

تأملات المفسرين البلاغية في التعالق الخفي بين المتعاطفات عرض وتقييم

د. سعيد بن عثمان بن محمد الملا*

قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب - جامعة الملك فيصل

Dr.saeedalmulla@gmail.com

المستخلص:

من جماليات النظم البياني في القرآن الكريم أنك تراه يجمع في تراكيبه المعبرة بين ما ظاهره التباعد، فإذا نقبت في بيئات المباني ودقائق المعاني، خرجت بأسرار بديعية ومقاصد هادفة، من خلال توظيف النظم لتقانات أسلوبية في غالية البلاغة، من ذلك العطف الخفي العلاقة بين المفردات، أو بين الجمل، ولبلاغي المفسرين في هذا تأملات جديدة بالدرس، وهي وإن لم تخل من تكلفات دفعهم لها الحرص على تطلب المناسبات، إلا إنها فتحت آفاقاً لدراسة هذا اللون الرفيع من بلاغة الذكر الحكيم، والتي كانت محل عناية الباحث في هذا التطواف المانع .

مفاتيح البحث: تأملات بيانية، بلاغة قرآنية، عطف، علاقة خفية.

تاريخ الاستلام: 2019/4/23

تاريخ قبول البحث: 2019/5/20

تاريخ النشر: 2022/12/29

مقدمة

ماز الله - جل في علاه - نظم كتابه المبين بما يخلب الأبواب، ويقطع الحيل دون مطاولة مقاماته العلية، فلا يزال هذا الكتاب المنير حتى يرث الله الأرض ومن عليها مهوى أفئدة المقتبسين من وهج سحر بيانه، وبدائع مقاصده، تلك التي تتربى الأذواق في معراجها، من ذلك جمعه بين المتعاطفات المتباعدة المعاني، والتي يلوح ظاهرها بعدم التناسب، ما يبعث المتأمل الشغوف بالغوص في هذه المفازات الخفية؛ لينتهي إلى تلك القيم المقاصدية التي يتغياها التنزيل.

لهذا عقد الباحث العزم على التطواف في حدائق النظم الكريم سابراً أغوار بلاغة ما لفت نظره من مواضع جمعت بين المتباعدات، وشاءت الحكمة الإلهية أن تخفى مناسبة اجتماعها في سياق واحد، تلك التي صالت فيها أقلام البلاغيين من المفسرين وجالت، فجاءت بالثمين القمين، ولم تخل من التكلف تارة، والتحمل أخرى تطلباً للمناسبة، وكان أمر خفائها مقلق⁽¹⁾، بينما الإنصاف أنه مقصد شريف ومبلغ طريف، يعرف ذلك من خاض غماره، وأنس أنواره.

الدراسات السابقة:

مع كثرة ما كتب حول بلاغة التناسب، والعطف في القرآن الكريم، ومع أن العطف مبني على التغاير بين المتعاطفات إلا أنها لم تعالج هذا النوع من التباعد المعنوي الذي يوحى ظاهره بعدم التناسب. ومن تلك الدراسات المستفيضة:

- 1- الجوانب الدلالية لحروف العطف في الخطاب القرآني لمبروك عائشة: وهي دراسة دلالية تحليلية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من جامعة جيلالي ليايس من الجزائر، وفيها ركز على دلالات الحروف، ومع أنه عقد فصلاً لدراسة العطف التلازمي والتقابلي إلا أنه أورد شواهد ما اشتهر فيه التناظر والتضاد المعروف، كالجمع بين الأعمى والأصم، والبصير والسميع، والموت والحياة والسماء والأرض والجنة والناس، والحلال والحرام.
- 2- عطف التغاير في القرآن الكريم، قراءة جديدة في تراث تليد، لمتولي محمود عوض حجاز. وهو بحث ضمن مجلة الدراسات اللغوية بجامعة أم القرى، جدّ فيه صاحبه لإثبات إمكانية عطف ما تغاير بين أشكال القول بحيث يصح عطف الاسم على الفعل والعكس، وعطف الفعل على الفعل وإن اختلف زمن أحدهما بين الماضي والمضارع والمستقبل، وهو الأمر الذي كان وقف جمع من قدامى النحاة منه موقف الرفض إلا بتأول في أحدهما.
- 3- التناوب في المعنى بين حروف العطف: دراسة في القرآن الكريم، للدكتور حجّاج أنور عبدالكريم، وهو يناقش فكرة نيابة حرف عطف عن آخر في الاستعمال القرآني، أو وضع حرف عطف ويهدف البحث إلى دراسة هذا المسلك اللغوي في استعمال حروف العطف في القرآن الكريم، ومحاولة متابعة مواضعه المختلفة، وأشهر ما تحقق فيه من حروف العطف، ثم مناقشة آراء النحاة والمفسرين في ذلك، وكذلك بيان القرائن أو المعاني المختلفة التي قد تشهد بهذا التحول في معنى حرف العطف.

هذا بالنسبة للدراسات العامة، أما الدراسات الخاصة بالسور فهي كثيرة، فمنها:

- 1- حروف العطف في سورة البقرة فهي دراسة تطبيقية تحليلية لرقية بنت أبي طالب.

2- استعمال حروف العطف في سورة التوبة، لمحمد إبراهيم، بحث مقدم لاستكمال متطلبات درجة علمية في جامعة علاء الدين الإسلامية بمدينة مكاسر في أندونيسيا.

3- أثر حروف العطف في سورة عبس، لأحمد رجب حمدان من جامعة الأنبار، وهو بحث منشور ضمن مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية بالعراق.

4- العطف ووظائفه التركيبية والدلالية في سورة هود، لفضل يوسف زيد وهو بحث ضمن حوليات آداب عين شمس. وفي أمثال هذه الدراسات دارت جهود الباحثين في مجملها على تطبيق نظريات النحاة في دلالات الحروف واستعمالاتها، والبحث في الأسرار التي أرشد إليها البلاغيون في مباحث الوصل بين المفردات والجمل تبعاً لاختيار التعبير بحرف دون غيره.

خطة العمل:

وقد قسم الباحث مقارنته هذه بعد التمهيد لها إلى قسمين، وجعلها في مبحثين:

الأول: التعالق الخفي بين المفردات المتباعدة المعنى من المتعاطفات.

الثاني: التعالق الخفي بين الجمل المتباعدة المعنى من المتعاطفات.

منهج الدراسة:

تجدر الإشارة إلى أنني اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، الذي يمكنني من خلاله أن أقف على الوشائج القائمة، بين نظم اللغة في تركيبها، وبين ما تؤديه من معاني وأغراض، والتي تسهم في تقييم آراء البلاغيين من المفسرين تجاه هذا النوع اللطيف الخفي للدلالات في القرآن الكريم.

ومنهيًا بخاتمة وضعت فيها أبرز النتائج التي ظهرت لي بعد هذا التطواف الممتع.

مستعيذاً بالله من القول على الله بما لا أعلم، وسائلاً مولاي أن يغفر لي ما زلّ به اللسان، وأسرف فيه القلم، والله من

وراء كل قصد.

تمهيد

يشترط لتحقيق عملية العطف وجود جهة جامعة، وحكم مشترك بين المعطوف والمعطوف عليه، والتناسب بينهما، وقد اعتمد النحاة على فكرة التناسب الذي يقوم على المعنى بين المتعاطفين في تفسير ظاهرة العطف (فليس العطف مجرد جمع بالواو بين عنصرين) مفردتين أو جملتين "إنما هو نتيجة عن أمر آخر، هو بالأساس أمر معنوي يقوم على "جمع المجتمع" دون أن يبلغ ذلك درجة الاستواء"⁽²⁾، والإخلال بهذا الشرط يفضي إلى فساد الكلام؛ فالتناسب والمعادلة بين المعطوف والمعطوف عليه حتى تتحقق عملية العطف ضرورة، وهو شرط دلالي بالدرجة الأولى. والمناسبة نوعان: مناسبة فحوى، ومناسبة غرض.

وفي باب المناسبة من حيث الفحوى، يقول الجرجاني: "وجملة الأمر أنها لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفظاً للمعنى في الأخرى ومضاماً له، مثل أن "زيداً" و"عمراً" إذا كانا أخوين أو نظيرين أو مشتبكي الأحوال على الجملة، كانت الحال التي يكون عليها أحدهما، من قيام أو قعود أو ما شاكل ذلك، مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شك، وكذا السبيل أبداً"⁽³⁾. وهو ما يعيننا بالدرجة الأولى في هذا البحث.

وأما شرط المناسبة من حيث الغرض فأن تكون الجملتان المعطوفتان كلتاهما خبريتين، أو استفهاميتين، أو أمريتين. وقد تناول اللغويون العرب القدماء والبلاغيون خاصة الجمل التي لا تستجيب لشرط مناسبة الغرض، كما هو الشأن في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ [سورة الشرح] حيث عطفت جملة خبرية على جملة استفهامية، وعللوا جواز العطف في مثل هذه الحالات بأن المسوغ له هو أن الجملة المعطوف عليها جملة خبرية من حيث الغرض الفرعي، وإن كانت استفهامية من حيث الصيغة⁽⁴⁾.

ثم إنه لا بد في صحة العطف من توافر الاختلاف بين المتعاطفين فالشيء لا يعطف على نفسه، إلا أن النحاة رحمهم الله حصروا الاختلاف بين المتعاطفين في اللفظ، ولذا لا يصح عندهم أن نقول: جاء الشيخ والشيخ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه واحد، فلا بد من أن نغايير بينهما في اللفظ، فنقول: جاء الشيخ والأمير، حتى يصح مبدأ الاختلاف بين المتعاطفين عندهم، والحقيقة أن مثل هذا العطف صحيح المبني والمعنى، فالشيخ لفظه ومعناه الوضعي واحد، إلا أن المعنى المقصود في الاستعمال يتعين من خلال قصد المتكلم وفهم المخاطب والسامع، فقد يكون الشيخ الأول دالاً على المعلم والثاني على طاعن السن، وحينئذ يجوز العطف وفق هذا المعنى القائم على تفعيل المقصود بالمعنى، وإبراز دور المتكلم والمخاطب، فالاختلاف يجب أن يخصص بالمعنى الاستعمالي⁽⁵⁾.

ويحاول هذا البحث أن ينهض بمهمة كشف شيء من العلاقات الخفية للنص، في القرآن الكريم سواء بين مفرداته أو تراكيبه، والتي قد تبدو لأول وهلة أن لا جامع بينها ولا رابط، وذلك من خلال ظاهرة نحوية، أو لاها النحاة والبلاغيون أهمية خاصة، تلكم هي ظاهرة العطف، وهي ظاهرة تتميز بخصوصيات معينة؛ فقد أتاح لها النظام اللغوي أن تتنوع وأن تتعدد، فيمكن أن يعطف المفرد على المفرد، والتركيب على التركيب، والجملة على الجملة، بل والمتتالية من الجمل على المتتالية التي تتشاكل معها وتتناسب.

وهذا التنوع والتعدد الذي أتاحه نظام اللغة لظاهرة العطف "يجعلها تؤدي وظيفتين في السياق النصي الذي ترد فيه: وظيفة تركيبية، وهي إطالة بناء الجملة الأصلية من خلال ضم المتعاطفات بعضها إلى بعض، ووظيفة دلالية غالباً ما تترتب على الوظيفة السابقة"⁽⁶⁾.

وقوة الجمع بين المتباعدات مصدر قوي التأثير⁽⁷⁾، وهو أتم وأفضل من الجمع بين المتشابهات، وهو مما يثلج الصدر ويحرك النفس ويستثير الأريحية؛ لحسن تبدي الأضداد وتآلفها؛ لأن الوفاق بين الأضداد يفتح أبواب الاتصال بين عالمين جرت العادة على اعتبارهما منفصلين، يستثير الفكر والتأمل من أجل إدراك الخفي المراد⁽⁸⁾.

