

نماذج من الأسلوب العدولي في

القرآن الكريم

"دراسة نحوية"

دكتور

محمد عطية محمد علي

نماذج من الأسلوب العدولي في القرآن الكريم

دراسة نحوية

د . محمد عطية محمد علي

مقدمة

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير من هدى وأرشد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد ، فهذه دراسة تلقي الضوء على نقطة من بحر القرآن الزاخر ، وتلفت الانتباه إلى شيء من عظمة الإعجاز التعبيري في القرآن الكريم ، ذلك لأننا نرى في القرآن الكريم استعمالاً لتعبيرات معينة ، قد استعملت في مواضع أخرى مع قليل من التغيير والتعديل ، قد يكون ذلك بإضافة ، أو حذف أو تغيير رتبة ، أو تغيير إعراب .. إلى آخر ذلك .

وقد يحدث ذلك في اختيار فعل في مقابل اسم ، كقوله تعالى :

﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾^(١)

لمتدبر القرآن أن يقف عند استعمال المضارع ينفد في مقابل الاسم "باق" ليتأمل ما وراء ذلك من أغراض دلالية ، وبطريقة أخرى للمتدبر أن يسأل : لماذا لم يقل القرآن : ما عندكم ينفد وما عند الله يبقى، فيكون يبقى مضارعاً في مقابل ينفد؟ ومثل ذلك في القرآن كثير .

وفي القرآن الكريم ثنائيات في التعبير متساوية فيما بينها ، وهذا التساوي قد تكون له دلالاته ، كالتوكيد أو إرادة عدم التفاوت ، كقوله تعالى : **وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ**

قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ
وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧)^(١)

ولنا أن نكتب الجملتين كالتالي ، لنلاحظ الثنائية متساوية في التعبير :

إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين

وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

إن استخدام ذات أداة الشرط ، وذات فعل الشرط ، واسم كان وخبرها والفاء
الداخلية على جواب الشرط الذي هو فعل ماض ، وكذلك اسم الفاعل "الكاذبين" و
"الصادقين" كل ذلك يوحي بعدل ذلك الشاهد الذي لم يغير في العبارة بما قد يدل على
رغبته في تسيير الحكم إلى طرف دون آخر . اللهم إلا إذا أخذنا في الاعتبار البدء

باحتمال صدق امرأة العزيز ، قبل احتمال الكذب .

ومن أمثلة الثنائية المتساوية ، قوله تعالى : وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ

أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٤١)^(٢)

إذن ليس من عمل هذه الدراسة النظر في الثنائيات المتساوية في ألفاظها وطريقة

تركيبها ، إنما يقع الاهتمام على تلك الثنائيات التي اختلفت طريقة تركيبها ونظمها .

ولا يخفى أن تنوع استخدام تركيب واحد أو كلمة واحدة بين اسم وفعل ، وحذف

وذكر ، ومعرفة ونكرة ، ومتعد بهمزة وآخر بالتضعيف كل ذلك منبعه ما في اللغة

العربية من طاقات تعبيرية غنية في أنواعها وطرقها ، قد استعملها القرآن الكريم لخدمة

الدلالة استعمالا لا نظير له يعجز عنه أهل الفصاحة .

لا يشترط أن يكون العدول الأسلوبي في آية واحدة ، بل قد تأتي بين آيتين

متتاليتين أو متباعدتين ، وقد تكون بين أكثر من آية ، المهم أننا سنركز الضوء على ما

وقع فيه العدول واضعين إياه جنبا إلى جنب محاولين معرفة سر هذا التنوع بما يفتح الله

علينا به .

ولسوف تكون منطلقاتنا في هذه الدراسة هي ما تعارف عليه النحويون من قواعد

وأصول فما ذلك إلا انعكاس لما عليه لغة العرب في نظامها التركيبي ، والحق أن النحاة

العرب قد درسوا خصائص لغتهم وحلوا عناصرها وتراكيبها بصورة عزت نظائرها .

١- يوسف ٢٧، ٢٦ .

٢- يونس ٤١ .

وعندما نحتكم إلى لغة العرب وما دار حولها من مجهودات وتحليلات فإن ذلك يسهل علينا الوقوف على ما ورد في القرآن الكريم من جمل وتعبيرات تكرر ذكرها بشيء من الاختلاف أو العدول مما عليه الصورة الأخرى .

جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول وخاتمة

الفصل الأول : العدول بين الاسمية والفعلية ، تناولت في هذا الفصل الآيات التي

وقع فيها العدول من الاسم إلى الفعل ، أو من الجملة الاسمية إلى الفعلية والعكس ، كما وقع في "يخرج" من قوله تعالى : "يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ" (١)

الفصل الثاني : العدول بين الحذف والزيادة ، وفي هذا الفصل أتناول الآيات التي

وقع فيها زيادة أو حذف ، كما وقع في أبصر من قوله تعالى : وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) (٢) وقوله : وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩) (٣)

الفصل الثالث : نماذج متفرقة ، وهي من غير الاسمية والفعلية أو الحذف

والزيادة ، وقد وضعتها تحت هذا العنوان ، لأنها نماذج متفرقة صعب وضعها تحت إطار واحد ، فمنها ما يرجع العدول فيها إلى اعتبارات إعرابية أو لاختلاف الرتبة أو لتغيير

ضبط الكلمة وذلك مثل : استعمال "شقوا" اللزوم في مقابل "سعدوا" المبنى المجهول في قوله : فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧) وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ

مَجْدُودٍ (١٠٨) (٤)

الخاتمة : وفيها أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة .

أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التفقه في كتابه وأن يحفظنا من الخطأ والزلل وأن

يرزقنا ثواب النظر في كتابه ، وأن يجعله عملاً خالصاً لوجهه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

١ - الأنعام ٩٥ .

٢ - الصافات ١٧٥ .

٣ - الصافات ١٧٩ .

٤ - هود ١٠٦ ، ١٠٨ .

الفصل الأول

العدول بين الاسمية والفعلية

* يقول تعالى : مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ^١ نلاحظ في هذه الآية الكريمة الفعل "ينفد" في مقابل "باق" وكان يمكن لهذه الثنائية أن تكون على صورة ما عندكم ينفد وما عند الله يبقى . بتساوي الصورتين بين الفعلين المضارعين . لكن الوارد في القرآن الكريم غير ذلك .

وإذا كان المعنى الفعلي يدل على تجدد وحدث ، والمعنى الاسمي يدل على ثبوت وتحقيق فإننا بذلك نلاحظ شيئاً من سر تعبير القرآن الكريم بالاسم "باق" عندما تحدث عما عند الله في مقابل المضارع "ينفد" عندما تحدث عما عند الناس . وذلك لإرادة معنى الثبوت والتحقيق والتأكيد على أن ما عند الله باق لا ينفد .

يقول أبو السعود : "وما عند الله باق للإيدان بأن بقاءها أمر محقق لا حاجة إلى

بيانه" (٢)

* يقول تعالى : إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنَا تُؤَفِّكُونَ (٩٥) (٣) لنا أن نتساءل عن سر مجيء اسم الفاعل "مخرج" في مقابل الفعل "يخرج" وكان يمكن للعبارة أن تكون : يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي . كما في قوله تعالى : يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ^(٤) يقول الزمخشري : " فإن قلت : كيف قال : مخرج الميت من الحي بلفظ اسم الفاعل بعد قوله يخرج الحي من الميت ؟ قلت عطفه على فالق الحب والنوى لا على الفعل ، ويخرج

١- النحل ٩٦ .

٢- تفسير أبي السعود ٥ / ٢٢٥ .

٣- الأتعام ٩٥ .

٤- الروم ١٩ .

الحي من الميت موقعه موقع الجملة المبنية لقوله فالق الحب والنوى لأن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت لأن النامي في حكم الحيوان^(١).

وهكذا كان التخريج عند أبي حيان يقول : وعطف قوله ومخرج على قوله فالق الحب والنوى اسم فاعل على اسم فاعل ولم يعطفه على يخرج لأن قوله فالق الحب والنوى من جنس إخراج الحي من الميت لأن النامي في حكم الحيوان^(٢).

وفي المقابل نجد من يجيز عطف اسم الفاعل (مخرج) على المضارع "يخرج" يقول الكرمانى : اسم الفاعل يشبه الاسم من وجه فيدخله الألف واللام والتتوين والجر وغير ذلك يشبه الفعل من وجه فيعمل عمل الفعل ولا يثنى ولا يجمع إذا عمل وغير ولهذا جاز العطف عليه بالفعل نحو قوله^(٣) : "إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً".

