣/٢١٨ بتصرف .

(٥) المرجع السابق ٣/٢١٧ وما بعدها .

(٦) تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ٣٨٦ .

(٧) ينظر : نظم الدرر ٣/٢١٧ .

بأعلى مقامات الصبر ؛ لما في القتال على المال من المؤدبة ، وعلى النفس من المشقة ، وعلى الروح من الخطر ^(١) ، فالمتقاعد له في تقاعده آفات وشر في الدنيا والآخرة ، ليس أن لا ينال خير الجهاد فقط بل وينال شر التقاعد والتخلف ^(٢) . وللحذف أثر فاعل في تثقيف النفوس بأمر دينها ؛ لتعلم حسن المبادرة إلى كل ما يأمرها به وإن شق عليها وصعب ؛ لأنه لا يأتي إلا بخیر وهي لا تعلم بذلك ، فالخير متمثل في الدرجة الأولى في العمل بما كتبه الله ، والشر متمثل في تركه ^(٣) ؛ لذا نفى العلم عنهم بـ ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ .

*

وفي موضع آخر يبرز الحذف أهمية لزوم المدافعة عن الدين بالجهاد فيه ، وذلك في قوله تعالى : ﴿فَيُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِإِلَّا خَرَقَ وَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلَمُ فَسَوْفَ تُؤْتَهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ٧٤) . ففي قول الحق عَجَّلَ : ﴿فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلَمُ﴾ شبه احتباك "ذكر القتل أو ل دليل على السلامة ثانياً ، وذكر الغالية ثانياً دليل على المغلوبية أو ^(٤) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (المغلوبية) ؛ لدلالة ذكر(الغالبية) في ﴿أَوْ يَعْلَمُ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (السلامة) ؛ لدلالة ذكر(القتل) في ﴿فَيُقْتَلُ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل بعد أن يُعلَّب أو يَعْلَمُ فيسسلم . وسرّه أنه ذكر ما اقتضاه السياق لكونه أدل على المقصود ، أو أنه ذكر مطلق أحوالهم تشريفاً لهم ، وتنويهاً برفعة مرتلتهم عند الله ، " وإنما اقتصر على القتل والغيبة في : ﴿فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلَمُ﴾ ولم يزد أو (يؤسر) إبادة من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضها الله للمؤمنين ، وهي حالة الأسر ؛ فسكت عنها لئلا يذكرها في معرض الترغيب ، وإن كان للمسلم عليها أجر عظيم أيضًا إذا بذل جهده في الحرب فلغب ؛ إذ الحرب لا تخلي من ذلك ، وليس بمحظوظ أن يلقى بيده إلى التهلركة إذا علم أنه لا يجدي عنه الاستبسال ، فإن من

(١) ينظر : المرجع السابق ٣/٢٢٠ .

(٢) تراث أبي الحسن الحرافي في التفسير ، ص ٣٨٨ .

(٣) ينظر : تأملات في سورة البقرة ، تأليف : حسن محمد باجودة ، (القاهرة ، مكتبة مصر ، الطبعة : بدون ،

١٤١٥-١٩٨٩م) ٣/٢٣٠ بتصرف .

(٤) نظم الدرر ٥/٣٢٦ وما بعدها .

منافع الإسلام استبقاء رجاله ل الدفاع العدو^(١) . فقدم قوله : ﴿فَيُقْتَلُ﴾ ؛ "لأنها درجة شهادة ، وهي أعظم من غيرها ، وثنت بالغلبة وهي تشمل نوعين : قتل أعداء الله ، والظفر بالغنيمة ، والأولى أعظم من الثانية"^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الحذف أسممت في حض النفوس على المسارعة لتلبية الأمر الإلهي المقتضي إيفاد القتال في سبيل الحق والعدل ، لا في سبيل الهوى والطمع^(٣) ، دون تركيز النظر على النتيجة الدنيوية ؛ لأنه يدعو إلى السعادة الحقيقية ، والعيش الهانئ الطيب ، فلا تتحقق إلا بتمثيل الأمر على أكمل وجه ، ثم التحلي بالصبر الذي هو شعار صلاة الإيمان ، فحمل النظم على الحذف أسمى في فهم المراد ؛ حيث الإقبال على مراعاة ما يقتضيه دلالة الأمر من لزوم التكليف والعمل بمقتضاه ، فالسياق العام أرشد إلى أهمية الحرص على العمل بوجب التكاليف عامة ؛ حتى للاجتماع على التوحيد^(٤) ، والخاص تضمن الترغيب في لزوم العمل بالأمر الكريم ؛ لما تحقق فيه من بروز حسن الأجر الذي هو قصد المحاحد من إقباله^(٥) . فالقاعدة الأم تمثلت في المعانى الجوهرية في الركنين المذكورين ، الأول : الاستشهاد في سبيل الله في : ﴿فَيُقْتَلُ﴾ وهذا شرف عظيم بأن يقتل في سبيل الله ، والثانى : الانتصار على الأعداء في : ﴿يَغْلِبُ﴾ وهذه غاية الإسلام من الجهاد ، وبهما تحققت نظرة الشرع المثلى في توجيهه المسلم لبلوغ أشرف المراتب ، ونيل أعظم الدرجات ؛ لكونهما غايتين مرسومتين لهدف التطلع إلى الكمال ؛ لأنه دين الكمال في كل شيء^(٦) . أمّا المعانى الإحسانية المتمثلة في الركنين المذكورين ، الأول : في ذكر الهزيمة والأسر في : (يُعْلَبُ) ، والثانى : في ذكر السلامة من القتل في : (يسلم) ، فإنها تدعو المسلم في المقام الأول لتبصر حقيقة الإسلام ؛ إذ إنه يدعو لشرف القصد ، وارتفاع الهدف ، فليس هم المسلم في جهاده قتل الأعداء أو الاستحواذ على الغائم ، بل هم نصر الإسلام والاستشهاد في سبيل

(١) التحرير والتنوير ١٢٢/٥ .

(٢) الدرر المصنون ٣٦/٤ .

(٣) ينظر : المنار ٥/٢٥٩ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٥/١٦٩ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٥/٣٢٦ .

(٦) ينظر : في ظلال القرآن ٥/٨٧٠ بتصريف .

والظفر بالأجر العظيم ، فدل التعبير بـ ﴿فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ على طول عمر المجاهد غالباً ، وهذا خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس ، ففي الإعلام بهذا نعم عظام يوجب في النفوس حب ملازمة العمل في نصرة الإسلام والذود عنه^(١) .

*

ب - ما يتعلق بالعلاقة الاجتماعية بالأمة .

- اتباع الشرع في حفظ حق ذوي الأرحام في الميراث .

- القول بشبه الاحتباك .

في قول الحق تعالى : ﴿الَّتِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْجُوهُمْ أُمَّهَتْهُمْ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعَصْبِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَقْعُلُوا إِلَيْنَا أُولَئِكُمْ مَعْرُوفُونَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ (الأحزاب: ٦، ٧) ، شبه احتباك "أثبت وصف الإيمان أولًا دليلاً على حذفه ثانياً ، ووصف الهجرة ثانياً دليلاً على حذف النصرة أولًا^(٢) ، فالمحذوف من الطرف الأول (الأنصار) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (المؤمنين) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين الأنصار - من غير قرابة مرجحة - ، والماهجرين المؤمنين - من غير قرابة كذلك^(٣) . وسره : أن غيرهم أولى بسبب القرابة ؛ فـ "القرب في الرحم أولى من غيره"^(٤) ، فصارت المواريث لذوي الأرحام ، بعد أن كان التوارث بالهجرة ، والنصرة ، والمؤاخاة^(٥) . فالأولى والأعلى حمل النظم على شبه الاحتباك ؛ لما فيه من تأصيل مبدأ المحافظة على ملازمة العمل بموجب دلالة الخطاب ؛ إذ إن هذه الآية ناسحة لما في خاتمة سورة الأنفال^(٦) من التوارث بالهجرة ، والمؤاخاة ، فإن لهم ما لكم ، وعليهم ما

(١) ينظر : نظم الدرر ٥/٣٢٧ ؛ في ظلال القرآن ٥/٧٠٨ بتصرف .

(٢) نظم الدرر ١٥/٢٩٣ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٥/٢٩٢ .

(٤) المرجع السابق ٨/٣٤٨ .

(٥) ينظر : جامع البيان ١٠/٥٢ .

(٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آتَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى أَهْلَهُ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيْتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ أَسْتَأْنَصَرُوكُمْ فِي الْأَدِينَ فَعَيْنَكُمُ الْأَنْصَارُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ يَنْكُمْ وَيَنْهُمْ﴾

ما عليكم من المواريث ، والمعانم ، وغيرها^(١) .

فالصورة التركيبية للحذف تدعو في مجملها إلى المحافظة على تعاليم الدين بحفظ حق أولي الأرحام من أهل الدين ، وفي تبصر دلالة الخطاب حتى على ملازمة العمل باتباع الوحي ؛ لأنَّ في ذلك طاعة الله وتقوا ، إذ أرشد السياق العام إلى مراعاة الحث على الصدق في الإخلاص في التوجه إلى الخالق ؛ لأنه عليم بما يصلحهم ، حكيم فيما يفعله^(٢) ، والخاص تضمن "النهي عن التشتبه والتتشعب"^(٣) ، فالذي يهدى إليه السياقان - العام والخاص - يعمق دلالة القول بالحذف ؛ إذ إنَّهما سعيا إلى إبراز خاصية شدة التمسك بالطاعة في تنفيذ أحكام الله والمحافظة عليها ، فالقاعدة المثلثة في "إنْ أوصيتم فغير الوارثين أولى ، وإنْ لم توصوا فالوارثون أولى بعيراثكم وبما تركتم"^(٤) ، فتحقق بالحذف إبراز القاعدة العظمى في أن التوارث يكون بين الأقارب ، وإعلام البشر بذلك نعمة تهدف إلى إنباء التواد والتعاطف في النفوس ، وتقريرهم من نيل رضا الله ؛ إذ تمسكوا بوجب حكمه . وللحذف أثر فاعل في إحداث علاقتين ربط بين المعاني تسعى في المقام الأول إلى التذكير بحق أصحاب أولي الفضل في الميراث من غير قرابة مرجعة ﴿تَقَعُلُوا إِلَى أُولِيَّ أَكْمَمَ مَعْرُوفًا﴾ ، فمن المفترض أن يكون المرء أقل كرماً فيوصي لغير قرابته ، فيصير الموصي له أولى من قريبه ، وكأنه بالوصية قطع الإرث^(٥) ؛ لما في ذلك من "تكثير قلتكم ، ونصر ذلتكم ، وجمع شتاتكم ، وجعل ما بينكم من الأخوة كل حمة النسب"^(٦) .

*

- بيان العلة الشرعية في زيادة عدد النساء على الرجال في شهادة عقد المعاينة .

- القول بشبه الاحتياك:

^(١) مَيَئِنُ اللَّهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ ﴿الأنفال: ٧٢﴾ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٨/٣٤٨ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٥/٢٧٣ .

(٤) المرجع السابق ١٥/٢٩١ .

(٥) التفسير الكبير ٢٥/١٧٠ .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

(٧) نظم الدرر ٨/٣٤٩ .

في قول الحق ﷺ : ...أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَلْخَرَيْ^(١) فَتُذَكَّرَ (البقرة ٢٨٢)، شبه احتباك^(٢) ، المذوق من الطرف الأول (فتني) لدلالة ذكر فَتُذَكَّرَ ، ومن الطرف الثاني حذف (هتدي) ؛ لدلالة ذكر تَضِلَّ في الطرف الأول ، وتقديره: أن تضل إحداهما فتنسي الشهادة أو شيئاً منها فتذكرة إحداهما الأخرى فتهتدي إلى ما ضلت إليه بواسطة الذاكرة وسرّه: أنه ذكر السبب الأساسي لنقص الضبط فيهن - وهو ضعف حفظهن - ، ثم ذكر السبب الأساسي لقبول الشهادة منهن - وهو التذكرة - "ولما شرط في القيام مقام الواحد من الرجال العدد من النساء ، عللها بما يشير إلى نقص الضبط فيهن ، فقال: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا^(٣) ، أي: تغيب عنها الشهادة فتنسها أو شيءٌ منها: فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا أَلْخَرَيْ^(٤) فتهتدي إلى ما ضلت عنه بواسطة الذاكرة ؛ لأنها أعرف بداخل الضلال عليها"^(٥) . فالقول بالحذف يُعد وجهاً من وجوه فهم المراد لم ييرز عند جمهرة المفسرين^(٦) ؛ فلا ضرورة ضرورة تدعوه له ؛ إذ الكلام منتظم في معناه^(٧) دون تقدير بتلك الطريقة .

(١) وجه القراءة: قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو: «من الشهادة أن تضل» ، بفتح «أن» ، «فتذكرة» ، بإسكان الذال ، وفتح الراء . وقرأ حمزة - وحده - : «إِنْ تَضِلَّ» بكسر «إِنْ» ، «فتذكرة» بتشديد الكاف ورفع . وقرأ الباقيون: «أن تضل» بفتح «أن» ، «فتذكرة» بالتشديد ونصب الراء . وحجة من قرأ «فتذكرة» بالتحقيق حكاها الأصمعي عن أبي عمرو ، قال أبو عمرو: إذا شهدت المرأة على شهادة ثم جاءت الأخرى فشهدت معها ذكرها ، أي: جعلتها ذكرًا ؛ لأنهما تقومان ، يعني: صارت المرأتان كذلك . وحجة التشديد: أنهما لغتان ، وتأويله: فجعل الله المرأتين بإزاء رجل ؛ لضعفهما وضعف حفظهن وتذكريهن ؛ ولزيادة الرجال على النساء ، وفضل رأيهما إن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأة ، فمعنى نسيت إحداهما ذكرها الأخرى . ينظر: حجة القراءات ، ص ١٥٠ وما بعدها ، وإعراب القراءات السبع وعللها ١٠٤/١ .

(٢) ينظر: نظم الدرر ٤/١٥٥ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر: جامع البيان ٣ / ٤٢١ ، وال Kashaf ١/٤٠٣ ، والمحرر الوجيز ١/٣٨٠ ، والتفسير الكبير ٧/١٠٠ ، والجامع لأحكام القرآن ٣٩٧ وما بعدها ، وتفسير البيضاوي ١/٥٧٩ وما بعدها ، والبحر المحيط ٢/٣٦٥ وما بعدها ، وإرشاد العقل السليم ١/٢٧٠ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ٢/٣٤٩ ، وورح المعاني ٣/٥٨ وما بعدها .

(٥) خلاصة المعنى: قال أبو عبيدة: معنى تضل تنسى ، [تفسير الضلال بالنسيان لا يتلاءم مع قول الحق ﷺ] - فِي كِتَابٍ لَا يَضُلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى^(٦) (ط: ٥٢...) ، فعطف (ينسى) على (يضل) فدل على تغايرهما - والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء ، ويقى المرء حيران بين ذلك ضالاً . ومن نسي الشهادة جملةً فليس يقال: ضل فيها . وموضع الشرط وجوابه رفع على الصفة للمرأتين والرجل . ومن فتح

*

– تحقق الأمر بالوفاء في الكيل والميزان حتى يتم استيفاء محمل الحقوق .

-القول بالاحتياط:

يقول تعالى : ﴿وَإِنْ مَدِينَةَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَنْقُومُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بِكِتَابٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَنْجُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الأعراف:٨٥،ك) ، ففي قول الحق وعجل: فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ احتباك^(١) ، فالمحذف من الطرف الأول (المكيل) ؛ لدلالة ذكر والميزان في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الوزن) ؛ لدلالة ذكر الْكَيْلَ في الطرف الأول . وتقديره : "أوفوا الكيل والمكيال والوزن والميزان"^(٢) .

وسره : أن الحث غالباً يكون في الكيل لا في المكيال ، وفي الميزان لا في الوزن ؛ لكون الوفاء من جهة المكيال إنما يغفل في الكيل لا في المكيال ، والوزن لا الميزان ^(٣) ، ويدخل ضمن هذا النمط التي كتب من حيث الناتج الدلالي للحذف صورة أخرى ^(٤) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتياك أسهمت في إبراز دلالة الأمر حثا على امتحال العمل (أن) فهي مفعول له . والعامل فيها مخدوف . وانتصب ، (فتذكرا) على قراءة الجماعة عطفاً على الفعل المنصوب بـ(أن) . وأما أن تضلّ-فتح المهمزة- فهو في موضع المفعول من أحله ، أي : لأن (تضلّ) تزيل السبب - وهو : الإضلال - متصلة المسبيب عنه - وهو : الإذكار - كما يتصل المسبيب متصلة السبب ؛ لأن تباسهم وأتصاحهما ، فهو كلام محمول على المعنى ؛ لأنه تذكر إدحاماً الأخرى إن ضلت . ولا يجوز أن يكون التقدير مخافة أن تضلّ ؛ لأجل عطف (فتذكرا) عليه ، ومعنى الضلال - هنا : هو عدم الاهتمام للشهادة لنسيانٍ أو غفلة ، ولذلك قوبل بقوله : (فتذكرا) وهو من الذكر . فتذكرا إدحاماً الأخرى ، فتذكرا - بالتشديد - أي تنبّها إذا غفلت ونسيت ، وتذكّر يتعدى لمفعولين ، والثاني مخدوف : أي : فتذكرا إدحاماً الأخرى الشهادة ينظر : جامع البيان /٤٢١ ؛ والجامع لأحكام القرآن /٣٩٧ و ٣٦٥ وما بعدها ، والبحر المحيط ، ص ٣٦٥ وما بعدها . وتأملات في سورة البقرة /٢٤٢ وما بعدها .

(١) ينظر : تفسير ابن عرفة ، لوحة(٤٧١) (مخطوط) ، ونظم الدرر /٤٦٠ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : تفسير ابن عرفة ، لوحه (٤٧١) مخطوط .

(٤) قوله تعالى : ﴿وَلَا تُنْقِرُوا مَالِ الْيَتَمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَعْلَمَ أَشْدَادُهُ وَأَفْوَأُكَيْلُهُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا وَلَا كَانَ ذَاقِرُّ دِينِهِ أَوْفَأُكَيْلُهُ وَصَسَّكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (الأنعام : ١٥٢ ، ك).

ما يوجه الخطاب الإلهي ؟ لتحقق الغاية العظمى من وراء فرضه ، وهي : إعطاء صاحب الحق حقه على أكمل وجه دون زيادة مفرطة أو نقصان محرف ، ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب زيادة ، فثبت بالحذف تأكيد الحث على لزوم العمل به في كافة المعاملات ، وفي تبصر دلالة الخطاب في إيراد النهي عن البخس بعد الأمر فائدة علية تؤكد حسن الأمر بالإيفاء وتنهى عن النقص لقبحه ، فالسياق العام تضمن إنذار المعرضين عن التوحيد ^(١) ، والخاص حمل جملة الأوامر والنواهي الدالة على كمال أمر الدين ، الواجب العمل بها تسلیماً لأمره بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فأصل المراد - وهو : الدعوة إلى العمل بوجب الأمر في الوفاء بالكيل والوزن - قائم في الركين المذكورين ، الأول : في ذكر ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ ، الثاني : في ذكر ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ ، فمن خلال التركيب العام للاحتياك - أوفوا الكيل والمكيال والوزن والميزان - تحققت أهمية العمل بما يقتضيه الحذف ؛ لكون المعاني الإحسانية الناتجة من ورائه تأخذ بأيدي العباد إلى الترقى في مقام القرب من الله ، قرابة يعظم العمل بالعدل ودفع الظلم ، فيرسخ في النفوس عظم دلالة الأمر بالوفاء ؛ وذلك بإعطاء الناس حقوقهم تامة ، فإن الاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء من أهم مبادئ الإيمان التي تحفظ للمشتري حقه ^(٢) ، ففي إلزام البشر العمل بذلك نعمة علية ترشد المؤمنين إلى إكمال إيمانهم بالتزام الشّرائع الفرعية ، كما أن فيها تبليغاً لمن لم يؤمن بما يلزمها بعد الإيمان بالله وحده ^(٣) . فكان لل الاحتياك أثر بارز في تحقق حسن الوعظ بإثبات نبل الوفاء في الحقوق والمعاملات ؛ فإن تمام العمل بالوفاء فيما يُعد من أهم الأحكام التشريعية الفرعية المترتبة على كمال التوحيد ^(٤) .

*

- تحقق النهي عن الواقع في المن والأذى كي لا تدنس فضائل الأعمال .
- القول بالاحتياك :

يقول تعالى في سياق الترهيب من إحباط الصدقة بالمن والأذى : ﴿يَتَآتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبِطِلُوا أَصْدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَذَلِكَ يُنْفِقُ مَالَهُ بِرَيْأِ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ صَفَوَانِ

(١) ينظر : نظم الدرر ٧/٣٤٧ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٨/٢٣٧ ، والتحرير والتنوير ٨/٢٤٣ .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ٨/٢٤١ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ، وَإِلْفَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفَّارِينَ ﴿القرة : ٢٦٤﴾ ، ففي قول الحق **وعجل**: ﴿يَتَأْيَهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُبْطِلُوا أَصَدَقَاتِكُم بِالْمِنْ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ﴾ ، احتباك^(١) ، إذ المذوق من الطرف الأول (الرياء) ؛ لدلالة ذكر **رِثَاءَ** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (المن والأذى) ؛ لدلالة ذكر **بِالْمِنْ وَالْأَذَى** في الطرف الأول . وتقديره : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى رثاء الناس كالذى ينفق ماله منا وأذى رثاء الناس .

وسره أنه ذكر المن والأذى في الصدقة ؛ لشدة تعلقه بهما ، والرياء في الإنفاق أيضًا ؛ لشدة تعلقه به ؛ توبيخًا من سوء الصنيع ؛ وزجرًا عن فعله ، "فالرياء يمنع انعقادها سبًّا للثواب ، والمن والأذى يبطل الثواب التي كانت سبًّا له "^(٢) ، "فإِنَّ الْمِنْ وَالْأَذَى فِي الصَّدَقَةِ أَكْثَرَ حُصُولًا" ؛ لكون الصدقة متعلقة بأشخاص معينين ، بخلاف الإنفاق في سبيل الله ؛ فإن أكثر من تناهم النفقة لا يعلمهم المنافق"^(٣) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية التحذير الشديد من إبطال النفقة وإتباعها بالمن والأذى ، مبالغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين وما يقتضيه ولوغ الناس بهما^(٤) في سياق إثبات الأحكام التشريعية الدالة على التوحيد ؛ لوجوب العمل بها ، وهذا ما دعت إليه السورة في المقام الأول ؛ لكونها ترسخ الإيمان الحقيقي ، وتدل على معنى الوحدانية ، فدلالة النهي في خطاب الشرع تهدف إلى التخلص مما يبطل الأعمال ويزيل ثوابها^(٥) ، وهذا متحقق في الركنين المذكورين : ﴿يَتَأْيَهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُبْطِلُوا أَصَدَقَاتِكُم بِالْمِنْ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ﴾ ، فثبت أن الأصل في تحقق قبول الصدقات : العمل بما يقتضيه النهي من التخلص التام عن نوازع النفس ، وطلب ثواب الله بها باطنًا وظاهرًا^(٦) ، فاتضح بالحذف أهمية لزوم العمل بدلالة النهي ؛ لأن في ذلك تنبئها جليلًا يرشد العباد إلى

(١) ينظر : نظم الدرر ٤/٨١ .

(٢) التفسير القيم ، ص ١٥٢ .

(٣) نظم الدرر ٤/٤٤ .

(٤) ينظر : المنار ٣/٦٥ بتصرف يسير .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٣/٣١١ .

(٦) ينظر : جامع البيان ٣/٦٤ .

مراجعة التمسك بما تقتضيه التكاليف الإلهية ، والبعد عن صفات أهل الكفر والتفاق في أفعالهم ، فهم لا يفعلون إلا ليُشكروا بين الناس ، فظاهرهم طلب الشواب ، وباطنهم حمد الناس لهم ^(١) . فتحقق مزيد التنبيه لمن لديهم قابلية الإيمان ؛ لذا جاء النداء بـ ﴿يَتَائِيْهَا﴾ ؛ لما هم فيه من الغفلة ، ثم إرشادهم لما يبطل أعمالهم ؛ لأن الخطاب بـ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ دليل على أن المخاطبين ما زالوا في بداية الإيمان ، فجاء التكليف الكبير بما يستطيعون فعله ، ويرتقون به في مقامات القرب من الله .

*

ج - ما يتعلق بالعلاقة الأسرية .

- إرشاد العقل إلى تدبر الحكمة من تحقق المنع من العضل في الإسلام .

- القول بشبه الاحتباك .

في قول الحق عز وجله: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْأَنْسَاءَ فَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أَن ينكحن أزواجاً جهنّ إذا ترضاً بيتهن بالمعروف ذاك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذالكم أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ^(البقرة: ٢٢٢، م) ، شبه احتباك اقتضاه السياق "طلقتهم" يفهم الأزواج من (تعضلوهن) و(تعضلوهن) يفهم الأولياء من (طلقتهم) ^(٢) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فلا تعضلوهن) ؛ لدلالة ذكر ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (طلقتهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿طَلَقْتُم﴾ في الطرف الأول ، وتقديره : وإذا طلقت النساء -أيتها الأزواج- لا تعضلوهن ، فلا تعضلوهن -أيها الأولياء- إن طلقن .

وسرّه أنه ذكر الطلاق أولاً وما يتربّ عليه ثانياً ؛ تحذيراً من الواقع في العضل ؛ لما فيه من ظلم للمرأة ، وامتهان كرامتها .

فالغرض الأسنى من القول بالمحذف يتجلّى في عظمة الخطاب الإلهي المتضمن

الحرص على العمل بما يوجبه النهي في ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ^(٣) ؛ لما فيه من حفظ حق

(١) ينظر : الموضع السابق بتصرف .

(٢) نظم الدرر ٣٢٤/٣ وما بعدها .

(٣) والعضل هو : «هو أسوأ المنع ، من عصلت الدجاجة إذا نشبت بيضتها فيها حتى قتلها» . تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ٤٠٣ .

المطلقة في الرجعة إلى زوجها بعقد نكاح جديد يوجب لها حقها ويحفظ كرامتها ، فالإيمان يحرم على الأولياء عضل المرأة نهياً عن إيقاع المضرة بها ^(١) ظلماً وقسرًا لحمية الجاهلية ^(٢) ، وهذا ما كشفته المعاني الجوهرية المتمثلة في الركنين المذكورين ، فالقول بالحذف يرشد إليه السياق التريلبي ^(٣) ؛ لما فيه من لطيف المعاني الباعثة في النفوس الرحمة واللطف للنساء ، والمساعدة إلى صيانة المرأة بحفظ حقها في الشرع ، كما أن في الحذف تثقيفاً للأولياء - جمِيعاً - ، يرشدهم إلى سماحة الإسلام في الرقي من أخلاق الجاهلية إلى أخلاق الإسلام بفرض النهي ، و"تَهْوِيلُ أَمْرِ الْعَضْلِ" بأن من حق الأولياء أن لا يحوموا حوله ، وحق الناس كافة أن ينصروا المظلوم ^(٤) .

أهل العلم على خلاف في مرجع الضمير: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَلَا تَعْصِمُوهُنَّ﴾^(٥) ، وقيل : "الأولياء والأزواج" . وقيل : الناس كلهم ، والمعنى : لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر ،

(١) ينظر : جامع البيان /٢ ٤٨٤ .

(٢) ينظر : إرشاد العقل السليم /١ ٢٢٩ .

(٣) سبب الترول . ينظر : جامع البيان /٢ ٤٨٤ وما بعدها .

(٤) إرشاد العقل السليم /١ ٢٢٩ .

(٥) ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَلَا تَعْصِمُوهُنَّ﴾ ، قيل : نزلت في كل من منع امرأة من نسائه عن النكاح بغیره إذا طلقها ، وقيل : في معقل بن يسار ... ، فعلى السبب الأول يكون المخاطبون هم الأزواج ، وعلى السبب الثاني الأولياء ، وفيه بُعد ؛ لأن نسبة الطلاق إليهم هو مجاز بعيد ، وهو أن يكون الأولياء قد تسبيوا في الطلاق حتى وقع ، فنسب إليهم الطلاق بهذا الاعتبار ، ويبعد جداً أن يكون الخطاب في : ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ﴾ للأزواج ، وفي ﴿فَلَا تَعْصِمُوهُنَّ﴾ ، للأولياء ؛ لتنافي التخاطب ، ولتنافر الشرط والجزاء ، فالأولى ، والذي يناسبه سياق الكلام : أن الخطاب في الشرط والجزاء للأزواج ؛ لأن الخطاب من أول الآيات هو مع الأزواج ، ولم يجر للأولياء ذكر ؛ ولأن الآية قبل هذه خطاب مع الأزواج في كيفية معاملة النساء قبل انقضاء العدة ، وهذه الآية خطاب لهم في كيفية معاملتهم معهنّ بعد انقضاء العدة ، ويكون الأزواج المطلقون قد انتهوا عن العضل ؛ إذ كانوا يفعلون ذلك ظلماً وقهراً وحمية الجاهلية ، لا يتزوجن يتركونهنّ من شأن من الأزواج ، وعلى هذا يكون معنى : ﴿أَن يَنكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ أي : من يردن أن يتزوجنه ، فسموا أزواجاً باعتبار ما يؤولون إليه ، وعلى القول بأن الخطاب للأولياء يكون أزواجاً هم المطلقون ، سموا أزواجاً باعتبار ما كانوا عليه ، وإن لم يكونوا بعد انقضاء العدة أزواجاً حقيقة . ينظر : البحر المحيط /٢ ٢٢٠ .

فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به كانوا الفاعلين له ^(١)، ومنهم من حمل الآية على الالتفات في كون مرجع الضمير : ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ لِلأَزْوَاجِ﴾ ثم التفت إلى الأولياء : ﴿فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ﴾ ^(٢).

*

- إرشاد العقل إلى تدبر الحكمة من تحقق المنع من وطء الحائض .
- القول بالاحتباك.

يكشف الاحتباك عن بيان حكم شرعي يتعلق بالمحافظة على أسمى الحقوق الإنسانية النبيلة بين الزوجين ، وذلك في قوله تعالى : ﴿وَسَعَوْنَاكُمْ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنٌ فَاعْتَزِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا نَطَهَرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الظَّوَافِينَ وَيُحِبُّ الْمُنَظَّهِينَ﴾ (البقرة: ٢٢٢) . ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿وَلَا نَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا نَطَهَرْنَ فَأُتُوهُنَّ﴾ احتباك أساسه تغاير أوجه القراءة في الآية ^(٣) ، لذا فالمحذوف من الطرف الأول (يتطهرن) ؛ لدلالة ذكر ﴿نَطَهَرْنَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (إن طهرن) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَطْهُرْنَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن ، فإن طهرن وتطهرن فأتوهن" ^(٤) .

وسرّه أنه ذكر قاعدة الحكم الشرعي حرصاً على سلامة المسلم الحسية والمعنوية . فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تقييف النفوس ؛ لمعرفة حد الشرع فيما يجب عليهم تجاه وطء الحائض ، وبيانه متوقف على الجمع بين القراءتين : "فـ(طَهَرَ) يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان ، وهو : انقطاع دم الحيض . وأمّا (نَطَهَرْنَ) فيستعمل

(١) تفسير البيضاوي ٥٢٢/١ ، والكساف ٣٦٩/١ ، والبحر الوجيز ٣١٠/١ .

(٢) ينظر : البحر المحيط ٢٢٢/٢ .

(٣) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : (يَطْهُرُنَّ) خفيفة ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والمفضل ، وحمزة والكسائي : (يَطَهَرُنَّ) مشددة . ينظر : الحجة للقراء السبعة - أئمة الأمصار بالحجاج والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد - لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ، وضع حواشيه وعلق عليه : كامل مصطفى المنداوي ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ - ٤٣٨/١م٢٠٠١) .

(٤) المترع البديع ، ص ١٩٧ .

فيما يكسبه الإنسان ، وهو : الاغتسال بالماء^(١) . فالقول بالاحتباك تضمن معانٍ لطيفةً جليلةً تدعو في المقام الأول إلى تأصيل مبدأ إرشاد الأزواج ، وتوجيه سلوكهم مع زوجاتهم مدة الحيض^(٢) ، وقد تبين بهذا الإرشاد والتوجيه سر من أسرار التزويل ، تمثل في وجوب احترام نظرة الشرع والعمل بمقتضاه ، ثم بيان ما ينبغي على الزوج التزامه في حق زوجته وقت حيضها . فبأصل النظم تحققت القاعدة الأم التي ينبغي مراعاتها ، وتمثلت في الركنين المذكورين : ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ ، ولكن المنهج القرآني التربوي الحكيم يرشد إلى الحالة الأمثل ، والمنهج الأقوم ؛ مراعاة للكمال في التطهير ؛ للوصول إلى مرحلة أرفع فيه ، وهي غسل جميع البدن كغسل الجنب^(٣) ، دون الاقتصار على مكان الأذى^(٤) . والحاصل من ذلك أنّ رأي الشافعي على قراءة التخفيف يكون مبنياً على أنّ التقدير في الأصل : (ولا تقربوهن حتّى يطهُرن ويطهُرن) ، فإذا طهُرن وتطهُرن فأتوهُن من حيث أمركم الله ، واقتصر في كل من المتقابلين على ذكر أحدهما لدلالة المذكور على المذوف في كل منهما ، وهذا هو ما تؤيده قراءة التشديد ، فصارت القراءة الثانية مؤيدة لهذا التقدير ، كما يؤيده : ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَّ ﴾ . ومذهب الشافعي يميل إلى وجوب الكمال ؛ لما فيه من مراعاة الفطر السامية التي تنفر من الإتيان دون أن تكون الزوجة في أحسن حالتها ، وعلى ذلك معظم فقهاء الأمصار . وعلى أي حال فإن رأي الشافعي قد عمق دلالة الأسلوب على قراءة التخفيف بحيث اشتمل على انقطاع الدم والاغتسال معًا ، واكتفي بذلك واحد في الطرفين ؛ لشمولهما للأمرتين ؛ مما يعني عن ذكر المذوفين اللذين لا يحسن ذكرهما في الأسلوب الفصيح العلي ، وهذا هو ما تعضده قراءة التشديد كما تعضده نهاية الآية ؛ لأنها تتعيّن الكمال ، ولأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل... وهكذا أفادتنا قراءة التخفيف فائدة مضاعفة من الحذف الذي يبدو في ظاهره كأنه نقصان ، وهو

(١) تفسير آيات الأحكام ٢٤٢/٢-١ .

(٢) ينظر : تأملات في سورة البقرة ١٢٧٩/٣ .

(٣) هذا ما أجمع عليه جمهرة من العلماء من أمثال الإمام مالك ، والشافعي ، والطبراني وغيرهم . ينظر : جامع البيان ٣٨٥ ، والبحر المحيط ١٧٨ ، وتأملات في سورة البقرة ١٢٧٦/٣ .

(٤) قال به الإمام ابن حنيفة . ينظر : الموضع السابق .

في الحقيقة غاية التمام وآية الكمال^(١). كما نتج عنه نوع من الإيجاز الدقيق ، وهذا يلحوظ بعقد المقارنة بين أصل النظم قبل التقدير : ﴿وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَّ﴾ ، وبعده : (ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن ، فإن طهرن وتطهرن فأتوهن) ، وتلمس الفرق بينهما في الذهن إذ يكشف عن مدى كثافة المعنى وعمقه ، كما كشف عن حرص التشريع الإسلامي على تطبيق مبدأ الكمال في كل شيء ؛ لأنه دين الجلال والجمال ، والكمال ، وهذا مقصد من مقاصده^(٢).

*

- إرشاد العقل إلى مراعاة حق الزوجين .

- القول بالاحتباك:

يكشف الاحتباك عن بيان حكم شرعى ، يتعلق بمراعاة حق الزوجين بعضهما تجاه بعض ، وذلك في قوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ أَعْزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٢٨). ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ احتباك اقتضاه السياق ، فالمحذوف من الطرف الأول (عليهم) - أي : (أزواجهن) - ؛ لدلالة ذكر ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لهم) - أي : (على أزواجهن) - ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَهُنَّ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "ولهن عليهم مثل الذي لهم عليهن" أو : "ولهن على أزواجهن مثل الذي لأزواجهن عليهن"^(٣) . وسره أنه ذكر ماهن وما عليهن من حقوق أملأ في الرجعة إلى عصمة الزوج ، ومن جانب آخر فإن "الاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجال" ، وتشبيهه بما للرجال على النساء ؛ لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة ، مسلمة من أقدم عصور البشر ، وأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه ، أو كانت متهاوناً بها ، وموكولة إلى مقدار حظوة

(١) ينظر : مقال من صور الحذف البليغ ١٢٨٠/٣ وما بعدها .

(٢) ينظر : تأملات في سورة البقرة ١٢٨٠/٣ بتصرف .

(٣) البحر المحيط ١٨٩/٢ ، والتحرير والتنوير ٣٩٦/٢ ، وبلاعنة الاحتباك في القرآن الكريم ، ص ٢١ .

المرأة عند زوجها ، حتى جاء الإسلام فأقامها ^(١) ؛ تذكيرًا بحدى أهميتها ، وتنبيهًا للعمل بها .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إثبات العدل والمساواة في حق كُلّ من الزوجين بعضهما تجاه بعض ؛ مراعاةً للعمل بمقتضى الشرع ، وهذا الحكم صيغ بطريقة في غاية التناسق والترابط في سياق الحديث عن عدة المطلقات وما لهن من أحكام ، خصوصاً عند تفكك عرا الزوجية بينهم ؛ تذكيرًا بما على المرأة من حقوق في فترة التربص ^(٢) ، لذا أوجز اللفظ مراعاة لحال النفس المتقبلة له . فليس الزواج في الشرع عقد تمليلك ؛ وإنما هو عقد يوجب على الزوج حقوقاً للمرأة كما يوجب على المرأة حقوقاً للزوج ^(٣) ، "ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً" ^(٤) .

فالقاعدة الأم لبيان حقوق الزوجين تمكنت في المعانى الجوهرية ، وتمثلت في الركنيين المذكورين ، الأول : في لفظ (عليهن) ، والثانى : في لفظ (هن) ؛ إذ أفادت إيضاح نظرة الشرع في فرض مبدأ المماثلة في الوجوب ، لا في جنس الفعل ^(٥) . أمّا المعانى الإضافية فتنتج عنها مزيد تأكيد للمعنى عميقاً خاصية الاختلاف بين الزوجين ^(٦) ؛ لذا فحمل النظم عليه أكثر دقةً وأكرم عطاءً لبيان المعنى ؛ لأنّه يوّقه العقول كي تعمل بوجب الشرع على الدوام ، والآية تعم جميع حقوق الزوجية ^(٧) .

*

د - ما يتعلق بالعلاقة بالله تعالى

- تحقق الأمر بإقامة الصلاة .

(١) التحرير والتنوير ٢/٣٩٦ .

(٢) أي : «إمهال وتمكث يتحمل فيه الصبر» . ينظر : تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ٣٩٦ .

(٣) ينظر : تفسير آيات الأحكام ١/٢٦٠ .

(٤) أخرجه الترمذى - بنصه - في سننه ، كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ٣ / ٤٦٧ ، رقم (١١٦٣) ، وبرقم (٣٠٨٧) ، وقال : «حسن صحيح» .

(٥) أهل العلم من المفسرين اختلفوا في تحديد هذه المماثلة . ينظر : البحر المحيط ٢/٢٠٠ .

(٦) ينظر : روح المعانى ٤/٢٥٦ .

(٧) ينظر : المحرر الوجيز ١/٣٠٥ .

– القول بالاحتباك:

يكشف الاحتباك عن بيان قاعدة شرعية تمثلت في إتمام العبودية لله وحده ، وذلك في قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَنَّدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَصْرُنَا وَنُرْدُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا اللَّهُ كَلَّذِي أَسْتَهْوَهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْبَحَ يَدْعُونَهُ إِلَىٰ الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلْ إِنَّمَا هُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرَنَا النَّسِيلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

(الأعراف: ٧٢-٧٣). ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿ وَأَمْرَنَا النَّسِيلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ احتباك تناهى في السياق القرآني " حذف الصلاة أولًا ؛ لدلالة ذكرها ثانية ، والإسلام ثالثاً ؛ لدلالة ذكره أولًا ^(١) ". وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الصلاه) ؛ لدلالة ذكر ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الإسلام) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَأَمْرَنَا النَّسِيلَمَ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أمرنا لنسلم ونقيم الصلاة لرب العالمين ، وأن أسلموا وأقيموا الصلاة ^(٢) .

وسرّه أَنَّه ذكر أعلى مراتب التوحيد تنبيةً على أهمية الأمر به ، وأنه سبب السعادة لمن أرادها ، ثم ذكر عماد ذلك ترغيباً فيه وفي القيام بها على أكمل وجه للوصول إلى تلك السعادة الأبدية .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسیخ مبدأ جليل ، به توّثقت عرا الإيمان الكامل في النفوس ، وهو : وجوب الاستسلام لرب العالمين ، فهو وحده الذي يستسلم له العالمون ، والعالم كلها مستسلمة له ، - فما الذي يجعل الإنسان يشدّ عن الاستسلام لهذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها العالم في السموات والأرضين ^(٣) ، وهذا تمثل في علو دلالة الأمر في خطاب الشرع مقترباً بالأحوال والملابسات التي جاءت قبله وبعده ، وهذه الأحوال لا تظهر إلا بعد مراعاة المقصود الأعظم للسورة ، فهي في المقام الأول دالة على إثبات التوحيد لله وحده بأعظم دلائله ^(٤) ، ثم على دقة النظر في سياق الآية

(١) نظم الدرر ٧/١٥٣.

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ٧/٣٠٥.

(٣) ينظر : في ظلال القرآن ٣/١١٣ بتصريف يسir .

(٤) ينظر : التفسير الكبير ١٢/١١٧ ، ونظم الدرر ١/٧.

الآية الذي اقتضى إبراز الأمر ؛ ليثبت معناه في نفوس أولئك المشركين الذين أمروا المؤمنين بالانصراف عن دين محمد ﷺ واتباع دينهم ، ولتعمق معناه -أيضاً- في نفوس المؤمنين ؛ لكون المقصود من هذه الآية الرد على عبادة الأصنام^(١) .

فالقاعدة الأم لفهم دلالة الأمر تتحقق في المعانى الجوهرية ، وتمثلت في الركنين المذكورين ، الأول : الأمر بالإسلام ، والثانى : الأمر بإقامة الصلاة ، فهما كفيلان ببيان أشرف أقسام الهدى "الإسلام الذى هو رئيس الطاعات الروحانية ، والصلاحة التي هي رئيسة الطاعات الجسمانية"^(٢) ، ولكن الحذف على طريق الاحتباك عمق المقصود من خلال الركنين المذوقين ، الأول : الأمر بالصلاحة ، والثانى : الأمر بالإسلام و مقابلتهما بما ذكر ؛ تأكيداً للمعنى ، وهذا أكرم عطاءً في فهم المراد : أمرنا بأن نوقع الإسلام فنتحلى عن كل هوى ، وأن نقيم الصلاة فنتحلى بفعلها أشرف حلى لرب العالمين ، وأن أسلموا وأقيموا الصلاة لوجهه^(٣) ؛ أملاً في الرجوع إلى دين الحق ، وبياناً لأهمية وجوب الإسلام والصلاحة في بناء العقيدة الصحيحة . وللاحتباك -أيضاً- أثرٌ بارز في إحداث علاقة ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم معانٍ ذات حُسن ، من أجلها وأطفها : تثبيت قاعدة التوحيد ، وإثباتها لله وحده .

*

- تحقق الأمر بالاستغفار والتوبة .

- القول بالاحتباك:

يبرز التقابل عظمة الأمر ترغيباً في الحث على الاستغفار والتوبة ، وذلك في قوله تعالى :

﴿فَسَيِّدْ حَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا﴾ (النصر: ٣) . ففي قول الحق ﷺ :

﴿وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا﴾ ، احتباك اقتضاه السياق^(٤) ، في الاستغفار طلب غفران

(١) ينظر : التفسير الكبير ١٣/٢٥ ، والتحرير والتنوير ٧/٣٠٣ .

(٢) في ظلال القرآن ٧/١١٣٣ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٧/١٥٢ .

(٤) القول بالاحتباك أيده ما ورد في السنة النبوية من حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : «كان رسول الله ﷺ يُكثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، يَتَوَأَلُّ الْقُرْآنَ...» . ينظر : صحيح البخاري ٤/١٩٠١، ١٩٠٠ ، باب تفسير سورة النصر ، حديث رقم : «٤٦٨٤» . وكذا بما في

لما مضى ، وفي التوبة وعد بالاستغفار فيما هو آت ، فـ "دل بالأمر بالاستغفار على الأمر بالتنية ، وبتعليل الأمر بالتنية على تعليل الأمر بالاستغفار" ^(١) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (إنه كان غفاراً) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وتب إليه) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : " واستغفره إنه كان غفاراً ، وتب إليه إنه كان تواباً" ^(٢) . وسرره أنه ذكر القاعدة العظمى (الأمر بالاستغفار) ؛ لكونها مفتاح التوبة ترغيباً ، وللفوز بها ، وامتثالاً لاستحابة أمره ، وتنبيهاً على أن الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة والندم والعزم على عدم العود ^(٣) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسیخ مبدأ جليل تمثل في علو دلالة الأمر في خطاب الشرع مقترناً بالأحوال والملابسات التي جاءت قبله وبعده ، وهذه الأحوال لا تظهر إلا بعد مراعاة المقصود الأعظم للسورة ، فهـي في المقام الأول "دالة على تمام الدعوة ، وكمال أمر الدين" ^(٤) ، ثم على دقة النظر في السياق القريب الذي بـرـز في هـيبة الأمر وحالته في أنه بـكـلـلـهـ أمر بما أـمـرـ به بعد تحقق الـوـعـد ، فرأـى ما أـخـبـرـ به ربه من النـصـرة ، والـدـخـولـ في الدين . لـذـا فـدـلـالـةـ الـأـمـرـ تـحـقـقـتـ فيـ مشـروـعـيـةـ الـاسـتـغـفـارـ بـعـدـ تـحـقـقـ المرـادـ ، لـيـحرـزـ لـعـبـادـهـ مـنـ حـفـظـ أـحـواـلـهـمـ ، وـرـعـيـ أـوـقـائـهـمـ مـاـ يـفـيـ بـعـلـيـّـ أـجـورـهـمـ كـمـاـ وـعـدـهـمـ" ^(٥) ؟ حـثـاـ عـلـىـ الـمـبـادـرـةـ لـبـلـوـغـ أـسـمـيـ مـرـاتـبـ الـكـمالـ ، وـهـذـا فـضـلـ خـصـهـ اللهـ لـأـنـبـيـائـهـ ،

صحيح مسلم عن عائشة ، قالت : «كان رسول الله ﷺ يُكثِّر من قول : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ، فقلت : يا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَاكَ تُكثِّرُ من قول سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ، فقال : خَبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَارَى عَلَمَةً فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتَهَا أَكْتَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ : فَقَدْ رَأَيْتَهَا». ينظر : صحيح مسلم / ٣٥١ ، باب ما يُقالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، حديث رقم : ٤٨٤ .

(١) نظم الدرر / ٣٢١

(٢) روح المعانٰي ٣٣١/٣٠ ، وروح البيان ٤٦٠/١٧ .

(٣) ينظر : روح المعانٰي / ١٣١ .

(٤) تفسير البيضاوي ٥٤٢/٥ ، ونظم الدرر ٣١٢/٢٢ .

٢٢/٣١٥ نظم الدرر .

عليهم الصلاة والسلام^(١) ، فمحمد ﷺ لما أن جاءه نصر الله والفتح ، نسي فرحة النصر وانحنى الخناء الشكر ، وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه ، ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والابتهاج إلى الله طلبًا لغفو والسامحة والمغفرة ثرثه اعتقاد الكمال في ربه ، وليراقب المنتصر الله عليهم ، فهو الذي سلطه عليهم ، وهو العاجز القاصر المقصر . وإنما سلطه الله عليهم ؟ تحقيقاً لأمرٍ يريده هو ، والنصر نصره ، والفتح فتحه ، والدين دينه^(٢) . فالقاعدة الأم لهم دلالة الأمر—لني الأمة ﷺ—تحققت في المعاني الجوهرية التي تقوم في النظم ، ويقوم النظم بها ، وتمثلت في الركنين المذكورين ، الأول : استغفره يا محمد بطلب غفرانه ؟ لتقتدي بك أمتك^(٣) ، والثاني : في إعلامه أنه ﷺ توبَّا على من يفعل ذلك . فهما كفيلان بإيضاح مشروعية الاستغفار الذي هو في الأصل التزام طلب المغفرة بشروط على أتم بيان ، وأكمل وجه ، فتوبَّة الله على عبده نتيجة توبته^(٤) . ولكنْ وراء الحذف مقاصد عظام تتحقق في المعاني الإحسانية التي تكتف بالنفوس البشرية لتنطلي وترتقي إلى الكمال ، فتتجسد في لحظة النصر من حظ النفس ليذكر الله وحده^(٥) ، وهذا أكرم عطاءً في فهم المراد ؛ لكون الركنين المذكورين أسهماً أولًا في تأكيد الأمر—بالاستغفار—بأمر آخر ،

(١) مثلاً : نبي الله يوسف عليه السلام في اللحظة التي تم فيها كل شيء ﴿ وَرَفَعَ أَبُوئِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ۚ ۝﴾ (يوسف: ١٠٠، ك)—فتوارى الجاه والسلطان وبدأ الابتهاج إلى الله ﷺ . نبي الله سليمان عليه السلام رأى عرش ملكة سبا حاضراً بين يديه : ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبُوئِنِي أَشْكُرُهُمْ أَكْفُرُ ۖ ۝﴾ (النمل: ٤٠، ك)—. وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماً ، يريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه ، أو تنطلي إلى هذه الآفاق دائماً . ينظر : في ظلال القرآن ٣٩٩٧/٣٠ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٣٢٠/٢٢ ، وفي ظلال القرآن ٣٩٩٧/٣٠ .

(٣) يقول بعض أهل العلم في تأويل ما يستغفر منه النبي ﷺ في هذه الآيات : «الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسّس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح ، وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري . فمن هذا يكون الاستغفار . والاستغفار ما قد يكون ساور القلب أو تدسّس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي ، والشدة الطاغية والكرب الغامر ، من ضيق بالشدة ، واستبطاء لوعد الله بالنصر ، وزلزلة : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّهُمُ أَبْسَأَهُمْ وَأَضَّأَهُمْ وَرُزِّلُوا حَقَّ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ إِمْتُمُونَ مَنِ نَصَرَ اللَّهَ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهَ قَرِيبٌ ۝﴾ (القراءة: ٢١٤، م)—. فمن هذا يكون الاستغفار» . في ظلال القرآن ٣٩٩٦/٣٠ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٢٢/٣٢٠ بتصرف .

(٥) ينظر : في ظلال القرآن ٣٩٩٧/٣٠ بتصرف .

هو : التوبة في (وتب إليه) التي تحقق معناها في : ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ ، وثانياً في تأكيد علة الأمر بعلة أخرى ، هي : (إنه كان غفاراً) التي تتحقق أصلها في الأمر بها في ﴿وَأَسْتَغْفِرُهُ﴾ لإبراز سعة الكرم واللطف الإلهي الجميل في طلب الاستغفار والتوبة منه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

وللاحتباك - أيضاً - أثر بارز في إحداث علائق ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم معاني ذات حسن ، من أجلها وألطافها : تعمق مشروعيية الاستغفار والتوبة عند تحقق المراد ، ومع ذلك حافظ التركيب على جماله . وهذا يُعد وجهاً من وجوه فهم المعنى ، اعتراض عليه الشهاب الخفاجي قائلاً : "لا وجه لجعله احتباكاً" ^(١) ، وما ذهب إليه الخفاجي فيه نظر ؛ لأن القول بالاحتباك لا يفسد النظم ، وإن لم يقل به جمهرة المفسرين . بل يبرز جليل أثر في النفس وفي المعنى .

ومن أبرز لطائف النظم بجانب الاحتباك : إيهام التعبير بصيغة (فعالاً) في : ﴿تَوَّابًا﴾ دلالة على قبول توبة الخلق منذ خلق المكلفين ، فليكن المستغفر التائب متوقعاً للقبول ^(٢) ، فهو منظور فيه إلى كثرة من حاز التوبة ، ثم إن "التواب في حق الله تعالى أنه يقبل التوبة كثيراً ، فيجب على العبد أن يكون إتيانه بالتوبة كثيراً" ^(٣) ، فهو منظور إلى تعدد عطاء التوبة من الله للعبد الواحد . ثم "اختيار ﴿تَوَّابًا﴾ على (غفاراً) مع أنه الذي يستدعيه (استغفره) ظاهراً ؛ للتنبيه على أن الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة" ^(٤) ، ثم العدول عن مقتضى الظاهر في : ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ ففقط مقتضى الظاهر أن يقال : (إنه كان غفاراً) ، كما في : ﴿فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ (نوح: ١٠، ك) ، فيجرى الوصف على ما يناسب قوله : ﴿وَأَسْتَغْفِرُهُ﴾ ، فعدل عن ذلك تلطفاً مع النبي ﷺ بأن أمره بالاستغفار ليس مقتضياً لإثبات ذنب له ^(٥) ، وفيه بشرى بالعون ؛ لأن في توبة الله على عبده عوناً له في

(١) حاشية الشهاب على البيضاوي ٤٠٧/٨ .

(٢) روح المعاني ١٣١/٣٠ .

(٣) التفسير الكبير ١٥٠/٣٢ .

(٤) روح المعاني ١٣١/٣٠ .

(٥) ينظر : التحرير والتنوير ٣٠/٩٧٥ وما بعدها .

في أيام المقابلة بالحفظ من المعاصي .

*

- تحقق الأمر بالتبتل والخلوص إلى الله .

- القول بالاحتباك:

يرزق التقابل أهمية الذكر ترغيباً للإخلاص فيه ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَأَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلْ إِلَيْهِ تَبَّيلًا ﴾ (المزمول: ٨، ٩) . ففي قول الحق تعالى : ﴿ وَتَبَّلْ إِلَيْهِ تَبَّيلًا ﴾ احتباك اقتضاه السياق " ذكر فعل (التبتل) دليلاً على حذف مصدره (تبّيل)، وذكر مصدر (تبّل) دليلاً على حذف فعله (يتبّلك)"^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تبّيل) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَتَبَّلْ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يتبّلك) ؛ لدلالة ذكر ﴿ تَبَّيلًا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "تبّل إليه تبتل يتبّلك عما سواه تبّيلاً" ، والأنسب : يتبّلك اسم ربك بفناء صفاتك وأفعالك وتبتل إليه تبّيلًا بفناء ذلك وبقاء ذاته"^(٢) .

وسره أنه مبدأ الأمر ومتناهه ، المتمثل في صيغة التفعيل أولًا ، ثم التفعيل ثانياً . فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز دلالة الأمر " بالذكر الخالع المتبتل"^(٣) ، وهيبة هذا الأمر وجلالته تظهر بصورة أكثر دقة بعد مراعاة السياق العام للسورة ، فهي في المقام الأول داعية إلى النهو من الطاعة وإنخراطها لله رب العالمين ، ثم إلى دقة النظر في السياق القريب المتمثل في الأمر بالتبتل والتبتيل ، فناسب الخطاب حالة الرسول ﷺ ؛ إذ خاطبه ربه بهذا في أول فترات الوحي قبل تبلغ الرسالة^(٤) ؛ "إعلاماً بأنه ﷺ من ارتضاه من الرسل وخصه بخصائص"^(٥) . فكان ذكر الأمر بـ ﴿ وَتَبَّلْ إِلَيْهِ تَبَّيلًا ﴾ أنساب مقام الخطاب ؛ لأنه يتطلب من النفس الخلوص إلى الله ، والانقطاع في ذلك بالعبادة والذكر كما أمر ﷺ ؛ وللاستعداد لتحمل التكاليف العظيمة الشاقة التي تتطلب الصبر والجلد .

(١) نظم الدرر ٢١/٥ .

(٢) روح البيان ١٦/٢٠٧ .

(٣) في ظلال القرآن ٣٠/٣٧٤٦ .

(٤) ينظر : تفسير الغويني ٤/٤٠٦ .

(٥) البحر المحيط ٨/٣٥٢ وما بعدها .

فالقاعدة الأم لفهم دلالة الأمر -نبي الأمّة ﷺ- تتحقق في المعانى الجوهرية ، وتمثلت في الركينين المذكورين ، الأول : صيغة التفعيل في (تبّل) ، والثانى : صيغة التفعيل في (تبّيلاً) ، فبهما يتضح مبدأ جليل ينمى في النفوس مبدأ الإقبال على العمل بموجب الأمر -خصوصاً في خطاب الشرع - وهو البدء بالدرج شيئاً فشيئاً ، وهذا ناتج من أنّ الكلمة (تبّل) تفيد التدرج في العبادة ، ومصدر الفعل (تبّل) وهو : (تبّيلاً) دال على التكثير ، فآخر القرآن التعبير الأول بصيغة الفعل ، ثم مصدر فعل آخر ؟ "لتجمع بين التدرج ، والتتكلف ، والبالغة ، والتکثیر ، فالتبّل هو : الانقطاع إلى الله في العبادة ، وقد علّمنا ﷺ أن نبدأ بالدرج في العبادة شيئاً فشيئاً ، ثم ندخل في التكثير ولا ندخل في العبادة الكثيرة مباشرة ؛ لأن التدرج في العبادة يؤدي إلى الكثرة فيها فيما بعد ، وهذه هي الطريقة التربوية للعبادة تبدأ بالدرج وتحمل نفسك على العبادة شيئاً فشيئاً ، ثم تنتهي بالتكثير والكثرة في العبادة . والدرج والتتكلف جاء بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتتجدد ﴿ وَبَتَّلَ ﴾ ، ثم جاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت ﴿ بَتَّيْلًا ﴾^(١) . وهذا المعنى يتضح في المعانى الإحسانية في الركينين المذكورين ، الأول : مصدر الفعل (تبّل) ، وهو : (تبّيلاً) ، والثانى : الفعل من المصدر (تبّيلاً) وهو : (بتّل) ، فبما أسهما في تأكيد الأمر ، وتعمق معناه من خلال الجمع بينهما .

وللاحتباك -أيضاً- أثرٌ بارز في إحداث علائق ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم معانى من أجلها : تعقّم مشروعية الانقطاع إلى العبادة والدرج فيها ؛ لتصل النفس مراتب الكمال في ذكر الله كما ينبغي .

*

- تحقق الأمر بالدعاء .

- القول بالاحتباك:

من أبرز الآيات القرآنية التي تناولت جانب الأمر بالدعاء ، عبادةً وحضوراً وتضرعاً ، قول الحق عَجَلَ : ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾^(الأعراف: ٥٥، ك) ، ففي الآية

(١) لمسات بيانية في نصوص من الترتيل ، لفاضل صالح السامرائي ، (دار عمار ، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ) ، ص ٣٩٤ (م) .

الكريمة احتباك^(١) اقتضاه السياق ؛ إذ حذف من الطرف الأول (يحب المخلصين) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (لا ترکوا الإخلاص) ؛ لدلالة ذكر ﴿تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : ادعوا ربكم تضرعاً وخفيه إنه يحب المخلصين ، ولا ترکوا الإخلاص فنكونوا معتمدين إنه لا يحب المعتمدين^(٢) . وسره : أنه ذكر الركن الأهم في الدعاء - وهو ملازمة التذلل ظاهراً وباطناً ؛ لكونه أدل على صحة اليقين بوحدانية الله^(٣) ، وأدعى إلى الإجابة ، وأبعد عن الرئيغ^(٤) - ؛ ليتحقق قبوله ؛ حثاً على العمل بموجب الأمر .

إن العلاقة الرابطة بين المعاني في صورة الاحتباك ترشد في المقام الأول إلى لزوم العمل بمقتضى الأمر في خطاب الشرع حثاً على الإخلاص في الدعاء بقلوب خاشعة منكسرة ، تحمل في باطنها وظاهرها كمال التذلل والخضوع لله^(٥) ، فتحقق بالحذف ترسیخ مبدأ الإخلاص في العبادة ، فشرط الدعاء أن يجمع البشر ، إلى خضوع الظاهر ، خضوع الباطن وفاءً بحق الله عليهم ، "إنه يحب المخلصين" ؛ لأن تفرده بأن يدعى هو اللائق بمقام عز الربوبية ، والتذلل على هذه الصفة هو اللائق بمقام ذل العبودية... فالعبد لا يدعوا إلا وقد استحضر من نفسه الذل وال الحاجة ، ومن ربه العلم والقدرة والكفاية ، وهذا هو المقصود من جميع العبادات ، فلهذا كان الدعاء مخ العبادة " ^(٦) ، فلخطاب بـ : ﴿أَدْعُوكُم﴾ خاص بال المسلمين ؛ لأن الله تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته^(٧) ، فدلالة الأمر حفقت معنى جليلًا -أبرزه الحذف- فهو يرشد إلى عدم رفع الصوت في الدعاء فوق الحد الذي حدّه عباده في دعائه ومسألته^(٨) ، "إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا! إنكم تدعون سماعًا قريباً وهو

(١) ينظر : نظم الدرر ٤١٩/٧ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٠٦/٨ .

(٤) ينظر : البحر المحيط ٣١٢/٤ .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٠٦/٨ وما بعدها بتصرف .

(٦) نظم الدرر ٤١٩/٧ .

(٧) ينظر : التحرير والتنوير ١٧١/٨ .

(٨) ينظر : جامع البيان ٢٠٧/٨ .

معكم^(١) ، فارفقوا بأنفسكم وأقصروا من الصياغ في الدعاء^(٢) ، فالعمل بما يوجبه الأمر طاعة لله تعالى ، بها يحصل صلاح الدنيا وصلاح الآخرة ، فتتخلص الأعمال من الرياء والسمعة^(٣) ، فـ"الشريعة مقررة أن السر فيما لم يعرض من أعمال البر أعظم أجرًا من الجهر"^(٤) ، فبتأمل وجه الاحتياك واستشعار دلالة الخطاب تتضح خاصية القرب من رحمة الله الموجبة كمال اللطف بتحقق الإجابة^(٥) ؛ لأنّ في لفظ الرب إشعاراً بتقريب المؤمنين بصلة المربوية ، ولি�توصل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إلى تشريف المؤمنين وعناء الرب بهم^(٦) .

فالاحتياك كشف بدقة عن وجاه التقابل بين المعاني في دلالات المواجهة بالمراد ، فثبت أن الركين المذكورين ﴿أَدْعُوكُمْ تَضَرُّعًا وَخْفِيَّةً﴾ ، و﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^(٧) يلازمهما ركنان آخران محفوظان : (لا تتركوا الإخلاص) ، و(يحب المخلصين) ، وبذلك يبرزان هيبة المعنى ؛ لذا تحقق توجيه البشر إلى مراعاة ملازمة التضرع والخضوع في الدعاء ؛ لأنهما شعار الإخلاص ، والله يحب المخلصين ، "فإن الإخفاء دليل الإخلاص"^(٨) ، وتركهما وتركهما فيه خروج عن العمل بالأمر الإلهي ، والله لا يحب المتجاوزين للحد ، فـ"سيكون قوم يعتدون في الدعاء"^(٩) ، فيطلبون مالا ينبغي ولا يليق^(١٠) .

(١) أخرجه بنصه البخاري في صحيحه ، كتاب : «الدعوات» وقول الله تعالى : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لِكُوَنَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِي سَيَدِ الْحُلُونَ جَهَنَّمَ دَاهِرِينَ﴾ ، باب : الدعاء إذا علا عقبة ، ٢٣٤٦/٥ ، رقم : ٦٠٢١ ، من حديث أبي موسى الأشعري رض .

(٢) ينظر : إرشاد العقل السليم ٢٣٣/٣ .

(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢٢٣/٧ .

(٤) الموضع السابق .

(٥) ينظر : التحرير والتنوير ١٧١/٨ .

(٦) الموضع السابق .

(٧) «الاعتداء في الدعاء على وجوه ، منها : الجهر الكثير والصياغ ، ومنها : أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلةنبي ، أو يدعو في مجال ، ومنها : أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك ، ومنها : أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة... وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء». الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢٢٦/٧ .

(٨) ينظر : تفسير البيضاوي ٢٧/٣ .

(٩) أخرجه بنصه ابن ماجة في سننه ، كتاب : الدعاء ، باب : كراهية الاعتداء في الدعاء ١٢٧١/٢ ، رقم (٣٨٦٤) من حديث ابن عبد الله بن مفلع رض . قال الألباني : « صحيح ». صحيح سنن ابن ماجة ٣٣١/٢ ، رقم :

– القول بشبه الاحتباك:

في موضع آخر يبرز الحذف أهمية الأمر بالدعاء ؛ لكونه أصل العبادات كلها ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لِكُوَنَ النَّبِيِّ سَتَّكِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاهِرِينَ ﴾^(غافر: ٦٠، ك) ، ففيه شبه الاحتباك " ذكر الدعاء أولًا دليلاً على حذفه ثانية ، والعبادة ثانية دليلاً على حذفها أولًا "^(٢) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (عبدوني) ؛ لدلالة ذكر ﴿ عِبَادَتِي ﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (دعائي) ؛ لدلالة ذكر ﴿ أَدْعُونِي ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ادعوني بأن تعبدوني وحدي أستجب لكم ما دعوتم به ، إن الذين يستكرون عن عبادي ويعرضون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين .

وسرّه : أنه ذكر أصل العبادة حتّى على العمل بمقتضى الأمر مع الإخلاص فيه . فالقول بالحذف يبرز عظمة الأمر في خطاب الشرع ، ويشير إلى سعة رحمة الله بعباده في استجابة الدعاء وجعله أصل العبادة ، وهذا المقصود يظهر بصورة أدق في تصور المعنى بعد رعاية السياق العام بما يقرره من إثبات حقيقة الله المتمثلة في أنه لا يقدر على غفران ما يشاء ولمن يشاء إلا كامل العزة وشامل العلم ^(٣) ، والخاص بما تحقق فيه من إثبات الأمر بالدعاء الذي هو العبادة . فالقيمة الحقيقية تمثلت في علو دلالة الأمر بالدعاء ، ثم في تسميته عبادة ، ثم في الوعد الصادق بالاستجابة ، اعبدوني وأخلصوا لي العبادة أحب دعاءكم ، فأغفو عنكم وأرحمكم ، وهذا متحقق بالمعاني الجوهرية التي تقوم بالنظام ويقوم النظم بها ،

. (٣١١٦) .

(١) ينظر : تفسير البيضاوي ٣/٢٧ .

(٢) نظم الدرر ١٧/١٠٠ .

يقول ابن عاشور : «فلما جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوخ الإطلاق في كليهما علمنا أن في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن صرخ بالمعنى المشهور في كلا الفعلين ، ثم أعقب بقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْرِفُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ فعلمنا أن المراد الدعاء والعبادة ، وأن الاستجابة أريد بها قبول الدعاء وحصول أثر العبادة .

فعمل ﴿ أَدْعُونِي ﴾ مستعمل في معنيه بطريقة عموم المترافق . وفعل ﴿ أَسْتَجِبْ ﴾ مستعمل في حقيقته ومجازه ، والقرينة ما علمت ، وذلك من الإيجاز والكلام الجامع » . التحرير والتنوير ٤٢/١٨١ وما بعدها .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٧/١ بتصرف يسر .

ولكنَّ في الحذف أسراراً ، منها : أن في إعلام البشر بما يوصلهم إلى رضا الله ودخول جناته نعمة علية يحسُّ مرعاها والعمل بها ، فالدعاء مأمن من غوائل الدنيا ، به يسعد المرء في حياته ؛ لأن الله أوجب على نفسه أن يُحِبَّ من دعاه وأنخلص له في ذلك ^(١) ، فليعلم المرء أن الدعاء نصف العبادة ، بل العبادة كلها ^(٢) ، ثم يعمل حريصاً جاداً في أهم المهام التي أمر بها أمراً إلهياً مبدئه صلاحة ، ونهايته فلاحة . وفي الحذف – أيضاً – دعوة تنبىء في القلب معرفة الله بواسع فضله وكريم عطفه وجليل لطفه ، فإذا أدرك المرء صفات ربه عرف على قدره فترك ما يغضبه وعمل على توحيده ، وهذا أجود في فهم المراد ؛ لأن الركين المذوقين أسهما في تأكيد هيبة أمر الله "إذ أمرهم بالدعاء ووعدهم الاستجابة" ، وليس بينهما شرط ^(٣) ، ففي القيام بأمر الله خضوع ، والاستسلام ينفي الشرك ^(٤) ، فجعل الدعاء عبادة – إن عبادتي دعائي – ، واستغفاراً بالإخلاص فيما تكون الإجابة والعفو والرحمة والغفران ^(٥) ، وفي هذا بشارة عظمى لبني البشر عامة تعمق في قلوبهم مبدأ القيام بمراعاة حق الله – الدعاء – والإخلاص فيه ؛ لذا آثر التعبير بـ ﴿لَهُ﴾ في ﴿أَدْعُونَنَا سَتَحِبُّ لَهُ﴾ .

*

– تحقق الأمر بالصلاحة على النبي ﷺ .

– القول بالاحتباك:

يقول تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا صَلَوةً عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب: ٥٦) . في قول الحق **وعجل**: ﴿يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا صَلَوةً عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ، احتباك "حذف التأكيد أولاً" لفعل الصلاة لما دل عليه من التأكيد بمصدر السلام ، وحذف متعلق السلام للدلالة متعلق الصلاة عليه **عجل** ، وليصلاح أن يكون عليه وأن يكون له . فيصلح أن يجعل التسليم بمعنى الإذعان ^(٦) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تصليلة) ؛ لدلالة

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٧٨/٢٤ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٧٩/٢٤ .

(٣) الجامع لأحكام القرآن الكريم ٣٢٧/١٥ .

(٤) ينظر : التفسير الكبير ٧١/٢٧ بتصرف يسير .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٤/٧٩ وما بعدها .

(٦) نظم الدرر ٤٠٩/١٥ .

ذكر ﴿تَسْلِيْمًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يسلمون) ؛ دلالة ذكر ﴿يُصَلُّوْنَ﴾ في الطرف الأول . والأصل "صلوا عليه تصلية ، وسلموا عليه تسليماً" ^(١) . فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تمثلت في علو دلالة الأمر في خطاب الشرع حثاً على المبادرة بالاستجابة ، والعمل بوجوب النداء المتضمن وجوب الأمر بالصلاوة والتسليم على نبي الأمة ﷺ ؛ تعظيمًا وتشريفاً له .

فالقاعدة الأم لفقة دلالة الأمر تتحقق في المعانى الجوهرية ، وتمثلت في الركنين المذكورين ، الأول : الأمر بالصلاحة عليه ﷺ في كل حين عند ذكر اسمه ، والثانى : في الأمر بالسلام عليه ﷺ ، أمّا المعانى الإضافية فقد تمثلت في الركنين المذكورين ، الأول : في تأكيد وجوب الصلاة في (صلوا عليه تصلية) ، والثانى : في تأكيد متعلق السلام عليه في (سلموا عليه تسليماً) ، فلم تُضف إلى أصل النظم جديداً سوى الإيجاز والاختصار ؛ فالقول به - أي : الاحتباك - يُعد وجهاً من وجوه فهم المعنى ليس بالضرورة أن يصار إليه ، وهذا ما أجمع عليه جمهرة من المفسرين ، فالتسليم جاء مؤكداً بخلاف الصلاة ؛ ليكتمل السلام عليه ، ولم يؤكّد الصلاة - بالمصدر - ؛ لأنّها كانت مؤكّدة بقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ ^(٢) .

*

- تحقق الأمر بامثال الإسلام .

- القول بالاحتباك:

في قوله تعالى : ﴿فَالَّتِيْلَ الْأَعْرَابُ إِمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأَيَمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُمْ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحجرات: ١٤) ، ففي قول الحق ﷺ : ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ احتباك "نفي الإيمان الشرعي أولًا يدل على إثبات الإسلام اللغوي ثانياً ، والأمر بالقول بالإسلام ثانياً يدل على النهي عن القول بالإيمان

(١) روح المعانى ٨٠/٢٢ .

(٢) ينظر : التفسير الكبير ٢٥/١٩٧ .

أولًا^(١) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (لا تقولوا آمنا) ؛ لدلالة ذكر ﴿قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ولكن أسلتم) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "قل لم تؤمنوا ، فلا تقولوا آمنا ، ولكن أسلتم ، فقولوا أسلمنا"^(٢) .

وسرّه أنه ذكر ما دل على الباطن أولًا ؛ ثم ما دل على الظاهر ثانًيا ؛ لكونهما أحق برعاية السياق والمقام . فالمقام يستدعي كشف حقيقة أولئك الأعراب الذين أظهروا إيمانهم وهم ليسوا بمؤمنين ؛ لأنهم صدقوا بآسئلتهم ولم يصدقوا بفعلهم ؛ لذا أمروا بأن يقولوا : ﴿قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ فالإسلام قول ، والإيمان قول و فعل^(٣) ، ثم إن إطلاق مسمى الأعراب عليهم أولى بمقام التذكير والتحث على أنهم قبلوا ما جاء به الرسول خوفاً على أنفسهم - وهذه صفة المنافقين- ، فلم يسموا مهاجرين كما يريدون^(٤) ، والسياق يرشد إلى تذكيرهم حقيقة ما هم عليه من انتحال الإيمان بمجرد الكلام دون العمل^(٥) ، وهذا الأمر يتضح لهم أن الإيمان أخص من الإسلام في علو الرتبة .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تأصيل مبدأ الدخول الحقيقى في الدين ، وهذا تمثل في دلالة النهي والأمر في خطاب الشرع ، فدلالة النهي والأمر تبرز بصورة أكثر دقة بعد مراعاة المقصود الأعظم للسورة ، فهي في المقام الأول تقدم أصولاً وتوجيهات تربوية داعية لامتثال القيم والآداب ؛ لكونها الأسس الجامع في تعلم تلك الآداب ، ومن ثم التمرن عليها^(٦) ، ثم على دقة النظر في السياق القريب الذي اقتضى إبراز الأمر و النهي ، أولًا في :

﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ ، ثم في الاستدراك بـ : ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ .

فالقاعدة الأم لفهم دلالة النهي والأمر - لهؤلاء الأعراب - تتحقق في المعانى الجوهرية ،

(١) نظم الدرر ٣٨٦/١٨ .

(٢) حاشية الشهاب على البيضاوي ٨٢/٨ ، وروح المعاني ٢٨/١٦٨ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٦/٤١ .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٦/٣٤٨ .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

(٦) ينظر : جامع البيان ٢٦/١٤١ ، والجامع لأحكام القرآن الكريم ١٦/٣٤٨ ، والبحر المحيط ١١٦/٨ ، ونظم الدرر ٣٤٩/١٨ بتصرف .

وتمثلت في الركنين المذكورين ، الأول : نفيهم عن القول بأنهم مؤمنون ، والثاني : في أمرهم بالقول بأنهم مسلمون ، فهما كفيلان بإيضاح علة النهي عن ادعاء الإيمان ، والأمر بما أظهروه من الإسلام ؛ لأن شطر الدخول في الدين الإيمان الذي محله القلب ، أمّا إظهار الشهادتين فدليله الإسلام ، ومحله اللسان ، "فدل على أن الإيمان ليس الإسلام ، فإن الإيمان باطن ، والإسلام ظاهر"^(١) . ولكن الحذف جاري على مقتضى الظاهر ؛ لتحصل المقابلة بين أطراف القول^(٢) ، فالركن الأول : (لا تقولوا آمنا) ، والركن الثاني : (ولكن أسلتم) .

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك هذا الوجه من الحذف أبلغ^(٣) ؛ لما تحقق في أصل النظم من مزايا ، "فإنهم ادعوا الإيمان فنفي عنهم ، ثم استدرك عليه فقال : ادعوا ادعاء الإيمان وادعوا الإسلام ؛ فإنه ينبغي أن يصدر عنكم ما فيه ، فنفي الإيمان أثبت لهم قول الإسلام دون الاتصاف به ، وهو أبلغ مما ذكر من الاحتباك ، مع سلامته من الحذف بلا قرينة"^(٤) . و"كذا فإنه عدل عن الظاهر اكتفاء بحصوها من حيث المعنى ، مع إدماج فوائد زوائد ، بيان ذلك أن الغرض المسوق له الكلام توييخ هؤلاء في مَنْهُمْ بِإِيمَانٍ بِأَنَّهُمْ خلوا عنه أولاً ، وبأنهم الممتنون إن صدقوا ثانياً ، فالالأصل في الإرشاد إلى جوابهم : قل كذبتم ، ولكن أخرج إلى ما هو عليه المترد ؛ ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذب ، وفيه حمل له ﷺ على الأدب في شأن الكل ؛ ليصير ملكرة لأتباعه ، وأن لا يلبسوا جلد النمر لمن يخاطبهم به ، وتلخيص ما كذبوا فيه . ومن الدليل على أنه الأصل قوله : ﴿أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (الحجرات: ١٥، م) ، تعرضاً بأن الكذب منحصر فيهم ، وأثر على : لا تقولوا آمنا ؛ لاستهجان ذلك ، لاسيما من النبي ﷺ المعمود للدعوة إلى الإيمان ، على أن إفادة ﴿لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ لمعنى (كذبتم) أظهر من إفادة : لا تقولوا آمنا كما لا يخفى ، ثم قوبل بقوله : ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ كأنه قيل : قل لم تؤمنوا ، فلا تكذبوا ، ولكن قولوا أسلمنا ؛ لتفوزوا بالصدق إن فاتكم الإيمان والتصديق ، ولو قيل : ولكن أسلتم ، لم يؤدّ هذا المعنى ، وفيه تلويع بأن

(١) الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٤٣/٢ .

(٢) ينظر : روح المعاني ١٦٧/٢٦ .

(٣) ينظر : تفسير البيضاوي ٥/٥٢٠ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ٨/٨٢ .

(٤) الموضع السابق .

إسلامهم - وهو خلو عن التصديق - غير معتمد به ، ولو قيل : ولكن أسلتم ، لكن ذلك موهّم أن ذلك معتمد به ، والمطلوب كماله بالإيمان ، ولا يحتاج هذا إلى أن يقال : القول في المترد مستعمل في معنى الزعم^(١) ؛ لذا يستحسن حمل النظم على أصله دون تقدير.

*

– تحقق الأمر ببيان حكم الحج .

– القول بالاحتياك:

كشف الاحتياك عن بيان حكم شرعي يتعلق بالركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو أداء فريضة الحج ، وذلك في قوله تعالى : ﴿فِيهِ أَيْنَتُ بَيْنَتُ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ، كَانَ أَمِنًا وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٩٧) . ففي قول الحق عَجَّلَ: ﴿وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ﴾ احتياك "لأن إثبات فرضه أولاً يدل على كفر من آباء ، وإثبات (ومن كفر) ثانياً يدل على إيمان من حجه" ^(٢) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (كان مؤمناً) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ومن لم يحج مع الاستطاعة) ؛ لدلالة ذكر ﴿حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْتَطَاعَ﴾ من الطرف الأول . وتقديره : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، فمن حج كان مؤمناً ، ومن لم يحج مع الاستطاعة كفر بالنعمة ، أو كان كافراً - بدليل سبب الترول - ، فلما نزلت آية الحج ، جمع رسول الله ﷺ أهل الأديان كلّهم ، فقال : يا أيها الناس ، إن الله عَجَّلَ كتب عليكم الحج فحجوا ، فآمنت به ملة واحدة ، وهي من صدق النبي ﷺ وآمن به ، وكفرت به خمس ملل ، قالوا : لا نؤمن به ، ولا نصلي إليه ، ولا نستقبله ^(٣) . فأنزل الله : ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ، ومن جهة أخرى تكشف أن المراد بقوله : ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ ، أي : كفر بالله ، أنه أوجب تعالى الحج ، ثم أتبعه بـ ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ، ففهم منه أن هذا الكفر هو ترك ما تقدم - الحج مع الاستطاعة - ، فالغرض التنفير من ترك فريضة الحج ، والتغليظ على المستطعين ؛ حتى يؤدوها ^(٤) . وسرّه أنه ذكر الحكم

(١) روح المعاني ٢٦/٢٦ .

(٢) نظم الدرر ٥/١٠ .

(٣) هي : ملة مشركي العرب ، واليهود ، والنصارى ، والمحوس ، والصابئين . ينظر : جامع البيان ٤/٢٠ .

(٤) ينظر : تفسير آيات الأحكام ١-٣٣٢/٢ وما بعدها .

الشرعى ترغيباً فيه ، وما يترتب على تاركه ترهيباً منه .

فالصورة التركيبة لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حكم الحج وما يترتب على فعله ، وتركه إذا حصل شطره ، وهو : (الاستطاعة) ؛ لِتُقْبَلَ النفوس على العمل بمقتضاه ؛ لذا فحمل النظم عليه عمق الدلالة على المقصود من خلال صورة التقابل التي تمثلت في فرض الحكم الشرعى ، ثم الإشادة بنتيجة العمل به – الإيمان والكفر – ، خصوصاً وأن السياق سياق تذكير متضمنٍ وعيدياً عاماً لكل من كفر بالله^(١) ، والمقام لمن لم يعمل بمقتضى التشريع عامة .

فالقاعدة الأم لحكم الحج تتحقق في المعانى الجوهرية ، وتمثلت في الركنين المذكورين ، الأول : الله على الناس حج البيت من استطاع ، والثانى : ومن كفر ، فهما كفيلان ببيان مشروعية الحج في الإسلام ؛ لما هما من عِظَمِ الأهمية التي بها اتضحت وجوب الحج مع الاستطاعة ، وكما أن في التصريح بـ ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ قاعدة أخرى - كشفت نتيجة ترك العمل بالحج مع توفر شطراه ، فهذا الركنان شطر في فهم النظم لا يمكن حذفهما . أمّا الركنان الآخرين فهما بمتابهة التكميل لبيان حكم الحج ، اللذان استغنى عنهما النظم من جهة ، ومن جهة أخرى يفهمان من الركنين الجوهريين ؛ لما بينهما من علائق التقابل ؛ حيث إن الأول : (الحج مع الاستطاعة) لا بدّ أن يقابلها ضده : (ترك الحج مع الاستطاعة) ، والنتيجة في الثاني (كفر من أبى الحج) قابلها ضدها (إيمان من حج) .

*

- تحقق الأمر بتعيين شهر الصيام .

- القول بالاحتباك:

يكشف الاحتباك عن بيان حكم شرعى يتعلق بالركن الرابع من أركان الإسلام ، وهو : أداء فريضة الصيام ، وذلك في قوله تعالى : ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ أَشْهَرَ فَلَيَصُمُّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَذَّلَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْ أَخْرَىٰ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ (البقرة: ١٨٥). احتباك "ذكر الشهود أولًا يدل على عدمه ثانٍ" ،

(١) الموضع السابق .

وذكر الإكمال لأجل الغمام ثانٍ أيدل على الصحو أولاً^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الصحو) ؛ لدلالة ذكر (الإكمال لأجل الغمام) ﴿وَلِتُكْمِلُوا﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف الناتج عن الغمام هو (عدم الرؤية للهلال) ؛ لدلالة ذكر : (الرؤوية) ، ﴿شَهَدَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فمن شهد منكم الهلال برأيته بينة لوجود الصحو فليصمه ، وإن لم تشهدوا الهلال لوجود الغمام فلتكملوها العدة . وقيل : "تقديره : لتوفوا الصوم بالرؤوية ، ولتكملوا إن عُمِّيَ عليكم ، ففي هذا الخطاب تعادل ذكر الصحو في الابتداء بقوله (شهد) ، وذكر الغيم في الانتهاء بالإكمال"^(٢) . وسرّه أنّه ذكر الركن الأساسي لمعرفة بداية الصيام لزوال الإيمان .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في بيان حكم شرعي يتربّع عليه معرفة بداية دخول الشهر ؛ للشرع في بدء شهر الصيام ؛ وذلك لتنقيف النفس الإنسانية تجاه مراعاة تطبيق الحكم وتحري الرؤوية ، وأن الصيام لا يجب إلا برؤية هلاله : "الشهر تسع وعشرون ، ولا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإنْ غُمَّ علىكم فاقدروا له"^(٣) . فالصيام متوقف على رؤية الهلال ، وهذا ما كشفته حركة الاحتباك في النص القرآني ، حيث احتوى أصل النظم على المعاني الجوهرية التي أفادت بيان معرفة بداية الشهر الكريم ، وهي رؤية الهلال ، وإن لم يتعين بالإكمال ، فبهما (الرؤوية ، والإكمال) يصح تحديد زمن الصيام ، أمّا ما حققه من المعاني الإضافية ، فليس بالضرورة إبرازه ؟ لكونها مستخلصة من فهم تلك المعاني الجوهرية ، معنى : أنَّ صيام الشهر لا يتعين شرعاً وعرفاً إلَّا بظهور هلاله ، وهذا يكون في الصحو ، فإنْ غُمَّ لوجود الغمام فليكملوا الشهر ثلاثة .

فالناتج عن القول بالاحتباك أحدهما تحلية للترابط وانسجاماً يظهر في ربط المعاني الجوهرية : (الرؤوية ، والإكمال) ، بالمعاني الإضافية : (الصحو ، والغمام) ، من خلال أوّجه التقابل بينهما ، كما نتج عن القول به نوع من الإيجاز الدقيق ، وهذا يلحظ بعقد

(١) نظم الدرر ٦٤/٣ .

(٢) تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ٣٤٤ ، ونظم الدرر ٦٣/٣ .

(٣) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه ، كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، والفطر لرؤيه الهلال ، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثة يوماً ٧٦٠/٢ ، رقم (١٠٨٠) من حديث

عبد الله بن عمر رضي الله عنه .

المقارنة بين أصل النظم : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْهُ ... وَلَتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ﴾ وبعده : فمن شهد منكم الهلال برأية بينة لوجود الصحو فليصممه ، وإن لم تشهدوا الهلال لوجود الغمام فلتكملو العدة ، وتلمس الفرق بينهما يكشف عن روعة القرآن في بيان مقاصده .

*

- تحقق الأمر بلزوم الشروط وتقيد الالتزام بها .

- القول بشبه الاحتباك :

في قول الحق ﷺ : ﴿قَالَ هَذَا فَرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ سَأَنْتُكَ بِنَوْءِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَيْنَهُ صَبَرًا﴾ (الكهف: ٧٨، ك) ، شبه الاحتباك ، فالمحذوف من الطرف الأول (بينك) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَبَيْنَكُمْ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (بيني) ؛ لدلالة ذكر ﴿بَيْنِي﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : "فارق بيبي من بينك كما أجريت ، وفارق بينك من بيبي كما اشترطت"^(١) .

وسرّه : أن ذكر حقيقة الفراق بلفظين أعمق في إبراز دلالتها ؛ وأدل على تتحققها . فالمقام يتطلب إبراز ذلك الفراق ؛ حتى يتبصر المرء ما تؤول إليه عاقبة أفعاله التي يفعلها ، إذ لم يمتنع ترك المسألة عنها ، والصبر على نكير ما فيها^(٢) .

فالقول بالحذف يشكل أثراً فاعلاً في تأكيد حقيقة الفراق بين الخضر وموسى عليهما السلام^(٣) ، ليعلم موسى عليهما السلام أنه وقع منه بسبب السؤال : ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذَّلَتْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (الكهف: ٧٧، ك) ، "بعد أن كان البيان بيناً واحداً لاتصالهما فلا بين ، فهو في الحقيقة فوق ما كان متصلة من بينهما"^(٤) . فحصل تحقق شرط الفراق ، وهو : ﴿قَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْنِعْ جِنْفًا قَدْ بَلَغَتِ مِنْ لَدُنِي عُذْرًا﴾ (الكهف: ٧٦، ك) . فأصل المراد متحقق في المعانى الجوهرية المتضمنة أن الخضر عامل موسى عليهما السلام بقوله ، فلم يصبر موسى معه في ترك السؤال ، ولم يصبر الخضر - أيضًا - معه في إدامة الصحبة ، فاحتار الفراق^(٥) .

(١) نظم الدرر ١١٧/١٢ .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٥/٢٩١ .

(٣) ينظر : نظم الدرر في ١٢/١١٧ .

(٤) الموضع السابق .

(٥) ينظر : لطائف الإشارات ٤/٥٨ .

فالقول بشبه الاحتباك ذو اعتراف بالغ بالسياق العام للسورة ؛ لأنها في المقام الأول تدعو إلى الاجتهاد في إقامة التوحيد وإبطال الشرك ، وهذا يتطلب لا محالة ملازمة الصبر على تحمل معاناة الدعوة ؛ إذ إن الظروف لا تساير الظاهر دائمًا ، بل ربما يكون الأمر خلاف ما يُقدر له ، وهذا ما أنتجه الحذف من أن موسى كان يظن أنه قادر على مرافقته الخضر ، غير أن الظروف على عكس ما كان ظاهراً له ، فلم يكن متوقعاً للفرق ، إِلَّا أن عدم ملازمة الصبر أجبرته عليه ، فما أشكل ظاهره على موسى ، أظهر الله للخضر باطنه^(١) ، "وهذا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور بل كانت مبنية على الأسباب الحقيقية الواقعية في نفس الأمر ؛ وذلك لأن الظاهر أنه يحرم ..." ^(٢) ، وبهذا تتحقق جملة من لطائف المعاني ترشد إلى أن إعلام البشر بما هو غيب عنهم نعمة عليه تعلمهم أن الاستزادة من العلم تثري العقول ، والتراث في طلبه شطر لفهمه ، "ويقال : كما أن موسى عليه السلام كان يحب صحبة الخضر ؛ لما له في ذلك من غرض الاستزادة من العلم ، فإن الخضر كان يحب ترك صحبة موسى عليه السلام ؛ إيثاراً للخلوة بالله عن المخلوقين" ^(٣) ، كما أظهر الحذف أن "مرتبة موسى عليه السلام في معرفة الشرائع والأحكام بناء الأمر على الظاهر ، وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الأشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها الكامنة ، وبهذا الطريق ظهر أن مرتبته في العلم كانت فوق مرتبة موسى عليه السلام" ^(٤) ، وفيه أن "العلم بظواهر الأشياء يمكن تحصيله بناء على معرفة الشرائع الظاهرة ، وأما العلم ببواطن الأشياء فإِنما يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن ، وتجريد النفس ، وتطهير القلب عن

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، بتصرف .

(٢) التفسير الكبير ٢١/١٣٥ «...التصرف في أموال الناس وفي أرواحهم في المسألة الأولى ، وفي الثانية من غير سبب ظاهر يبيح ذلك التصرف لأن تخريق السفينة تنفيص ملك الإنسان من غير سبب ظاهر ، وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة من غير سبب ظاهر ، والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل في المسألة الثالثة تحمل التعب والمشقة من غير سبب ظاهر ، وفي هذه المسائل الثلاثة ليس حكم ذلك العالم فيها مبنياً عن الأسباب الظاهرة المعلومة ، بل كان ذلك الحكم مبنياً على أسباب معتبرة في نفس الأمر ، وهذا يدل على أن ذلك العالم كان قد آتاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على حقائق الأشياء» . الموضع السابق.

(٣) لطائف الإشارات ٤/٥٨ .

(٤) التفسير الكبير ٢١/١٣٥ .

العلاقة الجسدية^(١) .

ولا يخفى على ذي بصيرة أثر الحذف في إثبات جوانب عددة من أبرزها : الدعوة إلى تعلم الصبر ؛ حتى يتحقق المراد ، فمحمد ﷺ ، يقول : "يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبور حتى يقص علينا من أخبارهما"^(٢) . والدعوة إلى تعلم العلم ؛ حتى تتمكن النفوس من حسن عبادة ربها ، وقيل : "إن الخضر قال موسى لما أراد أن يفارقه : يا موسى ، تعلم العلم لتعمل به ، ولا تتعلم لتحدث به"^(٣) ، والتقييد بعلازمة ما يأخذه المرء على نفسه من شروط ؛ لأنه مؤاخذ بما شرط على نفسه^(٤) ، ووجوب العمل بمقتضى النص ، "عند تعارض الضررين يجب تحمل الأدنى لدفع الأعلى"^(٥) ، فوجب على النفس تحمل الضرر الأقل في مقابلة دفع الأعظم منه .