وقد احتفل إمام البلاغيين عبدالقاهر الجرجاني بأمر الجمع بين أمرين خفت علاقتهما في الكلام⁽⁹⁾. وقياس القدرة على الربط بين المتباعدات يعد من أسس التفكير الإبداعي اللغوي لتحليل النصوص، وقد ركز النقّاد فيه على مدى قدرة النص على إنتاج روابط مبتكرة، أو غير مألوفة بين الكلمات، بدلاً من إنتاج روابط مألوفة يعتمد فيها الفكر على تداع المعاني، مثل ارتباط قلم بورقة أو سماء بنجوم وسموا اختبارهم هذا اختبار الربط البعيد⁽¹⁰⁾.

وعليه فإن الكشف عن التعالق في مثل هذه الأحوال يعد من مواهب التفكير التباعدي إذ يتوصل فيه المتأملون إلى جوانب ربط مذهلة، وهو ما حصل مع جماعة من المفسرين ممن تفتقت قرائحهم وجادت بالكشف عن مثل هذا، في مباني التراكيب المنتظمة في سياقات بيانه حساسة في كتاب الله.

والعطف بين المتباعدات من الأمور المستحسنة الموجودة في الطباع، حيث اعتاد الإنسان أن يبحث عن الخيوط الدقيقة التي تجمع بين الأمور المتباعدة في نسق واحد^١ وهو تعبير بلاغي أو تصرف لغوي يكشف عن علاقة من التضايغ بين المعنيين، عن طريق كل جديد تتحرك فيها المتعاطفات بتراسلها الخاص، وتكون مجالاً بنيويًا ذا إحياء جديد⁽¹¹⁾.

وأما تأمله في كلامهم تطلباً بالمناسبة الخفية، فتراه يضربون الوجوه في تقريب وجه الاقتران والجمع بين المعنيين.

وربما أعرضوا تارة عن مقارنة الحديث حوله، وكأن شيئاً لم يكن، كالرازي في بعض مواضع ذلك، وهو الذي لم يكن من عادته أن يضيع مثل هذه اللطائف في مسأله التي يثيرها عند الآي.

المبحث الأول

التعاليق الخفي بين المفردات المتباعدة المعنى من المتعاطفات

الأصل في العطف أن يكون في المفردات: الأفعال والأسماء، أما الجمل فمحمولة عليها، لأن التبعية لا تكون إلا في المفردات أصالة، فالفعل يعطف على الفعل كما أن الاسم يعطف على الاسم؛ لأن عطف اللفظ على اللفظ يقتضي تشريكه معه في معناه المختص به، أو عامله المختص به، وهذا المعنى يوجب ألا يعطف الاسم على الفعل، ولا الفعل على الاسم؛ لأن عوامل الأسماء لا تطلب الأفعال، ولا بالعكس، ومعاني الأسماء لا تقتضيها الأفعال، ولا بالعكس فلا يصح عطف اللفظ على ما ليس من جنسه ولا من شكله⁽¹²⁾.

كما أن الأصل في المفردات الارتباط والتركيب، ولقد ربط النحاة بين وصل الجمل بعطفها وعطف المفردات في إطار منظومة الأصل والفرع عندهم، حيث جعلوا عطف المفردات أصلاً، وحملوا عليه عطف الجمل⁽¹³⁾.
والمفرد في باب العطف هو ما ليس جملة ولا شبه جملة؛ فهو كالمفرد في باب الخبر والنعته، والحال...، ويدخل في عطف المفرد هنا عطف الفعل وحده بغير متعلقاته على فعل آخر وحده، بخلاف عطف الفعل مع متعلقاته على فعل آخر بمتعلقاته، فهو عطف جمل⁽¹⁴⁾.

ولعل ما ينبغي أن يبرز النظر إليه في أحوال المفردات المعطوفة من حيث شكلها اللفظي -تطلباً لأسرار الخفاء المعنوي بين ظاهرها- هو ذلك الخفاء الذي نجد كل مواضع العطف فيها لم يخالف المعطوف فيه المعطوف عليه في شكله، فلا نكاد نجد فيما خفي تناسبهما من المتعاطفات اسماً معطف على فعل أو عكسه، والسر في ذلك والله أعلم وأحكم؛ الإلماح إلى أن هناك لحمة معنوية خفية يرمز لها هذا التناسب الشكلي ويشير إليها في لطف بديع.
وعلى هذا فيمكنني أن أتناول هذه الشواهد في مسارين، وفق ما يلي:

أ) عطف الاسم على الاسم:

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

﴿البقرة الآية ٢٤﴾

يقول الزمخشري (583هـ): "فإن قلت: لم قرن الناس بالحجارة؟ وجعلت الحجارة معهم وقوداً؟ قلت: لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا، حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله أنداداً أو عبدوها من دونه"⁽¹⁵⁾.

فالناظر في هذا التعليل الذي يخلب الأبواب ويأخذ بمجامع القلوب، ينتشي لسحر التنزيل، ويعجب من فطنة هذا الإمام المقدم في فنه، إذ لفت النظر إلى منشأ ضلال هؤلاء الناس المأمورين بانتقاء النار، وهو عبادتهم للأحجار التي لن تغني عنهم يوم العذاب شيئاً.

وقدّم النظم هنا الناس على الحجارة؛ لأنّهم العقلاء الذين يدركون الآلام والمعذبون؛ أولكونهم أكثر إيقاداً للنار من الجماد، لما فيهم من الجلود، واللحوم، والشحوم، والعظام، والشعور؛ أو لأنّ ذلك أعظم في التخويف، فإنّك إذا رأيت إنساناً يحرق، اقتصعراً بدنك وطاش لبك، بخلاف الحجر⁽¹⁶⁾.

ومنه قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِي عَنْهُمْ أَموالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾⁽¹⁷⁾

عمران الآية [١٠]

فقد تكرر في القرآن أن يجمع المال بالولد ويقدم الأول منهما على الآخر، ولما كان المال خامس الضروريات الخمس، فهو يكملها بعد الدين، والنفس، والعقل، والعرض، كان من المألوف أن يأتي في الكلام مع أحدها. فلما جاء ذكرهم الولد كان أمر تعاطفهما غامضاً، ما جعل المفسرين يغوصون في البحث عن سر العطف، ويذهبوا في تحليل ذلك إلى أنّ الغنية في متعارف الناس تكون بالمال والولد، وإليهما الفزع بعد الله في دفع الخطوب⁽¹⁷⁾.

وفي سر تقديم لفظة المال على الولد وإعادة النفي هنا يقول البقاعي: "وقدمها؛ لأن بها قوام ما بعدها وتمام لذاته، وأكد بإعادة النافي ليفيد النفي عن كل حالة وعن المجموع، فيكون أصرح في المرام"⁽¹⁸⁾.

وقوله جل وعلا: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء الآية ١] فقد عطف ﴿الْأَرْحَامَ﴾

على لفظ الجلالة قبله.

وعزّز الطبري لهذا العطف بقوله: "والقراءة التي لا نستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك النصب: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾، بمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لما قد بينّا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكني في حال الخفض، إلا في ضرورة شعر"⁽¹⁹⁾.

وفي السر الخفي لهذا العطف يقول الرازي: "لأن العادة جرت في العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول: أسألك بالله والرحم". فهو يرى أن الدافع هو اتباع الاستعمال الوارد عن العرب في سننهم.

ويقول الألوسي: في العطف خفاء، وقد نبه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه سبحانه على أن صلتها بمكان منه تعالى⁽²⁰⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنِينَ﴾ [الشعراء الآية ١٣٣]

فالجملّة مفسرة لما قبلها⁽²¹⁾ ولا موضع لها.

ولكن لماذا عطف البنين على الأنعام، ولنقل أيضاً: لماذا قدّم غير العاقل على العاقل؟

يرى أبو حيان أنّ الله تبارك اسمه إنما بدأ بذكر الأنعام؛ لأنها تحصل بها الرياسة والقوة على العدو والغنى الذي لا تكمل اللذة بالبنين وغيرهم في الأغلب إلا به، وهي أحب الأموال إلى العرب ثم بالبنين؛ لأنهم معينوهم على الحفظ والقيام عليها.

ثم يقول بعد ذلك: "ومن ذلك يعلم وجه قرنها، ووجه قرن الجنات والعيون في قوله تعالى: ﴿وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ﴾ [الشعراء الآية ١٣٤] ظاهر، وكذا وجه قرنها مع الأنعام" (22).

فلننظر إلى هذا التعليل الدقيق الذي يكشف عناية الخطاب الدعوي في القرآن ورعايته لنزعاتهم النفسية بتسليط الضوء على محبوباتهم، تذكيراً لهم بالمنعم عليهم يتذكرون. ويظهر من قول صاحب البحر المحيط: "ووجه قرن الجنان والعيون ظاهر" إشارة جلية لخفاء وجه قرن ما قبله، وهو محل البحث، فله درّه.

وربما أسهب المفسرون أحياناً في تطلب مناسبة العطف في مثل هذا النوع، بما لا يشفي الغليل، من ذلك قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ إِنْتَهَا إِن تَك مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان الآية ١٦]

فما سر عطف السماوات والأرض على الصخرة، وما سر تقديمها عليهما؟
ردّه المفسرون إلى أحد أمرين:

- 1- التدرج بالسامع من المعقول إلى الأغرب بالنسبة له، فهو يعي الصخرة بالمعيشة، لكن عالم السماوات خفي بالنسبة له، وأعزّ منالاً عليه، ثم عاد إلى الأرض لتعميم الأمكنة (23).
 - 2- قصد استيفاء الأقسام التي تم بها ذكر الصخرة بكونها أفادت طريقاً من طرق نيل الخفاء وهو الاحتجاب، وإنما ينال بإحدى أربع، ذكروا في الآية، فهو إما أن ينال بغاية صغره وهو ما ينهض به ذكر حبة الخردل، وإما ببعده عن الرائي ولهذا عبّر بكونها في السماوات، وإما بكونه في ظلمة وهو ما أفاده ذكر الأرض، وإما باحتجابه وهو ما دلّ عليه ذكر الصخرة بين هذه المذكورات (24).
- ومن طريف ما قاله المفسرون في إيهام مكان الصخرة قول الهري (1441 هـ) بعد أن أورد الآية: "تم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها، وهذا من البديع" (25).

وفي التعبير بالإتيان في قوله تعالى: ﴿سَمِحَاتٍ بِهَا اللَّهُ سَجَى﴾ كناية عن التمكن منها، وهو أيضاً كناية رمزية عن العلم بها لأن الإتيان بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعماقها وأصلبها لا يكون إلا عن علم بكونها في ذلك المكان وعلم بوسائل استخراجها منه" (26).

وربما تأرجح الشاهد الواحد في التعاطف الخفي بين القرب والبعد، من ذلك ما أبداه الزمخشري تجاه عطف الأبصار على الأيدي في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ﴾ [صالآية ٤٥]

فقد ذهب في البحث عن سر عطف هذين المتباعدتين في قراءة الجمهور لفظ (الأيدي) بإثبات الياء مذهباً لطيفاً إذ تأول الأيدي بالأعمال، والأبصار بالفكر، بحيث يكون من عمّال للهمن لا يعملون أعمال الآخرة، ولا يجاهدون في الله، ولا

يفكرون أفكار ذوى الديانات ولا يستبصرون في حكم الزمنى الذين لا يقدرّون على أعمال جوارحهم والمسلوبى العقول الذين لا استبصار بهم⁽²⁷⁾. وأخذ الرّازي فقال: "واعلم أن اليد آلة لأكثر الأعمال، والبصر آلة لأقوى الإدراكات، فحسن التعبير عن العمل باليد وعن الإدراك بالبصر"⁽²⁸⁾.