ويرد ابن هشام مذهب الزمخشري القائل بعطف "مخرج" على "فالق" وعدم عطفه على "يخرج" ، بورود الثنائية بين يخرج الحي ويخرج الميت في قوله تعالى : يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ^(٤) فدل ذلك على خلاف مذهب الزمخشري^(٥) والحق أن عطف اسم الفاعل على الفعل في القرآن الكريم قد ورد في غير هذا الموضع ، وقد أشار الكرمانى إلى قوله تعالى : (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ... الآية . وكذلك : فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(٩٦) ^(٦) حيث عطف الفعل "جعل" على اسم الفاعل "فالق" ، وقد ذهب ابن

١- الكشاف ٣٣٨ .

٢- البحر المحيط ٤ / ١٨٩ .

٣- أسرار التكرار في القرآن ١ / ٧١ .

٤- الروم ١٩ .

٥- مغنى اللبيب ١ / ٧٧٣ .

٦- الأنعام ٩٦ .

عطية إلى جواز ذلك وحجته أن "فالق" بمعنى الماضي ، فكأن اللفظ : فلق الإصباح وجعل (١) .

ومن المفسرين من اجتهد في الوقف على الغرض الدلالي من وراء مجيء الاسم في مقابل الفعل ، يقول الرازي : "إن لفظ الفعل يدل على أن ذلك الفاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان وأما لفظ الاسم فإنه لا يفيد التجدد والاعتناء به ساعة فساعة ، وضرب الشيخ عبد القاهر الجرجاني لهذا مثلا في كتاب دلائل الإعجاز فقال : قوله : هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ، إنما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله يرزقكم ، لأن صيغة الفعل تفيد أنه تعالى يرزقهم حالا فحالا وساعة فساعة ، وأما الاسم فمثاله قوله تعالى :

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (٢) فقوله باسط تفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة . إذا ثبت هذا فيمكن أن نقول : الحي أشرف من الميت فوجب أن يقول الاعتناء بإخراج الحي من الميت أكثر من الاعتناء بإخراج الميت من الحي فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول بصيغة الفعل وعن الثاني بصيغة الاسم (٣) .

والحق أن استعمال الاسم "مخرج" لا يخلو من دلالة التوكيد ، والثبوت ، لكن أيكون اسم الفعل "مخرج" في مقابل الفعل "يخرج" أم في مقابل اسم الفاعل "فالق" ؟ إن السياق يحتمل عطف "مخرج" على "فالق" ، فيكون التركيب : "فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت" على أن يكون الكلام إلى هنا وحدة تركيبية واحدة ، ثم يأتي "ومخرج الميت من الحي" وعلى ذلك يكون "يخرج الحي من الميت" داخلا في "فالق الحب والنوى" على سبيل البيان والتوضيح .

ويحتمل السياق عطف "مخرج" على "يخرج" فيكون للكلام الوحدات التركيبية التالية : "فالق الحب والنوى" و "يخرج الحي من الميت" و "مخرج الميت من الحي" . ويؤيد هذا الاحتمال أمور منها :

١- المحرر الوجيز ٢ / ٣٢٦ .

٢- الكهف ١٨ .

٣- التفسير الكبير ١٣ / ٧٦ ، ٧٧ .

١- ورود "يخرج الحي من الميت" في مقابل "يخرج الميت من الحي" في آية أخرى من القرآن الكريم .

٢- جعل "يخرج الحي من الميت" تفسيرا لفالق الحب والنوى فيه تضيق للدلالة ؛ لأن إخراج الحي من الميت له صور أوسع بكثير من فالح الحب والنوى .
* قال تعالى : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣) (١)

نلاحظ استعمال اسم الفاعل "معذبهم" في مقابل الفعل "ليعذبهم" . والفرق بين الاستعمالين قد أتاح تأكيد النفي الواقع في كان باللام الداخلة على الفعل في "ليعذبهم" وليس كذلك في جملة "ما كان الله معذبهم" فلا يوجد فيها إلا النفي بها .
يقول أبو حيان : انظر إلى حسن مساق هاتين الجملتين ، لما كان كينونته فيهم سببا لانتفاء تعذيبهم أكد خبر كان باللام على رأي الكوفيين ، أو جعل خبر كان الإرادة المنفية على رأي البصريين ، وانتفاء الإرادة للعذاب أبلغ من انتفاء العذاب . ولما كان استغفارهم يون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام ، بل جاء خبر كان قوله "معذبهم" فشتان ما بين استغفارهم وكينونته ﷺ فيهم (٢) .