*

- تحقق الأمر بلزوم طاعة الله ورسوله .

- القول بشبه الاحتباك:

في قول الحق ﷺ : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُنْهِطُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محدث: مسلم، رقم ٢٣٣)، شبه احتباك "ذكر الطاعة أولًا دليلاً على المعصية ثانية" ، والإبطال ثالثًا دليلاً على الصحة أولًا^(٦) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تصحح أعمالكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَا بُطْلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (تعصوا الله والرسول) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ، وتقديره : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول تصلحوا أعمالكم ، ولا تبطلوا أعمالكم بمعصيتهم .

(١) المرجع السابق / ١٣٦ .

(٢) أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه ، كتاب : العلم ، باب : ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم في كل العلم إليه ١/٥٧ ، رقم (١٢٢) ، ومسلم بلفظه في صحيحه ، كتاب الفضائل ، باب : من فضائل الخضر (عليه السلام) ٤/١٨٤٩ ، رقم (١٣٨٠) كلها من حديث أبي عمر رض .

(٣) روح المعاني ٨/١٦ .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١١/٣٣ .

(٥) التفسير الكبير ٢١/٢٣٥ .

(٦) نظم الدرر ١٨/٢٦٠ .

وسره : "أَنْهُ أَمْرٌ بِمِبْدَأِ السُّعَادَةِ ، وَنَهْيٌ عَنْ نَهايَةِ الْفَسَادِ ثَانِيًّا ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْفَسَادِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْبِيحٍ صُورَتِهِ وَهَتَّكَ سُرِيرَتِهِ" ^(١) .

فالقاعدة العظمى من وراء الحذف تتجلى في أهمية الأمر الإلهي في سياق "ترغيب المخلص وترهيب المتردد" ^(٢) بما يحفز النفوس على العمل بمقتضى الأمر في : ﴿أَطِيعُوا﴾ أولًا ، ثم في أهمية النهي الدافع إلى التخلّي عن مفسدات الأعمال بوجه عام في : ﴿وَلَا تُبْطِلُوا﴾ آعْمَالَكُم﴾ ^(٣) ثانِيًّا ، والمحور الأساسي للعمل بموجب خطاب الشرع قائم في حفظ الدين بإدامة جهاد الكفار ^(٤) ، وهذا ما أبرزه السياق العام للسورة بكليتها ، ولا يتحقق ذلك الغرض إلا بالتخلي عن الكفر الذي هو أصل بطلان الأعمال ، وهذا ما تتحقق في السياق الخاص ؛ فهما يدلان دلالة قاطعة على أن الطاعة سبب صلاح الأعمال ، والمعصية سبب إبطالها ، وهذا يرشد إلى وجوب العمل على طاعة الله ورسوله ، وهو متتحقق بالمعاني الجوهرية ، الأول : في الأمر بثبوت طاعة الله في أوامره والرسول في سنته ^(٥) ، والثاني : في "لا تبطلوا أعمالكم بمعصيتكم إياها ، وكفركم بربكم ثواب أعمالكم ، فإن الكفر بالله يحيط السالف من العمل الصالح" ^(٦) . ففي الحذف لطيفٌ معانٌ من أجلها : الدعوة إلى لزوم لزوم طاعة الله ورسوله ؛ لذا أوثر النداء بـ : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ دلالة على أنهم بحاجة لمن ينبههم لما هم فيه من الغفلة ، ثم إن المخاطبين في بداية سلم الإيمان ليسوا بعاجزين عن تحقيق ما أمروا به ، وهذا عون للمرء يدفعه إلى الارتقاء في القرب من ربه "فهن استطاع أن لا يبطل عملاً صالحًا عمله بعمل سيئ فليفعل ... فإن الخير ينسخ الشر ، وإن الشر ينسخ الخير" ^(٧) ، وفي إعلام البشر بهذا وتوجيههم لسماع الأوامر والنواهي نعمة علية وفضل من الله على عباده يحسن إخلاص العمل فيهما . وثمة لطيفة أخرى تلحظ من أثر الحذف ، وهي

(١) الموضع السابق .

(٢) المرجع السابق . ٢٥٩/١٨ .

(٣) بالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها . ينظر : تفسير البيضاوي ١٩٦/٥ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٩٤/١٨ .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٦/٢٥٤ .

(٦) جامع البيان ٦٢/٢٦ .

(٧) الموضع السابق .

إرشاد النفوس إلى أن العمل بعد حصول العلم واجب على المرء فعله : "يا أيها الذين آمنوا علمتم الحق فافعلوا الخير "^(١) ، كما أن في طلب العوض عن فعل الخير من بني البشر يعد فساداً للأعمال ، دليلاً عدم الإخلاص ، فلم يأتِ النظم على نحو : وأطاعوا الله وأطيعوا الرسول تصلحوا أعمالكم ، ولا تبطلوا أعمالكم بمعصيتهم ، ليتحقق بلاغته وإيجازه .

*

الفطى فالثالث :

أسلوب الاتجهاشى به فى آي امثلة ترغيمه لـ ترجمة من
حـ يـ لـ لـ سـ يـ قـ وـ الـ صـ فـ رـ ئـ نـ فـ رـ هـ فـ الـ يـ مـ تـ لـ قـ يـ .

الفصل الثالث : أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الترغيب والترهيب من حيثُ السياق والصورة وأثره في المتلقى .

وقوع الاحتباك وشبهه في آيات الترغيب والترهيب احتل مكاناً كبيراً مقارنة بغيره من آيات العقيدة والأحكام ، فقد بلغ عدد مواضعه (مائتين وأربعة) مواضع . أمّا المعانى التي حققها الاحتباك وشبهه في هذا الباب فذات حسن ، أظهرت جانب النعيم مقابلة بجانب الجحيم ، وجانب الرحمة مقابلة بجانب العذاب ، وقررت في النفوس حب الإيمان ترغيباً ، وتجنب الكفر ترهيباً ، ودعت إلى الطاعات ورحبـت من المعاصي ، وكل ذلك لحكم تدعـو إلى العمل بما يرضي الله لنا وترك ما يكره لنا نـهـلـهـ . فتضمن هذا الفصل عدة مباحث أسهمت في إبراز مقاصد الترغيب والترهيب .

المبحث الأول : أحوال أهل الإيمان وأهل الكفر ترغيباً في الجنة ، وترهيباً من النار .

المطلب الأول : وقوع الاحتباك وشبهه في سياق بيان حال أهل الطاعة .

القول بالاحتباك:

يرشد الاحتباك إلى إبراز حال المؤمنين في توكلهم على ربهم ترغيباً ، وذلك في قول تعالى :

﴿إِذْ هَمَّتْ طَآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلَا وَأَنَّ اللَّهَ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَسْتَوْكِلُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (آل عمران: ١٢٢) ،

ففي قول الحق نـهـلـهـ : ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَسْتَوْكِلُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ احتباـك اقتضاه السياق ، فـ"الأمر بالتوكل ثانياً دال على وجوده أولاً" ، وإثبات الولاية أولاً دال على الأمر بها ثانياً^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (لتوكـلـهـماـ وـإـيمـانـهـماـ) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَعَلَى﴾ اللهِ فَلِيَسْتَوْكِلُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فتولوا الله) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "والله ولـهـماـ لـتـوكـلـهـماـ وـإـيمـانـهـماـ" ، فـلم يمكن الفشـلـ منهـماـ ، فـتـولـواـ اللهـ ، وـتـوكـلـواـ عـلـيـهـ ؛ ليـصـونـكـمـ منـ الوـهـنـ ، وـعـلـىـ اللهـ فـلـيـسـتـوـكـلـ

المؤمنون كلـهـمـ لـيـفـعـلـ بـهـمـ ذـلـكـ"^(٢) .

وسـرـهـ : آنـهـ ذـكـرـ الـوـلـاـيـةـ أـوـلـاـ وـالـتـوـكـلـ ثـانـيـاـ ؛ لـكـوـنـهـماـ أـنـبـلـ عـدـدـ المـجـاهـدـ ، وـأـعـظـمـ أـسـبـابـ

(١) نظم الدرر ٤٩/٥ .

(٢) الموضع السابق .

السعادة ترغيباً في الإقبال على الحق ، ومتابعة الرسول ﷺ .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك تكشف عن أهمية الإيمان الحقيقي من المؤمنين ، وتوجه عامة البشر إليه ؛ ترغيباً في ملازمة التوكل والاعتماد على الله ، من خلال إياضحة حال فئة من المؤمنين في قتالهم ، في سياق النهي عن اتخاذ بطانة السوء ، والأمر بالتوكل^(١) ، فالقول به في هذا الموضع أشد اعتلاقاً لما تحتويه دلالة السياق الخاص من تحقق فيض الرحمة المتمثلة في حصول العصمة لأهل الإيمان ، فالسبب الأمثل في تحقق العصمة الحرصُ على لزوم ما قرره السياق العام من جملة الأصول الواجبة مراعاتها والعمل بها . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد قامت في المعاني الجوهرية المتضمنة بيان "ما همّا به من الفشل ، والانصراف عن رسول ﷺ والمؤمنين ، جبناً منهم من غير شك - منهم - في الإسلام ولا نفاق ، فعصمهم الله مما همّوا به من ذلك ، ومضوا مع رسول الله ﷺ لوجهه الذي مضى له ، فأثنى الله عليهما بشivotهما على الحق ، وأخبر أنه وليهما وناصرهما على أعدائهما من الكفار "^(٢) ، فثبتت لهم حسن الثواب المتمثل في التوفيق والهدى والعصمة من الوقوع في الزلل .

ولل الاحتباك أثر بارز في إحداث علائق ربط تدعو في المقام الأول إلى توجيه البشر إلى مراعاة حقيقة التوكل والاعتماد على الله ليقووا بنصره ، دون الاعتماد على غيره ليضعفوا بخذلانه^(٣) ، ففي التوكل على الله حفظ لهما وصيانة عن فعل ما يوجب غضبه ؛ لذا تحقق لهم منه العصمة وهزم عدوهم ، والاستبشار بما حصل لهم من الشرف ببناء الله وصحة الولاية^(٤) . وفي الحذف تتحقق^(٥) جليل يوطن في النفوس ملازمة الصبر والتوكل على الله في المواقف التي يصعب على المرء مواجهتها واللقاء فيها ، " ولا شك أن النفس عندما تلاقي الحروب ومن يجادلها يزيد عليها مثلين وأكثر يلحقها بعض الضعف عن الملاقة ، ثم يوطنها صاحبها على القتال فتشتد و تستقر "^(٦) ؛ لذا اعتبر القول بالاحتباك وجهاً حسناً من وجوه

(١) ينظر : المرجع السابق ٤٨/٥ .

(٢) جامع البيان ٤/٧٤ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٥/٤٩ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٤/٧٤ ، والبحر المحيط ٣/٥٠ وما بعدها بتصرف يسير .

(٥) البحر المحيط ٣/٥٠ .

فهم المعنى^(١) ؛ لما حققه في النظم من لطائف وأسرار تدعو إلى المتابرة على طاعة الله ورسوله ، والعمل بها^(٢) . وثمة لطيفة أخرى تعمق في القلوب التحريض على القتال والنهي عن الفشل ، وذلك بالإخلاص في العقيدة ، "فالعقيدة لا تحتمل شركة في قلب صاحبها ، ولا تطبق لها فيه شريكًا! إِنَّمَا أَنْ يَخْلُصَ لَهَا وَحْدَهَا ، وَإِنَّمَا أَنْ تَجْانِبَهُ هِيَ وَتَحْتَوِيهِ!"^(٣) .

*

كما يكشف الاحتباك عن حال أهل الإيمان ترغيباً في الاستقامة على الدين ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَا تَأْوِيلَ آنَّقَلَتُمْ عَلَىٰ عَقِبَتِكُمْ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ أَلْشَكَرِينَ ﴾ (آل عمران: ١٤٤) ، ففي قول الحق تعالى : ﴿ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ أَلْشَكَرِينَ ﴾ احتباك اقتضاه السياق القرآني ، فـ "أثبت الانقلاب وعدم الضر أولًا دليلاً على حذف ضده ثانياً ، والجزء ثالثًا دليلاً على حذف مثله أولًا"^(٤) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (وسيجزي الله الشاكرين) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَسَيَجْزِي اللَّهُ أَلْشَكَرِينَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ومن سار ثابتاً على المنهج السوي فإنما ينفع نفسه) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ، وسيجزي الله الشاكرين ، ومن سار ثابتاً على المنهج السوي فإنما ينفع نفسه ، وسيجزي الله الشاكرين . وسره : أنه ذكر ما اقتضى المقام ذكره ودعت الحاجة إلى بيانه ، وهو أنّ "الرسول ﷺ ليس مقصوداً لذاته ، فيبقى للناس ، وإنما المقصود من إرساله ما أرسل به من المداية ، فيجب العمل بها من بعده ، كما وجب في عهده"^(٥) . وفي هذا توجيه جليل يرشد إلى مراعاة التمسك بالإيمان ؛ لأنّه حق الله وحده لا ينتهي إلا بقيام أمره .

(١) ينظر : نظم الدرر ٥/٤٩ .

(٢) ينظر : البحر المحيط ٣/٥٠ .

(٣) في ظلال القرآن ٤/٤٦٨ .

(٤) نظم الدرر ٥/٨٣ .

(٥) تفسير المنار ٤/١٦١ .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب من الكفر بعد الإيمان ؛ تأكيداً لأهمية الحرص على الدعوة إلى الله في حياة الرسول ﷺ وبعد مماته ؛ لكن المتراجع من أهل الإيمان عن نصرة الحق ، المنقلب عن المهدى بعد وفاة الرسول يضر نفسه بسوء الصنيع ، والترغيب في لزوم المهدى والاتباع له في حياة الرسول ومماته ﷺ . فالأنفع للسياق والأولى لما يقتضيه المقام وقرائن الأحوال القول بالاحتباك ؛ لما تحقق في العام من إثباتات دلائل وحدانية الله ، والخاص من إرشاد المؤمنين وتوجيههم إلى مراعاة دوام الإيمان والعمل به ، وهذا مقصد من مقاصد الاحتباك سعى بمعونة السياق إلى إنماهه ؛ ليثبت أن الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان لا يوهن عزة الله وسلطانه ، بل يضر المنقلب نفسه^(١) ، إيماء إلى أهمية رسوخ العقيدة الحقة في نفوس المؤمنين ، من خلال إعلامهمحقيقة أن الأديان لا ترول بعوت الأنبياء (عليهم السلام) ، وفي هذا حيث لهم على اتباعهم أحياً وأمواتاً ، والعمل بسناتهم^(٢) . فالغرض الأسنى من الاحتباك تمثل فيما أنتجهه أووجه التقابل من لطائف المعاني الساعية بالنفوس إلى تعلم الشجاعة والصبر عند حلول المصائب ؛ لكن "الشجاعة والجرأة حدّهما ثبوت القلب عند حلول المصائب"^(٣) ، فحصل تبّيه العباد بحقيقة أن الرسل بشرٌ مصيرهم القناء ، والعقيدة إلى البقاء ، ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل على مر الأزمان ، وهذا يرشد النفس إلى التمسك بالدين^(٤) . ثم إن في إبراز حالة المنقلب إلى الكفر بعد الإيمان تنفييراً من قبح الرجوع إلى الضلال بعد المهدى ، وفي تأكيد جراء الله للشاكرين غرساً لحب تمكن الصبر من النفس حال الهلع ، حتى ترتقي به إلى الشكر على الشدائـد ، وهذا أعلى مراتب الإيمان ، وأنبل درجات الصبر .

*

كما يبرز الاحتباك حسن إسلام الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) واقتداء الأتباع ؛ ترغيباً في الحفاظ على الإسلام ، وذلك في قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا الْتُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا﴾

(١) ينظر : جامع البيان ٤/١١٠ .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٤/٢٢٢ وما بعدها .

(٣) المرجع السابق ٤/٢٢٢ .

(٤) ينظر : في ظلال القرآن ٤/٤٧٨ .

أَلْتَيْشُوتَكَ أَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّنِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُوْمِنْ كِتَبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَدَاءَ فَلَا تَخْشُوْا النَّاسَ وَأَخْسُونَ وَلَا تَشْرُوْبِيَّا يَقِيلَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿النَّادِي: ٤٤﴾ ، ففي قول الحق **عَجَلَكَ** : **﴿أَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّنِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُوْمِنْ كِتَبِ اللَّهِ﴾** احتباك «ترك أولًا بما استحفظوا ؛ لدلالة ما ذكر عليه ، وترك ذكر الإسلام هنا ؛ لدلالة ذكره أولًا عليه»^(١) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (بما استحفظوا من كتاب الله) ؛ لدلالة ذكر **﴿بِمَا أَسْتُحْفِظُوْمِنْ كِتَبِ اللَّهِ﴾** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الذين أسلموا) ؛ لدلالة ذكر **﴿أَلَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾** في الطرف الأول . وتقديره : إننا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بما استحفظوا من كتاب الله للذين هادوا والربانيون والأحبار الذين أسلموا بما استحفظوا من كتاب الله . وسره : أنه "خص الأول بذكر الإسلام ؛ لأن الأنبياء أحق به ، وهو داع إلى الحفظ قطعاً ، وخص الثاني بالاستحفاظ ؛ لأنَّ الأتباع أولى به ، وهو دال على الإسلام" ^(٢) .

فالنمط التركيبي لصورة الاحتباك أسهם في إبراز صحة العقيدة ؛ حيث الثناء الرباني لمن راعى الأحكام وعمل بوجبها ؛ ترغيباً في حسن الانقياد والاتباع ، فالقول به جاء في سياق يدعو إلى أهمية إثبات أصول تشريعية تدل على وحدانية الله ، وهذا ما حققه السياق العام ، أمّا الخاص فأبرز الثناء الحسن الجميل لمن أخلص الانقياد ، وأحسن الاتباع . فهو لهذا ذو أثر جليل في العناية بالجانب الإيماني بغية ترسيخ أصول الشرع في النفوس أولًا ، وتقرير حقائقها في العقول ثانياً ، وتحقق العمل بوجبها ثالثاً ، ففي الحذف دعوة سامية للتزام العمل بالكتاب الحكيم وتطبيق أحكامه ؛ نزعاً للظلم ، ومراعاةً لنشر العدل ، فثبتت الوجوب على كل من استحفظ كتاب الله أن يحفظه ويعمل بوجبه .

*

و من أبرز الشواهد القرآنية التي قيل فيها بالاحتباك ، والتي تضمنت الحديث عن وصف حال أهل الطاعة قوله تعالى : **﴿أَمَنَ هُوَ قَنِيتُهُ أَنَّهُ أَنِيلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾** (الزمر: ٩، ك) ففي قول الحق

(١) نظم الدرر ١٤٥/٦ .

(٢) الموضع السابق .

رَبِّكَ : ﴿أَمَنَ هُوَ قَنِيتُ إِنَّهُ أَنَّ لِلَّهِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ احتباك سببه تغاير أو же القراءة في النظم ^(١) "ذكر السجود دليلاً على الركوع ، والقيام دليلاً على القعود ^(٢)" ، وعليه فالمحذف من الطرف الأول (راكعاً) ؛ لدلالة ذكر ﴿سَاجِدًا﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (قاعدًا) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَقَائِمًا﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وراكعاً ، قاعداً وقائماً . وسره "أن السجود يدل على العبادة ، وقرن القيام به دال على أنه قيام منه فهو عبادة ، وذلك مع الإيدان بأهمما أعظم الأركان ، فهو ندب إلى تطويلهمَا على الركين الآخرين ؛ لأن القعود إنما هو للرفق بالاستراحة ، والركوع إنما أريد به إخلاص الأركان للعبادة ؛ لأنه لا يمكن عادة أن يكون لغيرها ، وأما السجود فيطرقه احتمال السقوط والقيام والقعود مما جرت به العوائد ، فلما ضم إليهما الركوع تمحصا للخصوص بين يدي الملك العليم العزيز الرحيم ^(٣) .

فالنمط التركيبي لطبيعة الاحتباك أسهם في إبراز حال أهل الطاعة ترغيباً في لزوم المحافظة على إمام الصلاة ، وتأكيداً على أهمية الحرص والإخلاص في أدائها على أكمل وجه ، فثبتت أن له الأثر الفاعل في توجيه العقول إلى امتثال الحرص على التقوى المعينة على حسن القيام بمحاجبات الشرع ، الموصلة إلى تحقق الغاية العظمى من الإيجاد ، وهي : إثبات التوحيد ؟ لذا فالقول به ذو ارتباط وثيق بما اشتمل عليه السياق العام من تتحقق الأمر في مفتاح السورة بالإخلاص الذي هو نقىض الشرك ^(٤) ، أما الخاص فتضمن الإخبار بحال المؤمنين بغية نفي التسوية بينهم وبين ما تقدم من ذكر حال المشركين ^(٥) ، فتقرر في السياقين الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة غيره من خلقه ، وهذا يعني عنابة جليلة بالتصعيد الإيماني من خلال لزوم الطاعات والمجاهدة فيها، ثم إن في تبصر دلالة الخطاب إشارات تعلق من شأن

(١) قوله ﴿أَمَنَ هُوَ قَنِيتُ﴾ يقرأ بتشدید الميم وتخفيفها فالحجۃ من شدّ أنه رده على قوله : ﴿قُلْ تَمَّتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ فكأنه قال : لهذا خير أمن هو قانت . والحجۃ من خفف أنه أقام الألف مقام حرف النداء ، فكأنه قال : يا من هو قانت . ينظر : حجة القراءات السابعة / ٣٠٨ وما بعدها .

(٢) نظم الدرر ١٦/٤٦.

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٦/٤٣٧ وما بعدها .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٦/٤٦ .

الاحتباك ، منها : إيثار التعبير بـ ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ تنبئاً على دوام الإخلاص حال السجود والقيام^(١) ؛ ليتمكن في الإخلاص ، فإن "أفضل الصلاة طول القنوت"^(٢) ، كما تتحقق في الحذف دعوة تعلم البشر تخير أوقات بعد العباد عن رهم لفعل الطاعات التي توصل لليل الرضوان ، "فالليل محل سكون العباد وغفلة العاصين ، والعبادة فيه أستر عن العيون ، فتكون أبعد عن الرياء ، وإن الظلمة تمنع من الإبصار ، ونوم الخلق يمنع من السماع ، فإذا صار القلب فارغاً عن الاستغال عاد إلى المطلوب الأصلي ، وهو معرفة الله"^(٣) .

*

– القول بشبه الاحتباك :

سعى الحذف لإبراز حال الملائكة في الانقياد والتسليم لأمر الله ، وذلك في قوله تعالى : ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ﴾ (الحل: ٥٠)، ففيه شبه احتباك ، فـ"ذكر الخوف أولًا دال على الرجاء ثانياً ، وذكر الفعل ثانياً دال على الانتهاء أولًا"^(٤) ، وعليه فالمحذف من الطرف الأول (ينتهون) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَيَفْعَلُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يرجون) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَخَافُونَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : يخافون ربهم من فوقهم ، فهم عما هوا عنه ينتهون ، ويفعلون ما يؤمرون ، فهم لرحمة ربهم يرجون .

وسرّه : أنه ذكر الخوف من ربهم ، والفعل لأمره ؛ لكونهما أعظم موجبات التوحيد ، وأتم متطلبات العقيدة ؛ ترغيباً في لزوم الإخلاص ، وحسن الانقياد من عامة الخلق .

فصورة الحذف أسهمت في إبراز حال الملائكة في انقيادهم وتسليمهم لربهم ؛ ترغيباً في العبادة ، وإظهاراً لعظم التوحيد في أنفسهم ، ويزيل حسن المعنى بعد النظر في السياق العام بما فيه من الدلالة على أنه ﷺ تام القدرة والعلم ، متزه عن شوائب النقص^(٥) ، والخاص بما

(١) ينظر : الموضع السابق بتصرف .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ، باب أفضل الصلاة طول القنوت ٥٢٠/١ ، رقم : (٧٥٦) من حديث جابر^{رض} .

(٣) التفسير الكبير ٢١٨/٢٦ .

(٤) نظم الدرر ١٧٥/١٥ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٠١/١١ .

فيه من الإشادة بأن الملائكة كغيرهم في الوقوف بين الخوف والرجاء ^(١). فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متمثلة في المعانى الجوهرية الدالة على الإخبار بحال الملائكة في أنهم : ﴿يَخَافُونَ رَبِّهِمْ ... وَيَعْلَمُونَ مَا يُؤْمِرُونَ﴾ ، فيؤدون حقوقه ، ويختبئون سُخطه ^(٢) . وفي القول بالحذف لطائف عِظام أَسْهَمَت في إعلام البشر عامة بحال الملائكة في خوفهم ورجائهم طوعاً وانقياداً ، وهم أعظم الموحدين وأعظم الساجدين ، وفي هذا نعمة علية تنمو في النفس عِظَم الخوف من الله ، الدافع إلى تمكن الخشية ، والرجاء الدافع إلى طلب مزيد الرحمة ^(٣) ، كما أن في إعلامهم بما هو غيب عنهم نعمة أخرى تزيد العلم ، وتدفع الجهل . وفي ذكر حال الملائكة تنبية لبني الإنسان أنه ينبغي - بل يجب عليهم - أن يكونوا طائعين منقادين لأمره ، فتقرر أنَّ الملائكة مكلفوَنَ مداروْنَ بين الخوف والرجاء ^(٤) .

*

المطلب الثاني : قوع الاحتباك وشبهه في سياق بيان حال أهل المعصية .

القول بالاحتباك:

للاحتباك أثر فاعل في الكشف عن خبث ملة أهل الكفر والفساد ترهيباً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا آتَنَا اللَّهُ فَأَلْوَأْنَوْمَنْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَءُوا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٩١) ، في قول الحق ويجيئ: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾، احتباك "حذف من الأول الشرط ومن الثاني الجواب" ^(٥) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (إن كنتم مؤمنين) - فعل الشرط - ؛ لدلالة ذكر ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فلم تقتلونهم) - جواب الشرط - ؛ لدلالة ذكر ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إن كنتم مؤمنين فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ، فإن كنتم

(١) ينظر : المرجع السابق ١١٧/٤ .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٤/١١٧ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١١/١٧٥ ، وإرشاد العقل السليم ٥/١٩ بتصرف يسير .

(٤) ينظر : تفسير البيضاوي ٣/٤٠٣ ، البحر المحيط ٥/٤٨٠ .

(٥) حاشية الشهاب على البيضاوي ٢/٥٠٢ .

مؤمنين فِلَمْ تقتلُوهُمْ؟

وسرّه أن ذلك أدل على تحقق التحذير والشدة في التهويل لهؤلاء من سوء الصنيع .

فقوله : ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ "فيه إشعار بأن مثل ذلك لا يصدر من متلبس بالإيمان"^(١) . فطبيعة الاحتباك أسهمت بتأثير فاعل في محاولة إبعاد الشرك عن النفوس البشرية من خلال إيضاح حال المعرضين عن قبول الحق ترهيباً من الرضا بأفعال أسلافهم الموجبة خروجهم عن دائرة الإيمان والدعوة إلى الله ، وهذا ما أرشد إليه السياق العام الساعي إلى إثبات أصول العقيدة وإنمايتها في النفوس ترغيباً في الإيمان بالغيب ؛ لكونه الركن الأعظم للأدل على تحقق صدق التوحيد . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متحققة في المعانى الجوهرية ، الأول : " إن كنتم - يا معاشر اليهود - مؤمنين بما أنزل الله عليكم فلم تقتلون أنبياءه ، وقد حرم في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم ، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم"^(٢) ، والثانى : في " إن كنتم معتقدين بالإيمان فلم رضيتم بقتل الأنبياء!"^(٣) ، فالركنين المذكورين نتج قبح فعلهم الصادر عن اتباعهم الهوى ، فتحقق انتفاء ما كان يدعونه من الإيمان في قوله : "تؤمن بما أنزل علينا"^(٤) ، وبالمحذوفين نتج ترغيب الكفار في التخلّي عن الشرك من خلال تقبیح حال أسلافهم في فعلهم ، فاتضحت لهم أسباب الوقوع في الشرك ؛ لإرشادهم إلى أن طريق المؤمنين بالإيمان بالله واتباع رسوله . ففي علاقتى الربط بين المعانى دلالات عظام أضافت إلى النظم معانى ذات حسن تمثلت في إعلام البشر حقيقة جهل اليهود والكافرین في خروجهم عن الدين والكفر بالرسل ، فسوء جرمهم جرهم إلى استحقاق العذاب ، وهو : أن في الرضا بما عليه الأسلاف من الكفر بالأنبياء والتکذیب بهم يُعد كفراً بهم وقتلاً لهم^(٥) . كما تحقق إقناع الكافرین بالعدول عن ما كان عليه الأسلاف ، الأسلاف ، وذلك بـ"إلزم الحاضرين بما فعله أسلافهم ؛ لأنهم يرونكم على حق فيما فعلوا

(١) نظم الدرر / ٢٥٠ .

(٢) جامع البيان / ١٩٤ .

(٣) الجامع لأحكام القرآن الكريم / ٢٣٠ .

(٤) تفسير البيضاوي / ١٣٦١ .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

من قتل الأنبياء^(١) ، فثبت توجيههم إلى الإيمان باستشعار عظيم الذنب .

*

كما كشف الاحتباك عن حال المنافق إذا تولى من عند رسول الله ﷺ عمل في الأرض بما حرم الله عليه من إهلاك الحرج والنسل^(٢) ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَوَلَّ سَعْيَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (البقرة : ٢٠٥) . وفيه وجهان للاحتباك ، الوجه الأول : في ﴿ وَإِذَا تَوَلَّ سَعْيَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ ﴾ إذ ذكر أول الإفساد ليدل على حذفه ثانياً ، وثانياً الإهلاك ليدل على حذفه أول^(٣) . فالمحذوف من الطرف الأول (الإهلاك) ؛ دلالة ذكر ﴿ وَيَهْلِكَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الإفساد) ؛ دلالة ذكر ﴿ لِيُفْسِدَ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وإذا تولى سعي في الأرض ليفسد ويهلك فيها ، ويفسد ويهلك الحرج .

والوجه الثاني : في : ﴿ وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ ؛ حيث ذكر الحرج الذي هو السبب دلالة على الناسل ، والنسل الذي هو المسبب دلالة على الزرع^(٤) ، فالمحذوف من الطرف الأول (الزرع) ؛ دلالة ذكر ﴿ وَالنَّسْلَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الناسل) ؛ دلالة ذكر ﴿ الْحَرْثَ ﴾ في الطرف الأول . وتقدير النظم : ويهلك الحرج والزرع والناسل والنسل . وسره أنه ذكر الأعم مبالغة في إظهار فساد حالة تحذيراً من سوء ما صنع ؛ " لأن الفساد شامل يدخل تحته إهلاك الحرج والنسل ، ولكنه خصصهما بالذكر ؛ لأنهما أعظم ما تحتاج إليه في عمارة الدنيا ، فكان فسادهما غاية الإفساد"^(٥) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تصوير حالة ذلك المنافق وما يتربّ عليها من بشاعة مظاهر التحرير والإفساد في كل الموضعين ، إلّا أن الموضع الأول أدق من الثاني ؛ لأنّه أتى بالمعنى عاماً ؛ ليشمل كل فساد ، بخلاف الموضع الثاني الذي صور جزءاً من

(١) التحرير والتنوير ٦٠٨/١ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٣١٦/٢ وما بعدها بتصرف .

(٣) نظم الدرر ١٧٤/٣ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) البحر المحيط ١٢٥/٢ .

إفساده ؛ لكونه حُدّد بحالة الحرج والنسل ؛ لهذا يستحسن - والله أعلم - الاقتصار على الموضع الأول دون الثاني ؛ لتمام المعنى . فالقول بالاحتياك حق جملة ثرية من لطائف المعاني أسهمت في إبراز بشاعة جرم التحرير والفساد ؛ ليتحقق في النفوس حب إصلاح الأرض والسعى لعمارتها ، وهذا أصل حليل من أعظم مبادئ تكوين العقيدة الصحيحة الدالة على فعل الخير^(١) . ففي تبصر دلالة الخطاب إرشاد عليٍّ يُوجب ترك العداوة وتجنب الظلم ، ويدعو إلى محاربتهم ، فإذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمم الله عقاب من عنده^(٢) ، وفي الإعلام بهذا نعمة عظيمة يجب العمل بها والاجتهاد في محاربة مختلف مظاهر الفساد .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى مرغباً في حسن الاتباع ، ومرهباً من قبح الإعراض : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلُّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفَرِينَ ﴾ (آل عمران: ٣٢) ، وفي قول الحق عَجَلَ : ﴿ فَإِن تَوَلُّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفَرِينَ ﴾ ، احتياك "إثبات التولية في الأول يدل على حذف الإقبال من الثاني ، وإثبات الكراهة في الثاني يدل على حذف مثلها في الأول"^(٣) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الله لا يحبهم لکفرانهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفَرِينَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (إن أقبلوا) ؛ لدلالة ذكر التولي ﴿ فَإِن تَوَلُّوْا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لکفرانهم ، وإن أقبلوا فإن الله يحبهم لإيمانهم ، فإن الله لا يحب الكافرين ، والله يحب المؤمنين"^(٤) . وسرّه أنه ذكر أقبح ما يكون منهم من الإعراض عن دعوة الحق ، وأنكما ما يكون من الحق لهم ترهيماً .

(١) «الفساد يكون بأنواع منها : الجور ، والقتل ، والنهب ، والسيء ، ويكون بالكفر» . المرجع السابق / ٢٤٢ .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن / ٣ / ١٧١ .

(٣) نظم الدرر / ٤ / ٣٣٩ وما بعدها .

(٤) المرجع السابق / ٤ / ٣٣٩ وما بعدها .

بالنظر في التقدير يتبادر إلى الذهن أن الأفضل أن يقال : "إثبات الكراهة في الثاني يدل على حذف ضدها - المحبة - في الأول ، لما يتحققه التقابل بين المعاني من دلالات تعمق بيان حال المؤمن في الإقبال ، والكافر في التولي والإعراض ، ولكن السياق الخاص لا يتوازع مع ذلك لكونه خاصاً ببيان ما عليه أهل الشرك .

فالاحتباك أسلوبهم في إبراز حال الكافرين بجاه دعوة الحق ترهيباً من الواقع في الكفر الذي سببه الإعراض عن طاعة الله ورسوله ، ليكشف لهم قبح صنيعهم الناتج عن ضعف عقولهم ، في سياق تقرير الدلائل الدالة على كمال وحدانية الله ، وهذا ما قرره السياق العام ، أمّا الخاص فتحقق فيه الأمر بطاعة الله والرسول وعدم الإعراض عنهما ^(١) . فدلالهالأمر تعمق في النفوس هيبة الأمر المتضمن إلزام أهل الشرك العمل بمقتضى الخطاب ، وكل ذلك متتحقق في المعانى الجوهرية "إِنْ تَوَلُوا عَمَّا أَمْرَوْا بِهِ مِنْ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وَطَاعَتْهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ كَافِرًا" ^(٢) . فثبت بالركنين المذكورين ترغيب أهل الشرك في الإيمان بالله، والبعد عن اتخاذ الشريك من دونه ؛ لأن في إعلامهم أن الله لا يحب من كفر بمحنة ما عرف من الحق ، وأنكره بعد علمه ^(٣) أهمية عظمى ترشد إلى ترسیخ أهم مبدأ من مبادئ العقيدة الصحيحة ، وهو : أن محبة الله وطاعته لا تتحقق إلا بمحبة الرسول وطاعته ، فالطريق إلى الله هو طريق الاتباع للرسول ^(٤) ؛ " لأن الكفر ينفي عنه الحب فنفي منه ما يناله العفو أو المغفرة والرحمة ، وحب الله للعبد بحسب توحيدة ، كلما كان أكمل توحيداً كان أحب ، وما سقط عن رتبة أدنى التوحيد الذي هو محل الأمر بطاعة الله ، سبحانه وتعالى ، ورسوله كان كفراً بحسب ما يغطي على تلك الرتبة من التوحيد ، لأن هذه السورة سورة إلهية إيمانية توحيدية" ^(٥) ، ولهذا فالقول بالاحتباك في هذا الموضوع على يولد جملة ثرية من لطائف المعانى ، من أبرزها : إنماء الجانب الإيماني ، وهذا ينمي في القلوب الحية حب السمع والانقياد ، ويرشد الضالة إلى امتحان الأمر وعدم التولي والإعراض . ثم إن العلاقتين الرابطة بين المذكورين والمذوقين أسهمت في ذكر الجانب الأهم لوصف حالة الكافرين في الدنيا ، وهو : التولي والإعراض ، ليتحقق - لهم - في أنفسهم شدة القبح الذي أوجب لهم الكراهية فأخرجهم عن نيل محبة الله ، فباستشعار عظم الفرق بين من تولى ونال الكراهية لإعراضه ، ومن أقبل ونال الحبة لاقباله إقناع بالعدول عن كل ما يوجب الكفر ، فثبت للمقبل لحسن

(١) ينظر : جامع البيان/٣/٢٣٣ بتصرف .

(٢) البحر المحيط ٤٤٩/٢ .

(٣) ينظر : جامع البيان/٣/٢٣٣ بتصرف .

(٤) ينظر : في ظلال القرآن/٣/٣٨٧ .

(٥) نظم الدرر/٤/٣٣٩ وما بعدها .

إقباله محبة الله ، وللمعرض لقبح توليه كراهيته لله .

*

كما أسمهم الاحتباك في إبراز حال أهل الشرك والنفاق ترهيباً ، وذلك في قوله تعالى :

﴿ يَتَأَيَّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفَّارِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا يَفْوِهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمَنِ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ إِخْرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّا أُوتِنَّاهُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِنَّ لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَدَرُوا وَمَنْ يُرِيدُ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُطْهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَرَقٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (المائدة: ٤١) ، ففي قول الحق ﴿ لِكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ إِخْرِينَ لَمَّا يَأْتُوكَ ﴾ ، احتباك " حذف أولاً الإثبات وأثبت عدمه لِكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ إِخْرِينَ لَمَّا يَأْتُوكَ " ، احتباك " حذف أولاً الإثبات وأثبت عدمه لِكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ إِخْرِينَ لَمَّا يَأْتُوكَ " ، احتباك " حذف ثانياً الصدق ودل عليه بإثبات ضده - الكذب - في الأول ^(١) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (يأتونك) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لَمَّا يَأْتُوكَ

في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (الصدق) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لِكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ إِخْرِينَ لَمَّا يَأْتُوكَ

في الطرف الأول . وتقدير الكلام : سماعون للكذب يأتونك ، سماعون للصدق لم يأتوك . وسره أنه ذكر خبث أفعالهم لعظم بشاعتها تحذيراً من السقوط في مراتب الكفر ، وتنبيهاً لفساد أفكارهم جراء افتراء تحريف حكم الله . والمقصود البعض على نفاقهم يحرفون الكلم الذي يسمعونه عنك على وجهه ، فيبالغون في تغييره وإمالته ^(٢) . وهذا يظهر بشاعة ما أقدموا عليه حينما أرادوا أن يغيروا حكم الله .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حال الكافرين في مخالفه أمر الله واتباعهم الأهواء ترهيباً من التجرد من الإيمان ؛ لكونه سبب تحقق شدة العقاب والعقاب ، فتقرر بالحذف أن الإيمان بالرسول ينجي من العذاب ، والكفر به يوقع في العذاب ، فارتبط الحذف بإبراز خاصيتي الترهيب الشديد من الكذب ، والترغيب الجميل في ملازمة الصدق في سياق إبراز الأصول التشريعية الدالة على إثبات وحدانية الله ^(٣) ؛ لكونها المقصد الأعظم

(١) نظم الدرر ١٤٠/٦ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١/٦ .

الذي تمثل في السياق العام ، أمّا الخاص فتحمل علة نفي الحزن على شيء من أمر اليهود الجاحدين النبوة ، وأمر غيرهم من عصوا الله وخالفوا أحكامه ^(١) ؛ لكونهم تجاوزوا الحد في الخروج عن أمر الله ونفيه ، فالقول بالاحتباك كشف بدقة بالغة عن حال الكافرين ، وشدة فرط عداوتهم وبغضهم للرسول ﷺ ^(٢) ، وأرشد النفوس السوية إلى ملازمة الصدق في نقل الأخبار عند سماعها ، خصوصاً من أصحاب الرسالة والعلم ؛ لأن فيه تطبيق الشرع كما أمر التزيل ، لا كما يأمر الواهمون الذين جعلوا حد الزاني الحصن التحريم والجلد مكان الرجم ^(٣) ، فتحقق جرم من حرف أو أخفى أو ترك العمل بما يوجبه الشرع ^(٤) ، ومن كان عيناً على الرسول ﷺ وأصحابه في زمانهم يسمع أخبارهم فيسرع في تحريفها بما ينفع نفسه متاجهلاً أن ذلك وبالاً عليه ^(٥) .

*

قيل في قول الحق وعملك : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ (الأعراف: ٩، ك) ، "...احتباك ؛ لأن كلام اللبسين هو بتقدير الله تعالى ؛ لأنه حرموا التوفيق ، فالتقدير : وللبسنا عليهم في شأن الملك فيلبسون على أنفسهم في شأنه كما لبسنا عليهم في شأن محمد ﷺ ؛ إذ يلبسون على أنفسهم في شأنه . وهذا الكلام منظور فيه إلى حمل اقتراحهم على ظاهر حاله من إرادتهم الاستدلال " ^(٦) ، وهو

(١) ينظر : المرجع السابق ٦/٣٧ .

«(سماعون للكذب) ، يعني هؤلاء المافقين من اليهود ، يقول : هم يسمعون الكذب ، و(سمعتم الكذب) ، سمعتم قول أخبارهم : أن حكم الزاني الحصن في التوراة ، التحريم والجلد ، (سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) ، يقول : يسمعون لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله وهم القوم الآخرون الذين لم يكونوا أتوا رسول الله ، وكانوا مصريين على أن يأته» . جامع البيان ٦/٢٣٤ .

(٢) ينظر : روح المعاني ٦/٣٦ .

(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٦/١٨١ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٦/٢٣٥ بتصريف .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٣/٥٠٠ بتصريف .

(٦) «في (ما) قوله ، أحدهما : أنها موصولة بمعنى الذي ، أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم أو على غيرهم . قاله أبو البقاء ، وتكون (ما) حيثئذ مفعولاً بها . والثاني : أنها مصدرية ، أي : وللبسنا عليهم مثل ما يلبسون على غيرهم ويسلكونهم» . الدر المصنون ٤/٤٤ .

(٧) التحرير والتنوير ٧/١٣٦ .

وهو غير دقيق ؛ لكون التقدير المشار إليه لا يفصح عن وجه الاحتباك ، فعلى حد قوله يصبح المذوق من الطرف الأول (يلبسون على أنفسهم) ؛ دلالة ذكر **﴿يَلْبِسُونَ﴾** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لبسنا عليهم في شأن الملك) ؛ دلالة ذكر **﴿وَلَبَسْنَا﴾** في الطرف الأول . ولم يبرز هذا الوجه عند جمهرة المفسرين ؛ لذا فال الأولى حمل المعنى على ظاهره من غير تأويل ؛ لوضوح المراد^(١) .

*

كما قيل في بيان قول الحق ﷺ : **﴿بَلْ يَدَاهُمْ مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلٍ وَلَوْرُدُوا عَادُوا مَا نَهَا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾** (الأنعام: ٢٨، ك) ، "أن في الكلام احتباكاً ، وتقديره : بل بدا ما كان يبذلو لهم في الدنيا ، فأظهروه الآن وكانوا يخفونه"^(٢) . وعلى حد قوله يصبح المذوق من الطرف الأول (يبدو لهم) ؛ دلالة ذكر **﴿يَخْفُونَ﴾** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (أظهر) ؛ دلالة ذكر **﴿بَدَا﴾** في الطرف الأول .

وفيه نظر ؛ وذلك لأن ما قدر في الطرف الأول يعد بمنابع التفسير لما ذكر ، ودليل هذا أن (بدا) المذكور بمعنى (أظهر) المقدر ، فلا وجه لحمل الآية على الاحتباك.

*

وفي موضع آخر يرشد الاحتباك إلى عدم تحقق حزن أهل الإيمان لأهل الكفر ؛ لشدة بعدهم عن آيات الله ، وذلك في قوله تعالى : **﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ إِنَّمَا يَكْذِبُونَ﴾** (الأنعام: ٣٣، ك) . ففي قول الحق ﷺ : **﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾** احتباك : " حذف من الجملة الأولى سبب الحزن وهو التكذيب ؛ دلالة الثانية عليه ، ومن الثانية النهي عن المسبب ؛ دلالة الأولى عليه "^(٣) ، فالمحذوف من الطرف الأول (تكذيبهم) ؛ دلالة ذكر **﴿لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾** في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (فلا تحزن) ؛ دلالة ذكر **﴿لَيَحْزُنُكَ﴾** في الطرف الأول .

(١) ينظر : جامع البيان ١٥٢/٧ ، وال Kashaf ٧/٢ ، والبحر المحيط ٤/٨٤ ، وإرشاد العقل السليم ٣/١١٣ .

(٢) التحرير والتنوير ٧/١٨٥ .

(٣) نظم الدرر ٧/٩٦ .

وتقديره : قد نعلم إنه ليحزنك تكذيبهم الذي يقولون ، فلا تحزن ؛ فإنهم لا يكذبونك ، أو قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون من تكذيبك فلا يحزنك ذلك ؛ فإنهم لا يكذبونك . وقيل تقديره : " فإنهم لا يكذبونك ولا يكذبون الآيات ، ولكنهم يجحدون بالأيات ويجحدون بصدقك " ^(١) . والتقدير الأول أولى ؛ لكونه أقرب إلى بلاغة القرآن وسمو نظمه . وسرّه أنه حذف سبب الحزن أولًا إظهاراً لشرف النبي ﷺ وأدباً معه ، ثم ذكره ثانياً إعلاماً له بخبث نوایاهم وفحش صنيعهم ؛ تحذيراً منهم .

فالنمط التركيبي لطبيعة الاحتياك يكشف عن خبث حال الماحدين لوحданية الله ، وعظيم ما هم عليه من الكفر والبداءة ترهيباً من الخوض في الكفر والمكوث فيه ؛ لإبعاد البشر عن شدة العذاب ، وفي تبصر دلالة السياق إشارة عظمى تعلق من شأن القول بالاحتياك ؛ لما تحقق في العام من إثبات التوحيد بمظاهر العظمة والسلطان ^(٢) ؛ ليتحقق في نفوس أهل الكفر بطلان ما يسعون لأجله من الإعراض والخروج عن مقتضى الشرع ، أمّا السياق الخاص فأبرز حال الكافرين تجاه سماع دعوة الحق تسليمة للرسول ﷺ ؛ ليتحقق إعلامه ﷺ بحقيقة حال المعاندين تجاه دعوته ، فإنهم لا يكذبونك بل أنت عندهم الأمين ، ولكنهم لشدة عنادهم وعجزهم ينكرون آيات الله مع علمهم بمحققها ^(٣) . فحسن الحذف يتضح في دقة المعاني الإحسانية المتمثلة في إعلام البشر عامة ، والرسل خاصة ، أن من علِم أن ربه يُرضي المطيع له بجزيل الثواب ، ويجزى عاصيه بشدید العذاب لا ينبغي أن يحزن بل يسرّ ﴿فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسَرِّوْنَ وَمَا يُعْلَمُونَ﴾ ^(يس: ٧٦، ك) ، فالحزن عند وقوع ما يسوء من طبع البشر الذي لا يقدر على الانفكاك عنه ، فاللهي إنما هو نهي عما ينشأ عنه من الاسترسال المؤدي إلى الجزع الموصل إلى عدم الصبر ^(٤) . فمن عرف الرسول ﷺ حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به ، فمعرفته ﷺ توجب في النفس المبادرة إلى الإيمان ، ودحض شبهة المكذبين بالصبر عليهم .

كما أبرز الاحتياك حال أهل الكفر عند حلول العذاب ترهيباً من الغفلة ، وذلك في قوله

(١) التحرير والتنوير ٢٠٠/٧ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١/٧ بتصرف .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٧/٩٤ وما بعدها .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

تعالى : ﴿وَكَمْ مِنْ قَرِيرَةٍ أَهْلَكَنَا فَجَاءَهَا بِأُسْنَائِيَّةً أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ﴾ (الأعراف: ٤، ٥) . ففي قول الحق عجل : ﴿بَيَّنَّا أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ﴾ احتباك " دل إثبات (بيّنَنا) أولًا على حذف (قائلة) ثانية ، وإثبات (هم قاتِلُونَ) ثانية على حذف (هم نائمون) أولًا^(١) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (قائلة) ؛ لدلالة ذكر ﴿هُمْ قَاتِلُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (هم نائمون) ؛ لدلالة ذكر ﴿بَيَّنَنا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "بيّنَنا هم فيه بائتون ، أي : نائمون ، أو قائلة هم فيها قائلون ، أي : نائمون"^(٢) .

وسره : أنه ذكر أنساب الأوقات حلول العذاب والانتقام ؛ لكونهما أشد وأنكأ ؛ للزوم الراحة وتتمكن الغفلة فيهما ترهيبا . وفي هذا تصوير لعظم وهول ما أصاهم ، فهم في كل من الوقتين لم يقع في فكر أحد منهم التصويب إلى مدافعة العذاب ^(٣) ، "وتخصيص الحالتين بالعذاب لما أن نزول المکروه عند الغفلة والدعاة أفظع ، وحكايتها للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن والراحة ، ووصف الكل بوصفي البيات والقيلولة مع أن بعض المُهلكين بمعزل منهما ، لاسيما القيلولة ؛ لإنadian بكمال غفلتهم وأمنهم"^(٤) .

فالصورة التركية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز شدة تمكن الغفلة من المشركين لشدة جهلهم بالله ترهيبا اقتصاد السياق العام المتضمن إنذار من أعرض عن التوحيد ^(٥) ، والخاص لما تحقق فيه من إثبات مطلق القدرة على إهلاك المشركين . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد وهو : ذكر شدة غفلتهم ولهوهم ، متحققة في المعانى الجوهرية التي أبرزت حالم وقت حلول العذاب ، فالركن الأول في ذكر حلول العذاب عليهم ﴿بَيَّنَنا﴾ حيث الاستكان في البيوت ، والثاني في حلوله و ﴿هُمْ قَاتِلُونَ﴾ وقت القائلة وهم مستريحون من غير نوم^(٦) ، نوم^(٧) ، فاتضح بالركنين المذكورين شدة تمكن الغفلة فيهم ، وتحقق معنى القدرة الإلهية في

(١) المرجع السابق ٣٥٧/٧ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) إرشاد العقل السليم ٢١٢/٣ ، والتحرير والتنوير ٢٣/٨ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ٣٤٧/٧ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ٣٥٧/٧ .

حلول العقاب والعقاب لكل من طغى وكفر . فالاحتباك كشف بصورة أكثر دقة وبياناً عن وصف حالمهم وقت حلول العقاب عليهم ؛ ليثبت أن للكافرين العذاب ، وللغايين التذكير ؛
 للاتعاظ والاعتبار ، وللماطل التمسك بدينه ﴿فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَهَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ﴾

(الأعراف: ٩٩، ك)

*

كما أسلهم حذف التقابل في إبراز أعظم أسباب الكفر ترهيباً ، وذلك في قوله تعالى :

﴿سَأَصْرِفُ عَنِّيَّةَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ إِعْيَادَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَيِّلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَيِّلًا وَإِنْ يَرَوْا سَيِّلَ الْغَيْرِ يَتَّخِذُوهُ سَيِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعِيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعِيَاتِنَا وَلِقاءَ الْآخِرَةِ حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجَزِّوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٤٦-١٤٧، ك) ، ففي قول الحق : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعِيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعِيَاتِنَا وَلِقاءَ الْآخِرَةِ﴾ ، احتباك "إثبات الغفلة أولًا يدل على إرادتها ثانية ، واللقاء ثانية يدل على إرادته أولًا^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (لقاء الآخرة) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلِقاءَ الْآخِرَةِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (كانوا غافلين) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ذلك بأنهم كذبوا بعيتنا ولقاء الآخرة وكانوا غافلين ، والذين كذبوا بعيتنا ولقاء الآخرة كانوا غافلين . وسره : أنه ذكر أقبح ما هم سالكوه من طرق الضلاله ؛ لكونها حاجزاً بينهم وبين الوصول إلى الحسن ترهيباً .

فالنمط التركيبي لطبيعة الاحتباك أسلهم في تأكيد شدة ضلال الكافرين ؛ لشدة بعدهم عن الدين ، فقد لازموا صفاتي التكذيب ، والغفلة عن تدبر الآيات ، لذا أنكروا حقيقة القيامة استكباراً وتكتذيباً ، وهذه من أعظم الصفات الموجبة للعقاب الأليم ، وفي تدبر دلالة الخطاب إشارات عظمى تبرز حسن الحذف ؛ إذ أوثر التعبير بـ ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ ؛ ليتمكن عظيم التنبيه في القلوب الغافلة فتنبه ، ولـ "التنبيه على أن غفلتهم عن قصد"^(٢) .

(١) المرجع السابق ٨٤/٨ .

(٢) التحرير والتنوير ١٠٧/٩ .

فتحقق بالاحتباك الإشارة إلى بطلان أعمالهم ، وتحقق شدة عذابه لهم ، "ذهبت أعمالهم فبطلت ، وحصلت لهم أوزارها فثبتت ؛ لأنهم عملوا لغير الله ، وأتعبوا أنفسهم في غير ما يرضي الله ، فصارت أعمالهم عليهم وبالاً^(١) ، فثبتت أن العذاب سيقع على كل من كفر ؛ لأن أعمالهم في طاعة الشيطان دون طاعة الرحمن^(٢) . فمن حلال إبراز أوجه التماثل بين طرف النظم تحقق -أولًا- : تمكن الضلال والغفلة فيهم ؛ ملائمتهم التكذيب بالأيات ، فأصبح دأبهم ودينه ملامة الغفلة والتكذيب ، وهذا أبغض مظاهر الكفر^(٣) ، وثانيًا : - تتحقق العذاب لهم نتيجة تكذيبهم في الدنيا ، فلا محالة أنهم في العذاب محضرون . كما تقرر بالحذف جملة من المعاني الإحسانية الساعية إلى إنماء الجانب الإيماني ، والترفع عن الوروع في الجهل الذي يلزمه دوام الغفلة الناتجة من عدم تدبر دلائل الحق والإعراض عنها^(٤) ، فإن في التفكير والاعتزاز تبديد للغفلة ، وفي حسن العمل بما توجبه الدلائل تبديلاً للتكذيب^(٥) .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى هُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَيْنِكُمْ أَدْعُوكُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِّيْتُونَ﴾ (الأعراف: ١٩٣، ك) ، ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿أَدْعُوكُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِّيْتُونَ﴾ احتباك^(٦) ، المخوف من الطرف الأول (أم أنت صامتون) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَمْ أَنْتُمْ صَمِّيْتُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (صمتكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَدْعُوكُمْ﴾ في الطرف الأول . وقد يرى : "أدعوكم مرة أو أنت داعوهم دائمًا أم صمت عن دعائهم في وقت ما ، أم أنت صامتون دائمًا عن دعائهم"^(٧) .

وسره : أنه عبر بالفعل أولًا ثم بالاسم ثانية إشارة إلى تساوي الحالتين في عدم الإجابة ، وفي هذا إعلام بأنهم أغرقوا الخلق في بحر الضلال ؛ لكونهم جهلاء ضروا أنفسهم بأنفسهم . فصيغة الفعل مشيرة بالتجدد والحدث حالاً بعد حال ، وصيغة الاسم مشيرة بالدائم

(١) جامع البيان . ٦١/٩ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٨/٨٤ .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم . ١٤/١ .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٤/٣٨٩ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ٨/١٩٤ .

(٧) الموضع السابق .

والثبات والاستمرار^(١).

بصورة الحذف التركيبية أسلحت في إبراز عظيم خطئهم وقبح اختيارهم في عبادة غير الله ؛ ترهيباً^(٢) اقتضاه السياق العام المتمثل في الدعوة إلى إنذار من أعرض عن اتباع التوحيد^(٣) ، والخاص لما تحقق فيه من انتفاء عبادة غير الله ؛ لكون صورة الحذف ارتبطت ارتباطاً قوياً بهما ؛ لتحقق خاصية الترهيب الشديد من الإعراض عن الاستجابة فيهما ؛ لذا فالقول به ذو ارتباط بالغ بدلالة السياقين العام والخاص . وللأحتباك أثر فاعل في الكشف عن قبح حالمهم ؛ لإعلامهم أن "العبد يجب أن يكون قادرًا" ، فمن كان عاجزاً نوع عجز كان مربوباً^(٤) ، فثبتت أن الرب "هو النافع من يعبده ، الضار من يعصيه ، الناصر ولئه ، الخاذل عدوه ، الهدى إلى الرشاد من أطاعه ، السامع دعاء من دعاه"^(٥) ، أمّا ما عبدوه فهي أملاك لله مربوبة ، لا تملك من الأمر شيئاً ، فمهما بذل في ملازمة الجد والجهد في دعائهما لا تضر ولا تنفع ؛ لكونها عن السمع معزولة ، ومن الاستجابة ممنوعة^(٦) ، ومستوى عندكم دعاؤكم وبقاوكم على صمتكم ، فإنه لا يتغير حالكم في الحالين ، كما لا يتغير حالمهم بحكم أنهم جماد^(٧) .

*

وفي قول الحق تعالى : ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلَيَاءٍ يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُعْصِرُونَ﴾ (هود: ٢٠، ك) ، احتباك ، نفي الاستطاعة أولًا دال على نفيها ثانياً ، ونفي الإبصار ثانياً دال على نفي السمع أولًا^(٨) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فما كانوا يسمعون) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَمَا كَانُوا

(١) ينظر : البحر المحيط ٤/٤٣٩ بتصرف .

(٢) ينظر : جامع البيان ٩/١٥٠ بتصرف .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٧/٣٤٧ .

(٤) المرجع السابق ٨/١٩٣ .

(٥) جامع البيان ٩/١٥٠ .

(٦) ينظر : الموضع السابق ، بتصرف .

(٧) ينظر : الموضع السابق .

(٨) ينظر : نظم الدرر ٩/٢٥٨ .

يُبَصِّرُونَ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وما كانوا يستطيعون الإبصار) ؛
لدلالة ذكر **مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ** في الطرف الأول . وتقدير الكلام : ما كانوا
يستطيعون السمع ، فما كانوا يسمعون . وما كانوا يستطيعون الإبصار ، فما كانوا
يصررون .

وسرّه أنّه ذكر أبغض ما يصور حالم تجاه الحق ترهيباً وتحذيراً ؛ وذلك لفروط تصامهم عن
الحق ، وعدم إذاعتهم له ؛ لتعاميهم عن آيات الله المبوطة في الأنفس والآفاق^(١) ، وكذا فإن
نفي الاستطاعة أغرق في العيب وأدل على النقص ، وأنكأ من نفي السمع ؛ لأنهم قد يحملونه
على الإجابة ، وأما نفي البصر فغير منفك عن النقص سواء كان للعين أو للقلب ، وحقيقة
الاحتباك أتت لتثبت أنهم لا سمع ولا بصر لهم ، فهم لا شيء ؛ لفساد عقيدتهم^(٢) ، فبرزت
خاصية الترهيب المقتضي أمل رجوعهم إلى الحق ؛ كي يتصوروا بعين الإبصار السليمة ،
ويسمعوا بأذان السمع الواقعية ، وهذا أدعي كي يرجعوا^(٣) . ففي تبصر دلالة السياقين العام بما
تقرر فيه من إثبات حقيقة القرآن وما تضمنه من حالتي البشرة والنذرارة ، والعناية بكل دابة ،
والقدرة على كل شيء من البعث وغيره؛ لإثبات التفرد لله وحده^(٤) ، والخاص بما تحقق فيه من
من الإشارة إلى إيضاح قدرة الله على الكافرين في الدارين^(٥) ، اتضحت أن القول بالاحتباك يتحقق
جملة من المعاني الإحسانية الساعية إلى إرشاد الضال ودفعه إلى عدم الانشغال بالكفر وترك طاعة
الله ، وتوظيف السمع لسماع ما هو نافع دال على الخير ، والبصر لتأمل دلائل العظمة
والسلطان ؛ ليعرفوا الله ويطلعوا على علامات وحدانيته ، ففي السمع والبصر نعم عظام بها
يدرك المرء باهر الدلائل وأعظم العطاءات ، فمن الواجب الترفع عن سماع كل قبيح ورؤيه كل
فاسد^(٦) .

*

(١) ينظر : إرشاد العقل السليم ٤/١٩٧ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٩/٢٥٨ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٩/٢٥٧ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٩/٢٢٤ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٩/٢٥٧ .

(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٩/١٩ .

وفي موضع آخر قيل في قول الحق ﷺ : ﴿ بَلْ قَالُوا أَضَغَتْ أَحَلَمَ بَلِ افْرَيْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيْسَ بِعَالَةٍ كَمَا أَرْسَلَ الْأَوَّلَوْنَ ﴾ (الأبيات، ك)، احتباك "... أريد كل واحد من الإتيان والإرسال في كل واحد من طرفي التشبيه، ولكنه ترك في جانب المشبه ذكر الإرسال، وفي جانب المشبه به ذكر الإتيان»^(۱) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (إن أرسل) لدلالة ذكر ﴿ كَمَا أَرْسَلَ ﴾^(۲) الْأَوَّلَوْنَ في الطرف الثاني، ومن الطرف الثاني حذف (فأتوا بآية) لدلالة ذكر ﴿ فَلَيْسَ إِنَّا بِآيَةٍ ﴾ في الطرف الأول. وتقديره: "إن أرسل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فأتوا بآية".

وسره: "أن عدم تصریحهم بالإرسال في جانب النبي ﷺ والاكتفاء في التعبير بالإتيان ، راجع إلى أنّ في التعبير به وعدم التصریح بالإرسال إيماءً إلى أن ما أتى وما يأتي به على فرض استجابته لهم- من عنده ، وإنكاراً لأن يكون مرسلًا به من عند الله ، نفياً لرسالته من أصلها ، كما أن ذكر الإرسال في جانب الرسل الأولين فيه إيماء إلى أنّ ما أتوا به من عند الله ، وتعريض بأن ما أتوا به حق ؛ لأنهم رسول الله حقاً ، فكان ذكر الإرسال هنا أهم لهم ، كما كان ذكر الإتيان أهم في الأول ، وحذف الإرسال من الأول فيه إشارة إلى هذه الأسرار النفسية التي تحول بهذه الأنفس المريضة المقدرة على الكفر ، كما حذف الإتيان من الثاني ؛ لأن الإرسال الذي أثبتوه للسابقين لا بد أن يتضمن إتياناً بالآيات "^(۳) . وهذا السر - قال به أبو السعود ^(۴) - ليس متوقعاً عليه فهم المقصود ، وإنما المقصود الأهم متضح في سياق النظم ، وهو الكشف عن خبث طباع أولئك المعرضين في الافتراء على الحق ، وهذه أمارة من أمرات الباطل نتيجة الاضطراب في أقوالهم ، فقد طلبوا آية على صدق ما يدعون إليه ﷺ ، فقالوا : فليأتنا دليلاً على رسالته بآية ؛ لأننا قد بينما بطننا أن القرآن ليس بآية ، ثم خيلوا النصفة بقولهم : مثل ما أرسل الأولون بالآيات - مثل تسبيح الجبال ،

(۱) إرشاد العقل السليم ۵۵/۶.

(۲) قوله : ﴿ كَمَا أَرْسَلَ ﴾ يجوز في هذه (الكاف) وجهان ، أحدهما : أن تكون في محل جرّ نعتاً لـ(آية) أي : آية إرسال الأولين . فـ(ما) مصدرية . والثاني : أن تكون نعتاً لمصدر مذدوب . أي : إتياناً مثل إرسال الأولين» . الدر المصنون ۸/۱۳۴ .

(۳) المترع البديع ، ص ۱۹۶ ، والبرهان ۳/۱۲۹ .

(۴) مقال من صور الحذف البلية ۴/۱۳۸۴ .

(۵) ينظر : إرشاد العقل السليم ۶/۵۵ .

وتسخير الريح وغيرها ، وهذا تناقض في اعترافهم برسالة الأولين مع معرفتهم أنهم بشر ، وإنكارهم رسالة محمد ﷺ ؛ لكونه بشرًا ، ولم يستحوا بعد التناقض من المكابرة فيما أتاهم به من انشقاق القمر ، وتسبيح الحصى^(١) ، وهذا إشارة لفساد طعنهم في نبوته ﷺ ، وهو مقصود النظم تحقق دون تأويل بطريقة الاحتباك . فالقول بالاحتباك يُعد وجهاً من وجوه فهم المعنى لم يتضح حسنه ، وقيل : فيه بعد^(٢) .

*

كما قيل في قول الحق عَلَيْكَ : ﴿ وَإِذَا غَشِيْهِم مَّوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخَلِّصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَيْهِمُ الْبَرُّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَبْحَدِيْدُ يَأْتِيْنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ ﴾ (العنان: ٣٢، ك) ، احتباك «دل ذكر المقتصد أولًا على (ومنهم جاحد) ثانياً ، وحصر الجحود في الكفر ثالثاً على حصر الاقتصاد في الشكر أولًا»^(٣) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (وما يقتضي إلا كل صبار شكور) ؟ لدلاله ذكر ﴿ وَمَا يَبْحَدِيْدُ يَأْتِيْنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ومنهم جاحد) ؛ لدلاله ذكر ﴿ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فلما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين فمنهم مقتصد ، و منهم جاحد ، وما يقتضي إلا كل صبار شكور ، وما يبحده إلا كل خtar كفور .

إن النظر في قوله : ﴿ الْقَرْآنَ الْفُلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنَعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ أَيْتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَيْنِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ - [ثم في] - وَإِذَا غَشِيْهِم مَّوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخَلِّصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَيْهِمُ الْبَرُّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَبْحَدِيْدُ يَأْتِيْنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ ﴾ (العنان: ٣١، ٣٢، ك) ، يُظهر جمال النظم دون الرجوع إلى الاحتباك من حيث مراعاة أمرتين :

أ- أن المعنى يتطلب أن تكون هيئة التقدير على النحو التالي : فلما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين ؟ فمنهم مقتصد ، و منهم جاحد ، فالمقابل للمقتضي المحذوف دل عليه

(١) ينظر : نظم الدرر ١٢/٣٨٧ وما بعدها .

(٢) ينظر: روح المعاني ١٧/١٠١ وما بعدها ، وحاشية الشهاب على البيضاوي الكشاف ٢/٥٦٣ ، وتفسير البيضاوي ٤/٨٣ .

(٣) نظم الدرر ١٥/٢٠٩ .

﴿وَمَا يَجْهَدُ بِعَيْنِهَا﴾ وهذا وجه أجمع عليه بعض المفسرين^(١) ، وعليه يكون المعنى مقتضى ، أي : مؤمن مقتضى في أقواله وأفعاله بين الخوف والرجاء^(٢) .

ب - جمال المقابلة والطبقاق في : ﴿لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ ، ﴿إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ﴾ فـ(ختار) مقابل لـ(صَبَار) ؛ لأن من غدر لم يصبر على العهد ، وـ(كفور) مقابل لـ(شكور)^(٣) ، فقوله : ﴿لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ كناية رمزية عن المؤمنين وتعريف رمزي بالشركين ووجه إثارة خلقى الصبر والشكر هنا للكناية بهما من بين شعب الإيمان ؛ أهما أنساب بمقام السير في البحر ؛ إذ راكب البحر بين خطر وسلامة ، وهما مظهر الصبر والشكر .

*

وفي موضع آخر قيل بالاحتباك في قول الحق عَجَلَ : ﴿أَتَخْذِنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَرُ﴾^(ص:٦٣،ك) ، حيث أثبت الاتخاذ المذكور الذي يلزم بحكم العnad بين الجملتين عدم كون المستسخر بهم معهم في النار أولًا دليلاً على ضده ثانية ، وهو كونهم معهم فيها ، وأثبت زيف الأ بصار ثانية اللازم منه بمثل ذلك كونهم معهم في النار دليلاً على ضده ، وهو كونهم ليسوا معهم " ^(٤) . وفيه نظر ؛ لخفاء وجه المقابلة في ظاهر النص القرآني ؛ إذ لا وجہ للمقارنة بين (اتخذناهم سخريًّا) و(زيف الأ بصار) .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى مظهراً سوء حال الكافرين في القيمة ترهيباً : ﴿أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَالِصُ وَالَّذِينَ أَتَخْذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾^(الزمر:٣،ك) ، ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَ﴾ احتباك " ذكر فعل التقريب أولًا دليلاً على فعل

(١) ينظر : روح المعاني ١٠٦/٢١ ، والتحرير والتنوير ١٩٢/٢١ .

(٢) ينظر : البحر المحيط ١٨٩/٧ .

(٣) ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي ١٤٤/٧ ، وروح المعاني ١٠٦/٢١ وما بعدها .

(٤) نظم الدرر ٤١٢/١٦ .

الزلف ثانياً ، واسم الزلف ثانياً دليلاً على الاسم من التقريب أولاً^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تقريراً) ؛ لدلالة ذكر زلف في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يزلفونا) ؛ لدلالة ذكر ليقربونا في الطرف الأول . وتقديره : وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريراً ويزلفونا إليه زلفي . وسرّه "أنهم أرادوا بهذا الاعتذار المسكك عن قبيح صنيعهم ، فأئتي سبحانه في حكايته عنهم بالتأكيد على أبلغ وجه ؛ لأن الدلالة على المعنى بلغظين أحدر في ثباته وتكتيره من لفظ واحد ، وببدأ بأرشق الفعلين وأشهرهما وأخفهما وأوضنهما ، وقد خسر غاية الخسارة قوم مذهبوها بأقبح المذاهب ، وجعلوا عذرهم هذه الآية التي ذم الله المعتذر بها ، وعلى ذلك فقد راج اعتذارهم بها على كثير من العقول ، وهم أهل الإلحاد الذين لا أسف لهم ولا أبجح من أذهانهم"^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حال المشركين وبطلان اعتذارهم بـ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَ﴾ ترهيباً من سوء المال ، وقبح القول الذي به يحتاجون ، في سياق إثبات الدلائل المقررة أنه سبحانه صادق الوعود غالب لا يفوته شيء ، حكم بين الخلق بما استحقته أعمالهم عدلاً وفضلاً^(٣) ، وهذا ما تمثل في السياق العام ، أمّا الخاص فتحقق فيه ذكر إثبات استحقاق الله وحده للعبادة ، ثم ذكر المشركين وعنادهم وسوء اتخاذهم الأنداد والشركاء^(٤) . فالمحذف تعمقت دلالة المراد في تصوير قبح احتجاج المشركين ، فقد افتروا على الله بقوتهم في الآلهة ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَ﴾ . فعلاقة الربط بين الركين المذكورين والمحذوفين تبرز أهمية طاعة الله ؛ لأن كل ما دونه ملكه ، وعلى الملوك طاعة مالكه لا من لا يملك منه شيئاً^(٥) ، فلا يليق بعاقل أن يقول إذا سُئل من ربك وحالتك؟ فيقول الله ، فيقال له : ولم تعبد الأصنام؟ فيقول : ليقربونا إلى الله زلفي ، ويسفعوا لنا عنده ، فهذا الصنيع لا يُوثق علاقتك بالقرب ، ولا يُوجب الشفاعة ؛ لأن التقرب من الله يكون بحسن الطاعات ، فتأكد لهم أنها تزلفهم من النار وتقضيهم من الله

(١) المرجع السابق ٤٤٥/٦ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٤٣٦/٦ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٤٤١/٦ وما بعدها .

(٥) جامع البيان ٢٣/١٩١ .

ورحمته^(١).

*

وفي قول الحق وَجَلَّ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عَنْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ كِبِيرًا كَانُوا يَهُدِّءُونَ^(غافر: ٨٣، ك) ، احتباك "إثبات الفرح أولًا دليل على حذف ضده ثانياً" ، والاستهزاء ثانياً دليل على حذف مثله أولًا^(٢) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (استهزووا) ؛ لدلالة ذكر يَسْتَهْزِئُونَ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (أزال فرحيهم) ؛ لدلالة ذكر فَرِحُوا في الطرف الأول . وتقديره : فلما جاءكم رسليهم بالبيانات فرحوا بما عندهم من العلم ، واستهزووا بما أتاهم به الرسل ، وأتيناهم بما أزال فرحيهم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون .

وسره أنه ذكر أبغض ما كان منهم من الفرح الأشر البطر ترهيباً من سوء الصنيع ؛ لأنهم نصبو أنفسهم منصب العالم المنطيق وهم في الجهل ماكثون^(٣) .

فالاحتباك كشف بدقة عن حال المشركين ترهيباً من سيطرة الجهل والشرك على القلوب ، ليوضح أسباب الكفر أمام عقول الكفار حتى يتبعوها إلى طريق الرشد ، فالسياق العام قرر مبدأ جليلاً من مبادئ التشريع ، هو تصنيف الناس يوم القيمة صنفين يوفى كل ما يستحقه من العذاب والنعيم^(٤) ، والخاص تتحقق فيه بيان حال المشركين الذي أدى إلى هلاكهم^(٥) ، فثبتت تحقق العذاب الشديد ؛ لزييل به ما حصل لهم من الفرح بالنعم ، فأ يصل فبأصل المراد تتحقق أنهم "فرحوا جهلاً منهم بما عندهم من العلم" ، وقالوا : لن يُبعث ، ولن يُعذبنا الله^(٦) ، ثم "حاق بهم من عذاب الله ما كانوا يستعجلون رسليهم به استهزاء وسخرية"^(٧) . فللاحتباك أثر فاعل في إحداث علاقتين ربط جديدة أضافت إلى النظم لطائف

(١) ينظر : المرجع السابق ٢٣/٤٤ .

(٢) نظم الدرر ١٧/١٣٠ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٧/١٢٩ بتصرف .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٧/١١٧ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٧/١٢٧ .

(٦) جامع البيان ٢٤/٨٨ .

(٧) المرجع السابق ٢٤/٨٩ .

لطائف عِظاماً تَهذبُ النُّفوسَ ، وَتَعْلَمُهَا الإِعْرَاضُ عَنِ الْفَانِيِّ ، وَالْإِقْبَالُ عَلَى الْبَاقِيِّ ،
وَالخُوفُ مَا بَعْدَ الْمَوْتَ ، وَتُحَبِّبُهَا الْفَرَحُ الْأَشْرُ ، وَالْتَّفَاخِرُ ، وَالْتَّعَاظُمُ ، وَالْتَّكَاثُرُ الْمُؤْدِي إِلَى
الْتَّعَالَى عَلَى الْحَقِّ وَالْمَلَائِكَةِ^(١) ، وَفِي هَذَا إِعْلَامُ الْبَشَرِ أَنَّ اللَّهَ يَعْصِي الْبَذَنِينَ الْفَرَحِينَ ، وَيَحِبُّ
كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ ، وَهِيَ نِعْمَةٌ عَلَيْهِ تَنْمِي فِي الْعُقُولِ الْعِلْمَ ، وَفِي الْقُلُوبِ الإِيمَانَ ، وَفِي النُّفُوسِ
عَدْمُ الْإِفْتِخارِ بِمَا عَنْهَا مِنْ عِلْمِ الدِّينِ^(٢) ، فَإِنَّ أَعْظَمَ الْاسْتِهْزَاءِ وَأَقْبَحَهُ مَا كَانَ بِالْحَقِّ ، وَمَا
جَاءَ بِالرَّسُلِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ^(٣) .

*

فالغرض الأساسي من حمل النظم على الاحتياك إيضاح حال الكافر وقت إتمام النعم ؛
ترغيباً في ملازمة الشكر ، وعند إصابته بالنقم ؛ ترهيباً من ملازمة الجحود ، فالحذف يقرر
مبدأً مهمًا من مبادئ الحفاظ على النعم في سياق بيان ما جبل عليه الإنسان من الفرح

(١) ينظر : نظم الدرر / ١٧٢ / ١٦١ وما بعدها .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم / ١٥ / ٣٣٦ وما بعدها بتصرف يسir .

(٣) ينظر : روح المعانٰي / ٢٤ . ٩١

نظم الدرر ٣٥١/١٧

(٥) جامع البيان ٤٤/٢٥ .

بالنعمة فرح شر وبطر ، والقنوط واليأس بالنقطة ، فبالمعاني الجوهرية تتحقق أصل المراد وهو : إبراز حال الكافر ، إذا أعطاه ربه من عنده سعة في الرزق سر بها ، فتجاهل صاحب الإنعام ولم يقدر النعم ، وإن أصابته فاقة وفقر بما فعل من معاصي الله أليس من الخير ^(١) . فتأكيد بالمحذف لطائف عظام من أجلها : إبراز حالة الكافر ترهيباً "إذا أذقنا الإنسان مينا رفاهية ونعمه فرح بتلك الحالة ، وقابلها بالبطر ، وتوصل بتمام عافيته إلى المخالفه ، وجعل السلامة ذريعة للمخالفه . وإن أصابته فتنة وبليه ومَسْتَه مصيبة فإنه كفور بنعمائنا ، وجوده ^(٢) ، يظن أنه فاز بكل المني ووصل إلى أقصى السعادات ^(٣) . فشكل الاحتياك أثراً لا يأتانا" ^(٤) ، إل بعد المرء نفسه عن ملازمة الجحود ، والتحت على التخلق بأخلاق المؤمن "إن أصابته قويًا لإبعاد المرء عن ملازمة الجحود ، والتحت على التخلق بأخلاق المؤمن "إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" ^(٥) .

فالاحتباك أسلهم في إحداث علائق ربط بين دلالات المعانى المذكورة والمخدوفة على
السواء تعلم البشر أن إبدال الشكر بالفرح والكفر مخالفة للفطر السوية ، وتعلمهم أن تلك
الطريقة "طريقة من يضعف اعتقاده في سعادات الآخرة ، وهي مخالفة لطريقة المؤمن الذي
لا يعد نعم الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الآخرة"^(٥) . فكان هذا "نبيها على أن طبع الإنسان
الإنسان عدم الاهتمام بشدائده الإخوان وإشارة إلى أنه مطبوع على أنه ليس عليه إلا من
نفسه ، ولو أن أهل الأرض كلهم في نعمة وبؤس وعمرى ، أخرجه الفرح عن تأمل ما ينفعه
ليشكك"^(٦) .

*

وفي قول الحق **عَجَلَكَ** : ﴿أَمْ تَأْمُرُهُ أَهْلَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ (الطور: ٣٢)، احتباك "ذكر الأحلام أولًا دليلاً على صدّها ثانيةً ، والطغيان ثانيةً دليلاً على صدّه" (العدل السواء)

(١) ينظر : المرجع السابق، ٢٥/٤٣ وما بعدها.

(٢) لطائف الاشارات / ٣٥٩ .

(٣) ينظر : جامع البيان /٢٥٤٤ ، ونظم الدرر /١٧٣٥١ ، والتفسير الكبير /٢٧١٥٨ .

(٤) آخر جه مسلم فی صحيحه ، کتاب : الزهد والرفاقیت ، باب المؤمن أمره کله خیر / ٢٢٩٥ ، رقم : (٢٩٩٩)

من حديث صحيب رضي الله عنه .

١٥٨/٢٧ التفسير الكبير .

٣٥١/١٧ نظم الدرر .

أولًا^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (العدل السواء) ؛ لدلالة ذكر ﴿طاغون﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ليس لهم عقول) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَخْلَمُهُم﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَّمُهُمْ بِهَذَا وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ صَحَّتِهِ وَأَنَّهُ الْعَدْلُ السَّوَاءُ ، فَلَيْسَ لَهُمْ عَقُولٌ أَصَلًا لِقَوْلِهِمْ هَذَا ، أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ . وسره «أن ما ذكر أشد تنفيًّا من السوء وأعظم تقييحاً له وتحذيرًا منه»^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية التوبيخ الشديد من سوء حال المشركين في إعراضهم عن الرسالة الحمدية ، وإهانة الرسول بأنه شاعر ترهيباً من خطر الوقع في العذاب ، فالسياق العام قرر تحقق وقوع العذاب^(٣) ، والخاص كشف عن حقيقة المشركين وعما قالوا في حق الرسالة والرسول ؛ لذا فالسياق تضمن الإنكار عليهم في قولهم^(٤) ، وهذا المقصود الأعظم من القول بالاحتباك ؛ لأنَّه نفي عنهم أكمل صفات البشرية المتمثلة في العقل ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُمْ بِهَذَا﴾ ، فنفي عنهم الحق - سبحانه - أهم الصفات وأثبت لهم أقبحها ؛ لدلالة على أنَّهم بلا عقول أصلًا ، وقد طغوا فتجاوزوا حكم الشرع في الأمر بعبادة الله^(٥) ، وهذا ما حملته المعاني الجوهرية ، فثبتت بالركين المذكورين إبراز حقيقة طغيانهم ؛ لخروجهم عن الشرع رغم ظهوره ، وكل ذلك كفرًا وطغيانًا^(٦) ، وبالرکين المحذوفين أهمية نماء العقول بالمعرفة من خلال الحرص على التزود بالحسن من الأقوال والأعمال ، فـ "العقل لا يعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن ، وإنما للكافر الذهن والذهن يقبل العلم جملة ، والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي" ^(٧) . فتحقق أنَّ من له عقل لزم العمل بطاعة الله لا محالة ، ومن كان جاهلاً أعرض عن الحق فطغى ، فتلك عقول كادها الله تعالى فلم يصحبها التوفيق ؛ لذا لم يؤمنوا وكفروا ،

(١) المرجع السابق ٢٤/١٩ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١/١٩ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٣٢/٢٧ بتصرف .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٧٣/١٧ .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

(٧) الموضع السابق .

فالمشركون في إعراضهم عن الله بلا عقول ، لأن أصحاب العقول عرّفوا الحق فاتبعوه والباطل فاجتنبوه^(١).

*

و كذلك قيل في : ﴿ يُرِيدُونَ لِطُغْيَانًا نُورَ اللَّهِ يَا أَفَوَاهُمْ وَاللَّهُ مِنْ نُورٍ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . هُوَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُفَّارٌ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (الصف: ٨-٩) ، احتباك ، على تقدير : "ويعلم أن غير المشركين يكرهون ظهور هذا الدين ؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الدين ؛ لأنهم يكرهون ظهور هذا الدين"^(٢).

وهو غير دقيق ؛ لعدم اتضاح وجه الاحتباك فيه ؛ ولكون التقدير المشار إليه حمل ثلاثة أركان فقط ، كلها مخدوفة من أصل النظم ، وهذا لا يتمثل في القول بالاحتباك .

*

كما قيل في قول الحق عجلك : ﴿ وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْتَنَّ إِلَيْهِ أَحَلِّ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (الناقوس: ١، م) ، احتباك "وأما قوله : ﴿ وَأَكُنْ ﴾ فقد اختلف فيه القراء^(٣) . فأما الجمهور فقرؤوه مجزوماً بسكون آخره على اعتباره جواباً للطلب مباشرة ؛ لعدم وجود فاء السبيبة فيه واعتبار الواو عاطفة جملة على جملة وليس عاطفة مفرداً على مفرد ؛ وذلك لقصد تضمين الكلام معنى الشرط زيادة على معنى التسبب فيعني الجزم عن فعل الشرط . فتقديره : إن تؤخرني إلى أجل قريب أكُن من الصالحين ، جمعاً بين التسبب المفاد بالفاء ، والتعليق الشرطي المفاد بجزم الفعل . وإذا كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقع أحدهما بعد فاء السبيبة والآخر بعد الواو العاطفة عليه فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلين ، وذلك يرجع إلى محسن الاحتباك . فكأنه قيل : لو لا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق

(١) ينظر : روح المعاني ٢٧/٣٦ وما بعدها .

(٢) التحرير والتنوير ٢٨/١٩٣ .

(٣) «قرأ أبو عمرو : «فاصدق وأكون من الصالحين » ، وقرأ الباقون : - ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وحمزة ، والكسائي - : «فاصدق وأكُن» ، كأنه جواب معن الاستفهام ، والمعنى : لمن أخرني ، وجزم «وأكُن» عطفاً على موضعه . ألا ترى أنك إذا قلت : «آخرني أصدق» ، كان جزماً بأنه جواب الجزاء ، وقد أغنى السؤال عن ذلك الشرط ، والتقدير : أخرني فإن تؤخرني أصدق ، فلما كان الفعل المنصوب بعد الفاء في موضع فعل مجزوم بأنه جزاء الشرط حمل قوله : «وأكُن» عليه . حجة القراءات السبع ، ص ٧١٠ .

وأكونَ من الصالحين. إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدقُ وأكُونُ من الصالحين^(١). وفيه نظر ؛ لتنافي شرط التقابل بين المذكورين والمذوقين من كل طرف ؛ حيث إن الطرف الأول فيه مذكوران هما : ﴿لَوْلَا أَخْرَتِنَّ﴾ و﴿فَأَصَدَّقَ﴾ والطرف الثاني فيه مذوقان هما : (إن تؤخرني) و(أصدقْ). *

وقيل في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿وَإِن يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزِّلُوكُنَّكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَحَثُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (القلم: ٥٢، ك)، احتباك^(٢) ، فالمحذوف من الطرف الأول (كلام مجنون) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِنَّهُ لَحَثُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ما أنت إلا مذكر) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : " ويقولون إنه لمجنون وإن القرآن كلام مجنون ، وما القرآن إلا ذكر ، وما أنت إلا مذكر"^(٣) . وفيه نظر ؛ إذ لا فائدة من حمل النظم على الاحتباك ؛ لتتكلف وجه التقدير من حيث ركاكة العبارة وخلوها من الحسن . *

وقيل في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿كَدَّتْ ثَمُودَ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ . فَأَمَّا ثَمُودٌ فَأَهْلَكُوهُ بِالْأَطَاغِيَةِ . وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوهُ بِرِيَاحِ صَرَصِيرٍ عَاتِيَةٍ ... هَاجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَلَّهُ وَالْمُؤْتَفَكَثُ بِالْخَاطِئَةِ . فَعَصَوْرَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ أَخْذَةً رَّأِيَةً﴾ (الحاقة: ٤٤، ك)، احتباك "في عطف هؤلاء على ثمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيماء إلى أنهم تشبهوا في التكذيب بالقارعة كما تشبهوا في الجحود بالخاطئة وعصيان رسول ربهم ، فحصل في الكلام احتباك"^(٤) .

فالقول بالاحتباك - هنا - حمل ثلاثة تقابلات من كل طرف ، فقد لازموا التكذيب بالبعث أولاً ، والإقدام على الكفر ثانياً ، ومعصية الرسل ثالثاً ؛ ليبرز حال الكافرين في ملازمة التكذيب الذي هو نتيجة لارتكاب المعاصي ترهيباً من الكفر ، وعلى هذا فالتقدير :

(١) التحرير والتنوير ٢٨/٢٥٤ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢٩/١٠٩ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) المرجع السابق ٢٩/١٢٠ .

كذبت ثور وعاد بالقارعة ، وجاءوا بالخاطئة ، فعصوا رسول ربهم ، وكذب فرعون ومن قبله بالقارعة وجاءوا بالخاطئة ، فعصوا رسول ربهم . وفيه نظر ؛ لكون المقصود الأعظم يسعى لإبراز مظاهر القدرة الإلهية الموجبة صرف العبادة لله وحده ، "ولما ذكر المهلkin بالصيحة لأجل التكذيب بالقارعة تحذيرًا من يكذب بها ، أتبعه المهلkin بما هو سبب لإنفاذ الصيحة وتقويتها دلالة على تمام القدرة على كل نوع من العذاب بالاختيار "(١) ، فحمل النظم على ظاهره أجود عطاءً في إبراز كمال قدرة الله .

*

وكذلك قيل في قول الحق ﷺ : ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَلُُومُهُمْ أَوْ وَزَوْهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (المطففين: ٢-٣)، احتباك "لم" لم يقل : إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا وزنوهm يخسرؤn ؛ ليعلم من القرىتين أنهم يستوفون الكيل ويخسرون بالتر الحقير بالطريق الأولى ، ويكون في الكلام ما هو من قبيل الاحتباك . وقال الزجاج : المعنى : إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل ، وكذلك إذا اتنزوا استوفوا الوزن ولم يذكر إذا اتنزوا ؛ لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يقال ويوزن ، فلستغنى بذكر إحدى القرىتين عن الأخرى ؛ لدلالة القرينة الآتية عليها"(٢) .

وفيه نظر: وذلك لأن أركان الطرف الأول مذكورة ، وأركان الطرف الثاني مخدوفة ؛ لذا انتفى شرط القول بالحذف ، والأولى تركه ، "فكأنه ذكر (اكتالوا) ولم يذكر (اتنزا) ؛ لأنه لا يتأتى في الوزن من المعالجة ما يتأتى في الكيل ؛ ولأنهم يتمكنون في الاقتتال من المبالغة في استيفاء المؤدي إلى الزيادة ما لا يتمكنون من مثله في الاتزان ، وهذا بخلاف الإنحسار ؛ فإن التمكن بسببه حاصل في الموضعين ، فلذلك ذكرهما فيه "(٣) . وكذلك فإن "الاقتصر على ﴿إِذَا أَكَلُوا﴾ دون أن يقول : وإذا اتنزا كما قال : ﴿وَإِذَا كَلُُومُهُمْ أَوْ وَزَوْهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ اكتفاء بذكر الوزن في الثاني ؛ تجنبًا لفعل : (اتنزا) ؛ لقلة دورانه في الكلام ، فكان فيه شيء من التقلل . ولنكتة أخرى ؛ وهي أن المطففين هم أهل التجربة ، - [التجار] - وهم

(١) نظم الدرر ٣٤٢/٢٠ .

(٢) روح المعاني ٨٩/٣٠ .

(٣) نظم الدرر ٣١٣/٢١ .

يأخذون السلع من الجالبين في الغالب بالكيل ؛ لأن الجالبين يجلبون التمر والحنطة ونحوهما مما يقال ، ويدفعون لهم الأثمان عيناً بما يوزن من ذهب أو فضة ، مسكونين أو غير مسكونين ، فلذلك اقتصر في ابتعادهم من الجالبين على الاقتتال ؛ نظراً إلى الغالب ، وذكر في بيعهم للمبتعدين الكيل والوزن ؛ لأنهم يبيعون الأشياء كيلاً ويقبضون الأثمان وزناً^(١) .

*

وقيل في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ أَلْيَيْمَ . وَلَا تَحْضُورُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ (الحجر: ١٧-١٨، ك) ، "قد حصل في الآية احتباك ؛ لأنهم لما نفي إكرامهم اليتيم وقوبل بنفي أن يحضروا على طعام المسكين ، علم أنهم لا يحضرون على إكرام أيتامهم ، أي لا يحضرون أولياء الأيتام على ذلك ، وعلم أنهم لا يطعمون المساكين من أموالهم"^(٢) .

وفيه نظر ؛ لتحقق وجه الاحتباك في طرف واحد ، وهو أن المذوق (لا يحضرون على إكرام أيتامهم) ؛ لدلالة ذكر: ﴿وَلَا تَحْضُورُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ . وانتفى في الطرف الآخر جعل المذوق (لا يطعمون المساكين من أموالهم) ؛ لأنه ناتج من تفسير النظم ﴿وَلَا تَحْضُورُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ ، فالمعنى على قراءة ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ أَلْيَيْمَ . وَلَا تَحْضُورُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾^(٣) بمعنى : ولا يحضر بعضكم بعضاً على طعام المسكين ، وعلى قراءة «يُحَاضَّونَ» فمعناه ولا يحافظون^(٤) ، وعلى قراءة «وَلَا تَحْضُورُونَ»^(٥) بمعنى : ولا تأمرؤون بإطعام المسكين .