لكنّ الزمخشري أنكر قراءة ابن مسعود للأيدي بطرح الياء والاكتفاء بالكسرة هكذا (الأيد) لتكون من التأييد. حيث قال: "وفي قراءة ابن مسعود: أولي الأيد، على طرح الياء والاكتفاء بالكسرة وتفسيره بالأيد- من التأييد- قلق غير متمكن)، وعلق أبو حيان على كلام الزمخشري بقوله: "وإنما كان قلقاً عنده لعطف الأبصار عليه، ولا ينبغي أن يقلق، لأنه فسر أولي الأيدي والأبصار بقوله: يريد أولي الأعمال والفكر"⁽²⁹⁾.

ب) عطف الفعل على الفعل:

ومنه قوله عز وجل: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ﴾ [طهمن الآية ١١٨ الى الآية

[١١٩]

فما السر من عطف العري على الجوع مع وجود الظماً الأقرب له في المعنى فيما يبدو.

للمفسرين في سر تعاطف هذه المتباعدات وعدم الجمع بين الشيء ونظيره إشراقات جديدة بأن أدهم يصرحون عنها بأنفسهم.

ذهب ابن المنير الاسكندري (683هـ) في حاشيته على الكشف مذهباً بديعاً في سر هذا العطف لم يفتن له الزمخشري، حيث قال: "وفي الآية سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير، وذلك أنه قطع الظماً عن الجوع والضحو عن الكسوة، مع ما بينهما من التناسب. والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها، ولو قرن كلا بشكله لتوهم المعدودات نعمة واحدة"⁽³⁰⁾.

ويقول أبو حيان: "والجامع في الآية بين الجوع والعري هو اشتراكهما في الخلو فالجوع خلو الباطن والعري خلو الظاهر وبين الظماً والضحاء اشتراكهما في الاحتراق، فالظماً احتراق الباطن ألا ترى إلى قولهم برد الماء حرارة جوفي والضحاء احتراق الظاهر"⁽³¹⁾.

إلا أن الزمخشري ذكر نكتة في التعبير بالنفي بدلاً من الإثبات حقيق بنا أن نوردها هنا، ولا ريب أن هذا التعبير هو من فتح باب عطف هذه المتباعدات، يقول: "الشبع والري والكسوة والكن: هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان، فذكره استجماعها له في الجنة، وأنه مكفى لا يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا، وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والعري والظماً والضحو، ليترك سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذر منها، حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها"⁽³²⁾.

ونقل الهرري كلام أبي حيان مسمى الخلو في حالتيه ذلاً ثم قال: "فنفى الله عن ساكن الجنة ذل الظاهر والباطن، وحر الظاهر والباطن"⁽³³⁾.

المبحث الثاني

التعلق الخفي بين الجمل المتباعدة المعنى من المتعاطفات

المراد من عطف الجملة على الجملة: "ربط إحدى الجملتين بالأخرى، والإيدان بحصول مضمونهما، لئلا يظن المخاطب أن المراد الجملة الثانية، وأن ذكر الأولى كالغلط، كما تقول في بدل الغلط: "جاءني زيد عمرو"، و"مررت برجل ثوب"، فكأنهم أرادوا إزالة هذا التوهم بربط إحدى الجملتين بالأخرى بحرف العطف، ليصير الإخبار عنهما إخباراً واحداً⁽³⁴⁾.

والعبرة في العطف المقاصد والأغراض، لا الألفاظ والكلمات، فقد تتوالى جملتان اسميتان ولا يصح العطف بينهما مع تحقق التناسب والتشاكل بينهما في اللفظ؛ لأن الجملة المعطوفة ليست من سبب المعطوف عليه؛ لفساد المعنى إذا حل الكلام على القول بالعطف، فالفيصل في جواز العطف أو امتناعه أمران:

— مقصد المتكلم أو حال السامع أو المخاطب.

— الاتفاق والتناسب في المعنى الاستعمالي التخاطبي الحاصل بتركيب الجملة في سياق.

فذلكما هما مدار الأمر، وليس التجانس والتناسب في الشكل، ولا المعنى الوضعي الحاصل من إدراك معاني المفردات المعجمية دون سياقها.

وقد تعددت تقسيمات الجمل في العربية⁽³⁵⁾:

فمن ذلك:

(أ) بحسب اللفظ والشكل وما يتصدرها قسمت إلى: جملة اسمية وفعلية.

(ب) بحسب اكتناف غيرها لها قسمت إلى: جملة كبرى وجملة صغرى.

(ت) بحسب محلها الإعرابي قسمت إلى: جمل ذات محل إعرابي وأخرى ليس لها محل إعرابي.

(ث) بحسب المعنى قسمت إلى: خبرية وإنشائية، وهو التقسيم المشهور عند أصحاب المعاني من البلاغيين، وارتضاه النحاة واستعملوه بعدهم.

ولعل ما يتعلق من هذه الأقسام بما نحن فيه في هذا البحث هو الأول منها، وهو ما يعتني بشكلها من حيث هي اسمية أو فعلية، فقد لاحظت في معظم شواهد هذا النوع إن لم يكن كلها إلى اتفاق الجملة المعطوفة والمعطوفة عليها في شكلها من هذه الحيثية، وكأن هذا الاتفاق الشكلي يهدف إلى الإسهام في تخفيف تباعد ظاهر معانيها، بله ما ينطوي عليه من إرسال دعوة ضمنية للبحث عن الجامع الخفي بينها.

ومن عطف الجمل المتباعدة المعنى في ظاهر النظم القرآني قوله تبارك وتعالى: ﴿يَبْتَئِنَّا آدَمَ خُدُوءَ زَيْنَتِكَمَّ عِنْدَ

كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ [الأعراف الآية ٣١]

وللمفسرين في سر عطف الأكل والشرب على أخذ الزينة كلام كثير يقرب ويبعد، ولعلي أن أجمله فيما يلي:

(1) أن اللباس والطعام يدفعان خلو الظاهر والباطن على ما تقدم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۗ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ﴾.

(2) أن بعض العرب حرّموا على أنفسهم اللباس عند الطواف والطعام الدسم⁽³⁶⁾.

(3) أن الله تعالى لما أمر بالقسط في الآية الأولى⁽³⁷⁾، وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر المأكول والمشروب لا جرم أتبعه بذكرهما وأيضاً لما أمر بإقامة الصلاة في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف الآية ٢٩] وكان ستر العورة شرطاً لصحة الصلاة لا جرم أتبعه بذكر اللباس⁽³⁸⁾.

(4) الحاجة للطعام والكساء ضرورة استهلاكية ملحة، والحاجة لها قائمة في كل وقت ولهذا حتى في السنة جاء ذكرهما مجتمعين، من ذلك قوله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ»⁽³⁹⁾. وقال ابن عباس: كُلُّ مَا شَبَّتَ وَالْبَسَ مَا شَبَّتَ مَا أَخْطَأَكَ اثْنَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ⁽⁴⁰⁾.

وقد خفيت العلاقة بين المتعاطفات هنا لدرجة دفعت ابن عاشور أن يقول: "وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشرب على الأمر بأخذ الزينة مما مضى آنفاً"⁽⁴¹⁾ من غير أن ينص عليها، بل ترك للقارئ مهمة التقاطها من مجموع كلام طويل له أحال عليه، ولم يشر فيه صراحة إلى هذه المناسبة.

وقد يتحمل المفسر للوصول إلى المناسبة بسبب الخفاء، ويستطرد لدرجة تجعل الذهن يشرد عن لاحب القول. تجد ذلك في تطلب الطاهر بن عاشور لمناسبة عطف اختلاف الألسنة والألوان على خلق السماوات والأرض في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنُكْمَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم الآية ٢٢]

وملخص ما ذكره أنه إن ما عطف أحوال الإنسان المتخالفة من لغات وألوان على خلق السماوات والأرض؛ لأنها سبب هذا التخالف فاختلفت الألسنة بسببه القرار بأوطان مختلفة متباعدة، واختلاف الألوان بسببه اختلاف الجهات المسكونة من الأرض، واختلاف مسامحة أشعة الشمس لها فهي من آثار خلق السماوات والأرض⁽⁴²⁾.

وقد حير العلماء الجامع بين خلافة الأرض وإجابة المضطر وكشف السوء في قوله تعالى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا

دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل الآية ٦٢]، عندما عطف أمرها عليهما فذهبوا في تأويلها كل مذهب، وضرب بعضهم عن تتبع ذلك صفحاً على غير العادة كالرازي الذي لم يكن يدع مثل ذلك إلا وأورده في مسأله.

يقول أبوحيان: "انتقال من حالة المضطر إلى رتبة مغايرة لحالة الاضطراب، وهي حالة الخلافة، فهما ظرفان. وكما رأينا في الدنيا ممن بلغ حالة الاضطراب ثم صار ملكاً متسلطاً"⁽⁴³⁾.

ويقول البقاعي بعد أن فسر قوله تعالى: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾: "ثم أتبعه الأول على وجه أعم، فقال مشيراً إلى عظيم المنة عليهم بجعلهم مسلطين عالين على جميع من في الأرض وما في الأرض مشرفين بخلافته سبحانه، ولذلك أقبل عليهم" (44).

ولله در ابن عاشور وقريحته الطيبة فقد نظر إلى اجتماع هذه الأمور من ثلاث زوايا ليرد لهما الجامع في تعاطف هذه الأمور، وأبدع في كل منها، حين جعلها على النحو التالي:

الأولى: ردها فيها إلى أحوال البشر بحسب تقسيمه فقال: "أحوال الناس التي لا يخلو عنها أحد في بعض شؤون الحياة وذلك حال الاضطرار إلى تحصيل الخير، وحال انتياب السوء، وحال التصرف في الأرض ومنافعها. فهذه ثلاثة الأنواع لأحوال البشر. وهي: حالة الاحتياج، وحالة البؤس، وحالة الانتفاع... وحالة الانتفاع: هي المشار إليها بقوله ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أي يجعلكم تعمرون الأرض وتجتنون منافعها، فضمن الخلفاء معنى المالكين... (45)

الثانية: وردها ثانياً إلى مراتب ثلاث:

(أ) مرتبة الحاجيات وأخذها من قوله: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾.

(ب) مرتبة الضروري وأخذها من قوله: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ معللاً ذلك بأن معظمها أو جميعها حفظ من تطرق السوء إلى مهم أحوال الناس مثل الكليات وهي: حفظ الدين، والنفوس، والعقل، والنسب، والمال، والعرض.

(ت) مرتبة التحسيني، والنقطتها من قوله تعالى شأنه: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾.

الثالثة: وردها ثالثاً إلى المنفعة ونقيضها وأصل ذلك بقوله: "وقد جمعت الآية الإشارة إلى مراتب المناسب وهو ما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً وهو من مسالك العلة في أصول الفقه" (46). والذي أتوجه إليه أنه لما ابتلاهم فدعوه أعطاهم مضاعفاً وهو أثر الدعاء، فجمع ما بين شدة الابتلاء وأوج الإكرام. وأثر العطاء بعد البلاء يعرف كنهه من جرب.

ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿يَبْنِي أَقِيمَ الصَّلَاةِ وَأْمُرًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

﴿لُقْمَانَ الْآيَةَ ١٧﴾

فعادة القرآن أن يتبع الأمر بإقامة الصلاة بإيتاء الزكاة فلم أتبعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ومن لطف من وجّه هذا العطف البعيد الألوحي حيث رأى أن في الصلاة تكميل للنفس فبقي تكميل الغير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (47).

ورد الزمخشري مناسبة عطف الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن الأول من الصبر العام والثاني من الخاص (48).