*

– القول بشبه الاحتباك:

يقول تعالى : ﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ الْكُلُّ أُمَّةً عَمَّلَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فِي نِسْبَتِهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ١٠٨، ك) ، ففي قول الحق عَجَلَكَ :

﴿فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ الْكُلُّ أُمَّةً عَمَّلُهُمْ﴾ شبه احتباك "إثبات" ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

(١) التحرير والتنوير ١٩١/٣٠ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ٣٣٣/٣٠ .

(٣) قراءة أهل الكوفة . ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها ، ص ٤٧٩ .

(٤) قراءة أبي عمرو وحده . ينظر : الموضع السابق .

(٥) قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر . ينظر : الموضع السابق .

أولاً دال على حذفه ثانياً ، وإثبات التزيين ثانياً دليل على حذفه أولاً^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (زينا أعمالهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿زَيَّنَ الْكُلُّ أُمَّةً عَمَلَهُمْ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (بغير علم) ؛ لدلالة ذكر ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ... فيسبوا الله عدوًّا بغير علم ؛ لأننا زينا لهم أعمالهم ، كذلك زينا لكل أمة عملهم بغير علم . وسره أنه ذكر نتيجة سوء عملهم ، والسبب الذي حملهم على ذلك الجرم ؛ لعظم بشاعته ، تسلية للرسول ﷺ .

فالغرض الأسنى من القول بالحذف يتمثل فيما تتجه أوجه التماثل من لطائف المعاني المؤثرة في النفوس ؛ لكونها تدعو في مجملها إلى العمل بما تقتضيه دلالة النهي عن سب ما اتخذه الكفار من الأنداد ؛ لأنه يجر إلى ارتكاب معصية في حق الدين ، فأظهر الحذف انتفاء العقل عنهم ؛ لذا أثبت لهم أقبح الصفات الموجبة للنقص الملازم لضعف العقول والقلوب ، في سياق إثبات دلائل التوحيد لله بعظيم القدرة على الإيجاد والإعدام والبعث ، وهذا ما أرشد إليه السياق العام ، أمّا الخاص فتقرر فيه إبراز النهي عن سب ما عبد من دون الله . فأصل المراد متحقق في الركنين المذكورين ، الأول : "ولا تسُبُّوا الذين يدعون من دون الله من الآلهة والأنداد ، فيسبّ المشركون الله جهلاً منهم بربهم ، واعتداءً بغير علم"^(٢) ، والثاني : في ذكر تزيين المشركين في حب الأصنام والدفاع عنها ، فتحققت جملة من المعاني تدعو في المقام الأول إلى توجيه المسلم للحفاظ على مبادئ دينه وسلامة عقيدته ، بالترفع عن سب ما هو في الحقاره أقل وأدنى ، وإن كان فيه مصلحة - وهي سب الشرك وأهله والتبرؤ منهم - إلا أنه يترتب عليه مفاسد أعظم منبعها الجهل بالتوكيد^(٣) ، وفي هذا نعمة عليّة ترشد النفوس إلى ترك ما يؤدي إلى الشر ؛ لأنه شر عظيم^(٤) .

*

وفي موضع آخر أسمهم الحذف في إبراز قبح حال الكافرين ترهيباً من المكوث في الكفر والضلال ، وذلك في قوله تعالى : ﴿أَوْمَّنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْسِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾

(١) نظم الدرر ٢٢٨/٧ .

(٢) جامع البيان ٣٠٩/٧ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٧/٣٠٩ وما بعدها بتصرف ، وتفسير البيضاوي ٤١/٤٢ ، والبحر المحيط ٤/٢٠٢ بتصرف .

(٤) ينظر : تفسير البيضاوي ٢/٤١٤ .

كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿الأنعام: ١٢٢، ك﴾ . ففي قول الحق تعالى : ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ شبه احتباك " أثبت أولًا كونه في الظلمات دليلاً على تقديره ثانية ، وثانية التزيين دليلاً على تقديره أولًا^(١) ، وعلى هذا فالخنوف من الطرف الأول (زين له سوء أعماله) ؛ لدلالة ذكر زُين لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فهم أبداً في الظلمات) ؛ لدلالة ذكر في الظُّلْمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا في الطرف الأول . وتقديره : كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها بما زين له سوء أعماله ، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعلمون ، فهم أبداً في الظلمات . وسره : أنه ذكر أقبح ما هم عليه من الفسق والعصيان ؛ لكونه أدل على فساد الفطرة ، وتمكن الكفر في نفوسهم ترهيباً من الاتباع ، "والعبرة في هذا المثل أن يطالب المسلم نفسه بأن يكون حياً عالماً على بصيرة في دينه وأعماله وحسن سيرته في الناس ، وقدوة لهم في الفضائل والخيرات ، وحجة على فضل دينه على جميع الأديان ، وعلو آدابه على جميع الآداب"^(٢) .

إن العلاقة الرابطة بين المعاني حفقت للنظم مزيد تأكيد ل بشاعة صورة الكافر ، فتحقق كونه في الضلال أبداً ؛ لما زين له من سوء عمله^(٣) ، تحذيراً من طاعة المشركين ، وتنفيراً منهم ؛ لما هم عليه من الفسق والضلال ، ويزرس حسن المراد بعد النظر في السياق العام الساعي لإثبات وحدانية الله من خلال إثبات مظاهر العظمة من الإيجاد والإعدام والقدرة على البعث^(٤) ، والخاص بما تحقق فيه من انتفاء التسوية بين من كان كافراً يجادل في حكم الله فصار مؤمناً - بهدایة الله - يعرف مضار نفسيه ومنافعها ، وبين الكافر الضال الذي لا يصر رشدًا ولا يعرف حقاً^(٥) ، فاتضح للبشر أسباب الوقوع في الكفر ؛ ليتجنبو خطرها ، فبهذا يتصرون الطريق الصحيح طريق الإيمان . وللحذف أثر كبير في إحداث علاقهٍ ربطةٍ أضافت إلى أصل النظم معاني حساناً من أبرزها : إظهار حالة الكافر في سيطرة

(١) نظم الدرر ٢٥٣/٧ وما بعدها .

(٢) التحرير والتنوير ٣١/٨ وما بعدها .

(٣) ينظر : جامع البيان ٨/٢٢ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٧/١ .

(٥) ينظر : جامع البيان ٨/٢٢ .

الكفر على نفسه ، وتمكّن الظلام على عقله ، فلا يصر للحق طریقاً ، ولا يعرف للكفر مخرجاً ؛ لتمكنه فيه^(١) ، فإن في تأمل حالة هذا الكافر ، واستشعار قبح حاله ، وبأس مآل نعمة علية لإقناع الكفار بالعدول عن كفرهم ، كما أن فيه توجيهًا كريماً إلى حسن استخدام العقل في إقامة الدليل ، والنهي عن اتباع الأهواء المضلة بغير هدى ، فـ"القلب الذي ينقطع عن الحياة ، والإيمان ، والنور ، يسمع في الظلمة للوسوسة ، فلا يرى ولا يحس ولا يميز المدى من الضلال"^(٢) . وفي تبصر دلالة الخطاب إشارات تعلی من شأن الحذف ، منها : بناء الفعل **﴿زَيْنَ﴾** للمجهول ، "وقد بيّن فعل التزيين هنا للمفعول ؛ لأن المشبه به حسن وقيح ، فالأول تزيين عمل المؤمن للمؤمن ، والثاني تزيين عمل الكافر للكافر ، وإنما لم يذكر في المشبه إلا النوع الثاني ؛ لأن السياق له ، وإنما ذكر الأول في المثل المشار إليه في التشبيه ؛ لبيان قبح الاصدقاء بحسن ضده ، والذي يزين للكافرين أعمالهم القبيحة هو الشيطان بوسوسته"^(٣) ، ثم جمال الاستعارة في **﴿الظُّلْمَتِ﴾** حيث استعيرت للجهل والضلال والكفر بجماع عدم الإدراك في كل ، ثم الكناية في **﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾** عن دوام تلك النقم التي أحل الكافر فيها نفسه بإصراره على كفره ، فهو كأنه محبوس في مكان تحيط به الظلمات من كل جهة ، ضيقه أنفاسه ، كالح ووجهه ، منقبض صدره ، وزيادة حرف الباء في خبر ليس - **﴿بِخَارِجٍ﴾** - لزيادة في المعنى هي : تأكيد عدم الخروج من ذلك السجن الذي حبس الكافر فيه كفره ، وأحاطت به خططيته^(٤) .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى: **﴿سَيَمُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا إِبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَاقُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَنْبَغِيُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾** (الأعراف: ٤٨، ك) ، ففي قول الحق **﴿عَلَيْكَ﴾** : **﴿سَيَمُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا إِبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾** ، شبه احتباك "أثبت أولى الإشراك

(١) ينظر : الموضع السابق بتصرف .

(٢) في ظلال القرآن ١٢٠١/٨ .

(٣) تفسير المنار ٣١/٨ وما بعدها .

(٤) ينظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ١/٣٤٠ .

دليلًا على حذفه ثانِيًا ، وثانيًا التكذيب دليلًا على حذفه أولًا^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تكذيبًا) ؛ لدلالة ذكر ﴿كَذَّبَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (أشركوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَشْرَكُوكُنَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : سيقول الذين أشركوا تكذيبًا منهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين أشركوا من قبلهم حتى ذاقوا بأمسنا .

وسره أنه ذكر أعظم الكبائر ترهيباً من سوء الصنيع وبشاشة الجرم الذي سيقولون به .

إن الغرض الأسنى من حمل النظم على الحذف تمثل في إبراز صورة الكافرين في شدة ملارمتهم الشرك والتکذيب ترهيباً اقتضاها السياق ودعا إليه المقام ؛ لكون المقصود الأعظم من بناء السورة يسعى لإيضاح دلائل القدرة على تحقق البعث ، ففيه إرشاد إلى أهمية الإيمان بالغيب ؛ لأنه أدل على التوحيد ، أمّا الخاص فتضمن الإخبار بقول الكفار بمشيئة الله في إبطال نبوة الأنبياء ، وهذا باطل يمنع من اتباع الظن في الأمور العقدية^(٢) ، فأصل المراد متحقق في أن الله كلف البشر عامة أن يعلموا أو أمره ونواهيه ، ثم يكلفوا أنفسهم القيام بها طاعة وتسليمًا ، وحين يحاولون العمل بحقيقةتها يهدى لهم الله ويشرح صدورهم لنور الإسلام^(٣) ، فثبتت أن العذاب سيقع على كل من لازم الكفر أولًا ، وتأكد حقيقة قيام الساعة ثانِيًا ، تتحقق سؤال الكافرين عن سبب شركهم وتکذيبهم ثالثًا ؛ حتّى على الحرص والاجتهاد في طلب الحق والعمل به ، لترتقي به النفوس في معرفة وحدانية ربها^(٤) . ومن أبرز لطائف القول بالحذف الحث على مراعاة الصحة في تقديم الحجج والبراهين ؛ لتكون سندًا صحيحة به يتقوى أصحابها ، لا سندًا باطلًا يهوى بصاحبها في النار . ثم إعلام النبي ﷺ خاصة والبشر عامة بحال المشركين يوم القيمة وهو غيب عند الله ؛ للإرشاد إلى حقيقة كفر المشركين لما لزموهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه في الدنيا ، فإن في العلم نوراً به تحيا القلوب ، وفي الجهل ظلاماً يطمس العقول ، فالعبد لو أراد أن يفعل بالتكليف

(١) نظم الدرر ٣١٢/٧ .

(٢) ينظر : تفسير البيضاوي ٤٤١/٢ ، والتفسير الكبير ١٨٦/١٣ ، التحرير والتنوير ١٤٨/٨ بتصرف .

(٣) ينظر : في ظلال القرآن ١٢٢٧/٨ .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢٨/٧ وما بعدها بتصرف .

من أوامر ونواهٍ لأمكنته ذلك بنور الفطرة السليمة ويقين العقل المبين .^(١)

*

وقيل في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ مُشَاقِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَارَكَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ﴾ (الأفال: ١٣، م) ، شبه احتباك "ذكر الفعل المدغم أولًا دليلاً على حذف المظهر ثانياً ، والمظهر ثالثاً دليلاً على حذف المدغم أولًا^(٢) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (شاقوه) ؛ لدلالة ذكر يُشَاقِقُ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يشاقه) ؛ لدلالة ذكر شَاقُوا في الطرف الثاني . وتقديره : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وشاقوه - باشتئار السيف جهراً - ، ومن يشاقق الله ويشاقه - سراً أو جهراً - ورسوله فإن الله شديد العقاب .

وفي نظر ؟ لتکلف التقدير ؟ لما فيه من رکاكتة لا تتناسب جمال النظم وهيبيته ، ثم إن المقصود من الحذف - وهو : بيان بشاعة حال المخالفين أمر الله ورسوله ، حيث قال بنيرة الترهيب الشديد من سوء الصنيع وسوء الجزاء : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَارَكَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ﴾ فأظهر الإدغام في المضارع (يشاقق) ؛ لأن القصة للعرب ، وكان أمرهم في عداوتهم بعد المحرقة فيه مجاهرة وشدة ، وأدغم في الماضي (شاقوا) ؛ لأن ما مضى قبلها كان ما بين مساترة بالمحاكرة ومجاهرة بالمقاهرة ، وعبر بالمضارع ندبًا إلى التوبة بتقييد الوعيد بالاستمرار^(٣) - متحقق دون تأويل . وفي موضع آخر من سورة الحشر ، قال تعالى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ﴾ (الحشر: ٤، م) ، أدغم في الموضعين (شاقوا ، ويشاق) ؛ لأن القصة لليهود ، وأمرهم كان ضعيفاً ومساترة في المحاكرة^(٤) . مما أصاهم من العذاب الفظيع كان بسبب مشاقتهم ومغالبتهم من لا سبيل إلى مغالبته أصلًا ، فبلغ بهم العذاب أقصى درجات الشدة والفضاعة ،

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) نظم الدرر ٢٣٩/٨ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢٣٨/٨ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

وهذا ما اتضح من إثمار التعبير باسم الإشارة (ذلك) ، فهو للبعيد^(١) ، ومن إظهار لفظ الجلالة (الله) في موضع الإضمار ؛ وذلك لتربية المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا عليه ، ومن التذليل^(٢) الذي عم كل من يشاقق الله ، وعم أصناف العقائد في ﴿وَمَنْ يُشَاقِّ
اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^(٣) .

*

كما أسمهم الحذف في نفي الإيمان من أهل الكفر ترهيباً، وذلك في : ﴿إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَرْدَدُونَ﴾^(٤) (التوبه: ٤٥)، فيه
شيء احتباك^(٥) ، فالمحذف من الطرف الأول (لم يؤمنوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ في
الطرف الأول، ومن الطرف الثاني حذف (ترتباً قلوبهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ ،
في الطرف الثاني. وتقديره : "الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون وارتباً وترتباً قلوبهم"^(٦) .
وسره أن "الارتياح ملازم لانتفاء الإيمان" ^(٧) .

فصورة الحذف التركيبية - هنا - تركز على إبراز حال المشركين ؛ لإظهار شدة
ملازمتهم الكفر ترهيباً اقتضاه السياق العام المتضمن معاداة من أعرض عن التوحيد وموالاة
من أقبل عليه^(٨) ، وكذا الخاص لما تحقق فيه إبراز صفات المنافقين في تخلفهم عن الجهاد ،
فهم "في شکھم متحیرون ، وفي ظلمة الحيرة متربدون ، لا يعرفون حقاً من باطل"^(٩) ،
وهذا هو أصل المراد المتحقق في المعانى الجوهرية ، الأول : في ذكر أنهم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ، والثانى : في ذكر ﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ ، فثبت بالركين المذكورين
ملازمـة الكفر والارتياـح لهم ؛ لأنـكارـهم أـهم مـبادـئ التـوحـيد ، وبـالـمحـذـوفـين مـزـيدـ التـأـكـيدـ .

(١) ينظر : إرشاد العقل السليم ٤/١١.

(٢) وهو : أن يقطع الكلام بما يشتمل على معناه توكيداً لا محل له ، التبيان في البيان ، ص ٣٠٧ .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ٩/٢٨٤ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٠/٢١٣ .

(٥) الموضع السابق .

(٦) الموضع السابق .

(٧) ينظر :نظم الدرر ٨/٣٥٠ .

(٨) جامع البيان ١٠/١٤٣ .

لتحقق تلك الصفات ، فهم لا يجزمون بشيء من التوحيد ؛ لما فيهم من الشك^(١) ، فللشاك المرتاب غير مؤمن بالله^(٢) ، ففيه إرشاد يوجب أهمية الإيمان بالله واليوم الآخر ، وهذا يعظم في النفوس المحافظة على الطاعة . وللحذف أثر بارز في إعلام البشر عامة أن البعث على ملازمته للجهاد هو صدق الإيمان بالله واليوم الآخر ، " فمن آمن بهما قاتل في سبيل دينه وتوحيده وهان عليه القتل فيه ؛ لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم ، ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك ، فلإيمان بهما مستلزم للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به"^(٣) .

*

وكمما قيل في قول الحق ﷺ : ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ (يونس: ٧٧، ك) ، شبه احتباك "ذكر القول في الأول دال على حذف مثله في الثاني ، وذكر السحر في الثاني دال على حذف مثله في الأول"^(٤) . وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (السحر) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَسْحَر﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (قولون) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَتَقُولُونَ﴾ في الطرف الأول . وتقدير الكلام : أتقولون للحق لما جاءكم ، إنّه سحر ، أسرّ هذا حتى تقولون فيه ذلك .

وفي هذا نظر ؛ لتکلف القول بالحذف ؛ لكون المعنى لا يحتمل التأويل على تلك الطريقة ؛ لأن العلة منه ظاهرة- في أنه ذكر أبشع ما كان منهم تجاه الحق ترهيبا ، وإعلاماً بأن استكبارهم عائد عليهم ؛ لكون القول والسحر مجتمعين في عدم الصحة ، فلا ثبات لهم ولا أصل لما يقولون- في سياق الآية مع ما قبلها ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ وما بعدها ﴿قَالُوا أَجْهَنَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدَنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ٧٨، ك) .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَدْلُوْنَعْمَاتَ اللَّهِ كُفَّارًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار﴾ (ابراهيم:

(١) ينظر : نظم الدرر ٤٨٩/٨ .

(٢) ينظر : التفسير الكبير ٦٢/١٦ .

(٣) روح المعاني ١١٠/١٠ .

(٤) نظم الدرر ١٧١/٩ .

، شبه احتياك ؛ لكون المخوف من الطرف الأول (شُكْرَهَا) ؛ لدلالة ذكر **كُفْرًا** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (نقطة) ؛ لدلالة ذكر **بِعَمَّتْ** في الطرف الثاني . وتقديره : "بدلوا نعمة الله وشُكْرَهَا كُفْرًا بها ونقطة منه" ^(١) .

وسرّه : أنه ذكر أفضل ما منّ به عليهم من النعم ترغيباً في لزوم شُكْرِها ، وأقبح ما كان منهم في مقابلة تلك النعم ترهيباً من كُفْرِها ؛ إذ "وضعوا الكفران محل الشكر ، فاستعملوا النعمة للكفر ، بدلًا من استعمالها فيما كان ينبغي لها من الشكر" ^(٢) . فالأعلى بمقام الخطاب والأولى لما يقتضيه السياق حمل النظم على شبه الاحتياك ؛ لما فيه من المساهمة في إبراز الجانب الإيماني من خلال تقبیح صورة الكافرين في لزوم الجحود والنكران . وبتبصر دلالة السياق العام يتضح حسن الحذف ؛ لأنّ مقصود السورة الأساسي متمثلٌ في تحقيق الدعوة إلى التوحيد ^(٣) ، فمن فيض رحمانيته إرسال الرسل رحمة ، ونعمة للخلائق ، فمن أقبل وشكر دخل الجنة ، ومن أعرض وكفر دخل النار ، والخاص مختص بالحديث عن كفار أهل مكة ^(٤) ، وبعد أن ذكر حال المؤمنين وهم لهم ، وحال الكافرين وإضلalهم ، ذكر السبب في إضلal المشركين وهو تبديل نعمة الله كُفْرًا ^(٥) ، فتحقق بالحذف تأكيد قبح إعراضهم عن شكر أنعم الله ، والتي من أجلّها نعمة إرسال محمد ﷺ بالتوحيد إليهم ، فلم يصدر منهم أدنى شكر ، و"لأن شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كُفْرًا ، فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر" ^(٦) . وفي تدبر دلالة الاحتياك تحذير بالغ يكشف عن قبح ملازمته الجحود والنكران ، وتحثّ يرشد إلى الحرص على دوام شكرها ، فإن في دوام شكرها تأكيد بقائها .

*

وقيل في قول الحق **عَجَّلَكَ** : ﴿ تَأَلَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَاهُ أَمْمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَاهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ

(١) التحرير والتنوير . ٢٢٨/١٣ .

(٢) لطائف الإشارات . ٢٥١/٣ .

(٣) ينظر : نظم الدرر . ٣٦٩/١٠ .

(٤) ينظر : جامع البيان . ٢١٩/١٣ .

(٥) ينظر : البحر المحيط . ٤١٩/٥ .

(٦) الكشاف . ٣٧٧/٢ .

وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿الحل: ٦٣، ك﴾ ، شبه احتباك^(١) ، فالمحذوف من الطرف الأول (زين لهم الشيطان أعمالهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَرَّيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (كان وليهم من قبل) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ﴾ في الطرف الثاني . وتقدير الكلام : "لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعمالهم فكان وليهم حينئذ ، وهو ولي المشركون اليوم يزيّن لهم أعمالهم كما كان ولي من قبلهم"^(٢) .

وفيه نظر ؛ لأن أركني الطرف الأول مذكوران معاً ، والطرف الثاني محذوفان معاً .

*

كما قيل في قول الحق عجل^(٣) : ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، غَضِبَنَ أَسِفًا قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ يَعْدُكُمْ رَبِّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي طـ: ٨٦، ك﴾ ، شبه احتباك " ذكر طول العهد الموجب للنسيان أولًا دليلاً على حذف العناد ثانياً ، وذكر حلول الغضب ثانياً دليلاً على انتفاء الجناح أولًا " ^(٤) ، المحذوف من الطرف الأول (لم يكن عليكم في الإخلاف جناح) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَحْلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (عandتم) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "اطال عليكم العهد بزيادة عشرة أيام فنسيتم ، فلم يكن عليكم في الإخلاف جناح؟ أم أردتم أن يجعل عليكم الغضب فعandتم "^(٥) . وسرّه "أنه ذكر السبب الذي هو طول العهد أدل على النسيان الذي - هو المسبب- ، وإثبات الغضب وهو المسبب أنكأ من إثبات سببه الذي هو العناد " ^(٦) . وفيه نظر ؛ لعدم اتضاح المراد منه .

*

(١) ينظر : التحرير والتنوير ١٩٥/٤ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) نظم الدرر ١٢/٣٢٧ وما بعدها .

(٤) الموضع السابق .

(٥) الموضع السابق .

وفي موضع آخر أبرز الحذف حال أهل الكفر ترهيباً ، وذلك في قول الحق ﷺ :

﴿ حُنَفَاءِ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيرُ أَوْ تَهُوِيْ بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾ (الحج: ٣١) ،

في فيه شبه احتباك "خطف الطير الملزوم للقطع أولًا دال على حذف التقطع ثانياً" ، والمكان السحيق الملزم لبلوغ الأرض ثانياً دليل على حذف ضده

أولًا^(١) . فالمحذف من الطرف الأول (يصل إلى الأرض) ؛ لدلالة ذكر ﴿ في مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يتقطع) ؛ لدلالة ذكر ﴿ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيرُ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فتحطفه الطير وهو نازل في الهواء قبل أن يصل إلى الأرض

أو تهوي به الريح في مكان سحيق ، فيتقطع حال وصوله إلى الأرض .

وسره أنه ذكر أنكما ما يكون للمشرك من هول السقوط وبشاشة التقطع .

فالنمط التركيبي لطبيعة الحذف أسهم في إبراز صورة المشرك في شركه ترهيباً من

الوقوع في الشرك ؛ لما عليه من الضلال والسقوط ، ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات تبرز

القول بالحذف ؛ لما تحقق في العام من الحث على ملازمته التقوى المنجية من هول القيامة^(٢) ،

والخاص لما تحقق فيه إبراز "عظمة التوحيد وعلوه ، وفضاعة الشرك وسفوله"^(٣) ، فالقيمة

الحقيقة لأصل المراد متمثلة في المعانى الجوهرية المتضمنة الحث على اجتناب عبادة الأواثان ،

والاستقامة على إخلاص التوحيد لله بإفراط الطاعة له ، فإنه من يُشرك بالله كمن خرّ من

السماء فتحطفه الطير فهلك ، أو هوت به الريح في مكان سحيق^(٤) . فأنتج الحذف جملة

من لطائف المعانى أسهمت بأثر فاعل في إبراز حال المشرك بدافع إعلام البشر-خصوصاً

الخارجين عن الشرع- بحقيقة الشرك وحال الواقع فيه ؛ ترهيباً من قوة السقوط ، وشدة

الضغطة وبعد السقوط ، فتحقق هلاكه لا محالة ، إما في السماء بخطف الطير له ، وإما في

الأرض حال وصوله^(٥) . فاستشعار صورة المشرك حافز يولد في النفوس عظم الجرم وبشاشة

وبشاشة العذاب وشده الخوف من الله ؛ مما يدفع إلى اتقاء ذلك بالرجوع إلى الإيمان . وفي

(١) نظم الدرر ٤٤/١٣ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١/١٣ .

(٣) المرجع السابق ٤٣/١٣ .

(٤) ينظر : جامع البيان ١٧/٥٥٥ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ٤٤/١٣ .

الحذف تذكير لعامة الخلق بأن المشرك في القيامة لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ، فهو في أدنى درجات الضعف .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسِيَّاطِهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾^(١) (الشعراء: ٦، ٨) ، شبه احتباك "ذكر التكذيب أولًا دليلاً على حذفه ثانياً ، والاستهزاء ثالثاً دليلاً على حذف مثله أولًا"^(٢) ، فالمحذوف من الطرف الأول (استهزؤوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (التكذيب) ؛ لدلالة ذكر ﴿ كَذَّبُوا ﴾ في الطرف الأول . وقد تقديره : فقد كذبوا واستهزؤوا بآياتنا ، فسيأطتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ، وقد ضمروا إليه التكذيب . وسره أنه ذكر أبغض ما يكون منهم تجاه الحق ترهيباً من الوقوع في التكذيب والاستهزاء ؛ لشدة خطرهما الموجب شدة العذاب .

فالقصد من حمل النظم على الحذف إبراز مطلق التكذيب والاستهزاء الذي يصدر من أولئك الكافرين المكذبين المستهزئين بالدعوة المحمدية^(٣) ، وإظهار جرم المشركين في حرصهم على ملازمة التكذيب والاستهزاء ؛ لقادتهم في كفرهم ، وقردتهم على رهيم ، وهذا دليل ضعفهم ، وعجزهم ، وذلهم^(٤) ، فمن خلال أوجه التماثل تحقق مزيد تأكيد ما عليه الكافرين من إنكار الحق تكذيباً ، ومن الكفر بالرسول محمد ﷺ استهزاءً ؛ ففي هذا ترهيب شديد من عاقبة الاستهزاء والتكذيب ، إما بعذاب الدنيا ، أو بعذاب الآخرة المنتظر^(٥) . فالغاية القصوى إيضاح أسباب الواقع في الكفر من خلال تأكيد قبح بشاعتها وشدة عذابها ؛ حثاً على التخلی عنها ، وحرضاً على الإيمان بالتوجيه والإرشاد إليه^(٦) .

*

(١) يمكن أن يقال مثل هذا التقدير في قول الحق عز وجل : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَآجَاءُهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (الأعراف: ٥، ٧) .

(٢) نظم الدرر ١٠/١٤ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٤/١٣ ، و إرشاد العقل السليم ٤/٢٣٤ .

(٤) ينظر : جامع البيان ١٩/٦٢ .

(٥) ينظر : في ظلال القرآن ١٩/٢٥٨٥ .

(٦) ينظر : البحر المحيط ٤/٧٩ .

وفي قول الحق عَلَيْكَ : ﴿إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعَةً نَسَّاصِعُهُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَدِيهِنَّ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: ٤٨، ٤٩)، شبه احتباك "ذكر العلو أو لـ دليلاً على السفول ثانياً ، والافتراق ثانياً دليلاً على الاجتماع أولًا" ^(١). فالمحذوف من الطرف الأول (جمعنا عليه الجنود) ؛ لدلالة ذكر وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعَةً في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (سفل أمرهم) ؛ لدلالة ذكر عَلَا فِي الْأَرْضِ في الطرف الأول . وتقديره : إن فرعون علا في الأرض ؛ لأننا جمعنا عليه الجنود ، فكانوا معه إلـ واحداً ، فأنفذا بذلك كلامته ، فكفر تلك النعمة ، وجعل أهلها شيئاً ، فافترقت كلمتهم ، فتخاذلوا سفل أمرهم . وسره أنه ذكر أبغض ما كان منه تقبیحاً ل بشاعة جرمـه وعظم فعلـه . فالعلاقة الرابطة بين المعانـي أسهمـت في إبراز صورة فرعون وعظمـته في الدنيا ؛ لما عليه من الظلم الشـنيع بـادعـائه الألوـهية ، وبحـبره على عبـاد الله ترهـيبـاً ؛ لإبطـال ما كان يصبـو إلـيه من الشـر والفسـاد ، في سياق الأمر بـملاـزـمة التواـضع للـه المستـلزم التـوحـيد به^(٢) ، وهذا هو المقصد الأـعـظم من السـورـة ، فتحقـقـ التـرغـيبـ في العمل بـموجـبـ الشرـعـ في الحـرصـ على التـخلـقـ بـالتـواـضعـ وـحبـ العـدـلـ ، فإنـ في الخـروـجـ عـنـهـما خـروـجـ عنـ اـتـبعـ الشـرـعـ الـذـي يـوجـبـ الـهـلاـكـ . فـبـالـمعـانـيـ الجـوـهـرـيـةـ تـحقـقـ أـصـلـ المرـادـ المـتمـثـلـ فيـ التـرهـيبـ منـ الخـوضـ فيـ الشـرـكـ ، وـمـلاـزـمةـ الفـسـادـ ، فـ"ـفـرـعـونـ تـبـحـرـ فيـ أـرـضـ مـصـرـ وـتـكـبـرـ ، وـعـلـاـ عـلـىـ أـهـلـهـاـ وـقـهـرـهـ ، حـتـىـ أـقـرـواـهـ بـالـعـبـودـيـةـ" ^(٣) ، ثمـ جـعـلـ أـهـلـهـاـ فـرـقاـ مـتـفـرـقـينـ ^(٤) ، أماـ المعـانـيـ الإـحـسـانـيـةـ فـدـعـتـ فيـ المـقـامـ الـأـوـلـ إـلـىـ هـذـيـبـ النـفـوسـ بـغـرسـ قـيمـ الـدـينـ السـمـحـ فـيـهـاـ ، منـ خـالـلـ تـعـلـيمـهـ حـبـ التـواـضعـ وـمـلاـزـمـتـهـ فيـ كـلـ الـأـمـورـ ، وـمـعـ كـافـةـ الـبـشـرـ خـصـوصـاـ مـنـ كـانـواـ ضـعـفـاءـ تـحـتـ مـلـكـهـ ^(٥) ، "ـفـلـلـطـغـاةـ تـخـدـعـهـمـ قـوـتـهـمـ وـسـطـوـتـهـمـ وـحـيلـتـهـمـ فـيـنـسـونـ إـرـادـةـ اللـهـ وـتـقـدـيرـهـ ، وـيـحـسـبـونـ أـهـمـ يـخـتـارـونـ لـأـنـفـسـهـمـ مـاـ" .

(١) نـظمـ الـدرـرـ ٢٣٩/١٤ .

(٢) يـنظـرـ : المـرجـعـ السـابـقـ ٢٣٢/١٤ .

(٣) جـامـعـ الـبـيـانـ ٢٧/٢٠ .

(٤) يـنظـرـ : المـوـضـعـ السـابـقـ .

(٥) يـنظـرـ : الجـامـعـ لأـحـکـامـ الـقـرـآنـ الـکـرـیـمـ ٢٤٨/١٣ .

يجبون ، ويختارون لأعدائهم ما يشاءون ، ويظلون أهتم على هذا وذاك قادرون " (١) ، فإن في إبراز حال فرعون وعظمته في الدنيا إرشاداً جليلًا يدفع إلى حسن الاعاظ لتكون العبرة بحالاته بعد ذلك العلو أكبر العبر ، وفي إعلامهم بأن إفساده في الأرض سبب طغيانه وبغيه نعمة علية ترشدتهم إلى التخلص من البغي والفساد وملازمة التواضع ولين الجانب .

*

وفي قول الحق وَيَقُولَكَ : ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ أَنْجَعَ هَوَانَهُ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِنْ أَنْجَعَهُ أَنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: ٥٠، ٥١) ، شبه احتباك ، حيث «أثبتت أولًا اتباع الهوى دليلاً على حذفه ثانياً ، وثانياً الظلم دليلاً على حذفه أولًا» (٢) . فالمحذوف من الطرف الأول (فهم ظالمون) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لا تباعهم أهواهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَتَبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فاعلم أنما يتبعون أهواهم فهم ظالمون غير معتدلين ، بل هم أضل الناس ، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين ؛ لاتباعهم أهواهم . وسره أنه ذكر قبح حالم ؛ لترديهم في درك الكفر ترهيباً .

فالنمط التركيي لطبيعة الحذف أسهم بأثر فاعل في إيضاح حال الكافرين ؛ تحذيرًا من اتباع الهوى ، والظلم ؛ إذ هما موجباً للشراك بالله سبحانه ، فتقرر في النفوس عظم الترهيب من اتباع الأهواء المضلة عن الحق ، والخوض في الظلم ؛ ليحفظ المرء نفسه من الوقوع فيها .

*

وقيل في قول الحق وَيَقُولَكَ : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْأَنْجَعَ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدِيعَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ يَأْفُوهُ كُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

(١) في ظلال القرآن ٢٦٧٩/٢٠ .

(٢) نظم الدرر ٣١٢/١٤ .

يَهْدِي السَّكِيلَ ﴿الأحزاب: ٤، ٥﴾ ، شبه احتباك "ذكر الفم أولًا دليلاً على نفيه ثانًيا" ، والحق ثانًيا دليلاً على ضده الباطل أولًا^(١) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الباطل) ؛ لدلالة ذكر **الْحَقَّ** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فم) ؛ لدلالة ذكر **بِأَفْوَاهِكُمْ** في الطرف الأول . وتقديره : ذلكم قولكم بأفواهكم ؛ لأن من كان له فم كان محتاجاً ، ومن كان محتاجاً كان معرضًا للنفائض والأوهام ، ومن غلت عليه الأوهام كان في كلامه الباطل ، والله يقول الحق ؛ لأنه متراه عن النفائض ، فلا جارحة ثم ليكون بينهما وبين معد القول خالفة من فم أو غيره وعما يقتضي حاجة . وسر ذلك "أنه ذكر ما يدل على النقص في حقنا وعلى الكمال في حقه ، ودل التزير بالإشارة لبيان فهم الفقهاء ، وعلم العلماء"^(٢) وفيه نظر ؛ لتتكلف فهم المراد ، فلا حاجة إلى حمل النظم على الحذف - والله أعلم - ؛ وذلك لكون الوجه المشار إليه لم يبرز عند جمهرة المفسرين ؛ لذا أبانوا المقصود من **ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ** يجعل (ذلكم قولكم) جملة مستأنفة تؤكد بطلان العادات ، وهذا من قبيل التأكيد المعنوي ، والمهم أن القول الكائن بالفم ، والذي لا يتجاوزه إلى القلب واليقين ، تأكيد لكون الصورة المتقدمة صورة باطلة ؛ وأنها لا أساس لها من الفطرة الصادقة والشرع الحكيم "فذكر أفواههم تنبئها على أن ذلك كذب مقول لا عن صحة اعتقاد"^(٣) ، وفي اسم الإشارة **ذَلِكُمْ** تمييز للمشار إليه عن كل صواب ، وتبれء من هذا القول ، أي : هو قولكم لا قولنا ، قوله: **وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ** اتصال بالجملة السابقة ؛ لأن قول الحق يقابل قول الباطل الذي لا يكون إلا بالفم ، ومن هنا كانت المناسبة واضحة في هذه المقابلة بين أكثر من نقىضين في الوجود (الحق ، والباطل) ، وفيه إشارة إلى أن الحق أغلب ؛ لأنه تستمد قوته من قوة الله **وَجْهَكُمْ** ، والباطل يستمد بقاءه من بقاء الإنسان^(٤) . فالمقام ليس للمقارنة ؛ إذ لا وجه لها أصلًا ، وإنما مقام بيان عدم صحة ما يقوله القائلون من أن يكون لرجل قلبيين في جوف ، وأحكام تتعلق بالمظاهره والتبني ، فليس

(١) المرجع السابق . ٢٨٧/١٥ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) المفردات في غريب القرآن ، مادة : «ق، و، ل» ، ص ٤١٦ .

(٤) ينظر : من أسرار التعبير القرآني ، دراسة تحليلية لسورة الأحزاب ، ص ٤٦ وما بعدها .

لأحد قلبان ، وليست الأزواج أمهات ، ولا الأدعية أبناء ؛ لاشتراكهما في كونها مقولة لا حقيقة لها^(١) .

*

وفي قول الحق عَبْدُهُ : ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَفِّقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (الأحزاب: ١٢، م) ، شبه احتباك "ذكر النفاق أولًا دال عليه ثانياً" ، وذكر المرض ثانياً دليل عليه أولًا^(٢) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول «قلوبهم مريضة» ؛ لدلالة ذكر ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف «النفاق» ؛ لدلالة ذكر ﴿الْمُنَفِّقُونَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وإذ يقول المنافقون ؛ لأنّ قلوبهم مريضة ، والذين في قلوبهم مرض فهم لم يصلوا إلى الجزم بالنفاق ، ولا الإخلاص في الإيمان ، ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وسرّه أن ذلك أدل على كفرهم وتمكن النفاق في قلوبهم ؛ لضعف اعتقادهم ، وشدة تزلّفهم .

فالقول بالحذف يشكل أثراً قوياً لإبعاد البشر عن النفاق والتکذیب حتى لا يتعرضوا لشدة العذاب ، فهو ذو اعتراف بالغ بالسياق العام ؛ لما تحقق فيه من الحث على لزوم الصدق في الإخلاص في التوجّه إلى الله^(٣) ، فثبت عظماً ما يحيط بقلوب أهل النفاق من غشاوة الضلال ، ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات تُعلي من شأن الحذف منها : إبراز كثرة حدوث النفاق منهم واستمرارهم فيه لدوام حالمهم عليه ؛ لذا أوثر التعبير بـ ﴿يَقُولُ﴾ ؛ ليكشف عن تكرار ذلك منهم مرة بعد أخرى^(٤) ، ومن أبرز جواهر المعاني الإحسانية أن الحذف أسمهم في إعلام البشر أن "القلوب أربعة" : قلب أجرد فيه سراج يزهو ، فذلك قلب المؤمن ، وقلب أسود منكوس ، فذلك قلب الكافر ، وقلب مربوط على غلاف ، فذلك قلب المنافق ، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق ، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيب ، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والصدىق ، فأيّ المدين غابت عليه

(١) ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي ٧/١٥٩ .

(٢) نظم الدرر ١٥/٤ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٥/٢٧٣ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٥/٤ .

حكم له بها^(١) ، وهذا دافع إلى الترقى في مراتب الإيمان بغية امتحال التوحيد .

*

وكذلك في قول الحق ﷺ : ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِنْنَةً بِلَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْأَضَلَلُ الْبَعِيدُ﴾ (س:٨،ك) ، شبه احتباك "ذكر الافتراء أولًا يدل على ضده ثانياً" ، وذكر الجنون ثانياً يدل على ذكر ضده أولًا^(٢) . فالمحذوف من الطرف الأول (عقل) ؛ لدلالة ذكر ﴿حِنْنَةً﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (من أهل القصد) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَفَرَى﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أفترى على الله كذبًا ، وهو عاقل يصح منه القصد ، أم به جنة ؟ لأنه ليس من أهل القصد .

وفي نظر ، لكون المقدر من كلا الطرفين تفسيرًا ناتجاً عن فهم المعنى ، حين جعلوا الرسول ﷺ دائراً بين الكذب والجنون ، بناء على أنه إن كان ما قاله منبعث قاله عن عدم وسلامة عقل ، فهو في زعمهم مفتر ؛ لأنهم يزعمون أن ذلك لا يطابق الواقع ؛ لأنه محال في نظرهم القاصر ، وإن كان قاله بلسانه لإملاء عقل مختلف فهو مجنون ، وكلام الجنون لا يوصف بالافتراء . وإنما ردّدوا حاله بين الأمرتين بناء على أنه أخبر عن تلقى وحي من الله ، فلم يبق مختاراً لقسم ثالث ، وهو أن يكون متوفهاً أو غالطاً^(٣) .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿حَقَّرَ إِذَا حَاهَ نَا قَالَ بَلَيْتَ بَيْنَ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَسْمِرَقَيْنَ فَيَئُسَ الْقَرِيبُنَ . وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذَا ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشَرِّكُونَ﴾ (المرسال: ٣٩-٣٨) ، شبه احتباك "به" زال عنها ما كان من إعراب المعربين^(٤) لها موجباً للارتباط (فيما ليت) إلى آخره دال على تقدير ضده ثانياً (ولن ينفعكم) إلى آخره دال على تقدير مثله أولًا^(٥) ، فالمحذوف من الطرف الأول (لن ينفعكم ذلك اليوم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ﴾ في الطرف

(١) الموضع السابق.

(٢) المرجع السابق ٤٥٢/١٥ .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ١٥١/٢٢ .

(٤) ينظر : الدر المصنون ٩٠/٥٥ وما بعدها .

(٥) نظم الدرر ١٧/٤٣٢ .

الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يا ليت أنا لا نفترق ...) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَنْلَيْتَ بَيْتِي
وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشَرِقِينَ فَيَسَّرْ أَلْقَرِينَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : يا ليت بيتي وبينك بعد المشرقيين فيئس القرىء ، فلن ينفعكم ذلك اليوم يوم جئتمونا ؛ إذ تمنيت هذا التمني حين عانيت تلك الأحوال اشتراككم اليوم ، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ، يا ليت أنا لا نفترق أبداً ، فنعم القرىء أنت . وفيه نظر ؛ لعدم اتضاح علة القول بالحذف .

*

وكذلك في قول الحق ﷺ : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفَقَالُهَا﴾ (مودع: ٢٤) ، شبه احتباك "ذكر التدبر أولًا دليلاً على ضده ثانياً ، والأفعال ثانياً دليلاً على ضدها أولًا" (١) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (منفتحة) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَفَقَالُهَا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لا يتذربون) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَتَدَبَّرُونَ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : أفلأ يتذربون القرآن بقلوب منفتحة ، أم على قلوب أفالها ؛ لأنها لا تقدر على التدبر .

وسرّه أنه "ذكر نتيجة الخير الكافية بالسعادة أولًا ، وسبب الشر الجامع للشقاوة ثانياً" (٢) . إن الغرض الأسنى من حمل النظم على الحذف تمثل في الحث ترغيباً وترهيباً على التدبر في قراءة القرآن بقلوب واعية ، فإن الله إذا أراد بعد خيراً أبصرت عيناه اللتان في قلبه ، وإذا أراد به غير ذلك طمساً عليهم (٣) . فتحققت أهمية العمل على تدبر آيات الله للوصول إلى باهر الدلائل الموصلة إليه ، وفي حمل النظم على الحذف معانٍ ثرية توجه البشر إلى الارتقاء في مدارج الطاعات ، ولا يخفى على ذي بصيرة أثر نعمي التدبر والتأمل في فتح آفاق الخير ، فالقول به جاء في سياق يدعو إلى لزوم حفظ الدين بإدامه للجهاد للكفار (٤) . أمّا الخاص ففيه دعوة إلى تدبر القرآن بقلوب واعية تعيه حق وعيه من خلال الإخبار عن حال

(١) المرجع السابق ٢٤٥/١٨ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : جامع البيان ٥٧/٢٦ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٨/١٩٤ .

الكافرين بإغفال قلوبهم^(١) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متمثلة في المعانى الجوهرية ، الأول : "أفلا يتذمرون هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه ﷺ ، ويتفكرون في حُجّجه التي يَبْيَنُها لهم في ترتيله فيعلمون بها خطأ ما هم عليه مقيمون"^(٢) ، والثانى : في "أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من مواعظ والعِير"^(٣) . فالقول بالحذف أجود عطاءً في فهم المراد ؛ لما حقيقته المعانى الإحسانية من إعلام البشر بحقيقة التدبر والتأمل في جعل القلوب منشرحة مهتدية ، فهما - التأمل والتدبر - سبب في إنارة البصائر وفتح القلوب ، فتحقق في العقل أن مفاتيح القلوب الإدامة على التأمل والتدبر في حقائق القرآن والعمل بها^(٤) ، أمّا القلوب الغافلة لفرط جهالتها وإعراضها عن التأمل والتدبر فلا يدخلها الإيمان ولا يخرج منها الكفر ، لأنَّ الله طبع عليها^(٥) وفي هذا نعمة علية تعلم البشر عامة مفاتيح القلب الحقيقة الموصلة إلى النعيم ، وترغب في ملازمة التأمل والتفكير في دلائل القرآن وحقائقه ، وترهب في البعد والإعراض ؛ لذا جاء تنكيرها بـ ﴿ قُلُوبٍ ﴾ ؛ لزيادة تقويل حالها وتقطيع شأنها و شدتها في القساوة والجهالة^(٦) ، فقلوب الكافرين "أقفلَ الحقُّ" عليها فلا يُدَخِّلُها زاجرُ التنبيه ، ولا ينبوط عليها شاعُ العلم ، فلا يحصل لهم فَهْمُ الخطاب ؛ فالبابُ إذا كان مُقفلًا لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء ؛ كذلك قلوبُ الكفار مغلقة ، فلا الكفرُ الذي فيها يَخْرُجُ ، ولا الإيمانُ الذي هم يُدعَعونَ إليه يدخل في قلوبهم . وأهلُ الشَّرِكَ والكفر قد سُدَّت بصائرهم وغُطِّيتْ أسرارهم ، ولُبِّسَ عليهم وجهُ التحقيق^(٧) .

*

كما أبرز الحذف أهمية التخلق بِمكارم الأخلاق المتمثلة في رزانة العقل وقوة الصبر ترهيباً من

(١) ينظر : المرجع السابق ١٨/٤٢٤ وما بعدها بتصرف .

(٢) جامع البيان ٢٦/٥٧ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٨/٤٣٢ وما بعدها .

(٥) ينظر : تفسير البيضاوي ٥/٤٩١ وما بعدها .

(٦) ينظر : البحر المحيط ٨٢/٨ بتصرف .

(٧) لطائف الإشارات ٥/٤١٣ .

الإخلال بهما ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادِونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الحجرات: ٤-٥)، ففي الآية شبه احتباك ، "حذف التعلييل بعدم الصبر أولًا لما دل عليه ثانياً ، والعقل ثانياً لما دل عليه من ذكره أولًا" ^(١) . وعلى هذا فالخدوف من الطرف الأول (لم يصبروا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ صَبَرُوا ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يعقلون) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ؛ لأنهم لم يصبروا - والعقل يمنع مثل ذلك لمن اتصف بالرئاسة ، فكيف إذا كانت رئاسة النبوة والرسالة عن الملك الجبار - ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ، فكانوا يعقلون . وسره أن ذلك أدل على سوء عملهم ترهيباً من إساءة التأدب مع الرسول ﷺ ، وفي التقدير تأدبياً وتدربياً على الصفح عن الجاهل ، وعدره ، وتعلمه ^(٢) .

فالنمط التركي لطبيعة الحذف أسهם في ترسيخ مبدأ جليل يؤكّد عظمة النهي عن الإخلال بالأدب مع الرسول ﷺ ، ويأمر بالمحافظة على تعظيمه ؛ لما له من عظيم المكانة ، وعلو القدر ^(٣) . ففي تبصر دلالة السياق العام والخاص ما يُعَضِّدُ من شأن الحذف ؛ لكون المقصود الأعظم من السورة قائماً في "الإرشاد إلى مكارم الأخلاق بتوقير النبي ﷺ بالأدب معه في نفسه ، وفي أمته" ^(٤) ، فتحققت أهمية التوجيه والإرشاد إلى الإقبال على ما يوجب للجميع حسن المآب ، وجميل الثواب ^(٥) . وبالوقوف عند براعة النداء في مفتتح السورة دلالة جليلة تكشف عما يحيط بالمنادي والراضي من الغفلة ، وفي تدبر دلالة الحذف أثر فاعل في توجيه البشر إلى امتنال الأدب أولًا ، فـ"الأدب عند الأكابر يبلغ ب أصحابه إلى الدرجات العلا والخير في الأولى والعقبي" ^(٦) ، ففي هذا دفع لهم إلى المعالي ، وإرشاد إلى ما يتفاخرون به من عليّ المحسن . وتعلم الصبر ثانياً ؛ لما فيه من "حبس النفس عن أن تنازع

(١) نظم الدرر ٣٦٢/١٨ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٣٦١/١٨ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٣٥٩/١٨ بتصرف .

(٤) المرجع السابق ١٤٩/١٨ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٣٥٠/١٨ .

(٦) المرجع السابق ٣٦٢/١٨ .

إلى هواها ، وهو حبس فيه شدة وصبر^(١) .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا إِيمَانَهُ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ . وَكَذَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقْرٌ ﴾ (القمر: ٣-٢)، المخدوف من الطرف الأول (رأوا الآيات وأعرضوا وقالوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يَرَوْا إِيمَانَهُ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (سيكذبون ويتبعون أهواءهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَكَذَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : " وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر ، وقد رأوا الآيات وأعرضوا وقالوا : سحر مستمر ، وكذبوا واتبعوا أهواهم وسيكذبون ويتبعون أهواهم" ^(٢) . وسره أنه ذكر حقيقة حالم في ملازمة التكذيب والإعراض واتباع الأهواء ترهيباً من قبح الإعراض عن تأمل دلائل الآيات .

فالحذف كشف بدقة عن حال المشركين في إنكار دلائل نبوة محمد ﷺ ؛ لأنه لما أرahlen

أعرضوا وكذبوا ، وقالوا : هذا سحر ، فقال فيهم : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا إِيمَانَهُ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ ﴾ ^(٤) ، فمن خلال أوجه التماثل بين المعاني تحققت شدة تمكن الإعراض والتكذيب فيهم ، فأصبحا -أي : الإعراض والتكذيب- دأبهم المستمر ، فهم لا يقادون للحق مطلقاً ، ثم إن في اتباعهم أهواهم دليل تمكن الجهل والغفلة فيهم ، فدل الحذف دلالة قاطعة على أن حالم في ملازمة الإعراض والتكذيب في الماضي وفي الاستقبال واحد ^(٥) ، وفي هذا مزيد تأكيد يقوي في النفوس المؤمنة حب الإيمان والعمل به ، وفي الغافلة التوجيه والإرشاد فلو نظروا لحصل لهم العلم واجباً^(٦) .

وفي قول الحق ﷺ : ﴿ أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ نَاقُوا يَقُولُونَ لِإِخْرَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

(١) المرجع السابق ٣٦١/١٨ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ٢٧/١٧٢ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٧/٨٤ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٢٧/٨٧ بتصرف .

(٦) ينظر : لطائف الإشارات ٦/٦٢ .

الْكَتَبِ لَيْنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ بِكُمْ وَلَا نُطْعِمُ فِيكُمْ أَحَدًا وَلَنْ قُوْتُلْتُمْ لَنَنْصَرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (الحشر: ١١)، شبه احتباك "ذكر الإخراج أولًا دليلاً على ضده ثانياً ، والقتال ثانياً دليلاً على حذف ضده أولًا^(١) ، المذوف من الطرف الأول (من غير قتال) ؛ لدلالة ذكر **﴿قُوْتُلْتُمْ﴾** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لم تخرجوا) ؛ لدلالة ذكر **﴿أُخْرِجْتُمْ﴾** في الطرف الأول . وتقديره : لئن أخرجتم من غير أن تقاتلوا لنخرجن معكم ، وإن قوتلتكم فقاتلتكم ولم تخرجوا لننصرنكم . وسره أنه أظهر شدة نفاقهم الموجب ملازمة التكذيب ؛ لانتفاء تحقق الإيمان فيهم ترهيباً من المكر^(٢) .

فالغرض الأسنى من القول بالحذف تأكيد خبث المنافقين في إظهار غير ما أضمروا ، فقد أظهروا الخير ، وبالغوا في إخفاء عقائدهم^(٣) ، في سياق تتحقق القدرة على الحشر ؛ ليثبت الإيمان بالبعث ؛ لأنه محظ الحكم ، وموضع إظهار النعمة والرحمة^(٤) ، وهذا هو المقصد الأعظم الذي حققه السياق العام للسورة ، أمما الخاص فتحقق فيه الإخبار بأن رسوخ الإيمان دافع إلى إقامة السنة بالهجرة والإيثار ، وعدم رسوخه دافع إلى الخوض في التكذيب^(٥) . فالعلاقة الرابطة بين المعاني أسهمت بتأثير فاعل في إبراز قبح صورة المنافقين في موالاة إخوانهم بالضلال ، تنفيراً منهم ، وإعلاماً بأنَّ من صادقهم تحتم هلاكه^(٦) ، ففي الحذف مزيد تأكيد لکذبهم ، وهذا من أعظم دلائل النبوة ؛ لأنَّه إخبار بغير بعيد عن العادة بشهادة ما ظنتم أن يخرجوا فتحققه الله عن قريب^(٧) .

*

كما أسهم الحذف في إظهار شدة عجز أهل الكفر عن نفع أنفسهم في القيامة ترهيباً ، وذلك في قول الحق ﷺ : **﴿يَوْمَ يُكَشَّفُ عَنِ سَاقِي وَيَدِهِنَّ إِلَى أَسْحَادِهِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ . خَشْعَةً أَنْصَرُهُمْ﴾**

(١) نظم الدرر ٤٤٧/١٩ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٤٤٥/١٩ بتصرف .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٤٤٦/١٩ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٤٤٢/١٩ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٤٤٦/١٩ .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

(٧) ينظر : المرجع السابق ٤٤٨/١٩ .

تَرَهِقُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدعَونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿القلم: ٤٢، ك﴾ ، ففيه شبه احتباك ، "ذكر عدم الاستطاعة أولًا دال على حذف الاستطاعة ثانية" ^(١) ، وذكر السلامة ثانية دال على حذف عدم السلامة أولًا ^(٢) . وعليه فالمحذف من الطرف الأول (غير سالمين) ؛ لدلالة ذكر ﴿سَالِمُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (مستطיעون) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ في الطرف الأول . وقد يقدر : يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ؛ لأنهم غير سالمين - لا أعضاء لهم تنقاد به مع شدة معالجتهم لأنفسهم - ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون مستطيعون - ليس في أعضائهم ما يمنع من ذلك ؛ وإنما يمنعهم منه الشماخة والكبير - . وسره أنه ذكر قبح حالم في القيمة ترهيباً من الإعراض ، وحسن حالم في الدنيا ترغيباً في الإقبال .

فتتحقق بالحذف إبراز حال الكافرين في الدنيا ؛ إذ كانوا يدعون فيها إلى السجود - له **نَبِيَّكُمْ** - وهم سالمون مستطيعون ، فتركتهم عن الشماخة والكبير ، وفي الآخرة يدعون وهم غير سالمين ولا يستطيعون ^(٣) ؛ ترهيباً من المكوث في الكفر الذي يوقعهم في شدة العقاب والعذاب . فالسياق العام أتى لأجل إظهار ما استتر ، وبيان ما أبهم ^(٤) . والخاص حق خاصية التهديد الشديد بما ثبت لله من تمام القدرة ؛ ففي إباء السجود في الدنيا دليل الجهل بالدين ، وفي عدم الاستطاعة في الآخرة دليل تتحقق شدة العذاب الذي يجعل ظهر الكافر شديد القسوة فيكون لذلك عظماً واحداً ^(٥) وهذا يعلی من شأن القول بالحذف ؛ لأنه سعى سعى لإبراز حالم في الدنيا والآخرة . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تمثلت في المعاني الجوهرية ، الأول : **وَيُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ** ﴿﴾ ، والثاني : **وَقَدْ كَانُوا يُدعَونَ إِلَى السُّجُودِ**

(١) «قال الجبائي : لما خصص عدم الاستطاعة بالآخرة دل ذلك على أنهم في الدنيا كانوا يستطيعون ، فبطل هذا قول من قال : الكافر لا قدرة له على الإيمان ، وإن القدرة على الإيمان لا تحصل إلا حال وجود الإيمان ، والجواب عنه : أن علم الله بأنه لا يؤمن مناف لوجود الإيمان ، والجمع بين المتنافيين محال ، فالاستطاعة في الدنيا أيضاً غير حاصلة على قول الجبائي ». التفسير الكبير ٣٠/٨٥ ، فتحقق أن نفي الاستطاعة للسجود في الآخرة لا يدل على أن لهم استطاعة في الدنيا . ينظر : البحر المحيط ٨/٣١٠ .

(٢) نظم الدرر ٢٠/٣٢٥ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٩/٤٢ وما بعدها .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٢٠/٢٧٢ .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٩/٣٨ .

وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿١﴾ ، فاتضحت بعذاب الكافر في الدنيا والآخرة ، وبالركنين المذكورين ثبت أن عقابهم في الآخرة نقىض ما كانوا عليه في الدنيا ؛ إذ كانوا فيها سالمين مستطعىين ، ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة ^(١) ، فالدنيا دار ينفع فيها القيام بالتكليف ؛ لأن أهلها قادرون عليه وعملهم نافع لهم ^(٢) . وللحذف أثر كبير في إحداث علاقتين ربط جديدة أضافت إلى أصل النظم معانٍ عظيمة أبرزت قبح حال الكافرين في الدنيا والآخرة ؛ لإقناع أهل الشرك بالعدول عن الكفر وتوجيههم نحو الإيمان من خلال استشعار الحسرة ، والنداة ؛ فالله يجعل سجود المؤمنين عليهم توبيحاً وذلاً ، وصغاراً ، وندامة ، وحسرة ^(٣) . فالمؤمنون يرفعون رؤوسهم ووجوههم أضواء من الشمس ، ووجوه الكافرين والمنافقين سود مظلمة ^(٤) .

*

وفي موضع آخر أسمهم الحذف في إبراز حال الكافرين وما يعتريهم من شدة الغفلة ترهيباً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿أَهَنَّكُمُ الْتَّكَاثُرُ . حَقَّ عُزُومُ الْمَقَابِرِ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿التكاثر: ٤، ٥﴾ ، ففيه شبه احتباك ، فـ " ذكر الإلهاء أولًا وحذف سببه وهو الجهل لدلالة الثاني عليه ، وذكر ثانياً العلم الذي هو الشمرة ، وحذف ما يتسبب عنه من عدم اللهو الذي هو ضد الأول " ^(٥) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (الجهل) ؛ لدلالة ذكر ﴿تَعْلَمُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لم يلهمكم التكاثر) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَهَنَّكُمُ الْتَّكَاثُرُ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أهلكم التكاثر بما غلب عليكم من الجهل فلو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر . وسره أنه ذكر سوء إعراضهم عمما أمامهم من الآخرة ؛ لينفي عنهم خاصية العلم تهديداً وتقريراً .

فالنمط التركبي لطبيعة الحذف يكشف بدقة عن حال الكافرين المنشغلين بحب الدنيا ؛ ترهيباً من شدة عذاب الآخرة ، فالقول به في هذا الموضع عليّ ؛ لما تحقق في السياق العام

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٢٠/٣٢٤ وما بعدها بتصرف .

(٣) ينظر : جامع البيان ٤٣/٢٩ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٢٠/٣٢٥ .

(٥) المرجع السابق ٢٢/٢٣٠ .

من شدة التحذير من الانشغال بالمال والإخلاد إلى دار الرووال^(١) ، فتحققت خاصية الترهيب الشديد من الركون إلى الدنيا ، أمّا الخاص فتحقق فيه إبراز علة الشقاوة يوم القيمة للكافرين^(٢) . فأصل المراد قائم في المعانى الجوهرية ، الأول : في إيضاح غفلتهم في الدنيا وانشغالهم بالمال والجاه والبنيين^(٣) ، والثانى : في محاولة ردع من أعرض عما يعنيه وأقبل على ما لا يعنيه^(٤) . فأسهم الحذف في إيضاح أسباب الهلاك أمام عقول الكافرين ، وإعلامهم أن في اتباعها هلاكاً يُوجب شدة العذاب^(٥) ، وفي تنبئها طاعة الله تُوجب الحث على "المنافسة المنافسة في الأعمال الموصلة إلى أعلى الدرجات بكثرة الطاعات"^(٦) ، وللحدف أثر فاعل يرشد إلى أنه ليس في الإسلام تكاثر بالسادة والنسب ، والجاه والمال^(٧) ، فليس له من المال إلا ما أكل فأفني ، أو لبس فأبلى ، أو تصدق فاقتني وما سوى ذلك فذاهب وتاركه كما أن في تأمل حال الغافلين في الدنيا واستشعار قبح ما لهم في الآخرة نعمة علية^(٨) . كما أن في تأمل حال الغافلين في الدنيا واستشعار قبح ما كانوا في الغفلة ما كثين وأصبحوا في القبور جاثين^(٩) .

*

كما أسهم الحذف في إبراز قبح حال أهل الكفر ترهيباً من سوء أفعالهم ، وذلك في قوله تعالى : ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ . وَلَا يَحُصُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِنِ﴾ (الماعون: ٣-٢) ، وفيه شبه احتياب "الدعّ"^(١٠) في الأول يدل على المقت^(١١) في الثاني ، والمحض في الثاني يدل على

(١) ينظر : المرجع السابق ٢٢٥/٢٢ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : جامع البيان ٣٠/٢٨٣ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٢٢٨/٢٢ .

(٥) ينظر : جامع البيان ٣٠/٢٨٤ بتصرف .

(٦) نظم الدرر ٢٢/٢٢ .

(٧) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢٠/١٦٨ .

(٨) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : الزهد والرقاء ٤/٢٢٧٣ ، رقم : (٢٩٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(٩) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢٠/٦٩ وما بعدها .

(١٠) الدّعُ : الدفع الشديد . ينظر : المفردات في غريب القرآن ، مادة : «د، ع» ، ص ١٧٦ .

(١١) المَقْتُ : أشدُ الإِبْغَاضِ . ينظر : المرجع السابق ، مادة : «م، ق، ت» ، ص ٤٧٣ .

مثله في الأول^(١) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (لا يحصن) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَا
 ﴿وَلَا يَحْصُس﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يمقت) ؛ لدلالة ذكر
 ﴿يَدْعُ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحيث على إكرامه ؛
 لأن الله نزع الرحمة من قلبه- ، ولا يحصن على طعام المسكين ، بل يمكته ولا يكرمه .
 وسرّه أنه ذكر أسوأ الصفات الحاملة على الشر تنفيراً وتحذيراً من الخلود في الكفر ؛
 لكون إيزاء الضعيف والتهاون بالمعروف من أعظم علامات التكذيب بالبعث^(٢) .

إن العلاقة الرابطة بين المعاني أسهمت بقدر كبير في إيضاح حال المشركين وشدة
 غلظتهم في معاملة الخلائق ؛ ترهيباً من خفاء المعاملة ، وفي تبصر دلالة السياق من حيث
 تحقق التنبيه على عِظَمِ التكذيب بالبعث لأجل الجزاء^(٣) ، والخاص من حيث الإخبار بحال
 المكذبين انكشف أن القول بالحذف أسلهم في إبراز معانٍ حسانٍ أو جبت التخلق بأكمل
 الصفات ، ففي الدفع عنف شديد ، يولد البغض والكراهية ، ويحمل على العذاب ؛ لأن في
 دفع اليتيم عن حقه ظلماً له^(٤) ، فتحقق تذكير أهل الكفر بعظام الجزاء الذي ينالونه على
 سبيء الأعمال والأفعال . فأصل المراد متحقق في المعانٍ الجوهرية ، الأول : في الإخبار بأن
 حالة مع اليتيم في معاملة القهر والظلم والدفع العنيف ، والثاني : في أنه لا يحيث غيره على
 إطعام المحتاج من الطعام^(٥) ، فالقول بالحذف أجود عطاءً في فهم المراد ؛ لأنه يغرس في
 النفوس الخوف من الله ، وهذا دافع إلى التطلع إلى الإحسان الذي أساسه حب الخير ،
 وأعظم ثماره الرحمة^(٦) . وللحذف أثر بارز في تثقيف النفوس وتعليمها مبدأ لزوم الحرص
 على أفعال الخير أسوة بالرسول ﷺ خاصة في حبه للمساكين ، فمن "ضم يتيمًا من أبوين
 مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة"^(٧) ، وتجنب أفعال الشر التي

(١) نظم الدرر . ٢٨٠/٢٢

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢٧٩/٢٢ بتصرف يسير .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢٢٥/٢٢ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٣٠/٣٠ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٣١١/٣٠ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ٢٧٩/٢٢ بتصرف .

(٧) أخرجه أحمد في مسنده ٤/٤٣٤ ، رقم : ١٩٠٤٧) من حديث مالك بن الحarth رضي الله عنه . قال الألباني : (صحيح
 لغيره) . صحيح الترغيب والترهيب ، تأليف : محمد ناصر الدين اللبابي ، بإشراف : محمد زهير الشاويش ،

تُبَطِّبُ بِهِ إِلَى أَسْفَلِ دُرُكَاتِ النَّارِ^(١)؛ وَفِي هَذَا تَوْجِيهٍ إِلَهِي جَلِيلٍ يَهْدِبُ النُّفُوسَ ، وَيَعْلَمُهَا حَبُّ الْإِنْفَاقِ إِنْ أَسْطَاعَتْ ، وَالْحَثُّ إِنْ عَسَرَ عَلَيْهَا ، فَوْجَبُ الْحَرْصِ الشَّدِيدُ عَلَى إِطْعَامِ

الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ^(٢) ، فَإِنْ فِي ﴿أَمَوْلَهُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (الْمَعْرُج: ٢٤-٢٥، ك).

*

المطلب الثالث : وقوع الاحتباك وشبيهه في سياق بيان حال أهل الطاعة والمعصية معًا .

- القول بالاحتباك:

يقول تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَّ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَإِنَّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَّذَا مَثَلًا يُضْلِلُ بِهِ﴾ (آل عمران: ٢٦)، ففي قول الحق عجل:

﴿فَإِنَّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَّذَا مَثَلًا﴾

بِهِنَّذَا مَثَلًا احتباك : ذكر العلم أولًا دليلاً على حذف ضده ثانياً ، والاعتراض ثالثاً دليلاً على حذف ضده أولًا^(٣). وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فيقولون آمنا به كل من عند ربنا) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَّذَا مَثَلًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (جهلوا عنه) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَقُّ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ، فيقولون إذاعناً وتسلি�ماً : آمنا به كل من عند ربنا . وأما الذين كفروا وجهلوا عنه ، فيقولون اعتراضاً واستهزاءً : مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَّذَا مَثَلًا؟^(٤).

وسرّه : أَنَّه ذكر ما يُشَرِّفُ أهل الإيمان للإيمان بالله في العلم الخالص ؟ ترغيباً في الاتباع ،

(المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٩هـ / ١٨٧٩م) ، باب الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره ، رقم : (١٨٩٥).

(١) ينظر : نظم الدرر ٢٧٩/٢٢ بتصرف .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢١١/٢٠ بتصرف ، والبحر المحيط ٨/٥١٨.

(٣) ينظر : نظم الدرر ١/٢٠٦ ، هامش رقم : (٨).

(٤) ينظر : المرجع السابق ١/٢٠٥ ، هامش رقم : (٤) ، (٥) ، ورقم : (٣-٣) .

وحقاره أهل الكفر ؛ لکفروهم بالله في الاعتراف - مع حقيقة العلم بأنهم خلاف الصواب ، وهذا أنكأ وأبشع ما يكون منهم- ترهيباً .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إظهار حقيقة استكبار الكافرين عن قبول الحق والاعتراف به ؛ حيث زعموا أن الله أجل وأعظم من أن يضرب المثل بما هو حقير ، تشكيكاً في صدق نبوة محمد ﷺ ، وهذا كامن في تساؤلهم الناتج عما طوي من جهلهم ونقصهم في معرفة الدين الحق ، في مقابل إظهار حقيقة العلم المقتضي العبودية الخالصة لله ؛ لكونها الأساس الصحيح لكل متابع يدرك طريق الحق ، فإذا تحقق العلم الخالص بأنه حق حصل الإيمان بصدق النبوة الحمدية . فالناتج من وراء القول بالاحتباك : المقابلة بين المؤمنين ، والكافرين ؛ لكون الناس أمام هذا المثل نوعين : مؤمنين بكل ما أنزل الله ، لهذا لم يعارضوا ، وكافرین موقفهم الطعن في سلامته هذه الأمثال والسخرية منها ، اعتبرضاً قائلين : ماذا أراد الله بهذا مثلاً^(١) . ثم إن في الحذف أسراراً ، منها : أن في المبادرة إلى قبول دعوة الحق وعدم الإعراض تأكيداً لرسوخ الإيمان في القلب ، "لما كان الذين آمنوا من بادر فأجاب ، وكان ضرب المثل تأكيد دعوةٍ وموعظةٍ لمن حصل منه توقف حصل للذين آمنوا استبصاراً بنور الإيمان في ضرب المثل ، فصاروا عالمين بموقع الحق فيه ، وكما استبصر فيه الذين آمنوا استغلق معناه على الذين كفروا وجهلوه ، فاستفهموا عنه استفهم إنكاره لوقعه"^(٢) ، وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علاقات ربط بين المعاني ترشد العقول إلى إدامة النظر وإمعان الفكر في التدبر والتأمل في حقيقة ضرب المثل ، وفيه اختبارٌ من الله لهم ؛ ليميز به أهل الإيمان والتصديق من أهل الضلال والكفر^(٣) ، ثم إن في ذلك دلالة على إحاطة علم الله وكماله في كل شيء ، فإنه بقدر علو المثل أو دنوه أو توسيطه يتزايد للمؤمن من الإيمان ، وللعلم العلم ، وللفاهم الفهم ، وبغض ذلك من اتصف بأضداد تلك الأوصاف^(٤) . وفي تبصر دلالة الخطاب إشارات تعلي من شأن الاحتباك ، منها : التعير بصيغة المضارع **﴿فَيَقُولُونَ﴾** ؛ للدلالة على أن هذا القول دأبهم وعادتهم ، ولو قيل : (قالوا) لاحتمل

(١) ينظر : جامع البيان ١٨٠ / وما بعدها بتصرف .

(٢) تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ١٧٨ ، ونظم الدرر ٥ / ٢٠٥ وما بعدها .

(٣) ينظر : جامع البيان ١٨١ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٥ / ٢٠٥ وما بعدها .

اللفظ أفهم قالوا هذا القول مرة واحدة ، وهذا لا يطابق الواقع من عنادهم الذي يواجهون به الحق مرات ومرات^(١) . ثم الاستفهام في : ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ "التبنيه بادعاء أنه من الدناءة والحقارة بحيث لا يليق بأن يتعلق به أمر من الأمور الداخلة تحت إرادته تعالى ، على استحالة أن يكون ضرب المثل به من عنده سبحانه"^(٢) .

*

كما أسهم الاحتباك في إبراز حال أهل الإيمان في حصول الإقبال على الإيمان ترغيباً ، وحال أهل الكفر في حصول الإعراض عن الإيمان ترهيباً ؛ وذلك في قوله : ﴿قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِغَايَتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ (البقرة: ٣٩-٤٠) ، ففيه موضعان للاحتباك ، الموضع الأول سيعرض في بابه^(٣) . والثاني في قول الحق تعالى : ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ "إثبات المدى في الأول دال على انتفاءه في الثاني ، وإثبات الكفر في الثاني دال على حذف الإيمان في الأول"^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الذين آمنوا) ؟ لدلالة ذكر ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فمن لم يتبع المدى) ، لدلالة ذكر ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدًى﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فمن تبع هداي فأولئك الذين آمنوا ، ومن لم يتبع المدى فأولئك الذين كفروا .

وسرّه : أن حذف (الذين آمنوا) تشريف لهم بجميل الصنيع ، وجزيل الثواب ، والمقام مقام هويل بشنيع الصنيع ، وتخسيص بأنكأ العذاب ، لذا ذكر (الذين كفروا) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترغيب في اتباع المدى الذي عليه أهل الإيمان ، والترهيب من الإعراض الذي عليه أهل الكفر ، فاتضح بالحذف حقيقة التقابل بين الفريقين : (المؤمن ، والكافر) من حيث تضاد الصفات في التبشير بالجنة وما يترتب على الخلود فيها ، والإندار من النار وما يتربت على الدخول فيها ، والسياق أتى

(١) ينظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ٤٢/١ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١/٧٤ .

(٣) ينظر : (٤٦٩) من البحث .

(٤) نظم الدرر ١/٣٠٢ ، هامش رقم : (٣) .

لبيان ذلك ، فالعام أوضح جملة الأصول العقدية حثّا على اتباعها ؛ لأنّ مهمتها في بناء الإيمان الصحيح ، والخاص حمل طابع التبشير للذين اتبعوا الهدى ، والإنذار من الكفر ، " ولما بَشَرَ المؤمنين الذين اتبعوا الهدى أتبّعه إنذار الكافرين الذين نابدوه بقوله : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هذا من أسوأ الكفر ؛ لأنّه كفر بالآيات التي جعلها الله علماً على غيب عهده ^(١) ، فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تمثلت بالمعاني الجوهرية في الركنين المذكورين ؛ الأول : في إيضاح سبب إيمان المؤمنين ، وهو اتباعهم الهدى الذي جاء به الرسول(عليهم السلام) عن ربّهم ؛ إذ عملوا بطاعته في الدنيا وفق أوامره ونواهيه ، وحُذف مقابله (للكافرين) ، وهو إعراضهم عن الإيمان بما جاء به الرسول ؛ إذ جحدوا دلائل وحدانية الله وربوبيته ، والثاني : في ذكر (الذين كفروا) ، وحُذف مقابله (الذين آمنوا) ^(٢) ، فتحقق بهذه الركنين المقصود الأعظم في الحث على الإنابة والتوبة ، فإن تابوا وأنابوا واتبعوا ما جاءهم من البيان ، ففي الآخرة لا خوف عليهم ولا يلحقهم الحزن ، وإن هلكوا على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة ، كانوا من أهل النار المخلدين فيها ^(٣) ، فحمل النظم على الاحتباك يولد جملة من المعاني الإحسانية ، التي من أبرزها: إرشاد بني البشر عامة إلى حسن استخدام العقل في تدبر دلائل الحق ؛ لأن الله أظهر في الكون دلائل خلقه وقدرته ، وجعل في العقل نوراً يقُوًّا به دلائله ، فمن لا نور له فهو من أصحاب النار ، فهو إما تابع هدى بنور العقل ، وإما صاحب نار ^(٤) ، وفي تنبية العباد بهذا نعم علية توجب السعي ؛ لأجل التعرف على دلائل العظمة الموجبة للإيمان . وللاحتباك أثر بارز في زيادة الترغيب والترهيب المقتضيين تحقق الإيمان بالله وعدم الكفر ؛ للحرص على مبدأ تثبيت قواعد العقيدة الإسلامية ، وهو المقصود الأعظم الذي دعت إليه السورة بكليتها ، وذلك بأن يقدر المرء نفسه مع الخاسرين أهل النار ، لعله يلحق بالفائزين أهل الجنة ، فثبتت أن في اتباع الهدى نجاة ، وفي الإعراض عنه هلاكاً ^(٥) .

*

(١) تراث أبي الحسن الحرالي ، ص ٢٠١ وما بعدها ، ونظم الدرر ١/٣٠١ .

(٢) ينظر : جامع البيان ١/٢٤٨ بتصرف .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١/٣٠١ .

(٥) ينظر : جامع البيان ١/٢٤٧ بتصرف .

قيل في قول الحق ﷺ : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سِئَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِإِلَيْهِنَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً السَّبِيلُ ﴾ (البقرة: ١٠٨)، احتباكه^(١). وفيه نظر ؛ لغموض التقدير وخفاء أركانه .

*

ويقول تعالى : ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ الَّذِي يَنْعَقُ إِمَّا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَإِنَّهُمْ بِكُمْ عُمَّىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: ١٧١)، ففي قول الحق ﷺ ، ففي قول الحق ﷺ : ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ الَّذِي يَنْعَقُ ﴾ احتباكه ، " حذف من الأول الداعي ؛ لدلالة الناعق عليه ، ومن الثاني المنعوق به ؛ لدلالة المدعوين عليه"^(٢) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الأنبياء) ؛ لدلالة ذكر ﷺ الذي يَنْعَقُ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الذي يَنْعَقُ به) ؛ لدلالة ذكر ﷺ في الطرف الأول . وتقديره : " ومثل الأنبياء والكافر كمثل الذي يَنْعَقُ والذي يَنْعَقُ به"^(٣) .

ويذكر ابن أبي الإصبع أسراراً للحذف الواقع في الطرفين قائلاً : " وفي التصرير بتشبيه الرسول ﷺ بالراعي الذي يَنْعَقُ بالضأن غض من جلالته ، ومخالفة للأدب في مخاطبته . وقد علمت مكانته عند ربها وتلطفه في مخاطبته ، وما جاء بمثل ذلك في الكتاب العزيز ليؤدّبنا به ، ويعرفنا حقه ، ويعلمنا كيف نخاطبه ، فمن أجل ذلك قلب الكلام عن وجهه... ول يأتي الكلام غير منفر ، جاريًا على سنن الأدب مع الرسول ﷺ ، ولو جاء الكلام على وجهه لم يُفِدْ ذلك^(٤) . " فإذا كان الأمر كذلك فإن البيان المعجز لا يصرح بداعي الكفار ؛ لفتا إلى هذا السر البلاغي الفائق ، واتساقًا مع شأنه سبحانه في مخاطبة نبيه في الكتاب الكريم ، وأما مع الكفار فإنه سبحانه لم يشأ أن ينفرهم عن نبيه بالتصريح بالضأن ، وكأنه سبحانه يفتح

(١) لأن مقتضى الظاهر أن يقال : «كما سألا موسى ؛ لأن المشبه هو المصدر من المبني للفاعل ، أعني سؤالية المخاطبين ، لا من المبني للمفعول أعني مسؤولية الرسول ، حتى يُشَبَّه بمسؤولية موسى عليه السلام ، فلعله أريد التشبيه فيهما معاً ، ولكنه أوجز النظم فذكر في جانب المشبه السائلية ، وفي جانب المشبه به المسئولة » . إرشاد العقل السليم ١٤٥/١ .

(٢) نظم الدرر ٢/٣٤ .

(٣) الإتقان ٢/١٧٠ .

(٤) بدیع القرآن الحمد ، ص ١٣٦ .

أمام رسوله بباب الأمل في أن تستمع هذه الآذان الصم لتعي حقيقة الدعوة ، وأن تتكلّم الأفواه البكم بكلمة التوحيد ، وأن تنفتح الأعين العمى على دلالات الوجود...^(١) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إيضاح صورة التشبيه في الهيئة المركبة ، حيث شبه حاهم بحال الغنم مع الراعي يدعوها فتقبل ، ويزجرها فترجح ، وهي لا تعقل مما يقول شيئاً ، ولا تفهم له معنى ، وإنما تسمع أصواتاً تقبل لبعضها وتدرّب للآخر بالتعويم ، ولا تعقل شيئاً للإقبال ولا الإدبار...^(٢) . صورة التماثل المنعدة بين طرف التشبيه -في كل طرف- حققت المقصود من حمل المعنى على الحذف ، وهو إظهار الصورة المنفرة من خلال تصوير هؤلاء الكافرين بالغنم ؛ ذمّاً وتنبيحاً لجهلهم بحقيقة الإيمان . وهذا يؤكّد مبدأ الحرص على إثبات الألوهية لله إفراداً . كما يكشف الحذف عن حالة المقلدين من اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير نظر ولا استدلال ، فضرب لهم مثلاً زيادة في تقبّح شأنهم ، فوصفهم في تقليدهم لآبائهم بالراغي للبهائم ينبع ويصبح بها في سوقها إلى المرعى ، فلا تفقّه شيئاً^(٣) ، وهذا يدعو إلى تشريف النفوس لتعلم آداب الدعوة كما أوضحتها الله تعالى ، وهو الاستمرار في الدعوة بالرفق واللين ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، والجادال بما هي أحسن ، فعسى أن تثمر خيراً في الرجوع إلى الحق^(٤) .

*

كما يكشف الاحتباك في موضع آخر عن حال أهل الإيمان ، وأنهم يقتلون دائماً لإعلاء كلام الحق ورفعته ترغيباً ، وحال أهل الكفر ، وأنهم يقتلون في سبيل الشيطان ترهيباً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ أَيَّهُ فِي فِتَنَنِ التَّقَاتِلِ فُتُّتَلُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٍ يَرَوْنَهُمْ مُشَاهِدِيَّهُمْ رَأَى الْمُتَّنَاهِنَ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لِعِبْرَةٍ لَا تُؤْلِفُ الْأَبْصَنِرِ ﴾ (آل عمران: ١٣) ، ففي قول الحق عجل : ﴿ فِئَةٌ تُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٍ ﴾ احتباك^(٥) فالمحذف من الطرف الأول (أولى مؤمنة) :

(١) مقال من صور الحذف البليغ الاحتباك ، الإصدار الثالث/ ١٢٧٩ .

(٢) ينظر : تفسير المغارب/ ٩٤ ، بتصرف سير جداً .

(٣) ينظر : المرجع السابق/ ٩٣ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : مقال من صور الحذف البليغ الاحتباك ، الإصدار الثالث/ ١٢٧٩ .

(٥) ينظر : نظم الدرر/ ٤/ ٢٦٣ .

لدلالة ذكر ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (تقاتل في سبيل الشيطان) ؛ لدلالة ذكر ﴿تُقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : " فئة أولى مؤمنة تقاتل في سبيل الله ، وفئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان " ^(١) . وسره : أنه ذكر أعلى درجات الإيمان المتمثل في القتال في سبيله رمزاً إلى الاعتداد بقتالهم ترغيباً . وأدنى درجات الكفر إسقاطاً لقتالهم عن درجة الاعتبار : ﴿فَئَةٌ تُقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ، فهي في أعلى درجات الإيمان ، ولم يقل : مؤمنة ؛ مدحًا لهم بما يليق بالمقام ، ورمزاً إلى الاعتداد بقتالهم . ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ ، هي أبعد من أن تقاتل في سبيله ، وإنما لم توصف بما يقابل صفة الأولى ؛ إسقاطاً لهم ولقتالهم عن درجة الاعتبار ، وإيزداناً بأنه لم يتصدوا له ؛ لما عراهم من الهيبة والوجل ^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في الكشف عن حال المؤمنين والكافرين توجيهًا للاعتبار بما كان من شأن فريقي المؤمنين والكافرين في غزوة بدر ، وهذه عالمة دالة على صدق نبوة محمد ﷺ ، فقد التقت الفئتان ؛ المؤمنة تقاتل في سبيل الله وتطلب رضاه ، والكافرة تقاتل في سبيل الطاغوت ^(٣) ، فحسن المراد يتحقق بعد النظر في السياق العام بما فيه من إثبات أصول العقيدة الدالة على كمال التوحيد، والخاص بما تحقق فيه من إبراز حال الفئة المقاتلة في سبيل الله ، والأخرى الكافرة . فالقيمة الحقيقة لأصل المعنى تتحقق في الركنين المذكورين ؛ الأول : أنها فئة تقاتل في سبيل الله ؛ لذا ثبت أنها مؤمنة لما هي عليه من الإيمان ، والثاني : في الإعلام بأنها كافرة فوجب كونها مقاتلة في سبيل الشيطان ؛ لما هي عليه من الكفر . فحصل بالحذف إعلام البشر من المؤمنين خاصية أن النصر متتحقق لهم بشرط إخلاصهم في أمورهم العقدية التي توجب لهم التوحيد، "فالمؤمنون لا يهزمون أبداً إلا بذنوبهم وتقصيرهم عن بلوغ مرتبة الإيمان الصادق ، لا بكترة عدد أعدائهم وعتادهم ، وأن النصر حليفهم ما داموا مخلصين لعقيدتهم ، عاملين من أجلها ، مهما كان عددهم وعتادهم..." ^(٤) .

(١) تفسير ابن عرفة ، لوحه : (٢٢٧) مخطوط ، ومحاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية ٢٠١٤ هـ ، لمحات في إعجاز سورة آل عمران ، ص ٤٤ .

(٢) ينظر : إرشاد العقل السليم ٩٥/٢ ، وروح المعاني ٩٥/١ .

(٣) ينظر : البحر المحيط ٤١/٢ .

(٤) مقال من صور الحذف البليغ الاحتباك ، الإصدار الثالث ١٢٨١ .

كما أسلهم الحذف في تحقق وجه حسن من وجوه الإيجاز المكتف الدقيق ، وهذا يلاحظ بعَقْدٍ نوعٍ من المقارنة بين أصل النظم قبل التقدير وبعده ، وتلمس الفرق بينهما في الذهن يكشف عن خاصية عمق المعنى المراد ، "... وتحول إلى البلاغة بالحذف في الجزئية الكريمة : ﴿فِئَةٌ تُقَتَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرَى كَافِرَةٌ﴾ ، ونبادر إلى القول : إن روعة الحذف تتجلّى في دلالة المذوق على المذكور ، والمذكور على المذوق ، بحيث إنا نتبين أن الجزئية الكريمة عبرت عن المعنى المقصود أحسن تعبير وأكمله ، مستعملة نصف الألفاظ فقط ، أو مكتفيّة بنسبة خمسين في المائة من الألفاظ المطلوبة لأداء المعنى أساساً . لنظر إلى الجزئية الكريمة ، ولنضع ما يخص كلاً من الفتنيين من ألفاظ في سطر خاص به ؛ كي تسهل المقارنة بين النصبيين ؛ وكى تتبين الألفاظ المذوقة ؛ وكى تتأكد دلالة الألفاظ المذكورة بشأن إحدى الفتنيين على المذوقة في حق الفتنة الأخرى : ﴿فِئَةٌ... تُقَتَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... وَآخَرَى كَافِرَةٌ﴾ . وهذا هو أصل الكلام بشأن المؤمنين : فئة أولى مؤمنة تقاتل في سبيل الله ، وهذا هو أصل الكلام بشأن الكافرين : فئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت ، أو في سبيل الشيطان . ومن البين أن واو العطف خارجة عن الفتنيين في القول : ﴿... وَآخَرَى﴾ ، أو أن الواو شِرَكَةٌ بينهما . ومن البين كذلك أن كل لفظة مذوقة دلت عليها لفظة مذكورة تقابلها . ومن البين كذلك أن ثمة لفظين مذوقين في حق الفتنة الأولى المؤمنة ، وقد دلت عليهما اللفظتان المذكورتان المقابلتان لهما في حق الفتنة الكافرة : ﴿... وَآخَرَى كَافِرَةٌ﴾ ، وهاتان اللفظتان المذوقتان هما : أولى مؤمنة . وقد دلّ على هذه الفتنة الأولى المؤمنة كذلك القول : ﴿تُقَتَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ . ومن البين كذلك أن ثمة خمسة ألفاظ مذوقة في حق الفتنة الأخرى الكافرة . إن لفظة : (فتنة) المذكورة في حق المؤمنين دلت على لفظة : (فتنة) المذوقة في حق الكافرين . وإن القول المذكور في حق الفتنة المؤمنة : ﴿تُقَتَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دلّ على القول المذوق في حق الفتنة الكافرة (تقاتل في سبيل الطاغوت أو الشيطان) . ومن البين كذلك أن الحذف أبلغ من الذكر ؛ لأنَّ كامل المعنى الذي يتطلب أربعة عشر لفظاً يُتوصل إليه بسبعين ألفاظٍ فقط ، أي : بنصف الألفاظ^(١) .

(١) محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية ٤٢٠١٤ـهـ ، ص ٤٤ وما بعدها .

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ مُّجْهُوْمٍ وَيُجْهُونَهُ أَذْلَلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزَهُ عَلَى الْكُفَّارِ إِنَّمَا يُجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَجْحَافُونَ لَوْمَةً لَا إِيمَانُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (المائدة: ٥٤) ، ففي قول الحق عجل : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ مُّجْهُوْمٍ وَيُجْهُونَهُ ﴾ احتباك " حذف أولًا البعض وما يشره ؛ لدلالة الحب عليه ، وحذف ثانياً الثبات ؛ لدلالة الردة عليه " ^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (يبغضهم الله ويغضبونه) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يُجْهُوْمٍ وَيُجْهُونَهُ ﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (يثبتون على دينهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يبغضهم الله ويغضبونه ، فسوف يأتي الله بقوم يثبتون على دينهم يحبهم ويحبونه . وسره : أنه ذكر أصل كل شقاء : (الردة) ؛ لكونها قاعدة لانطلاق كل شر يقبح في صحة العقيدة ثم زوالها ترهيباً ، ثم ذكر أصل كل سعادة : (محبة الله) ؛ لكونها قاعدة كل خير يدعوا إلى التمسك بزمام الإسلام ترغيباً .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز صحة العقيدة وثباتها ، وذلك بموالاة أولياء الله ، ومعاداة أعدائه ، وفي فسادها وتلاشيهما ؛ وذلك بموالاة أعداء الله ، ومعاداة أوليائهم ، فالنظر في السياق العام يتضح حسن الاحتباك ؛ لما تقرر فيه من إثبات أصول العقيدة لأجل الدعوة إلى كمال التوحيد ، والخاص لما تحقق فيه من لزوم العمل على موالاة أهل الإيمان ، ومعاداة أهل الكفر ^(٢) . فعمل الاحتباك على غرس الإيمان في القلوب والثبات عليه ؛ لأن به يكسب المرء الحصول على نيل محبة الله ، وهذا من أسمى علامات الرضا والقبول ، وثرتها الترقى في سلم العبادة ، وفي إعلام البشر حقيقة حب الله لهم بعد محبتهم له ، وإخلاصهم للتوحيد نعمة علية تعمق في الأفخدة حب الأزيداد من الأعمال

الصالحة ، فجاء الخطاب بـ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إشارة إلى أنهم مازالوا في أول درجات الإيمان ، وغير عاجزين عن تحقيق موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه ، فلما كانوا في مقام يغشاهم فيه نوع من الغفلة ، نبهوا لذلك فانتبهوا . وهذا عنون للبشر يرشدهم إلى العمل من

(١) نظم الدرر ١٩١/٦ وما بعدها .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

أجل أن يتخلصوا من شوائب الشرك ، وينخلصوا الإيمان لله وحده . وثمة لطيفة أخرى يتحققها الحدف تبرز صورة حب الله لأوليائه فترغبهم في الإيمان ، وبغضه لأعدائه فتنفرهم من الكفر ، «وفي ذلك بشارة عظيمة للمؤمنين ؛ لأنه يجب أن يُعلَمَ أن من كان غير مرتد فإنَّ الله يحبه . وفيه إشارة دقيقة ، فإن من كان مؤمناً يجب أن يكون لله محباً ، فإذا لم تكن له محبة فالخطر بصحة إيمانه»^(١) .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿إِنَّمَا يَسْتَحِيْبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُوْقَىْ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ أَمَّا يُرْجِعُونَ﴾ (الأعماَم: ٣٦)، ففي قول الحق عَزَّوجلَّ : ﴿إِنَّمَا يَسْتَحِيْبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُوْقَىْ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ أَمَّا حَبِّبَكُمْ﴾ احتباك "حذف من الأول الحياة ؛ لدلالة ﴿وَالْمُوْقَى﴾ عليها ، ومن الثاني السماع ؛ لدلالة ذكر ﴿يَسْمَعُونَ﴾ عليه" ^(٢)، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الحياة) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَالْمُوْقَى﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (فيسمعون) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَسْمَعُونَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إنما يستحب الذين يسمعون الأحياء ، والموتى يبعثهم الله فيسمعون . وسره : أنه ذكر السماع لكونه أدل على الاستجابة ؛ حثا على الإيمان وترغيبا فيه ، ثم ذكر الموتى لكونه أدل على عدمها ؛ تحذيرا من الإعراض وترهيبا منه .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إثاء جانبي الترغيب في الاستجابة لسماع الدعوة ، والترهيب من الإعراض عنها ، وتظهر دقة المراد بعد النظر في السياق العام بما تقرر فيه من إثبات التوحيد لله بما له من عظيم القدرة على الإيجاد والإعدام والبعث ^(٣) ، والخاص بما تحقق فيه من إعلام البشر حقيقة أن من لا يؤمن كالمليت حثاً على الإيمان ^(٤) . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد تتحقق بالمعنى الجوهرية الدالة على إيضاح حال أهل الإيمان في استجابتهم للهدي ﴿إِنَّمَا يَسْتَحِيْبُ الْذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ﴾ ، وحال أهل الكفر في إعراضهم عن المهدى

(١) لطائف الإشارات ١٢٦/٢ .

١٠٢/٧ نظم الدرر . (٢)

(٣) ينظر : المرجع السابق ١/٧ .

(٤) ينظر : المجمع الساقي ١٠٢/٧

﴿وَالْمُوقَتِ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ﴾ . فالحذف أسمهم في إبراز دقة الإيجاز الذي تمثل في المقابلة بين حالتين : حالة الاستجابة لمن لديهم قابلية السمع ؛ لأنهم أحياe يتذرون ما يُلقى إليهم فينتفعون به ؛ فأهم ما يُميّز المستحبين للدعوة الحمدية أنهم يحيون حياة خاصة هي حياة الإيمان ، ويسمعون بسمع خاص هو سمع الاعتزاز والاعتبار ، وحالة المعرضين الذين صدوا أمواطاً في عدم قابلتهم للسماع ، فاختتم على مشاعرهم حسًّا ومعنى^(١) . فهذا يرسخ مبدأ الإقبال على التدبر والتأمل ؛ لأن فيه حياة للقلب توجب الإيمان الذي يرشد لسماع الحق أفضل سماع^(٢) . ففي الاستجابة لدعوة الحق حياة للفطرة ، وصفاء للقلب ، بهما يزداد العلم ، وفي عدم الاستجابة موت للغرائز ، وكدر للقلب ، بهما يزداد الجهل ؛ لذا ثبت الإرشاد إلى الإنقاذ والتخلص من عمى الجهل وموت الضمير .

*

وفي قول الحق وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ وَلَقُولُوا دَرَسْتَ وَلَنْبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ^(٣) وفي قوله "وكذلك نصرف الآيات ولقولوا درست ولنبيّنهم لقوم يعلمون" (الأعراف: ١٠٥، ك) احتباك "إثبات ادعاء المدارسة أولًا يدل على نفيها ثانية، وإثبات العلم ثانية يدل على عدمه أولًا"^(٤) ، فالمحذف من الطرف الأول (بغير علم) ؛ لدلالة ذكر لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لا يقولون درست) ؛ لدلالة ذكر وَلَقُولُوا دَرَسْتَ في الطرف الأول . وتقديره : ولقولوا درست بغير علم ، فلا يقولون درست ، بل يقولون إنه من عند الله ولنبيّنه لقوم يعلمون . وسره أنه ذكر أنكأ ما يلزם الكافرين من الاعتداء على الحق ؛ لإظهار تمكّن عجزهم عن الإتيان بما يدانيه ، ثم ذكر أحسن ما لأهل الإيمان من العلم الدافع لهم إلى وجه الصواب ترهيبياً وترغيباً في الإقبال على القرآن والعمل به^(٤) .

فالقول بالاحتباك شكل أثراً فاعلاً لإبعاد الكفار عن ملازمة الخوض في الكفر ؛ لشدة سيطرة الجهل عليهم ؛ حتى يثبت لهم بالدليل القاطع حقيقة عجزهم عن الإتيان بمثل

(١) ينظر : المرجع السابق ١٠١/٧ .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٨٦/٧ .

(٣) نظم الدرر ٢٢٤/٧ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

القرآن^(١) ، فالعلاقة الرابطة بين أوجه التقابل أسهمت في إيضاح فرط جهلهم ، فـ«كأنهم قالوا : إنك أتيت به عن علم ونحن جاهلون لا نعلم شيئاً منه ، فيعلم كل موفق أنهم ما رضوه لأنفسهم مع ادعاء الصدق والمنافسة في البعد عن أوصاف الكذب إلا لفرط الحيرة وتناهي الدهشة»^(٢) . فتحقق لهم ملازمات الجهل ؛ لذا قالوا : درست بغير علم ، ولغيرهم حصل الهدى الذي أنار عقولهم بالعلم ، فلا يقولون درست .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ إِيمَانِكُمْ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ إِيمَانِكُمْ لَا يَنْفَعُنَفَسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ إِيمَانَتُمْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ أَنْظِرُوا إِلَيْأُّمُنْظَرُونَ ﴾ (الأنعام: ١٥٨، ك) ، ففي قول الحق عجلاً : ﴿ لَا يَنْفَعُنَفَسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ إِيمَانَتُمْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ احتباك " ذكر إيمانها أولًا دليل على حذف (كسبها) من الجملة الثانية ، وذكر جملتي (آمنت ، وكسبت) ثانياً دال على حذف (كافرة ، ومؤمنة) أولًا^(٣) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (كافرة ولا مؤمنة) ؛ لدلالة ذكر لَمْ تَكُنْ إِيمَانَتُمْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (كسبها) ؛ لدلالة ذكر إِيمَانُهَا في الطرف الأول . وتقديره : لا ينفع نفساً كافرة ولا مؤمنة إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير إيمانها وكسبها . وسره : أنه ذكر أصل التوحيد رمزاً لسلامة أهله ، وإعلاماً بعظيم ثرته وقت الحصاد ؛ للإقبال على الحق ، وتوجيه المعرضين عنه إليه ترغيباً وترهيباً .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب من مجيء يوم القيمة وتحقق ما فيه من قبول الأعمال ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ (الزلزال: ٧-٨، ك) ، وكذلك الترغيب في الإقبال على التوبة ؛ أملاً في الرجوع إلى الصواب ، فهي أوسع طريق لنيل

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) الموضع السابق .

(٣) المرجع السابق ٣٣٣/٧ .

شرف رحمة الله ﷺ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفوا عن السيئات ﴿الشوري: ٢٥﴾ . فالسياق أتى لإبراز دلائل القدرة لله ؛ ليتحقق للبشر الإعلام بحصول القيامة لأجل الحساب ، أمّا الخاص فأثبتت تحقق الحساب في القيامة ، للكافر العذاب ، وللمؤمن الثواب ، فتحقق إعلام البشر عامة بالوقت الذي لا تنفع الطاعة بعده وإن اقترنَت بالتوبة ، وهذا يغرس في النفوس استشعار عظَم الذنب ، ثم المسارعة في لزوم الأعمال الصالحة^(١) . وفي تأمل موضع الحذف دافع قوي يعمق في القلب حب الله والأنس بطاعته ، فالخوف من الله وشدة الأهوال يملأن القلب فرعاً ورعاً يدفعه إلى لزوم العمل بهما .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي حَرَّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْفِتَنَإِن يَكُن مِّنْكُمْ عَشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنْكُمْ مِائَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (الأنفال: ٦٥) ، ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿إِن يَكُن مِّنْكُمْ عَشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنْكُمْ مِائَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ احتباك أثبتت في الأول وصف الصبر دليلاً على حذفه ثانياً ، وفي الثاني الكفر دليلاً على حذفه أولاً " (٢) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (الذين كفروا) ؛ لدلالة ذكر ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (صابر) ؛ لدلالة ذكر ﴿صَدِيرُونَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين من الذين كفروا ، وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا .

ثم في قوله عَجَلَ : ﴿أَلْنَحَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: ٦٦) ذكر

(١) ينظر : جامع البيان/٨ ٩٩ بتصرف .

(٢) نظم الدرر ٣٢٢/٨ .

(٣) أشكل على بعض أهل العلم تحديد موضع القول بالاحتباك ، حيث قال الدكتور عبد الحميد العيسوي : «وفي الآيتين الكريمتين : ﴿إِن يَكُن مِّنْكُمْ عَشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنْكُمْ مِائَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿أَلْنَحَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُن مِّنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ تبدو صنعة الاحتباك في النظم الكريم ؛ فإنه قد أثبت في

في الأول صابرة دلالة على حذفه ثانِا ، وذكر الإذن ثانِا دليلاً على حذفه أولًا^(١) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (بإذن الله) ؛ لدلالة ذكر ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (صابرون) ؛ لدلالة ذكر ﴿صَابِرَة﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا مائتين من غيركم بإذن الله ، وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا ألفين بإذن الله .

وفي بيان بلاغة الاحتباك يقول أبو حيان : "... وما كان الصبر شديد المطلوبية أثبت في جملتي التخفيف وحذف من الثانية ؛ لدلالة السابقة عليه ، ثم ختمت بقوله : (إن الله مع الصابرين) مبالغة في شدة المطلوبية ، ولم يأت في جملتي التخفيف بقيد الكفر ؛ اكتفاء بما قبله"^(٢) . وقد ترك ذكر : ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تعويلاً على ذكره هنا ، كما ترك قيد الصبر هنا مع كونه معتبراً حتماً ثقة بذكره هناك^(٣) .

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في إبراز الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون في القتال ؛ ترغيباً في التحلي بالصبر ونيل رضوان الله . وفي تبصر دلالة السياق العام والخاص ما يُعَضِّد القول بالاحتباك ؛ لما تحقق في العام من الأمر باتباع الداعي بغایة الإذعان والتسليم والرضا^(٤) ، والخاص لما فيه من الندب إلى القتال وإعلام البشر أئمَّا منصورون فيه بشرط أن يلزموا آلة النصر^(٥) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متحققة في المعانى الجوهرية الدالة على أن "فضل المؤمنين على الكافرين في القتال مقيد بأن يكون المؤمنون صابرين دون الكافرين ، أو فوق صبرهم ، ويكون الكافرون من الذين لا يفقهون في المقاصد الدينية والاجتماعية ما يفقهه المؤمنون ، فكان من إيجاز القرآن - في الآية الأولى - أن قيد العشرين

الجملة الأولى (صابرون) وحذف نظيره من الثانية ، وأثبتت في الثانية (الذين كفروا) وحذفه من الأولى^(٦) . مع بلاغة القرآن - تفسير بياني لسورتي الأنفال والفرقان - ، لعبد الحميد العيسوي ، (مكان النشر بدون ، طبع بدار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م) ص ١٥١ وما بعدها . فتحديده لموضع الاحتباك - من أن في الآيتين احتباكاً - فيه نظر ؛ وذلك لأنَّه أجمل ذكر الآيتين لوجه الاحتباك الذي سبق .

(٦) نظم الدرر ٣٢٦/٨ .

(٧) البحر المحيط ٤/٤٥ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ٤/٢٩٠ .

(٨) ينظر : إرشاد العقل السليم ٤/٣٤ .

(٩) ينظر : نظم الدرر ٨/٢١٤ .

(١٠) ينظر : المرجع السابق ٨/٣٢١ .

بوصف صابرين ، ولم يقيد بذلك في المائة ، وقيد الغلب في قتال المائة للألف بأن يكون للذين كفروا الذين وصفهم بأنهم قوم لا يفهون ، ولم يذكر هذا القيد في غالب العشرين للمائة منهم ، وكل من القيدين مراد ... ثم وصف المائة في التخفيف بالصابرية ؛ لأن الصبر شرط لا بد منه في كل حال وكل عدد ، مع عدم وصف المائة به في الأولى ؛ لثلا يتوجهون أنه شرط في العدد القليل - كالعشرين - دون الكثير - كالمائة والألف - ، ولم يذكره في الألف استغناء بما قبله وبما بعده من قوله : ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ، وهو مع قوله : ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ يدل على أن سنة الله تعالى في الغلب أن يكون للصابرين على غير الصابرين ، وكذا على من هم أقل منهم صبراً ، وفي هذا تحذير للمؤمنين من الغرور بدينهم ؛ لثلا يظنوا أن الإيمان وحده يقتضي النصر والغلب ، وإن لم يقترن بصفاته الالزامية لكماله ، ومن أعظمها : الصبر والعلم بحقائق الأمور وسنت الله تعالى في الخلق ^(١) . فإن من أبرز محاسن القول بالحذف : الدعوة إلى إعلام المؤمنين طرق النصر والغلبة على الكافرين ؛ مما يدفع إلى العمل بها ؛ لكونها أعظم مفاتيح تحقق النصر ، وفيها طاعة لامثال أمر الله ومحافظة على منهج الحق المستقيم ^(٢) . كما أن في الحذف تثبيطاً للنفوس يعلّمها حب الصبر وملازمه في كافة الأمور على السواء .

*

ويعود النظم القرآني إلى مراعاة التقابل بين الأساليب ؛ لبيان بشاعة حال المنافقين وما هم عليه من الترصد للمؤمنين ؛ حيث قال تعالى : ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَّيْنِ وَنَحْنُ نَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبَّصُونَا إِلَيْنَا مَعَكُمْ مُّرَبَّصُونَ﴾ (التوبه : ٥٢) ، ففي قول الحق عجل : ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَّيْنِ وَنَحْنُ نَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا﴾ احتباك «حذف أو لا الإصابة ؛ للدلالة عليها بما أثبت ثانياً ، وثانياً إحدى السوietين ؛ للدلالة عليها بإثبات إحدى الحسينين أولًا ^(٣) » .

(١) تفسير المنار ١٠/٨٢ وما بعدها .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٨/٣٢٢ وما بعدها .

(٣) المرجع السابق ٤٩٨/٨ .

وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (تصيينا) ؛ لدلالة ذكر ﴿يُصِيبُكُم﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (إحدى السواعتين) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِحْدَى الْحُسْنَيَّتِينَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين أن تصيينا ، ونحن نترbus بكم إحدى السواعتين أن يصييكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا .
وسـرـه أـنـه ذـكـر أـحـسـن مـا يـكـون لـلـمـؤـمـنـين مـن الـخـيـر تـرـغـيـبـاً فـي الـجـهـاد ؛ لـكـونـهـما -الـنـصـرـ ، وـالـشـهـادـة- مـن أـحـسـن عـوـاقـب الدـنـيـا . وـأـقـبـح مـا يـكـون لـلـكـافـرـين مـن الإـصـابـة بـالـعـذـابـ ، وـهـذـا أـبـلـغـ فـي التـرهـيبـ ؛ لـجـواـزـ أـن يـتـوبـوا عـنـ نـفـاقـهـمـ ، وـيـصـحـ إـيمـانـهـمـ ، وـقـدـ تـابـ بـعـضـهـمـ ، وـاعـتـرـفـوا بـمـا كـانـوا عـلـيـهـ بـعـدـ ظـهـورـ أـمـرـهـمـ^(١) . وـفـيهـ مـزـيـةـ أـخـرـىـ هـيـ : الإـعـلـامـ بـأـنـ مـا يـزـعـمـونـهـ مـضـرـةـ لـلـمـسـلـمـينـ مـنـ الشـهـادـةـ أـنـفـعـ مـا يـعـدـونـهـ مـنـفـعـةـ مـنـ النـصـرـ ، وـالـغـنـيـمةـ^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الجمعبين حالين : حال المؤمنين ، وحال المنافقين ، من خلال التقابل الذي عمق المقصود من المعنى ^(٣) ؛ حيث إنهم لا ينتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة ، أو حسنة آجلة ، وهي : أن نصيب أعداءنا فنظفر ، ونغمم ، ونؤجر ، أو يصيّبونا بقتلٍ أو غيره فنؤجر ، وكلا الأمرين حسن ، أمّا السراء فأمرها واضح ، وأمّا الضراء فموجبة لرضا الله عنا وموته لنا بالصبر عليها ، ورضانا بها إجلالاً له وتسلیماً لأمره ، فهي حسني - كما نعلم - ، لا سوءى - كما يتوهّمون - . فأمّا نحن فنتظر من حالكم إحدى السوئتين ، وهي : أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار ، أو في الدنيا بعذاب لا تسبب لنا فيه - كما أهلك القرون الأولى بصائر الناس - ، أو بعذاب بأيدينا ، من قتلٍ ، أو هبٍ ، وأسرٍ ، وضربٍ ؛ لأن حذركم لا يمنعكم من الله ، وكل ذلك مكروره عندكم ^(٤) . فحمل الآية على القول بالاحتباك أبلغ ؛ لكونه أظهر ما لكلٍ من حيث إن

(١) ينظر : تفسير المنار ٤٨٠ / ١٠ .

(٢) ينظر : إرشاد العقل السليم ٧٣ / ٤ ، بتصرف يسير جداً .

(٣) إن التقابل في الآية على نسج الاحتباك قائمٌ بعد مراعاة التقدير؛ لأن النص أشار إلى ذكر حالتين : الأولى :

﴿فَلَمَّا هَلَّ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَّنِ﴾ ، وبالنظر فيها والمقارنة بما بعدها اتضحت أنها بحاجة إلى

تقدير مذوف ؟ لذا قُدِّر لها ، والثانية : ﴿نَتَرْبَصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ﴾ لابد لها من مذوف على وفق ما ذكر في الجملة الأولى .

(٤) ينظر : نظم الدرر /٨٤٧ ، والتحرير والتنوير /٩٤٢ .

السراة والضراء خير للمؤمنين ، " فالرضا بمر القضاء موجب لإقبال القاضي على المقضي عليه بالرأفة والرحمة " ^(١) ، والسوء خاص بحرب الشيطان ، ومن هنا برزت أهم خاصية من خصائص من أخلص التفرد والتوحيد ، فتحقق المدف القرآن في النظم في سياق " بيان حال أناس من أولئك المنافقين بأقوال قالوها فيما بينهم جهراً ، وأمور أكتنواها في أنفسهم سراً ، وأقوال سيقولونها ، وأحكام سيقسمونها ، وأعذار سيقدمونها ، وشئون عامة فيهم - أكثرها من أنباء الغيب - مع ما يتعلق بذلك ويناسبه من الحكم ، والأحكام ، والعقائد ، والآداب " ^(٢) . وفي تدبر دلالة الخطاب إشارات عظمى تعلق من شأن القول بالاحتكاك ، من أبرزها : الاستفهام ، " والاستفهام مستعمل في النفي بقرينة الاستثناء . ومعنى الكلام توبيخ لهم ، وتخطئة لتربيصهم ؛ لأنّهم يتربّصون بال المسلمين أن يقتلوا ، ويغفلون عن احتمال أن ينصرّوا ، فكان المعنى : لا تترّبّصون بنا إلا أن نقتل أو نغلب ، وذلك إحدى الحسينين " ^(٣) . ثم أثر التعبير عن التمكث أو التمهل بلفظ التربص ؛ إشعاراً ببراعة القرآن في اختيار الألفاظ ذات الدلالات الموحية بالمقصود ، " والتربص : انتظار حصول شيء مرغوب حصوله ، وأكثر استعماله أن يكون انتظار حصول شيء لغير المتظر ، ولذلك كثرت تعددية فعل التربص بالباء ؛ لأن المترّبص ينتظر شيئاً مصاحباً لآخر هو الذي لأجله الانتظار " ^(٤) . ثم التعطف " فانظر كيف أتى التعطف في هذه الآية الكريمة من صدرها في قوله :

﴿تَرَبَّصُونَ إِنَّا﴾ ، قوله : ﴿وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ ، وتحنيس الازدواج في قوله من عجزها ﴿فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ﴾ ، إلى ما فيها من الإشارة في قوله : ﴿إِحْدَى الْحُسَنَيْنِ﴾ ... وقد وقع في التعطف منها مقابلة معنوية خرج الكلام فيها مخرج إيجاز الحذف ، فإن مقتضى البلاغة أن يكون ترتيب النظم : قل هل تربّصون بنا إلا إحدى الحسينين أن يصيّبنا الله بعذاب من عنده أو بأيديكم ، ونحن نترّبص بكم أن يصيّبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فحذف لتوخي الإيجاز تفسير الحسينين من الجملة الأولى : أثبتت في الجملة الثانية فراراً من تكرار اللفظ وتکثیره ، كما حذف الحسينين من الجملة

(١) نظم الدرر ٤٩٧/٨ .

(٢) تفسير المنار ٤٨٠/١٠ .

(٣) التحرير والتنوير ٢٢٤/١٠ .

(٤) الموضع السابق .

الثانية ، استغناء بذكرها أولاً طلباً للاختصار ، فحصل في الآية التعطف ، والمقابلة ، والإيجاز ، والتفسير ، وتجنیس الازدواج مقترب ، والتمكين مرشح لتجنیس الازدواج ، فتکملت فيها ثمانية أضرب من البدیع ^(١) ، ثم ناسب القول بالاحتباک إیثار التعبیر بالجملة الاسمية : ﴿وَخَنُّقْ تَرْبَصُ﴾ ، فلم يقل : (ونتربس بكم) - مثلاً - ؛ لإفاده تقویة التربس ، وکنایة عن تقویة حصول المتربس ؛ لأن تقویة التربس تفید قوی الرجاء في حصول المتربس ، فتفید قوی حصوله ^(٢) .

*

ويلاحظ التقابل بين الألفاظ والمعانی في النظم المعجز على حد فرید للكشف عن حال أناس من أهل المدينة منافقین مردوا على النفاق أقروا بذنوبهم فقال الله فيهم : ﴿وَأَخْرُونَ أَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَطَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا أَنَّ اللَّهَ أَنِّي تَوَبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبۃ، ١٠٢) ، ففي قول الحق بعده : ﴿خَطَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ احتباک ^(٣) ، فالمحذوف من الطرف الأول (سيئا) لدلالة ذكر ﴿سَيِّئًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (صالحاً) ؛ لدلالة ذكر ﴿صلحاً﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "خلطوا عملاً صالحاً باخر سيئاً وآخر سيئاً بصالح" . وسره : الإشارة إلى تساوى العملین ، وأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر أن يكون أصلاً ^(٤) ؛ لكونهم أتوا أولاً بالعمل الصالح ، ثم استتبعوه سيئاً . وأتوا بالسيئ ، ثم أردوه بالصالح ، فأحدهما لا يستلزم الآخر . والذی يؤخذ من ذلك أن في تعبیر القرآن الكريم بالخلط دون الاختلاط مزية معنوية ، يؤدیها الاحتباک بحذف السيئ من الأول ؛ للدلالة على أنهم قصدوا الصالح أولاً ، ثم عرضت لهم بعض المعاشي بعده دون قصد أولياً ، وإنما لخوار في الطبيعة وضعف في المقاومة ، وفي مرة ثانية قصدوا إلى المعصية قصدًا أولياً ، ثم عرضت لهم بعض الأعمال الصالحة فأتوها ، ومع ذلك يثابون عليها ، مع بيان أنه ليس هناك استلزمان بين عمل الطاعة وعمل المعصية في عمل المحترزين ، وإنما هو من شأن ضعاف الهمم بحسب

(١) بدیع القرآن المجید ، ص ٩٧ وما بعدها .

(٢) ينظر : التحریر والتنویر / ١٠ / ٢٢٥ .

(٣) ينظر : نظم الدرر / ٩ / ١٠ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

الواقع ، ثم إن في الآية على هذا التقدير فتحاً لباب الرجاء في التحاوز عن المعاصي الطارئة على الأعمال الصالحة ، وفتحاً لقبول الأعمال الصالحة ، وإن لم يكن مقصوداً إليها ، ولا غرابة في ذلك ، فقد يثاب المؤمن رغم أنفه ، وهذا هو ما يشعر به قوله : ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ ، ومع ذلك فإنه يجب على المكلف أن يكون على الطمع والإشفاق ، فلا يتواكل^(١) . فالدقة والإيجاز يلحظان بالمقارنة بين أصل النظم قبل التقدير ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَلِحًا وَأَخْرَ سَيِّئًا﴾ وبعده : (خلطوا عملاً صالحاً بأخر سيء ، وأخر سيئاً بصالح) .

*

كما أسهم الاحتباك في إبراز حال أهل الطاعة ترغيباً في لزوم تدبر الآيات ، وحال أهل المعصية ترهيباً من الركون إلى الغفلة عنها ، وذلك في : ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فِيمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَأَدُوهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِّشُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَدُوهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُؤْمِنُ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (التوبه: ١٢٤، ١٢٥) ، ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَأَدُوهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِّشُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَدُوهُمْ رِجْسًا﴾ احتباك "إثبات الإيمان أولًا دليل على حذف ضده ثانياً ، وإثبات المرض ثالثاً دليل على حذف الصحة أولًا"^(٢) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الصحة) ؛ لدلالة ذكر مَرَضٌ^(٣) في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الكفر) ؛ لدلالة ذكر إِيمَانًا في الطرف الأول . وتقديره : فأما الذين آمنوا لصحة قلوبهم فزادتهم إيماناً ، وأما الذين كفروا في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً . وسره : أنه ذكر الإيمان ؛ لكونه أصل كل سعادة ، وأساس كل صحة ، خصوصاً صحة القلوب ؛ ترغيباً في الإقبال على تدبر الآيات ، ثم ذكر المرض وحدده في القلب ؛ لكونه أعضل ، وعلاجه أعنصر وأشكل ، ودواؤه أعز ، وأطباؤه أقل ؛ ترهيباً من الإعراض عن الدين ، وسمى الشك في الدين مرضًا ؛ لأنه فساد في الروح يحتاج إلى علاج ، كفساد البدن في الاحتياج ... ولما زاد الكفار بالسورة رجساً من أجل كفرهم بها ، كانت كأنها هي التي زادتهم^(٤) .

(١) ينظر : مقال من صور الحذف البليغ ، الاحتباك^٤ ، ١٣٨٢/٤ .

(٢) نظم الدرر ٥٢/٩ .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترغيب في الإيمان والترهيب من الكفر من خلال ذكر حال المؤمنين عند نزول آيات الله ، وكيفية وقوعها في نفوسهم ، وحال المنافقين عند نزولها ، وكيفية وقوعها في نفوسهم ، ففي تبصر دلالة السياق العام إشارات عظمى تعضد من شأن الاحتباك ؛ لما احتواه من تحقق الدعوة إلى معاداة أهل الشرك ؛ لأجل كفرهم بالله ، وموالاة أهل التوحيد ؛ لأجل إيمانهم وحسن إقبالهم على تدبر الآيات^(١) ، وهذا يُعني عنابة بالغة بالتصعيد الإيماني من خلال ملازمة طول التأمل ، وإمعان النظر إلى فقه آيات الله . فالقيمة الحقيقية للأصل المراد في أنهم انقسموا قسمين : مؤمنين ، ومنافقين . فالذين أوقعوا الإيمان حقيقة لصحة أمزجة قلوبهم زادتهم تلك السورة إيماناً بإيمانهم بما إلى ما كان لهم من الإيمان ، فحصلت لهم البشرى بما زادتهم من الخير الباقي الذي لا يعدله شيء ، والذين لم يؤمنوا لخبث عقيدتهم ، وفساد عقولهم ، زادتهم اضطراباً موجباً للشك ؛ لتمكنه عندهم ، إلى أن ماتوا وهم كافرون^(٢) . ومن أبرز جواهر المعانى أن الاحتباك يأخذ بالبشرية إلى مدارج النور ؛ ليدفعهم إلى الاجتهاد في تدبر آيات الله وتأملها ، فهما -التدبر والتأمل- حصن للمرء يقيه من الوقوع في الشرك ، " فالمؤمنون يخبرون عن زيادة إيمانهم ، والمعرضون يخبرون عن عدمه في وجدانهم "^(٣) . فالعقل يُعرف طريق الإيمان فُيُتبع ، وطريق الكفر فُيُجتنب .

*

ويقول تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرْتَهُ فَعَلَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُبْحَرُ مُؤْنَةٌ﴾ (هود:٣٥،ك) ، فيه احتباك " نسبة قوله : ﴿فَعَلَّ إِجْرَامِي﴾ إلى قوله : (وعليكم إجرامكم) كنسبة قوله : (وأنتم براء منه) إلى قوله : ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُبْحَرُ مُؤْنَةٌ﴾^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (وأنتم براء منه) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُبْحَرُ مُؤْنَةٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وعليكم إجرامكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَعَلَّ إِجْرَامِي﴾ في

(١) ينظر : المرجع السابق . ٥٠/٩ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٩/٥١ وما بعدها بتصرف .

(٣) الموضع السابق .

(٤) المترع البديع ، ص ١٩٦ .

الطرف الأول . وتقديره : "إن افترتيه فعلي إجرامي وأنتم براء منه ، وعليكم إجرامكم وأنا
بريء مما تحرمون" ^(١) .

وسره : "ذكر الإجرام المترتب على الافتاء على سبيل الفرض والتقدير والتخيل ؛ ترلًا
معهم ول Maliya نة ، كما يوحى به النظم في بنائه ، بينما لم يذكر براءتهم إشارة إلى أنها لن تقع ؛
لأنهم أجرموا فعلًا بإسنادهم الافتاء إليه ، وهذا في الجانب الأول من الآية ، وأما في الجانب
الثاني فقد ذكر براءته ؛ لأنها حقيقة واقعة ، وهي الأهم في السياق ، وقد أكتفى بدلالة
الإنكار الذي صدرت به الآية عن ذكر عقوبة جرمهم ؛ ولأن في إدماج تسجيل الإجرام
عليهم إشارة إلى الجزء المترتب عليه ، كما أن تزلا معهم إلى الفرض والتقدير ول Maliya نة لهم
رجاء أن يثوبوا إلى عقوبهم ورشدهم لا يلائم مصارحتهم بتسجيل جرمهم قصدًا" ^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تقرير مبدأ العدل الإلهي من خلال إبراز
موقف المشركين - في معارضته الدعوة - مع رسلهم ، ليتحقق الإيمان ترغيباً وترهيباً ،
فالقيمة الحقيقة لأصل المراد قائمة في الركين المذكورين ، الأول : "فلي إثني في افترائي ما
افتريت" ^(٣) ، والثاني : "وأنا بريء مما تذنبون وتأثمون بربكم من افترائكم عليه" ^(٤) . وفي
حمل النظم على الاحتباك معانٍ حسان ، من أحجلها : تعليم البشر مبدأ الحرص على تحكيم
العقل في قبول الحق ، لا اتباع الأهواء الضالة ، فإن ثرة عملهم في الدنيا واقعة بهم لا محالة ،
إن خيراً فخير ، وإن شرًا فشر ، ف تكونت أهم مبادئ العقيدة الإلهية المتمثلة في : ﴿مَنْ
أهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَلَا نِزْرٌ وَازْرٌ وَزَرٌ أُخْرَى وَمَا كَانَ مُعَذِّبِينَ حَتَّى
يَكْعَبَ رَسُولًا﴾ (الإسراء : ١٥)، فتحمل المسؤولية وعقوبة الأعمال تقع على المرء نفسه ، وفي
إعلام البشر بهذا حافز قوي يُرشد إلى التمسك بفعل الخيرات وترك المنكرات .

*

كما أسهم الاحتباك في إبراز حال أهل الطاعة في الآخرة ، وحال أهل المعصية ترغيباً
وترهيباً : ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمْلَاهُمْ فَمَنْ أُوقِيَ كِتَبَهُ بِإِيمَنِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا
﴾

(١) الموضع السابق .

(٢) من صور الحذف البليغ الاحتباك ١٣٨٣/٤ .

(٣) جامع البيان ٣٢/١٢ .

(٤) الموضع السابق .

يُظْلَمُونَ فَتِيلًا . وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿الإِسْرَاءٌ: ٧٢-٧١، ك﴾ ، ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا . وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ احتباك «أثبت الإثبات باليمين والقراءة أولًا دليلاً على حذف ضدهما ثانياً» ، وأثبتت العمى ثانياً دليلاً على حذف ضده أولًا ^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فهو في الآخرة أبصار) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ومن أُوتِيَ كِتابَهُ بِشَمَالِهِ) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فمن أُوتِيَ كِتابَهُ بِيمِينِهِ فهو في الآخرة أبصار وأهدي سبيلاً ، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلًا . ومن أُوتِيَ كِتابَهُ بِشَمَالِهِ فهو لا يقرأ كتابه ، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً . وسرّه أنه ذكر ما يكون لأهل الإيمان تشريفاً وتبيشيراً "إبانة لخطر الكتاب المؤتى ، وتشريفاً لصاحبها وتبيشيراً له من أول الأمر بما في مطاويه" ^(٢) ، ثم عاد فذكر ما يكون لأهل الكفر والضلال تحقيراً ، "فهو لا يهتدى إلى ما ينجي بي ولا يظفر بما يجديه ... وقد ذُكر في أحد الجانبين المسببُ وفي الآخر السببُ ، ودل بالذكر في كل منهما على المتروك في الآخر ؛ تعويلاً على شهادة العقل" ^(٣) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب الشديد من هول القيامة ، والترغيب في اقتناء الفضائل اقتداءً بأهل الإيمان في إيمانهم ، فالقول به في هذا الموضع ذو اعتقد بالغ بدلة السياقين العام والخاص ؛ لما تحقق في العام من تقرير حقيقة التوحيد الداعي إلى امتحان الإيمان لأجل الجزاء على الأعمال ^(٤) ، والخاص لما تحقق فيه من إثبات حقيقة الآخرة وما فيه من الجزاء . فأصل المراد - القائم في ذكر حال البشر يوم القيمة ترغيباً وترهيباً - متتحقق في الركنين الجوهريين ؛ الأول : في إبراز حال أهل السعادة في الآخرة يؤتون كتبهم بإيمانهم ، وحذف مقابله ، وهو حال أهل الشقاوة يؤتون كتبهم بشمائتهم ، والثاني : في الإخبار بأن من كان في الدنيا معرضًا عن دلائل خلق الله ، كافرًا

(١) نظم الدرر ٤٧٩/١١ .

(٢) إرشاد العقل السليم ١٨٧/٥ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٢٨٦/١١ .

بها جاحد وحدانيته ، هو في الآخرة أعمى عن طريق الخير وأشد ضلالاً^(١) ، وحذف مقابله ، وهو حال من أقبل على آيات الله ، فهو في الآخرة أبصر وأهدى سبيلاً ، وفي تدبر دلالة الاحتباك أثر فاعل في إرشاد العباد استعداداً ل يوم الحساب ، فالأتقياء فيه يعطون كتبهم بآيائهم ، والأشقياء بشماهم ؛ مما يدفع القلوب الغافلة إلى امتنال طريق الحق . وثمة لطيفة أخرى يتحققها الحذف ، وهي إعلام البشر بأن الذين حصل لهم عمى القلب في الدنيا إنما حصل لهم ؛ لشدة حرصهم على تحصيلها وابتهاجهم بذلك وشهواها^(٢) ، وفي الإعلام بهذا نعم جليلة تدفع إلى ترك الدنيا والعمل لها ، وينغرس في النفوس حب الآخرة والإقبال عليها ، كما أنَّ في استشعار الأهوال والموقف المفزع إيقاظاً لجانب الخوف من الله ، وهذا من أسمى مبادئ رسوخ العقيدة في القلب ؛ لأنَّ الخوف من الله ينبع الإيمان الصادق الصحيح من خلال تأمل دلائل خلقه ومظاهر عظمته ، فتزداد الرغبة في العمل لأجل الآخرة . كما أسهם الحذف بأثر بارز يبعث في النفس حب العدل وتجنب الظلم ، فمن العدل أن يلقى المرء ثرة غرسه حين حصادها ، فيحصل سعادته ورضاه ، أو شقاوته وسخطه .

*

وفي موضع آخر أسهם الاحتباك في الحث على التصديق وتجنب التكذيب بالآيات الشاهدة على كمال التوحيد ترغيباً وترهيباً ، وذلك في قول الحق تعالى : ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا إِيمَانَنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيَّبٌ﴾ (الحج: ٥٦-٥٧) ، وفيه احتباك " والأصل" : فالذين آمنوا وصدقوا بآياتنا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعملوا السيئات فأولئك لهم عذاب مهين^(٣) ، فالمحذوف من الطرف الأول (صدقوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَكَذَّبُوا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف(و عملوا السيئات) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في الطرف الأول . وسره أنه ذكر أحسن ما عليه أهل الإيمان من فعل الصالحات ترغيباً فيها ، وذكر أقبح ما عليه أهل الكفر من الإعراض عن تأمل دلائل الآيات والتكذيب بها ؛ ترهيباً من شناعة صنيعهم وضعف عقوتهم .

(١) ينظر : التحرير والتنوير ١٥/١٧٠ ، وفي ظلال القرآن ١٥/٢٤١ .

(٢) ينظر : التفسير الكبير ٢١/١٦ .

(٣) روح المعاني ١٧/١٨٧ .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتياك أبرزت معنى جلياً تضمن الكشف عن خاصية الترغيب والترهيب من خلال أوجه التقابل الذي أحدث في النظم انسجاماً ظهر جلياً في طرق المقابلة ، فالذين عملوا الصالحات مقابلها مخدوف ، هم الذين عملوا السيئات ، والذين كذبوا مقابلها مخدوف ، هم الذين صدّقوا . ويظهر حسن المراد ودقته بعد النظر في السياق العام بما تقرر فيه من الحث على التقوى المنجية من هول يوم القيمة ^(١) ، فتحقق حسن الإعلام بحقيقة القيمة ترهيباً يعظم في النفوس المحافظة على الصالح من الأعمال والأفعال ، وتجنب السيء منها ، أمّا السياق الخاص فهو أشد بياناً لما تحتويه صورة الاحتياك من إبراز حال أهل الطاعة في عملهم الصالحات ، وحال أهل المعصية في تكذيبهم الآيات . ولهذا فإن القول بالاحتياك ذو أثر عليّ في العناية بالتصعيد في مقام القرب من الله بعمل الصالحات ليؤكّد أن في الرجوع إلى الإيمان سعادة المؤمن ، وبدونه هلاك الكافر ^(٢) .

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالاحتياك "خلاف الظاهر" ^(٣) . والظاهر أن الحذف على طريق الاحتياك يُعدّ وجهاً من وجوه فهم المعنى أبرز حسن المراد ، وأسهم في الرقي الإيماني .

*

وفي قول تعالى : ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ وَمَنْ عَمِلَ صَلَحًا فَلَا نَفْسٍ يَمْهُدُونَ﴾ (الروم: ٤٤، ك) ، احتبا كان . الموضع الأول في قول الحق تعلّم : ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ وَمَنْ عَمِلَ صَلَحًا فَلَا نَفْسٍ يَمْهُدُونَ﴾ فـ"حذف أولًا عدو انهم على أنفسهم لما دلّ عليه من المهد ، وثانياً كون العمل خاصاً بهم لما دل عليه من كون الكفر على صاحبه خاصة ، وأحسن من هذا أن يقال : ذكر الكفر الذي هو السبب دليلاً على الإيمان ثانياً ، والعمل الصالح الذي هو الثمرة ثانياً دليلاً على العمل السيء أولًا" ^(٤) . فالمحذوف من الطرف الأول (وعلى أنفسهم يعتدون ولها يمهدون) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَلَا نَفْسٍ يَمْهُدُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف

(١) ينظر : نظم الدرر ١/١٣ .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٧/٩٤ بتصرف .

(٣) روح المعاني ١٧/١٨٧ .

(٤) نظم الدرر ١٥/١٠ وما بعدها .

(فِلْهُمْ خَاصَّةٌ عَمَلُهُمُ الصَّالِحُ) ؛ لدلالَة ذَكْر **﴿فَعَلَيْهِ كُفُورٌ﴾** في الطرف الأوَّل . وتقديره : من كُفُر فعليه كُفُوره وعلى أَنفُسِهِم يعتدون ولهم يهدون ، ومن عمل صالحًا فِلْهُمْ خَاصَّةٌ عَمَلُهُمُ الصَّالِحُ وَأَنفُسِهِم يهدون .

أمَا الموضع الثانِي ففي قول الحق تَعَالَى : **﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُورٌ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾** ، وعليه المحنوف من الطرف الأوَّل (فعمل سيئاً) ؛ لدلالَة ذَكْر **﴿عَمِلَ صَالِحًا﴾** في الطرف الثانِي ، ومن الطرف الثانِي حذف (الإيمان) ؛ لدلالَة ذَكْر **﴿كُفَّر﴾** في الطرف الأوَّل . وتقديره : من كُفُر فعمل سيئاً فعليه كُفُوره ، ومن آمن وعمل صالحًا فلأنفسِهِم يهدون . وسرّه أنه ذكر أفضل ما لأهل الإيمان ترغيباً ، وأسوأ ما لأهل الكفر ترهيباً .

صورة الاحتباك - في الموضعين - أَسْهَمَتْ في إبراز حال المؤمنين ترغيباً في حصول العمل الصالح وتحقُّق الإيمان ؛ لكونهما الطريق الموصل إلى الجنة ، وحال الكافرين ترهيباً من العمل السيئ والكفر ؛ لكونهما الطريق الموصل إلى النار . فالأنفع للسياق والأجدر لما يقتضيه المقام القول بالاحتباك ؛ لما تحقق في السياق العام من الحرص على إثبات دلائل وحدانية الله من حيث تحقق نصر الأولياء ؛ لحسن إيمانهم ، وخذلان الأعداء ؛ لقبح كفراهم^(١) ، أمّا الخاص فتحقق فيه إثبات الركن الأعظم الأدل على تمكن التوحيد ، وهو الدعوة إلى الإيمان بالغيب ؛ لإثبات حقيقته في نفوس البشر عامة ، فالمراد أنهم - يوم القيمة - فريق في الجنة يتنعمون ، وفريق في السعير يحرقون ، فحصل من خلال الاحتباك إعلام البشر أن العمل الصالح يزكي النفوس ويظهرها من رذائل الأخلاق ، والعاملون به لهم خاصَّةٌ عَمَلُهُمُ ولهُم عَمَلُهُمُ الصَّالِحُ^(٢) ، وفي هذا نعمة عظيمة ترحب في النفوس حب الصالحات والسعدي لها ، فيها يوطن المرء لنفسه في الآخرة فراثاً ومسكناً وقراراً^(٣) به تكون راحته^(٤) ، فهي العمل الصالح عز ورفة لبني الإنسان ؛ لأنَّ الله يعزهم بعز طاعته^(٥) . ولل الاحتباك أثر بارز في إحداث علاقات ربط جديدة أضافت للنظم معاني من أجلها ترسيخ أصل من أصول

(١) ينظر : المرجع السابق ١١٥ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٥/٩٠ وما بعدها .

(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٤/٤٢ .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ٢١/٦١٦ وما بعدها .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٥/٩٠ وما بعدها .

العقيدة متمثل في أن ضرر الكفر والعمل السيء يعود على الكافر لا يتعدّاه ، ومنفعة الإيمان والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن لا تتجاوزه^(١) .

*

ويبرز التقابل خاصية الترغيب في الشكر والترهيب من الكفر ، وذلك في قوله تعالى :

﴿وَلَقَدْ ءاَتَيْنَا لِقْمَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْحِمْدِ حَمِيدٌ﴾

(القمان: ١٢، ك) ، ففي قول الحق **وعَلَيْكَ** : ﴿وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْحِمْدِ حَمِيدٌ﴾

﴿احْبِبَاكَ﴾ تخصيص الشكر بالنفس أولًا يدل على حذف مثله من الكفر ثانياً ، وإثبات الصفتين ثانياً يدل على حذف مثلهما أولًا^(٢) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (إِنَّ اللَّهَ عَنِ الْحِمْدِ حَمِيدٌ) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْحِمْدِ حَمِيدٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وَمَن كَفَرَ فَإِنَّمَا يَكْفُرُ بِنَفْسِهِ) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ومن يشكّر فإنما يشكّر لنفسه ، إِنَّ اللَّهَ عَنِ الْحِمْدِ حَمِيدٌ ، ومن كفر وإنما يكفر على نفسه ، إِنَّ اللَّهَ عَنِ الْحِمْدِ حَمِيدٌ .

وسرّه : أنه ذكر الشكر ؛ لكونه أدل على كمال الحكمة وتمام القدرة : "إِن شكر الله من الحكمة ؛ إذ الحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه ؛ لقصد العمل بمقتضى العلم ، فالحكيم يبيث في الناس تلك الحقائق على حسب قابلاتهم بطريقة التشريع تارة ، والموعظة أخرى ، والتعليم لقابليهم مع حملهم على العمل بما علموه من ذلك ، وذلك العمل من الشكر ؛ إذ الشكر قد عُرف بأنه صرف العبد جمّيع ما أنعم الله به عليه من موهب ونعم فيما خلق لأجله ؛ فكان شكر الله هو الأهم في الأعمال المستقيمة ، فلذلك كان رأس الحكمة ؛ لأن من الحكمة تقديم العلم بالأنفع على العلم بما هو دونه ؛ فالشكر هو مبدأ الكمالات علمًا ، وغايتها عملًا^(٣) ، ثم ذكر صفاتي الغني الحميد ؛ لإثبات غنى الله عن شكر وحمد بنى البشر عامة ؛ لأن الله غني حميد بذاته وصفاته .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في ترسیخ مبدأ عظيم من مبادئ العقيدة ،

(١) ينظر : الكشاف ٣/٢٢٥ .

(٢) نظم الدرر ١٥/١٦٠ .

(٣) التحرير والتنوير ٢١/١٥٢ .

وهو : الحرص على لزوم الشكر على النعم ، فمن بادر وشكر ما نفع إلا نفسه ، ولو كفر ما ضرّ إلا نفسه ، وأنه يُنْهَى غني عن شكر الشاكرين ^(١) ، فالأنفع للسياق والأحدى لما عليه المقام القول بالاحتباك ؛ لما تقرر في السياق العام من إثبات الحكمة للكتاب المبين اللازم منها حكمة الله يُنْهَى في أقواله وأفعاله ^(٢) . والخاص لما تحقق فيه من إبراز أعظم دلائل التوحيد المتمثلة في إثبات تلك الحكمة ، وهي الإقبال على الله بدوام الشكر على النعم ^(٣) . فثبتت المعاني الجوهرية أن من يشكر الله على نعمته فإنما يشكر لنفسه ، فللله يجزل له على شكره الثواب ^(٤) ، ومن كفر نعمة الله عليه أساء ، فللله معاقبته على كفرانه ، والله غَنِي عن شكره ؛ لأن شكره لا يزيد في سلطانه ، ولا ينقص كفرانه من ملكه ، فهو محمود على كل حال ^(٥) . أمّا القول بالاحتباك فتحقق جملة علية من المعاني الإحسانية الساعية بالبشر إلى الترقى في مدارج الشكر ، ليعلم أن في تحدد الشكر وتعاهده منافع كثيرة ، وفي كفران النعم مفاسد يضر المرء بها نفسه ^(٦) ، كما أن فيه تنبيهاً جليلاً يرشد إلى المبادرة بالشكر عند حصول النعم ^(٧) . وللابحثاك أثر فاعل في إحداث علاقات ربط بين المعاني أسهمت في الحث على ملازمة الشكر ، فهو طاغٌ لله فيما أمر به ، ونفعه وأجره عائد لنفس الشاكر لا للمشكور ^(٨) ، وفي إعلام البشر أن الله حقيق بالحمد وإن لم يحمد ، ومحمود ينطق بحمده جميع مخلوقاته إبراز لعظمة الله وسلطانه ، الدافعة إلى تعلم مبدأ الحكمة الأصيل ، والعلم الحقيقي ، فإن "من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزواها" ، ومن شكرها فقد قيدها بعقاها ^(٩) . فتحقق إبراز حسن عاقبة الشكر ، وسوء عاقبة الجحود ونكران النعم ؛ ترغيباً وترهيباً .

(١) ينظر : نظم الدرر ١٥٩/١٥٩ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٤٠/١٥ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٥٩/١٥ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢١/٦٨ .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٥٩/١٥ .

(٧) ينظر : التحرير والتنوير ٢١/١٥٣ .

(٨) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٤/٦٢ ، والتحرير والتنوير ٢١/١٥٢ .

(٩) التحرير والتنوير ٢١/١٥٢ .

*

ويبرز الاحتباك حسن التمسك بالدين ، وقبح الاعتماد على الملل الأخرى ترغيباً وترهيباً ، وذلك في : ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ . وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفُورُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنَتِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الْأَصْدُورِ ﴾ (العنان: ٢٢، ٢٣) ، ففي قول الحق تعالى : ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفُورُهُ ﴾ الاحتباك " ذكر الحزن ثانياً دليلاً على حذف ضده أولاً ، وذكر الاستمساك أولاً دليلاً على حذف ضده ثانياً^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فليسرك شكره) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يَحْزُنْكَ كُفُورُهُ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لم يستمسك بشيء) ؛ لدلالة ذكر ﴿ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروبة الوثقى فليسرك شكره ، ومن كفر ولم يستمسك بشيء فلا يحزنك كفره . وسره : أنه ذكر حالة المسلم ترغيباً في الإسلام لكل من كان خارجاً عنه ، وذكر حالة الكافر ترهيباً من الكفر لكل من كان داخلاً فيه^(٢) .

فالصورة التركيبة لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصيتي الترغيب في الإيمان من خلال العمل بشكر النعم ، والترهيب من الكفر من خلال كفران النعم ، فالأنفع للسياق والأولى لما عليه المقام القول بالحذف ؛ لما تقرر في السياق العام من وصف الكتاب بالحكمة اللازمـة منه حكمة الله تعالى في أقواله وأفعاله ، المستلزم صرف العبادة له بجميع مظاهرها^(٣) فحصل إرشاد البشر إلى مراعاة العمل بموجب الحكمـة ، وهي الإقبال على الله والتجدد الكامل من جميع مظاهر الشرك . فأصل المراد متمثل في المعانـي الجوهرية المقررة حقيقة أن من يعبد الله مقرراً له بالإلوهـية هو المطـيع لأمرـه ونهـيه ، المستمسـك بالطرف الأوـلـقـ الذي لا يخاف انقطاعـه من تمسـكـ به ، ومن كـفرـ بالـلهـ فلاـ يـحـزـنـكـ كـفـرـهـ وإـصـرـارـهـ عـلـيـهـ^(٤) . وفي تبصرـ

(١) نظم الدرر ١٩٠/١٥ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٤٠/١٥ .

(٤) ينظر : جامـعـ البـيـانـ ٢١/٧٩ .

تبصر دلالة الاحتباك أثر فاعل في إبراز حالة المسلم المستمسك بأوثق العروق التي هي أوثق ما يتمسك به ، فلا سقوط له أصلًا ، فإن ربه يعليه إلى كل مراد ما دام متمسكًا بها ، وحالة الكافر الذي لا يستمسك بشيء إلا وهن وضعف فسقط ، فإن ربه قادر على عذابه ^(١) ، وبهذا يدرك المرء عظمة التوحيد فيسرع في امتهاله ، وأهمية الشكر فيلازمه في جميع أحواله ، ففي إعلامه أن العبادة من غير إحسان لا تنفع ، والقلوب من غير معرفة لا تبصر ^(٢) ، وأوثق العروق جانب الله ؛ لأنها الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن المسلم وربه ^(٣) ، نعم عليه تسعى إلى إماء الإخلاص في النفوس ؟ ليتمكن فيها أفضل تمكن ، فيكون المرء مخلصاً بباطنه كما أخلص بظاهره ، فيرتقي بنفسه من حضيضها إلى أعلى درجات الرقي بالروح .

*

ويبرز الاحتباك خاصية الترغيب في الإيمان لما يوجبه من المهدى ، والترهيب من الكفر لما يوجبه من الضلال ، وذلك في قول الحق ﷺ : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ (صلت: ٥٢، ك) ، وفيه احتباك " ذكر الكفر أولًا دليلاً على الإيمان ثانياً ، والضلال ثانياً دليلاً على المهدى أولًا " ^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (آمن به) ؛ لدلالة ذكر ﴿ كَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (ومن أهدى) ؛ لدلالة ذكر ﴿ مِنْ أَضَلُّ ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : قل أرأيت إن كان من عند الله ثم كفرتم به وآمن به غيركم ، ومن أضل من هو في شقاق بعيد ، ومن أهدى من هو في إسلام قريب . وسرره " أن ذكر المضار أصدع للقلب ، فهو أفعع في الوعظ " ^(٥) ، أو أنه ذكر أنكما ما يكون منهم ترهيباً لأهل الكفر من التكذيب بالحق ، وحذف أفضل ما يكون من أهل الإيمان ترغيباً في الإقبال عليه .

بصورة الحذف أسهمت في إبراز خاصية الترهيب من الكفر والضلال ، والترغيب في ملازمة الإيمان والمهدى ، فالقول به جاء في سياق الحث على لزوم العلم النافع الحامل على

(١) ينظر : نظم الدرر ١٥ / ١٤٠ .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٤ / ٧٤ بتصرف يسر .

(٣) ينظر : في ظلال القرآن ٢٥ / ٢٧٩٣ .

(٤) نظم الدرر ١٧ / ٢٢٤ .

(٥) الموضع السابق .

الطاعة ، وهذا ما أبرزه السياق العام ؛ لكون المقصود الأعظم من السورة متمثلاً في إعلام البشر عامة أن العلم ما اختاره الله وجاء به الرسول ، وهو العلم الحامل على الإيمان والاستقامة^(١) ، فاتضح بالحذف أن أهل الكفر خلاف الصواب في اختيار الكفر والضلال ، فلا أحد أضل منهم ؛ لفطر شقاهم وعداوه^(٢) ، فتحقق شدة التنفير من الكفر ، ومشافة الحق ، والبعد عن المدى الذي هو طريق الوصول إلى الصواب من خلال تكريه الله للمضلين ، فهم أشد الخلق عقوبة ؛ لكون الضلال سبباً للخسران^(٣) ، ففي الحذف دعوة إلى الإيمان تُظهر زيتها في النفوس ، وتعمق أثره في القلوب ، فتقبله العقول ؛ لكونه سبب الفلاح والنجاة .

*

وفي موضع آخر أبرز الاحتباك الترغيب في الإسلام ، والترهيب من ضده ، وذلك في : ﴿لَذِكْرَ حَمَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْزَمَهُمْ كَلِمَةَ الْقَوَىٰ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (الفتح، ٢٦، ٣) ، فيه احتباك " ذكر حمية الجاهلية أول دليل على ضدها ثانياً ، وكلمة التقوى ثانياً دليلاً على ضدها أولًا^(٤) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (تكبروا عن كلمة التقوى) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَأَرْزَمَهُمْ كَلِمَةَ الْقَوَىٰ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (حميتهم - أي حمية أهل الإسلام) ؛ لدلالة ذكر ﴿حَمَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية ، فأنتشت لهم هذه الحمية أن تكبروا عن كلمة التقوى ، فأنزل الله بسبب حميته سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأرزمتهم كلمة التقوى . وسره : "أنه ذكر مجمع الشر أول ترهيباً منه ، وجمع الخير ثانياً ترغيباً فيه"^(٥) . فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب الشديد من الكفر

(١) ينظر : المرجع السابق ١٧/١٣٤ .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٥/٤٣٧ .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ٢٥/٢١٧ .

(٤) نظم الدرر ١٨/٣٣٢ .

(٥) الموضع السابق .

وملازمة الجهل ، والترغيب في الإيمان والتحت على التقوى ، في سياق الإعلام بتحقق صدق الوعد بسائر الفتوحات التي يجمعها إظهار الدين ؛ بشاراة للمجاهدين بالفوز والنصر والظفر على كل من كفر ، وهذا ما حققه السياق العام للسورة^(١) ، أمّا الخاص فتحقق فيه إبراز ما عليه الكافرون من الأنفة والإباء والتكبر عن الحق ، والخوض في الشرك الذي هو أبطل الباطل^(٢) . فحصل التذكير بحسن صنيع الرسول ﷺ والمؤمنين في تمسكهم بالعقيدة والمنهج القويم ، وكلمة التوحيد التي تخلق في النفوس حب الصبر والخضوع والانقياد^(٣) ، وسوء صنيع المشركين في الخروج عن أمر الشرع حمية ، لا لعقيدة ولا منهجه ، إنما هي حمية الكبر والفخر والبطر^(٤) ، فالقول بالحذف فيه تتفيف للنفوس يرشدها إلى عدم التخلق بأخلاق أهل الكفر ؛ لأنّ الذي يغعلونه لم يكن مما أذن الله به ، ولا أمر به أحداً من رسليه^(٥) . ففي ففي تبصر دلالة الخطاب إبراز لحسن الاحتباك لما تحقق في الآية من بدائع النظم " وهو أنه تعالى أبان غاية البوء بين الكافر والمؤمن . فبلين بين الفاعلين ؛ إذ فاعل (جعل) هو الكفار ، وفاعل (أنزل) هو الله تعالى ؛ وبين المفعولين ؛ إذ تلك حمية ، وهذه سكينة ؛ وبين الإضافتين ؛ أضاف الحمية إلى الجاهلية ، وأضاف السكينة إلى الله تعالى ، وبين الفعل جعل وأنزل ؛ فالحمية م Gunnولة في الحال في العرض الذي لا يبقى ، والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها . والحمية قبيحة مذمومة في نفسها ، وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية ، والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى الله تعالى"^(٦) .

*

وفي موضع آخر أسمهم الاحتباك في إبراز حسن الأعمال الصالحة ترغيباً ، وقبح السيئة ترهيباً ، وذلك في : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنَّهَا الْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَمُ وَالنَّارُ مَوْتَى لَهُمْ﴾ (محمد: ١٢) . فيه موضعان للحذف ،

(١) ينظر : المرجع السابق ١٨/٢٧٣ وما بعدها .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : جامع البيان ٤/٢٦٠ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : روح المعاني ٢٦/١١٦ ، وفي ظلال القرآن ٢٦/٣٣٢٩ .

(٥) ينظر : جامع البيان ٤/٢٦٠ وما بعدها بتصرف .

(٦) البحر المحيط ٨/٩٩ .

الأول في قول الحق تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنَاهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ ، فـ"ذكر الأعمال الصالحة أولًا دليلاً على
حذف الفاسدة ثانياً ، والتمتع ثالثاً دليلاً على حذف التعلل أولًا"^(١) . فالمحذوف من الطرف
الأول (تقوياً) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني
حذف (الأعمال الفاسدة) ، لدلالة ذكر ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره :
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات - فتمتعوا بما رزقهم الله تقوياً - جنات تجري من
تحتها الأنهر ، والذين كفروا فعملوا لأجل كفرهم الأعمال الفاسدة يتمتعون وياكلون كما
تأكل الأنعام . وسره أنه ذكر أفضل ما يميز أهل الإيمان ترغيباً في ملازمة فعل الصالحات ،
وأقبح ما يميز أهل الكفر في تجردهم من التفكير والنظر ترهيباً من دوام الغفلة والبعد عن
مراتب الإيمان .

ومالتضي: أن الاقتصار على الموضع الثاني أولى ؛ لكونه أكثر دقة في العبارة ، ويذهب
أهل العلم من المفسرين إلى أنَّ قوله : ﴿يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ﴾ في مقابلة ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ؛
لما فيه من الإيماء إلى أنهم عرفوا أنَّ نعيم الدنيا خيال باطل وظل زائل ، فتركوا الشهوات
وتفرغوا للصالحات ، فكانت عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم ، وهؤلاء غفلوا عن ذلك
فرتعوا في دمنهم كالبهائم ، حتى ساقهم الخدلان إلى مقرهم من درك النيران ^(٢) . أمّا
الموضع الثاني فيدرس في بابه ^(٣) .

*

وفي قوله تعالى : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَآئِمَّةُ الْأَخْرَارُ وَمَنْ يَنْوَلْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
أَفْغَنُ الْحَمِيدُ﴾^(المتحنة:٦،٤) ، : احتباك "ذكر الرجاء أولًا دليلاً على ضده ثانياً ، والتولي ثالثاً دليلاً
على ضده أولًا^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (أقبل) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَنْوَلَ﴾
في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لم يكن راجياً) ؛ لدلالة ذكر ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا﴾

(١) نظم الدرر ١٨/٢١٥ وما بعدها .

(٢) ينظر : روح المعاني ٤٦/٢٦ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ٨/٤٣ وما بعدها .

(٣) ينظر : صفحة (٤٩١) من البحث .

(٤) نظم الدرر ١٩/٥٠٥ .

الله ﷺ في الطرف الأول . وتقديره : فمن أقبل على هذا التأسي لكونه يرجو الله واليوم الآخر فلم يخلد إلى الدنيا يتوله الله ، فإن الله رحيم وودود ، ومن يتول لم يتأس بهم لم يكن راجياً .

وسره : "أنه ذكر سبب السعادة ترغيباً ، وسبب الشقاوة ترهيباً " ^(١) . فصورة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترغيب في الرجاء ، والترهيب من التولي ، وتتضخ حقيقة المراد بعد مراعاة السياق العام بما فيه من براءة من أقر بالإيمان من اتسم بالعدوان دلالة على وجوب البراءة من أعدائه ^(٢) ، والخاص بما فيه من الوعظ بما هو أفع وأقرب إلى صلاحهم وهو التأسي بمن هم قدوة ؛ لأن فيه صحة العقيدة ، والنهي عن التولي والإعراض عن التأسي بهم ؛ لأن به فساد العقيدة ^(٣) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متحققة في الركنين المذكورين ، الأول : أن في اتباع إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه من يرجون لقاء الله وثوابه والنجاة في اليوم الآخر قدوة حسنة ^(٤) ، والثاني : ومن يتول عما أمره الله به فأعرض عنه وأدبر مستكبراً ، ووالى أعداء الله ، وألقى إليهم بالمودة ، فإن الله هو الغني عن إيمانه وطاعته ، الحميد عند أهل المعرفة بأيادييه ، وآلائه عندهم ^(٥) . فالحذف تحققت الدعوة إلى التبرؤ من الشرك وأهله ، وقطع أواصر المودة بينهم ؛ عداوة للكافرين ؛ حتى يرجعوا إلى امتثال الإسلام ، ودليل جلي يكشف عن عظم الحث على التأسي الحسن الذي أبرز شدة وجحود المسلمين لحب الإسلام والعمل بمقتضاه ^(٦) ، كما أن العمل به يعمق في القلوب أن البغض من خالف أمر الله ، والحب لمن اتبع أمر الله ^(٧) ، فـ"لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم ، وإن تركه مؤذن بسوء العقيدة" ^(٨) .

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٤٨٣/١٩ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٣/٥٠ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٨/٦٤ .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٨/٥٨ .

(٧) ينظر : التفسير الكبير ٢٩/٢٦٢ .

(٨) تفسير البيضاوي ٥/٣٢٧ .

ويقول تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتٌ نُوجَ وَأَمْرَاتٌ لُوطٌ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَمَّا مِنْهُ اللَّهُ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْخِلَا النَّارَ مَعَ الدَّخِيلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ إِذَا مَأْمُونُوا أَمْرَاتٌ فِرْعَوْنٌ إِذَا قَالَتْ رَبِّ أَبْنَ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَحْنِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَّلَهُ وَنَحْنِ مِنْ أَهْلِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (التحريم: ١١-١٠) ففي قول الحق ﷺ : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتٌ نُوجَ وَأَمْرَاتٌ لُوطٌ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ ... وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ إِذَا مَأْمُونُوا أَمْرَاتٌ فِرْعَوْنٌ إِذَا قَالَتْ رَبِّ أَبْنَ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ احتباك "حذف أول" (فلم تسألا الجنة) ؛ دلالة (رب ابن لي عندك بيتك في الجنة) ثانياً عليه ، وحذف ثانياً (كانت تحت كافر) ؛ دلالة الأول عليه^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فلم تسألا الجنة) ؛ دلالة ذكر ﴿ رَبِّ أَبْنَ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (كانت تحت كافر) ؛ دلالة ذكر ﴿ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ... كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ، فلم تقل واحدة منهما : رب اجعلني مع نبيك في الجنة ، وضرب الله مثلاً امرأة فرعون إذ قالت لأجل إيمانها - وإن كانت تحت كافر - رب ابن لي عندك بيتك في الجنة .

وسرره أنه ذكر العبودية والصلاح لكونهما أفحى ، وأشد تأثيراً للموعوظ وأعظم ، وحذفهما ثانياً دليلاً على تحقيره له ، وعدم رحمة به ؛ ترهيباً من الكفر ؛ لأنه أعدى أعدائه^(٢) ، أو أنه أنه ذكر ما يشرف أهل الإيمان بالله ترغيباً في العبادة والصلاح وثركما الجنة ، وحذف أنكأ ما لأهل الكفر من الكفر بالله تحقيراً لهم وترهيباً منه .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترغيب في التمسك بالطاعة والثبات على الحق ، والترهيب من الكفر والمكوث فيه^(٣) ، فالقول به جاء في سياق سياق يدعو إلى الارتقاء في مدارج الطاعة ؛ إذ حقق السياق العام الحث على التخلق بالأدب الشرعي وحسن المعاشرة لاسيما للنساء ؛ اقتداء بالنبي ﷺ^(٤) ، وفي هذا الحث رقي يبعث في

(١) نظم الدرر . ٢١٢/٢٠

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢٠٩/٢٠ وما بعدها .

(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٨٢/٢٠ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٢٠/١٧٩ .

في النقوس الإيمان وينجنبها الكفر ، أمّا دلالة السياق الخاص فهي أشد اعتلاقاً لبيان صورة الحذف ؛ لما تحقق فيه من إثبات حقيقة أنه لا ينفع النفس إلا إيمانهم ، "فللکفار قربات المسلمين كانوا يتّوهمون أنها ربّما تنفعهم ، وللمسلمين قربات بالكافر كانوا ربّما توّهُمُوا أنها تضرُّهم" ^(١) ، فحصل بالاحتياك إعلام البشر أن الكفر قاطع للعلاقة بين الكافر والمسلم ، وأن كفر العاصي لا يضر المطيع ، وإن كان أقرب الناس ، وأن طاعة المطيع لا تنفع العاصي ، وإن كان أقرب الناس ^(٢) ، وفي هذا نعمة علية ترشد العقول وتوجه القلوب لحب الإيمان والدعوة إليه ، كما أن في الحذف حتّى جليلاً يعمق معنى الصبر في الشدائـد ؛ لترتقي النقوس في عبادة الله ، "فلا تكونوا في الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى فرعون" ^(٣) . وثمة لطيفة أخرى أسمهم الحذف في إبرازها ، وهي إعلام البشر عدل حكم الله ، فلا يؤاخذ العبد إلا بذنبه ، وكان من قضاء الله في خلقه أن لا تزر وزرة وزر أخرى ^(٤) ، وبهذا يتضح للمرء أن العذاب يدفع بالطاعة ، لا بوسائل القربي ^(٥) ، وهذا يرسخ مبدأ جليلاً من مبادئ العقيدة الحقة ، وهو قوة الإيمان الدالة على التصديق بحقيقة البعث ^(٦) .

*

وفي موضع آخر يكشف الاحتياك عن حال الجن ترغيباً في التمسك بالإيمان وترهيباً من تركه ، وذلك في قول الحق ﷺ : ﴿وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّرُوا رَشَدًا﴾ (الجن: ١٤، ك) ، وفيه احتياك "ذكر (المسلموـن) يدل على الكافـرين ، و (القـاسـطـون) يـدل على المـقـسـطـين" ^(٧) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (الكافـرون) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْمُسْلِمُونَ﴾ في الطرف الأول . ومن الطرف الثاني حذف (القـاسـطـون) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْمُسْلِمُونَ﴾

(١) المرجع السابق . ٢٠٧/٢٠ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢٠٨/٢٠ وما بعدها .

(٣) الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٨/٢٠٣ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٨١/١٧١ .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٨/٢٠٢ بتصرف .

(٦) ينظر : البحر المحيط ٨٩/٢٨٩ .

(٧) نظم الدرر . ٤٨٤/٢٠ .

الْقَاسِطُونَ في الطرف الثاني . وتقديره : وأنا منا المسلمين ومنا الكافرون ومنا القاطعون ومنا المقطعون . وسره : أنه ذكر شرف إسلامهم لإنخلاصهم ، وقبح جور بعضهم لکفراهم .

بصورة الاحتباك أسهمت في إبراز حال الجن في أن منهم من هو في الإيمان متمن ، ومنهم من هو في الكفر-أيضاً- متمن ، وتوضح حقيقة المراد ، بعد النظر في السياق العام، بما فيه من إيضاح شرف النبي ﷺ؛ حيث لين له قلوب الإنس والجن ، وبيان سيرة الجن في تلقיהם القرآن الكريم^(١) ، والخاص بما فيه من الإخبار بحال نفر من الجن خضع بعضهم لله بالطاعة ، وآخر جار عن الإسلام^(٢) . ففي الحذف نعم عليه تمثلت في إعلام البشر بحقيقة حال نفر من الجن في تلقي القرآن ، فإن في العلم نوراً للبصائر ، به يدركون أعظم الأمور ، وفي الجهل طمساً للأفهام ، به يعيشون في غياب الظلم ، وكذا الإعلام بأن محمدًا ﷺ أرسل للإنس والجن عامة ، فتحققت أهم خاصية من خصائص الرسالة ، وهي شمولها وعمومها للثقلين : "بعثت إلى الأحرم والأسود"^(٣) -أي : الإنس والجن- .

*

ويذكر القرآن حال الناس يوم القيمة ؛ ترغيباً في الثواب الجزيل لمن أقبل على الآخرة ، وعمل لها ، وترهيباً لمن أدبر عنها ، ولم ي عمل بها^(٤) ، وذلك في قوله تعالى : **إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرٌ** . **وَوُجُوهٌ يَوْمَئِنُّ بَاسِرَةٌ** . **تَنْظُنُ أَنْ يُقْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ** القيمة: ٢٣-٢٥، ك ، وفيه احتباك "ذكر النظر في الأولى دليل على ضده في الثانية ، وذكر الفاقرة في الثانية دليل على ضدها في الأولى "^(٥) ، وعلى هذا

(١) ينظر : المرجع السابق ٢٠/٤٦٠ وما بعدها .

(٢) ينظر : جامع البيان ٢٩/١١٣ .

(٣) أخرجه الدرامي في سنته ، كتاب السير ، باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا ٢٩٥/٢ ، رقم : ٢٤٦٧ من حديث أبي ذر رض ، وأحمد في مسنده ، رقم : ١٤٣٠(٣) من حديث جابر بن عبد الله رض : ٣٠٤/٣ ، ورقم :

(٤) من حديث أبي موسى الأشعري ٤١٦/٤ ، ورقم : ٢١٣٥٢ من حديث أبي ذر رض /٥٤٧ . قال الألباني : «إسناده صحيح». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألباني ، بإشراف : محمد زهير الشاويش ، (المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٠هـ-١٩٧٩م) ١/٣٦ ، رقم :

(٥) .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٢١/٥١٠ وما بعدها بتصرف .

(٥) المراجع السابق ٢١/١٠٧ .

فالمحذف من الطرف الأول (هي آمنة من أن يفعل بها فاقرة) ؛ لدلالة ذكر ﴿تَظُنُّ أَنْ يَفْعَلُ بِهَا فَاقْرَأْهُ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (عن ربهما محجوبة) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِلَيْهَا نَاظِرَةً﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ووجوه يومئذ إلى ربهما ناظرة وهي آمنة من أن يفعل بها فاقرة ، ووجوه يومئذ باسرة عن ربهما محجوبة تظن أن يفعل بها فاقرة . وسرره : أنه ذكر أسرّ ما للمسلم ترغيباً ، وأنكما ما للكافر ترهيباً ، فعلم أن أصل أسباب السعادة : الإيمان بالله وحده وتصديق رسوله ، وأصل أسباب الشقاء : الإشراك بالله وتکذیب الرسول^(١) . فالنمط التركيي لطبيعة الاحتباك أسهם في إبراز حال الناس يوم القيمة ؛ ترغيباً في الإقبال على أهل الإيمان ؛ لما هم فيه من النعيم المقيم ، وترهيباً من أهل الكفر والعصيان لما هم عليه من شدة العذاب الأليم ، ويزداد المراد دقة بعد النظر في السياق العام لما تقرر فيه من الدلالة على عظمتة الرسول ﷺ ؛ لعظمتة مرسلمه ﷺ ، فحصل لمن اتبع شرف الكرامة ، ولمن أعرض شدة المهانة ، أمّا السياق الخاص فهو أشد إيضاحاً لما يتطلبه الاحتباك ؛ لما احتواه من بيان حال المؤمن في الآخرة وما له من السرور والنعيم ، وحال الكافر وما له من الحزن والجحيم ، فإن السرور الحقيقي لأهل النعمة ، والحزن الحقيقي لأهل النعمة^(٢) ، فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تمثلت في أن الخلائق يوم القيمة قسمان : قسم وجوههم ناضرة بهية مشرقة ، ظاهر عليها أثر النعمة ، بحيث يدل ذلك على نعمة أصحابها إلى ربهما المحسن لها ناظرة دائماً ، وقسم وجوههم شديدة العبوس ، إلى أنواع العذاب ناظرة ، تتوقع بما ترى من الأهوال أن يفعل بها فاقرة^(٤) . فالنتائج من وراء حمل النظم على الاحتباك إبراز حالة النعيم المقيم والسرور الأبدى - لأهل الإيمان - حافزاً يبعث في النفس المسارعة لفعل الصالحات والازدياد من الإيمان ، وفي هذا تشقيق للنفس يرشدها إلى المداومة على فعل الطاعة ، ويعلمها أن كل جزء يفوته من الوقت خاليًا من الطاعة يفوته من السرور والسعادة بقدرها ، ومن عرف الدنيا اجتهد في العبادة ، وأقام نفسه على أدائها^(٥) . فالمحذف

(١) ينظر : التحرير والتنوير ٢٩/٣٥٢ بتصريف يسير .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٢١/٨٢ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢١/١٠٥ وما بعدها بتصريف .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٢١/٤ وما بعدها .

(٥) ينظر : في ظلال القرآن ٢٩/٣٧٧١ بتصريف .

فالحذف أسهם بأثر بارزٍ في إيضاح أفضلية المؤمنين وما لهم من السعادة والرفة في النظر إلى ذات الله الذي هو أصل الكمال والجمال^(۱) ، وهذا يزيد في النفوس حب الإيمان والتطلع إلى أعلى مراتب الإحسان ؛ لأنَّ جزءاً من أخلاص التوحيد النظر إلى ذات الحق : "إنكم سترون ربكم عَيَّاناً"^(۲) . وثمة لطيفة أخرى يتحققها الحذف في النظم ، وهي الإشادة بمشهد المؤمنين وما لهم من الأمان والنعيم ترغيباً ، ومشهد الكافرين المقطوعين الصلة بالله وما ينالهم من الخوف ترهيباً .

*

وقيل في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَلَمْ يَرَهُ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرَىٰكَ﴾ . وَمَآمَنَ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ^(۳) (عيسٰ: ۵-۹، ك) ، احتباك "ذكر الغنى أولًا يدل على الفقر ثانياً" ، وذكر المحبة والخشية ثانياً يدل على ضدهما أولًا ، وسره : التحذير مما يدعو إليه الطبع البشري من الميل إلى الأغنياء ، ومن الاستهانة بحق الآتي إعظاماً مطلق إتيانه " ^(۴) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (إن لم يخش ، ولم يجيء إليك) ؛ لدلالته ذكر ﴿وَمَآمَنَ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وهو فقير) ؛ لدلالته ذكر ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أمّا من استغنى وإن لم يخش ولم يجيء إليك ، وأمّا من جاءك يسعى وهو فقير وهو يخشى .

وفيه بعد ؛ لعدم حاجة النظم إليه ؛ لكون ﴿وَمَآمَنَ جَاءَكَ يَسْعَىٰ﴾ أي : يسرع طالباً للخير ، فيه إيماء إلى أن ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ﴾ يعني استغنى بکفره عن طلب ما يهديه ^(۴) ؛ لذا فالأولى تركه .

*

(۱) ينظر : المرجع السابق ۲۹/۳۷۷۰ .

(۲) أخرجه البخاري بنصه ، كتاب : التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرٌ﴾ ۶/۳۰۳ ، ۲۷۰ . وقم : (۶۹۹۸) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه .

(۳) نظم الدرر ۲۱/۲۵۶ .

(۴) ينظر : إرشاد العقل السليم ۹/۱۰۸ ، وحاشية الشهاب على البيضاوي ۸/۳۲۱ ، روح المعاني ۳۰/۵۱ ، والتحرير والتنوير ۳۰/۱۰۷ .

وقيل في قول الحق ﷺ : ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ . وَمَا أَذْرَانَكَ مَا سِجِّينٌ . كِتَبٌ مَرْفُومٌ ... كَلَّا إِنَّ كِتَبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَّيْنَ . وَمَا أَذْرَانَكَ مَا عِلَّيْنَ . كِتَبٌ مَرْفُومٌ . يَشَهِدُهُ الْمُقْرَبُونَ ﴾ (المطففين: ٧-٢١، ك)، احتباك ذكر سِجِّين أولًا دال على الاتساع ثانياً ، وذكر علين والمقربين ثانياً دال على أسفل سافلين والبعدين أولًا ^(١) . وقديره : وما أدرك ما سجين ، وهو مع ذلك في أسفل سافلين ، يشهد المبعدون ، وما أدرك ما علين ، كتاب مرقوم ، يشهد المقربون .

وفيه نظر ؛ لأن قوله : ذكر سجين أولًا دال على الاتساع ثانياً ، غير دقيق ؛ لكون الطرفين مذكورين معًا ، وهما : ﴿ وَمَا أَذْرَانَكَ مَا سِجِّينٌ ﴾ و﴿ وَمَا أَذْرَانَكَ مَا عِلَّيْنَ ﴾ فليس ثمة محنوف يقدر . فالقول فيهما واحد ^(٢) من حيث المعنى المراد ، فسجين فيها دلالة على شدة الضيق ، وعليون فيها دلالة على شدة الاتساع .

*

– القول بشبه الاحتباك :

قيل في قول الحق ﷺ : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةَ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَحَدَنَا مَا وَعَدْنَا بِنَا حَقَّا فَهَلْ حَدَّتُمْ مَا وَعَدْنَاكُمْ حَقًا ﴾ قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ^(الأعراف: ٤٤، ك) ، شبه احتباك «أثبت المفعول الثاني دليلا على حذف مثله ثانياً ، وحذفه ثانياً دليلا على إثبات مثله أولًا ^(٣) .

فالمحنوف من الطرف الأول (وجدنا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَجَدَنَا ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وجدتم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَجَدْتُمْ ﴾ في الطرف الأول . وقديره : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا ، ووجدنا جميع ما وعدنا ربنا لنا ولغيرنا حقًا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ لكونكم وجدتم ما توعدكم به ربكم حقًا ، قالوا : نعم .

ولم يبرز هذا التأويل عند جمهرة المفسرين ؛ فلا ضرورة تدعو إليه ؛ إذ الكلام منتظم في معناه وفق ما أولوا من أنه "حذف المفعول من الفعل الثاني إسقاطاً لهم عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعيد ، وقيل : لأن ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً بهم وعداً كالبعث والحساب ونعم الجنة ، فإنهما قد وجدوا جميع ذلك حقًا ، وإن لم يكن وعده

(١) نظم الدرر ٢١/٣٢٧ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ٣٠٤/٢٠٤ .

(٣) نظم الدرر ٤٠٥/٧ .

مخصوصاً بهم^(١). لذا فالأولى تركه .

*

وقيل في قول الحق ﷺ : ﴿ وَتَلَكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ . خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (العنكبوت: ٤٣-٤٤، ك) ، شبه احتباك^(٢) ، تقديره : وتلك الأمثال نصرها للناس وما يعلمها إلّا العالمون ، ومن لم يعلمها ليسوا بعالمين ، خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك آية للمؤمنين ، وقد اهتدى واتبع المؤمنون ، ولم يهتد وينتفع المشركون .

وفيه نظر ؛ لأنَّ المذكور ركن واحد ، والمحذوف ثلاثة أركان لا يدل المذكور عليهما دلالة بينة ، فالتقدير المشار إليه ناتج من فهم المعنى ليس بالضرورة أن يصار إليه لانتظار المعنـى بدونه .

*

في قول الحق ﷺ : ﴿ فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ (فصلت: ٣٨، ك) ، شبه احتباك "ذكر الاستكبار أولًا دليلاً على حذفه ثانياً ، والتسبيح ثانياً دليلاً على حذفه أولًا"^(٣) . فالمحذوف من الطرف الأول (لم يتزهو) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يُسَبِّحُونَ لَهُ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لا يستكرون) ؛ لدلالة ذكر ﴿ أَسْتَكْبَرُوا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فإن استكروا ولم يتزهو عن الشريك ، فالذين عند ربكم يسبحون له وهم لا يستكرون .

وسر ذلك : أنه "ذكر أقبح ما لأعدائه ، وأحسن ما لأوليائه"^(٤) . بصورة الحذف أسهمت في إبراز حال أعداء الله في استكبارهم عن التسبيح والتتربيه ترهيباً ، وحال أوليائه في ملازمة التسبيح والتتربيه ترغيباً ، ويظهر حسن المراد بعد النظر في السياق العام بما تحقق فيه من

(١) إرشاد العقل السليم ٢٢٩/٣ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ٢٥٧/٢٠ .

(٣) نظم الدرر ١٩٦/١٧ .

(٤) الموضع السابق .

الإعلام بأن العلم هو ما اختاره الله ، وهو الحامل على الإيمان المطلق والاستقامة التامة ^(١) . والخاص بما فيه من بيان طاعة الأولياء ، ومعصية الأعداء ^(٢) ، فثبت بالدليل القاطع أهمية التسبيح والتزية والتقديس لله وحده ، وانتفى اتخاذ شريك له في ذلك . وفي القول بالحذف لطائف تدعوا في المقام الأول إلى ترسیخ أهمية التسبیح لله ﷺ في نفوس البشر عامة ، خصوصاً بعد تأمل دلائل كمال عظمته ، ففي ترك التسبیح جهل بدلائل العظمة والسلطان ، وفي ملازمته علم بها . ثم إن في إعلام البشر بما هو غيب عنهم ، وهو حال الملائكة في تسبيحهم وتعظيمهم لله ، وعدم استكبارهم ، نعمة علية تغرس في النفوس ملازمة الاستغفار والتسبیح ، وترشدهم أن العبادة لا تصلح لغير الله ^(٣) .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿ يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِرُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ (الشورى: ١٨، ك) ، شبه احتباك "ذكر الاستعجال أولًا دليلاً على حذف ضده ثانياً ، والإشفاق ثانياً دليلاً على حذف ضده أولًا ^(٤) ، فالحذف من الطرف الأول (غير مشفقين منها) ؛ لدلاله ذكر ﴿ مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لا يستعجلون بها) ؛ لدلاله ذكر ﴿ يَسْتَعِجِلُ بِهَا ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وهم غير مشفقين منها ، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ، وهم لا يستعجلون بها ^(٥) .

وسرّه : أنه ذكر أقبح ما يكون من الكافرين ، وأحسن ما يكون من المؤمنين تجاه الساعة ؛ ترهيباً وترغيباً . فصورة الحذف أسهمت في إبراز حال أهل الكفر وأهل الإيمان في الإيمان بالساعة وتحقق وقوعها . ويزّ حسن المراد بعد النظر في السياق العام لما تحقق

(١) ينظر : المرجع السابق ١٧/١٣٤ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٧/١٩٤ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٤/١٢١ .

(٤) نظم الدرر ١٧/٣٨٣ .

(٥) ينظر : روح المعاني ٢٥/٢٦ .

فيه من الدعوة إلى الاجتماع على الدين الحق الذي أساسه الإيمان الحالص^(١) ، والخاص لما فيه من بيان حال الناس في أمر الساعة^(٢) ، فتضمن الحذف دعوة جليلة ترشد إلى حسن الاستعداد ل يوم القيمة والإخلاص في فعل الأعمال الصالحة ؛ لأنه لا بد من كونها في الدنيا ؛ لأنها دار تكليف^(٣) ، كما أن في استعمال الكافرين بها ، وعدم الخوف منها دليل جهلهم الذي أوقعهم في التردي في دركات الكفر والضلالة ، وفي عدم استعمال المؤمنين بها وخوفهم منها دليل علمهم الذي رفعهم للترقي في درجات الإيمان والمهدى^(٤) ، ثم إن في إبراز حال الناس في أمرها دليلاً يقرر أن الكفر يطبع على القلوب ويترعرع منها بذور الخشية والخوف ، والإيمان يزرع في القلوب الخوف والخشية ، "والذين لا يؤمنون بها لا تحس قلوبهم هولها ، ولا تقدر ما يتظار لهم فيها ؛ فلا عجب يستجلون بها مستهترين ؛ لأنهم محظوظون لا يدركون ، وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون منها ، ومن ثم هم يشفقون ويخافون ، وينتظرونها بوجل وخشية"^(٥) .

*

وفي قول الحق عَجَلَكَ : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُتُمْ بِهِ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَانَ وَاسْتَكَبَرُتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الأحقاف: ١٠، ١١) ، شبه احتباك «ذكر الإيمان أولًا دليلاً على ضده ثانياً ، والاستكبار والظلم وعدم المداية ثالثاً دليلاً على أضدادهما أولًا»^(٦) . فالمحذف من الطرف الأول (اهتدى ولم يستكبر ولم يظلم) ذكر^(٧) وَاسْتَكَبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ^(٨) في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (كفرتم) ؛ لدلالة ذكر^(٩) فَعَانَ^(١٠) في الطرف الأول . وتقديره : فآمن فاهتدى ولم يستكبر ولم يظلم ، واستكبرتم فضللتكم فكفرتم ، والله لا يهدى القوم الظالمين .

(١) ينظر : نظم الدرر ١٧/٢٣٠ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٧/٢٨٢ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٧/٢٨٢ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٧/٢٨٣ بتصرف .

(٥) في ظلال القرآن ٢٠/٣٥١٥١ .

(٦) نظم الدرر ١٨/١٣٩ .

وسره : "أَنَّهُ ذَكَرَ سِيِّي السَّعَادَةِ تَرْغِيْبًا وَتَرْهِيْبًا" ^(١) . فصورة الحذف أسلحت في إبراز حال إيمان الشاهد من بنى إسرائيل ، واستكبار الكافرين عن الإيمان ترغيباً وترهيباً ^(٢) ، في سياق تحقق إنذار الكافرين للدلالة على صدق الوعد في قيام الساعة اللازم منه العزة والحكمة ، وهذا دليل الوحدانية ^(٣) ، وهذا ما مثله السياق العام من السورة ، أمّا الخاص فتضمن تقييّح الكافرين لإصرارهم على التكذيب ^(٤) . ففي الحذف جملة من المعاني تدعى في المقام الأول إلى إعلام البشر بأن من وحَّدَ الله فقد آمن ، ومن أشرك فقد كفر ؛ وهذا يدفع إلى المبادرة لحفظ على الإيمان لدى المؤمن ، والمسارعة إلى امثاله لدى الكافر ، ثم النهي عن وضع الكفر موضع الإيمان ؛ لأن فيه تعمد الخوض في الكفر ، والاستكبار والظلم ^(٥) .

*

في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِنُ مُسْفِرَةٌ . ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشَرَةٌ . وَوُجُوهٌ يَوْمَئِنُ عَلَيْهَا غَيْرَةٌ . تَرَهَقُهَا قَنْزَهُ﴾ ^(٦) (عيس: ٤١-٣٨، ك) ، شبه احتباك "ذكر الإسفار والبشر أول" يدل على الخوف والذعر ثانياً ، وذكر الغيرة ثانياً يدل على البياض والنور أول ^(٧) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (بيضاء نيرة) ؛ لدلالة ذكر ﴿غَيْرَةٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (عايبة منذعة) ؛ لدلالة ذكر ﴿مُسْفِرَةٌ ... مُسْتَبِشَرَةٌ﴾ في الطرف الثاني . وقد يقال : وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ، وهي بيضاء نيرة ، ووجوه يومئذ عليها غيرة ، وهي عايبة حذرة وجلة منذعة .

وسره : "أَنَّهُ ذَكَرَ دَلِيلَ الرَّاحَةِ وَدَلِيلَ التَّعبِ لِظَّهُورِهِمَا تَرْغِيْبًا وَتَرْهِيْبًا" ^(٨) . فالنمط التركيي لطبيعة الاحتباك ركز على إبراز خاصيّي الترغيب والتحميم لأهل الإيمان من خلال الكشف عن حسن حالم ، والترهيب الشديد لأهل الكفر من خلال إبراز قبح

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : جامع البيان ١١/٢٦ ، والبحر المحيط ٥٨/٥٨ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٨/١١٨ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٨/١٣٧ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٨/١٣٩ .

(٦) المرجع السابق ٢١/٢٧٣ .

(٧) الموضع السابق .

حالم في الآخرة ، فالسياقان العام والخاص يعسان القول بالحذف ؛ لما تحقق في العام من التخويف من أهوال القيمة ، وإعلام البشر بأن النفس تسمى فيها بشرف أعمالها في الدنيا^(١) ، والخاص لما فيه من إثبات انقسام الناس في القيمة قسمين : أهل سعادة ينعمون ، وأهل شقاوة يعذبون^(٢) ، فتحقق الترغيب في العمل لأجل الآخرة ، والترهيب منه لأجل الدنيا ، وفي هذا إعلام للبشر بأعظم دوافع الإيمان الحقيقى ، وهي الخشية والخوف من الله ، فالذين بكت أعينهم في الدنيا وعبسوا وجوههم فشحت ، استبشرت في الآخرة بشرف العمل واستنارت ؛ لما لقيت من السعادة ، والتي ضحكت في الدنيا فرحاً وطرباً ، بكت فهزّ فؤادها^(٣) ، نعمة علية تغرس في النفوس مبدأ الإقبال على الطاعات ؛ انقياداً وتسلیماً لأمر الله ونهيه ، خصوصاً الأعمال التي تزيد الوجه حسناً ونضارة ، وفي هذا ترغيب يدفع إلى مراعاة حسن القيام بصلة الليل ، والخلاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس ومنازل الرضوان^(٤) .

*

وفي موضع آخر أسلهم الحذف في إظهار حال أهل الإيمان والكفر في الآخرة ترغيباً وتوهيداً في : ﴿فَامَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ إلى قوله : ﴿وَامَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهَرِهِ﴾ الانشقاقا - ١، ك ، ففيها شبه احتباك "ذكر اليمين أول يدل على الشمال ثانياً، وذكر الوراء ثانياً يدل على الإمام أول^(٥) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (من أمامه)؛ لدلالة ذكر وراء ظهره في الطرف الثاني، ومن الطرف الثاني حذف (شماله)؛ لدلالة ذكر يَمِينِهِ في الطرف الأول. وتقديره: فاما من أُوتِيَ كتابة بيمينه من أمامه واما من أُوتِيَ كتابة وراء ظهره في شماله وسره : "أنه ذكر دليل المودة والرفق بالمصافحة ونحوها في السعيد"^(٦) .

(١) ينظر : المرجع السابق ٢٤٩/٢١ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢٧١/٢١ وما بعدها .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) ينظر : التفسير الكبير ٣١/٥٩ .

(٥)نظم الدرر ٢١/٣٤٣ .

(٦) الموضع السابق .