ولقد حاول الفخر الرازي أن يدلي بدلوه في كشف العلاقة بين غض الصوت والقصد في المشي في قوله تعالى: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لُقْمَانَ آيَة ١٩] ملمحاً إلى خفائها، وأطنب في ذلك بكلام لطيف لا يخلو من تكلف، بدأه بطرح سؤال وهو أنه هل للأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الأمر بالقصد في المشي؟ ثم أجاب بقوله: نعم سواء علمناها نحن أو لم نعلمها، وفي كلام الله من الفوائد ما لا يحصره حد ولا يصيبه عد، ولا يعلمه أحد والذي يظهر وجوه ...

ثم انطلق في بناء تلك الوجوه وفق منهجه المنطقي، ولعلي أجمل ما أشار إليه فيما يلي:

الأول: أن المشي والصوت مفضيين إلى مقصود واحد وهو إدراك الأشخاص بالسعي إلى أحدهم أو مناداته ليتوقف، فلما أرشده إلى أحدهما أرشده إلى الآخر .

الثاني: انطلق فيه من تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي هو تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان.

فراى أن الحديث عن خفاء حبة الخردل يلمح إلى اطلاع الله على إيمان القلب فبقي الأخران فذكر المشي الذي هو من خصائص الجوارح والصوت الذي هو من خصائص اللسان.

الثالث: نظر إليه من كون مكارم الإنسان متوسطة بين مكارم الملائكة ومكارم الحيوان ففي النهي عن تصعير الخد ومرح المشي إشارة إلى مكارم صفات الملائكة فإن عدم التكبر والتبخر صفتهم. وفي الأمر بالقصد في المشي والغض من الصوت إشارة إلى المكارم التي هي صفة الحيوان.

ثم أشار إلى لطيفة لا ينبغي إهمالها في قوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وهي ذكر المانع من رفع الصوت وعدم ذكر المانع من سرعة المشي، ورد ذلك إلى أمرين تبعاً للوجوه السابقة:

الأول: تبعاً للوجه الأول فإن رفع الصوت يؤذي أسمع الغير وقلوبهم تبعاً لأسماعهم⁽⁴⁹⁾، أما المشي فلا يؤذي إلا صاحبه، ومن أعضائه رجله فقط.

الثاني: تبعاً للوجه الثاني فقبيح القول أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن لأن اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصح الدعوى⁽⁵⁰⁾.

وجاء في البحر المحيط أيضاً ما فيه إشارة إلى أن سر التعبير بهما تمثيل كل واحد منهما لأحد جنبي التصرف المؤخذ عليه العبد⁽⁵¹⁾.

وربما حارت أفهام المفسرين في تطلب مناسبة ما خفي سر عطفه، فذهبوا في تلمس وجوه ذلك كل مذهب، كما حصل منهم عند تناولهم لسر عطف إنشاء الأنعام على خلق الإنسان، ليس هذا فحسب بل ما لبث النظم أن عاد لإكمال أوصاف عملية خلق الإنسان، وذلك في قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَرْوَجَ يُخَلِّقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي

نُصْرَفُونَ﴾ [الرُّمَّ آيَة ٦].

فمن عجيب أقوالهم في ذلك كلام الرازي إذ نظر إليها نظرة منطقية بحثة، فرأى أن النظم الكريم لما تحدت عن أشرف الكائنات وهو الإنسان، عطف عليه ما بعد في الرتبة وهو الحيوان، ثم بقي أن يأتي بأمر بحالة مشتركة بينهما وهي كونها مخلوقة في بطون الأمهات⁽⁵²⁾.

أما ابن عاشور، فردّ مناسبة العطف لكون الأنعام يعتمد عليها أود حياة أولئك الأقوام، وجعل الحديث عنها اعتراض وسط الحديث عن البشر وأمر تخليقهم في بطون أمهاتهم بجامع لفظ وهو ذكر الزوجية⁽⁵³⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ

اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٥﴾ [الشورى الآية ٥]

فقد جرى عرف النظم أن يتعاطف ما يتعلق بالسموات بما يقابلها من شأن الأرضين، كما وقع في قوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا﴾ {مريم: 90}، فالعلاقة بين تفتّر السموات واستغفار الملائكة هنا خفية، ولذا نرى أقلام المفسرين في مثل هذه المواضع تصول وتجول لتقريب المعنيين المتعاطفين من بعضهما.

يقول الرازي: "واعلم أن مخلوقات الله تعالى نوعان: عالم الجسمانيات وأعظمها السموات، وعالم الروحانيات وأعظمها الملائكة، والله تعالى يقرر كمال عظمته؛ لأجل نفاذ قدرته وهيبته في الجسمانيات، ثم يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء هيبته على الروحانيات"⁽⁵⁴⁾.

ويقول البقاعي: "وتكون كيدودة انفطارهن في حال تسبيح الملائكة واستغفارهم لما يرين من فوقهن من العظمة، ومن تحتهن من ذنوب الثقلين، فلولا ذكرهم لتفطرن وحضر العذاب، فعوجل الخلق بالهلاك، وقامت القيامة، وقضى الأمر، وإذا كانت كيدودة الانفطار مع هذا التنزيه والاستغفار، فما ظنك بما يكون لو عرى الأمر عنه وخلا منه، ولذلك ذكر العموم هنا ولم يخص المؤمنين بالاستغفار"⁽⁵⁵⁾.

ومن وجهة نظري فإن فيما ذهب إليه البقاعي قرب من مقاصد التنزيل، فإن المعنى القرآني يتجه في معظمه للدعوة إلى الله بشئى الطرق، ففي عطف الاستغفار لعامة الخلق على كيدودة تفتّر السموات دلالة واضحة على بلوغ البشر من الإساءة في جنب الخالق مبلغًا عظيمًا، ويتضمن هذا التحويل دعوة إلى التوبة والاستغفار.

وليس فيما ذهب إليه الرازي كبير شطط، وإنما معنى تمام القدرة وإن تحصل بطرفي العوالم على ما ذكر إلا أنه على ما ذهب إليه البقاعي يتحقق ويفيض بما ذكره.

ولعلنا نلاحظ اعتدال الرازي غالبًا في تطلب وجوه المناسبات في مثل هذه المتعاطفات التي تفاوتت في درجة خفائها، انظر إلى مقاربتة لعطف الأمر بالاستعاذة على وصف المجادلين في آيات الله من غير برهان في قوله تعالى: ﴿إِنَّ

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

﴿٥٦﴾ [غافر الآية ٥٦] يقول رحمه الله: "﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾، أي: فالتجئ إليه من كيد من يجادلك إنه هو السميع بما يقولون"⁽⁵⁶⁾.

إلا أنابا حيانقد ذهب مذهبا بعيدا في استشراف المناسبة بينهما إذ خصّ مجادلتهم بأمر الدجال ثم عطف عليه أمر الاستعاذة من فتنته⁽⁵⁷⁾.

ولعلنا لاحظنا أن تأملات الرازي وتحليلاته في الوصول لغرض عطف ما خفيت علاقة الطرفين فيه، أنها كانت مبنية على مقاربات منطقية في غالبها، ولهذا جاءت مطولة في الغالب، وهو ما يتوافق مع طبيعة منهجه في تفسيره، فعند قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر الآية ٦٤] نراه يقول في إثبات العلاقة الخفية في عطف تصوير البشر ورزقهم البشر على أحوال خلق الأرض والسماء، كلاما كثيرا، مفاده: أن دلائل وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق التي هي غير الإنسان كالأرض والسماء المذكورة هنا، وأما دلائل الأنفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أحوال نفسه على وجود الصانع القادر الحكيم، كحدوث حسن صورته المذكور، ورزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ورزقكم من الطيبات⁽⁵⁸⁾.

وقد يُنطلق في تقصي المناسبة بين هذه المتعاطفات من أحد طرفي العطف، كما حصل مع ابن عاشور في الآية السالفة الذكر، فقد جعل من قصة إيجاد الإنسان، الذي هو أحد طرفي العطف، مستلزما لتكليف العوالم من حوله بما فيه مصالحه⁽⁵⁹⁾.

وتخلصاً من المؤاخذة راح بعض المفسرين يتكلف تكلفاً شديداً في توجيه المعنى، كما صنع ابن عاشور تسمية جملة ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لِمَ لُجُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [فصلت الآية ٢١] اعتراضية بين جملة: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ [فصلت الآية ١٩] وجملة ﴿فَإِنْ يَصِيرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [فصلت الآية ٢٤]، بعد أن تطلب لها المناسبة فلم يطمئن إليها. يقول: "يجوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضاً موجهاً من جانب الله تعالى إلى المشركين الأحياء لتذكيرهم بالبعث، عقب ذكر حالهم في القيامة؛ انتهزاً لفرصة الموعظة السابقة عند تأثرهم بسماعها"⁽⁶⁰⁾، فانظر كيف أحالها إلى الاعتراض، مع طول الفاصل بين المتعاطفتين. وربما اقتصر أحدهم في تعليقه على جملة واضحة، تكون بمثابة المفتاح التام للدلالة، في الكشف عن سر التعاطف غامض المناسبة، فهذا الرازي يحيل قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَتَيْنَ شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا آءِذْنُكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ [فصلت الآية ٤٧] على نظيره من قول الحق تبارك اسمه في سورة لقمان: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْعَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان الآية ٣٤] ويقول بعد ذلك: "على نحو ما جمع الله عز وجل ما اختص به من مفاتيح الغيب في ذكر هنا ما اختص به من علوم لا تنبغي لغيره"⁽⁶¹⁾.

وفي مناسبة عطف بعض هذه المذكورات على بعض، ثم عطف مشهد من مشاهد القيامة عليها في هذا الموضوع لا يكتفي أبوحيان بما ذهب إليه الرازي - وهو الذي دائم التعقب له - إذ يقول: "ولما كان ما يخرج من أكمام الشجرة وما تحمل الإناث وتضعه هو إيجاد أشياء بعد العدم، ناسب أن يذكر مع علم الساعة، إذ في ذلك دليل على البعث، إذ هو إعادة بعد إعدام، وناسب ذكر أحوال المشركين في ذلك اليوم، وسؤالهم سؤال التوبيخ فقال: ويوم يناديهم أين شركائي: أي الذين نسبتموهم إلي وزعمتم أنهم شركاء لي، وفي ذلك تهكم بهم" (62).

وقد يذهب المفسرون في توجيه هذا العطف الخفي العلاقة مذهباً كان أساسها الاختلاف في فهم معنى الآي، كما حصل باختلافهم في فهم التولي بين الإعراض عن الأمر ولزومه، وأثر ذلك في توجيه مناسبة عطف قطعية الأرحام على الإفساد في الأرض في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [مُحَمَّدُ الْآيَةُ ٢٢]

فمن عد التولي بمعنى الإعراض عن الأمر، ما يلي:

(أ) ما ذكره الرازي من أن هذه الآية فيها إشارة إلى فساد قول قائله، وهو أنهم كانوا يقولون كيف نقاتل والقتل إفساد، والعرب من ذوي أرحامنا وقبائلنا؟ فقال تعالى: إن توليتم لا يقع منكم إلا الفساد في الأرض، فإنكم تقتلون من تقدرون عليه وتتهبونونه والقتال واقع بينكم، أليس قتلكم البنات إفساداً وقطعاً للرحم؟ فلا يصح تعلكم بذلك (63).

(ب) ما أورده أبوحيان عن قتادة قوله: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدم الحرام، وقطعوا الأرحام، وعصوا الرحمن؟ يشير إلى ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول (64).

(ث) ما ذهب إليه البقاعي من أن أقل ما في إعراضهم خذلانهم للمؤمنين المجاهدين بما قد يكون سبباً لظهور الكافرين عليهم فيكونوا بذلك قد جمعوا بين قطيعة أرحامهم وفقدهم لما كان يصل إليهم من منافعهم (65).