فالنمط التركيبي لطبيعة الحذف أسمهم بشكل بارز في تحقق خاصيتي الترغيب والترهيب من خلال الكشف عن حال البشر عامة في إتيان صحائف أعمالهم ، فالقول به ذو اعتلاق بالسياق العام للسورة ؛ إذ إنها في الأصل ترشد إلى إعلام البشر بأن أولياء الله ينعمون ، وأعداءه يعذبون ، فانقسموا أهل ثواب وأهل عقاب^(١) ، أمّا السياق الخاص فحمل الإعلام بأن العباد إذا عرضوا على ربهم كان منهم المقبول ومنهم المردود بحسب أعمالهم في الدنيا^(٢) . فثبتت بالحذف إعلام البشر بأن من كان مقبولاً منهم أعطي كتاب حسناته بيمينه ؛ لأنه كان في الدنيا من أهل اليمين ، ومن كان مردوداً أعطي كتابه بشماله ؛ لأنه كان في الدنيا مع أهل الباطل^(٣) ، وفي الإعلام بهذا نعمة جليلة تعمق في النفوس المبادرة إلى العمل في الدنيا لأجل الآخرة ، وفي إبراز حال الكافر في الآخرة : " يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه فيما يأخذه به ملك فيخلع يمينه ، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره "^(٤) ، دعوة ترشد إلى ترك المعاصي الموجبة للكفر ، والرجوع إلى التوبة .

*

وفي موضع آخر أسمهم الحذف في إبراز حال أهل الكفر في الدنيا ترهيباً ، وحال أهل الإيمان ترغيباً ، وذلك في : ﴿ سَيَذَكُرُ مَنْ يَخْشِي . وَيَجْتَهِدُ أَلْأَشْقَى . الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكُبُرَى ﴾ (الأعلى: ١٠-١٢، ك) ، ففيه شبه احتباك ، " ذكر الشمرة في الأول وهي الخشية دليلاً على حذف صدتها من الثاني ، وهي القسوة الناشئة على الحكم بالشقاوة ، وذكر الأصل والسبب في الثاني وهو الشقاوة دليلاً على حذف ضده في الأول وهو السعادة ، فالإسعاد سبب والخشية ثمرة ، والإشقاء سبب والقصاوية ثمرة ومسبب "^(٥) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (وهو السعيد) ؛ لدلالة ذكر ﴿ الْأَلْأَشْقَى ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لا يخشى) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يَخْشَى ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : سيذكر من يخشى وهو السعيد ، ويتجنّبها الأشقاوى فهو لا يخشى .

(١) ينظر : المرجع السابق ٢١/٣٣٥ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢١/٣٣٩ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢١/٣٣٩ وما بعدها .

(٤) الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٩/٢٧٢ .

(٥) نظم الدرر ٢١/٣٩٩ .

"وسر ذلك أنه ذكر مبدأ السعادة أولًا حثا عليه ، ومال الشقاوة ثانياً تحذيراً منه" ^(١) .

وفي موضع قريب من هذا يقول تعالى : ﴿الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلََّ وَسِخْنَهَا الْأَنْقَعَ الَّذِي يُؤْتَى مَالَهُ بَيْتَكَ﴾ (الليل: ١٨-١٩، ك) ، ففيه شبه احتباك "ذكر التكذيب أولًا دليلاً على حذف ضده ثانياً ، وإيتاء المال ثانياً دليلاً على حذف ضده أولًا" ^(٢) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (لم يؤت ماله) ؛ لدلالة ذكر ﴿الَّذِي يُؤْتَى مَالَهُ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لم يكذب) ؛ لدلالة ذكر ﴿كَذَبَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : الذي كذب وتولى فلم يؤت ماله لزكاة نفسه ، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكي ما كذب وما تولى .

وسرّه أنه ذكر أقيح ما يصدر من أهل الكفر ترهيباً ، وأحسن ما يكون من أهل الإيمان ترغيباً . ففي تدبر دلالة الحذف -في الموضعين- إشارات تعلی من شأن الحذف ؛ لما فيه من توجيه البشر إلى السعي لإدراك مراتب الإيمان ثم الترقى فيها ، وفيه إيماء إلى شدة التمسك والحرص على الطاعة ؛ لأجل المحافظة على البقاء في الإيمان .

*

وفي قول الحق ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا﴾ (الشمس: ٨، ك) ، شبه احتباك "ذكر الفجور أولًا دالٌ على السكون الذي هو ضده ثانياً ، وذكر التقوى ثانياً دالٌ على ضده ، وهو عدم الخوف -أولاً" ^(٣) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (عدم الخوف) ؛ لدلالة ذكر ﴿فُجُورَهَا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (سكونها) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَتَقْوَنَهَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فألهمنها فجورها عدم الخوف ، وتقواها أوجب سكونها ^(٤) . يذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ القول بهذا التقدير لا وجه له ؛ لأنَّ الفجور ليس ضد السكون كما ذكر ، وإنما الفجور معناه الانبعاث غير المكترث في المعاصي ، أو الفجور : شق ستار الديانة ، فلا يستقيم ما ذكره البقاعي إلا على تأويلٍ بعيدٍ ^(٥) .

(١) الموضع السابق .

(٢) المرجع السابق ٩٥/٢٢ .

(٣) المرجع السابق ٧٧/٢٢ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٧٧/٢٢ ، والاحتباك في الذكر الحكيم موضعه-وأسراره ، ص ٥٣ .

(٥) الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه-وأسراره ، ص ٥٣ .

والظاهر أن القول بالحذف في هذا الموضع قائم على شدة التركيز في فهم المفردة القرآنية ، فقد أوضح -البقاعي- اصطلاحه بجعل : (الفجور) دالاً على السكون ، و(القوى) دالة على عدم الخوف ؛ فمراده الساعي لإثبات أن الفجور أقبح القبيح ، والتقوى أحسن الحسن - ؛ لما أقام عليها من ملك العقل الملكي وغريزة العلم التوراني - ، فحصل أن تذوق الفجور أشهى شهي ، وأن التقوى أمرٌ شيء ، وأصعبه ، وأنقله ، وأنتعبه ؛ وذلك ليثبت ما للأدمي من الإقدام على ما يضره وهو يعلم ضرره . فتحقق بهذا أن معنى فجورها : انبعاثها في الميل مع دواعي الشهوات ، وعدم الخوف ناتج من التجربة على حرق سياج الشريعة بسب قبح الطياع ، والسكون ناتج من التحرز والاتقاء بوقايات الشريعة^(١) ، و"يقال : فجورها : حركتها في طلب الرزق ، وتقوتها : سكونها"^(٢) .

*

وفي قول الحق عليك : ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأَنَّهُمْ أَحَدُ عِنْدِي مُؤْمِنُونَ﴾^(البين: ٦-٤، ك) ، شبه احتباك "حذف أولًا بما أفهمته الآية عمل السيئات ، وثانياً الإبقاء على أصل الخلق في أحسن تقويم على الفطرة الأولى ؛ ليكون نظمها في الأصل : ثم رددناه أسفل سافلين بعمل السيئات ، فله على ذلك عذاب مهين ، إلّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما أبقيناهم على الفطرة الأولى في أحسن تقويم"^(٣) .
وفيه نظر من حيث كون التقدير المشار إليه متضمناً ثلاثة أركان ؛ هي : (عمل السيئات) -محذوف- مقابل -المذكور- (عمل الصالحات) ، و(في أحسن تقويم) - محذوف- ليس له مقابل .

ولو قيل : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين بعمل السيئات ، فله على ذلك عذاب مهين ، إلّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما أبقيناهم على الفطرة الأولى في أحسن تقويم ؛ لصَحَّ وجهه ، وأصبح المحذف من الطرف الأول (عمل السيئات) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف

(١) ينظر : نظم الدرر ٢٢/٧٧ .

(٢) لطائف الإشارات ٦/٣٠١ .

(٣) نظم الدرر ٢٢/١٤٦ .

(أحسن تقويم) ؛ لدلالة ذكر **﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾** في الطرف الأول . وسرّه أنه ذكر أشرف فعل الله في خلقهم في أحسن صورة ، ثم ذكر أشرف ما يكون من أهل الإيمان ترغيباً في ملازمة فعل الصالحات ، فالحذف أسهם في رسم صورة الإنسان في جعله مفطوراً على فطرة الدين القيم ، ثم منحه العقل السليم الذي يهديه إلى العروج عن درك النيران إلى درج الجنان بالإيمان والأعمال الصالحة البالغة نهاية الإحسان ؛ ترغيباً بـملازمة الأعمال الصالحة والتحت عليها^(١) . ويتبين المراد بعد النظر في السياق العام بما فيه من إثبات القدرة الكاملة في خلق الله للأشياء ، خصوصاً الإنسان^(٢) ، والخاص بما فيه من الإخبار عن خلقه ابن آدم ، وتصريفيه في الأحوال^(٣) . وفي تدبر دلالة الحذف إشارات عظمى أسهمت في الإعلام بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم ، ثم ركبـه ، فإن قدّم عقلـه على هواه صعد إلى أعلى علينا ، وكان من المقربين المقدمين ، وإن قدّم هواه هبط إلى الجحـم ، وكان من البعدين المؤخرـين^(٤) ، وفي هذا نعمة علـية ترشـد إلى العلم بالمقصد الحـقيقي من خلق الإنسان ، وهو العـقل ، فـيـعمل من أـجل السـعي في مـرضاـة الله بالعـزم الصـادق على فعل أـعمال البر ، فـكلـما زـادـه الله سـنـا زـادـت أـنوار عـقلـه ، وـنقـصـت شـهـوـته^(٥) ، كـما أـنـ في الحـذـف دـعـوة نـبـيـة تـعلـم البـشـر أـنـ لـهـم أـجـرـهـم الـذـي عـملـوا بـهـ قـبـلـ أـنـ تـذهب عـقوـبـهـم^(٦) ، فـإـذـا بـلـغـ منـ الـكـبـرـ ماـ يـعـجزـ عـنـ الـعـمـلـ ، كـتـبـ لـهـ ماـ كـانـ يـعـملـ^(٧) ، يـعـملـ^(٨) ، فـلـاـ يـخـرفـ وـلـاـ يـهـرـمـ وـلـاـ يـذـهـبـ عـقـلـ منـ كـانـ عـالـمـ عـامـلـ بـهـ^(٩) .

*

(١) يـنظـر : المـرجـع السـابـق ١٣٩/٢٢ .

(٢) يـنظـر : المـرجـع السـابـق ١٣٠/٢٢ .

(٣) يـنظـر : جـامـعـ الـبـيـانـ ٢٤٣/٣٠ وـمـاـ بـعـدـهاـ بـتـصرفـ .

(٤) يـنظـر : نـظـمـ الدـرـرـ ١٤٤/٢٢ .

(٥) يـنظـر : المـرجـع السـابـق ١٣٩/٢٢ .

(٦) يـنظـر : جـامـعـ الـبـيـانـ ٢٤٦/٣٠ .

(٧) المـرجـع السـابـق ٢٤٧/٣٠ .

(٨) يـنظـر : الجـامـعـ لأـحكـامـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ ١١٦/٢٠ .

المبحث الثاني : أحوال أهل الإيمان و الكفر و بيان جزائهم ترغيباً و ترهيباً .

القول بالاحتباك:

يكشف الاحتباك عن حال أهل الإيمان يوم القيمة ، وما يكون لهم من النعيم المقيم ، وحال أهل الكفر ، وما يكون لهم من العذاب الأليم ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبَيَّنُ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوُدُ وُجُوهُ قَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٦-١٠٧) . فيه احتباك ، إثبات الكفر أولًا دليل على إرادة الإيمان ثانيًا ، والرحمة ثالثًا دليل على حذف اللعنة أولًا (١) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (اللعنة) ؛ لدلالة ذكر (الرحمة) في الطرف الثاني ﴿ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴾ ، كما حُذف من الطرف الثاني (الإيمان) ؛ لدلالة ذكر (الكفر) في الطرف الأول ﴿ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ ، وتقديره : فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب إنكم في لعنة الله ما كثون ، وأما الذين أبيضت وجوههم لأنهم آمنوا فأمنوا من العذاب ، ففي رحمة الله هم فيها خالدون . وسره أنه ذكر الأنكاشتين الملزم للتوبية ؛ لأن النفوس لخوض أسبابه أسرع ، في مقابل ذكر الشمرة الباقيه عاليه القدر تشريفاً لأهل الإيمان .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصيتي الترغيب والترهيب من خلال الكشف عن هول القيمة ، وما يحصل فيها من صور النعيم المقيم ، والعذاب الأليم ، وما يحصل -أيضاً- من بياض وجوه وسود وجوه تهويلاً لمن أسودت وجوههم ، وتشريفاً لمن أبيضت وجوههم (٢) ، فتحقق بالاحتباك ترسيخ ركن عليّ من أعظم أركان الدين يدعوه إلى كمال التوحيد ، وهو : الإيمان بالغيب المقصود الذي دعت إليه السورة بكليتها ؛ ليدفع النفوس إلى استشعار عظيم يوم القيمة ، وهذا حافز للزوم الإقبال على الطاعات ، وترك العصيان ، فالسياق العام والخاص يعمقان القول بالاحتباك ؛ إذ العام يسعى لإثبات الوحданية لله وإبطال إلهية غيره (٣) ، والخاص تضمن الترهيب الشديد بزيادة النكارة لأهل

(١) ينظر : نظم الدرر ٥/٢٢ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ٤/٤٤ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٤/١٩٥ .

الكفر ، والترغيب الجميل لحسن حال أهل النعيم ^(١) . فأصل المراد - وهو : تحقق العقاب والثواب - متمثل في الركنين المذكورين ، الأول : في إظهار قبح حال الكافرين الذين قالوا كلمة الإيمان بأسنتهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم ^(٢) ، والثاني : في إظهار المآثر الحسنة لأهل طاعة الله والوفاء بعهده ^(٣) ، فثبتت إعلام البشر أنه لم يكن في القيامة إلا هذان الفريقان ^(٤) ، وفي هذا نعمة ترشد إلى أن الإيمان الحق هو ما تقرر في القلب قوله وعملاً واعتقاداً ، فجحيم الكفار دخلون في فريق من سودت وجوههم ، وجميع المؤمنين دخلون في فريق من بيضت وجوههم ^(٥) ، فرجحان الحسنات على السيئات كان سبباً في بياض الوجه ، كما كانت غلبة السيئات على الحسنات سبباً في سواده ^(٦) . وللاحتباك أثر بارز في إحداث علائق ربط أضافت إلى النظم معاني ذات أثر جليل من أجلها جمال الإيجاز ودقة المعنى في ذكر أوجه التقابل ؛ إذ إن بياض الوجه لما حصل من التوفيق ؛ لشرف الأعمال في الدنيا ، وشرف النعيم في الآخرة ، لذا عبر بـ ﴿فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ ؛ إشعاراً بأن المؤمن ، وإن استغرق عمره في طاعة الله ، لا ينال ما ينال إلا برحمته تعالى ، فلن يدخل أحد من البشر الجنة بعمله حتى يتعمده الله بواسع رحمته ^(٧) ، وسوادها لما حصل من الخوض في المعاصي في الدنيا ، ولما غشاها من العذاب الأليم ^(٨) ، فلهـ بياض والـ سـ وادـ بياض وسودـ حقيقـ يـ يـوسـمـ بـهـمـاـ المؤـمـنـ وـ الـ كـافـرـ فـيـ الـ آخـرـةـ ^(٩) .

*

وفي قول تعالى : ﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ هُمْ مَا يَشَاءُونَ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكِبِيرُ ﴾

(١) ينظر : المرجع السابق ٥/٢١ وما بعدها بتصرف .

(٢) ينظر : جامع البيان ٤/٤١ .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٤/١٦٦ .

(٧) ينظر : روح المعاني ٤/٢٥ وما بعدها .

(٨) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٤/١٦٦ .

(٩) ينظر : التحرير والتنوير ٤/٤٤ .

(الشورى: ٢٢، ك) . ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مَا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّدَقَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ احتباك ؛ فقد "أثبت فيه الإشفاق أولاً دليلاً على حذف الأمن ثانياً ، والجනات ثالثاً دليلاً على حذف النيران أولًا" ^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (في غمرات النيران) ؛ لدلالة ذكر ﴿فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (غير خائفين) ؛ لدلالة ذكر ﴿مُشْفِقِينَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم في غمرات النيران ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات غير خائفين في روضات الجنات . وسرره أنه ذكر أحسن ما للمؤمنين ، وأقبح ما للظالمين . فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حال أهل الكفر في الآخرة ترهيباً مما يدعوه إلى النار ، وثواب أهل الإيمان ترغيباً مما يوجب الجنة ، فالقول بالاحتباك جاء في سياق يدعو إلى الارتقاء في مدارج الطاعات ؛ إذ تتحقق في العام الدعوة إلى الاجتماع على الإسلام ^(٢) ، وفي الخاص إثبات الفصل يوم القيمة بين أهل الجنة و النار ^(٣) . فالقيمة الحقيقة الحقيقية لأصل المراد متحققة في المعاني الجوهرية التي ظهرت في إبراز شدة خوف أهل النار مما اعتقادوا نفعه في الدنيا ، فهم "مشفقون من عقاب أعمالهم حال نزول العقاب بهم" ^(٤) ، بهم ^(٤) ، وفي ذكر ثواب أهل الجنة في الآخرة : ﴿فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ ، فتحقق بهذه الركنين أصل المراد على أتم وجه ، فحمل النظم على الحذف يحقق معانٍ عظيمة من أجلها : إعلام البشر عمامة -مؤمن وكافر- أن حال إشفاق المؤمنين في الدنيا اطمئنان في الآخرة ، وحال اطمئنان الكافرين في الدنيا إشفاق في الآخرة ، نعمة ترشد إلى الإقبال على الصالحات واجتناب السيئات ^(٥) .

*

(١) نظم الدرر ٢٩٤/١٧ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢٩٤/١٧ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢٩٢/١٧ .

(٤) التحرير والتنوير ٧٨/٢٥ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٧٨/٢٥ وما بعدها .

ويبرز التقابل خاصية الترهيب من نقض العهد ، والترغيب في الوفاء به في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ١٠، م). ففي قول الحق عَجَّلَ : ﴿فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ احتباك " ذكر أولًا أن النكث عليه دليلاً على أن الوفاء له ثانٍ ، وإيتاء الأجر ثانًا دليلاً على إحلال العقاب أولًا " ^(١) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (عذاباً أليماً) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (إنما وفاؤه لنفسه) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فمن نكث إنما ينكث على نفسه ويستحلّ به على نكثه عذاباً أليماً ، ومن أوف بما عاهد عليه الله إنما وفاؤه لنفسه فسيؤتنيه أجرًا عظيمًا . وسرّه : " أنه بين أن ما يرده الناكث من الأذى لغيره إنما هو واقع به ؛ لأن ذلك أعظم في الترهيب عن النكث ؛ لما جبل الإنسان عليه من النفرة عن ضر نفسه وبعده عنه ، وذكر الأجر للموفي ؛ لأنه أعظم في الترغيب " ^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية "الترهيب الشديد من نقض العهد ؛ للحث على الوفاء به ؛ لأنه سبب قيام الدين ، والترغيب في الحافظة على الوفاء به إقامة للحث عليه " ^(٣) ، وتبرز دقة المراد بعد النظر في السياق العام الدال على تحقق صدق وعد الله بسائر الفتوحات للمؤمنين تبشيرًا للمجاهدين في نصرة دينه بالفوز والظفر على الخارجين عن الدين ^(٤) ، والخاص بما فيه من الترغيب في اتباع الرسول والدخول في الإسلام ، والترهيب من التواني عن ذلك ^(٥) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متمثلة في المعاني الجوهرية ، الأول : في الإخبار بأن حال من ﴿تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ ، والثاني : في إبراز ثواب من اتبع الرسول ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ، فهما كفيلان بإيضاح أهمية التمسك

(١) نظم الدرر ٢٩٨/١٨ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) المرجع السابق ٢٩٧/١٨ وما بعدها .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٢٧٣/١٨ وما بعدها .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٢٩٤/١٨ وما بعدها .

بالوفاء بالعهد ، والصبر عند لقاء العدو ، ونصرة النبي محمد ﷺ على أعدائه^(١) ، فتحقق حسن ثواب العامل بذلك ، أما الناكس فيحرم نفسه الثواب ويلزمه العقاب^(٢) .

وفي القول بالاحتباك معانٍ ترشد في المقام الأول إلى إثبات مبدأ تأصيل الأخلاق الساعية إلى الارقاء في مقام القرب من الله ، فالتمسك بالعهد والوفاء به من أخلاق المؤمنين الأخيار ، والنكث من أخلاق الكفار ، فليس من أخلاق المؤمن المكر والخداعة والخيانة^(٣) ، وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلق بالأخلاق الذميمة التي توجب النار والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة التي توجب الجنة^(٤) ، كما تحقق بالحذف إعلام البشر أن المرء لا يضر بعمله السيئ إلا نفسه ، ولا ينفع بعمله الصالح إلا نفسه^(٥) ، في هذا تشريف للنفوس يدفعها إلى الإخلاص في طاعة الرسول ﷺ وامتثال أمره ، فإن أساس الإخلاص ملازم الصبر والثبات عليه^(٦) ، وإن عقد الميثاق مع الرسول ﷺ كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما^(٧) ، ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ٨٠) .

*

يبرز التقابل الترغيب في الجنة والترهيب من النار ، من خلال إيضاح حال جماعة من الجن وبيان جزائهم ﴿وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرُرُ أَرْشَدًا وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَلَّوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ (الجن: ١٤-١٥، ك) . ففيه احتباك ؛ حيث "ذكر التحري أولًا دليلاً على تركه ثانيًا ، وذكر جهنم ثانيًا دليلاً على حذف الجنة أولًا"^(٨) ، وعلى هذا فالحذف من الطرف الأول (فكأن لهم إلى الجنة سبيلاً) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَكَلَّوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ في الطرف الثاني ، وحذف من الطرف الثاني (فلم يتحروا) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَأُولَئِكَ تَحْرُرُوا﴾ في الطرف الأول .

(١) ينظر : جامع البيان ٢٦/٧٦ .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٦/٢٦٨ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٤/٣٦٠ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٦/٧٦ ، ونظم الدرر ١٨/٢٩٧ بتصرف .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٨/٢٩٥ بتصرف .

(٧) ينظر : البحر المحيط ٨/٩٢ .

(٨) نظم الدرر ٢٠/٤٨٦ .

وتقديره : فمن أسلم فأولئك تحرروا رشدًا ، فكان لهم ذلك إلى الجنة سبيًا ، وأما القاسطون فلم يتحرروا ، فكانوا جهنم حطباً .

وسرّه "أهُمْ" في مقام الترهيب ، فذكروا ما يحذر ، وطورو ما يجب العلم به ؛ لأن الله تعالى لا يضيع لأحد أجرًا ، بل لا يقتصر على ما يقابل الحسنة في العرف ، بل لا بد أن يزيد عليها تسعه أضعافها وعنده المزيد^(١) .

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في بيان حال الجن بأن منهم المسلمين المخلصين في صفة الإسلام ، والكافریني الجنائيين عن المنهج الأقوم^(٢) ، ويتبين حسن المعنى بعد مراعاة النظر في السياق العام بما يقرره من إثبات شرف النبي محمد ﷺ بإرساله إلى الإنس والجن عامة^(٣) ، والخاص بما فيه من الإخبار بحقيقة وقوع البعث للجزاء على الأعمال^(٤) . فالقيمة فالقيمة الحقيقة للأصل المراد -إثبات تحقق البعث- متحققة في الركنين المذكورين ، الأول : بيان حال الفريق المخلص في العمل لأجل الفوز بالإسلام ﴿فَأُولَئِكَ تَحْرَرُوا رَشْدًا﴾ ، والثاني : بيان جزاء القاسطين منهم ﴿فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ ، فهذا الركنان أسهما في ترسيخ مبدأ تتحقق الثواب والعقاب لمن آمن بـمحمد ﷺ من الجن والأنس^(٥) ، فالقول بالاحتياط حق جملة من لطائف المعاني تدعو في المقام الأول إلى معالجة النفوس بالترغيب والترهيب ؛ ليزدادوا من اليقين والهدایة فيدل ظاهر إسلامهم على باطنهم دلالة بينة^(٦) ، فإن من أسلم وخضع لله بالطاعة هم من تعمدوا وترجووا رشدًا في دينهم ، ومن كفر وخلد في جهنم هم من قعدوا عن طلب النجاۃ لأنفسهم^(٧) ، ما أأن في إعلام البشر بما هو غيب عنهم نعمة

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٤٨٤/٢٠ وما بعدها .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٤٦٠/٢٠ بتصرف .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٤٨٤/٢٠ بتصرف .

(٥) ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا نَصَوْتُمْ فَلَمَّا فُضِّلَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَقُولُونَا إِنَا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِنَّ طَرِيقَ مُسْتَقِيمٍ يَتَّقَوْنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمْتُوْبِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَجُنُوكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (الأحقاف: ٢٩-٣٢، ك).

(٦) ينظر : نظم الدرر ٤٥٤/٢٠ وما بعدها بتصرف .

(٧) ينظر : جامع البيان ٢٩/١١٣ .

جليلة يدفع إلى الترقى في نور العلم ، وتنع من المكوث في الظلام ، فالعلم يدرك المرء دلائل الحق فيسعى في دخول الإسلام ^(١) "إِنَّ الْاَهْتِدَاءَ إِلَى الْإِسْلَامِ" معناه الدقة في طلب الرشد وتحري الصواب واحتياره عن معرفة وقصد بعد تبين ووضوح ^(٢) .

*

– القول بشبه الاحتباك :

في قول الحق ﷺ : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْوَمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُرِيكُنِ اللَّهَ فَمَا فَمَالَهُ مِنْ مُكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۚ ﴾^(٣)﴾ (الحج: ١٨، م) . شبه الاحتباك ، ففي "إثبات السجود في الأول دليل على انتفاءه في الثاني ، وذكر العذاب في الثاني دليل على حذف الثواب في الأول" ^(٤) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (حق له الثواب) ؛ لدلالة ذكر ﴿ حَقٌّ عَلَيْهِ عَذَابٌ ۚ ﴾ في الطرف الثاني ، وحُذف من الطرف الثاني (لم يسجد) ؛ لدلالة ذكر ﴿ يَسْجُدُ ۚ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فحق له الثواب ، وكثير منهم حق عليه العذاب لكونه لم يسجد .

وسُرُّه أنه ذكر الأظهر الأدل على تمام قدرته ونفذ أمره وهو تحقق السجود له بما يعم العاقل وغيره ؛ لانتفاء جواز اتخاذهم آلة تبعد ، فعلم "أن الكل مع الإرادة منقادون أتم الانقياد تحت طوع المشيئة ، وأنه جعل الأمر والنهي للملكلفين سبيلاً لإسعاد السعيد ، وإشقاء الشقي" ^(٥) .

فهذه صورة الحذف أسهمت في إيضاح حال الخلق في الانقياد لأمر الله ترغيباً للملكلفين في السجود الذي هو أتم دلائل التوحيد ، وترهيباً من العذاب لمن أبى ، فالقيمة الحقيقة لأصل

(١) ينظر : البحر المحيط/٨٤٤ بتصريف .

(٢) في ظلال القرآن ٣٧٣٣/٦ .

(٣) ينظر: الدر المصنون/٨٤٥ وما بعدها .

(٤) نظم الدرر ٢٧/١٣ .

(٥) المرجع السابق ٢٧/١٣ .

المراد - وهو : الانقياد التام لله وَبِعَيْنِهِ بِالسُّجُودِ تُرْغِيْبًا وَتُرْهِيْبًا - متمثلة في المعانى الجوهرية المتضمنة إيمان من اتبع أمر الله في الخضوع والتسليم ، وكفر من جحد أمره في الإباء والخروج عن الدين . فتحقق بالحذف أن السجود والانقياد طاعة لله بها يتحقق حسن الثواب ، والإباء معصية بها يتحقق قبح العقاب ^(١) . فمن خلال تبصر دلالة السياق العام من حيث تحقق لزوم الحث على التقوى الموجبة ثواب الله ^(٢) ، والخاص من حيث تحقق دلائل العظمة والسلطان ^(٣) انكشف أن القول بالحذف حقق للنظم جملة من المعانى الساعية إلى إعلام البشر عامة - خصوصاً أهل الكفر - بسجود الأجرام العلوية والذوات السفلية التي عبدوها من دون الله لَهُ سَجُودُ انْقِيَادِهِ لِأَمْرِهِ ؛ نعمة عظيمة بها يدركون عظمة الله الموجبة توحيده في سارعون في السجود لله تَسْلِيْمًا لَهُ ^(٤) .

*

وفي موضع آخر يقول الحق وَبِعَيْنِهِ : ﴿وَسَتَّحِبُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَنْدِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ (الشورى: ٢٦)، ففيه شبه احتباك "ذكر الاستجابة أولًا دليلاً على ضدها ثانياً ، والعذاب ثانياً دليلاً على ضده أولًا" ^(٥) . فالمحذوف من الطرف الأول (النعم) ؛ لدلالة ذكر ﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لا يحجب) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَسَتَّحِبُّ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ويستحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيتباهيهم النعيم المقيم ويزيدهم من فضله ، والكافرون لهم عذاب شديد ولا يحجب دعاءهم . وسرره : "أنه ذكر الحامل على الطاعة والصاد عن المعصية" ^(٦) . فالنمط التركيبي لصورة الحذف أسمهم في إبراز حال المؤمنين في استجابتهم للحق ترغيباً ،

(١) ينظر : جامع البيان /١٧/ ١٣٠ .

(٢) ينظر : نظم الدرر /١٣/ ١ .

(٣) «ما في السماء نجم ولا نمش ولا قمر إلا يقع لله ساجداً حين يغيب ، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له ، فإذاخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلامهما عن اليمين والشمائل » .

جامع البيان /١٧/ ١٣٠ .

(٤) ينظر : نظم الدرر /١٣/ ٢٦ بتصرف .

(٥) المرجع السابق /١٧/ ٣٠٧ .

(٦) الموضع السابق .

وجزاء الكفرين في إعداد العذاب لهم ترهيباً . فالقول بالحذف يتحقق إذا حُمل المعنى على أن المراد : يستجيبون بالطاعة ، أي : يستجيبون لله فيطيعونه^(١) . ويتبين حسن المراد بعد النظر في السياق العام الدال على الحث على الاجتماع على دين الحق^(٢) ، والخاص بما فيه من الإخبار عن كرم الله للمؤمنين في زيادة الإيمان وحسن الاستجابة ترغيباً ، والترهيب من الاستمرار على الكفر^(٣) . فأصل المراد متحقق بالمعاني الجوهرية في الركين المذكورين ،

الأول : في ذكر استجابة المؤمنين لردهم في أمره ونفيه ﴿وَيَسْتَحِبُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ، والثانى :

في ذكر جزاء الكافرين على كفرهم بالله^(٤) ﴿وَالْكَفَرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ، فهما ركنان كفilan بإيضاح المراد على أكمل وجه ؛ لذا تحقق بما عظم الطاعة المتمثلة في حسن الاستجابة ، وشدة العذاب الناتج عن الإعراض والخوض في الكفر^(٥) . فالقول بالحذف أظهر المقابل لما هو مذكور في أصل النظم ؛ لتحققه به جملة من المعاني الإحسانية الساعية في المقام الأول إلى ترسيخ معنى التوبة الجليل ؛ لتقبل النفوس عليها إقبال منعقد على العزم على عدم العود^(٦) فيخلاص بقلبه ويطيع بيده^(٧) ، ففي الإقبال زيادة تشريف وكرامة لأهل الإيمان ، وفي الإعراض زيادة تهديد ونكارة لأهل الكفر «تحذيراً من الدوام على الكفر بعد فتح باب التوبة لهم»^(٨) ، وللحذف أثر فاعل في إبراز وجه المقابلة بين النعيم والعذاب تحفيزاً تحفيزاً في الرجوع إلى الإيمان فـ "العاشي يكون أبداً منكسر القلب ، فإذا علم أن الله يُقلّع طاعة من المطاعين يتمنى أن ليت له طاعة ميسرة ليقبلها ، فيقول الحق : عبدي ، إن لم تكون لك طاعة تصلح للقبول فلك توبة إن أتيت بها تصلح لقبولها»^(٩) .

*

(١) ينظر : التحرير والتنوير ٩١/٢٥ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٧/٢٣٠ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٦/٣٠ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٥/٢٩ .

(٥) ينظر : تفسير الكبير ٤٥/٢٧ بتصرف .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٧/٣٠٧ بتصرف .

(٧) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٦/٢٦ .

(٨) التحرير والتنوير ٩١/٢٥ .

(٩) لطائف الإشارات ٥/٣٥٣ .

وفي قول الحق ﷺ : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (الحادي: ١٩، م)، شبهه احتباك "ذكر الصديقية وما معها أوّل دليلاً على أضدادها ثانٍ" ^١ ، والجحيم ثانٍ دليلاً على النعيم أوّل ^(١) . وعلى هذا فالخدوف من الطرف الأول (أصحاب النعيم) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (أولئك هم الكاذبون الذين لا تقبل شهادتهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ وَالشَّهَادَةُ﴾ في الطرف الأول . وقديره : والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ، وأولئك أصحاب النعيم المقيم ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ، وأولئك هم الكاذبون الذين لا تقبل شهادتهم عند ربهم ، لهم عقابهم وعليهم ضلالهم .

وسره : "أن الأول أعظم في الكرامة ، والثاني أعظم في الإهانة" ^(٢) . فصورة الحذف أسهمت في إبراز حال أهل الإيمان ترغيباً في الحرص على التوحيد ، وإيصال عذاب أهل الكفر ترهيباً من الخوض في الشرك ، ويظهر حسن المعنى بعد النظر في السياق العام بما فيه من إثبات الرسالة لتحقق البعث ^(٣) ، والخاص بما فيه من "ذكر حال الفريقين الأشقياء والسعداء" ^(٤) . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في المعانى الجوهرية المتضمنة بيان أن الذين أقرّوا بوحدانية الله ، فصدقوا الرسل وآمنوا بما جاءوهم به أولئك هم الصديقون والشهداء ، والذين كفروا بالله وكذبوا بأدله ، أولئك أصحاب الجحيم ^(٥) ، وفي القول بالحذف أسرار من أجلّها : الدعوة إلى تصديق الأنبياء في جميع ما أخبروا به ^(٦) ، وغرس قيم الصدق في النفوس البشرية لتخلد إلى الإخلاص في العبادة والترقى إلى أعلى منازل

(١) نظم الدرر ٢٨٦/١٩ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢٥٠/١٩ .

(٤) المرجع السابق ٢٨٦/١٩ .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٣٠/٢٧ وما بعدها .

(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٧/٢٥٣ بتصرف ، وتفسير البيضاوي ٥/٣٠١ .

الفصل "فالمؤمنون بمحنة الصديقين والشهداء لهم أجرهم في الجنة ونورهم في القيمة " ^(١) .
كما تحقق للمؤمنين شرف النعيم ؛ لما هم عليه من الإيمان ، وشرف الكرامة فـ ^{هُمْ}
الصَّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ^(٢) ، وللكافرين شدة الجحيم ؛ لما هم عليه من
التكذيب **وَكَذَّبُوا إِثَيْنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ** ^(٣) فلا أجر لهم ولا نور ^(٤) ، وبهذا يرتقي
المرء في فعل الطاعات التي تقربه من ربه ؛ ليأنس بحلوة النعيم .

*

(١) لطائف الإشارات ١٠٨/٦ .

(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٧/٤٥٤ .

المبحث الثالث : التحذير من اتباع الشيطان ترهيباً من خطر الاتباع.

– القول بالاحتباك:

من أبرز الآيات القرآنية التي تضمنت شدة التحذير من اتباع الشيطان قول تعالى : ﴿ يَبْنِيَ إِدَمْ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةَ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِيَسْهُمَا لِرِبِّهِمَا سَوْءَةٍ هُمَا إِنَّهُ يَرْكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا رَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَنَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٧)، ففي قول الحق تعالى : ﴿ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةَ ﴾ احتباك ، فـ "ذكر الفتنة" دليلاً على حذفها ثانياً ، والإخراج ثانياً دليلاً على حذف ضده أو نظيره^(١) أو لـ^(٢) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الدخول في النار) ؛ لدلالة ذكر ﴿ أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الفتنة) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لا يفتتنكم الشيطان فيدخلكم النار كما فتن وأنخرج أبويكم من الجنة . وقيل تقديره : "لا تتبعوه فيفتتنكم كما فتن أبويكم فاتبواه"^(٣) . وفيه نظر ؛ لأنَّ الطرف الأول محذوف (لا تتبعوا) ومقابله في الطرف الثاني محذوف – أيضاً – (فاتبواه) ، والتقدير الأول أولى لطبيعة الاحتباك . وسره : أنه ذكر أبغض وأعظم ما يكون من الشيطان تحذيراً من خطر الاتباع له .

فالصورة التركيبة لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز دلالة النهي في خطاب الشرع بغية تأكيد النهي عن اتباع الشيطان وخطر الافتتان به^(٤) ؛ لتأكد في النفوس عظَمُ ضلالته ، وهذا المعنى يزداد دقة بعد مراعاة النظر في السياق العام المتضمن تحقق الدعوة إلى إنذار المعرضين عن الدين ، فالقول بالحذف شكل أثراً قوياً ؛ لإبعاد الإنسان نفسه من خطر الشيطان ؛ حتى لا يتعرض للوقوع في الفتن المضلة الموجبة شدة العذاب ، فإن في اتباع

(١) الأنسب القول بحذف نظيره ، لأن في القول بحذف ضده تكراراً للمعنى لا فائدة منه ، فإن معنى قوله تعالى : ﴿ أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةَ ﴾ ، أي : تسبب في دخولهم النار ومنعهم من دخول الجنة . ينظر : نظم الدرر ٧/٣٨١ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) تفسير ابن عرفة ، لوحه (٤٧١) مخطوط .

(٤) ينظر : تفسير البيضاوي ٣/١٥ .

الشيطان معصية الله توجب الإشراك^(١) ، ولعل من أبرز لطائف القول به : إعلام البشر شدة كيد الشيطان ؛ ليترفعوا عن الإصغاء إليه والطوعية لأمره ؛ لما له من المكاييد الخفية والأسباب الدقيقة^(٢) ، فإعلامهم ذلك توجيه كريم ، به يعلم الناجي إنما نجا بمحض التوفيق وبمجرد اللطف ، فليقبل على الله بالشكرا ، متبرئاً من الحول والقوة^(٣) ، فتنتج من خلال صورة الحذف إبراز الجوانب السلبية المترتبة على اتباع الشيطان ؛ لفرط عداوته لبني الإنسان ، فالعلاقات الرابطة بين المعاني تكشف عن ذلك ؛ لكونها أبرزت في السياق شدة التحذير من الركون إليه : ﴿لَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ ، والتذكير بأعظم أسباب العذاب المترتبة على الخروج من الجنة والدخول في النار ، فالحذف تحقق للنظم مزيد من الدقة والإيجاز ؛ لما حوى عليه من تلاميذ المعاني في دلالتها .

*

وفي موضع آخر أبرز الاحتباك حسن اتباع دعوى الرسل ترغيباً ، وقبح الإعراض وإتباع هوى الشيطان ترهيباً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَقْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا آشَرَكْتُكُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (ابراهيم: ٢٢)، ففي قول الحق وج黠ه : ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَقْتُكُمْ﴾ احتباك ذكر (وعد الحق) أولًا دليلاً على حذف ضده ثانياً ، و(أخلفتكم) ثالثاً دليلاً على حذف (صدقكم) أولًا^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (صدقكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَأَخْلَقْتُكُمْ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وعد الباطل) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَعْدَ الْحَقِّ﴾ في الطرف الأول . وقد يرى : وقال الشيطان لما قضي الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق ، فصدقكم فيه ووْفي لكم ، ووعدكم وعد الباطل ، فأنخلفتكم .

(١) ينظر : جامع البيان ٨/٥٢ وما بعدها بتصرف .

(٢) ينظر : البحر المحيط ٤/٢٨٤ بتصرف .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٧/٣٨٠ .

(٤) المرجع السابق ١٠/٤٠٧ وما بعدها .

وسرّه أَنَّه ذَكَرَ وَعْدَ الْحَقِّ أَوْلًا ثُمَّ أَضْمَرَ ضَدَهُ ؛ لِكُونِه مَتْحَقِّقُ الْوَقْوَعِ لَا حَالَةٌ ، وَفِي هَذَا مَا يَدْعُونَ إِلَى التَّرْغِيبِ فِي الرَّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ ، حِيثُ ثَبَّتَ بِالْبَرْهَانِ وَالْدَّلِيلِ الْقَاطِعِ الْقَدْرَةَ الإِلَهِيَّةَ عَلَى الإِعَادَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْإِخْلَافَ ثَانِيًّا وَأَضْمَرَ ضَدَهُ ؛ تَصْوِيرًا لِبَشَاةِ الْجَرْمِ الَّذِي اقْتَرَفُوهُ ، وَهُوَ اتِّبَاعُ طَرِيقِ الْضَّلَالِ ؛ إِعْلَامًا بِأَنَّ ضَلَالَهُمْ عَائِدٌ عَلَيْهِمْ .

فَالنِّمطُ التَّرْكِيُّ لِطَبِيعَةِ الْاحْتِبَاكِ أَسْهَمَ فِي تَرْسِيخِ مِبْدَأِ جَلِيلٍ تَضَمِّنَ إِبْرَازَ الدُّعَوَةِ إِلَى اتِّبَاعِ الرَّسُولِ (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) ؛ لِصَحَّةِ دُعَوَاهُمْ ، وَصَدَقَ مَا وَعَدُوهُمْ بِهِ عَنْ رَبِّهِمْ ، وَالْتَّحْذِيرِ مِنْ دُعَوى الْبَاطِلِ وَاتِّبَاعِ الشَّيْطَانِ ؛ لِبَطْلَانِ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ وَكَذْبِ مَا وَعَدُوهُمْ ؛ تَسْجِيلًا عَلَى أَهْلِ الْضَّلَالَةِ ، وَقَمْعًا لِسُقُوطِهِمْ فِي مَرَاطِعِ الْكُفَّرِ^(١) ، فَتَحَقَّقَ بِالْاحْتِبَاكِ التَّبَشِيرُ لِمَنْ أَجَابَ دُعَوَى الْحَقِّ فِي الْوَفَاءِ بِصَدَقَ مَا وَعَدُوهُمْ ، وَالْتَّحْذِيرُ لِمَنْ أَبَى وَاتَّبَعَ الْبَاطِلَ ، فَمَا مِنْ بَهِ الشَّيْطَانِ إِلَّا زَيَّغَ .

فَالْأَنْفَعُ لِلْسِّيَاقِ وَالْأُولَى لِمَا يَقتضِيهِ الْمَقَامُ الْقَوْلُ بِالْحَذْفِ عَلَى نَسْقِ الْاحْتِبَاكِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْقِيقِ الدُّعَوَةِ إِلَى امْتِشَالِ دُعَوَى الرَّسُولِ بِالْاتِّبَاعِ لَهُمْ ، وَاجْتِنَابِ دُعَوَى الْبَاطِلِ بِالْمُخَالَفَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ ، وَهَذَا مَا يَعْضُدُهُ السِّيَاقُ الْعَامُ لِلْسُّورَةِ ؛ إِذْ إِنْ مَقْصِدُهَا الْأَعْظَمُ "الْتَّوْحِيدُ" ، وَبِبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابُ غَايَةُ الْبَلَاغِ إِلَى اللَّهِ^(٢) ، فَلَا مُخْرَجٌ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالْضَّلَالَاتِ إِلَّا بِحُسْنِ الْاتِّبَاعِ وَتَقْمِيمِ الْانْقِيَادِ . أَمَّا السِّيَاقُ الْخَاصُ فَتَحَقَّقَ فِيهِ إِخْبَارُ الْمُضْلِّينَ بِكِيدِ الشَّيْطَانِ وَمُكْرَهِ ، وَلِمَا كَانَ الشَّيْطَانُ أَعْظَمُ الْمُسْتَكْبِرِينَ ، وَأَوْلَى الْمُتَّبَعِينَ فِي الْضَّلَالِ ، وَرَؤْسَ الْمُضْلِّينَ الْمُسْتَكْبِرِينَ ؛ حَدَّرَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْدُ أُولَيَاءَهُ وَيَنْهِيُهُمْ بِأَنَّهُمْ الْفَائِزُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^(٣) ، فَيَوْقِعُهُمْ فِي الْضَّلَالِ مِنْ أَجْلِ الْإِقْبَالِ وَالْاسْتِمْرَارِ عَلَى طَاعَتِهِ فِي الدُّنْيَا ، فَيَتَحَقَّقُ لَهُمُ الْعَذَابُ مِنَ اللَّهِ ؛ لِتَبَلِّسِهِمْ بِالْضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ^(٤) ، فَأَفْسَلَ النُّظُمُ يَكْشِفُ عَنِ عِظَمِ الرَّبِّ فِي تَحْقِيقِ وَعْدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ لِإِثْبَاتِ أَنَّهُ وَعَدَ صَدَقَ لَا نَقْصَ فِيهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ﴾ فَوْقَ لَكُمْ بِوَعْدَهِ^(٥) ، وَخَبَثَ الشَّيْطَانُ فِي سَوْقِ الْإِنْسَانِ إِلَى مَا يَهْلِكُهُ وَيَخْزِيهِ يَوْمَ

(١) يَنْظُرُ : التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٢١٩/١٣ .

(٢) نُظمُ الدَّرَرُ ٣٦٩/١٠ .

(٣) يَنْظُرُ : المَرْجُعُ السَّابِقُ ٤٠٦/١٠ .

(٤) يَنْظُرُ : الْبَحْرُ الْمُبِطَّنُ ٤٠٨/٤ .

(٥) يَنْظُرُ : جَامِعُ الْبَيَانِ ٢٠٠/١٣ ، التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٢١٩/١٣ .

القيامة ، إذ لا نفع لإيمان فات زمن الإقبال عليه ، ففي تبصر دلالة الحذف تشويق للنفوس المؤمنة العاملة بحسن الاتباع والانقياد يريح فيها حب لزوم العمل بما تقتضيه الدعوة السماوية ، وإرعياب يزلزل النفوس الطاغية بغية إرشادها إلى طريق الرشد والصواب ؛ كي لا تتعرض لشدة عذاب اتباع الشيطان . فمن أبرز المعانى التي يتحققها الحذف الإرشاد إلى التحصن المنيع من الوقوع في مكر الشيطان ؛ لشدة عداوته لبني الإنسان : ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (السـاءـة: ١٢٠) ، فمحاولة نزع الإنسان نفسه من دوام الغفلة هو الأهم في بعث اليقظة الإيمانية الموصولة إلى الصعود في سلم الإيمان ؛ ليعلم المرء أن تتحقق صدق الوعد من الله تعالى وعد حق وخبر صدق لا ريب فيه ، وبطلان صحة ما يدعوه إليه الشيطان بما يؤكـد حقيقة كذبه وعجزه عن حفظ نفسه ^(١) ، نعمة علـية توجب العلم بصدق الله في تحقق وعده بالبعث ، والجنة ، والنار ، وثواب المطـيع ، وعقـاب العـاصـي ، فـتـرغـبـ في الإيمـانـ بهـ ، وـكـذـبـ الشـيـطـانـ فيـ وـعـدـهـ أـنـ لـاـ بـعـثـ ، وـلـاـ جـنـةـ ، وـلـاـ نـارـ ، وـلـاـ ثـوـابـ ، وـلـاـ عـقـابـ ، فـتـحـذرـ مـنـهـ ^(٢) ، فـ"ـالـمـصـودـ مـنـ وـصـفـ هـذـاـ المـوـقـفـ"ـ : إـثـارـةـ بـغـضـ الشـيـطـانـ فيـ نـفـوـسـ أـهـلـ الـكـفـرـ ؛ـ لـيـأـخـذـوـ حـذـرـهـ بـدـفـاعـ وـسـوـاسـهـ ؛ـ لـأـنـ هـذـاـ الـخـطـابـ الـذـيـ يـخـاطـبـهـ بـهـ الشـيـطـانـ مـلـيـءـ بـإـضـمـارـهـ الشـرـ لـهـ فـيـمـاـ وـعـدـهـ فـيـ الـدـنـيـاـ مـاـ شـائـهـ أـنـ يـسـفـزـ غـضـبـهـ مـنـ كـيـدـهـ لـهـ وـسـخـرـيـتـهـ بـهـ ،ـ فـيـوـرـثـهـ ذـلـكـ كـراـهـيـةـ لـهـ ^(٣) ،ـ فـالـعـلـمـ يـجـلـبـ الـخـشـيـةـ الـيـ هيـ مـنـ أـهـمـ مـبـادـئـ رـسوـخـ الـإـيمـانـ ،ـ وـيـعـدـ الـغـفـلـةـ عـنـ الـإـيمـانـ بـتـحـقـقـ الـمـوـتـ وـالـدـارـ الـآخـرـةـ .ـ وـلـلاـحـتـبـاكـ أـثـرـ عـلـيـّـ فـيـ اـسـتـبـاطـ مـعـانـ ذـاتـ دـلـالـاتـ جـمـةـ ،ـ مـنـ أـجـلـهـ :ـ إـعـلـامـ الـمرـءـ أـنـ لـاـ يـنـفـعـ الـاعـتـرـافـ بـالـحـقـ فـيـ دـرـكـاتـ النـارـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ ؛ـ لـأـنـهـ لـيـسـ بـنـافـعـ ،ـ وـفـيـ إـعـلـامـهـ ذـلـكـ نـعـمـةـ جـلـيلـةـ يـحـسـنـ الـعـمـلـ بـهـ ؛ـ لـيـنـجـوـ مـنـ عـذـابـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ ^(٤) ،ـ فـتـحـقـقـ أـنـ التـصـدـيقـ بـوـعـدـ اللهـ فـيـ الـدـنـيـاـ نـافـعـ فـيـ الـآخـرـةـ لـمـ عـمـلـ بـهـ ،ـ وـصـدـقـ الـكـفـارـ بـهـ فـيـ الـقـيـامـةـ غـيرـ نـافـعـ لـهـ ^(٥) ،ـ وـثـمـةـ لـطـيفـةـ أـخـرـىـ تـدـلـ عـلـىـ «ـأـنـ الـإـنـسـانـ هـوـ الـذـيـ يـخـتـارـ الشـقاـوـةـ وـالـسـعـادـةـ

(١) يـنـظـرـ :ـ جـامـعـ الـبـيـانـ ٢٠٢/١٣ـ ،ـ وـالـجـامـعـ لـأـحـكـامـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ ٣٥٦/٩ـ بـتـصـرـفـ .

(٢) يـنـظـرـ :ـ الـجـامـعـ لـأـحـكـامـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ ٣٥٦/٩ـ .

(٣) التـحرـيرـ وـالـتـنـوـيرـ ٢١٨/١٣ـ .

(٤) يـنـظـرـ :ـ الـجـامـعـ لـأـحـكـامـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ ٣٥٨/٩ـ .

(٥) يـنـظـرـ :ـ الـمـرـجـعـ السـابـقـ ٣٥٦/٩ـ .

ويحصلهما لنفسه ، وليس من الله إلا التمكين ، ولا من الشيطان إلا التزيين «^(١) ؛ لذا جاء النظم على نحو : ﴿فَلَا تَلُومُنِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُم﴾ . *

وفي موضع آخر يبرز الاحتباك قبح تمكّن الكفر والاستكبار ؟ ترهيباً من الواقع في زمرة أتباع الشيطان ، وذلك في قوله تعالى : ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (ص: ٧٤، ك) ، وفيه احتباك "ذكر فعل الاستكبار أولًا دليلاً على فعل الكفر ثانياً" ، ووصف الكفر ثانياً دليلاً على وصف الاستكبار أولًا ^(٢). وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (وكان من المستكبرين) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (كفر) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَسْتَكَبَرَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إلا إبليس استكبر وكان من المستكبرين ، وكفر وكان من الكافرين .

وسرّه : "أن ما ذكره أقعد في التحذير بأن من وقع منه كبر جرّه إلى الكفر " ^(٣) . ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي من حيث الناتج الدلالي صورة أخرى من صور الحذف ^(٤) . فالصورة التركية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز شدة تمكّن الكفر والضلال في نفوس المتعالين عن الاستجابة لأمر الانقياد بالسجود ؛ إذ أظهر الحذف في المقام الأول ما عليه إبليس من شدة تعاليه واستكباره على الحق ؛ لامتناعه عن الطاعة لأمر الله امتناع طعن في حكمة الله وعلمه ^(٥) ، ففي تبصر دلالة الاحتباك في السياق القرآني إشارات علية توجب

(١) الكشاف ٣٧٤/٣ .

(٢) نظم الدرر ٤٢١/١٦ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ومثله في قول الحق ﷺ : ﴿قَالَ رَبِّ إِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا حَكَقْتُ بِيَدِي أَسْتَكَبْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (ص: ٧٥، ك) ، شبه الاحتباك «دلّ فعل الاستكبار أولًا على فعل العلو ثانياً ، ووصف العلو ثانياً على وصف الاستكبار أولًا» . وتقديره : استكبرت فكنت من المستكبرين ، أم كنت من العالين ، فلذلك علوت بنفسك ولم تسجد . وسرّه «أن إنكار الفعل المطلق مستلزم لإنكار المقيد؛ لأن المطلق بزيادة ، وإنكار الوصف مستلزم لإنكار الفعل ؛ لأنه جزءه ، مع أن إنكار الفعل من هذا مستلزم لإنكار الفعل من ذاك ، فيكون كل من الفعلين مدلوًّا على إنكاره مرتين : تارة بإنكار فعل عديله ، وأخرى بإنكار وصفه نفسه ، والوصفان كذلك ، وفعل الكبر أحدر بالإنكار من فعل العلو» . الموضع السابق .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٣/١٨٥ ، والتحرير والتبيير ٢٣/٣٠٢ .

في النقوس الضالة حسن الرجوع إلى التوحيد قولًا وعملاً واعتقاداً ، فالذى يهدى إليه السياق العام يُعَضِّد القول بالاحتباك ؛ إذ تحقق فيه الإشارة إلى نصر جند الله ؛ لأنهم هم الغالبون وإن تأخر نصرهم ^(١) ، ففي هذا إعلام لأهل الكفر بالقدرة الإلهية العظمى المتمثلة في نصر أهل الدين ، فكما رفع الله آدم عليه السلام على من استكبر عن السجود له ، وجعله خليفة في الوجود سينصر مُحَمَّداً عليه السلام على من استكبر من الكفرة عن الاستجابة لأمر التوحيد ؛ لذا فالقول بالاحتباك أشد اعتلاقاً بما يحتويه السياق العام . أمّا الخاص فتحقق فيه تأكيد استكبار إبليس وتكبره على الانقياد لحكم الله ^(٢) . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد ترشد الخلائق إلى ما عليه إبليس من الكفر والعصيان ؛ تحذيرًا لهم وتنفيرًا منه ؛ لأن في شناعة صنيعه جحداً لربوبية الله ، فكان من الكافرين في علم الله السابق ^(٣) ، وهذا ما كشفته المعاني الجوهرية المتمثلة في تأكيد فعل الاستكبار وإثبات وصفه بالكفر ، فالركن الأول :

﴿أَسْتَكْبَرَ﴾ ، والثاني : **﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾** ، فلنفَ إبليس من السجود لآدم جهلاً بأن السجود له طاعة لله ، والأئنة من طاعة الله استكباراً كُفُرٌ لا محالة ، ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر الله . فتحقق تمكن الكفر والاستكبار في أهل الضلال ؛ لشدة خروجهم عن امثال أوامر الله وتمكنهم في الكفر ^(٤) ، وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علائق ربط بين المعاني ترشد البشر وتعلمهم أن الاستكبار والعصيان والأئنة من اتباع أوامر الشرع يُعدّ إنكاراً لله وكفراً به ^(٥) ، وبهذا يتزعزع المرء نفسه من الكبر والتمرد على أوامر الشرع ، فيعمل بها خضوعاً وتعظيمًا ، كما أن في إعلامهم بعداوة إبليس لهم ولأبيهم آدم عليه السلام كي يحدروا كيده بعدم الاستجابة والاتباع له ؛ نعمةً علية تقوّي في القلب حقارته ، وتنفر منه .

*

في قول الحق عليه السلام : **﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ بَنَاهُتُلَاءَ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَّنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكُمْ مَا كَانُوا إِيَّاكُمْ يَعْبُدُونَ﴾** (القصص: ٦٣، ك) ، شبه احتباك "حذف أول" (فغووا) ؛ لدلالة

(١) ينظر : نظم الدرر ١٦/٣٢١ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٦/٤٢٠ وما بعدها بتصرف يسير .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٣/١٨٥ .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٥/٢٢٧ .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

﴿أَغْوَيْنَا﴾ عليه ، وثانياً (لما أغوانا من قبلنا) ؛ لدلالة ﴿أَغْوَيْنَاهُم﴾^(١) . وعلى هذا فالتقدير : ربنا هؤلاء الذين أغونا أغوناهم فغروا كما غونا لما أغوانا . وفي هذا تكلف ؛ لأن المعنى ليس بحاجة لمثل هذا التقدير^(٢) .

*

(١) نظم الدرر ١٤/٣٣٤ .

(٢) ينظر : البحر المحيط ١٢٨ ، والدر المصنون ٨/٦٨٨ وما بعدها .

المبحث الرابع: الترغيب في الحياة الآخرة والترهيب من الحياة الدنيا .

ـ القول بالاحتباك:

أسهم حذف التقابل في إبراز علو الآخرة مقابل دنو الدنيا ، وذلك في قوله تعالى :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ (آل عمران: ٨٦) ،

ففي قول الحق **﴿أَشْرَقُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾** احتباك "ذكر الدنيا أولًا دالٌ على حذف العلية ثانياً ، وذكر الآخرة ثالثاً دالٌ على حذف العاجلة أولًا ^(١) . وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (العاجلة) ؛ لدلالة ذكر **﴿بِالْآخِرَةِ﴾** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (العلية) ؛ لدلالة ذكر **﴿الدُّنْيَا﴾** في الطرف الأول . وتقديره : أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا العاجلة بالعلية الآخرة .

وسرّه أنه ذكر المحبوب عندهم (الدنيا) لعظمتها في أنفسهم تحذيرًا من الانغماس في شهوتها ، وذكر (الآخرة) لأنها الشمرة الباقية عالية القدر ؛ ترغيباً لأهل الإيمان في العمل بها ، في مقابل طي (العاجلة) ؛ لسرعة زوالها ، فإن "الدنيا" فعلى من الدنو ، وهو الإنزال رتبة ، في مقابلة علية ؛ ولأنه لزمنتها العاجلة صارت في مقابلة الأخرى الالزمة للعلو ، ففي الدنيا نزول قدر وتعجل ، وفي الأخرى علو قدر وتأخر ^(٢) . ويدخل ضمن هذا النمط التركبي من حيث الناتج الدلالي صور أخرى ^(٣) أسهمت في إبراز علو الحياة الآخرة ودناءة الحياة الدنيا .

(١) نظم الدرر ١٤/٢ .

(٢) تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ٢٣٧ ، ونظم الدرر ١٤/٢ .

(٣) وفي موضع آخر ظهرت صورة التقابل لإبراز جانب الترغيب ، حيث قال تعالى في سياق الحث على القتال :

﴿فَلَيُقَتَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَتَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيُقْتَلُ أَوْ يُغْلَبَ فَسَوْفَ تُؤْتَهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (السباء: ٧٤) ، أي : باعوا حياتهم وبدلوها في إعلاء كلمة الحق جهاداً في سبيله ، وثمنها الجنة ، وهذا معنى ذو شجون تضمن الإشارة إلى شرف الحياة الآخرة ورفعتها عند من أحسن العمل لها . ينظر : لسان العرب ، مادة : «ش، ر، ي» ٤٢٧/١٤ بتصرف يسير .

ويقول محدراً من الركون إلى الحياة الدنيا وترك الجهاد في سبيله : **﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا مَا الْكُوْنَ إِذَا قِيلَ لَكُوْنَ أَنْفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قَلَّمْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مِنْ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعْ**

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسلحتها في إبراز خاصية الترهيب من الركون إلى الحياة الدنيا في سياق التحذير من سوء أعمال اليهود الذين رضوا رياضة الحياة الدنيا وخشتها بالإيمان الذي يكون لهم به في الآخرة الخلود في النعيم ^(١). فأصل المعنى تحقق في المعاني الجوهرية : ﴿أَشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ ؛ لإثبات جرمهم الذي أخرجهم من الإيمان ، وهو : وصف الله لهم بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ؛ فلا حظ لهم من خصائص الآخرة ؛ لأنهم باعواها وأخذوها بالدنيا ^(٢) . وهذا متتحقق في أصل النظم ، ولكن في الحذف أسراراً ، منها : التحذير من العمل لأجل الحياة الدنيا وترك الآخرة ، فمن أقدم على فعل ذلك فهو فاسد العقل ، وفي إعلام البشر أن الدنيا ما دنا من شهوات القلب ، والآخرة ما اتصلت برضاء رب ، نعمة عليه ترشد البشر إلى التمسك والعمل من أجل إيهام الآجل البالقي على العاجل الفاني .

*

ويأتي التقابل في قوله تعالى : ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَقْعِدُونَ﴾ (الأعمال: ٣٢، ك) ، ففي قول الحق عز وجل : ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ احتباك "ذكر حال الدنيا وحذف نتيجتها لأهلها لدلالة ثمرة الآخرة عليها ، وحذف ذكر حال الآخرة ؛ لدلالة ذكر حال الدنيا عليه" ^(٣) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (شر للذين يلعبون) ؛ لدلالة ذكر ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وما الحياة الآخرة إلا جد وحضور) ؛ لدلالة

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿التوبه: ٣٨، م﴾ ، أفادت مطلق الرضا ، فالباء في (بالحياة) للإلاصاق ، وتفيد تعليق الرضا وإلاصاقه بالحياة الدنيا ، و(من) في : (من الآخرة) للبدليلية ، وتفيد سوء اختيارهم ، حيث اختاروا الدنيا بخستها بدلاً من الآخرة برفعتها . وتركيب الفعل مع (الباء) أفاد تخصيص الرضا وتعليقه -أو إلصاقه- بالحياة الدنيا ، وتركيبه مع (من) أفاد البدليلية ، أي : بدلاً من الآخرة . ينظر : القرآن الكريم وتفاعل المعاني -دراسة دلالية لتعلق حرف الجر بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم- ، محمد محمد داود ، (القاهرة ، دار غريب ، الطبعة : بدون ، ٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م) ٦١/٢ .

(١) ينظر : جامع البيان ٢/٣١٧ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) نظم الدرر ٧/٩٣ .

ذكر ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُو﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ، وللحياة الدنيا شر للذين يلعبون ، وما الدار الآخرة إلا جدّ وحضور ، وللدار الآخرة خير للذين يتقوون^(١) .

وسرّه أنه ذكر حال الدنيا وطوى نتيجتها لأهلها ؛ تنبئها إلى خستها ؛ لشدة رغبتهم في إثارة لذاتها ، وحذف حال الآخرة وذكر نتيجتها ؛ تنبئها إلى أن من شأن العقلاه الإقبال على الخير^(٢) .

فالصورة التركيبية للاحتباك - متفقة مع سابقتها في الناتج الدلالي من الحذف^(٣) - أسهمت في إبراز خاصية الترهيب من الدنيا والحط من شأنها ، وحصر متابعتها في اللهو واللعب ؛ تنفيراً من الركون إليها ، والترغيب في الآخرة ؛ تعظيمًا لشأنها ، ورفعه لمقامها ، فتحقق من خلال أوجه التقابل جملة من لطائف المعانٍ ، من أبرزها : إعلام البشر بحقيقة الحياة الدنيا بما يدفعهم إلى التنفير منها ؛ ليرسخ في الأذهان حقارتها ، وحقيقة الحياة الآخرة ؛ ليقوى الإيمان بها والعمل من أجلها ، فإن العلم حياة للقلوب ، والجهل موت للضمير .

*

ساق القرآن الكريم شواهد عده أبرز التقابل فيها خاصية الترغيب في لزوم العمل لأجل الآخرة ، والترهيب من العمل لأجل الدنيا ، وذلك في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهُو قَدْ نَوْمَنَا وَتَنَقَّوْنَا يُؤْتَكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُم﴾ (محمد: ٣٦، م) ، ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهُو وَلَنْ تَوْمَنَا وَتَنَقَّوْنَا يُؤْتَكُمْ أُجُورَكُم﴾ احتباك "ذكر الحياة الدنيا واللهو واللعب أولًا دال على ذكر الآخرة والجد ثانياً^(٤) ، وذكر الإيمان والتقوى ثالثاً دال

(١) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٤٠ بتصرف .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٧/٩٣ بتصرف .

(٣) وجه الاحتباك في هذا الموضع متفق فيه مع : ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهُو﴾ (محمد: ٣٦، م) ، فتحقق أن الآخرة جدّ وحضور . ينظر : (٦٠٠) من البحث . ومن جانب آخر مع : ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَاهُ﴾ (الأعلى: ١٧-١٨) ، فتحقق كون الدنيا شرًا للذين يعملون بها . ينظر : (٦٠٣) من البحث .

(٤) فيه نظر : والصواب : دال على حذف الآخرة والجد ثانياً .

على حذف ضدّهما - الكفران والجرأة - أولاً^(١).

لو قيل : احتباك في احتباك لكان أكثر دقة وأتم ببياناً ؛ لتحقيق وجهين من وجوه الاحتباك في النظم . فالوجه الأول : (ذكر الحياة الدنيا دال على حذف الحياة الآخرة ، وذكر الإيمان دال على حذف الكفر) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (تكفروا) ؛ لدلالة ذكر تؤمنوا^{﴿تُؤْمِنُوا﴾} في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف الآخرة ؛ لدلالة ذكر الدنيا^{﴿الْدُّنْيَا﴾} في الطرف الأول . وتقديره : إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، فإن تكفروا وتجترئوا يبطل أجوركم ، والآخرة جد وعمل وحضور ، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم .

والوجه الثاني : (ذكر اللعب واللهو أولاً دليلاً على حذف الجد والحضور ثانياً ، وذكر التقوى ثانياً دليلاً على الجرأة أولاً) فالمحذوف من الطرف الأول (تجترئوا عليه) ؛ لدلالة ذكر وتنقؤا^{﴿وَتَنْقُوا﴾} في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (جد وحضور) ؛ لدلالة ذكر لعب واللهو^{﴿لَعْبٌ وَلَهُوٌ﴾} في الطرف الأول . وتقديره : كما سبق في الوجه الأول .

وسرّه "أن تصوير الشيء بحال الصبي والسفيه أشد في الزجر عنه عند ذوي الهمم العالية ، وذكر الأجر المرتب على الخوف الذي هو فعل الحزمة أعنوان على تركه"^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصيتين ؛ الأول : الترهيب من الانشغال بالدنيا وترك العمل في سبيل الآخرة ، والثانية : الترغيب في لزوم العمل لأجل الآخرة بالمحافظة على أداء الفرائض واجتناب النواهي^(٣) ، فتحقق بالحذف جانب على تمثل في إرشاد أهل الإيمان إلى ما يحفظ دينهم ويوصلهم إلى رضا ربهم ، فالامر بحفظ الدين هو المقصد الأعظم من السورة بكليتها^(٤) ، لذا فالقول بالاحتباك ذو اعلاق بالغ بسياق السورة ؛ لأن حفظ الدين يتمثل في جوانب عده من أبرزها : العمل والمحافظة عليه ، وهذا الجانب اتضح في السياق الخاص ؛ إذ رغب في الطاعات الموجبة الفوز الدائم ، ورهب من الطاعات القائدة إلى الركون في المعاصي^(٥) ، فحصل بالحذف أن ما كان من الحياة الدنيا

(١) نظم الدرر ١٨/٢٦٦ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٦/٦٥ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٨/١٩٤ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٨/٢٦٣ وما بعدها .

خالصاً لله هو جد وحضور ، وما عدا ذلك لعب وهو يضمحل فيذهب فيزول ^(١) ، ففي العمل بالأولى اجتناء فوائد عظيمة ، من أجلها - ما أرشد إليه السياق من - جهاد الأعداء ، والنفقة في سبيل الله ، وبذل المهج في قتال أهل الكفر ^(٢) ، وفي الثانية دون اجتناء فائدة ؛ لأن لذة العيش حملتهم على الزهادة في مقاومة العدو ^(٣) ، فإن ذلك يغري بهم العدو ، فلا يمكنون من حفظ الدين ^(٤) . وللاحتباك أثر بارز في إحداث علاقة ربط أضافت إلى النظم معاني عظاماً ؛ منها : الحث على تعلم مبدأ الجدة والثبات المؤصلين إلى الإيمان ، وترك اللعب واللهو المؤصلين إلى الكفر ، فجعل الدنيا لعباً ولهوا دليلاً سرعة زوالها وانقضائها ، وجعل الآخرة جداً وحضوراً دليلاً شرفها وعلوها شأنها ، وفي إعلام البشر هذا نعمة عليه ^(٥) ترشد النفوس إلى بعد عن محل الزوال واللهو ؛ لسرعة زواله واضمحلاله ، والإقبال على محل الثبات والجد ؛ لما فيه من سرور العلو بالإسلام ، فإنه باق على الدوام ^(٦) ، ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات عظمى تشير إلى حقارة الدنيا ودناءتها عند أصحاب الهمم العالية ، والعقول الوعية ؛ ليتقرر في النفوس العاقلة الحذر والتفير منها ؛ لذا أثر حصرها في اللعب واللهو ، فـ " شبّهت أحوال الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتيب الفائدة عليها ؛ لأنها فانية منقضية ، والآخرة هي دار القرار " ^(٧) .

*

وفي قول الحق عَبْدُهُ كِلَّا : ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَرْدُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ (الإنسان : ٢٧) احتباك "ذكر الحب والعاجلة أولًا دلالة على ضدهما ثانياً ، والترك والثقل ثانياً دلالة على ضدهما أولًا" ^(٨) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (يأخذون منها ويستخفون لما خفت به من الشهوات) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَيَرْدُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن

(١) ينظر : جامع البيان ٢٦/٦٤ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ٢٦/١٣٣ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٨/٢٦٣ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٨/٢٦٤ وما بعدها .

(٦) التحرير والتنوير ٢٦/١٣٣ .

(٧) نظم الدرر ٢١/١٥٨ .

الطرف الثاني حذف (يكرهون الآجلة) ؛ لدلالة ذكر **يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ** في الطرف الأول . وتقديره : إن هؤلاء يحبون العاجلة ، ويأخذون منها ، ويستخون لما حفت به من الشهوات ، ويكرهون الآخرة الآجلة ، ويدرون وراءهم يوماً ثقيلاً^(١) .

وسرّه : "أن ما ذكره أدل على سخافة العقل بعدم التأمل للعواقب"^(٢) . ويدخل ضمن هذا النمط التركيبي من حيث الناتج الدلالي من الحذف صورة أخرى^(٣) أسهمت في إبراز حقارة حقارة أهل الكفر في شدة حبهم للدنيا وبغضهم للآخرة .

فالقول بالاحتباك أسهم في إبراز حالة الغافلين - عن ذكر الله من الكفرة وغيرهم - في شدة تمسكهم بالحياة الدنيا ؛ ترهيباً اقتضاه السياق ودعا إليه المقام ، ففي السياق العام تقرر إبراز الترهيب بتعذيب العاصي ، والترغيب بتنعيم المطاع يوم القيمة^(٤) ، والخاص تحقق فيه إعلام الرسول ﷺ بحقيقة جهل الكفرة الذين أقبلوا على الدنيا وتركوا الآخرة . فأصل المراد - القائم في الترهيب من الركون إلى الدنيا والانشغال بها - متحقق بالمعانى الجوهرية ، الأول : حب الكافرين للبقاء في الدنيا وإعجابهم بزینتها ، والثاني : ترك العمل للآخرة وما لهم من النجاة فيها^(٥) ، وفي حمل النظم على الحذف مزيد إيضاح لحال الكافرين في قصر نظرهم وجمود عقولهم ؛ لحرصهم على الدنيا ، فإن شدة غفلتهم وتعلقهم بحب زينة الدنيا أبعدتهم عن تذكر الآخرة والعمل لها ، فأصبحت همهم في تحصيل حطام الدنيا الفاني لا في تحصيل ثواب الآخرة الباقي^(٦) ، فتحقق أن غلبة محبة الشهوات على القلوب تنسيها النظر في أمر الآخرة والعمل لها ، وفي هذا تشريف نبيل ، به يدرك المرء زوال الدنيا وفناءها ،

(١) ينظر: الاحتباك في الذكر الحكيم موضعه -أسراره: ٢٤٨ . بتصرف.

(٢) نظم الدرر ٢١/١٥٨ .

(٣) في - موضع قريب من هذا - يقول الحق عَجَّلَكَ : **كَلَّا لَيْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ . وَنَذَرُونَ الْآخِرَةَ** (القيمة: ٢٠-٢١، ك) ، فيه شبه احتباك «ذكر الحب أولاً دليلاً على البعض ثانياً ، والترك ثانياً دليلاً على الإقبال والأخذ أولاً» . وتقديره : كلام بل تحبون العاجلة بدليل أنكم تقبلون غاية الإقبال عليها فتأخذونها ، وتذرون الآخرة لأنكم تبغضونها . ينظر: المرجع السابق ٢١/١٠٤ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٢١/١٢٠ .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٩/٢٢٥ .

(٦) ينظر : البحر المحيط ٨٠/٣٨٠ .

ويرشد إلى ترك طلب الدنيا وأهلها للآخرة^(١). ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات علية تبرز قبح انشغال أهل الكفر بالدنيا ، ففي إيثار : ﴿يُحِبُّونَ﴾ دلالة على تكرر ذلك منهم ، فهذا دأبهم ودينه ، لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة ، وكذا : ﴿وَيَذَرُونَ﴾ فهو يقتضي أنهم مستمرون على ذلك ، وأنه متعدد فيهم ومتكرر ، لا يختلفون عن ذلك الترك ؛ لأنهم لا يؤمنون بحلول يوم القيمة^(٢) . ثم إيثار الدنيا بوصف العاجلة في ﴿يُحِبُّونَ﴾ "وطئة للمقصود من الدم ؛ لأن وصف العاجلة يؤذن بأنهم آثرواها ؛ لأنها عاجلة . وفي ذلك تعريض لهم ؛ إذ رضوا بالدون ؛ لأنه عاجل ، وليس ذلك من شيم أهل التبصر"^(٣) .

*

ويبرز الاحتباك خاصية الترهيب الشديد من الركون إلى حياة الدنيا ، وذلك في قوله تعالى :

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (الأعلى: ١٧-١٨). فيه احتباك ، "ذكر الإيثار والدُّنْيَا أوّلاً" يدل على الترك والعلو ثانياً ، وذكر الخير والبقاء ثانياً يدل على ضدّهما أوّلاً^(٤) ، وعليه فالمحذف من الطرف الأول (شر وفنا) ؛ لدلالة ذكر ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (تركون العليا) ؛ لدلالة ذكر ﴿تُؤْثِرُونَ... الْدُّنْيَا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : بل تؤثرن الحياة الدنيا مع أنها شر وفنا ، وتتركون الآخرة العليا ؛ لأنها خير وبقاء .

وسرّه : "أنه لا يؤثر الدين إلا دين ، فذكره أوّلاً ؛ لأنه أشد في التنفير ، وذكر الخير والبقاء ثانياً ؛ لأنه أشد في الترغيب"^(٥) .

فالصورة التركية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب الشديد والترغيب الجميل بما يدفع السعداء إلى العمل من أجل الآخرة ، ويحذر الأشقياء من الانشغال بالدنيا .

(١) ينظر : إرشاد العقل السليم ٩/٧٦.

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ٢٩/٤٠٧.

(٣) المرجع السابق ٢٩/٤٠٨.

(٤) نظم الدرر ٢١/٤٠٦.

(٥) الموضع السابق .

ففي تدبر دلالة الاحتباك أثر فاعل في توجيه البشر إلى السعي لإدراك مراتب الإيمان والترقي فيها ، عن طريق تحقق إثمار الآخرة على زينة الدنيا وزخرفها ، فالذى يهدى إليه السياق الخاص يعمق القول بالاحتباك ؛ إذ تتحقق فيه الحث على ترك الدنيا والعمل للآخرة ، فـ "لو كانت الدنيا من ذهب يبقى ، والآخرة من خزف يبقى ، لكان الواجب أن يؤثر خزفًا يبقى ، على ذهب يبقى ، فكيف والآخرة من ذهب يبقى ، والدنيا من خزف يبقى" ^(١)؟ فتحقق بالاحتباك إبراز جملة من لطائف المعايير الساعية لإثبات حقيقة أن الدنيا دنيئة فانية ، والآخرة شريفة عالية باقية ، فالتمتع بزينة الدنيا ، ونسائها ، وطعامها ، وشرابها يبعد المرء عن التفكير في جليل الأمور ، ويكلل عن طلب أشرف الأعمال ، وهو ما كان للآخرة ^(٢)، فثبتت امتهان العمل للدنيا ؛ لأنها شر وفباء ، وتعظيم العمل لأجل الآخرة ؛ لأنها خير وأبقى ، وهذا متتحقق في الصحف الأولى ^(٣) ، وبه تحصل الكراهة والارتقاء إلى علو سلم الطاعات تقرباً إلى الله ، «فكيف يؤثر عاقل ما يبقى على ما يبقى ، ويهتم بما يزول ، ويترك الاهتمام بما لا يزول أبداً؟! ، فـ "من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه ، فآثروا ما يبقى على ما يبقى" ^(٤) ، فثبتت أن كمال العمل ما يوصل إلى الخير والفلاح ، وإثمار الدنيا معصية لله وإعراض عن العقيدة يدفع إلى الكفر ، فـ "ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بم يرجع" ^(٥) .

*

- القول بشبه الاحتباك:

في قول عَجَّلَكَ : ﴿يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَوْءُ الدُّسِّا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾

(١) الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢٤/٢٠ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٣٠/١٥٨ .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) أخرجه أحمد بن الصه في مسنده ، كتاب : حديث أبي موسى الأشعري ٤١٢/٤١٢ ، رقم : (١٩٧١٢) ،

(٥) من حديث أبي موسى الأشعري ٤١٣/١٩٧١٣ ، قال الألباني : « صحيح لغيره » صحيح الترغيب

والترغيب ٣/٤٤ ، كتاب : الترغيب في التوبة والمبادرة بها ، رقم : (٣٢٤٧) .

(٦) أخرجه مسلم بنحوه في صحيحه ، كتاب : الجننة وصفة نعيمها وأهلها ، باب : فباء الدنيا وبيان الحشر يوم

القيمة ٤/٢١٩٣ ، رقم : (٢٨٥٨) من حديث المستورد بن شداد ٤/٢١٩٣ .

(عافر: ٣٩، ك) ، شبه احتباك "ذكر المتابع أولًا دليلاً على حذف التوسع ثانياً" ، والقرار ثانِيًا دليلاً على حذف الارتحال أولًا^(١) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الارتحال) ؛ لدلالة ذكر ذكر **{القرار}** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (اتساع) ؛ لدلالة ذكر **{مَتَّعْ}** في الطرف الأول . وتقديره : إنما الحياة الدنيا متابع ؛ لأنها دار الزوال والارتحال ، وإن الآخرة هي دار القرار ، فهي للتلذذ ، والانتفاع ، والاتساع^(٢) . وسرّه أنه ذكر أقبح ما للحياة الدنيا في كونها متابعاً ؛ لتحقق زواها لا محالة ، وأفضل ما للحياة الآخرة في كونها محل القرار .

فالآلية تشير إلى إثبات حقارنة الدنيا ونراحته الآخرة للترغيب في نعيم الجنان ، والترهيب من عذاب النيران^(٣) ، فأصل المراد - القائم في بيان حقيقة كلّ من الدنيا والآخرة ترغيباً وترهيباً - يتضح بعد مراعاة السياق العام الدال على إثبات صفتى العزة الكاملة ، والعلم الشامل لله تعالى بتصنيف الناس يوم القيمة صنفين يُوَفَّى كلّ ما يستحق^(٤) ، والخاص بما تحقق فيه من ذم الدنيا ومدح الآخرة^(٥) ، فالقيمة الحقيقية تمثلت في الركنين المذكورين ، الأول : تضمن الإشارة إلى زوال الدنيا ، لذا أوثر التعبير عنها بـ : **{مَتَّعْ}** ، والثاني : تضمن الإشارة إلى بقاء الآخرة واستمرارها ؛ لذا قال مؤكداً لبقائهما : **{هَيَّا دَارُ الْقَرَارِ}** ، وفي تبصر دلالة الحذف أثر فاعل - في تأكيد حقيقة سرعة انقضاء الدنيا وزواها ، وبقاء الآخرة وخلودها - يرشد البشر إلى أهم في الحياة الدنيا يتمتعون قليلاً ، ثم تقطع وترول بموتهم لا محالة ، أمّا الآخرة فهي دار القرار ، لا يموتون فيها ، وهي عنهم لا تزول ، وبهذا يعلم المرء حقارنة الدنيا ويحذرها ، ونراحته الآخرة فيطلبها^(٦) ، فإن الخلود إلى الدنيا وتجاهل الآخرة أساس تمكن الشر في القلب ، ومنبع انتشار الفتن التي تذهب الإيمان من النفس وتُخلد فيها

(١) نظم الدرر ١٧/٧٣ .

(٢) ينظر: الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره: ١٦٥ . بتصرف.

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٧/٧٣ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١/١٧ .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٧/٤٤٦ ، ونظم الدرر ١٧/٧٢ .

(٦) ينظر : جامع البيان ٢٤/٦٧ ، والجامع لأحكام القرآن ١٥/٣١٧ .

الكفر والعصيان^(١) ، فترسخ في العقلحقيقة أن الجنة والنار لا تفنيان أبداً^(٢) ، مما يدعو إلى المسارعة في الإقبال على الطاعة والارتقاء فيها طلباً لثمرتها .

*

في قول الحق وَجَعَلَ : ﴿فَإِمَّا مَنْ طَغَىٰ وَإِمَّا رَّحْمَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَإِمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهُوَىٰ﴾ (التازرات: ٣٧، ك) ، شبه احتباك "أتى بطغي دليلاً على ضده ثانياً" ، وبالنهي عن الهوى ثانياً دلالة على إيشار الدنيا أولاً^(٣) ، وتقديره : فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هي المأوى ، وأمّا من خاف مقام ربـه فلم يطغـى ، ونهـى النفس عن الهـوى .

وفيـه نظر ؛ حيثـ إنه جعل (إيشارـ الحياة الدنيا) مـخذـواـ منـ الـطـرفـ الأولـ ، وـهـ مـذـكورـ فيـه ﴿وَإِمَّا رَّحْمَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاٰ﴾ ، وـمـقـابـلـ مـذـكـورـ ﴿وَنَهـىـ النـفـسـ عـنـ الـهـوـىـ﴾ . فـلـيـسـ ثـمـ حـذـفـ عـلـىـ طـرـيـقـةـ شـبـهـ الـاحـبـاكـ ؟ لأنـ ﴿وَإِمَّا مـنـ خـافـ مـقـامـ رـبـهـ وـنـهـىـ النـفـسـ عـنـ الـهـوـىـ﴾ هـذـانـ الـوـصـفـانـ مـضـادـانـ لـلـوـصـفـيـنـ الـمـتـقـدـمـيـنـ : ﴿فَإِمَّا مـنـ طـغـىـ وـإِمَّا رَّحـمـةـ الـحـيـاـةـ الدـنـيـاـ﴾ ، فـقولـهـ : ﴿وَإِمَّا مـنـ خـافـ مـقـامـ رـبـهـ﴾ ضدـ قولهـ : ﴿فَإِمَّا مـنـ طـغـىـ﴾ ، وـ﴿وَنَهـىـ النـفـسـ عـنـ الـهـوـىـ﴾ ضدـ : ﴿وَإِمَّا رَّحـمـةـ الـحـيـاـةـ الدـنـيـاـ﴾^(٤) ، وـقـيلـ : ﴿وَإِمَّا مـنـ خـافـ مـقـامـ رـبـهـ﴾ مـقـابـلـ : ﴿فَإِمَّا مـنـ طـغـىـ﴾ ؛ لأنـ الخـوفـ ضدـ الطـغـيانـ^(٥) ، وـقولـهـ : ﴿وَنَهـىـ النـفـسـ عـنـ الـهـوـىـ﴾ مـقـابـلـ ﴿وَإِمَّا رَّحـمـةـ الـحـيـاـةـ الدـنـيـاـ﴾ ، وـنهـىـ الخـائـفـ نفسهـ مستـعـارـ لـلـانـفـكـاكـ عنـ تـناـولـ ماـ تـجـبـهـ النـفـسـ مـنـ الـمـعـاصـيـ وـالـهـوـىـ ، فـجـعـلـ نـفـسـ الـإـنـسـانـ بـمـثـلـةـ شـخـصـ آـخـرـ يـدـعـوهـ إـلـىـ السـيـئـاتـ وـهـ يـنـهـاـهـ عـنـ هـذـهـ الدـعـوـةـ^(٦) ، وـهـذـاـ يـشـبـهـ

(١) يـنظـرـ : إـرـشـادـ الـعـقـلـ السـلـيـمـ ٢٧٧/٧ بـتـصـرـفـ .

(٢) يـنظـرـ : الجـامـعـ لأـحـكـامـ الـقـرـآنـ ١٥/٣١٧ .

(٣) نـظـمـ الدـرـرـ ٢١/٢٤٤ .

(٤) يـنظـرـ : الـلـيـلـ فـيـ عـلـومـ الـكـتـابـ ١٦/٢١٨ .

(٥) الـظـاهـرـ خـالـفـ ذـلـكـ ، قـالـ الرـاغـبـ : وـيـضـادـ الـخـوفـ الـأـمـنـ ، وـقـيلـ : جـعـلـ الـخـوفـ ضدـ الطـغـيانـ معـ أنـ مـقـابـلهـ الـانـقـيـادـ وـالـطـاعـةـ بـنـاءـ عـلـىـ أـنـ الـخـوفـ أـوـلـ أـسـبـابـ إـلـاطـاعـةـ ، ثـمـ الرـجـاءـ ، ثـمـ الـمحـبةـ ، فـالـأـوـلـ لـلـعـوـامـ ، وـالـثـانـيـ لـلـخـواـصـ ، وـالـثـالـثـ لـأـخـصـ الـخـواـصـ . يـنظـرـ : تـفـسـيرـ روـحـ الـبـيـانـ ١٦/٤٨٢ . وـلـوـ قـيلـ : وـلـازـمـ الـخـوفـ ضدـ الطـغـيانـ ، لـكـانـ أـقـرـبـ .

(٦) يـنظـرـ : التـحرـيرـ وـالـتـنـوـيرـ ٣٠/٩٢ .

ما يسمى بالتجريد^(١) .

ويذهب بعض أهل العلم إلى بيان وجه آخر صح القول فيه بالحذف على تقدير : "فاما من طغى واتبع الهوى وآثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هي المأوى ، وأمّا من عدل ونحاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وآثر الآخرة فإن الجنة هي المأوى"^(٢) . وهذا احتباك ظاهر .

*

(١) هو : أن يتزعزع من متصف بصفة آخرى مثله فيها مبالغة في كمالها فيه . ينظر : البيان في البيان ، ص ٢٣٥ .

(٢) الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٣٠٩ وما بعدها .

المطلب الأول : وقوع الاحتباك وشبّهه في سياق بيان جزاء أهل الطاعة .

- القول بالاحتباك :

يقول تعالى : ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (الأعراف: ٥٦، ك) ، ففي قول الحق عجلك : ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ احتباك ؛
لكون المخدوف من الطرف الأول (من الحسينين) ؛ لدلالة ذكر ﴿ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ في
الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (قريبة) ؛ لدلالة ذكر ﴿ قَرِيبٌ ﴾ من الطرف الأول .
ونقديه ٥ : إن الله قريب من الحسينين ، ورحمته قريبة من الحسينين .

وسره : أنه ذكر الأخص ؛ لكونه أدل على الأعم ؛ لأنّ "قربه تعالى أخص من قرب رحمته ، والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه ، فإنه لما كان أخص استلزم الأعم ، وهو قرب رحمته" ^(١) .

فالنمط التركيبي لصورة الاحتباك أسهם في تأكيد قرب الله ورحمته من المحسنين ؛ ترغيباً في الصعود إلى مرتبة الإحسان في العبادة ؛ وذلك بلزم الجمع بين الخوف والرجاء ، "فمن جمع بين الخوف والرجاء كان في مقام الإحسان ، وكأنه مشاهد للرحمٰن ، ما زجره زاجر الحلال بسياط سطوطه إلا دعاه داعي الجمال إلى بساط رأفته "(٢) . ومن خلال تبصر دلالة السياق العام من حيث تتحقق الدعوة إلى الاجتماع على الخير ؛ لإقامة التوحيد(٣) ، انكشف أن القول بالاحتباك في هذا الموضع على يولد جملة من المعاني أعلاها : إعلام البشر أنه من حاز مقام الإحسان في عبادته كان أهلاً لنيل القرب من رب المستلزم فيض رحمانيته (٤) ، فلا يتحقق بلوغ درجة الإحسان إلا بمراعاة ما يتطلبه السياق الخاص من الأمر المقتضي لزوم الصلاح والتقوى ، والنهي المقتضي التخلٰي التام عن أنواع الفساد ، فالنهي عام يتضمن

(١) نظم الدرر ٧/٣٤ وما بعدها .

٤٢٠/٧ المرجع السابق .

(٣) ينظر : المراجع السابق ٧/٣٤٧ .

(٤) ينظر : المرجع السابق / ٧٠٤ .

الابتعاد عن جميع مظاهره ، كإفساد النفوس ، والأموال ، والأنساب ، والعقول ، والأديان^(١) ؛ ليتحقق في النفوس حسن الترقى بالعبادة ، والترفع عن أدنى مظاهر الشرك ؛ خوفاً من عقابه ، وطمئناً في ثوابه^(٢) .

*

تحذث القرآن الحكيم في مواطن عدة عن حسن ثواب أهل الطاعة ؛ ترغيباً في بلوغ أقصى درجات الكمال في الإيمان ، ومن أبرز الشواهد التي أسهم الاحتباك في إيمانها قوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالصَّةِ ذِكْرَ الدَّارِ . وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِمَنْ أَصْطَفَيْنَا أَلْأَخِيَارِ ﴾ (ص: ٤٦-٤٧، ك)، فيه احتباك "ذكر(أخلصناهم)" أوّلاً دليلاً على (اصطفيناهم) ثانياً ، و(المصطفين) ثالثاً دليلاً على (المخلصين) أوّلاً^(٣) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول حذف (اصطفيناهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿الْمُصَطَّفَيْنَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ، وإنهم عندنا لمن المخلصين ، وإننا اصطفيناهم وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار . وسرّه : «أن الإخلاص يلزم منه الاصطفاء»^(٤) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز عظيم الفضل ، وسعة الرحمة ، ووافر الإحسان الممزوج بالمحبة والكرامة لأهل الطاعة قادة التوحيد ، وحملة الرسالة ؛ لشدة تمسكهم بزمام الإسلام ، وعلقهم بربهم في صرف الهمم في طاعته ، وذكر الآخرة إخلاصاً له ﷺ ؛ إذ "نزع من قلوبهم حب الدنيا وذكريها ، وأخلصهم بحب الآخرة وذكريها"^(٥) ، فالذى يهدي إليه السياق العام من الإعلام بنصر جند الله ؛ لأنهم هم الغالبون وإن تأثر نصرهم ، وتحقق صدق الوعود فيما وعدوا به عن ربهم^(٦) ، إشارات عظمى تعلّى من شأن

(١) ينظر : روح المعاني /٨/ ١٤٠ .

(٢) ينظر : جامع البيان /٨/ ٢٠٧ .

(٣) نظم الدرر /١٦/ ٣٩٨ .

(٤) الموضع السابق .

(٥) الجامع لأحكام القرآن الكريم /١٥/ ٢١٨ .

(٦) ينظر : نظم الدرر /١٦/ ٣٩٨ .