(ج) ما أورده السيد الألوسي من تفسير بعضهم التولي بالإعراض عن الإسلام فالفعل لازم، أي: فهل عسيتم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية، من الإفساد في الأرض بالتجاوز والتناهب، وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً ووأد البنات (66).

ومن عدّ التولي بمعنى لزوم الأمر من توليه، ما يلي:

(أ) ما أورده صاحب البحر المحيط عن جماعة من السلف قولهم بأن المراد من ﴿توليتم﴾، أي أمور الناس من الولاية

ويشهد لها قراءة ﴿وليتم﴾ مبنياً للمفعول. وعلى هذا قيل: نزلت في بني هاشم وبني أمية. وعن النبي: «إن توليتم»

بضم التاء والواو وكسر اللام، أي إن وليتكم ولاية جور دخلتم إلى دنياهم دون إمام العدل. وعلى معنى إن توليتم بالتعذيب والتنكيل وإفقال العرب في جاهليتها وسيرتها من الغارات والثبات، فإنها كانت ثمرتها الإفساد في الأرض

وقطيعة الرحم (67).

(ب) ما ذكره الألويسي من تأويل التولي إذ يقول: "هل يتوقع منكم وينتظر إن تَوَلَّيْتُمْ أمور الناس وتأمرتم عليهم فهو من الولاية أن تُفسِدُوا في الأَرْضِ وتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ تتاحراً على الولاية وتكالباً على جيفة الدنيا" (68).

وقد يكون الباعث على غموض سر التعاطف دخول معنى في بطن معنى لم يتم بالجملة السابقة للمعطوف عليها، فيأتي ما بعد جملة العطف فيتممه، كما حصل في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (٤٢) ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ (٤٣) ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ (٤٤) ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الرُّوحَ الْجَبِينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ (٤٥) ﴿مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ﴾ (٤٦) ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ﴾ (٤٧) ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ (٤٨) ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ﴾ (٤٩) ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ [التَّجْمِنُ الآية ٤٥ الى الآية ٥٠]

ففيها عطف معان على بعضها فيما يتعلق بالبدء والخلق والإحياء والإماتة والبعث وكلها متقاربة ومتعاقبة ظاهرة وباطناً، ولكن تخللها ما تخفى علاقته بذلك.

فعطف قوله: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ على ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ وإيلاؤها قوله: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ خفي المناسبة إذ توسط وصفه بالإضحاك والإبكاء، بين أمور تتعلق بالبعث والنشور ومقدماتهما من الإماتة والإحياء، يجعله موضع بحث وتأمل.

ولكن إذا تأملنا انفراد الآيات الأربع بضمير الغائب ﴿هُوَ﴾ لمحنا سر هذا العطف فهي أمور شكك الكفار في اختصاص الله بالقدرة عليها، فجاء التأكيد بالضمير جامعاً بينها، ودالاً على ذلك المعنى.

ثم إنه لا يخفى تناسب الإماتة والإحياء مع الإضحاك والإبكاء، لا سيما والموت يعقبه البكاء غالباً، والإحياء عند الولادة الضحك (69)، وما أحسن قوله:

ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً والناس حولك يضحكون سرورا
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا

ويتمحل الرازي في تجلية خفاء وجه عطف ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ﴾ على ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ إذ يقول: "كان الإغناء عندهم غير مستند إلى الله تعالى • وكان في معتقدهم أن ذلك بفعلهم • كما قال قارون: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القَصَصُ الآية ٧٨] ولذلك قال: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ﴾ [التَّجْمِنُ الآية ٤٩] لأنهم كانوا يستبعدون أن يكون رب محمد هو رب الشعري • فأكد في مواضع استبعادهم النسبة إلى الله تعالى الإسناد • ولم يؤكده في غيره" (70).

ويقول ابن أبي الأصبغ: "في هذه الآية من البديع محسن (التكيت) وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسده مسده، لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه فقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ﴾ خص الشعري بالذكر دون غيرها من النجوم؛ لأن العرب كان ظهر فيهم رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعري، ودعا خلقاً إلى عبادتها" (71).

وقد تنشط قرينة مقالية للكشف عن سر التعاطف لكنها من خارج السياق، كما وقع في قوله تعالى: ﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر الآية ١].

فقد عزا الواحدي (٤٦٨هـ) سر عطف انشقاق القمر على اقتراب الساعة لما أخبر به الصادق الأمين الذي لا نطق عن الهوى من أن زمن مبعثه علامة من علامات اقتراب الساعة، يقول الواحدي في ذلك: " وإنما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد 'ونبوته وزمانه من أشراف اقتراب الساعة"⁽⁷²⁾ ألم يقل: " بعثت والساعة كهاتين"⁽⁷³⁾.

إلا أن ابن عاشور نحا منحاً آخر في توجيه جامع العطف بينهما حين قال: "جعلت تلك المعجزة -يعني انشقاق القمر- وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج بمناسبة أن القمر كائن من الكائنات السماوية ذات النظام المسابير لنظام الجو الأرضي، فلما حدث تغير في نظامه لم يكن مألوفاً ناسب تنبيه الناس؛ للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالم، وكان فعل الماضي مستعملاً في حقيقته"⁽⁷⁴⁾.

وقد يكون خفاء العلاقة باعناً للاختلاف في توجيه المعنى القرآني، كما حصل مع قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۖ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَكُلُّ أُمَّرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ [القمر من الآية ٢ الى الآية ٤]

فقوله: ﴿وَكُلُّ أُمَّرٍ مُّسْتَقَرٌّ﴾ بسبب خفاء علاقته بما قبله تشعبت فيه أقوال المفسرين إلى شعب⁽⁷⁵⁾:

أحدها: أن كل أمر مستقر بأهله، فالخير يستقر بأهل الخير، والشر يستقر بأهل الشر، قاله قتادة⁽⁷⁶⁾.
والثاني: لكل حديث منتهى وحقيقة، قاله مقاتل.

والثالث: أن قرار تكذيبهم مستقر، وقرار تصديق المصدقين مستقر حتى يعلموا حقيقته بالثواب والعقاب، قاله الفراء.

الرابع: كل قول من الله له حقيقة منه في الدنيا سيظهر، وما كان منه في الآخرة سيعرف. يعني: ما وعد لهم من العقوبة⁽⁷⁷⁾.

الخامس: يعني يستقر قرار تكذيبهم وقرار تصديق المؤمنين حتى يعرفوا حقيقته في الثواب والعقاب قاله الحسن بن الفضل.

وقيل: "مجازه: كل ما قدر كائن واقع لا محالة، وقيل: لكل أمر من أموري التي أمضيتها في خلقي مستقر قراره لا يزول"⁽⁷⁸⁾.

وقيل: كل أمر مستقر على سنن الحق يثبت والباطل يزهد، وحينئذ يكون تهديدا لهم، وتسلياً للنبي '.

وقيل: وكل أمر مستقر في علم الله تعالى لا يخفى عليه شيء فهم كذبوا واتبعوا أهواءهم، والأنبياء صدقوا وبلغوا ما جاءهم، كما قال تعالى في هذه السورة: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ﴿[القمر من الآية ٥٢ الى الآية ٥٣].

وقيل: هو جواب قولهم: سحر مستمر أي ليس أمره بذهاب، بل كل أمر من أموره مستقر⁽⁷⁹⁾.

وأطال ابن عاشور في بيانه لهذه الآية، وغايته فيما جرى به قلمه إدراك مناسبة عطف آخرها على ما قبله، وتشخيص الجامع بينهما، فقد رأى أن الكلام تمثيل، شبهت حالة تردد آثار الماهية بين ظهور وخفاء إلى إبان التمكن من ظهور آثارها بحالة سير السائر إلى المكان المطلوب، في مختلف الطرق بين بعد وقرب، إلى أن يستقر في المكان المطلوب. وهي تمثيلية مكنية؛ لأن التركيب الذي يدل على الحالة المشبه بها حذف ورمز إليه بذكر شيء من روادف معناه، وهو وصف مستقر.

ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَفَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧﴾ [الأنعام الآية ٦٧]

وفي هذا تعريض بالإيماء إلى أن أمر دعوة محمد سيرسخ ويستقر بعد ثققله.

والمعنى: أن أمر النبي صائر إلى مصير أمثاله الحق، من الانتصار والتمام، واقتناع الناس به وتزايد أتباعه، وأن أتباعهم أهواءهم واختلاق معاذيرهم صائر إلى مصير أمثاله الباطلة من الانخدال والافتضاح، وانتقاص الأتباع. وقد تضمن هذا التذييل بإجماله تسلية للنبي وتهديداً للمشركين واستدعاء لنظر المترددين⁽⁸⁰⁾.

وقد يتبطن معنى قصي تعاطف معان جرى العرف بتعاطفها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧﴾

أَلَا تَطْعَمُونَ فِي الْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿[الرحمن من الآية ٧ الى الآية ١٠]

حيث جاء الحديث عن الميزان وسط الحديث عن السماء والأرض، وعطفه على رفع السماء مع خفاء العلاقة بين هذين المعنيين جعل العلماء يقولون بتعليل لطيف جداً لإثبات هذه العلاقة، يقول البيضاوي مهبطاً لتعليل ذكر الميزان هنا: «(وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) أي شرع العدل وأمر به بأن وفر على كل مستعد مستحقه، ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم أمر العالم واستقام كما، قال: «بالعدل قامت السماوات والأرض»⁽⁸¹⁾.

ويقول البقاعي: «ولما ذكر إنعامه الدال على اقتداره برفع السماء، ذكر على ذلك الوجه مقابلاً بعد أن وسط بينهما ما قامتا به من العدل تنبيهاً على شدة العناية والاهتمام به فقال: {وَالْأَرْضَ} أي: ووضع الأرض»⁽⁸²⁾.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظَلِّ مَّمدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ

مَسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَلَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿[الواقعة من الآية ٢٧ الى الآية ٣٤]

فقد توسط الحديث عن ماء وفواكه السدر والطلح والماء، الحديث عن الظل بصيغة العطف، فما علاقة الظل وهو ليس مما يطعم ويشرب.

خرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد (104هـ) قال: "كانوا يعجبون بوجٍ وظلاله من طلحه وسدره، فأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٧٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ الخ" (83) فالحديث عن الظل سوقه ذكر الشجر الجالب له قبل وهو السدر والطلح فلهما ظل كثير نوعي.

إذ ذكر الشجر هو من جلب الحديث عن الظل، ولكن ليس أي شجر، بل شجر السدر والطلح إذ خصوصية حجم أوراقهما ورطوبتهما وما يحصل من امتدادها الجالب للظل، هذه أوصافها في الدنيا فكيف بها في جنات النعيم، ولهذا ناسب أن تذكر نعمة الظل هنا.

ومخالفة عادات القرآن في صور العطف التي ألفها النظم هي الباعث على زيادة الغموض، فبالنظر إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [الحاقة من الآية ٣٣ إلى الآية ٣٤] نرى أنه عطف عدم الحض على الإطعام على عدم الإيمان بالله مما لم تجر عادة القرآن به فاسبب خفاء في العلاقة؟

قال الألوسي: "وتخصيص الأمرين بالذكر قيل لما أن أقبح العقائد الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب" (84).

وقد يكون ظاهر عطف الشيء على مثله سبباً من أسباب الخفاء كما نرى ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنِّي كُنتُ مَدْعُودُهُمْ

لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ

لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ [نوح من الآية ٧ إلى الآية ٨]

فلأن الإعلان يلزم منه الجهر خفيت علاقة المتعاطفات هنا، وأحسن ما قيل فيها كلام الفخر الرازي إذ يقول: "واعلم أن هذه الآيات تدل على أن مراتب دعوته كانت ثلاثة، فبدأ بالمناصحة في السر، فعاملوه بالأمور الأربعة، ثم ثنى بالمجاهرة، فلما لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرار" (85).