الاحتباك ، وتعمق في القلوب دلالته ؛ لما فيه من لطائف المعانى المشيرة لعزائم أهل الإيمان ، والآخذة بأيدي البشرية إلى مدارج الطاعات ؛ لتدفعهم إلى الوصول إلى درجات الإحسان ؛ فهو لهذا ذو أثر فاعل في العناية بالتصعيد في مقام القرب من الله ؛ ليؤكد أن الله يحب الحسينين في طاعته ، المؤمنين بتوحيده ، الموقنين بحقيقة الدار الآخرة ، فإن في تبصر الخطاب عنها بـ : ﴿ذَكْرَى الدَّارِ﴾ فائدة جليلة تُعِظِّم في النفوس حسن الإقبال على مراعاة العمل لأجلها ، فتحقق حسن تذكرهم تلك الحالصة تذكيرًا عظيمًا لا يغيب عنهم^(١) ، كما تتحقق أيضًا- إعلام البشر بحال أهل الطاعة في الإقدام على الآخرة ، وترك الدنيا ، فهم لا ينظرون إليها ؛ بغضًا فيها ، والمعنى : أنهم لا يعملون شيئاً إلا وهو مقرب إلى الآخرة^(٢) ، فوجب التأسي بأنبياء الله في قوة صبرهم على الدين والمجاهدة في امثاله^(٣) ، فهم يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ، ويزهدون في الدنيا^(٤) ؛ لذا خلص لهم التذكير بها ، ودعا الناس إليها وحضهم عليها^(٥) . وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علاقات ربط جوهرية أسهمت في ترسیخ حقيقة هامة تتمثل في الإعلام بأن ما يعتري أهل الطاعات في الدنيا من مصائب دليل الخيرية فيهم ، فكل واحد منهم بخير بلين في الخير ، وإصابتنا إياهم بالمصائب دليل ذلك لا دليل عكسه كما يظنه أهل الكفر والفساد والعناد^(٦) ، كما أسهم الحذف في إبراز جلائل جلائل الأعمال وفضائلها من الإخلاص في العبادة ، وحسن المجاهدة ، ودوام ذكر الآخرة بغية الالتزام بها والعمل عليها .

*

وفي موضع آخر يرز حذف التقابل نعيم أهل الجنة ترغيباً ، وذلك في : ﴿مُتَّكِّئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَأِيِّ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيًّا﴾ (الإنسان: ١٣) ، ففي قول الحق تعالى : ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا

(١) ينظر : المرجع السابق ٣٩٧/١٦ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٣/١٧١ بتصرف .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٥/٢١٨ .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٧/٣٨٦ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٦/٣٩٨ .

زَمْهَرِيرًا^(١) احتباك ، دل بنفي الشمس أولًا على نفي القمر ثانياً ، ودل بنفي الزمهرير ثالثاً على نفي الحر أولًا^(٢) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (قمراً) ؛ لدلالة ذكر شمساً^(٣) في الطرف الأول . ومن الطرف الثاني حذف (حرًا) ؛ لدلالة ذكر زَمْهَرِيرًا^(٤) في الطرف الثاني . وتقديره : "لا يرون فيها شمساً ولا قمراً ولا حرًّا ولا زمهريراً"^(٥) . وسره : أنه "دل بنفي الشمس أولًا على نفي القمر ؛ لأن ظهوره بها ؛ لأن نوره اكتساب من نور الشمس ، ودل بنفي الزمهرير الذي هو سبب البرد ثانياً على نفي الحر الذي سببه الشمس ، فأفاد هذا أن الجنة غنية عن النيران ؛ لأنها نيرة بذاها ، وأهلها غير محتاجين إلى معرفة زمان ؛ لأنه لا تكليف فيها بوجه ، وأنها ظليلة ومعتدلة دائمًا ؛ لأن سبب الحر - الآن - قرب الشمس من مساومته الرؤوس ، وسبب البرد بعدها عن ذلك"^(٦) .

فالصورة التركية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز صورة النعيم المقيم ؛ ترغيباً في نيل الجنة ، وحثاً على فعل الطاعات ، فتحقق بالاحتباك إعلام البشر بحقيقة نعيم المطیع في الآخرة ، وهذا مرتكز في السياق العام ؛ لكون المقصود الأعظم من السورة بكليتها يدعو إلى إقامة الترغيب والترهيب من خلال إبراز صورة القيمة وما فيها من تعذيب العاصي في النيران ، وتنعيم المطیع في الجنات^(٧) ، أمما الخاص فتضمن إبراز صورة النعيم ؛ ترغيباً في إيقاظ القلوب ، وهذا يعني عنابة فائقة بالحث على لزوم الطاعة واجتناب المعصية ، ومنع الأنفس من شهوتها ؛ لترقى إلى المقام الأسمى من الطاعة والنعيم ، ففي تبصر دلالة الخطاب في : مُتَّكِّئِينَ فِيهَا ... إشارات علية تبرز حالمهم في الجنة وما يحتويهم من تمكן الراحة ،

(١) الجدير ذكره : أن للزمهرير عند المفسرين معنيين ، الأول : هو القمر ، وحمل المعنى على ذلك ينفي وجه الاحتباك ؛ لانتفاء شرط ذكر أحد الطرفين وحذف مقابله ، فتحقق في النظم ذكر الشمس والقمر معاً . والثاني : قيل : هو البرد ، وحمل المعنى عليه يؤيد القول بالاحتباك ؛ لتحقق شرط التقابل بين المعانى المذكورة والمحذوفة ، فالشمس مقابلها القمر ، والبرد مقابلة الحر . ينظر : جامع البيان ٢٩/٢١٣ ، وتفسير البيضاوي ٥/٤٢٨ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٢١/١٤٣ .

(٣) التحرير والتنوير ٢٩/٣٩٠ .

(٤) نظم الدرر ٢١/١٤٣ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٢١/١٢٠ .

ودوام النعيم ، فإنهم لا يرؤون فيها شمساً فيؤذهم حرّها ، ولا زمهريراً فيؤذهم بردها^(١) ، فحصل لهم مطلق الوقاية من الأذى ، وهذا لون لطيف من ألوان النعيم ، وفيها من لذيد العيش ، وحسن المقام ما يُعظم في الأفادة حب التمسك بها . ومن جليل المعاني التي يتحققها الاحتباك إعلام البشر بما هو غيب عنهم ، باعتدال نعيم الجنة وصفاته ، فهوأوها معتدل ، لا شدة حر شمس يحمي ، ولا شدة برد يؤذي^(٢) ، وفي هذا نعمة جليلة ترغب في النفوس العمل من أجل الفوز بالجنة والخلود فيها ، فتحقق أن ساكنيها لا يرون فيها بأبصارهم ولا بصائرهم شمساً ولا قمراً ولا يحسون فيها برداً شديداً مزعجاً ولا حرراً^(٣) ، ثم إن في إعلام البشر بما هو غيب ، لطيفة أخرى تدفع إلى نماء العقول بزيادة العلم وتحنب الجهل ، وللاحتباك أثر بارز في إحداث علاقات ربط أسهمت في ترسيخ أثر جليل يعمق في القلوب معاني الأنس والاطمئنان ، والدفء بتأمل نعيم الجنة ، "فهم في جلسة مرثية مطمئنة ، والجو حولهم دافئ في غير حر ، نديّ في غير برد ، لا شمس تلهب النساء ، ولا زمهرير!"^(٤) .

*

– القول بشبه الاحتباك :

في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرَيرٌ﴾ (الحج: ٢٣)، شبه احتبك^(٥) المذوف من الطرف الأول (حليلتهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿يُحَلَّوْنَ﴾ في الطرف الثاني ومن الطرف الثاني حذف (يلبسون) ؛ لدلالة ذكر ﴿يُحَلَّوْنَ﴾ في الطرف الأول . وقديره : "يحلون فيها ، وحليلتهم من أساور من ذهب ، ولباسهم فيها حرير يلبسوه"^(٦) .

(٦) .

(١) ينظر : جامع البيان /٢٩/٢١٣ وما بعدها .

(٢) ينظر : جامع البيان /٢٩/٢١٤ ، والجامع لأحكام القرآن /١٩/١٣٨ .

(٣) ينظر : نظم الدرر /٢١/١٤٣ .

(٤) في طلال القرآن /٦/٣٧٨٢ .

(٥) ينظر : التحرير والتنوير /١٧/٢٣٣ ، ومثله قول الحق : ﴿جَنَّتُ عَدَنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ

ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرَيرٌ﴾ (فاطر: ٣٣، ك) .

(٦) الموضع السابق .

"ولما كانت التحلية غير اللباس ، جيء باسم اللباس بعد : (يحلون) بصيغة الاسم دون (يلبسون) ؛ لتحصل الدلالة على الثبات والاستمرار ، كما دلت صيغة : (يحلون) على أن التحلية متعددة بأصناف وألوان مختلفة"^(١).

فالنمط التركيبي لصورة الحذف يسعى لإبراز النعيم الحسن لأهل الجنة في الجنة ترغيباً في اعتناق فضائل الأعمال ، فالقول به جاء في سياق يدعو إلى إيماء الإيمان في النفوس من خلال دوام الحث على لزوم التحلي بالتقى المنجية من هول العذاب ^(٢) ، وهذا يُعَضِّد من شأن القول بشبه الاحتباك ؟ لما فيه من مزيد تأكيد الثواب والعطاء الناتج من حسن التخلق بالتقى المتمثلة في علو دلالة الأمر في مفتاح السورة ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ﴾ (الحج:١)، فالعمل بوجوب الأمر يُعَظِّم في النفوس شدة تحنب المعاصي والوقاية منها بفعل الطاعات ، وهذا يُحقق حسن الأجر ترغيباً . وفي تدبر دلالة الاحتباك أثر فاعل في إبراز مطلق الفضل ومتنهى الإنعام ، فهم متصفون بصفات بهيجة حسنة نصرة موجبة للسرور ، يحلون في الجنة وحليتهم من أساور من ذهب ، ويلبسون ولباسهم الحرير ^(٣) ، ففي الإعلام بجزيل الثواب بعد شدة العذاب نعمة عظيمة توجب في النفوس مخافة الله وتلزمها التقوى ^(٤) ، مما أعده الله لهم من نعيم الفضل وحسن الثواب أعلى مما في الدنيا بكثير ^(٥) . كما أن في الحذف دعوة حليلة تدفع النفوس القابلة للإيمان إلى الارتفاع في سلمه ؛ لذا أوثر التعبير بـ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا﴾ ^(٦) عبر بالمضي ترغيباً في المبادرة ، ثم قال (عملوا) إشارة إلى أن من عمل انكشف له ما كان محظوظاً عنه من حسه ونعيمه فأحبه ولم ينفك عنه.

*

وفي قول الحق **تعالى :** ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمْ زُمْرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١/١٣ .

(٣) ينظر : إرشاد العقل السليم ٩/٧٣ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٣/٣١ .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٧/١٣٦ بتصرف .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٣/٣١ .

وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتْهَا أَلْمَ يَأْتِكُمْ رَوْسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ أَيْتَ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا^١
 قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفَّارِ^(المرء: ٧١، ك) ، شبه احتباك "ذكر (الرب) أولًا
 دلالة على حذف (الجبروت) ثانية ، و (الإنذار) ثانية دليلاً على (البشرة) أولًا^(١) . عليه
 فالمحذوف من الطرف الأول (بالبشرة إن تابعتم) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَيُنذِرُونَكُم﴾ في الطرف
 الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الجبار) ؛ لدلالة ذكر ﴿رَبِّكُم﴾ في الطرف الأول ،
 وقديره : وقال لهم حزنها ألم يأتكم رسلاً منكم يتلون عليكم آيات ربكم بالبشرة إن
 تابعتم ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا من الملك الجبار إن نازعتم .

فالآية تشير إلى ذكر حال الأشقياء في شدة سوقهم إلى النار^(٢) ؛ لإعراضهم في الدنيا وعدم
 إيمانهم بحقيقة القيمة ترهيباً من الخوض في الكفر^(٣) ، ففي الإخبار عنهم مزيد توبيخ وتنكيل
 لكل من جحد وحدانية الله وكفر بالرسل (عليهم الصلاة والسلام)^(٤) ، وفي هذا إبراز
 للمقصد الأعظم من السورة المتمثل في الدلالة على تحقق صدق وعد الله^(٥) . أمّا فائدة القول
 القول بالحذف فتمثلت في ذكر الرب ؛ لكونه أدل على مطلق الرحمة ترغيباً في قبول دعوة
 الرسل (عليهم الصلاة والسلام) ، ثم ذكر الإنذار لكونه أدل على قوة الزجر والبالغة فيه .

*

وفي قول الحق عَجَلَ : ﴿لَا يُسِّمِّنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾^(الغاشية: ٧٦، ك) ، شبه احتباك ، فقد "نفى السمن
 أولًا ليدل على إثبات الم Hazel ثانية ، ونفى الإغفاء من الجوع ثانية ليدل على نفي الشبع أولًا ،
 ومن جعل ذلك صفة الطعام أفسد المعنى ؛ لأنَّه يؤكِّل إلى : ليس لهم طعام منفي عنه
 والإسمان والإغفاء ، بل لهم طعام لا ينفي عنه ذلك^(٦) . فالمحذوف من الطرف الأول (لا
 يشبع) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَلَا يُغْنِي﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (لا يمنع من الم Hazel) ؛

(١) المرجع السابق ٥٦٦/١٦ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٦/٥٥٥ وما بعدها بتصرف .

(٣) ينظر : البحر المحيط ٧/٤٢٤ بتصرف .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٨/٣٥ ، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ٩/١٤٩ .

(٥) ينظر :نظم الدرر ١٦/٤٣٦ .

(٦) المرجع السابق ٨/٢٢ .

لدلالة ذكر ﴿لَا يُسْمِن﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لا يسمن فلا يشبع ، ولا يعني من جوع ، ولا يمنع المزال .

وسره أنه ذكر الأظهر الأدل على المراد ؛ لشدة ضرره وخلو نفعه ، وهو نفي نفع فائدة الطعام في القيامة مطلقاً . بصورة الحذف أسهمت في إبراز وصف طعام أهل النار في النار ؛ ترهيباً من الكفر وحثاً على الإيمان بالبعث ، فالمقصد الأعظم يسعى إلى "إثبات الدار الآخرة التي الغاشية مبدؤها ، وذكر ما فيها للأئقى والأشقى ^(١) ، فالغاية من القول بالحذف هي : نفي فائدة طعام أهل النار مطلقاً ، فيه مزيد تأكيد لتحقق نفي الفائدة مطلقاً فمنفعتنا الغذاء منتفيتان عنه وهما : إماتة الجوع وإفاده القوة ^(٢) .

*

المطلب الثالث : وقوع الاحتباك وشبهه في سياق بيان جراء أهل الطاعة والمعصية معاً .

– القول بالاحتباك :

يكشف الاحتباك عن جراء أهل الإيمان الذين اتبعوا الهدى الذي آتاه الله رسله فهم آمنون من عقابه بما أطاعوه في الدنيا ، ولا هم يحزنون ، وعن جراء أهل الكفر الذين جحدوا الآيات وكذبوا الرسل فهم المخلدون في النار ^(٣) ، وذلك في قول تعالى : ﴿قُلْنَا أَهْبِطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيْنِنَا أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ (البقرة: ٣٨-٣٩) . ففيه موضعان للحذف .

الموضع الأول : في قول الحق ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيْنِنَا أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ ، انتفاء الخوف والحزن من الأول دلالة على وجودهما في الثاني ، وجود النار في الثاني دلالة على انتفائهما ووجود الجنة في الأول ^(٤) . عليه فالمحذوف من الطرف الأول (أولئك أصحاب الجنة) ؛ لدلالة ذكر

(١) المرجع السابق ١/٢٢ .

(٢) ينظر : روح المعاني ١٤٦/٣٠ .

(٣) ينظر : جامع البيان ١/٢٤٧ وما بعدها .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١/٣٠٢ .

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ في الطرف الثاني ، وحُذفَ من الطرف الثاني (عليهم خوف وهم يحزنون) ؛ لدلالة ذكر **﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾** في الطرف الأول . وتقديره : فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وهم أصحاب الجنة . ومن كذب فعليهم خوف وحزن ، وأولئك أصحاب النار . "لهذا اقتضى التقسيم أن من اتبع المهدی لا خوف ولا حزن يلحقه ، وهو صاحب الجنة ، ومن كذب يلحقه الخوف والحزن ، وهو صاحب النار" ^(١) .

وسرّه أن نفي الخوف والحزن عن من اتبع المهدی يؤسس عليه فيض عظيم من النعم مفتاحها الجنة ، وإثبات الخوف والحزن لمن لم يتبع المهدی يؤسس عليه اغتيال الحياة الحقة ، ثم الخلود في النار . فالصورة التركيبة لطبيعة الاحتباک أسهمت في الكشف عن حسن جراء المحسنين ترغیباً في حسن الثواب ، وقبح جراء المسيئين ترهیباً من شدة العذاب ^(٢) . أمّا الموضع الثاني فقد درس في بابه .

*

قيل في قول الحق **﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْهَىٰ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾** (البقرة: ١٣٤) ^(٣) احتباک "... والمراد : بما كسبت وبما كسبتم ثواب الأعمال بدليل التعبير فيه بـ(لها ولكم) ، ولک أن تجعل الكلام من نوع الاحتباک والتقدیر ^(٤) : لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم ، أي : إلهه" ^(٥) فالمحذف من الطرف الأول (عليكم ما كسبتم) ؛ لذكر **﴿وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (عليها ما

(١) البحر المحيط ١/٣٢٤ .

(٢) ينظر : ص () من البحث .

(٣) ومثله في قوله تعالى : **﴿قُلْ أَعْيُّ اللَّهَ أَعْيُّ رَبِّيْ وَهُوَ ربُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تُرِزُّ وَازِرَةٌ﴾** (الأعراف: ١٦٤، ك) ، قيل : احتباک ؛ إذ المحذف من الطرف الأول (لها) ؛ لدلالة ذكر **﴿عَلَيْهَا﴾** في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (تكتسب) ؛ لدلالة ذكر **﴿وَلَا تَكْسِبُ﴾** في الطرف الأول . تقدیره : ولا تكسب كلّ نفس إلاّ لها ولا تكتسب إلاّ عليها . ينظر : التحریر والتنویر ٨/٢٠٧ .

(٤) يقول ابن عاشور : «والتفیر» ، والأنسب لسياق الكلام : والتقدیر .

(٥) التحریر والتنویر ١/٧٣٥ .

كسبت) ؛ لذكر ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ في الطرف الأول .

وفي ذلك نظر ؛ إذ المعنى : لها ما كسبت من دين الإسلام خاص بها لا شركة لكم فيه ، وكلكم ما كسبتم مما أنتم عليه من الهوى خاص بكم ، لا يسألونهم عن أعمالكم ، ولا يُسألون أنتم عمما كانوا يعملون^(١) ، فالمعنى تام في سياقه لا يحتمل الحذف - والله أعلم - .

*

وقيل في قول الحق عَجَّلَ : ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الدِّينِ بَلْ أَنَّمَا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَوْهُمُ الظَّاغِنُونَ مُؤْمِنُو يُخْرِجُهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُوْنَ﴾ (القراءة: ٢٥٧)، احتباك " والتقدير : الله ولـي الدين آمنوا وهم أصحاب الجنة ، والذين كفروا ليس الله لهم بـمولـي وأولـئـك أصـحـابـ النـارـ " ^(٢) . فالمحذوف من الطرف الأول (أصحابـ الجـنةـ) ؛ لـدـلـالـةـ ذـكـرـ ﴿أصـحـابـ النـارـ﴾ في الـطـرـفـ الثـانـيـ ، وـمـنـ الـطـرـفـ الثـانـيـ حـذـفـ (ـالـذـيـنـ كـفـرـاـ لـيـسـ اللـهـ لـهـ بـمـولـيـ) ؛ لـدـلـالـةـ ذـكـرـ ﴿الـلـهـ وـلـيـ الدـيـنـ بـلـ آمـنـواـ﴾ في الـطـرـفـ الـأـوـلـ .

وفيـهـ نـظـرـ ، وـذـلـكـ لـأـنـ الرـكـنـ الـثـالـثـ الـذـيـ قـدـرـهـ بـقـوـلـهـ (ـوـالـذـيـنـ كـفـرـاـ لـيـسـ اللـهـ بـمـولـيـ لـهـ) معـناـهـ كـامـنـ فـيـ رـحـمـ معـنـيـ : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَوْهُمُ الظَّاغِنُونَ﴾ أيـ : أـنـ اللهـ لـيـسـ بـمـولـيـ لـهـ . هـذـاـ اـنـتـفـىـ القـوـلـ بـالـاحـبـاكـ -ـ وـالـلـهـ أـعـلـمـ - .

*

فيـ قـوـلـ الحقـ عـجـّلـ : ﴿يَوْمَ تَجْدُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ يَبْيَنَهَا وَبَيْنَهَا أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذِرُ كُمَّ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران: ٣٠) اـحـبـاكـ ، المـوـضـعـ الـأـوـلـ فيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ : ﴿يَوْمَ تَجْدُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ يَبْيَنَهَا وَبَيْنَهَا أَمَدًا بَعِيدًا﴾ ذـكـرـ حـضـورـ الخـيـرـ دـلـالـةـ عـلـىـ حـضـورـ السـوـءـ ، وـوـدـ بـعـدـ السـوـءـ دـلـالـةـ عـلـىـ وـدـ لـزـومـ الخـيـرـ ^(٣) ، فـالـمـحـذـوـفـ مـنـ الـطـرـفـ الـأـوـلـ (ـتـوـدـ لـزـومـ الخـيـرـ) ؛ لـدـلـالـةـ

(١) يـنـظـرـ : نـظـمـ الدـرـرـ ١٨٢ـ /ـ ٢ـ وـمـاـ بـعـدـهـ .

(٢) التـحـبـيرـ فـيـ عـلـمـ التـفـسـيرـ ، صـ ٢٨٢ـ ، هـامـشـ رقمـ (١)ـ .

(٣) يـنـظـرـ : نـظـمـ الدـرـرـ ٤ـ /ـ ٣٣٠ـ .

ذكر ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنْ يَبْيَهَا وَبَيْنَهَا وَمَدَأً بَعِيدًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (من سوء حاضرًا) ؛ لدلالة ذكر ﴿مِنْ خَيْرٍ مُّخْضَرًا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا تود لزومه ، وما عملت من سوء حاضرًا تود لو أن يبinya وبينه أمدًا بعيدًا .

وسرّه أَنَّه ذكر الأَحَب إِلَى الْأَنفُس ترغيباً فِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرِ الْمُغْضُ إِلَيْهَا تحذيرًا مِنْهُ (لأنه بالضبط تمييز الأشياء) .

فمن خلال المعاني المقابلة ظهرت حالة النعيم المقيم والعقاب الشديد ترغيباً وترهيباً ؛ إذ برع في جانب أهل الإيمان ذكر إحضار الخير المطلق ، وفي جانب أهل الكفر ود بعد السوء ومفارقته ؛ ليتحقق إعلام البشر بأن الكفار أصحاب عذاب ، والمؤمنين أصحاب ثواب بغية الإيمان بالغيب ، وهذا هو المقصد الأعظم الذي دعت إليه السورة ، ففي تبصر دلالة السياق إعلام بأهمية التمسك بأصول الشريعة لدلالتها على كمال التوحيد ، أمّا السياق الخاص فأبرز العناية بذكر القيامة وما فيها من هول المصير تحذيرًا ^(١) . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في المعاني الجوهرية المتضمنة شدة التحذير من ذلك اليوم المحتفى فيه كل كبير وصغير ، أمّا حمل النظم على الاحتباك فحقق جملة من طائف المعاني أسهمت في جعل كل من الخير للمؤمنين حاضرًا والسوء للكافرين حاضرًا ، ففي حضوره للمؤمنين شرف نبيل وفضل عظيم به تحصل الكرامة والرضا ؛ لذا تود لزومه ، وفي حضوره للكافرين توبيخ به يحصل الامتنان والسطح فتوه مفارقته ^(٢) . وفي تدبر دلالة الخطاب بـ﴿أَمَدَأً بَعِيدًا﴾ إشارات تبرز شدة رغبة النفوس الكافرة يوم القيمة في مفارقة السوء الحاصل من شدة كفرها في الدنيا . أمّا الموضع الثاني فهي قول الحق ﷺ : ﴿وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُمَّ نَفْسُهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ﴾ فـ"التحذير أولًا دال على الوعد بالخير ثانية ، والرأفة ثانية دالة على الانتقام أولًا^(٣) ، فالمحذوف من الطرف الأول (الانتقام) ؛ لدلالة ذكر ﴿رَءُوفٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الوعد بالخير) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَيَحْذِرُكُمُ﴾ في الطرف

(١) ينظر : المرجع السابق ٤/٣٢٩ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٤/٣٢٩ وما بعدها .

(٣) المرجع السابق ٤/٣٣٢ .

الأول . وتقديره : ويحذركم الله نفسه وانتقامه ، ويعذكم فضله ورأفته بكم . وسرّه عَنْه ذكر أقوى وألطف ما يكون منه سبحانه ترهيباً وترغيباً . فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصيّي الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية ؛ ليعلم المرء أنه عبد لله "والذي ينبغي أن يرى العبد من نفسه تبرئته من أن يكون له إرادة ، وأن يلاحظ علم الله وقدرته في كلية ظاهره وباطنه وظاهر الكون وباطنه" ^(١) .

فالحذف أسهم في ترسیخ الدعوة إلى التوحيد بإخلاص الطاعة لله والتخلص من الشرك ، وقد كثر الحذف في الآية ؛ لما اقتضاه المقام ، مقام التهويل بيوم المعاذ ، فلقد أکسب الحذف النظم مزايا عظيمة منها : الاهتمام بهذا اليوم من أجل تقديم الظرف على عامله لقضاء حق الإيجاز بنسج بدیع ^(٢) . ثم ذكر محضراً مع الخير ﴿مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا﴾ للإشعار بكون الخير مراداً بالذات ، وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية ^(٣) . ثم التعريف في ﴿بِالْعَبَادَةِ﴾ للاستغراق ؛ لأنّ رأفة الله شاملة لكلّ الناس مسلّمهم وكافرهم ^(٤) . ثم التكرار في ذكر الجحالة ﴿وَاللَّهُ﴾ ؛ لتربية المهابة وإذهاب الغفلة بتوجيه الذهن إلى هذا الحكم أتم توجيهه ^(٥) . وللاحبتاك أثر فاعل يأخذ بأيدي البشرية إلى زمام الطاعة القائدة إلى نيل رضوان الله ، فهو لهذا ذو أثر علي في العناية بتوجيه البشر إلى مراعاة حق الله ، وهو التوحيد .

*

ويقول تعالى : ﴿وَمَمَّا أَلَّذِينَ إِمَّا مُنَوِّعُوكِمُوا الصَّنِعَاتِ فَيُوقِّيْهُمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران : ٥٧) ، ففي قول الحق ^{عليه السلام} : ﴿فَيُوقِّيْهُمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ احتبتك ، ففي ذكر توفيق الأجر أولًا نفيها ثانية ، وفي إثبات الكراهة ثانية إثبات ضدّها أولًا ^(٦) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (الحبة) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ في

(١) المرجع السابق ٤/٣٣٠ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير ٢/٢٢٣ .

(٣) إرشاد العقل السليم ٢/٢٤ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : روح المعاني ٣/١٢٩ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ٤/٤٢٣ .

الطرف الثاني ، وحُذف من الطرف الثاني (نحط أعمالهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورُهُم﴾ في الطرف الأول . وقديره على هذا : "فنو فيهم لأننا نحبهم ، والله يحب المؤمنين ، والذين ظلموا نحط أعمالهم لأننا لا نحبهم ، والله لا يحب الظالمين" ^(١) .
وسُرُّه أنه "أثبت للمؤمنين لازم المحبة المراد منها في حق الله ﷺ ؛ لأنه أسرّ ، ولازم المراد من عدمها في الظالمين ؛ لأنه أنكأ" ^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إعلاء فضل أهل الإيمان ترغيباً فيه ، وإسقاط شأن أهل الكفر ترهيباً منه . ففي الاحتباك دلالة على تحقق خاصية الإيمان بأصول الشرعية ، وهذا مرتكز في السياق العام ؛ لما فيه من إثبات الأصول التشريعية الواجب اتباعها ؛ لأجل تحقق الإيمان بالبعث ، أمّا الخاص فحمل الاعتناء بالأولياء الذين اتبعوا عيسى ﷺ حق الاتباع ، وقهراً للأعداء ^(٣) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متحققة في المعانى الجوهرية الدالة على الإخبار بأن الدين آمنوا بعيسى ﷺ وصدقوا نبوته وما جاء به من الحق يعطىهم الله جزاء أعمالهم الصالحة كاملاً لا يبخسون منه شيئاً ، والله لا يحبُّ الظالمين ^(٤) . ومن أبرز جواهر المعانى التي يتحققها الاحتباك : إعلام البشر أن الله متعال عن الظلم لا يجزي المسيءَ من كفر جزاءَ المحسن من آمن ، أو يجازي المحسنَ من آمن به واتبع أمره وانتهى بما ناه عنه فأطاعه ، جزاءَ المسيئِ من كفر به وكذب رسالته وخالف أمره ونهيه ^(٥) ، وفي هذا نعمة علية بها يترفع المرء عن الظلم وأهله تحقيقاً وكرهاً لهما ، " فالله ﷺ لا يفعل مع الظالمين فعل المحب فهو يحط أعمالهم لبنائهما على غير أساس الإيمان " ^(٦) . كما أسهم الحذف في إبراز أوجه التقابل بين المعانى ؛ لبيان عِظَمِ الجزاء في إنعام الله بتوفيقه للأجر لمن أقرروا بالنبوة وعملوا بما فيها ، وعقابه بإحباط أعمال المتجاوزين عن إتباع النبوة ، وفي ذكر توفيته الأجور ومضاungتها حافر نبيل يوجه المرء إلى المسارعة للارتقاء في سلم

(١) الموضع السابق .

(٢) المرجع السابق ٤٢٢/٤ وما بعدها بتصرف .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٤٢٢/٤ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٣/٢٩٤ .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

(٦) نظم الدرر ٤٢٣/٤ .

الطاعات تنبئها على فضل الوصول إلى درجة الكمال في الإيمان^(١) ، فهو لهذا ذو أثر بالغ في العناية بالترقي في الإيمان ليؤكّد أن الله يحبّ أهل الإيمان بمختلف درجاته ، ويبغض أهل الكفر بمختلف درجاته .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿إِنَّمَا يَسْأَلُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران ١٤٠) ، فصورة الاحتباك ظاهرة في قول الحق تعالى : ﴿وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ؟ إذ إن في إثبات الاختاذ أولًا دلالة على نفيه ثانية ، وفي إثبات الكراهة ثالثًا دلالة على المحبة أولًا^(٢) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الله يحب المؤمنين) ؛ دلالة ذكر ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يتحقق أهل الجحد) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ويتحذف منكم شهداء ، والله يحب المؤمنين . ويتحقق أهل الجحد ، والله لا يحب الظالمين . وسره أنه ذكر أفضل ما للمؤمن حثا على الإيمان ، وأصبح ما للكافر ترهيباً من الكفر ، بشاره في الترغيب بأنه لا يفعل مع الكفرة فعل المحبة " وفي ذلك بشارة للمتقين ، وإنذار للمقصرين ، فالناس قبل الابتلاء بالمحن والفتنة يكونون سواء ، فإذا ابتلوا تبين المخلص والصادق ، والظالم والمنافق"^(٣) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إيضاح حسن جزاء المؤمنين وقبح جزاء الكافرين ترغيباً وترهيباً ، ويز حسن المعنى بعد النظر في السياق العام لما فيه من بيان الأصول العقدية الواجب مراعاتها والتي من أبرزها وأكملها الإيمان بالغيب ، والخاص بما فيه من الحديث عن الجهاد . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد متمثلة في الركين المذكورين ، الأول : في إبراز فضل الله وكرمه لأهل الطاعة المجاهدين في سبيله ، والثاني : في إذلال أهل المعصية المتخاذلين عن نصرة الدين . فالاحتباك الأثر الفاعل في توجيه العقول إلى الأخذ

(١) ينظر : إرشاد العقل السليم ٤٥/٢ بتصريف .

(٢) نظم الدرر ٥/٧٩ وما بعدها .

(٣) تفسير المنار ٤/١٥١ .

بالإيمان وترك الكفر ، وهذا من جملة المعاني الإحسانية التي يتحققها الحذف للنظم ، كما أسمهم في إعلام البشر بما هو غيب لله ؛ لإلزامهم طاعته وأمره ، " وإن أثال الكفار من المؤمنين فهو لا يحبهم ، وإن أحل أللًا بالمؤمنين فإنه يحبهم" ^(١) ، فللله لا يحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان صابرًا على الجهاد ^(٢) ، فبالجهاد يصعدون إلى أعلى مراتب الإيمان فينالون أعلى الدرجات وأسمى المنازل ، درجات ومنازل أهل الإحسان ^(٣) ، ففي الحذف توجيه كريم للنفوس المؤمنة المجاهدة يعلمها أن الحرب تكون مرة للمؤمنين لينصر الله دينه ، ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ويمحض ذنوبهم ، فإذا لم يعصوا فإن حزب الله هم الغالبون ^(٤) ، كما أسمهم في إعلامهم أنه يَقِيلُ لا ينصر الكافر على الحقيقة وإنما يغلب أحياناً استدراجاً له ، ولو كانت النصرة دائمًا للمؤمنين لكان الناس يدخلون في الإيمان على سبيل اليُّمن والفال ، والمراد الأعظم التخلص من شوائب الشرك والإخلاص في التوحيد ^(٥) .

وتحتة لطيفة أخرى يتحققها الحذف تشير في النفوس بغض الظل والظالمين ؟ لذا أوثر التعبير **﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾** فنفي الحبة كنایة عن البعض ، وفي إيقاعه على الظالمين تعريض بمحبته لمقابليهم ^(٦) . فالنفس المؤمنة " هي التي تصير على الضراء ، ولا تستخفها السراء ، وتتجه إلى الله في الحالين" ^(٧) .

*

ويقول تعالى : **﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا خَلِيلِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّدُ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ تَارًا خَلِيلًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِمٌ﴾** (النساء : ١٤ - ١٣) ، وفي قول الحق وَجَلَّ :

﴿وَمَرِ نُطْعَمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَانَهُرُ خَلِيلِينَ فِيهَا وَذَلِكَ

(١) الجامع لأحكام القرآن الكريم ٤/٢١٩ .

(٢) ينظر : تفسير الكبير ٩/٦١ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٤/٦٠٦ وما بعدها .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٤/٢١٨ .

(٥) ينظر : تفسير البيضاوي ٢/٩٦ وما بعدها .

(٦) ينظر : إرشاد العقل السليم ٢/٩٠ .

(٧) في ظلال القرآن ٤/٤٨١ .

الفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَبَعْدَ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

﴿احْتِبَاك﴾^(۱) ، إِذَ الْمَحْذُوفُ مِنَ الْطَّرْفِ الْأَوَّلِ (نَعِيمٌ مَقِيمٌ) ؛ لِدَلَالَةِ ذِكْرِ ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ في الْطَّرْفِ الثَّانِي ، وَحُذِفَ مِنَ الْطَّرْفِ الثَّانِي (الْخَسْرَانُ الْمَبِينُ) ؛ لِدَلَالَةِ ذِكْرِ **الفَوْزُ الْعَظِيمُ** في الْطَّرْفِ الْأَوَّلِ . وَتَقْدِيرُهُ : مَنْ يَطْعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ حَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَنَعِيمٌ مَقِيمٌ ، وَذَلِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ، وَذَلِكُ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمَبِينُ^(۲) .

وَسَرِّهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الْغَايَةَ الْعَظِيمَى الْكَامِنَةَ فِي الْفَوْزِ الْعَظِيمِ ؛ تَرْغِيَّاً لِأَهْلِ الطَّاعَةِ فِي الْإِنْقِيَادِ لِلْعَمَلِ عَلَى تَلْكَ الْحَدُودِ ؛ تَبْيَهًا لِعَظَمَتِهَا ، وَتَأكِيدًا لِأَهْمَى الْحَرْصِ عَلَيْهَا . ثُمَّ ذَكَرَ الْمَالِ الْمُخْزِيِّ وَالنَّهَايَةَ الْمُؤْلَمَةَ تَرْهِيَّاً مِنَ التَّعْدِيِّ عَلَى هِيَةِ التَّكَالِيفِ الشَّرِعِيَّةِ بِمُخَالَفَةِ أَوْامِرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

فَالاِحْتِبَاكُ أَسْهَمُ فِي إِظْهَارِ صُورَةِ النَّعِيمِ الْمَقِيمِ الْمُتَمَثِّلِ فِي الْفَوْزِ الْعَظِيمِ ، وَالْخَسْرَانِ الْمَبِينِ الْمُتَمَثِّلِ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ تَرْغِيَّاً وَتَرْهِيَّاً ، فِي سِياقِ تَقْرِيرِ الْأَصْوَلِ التَّشْرِيعِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِ التَّوْحِيدِ وَحِكْمَةِ الْخَالِقِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصِدُ الْأَسَاسِيُّ الَّذِي قَامَتْ عَلَيْهِ السُّورَةُ وَتَمَثَّلَ فِي سِياقِهَا الْعَامُ ، أَمَّا الْخَاصُ فَهُوَ أَشَدُ اعْتِلَاقًا لِبَيَانِ الْاِحْتِبَاكِ ؛ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْحَرْصِ الشَّدِيدِ بِعِنْيَةِ تَقْسِيمِ الْمِيرَاثِ عَلَى الْوَارِثَيْنِ بِالْعَدْلِ ، فَظَهَرَتْ أَهْمَى الْحَافِظَةِ عَلَى تَلْكَ الْحَقُوقِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ ، وَالْوَيْلُ الشَّدِيدُ لِمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ ، بِأَسْلُوبٍ لَطِيفٍ دَقِيقٍ فِيْهِ تَرْغِيَّ وَتَرْهِيَّ^(۳) . فَالْقِيمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ لِأَصْلِ الْمَرَادِ مُتَحَقِّقَةٌ بِالْمَعْانِيِّ الْجَوَهِرِيَّةِ فِي الرَّكَنَيْنِ الْمُذَكُورَيْنِ ، الْأَوَّلُ : فِي ذِكْرِ نَعِيمٍ مِنْ أَخْلَصِ الطَّاعَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَمَلِ بِمَوْجَبِ أَمْرِهِمَا وَنَهْيِهِمَا ، فَإِنَّهُ لَهُ جَزَاءٌ ذَلِكَ **الفَوْزُ الْعَظِيمُ** ، وَالثَّانِي : فِي ذِكْرِ عَذَابٍ مِنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَالَفَ أَمْرَهِمَا وَنَهْيِهِمَا ، فَإِنَّهُ لَهُ جَزَاءٌ ذَلِكَ **عَذَابٌ مُّهِينٌ** . وَفِي تَدْبِيرِ دَلَالَةِ الْاِحْتِبَاكِ أَثْرٌ فَاعِلٌ فِي تَوْجِيهِ الْبَشَرِ إِلَى السَّعْيِ لِإِدْرَاكِ مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ ، وَلِزُومِ حَدُودَ اللَّهِ جَلِيلَةِ النَّفْعِ عَظِيمَةِ الْجَدُوِيِّ^(۴) ، وَفِي الإِعْلَامِ بِهَا نَعِيمٌ عَلَيْهِ تُرْشَدَ إِلَى عِظَمِ تَلْكَ الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ

(۱) يَنْظُرُ : تَفْسِيرُ ابْنِ عَرْفَةَ ، لَوْحَةٌ (۳۱۷) مُخْطُوطَةٌ .

(۲) يَنْظُرُ : المَوْضِعُ السَّابِقُ .

(۳) يَنْظُرُ : نَظَمُ الدَّرْرَ (۵/۲۱۵) وَمَا بَعْدُهَا .

(۴) يَنْظُرُ : المَوْضِعُ السَّابِقُ .

وتذكر بها^(١) ؛ ليخلص البشر عامة في العمل بها من باب الإخلاص في العبادة ، أو الترفع عن دناءة الإلحاد إلى الفاني وسفول الهمة ، فإنه يوشك أن يجره ذلك إلى أن يكون من يطيع الله ؛ فتوجههم وترشدهم إلى الفوز العظيم الذي به ينعمون في الجنة ، وتبعدهم عن العذاب المهين الذي به يعذبون في النار^(٢) .

*

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِإِيمَانِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾^(٣) (المائدة: ٩-١٠) ، ففي قول الحق عَلَيْكَ : ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِإِيمَانِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ احتباك ؛ حيث ذكر في قسم المؤمنين الحكم بثواب عملهم ، ولم يذكر ما به يقع الثواب ، وذكر في قسم الكافرين ما به يقع العذاب ، ولم يذكر الحكم بتعذيبهم "٤" ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (هم أصحاب الجنة) ؛ لدلالة ذكر ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ في الطرف الثاني . ومن الطرف الثاني حذف (لهم عذاب أليم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ، وهم أصحاب الجنة ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا لهم عذاب أليم ، وأولئك أصحاب الجنة^(٤) .

والسر في هذا أنه ذكر أحسن ما يكون للمؤمنين ترغيباً في الامتثال لأمره ، وأقبح ما يكون فيه الكافرون ؛ لشموله على أنكأ أنواع العذاب تحذيراً ، وترهيباً لمن خالف أمره .

فمن خلال أوجه التقابل برب حسن الثواب لأهل الإيمان ، وسوء المال لأهل الكفر ترغيباً في الإقبال على الطاعات ، وترهيباً من الإقدام على المعاصي ، فتحقق بالاحتباك ترسیخ مبدأ الجزاء على الأعمال لأجل الإيمان وترك الكفر ، وفي حمل النظم عليه معانٍ عظام توجه العقول إلى الارتقاء بفضائل الأعمال في مدارج الإيمان بغية الظفر بحسن

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٥/٨١.

(٢) ينظر : نظم الدرر ٥/٢١٥ وما بعدها .

(٣) تفسير ابن عرفة ، لوحه(٣٨١) مخطوط .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

الثواب ، والبعد عن التردي في دركates الكفر ، فالسياق العام يقرر إثبات جملة من الأصول التشريعية الدالة على كمال أمر التوحيد للعمل بها ، والخاص تضمن التذكير بالوعد الحسن الجميل لمن امتنل جملة الأوامر ، والوعيد المؤلم الشديد لمن حاز عنها ^(١) ، وكلاهما يرشدان إلى إنماء الجانب الإيماني من خلال الحث على لزوم التقوى . فأصل المراد متمثل في المعان الجوهرية المتضمنة الجمع بين الترغيب والترهيب ^(٢) ، فحصل بالاحتباك جملة علية من لطائف المعانى تدعو في المقام الأول إلى إعلام البشر بحسن جزاء المؤمنين وقبح مآل الكافرين ، فإن في تعليق قلوبهم وأنظارهم بعظام الجزاء وقبح المال نعمة علية بها يخلصون التعامل مع الله يَسْأَلُهُ في حفظ أوامره والعمل بها ، ومعرفة نواهيه والعمل على اجتنابها ^(٣) ، وبهذا يتجردون من كل النوازع ، ويعلمون أن المنهج الرباني يأخذ الطبيعة البشرية بما يعلمه الله من أمرها ؟ ويهتف لها بما تفتح له مشاعرها ، وتستحب له كينونتها ^(٤) . ثم إن في إعلام البشر بحسن النعيم وسوء العذاب لطيفة أخرى ترشد إلى معرفة المصير "والله يعلم حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم" ، وحاجتها إلى معرفة جراء الكافرين المكذبين ، كما إن في هذا وذاك ما يرضيها ويطمئنها على مصيرها وجرائمها ^(٥) .

وللاحتباك أثر فاعل في إحداث علاقات ربط جديدة تبرز معانى عظامًا تكتف بالنفوس إلى الارتقاء في مقامات القرب من الله والبعد عن دركates النار ، فالمغفرة إسقاط للسيئات ، والأجر العظيم إيصال للثواب ^(٦) ؛ فتحقق أن المغفرة والأجر العظيم دليل رضا الله عن عباده ، وحصل للمؤمنين بهما شرف الرضا وشرف النعيم وفيه تطبيقات لقلوبهم ^(٧) "وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضا الله" وتندوخ حلاوة هذا الرضا كما تندوخ حلاوة الوفاء بالمياثق" ^(٨) .

(١) ينظر : إرشاد العقل السليم ٤/١٢ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٦/٤٢ .

(٣) ينظر : في ظلال القرآن ٦/٤٥٨ بتصرف .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) الموضع السابق .

(٦) ينظر : التفسير الكبير ١١/٤٣ .

(٧) ينظر : تفسير البيضاوي ٢/٣٠٣ .

(٨) في ظلال القرآن ٦/٤٥٨ يتصرف .

*

كما قيل في قوله تعالى : ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (المائدة: ٩٨)، احتباك^(١) ، تقديره : "اعلموا أن الله شديد عقابه وغضبه ، أنه غفور رحيم جزيل ثوابه"^(٢) .

وفي ذلك نظر ؛ لأن جعل المذوق من الطرف الأول مقابلاً للمذوق من الطرف الثاني .

كما أن المذكور في الطرف الأول شيء واحد وهو ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ، والمذكور في الطرف الثاني شيئاً الغفران والرحمة في ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فشدة العذاب تقابلها الرحمة ، ولا تقابلها المغفرة ؛ لأن الرحمة هي حسن المثوبة لمن عصى فغر له ، ولمن لم يعص . أمّا المغفرة فلا تكون إلا مع ذنب . فال الأولى لما عليه النظم أن يكون التقدير على نحو : اعلموا أن الله سريع الحساب شديد العقاب ، وأن الله غفور رحيم ؛ لأنه لما كان العقاب لازماً للحساب اكتفى باللازم عن الملزوم ، أمّا المغفرة فلا يلزمها الرحمة ، فقد يغفر فلا يُثيب .

ولعل الأنسب للنظم ترك القول بالاحتباك ؛ لتحقيق الغاية من دون تأويل ، وهذا ما أجمع عليه جمهرة المفسرين .

*

و كذلك في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿قُلْ يَقُومٌ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ بِهِ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (الأعمال: ١٣٥)، احتباك ، ففي ذكر العاقبة أولًا دليل على حذفها ثانياً ، وفي ذكر الظلم ثانياً دليل على حذف العدل أولًا^(٣) ، فالمحذوف من الطرف الأول (العدل) ؛ لدلالة ذكر ﴿الظَّالِمُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (عاقبة) ؛ لدلالة ذكر ﴿عَاقِبَةُ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فسوف تعلمون - فكأنه قيل : - أي علم؟ من تكون له عاقبة الدار؟ للعامل العدل ، إنه لا يفلح الظالمون فلا تكون لهم عاقبة الدار .

وقيل : فسوف تعلمون من أهل العدل الذين تكون لهم عاقبة الدار ، إنه لا يفلح

(١) ينظر : تفسير ابن عرفة ، لوحه (٣٩٩) مخطوط .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٧/٢٧٨ .

الظالمون فلا تكون لهم عاقبة الدار^(١) ، وهو أدق في نحط تركيب العبارة . وسره أن في ذكر العاقبة أولًا ترغيباً لأهل الإيمان في شدة التمسك بالطاعات ، والمحافظة على اتباع الرسل (عليهم الصلاة والسلام) ، وفي ذكر الظلم ثانياً تحذيرًا بالغاً يكشف عن عظم العذاب وهول المصير الذي ينال أهل الظلم .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز شدة التحذير ترهيباً لمن تسول لهم أنفسهم الخروج عن اتباع الرسل (عليهم الصلاة والسلام) ، ففي تبصر دلالة الخطاب إشارات تعلق من شأن القول بالاحتباك منها : تحقق الإرشاد الناصح المتمثل في دلالة الأمر في ﴿قُلْ يَقُومُ﴾ ، وبالوقوف عند براعة النداء بـ(الياء) دلالة تكشف عما يحيط المنادي من الغفلة فهم بحاجة إلى ذلك لأجل التنبيه ، فثبتت أن " أدل شيء على النصيحة مبادرة الناصح إلى مباشرة ما نصح به ودعا إليه"^(٢) .

*

وفي موضع آخر يبرز التقابل حسن الجزاء لأهل الإيمان وقبحه لأهل الكفر ترغيباً وترهيباً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا تَأذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (إبراهيم:٧،ك) ، ففي قوله : ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ احتباك^(٣) فقد ذكر الزيادة أولًا دليلاً على حذف ضدها ثانياً ، وذكر (إن عذابي لشديد) ثانياً على حذف مقابله أولًا ، فالمحذف من الطرف الأول (إن عطائي لعيid^(٤)) ؛ لدلالة ذكر ﴿عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لأنقضنكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لئن شكرتم لازيدنكم ، إن عطائي لعيid فارجوه ، ولئن كفرتم لأنقضنكم ، إن عذابي لشديد فخافوه .

وسره أنه ذكر المحبوب للأنفس أولًا ، ففيه ترغيب على الإقبال وتحث على الاتباع ، ثم ذكر المبغض المشين ثانياً تنفيراً من الخوض في مراعع الضلال ، وهذا أوقع في النفوس كي ترجع .

(١) ينظر : الاحتباك في القرآن الكريم موقعه أسراره ، ص ٢٥٨ .

(٢) نظم الدرر ٢٧٧/٧ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٣٨٥/١٠ .

(٤) أي : حاضر مهياً . ينظر : لسان العرب ، مادة : «ع،ت،د» ٢٧٩/٣ .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصيتي الترغيب والترهيب إبرازاً لأهمية تحقق التوحيد في النفوس ، وهذا مرتكز في السياق العام ؛ إذ المقصود الأعظم من السورة بكليتها متحقق في ذكر التوحيد ، وبيان أن القرآن غاية البلاغ إلى الله ^(١) ، لهذا فالقول بالاحتباك ذو اعلاق بالغ بسياق السورة العام ، أمّا الخاص فهو أشد بياناً لما يحتويه من الترغيب فيما يزيد نعمة الأمان والترهيب مما يزيلها ^(٢) . وفي القول بالحذف لطائف عِظام تدعو في المقام الأول إلى الدعوة إلى الترغيب في الشكر ؛ إذ إنه مفتاح دوام النعم فلئن شكرتم لأزيدنكم من أسباب الشكر ما يعينكم عليه ، يقابلها دعوة إلى الترهيب من الكفر ولئن كفرتم نعم الله فجحدتوها بترك الشكر عليها إن العذاب لكم شديد ^(٣) . فالدعوة الأولى راجحة لمن اتقى أنعم الله باستمرار الشكر عليها ، والثانية خاسرة لمن جحد أنعم الله وكفر بها . فتحقق أن الشكر قيد الموجود ، وصياد المفقود ^(٤) . والناتج من وراء الحذف أسمهم في نشوء علاقات تشقق النفوس وتدفعها إلى الحفاظ على نعمة الأمان ؛ إذ هو مطلب الحياة الكريمة وأساسها ، وترهب من زوالها -نعمة الأمان- الذي هو بمثابة زوال الحياة فـ "الكفر في ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ﴾ مراد به كفر النعمة ، وهو مقابلة المنع بالعصيان ، وأعظم الكفر جحد الخالق ، أو عبادة غيره معه ، وهو الإشراك ، كما أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار العبودية والطاعة" ^(٥) .

*

وفي موضع آخر يبرز الاحتباك عظيم الثواب والعقاب ترغيباً وترهيباً ، وذلك في ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يَوْمَئِذٍ أَمْنُونَ . وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي الْأَنَارِ هَلْ تُحَذَّرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الملئ: ٨٩-٩٠، ك) ، ففي قوله تعالى : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يَوْمَئِذٍ أَمْنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي الْأَنَارِ﴾ احتباك "ذكر الخيرية

(١) ينظر : نظم الدرر ١٠/٣٦٩ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٠/٣٨٤ .

(٣) ينظر : جامع البيان ١٣/١٨٦ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٠/٣٨٥ .

(٥) التحرير والتنوير ١٣/١٩٤ .

والأمن أولًا دليلاً على حذف المثل والخوف ثانياً ، وفي الكب في النار ثالثاً دليلاً على الإكرام منه أولًا ^(١) . وعلى هذا فالمحنوف من الطرف الأول (أكرمت وجوههم عن النار) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وهم من فرع يومئذ خائفون) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَهُم مِنْ فَرَعَ يَوْمَئِذٍ أَمْنَوْنَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : من جاء بالحسنة فله خير منها ، وأكرمت وجوههم عن النار ، وهم من فرع يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار ، وهم من فرع يومئذ خائفون . وسرة أنه ذكر أفضل ما للمحسنين ترغيباً في الشواب ، وأقبح ما للمسين ترهيباً من العذاب " وبين أهل هاتين الحالتين أصناف كثيرة في درجات الشواب ودرجات العقاب . وجماع أمرها أن الحسنة لها أثرها يومئذ عاجلاً أو بالآخر رة ، وأن السيئة لها أثرها السيء بمقدارها ومقدار ما معها من أمثالها وما يكافئها من الحسنات ضدادها" ^(٢) .

فصورة الاحتباك أسهمت في ذكر جزاء المحسنين ، وعقاب المسيئين ترغيباً في الأمان إذ إنه ثرة الإيمان ، وترهيباً من النار إذ إنها نتيجة الكفر ، ويظهر حسن المراد بعد مراعاة المقصود الأعظم للسورة الدال على تحقق بشارة المؤمنين ونذر الكافرين بيوم اجتماع الأولين والآخرين ، وهذا من أتم دلائل العلم والحكمة ^(٣) ، والسياق القريب بما فيه من الترغيب الجميل لأهل الإيمان لحسن الجزاء ، والترهيب العظيم لأهل الكفر لقبح الجزاء ^(٤) . فأصل المراد متحقق في الركنين الجوهريين ، الأول في إبراز حسن الجزاء " فمن جاء بالحسنة الناتجة عن ثرة الإيمان بالله والعمل بمقتضاه فله خير منها ، وإذا وقعت الأهوال العظيمة يوم الحشر هم آمنون" ^(٥) ، والثاني في إبراز سوء حال الكافرين الذين جاءوا بالسيئة الناتجة عن الإشراك بالله فكبّت وجوههم في النار ^(٦) ، فهما كفيلان بإيضاح حالمهم وما لهم يوم الحشر ، الحشر ، ومن أبرز جواهر المعاني أن الاحتباك يدعو إلى التبصر في حال أهل الإيمان في إكرام

(١) نظم الدرر ٢٢٦/١٤ .

(٢) التحرير والتنوير ٥٢/٢٠ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٤/١٢٢ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٤/٢٢٤ وما بعدها بتصرف .

(٥) المرجع السابق ١٤/٢٢٥ وما بعدها .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

وجوههم عن النار نظير إخلاصهم الإيمان ، وحال أهل الكفر في عبودتهم وترددتهم وتجهم وجههم لشدة خوفهم نظير خوضهم في الكفر واستهانتهم بأمر الإيمان ^(١). ثم إن في الحذف إعلاماً للبشر بأن من خاف الله في الدنيا أمن الخوف والفزع في الآخرة ، وفي هذا نعمة عظيمة تهذب النفوس وتعلّمها أعظم مبادئ التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله ^(٢). كما أسهم الحذف بتأثير جليل يرشد إلى المبادرة في فعل الحسنات لكونها مفتاح الأمان والاطمئنان .

*

كما أسهم حذف التقابل في إبراز ثواب الحسينين وعقاب الميسين ، وذلك في قوله تعالى :

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ﴾ (الروم: ٤٥، ك) ، ففيه إشارة إلى الاحتباك ^(٣) ، فالمذوق من الطرف الأول (إنه يحب المؤمنين) ؛ دلالة ذكر **﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ﴾** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (ليجزي الذين كفروا وعملوا السيئات بعدله) ؛ دلالة ذكر **﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾** في الطرف الأول . وقد يرى : "ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ، إنه يحب المؤمنين ، ويجزي الذين كفروا وعملوا السيئات بعدله ؛ لأنّه لا يحب الكافرين" ^(٤) .

وسرّه "... أن إكرام المؤمنين هو المقصود بالذات ، وهو بعينه إرغام الكافرين ، وعبر في شق المؤمنين بالنتهي الذي هو المراد من محبة الله ؛ لأنّه أسرّ ، وفي جانب الكافرين بالبدأ الذي هو مجاز ؛ لأنّه أنكأ وأضر" ^(٥) .

فالنمط التركيي لطبيعة الاحتباك أسهم في ترسيخ مبدأ لزوم العمل الصالح ترغيباً في فضل الله وإحسانه ، وترك السيئ ترهيباً من شدة عذابه وخذلانه ^(٦) ، ففي تبصر دلالة السياق توجيهه علي يبرز مظاهر القدرة ودلائل التوحيد ، وهذا يعلي من شأن الاحتباك ، لما

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) ينظر : في ظلال القرآن ٢٦٦٩/٢٠ وما بعدها بتصرف .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١١١/١٥ وما بعدها .

(٤) الموضع السابق .

(٥) الموضع السابق .

(٦) ينظر : المرجع السابق ١١١/١٥ .

تؤكد في السياق العام من تحقق إثبات دلائل القدرة على البعث^(١) ، والخاص لما تحقق فيه من نصر أوليائه وخذلان أعدائه^(٢) ؛ لذا فالقول به على يتحقق جملة من المعاني من أبرزها : إظهار أوجه التقابل بين الفريقين جزاء الله للمؤمنين والكافرين ، فالذين آمنوا يجزيهم من فضله ويحيطهم لإيمانهم ، والذين كفروا يجزيهم بعدهه ويكرههم لکفرهم ، فتحقق إعلام البشر بما هو غيب عنهم ، وهو تحقق حقيقة البعث لأجل الإيمان به ، فالله ينصر أولياءه لـإحسانهم ؛ لأنـه مع الحسينين ، وهذا فعل المحب ؛ لشرف صنيعهم ؛ لـذا أوثر التعبير بـ﴿أَمَّا مَنْ آمَنُوا﴾ ولو على أدنـى الوجوه ، أمـا الكافرون فلا يفعل معـهم فعل المحب ، فلا يسوـهم بالمؤمنين^(٣) .

*

ويقول تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمٍ هُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧، ك) ، ففي قول الحق تعالى : ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ احتباـك "حـذف أولـا الإـهـلاـكـ الذي هو أثـرـ الخـذـلـانـ ؛ لـدلـالـةـ النـصـرـ عـلـيـهـ ، وـثـانـيـاـ الإـنـعـامـ ؛ لـدلـالـةـ الـانتـقامـ عـلـيـهـ" ^(٤) ، وعلى هذا فالـمحـذـوفـ منـ الـطـرفـ الأولـ (وـكانـ حـقـاـ عـلـيـناـ قـهـرـ الـمـحـرـمـينـ) ؛ لـدلـالـةـ ذـكـرـ ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فيـ الـطـرفـ الثـانـيـ ، وـمـنـ الـطـرفـ الثـانـيـ حـذـفـ (وـأـنـعـمـناـ عـلـىـ الـذـيـ آـمـنـواـ) ؛ لـدلـالـةـ ذـكـرـ ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ فيـ الـطـرفـ الأولـ . وـتقـديرـهـ : فـانتـقمـلـ منـ الـذـيـ آـمـنـواـ وـكـانـ حـقـاـ عـلـيـناـ قـهـرـ الـمـحـرـمـينـ ، وـأـنـعـمـناـ عـلـىـ الـذـيـ آـمـنـواـ وـكـانـ حـقـاـ عـلـيـناـ نـصـرـ الـمـؤـمـنـينـ . وـسرـهـ أـنـهـ ذـكـرـ أـحـسـنـ ماـ لـلـمـؤـمـنـينـ تـرـغـيـبـاـ فـيـ الإـيمـانـ ، وـأـسـوـاـ ماـ لـلـكـافـرـينـ تـرـهـيـبـاـ مـنـ الـكـفـرـ وـالـعـصـيـانـ .
فـحـرـكـةـ الـحـذـفـ أـسـهـمـتـ فـيـ إـبـراـزـ الـجـزـاءـ الـذـيـ أـعـدـ لـلـمـحـسـنـينـ مـنـ أـهـلـ الإـيمـانـ ،
وـالـعـقـابـ الـذـيـ أـعـدـ لـلـمـسـيـئـينـ مـنـ أـهـلـ الـكـفـرـ وـالـنـفـاقـ تـرـغـيـبـاـ وـتـرـهـيـبـاـ ، فـالـذـيـ يـهـدـيـ إـلـيـهـ
الـسـيـاقـ الـبـعـيدـ وـالـقـرـيـبـ يـعـضـدـ مـنـ شـائـنـ الـاحـبـاكـ ؛ لـماـ تـحـقـقـ فـيـ الـبـعـيدـ مـنـ إـثـبـاتـ جـمـيعـ مـظـاهـرـ

(١) يـنظـرـ : المـرجـعـ السـابـقـ ١/١٥ـ .

(٢) يـنظـرـ : المـرجـعـ السـابـقـ ١١١/١٥ـ .

(٣) يـنظـرـ : المـوضـعـ السـابـقـ .

(٤) المـرجـعـ السـابـقـ ١١٨/١٥ـ .

القدرة والعظمة المستلزمة للتوحيد ، ومن أبرزها القدرة على البعث ^(١) ، وفي القريب من الإشارة إلى تحقق صدق الوعد بنصر الأولياء ، وخذلان الأعداء ^(٢) ، فثبت أن من آمن أذاقه الله من رحمته ، ومن كفر أنزل عليه نقمته ، ففي الأول دلالة على نجاة أهل الإيمان ، وفي الثاني قهر لأهل النفاق ^(٣) . وفي حمل النظم على الاحتباك مزايا عظام منها : الإعلام بأن يأس الله إذا جاء لا ينفع فيه قريب ولا بعيد ، وفي هذا نعمة عظيمة تبني في القلوب الإيمان وحب الشكر ؛ إذ إنه دوام الإنعام وتمام الإفضال ، وتترع منها الكفر بالنعم ؛ إذ إنه أساس الانتقام ومحط الدهش والخذلان ، مما أفضى بِهِمْ من نعمة ودفع من نعمة إلا بالشكر ^(٤) . ففي الحذف تبشير جليل للرسول ﷺ وأمه بالنصر والظفر ، وهذا مزيد شرف وتكريم لهم ، إذ أوجب على نفسه نصرهم وجعله حقاً فضلاً وكرمًا ^(٥) . فأسهم الحذف في إبراز أوجه التقابل بين المسلمين وال مجرمين من حيث الإيمان بالرسل ؛ "فَمَنْ قَابَلَهُمْ بِالْتَّصْدِيقِ وَصَلَّى إِلَى خلاصة التحقيق ، ومن عارضهم بالجحود أدقناهم عذاب الخلود" ^(٦) .

*

وفي قول الحق بِهِمْ : ﴿لَيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعْدَدَ لِكُفَّارِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (الأحزاب: ٨، ٩) ، احتباك ^(٧) ، ذكر سؤال الصادقين أولًا دليلاً على ضده ثانياً ، والعذاب الأليم ثالثاً دليلاً على الثواب العظيم أولًا ، فالمحذوف من الطرف الأول (ثواباً عظيمًا) ؛ لدلالة ذكر ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (يسأل الكاذبين عن كذبهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لهم ثواباً عظيمًا ، ويسائل الكاذبين عن كذبهم وأعد لهم عذاباً أليماً" ^(٨) .

(١) ينظر : المرجع السابق ١/١٥ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١١٥/١١٥ وما بعدها بتصرف .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢١/٥٣ . ينظر : نظم الدرر ١١٥/١١٥ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١١٧/١٥ وما بعدها .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٧/١٧٣ بتصرف ، في ظلال القرآن ٢١/٢٧٧٤ .

(٦) لطائف الإشارات ٥/١٢٣ .

(٧) ينظر : نظم الدرر ١٥/٢٩٥ .

(٨) حاشية الشهاب على البيضاوي ٧/١٦١ ، وروح المعاني ٢١/١٥٥ .

وسرّه أن في سؤال أهل الصدق تبشيرًا وتشريفاً لهم ، وفي طي سؤال الكافرين تبكيتاً وامتهاناً لهم ، كما أن في ذكر عذابهم دلالةً على تحقيقه ، حتى لا يظنوا أنهم يسألون سؤال من يسمع جوابهم أو معدرُّهم ، ولإفاده أن إعداد عذابهم أمر مضى وقرر في علم الله^(١) .

فهذه الاحتباك أسلحتك في إيضاح ثواب الصادقين وعذاب الكافرين ترغيباً في الصدق ، وترهيباً من الكذب ، فالقول بالاحتباك ذو امتناع بالغ بالسياق العام للسورة ؛ لما تتحقق فيه من أمر الحث على الصدق في الإخلاص في التوجّه إلى الخالق ؛ لما له من صفات الجلال والكمال^(٢) ، أمّا السياق الخاص فتضمن الإخبار بأن الكفر معدب به صاحبه بلا شرط ، والطاعة مثاب عليها صاحبها بشرط الإخلاص ، فأرشد السياق إلى مراعاة الصدق في الأقوال والأفعال^(٣) . فحصل أن الاحتباك في هذا الموضع على ما يتحققه من معانٍ جليلة تدعو في المقام الأول إلى إعلاء شأن الإخلاص في العبادة حتّى على الوفاء بالعهد في صدقهم^(٤) ، فأسلحتك في نشوء علاقتك بـ بين المعاني تمثلت في تقابل الركنين المذكورين مع الركنين المخدودفين من أجل إعلام البشر بحسن ثواب المؤمنين الصادقين وسوء عقاب الكافرين المكذبين ؛ حتى يشهد الجميع أن الرسول قد أبلغوا رسالات ربهم ، وأبانوا الحق الذي أرسلوا به . فتحقق سؤال الصادقين مع أن العلم بحقيقة صدقهم تشريف لهم ، وإهانة وتبكيت للكاذبين ، ويسأل الكافرين عن كفرهم ، ما الذي حملهم عليه ، والحال أنه أعد للصادقين ثواباً عظيمًا ، وأعد للكافرين السارقين لإشراق أنوار الميثاق عذاباً أليماً^(٥) .

*

وقيل في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا لَيَحْمِلُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيَأْتِو لَنَا نَصِيرًا ﴾ (الأحزاب، ١٢) ، احتباك ؛ حيث ذكر السوء أو لـ دليلاً على ضده ثانياً ، وذكر الرحمة ثانياً دليلاً على ضدها أولًا^(٦) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول

(١) ينظر : نظم الدرر ١٥/٢٩٥ ، والتحرير والتنوير ٢١/٢٧٦ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ١٥/٢٧٣ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٥/٢٩٥ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : الموضع السابق .

(٦) المرجع السابق ١٥/٣١٢ .

(فَأَنَاخْ بِكُمْ نَقْمَةٌ) ؛ لدلاله ذكر ﴿أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (قبح) ؛ لدلاله ذكر ﴿سُوءًا﴾ في الطرف الأول . وتقديره : قل من الذي يعصكم من الله إن أراد بكم سوءاً فأناخ بكم نقمة أو يهينكم ويقيح جانبكم إن أراد بكم رحمة فأفادكم نعمة وفيه نظر ؛ لانتفاء وجه التقابل بين المعانٍ ، فلم يتحقق بالتقدير وجه الاحتباك المشار إليه ؛ لأن الرحمة ضدها العذاب ، والسوء ضده الحسن .

وقيل تقدير المعنى : "قل من ذا الذي يعصكم من الله إن أراد بكم سوء وعذاباً أو يصييكم بسوء أن أراد بكم رحمة وحسناً" ^(١) .
وفيه نظر - أيضاً - ؛ لأن السوء عام يدخل فيه أنواع العذاب ، والرحمة عامة تشتمل على جميع أوجه الحسن والكمال .

فالأولى ما عليه جمهرة المفسرين من تقدير مضارف ، والأصل : "قل من ذا الذي يعصكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو يصييكم بسوء إن أراد بكم رحمة" ^(٢) ، وقيل : "كيف جعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة ، ولا عصمة إلا من السوء؟ قلت - أي الزمخشري - : معناه : «أو يصييكم بسوء إن أراد بكم رحمة ، فاختصر الكلام» ^(٣) .

*

ويبرز التقابل الترغيب في العمل الصالح ، والترهيب من السيئ ، وذلك في قوله تعالى :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلَلَّهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ أَسْيَاءَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ بُورٌ﴾ (فاطر: ١٠، ك) ، ففي قول الحق ^ع : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ أَسْيَاءَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ احتباك ، حيث حذف ما لصاحب العمل الصالح ، ودل عليه بذكر ما لصاحب العمل السيئ ، وحذف وضعه المكر السيئ ، ودل عليه برفعه للعمل الصالح ^(٤) ، فالمحذف من الطرف الأول (ولصاحبه نعيم مقيم) ؛ لدلاله ذكر ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن

(١) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه وأسراره ، ص ٢٠٣ .

(٢) ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي ٧/١٦٤ ، وروح المعانٍ ٢١/١٦٣ .

(٣) الكشاف ٣/٥٥٢ .

(٤) نظم الدرر ١٦/٢٠ .

الطرف الثاني حذف (ولا يرفعه) ؟ لدلالة ذكر ﴿يَرْفَعُه﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ، ولصاحبه نعيم مقيم ، والذين يمكرون السيئات لا يصعد مكرهم إليه بنفسه ، ولا يرفعه هو ، ولم عذاب شديد .

وسرّه أنه ذكر أحسن ما يكون لصاحب العمل الصالح من العزة ، والرفة ، والعلو ترغيباً ، وأقبح ما لصاحب العمل السيئ من شدة العذاب ترهيباً . وهذا ما أظهرته حركة الاحتباك من النص القرآني في سياقه العام الدال على إثبات دلائل القدرة الكاملة لله تعالى اللازم منها تام القدرة على البعث ؟ ليتحقق الفصل فيه بين فريقي السعادة والشقاوة ^(١) ، والخاص بما فيه من إثبات القدرة على النشور ، "فدل على شمول علمه للخير والشر من القول والفعل الخفي والجلي ، وتمام قدرته، وذلك معنى العزة" ^(٢) ، فتحقق إعلام البشر بالفصل بين فريقي السعادة والشقاوة في الآخرة ؟ لهذا فالقول بالاحتباك يعني عنابة فائقة بالحت على لزوم الطاعات والمحافظة على الإيمان ، فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متمثلة في الركنين المذكورين ، الأول في : ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه﴾ فهو - سبحانه - يتولى رفعه وعمله يفوز ^(٣) ، والثاني في : ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ بما عملوا من عبادة الأوثان ، ومن أبرز دقائق المعانى التي يتحققها الاحتباك إعلام البشر بمحكم العزة الحقيقية الدالة على الخير الموصلة إلى العز المنيع والنعيم المقيم الموجبة رفع العمل والفوز به ؛ وهي الاعتزاز بالله وحده ، فلله العزة جمیعاً دون كل ما دونه من آلهة وأوثان ^(٤) ، "إنه من اعتر بالعبد أذله الله ، ومن اعتر بالله أعزه الله" ^(٥) ، وفي ذلك نعمة عظيمة توجب التخلص من علائق الشرك ود الواقع الشر ^(٦) ، ففي الحذف دعوة إلى الإخلاص في الأعمال فـ "لا يقبل الله قوله إلا بعمل ، من قال وأحسن العمل قبل الله منه" ^(٧) ، فتحقق بطلان أعمال الكافرين ، لعدم إخلاصها ؛ لذا لم تنفعهم ، وأكسيتهم

(١) ينظر : المرجع السابق ١/١٦ .

(٢) المرجع السابق ٢٠/١٦ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٩/١٦ وما بعدها .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٢/١١٩ ، ونظم الدرر ١٦/٢٠ .

(٥) الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٤/٣٢٩ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٦/٢٠ بتصرف .

(٧) جامع البيان ٢٢/١٢١ .

الذلة والمهانة ، وأوجبت لهم النعمة والعذاب الشديد^(١) .

*

وكذلك قيل في قول الحق ﷺ : ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَفَرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ﴾ (المرء: ٣٢-٣٣، ك) ، احتباك ، ففي "ذكر التكذيب أولًا دليل على الصدق والتصديق ثانياً" ، وفي الاتقاء وجزائه وما يتبعه ثانياً دليل على ضده أولًا ، وسره أنه ذكر في شق المسيطر أنكأ ما يكون من الكذب والتكذيب في أقبح مواضعه ، ولا سيما عند العرب ، وأسر ما يكون في شق المحسن من استقامة الطبع وحسن الجزاء^(٢) .

وفي نظر ؛ لعدم دقته ، إذ جعل المخدوف من الطرف الثاني (وصدق بالصدق) هو عين المذكور ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ﴾ . ثم إن قوله : (الاتقاء وما يتبعه دليل على ضده أولًا) متضمن لثلاثة أشياء لا بد أن تكون مذكورة في النظم ؛ ليستقيم القول بالاحتباك ، والمتبغض أن المذكور ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ﴾ هو المقصود (بالاتقاء) ، وما يتبعه —جزاؤه— وهو مخدوف تقديره : ... فليس بجهنم عليهم سبيل ، ولا لهم فيها مترد ولا مقيل ؛ بل الجنة متزلف لهم ؛ لذا انتفى القول بالاحتباك .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَذُو دُخُلَهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَلِيُّنَ﴾ . وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ عَائِنَتِي شَتَّلَ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْرِمُ وَكُنْتُ قَوْمًا شَجَرِيْنَ﴾ (الحاشرة: ٣٠، ٣١، ك) ، احتباك "ذكر الإدخال في الرحمة أولًا دليلاً على الإدخال في اللعنة ثانياً" ، وذكر التبكيت ثانياً دليلاً على التشويق أولًا^(٣) ، وعلى هذا فالمخدوف من الطرف الأول (سلام عليكم أيها المؤمنون) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ عَائِنَتِي شَتَّلَ عَلَيْكُمْ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فيدخلهم الملك في لعنته) ؛ لدلالة ذكر

(١) ينظر : جامع البيان ١٢١/٢٢ ، ونظم الدرر ١٦/١٩ وما بعدها .

(٢) نظم الدرر ١٦/٥٠٦ .

(٣) المرجع السابق ١٨/١٠٩ .

﴿فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فأمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ، وتقول الملائكة تشريفاً لهم : سلام عليكم أيها المؤمنون ، ذلك هو الفوز المبين ، وأمّا الذين كفروا فيدخلهم الملك في لعنته ، فيقال لهم : أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وذلك هو الخسران المبين . "وسرّه أن ما ذكره أدل على شرف الولي وحقارة العدو" ^(١) .

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في إيضاح جليل الثواب وحسن المعد لأهل الطاعات تشريفاً وترغيباً في الجنة ، وشدة العقاب المعد لأهل المعاصي تبكيناً وترهيباً من النار ^(٢) ، فمن خلال تبصر دلالة السياق العام من حيث اشتتماله على إثبات صفيت العزة والحكمة لله ، علم أنه وحده ﷺ المختص بالكبراء ، وله وحده الكمال ^(٣) ، والخاص من حيث تحقق ذكر جزاء الخلق يوم القيمة إشارة عظمى إلى صدق تحقق وقوعه ، انكشف أن القول بالاحتباك في هذا المقام على يولد جملة ثرية من المعاني الإحسانية ، والتي من أبرزها : إعلام البشر أن الإخلاص إلى أدنى درجات الطاعة قد يقع في شباك الكفر والعصيان فيخلد صاحبه في دركات النار ؛ لهذا أسهم الحذف في إبراز أوجه التقابل بين المعاني بغية الحث على المبادرة بالطاعات والحذر من المعاصي أولاً ، والدعوة إلى دوام النظر والتفكير في الدلائل الدالة على وحدانية الله والاعتبار بها ثانياً ، وإعلام البشر بما يكون لهم من حسن المصير وسوءه ثالثاً ، فإن في إعلامهم بذلك نعمة علية ثم تها السعي إلى معرفة أعظم مبادئ العقيدة وهو تحقق معنى الوحدانية الجليل . وبالوقوف عند براعة النظم دلالات عظمى تكشف أسباب الفوز بالجنة ، وقد تمثلت في حسن الاتباع ، وعمل الصالحات ، فمن ارتقى بنفسه من الكفر إلى درجات الإيمان فإن له كرم الإحسان والتشريف ، وهذا دليل عظم رحمة الله ، أمّا أسباب المكوث في النار ، فقد تمثلت في الإعراض عن دعوى الحق والبعد عن التفكير في الآيات القرآنية ، فمن أعرض خسر كرم الله وجناته ^(٤) .

*

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٨/٧١٠ بتصرف .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٥٨/١٨ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢/١٥٧ ، وتفسير البيضاوي ٤/١٧٤ بتصرف ، ونظم الدرر ٧/١٨٠ وما بعدها .

وفي موضع آخر يبرز الاحتباك خاصية الترغيب في الجنات والترهيب من النيران ، وذلك في : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَّنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَمُ وَالنَّارُ مَثَوْيٌ لَهُمْ﴾ (محمد: ١٢)، قيل إن فيه موضوعين للاحتباك ، الأول درس في بابه^(١). والثاني : في قول الحق عَزَّوجَلَّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَّنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَمُ وَالنَّارُ مَثَوْيٌ لَهُمْ﴾ ، فـ"ذكر دخول الجنات أوّلاً دليلاً على دخول النار ثانياً" ، والمثوى ثانياً دليلاً على المأوى أوّلاً^(٢). فالمحذوف من الطرف الأول (هي مأواهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿مَثَوْيٌ لَهُمْ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يدخلهم النار) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار مأوى لهم ، والذين كفروا يدخلهم النار هي مثوى لهم . وسرّه : أنه ذكر أفضل ما يقول إليه المؤمنون ترغيباً في الإيمان ؛ لكونه أسر ، وأنكأ ما يقول إليه الكافرون ترهيباً من الكفر ؛ لكونه أضر .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز حسن جزاء أهل الإيمان ، وقبح مآل أهل الكفر ترغيباً وترهيباً ؛ لذا فالاحتباك يسعى في المقام الأول إلى تحقق الدلالة على وجوب العمل والحرص على الطاعة ، فجاء في سياق يدعو إلى إلزام أهل الإيمان حفظ دينهم بجهاد أهل الكفر والتخلص عن جميع مظاهر الكفر ، التي من أو لها عبادة غير الله^(٣) ، وهذا ما حققه السياق العام ، أمّا الخاص فتحقق فيه إثبات صدق الوعد ، فإنه يَسِّرَ اللَّهُ ينصر من ينصره ويدخله دار نعمته ، ويخذل من يعاذه ويدخله دار شقوته^(٤) . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متمثلة في المعاني الجوهرية في الركنين المذكورين ، الأول في الإشادة بذكر نعيم أهل الإيمان ﴿يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ﴾ ، والثاني في ذكر عذاب أهل الكفر ﴿وَالنَّارُ مَثَوْيٌ لَهُمْ﴾ فهما كفيلان بإبراز ما لأهل الجنة من النعيم ، وما لأهل النار من

(١) ينظر : ص (٤١٤) من البحث .

(٢) نظم الدرر ٢١٥/١٨ وما بعدها .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٩٤/١٨ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٢١٦/١٨ .

الجحيم . أمّا القول بالاحتباك فتحقق للنظم جملة ثرية من لطائف المعاني من أبرزها : أن في إعلام البشر بحقيقة إيمان المؤمن المخلص في إيمانه بالتزود من الأعمال الصالحة ؛ نعمة علية تحيل النفوس على مراعاة التزود بالصالحات والعمل من أجل الآخرة ، فإن " المؤمن في الدنيا يتزود ، والمنافق يتزور ، والكافر يتمتع "^(١) ، ففي التزود بالطاعات إعمال للفكر والنظر ، فهم ليسوا غافلين عن آخرتهم ^(٢) ، فتحقق أن الدنيا للمؤمن سجن ، والكافر ليس له إلا الدنيا ينتفع بمعناتها غافلاً عن عاقبته ^(٣) ، وللابحثاك أثر في إحداث علاقات ربط جديدة بين المعاني أبرزت سعة الكرم الإلهي لأهل الإيمان على إيمانهم بالله وبرسوله ^(٤) ، فهو كرم علوي رفيع ينالونه جزاءً على الإيمان والصلاح ^(٥) .

*

وفي قول الحق ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ إِمَّا أَفْلَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الحجرات: ١٤) احتبا كان ، الأول درس في بابه ^(٦) ، والثاني : في قول الحق ^{عَجَلَ} : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ ذكر عدم الإيمان أولًا دليلاً على إثباته ثانياً ، وذكر توفير الأعمال ثانياً دليلاً على بخسها أو إحباطها أولًا ^(٧) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول الأول (أحبتم أعمالكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لَا يَلْتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (إإن تؤمنوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأحببتم أعمالكم ، فإن تؤمنوا وتطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً . وسره : "أنه نفى أساس الخير أولًا ، ورغب في الطاعة

(١) الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٦/٢٣٥ .

(٢) ينظر : روح المعاني ٤٦/٢٦ ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ٨/٤٣، ٤٥ .

(٣) ينظر : التفسير الكبير ٢٨/٤٥ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٤٧/٢٦ بتصريف .

(٥) ينظر : في ظلال القرآن ٢٦/٣٢٩٠ .

(٦) ينظر : ص (٣١٤) من البحث .

(٧) نظم الدرر ١٨/٣٨٨ .

بحفظ ما تعبوا عليه من الأعمال ثانياً" ^(١).

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب من الكفر الذي يتبعه بخس الأجر وإحباط العمل ، والترغيب في الإيمان الذي ثرته زيادة الأجر وعلو القدر ^(٢) ، ويظهر حسن المعنى بعد مراعاة النظر فيما يحتويه السياق العام من تحقق الإرشاد إلى مكارم الأخلاق ، وذلك بحسن التأدب مع الرسول ﷺ ؛ لكونه دليل حسن الإيمان ^(٣) ، أمّا الخاص فهو أشد اعتلاقاً ؛ لما تحقق فيه من ترسیخ مبدأ علي من مبادئ لزوم الإيمان وهو الإخبار بأن الإيمان ما تمكن في القلب ، ولا يكون إلا بطاعة الرسول ﷺ . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد متحققة في الركنين المذكورين ، الأول : في الإخبار بأن الإقرار باللسان لا يعد إيماناً ، لذا فلم يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ، والثاني : في إبراز ثمرة طاعة الرسول ﷺ لَا يَلِتُكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئاً . فمن خلال التقابل يبرز عدد من دقائق المعاني المتمثلة في جملة المعاني الإحسانية ، والتي من أجلها : ترسیخ مبدأ الإيمان الحقيقي ؛ ليعلم البشر شرائع الإيمان وحقائق معانيه ؛ فإن أصله القلب والجوارح "فلا يُعد إقرار اللسان إيماناً إلا بمواطأة القلب" ^(٤) .

*

كما قيل في قول الحق عَجَلَكَ : ﴿ وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِحَزِنِيَ الَّذِينَ أَسْتُوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَخْرُجُ الَّذِينَ أَحَسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ (السجدة، ٢٣) ، احتباك على تقدير "خلق الله العالم وجعل التكليف ؛ ليحرزي المسيئين بأعمالهم السيئة ويجري الحسينين بأعمالهم الحسنة أي : بالحسنى ، فـ(الباء) الأولى سببية ذكر بعدها سبب الجزاء وحذف نوعه والثانية للمساعدة ذكر بعدها نوع الجزاء وحذف سببه والسوءى هي: أسوأ العقوبات وهي : النار ، والحسنى أحسن المثوابات وهي الجنة ^(٦) .

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : المرجع السابق /١٨٦ و ٣٨٦ وما بعدها .

(٣) ينظر : المرجع السابق /١٨٩ و ٣٤٩ بتصرف .

(٤) ينظر : المرجع السابق /١٨٧ و ٣٨٧ .

(٥) جامع البيان ١٤٣/٢٦ ، ونظم الدرر ١٨/٣٨٧ .

(٦) رواع الإعجاز في القصص القرآني - دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز ، تأليف : محمود السيد حسن ، (الإسكندرية ، المكتب الجامعي ، الطبعة : بدون ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م) ، ص ٣١٥ .

وفيه نظر ؛ لعدم تعاوٰل المذكور والمحذوف من كل طرف ؛ حيث احتوى النص القرآني على مذكور هو : ﴿بِالْحُسْنَى﴾ مقابل المحذوف المقدر هو : (السوء) -أي : بأعمالهم السيئة- . أمّا قوله : "ليجزي المسيئين... ويجزي الحسينين" فمتتحقق معناه في ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْعَوْا... وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ ؛ لذا انتفى القول بالحذف على طريقة الاحتباٰك .

*

وفي قول الحق ويحك : ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعَهُ أَوْ رَحْمَنَا فَمَنْ يُحِمِّرُ الْكُفَّارِ بِنَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الملك: ٢٨، ك)، قيل إن فيه احتباٰكاً "ذكر الإهلاك أوّلاً دليلاً على النجاة ثانياً ، والرحمة ثانياً دليلاً على الغضب أوّلاً" ^(١) ، فالمحذوف من الطرف الأول (غضبه) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَهْلَكَنِي رَحْمَنَا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (أنجانا) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَهْلَكَنِي﴾ في الطرف الأول . وتقديره : إن أهلكني الله ومن معه بغضبه علينا ، أو رحمنا كما نرجو فأنجانا .

وفي هذا نظر ؛ لكون المعنى المراد "إن أهلكني الله كما تريدون ، أو رحمنا بالنصر عليكم ، فمن يحميكم من العذاب الذي سببه كفركم؟ ولما قال : أو رحمنا ، قال : هو الرحمن ، ثم ذكر ما به النجاة وهو الإيمان والتقوٰيض إلى الله تعالى ... ولما ذكر العذاب ، وهو مطلق ، ذكر فقد ما به حياة النفوس وهو الماء ، وهو عذاب مخصوص" ^(٢) ؛ لذا المقصود من القول بالحذف متتحقٰ من غير حاجة إليه .

وفي موضع آخر أسلهم الاحتباٰك في إبراز شدة عذاب أهل النار وحسن نعيم أهل الجنة ترغيباً وترهيباً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَبَّتْ رَهِيْنَةٌ إِلَّا أَحْصَبَ الْمَيْنَ . فِي جَنَّتِ يَسَاءُونَ﴾ (المدثر: ٣٨، ك) ، وفيه احتباٰك "أثبت أوّلاً الارتكان دليلاً على حذف ضده ثانياً ، وأثبت ثانياً الجنة دليلاً على حذف ضدها أوّلاً" ^(٣) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (في النار) ؛ لدلالة ذكر ﴿فِي جَنَّتِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لا يرثون) ؛ لدلالة

(١) نظم الدرر ٢٦٨/٢٠ .

(٢) البحر المحيط ٢٩٨/٨ .

(٣) نظم الدرر ٧٢/٢١ .

ذكر ﴿رَهِينَة﴾ في الطرف الأول . وتقديره : كل نفس بما كسبت رهينة فهي في النار ، إلا أصحاب اليمين فإنهم لم يرتكنوا بأعمالهم في الجنات .

وسرّه أنه ذكر المؤلم الشديد أولاً ؛ لأنّه أشد ضيقاً ؛ لبيان عظيم بشاعته ، ثم ذكر الراحة العظمى ثانياً ؛ لأنّها أعظم اتساعاً ؛ حتّماً وأملاً للفوز بها .

فصورة الاحتباك في هذه الآية أسهمت في إبراز خاصية الترغيب في الثواب والترهيب من العذاب في سياق إثبات البعث وتقريره في نفوس المكذبين ؛ لما فيه من النذارة لأصحاب الخسارة ، وهذا هو المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة ^(١) ، والخاص بما فيه من تحقق الثواب لأهل الطاعة ، والعذاب لأهل المعصية . فالقيمة الحقيقية لأصل المراد قائمة في المعانى الجوهرية الساعية إلى تقرير حقيقة أن "كل نفس ذكر أو أنثى بما كسبت خاصة ، لا بما كسب غيرها مرهونة" ^(٢) ، وهذا متتحقق في الركينين المذكورين ، الأول في ذكر حال الكافرين ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة﴾ ، والثاني في ذكر جزاء أصحاب اليمين ﴿فِي جَنَّتِي يَسَاءَ لُونَ﴾ ، فبهما تتحقق أصل المراد وهو هلاك الكافرين ، ونجاة المؤمنين ، فالمؤمنون تحيزوا إلى الله فائتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه ؛ لذا لم يرتكنوا بأعمالهم ، بل رحهم ربهم فتقليل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم . والكافرون في النار محبوسون فيها نتيجة كفرهم ^(٣) ، وفي إعلام البشر بأن كل نفس مرهونة بكسبها ، مأحوذة بعملها تذكير نبيل ينفع المؤمنين ويوجههم إلى المسارعة في فعل الخيرات . وفي تبصر دلالة الاستثناء بـ ﴿إِلَآ﴾ في ﴿إِلَآ﴾ آيات ﴿رَهِينَة﴾ دلالة جليلة تكشف عن عظيم الفضل ومتنهى الإحسان لأهل الإيمان ، كما أن إيثار (الهاء) في ﴿رَهِينَة﴾ إشارة إلى ما ينال أهل الكفر من شدة العذاب ، فهي موثقة بإثاقاً بليغاً ، محبوسة حبسًا عظيمًا في النار ^(٤) .

*

ويقول تعالى : ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (الإنسان: ٣١) ، ففي قول

(١) ينظر : المرجع السابق ٢١/٣٩ .

(٢) المرجع السابق ٢١/٧٠ وما بعدها .

(٣) ينظر : الموضع السابق .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٢١/٧١ .

الحق ينجل : ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْذَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ احتباك " ذكر الإدخال والرحمة أولًا دلالة على الضد ثانًيا ، والعذاب ثانًيا دلالة على الشواب أولًا ^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (يعد له ثوابًا جسيماً) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَعْذَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (يدخلهم في نقمته) ؛ لدلالة ذكر ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : يدخل من يشاء في رحمته ، ويعود له ثوابًا جسيماً ، والظالمين يدخلهم في نقمته وأعد لهم عذاباً أليماً .

وسرّ "ذلك أن ما ذكره أولى بترغيب أهل العدل فيه ، وإن ساءت حاكم في الدنيا ، وبترهيب أهل الظلم منه ، وإن حسنت حاكم في الدنيا ، فقد رجع هذا الآخر المفصل إلى السعادة والشقاوة على أولها ، المؤذن بأن الإنسان معنى به غاية الاعتناء ، وأنه ما خلق إلا للابتلاء ، فهو إما كافر مغضوب عليه ، وإما شاكر منظور بعين الرضا إليه" ^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترغيب في ذكر ثواب أهل الإيمان نتيجة صلاح أعمالهم ، والترهيب في ذكر عذاب أهل الكفر نتيجة سوء أعمالهم ، فتحتحقق جمال المراد بعد النظر في السياق العام الساعي لإبراز خاصيتي الترغيب بتعنيف المطيع في الجنات ، والترهيب من تعذيب العاصي في النيران ^(٣) ، وهذا متتحقق في السياق الخاص المتضمن إثبات نعيم أهل السعادة وعداب أهل الشقاء ^(٤) . فأصل المراد متمثل في الركنين المذكورين ، الأول : في ذكر حسن ثواب أهل الإيمان ولطف الله بهم ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ والثاني : في ذكر قبح عذاب أهل الكفر وعدل الله فيهم ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعْذَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ . فتحقق ما لأهل المهدى والطاعة من النعيم ، وما لأهل الكفر والمعصية من العذاب ^(٥) ؛ لهذا فالقول بالاحتباك له أثر في إثبات الإيمان ، وإبطال الكفر ، فهو يدعو إلى امتثال الطاعة والإيمان ، فالله يدخل من يشاء في رحمته بحكمته ، فييسر له اتخاذ

(١) نظم الدرر ١٦٣/٢١ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٢٠/٢١ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٦٢/٢١ بتصرف .

(٥) ينظر : روح المعانٰي ٢٨/٢١٣ .

السبيل الموصى إليه بأن يوفقه للعدل ، ويعد له ثواباً جسيماً ، ويدخل الظالمين في نعمته ، وقد أعد لهم إعداداً ، أمضاه بعظمته لا يزداد فيه ولا ينقص أبداً ، عذاباً أليماً^(١) ، فثبتت أن نيل الرحمة وحسن الثواب عماده التوبة من الضلال حتى الممات ، وإحلال العذاب المؤلم الموجع سببه المكوث في الكفر والموت عليه^(٢) . فإن اعلام البشر بهذا نعمة عظيمة يدركون بها أن فعل الله في خلقه -من إحاطة الثواب والعذاب بهم- جارٍ بحسب مقتضيات الحكمة الإلهية الشريفة^(٣) . فأسمهم الاحتياك من خلال الكشف عن أوجه التقابل بين ذكر النعيم والعذاب في جعل النعيم محل ترغيب للعقل الواقعي التي تدرك عظيم فضله ومنتهاي كرمه فتلحى إلى العبادة ، والعذاب محل ترهيب للعقل الغافلة به يخلص وجده إلى قلوبهم فيتباهوا لشدة ما لهم فيرجعوا إلى طلب المداية^(٤) .