وقد يبعد النجعة بعض المفسرين في تأويل معنى واضح بحمله على غير ما يحتمله لتحقيق المناسبة، من ذلك قوله

تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيِّدَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ

كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتَ﴾ [التكوير من الآية ١ إلى الآية ١٤]

فقد أول بعض المفسرين العشار التي هي النوق بالسحاب الحامل مطر ليتناسب مع الآيات الكونية قبله وبعده (86).

وربما ازدوجت نظرة بعض المفسرين عند نظرتهم للأمور التي تذكر في المقام الواحد بين تأتي الجامع بينها

وانعدامه، ففي قوله تعالى: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾ [الغاشية من الآية

١٣ الى الآية ١٦] لم يستشكله ابن عاشور دخول الأكواب وسط مفارش السرير، بينما عزا سرّ عدم عطف السرر على العين الجارية إلى انعدام الجامع بينهما، إذ يقول: "وأعيد قوله: ﴿فِيهَا﴾ دون أن يعطف ﴿سُرُرٌ﴾ على ﴿عَيْنٌ﴾ عطف المفردات؛ لأن عطف السرر على عين، يبدو نابياً عن الذوق؛ لعدم الجامع بين عين الماء والسرر في الذهن لولا أن جمعها الكون في الجنة فلذلك كرر ظرف فيها تصريحاً بأن تلك الظرفية هي الجامع، ولأن بين ظرفية العين الجارية في الجنة وبين ظرفية السرر وما عطف عليه من متاع القصور والأثاث تفاوتاً، ولذلك عطف وأكواب، ونمارق، وزرابي؛ لأنها متماثلة في أنها من متاع المساكن الفائقة" (87).

ويدخل فيما توسط فيه معنى جملة من المعاني التي لا تمت له بصلة في أعراف الحديث عادة، قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٠﴾﴾ [الغاشية من الآية ١٧ الى الآية ٢٠]

فالسما والارض والجبال متناسبة والتعالق بينهم واضح، لكن ما هو الأمر بالنسبة للإبل. يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال والارض ولا مناسبة؟ قلت: قد انتظم هذه الأشياء نظر العرب في أوديتهم وبواديهم، فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم، ولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلى قوله، إلا طلب المناسبة. فجوز أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز كيف رفعت رفعا بعيد المدى بالإمساك وبغير عمد. وكيف نصبت نصبا ثابتا، فهي راسخة لا تميل ولا تزول. وكيف سطحت سطحا بتمهيد وتوطئة، فهي مهاده للمتقلب عليها" (88).

ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ﴿١٠﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿١١﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿١٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ﴿١٣﴾﴾ [الفجر من الآية ١ الى الآية ٤]

فالمتعاطفات هنا أوقات لكن الشفع والوتر ما علاقتهما بهذا؟ والمشهور فيهما أنهما صلاتان، لذا اتجه بعض المفسرين لتحميلها معان تتعلق بالوقت.

فعن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة، والوتر يوم النحر. وعن محمد بن كعب القرظي: والفجر آخر أيام العشر، إذا دفعت من جمع. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة،

وقال ابن الزبير: الشفع: يوما منى: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر الوتر.

وهناك من اتجه بجميع المتعاطفات إلى معنى الصلوات لتتناسب، ومنهم ابن عباس فعنه أن الفجر صلاة الصبح. وعن عمران بن حصين، عن النبي، قال: "هي الصلاة منها شفع، ومنها وتر" وحتى الليال العشر إشارة إلى ترقب ليلة القدر والاستعداد لها بكثرة الصلاة.

ومن طريف ما أولت به آية الشفع والوتر الاتجاه بهما إلى الأمكنة؛ لتكون في مقابل الأزمنة التي ذكرت قبلها وبعدها، فتناسب معها. فعن الحسين بن الفضل أن الشفع: درجات الجنة، وهي ثمان. والوتر، دركات النار، لأنها سبعة. كأنه أقسم بالجنة والنار. وقيل: الشفع: الصفا والمروة، والوتر: الكعبة (89).

ومنه أيضاً: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝١ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ إِذَا جَدَّهَا ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝٤ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝٥ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشَّمْسُ من الآية ١ الى الآية ٧]

فالمقام هنا مقام الاستدلال على وجود الله عز وجل لا تدركه الأبصار بتعداد بدائع صنائعه، ولكن ما علاقة النفس بالظواهر الكونية؟
ومما جاء في تعليل المناسبة الخفية في عطف الحديث عنها على ما قبلها أن الاستدلال على الغائب لا يمكن إلا بالشاهد والشاهد ليس إلا العالم الجسماني وهو إما علوى بسيط كالسما والى سفلى بسيط كالأرض وإما مركب وهو أقسام أشرفها ذوات الأنفس⁽⁹⁰⁾.

ومنه أيضاً: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝١ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ [اللَّيْلِ من الآية ١ الى الآية ٣]

وقد تكون الأخبار المتواترة قرينة للمفسرين في توجيه سر التعاطف الغامض العلاقة في القرآن الكريم، من ذلك ما وقع منهم عند تلمس سر عطف الطور والبلد الأمين على فاكهتي التين والزيتون في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ وَالزَّيْتُونَ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين من الآية ١ الى الآية ٣]

ولتقريب هذا التباعد، وكشف عطف هذا الخفاء اتجهت به أقوال المفسرين إلى كونها محطات مكانية لعبادة الله . يقول ابن عطية: قال ابن زيد: التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد إيلياء، وقال ابن عباس وغيره: التين مسجد نوح والزيتون مسجد إبراهيم، وقيل التين والزيتون وطور سينين، ثلاثة مساجد بالشام، وقال محمد بن كعب القرظي: التين مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيلياء، وأما طور سينين، فلم يختلف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى، ومنه نودي، وفيه مسجد موسى فهو الطور⁽⁹¹⁾.

المبحث الثالث

السمات البلاغية للتعالق الخفي بين المتعاطفات في القرآن الكريم

يستطيع الناظر في شواهد ما تباعد ظاهره من المتعاطفات في القرآن الكريم أن يلاحظ سمات أسلوبية ومعنوية للتعالق الخفي لهذه البنى تتأزر في صناعة هذه العلاقة من جهة والخفاء من أخرى، وأن يردّها لأمر، أبرزها:

1) إن كثير من شواهد التعاطف الخفي كانت بين المقسم به بداية السور، كقوله تعالى: ﴿وَالظُّورِ ۝ وَكَتَبِ مَسْطُورٍ﴾ وقوله جل ثناؤه: ﴿الْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝﴾ وقوله تبارك اسمه: ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ وَمَا وَالدَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالرَّيْثُونَ ۝ وَطُورِ سِينِينَ﴾

2) تعد مجارة الاستعمال الوارد عن العرب في سننهم من أسباب التعاطف الخفي في القرآن الكريم، كما رأى الرازي في عطف الأرحام على لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ أن العادة جرت في العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول: أسألك بالله والرحم.

3) تقديم أحد المتعاطفات الخفية على صاحبه إنما كان لخصيصة معنوية، وفق ما يلي:

أ- أن يكون الأولى كما وكيفاً بنقل ما يتغيها المنشيء كتقديم الناس على الحجارة في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ لكونهم أكثر إيقاداً للنار منها.

ب- كون المقدم به قوام ما بعده وإتمام له كتقديم المال على الولد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾.

ج- كون المقدم مهيباً لما بعده، كما في تقديم خلق السماوات على خلق الأرض في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفُ اللَّسَانِ وَاللَّوْنِ﴾ لأن ما يعتريهما من آثار اختلاف الليل والنهار عليهما يهيب للحدث عن اختلاف السنة والوان البشر.

4) الأكثر في عطف المفردات المتباعدة المعنى كان بين الاسم والاسم، وقل أن يكون بين الفعل والفعل، ولذلك أسباب تعود للتفاضل الحاصل بينهما حيث إن الاسم أصل للفعل، كيف لا وهو يقوم بنفسه وفي ذلك إيجاز يلائم بلاغة اللغة الذكية، فهو يستغني عن الفعل والفعل لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم، وما يستغني بنفسه ولا يفنقر إلى غيره أولى أن يكون أصلاً مما لا يقوم بنفسه ويفنقر إلى غيره، ثم إن في تسميته مصدرًا دليل فضله وأصالته، فلما سمي مصدرًا دلّ على أن الفعل صدر عنه.

5) من موطدات تباعد المتعاطفين في القرآن الكريم:

أ) مخالفة عادات القرآن، كما حصل في قوله: ﴿يَبْتِئَ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [لُقْمَانَ من الآية ١٦ الى الآية ١٧] إذ من عاداته عطف الأمر بالزكاة على إقامة الصلاة⁽⁹²⁾.

ب) الجمع بين العاقل وغير العاقل كما حصل من عطف البنين على الأنعام، والأموال على الأولاد، والحجارة على الناس.

ج) لجوء النظم لبعض ألوان الإطناب، أو ألوان البديع على غير العادة لغرض بلاغي، ومن تلك الأنواع الملحوظة هنا:

* الاعتراض: فكثيراً ما وجدنا معنى يتبطن متعاطفات جرى العرف بتعاطفها، كاعتراض عطف الحديث عن الميزان على تعاطف الحديث عن الأرض على السماء في سورة الرحمن .

* عطف العام على الخاص: كما حصل من عطف الأرض على الصخرة، مع أنها الصخرة جزء من الأرض. * استيفاء الأقسام: وهو نوع من البديع المعنوي، فغالباً ما يكون أحد الأقسام المتعاطفة غير مألوف دخوله بينها، ويكون سر التعبير بهذا النوع البديع كامن في إيراده، كما حصل أيضاً من عطف السموات والأرض على الصخرة بعد ذكر الحبة في آية لقمان الواردة، قصداً لاستيفاء طرق خفاء الشيء التي لا تكون إلا بإحدى أربع إما بغاية صغره وهو ما ينهض به ذكر حبة الخردل، وإما ببعده عن الرائي ولهذا عبّر بكونها في السماوات، وإما بكونه بكونه في ظلمة وهو ما أفاده ذكر الأرض، وإما باحتجابه وهو ما دلّ عليه ذكر الصخرة بين هذه المذكورات المألوفة التجاور في سياق واحد. وكعطف تصوير الخلق ورزقهم على إيجاد السموات والأرض، لاعتبارهما طرفي دلائل وجود الصانع التي تكون إما آفاقية أو أنفسية.

* التنكيث: وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسده مسده، لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه، كما خصّ الشعري بالذكر دون غيرها من النجوم؛ في سورة النجم عند عطف الآية على آية اختصاصه بالإغناء، بل وأكد بما لم يؤكد به غيره لغرض سقته في موضع الاستشهاد به من هذا البحث.

6) ليس كل ما خفيت فيه المناسبة داخل فيما نحن فيه، وإن كان من البلاغة بمكان، فإن من أسباب الخفاء الحاصل بين الجمل المتعاطفات أن يكون المعطوف عليه شيء غير الجملة السابقة للمعطوفة، وإنما جملة مفصول بينها وبين الجملة المعطوفة بجمال، تدرك عند التأمل، وقد امتدحه إمام البلاغيين بقوله: "هذا فن من القول خاص دقيق. اعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من أمر "العطف" أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها، لكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان.. وهذا أصل كبير. والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيراً، وبين المعطوف عليها الأولى، ترتبط في معناها بتلك الأولى"⁽⁹³⁾.

ومن ذلك في كتاب الله قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ [هُود الآية ٥٧] على ﴿وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا

تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ [هُود الآية ٥٤] بفاء التفريع، والجملة المعطوفة تفصيل لمضمون الجملة المعطوف عليها، وقد فصل بينهما

بست جمل ، ولو جرينا على الظاهر وعطفنا جملة: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ على ما قبلها مباشرة منع من ذلك المعنى، "قعطف الجمل المتباعدة أساسه المعنى"⁽⁹⁴⁾.

(7) للقرائن دورها في توجيه سر التعاطف غامض الدلالة في القرآن الكريم، كما كان هو الأمر في توجيه خفاء العطف، مطلع سورة القمر وسورة التين، فيما أوردته شواهدهما من هذا البحث.

الخاتمة

تباينت مواقف المفسرين كثيراً في تطالب مناسبة العطف خفي العلاقة، وفق العطاءات الربانية والفتوحات الإلهية، ثم ما جادت طاقاتهم ومواهبهم، وظروف الشواهد التي قاربوها، وكان ذلك على النحو التالي:

أ- إبراز هذا الخفاء بطريقة المقارنة بين ما ظهر فيه وجه العطف بين التراكيب وما خفي، كما حصل من أبي حيان عندما أبان عن وجه قرن البنين والأنعام في كلام واحد، والجنات والعيون في كلام، وإشارته بعد ذلك لهذا التمايز، حين أشار لخفاء جمع الأنعام والبنين بقوله: "ومن ذلك يعلم وجه قرنهما". ثم قال: "ووجه قرن الجنات والعيون في قوله تعالى: ﴿وَجَنَّتِ وَعَيْونٌ﴾ [الشُّعْرَاءُ الآية ١٣٤] ظاهره وكذا وجه قرنهما مع الأنعام" (95).

ب - الحرص الكبير على اكتشاف سر العطف في مثل هذه الأحوال لدرجة لم يسلم صاحبها حال إذ إما من التأول بالمجاز، أو حتى التكلف.

فمن الأول ما حصل مع الزمخشري كما مرّ بنا عندما تأول الأيدي والأبصار بالأعمال والفكر.

ومن الثاني قول ابن عاشور في سر عطف العمل على الأكل في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا

صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ [المُؤْمِنُونَ الآية ٥١] مع كونها متباعدين: "بيان كرامة الرسل عند الله ونزاهتهم في أمورهم الجسمانية والروحانية، فالأكل من الطيبات نزاهة جسمية والعمل الصالح نزاهة نفسانية" (96)، ولا يخفى مثل هذا التكلف عند التأمل، وفي نظري أنه لو قال: بأن الأكل من الطيبات سبيل التوفيق إلى العمل الصالح، لكان أحرى وأجدر بالقبول، كما أن أكل الحرام مانع من استجابة الدعاء.

وما حصل من تكلف بعض المفسرين مما أشرت إليه سابقاً بحمل معنى العشار في سورة التكوير التي هي النوق حيث فسروها بالسحاب الحامل مطر ليتناسب مع الآيات الكونية قبله وبعده

ج - الإعراض عن مقاربتة، وكأن شيئاً لم يكن، كالرازي في بعض مواضعها، وهو الذي لم يكن من عادته أن يضع مثل هذه اللطائف في مسأله التي يثيرها عند الآي.

د - القلق منه، كما حصل من القلق الذي أبداه الزمخشري - فيما مرّ معنا - من الجمع المتحصّل بعطف الأيدي على الأبصار على قراءة ابن مسعود، بحذف الياء من الأيدي لتكون من التأبيد، لدرجة جعلت أبا حيان يقول: "وإنما كان قلقاً عنده لعطف الأبصار عليه، ولا ينبغي أن يقلق، لأنه فسر أولي الأيدي والأبصار بقوله: يريد أولي الأعمال والفكر".

ه - طول تعليل مناسبة التعاطف الخفي وعمقه، لدرجة لا يسلم فيها من التحمل، وكلما اشتد خفاء غرض العطف، أطال أحدهم في عرض الغرض، وهو أمر ملحوظ بالنظرة العجلى فيما نقلناه من كلامهم رحمهم الله عند شواهد هذا البحث، خاصة عند من يتبع مدرسة فلسفية في التفسير كالرازي.

و - الاتكاء على أحد طرفي العطف في استنتاج العلاقة الخفية، كما حصل من ابن عاشور إذ وظّف ذكر تصوير الإنسان ورزقه توظيفاً بديعاً، لما جعله سبب عطفه على خلق السماوات والأرض، الذي هو أحد طرفي العطف، باعتبار

أن هذه العوالم إنما كانت أعظم غايات خلقها تسخيرها لمصالحه الدنيوية والأخروية بشئى أنواعها وعلى رأسها الاستدلال بعظمة إيجادها على عظيم الموجد سبحانه.

ز - توجيه المعنى وجهة بعيدة تخلصاً من المؤاخذه، كعدّ إحدى المتعاطفتان معترضة، مما يرفع كلفة البحث عن مناسبتها لصاحبها، لتصبح الثانية معطوفة على بعيد متقدم في الكلام، ومن ذلك ما صنعه الرازي عند قوله تعالى: ﴿وَفِي

أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الدَّارِيَاتِ من الآية ١٩ الى الآية ٢٠]

فقد جعل الآية الأولى اعتراضية واتكأ على ذلك في جميع توجيهاته لغرض عطف الأخرى. يقول: "يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

أحدهما: أن يكون متعلقاً بقوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿١٩﴾ وَإِنَّ اللَّيْلَ لَوَافِعٌ﴾ [الدَّارِيَاتِ من الآية ٥ الى الآية ٦]... ﴿وَفِي الْأَرْضِ

آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾﴾ [الدَّارِيَاتِ الآية ٢٠] تدلهم على أن الحشر كائن كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ [فُصِّلَتِ

الآية ٣٩] إلى أن قال: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [فُصِّلَتِ الآية ٣٩]

وثانيهما: أن يكون متعلقاً بأفعال المتقين، فإنهم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة على عباده، وكان لهم آيات في الأرض، وفي أنفسهم على إصابتهم الحق في ذلك، فإن من يكون له في الأرض الآيات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتقى، ومن له من أنفس الناس حكم بالغة ونعم سابغة يستحق أن يعبد ويترك الهجوع لعبادته، وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يجدها دون حد الشكر فيستغفر على التقصير، وإذا علم أن الرزق من السماء لا يبخل بماله، فالآيات الثلاثة المتأخرة فيها تقرير ما تقدم، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الدَّارِيَاتِ الآية ٢٣] يكون عود الكلام بعد اعتراض الكلام الأول أقوى وأظهر " (97).

وحذا حدوه ابن عاشور في آية سورة فصلت لما حكم على جملة: ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ بأنها اعتراضية بين

جملة: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ [الآية ١٩] وجملة: ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [الآية ٢٤] مع طول الفاصل بينهما كما نرى.

ح - الاختلاف في توجيه سر التعاطف الغامض تبعاً للاختلاف في فهم معنى الآي، كما جرى بينهم من الاختلاف في فهم التولي من سورة محمد، بين الإعراض عن الأمر ولزومه.

وقد يحدث العكس بحيث يكون خفاء العلاقة باعثاً للاختلاف في معنى الآي كالذي أوردته من اختلاف المفسرين

في قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ﴾ لخفاء سر عطفها على ما قبلها في موضعها.

ط- ازدواج موقف بعض المفسرين من معيار الغموض عند تواجد أمرين في مقام واحد، كما صنع ابن عاشور في

الشاهد الوارد من آيات سورة الغاشية الذي لم يستشكل عطف الأكواب على السرر، بينما عزا سرّ عدم عطف السرر على العين الجارية إلى انعدام الجامع بينهما.

Abstract**Assessment of Quran interpreters' rhetorical analysis of the implicit interrelationship among words linked through conjunctions****By Saeed Othman Al-Mulla**

What makes the Holy Qur'an so aesthetics in the matter of semantics is that it combines what seems to be contradictions. As if you read it thoroughly and study its structures and specific meanings, you will find inventive secrets and purposeful meninges that are invisibly connected, that is related to its high methods. This might be reflected in the prepositions between vocabulary, or between sentences. The rhetoric of the interpreters, may God have mercy on them, have many theories in this field that are worthy of study, although some of them were so intentional to support their point, yet they contributed to the development of studies in this field which is the focus of this research.

Keywords: Quranic rhetoric, sequencers, hidden relationship.

الهوامش

- (1) سيأتي الحديث عن قلق الزمخشري من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه للفظ (الأيدي) بطرح الياء والاكتفاء بالكسرة في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ﴾ [ص: ٤٥] للخفاء الشديد الذي سببته هذه القراءة في مناسبة عطف الأبصار على الأيدي.
- (2) أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية لمحمد الشاوش 484/1.
- (3) دلائل الإعجاز: 225.
- (4) ينظر: المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)، د. أحمد المتوكل: 190.
- (5) ينظر: عطف التغيرات في القرآن الكريم للمتولي محمود عوض حجاز، من مجلة الدراسات اللغوية مج 13 ع 4 ص 25.
- (6) العطف ووظائفه التركيبية والدلالية في سورة " هود " د. فضل يوسف زيد: 3.
- (7) مقال بعنوان: فلسفة الجمع بين المتباينات لعبد الرحيم الهبيل. مجلة أعلام الثقافية الإلكترونية 2009/7/26م.
- (8) بحث في علم الجمال جان برتليمي ترجمة أنور عبد العزيز: 567 المركز القومي للترجمة 1821م.
- (9) ينظر: أسرار البلاغة: 148.
- (10) ينظر: التفكير واللغة والتفاعل النفسي أ.د. عبد الله المفلح: 98.
- (11) ينظر: بلاغة العطف في القرآن الكريم د. عفت الشرفاوي: 205، والجمع بين المتباينات لزكريا الكندري 119.
- (12) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 186/5-187.
- (13) ينظر: عطف التغيرات في القرآن الكريم للمتولي محمود عوض حجاز ص 51.
- (14) ينظر: النحو الوافي لعباس حسن 557/3.
- (15) الكشاف 103/1.
- (16) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 176/1، وتفسير حدائق الروح والريحان للهرري 238/1.
- (17) ينظر: مفاتيح الغيب 152/7، والتحرير والتنوير 60/4.
- (18) نظم الدرر 253/4.
- (19) تفسير الطبري 523/7.
- (20) روح المعاني 396/2.
- (21) ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ [الشعراء: 132]

- (22) ينظر: البحر المحيط 179/8.
- (23) ينظر: روح المعاني 87/11، والتحرير والتنوير 163/21.
- (24) ينظر: روح المعاني 87/11.
- (25) تفسير حدائق الروح والريحان 279/22.
- (26) التحرير والتنوير 163/21.
- (27) الكشاف 99/4.
- (28) مفاتيح الغيب 399/26.
- (29) البحر المحيط 164/9.
- (30) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف، مطبوع على هامش الكشاف 92/3.
- (31) المصدر السابق 456/4، وانظر: التحرير والتنوير 322/16 فقد ذكر كلام ابن حيان وزاده إيضاحاً.
- (32) الكشاف 92/3.
- (33) تفسير حدائق الروح والريحان 450/17.
- (34) شرح المفصل لابن يعيش 5/5.
- (35) ينظر: عطف التغيرات في القرآن الكريم للمتولي محمود عوض حجاز 52-55.
- (36) عن السدي وابن عباس كان أهل الجاهلية التزموا تحريم اللحم والودك في أيام الموسم، ولا يأكلون من الطعام إلا قوتاً، ولا يأكلون دسماً، ونسب في «الكشاف» ذلك إلى بني عامر.
- (37) قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ [الأعراف الآية ٢٩].
- (38) مفاتيح الغيب 228/14.
- (39) مختصر صحيح البخاري 32/4.
- (40) مختصر صحيح البخاري 32/4.
- (41) التحرير والتنوير 94/8.
- (42) ينظر: التحرير والتنوير 73/21.
- (43) البحر المحيط في التفسير 259/8.
- (44) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 191/14.
- (45) التحرير والتنوير 14/20.
- (46) المصدر السابق 15/20.
- (47) ينظر: روح المعاني 88/11.
- (48) ينظر: الكشاف 496/3.
- (49) أقول: ولهذا عذب الله قوماً بالصيحة، وأشار إلى ذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [هود الآية ٩٤].
- (50) ينظر: مفاتيح الغيب 122/25.
- (51) ينظر: البحر المحيط 417/8.
- (52) ينظر: مفاتيح الغيب 424/26.
- (53) ينظر: التحرير والتنوير 332/23.
- (54) مفاتيح الغيب 578/27.
- (55) نظم الدرر 241/17.
- (56) مفاتيح الغيب 526/27.
- (57) ينظر: البحر المحيط 267/9.
- (58) ينظر: مفاتيح الغيب 529/27.
- (59) ينظر: التحرير والتنوير 190/24.
- (60) المصدر نفسه 268/24.
- (61) مفاتيح الغيب 571/27.
- (62) البحر المحيط في التفسير 314/9.
- (63) ينظر: مفاتيح الغيب 54/28.
- (64) ينظر: البحر المحيط 472/9.