*

ـ القول بشبه الاحتياك:

يقول تعالى : ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ٤٠-٤١) ، ففي قول الحق عَجَلَ : ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ... وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ شبه احتياك "إثبات (المفلحون) أو لا يدل على (الخاسرون) ثانياً ، و(العذاب العظيم) ، ثانياً يدل على (النعيم المقيم) ، أو لا"^(٥) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (هم نعيم مقيم) ؛ لدلالة ذكر ﴿لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وهم الخاسرون) ؛ لدلالة ذكر ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ... يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم نعيم مقيم وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك هم الخاسرون وهم عذاب

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) ينظر : جامع البيان ٢٩/٢٧ .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ٢٩/٤٦ .

(٤) ينظر : لطائف الإشارات ٦/٢٣٧ بتصرف .

(٥) نظم الدرر ٥/٢١ .

عظيم .

وسرّه أَنَّهُ ذَكَرَ أَعْلَى أَحْوَالِ الْكَمَالِ تَبَيَّنَهَا لِشَرْفِهِمْ ، وَتَرْغِيبًا فِي جَمِيلِ صَنْعِهِمْ ، وَأَنَّكَأَ مَا يُؤْلِي إِلَيْهِ الْخَاسِرُونَ تَرْهِيبًا لِشَنَاعَةِ فَعْلِهِمْ .

فَالصُّورَةُ التَّرْكِيَّةُ لِطَبِيعَةِ الْاحْتِبَاكِ أَسْهَمَتْ فِي إِبْرَازِ خَاصَيَّةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ حَتَّا لِلنُّفُوسِ عَلَى مِرَاعَاةِ الْعَمَلِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهِيهِ ، وَالَّذِي يَهْدِي إِلَيْهِ السِّيَاقُ يَعْضُدُ مِنْ شَأنِ الْحَدْفِ ؛ لِمَا تَحَقَّقَ فِي الْعَامِ مِنْ إِثْبَاتِ أَصْوَلِ الْعِقِيدَةِ الْوَاجِبَةِ مِرَاعَاتِهَا ؛ لِدَلَالَتِهَا عَلَى كَمَالِ التَّوْحِيدِ ، أَمَّا الْخَاصُ فَتَحَقَّقَتْ فِيهِ الدُّعَوَةُ إِلَى هَدَايَةِ الْغَيْرِ بِالْاجْتِمَاعِ عَلَى الْخَيْرِ وَالسُّعْيِ إِلَيْهِ بِالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ ، وَالنَّهِيِّ عَنِ التَّفْرِقِ وَالْاخْتِلَافِ وَارْتِكَابِ الْمُعَاصِي^(١) . فَبَثَتْ بِالْحَدْفِ إِعْلَامُ الْبَشَرِ عَامَةً أَنَّ امْتِنَالَ الْأَوَامِرِ وَالنُّوَاهِي يَقْتَضِي الْإِرْتِقاءَ بِالنُّفُوسِ فِي تَعْلِمٍ وَتَعْلِيمٍ مِبَادَئِ الْإِسْلَامِ ، وَالْعَمَلُ بِهَا سَمَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ ، وَهَذَا مِنْ أَبْرَزِ مَحَاسِنِ الْحَدْفِ ؛ لِأَنَّهُ يُعَظِّمُ فِي النُّفُوسِ حُبَّ امْتِنَالِ الْأَوَامِرِ وَالنُّوَاهِي ، فَالْقِيمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ لِأَصْلِ الْمَرَادِ مَمْتَثَلَةُ فِي الرَّكَنَيْنِ الْجَوَهَرَيْنِ ، الْأَوَّلُ : فِي التَّرْغِيبِ فِي الْفُوزِ بِالْفَلَاحِ فِي ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ؛ لَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ بِمَوْجَبِ الْأَمْرِ الْجَلِيلِ السَّاعِيِّ لِجَعْلِ الْقُلُوبِ كَالْجَسَدِ الْواحِدِ فِي الْاجْتِمَاعِ عَلَى فَعْلِ الْخَيْرَاتِ^(٢) ، وَالثَّانِي : فِي التَّرْهِيبِ مِنْ شَدَّةِ الْعَذَابِ فِي ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ؛ لَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الإِلهِيِّ وَالْعَمَلِ بِضَدِّهِ فَأَصْبَحُوهَا مُتَفَرِّقِينَ

مُخْتَلِفِينَ . وَفِي الْقُولِ بِالْحَدْفِ لِطَائِفِ عَظَامٍ تَدْعُو فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إِلَى إِعْلَاءِ شَأنِ الْعَمَلِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيِّ عَنِ الْمُنْكَرِ حَرْصًا عَلَى قِيَامِ الدِّينِ أَوْلًا ، ثُمَّ الْعَمَلِ بِمَوْجَبِ الْأَمْرِ الإِلهِيِّ الْكَرِيمِ السَّاعِيِّ إِلَى وَحدَةِ الصَّفَّ وَاجْتِمَاعِ الْكَلْمَةِ ثَانِيًّا ، وَهَذَا مِنْ أَهْمَمِ مِبَادَئِ الْحَفَاظِ عَلَى الدِّينِ "فَمَنْهَجُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ بِمُجْرِدِ وَعْظٍ وَإِرْشَادٍ وَبِيَانٍ ، فَهَذَا شَطَرٌ . أَمَّا الشَّطَرُ الْآخَرُ فَهُوَ الْقِيَامُ بِسُلْطَةِ الْأَمْرِ وَالنَّهِيِّ عَلَى تَحْقِيقِ الْمَعْرُوفِ وَنَفْيِ الْمُنْكَرِ مِنِ الْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ"^(٣) . كَمَا أَنَّ فِي الْحَدْفِ تَبَيَّنَهَا جَلِيلًا يَدْعُو إِلَى مَلَازِمَةِ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ - عَلَيْهِمُ الرَّضْوَانُ - مِنْ أَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَفِي إِعْلَامِ الْبَشَرِ بِمَلَازِمَةِ ذَلِكَ

(١) يَنْظُرْ : الْمَرْجَعُ السَّابِقُ ٥/١٨ وَمَا بَعْدَهَا بِتَصْرِيفِ .

(٢) يَنْظُرْ : الْمَرْجَعُ السَّابِقُ ٥/١٩ .

(٣) فِي ظَلَالِ الْقُرْآنِ ٤/٤٤٤ .

ذكرى تنفع المؤمنين وتعلی شأْنَهُم ^(١) ففيه تبشير عظيم ، ووعد كريم لمن اتصف بصفاتهم وعمل بفعلهم ^(٢) ، ووعيد وتهديد لمن خرج عنهم ^(٣) . وللحذف أثر جليل في تشقيق النقوس وتطهيرها من الأحقاد والأضغان والأنكاد التي هي مفاتيح الشر الداعية إلى الكفر والوجبة العذاب ، ويرشدنا إلى الائتلاف والاجتماع اللذان هما مفتاح الخير ، وأساس التوحيد .

*

ويبرز التقابل حسن ثواب أهل الطاعة وقبح عذاب أهل المعصية ترغيباً وترهيباً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْيَطٌ سَلَمٌ مِّنَا وَرَبَّكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمٍ مَّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنْمَتْعُهُمْ بِمَمْسَهُمْ مَّنَّا عَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ (هود: ٤٨، ك) . ففيه موضعان للقول بالحذف ، الأول : في قول الحق عجلك : ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْيَطٌ سَلَمٌ مِّنَا وَرَبَّكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمٍ مَّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنْمَتْعُهُمْ بِمَمْسَهُمْ مَّنَّا عَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ ففي ذكر البركات والسلام أول دليل على نفيهما ثانياً ، والمتابع ثالثاً دليل على حذفه أول ^(٤) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (لا نمتعهم) ؟ لدلالة ذكر سَنْمَتْعُهُمْ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لا برَّكات عليهم منا ولا سلام) ؟ لدلالة ذكر سَلَمٌ مِّنَا وَرَبَّكَتِ عَلَيْكَ في الطرف الأول . وتقديره : قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبرَّكات عليك وعلى أمم من معك ، لا نمتعهم بالدنيا إلا قليلاً ، ولهم إذا رجعوا إلينا نعيم مقيم . وأمم سنتعهم في الدنيا ولا برَّكات عليهم منا ولا سلام ، ثم يمسهم منا عذاب أليم .

فلو قيل : لو ذكر البركات والسلام أول دليلاً على نفيهما ثانياً ، والعذاب الأليم ثالثاً دليلاً على حذفه أول لكان أدق ؟ لانتظامه مع نسق تركيب النظم أول ، وجمال صورة الاحتباك ثانياً ، ولا تفاق المقصود منه في القولين ثالثاً . وسره أنه ذكر أفضل ما يكون للمستحبين لأمره ترغيباً في الإقبال على الحق ، وأنكأ ما للمعرضين ترهيباً من سوء الصنيع .

(١) ينظر : نظم الدرر ٥/١٩ .

(٢) ينظر : البحر المحيطي ٣/٢٤ .

(٣) ينظر : تفسير البيضاوي ٢/٧٦ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ٩/٢٩٦ وما بعدها .

فالنمط التركيبي لصورة الاحتباك – كما في التأويل الثاني – أسهם في إبراز خاصية الثواب المقيم الذي أعده الله لسيدنا نوح ﷺ ولمن آمن معه – فحلّ لهم من الله الأمان والبركات ، وسبقت لهم منه السعادة ، وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطون أمهاهم وأصلاح آبائهم – ، وما أعده لأهل الشقاء من ذريته ﷺ – فسيمتعهم الله في الحياة الدنيا إلى أن يلغوا آجالهم ، ثم يذيقهم عذاباً مؤلماً موجعاً^(١) . فالأنفع للسياق والأولى لما يقتضيه المقام حمل النظم على الحذف ؟ لما يتحققه من معانٍ عظيم تبرز المقصود الأعظم المتضمن بيان "أحكام البشارة والنذارة بالعاجل والآجل"^(٢) ، أمّا السياق الخاص فهو أشد بياناً للقول بالحذف ؟ لما تحقق فيه من ذكر فضل الله لأهل الطاعة الذين آمنوا بنوح ﷺ ، وعداته لأهل المعصية الذين كفروا بنوح ﷺ ترغيباً وترهيباً . فأصل المراد متتحقق في الركين الجوهرين ، الأول : في إحلال السلام والبركات الموجبة النجاة من الملاك ، والثاني في ذكر ما أعده لأهل المعصية من العذاب الأليم ؛ بجريهم على غير هدى ، وجرأتهم على مخالفة أمر الله^(٣) . وفي تبصر دلالة الخطاب إشارات علية تبرز عظيم القدرة الإلهية ؛ لذا بني الفعل **﴿قِيلَ﴾** للمفعول دلالة على العظمة والجلال التي تكون لأجله الأمور العظيمة بأدنى إشارة^(٤) ، ومن أبرز جواهر المعاني التي يتحققها القول بالحذف الدعوة إلى المحافظة على الإيمان ؛ لينال بنو الإنسان شرف سعادته في الدارين ، وفي إعلام البشر بما هو غيب عنهم نعمة علية ترشدهم إلى دلائل وحدانية الله ، وتعلمهم لزوم العلم ونبذ الجهل ، فإن في العلم نوراً للأبصار والبصائر ، وفي الجهل طمساً للعقول والأفهام . كما أسهם الحذف في إحداث علاقتين ربط جديدتين بها تتحقق أن في لزوم الإيمان والدعوة إليه آمناً وسلاماً واطمئنناً بها تحصل البشري والنجاة لكل من آمن إلى يوم القيمة^(٥) ، وفي لزوم الكفر والدعوة إليه خوف ورعب بهما يحصل العذاب لكل من كفر إلى يوم القيمة^(٦) .

(١) ينظر : جامع البيان ١٢/٥٥ .

(٢) نظم الدرر ٩/٢٤ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٩/٢٩٦ وما بعدها .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٢/٥٥ وما بعدها بتصرف ، ونظم الدرر ٩/٢٩٦ .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

أمّا الموضع الثاني ، ففي قول الحق ﷺ : ﴿أَهْبِطْ إِسْلَمٌ مِّنَّا وَبَرَّكْتِ عَلَيْكَ﴾ ، والتقدير : "سلام منا عليك ، وبركات منا عليك"^(١) ، فالمحذوف من الطرف الأول (عليك) ؛ لدلالة ذكر ﴿عَلَيْكَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (منا) ؛ لدلالة ذكر ﴿مِنَّا﴾ في الطرف الأول .

بصورة الاحتباك السابقة أدق وأشمل من حيث إبارة الغرض المقصود ؛ لذا فالأنسب للنظم الاقتصار على الموضع الأول .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا . وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا﴾ (مريم: ٨٥-٨٦، ك) ، شبه احتباك . "ذكر الرحمن أولًا دليلاً على المنتقم ثانياً ، وجهنم ثانياً دليلاً على حذف الجنة أولًا" ^(٢) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الجنة) ؛ لدلالة ذكر ﴿جَهَنَّمَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (المنتقم) ؛ لدلالة ذكر ﴿الرَّحْمَنِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : يوم نخشر المتقيين إلى الرحمن فيدخلهم الجنة وفداً ، ونسوق المجرمين إلى جهنم بسطوة المنتقم ورداً .

وسره أنه ذكر أيسر ما للمتقين ترغيباً في نيل رحمته ، وأنكأ ما للمجرمين ترهيباً من النار .
صورة الحذف أسهمت في إبراز شمول رحمة الله لأهل التقوى لحسن إيمانهم ، وشدة عذاب أهل الكفر لقبع كفراهم ، في سياق ذكر شمول الرحمة المستلزم شمول القدرة الموجبة للبعث والتزويه عن الولد ^(٣) وهذا هو المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة ، أمّا الخاص فهو أشد اعتلالاً لبيان وجه الحذف ؛ لما تحقق فيه من إكرام الأولياء وإهانة الأعداء ^(٤) .

فأصل المراد متتحقق في الركنين الجوهريين ، الأول في ذكر ﴿إِلَى الرَّحْمَنِ﴾ ، والثاني في ذكر ﴿إِلَى جَهَنَّمَ﴾ فتحقيق إثبات ما لأهل الإيمان من الرحمة ، وما لأهل الكفر من النار ، فحمل النظم على الحذف أسهم في إبراز أووجه التقابل بين المعاني لإيضاح حالة النعيم المعد

(١) حاشية الشهاب على البيضاوي ٥/٤٠ .

(٢) نظم الدرر ١٢/٤٧ و ما بعدها .

(٣) ينظر : المرجع السابق ١٢/٦٥ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ١٢/٧٤ .

لأهل الإيمان ، فهم يؤمنون بنوقي لم ير الخلاائق مثلها ، رحالتها الذهب وزمامها الزبرجد يركبونها حتى يقرعوا باب الجنة^(١) ، وحالة العذاب الأليم المعد لأهل الكفر ، فهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف إلى جهنم عطاش^(٢) ، فمفاتيح كسب النعيم مخافة الله ﷺ وابتاع رسنه (عليهم الصلاة والسلام) في أمرهم ونفيهم ، والإعراض والكفر والتکذيب من أعظم أسباب الحشر إلى جهنم^(٣) . فشيء الاحتباك أسمهم بأثر بارز في توجيه البشرية إلى ما يوجب الأُنْس والبُشْر حثاً على العمل بطاعة الرسل وابتاعهم ، فإن في ذلك انتشاراً للنفس ومسرة للقلب برؤيه النعيم ثم الخلود فيه .

*

وفي قول الحق عليه السلام : ﴿ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَيَابٍ ﴾ إلى ﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلظَّاغِنِينَ لَشَرٌ مَيَابٍ ﴾ (ص: ٤٩-٥٥، ك) شبيه الاحتباك^(٤) ، فالمحذف من الطرف الأول (خير) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لَشَرٌ مَيَابٍ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني (قبح) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لَحُسْنَ مَيَابٍ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : "إن للمتقين خير مآب وحسن مآب ، وإن للطاغين لقبح مآب وشر مآب"^(٥) . وسره أنه ذكر أحسن ما يؤول إليه المتقون ، وأنكأ ما يؤول إليه الطاغون . فالحذف أبرز ثواب المتقين وعقاب الطاغين ترغيباً وترهيباً ، ويظهر حسن المراد بعد مراعاة المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة بكليتها ، وهو إعلام البشر أن جند الله هم الغالبون وإن تأخر نصرهم^(٦) ، والخاص بما فيه من " ذكر النعيم لأهل الطاعة والعذاب لأهل المعصية"^(٧) ، فتحقق بأصل النظم أن للمتقين الذين اتقوا الله فخافوه باءة فرائضه ، واجتناب معاصيه ، لحسن مرجع يرجعون إليه في الآخرة ، وللطاغين الذين ترددوا على رحهم

(١) ينظر : جامع البيان ١٦/١٢٦ .

(٢) ينظر : جامع البيان ١٦/١٢٧ ، الكشاف ٢/٥٢٤ .

(٣) ينظر : جامع البيان ١٦/١٢٦ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي ٧/٣١٦ .

(٥) الموضع السابق .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٦/٣٢١ .

(٧) المرجع السابق ١٦/٤٠٣ .

فعصوا أمره مع إحسانه إليهم ، لشّرّ مرجع يصيرون إليه في الآخرة^(١) .
 ويذهب بعض أهل العلم إلى بُعد هذا الوجه ، " وظاهر المقابلة يتضي أن يقال : لقبح
 مآب هنا أو لخير مآب فيما مضى ، لكن مثله لا ينفت إليه إذا تقابلت المعاني ؛ لأنّه من
 تكليف الصنعة البديعية ... واستحسن الخفاجي وفيه نوع بُعد " ^(٢) . فالقول بالحذف وجه
 من وجوه فهم المعنى لا يتعارض مع مقصد القرآن بل حق للنظم معاني ، من أبرزها : إشار
 عزائم أهل الإيمان ؛ لإبعادهم عن الواقع في المعاصي أولاً ، ولدفعهم إلى الارتفاع في الإيمان
 بفعل الطاعات ثانياً ، كما حقّ نوعاً لطيفاً من الإيجاز الدال على دقة القرآن في بيان معانيه
 ثالثاً .

*

في قول الحق ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ . وَأَلَيْسَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَقُّونَ﴾ (الزمر: ٣٣-٣٤) ،
 موضعان للحذف ، الموضع الأول . في قول الحق ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ . وَأَلَيْسَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَقُّونَ﴾ ففيه شبه احتباك " ذكر المثوى في جهنم دليلاً على حذف
 ضده ثانياً ، والاتقاء ثانياً دليلاً على حذف ضده أولاً ^(٣) ، وعلى هذا
 فالمحذوف من الطرف الأول (ليسوا بمعتقلين وهم الكافرون) ؛ لدلالة ذكر ^{﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَقُّونَ﴾}
 في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (أليس في الجنة متول للمتقين)
 للمتقين) ؛ لدلالة ذكر ^{﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ﴾} في الطرف الأول .
 وقد يرى : أليس في جهنم مثوى للكافرين ؛ لأنّهم ليسوا بمعتقلين ، والذى جاء
 بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ، أليس في الجنة متول للمتقين .
 وسرّه أنه ذكر "أنكأ ما للمجرم من الكفر وسوء الجزاء . وأسرّ ما للمسلم من قصر التقوى
 عليه"^(٤) .

(١) ينظر : جامع البيان ٢٣/١٧٣ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ٢٣/٢١٤ .

(٣) نظم الدرر ٥/١٦٥ وما بعدها .

(٤) الموضع السابق .

فقصورة الحذف أبرزت خاصيتي الترهيب من قبح جراء الكافرين ، والترغيب في حسن جراء المتقين ، فالقول بالحذف جاء في سياق يدعو إلى إثبات صدق الدلائل الدالة على تحقق صدق الوعد بوقوع الجزاء لأهل النار عدلاً منه ﷺ وفضلاً على المتقين من عباده^(١) ، وهذا ما كشفه السياق العام ، فتحقق بالحذف أن في النار مسكنًا لمن جحد التوحيد وكذب الرسول ﷺ ، وهم بذلك الصنيع كافرون ، وفي الجنة متولاً لمن عمل بالتوحيد وصدق الرسول ﷺ ، وهم بذلك متقوون^(٢) ، " وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان ، وكلما كان أحد الضدين أشرف وأكمل كان الضد الثاني أحسن وأرذل ، ولما كان التوحيد أشرف الأسماء كان الشرك أحسن الأشياء ، والآتي بأحد الضدين يكون تاركاً للضد الثاني ، فالآتي بالتوحيد الذي هو أفضل الأشياء يكون تاركاً للشرك الذي هو أحسن الأشياء وأرذلها "^(٣) . كما تحقق بالحذف نوع لطيف من الدقة المتناهية في الإيجاز . أمّا الموضع الثاني درس في بابه^(٤) .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ حَنَّتْ عَدْنَ أَلَّى وَعَدَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَاءِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَدُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَقَهْمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يُوَمِّدُ فَقَدْ رَحْمَتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (غافر: ٩-٨) ، شبه احتباك ؛ حيث " ذكر إدخال الجنات أوّلاً دليلاً على حذف النجاة من النار ثانياً ، ووقاية السيئات ثالثاً دليلاً على التوفيق للصالحات أوّلاً "^(٥) ، وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول(الصالحات) ؛ لدلالة ذكر ﴿ السَّيِّئَاتِ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف(نجيته من النار) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَأَدْخِلْهُمْ حَنَّتْ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ، لأجل التوفيق للصالحات ، وقهم السيئات ، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ونجيته من النار باجتناب السيئات

(١) ينظر : المرجع السابق ٤٣٦/١٦ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٢٤/٤ وما بعدها بتصرف .

(٣) التفسير الكبير ٢٤٣/٢٦ .

(٤) ينظر : ص (٤٦٦) من البحث .

(٥) نظم الدرر ١٧/١٦ وما بعدها .

"وسر ذلك التسويق إلى المحبوب - وهو الجنات - وإلى عمل المحبوب - وهو الصالح - ، والتنفير من النيران باجتناب الممقوت من الأعمال ، وهو السيئ ، فذكر المسبب أولًا ، وحذف السبب ؛ لأنه لا سبب في الحقيقة إلا الرحمة ، وذكر السبب ثانياً في إدخال النار وحذف المسبب" ^(١) . فالقول بالحذف يسعى في المقام الأول إلى إبراز خاصيتي الترغيب في العمل الصالح والترهيب من العمل السيئ ؛ لأجل الدخول في الجنة والنجاة من النار .

*

في قول الحق عجّل : ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (غافر: ٤٠، ك) ، شبه احتباك "ذكر المساواة أولًا" عدلاً يدل على المضاعفة ثانياً فضلاً ، وذكر إدخال الجنة ثانياً يدل على إدخال النار أولًا ^(٢) ، فالمحذف من الطرف الأول (يدخل النار) ؛ لدلالة ذكر يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (يضعف لهم أعمالهم فضلاً) ؛ لدلالة ذكر فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا في الطرف الأول . وتقديره : من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها عدلاً لا يزيد عليها ، ويدخل النار ، ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ، بعد أن ضاعف لهم أعمالهم فضلاً . وسره أنه "ذكر فضله في كل من الشقين" ^(٣) ؛ ترغيباً في صالح الأعمال وترهيباً من سيئها ، فإن من لقي الله مؤمناً لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومن لقي الله كافراً قد أشرك معه غيره دخل النار ^(٤) .

فالنمط التركيبي لصورة الحذف أسهם في إبراز عظيم الفضل وحلوة النعيم لمن فاز بالأعمال الصالحة ، وحكمة العدل ومرارة العقاب لمن لها في الأعمال السيئة ؛ بغية تحريك الهمم إلى حسن الاتباع ، والإعراض عن دار الأنکاد والأمراض ، والإقبال على دار الجلال والجمال ، فتحقق بالحذف الإرشاد إلى التمسك بمحاسن الأعمال وترك السيئ من الخلال ^(٥) ، لهذا فالقول بالحذف على أسهם في إنماء الجانب الإيماني من خلال الدعوة إلى

(١) المرجع السابق ٦/١٧ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ٧٥/١٧ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٤/٦٧ وما بعدها بتصرف .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٧/٧٣ .

الترقي فيه . فبالنظر فيما يحتويه السياق العام والخاص يبرز حسن الحذف ؛ لما تحقق في العام من تصنيف الناس في الآخرة صنفين ، و توفيق كل ما يستحقه على سبيل العدل ^(١) ، أمّا الخاص فتحقق فيه الحث على التقوى بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي . فالقيمة الحقيقة لأصل المراد تمثلت في الركنين الجوهرين ، الأول : في الإعلام بأن من عمل بمعصية الله في الدنيا لا يجزيه الله في الآخرة إلا سيئة مثلها ، وهذا جزء من العقاب ^(٢) ؛ لأن في عمله السيئة معصية لله يُوجب العقاب ^(٣) ، والثاني : في أن الذين يعملون الصالحات من عباد الله يدخلون الجنة في الآخرة ، وهذا محل الشواب ^(٤) ؛ لأن في عملهم الحسنات طاعة لله بها يحصل النعيم ^(٥) ، فتحقق بالركنين المذكورين إبراز الجزاء ترغيباً وترهيباً ، ومن أبرز محسن الحذف إظهار عِظم الفرق في الجزاء على الأعمال من خلال المقابلة بين حسن الشواب لأهل الإيمان نتيجة عملهم الصالحات - في الدنيا - ، وقبح الجزاء لأهل الكفر نتيجة عملهم السيئات - في الدنيا - ، ففي الأول جزاءٌ جزيلٌ وثوابٌ كبيرٌ ، بدايته مضاعفة الأجور ونهايته الخلود في الجنة ، وفي الثانية جزاءٌ موافق للأعمال لا يعتريه النقص أبداً ، بدايته إحلال أعظم العقوبات ونهايته الخلود في النار ^(٦) . ففي إعلام البشر بهذا نعمة جليلة ترشد إلى فضل رب الرب عليهم ؛ ليترقوا في مقام القرب منه ، فإن جانب رحمته غالب على جانب العقاب ^(٧) . العقاب ^(٨) . " فقد اقتضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات ، رحمة من من الله بعباده ، وتقديرًا لضعفهم ، وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير والاستقامة ، فضاعف لهم الحسنات ، وجعلها كفارة للسيئات . فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب ، رزقهم الله فيها بغير حساب " ^(٩) .

*

(١) ينظر : المرجع السابق ١/١٧ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٢٤/٦٧ .

(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٥/٣١٧ بتصرف .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٤/٦٧ .

(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٥/٣١٧ بتصرف .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

(٧) ينظر : التفسير الكبير ٢٧/٦٠ .

(٨) في ظلال القرآن ٢٤/٣٠٨٣ .

وفي قول الحق تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا كُنْ يُدْخَلُ مَنْ شَاءَ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (الشورى: ٨، ك) ، شبه احتباك " ذكر الرحمة أولًا دليلاً على اللعنة ثانية ، والظلم وما معه ثانية دليلاً على أصاداته أولًا" ^(١) ، فالمحذف من الطرف الأول (المقسطون) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَالظَّالِمُونَ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (لعتته) ؛ لدلالة ذكر ﴿ رَحْمَتِهِ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ، ولكن يدخل من يشاء في رحمته ، وهم المقسطون ، والظالمون فيدخلهم في لعتته . "وسره أنه ذكر السبب الحقيقي في أهل السعادة ليحملهم على مزيد الشكر ، والسبب الظاهري في أهل الشقاوة لينهاهم عن الكفر" ^(٢) .

فالنمط التركيبي أسهם في إبراز فضل الله على المقسطين أهل الطاعة والتوحيد ، وأبان عن نقمته للظالمين أهل المعصية والكفر ترغيباً وترهيباً ، ففي تبصر دلالة السياق العام إشارة عظمى ترشد إلى علو القول بالحذف ؛ لما تحقق فيه من الدعوة إلى الاجتماع على الدين الذي أسسه الإيمان ^(٣) ، أمّا الخاص فهو ذو أثر بالغ في بيان وجہ الحذف ؛ لما احتواه من الإبابة عن جزاء أهل الطاعات لرفة درجاتهم ، وأهل المعاصي لدنو درجاتهم ^(٤) ، فهو لذلك على يوجب الترقى في درجات الإيمان ، فتحقق بالمعانى الجوهرية ذكر فضله بالتوفيق والمداية لمن اتبع الرسل وعمل بالدين أن يدخله في رحمته ^(٥) ، وهذا متمثل في الركن الأول ، الأول ، أمّا الثاني : فتضمن ذكر أن الظالمين ليس لهم ولی يتولاهم برحمته ، ولا نصير ينصرهم من العذاب ^(٦) ، فثبت أن التوفيق لحسن الصنيع مستلزم حسن الثواب ، وسوءه مستلزم قبح العقاب ، ومن أبرز دقائق المعانى التي يتحققها الحذف إبراز أوجه التقابل بين المعانى ليتحقق للنظم مزيد دقة وإيجاز في بيان المراد ، فالله يرسل برحمته إلى البشر - عامة - من ينذرهم شدة العذاب ، فيتأثر بعضهم بالإندار فيصرفون اختيارهم إلى الحق فيوفقهم الله

(١) نظم الدرر ٢٥٣/١٧ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢٣٠/١٧ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٢٥١/١٧ وما بعدها بتصرف .

(٥) ينظر : جامع البيان ٢٥/١٠ .

(٦) ينظر : الموضع السابق .

للهيمان والطاعات ويدخلهم في رحمته ، ولا يتأثر به الآخرون ويتمادون في غيهم وهم الظالمون فيبقون في الدنيا على ما هم عليه من الكفر ، ويصيرون في الآخرة إلى السعير من غير ولی يلي أمرهم ولا نصیر يخلصهم من العذاب^(١) .

وفي قول الحق عَجَلَ : ﴿ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ لَمَّا عَذَابُنَّهُمْ مِنْ تِحْزِيزِ الْأَيْمَنِ ﴾ (الحاقة: ١١، ك) ، شبه احتباك "ذكر المهدى أولًا دليلاً على الضلال ثانياً ، والكفر والعذاب ثالثاً دليلاً على ضدهما أولًا"^(٢) ، فالمحذوف من الطرف الأول (الذين اهتدوا وآمنوا لهم نعيم مقيم) ؛ لدلالة ذكر ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ لَمَّا عَذَابُنَّهُمْ مِنْ تِحْزِيزِ الْأَيْمَنِ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (ضلوا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ هُدًى ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : هذا هدى ، فالذين اهتدوا بآيات ربهم فآمنوا لهم نعيم مقيم ، والذين كفروا بآيات ربهم فضلوا لهم عذاب من رجز أليم .

ولو قيل : المهدى دليل على الضلال ، والعذاب دليل على النعيم ؛ لكان أولى لتحقق شرطي التقابل والنسبة على التقدير السابق . وسرره : "أنه ذكر السبب المسعد ترغيباً فيه ، والمشقي ترهيباً منه"^(٣) .

فchorورة الحذف أسهمت في إبراز وجه التقابل بين (المهدى) وضده (الضلال) ، وبين (النعيم) وضده (العذاب) ؛ ترغيباً في قبول الحق المترتب عليه معرفة الضلال للبعد عنه ، وترهيباً من الإعراض عنه . ومن أبرز المعاني التي يتحققها الحذف الدعوة إلى استخدام العقل في إمعان التأمل والتدبر في آيات الله ليصل المرء إلى الإيمان الحق الذي يوصله إلى تمام المعرفة بالخالق ، فتحقق أن القرآن الكريم هاد للناس ، فمن آمن به فقد اهتدى ، ومن كفر به فله العذاب ؛ لأنه حَرَمَ نفسه من المهدى ، فكان في الضلال^(٤) .

*

وفي قول الحق عَجَلَ : ﴿ وَإِذَا الْجَحِمُ سُعِرتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلَفَتْ ﴾ (التكوير: ١٢-١٣، ك) ، شبه احتباك "ذكر

(١) ينظر : إرشاد العقل السليم ٨/٢٣ .

(٢) نظم الدرر ١٨/٧٤ .

(٣) الموضع السابق .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير ٢٥/٣٩٠ بتصرف .

التسعير أولاً دال على صده في الجنة ثانياً ، وذكر التقريب ثانياً دال على مثله أولاً ^(١) ، فالمحذوف من الطرف الأول (قربت) ؛ لدلالة ذكر **أُزْلَفَتْ** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (نعمت) ؛ لدلالة ذكر **سُعِّرَتْ** في الطرف الأول . وتقديره : وإذا الجحيم سعرت وقربت من الكافرين ، وإذا الجنة أزلفت ونعمت ببرد العيش للمؤمنين . وسره أنه ذكر أنكما للكافرين من العذاب ، وأيسر ما للمؤمنين من الثواب . فالنمط التركيي لصورة الحذف أسهם في إبراز هول الجحيم ترهيباً من الخوض في الكفر والمكوث فيه، ولذة العييم ترغيباً في الدخول في الإيمان والعمل بفائدلأفع للسياق القول بالحذف على نسق شبه الاحتباك؛ لما تتحقق في السياق العام من إبراز التهديد الشديد بيوم الوعيد لكونه أعظم مقام لظهور الجلال ممن كذب بالقرآن ^(٢) ، أمماً الخاص فتحقق فيه ذكر دار الأعداء البعداء الأشقياء ترهيباً، ودار الأولياء المقربين السعداء ترغيباً . فتحقق أن فريقاً في السعير يعذبون وفريقاً في الجنة ينعمون ؛ كما تحقق إعلام البشر بحصول الجزاء لأجل إماء الجانب الإيماني والترقي فيه بلزوم الطاعات وبعد عن المعاصي فالقول بالحذف أضاف إلى النظم علاقات ربط أسهمت في إعلام البشر بما في الآخرة من هول العذاب وشدة ويسر النعيم وحالاته فالنار يسعها غضب الله وخطايا بني آدم، فيزداد توقدتها ولهيبها ووهجها حرارتها للكافرين في الدنيا والجنة ينعمها رضا الله وطاعات بني آدم فيظهر لأهل الإيمان سهولة مدخلها ويسراً ولوجها.

*

وفي قول الحق تعالى : **فَسَوْفَ تُحَاسَّثُ حَسَابًا سَيِّئًا . وَيَنْقَلِبُ الْمَأْهُلُهُ مَسْرُورًا . وَمَمَّنْ أُفِيَ بِكُنْدَهُ وَرَاءَ ظَهَرِهِ . فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا . وَيَصْلَى سَعِيًّا . إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا** ^(الاشتقاق: ٨-١٣، ك) ، شبه الاحتباك " ذكر الحساب اليسير الذي هو الشمرة ، والمسبب أولاً يدل على حذف صده ثانياً ، وذكر السرور في الأهل الذي هو السبب في الثاني يدل على حذف ضده ، وهو سبب السعادة ، وهو الغم ومحاسبة النفس في الأول ^(٥) . فالمحذوف من الطرف الأول (مموماً) ؛ لدلالة ذكر

(١) نظم الدرر ٢٨٣/٢١ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢٧٤/٢١ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢٨٢/٢١ .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٣٠/٧٣ ، وفي ظلال القرآن ٣٠/٣٨٤١ .

(٥) نظم الدرر ٤/٣٤ و ما بعدها .

﴿مسروراً﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (حساباً عسيراً) ؛ لدلالة ذكر ﴿حساباً يسيراً﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً ، إنه كان في أهله مشفقاً من العرض على الله مغموماً ، وأماماً من أوتي كتابه وراء ظهره... إنه كان في أهله مسروراً ، فهو يحاسب في الآخرة حساباً عسيراً . وسره أنه ذكر أيسر ما لأهل الطاعة وأنكأ ما لأهل المعصية .

فالصورة التركيبية للحذف أسهمت في إبراز حالة النعيم لأصحاب اليمين ؛ لما هم عليه من الدين المرضي ترغياً في امتحاله ، وحالة العذاب لأصحاب الشمال ؛ لما هم عليه من الدين الباطل ترهياً من الواقع فيه ^(١) ، ففي تبصر دلالة السياق إشارة عظمى تُعْضَدُ من شأن الحذف ؛ لما تقرر فيه من ذكر حقيقة أن الأولياء ينعمون والأعداء يعذبون ؛ لأنهم لا يقرؤن بالبعث والعرض على الله ^(٢) ، وفيه إرشاد على يوجب أهمية الإيمان بالغيب ، أمّا الخاص فتحقق فيه ذكر حال العبيد عند العرض على ربهم منهم المقبول ومنهم المردود ^(٣) ؛ ترغياً في شدة التمسك بالطاعة والمحافظة على الإيمان ، فأصل المراد - وهو تحقق حسن ثواب المؤمن المطيع ، وقبح عقاب الكافر العاصي - متحقق في الركينين المذكورين ، الأول في ذكر ثواب المؤمن في الآخرة فإن حسابه يكون يسيراً "فلا يناقش فيه ؛ لأنه كان يحاسب نفسه فلا يقع له المخالفه إلا ذهولاً ؛ فالأجل ذلك تعرض أعماله فيقبل حسنها ويعفو عن سيئها" ^(٤) ، والثاني في ذكر حال الكافر في الدنيا " ثابتًا له السرور وبطر المال والجاه فرحاً به مخلداً إليه" ^(٥) . فحصل أن القول بالحذف ذو أثر فاعل في العناية بالتصعيد الإيماني ؛ إذ أسهم في نشوء جملة من المعاني الإحسانية التي من أبرزها : الدعوة إلى محاسبة النفس بكرة وعشيا حساباً عسيراً يلزمها الخوف من الله في دار العمل ، ويلغها حصول السرور في دار الجزاء ^(٦) ، فهذه سنة الصالحين المتقيين ، والأقداء بهم يُعد أ Nigel غذاء للروح ؛ لأن منها يتعلم

(١) ينظر : المرجع السابق ٢١/٣٣٩ وما بعدها بتصرف .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٢١/٣٣٥ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢١/٣٣٩ بتصرف .

(٤) المرجع السابق ٢١/٣٤٠ .

(٥) المرجع السابق ٢١/٣٤٤ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ٢١/٣٤١ وما بعدها بتصرف .

يتعلم المرء أساس الحياة الإيمانية ^(١) "فوصف الله أهل الجنة بالمحافاة والحزن والبكاء والشفقة في الدنيا فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة" ^(٢) . ففي الحذف تضييف للنفوس يرشدها إلى ما يحقق لها حسن الثواب من المبادرة بالتوبة ، والتفكير في الآخرة ، والحذر من السرور في دار الحزن ^(٣) .

*

وفي موضع آخر يرزح الحذف خاصية التقابل بين المعاني ترغيباً في التوحيد وترهيباً من الكفر ، وذلك في قول الحق عَجَلْكَ : ﴿الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَىٰ . ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ . قَدَّأْلَحَ مَنْ تَرَزَّقَ . وَذَكَرَ أَسْمَرَبِهِ، فَصَلَّى﴾ (الأعلى: ١٢-١٥، ك) فيه شبه احتباك "ذكر أولًا الصلبي دليلاً على حذف ضده ثانياً ، وثانياً التزكية دليلاً على حذف ضدها أولًا" ^(٤) . فالمحذف من الطرف الأول (لم يترك) ؛ لدلالة ذكر ﴿تَرَزَّقَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني . حذف (لا يصلى النار الكبرى) ؛ لدلالة ذكر ﴿يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَىٰ﴾ في الطرف الأول . وقد يقدره : الذي يصلى النار الكبرى ، ثم لا يموت فيها ولا يحيى ؛ لأنه ما تزكي فلا صدق ولا صلبي ، قد أفلح من تزكي ، وذكر اسم ربه فصلبي ، فلا يشقى ، ولا يصلى النار الكبرى . وسره أنه ذكر المؤلم المشين الأشد عذاباً والأعظم شقاً ترهيباً من المكوث في الكفر والموت عليه ، ثم ذكر التزكية ترغيباً في الرجوع إلى الحق والعمل به ؛ لذا جعلها في امثال التسبيح ، والصلة ، والزكاة ؛ لكونها أعظم العبادات ، فالصلة أعظم عبادات البدن ، والزكاة أعظم عبادات المال ^(٥) .

فالنمط التركيبي لصورة الحذف أسلهم في ترسیخ مبدأ ثبوت الجزاء على الأفعال ترغيباً وترهيباً ؛ لأجل التخلی عن الناقص التي من أعظمها الشرك ، والتحلی بالكمالات التي من أجلها التوحيد . ففي تبصر دلالة السياقين العام والخاص إشارات عظمى تعضد من شأن الحذف ، من أبرزها : أن مقصد السورة قائم على مراعاة حق الله على البشر وهو حسن

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٩/٢٧٣ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٢١/٣٤٤ .

(٤) المرجع السابق ٢١/٤٠٤ .

(٥) ينظر: المرجع السابق ٢١/٤٠٣ بتصرف .

عبادته ، وتقديسه - سبحانه - عن شوائب النقص^(١) ، وهذا ما أبرزته دلالة الأمر في مفتتح السورة ﴿سَيِّدُ الْأَعْمَالِ﴾ (الأعلى: ١، ك) ؛ لتحقّق في النفوس البشرية عبادة الله كما يليق بحال وجهه وعظيم سلطانه . ومن أبرز جواهر المعاني الإحسانية التي يتحققها الحذف الإرشاد إلى امثال الأمر واجتناب النهي بالمحاهدة في فعل المقربات التي توصل إليه ، والتي من أعظمها التسبيح والصلوة والزكاة ، فإن في العمل بها تطهيراً للنفوس من فاسد الاعتقادات ، والأخلاق ، والأقوال ، والأفعال ، والأموال^(٢) .

*

وفي قول الحق وعجل : فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ . فَأُمِّمَهُ هَاوِيَةٌ (القارعة: ٧-٩، ك) ، شبه احتباك "ذكر العيشة أولًا دليلاً على حذفها ثانياً ، وذكر الأمثانيًا دليلاً على حذفها أولًا"^(٣) ، فالمحذوف من الطرف الأول (أمه جنة عالية) ؛ لدلالة ذكر فَأُمِّمَهُ هَاوِيَةٌ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (عيشة ساخطة) ؛ لدلالة ذكر عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ في الطرف الأول . وتقديره : فهو في عيشة راضية ؛ لأن أمه جنة عالية ، وأمّا من خفت موازينه فأمه هاوية ، وهو في عيشة ساخطة . وسره أنه ذكر أفضل ما للمؤمنين من النعيم ترغيباً في الجنة ، وأسوأ ما للكافرين من الجحيم ترهيباً من النار .

فالعلاقة الرابطة بين المعاني أسهمت في تقرير حسن المصير لأهل الإيمان ترغيباً ، وسوءه لأهل الكفر ترهيباً ؛ لأجل الإقبال على العمل بما يرجح الموازين ويثقلها من الأعمال الصالحة ؛ لذا فالقول بالحذف على^٤ يولد جملة من لطائف المعاني أسهمت في المقام الأول في ترسیخ مبدأ المحافظة على الأعمال باتباع الحق واجتناب الباطل .

*

(١) ينظر: المرجع السابق ٣٨٨/٢١ .

(٢) ينظر: المرجع السابق ٤٠٢/٢١ .

(٣) المرجع السابق ٢٢٣/٢٢ وما بعدها .

المبحث السادس : الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات ترغيباً ، والتنفير منه في وجوه العاصي ترهيباً .

القول بالاحتباك:

قيل في قول الحق ﷺ : ﴿ يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِبِّي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَشَمْ ﴾ (البقرة: ٢٧٦) ، احتباك : "ولما جعل الحق بالربا وجعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين ، والمعنى : يمحق الله الربا ويعاقب عليه ، ويربى الصدقات وبيارك لصاحبها على طريقة الاحتباك " ^(١) . قال احتباكاً ، والأصل فيه كما عُرف حذف المقابل من كل طرف على أبسط تعريف ، وهو - هنا - جعل الطرف الأول (يمحق الله الربا) مذكوراً ، ومقابله (يربي الصدقات) مذكوراً أيضاً ، وفي الطرف الثاني (يعاقب عليها) مذدوف ، ومقابله كذلك مذدوف ، وهو : (بيارك لصاحبها) ، فالمذكوران في الطرف الأول يفهمان مذدوفين مقدرين في الطرف الثاني ، وهذا ليس احتباكاً ، فالأولى حمل النظم على ظاهره دون تقدير .

*

ومن الآيات القرآنية التي أكدت حسن الإنفاق في وجوه الطاعات قوله تعالى : ﴿ لَنْ نَنَالُوا إِلَّا حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يِعْلَمُ عَلَيْهِمْ ﴾ (آل عمران: ٩٢) ، ففيه احتباك ^(٢) ، المذدوف من الطرف الأول (إإن أنفقتم منه علمه الله) ؛ لدلالة ذكر ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يِعْلَمُ عَلَيْهِمْ ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (وإن تيممتم الحديث الذي تكرهونه فأنفقتموه لم تبروا) ؛ لدلالة ذكر ﴿ لَنْ نَنَالُوا إِلَّا حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، فإن أنفقتم منه علمه الله فأثابكم به البر ، وإن تيممتم الحديث الذي تكرهونه فأنفقتموه لم تبروا ، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم .

(١) التحرير والتنوير ٩١/٣

(٢) ينظر : نظم الدرر ١/٥ وما بعدها .

وسرّه : أنه ذكر الأصل في الإنفاق - وهو مما تحبون - لعموم نفعه تأكيداً على أهمية تحقيقه ، وترغيباً في العمل به ، ثم ذكر سعة العلم الإلهي المطلق ؛ لإحاطته الكاملة ، فهو وحده الذي يعلمه من جميع وجوهه^(١).

فالعلاقة الرابطة بين المعاني في صورة الاحتياك أسهمت في تعريف البشر بحقيقة كمال البر المترسم في حسن الإنفاق ؛ ترغيباً في لزوم أسمى مراتبه ، وهو : أن الأحب منه أجدر بالقبول فلو فقد هذا الشطر لبطلت الفائدة العظمى منه^(٢). ففي تبصر دلالة الخطاب بـ :

﴿لَنَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ توجيهات رفيعة وإرشادات سامية نبيلة تغرس في

النفوس مبدأ لزوم الكمال في إنفاق الطيب الحميد ، فالتعريف في : **﴿الْبِرَّ﴾** "للجنس ؛ لأنّ هذا الجنس مركب من أفعال كثيرة ، منها الإنفاق المخصوص ، فبدونه لا تتحقق هذه الحقيقة... وقد جعل الإنفاق من نفس المال المحبّ غاية لانتفاء نوال البرّ ، ومقتضى الغاية أنّ نوال البرّ لا يحصل بدونها ، وهو مشعر بأنّ قبل الإنفاق مسافات معنوية في الطريق الموصلة إلى البرّ ، وتلك هي خصال البرّ كلّها ، وأنّ البرّ لا يحصل إلا ب نهايتها ، وهو الإنفاق من المحبوب ، فظهر لهـ(حتى) موقع من البلاغة لا يختلفها فيه غيرها ؛ لأنّه لو قيل : إلا أن تنفقوا مِمَّا تحبّون ، لتوهم السامع أنّ الإنفاق من المحبّ وحده يوجب نوال البرّ ، وفات الدلالة على المسافات والدرجات التي أشرعت بها (حتى الغائية)^(٣). ثم إيثار صيغة :

﴿تُنْفِقُوا﴾ ؛ للدلالة على التكرار والاستمرار في الإنفاق ؛ لأن الفعل يفيد التجدد والحدوث ، فتحقق بالاحتياك إرشاد العباد إلى أهم مبادئ قبول الإنفاق ؛ فالمبادرة به تتطلب أن يتصدق المرء بما يحب أن يكون له من نفائس الأموال وكرائمه ، فذلك ربح وافر ينال به شرف امتثال الدين والارتقاء في سلم التقوى^(٤) ؛ لأن إخراجه على النفس أشق وأصعب من إخراج ما لا تتعلق بهـ^(٥) ، فكشف الاحتياك في طرفه الأول عن ركين هامين ، يصور الأول : جانب الإنفاق الطيب القائم على الحبة في الإنفاق ، والثاني : جانب

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) التحرير والتنوير ٤/٦ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٣٤٧ ، والجامع لأحكام القرآن الكريم ٤/١٣٢ ، وإرشاد العقل السليم ١/٥٧ .

(٥) البحر المحيط ٢/٥٤٦ .

الإنفاق الخبيث القائم على الكراهة فيه ، وهذا دافع إلى نمو الحذف وبروزه في الطرف الثاني ، ولما كان كل من المحبة والكراهة أمرًا خفيًا قال مرغباً مرهباً : ﴿وَمَا يُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يِدِهِ عَلِيمٌ﴾ ، فتحقق بهذا إبراز سعة العلم الإلهي المطلق ترهيباً من إنفاق الخبيث ، وترغيباً في أنفاق الطيب^(۱) ، ففي إيثار التعبير بـ ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ فائدة عظمى تبرز مطلق علم الله بكل شيء . فالقول بالاحتباك في هذا الموضع على يولد جملة ثرية من المعانى الإحسانية التي من أبرزها : أن في إعلام البشر بما تقدم نعمًا عليه تحيل النفوس على حب الإنفاق والإخلاص فيه ، فالعلم بعظم الأمور يجرد المرء من رداء الجهل ، ويغرس فيه إحساساً قوياً يدفعه إلى العمل والاقتداء بعظاماء الأمة ، فإنهم إذا أحبو شيئاً جعلوه خالصاً لله تعالى^(۲) .

*

وفي موضع آخر يبرز التقابل قبح الإنفاق في وجوه المعاصي ترهيباً ، وذلك في قوله تعالى :

﴿مَثُلُّ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثُلٍ رِّيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمُوهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۱۱۷) ، ففي قول الحق عَجَلَ :

﴿مَثُلُّ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثُلٍ رِّيحٍ فِيهَا صَرٌّ﴾ احتباك ، حيث " حذف أولًا مثل الإنفاق لدلالة الريح عليه ، وثانيًا الحرث لدلالة ما ينفق عليه"^(۳) . وعليه فالمحذف من الطرف الأول (مثل إنفاقهم) ؛ لدلالة ذكر ﴿كَمَثُلٍ رِّيحٍ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (زرع) ؛ لدلالة ذكر ﴿مَثُلُّ مَا يُنفِقُونَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ومثل إنفاقهم له كمثل حرث أصيب بالريح كمثل ريح فيها صر .

وسرّه : أنه ذكر العقلي طريقاً لإدراك الحسي ، والحسي طريقاً لإدراك المعنوي ؛ لذا ذكر الأدل على القدرة والعظمة ، وهذا من دقيق حكمته وعظيم قدرته ، «فلما كانت الريح أمرًا مشاهداً جليًّا جعلت في إهلاكها مثلاً لضياع إنفاقهم الذي هو أمر معنوي خفي ، ولما كان الزرع المحترق أمرًا محسوسًا جعل فيما حصل له بعد التعب من العطاب مثلاً لأمر

(۱) ينظر : إرشاد العقل السليم ۲/۵۸ .

(۲) ينظر : الموضع السابق .

(۳) نظم الدرر ۵/۳۶ .

معقول ، وهو أموالهم ، في كون إإنفاقهم إياها لم يثمر لهم شيئاً غير الخسارة والتعب ، فالمثلان ضياع الزرع والإإنفاق ، وضياع الزرع أظهر ، فهو مثل لضياع الإنفاق ؛ لأنه أخفي»^(١).

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز خاصية الترهيب من خلال تصوير نفقة الذين كفروا ؛ لإثبات حقيقة بطلانها في الدنيا والآخرة^(٢) ؛ ولি�تقرر في النفوس عظم الحاجة إلى حصول الفائدة وقت طلبها ، فلا فائدة ترجى في الآخرة إلا بحسن امتنال الإيمان في الدنيا ؛ لذا حقق الحدف بالدليل القطعي ما يلحق إنفاق الكافرين الجاحدين لوحданية الله والمكذبين بـ«محمد ﷺ» في أن ذلك غير نافع لهم مع كفرهم ، ومضمحلٌ ذاهب عند حاجتهم إليه^(٣) ، ففي تدبر دلالة الخطاب ما يعلّي من شأن الاحتباك ؛ إذ أسهم النظم في إبراز حسنها ، وإعلاء دلالته بالتشبيه القائم على دقة التصوير ، فهيئة إإنفاقهم المعجب ظاهرُها ، المخيّب آخرُها ، شبهه بـ«جثة زرع أصابته ريح باردة فأهلكته» ، من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس^(٤) ، «فمثل ما ينفقون في كونه لم ينفعهم في الدنيا بإنتاج ما أرادوا في الدنيا ، ومثل إإنفاقهم له في كونه ضرهم ولم ينفعهم مثل الريح في كونها ضرت الزرع ولم تنفعه»^(٥) . ثم إشارة الإفراد في : ؛ لكونها ريح عذاب^(٦) ، «فح حيث كانت في سياق الرحمة أنت بمجموعة ، وحيث وقعت في سياق العذاب أنت مفردة ، وسر ذلك : أن رياح الرحمة مختلفة الصفات ، والمهاب ، والمنافع ، وإذا هاجت منها ريح أنشأ لها ما يقابلها مما يكسر سورتها ، ويصدم حدتها ، فینشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحياة والنبات ، وكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد سورتها ، فكانت الرحمة رياحاً . وأما في العذاب فتأتي من وجه واحد لا يقوم لها شيء ، ولا يعارضها غيرها ، حتى تنتهي إلى حيث أمرت لا يرد

(١) الموضع السابق .

(٢) «في الدنيا ضياعه في غير شيء ، وفي الآخرة بالمعاقبة عليه ؛ لتضييع أساسه ، وقصدهم الفاسد ؛ لذا ضرهم في الدنيا بضياعه ، وفي الآخرة بما قصدوا به من المقصود الفاسد». الموضع السابق .

(٣) ينظر : جامع البيان/٧/١٣٨ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : التحرير والتنوير/٤/٦١ .

(٥) نظم الدرر/٥/٣٦ .

(٦) ينظر : البحر المحيط/٣/٧٣ .

سورتها ، فتتمثل ما أمرت به ، وتصيب ما أرسلت إليه ... «^(١) . ثم التقييد بالظرف : **﴿رِيحٌ فِيهَا﴾** ؛ «لإفاده شدة برد هذه الريح ، حتى كأن جنس الصر مظروف فيها ، وهي تحمله إلى الحرج»^(٢) . فدقة اختيار لفظ : **﴿صَر﴾** ؛ للدلالة على المبالغة في تصوير التمثيل ، جعل لهذا اللفظ وقعاً خاصاً متناسباً في سياق الكلام . ثم إن القول بالاحتباك جاء في سياق يدعو إلى إقامة البراهين الدالة على كمال التوحيد وإثباته لله ، وهذا ما حققه السياق العام ، أمّا الخاص فأبرز عظمة الله في إبطال أعمال الكافرين من خلال ضرب المثل ، ليتحقق في النفوس الضالة استبصار دلائل العظمة ، فإن في تأمل موضع الحذف وتدبّره أثراً جليلاً يبعث في النفوس الخشية من الله ويرشد إلى وحدانيته ، وهذا من أسمى مراتب التصعيد الإيماني .

وللاحبتاك أثر بارز في إحداث علائق ربط بين المعانٍ أسهمت في إعلام البشر أن صنيع الله بالنفقة كمثل صنيع الريح شديدة البرد بالزرع ، ولم يفعل الله بالكافر من إحباطه ثواب أعمالهم وإبطال أجورها ظلماً منه لهم ؟ بل هم كانوا يظلمون أنفسهم^(٣) ، ففي هذا تشريف للنفوس يعلمها عظم الإنفاق ويُحنجها ضرره في الدارين ؛ كي تحذر سوء عاقبة أفعالها ، وهذا يُعظم في النفوس حب لزوم الإخلاص في الإنفاق .

*

– القول بشبه الاحتباك :

أبرز التقابل الحث على الإنفاق المحمود –ترغيباً- وذلك في قوله تعالى : **﴿مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ كَمَثْلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُصَدِّعُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ﴾** (القراءة: ٢٦٠) ، ففي قول الحق عَلَيْكَ : **﴿مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ كَمَثْلِ حَبَّةٍ﴾** ، شبه احتباك ، فـ«ذكر المنفق أولًا دليل على حذف الزارع ثانياً ، وذكر الحبة ثانياً دليل على حذف النفقة أولًا»^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول

(١) بدائع الفوائد ١٨١/١ .

(٢) التحرير والتنوير ٤/٦١ .

(٣) ينظر : جامع البيان ٧/١٣٨ وما بعدها بتصرف .

(٤) نظم الدرر ٤/٧٥ .

(النفقة) ؛ لدلالة ذكر **حَبَّةٌ** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الزارع) ؛ لدلالة ذكر **الَّذِينَ يُنْفِقُونَ** في الطرف الأول . وتقديره : «مثـلـ الـذـينـ يـنـفـقـونـ وـنـفـقـتـهـ كـمـثـلـ حـبـةـ وـزـارـعـهـ»^(١) .

وفي موضع آخر قريب -من هذا- ^(٢) ، يقول تعالى : **وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَكَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَبَيَّنَتَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثْلِ جَنَاحِكُمْ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَأَبْلَغَ فَعَانَتْ أَكُلَّهَا ضَعَقَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَأَبْلَغْ فَطَلْ وَاللَّهُ يُمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** ^(البقرة: ٢٦٥) ، ففي قول الحق عجلك : **وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَكَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَبَيَّنَتَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثْلِ حَنَكَةٍ** ، شبه احتباك «ذكر المنفق أولًا دال على حذف صاحب الجنة ثانية ، وذكر الجنة ثانية دال على حذف النفقة أولًا»^(٣) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (النفقة) ؛ لدلالة ذكر **حَبَّةٌ** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الزارع) ؛ لدلالة ذكر **الَّذِينَ يُنْفِقُونَ** في الطرف الأول . وتقديره : مثل الـذـينـ يـنـفـقـونـ وـنـفـقـتـهـ اـبـيـعـاـءـ مـرـضـاتـ اللـهـ وـتـبـيـنـتـاـ مـنـ أـنـفـسـهـ كـمـثـلـ حـنـكـةـ اللهـ وـتـبـيـنـاـ مـنـ أـنـفـسـهـ كـمـثـلـ جـنـاحـكـمـ بـرـبـوـةـ أـصـابـهـاـ وـأـبـلـغـ فـعـانـتـ أـكـلـهـاـ ضـعـقـيـنـ فـإـنـ لـمـ يـصـبـهـاـ وـأـبـلـغـ فـطـلـ وـالـلـهـ يـعـمـلـوـنـ بـصـيـرـ أنه ذكر ما فضله أعظم ونفعه أعم ، فـ«المقصود ذكر حاله و شأنه ، و سكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها ، و ذكر من شق المثل به البذر ؛ إذ هو المـلـ الذي حصلـتـ فيهـ المـضـاعـفةـ وـتـرـكـ ذـكـرـ الـبـاذـرـ ؛ لأنـ القرـضـ لاـ يـتـعلـقـ بـذـكـرـهـ»^(٤) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الحذف أسهمت في بيان حقيقة الإنفاق القائمة على التمثيل ؛ لزيادة الترغيب في المثل به ؛ لكونه مما ترغب النفوس فيه ؛ لـعـظـمـ ماـ يـعـودـ عـلـيـهاـ منـ الخـيـرـ . فـفيـ تـبـصـرـ دـلـالـةـ الـخـطـابـ إـيـضـاـ حـلـمـ حـمـلـ النـظـمـ عـلـىـ الـاحـتبـاكـ ؛ حيث تـحـقـقـ فـيـهـ تـأـكـيدـ حـسـنـ الـإنـفـاقـ فـيـ وـجـوـهـ الطـاعـاتـ مـنـ خـلـالـ إـبـرـازـ صـورـةـ التـشـبـيهـ فـيـ **وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَكَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَبَيَّنَتَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثْلِ جَنَاحِكُمْ** ، فـثـبـتـ بالـحـذـفـ

(١) الموضع السابق .

(٢) صورة الحذف في الآية الثانية تقترب كثيراً من الآية الأولى ، غير أن هناك فارقاً دقيقاً في اتساع مدلول المعنى ، كل في سياقه . ينظر: التفسير القيم ، ص ١٥٠ وما بعدها .

(٣) نظم الدرر ٨٤/٤ .

(٤) التفسير القيم ، ص ١٥٥ .

جليل معانٍ ترشد العباد إلى أهمية إنفاق المخلصين ، وتنبههم إلى لطف كرم ربهم ؛ مما يدفعهم إلى التسابق والارتقاء في مقامات القرب من الله ؛ لذا جاء الخطاب بـ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ﴾ في الموضعين ، كما أن في الحذف إعلاماً لهم بأن التمثيل جاء للتکثير لا للحصر ، وهذا دليل عظيم الفضل الإلهي واللطف الجميل : ﴿وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ، «وفي هذا التمثيل تصوير للأضعاف ، كأنها ماثلة بين عيني الناظر»^(۱) ، وفي هذا نعم علية تدفع إلى إماء حب الإنفاق وتحرض على البذل ؛ «لأن الباذل مت علم أن عين ماله يعود إليه سهل عليه إخراجه ، فإن علم أن المستقرض يتجر له بما افترضه ، ينميه له ويشرمه حتى يصير أضعاف ما بذله ، كان بالقرض أسعّ وأسمح ، فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرًا آخر من غير جنس القرض ، فإن ذلك الأجر حظ عظيم ، وعطاءً كريم ، فإنه لا يختلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح ، أو عدم الثقة بالضمان ، وذلك من ضعف إيمانه ، وهذا كانت الصدقة برهاناً لصاحبها»^(۲) . فتحقق في النفس العلم بأهم دعائم الإنفاق - وهي أولًا : أن في الإنفاق ابتغاء رضوان الله وتعبدًا له ، وثانيًا : أن فيه تزكية النفوس وتطهيرها من الشوائب التي تعوقها عن الكمال^(۳) ، وتخالصها من آفات الإنفاق ، وهي أولًا : أن يكون إنفاقها لطلب حمدة أو ثناء ، وثانيًا : ضعف النفس وتقاعسها وترددتها ، هل تفعل أم لا؟^(۴) . وبالوقوف عند ما يحمله النظم من لطائف المعانٍ فائدة عظمى ، وأثر على^(۵) ، يوجان في النفوس ملازمة الصبر واعتلاق الإيمان ؛ لأن في ذلك سعادة يأنس المرء بها في القرب من ربه .

*

في قول الحق تعالى : ﴿يَتَمَّا ذَا مَقْرَبَةً أَوْ مُسِكِنَا ذَا مَتَّرَبَةً﴾ (البلد: ۱۵-۱۶، ك) ، شبه احتباك «ذكر القرب أولًا يدل على ضده ثانياً ، وذكر المتربة ثانياً يدل على ضدها أولًا»^(۶) ، وعليه فالمحذف من الطرف الأول (غنياً) ؛ لدلالة ذكر ﴿مَتَّرَبَةً﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف

(۱) الكشاف ۱/۳۹۳ ، وإرشاد العقل السليم ۱/۲۵۷ .

(۲) التفسير القيم ، ص ۱۴۹ .

(۳) ينظر : تفسير المنار ۳/۶۷ .

(۴) ينظر : التفسير القيم ، ص ۱۶۰ .

(۵) نظم الدرر ۲۲/۶۳ .

الثاني حذف (أجنبِيًّا) ؛ لدلالة ذكر **مَقْرَبَةٍ** في الطرف الأول . وتقديره : يتيمًا ذا مقربة وإن كان غنيًّا ، أو مسكيًّا ذا متربة وإن كان أجنبِيًّا . وسرُ ذلك : «أنه ذكر في اليتيم القرب المعطف ، وفي المسكين الوصف المرقق الملطف ، فهو لا يقصد بإطعامه إلا سد فاقته»^(١) .

فمن خلال المعانى المقابلة في صورة الاحتباك تأكيد مبدأً كريم من مبادئ حب الإنفاق والتصدق ترغيبًا في لزوم عمل الخير ، فتحقق بالحذف دعوة نبيلة تشفى النفوس وتعلمتها الارتفاع بالإيمان في باب التصدق والإنفاق ، فـ«الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي القرابة اثنان ، صدقة وصلة»^(٢) ، إطعام صغير لا أب له من القرابة في يوم مجاعة من أعظم وجوه البر حسناً وأعلاها أجراً ؛ جمعها بين الصدقة والصلة^(٣) ، وفي إعلام البشر «أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة ، وعلى اليتيم الذي لا كافل له أفضل منها على اليتيم الذي يجد من يكفله»^(٤) ، نعمة علية تعظيم الإيمان في القلوب ، وتزيد الإخلاص في الأعمال ، وهذا مما يدفع إلى الترقى في الأعمال لبلوغ درجه الإحسان ، ففي تبصر دلالة الخطاب في إيثار : **ذَامَتْبَغُ** فائدة عظمى ترقق في القلوب لزوم التصدق ؛ «فقد لصق بالتراب من فقره وضره ، فليس فوقه ما يستره ولا تحته ما يوطنه»^(٥) . فالقول بالحذف ذو اعتلاق بالغ بالسياق الخاص ؛ لما تحقق فيه من ذكر أعمال البر الدالة على جودة الطبع ، وعلوَّ الهمة ، وكرم العنصر^(٦) ؛ فالمسارعة في تلك الأعمال في الدنيا طريق إلى الترقى بالإيمان في حصول النفع في الدنيا والأجر في الآخرة^(٧) .

*

(١) الموضع السابق .

(٢) أخرجه بنصه ابن ماجة في سنته ، كتاب : الزكاة ، باب : فضل الصدقة ٥٩١/١ ، رقم الحديث : ١٨٤٤ من حديث سلمان بن عامر الضبي ، رضي الله عنه . قال الألباني : «صحيح لغيره» . صحيح سنن ابن ماجة ٣/٢٦٢ ، ورقم : (٣١٣٠) .

(٣) ينظر : نظم الدرر ٢٢/٦٣ .

(٤) الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢٠/٦٩ .

(٥) التفسير الكبير ٣١/١٦٩ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ٢٢/٦٣ .

(٧) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ٢٠/٦٩ بتصريف .

المبحث السابع : نفي التسوية والخيرية بين الحق والباطل - في جميع ما يدلان عليهما - ترغيباً ، وترهيباً .

القول بالاحتباك :

يكشف الاحتباك نفي التساوي بين من اتبع رضوان الله وعمل بطاعته ، متبوعاً في عمله كل ما يرضي الله ، مجتنباً سخطه ، وبين من انصرف متحملاً سخط الله وغضبه فاستحق

جهنم^(١) ، وذلك في قوله تعالى : ﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ إِسْخَاطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ﴾

﴿وَإِنَّسَ الْمُصَيْرُ﴾ (آل عمران: ٦٢) . ففي قول الحق عَزَّ ذِلْكَ : ﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ إِسْخَاطٍ مِّنَ

اللَّهِ﴾^(٢) احتباك ، ذكر اتباع رضا الله أولاً دال على حذف ضده ثانياً ، وذكر الإباء

بسخط الله ثانياً دال على حذف ضده أولاً ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فباء

برضا الله) ؛ لدلاله ذكر ﴿كَمَنْ بَاءَ إِسْخَاطٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني

حذف (كمن لم يتبع رضوان الله) ؛ لدلاله ذكر ﴿أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ في الطرف الأول .

وتقديره : «أفمن اتبع ما يقول به إلى رضا الله عنه ، فباء برضاه كمن لم يتبع ذلك فباء

بسخطه»^(٣) .

وسره أنه ذكر أفضل ما يكون من أهل الطاعة والإيمان ترغيباً بالنتيجة السعيدة للفوز برضا الله . ثم أنكأ ما يقول إليه أهل المعصية والكفر ؛ ترهيباً بالنهاية المشقية لأهلها بجامع عدم المساواة بينهما .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في نفي التساوي بين المقربين على اتباع رضوان الله والمعرضين عنه ترغيباً وترهيباً ، في سياق ذكر جملة من أصول العقيدة الدالة على كمال التوحيد ؛ ليتحقق الإيمان بها ، ومن أعلاها : الدعوة إلى الإيمان بالغيب ؛ لكونه المقصد الأعظم الذي قامت عليه السورة بكليتها ، فأصل المراد تحقق في الركنين المذكورين ،

(١) ينظر : جامع البيان ٤/٦١ بتصرف .

(٢) للمفسرين في الآية وجوه . ينظر : التفسير الكبير ٩/٦١ .

(٣) البحر المحيط ٣/١٠٧ .

الأول : ألم يكفيه طاعة الله فتوابه الجنّة ورضوانه من ربّه ، والثاني : كمن باع بسخطة من الله ، فاستوجب غضبه ، وكان مأواه جهنّم^(١) . فتحقق فيهما أصل المراد القائم في تحقق انتفاء التسوية مطلقاً . أمّا حمل النظم على الاحتباك فتحقق جملة ثرية من دقائق المعانى التي من أجلها : إعلام البشر بحقيقة نفي المساواة في الآخرة بين الطيع والعاصي ؛ لأنّه لم يأط الله فيما أمره ونهى الجنّة ، ولم يعصاه في أمره ونهى النار^(٢) ، فاستحقاق الجنّة والرضوان سببه اتباع الشرع المتمثل في الإيمان ، واستحقاق النار والسخطة سببه الإعراض عن الشرع المتمثل في الكفر ، وبمعرفة المرء ذلك إرشاد نبيل يدفع إلى المسارعة في نيل رضوان الله للارتفاع في عبادته والعمل بما توجّهه الأوامر والنواهي .

وللاحبتاك أثر بارز في إحداث علاقات ذات دلالات جمة تغرس في النفوس تعلُّم القيم العلية التي من الواجب الالتفات إليها والانشغال بها، فكل من أقدم على الطاعة داخل في : ﴿أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ ، وكل من أخلد إلى متابعة النفس داخل في : ﴿بَاءَ إِسْحَاطِ مِنَ اللَّهِ﴾^(٣) . وفي تبصر دلالة الخطاب إشارات علية تبرز شأن الاحتباك وتعلّي من القول به ، منها : الاستفهام في : ﴿أَقْنَنَ﴾ لنفي التمايل في مساواة الإيمان والكفر ، ثم الطلاق بين لفظي : ﴿... رِضْوَانَ... إِسْحَاطِ...﴾ لاستشعار عظيم الفرق بين حسن الرضوان وقبح السخط . ووضع المظهر موضع المضمر في ﴿إِسْحَاطِ مِنَ اللَّهِ﴾ لإدخال الروعة وتربيّة المهابة^(٤) . والتتوسيع في التعبير بلفظي ﴿...أَتَّبَعَ... بَاءَ...﴾ فكلاهما استعارة تصريحية تبعية ، ففي (اتبع) شبه العمل بما يرضي الله ورسوله بالاتّباع الحسي سعيًا لتحقيق منافع قيمة ، بجامع شدة الحرث على نجاح المطلوب في كل . وفي (باء) شبه سوء المصير بالرجوع إلى الخلف مع الخيبة والانتكاس وحصول نقىض المطلوب^(٥) .

*

(١) ينظر : جامع البيان /٤ ٦٦١ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : التفسير الكبير /٩ ٦١ ، في ظلال القرآن /٤ ٥٠٦ .

(٤) ينظر : إرشاد العقل السليم /٢ ١٠٧ .

(٥) ينظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم /١ ١٩٥ .

في قول الحق تعالى : ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا . دَرَجَتِي مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا . إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا كُنُّمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنَهَا حَاجَرُوا فِيهَا﴾ (النساء: ٩٥-٩٧) احتباك «ذكر الجهاد أولًا في ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ﴾ دليل على حذفه ثانيةً بعد : ﴿ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾ ، وذكر الهجرة ثانيةً دليل على حذفها أولًا بالقعود عنها»^(١) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (القعود عن الهجرة) ؛ لدلالة ذكر الهجرة ﴿فَنَهَا حَاجَرُوا فِيهَا﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الجهاد) ؛ لدلالة ذكر ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : فضل الله المجاهدين على القاعدين عن jihad وعن الهجرة أجرًا عظيمًا... إن الذين توافهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالقعود عن jihad قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها .

وسرّه أنه ذكر ما عظُمَ فضله ، وقلّ فعله ؛ تحريضاً لهم وترغيباً ، فذكر العام (الجهاد) لشموله على الخاص (الهجرة) ، وقد يكون السر في الحذف أيضاً أنه ذكر أعلى أسنان سنام الإسلام (الجهاد) ؛ تنبئها على شرفه ، وأنه سبب السعادة في الدارين .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في إبراز مبدأ الحرث على الخروج للقتال والهجرة في سبيل الله ترغيباً فيها وترهيباً من القعود عنها لغير ضرر ، وبالنظر فيما احتواه السياقان البعيد والقريب يتضح حسن القول بالاحتباك ؛ لما تقرر في البعيد من ذكر أصول تشريعية تدعو إلى الاجتماع على التوحيد ^(٢) ، ولما تحقق في القريب من نفي التسوية بين المجاهدين والمهاجرين في سبيل الله ، وبين القاعدين عنهما للضرر ، وبين القاعدين عنهما لغير ضرر ؛ فثبتت إعلام البشر بأن الله فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أولي الضرر فضيلة واحدة ؛ وذلك بفضل جهاده بنفسه ، فأما فيما سوى ذلك فهما مستويان ، وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولي الضرر أجرًا

(١) نظم الدرر ٣٧٣/٥ .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٦٩/٥ .

عظيمًا^(١) ، كما تحقق الحث على ترك أرض الكفر والهجرة إلى أرض الله الواسعة التي فيها إعلاء الدين ونشر الخير^(٢) ، وللاحتباك أثر فاعل في إيماء العقول ؛ لما تكشفه المعانى الإحسانية من باهر الدلالات وعلى الأسرار ، والتي منها : حث النفوس على مراعاة الاهتمام بالأمر المقتضي بيان خاصية الأفضلية لمن عمل بمقتضى الأمر استجابة له - الخروج للجهاد ، وللهجرة - ؛ لإعلاء كلمة الحق ، وإعزاز أهله ، وإضعاف قوة الكافرين ، وكسر شوكتهم ، فالعمل بمقتضى ذلك ينمي في النفس التحلّي بالصبر ، ودليل قوة الإيمان ، فيه بيان لعلو رتبة المجاهدين وأفضليتهم على القاعدين . كما أن في الحذف تشققاً للنفوس يرشد إلى بذل طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم^(٣) ، فـ«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»^(٤) ، فهذه نعم علية يجب العمل بها ؛ ليتحقق العمل على جهاد أعداء الله أولًا ، وهجران الأرض التي تعمل المعاشي ثانياً^(٥) .

*

في قول الحق وعجل : ﴿ أَحَلَمُ سَقَايَةَ الْحَاجَّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهَمَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتُوْدَنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (التوبه: ١٩، م)
احتباك^(٦) على قراءة الجماعة^(٧) ، «دلّ ذكر السقاية والعمارة في جانب المشبه ، وذكر من آمن وحاجد في جانب المشبه به ، على أنّ العملين ومن عملهما لا يساويان العملين الآخرين ومن عملهما»^(٨) . فالمذوف من الطرف الأول (كإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد) ؛

(١) ينظر : جامع البيان / ٥٢٣١ .

(٢) ينظر : إرشاد العقل السليم / ٢٣٢ .

(٣) ينظر : جامع البيان / ٥٢٣٢ .

(٤) الجامع لأحكام القرآن الكريم / ٥٤٣ .

(٥) ينظر : المرجع السابق / ٤٤٣ وما بعدها .

(٦) ينظر : نظم الدرر / ٨٤٦ .

(٧) قراءة الجماعة : ﴿ سَقَايَةَ الْحَاجَّ وَعِمَارَةَ ﴾ ، وانفرد الشطري عن ابن هارون في رواية ابن وردان في : ﴿ سَقَايَةَ الْحَاجَّ وَعِمَارَةَ ﴾ وهي شاذة ، لا تحتاج إلى تقدير . ينظر : النشر في القراءات العشر ١-٢ / ٩٢٠ ، ونظم الدرر / ٨٤٦ .

(٨) التحرير والتنوير / ١٠١٤ .

لدلالة ذكر **أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (أهل السقاية والعمارة من غير إيمان) ؛ لدلالة ذكر **كَمَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ** **الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ** في الطرف الثاني . وتقديره : أجعلتم سقاية الحاج المحردة عن الإيمان وعمارة المسجد الحرام كإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد ، وأهل السقاية والعمارة من غير إيمان كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاحد في سبيل الله؟ . وقيل : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله ، وجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله»^(١)؟ ، والأول أنساب للقول بالاحتباك ؟ لتحقق خاصية التقابل بين المعاني في الطرفين .

وسرّه أن ذكر الأصل في قبول الأعمال ؛ ليتحقق الإيمان وينتفي الشرك ، فلا يجتمع الشرك والإيمان في قلب واحد^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في تأكيد نفي التسوية بين المشبه والمشبه به من كل طرف ، فمن عمل في السدانة والسقاية من غير إيمان ليس كمن عمل بالإيمان . فالقول بالاحتباك في هذا الموضع أشد اعتلاقاً بدلالة السياق العام للسورة ؛ لأنها في المقام الأول ترشد إلى تحقق معاداة مَنْ أعرض عن التوحيد ، وموالاة من أقبلَ عليه^(٣) ؛ ليتحقق الإيمان وينتفي الشرك . أمّا السياق الخاص فتضمن نفي التسوية في الآخرة بين أهل الصلاح والفساد في أعمالهم الخيرة ؛ لذا فأصل المراد ، وهو الإعلام بأن الافتخار يكون في الإيمان لا في الشرك^(٤) ، متتحقق في الركين المذكورين ؛ فهما كفیلان بإيصال مبدأ الحق **يَعْلَمُ** في قبول الأعمال ، فشطر ذلك الإيمان قوله وعملاً واعتقاداً ، والتخلّي عن الشرك والتبرؤ منه ، فإن العمل مع الإيمان يحقق الفائدة العظمى ، وهي نيل الأجر والثواب ، والعمل مع الكفر يوجب العقاب وشدة العذاب ، وفي حمل النظم على الاحتباك معانٍ عظامٌ ترشد أهل الحرم الذين يفخرون به ويستكروون من أجل أنهم أهله وعماره إلى أن السقاية والسدانة من غير

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : التفسير الكبير ١٦/١٠٠ بتصرف .

(٣) ينظر : التحرير والتنوير ١٣٤/١٠٠ بتصرف .

(٤) ينظر : جامع البيان ١٠/٩٤ .

إيمان لا تستوي في الآخرة مع من آمن بالله واليوم الآخر وجاحد ^(١) ، وفي هذا ترسيخ لمبدأ جليل من مبادئ الدين ، وهو الدعوة إلى تأصيل الإيمان في النفوس وتخلصها من شوائب الشرك ، فالله لا يقبل بغير الإيمان به وبال يوم الآخر عملاً ^(٢) ، فالإقدام على السقاية والسدانة مجرد الاقتداء بالأباء وطلب الرياسة ينافي كمال الإيمان ^(٣) ؛ لأن العماره لا تكون بالكفر ، وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة ^(٤) .

*

وفي موضع آخر أسمهم التقابل في نفي الخيرية بين أعمال أهل الخير الدالة على الصلاح ، وأعمال أهل الشر الدالة على الفساد ترغيباً وترهيباً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿أَفَمَنْ أَسَسَ بُنِيَّتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَرِضُوا نِحْرُّ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنِيَّتَهُ عَلَى شَفَاعَاجْرُفٍ هَارِفَاتَهَا رِبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ أَلَظَّلِيمِينَ﴾^(التوبه: ٩، ١٠) ، ففي قول الحق تعالى : ﴿أَفَمَنْ أَسَسَ بُنِيَّتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَرِضُوا نِحْرُّ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنِيَّتَهُ عَلَى شَفَاعَاجْرُفٍ هَارِفَاتَهَا رِبَّهُ احْتِبَاكَ﴾ اثبتك أول التقوى دليلاً على حذف ضدها ثانياً، وأثبتت ثانياً ضعف البناء حساً دليلاً على حذف ضده أولًا^(٥) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (بني بنائه على جبل لا تخدمه الأمطار)؛ لدلالة ذكر بنِيَّتَهُ عَلَى شَفَاعَاجْرُفٍ هَارِفَاتَهَا رِبَّهُ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (بنيانه على فسق)؛ لدلالة ذكر بنِيَّتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ في الطرف الأول . وتقديره : أفسن أسس بنائه على تقوى من الله كان كمن بني بنائه على جبل لا تخدمه الأمطار خير ، أم من أسس بنائه على فسق فكان كمن بني بنائه على شفا جرف هار فانهار به وسره أنه ذكر التقوى ؛ لأن أهل الإسلام أحق بها ، وأثبتت ضعف البناء حساً ؛ لأن مسجد الضرار أولى به ، فذكر النهاية المعقولة لأهلها ، والبداية المحسوسة للناظرین إليه^(٦) .

(١) ينظر : المرجع السابق ٤/٩٦ وما بعدها .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٠/٩٦ .

(٣) ينظر : التفسير الكبير ١٦/١١ .

(٤) الجامع لأحكام القرآن الكريم ٨/٩٢ .

(٥) ينظر : نظم الدرر ٩/٢١ بتصرف يسir .

إليه^(١).

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسلحتك في إيضاح صورتين متقابلتين بقصد نفي الخيرية : ﴿...خَيْرٌ مَّنْ...﴾ ، فبمراجعة النظر في السياقين يتضح حسن المراد من الحذف ، ففي العام تحقق الحث على معاداة من أعرض عن اتباع الشرع ^(٢) ، وفي الخاص تتحقق إثبات حقيقة أن من جبل من أول مرة جبلة شر لا يصلح للخير أبداً ^(٣) ، وهذا وذاك يعنيان عناية فائقة بالحث على امثال الإسلام والإيمان والإحسان في الأقوال والأفعال والأعمال ظاهراً وباطناً ؛ لأجل التخلص عن جميع علاقت الشرك ، فأصل المراد قائم في الركين المذكورين : أ فمن أسس بناء مسجده على اتقاء الله بطاعف في بنائه وأداء فرائضه خير ، أم الذي ابتدأ بناء مسجده على شفا جُرفٍ هارٍ ^(٤) ، فتحقق المراد - وهو انتفاء الخيرية بين ما كان للخير وما كان للشر - بالمعانى الجوهرية التي أسلحتك في إيضاح أصل المراد على أتم وجه ، كما تتحقق بالحذف إبراز جمال المعنى من خلال مراعاة أو же التقابل بين المعانى ، فالصورة الأولى ببيان من الاعتقاد في الله ، والخوف منه وتقواه ^(٥) ، وغرض الباقي دوام ما بناه ، فهم لما بنوه لقصد التقوى ورضا الله ^(٦) ، فكان كمن بنى بنيانه على جبل لا تقدمه الأمطار ، ولا تؤثر فيه السيول ^(٧) . وفي الصورة الثانية ببيان من الفسق ، والفحور - ببيان ريبة وشك - ، وهو ثابت في قلوبهم لا يرحاها إلا إذا تقطع بتقطيع هذه القلوب ، وانعدم باهداها ^(٨) ، فلم يحصل غرض بانيه ، فخابوا فيما قصدواه ، فلم يثبت المقصود ^(٩) ، فكان كمن بنى بنيانه على مكان جرف السيل ، فصار مشرقاً على السقوط ؛ لأنه سقط

(١) ينظر : الموضع السابق .

(٢) ينظر : المرجع السابق ٣٥٠/٨ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢٠/٩ .

(٤) ينظر : جامع البيان ١١/٣٢ .

(٥) ينظر : الإعجاز البلاغي - دراسة تحليلية لتراث أهل العلم - ، تأليف : محمد محمد أبو موسى ، (القاهرة ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م) ، ص ١٢٩ .

(٦) ينظر : التحرير والتنوير ١١/٣٥ .

(٧) ينظر : نظم الدرر ٩/٢١ .

(٨) ينظر : الإعجاز البلاغي - دراسة تحليلية لتراث أهل العلم - ، ص ١٢٩ بتصريف يسير .

(٩) ينظر : التحرير والتنوير ١١/٣٥ بتصريف يسير .

سقوطاً لا تمسك معه ، وهو آمنٌ من سقوطه بقلبه وعقله وسفاهه رأيه . فأيهما خير؟ فهدى الله الأول إلى ما فيه صلاحه ، ولم يهد الثاني ؛ لما علِمَ فيه من عدم قابلية الخير^(١) ، وبهذا يترسخ في النفس حب الإيمان الدال على كمال الاعتقاد بالله الدافع إلى تعمق التقوى ، وكره الكفر الدال على كمال السقوط المؤدي إلى موت القلب ؛ لما يغشاه من الفجور . وفي تدبر أسلوب الخطاب دلالات تعضد من شأن الاحتباك ، من أبرزها : وقع الاستعارة التي دعمت القول به : «﴿أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ عَلَى نَقْوَىٰ مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَرِضْوَانٍ﴾» ، فأصل البيان إنما هو للحيطان وما أشبهها ، وحقيقة اعتقادهم الذي عملوا عليه ، والاستعارة أبلغ ؛ لما فيها من البيان بما يحسن ويتصور^(٢) . وفيه استعارة تصريحية تحقيقية^(٣) ، حيث شبه الباطل والنفاق بشفا جرف هارٍ في قلة الثبات ، ثم استعير لذلك ، والقرينة المقابلة ، وقوله : «﴿فَأَنْهَارَ يَهٰءِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ﴾» ترشيح^(٤) . ثم الاستفهام التقريري في «﴿أَفَمَنْ﴾» ، ثم بلاغة وضع المظهر موضع المضمر في «﴿خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ﴾» ؛ «لإيدان باختلاف البناءين ذاتاً مع اختلافهما وصفاً وإضافة»^(٥) .

*

وفي صورة أخرى من صور التقابل في سياق التقابل عن أهل الضلال وأهل المداية يشيد القرآن ببيان كلمة التوحيد إيماناً بأفضلية أهله على أهل الكفر والفسوق ؛ لصحة عقيدتهم ، حيث قال : «﴿أَلَمْ تَرَكِيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَماءِ﴾» (ابراهيم: ٢٤، ك) ، ففي قول الحق عَجَلَ : «﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَماءِ﴾» احتباك «ذكر (ثابت) أولًا دال على (عال صاعد) ثانياً ، وذكر (السماء) ثانياً دال على (الأرض) أولًا»^(٦) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (الأرض) ؛ لدلالة ذكر «﴿السَّكَماءِ﴾»

(١) ينظر : نظم الدرر ٩/٢١ بتصرف يسر .

(٢) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ص ٩١، ٩٢ .

(٣) «هي أن يكون المتروك شيئاً محسوساً» . التبيان في البيان ، ص ١٨٩ .

(٤) ينظر : روح المعاني ١١/٢٢ .

(٥) إرشاد العقل السليم ٤/٣١ .

(٦) نظم الدرر ١٠/٤١١ .

في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (صاعد) ؛ لدلالة ذكر **﴿ثَابِتٌ﴾** في الطرف الأول . وتقديره : أصلها ثابت في الأرض ، وفرعها صاعد في السماء .

وسرّه أنّه ذكر الأصل أولاً ؛ لكونه أدل على أصالة تلك البداية ؛ لعمق الثبات فيها ، ثم ذكر السماء ثانياً ؛ لكونها أدل على شرف تلك النهاية تشريفاً لجهة العلو منها ؛ ليغب العباد في كلمة التوحيد ؛ لما فيها من خير الدنيا والآخرة .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في بيان أفضلية كلمة التوحيد ؛ ليتبين أن كلام أولياء الله الذي هو من كلامه من ثابت الأشياء ، وأطبيها ، وأعظمها ثرة ، وكلام أعدائه الذي هو من كلام الشيطان من أبطل الأشياء وأخبثها^(١) ، ويزداد هذا المقصود حسناً بمراعاة السياقين ، العام لما فيه من إثبات التوحيد الذي هو أصل الإيمان^(٢) ، والخاص لما تتحقق فيه من إثبات أفضلية كلمة أهل التوحيد على غيرها . فالقيمة الحقيقة لأصل النظم تمثلت في الركنين المذكورين ، الأول : في ذكر : **﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾** بقول «لا إله إلا الله» في قلب كل مؤمن ، وهذا أساس الإخلاص ، والثاني : في ذكر : **﴿وَرَعَّهَا فِي السَّمَاءِ﴾** ، فالعمل بمقتضى «لا إله إلا الله» يصعد إلى السماء ، وهذا أساس الخشية^(٣) ، فتحقق ب Heidiin الركنين أصل المراد القائم في بيان الأفضلية العظمى لكلمة التوحيد ؛ لما لها من جليل الأثر الباعث في النفوس الشعور بالعزّة والارتقاء . وفي حمل النظم على الاحتباك مزايا عظام تعمق في النفوس الإقبال على التوحيد والعمل بمقتضاه ، وتدعوا العاقل إلى بناء أساس دينه ومنهج شريعته على الاعتقاد الصحيح من الإخلاص ؛ حتى يثبت في القلب ويرسخ كذلك الشجرة الراسخة العالية ، ففي ضرب المثل بما يعرفه المخاطبون ، وهو صورة الشجرة أصلها ثابت راسخ في الأرض ، آمن من الاحتباك بالرياح ، وفرعها عالٌ مهتز في السماء ؛ لحسن منتها ، وطيب عنصرها^(٤) ، نعمة جليلة تبعث في النفوس تعلم مبدأ الإخلاص في العبادة ، وبعد عن الشرك ، فتحقق معرفة البشر «بأن الشجرة لا بد لها من عروق ، وساق ، وفروع ، وورق ، وثمر . فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ؛ ليطابق المشبه المشبه به ، فعروقها :

(١) ينظر : المرجع السابق ١٠/٤١٠ وما بعدها .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٠/٣٦٩ .

(٣) ينظر : جامع البيان ١٣/٤٠ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٠/٤١٠ وما بعدها .

العلم ، والمعروفة ، واليقين . وساقها : الإخلاص . وفروعها : الأعمال . وثمرتها : ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة ، والصفات المدوحة ، والأخلاق الزكية ، فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور . فإذا كان العلم صحيحاً مطابقاً لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به ، والاعتقاد مطابقاً لما أخبر به عن نفسه ، وأخبرت به عنه رسالته ، والإخلاص قائماً في القلب ، والأعمال موافقة للأمر ، علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء»^(١) .

*

ولعلَّ من أبرز الشواهد القرآنية التي أسهمت الاحتباك في إبراز جانب تحقق انتقاء التسوية في الأعمال والأجور قوله تعالى : ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ﴾^(ص:٢٨:ك) ، ففيه احتباك «ذكر (الذين آمنوا) أوّلاً دليلاً على (الذين أفسدوا) ثانياً ، وذكر (المفسدين) ثالثاً دليلاً على (المؤمنين) أوّلاً ، وأفهم ذلك ذكر الذين اتقوا وأصدادهم»^(٢) . ولو قيل : احتباك كان أكثر دقة لبيان المراد . فالموضوع الأول : في قول الحق ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ ، فالمحذوف من الطرف الأول (الذين أفسدوا) ؟ لدلالة ذكر ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ، ومن الطرف الثاني حذف (المؤمنين) ؟ لدلالة ذكر ﴿كَالْمُفْسِدِينَ﴾ . وتقديره : ألم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين أفسدوا وعملوا السيئات ، أم يجعل المؤمنين كالمفسدين . وسرّه «أنه ذكر أدنى أنسان الإيمان ؟ تنبئه على شرفه ، وأنه سبب السعادة ، وإن كان على أدنى الوجوه ، وذكر أعلى أحوال الفساد ، إشارة إلى أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وذكر أعلى أحوال التقوى إيماء إلى أنه لا يوصف بها ويستحق حزاءها إلا الراسخ فيها ؟ ترغيباً للمؤمن في أن يترقى إلى أوجها»^(٣) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في نفي التسوية بين أهل الإيمان بمختلف درجاته ، وأهل الفساد بمختلف دركاته ؛ ترغيباً في الإقبال على الإيمان الذي ثرته حسن

(١) التفسير القيم ، ص ٣٢٩ وما بعدها .

(٢) نظم الدرر ٣٧٣/١٦ .

(٣) الموضع السابق .

الثواب ، وترهيباً من الخوض في الفساد الذي نتيحه سوء العذاب ؟ وذلك للرد على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي واحداً^(١) ، فيبرز حسن المراد بعد مراعاة النظر في السياق العام لما تقرر فيه من إثبات أن جند الله هم الغالبون ، وإن تأخر نصرهم^(٢) ، والخاص لما تتحقق فيه من نفي التسوية في الآخرة بين المؤمنين والمفسدين ، فتحقق في حكم الله انتفاء التسوية مطلقاً بين الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمر الله وانتهوا عما نهاهم عنه ، وبين الذين يشركون بالله ويعصونه ويخالفون أمره ونفيه^(٣) ، فبطل أن يكون للمفسد ما للمصلح من الدرجات^(٤) ، كما بطل قول بعض المشركين من قريش : نحن لنا في الآخرة أعظم مما لنا في الدين^(٥) ، وفي حمل النظم على الاحتباك مزايا تنبثق من خلال المعاني الإحسانية التي تعمق في النفوس معانٍ عظاماً ، من أجلها : الإعلام والتنويه بعظام الحكمة في نفي المساواة بين المصلح والمفسد في غير الحياة الدنيا ، فإن إعلام المرء بهذا يرشده إلى الصلاح ويجنبه الوقوع في الفساد ، فتحقق أن في الآخرة فريقاً ينعم ويُسعد ، وهم من عملوا بالإيمان وأخلصوا ، وآخر يذب ويُشقى ، وهم من أهملوا ولم يؤمنوا ، فكيف يتساويان في الآخرة ، فالعمل الصالح والإيمان لا يجتمعان مع العمل السيئ والكفران ، وهذا دليل حكمه وعدله^(٦) ؛ لذا نبه ﷺ على المعاد والرجوع إلى جزائه ، فذكر ما بين المؤمن عامل الصالحات ، والمفسد عامل السيئات من التباين^(٧) ، فإن من جليل جليل المعاني ما يرشد النفوس ذات الفطرة السوية والعقول ذات الفكر النير إلى إدراك أعظم دلائل الحدف ، وهو تحقق أن هناك داراً أخرى ، الجزاء فيها واقع ، والتسوية منتفية^(٨) .

والموقع الثاني^(٩) في قول الحق ﷺ : ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي

(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٩١/١٥ .

(٢) ينظر : نظم الدرر ٣٢١/١٦ .

(٣) ينظر: جامع البيان ١٥٢/٢٣ .

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٩١/١٥ .

(٥) ينظر : البحر المحيط ٣٧٩/٧ .

(٦) ينظر : جامع البيان ١٥٢/٢٣ ما بعدها بتصرف .

(٧) ينظر : البحر المحيط ٣٧٩/٧ .

(٨) ينظر : الموقع السابق .

(٩) ينظر : نظم الدرر ٣٧٣/١٦ .

فِي الْأَرْضِ أَمْ نَحْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفَجَارِ ﴿ص:٢٨،ك﴾ ، تقديره : أَمْ نَحْعَلُ الَّذِينَ اتَّقُوا كَالَّذِينَ فَجَرُوا ، أَمْ نَحْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفَجَارِ .

وفي نظر ؛ لكون ركني الطرف الأول مخدوفين : (الذين اتقوا) ، و(الذين فجروا) ، وركني الطرف الثاني مذكورين : **﴿الْمُتَقِينَ﴾ ، و﴿كَالْفَجَارِ﴾** .

*

وفي آية أخرى يبرز التقابل ثواب المحسنين وعقاب المسيئين بنفي التساوي بينهم ، وذلك في قوله تعالى : **﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ، لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ، فَوَيْلٌ لِلْقَنْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذَكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾** (المر:٢٢:ك) ، فيه احتباك «ذكر أولًا الشرح والنور دليلاً على حذف ضده ثانياً ، وثانياً الويل القاسي والضلالة دليلاً على حذف ضده أولًا »^(١) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (فبشرى له فهو على صراط مستقيم) ؛ لدلالة ذكر **﴿فَوَيْلٌ لِلْقَنْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾** في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (كم من جعل صدره ضيقاً فكان في الظلام خابطاً) ؛ لدلالة ذكر **﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ، لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ﴾** في الطرف الأول . وتقديره : أَفْمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ فبشرى له ، فهو على صراط مستقيم ، كمن جعل صدره ضيقاً حرجاً فكان في الظلام خابطاً ، فويل للقاسية قلوبهم . وسره أنه ذكر (الشرح والنور) لكونهما أتم دلائل التوحيد ؛ ترغيباً في امثاله ، ثم ذكر البعض المشين (الويل القاسي ، والضلالة المبين) ؛ لكونهما أنكما ما يؤول إليهما الكافرون ترهيباً .

فالقول بالاحتباك أسلوب في إبراز التفاوت في الثواب والعقاب بين المحسنين الله في العبادة والمسيءين فيها ، ليثبت حقيقة التباين بين المشرح صدره والقاسي قلبه ، فليس ما للمنشرح من حلقة النعيم مثل ما للقاسي من مرارة الجحيم ^(٢) ، والذي يهدي إليه السياقان يعلي من شأن الاحتباك ؛ لما في العام من إثبات الحكم بين أهل الإيمان فضلاً ، وأهل الكفر عدلاً ^(٣) ، ولما في الخاص من نفي التساوي بين أهل الإيمان والكفر في الآخرة . فأصل المراد

(١) المرجع السابق ٤٨٦/١٦ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٢٣/٢٠٩ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٦/٤٣٦ .

القائم في تحقق الانتفاء لأجل وقوع الجزاء- متمثل في الركنين المذكورين ، الأول : في ذكر : «أَفَمَنْ فَسَحَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِعِرْفَتِهِ وَإِقْرَارِ بُوْحَدَانِيَّتِهِ وَالخُضُوعُ لِطَاعَتِهِ فَهُوَ عَلَى بَصِيرَةٍ»^(١) ؛ لأن في تمكن الإيمان في القلب سعةً ونوراً ، من أبرز علاماته : «الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخَلُودِ ، وَالتَّجَاهِيُّ عَنْ دَارِ الْغَرْوَرِ ، وَالاستِعدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ الْمَوْتِ»^(٢) ، والثاني : في إيضاح صلابة المعرضين عن قبول الحق وسماع الدعوة ؛ لأن تمكن الكفر في القلب ضيق وقسوة تنفي خصال الإيمان وتولد خصال الكفر ، فأسهم الاحتباك في إبراز البوء الشاسع بين من هم على اتباع الحق وسماع الدعوة والعمل بالصواب المؤدي إلى لين القلب ، وبين من هم في الإعراض عن الحق وسماع الدعوة الموصل إلى قسوة القلب^(٣) .

*

وفي قول الحق تعالى : ﴿أَفَمَنْ يَتَّقِيَ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (المر: ٢٤، ك) احتباك «ذكر الاستفهام أولًا دليلاً على حذف متعلقه ثانياً ، وما يقال للظالم ثانياً دليلاً على ما يقال للعدل أولًا»^(٤) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (وقيل لأهل النعيم طيبوا نفساً) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (كمن أمن العذاب) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَفَمَنْ يَتَّقِيَ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أَفَمَنْ يَتَّقِيَ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وقيل للظالمين : ذوقوا عقاب ما كنتم تكسبون في الدنيا من سيئات ، وقيل للمتقين : هذا ثواب ما كنتم تعملون في الدنيا من حسنات . وسره أنه ذكر أنكما ما يؤول إليه الظالمون ، وحذف أيسر ما يكون للمتقين ؛ لكون السياق اقتضى حذفهما ؛ لإبراز شدة العذاب ترهيباً .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في نفي التسوية بين من هو في العذاب خائف ومن هو في النعيم آمن ؛ ليتقرر في الأذهان وجه انتفاء المساواة في الجزاء بين من

(١) جامع البيان . ٢٠٩/٢٣

(٢) الموضع السابق .

(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٥/٢٤٧ وما بعدها بتصرف يسير .

(٤) نظم الدرر ٤٩٣/١٦

عمل بالإيمان وبين من عمل بالكفر، فالعذاب سببه المكوث في الضلال ، والنعيم سببه التوفيق للهدي^(١) ، فتحقق المعاني الإحسانية إيضاح شدة العذاب الذي يصيب أهل الكفر - فأول ما تمس النار وجهه - ترهيئاً منه^(٢) ، ثم إعلام البشر حقيقة نفي التسوية بين أهل الإيمان وأهل الكفر يوم القيمة ، فليس الناس فيه سواء ؛ ليدفعهم إلى المسارعة في عبادة الله ، وفيه إرشادٌ جليلٌ يدعو إلى الإيمان لحفظ الوجه الذي هو أعز موضع في ظاهر البدن من شدة العذاب وحرقة النار^(٣) . والمتفق عليه عند جمهرة المفسرين في هذه الآية تحقق حذف الخبر

﴿أَفَمَنْ يَنْقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي : كمن أمن من العذاب .

*

وقيل في قول الحق تعالى : **﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلَّذَى اللَّهُذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ عَدُوُّهُ كَانَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ﴾** (فصلت: ٣٤، ك) ، احتباك ، على اعتبار تقدير : «لا تستوي الحسنة والسيئة ، ولا السيئة ولا الحسنة»^(٤) .

وفيه نظر : لأن في (لا) وجهين ؛ أحدهما : جعلها زائدة للتوكيد ؛ لكون (استوى) لا يكتفي بواحدٍ . والثاني : أنها مؤسسةٌ غير مؤكدةٌ ؛ لكون المراد بالحسنة والسيئة الجنس ، أي : «لا تستوي الحسنات في أنفسها ؛ فإنها متفاوتةٌ ، ولا تستوي السيئاتُ أيضًا ، فربّ واحدةٍ أعظمُ مِنْ أخرى»^(٥) . وقال أبو حيّان : «إِنَّ أَحَدَنَتِ الْحَسَنَةَ وَالسَّيِّئَةَ جَنْسًا لَمْ تَكُنْ زِيَادُهَا كَزِيَادِهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا»^(٦) . وعليه يكون المعنى : ولا تستوي الحسنات ؛ إذ هي متفاوتات في أنفسها ولا السيئات ؛ لتفاوتها أيضًا^(٧) .

والجدير ذكره : أن عدم تكرار (لا) في **﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَانِ وَالْبَصِيرُ﴾** (فاطر: ١٩، ك) ؛ لشدة ظهور المفارقة بين أفراد كل صنف من الصنفين ؛ لذا أغن عن ذكر النافي ، أي : لا

(١) ينظر : المرجع السابق ٤٩٢/١٦ .

(٢) ينظر : جامع البيان ٢١٢/٢٣ .

(٣) ينظر : البحر المحيط ٤٢٩/٥ .

(٤) روابع الإعجاز في القصص القرآني - دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز - ، ص ٣١٤ .

(٥) الدر المصنون ٥٢٧/٩ .

(٦) البحر المحيط ٤٧٦/٧ .

(٧) ينظر : الدر المصنون ٥٢٧/٩ ، - هامش رقم : (٥) .

الصنفان ولا أفرادهما ، ولا أفراد صنف منهمما ، فالمعنى : «أن الناس غير مستوين في العمى والبصر بل بعضهم أعمى وبعضهم بصير ، لأن (افتعل) هنا لمعنى تفاعل ، ولعله عبر به دلالة على النفي ، ولو وقع اجتهاد في أن لا يقع ، أو دلالة على أن المنفي إنما هو التساوي من كل جهة ، لا في أصل المعنى ، ولو كان ذلك مستندًا إلى الطبع لكانوا على منهاج واحد...» فتجد بعض العمّي يمشي بلا قائد في الأزمة المشكّلة ، وآخر لا يقدر على المشي في بيته إلا بقائد ...»^(١) . وقيل بـ(لا) في ﴿وَلَا سَتُوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ ؛ لأن التقدير «لا أحد أحسن قوله منه ، بل هو المحسن وحده ، فلا يستوي هذا المحسن وغيره أصلًا ، ردًا عليهم أن حا لهم أحسن من حال الدعاة إلى الله ، وكان القيام بتكميل الخلق يحتاج إلى جهاد للنفس عظيم من تحمل المشاق والصبر على الأذى ، وغير ذلك من جميع الأخلاق ، عطف عليه التفرقة بين عمليهما ترغيبًا في الحسنات فقال : ﴿وَلَا سَتُوِي﴾ ، أي : وإن اجتهدت في التحرير والاعتبار ﴿الْحَسَنَةُ﴾ أي : لا بالنسبة إلى أفراد جنسها ولا بالنسبة إلى عاملتها عند وحدتها ، لتفاوت الحسنات في أنفسها ، والحسنة الواحدة باعتبار نيات العاملين لها واجتهادهم فيها ولا بالنسبة إلى غيرها ، وإلى ذلك أشار بالتأكيد في قوله : ﴿وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ أي : في نفسها ولا بالنسبة إلى جنس آخر»^(٢) .

*

ويقول تعالى : ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ، كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، وَأَنْبَغُوا هَوَاءَهُمْ﴾ (م١٤: حمد) ، فيه احتباك. «ذكر البينة أولًا دليلاً على ضدها ثانية ، والتزيين واتباع الهوى ثالثًا دليلاً على ضدهما أولًا»^(٣) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (فبصـر سوء عمله فاجتنبه مخالفـا لهـواه) ؛ لدلالة ذكر ﴿وَأَنْبَغُوا هَوَاءَهُمْ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (فـكان على عمـي) ؛ لدلالة ذكر ﴿عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : أـفـمنـ كـانـ عـلـىـ بـيـنةـ ؛ من رـبـهـ فـبـصـرـ سـوءـ عـمـلـهـ فـرـآـهـ سـيـئـاـ فـاجـتنـبـهـ مـخـالـفاـ لـهـواـهـ ، كـمـنـ زـيـنـ لـهـ سـوءـ عـمـلـهـ فـرـآـهـ حـسـنـاـ

(١) نظم الدرر . ٣٦/١٦

(٢) المرجع السابق . ١٨٧/١٧

(٣) المرجع السابق . ٢١٧/١٨ وما بعدها .

فعمله فكان على عمى وضلال ، واتبعوا أهواءهم . وسرّه «أنه ذكر الأصل الجامع للخير ترغيباً ، والأصل الجامع للشر ترهيباً»^(١) .

بصورة الاحتباك أسهمت في نفي التسوية بين من اتبع الهدى ومن اتبع الهوى ترغيباً وترهيباً ، فالقول به جاء في سياق يدعو إلى إثبات الدعوة لحفظ الدين بجهاد الكفار^(٢) ، وهذا ما حققه السياق العام ، أما الخاص فتحقق فيه تقسيم الناس في القيامة إلى أولياء مهتدين ، وأعداء ضالين . فأصل المراد متحقق في الركنين المذكورين ، الأول : في بيان نفي جانب من التسوية تمثل في : أَفْمَنْ كَانَ عَلَى حِجَةٍ وَبِرْهَانٍ بِرْشَدِهِ إِلَى الْعِلْمِ بِوَحْدَائِيَّةِ اللَّهِ ، فَيُبَعْدُهُ عَلَى بَصِيرَةِ مِنْهُ ، وَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبَّا يُبَعِّذُهُ عَلَى الطَّاعَةِ بِالْجَنَّةِ ، وَعَلَى الْمُعْصِيَةِ بِالنَّارِ^(٣) ، والثاني : في كمن حَسَنَ لِهِ الشَّيْطَانُ قَبِيحُ عَمَلِهِ فَأَرَاهُ جَمِيلًا فَعَمِلَ بِهِ ، وَاتَّبَعَ هُوَاهُ مِنْ غَيْرِ حِجَةٍ وَلَا بَرْهَانٍ^(٤) . ومن أبرز حواهر المعاني التي يتحققها الاحتباك المساهمة في تأكيد نفي المساواة في الآخرة ؛ ليثبت للعباد حال من اتبع الهدى في الإيمان والطاعة ، وحال من اتبع الهوى في الكفر والمعصية ؛ ترغيباً لما يوجب الجنة ، وترهيباً من يوجب النار . ثم إن في الحذف تتفيقاً للنفوس يدفعها إلى اختيار الإيمان والعمل الصالح ، والتذرير في البرهان الدال على الحق ؛ للاستبصر بواضح الحجة ، فالعلماء في ضياء برهانهم ، والعارفون في ضياء بيانهم ؛ فالمهتدون بأحكام أدلة الأصول يُصرون ، والمضلون بحكم الإلحاد والهوى يستبصرون^(٥) .

*

كما أسهم التقابل في إبراز شدة البون بين أهل الجنة في الجنة ترغيباً في ألوان النعيم ، وأهل النار في النار ترهيباً من ألوان العذاب ، وذلك في قول الحق عَزَّلَكَ : ﴿مَثُلُّ الْجَنَّةَ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّافِقُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِّنْ مَاءٍ عَذِيرٌ أَسِنٌ وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمَّا يَنْغِيرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِّنْ حَمَرٍ لَذَّةٌ لِلشَّرِّيْنِ وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَبَّحٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَنْهَرٌ مِّنْ مَاءٍ عَذِيرٌ أَسِنٌ وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمَّا يَنْغِيرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِّنْ حَمَرٍ لَذَّةٌ لِلشَّرِّيْنِ وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَبَّحٌ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ (حمد: ١٥، ١٨)،

(١) الموضع السابق .

(٢) ينظر : المرجع السابق ١٩٤/١٨ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢١٨/١٨ .

(٤) ينظر : الموضع السابق .

(٥) ينظر : لطائف الإشارات ٥/٤٠٧ .

ففيه احتباك^(١) إذ المخوف من الطرف الأول (كمثل النار) ؛ لدلالة ذكر **﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾** في الطرف الأول ، ومن الطرف الثاني حذف (من هو خالد في الجنة) ؛ لدلالة ذكر **﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾** في الطرف الثاني . وتقديره : «أمثل الجنة الموصوفة كمثل النار ، ومن هو خالد في الجنة كمن هو خالد في النار؟»^(٢) . وقيل : «فحصل نحو الاحتباك ، إذ دل مثل الجنة على مثل أصحابها ، ودل مثل من هو خالد في النار على مثل النار»^(٣) . وعلى هذا فالمخوف من الطرف الأول (مثل أصحاب الجنة) ؛ لدلالة ذكر **﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾** في الطرف الأول . ومن الطرف الثاني حذف (مثل النار) ؛ لدلالة ذكر **﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾** في الطرف الثاني . وسرّه أنه قدم أن المؤمنين في جنات تجري من تحتها الأنهر ، وأن الكافرين مأواهم النار ؛ إنكاراً على من لم يرتدع للزواج ، وتنبيهاً على أن عمله عمل من لا يسوى بين الجنة والنار ؛ لأن كون النار جزاء لملته ، والجنة جزاء المؤمن^(٤) ، أو ذكر عظيم جزاء المؤمن ترغيباً في الإيمان ، وقبح حال الكافر تنفيراً من الكفر والعصيان .

فالصورة التركيبية لطبيعة المخوف أسلبت في رسم صورتين مختلفتين بقصد نفي التسوية بينهما ترغيباً وترهيباً ، فال الأولى للجنة ، والثانية للنار . فالأفعى للسياق والأحدى لما عليه المقام القول بالاحتباك ؛ لما تحقق في السياقين من الحث على لزوم التوحيد الدافع إلى تمكن الإيمان ، فالعام أمر أهل الإيمان بحفظ دينهم^(٥) ؛ لأجل تتحقق الدعوة إلى التمسك بالتوحيد وإبطال الكفر ، والخاص تتحقق فيه إثبات أن الناس يوم القيمة قسمان : قسم في الجنة ينعمون ، وقسم في النار يُعذبون^(٦) ، فحصل انتفاء التسوية في الأجور ؛ لأجل الإعلام بحقيقة الجنة والنار ، فليس من هم في الدرجات كمن هم في الدركات^(٧) ، ومن أنبأ المعاني التي يتحققها الاحتباك إبراز أوجه التقابل

(١) ينظر : نظم الدرر ١٨/٢٢٥ .

(٢) الموضع السابق .

(٣) التحرير والتنوير ٢٦/٩٥ .

(٤) ينظر : نظم الدرر ١٨/٢٢٥ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٨/١٩٤ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ١٨/٢١٨ .

(٧) ينظر : جامع البيان ٥٠/٢٦ بتصرف .

بين المعاني ؛ ليتحقق جمال التركيب ، فالمعنى : «أَفْمَنْ يَخْلُدُ فِي هَذَا النَّعِيمِ كَمْنَ يَخْلُدُ فِي النَّارِ»^(١)؟ وقيل : «أَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَأُعْطِيَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمْ زَينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَهُوَ حَالَدٌ فِي النَّارِ»^(٢)؟ وقيل : «مُثْلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النَّعِيمِ الْمَقِيمِ كَمْ كَأَهْلِ النَّارِ فِي الْعَذَابِ الْمَقِيمِ»^(٣)؟ ثبت بالبرهان أن مترلة أهل الجنة لا تتساوی مطلقاً مع مترلة أهل النار ، وهذه الفائدة العظمى من وراء القول بالاحتباك ، والمقصد منها : إعلام البشر عامة بما يكون في الجنة من الجمال والحضره والبهاء ، وحال أهلها وهم في النعيم الأكبير يخلدون ، وبما يكون في النار من الوحشة والحرقة ، وحال أهلها وهم في العذاب المقيم يتقلبون ، وفي هذا نعم علية ترشد البشر إلى المسارعة في فعل الطاعات وترك المنكرات ، فأعلم الله عباده المتقيين بما أعده لهم وهو غيب عنده ، وحذر خلقه العاصين بما أعده لهم وهو غيب عنده ؛ ليترقوا بأنفسهم في عبادته ، لهذا فالاحتباك ذو أثر فاعل في التصعيد الإيماني .

*

ويبرز التقابل عظيم البون بين الموحد والمشرك ترغيباً في الاستقامة ، وذلك في قول الله تعالى : ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكَبَّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (الملائكة: ٢٢)، ففيه احتباك «ذكر الكب أولًا دليلاً على ضده ثانياً ، والمستقيم ثانياً دليلاً على المعوج أولًا»^(٤) ، وعليه فالمحذوف من الطرف الأول (معوج) ؛ لدلالة ذكر ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (رافعاً رأسه) ؛ لدلالة ذكر ﴿مُكَبَّاً عَلَى وَجْهِهِ﴾ في الطرف الأول ، وتقديره : أَفْمَنْ يَمْشِي مُكَبَّاً عَلَى وَجْهِهِ مَعْوِجًا أَهْدَى ، أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا قَائِمًا رافعاً رأسه عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وقيل في تقديره : «أَفَمَنْ يَمْشِي مُكَبَّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَهْدَى مَنْ يَمْشِي وَهُوَ

(١) الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٦/٢٣٧.

(٢) الموضع السابق .

(٣) الموضع السابق .

(٤) نظم الدرر ٢٠/٢٥٨.

مكب»^(١). فالتقدير الأول أدق ؛ لما تحقق فيه من الكشف عن أوجه التقابل بين المعانى ، فهو أدل على بيان المراد من نفي التسوية . وسرّه أنه «ذكر أنكأ ما للمجرم وأسر ما للمسلم»^(٢) .

فالصورة التركيبية لطبيعة الاحتباك أسهمت في الكشف عن عظم التفاوت بين أهل الإيمان في سلوك طريق الحق ، وبين أهل الباطل في سلوك سبل الباطل ترغيباً وترهيباً ، ففي تبصر دلالة السياقين العام من حيث تتحقق الدعوة إلى عبادة الله خضوعاً واستسلاماً ؛ لاتصاله بكمال الملك الدال على تمام القدرة ^(٣) ، والخاص من حيث تتحقق الإعلام بانتفاء التساوي في الآخرة بين الموحد والمشرك ^(٤) اتضح أن القول بالاحتباك في هذا الموضع يعني عنایة بالحث على لزوم كمال الخضوع لله الحامل على لزوم طريق السعادة ؛ لأن في لزومه نجاة من كل خوف ، وهذا يرشد البشر عامة -المهدي والضال- إلى فعل الطاعات تقرباً ، والبعد عن المعاصي تجنبًا ، فإن من أعرض أهلكه الله ، ولم يغرن عنه أحد ، ومن أقبل رفعه الله واستخلصه ولم يضره أحد ^(٥) . وفي تدبر دلالة الاحتباك أثر فاعل في الكشف عن صورتين ؛ الأولى : صورة المشرك في لزوم شركه والبقاء عليه ، فهو لهذا يمشي دائمًا ساقطاً على وجهه من كثرة التعرّض وعدم الإبصار ، فقوله : ﴿مِكَبًا عَلَى وَجْهِهِ﴾ كنایة عن السير على رسم مجهول وأثره معوج فهو على غير عادة العقلاء ؛ خلل في أعضائه ، واضطراب في عقله ورأيه ، فأصبح ملازماً للتعرّض والوقوع على وجهه في سيره ؛ فلعدم نظره يمشي في أصعب الأماكن لإمالة الهوى له عن المنهج المسلوك ؛ ولغلبة الجهل عليه لا يكون تكرار المشاق عليه زاجراً له ، والثانية : صورة الموحد في لزوم التوحيد والارتقاء به ، فهو في مشيه سويّ رافع رأسه ناصب وجهه سالم من العثار ، ولشدة انتسابه يبصر ما أمامه وما عن يمينه ، وما عن شماله ، فمشيه على طريق موطن واسع مسلوك سهل قويم ^(٦) ، فأي الصورتين

(١) البرهان ١٣٢/٣ .

(٢) نظم الدرر ٢٥٨/٢٠ .

(٣) ينظر : المرجع السابق ٢١٥/٢٠ وما بعدها .

(٤) ينظر : المرجع السابق ٢٥٧/٢٠ بتصرف .

(٥) ينظر : المرجع السابق ٢١٦/٢٠ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ٢٥٧/٢٠ وما بعدها .

الصورتين أهدى وأقوم !

فالقول بالاحتباك علي يولد جملة ثرية من لطائف المعانى الدافعة إلى الارتفاع في مقامات التصعيد الإيمانى ، ومن أجلها : إيثار عزائم أهل الإيمان بمختلف درجاتهم ؛ لإبعادهم عن الوقوع في الإلحاد والشرك ، ودفعهم إلى الإخلاص والتوحيد .

*

- القول بشبه الاحتباك:

في قول الحق وَعَلَىٰ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ . وَلَا الظُّلْمَنْتُ وَلَا النُّورُ . وَلَا الظُّلْمَنْتُ وَلَا الْحُرُورُ (فاطر: ۱۹-۲۱، ك) ، شبه احتباك^(۱) ، على اعتبار أن قوله : وَلَا الظُّلْمَنْتُ وَلَا النُّورُ تقديره : ولاظلمات تستوي مع النور ، ولا النور يستوي مع الظلمات ، ومثلها : وَلَا الظُّلْمَنْتُ وَلَا الْحُرُورُ ، تقديره : ولاظل يسمى مع الحرور ، ولاحرور يستوي مع الظل^(۲) . وعلى هذا التقدير يكون المذوف من الطرف الأول (النور) ؛ لدلالة ذكر وَلَا النُّورُ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الظلمات) ؛ لدلالة ذكر وَلَا الظُّلْمَنْتُ في الطرف الأول ، أما الشطر الثاني من التقدير فالمحذوف فيه من الطرف الأول (الحرور) ؛ لدلالة ذكر وَلَا الْحُرُورُ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الظل) ؛ لدلالة ذكر وَلَا الظُّلْمَنْتُ في الطرف الأول . وسرّه أن ذكر الشيء مرتين أدل على تأكيده ، وأشد في تقريره ؛ ليتحقق في النفوس استشعار عظيم الفرق بينهما ؛ لأجل الوصول إلى المقصود ، «فما يستوي في الطبع والعقل المتديسي الذي هو أعمى بعصيانه في الظلمات ، ولا المتزكي الذي هو بطاعاته بصير في

(۱) في هذه الآية قولان ، مذهب القائلين بزيادة (لا) ، وهذا يعوض القول بالحذف وذكر في المتن ، ومذهب القائلين أنها لتأكيد النفي ، اعتبر أبو حيّان على ما قال به ابن عطية قائلاً : «فدخول (لا) في النفي لتأكيد معناه ؛

لقوله: وَلَا سَتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ (فصل: ۳۴، ك) - [وبه قال بعض أهل التفسير من أمثال البيضاوي ۵/۱۱۵ ، وأبي السعود ۷/۱۴۹ ، والآلوزي ۲۲/۱۸۷ ، وابن عاشور ۲۲/۲۹۴] - وقال ابن عطية : دخول (لا) إنما هو على هيئة التكرار ... وما ذكر غير محتاج إلى تقديره ؛ لأنّه إذا نفى استواء الظلمات والنور ، فأي فائدة في تقدير نفي استواههما ثانيةً وادعاء مذوقين؟ ». البحر المحيط ۷/۲۹۴ . كما ينظر: الدر المصون ۹/۲۲۵ وما بعدها .

(۲) ينظر : روابع الإعجاز في القصص القرآني - دراسة في خصائص الأسلوب القصص المعجز ، ص ۳۱۴ .

النور»^(١). فحقيقة القول بالحذف على نسق شبه الاحتباك قائمة في جعل دخول (لا) في «وَلَا أَنْثُرُ» وفيما بعدها «وَلَا أَحْرُرُ» إنما هو على نية التكرار^(٢) ، كأنه قال : «وَلَا أَظْلَمْتُ» والنور ، «وَلَا أَنْتُرُ» والظلمات ، فاستغنى بذكر الأوائل عن الثنائي ، ودل مذكور الآية على متروكه^(٣) . وهذا وجه جليل من وجوه فهم المعنى لا يتعارض مع مقصد النظم ، والقول به يُعَضِّد من شأن الحذف . ففي تبصر دلالة السياقين العام من حيث تتحقق القدرة الكاملة لله تعالى اللازم منها تمام القدرة على البعث الذي عنه يكون أتم الإيقائين بالفعل دائمًا أبدًا بلا انقطاع ولا زوال ، ولا اندفاع في دار المقاومة التي أذهب عنها الحزن ، ودار الشقاوة الجامدة لجميع الأنكاد والهموم^(٤) ، والخاص من حيث تحقق مبدأ الجزاء على الأفعال والأفعال والأقوال ؛ لأجل إثبات عدة مقاصد أولها : تتحقق الإعلام بانتفاء التساوي بين الظلمات والنور والظل والحرور ، وقد جعلت تلك الأجناس مثالًا للأباطيل والحق في :

«وَلَا أَظْلَمْتُ وَلَا أَنْتُرُ» ، وما ينشأ عن الظل وهو لطف برده لكونه مرجع المؤمن في الآخرة ، وما ينشأ عن الحرور من شدة الوجه ؛ لكونها مرجع الكافر في الآخرة ، وهذا أدعى إلى قبول الحق والرجوع إليه^(٥) . وثانيهما : أن في ضرب تلك الأمثل وجعلها للمؤمن والكافر دلالة على تمام القدرة التي تقررت في السياق من أول السورة ؛ ليتحقق الإعلام بأن الخشية والقصوة بيده بِيَدِهِ إبطالاً لقول من يسند الأمور إلى الطبائع ، فلو كانت مستندة إلى الطبع لكان البشر على منهاج واحد^(٦) . وثالثهما : تتحقق الحث على تأمل شدة

(١) نظم الدرر ١٦ / ٣٦٥ وما بعدها .

(٢) «اختالف أهل العربية في وجه دخول (لا) مع حرف العطف في قوله : «وَلَا أَظْلَمْتُ وَلَا أَنْتُرُ وَلَا أَحْرُرُ» ، فقال بعض نحوبي البصرة : (ولا الظل ولا الحرور) يشبه أن تكون (لا) زائدة ؛ لأنك لو قلت : لا يستوي عمرو ولا زيد في هذا المعنى ، لم يجز إلا أن تكون (لا) زائدة ، وكان غيره يقول : إذا لم تدخل (لا) مع الواو ، فإنما لم تدخل اكتفاء بدخولها في أول الكلام ، فإذا أدخلت فإنه يراد بالكلام أن كل واحد منهمما يساوي صاحبه ، فكان معنى الكلام إذا أعيدت (لا) مع الواو عند صاحب هذا القول لا يساوي الأعمى وال بصير ولا يساوي البصير الأعمى ، فكل واحد منهمما لا يساوي صاحبه» . جامع البيان ٢٢ / ١٢٩ .

(٣) ينظر : المحرر الوجيز ٥ / ٣٧٠ .

(٤) نظم الدرر ١٦ / ١ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٦ / ٣٨ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ١٦ / ٣٦ .

البون بين أهل الحق في حسن صنيعهم ، وأهل الباطل في سوء اختيارهم ، فهو في بصيرة المتأمل له معان تهدف إلى إماء الجانب الإيماني من خلال لزوم ما تقرر في السياق الخاص من الدعوة إلى الإقبال على الداعي ، والإيمان بالغيب ، وإقامة الصلاة لكونها أدل دلائل التوحيد . وللحذف أثر فاعل في توجيه العقول إلى إدراك مظاهر الخير والوقوف عليها ، والبعد عن مظاهر الشر وتجنبها ، فإن في إثمار الجمع في ﴿الظلمات﴾ دلالة تأكيد كثرة تعدد سبل الباطل وتشعبها ، وفي إثمار الإفراد في : ﴿النور﴾ إثباتاً إلى أن طريق الحق واحد تكذيباً لمن قال : الطريق إلى الله بعد أنفاس الخلائق^(١).

*

وفي قول الحق عَجَلَ : ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا أَمْسِكَءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (غافر: ٥٨، ك) ، شبه احتباك «ذكر عمل الصالحات أولًا دليلاً على ضدها ثانياً ، والمسيء ثانياً دليلاً على المحسنين أولًا»^(٢) . وعلى هذا فالمحذف من الطرف الأول (محسنين) ؛ لدليل ذكر ﴿الْمُسِيءُ﴾ في الطرف الثاني ، ومن الطرف الثاني حذف (الذي كفر ولم يعمل الصالحات) ؛ لدليل ذكر ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في الطرف الأول . وتقديره : وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكانوا محسنين ، ولا المسيء الذي كفر ولم ي العمل الصالحات . وقيل : إن التقدير : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات (لا يستوون) مع المسيء فينحطون لدركه ، ولا المسيء (يستوي معهم) فيرتفع لدرجتهم»^(٣) . وسره «أنه ذكر الصلاح ترغيباً ، والإساءة ترهيباً»^(٤) .

فالقول بالحذف - في التقديرتين - أسمهم في نفي التسوية بين أفراد كل نوع ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستوون مع أضدادهم الذين كفروا وعملوا السيئات ، ولا يستوي الحسن مع ضده المسيء ؛ ترغيباً في الارتفاع في درج الإيمان ، وترهيباً من الانحطاط في درك الكفران ، فالذي يهدي إليه السياقان يُعَضَّدُ من شأن الحذف لما تحقق فيهما من الإعلام

(١) ينظر : المرجع السابق . ٣٧/١٦

(٢) المرجع السابق . ٩٧/١٧

(٣) رواع الإعجاز في القصص القرآني - دراسة في خصائص الأسلوب القصص المعجز - ، ص ٣١٤ .

(٤) الموضع السابق .

بحقيقة الجنة والنار ؛ لأجل الجزاء على جنس الأعمال ، فتقرر في السياق العام الإشادة بتصنيف البشر-في الآخرة- صنفين ؛ أهل حنة ، وأهل نار^(١) ، وفي الخاص الإعلام بتحقق نفي استواء أهل الطاعة مع أهل المعصية في الأجر . فحصل بالحذف تأكيد معنى أنه لا يستوي المحسن بالإيمان والعمل الصالح مع المسيء بالكفر والعمل السيئ ؛ لأن ذلك أدل على القدرة^(٢) ؛ لذا ففي حمل النظم على الحذف جليل من لطائف المعاني التي تسعى في المقام الأول إلى ترسيخ مبدأ عظيم من مبادئ تحقق الإيمان في النفوس ، وهو الاعتبار والاتعاظ بالحكمة الإلهية من نفي التساوي في الآخرة بين المؤمن والكافر ، فإذا حصل في النفوس الإيمان بالدار الآخرة تحقق استشعار مطلق العظمة والقدرة على الإحياء بعد الفناء ، ثم الجزاء على طيب الأعمال بالجنة ، وخبثها بالنار^(٣) ، فمن استشعر عِظَمَ الفرق بين حسن الثواب وسوء العقاب سهل عليه ترك المعاصي والمنكرات التي توجب العذاب وتخلد في النار^(٤) ، ولو تذكرنا لعرفنا ، فالأمر واضح قريب لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذكرة^(٥) .

*

وفي قول الحق وعجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي إِيمَانِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَيْنَانَا أَفَنْ تُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَهُنَّا إِمَانًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئُمْ إِنَّهُ يَمَّا عَمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (فصل: ٤٠، ك) ، شبه احتباك «ذكر الإلقاء في النار أولًا دليلاً على دخول الجنة ثانية ، والأمن ثانياً دليلاً على الخوف أولًا»^(٦) ، وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (خائفاً) ؛ لدلالة ذكر ﴿إِيمَانًا﴾ ، ومن الطرف الثاني حذف (يدخل الجنة) ؛ لدلالة ذكر ﴿يُلْقَى فِي النَّارِ﴾ ، وتقديره : أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ فِي كُونِهِ خَيْرًا ، أَمْ مَنْ يَأْتِيَهُنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ .

وسرّه أنه «ذكر المقصود بالذات ، وهو ما وقع الخوف لأجله أولًا ، والأمن الذي هو

(١) ينظر : نظم الدرر ١/١٧ .

(٢) ينظر : الموضع السابق .

(٣) ينظر : جامع البيان ٢٤/٧٧ وما بعدها بتصرف .

(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم ١٥/٣٢٥ بتصرف .

(٥) ينظر : في ظلال القرآن ٤/٢٩١ .

(٦) نظم الدرر ١٧/١٩٩ .

العيش في الحقيقة ثانياً»^(١) ، «وكان الظاهر أن يقابل الإلقاء في النار بدخول الجنة ، لكنه عدل عنه ؛ اعتناءً بشأن المؤمنين ؛ لأن الأمان من العذاب أعم وأهم ، ولذا عبر في الأول بالإلقاء الدال على القسر والقهر ، وفيه بالإتيان الدال على أنه بالاختيار والرضا مع الأمان ودخول الجنة لا ينفي أن يبدل حالم من بعد خوفهم أماناً»^(٢) .

فصورة الحذف أسهمت في نفي التسوية بين من عمل في الدنيا فآمن بآيات الله واتبع أمره ونفيه ، وبين من لم يعمل للأخرة وكفر بالآيات ولم يتبع أمره ونفيه ؛ ترغيباً في الإيمان وترهيباً من الكفر ، ويظهر جمال المراد بعد مراعاة النظر في السياق العام لما تقرر فيه من إثبات علم الله الدافع إلى الإيمان والطاعة^(٣) ، والخاص لما تحقق فيه من بيان خطر الإلحاد في آيات الله ترهيباً منه^(٤) . فحصل بالمعاني الإحسانية مزيد تأكيد لاتفاق المساواة ؛ وبعد التباهي التباين في جنس العمل الموجب للإلقاء في النار والإتيان آمناً .

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن في القول به نظراً^(٥) . والظاهر أنه وجه من وجوه فهم فهم المعنى لا يتعارض مع المراد ، بل حق للنظم جملة من المعاني ، من أبرزها : تعريف العباد بأن الإعراض عن تأمل دلالات الحق والإلحاد فيها سبب للإلقاء في النار التي توجب الخوف ؛ لما فيها من شدة الأهوال ، فيدوم خوفه ، والإيمان بها يُوجب الخلود في الجنة ، فيدوم أمنه^(٦) ؛ لهذا فالقول به ذو أثر بارز في العناية بالتصعيد الإيماني بغية التمسك بالطاعات والبعد عن المعاصي .

وفي قول الحق ﷺ : ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقُوْمُ أَلِيَّسَ لِيٰ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيٰ أَفَلَا تُصْرِهُنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبْيَيْنُ ﴾ (الزمر: ٥١-٥٢)

(١) المرجع السابق ١٣٤/١٧ .

(٢) روح المعانى ١٢٧/٢٤ .

(٣) ينظر : نظم الدرر ١٧/١٩٩ .

(٤) ينظر : جامع البيان ٢٤/٢٣٢ .

(٥) ينظر : روح المعانى ٢٤/١٢٧ . قيل : «لا اشتراك بين الإلقاء في النار والإتيان آمناً ، لكنه - كما قلنا - استفهام تقرير ، كما يقرر المناظر خصميه على وجهين ، أحدهما فاسد يرجو أن يقع في الفاسد فيتضح جهله ، وبنبه بقوله : ﴿ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ ﴾ على مستقر الأمر ، وهو الجنة ، وبقوله : ﴿ إِمَانًا ﴾ على خوف الكافر وطول وجنه ، وهذه الآية عامة في كل كافر ومؤمن». البحر المحيط ٧/٤٧٨ .

(٦) ينظر : نظم الدرر ١٧/١٩٩ بتصرف .

على حذف مثلها أولاً»^(١). وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (خير عندكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾ ، ومن الطرف الثاني حذف (أفلا تبصرون) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَفَلَا يُبَصِّرُونَ﴾ ، وتقديره : أفلا تبصرون ، أفهموا الذي جاء يسلينا عبيداً - بني إسرائيل - خير عندكم مبني ، أم أنا خير ، أفلا تبصرون ما نبهتكم عليه؟ .

وسرّه : أنه ذكر ما اقتضى السياق ذكره ؛ لبيان حقاره فرعون في نسب الخيرية إليه وإثبات مكابرته ؛ لذا أثبتت نفي الإبصار عنهم ، حتى لا يتتعجل فرعون في نسب الخيرية إليه^(٢) .

إن القول بالمحذف يُعد وجهاً من وجوه فهم المعنى على اعتبار جعل «أم أنا(خَيْرٌ)؟ من الاستفهام الذي جُعل بـ«أم» ؛ لاتصاله بما قبله من الكلام ، بمعنى : أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ أم هو؟»^(٣) . فالنمط التركيي لطبيعة المحذف أسهمن في نفي التسوية بين موسى العَلَيْهِ السَّلَامُ وفرعون ، ليتحقق المقصود الأعظم من إعلاء الحق على الباطل ، ويتبين جلال المراد بعد رعاية السياق لما احتواه من حصول «البشرة بإعلاء هذه الأمة بالعقل والحكمة ؛ حتى يكونوا أعلى الأمم في العلم»^(٤) ، والخاص لما تحقق فيه من تأكيد عجز فرعون في إدعائه القوة والقدرة ، وإثبات قوة موسى العَلَيْهِ السَّلَامُ وقدرته بتقدير الله له^(٥) . فأصل المراد متتحقق في الركنين الجوهريين ، الأول : في «أفلا تبصرون - أيها القوم - ما أنا فيه من النعيم والخير ، وما فيه موسى من الفقر وعي اللسان»^(٦) ؟ ، والثاني : في «أنا خير - أيها القوم - أم هذا الذي لا شيء له من الملك والأموال مع العلة التي في جسده ، والآفة التي بلسانه ، فلا يكاد من أجلها يبين كلامه؟»^(٧) ، فتحقيق المقصود الأعظم ، وهو انتفاء الخيرية . ولكنَّ في المحذف تنقيفاً للنفس يرشد إلى مراعاة تحكيم العقل ودقة النظر في تأمل الدلائل ؛ لأجل

(١) المرجع السابق ٤٤٧/١٧ وما بعدها .

(٢) ينظر : جامع البيان ٢٥/٨٢ .

(٣) الاحتباك في الذكر الحكيم مواقعه ، أسراره ، ص ١٦٢ .

(٤) نظم الدرر ١٧/٣٧٦ .

(٥) ينظر : المرجع السابق ١٧/٤٤٨ .

(٦) جامع البيان ٢٥/٨١ .

(٧) الموضع السابق .

معرفة الصواب ، وهذا يتطلب قلوبًا مؤمنة تحس مظاهر القدرة والعظمة ، لا قلوبًا يخدعها البريق القريب من العيون ؛ لأنها لم تحصل على العلم الذي يؤهلها لمعرفة دلائل الله الدالة على كماله ، «و عند أصحاب العقول الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته ، خيراً من موسى السبط و معه كلمة الحق و مقام النبوة و دعوة النجاة من العذاب الأليم ! »^(١) ، ففي الحذف تنبية لحقارة فرعون وضعفه ؛ لأن ملكه منحصر في الدنيا ، ولتزاهة موسى السبط و قوته ؛ لما عنده من دلائل القدرة و خارق المعجزات .

*

وفي قول الحق ﷺ : ﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ (المرء: ٤٣)، شبه احتباك «أثيت الخيرية أولًا دليلاً على حذفها ثانية ، والبراءة ثانية دليلاً على حذفها أولًا»^(٢) . وعلى هذا فالمحذوف من الطرف الأول (لم يكن لهم براءة في الزبر) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ في الطرف الأول . ومن الطرف الثاني حذف (خير منكم) ؛ لدلالة ذكر ﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ﴾ في الطرف الثاني . وتقديره : أكفاركم خير من أولئكم فلهم براءة في الزبر ، أم لكم براءة في الزبر فأنتم خير منهم^(٣) .

وسرّه أنه ذكر الأدل على التبكيت والتوبیخ ؛ ليتحقق أن الكفر كله ملة واحدة ، لا تفضيل لأحد على أحد ، ولا خيرية فيه لكافر إطلاقاً^(٤) .

فتصوره الحذف تشير إلى نفي الخيرية عنهم ؛ ترهيباً من شدة العذاب ، ويزداد حسن المعنى بعد مراعاة النظر في السياق العام لما ثبت فيه من تتحقق أمر الساعة وشدة قربها^(٥) ، والخاص لما تحقق فيه من تمادي الكفرة في الكفر بالله ، رغم موعدة الله لهم بذكر عذاب السابقين^(٦) ؛ فحصل الإعلام بأنهم ليسوا خيراً من الكفرة السابقين فليس لهم براءة في

(١) في ظلال القرآن ٣١٩٣/٢٥ .

(٢) نظم الدرر ١٣٠/١٩ .

(٣) ينظر : الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه أسراره ، ص ٢٨٢ .

(٤) ينظر : المرجع السابق ، ص ٢٨٢ وما بعدها .

(٥) ينظر : نظم الدرر ١٩/٨٦ .

(٦) ينظر : المرجع السابق ١٣٠/١٩ .

الكتب تبين أن كفارهم لا ينالهم العقاب الذي حل بأمثالهم ^(١) ، ففي الحذف زيادة تأكيد أنهم سواء في الكفر وسواء في إحاطة العذاب ؛ تحذيرًا من هول المصير الذي يتظار لهم ^(٢) ، ثم إن في تأمل الحذف بثًا للرعب في نفوس الكافرين ؛ ليتحقق بإعادتهم عن الوقوع في العذاب .

*

(١) ينظر : التحرير والتنوير ٢٧/٢١١ .

(٢) ينظر : في ظلال القرآن ٢٧/٣٤٣٥ .

خاتمة البحث

- أهم نتائج البحث ما يلي :

- ❖ من أقدم من أشار إلى هذا النوع من الحذف سيبويه (١٨٠ هـ) .
- ❖ يعد السجلماسي (٤٧٠ هـ) ، من أقدم من أطلق اسم حذف التقابل ، كما أن ابن هاني الغرناطي (٧٧١ هـ) من أقدم من أطلق اسم الاحتباك .
- ❖ بدايات هذا الفن البلاغي ظهرت واضحة منذ أوائل القرن السادس الهجري عند ابن عطية الأندلسي (٤٦٥ هـ) ، كما أن تحرر مفهومه اتضحت بصورة أكثر دقة من حيث الصياغة في أوائل القرن الثامن الهجري ، عند أبي حيان الأندلسي (٧٤٥ هـ) .
- ❖ دراسة علماء المغرب الإسلامي لهذا الفن البلاغي أكثر دقة منها عند علماء المشرق الإسلامي .
- ❖ عدم ظهور هذا الفن البلاغي مبكرًا كان سببًا رئيساً وراء اختلاف وجهات نظر العلماء في تحديد طبيعته .
- ❖ نال فن الاحتباك عنابة من العلماء خصوصاً المفسرين ، والبلاغيين ، والنحوين ، وال فلاسفة ، واتضح ذلك من خلال نصوصهم .
- ❖ كان للنظم نصيب قليل من اهتمام بعض العلماء الذين عنوا ببيان الاحتباك في أسفارهم ؛ إذ توصلت الدراسة إلى رصد ستة شواهد نظمت شعرًا ، وثلاثة نظمت نثرًا صح حملها على الاحتباك وشبهه .
- ❖ يعد البقاعي أكثر العلماء مهارة في الحديث عن الاحتباك ؛ حيث ذكر له ما يقارب : «مائتين وأربعة وتسعين» موضعًا ؛ لذا يعد أعظم مرحلة مثلت الاحتباك خير تمثيل . كما يعد الطاهر ابن عاشور أكثر العلماء إشارة إلى شبه الاحتباك .
- ❖ من خلال الوقوف على ما ذكره العلماء من تعريفات لمصطلح الاحتباك تبين أن له طريقتين ، الأولى : ما كانت النسبة فيه بنسبة الأول إلى الثالث ، كنسبة الثاني إلى الرابع ، والثانية : ما كانت النسبة فيه بنسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع ، فكل موضع أتى بتلك الطريقتين كان موافقاً لقاعدة الاحتباك ، وكل آية خرجت عن

المتعدد عليه عند العلماء بنص التعريف الموضوع للاحتباك كان شبيهًا بالاحتباك ، وإذا كان المعنى ظاهراً واضحاً فالأولى فيه ترك التقدير ، خاصة في كلام الله ؛ لأنه قد يؤول إلى تكلف وتعسف ، وهذه قاعدة سار عليها أهل العلم ، خصوصاً المتقدمين منهم : «إنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره ...» .

❖ اقتضى **الجانب النظري** من الدراسة في الفصل الأول : تبع الاحتباك عند النحاة ، فاتضح أن المتقدمين منهم لم يبرزوا القول فيه ، وإنما ظهرت عنابة العلماء به في القرن الثامن الهجري . وفي الفصل الثاني : عند المفسرين ، فاتضح أن المتقدمين لم يبرزوا القول فيه ، وإنما ظهرت عنایتهم به في القرن السادس الهجري . وفي الفصل الثالث : عند أصحاب الدراسات البلاغية والنقدية ، فاتضح أن صورة القول بالاحتباك لم تبرز العناية به عند المتقدمين منهم ، وإنما ظهرت عنایتهم به في القرن السابع الهجري .

❖ من خلال دراسة الاحتباك وشبهه عند العلماء يتضح أن دراستهم الاحتباك وشبهه على أربع مراحل

☞ **المرحلة الأولى** : تبدأ من القرن الثاني إلى الرابع الهجري : أجمل القول في بيان ملامح المنهج الذي سار عليه علماء تلك الفترة ؛ لكون الإشارة إلى الاحتباك غير ظاهرة .

☞ **المرحلة الثانية** : تبدأ من القرن الخامس إلى التاسع الهجري ، وفيها انقسم العلماء فريقين : فريق ركز النظر على التقدير ، والآخر كشف عن المصطلح له .

☞ **المرحلة الثالثة** : وهي مرحلة البقاعي وحده في القرن التاسع الهجري ، وفيها ظهر الاحتباك مصطلحًا علميًّا قائماً على ضوابط معينة ، وقد ظهرت أبرز ملامح المنهج الذي سار عليه .

☞ **المرحلة الرابعة** : تبدأ من القرن الحادي عشر وما بعده ، واتضح أن أغلب علماء هذه الفترة لم يقدموا جديداً في المستوى الإبداعي لفن الاحتباك . وفيها الكشف عن أهم ملامح المنهج الذي سار عليه بعض أصحابها ؛ لما وجد عندهم من إشارات تفردوا بها من جانب ، وأخرى فيها مزيد عنابة بيان الاحتباك من حيث تقريب صورته وتوضيحها .

❖ **في الجانب التطبيقي** ، الفصل الأول : درست فيه الآيات التي أسهمت في إبراز

كمال العقيدة ونراة الشرعية ، فاتضح أثر هذا الحذف في إماء جوانب التصعيد الإيماني ؛ لأجل الترقى في العبادة ، ونقى الإشراك بجميع مظاهره و مختلف أشكاله . والفصل الثاني : درست فيه الآيات التي أسهمت في إبراز هيبة الأحكام الشرعية وأهمية التكاليف الإلهية ؛ فاتضح أثره في العمل على إدراك العلم بما هو عليٌّ من الأحكام ؛ ليوجب في النفوس التخلق بما تقتضيه الأحكام وتفرضه التكاليف من أحكام شرعية وتكاليف ربانية . والفصل الثالث : درست فيه الآيات الخاصة بالترغيب والترهيب ، فاتضح أن هذا الفصل أكثر الفصول السابقة احتواءً لمواضع الحذف ، فكان الحذف فيه عوناً على استبصر لطائف المعانى المثيرة لعزم أهل الإيمان ؛ لتدفعهم إلى الإقبال ، والمحافظة على الطاعة .

❖ الاحتياك وشبهه أكثر وقوعاً في آيات الترغيب والترهيب : حيثُ بلغ (مائتين وثلاثة) مواضع ، ثم آيات العقيدة : حيثُ بلغ (مائة وتسعة وثلاثين) موضعًا ، ثم آيات بيان الأحكام : حيثُ بلغ (اثنين وعشرين) موضعًا . **ودراسة هذه المواجهة على النحو الآتي :**

☞ **الفصل الأول** : الاحتياك وشبهه في آيات العقيدة : حاصل عدد المواقع المدروسة في هذا الفصل : (مائة وتسعة وثلاثون) موضعًا . في (مائة واثنتين وستين) آية ، من أصل (مائة وستين آية) منها (مائة وثلاث وعشرون) مكية و(وتسع وثلاثون) مدنية.

☞ **الفصل الثاني** : الاحتياك وشبهه في آيات الأحكام الشرعية والتكاليف الإلهية : فحاصل عدد المواقع المدروسة في هذا الفصل (اثنان وعشرون) موضعًا ، في (ثلاث وعشرين) آية ، منها (ثمان) مكية ، و(خمس عشرة) مدنية .

☞ **الفصل الثالث** : الاحتياك وشبهه في آيات الترغيب والترهيب : حاصل عدد المواقع المدروسة في هذا الفصل (مائتان وثلاثة) موضع ، في (ثلاثمائة وأربع عشرة) آية ، من أصل (مائتين وست وتسعين آية) منها (مائتان وعشرون آية مكية) ، و(وتسعون آية مدنية) .

❖ جمال الاحتياك وشبهه يكمن في لطائف المعانى التي تحملها الأساليب البلاغية .
❖ أسمم الاحتياك وشبهه في إماء الجانب الإيماني لمن يتدبّره من خلال ملازمة الحث على التصعيد في مقامات القرب من الله ، والتي من أبرزها :

- ☞ إرشاد البشر إلى لزوم التسبيح والتحميد ، تسبيحاً يليق بعظمي القدرة ، وتحميداً يليق بجليل الفضل .
- ☞ إعلام البشر بما هو في سابق علم الله المطلق من جعل القدرة على الهدایة والضلال فعلاً من أفعاله الخاصة لا يشاركه فيها أحد من خلقه .
- ☞ الدعوة إلى وجوب التخلّي التام بما تقتضيه الملة الحنيفية ، والتخلّي عن لزوم سائر الملل .
- ☞ سلب مطلق القدرة والعلم عن رسول الله وأنبئائه ؛ لإثبات أنهم بشر مكلفوون تبليغ الدعوة ؛ حتى يتحقق الهدف الأسمى من جميع الرسالات وهو عبادة الله ربّاً واحداً .
- ❖ أسلوب الاحتباك وشبهه بأثر ملموس في الكشف عن هيبة الأحكام والتكاليف الإلهية ؛ لتشقيف النفوس فيما يتعلق بحياتها تجاه مراعاة تطبيق الأحكام ، وحثاً على التمسك بفرائض الإسلام ، وصيانة لتلك الأحكام والتكاليف بالحافظة عليها والعمل بوجبها كما أمر الترتيل ، كما أبرز الاحتباك ماهية الحكم الشرعي بصورة أكثر دقة ؛ تأكيداً على أهميته وإيصالاً له . فمن تلك الأحكام والتكاليف التي أبرزها الاحتباك وشبهه :
- ☞ إبراز الوجه الأكمل في حكم وطء الحائض من خلال دلالة النهي .
- ☞ إبراز مشروعية الإسلام والإيمان من خلال دلالة الأمر .
- ☞ إثفاء الجانب العاطفي والمعرفي لدى القارئ من خلال ما يبرره -الاحتباك- من جليل المعاني التشريفية .
- ☞ تحري الدقة في الانضباط في تعين شهر الصيام .
- ☞ تعمق مشروعية الاستغفار والتوبة عند تحقق المراد .
- ❖ للاحتباك وشبهه أثر فاعل في تحقيق جملة من المعاني الإحسانية الدافعة إلى الترقى في مدارج الإيمان ، والبعد عن التردي في دركات الكفر ، من خلال :
 - ☞ إبراز صورة الدنيا وحقارتها ، وتأكيد حقيقتها في أنها دار تكليف ، وصورة الآخرة ونزاہتها ، وتأكيد حقيقتها في أنها دار تشريف للمؤمنين .
 - ☞ إعلام البشر بما هو غريب عنهم ؛ ليترقوا بالعلم والمعارف .
 - ☞ ترسیخ دعائم الإيمان في النفوس ، وذلك بإيصال حلاوة النعيم ، وحال ساكنيه .

- ☞ نزع أواصر الكفر من النفوس ، وذلك بإيضاح شدة العذاب ، وحال ساكنيه .
- ☞ نفي المساواة بين الكفر والإيمان لحمل المشركين على الإيمان .
- ❖ يلحظ لدى البقاعي تكلف في تحديد وجه الاحتباك في بعض الآيات ، مما جعله يحدد وجه التقابل أو التناظر وفق اصطلاحه الخاص .
- ❖ عدد مواضع الاحتباك وشبهه في القرآن الكريم (ثلاثمائة وأربعة وستون) موضعًا توصلَ البحث إلى إحصائها ، والجدير ذكره أن تلك المواقع من أصل (ثلاثمائة وخمسين) موضعًا ؛ لأنها في بعض المواقع ، وهي (أربعة عشر) موضعًا قليل إن فيها موضعين للحذف ، وهي على النحو الآتي : البقرة : (٣٩-٣٨) ، (٢٠٥) ، آل عمران : (٣٠) ، النساء : (٧٤) ، الأعراف : (٣٠-٢٩) ، هود : (٤٨) ، الإسراء : (٧١) ، الروم : (٤٤) ، ص : (٢٨) ، الزمر : (٣٣-٣٢) ، محمد : (١٢) ، (٣٦) ، الحجرات : (١٤) ، النازعات : (٤٠-٣٧) فهذه المواقع اختلفوا في معالجة الأسلوب فيها ؛ لذا أصبح في الموضع الواحد احتباكان كل موضع يختلف عن الآخر في بيان المعنى .
- ❖ الاحتباك يكثر في آيات الترغيب والترهيب ، إذ بلغ عدد مواضعه (مائة وثمانية وعشرين) موضعًا ، ثم في آيات العقيدة ، إذ بلغ عدد مواضعه (تسعة وثمانين) موضعًا ، ثم في آيات الأحكام ، إذ بلغ عدد مواضعه (أربعة عشر) موضعًا .
- ❖ شبه الاحتباك يكثر في آيات الترغيب والترهيب ، إذ بلغ عدد مواضعه (خمسة وسبعين) موضعًا ، ثم في العقيدة إذ بلغ عدد مواضعه (خمسين) موضعًا ، ويقل في آيات الأحكام إذ بلغ عدد مواضعه (ثمانية) موضع .
- ❖ اتضح عند بعض العلماء اختلاف بناء العبارة من حيث نمط صياغتها في ذكر التقدير فأصبح للموضع الواحد تقديران يتتفقان معنى ويختلفان صياغة ، وعليه قد يكون عند أحدهما احتباك ، وعند الآخر من باب شبه الاحتباك ، فهذه المواقع اعتبار فيها أحد التقديرتين أولى من الآخر ، فأصبح فيها موضع واحد .
- ❖ أكثر سورة تمثل فيها الاحتباك (البقرة في سبعة وعشرين موضعًا) ، ثم (الأنعام في خمسة وعشرين موضعًا) ، ثم (آل عمران في ثمانية عشر موضعًا) . ثم (الأعراف في أربعة

عشر موضعًا) . ثم (غافر في ثلاثة عشر موضعًا) . ثم (الزمر في اثني عشر موضعًا) . ثم
(الأحزاب في أحد عشر موضعًا) . ثم (التوبة ، والقصص ، ومحمد في تسعة مواضع) .
ثم (النحل ، وفصلت ، في ثمانية مواضع) ، ثم (الروم ، والشورى في سبعة مواضع) ثم
(المائدة ، ويونس ، وهود ، والإسراء ، والحج ، ويس ، وص ، في ستة مواضع) . ثم
(النساء ، والرعد ، وإبراهيم ، وفاطر ، والواقعة ، والجن في خمسة مواضع) . ثم
(الأنفال ، ويوسف ، والكهف ، وطه ، والنمل ، والعنكبوت ، ولقمان ، والجاثية ،
والحجرات في أربعة مواضع) . ثم (سبأ ، والأحقاف ، والقمر ، والإنسان ، والأعلى في
ثلاثة مواضع) . ثم (مريم ، والأنبياء ، والشراة ، والزخرف ، والفتح ، والنجم ،
والحديد ، والصف ، والملك ، والقلم ، ونوح ، والقيامة ، والنبا ، والنازعات ،
وعبس ، والتكمير ، والمطففين ، والانشقاق ، والليل في موضعين) . ثم (الفاتحة ،
الحجر ، والنور ، والفرقان ، والطور ، والرحمن ، والحضر ، والمحنة ، والمنافقون ،
والتحريم ، والحاقة ، والمزمل ، والمدثر ، والغاشية ، والفجر ، والبلد ، والشمس ،
والتين ، والعلق ، والقارعة ، والتكماثر ، والماعون ، والنصر في موضع واحد) . وفي
المقابل لما سبق ، فإن هناك سوراً خلت من الإشارة إلى الاحتياك أو شبهه وهي كالتالي :
(المؤمنون ، السجدة ، والصلوات ، و الدخان ، وق ، والذاريات ، والجادلة ،
والجمعة ، والتغابن ، والطلاق ، والعارج ، والمرسلات ، والانفطار ، والبروج ،
والطارق ، والضحى ، والشرح ، والقدر ، والبينة ، والزلزلة ، والعاديات ، والعصر ،
والهمزة ، والغيل ، وقرיש ، والكواثر ، والكافرون ، والمسد ، والإخلاص ، والفلق ،
والناس) .

فهرس المصادر والمراجع

- القرآن الكريم (مصحف المدينة المنورة ، مجمع الملك فهد) . ومصحف بخط السيد مصطفى نظيف الشهير بقدروغلى ، بتصریح من مراقبة البحوث والثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف ، رقم: ١١٢، الصادر في: ١٩٦٧/٤/١٥ ، (القاهرة ، دار التأليف) .
- ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن ، تأليف: عبد الفتاح لاشين ، (بيروت ، لبنان ، دار الرائد العربي ، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م) .
- الإتقان في علوم القرآن ، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، قدم له وعلق عليه: محمد شريف سُكُر ، راجعه: مصطفى قصاص ، (بيروت ، لبنان ، دار إحياء العلوم ، الطبعة الثانية ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) .
- ارتشاف الضرب من لسان العرب ، تأليف : أبي حيان الأندلسي ، تحقيق: رجب عثمان محمد ، مراجعة: رمضان عبد التواب ، (القاهرة ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م) .
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي، (بيروت ، لبنان ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون). إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني ، بإشراف: محمد زهير الشاويش ، (المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٧٩ م) .
- أساس البلاغة ، تأليف: جار الله الزمخشري ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة بدون ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م) .
- أسرار البلاغة ، تأليف: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي ، قرأه وعلق عليه أبو فهر: محمود محمد شاكر (القاهرة ، مطبعة المدى ، جدة ، دار المدى ، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م) .
- الإصابة في تمييز الصحابة ، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، (بيروت ، دار الجيل، الطبعة الأولى،

- الإعجاز البلاغي - دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ، تأليف: محمد محمد أبو موسى ، (القاهرة ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانية ، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م).
- إعراب القراءات السبع وعللها ، تأليف: أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالوته الهمداني النحوي الشافعي ، حقيقه وقدم له: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، (القاهرة، مطبعة المدنی ، مكتبة الحانجی ، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م).
- إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ، تحقيق ودراسة: إبراهيم الإباري ، (بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م).
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تأليف: ابن هشام الأنصاري ، معه -كتاب- عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ، تأليف: محمد محى الدين عبد الحميد ، (بيروت ، صيدا ، المكتبة العصرية ، الطبعة بدون ، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م).
- البحر الخيط ، تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ، وآخرون ، (لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م).
- بدائع الفوائد ، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية ، تقرير وتقديم الدكتور: وهبة الزحيلي ، حقيقه وخرج أحاديثه وعلق عليه: معروف مصطفى زريق ، و آخرين ، (دمشق ، دار الخير ، الطبعة بدون ، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م).
- بديع القرآن المجيد ، تأليف: ابن أبي الإصبع ، تحقيق: حفيظ محمد شرف ، (القاهرة ، دار نهضة مصر ، الطبعة الثانية ، ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٧ م).
- البدعيات في الأدب العربي نشأتها -تطورها وأثرها- ، تأليف: علي أبو زيد ، (بيروت، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م).
- البرهان في علوم القرآن ، تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، (بيروت ، صيدا ، المكتبة العصرية ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون).
- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، تأليف: عبد المتعال الصعیدی ،

(الرياض ، مكتبة المعارف ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، طبعة نهاية القرن: ١٤٢٠ هـ— ١٩٩٩ م).

- ﴿ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ، تأليف: محمد محمد حسين أبو موسى ،(القاهرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون). ﴾
- ﴿ تأملات في سورة البقرة ، تأليف: حسن محمد باجودة ، (القاهرة ، مكتبة مصر ، الطبعة بدون ، ١٤١٠ هـ، ١٩٨٩ م). ﴾
- ﴿ التبيان في البيان ، تأليف: شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطبيبي ، تحقيق: توفيق الفيل ، و عبد اللطيف لطف الله ، (الكويت ، ذات السلسل ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ— ١٩٨٦ م). ﴾
- ﴿ التجبير في علوم التفسير ، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، حققه وقدم له ووضع فهارسه فتحي عبد القادر فريد ، (الرياض ، دار العلوم ، الطبعة بدون ، ١٤٠٢ هـ— ١٩٨٢ م). ﴾
- ﴿ التحرير والتنوير ، تأليف: محمد الطاهر ابن عاشور ، (تونس ، الدار التونسية للنشر ، الطبعة بدون ، ١٤٠٥ هـ— ١٩٨٤ م). ﴾
- ﴿ تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير ، تقديم وتحقيق : محمادي عبد السلام الخياطي ، (الدار البيضاء ، مطبعة النجاح ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ— ١٩٩٧ م). ﴾
- ﴿ التسهيل لعلوم التتريل ، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ، (لبنان ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الرابعة ، ١٤٠٣ هـ— ١٩٨٣ م). ﴾
- ﴿ التعريفات ، تأليف: علي بن محمد الشريفي الجرجاني ،(بيروت ،لبنان ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ— ١٩٨٤ م). ﴾
- ﴿ تفسير ابن زمين ، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمين ، تحقيق : أبو عبد الله حسين بن عكاشة — محمد بن مصطفى الكتر، (القاهرة ، دار الفاروق الحديثة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣ هـ— ٢٠٠٢ م). ﴾
- ﴿ تفسير البغوي المسمى (معالم التتريل) ، تأليف:الحسين بن محمود بن محمد البغوي ، تحقيق : محمد عبد الله النمر وآخرون،(الرياض ، دار طيبة ، الطبعة الثانية، ١٤١٦ هـ— ١٩٩٥ م). ﴾

- ﴿ التفسير البلاخي للاستفهام في القرآن الحكيم ، تأليف: عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م) . ﴾
- ﴿ تفسير البيضاوي المسمى(أنوار التتريل وأسرار التأويل) ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) . ﴾
- ﴿ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير (المنار) ، تأليف: محمد رشيد رضا ، (بيروت ، لبنان ، دار المعرفة ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) . ﴾
- ﴿ تفسير القرآن العظيم ، لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة بدون ، ١٤٠١ هـ - ١٩٨٠ م) . ﴾
- ﴿ التفسير القيم ، تأليف: ابن القيم الجوزية ، جمعه : محمد أweis الندوی ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، (بيروت ، دار الفكر ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م) . ﴾
- ﴿ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، تأليف: محمد بن عبد الله بن عمر التميمي الرازي الشافعی (بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م) . ﴾
- ﴿ تفسير النسفي المسمى (مدارك التتريل وحقائق التأويل) ، تأليف: عبد الله أحمد بن محمود النسفي ، قدم له : قاسم الشماعي الرفاعي ، راجعه وضبطه وأشرف عليه : إبراهيم محمد رمضان ، (بيروت ، دار القلم ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٩ م) . ﴾
- ﴿ تفسير آيات الأحكام ، تأليف : عبد القادر شيبة ، (الرياض ، مكتبة العيikan ، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ هـ) . ﴾
- ﴿ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تأليف: المرادي المعروف باين أم قاسم، تحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ، (القاهرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م) . ﴾
- ﴿ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي ، حققها وعلق عليها : محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام ، (القاهرة ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة ، سنة الطبع بدون) . ﴾
- ﴿ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة بدون ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م) . ﴾
- ﴿ الجامع لأحكام القرآن ، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، ﴾

- تحقيق: مصطفى السقا ، (القاهرة ، دار القلم ، الطبعة الثالثة ، ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م) .
- جواهر الحسان في تفسير القرآن ، تأليف : أبي زيد عبد الرحمن بن مخلوف الشعالي، تحقيق : محمد الفاضلي ، (بيروت صيدا ، المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م) .
- حاشية الأسعد أبي العباس سيد أحمد بن محمد ابن حمدون الحاج على شرح - ألفية ابن مالك - تأليف: أبي زيد سيدي عبد الرحمن المكودي ، طبعة جديدة تشرف بخدمتها وتصححها وضبطها : محمد صدقى ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) .
- حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ضبط وتشكيل وتصحح: يوسف محمد البقاعي ، (بيروت ، دار الفكر، الطبعة بدون ، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م) .
- حاشية الشهاب المسماة : عناية القاضي وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى ، (بيروت ، لبنان ، دار إحياء التراث العربى ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) .
- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة بدون ، ١٣٩٧هـ-١٩٧٦م) .
- حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه الشواهد للعينى ، (القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ، ١٣٣٦هـ-١٩١٨م) .
- حاشية القنوى وابن التمجيدى على تفسير البيضاوى ، (الناشر بدون ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) .
- حاشية فتح الجليل ، تأليف : أحمد السجاعي على شرح ابن عقيل على متن الألفية لابن مالك ، (القاهرة ، طبع بمصر ، الطبعة بدون ، ١٢٩٠هـ-١٨٧٠م) .
- حاشية محى الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوى ، (بيروت ، دار صادر ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) .
- حجۃ القراءات السبع ، تأليف: أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زبحة ، حققه وعلق عليه: سعيد الأفغاني ، (بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م) .
- الحجۃ للقراءات السبع - أئمة الأمصار بالحجۃ والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بکر بن

مجاهد- ، تأليف : أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ، وضع حواشيه وعلق عليه : كامل مصطفى الهنداوي ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م).

● خصائص ، تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، (بيروت، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م).

● خصائص التراكيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني- ، محمد أبو موسى ، (القاهرة ، مكتبة وهبه ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م).

● الدرر المصنون في علوم الكتاب المكنون ، تأليف:أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ، تحقيق : أحمد محمد الخراط ، (دمشق ، دار القلم ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ- ١٩٩٣م).

● دلائل الإعجاز ، تأليف:أبي بكر عبد القاهر الجرجاني النحوي ، قرأه وعلق عليه:أبو فهر محمود محمد شاكر ، (جده ، دار المدين ، القاهرة ، مطبعة المدين ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م).

● ديوان الحارث بن حلزة بن مكروه ، تحقيق : طلال حرب ، (بيروت ، دار صادر ، الطبعة بدون ، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م).

● الرحيق المختوم-بحث في السيرة النبوية- ، تأليف:صفي الرحمن المباركفورى ، (دار المؤيد الإسلامية، الطبعة بدون ، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م).

● رواع الإعجاز في القصص القرآني- دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز-، تأليف: محمود السيد حسن ، (الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة بدون ، ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م).

● روح البيان ، تأليف : إسماعيل حقي البروسى ، (استانبول ، مطبعة عثمانية ، الطبعة بدون ، ١٣٤٥هـ- ١٩٢٦م).

● روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبعين المثانى ، تأليف:شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، (بيروت ، دار الفكر ، طبعة جديدة مصححة ومنقحة: ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م).

● الروض المریع في صناعة البديع ، تأليف:ابن البناء المراكشي العددی ، تحقيق:رضوان

- بنشرون ، (الرباط ، الطبعة بدون ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م) .
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني ، (الرياض ، مكتبة المعارف ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) .
- سنن ابن ماجه ، تأليف : محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، (بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة بدون ، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م) .
- سنن أبي داود ، تأليف : سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ، تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد ، (القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، الطبعة الثانية ، ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م) .
- سنن الترمذى ، تأليف: محمد بن عيسى الترمذى السلمى ، حقيقه وصححه : عبد الرحمن محمد عثمان ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م) .
- سنن الدارمى ، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى، تحقيق: فواز أحمد زمرلى ، خالد السبع ، (بيروت ، دار الكتاب العربى ، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م) .
- السنن الصغرى ، تأليف:أحمد بن الحسين بن علي البىھقى ، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمى ، (المدينة المنورة ، مكتبة الدار ، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م) .
- السنن الكبرى ، تأليف:أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي ، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروى حسن ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م) .
- شرح ألفية ابن مالك ، تأليف: ابن الناظم ، أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن جمال الدين محمد بن مالك ، حقيقه وشرح شواهد ووضع فهارسه عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، (بيروت ، دار الجليل ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون).
- شرح المفصل ، تأليف: علي بن أبي السرايا ابن يعيش ، (بيروت ، عالم الكتب ، مكتبة المتّبّى ، الطبعة بدون ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م) .
- شرح ديوان الحماسة ، تأليف:أبي علي أحمد بن محمد المرزوقي ، نشره:أحمد أمين ، عبد السلام هارون ، (القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م) .
- شرح عقود الجمان في علم المعانى والبيان ، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ،

- (مصر ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) .
- شرح كتاب سيبويه ، تأليف: أبي سعيد السيرافي ، حقيقه وقدم له وعلق عليه : رمضان عبد التواب وآخرون ، (القاهرة ، دار الكتب المصرية ، الطبعة بدون ، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م) .
- صحيح البخاري - الجامع الصحيح المختصر - ، تأليف : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ، تحقيق : مصطفى ديب البغا ، (بيروت ، دار ابن كثير ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م) .
- صحيح الترغيب والترهيب ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، بإشراف : محمد زهير الشاويش ، (المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م) .
- صحيح سنن ابن ماجة ، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني ، (الرياض ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، توزيع المكتب الإسلامي - بيروت- ، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م) .
- صحيح مسلم ، تأليف: مسلم بن الحجاج ، أبو الحسين القشيري النيسابوري ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، (بيروت ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م) .
- الصناعتين - الكتابة والشعر - لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، (بيروت ، المكتبة العصرية ، الطبعة بدون ، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م) .
- الصيغ البديعي في اللغة العربية ، تأليف: أحمد إبراهيم موسى ، (القاهرة ، دار الكتاب العربي ، الطبعة بدون ، ١٣٨٨هـ-١٩٦٩م) .
- طراز الحلة وشفاء الغلة - شرح الحلة السيرا في مدح خير الورى- بديعية الإمام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن جابر الأندلسي ، حقيقته وقدمت له: رجاء السيد الجوهرى ، (إسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الطبعة بدون ، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م) .
- غرائب التفسير وعجائب التأويل ، تأليف: محمود بن حمزة الكرماني ، تحقيق : شمران سركال يونس العجلبي ، (جدة ، دار القبلة ، بيروت ، مؤسسة علوم القرآن ، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م) .
- غريب القرآن وتفسيره ، تأليف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي ،

- حققه وعلق عليه: محمد سليم الحاج ، (بيروت ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى، ١٤٠٥-١٩٨٥م).
- في ظلال القرآن ، تأليف: سيد قطب ، (دار الشروق ، طبعة جديدة مشروعة ، الطبعة الشرعية السابعة ، ١٣٩٨هـ-١٩٧٨م).
- قراءة في الأدب القديم ، تأليف: محمد محمد أبو موسى ، (القاهرة ، مكتبة وهة ، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م).
- القرآن الكريم وتفاعل المعاني - دراسة دلالية لتعلق حرف الجر بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم- ، محمد محمد داود ، (القاهرة ، دار غريب ، الطبعة بدون ، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م).
- الكتاب ، تأليف: بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون ، (القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٨هـ-١٩٧٧م).
- الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقوایل في وجوه التأویل ، تأليف: أبو القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي ، - ومعه كتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، تأليف : ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المير الإسكندرى المالکي- ، (بيروت ، لبنان ، دار المعرفة ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون).
- باب التأویل في معانی التتريل ، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الخازن ، (مصر ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية ، ١٣٧٥هـ-١٩٥٥م).
- الباب في علوم الكتاب ، تأليف : أبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق وتعليق : عادل عبد الموجد ، وآخرون ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩ ، ١٩٩٨م).
- لسان العرب، تأليف : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري ، (بيروت ، دار صادر ، الطبعة السادسة ، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م).
- لطائف الإشارات - تفسير صوفي كامل للقرآن الكريم- تأليف : القشيري ، قدم له وحققه وعلق عليه : إبراهيم بسيوني ، صدر له: حسن عباس زكي ، (القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، الطبعة بدون ، ١٣٩٠هـ-١٩٧١م).
- مسات بيانية في نصوص من التتريل ، تأليف: فاضل صالح السامرائي ، (دار عمار ،

- الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ- ١٩٩٩ م .
- الناس في احبابك يعجز الجنة والناس في تفسير قوله: {ومن يكرهن... الآية} ، تأليف: محمد ابن عيسى الجزائري التونسي ، (تونس ، طبعت بالمطبعة الرسمية التونسية ، الطبعة بدون ، ١٣٠٦ هـ- ١٨٨٨ م) .
- متن الألفية ، تأليف: محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ، (القاهرة ، مكتبة التراث الإسلامي ، الطبعة بدون ، ١٤١٠ هـ- ١٩٨٩ م) .
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تأليف: أبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير ، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد ، (بيروت، المكتبة العصرية ، الطبعة بدون ، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٥ م) .
- المحتب في تبيان وجوه شواد القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جين ، تحقيق: علي النجدي ، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ، (القاهرة ، إحياء التراث الإسلامي ، الطبعة بدون ، ١٣٨٩ هـ- ١٩٦٩ م) .
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، (فأس ، المجلس العلمي ، الطبعة بدون ، ١٣٩٥ هـ- ١٩٧٥ م) .
- مسند أحمد بن حنبل ، تأليف: أحمد بن حنبل الشيباني ، رقم أحاديثه : محمد عبد السلام الشافي ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣ هـ- ١٩٩٣ م) .
- المطول - شرح تلخيص مفتاح العلوم - ، تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١ م) .
- مع بلاغة القرآن-تفسير بيان لسورتي الأنفال والفرقان - ، تأليف: عبد الحميد العيسوي، (مكان النشر بدون ، طبع بدار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٤ هـ- ١٩٧٤ م) .
- معاني القرآن الكريم ، تأليف: أبي جعفر النحاس ، تحقيق: محمد علي الصابوني ، (مكة المكرمة ، معهد البحوث العلمية ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ- ١٩٨٩ م) .

- ﴿ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، تأليف : عبد الرحيم أحمد العباسي ، حققه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ، (بيروت ، دار الكتب ، الطبعة بدون ، ١٣٦٧هـ-١٩٤٧م) .
- ﴿ معرك القرآن في إعجاز القرآن ، تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : علي محمد النجاوي ، (القاهرة ، دار الفكر العربي ، مكتبة الدراسات القرآنية ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) .
- ﴿ معجم المصطلحات البلاغية ، تأليف:أحمد مطلوب ، (مطبعة المجمع العلمي العراقي ، الطبعة بدون ، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م) .
- ﴿ مغنى الليب عن كتب الأعaries ، تأليف:جمال الدين ابن هشام الأنباري ، حققه وخرج شواهد:مازن المبارك ، ومحمد علي حمد الله ، وراجعه: سعيد الأفغاني ، (دار النشر بدون ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٩هـ-١٩٦٩م) .
- ﴿ مفتاح العلوم ، تأليف: يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي ، حققه وقدم له وفهرسه: عبدالحميد هنداوي ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م) .
- ﴿ المفردات في غريب القرآن ، تأليف : أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، تحقيق وضبط:محمد خليل عيتاني ، (بيروت ، لبنان ، دار المعرفة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م) .
- ﴿ من أسرار التعبير القرآني- دراسة تحليلية لسورة الأحزاب- ، تأليف : محمد محمد أبو موسى ، (القاهرة ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانية ، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م) .
- ﴿ من الإعجاز البلاغي للقرآن ، تأليف: صباح عبيد دراز ، (الأزهر ، دار التوفيقية ، الطبعة بدون ، سنة الطبع بدون) .
- ﴿ المترع البديع في تجنيس أساليب البديع ، تأليف: أبي القاسم السجلمامسي ، تحقيق : علال الغازي ، (الرباط ، مكتبة المعارف ، الطبعة الأولى ، ١٤٠١هـ-١٩٨٠م) .
- ﴿ النشر في القراءات العشر ؟ تأليف: أبي الحسن محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجوزي، قدم له علي محمد الضباع ، خرج آياته : زكريا عميرات ، (بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، الطبعة بدون ، ١٣٩١هـ-١٩٧١م) .

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، تأليف: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ، (القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ- ١٩٧٦م ، ودائرة المعارف العثمانية بالهند، الطبعة الثانية ، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م) .

النظم القرآني في سورة الرعد ، تأليف: محمد بن سعيد بن حسن الدبلي ، (الرياض ، عالم الكتب، الطبعة بدون ، ١٤٠١هـ- ١٩٨١م) .

النكت والعيون ، تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، (بيروت ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م) .

*

المجلات

محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية ، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م ، رقم إيداع ٢١/٢٧٧٣، وتاريخ: ١٤٢١/٦/١٩هـ ، (العنوان : لحات في إعجاز سورة آل عمران ، لحسن محمد باجودة) .

*

البحوث والرسائل

الاحتباك في الذكر الحكيم موقعه وأسراره ، لإبراهيم صلاح المدهد ، (القاهرة ، جامعة الأزهر الشريف ، كلية اللغة العربية ، قسم البلاغة والنقد ، رقم الإيداع : ٩٩/١٥٩٦٦) -بحث ترقية-.

الاحتباك في القرآن الكريم ، دراسة بلاغية ، لعدنان عبدالسلام أسعد ، المشرف : أحمد فتحي رمضان (ماجستير) ، (العراق ، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، قسم التربية الإسلامية ، ٤١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م ، نسخة على قرص CD) غير موثق توثيقاً علمياً ، ولم يتمكن من العثور على النسخة الخطية أو صورة pdf منها).

الاحتباك في نظم الدرر للبقاعي ، ليوسف بن عبدالله الأنباري ، (مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم البلاغة والنقد) -بحث ترقية- .

بلاغة الاحتباك في القرآن الكريم ، لعرفات محمد محمد أحمد عثمان ، (القاهرة ، جامعة الأزهر الشريف ، رقم الإيداع بدار الكتب: ٢٠٠٣/١٠٣٣٩) -بحث ترقية- .

شرح ألفية ابن مالك ، لسري الدين إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن هاني

اللخمي الغرناطي الأندلسي المالكي ، تحقيق : أحمد بن محمد بن محبوب ذبيان القرشي ، إشراف : سليمان بن إبراهيم العايد ، (دكتوراه) ، (مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، قسم النحو والصرف ، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م) .

﴿ مقال من صور الحذف البليغ (الاحتباك) ، لعبدالحميد محمد العيسوي ، (مجلة الأزهر الشريف ، رمضان: ٤٠٩هـ-١٩٨٩م ، الإصدار الأول). - بحث ترقية -

*

المصادر المخطوطة:

﴿ تفسير ابن عرفة ، أبو عبد الله بن محمد بن عرفة ، مخطوط مصور عن نسخة رقم ٥٤٠ ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، مكتبة الحرم المكي الشريف ، . (٢٨١٢)

﴿ حاشية التفتازاني على الكشاف ، لسعد الدين التفتازاني ، مخطوط مصور عن نسخة رقم: ٥٧٦، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، مكتبة الحرم المكي الشريف: . (٢٨٤٢)

*

فهرس الموضوعات:

أ	ملخص الرسالة :
ب	Thesis Abstract :
ج - ف	مقدمة :
ه - ل	« الدراسات السابقة :
م - ن	« خطة البحث :
س - ف	« منهج البحث :
ف	« شكر :
١٠ - ١	التمهيد :
٣ - ٢	« الاحتباك في أصله اللغوي :
٦ - ٣	« الاحتباك في الاصطلاح :
٦	« بيان ضوابط فن الاحتباك :
٧-٦	« بيان ضوابط شبه الاحتباك :
٨ - ٧	« بيان علاقته بالإيجاز وموقعه من البلاغة :
٨٤ - ٩	الباب الأول : الاحتباك وشبيهه في آثار أهل العلم :
١٨- ١١	الفصل الأول : مضمون الاحتباك وشبيهه في آثار النحاة :

١٢	سيبويه : (١٨٠ هـ)
١٣	الزجاج : (٥٣١ هـ)
١٣	أبو جعفر النحاس : (٥٣٨ هـ)
١٤-١٥	إسماعيل محمد الغرناطي : (٧٧١ هـ)
١٥	أحمد السجاعي : (١١٩٧ هـ)
١٧-١٥	الصبان : (١٢٠٦ هـ)
١٨-١٧	الحضرى : (١٢٨٧ هـ)
٦٧-١٩	الفصل الثاني : مضمون الاحتياك وشبيهه في آثار المفسرين :
٢٢-٢٠	الطبرى : (٣١٠ هـ)
٢٢	الكرماني : (٥٥٠ هـ)
٢٤-٢٣	الزمخشري : (٥٣٨ هـ)
٢٦-٢٤	ابن عطية : (٥٤٦ هـ)
٢٩-٢٦	أبو الحسن الحرائى : (٦٣٨ هـ)
٢٩	القرطبي : (٦٧١ هـ)
٣٠-٢٩	ابن المنير : (٦٨٣ هـ)
٣١-٣٠	البيضاوى : (٦٩١ هـ)
٣٦-٣١	أبو حيان (٧٤٥ هـ)
٣٨-٣٦	ابن القيم : (٧٥١ هـ)
٣٩-٣٨	السمين الحلبي : (٧٥٦ هـ)
٤١-٣٩	الزركشى : (٧٩٤ هـ)
٤٤-٤١	ابن عرفة : (٨٠٣ هـ)
٦٠-٤٤	الباقاعي : (٨٨٥ هـ)
٦١-٦٠	أبو السعود : (٩٥١ هـ)
٦٢-٦١	الشهاب الخفاجي : (١٠٦٩ هـ)

٦٣-٦٢	الألوسي : (١٢٧٠هـ)
٦٤-٦٣	محمد رشيد رضا : (١٣٥٤هـ)
٦٧-٦٤	ابن عاشور : (١٣٩٣هـ)
٨٤-٦٨	الفصل الثالث : مضمون الاحتياك وشبهه في الدراسات البلاغية والقدية :
٦٩	المرزوقي : (٤٢١هـ)
٧٩-٦٩	السكاكى : (٦٢٦هـ)
٧١-٧٠	ابن أبي الأصبع : (٦٥٤هـ)
٧٦-٧١	السحلماي : (٤٧٠هـ)
٧٨-٧٦	ابن البناء المراكشي : (٧٢١هـ)
٨٠-٧٩	ابن يوسف الأندلسي : (٧٧٩هـ)
٨٢-٨٠	السيوطى : (٩١١هـ)
٨٢	عبد الرحيم العباسي : (٩٦٣هـ)
٨٣-٨٢	محمد الجزائري التونسي : (١٣١٠هـ)
٨٤-٨٣	أحمد إبراهيم موسى : (...)
٥٤٧-٨٥	باب الثاني: الاحتياك وشبهه في البيان القرآني من حيثُ السياق والصورة وأثره في المتلقى
٨٧-٨٦	- مدخل :
١١٠-٨٨	حصر الآيات القرآنية التي قيل فيها بالاحتياك وشبهه:
٢٨٢-١١١	الفصل الأول: أسلوب الاحتياك وشبهه في آيات العقيدة من حيثُ السياق ، والصورة ، وأثره في المتلقى
١٣٤-١١٢	- المبحث الأول: أدلة وحدانية الله وعجز الآلهة من دونه :
٢٤٣-١٣٥	- المبحث الثاني: أدلة قدرة الله وإثبات عظمته :
٢٦٩-٢٤٤	- المبحث الثالث: إثبات الوحي والرسالة :
٢٨٢-٢٧٠	- المبحث الرابع: تحميد الله وتجيده وتزييه :

٣٧٥-٣٧	المطلب الأول: إثبات صفتِي الجلال والإكرام لله :
٣٨٢-٣٧٥	المطلب الثاني: إثبات مطلق الحمد والتسبيح لله :
٣٨٦-٣٨	المطلب الثالث: تزويه الله عن الشرك :
٣٢٤-٢٨٣	الفصل الثاني: أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الأحكام الشرعية ، والتكاليف الإلهية من حيثُ السياق ، والصورة ، وأثره في المتكلمي :
٢٩٠-٢٨٤	- ما يتعلّق بالعلاقات الخارجية بالأمم الأخرى:
٢٩٦-٢٩٠	- ما يتعلّق بالعلاقة الاجتماعية بالأمة :
٣٠٢-٢٩٦	- ما يتعلّق بالعلاقة الأسرية:
٣٢٤-٣٠٢	- ما يتعلّق بالعلاقة بالله تعالى:
٥٤٧-٣٢٥	الفصل الثالث: أسلوب الاحتباك وشبهه في آيات الترغيب والترهيب من حيثُ السياق، والصورة ، وأثره في المتكلمي :
٤٣١-٣٢٦	- المبحث الأول : أحوال أهل الإيمان وأهل الكفر ترغيباً في الجنة وترهيباً من النار :
٤٤٢-٤٣٢	- المبحث الثاني: أحوال أهل الإيمان والكفر وبيان جزائهما ترغيباً وترهيباً:
٤٤٩-٤٤٣	-المبحث الثالث: التحذير من اتباع الشيطان ترهيباً من خطر الاتباع :
٤٦٠-٤٥٠	- المبحث الرابع : الترغيب في الحياة الآخرة والترهيب من الحياة الدنيا
٥١٢-٤٦١	- المبحث الخامس: جزاء المحسنين وعقاب المسيئين ترغيباً في الثواب وترهيباً من العذاب
٥٢٠-٥١٣	- المبحث السادس: الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات ترغيباً ، والتنفير منه في وجوه المعاصي ترهيباً
٥٤٧-٥٢١	- المبحث السابع: نفي التسوية والخيرية بين الحق والباطل في جميع ما يدللان عليهما ترغيباً وترهيباً
٥٥٣-٥٤٨	نتائج البحث:
٥٦٦-٥٥٤	⇨ فهرس المصادر والمراجع :
٥٧٠-٥٦٧	⇨ فهرس الموضوعات :