- (65) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 18 / 241.
- (66) ينظر: روح المعاني 13 / 224.
- (67) ينظر: البحر المحيط 9 / 472.
- (68) روح المعاني 13 / 224.
- (69) ينظر: روح المعاني 14 / 67.
- (70) مفاتيح الغيب 29 / 281.
- (71) تحرير التحبير 499.
- (72) التفسير البسيط 21 / 90.
- (73) في صحيح البخاري برقم (4936) عن سهل ابن سعد رضي الله عنه.
- (74) نظم الدرر 19 / 149.
- (75) زاد المسير لابن الجوزي 4 / 197.
- (76) جامع البيان 22 / 572.
- (77) بحر العلوم للسمرقندي 3 / 370.
- (78) الكشف والبيان للثعلبي 9 / 162.
- (79) ينظر: مفاتيح الغيب 29 / 289.
- (80) ينظر: التحرير والتنوير 27 / 172.
- (81) أنوار التنزيل 5 / 190.
- (82) نظم الدرر 19 / 149.
- (83) تفسير مجاهد 642.
- (84) روح المعاني 15 / 57.
- (85) مفاتيح الغيب 30 / 651.
- (86) ينظر: البحر المحيط 10 / 414.
- (87) التحرير والتنوير 30 / 301.
- (88) الكشف 4 / 743.
- (89) ينظر في هذه الأقوال جميعاً: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20 / 40-42.
- (90) ينظر: روح البيان لإسماعيل حقي 10 / 442، وتفسير حدائق الروح والرياح 32 / 42.
- (91) المحرر الوجيز لابن عطية 5 / 499.
- (92) ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة الآية ٤٣] وقوله جل علاه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [التور الآية ٥٦].
- (93) دلائل الإعجاز 244.
- (94) العطف ووظائفه التركيبية والدلالية في سورة " هود " د. فضل يوسف زيد ص 26.
- (95) ينظر: البحر المحيط 8 / 179.
- (96) التحرير والتنوير 18 / 68.
- (97) مفاتيح الغيب 28 / 171.

المصادر والمراجع

1. أسرار البلاغة: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن. تحقيق: أبو فهر محمود محمد شاكر. القاهرة: مطبعة المدني.
2. أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية: الشاوش، محمد. (2001م). تونس: المؤسسة العربية للتوزيع.
3. أنوار التنزيل: البيضاوي، عمر بن محمد. (1418هـ) تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. ط1. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
4. بحث في علم الجمال: عبدالعزيز، أنور. (1821م) مصر: المركز القومي للترجمة.
5. بحر العلوم: السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد.
6. البحر المحيط: الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف (1420 هـ) تحقيق: صدقي محمد جميل. بيروت: دار الفكر.
7. بلاغة العطف في القرآن الكريم: الشرقاوي، د. عفت..

8. تحرير التعبير: ابن أبي الإصبع، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر العدوانى. تحقيق: د.حفني محمد شرف. مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي.
9. التحرير والتنوير: بن عاشور، محمد الطاهر (1984م) تونس: الدار التونسية للنشر.
10. التفسير البسيط: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (1430 هـ) ط1. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
11. تفسير حدائق الروح والريحان: الهري، (1421 هـ) إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، ط1. بيروت: دار طوق النجاة.
12. تفسير مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي، تحقيق د. محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، الطبعة الأولى، 1410هـ.
13. التفكير واللغة والفاعل النفسي: المفلح، عبد الله، مركز الكتاب الأكاديمي.
14. جامع البيان الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير. (1420 هـ) تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة.
15. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد. (1384هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط2. القاهرة: دار الكتب المصرية.
16. الجمع بين المتباعدات قراءة في الدرس اللغوي لابن جني: الكندري، د.ز. كريا. كلية الآداب، جامعة الكويت.
17. الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي، جلال الدين. بيروت: دار الفكر.
18. دلائل الإعجاز: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (1413هـ) تحقيق: أبو فهر محمود محمد شاكر. ط3. القاهرة: مطبعة المدني.
19. روح البيان: حقي، إسماعيل. بيروت: دار الفكر.
20. روح المعاني: الأوسى، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (1415 هـ) في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.
21. زاد المسير: ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي (1422 هـ) تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط1، بيروت: دار الكتاب العربي.
22. شرح المفصل: ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الأسدي الموصلية (1422 هـ) قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية.
23. عطف التغاير في القرآن الكريم: حجاز، متولي محمود عوض (1432هـ) مجلة الدراسات اللغوية مج13 ع4.
24. العطف ووظائفه التركيبية والدلالية في سورة هود: زيد، فضل يوسف (2015م) حوليات آداب عين شمس، المجلد 43، أبريل.
25. فلسفة الجمع بين المتباينات: الهبيل، عبد الرحيم (2009-7-26م) مقال في منتديات مجلة أعلام الثقافة الإلكترونية.
26. الكشف: الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد. (1407 هـ) ط3. بيروت: دار الكتاب العربي.
27. الكشف والبيان: الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد (1422 هـ) تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. ط1. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
28. المحرر الوجيز: ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق (1422 هـ) ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.
29. مختصر صحيح البخاري: الألباني، أبو عبد الرحمن ناصر الدين محمد. (1422هـ) ط1. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
30. مفاتيح الغيب: الرازي، فخر الدين. (1420 هـ) ط3. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
31. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. (1428هـ) تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون. ط1. مكة: جامعة أم القرى.
32. مقاييس اللغة: ابن فارس، أبو الحسين أحمد. (1399هـ) تحقيق: عبد السلام هارون. القاهرة: دار الفكر.
33. المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد): المتوكل، أحمد، (1427هـ). ط1. الرباط: دار الأمان.
34. النحو الوافي: حسن، عباس. ط15. مصر: دار المعارف.

35. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

1. al-Adwani, A. A. Tahreer Al-Tabeer.Egypt: The Supreme Council for Islamic Affairs - Society of the Revival of Islamic Heritage.
2. Ibn al-Jawzi, A. A.(1422 AH).Zaad Al Muyassar, (1st ed). Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
3. al-Andalusi, A. A.(1422 AH).Al-muharir Al-Wajeez, (1st ed). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmia.
4. Ibn Faris, A. A.(1399 AH).Language standards. Cairo: Dar Al-Fikr.
5. Ibn Ya'ish, Y. A.(1422 AH).Sharh Al Mufassal, (1st Ed). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmia.
6. Al-Albani, N. M.(1422 AH).Summary of Sahih Al-Bukhari, (1st ed). Riyadh: Al-Maaref Library for Publishing and Distribution.
7. Al-Alusi, M. A. (1415 AH).Rouh Al-Maani, fi Tafsir Qur'an al-'Azim wa as-Sab' al-Mathani. (1st ed). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmia.
8. Andalusi, M. Y.(1420 AH).Al-bahar Al-muheet. Beirut: Dar Al-Fikr.
9. Al-Rabat, I. O. Nathem Al-Durar fi tanasub al-ayaat wa al-surahs. Cairo: Dar Al-Kitab Al-Islami
10. Ibn Achour, M. E.(1984 AD).Liberation and Enlightenment. Tunisia: Tunisian House of Publishing.
11. Al-Baidawi, O. M.(1418 A.H.). Anwar Al-Tanzil, (1st ed). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi
12. Al-Tabi'i, M. J.(1410 AH) Tafseer Mujahid, (1st ed).. Egypt: Dar Al-Fikr Al-Islami Al-Hadeeth.
13. Al-Thalabi, A. M.(1422 AH).Al-Kashf and Al-Bayan, (1st ed). Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi.
14. Al-Jurjani, A. A.(1413 AH).Dalayil Aliaiejaz, (3rd Ed), Cairo: Matbaa Al-Madani.
15. Hegaz, M. M.(1432 AH).Ataf Altaghayur fi Al-Qur'an Alkarim.Journal of Linguistics Studies Volume 13 v 4.
16. Hassan, A.Alnahw Alwafi, (15th Ed). Egypt: Dar Al-maearif.
17. Haqqi, I.Rouh Albayan.Beirut: Dar Al-Fikr.
18. Al-Razi, F.(1420 AH),Mafateeh Alghayb, (3rd Ed). Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi.
19. Al-Zamakhshari, M. A. (1407 AH).Al-Kashaf.(3rd Ed). Beirut: Dar Al-kitab Al-Arabi.
20. Zaid, F. Y. (2015 AD). Al-atf wa wazayifuh altarkibia^l wa Al-dalalia fi Surat Hud.Hawlyat Adaab Ain Shams, Volume 43, April.
21. Al-Samarqandi, N. M. Tafsir as-Samarqandi.
22. Zaid, F. Y. (2015 AD). Al-atf wa wazayifuh altarkibia^l wa Al-dalalia fi Surat Hud.Hawlyat Adaab Ain Shams, Volume 43, April.
23. Al-Samarqandi, N. M. Tafsir as-Samarqandi.
24. Al-Suyuti, J. A.Al-Durr Al-Munthoor fi Al-Tafseer bi Al-maathoor.Beirut: Dar Al-Fikr.
25. Al-Shatibi, I. M. (1428 AH).Almaqasid Alshaafiat fi Sharh Alkhalasih Alkafih, (1st ed). Mecca: Umm Al-Qura University.
26. Al-Shawsh, M.(2001 AD).Asul Tahlil Alkhitab fi Alnazarih Alnahwih.Tunisia: Almuasasat Alearabiat li Alt-awzie.
27. Al-Sharqawi, E.Balaghat Al-atf fi Al-Qquran Al-karim.
28. Tabari, M. J.(1420 AH).Jami' al-Bayan, (1st ed). Beirut: Al-Resala Foundation.
29. Abdulaziz, A.(1821 AD).Bahath fi Eilm Aljamal.Egypt: The National Center for Translation.
30. Al-Qurtubi, M. A.(1384 AH).Aljamie li Ahkam Al-Qur'an, (2nd ed). Cairo: Dar Akutub Almassryah.
31. Al-Mutawakel, A. (1427 AH).Almunahanaa Alwazifiu fi Alfikr Allughawii Al-Arabii (Al'usul wa Al-iamtidadi) (1st ed). Rabat: Dar Al-Aman.
32. Al-Mufleh, A.Thinking, language and psychological interaction.
33. Al-Habil, A.(26-7-2009 AD).Falsafat Aljame bayn Almutabayinat.Article in the electronic magazine 'aqlam althaqafih.
34. Al-Harari, (1421 AH).Tafsir Hadayiq Alruwh wa Alrayhan, (1st ed). Beirut: Dar Touq Al-Najat.
35. Al-Wahidi, A. A.(1430 AH).Altafsir Albasit.(1st ed). Riyadh: Imam Muhammad bin Saud Islamic University.