والمستغفرون في الآية الكريمة قيل في حقهم : هم المسلمون الذين بين أظهر الكفار ممن تخلف عن رسول الله من المستضعفين (٣) ، وقيل : المقصود بهم المشركون ، فقد روي أنهم كانوا يقولون في الطواف : غفرانك (٤) .
ومهما يكن الأمر فإن انتفاء عذابهم حال كون الرسول بينهم أقوى من انتفاء العذاب عنهم حال استغفارهم أو استغفار من بينهم .
* يقول تعالى : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى (٥) .

١- الأنفال ٣٣ .

٢- البحر المحيط ٤ / ٤٨٣ .

٣- الكشاف ٤١١ .

٤- فتح القدير - الشوكاني ٣٠٤/٢ .

٥- النساء ١٤٢ .

نلاحظ استعمال الفعل "يخادعون" في حق المنافقين في مقابل اسم الفاعل خادعهم في حق المولى سبحانه وتعالى ونلاحظ كذلك أن اسم الفاعل ليس مشتقا من "يخادع" وإنما هو من "خدع" الدال على الغلبة . بخلاف "خادع" الدال على القيام بأعمال الخداع ، وليس فيه دلالة الغلبة ، يقول الزمخشري : "يخادعون الله ، يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الكفر وهو خادعهم ، وهو فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصومي الدماء والأموال في الدنيا ، وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة ، ولم يخلهم في العاجل من فضيحة وإحلال يأس ونقمة ورعب دائم ، والخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه" (١) .

* يقول تعالى : أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (٩٧) وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٩٨) (٢) نلاحظ مجيء اسم الفاعل "نائمون" في مقابل المضارع "يلعبون" وذلك لأن الاشتغال باللعب والمقصود به الاشتغال بما لا يجدي عليهم - يعنى أنهم مشتغلون بأفعال متجددة شيئا فشيئا في ذلك الوقت ؛ لذلك عبر بالمضارع "هم يلعبون" وليس كذلك "نائمون" الذي فيه معنى الثبات واللزوم لذلك جاء بصيغة اسم الفاعل (٣) .

* يقول تعالى : وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (١٩٣) (٤) .

نلاحظ استعمال الجملة الاسمية "انتم صامتون" في مقابل الجملة الفعلية "ادعوتموهم" ، وكان يمكن للتركيب أن يكون فعلية في مقابل فعلية ، فيكون "ادعوتموهم" أم صمتم (٥) .

ويرى أبو السعود أن الجملة الاسمية في معنى الفعلية ، معطوفة على الفعلية لأنها في قوة أم صمتم ، عدل عنها للمبالغة في عدم إفادة الدعاء (٦) .

- ١- الكشاف ٢٦٦ .
- ٢- الأعراف ٩٧ - ٩٨ .
- ٣- أنظر في ذلك البحر المحيط ٤ / ٣٥١ .
- ٤- الأعراف ١٩٣ .
- ٥ التبيان في إعراب القرآن للعكبري ١ / ٦٠٨ وروح المعاني ٢٥ / ٩٠ .
- ٦- تفسير أبي السعود ٣ / ٣٠٥ .

ونذكر أبو حيان عن ابن عطية أن ذلك من قبيل عطف الاسم على الفعل ، ورده بأنه ليس من عطف الاسم على الفعل ، إنما هو من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية (١)

ويفسر الزمخشري ثنائية الجملة الاسمية في مقابل الفعلية ، بقوله فإن قلت : هلا قيل أم صمتم ؟ ولم وضعت الجملة الاسمية موضع الفعلية ؟ قلت : لأنهم كانوا إذا حز بهم أمر دعوا الله دون أصنامهم ، كقوله : إذا مس الإنسان ضر .

فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم ، فقيل إن دعوتهم لم تفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم (٢) .

إن حدث العدول عن الفعلية إلى الاسمية في قوله تعالى : "أم أنتم صامتون" في مقابل "سواء عليكم أدعوتهم" لما في "أنتم صامتون" من دلالة قوية على عدم استجابة الدعاء وأنه لم يغير من الواقع شيئاً ، هذا من جانب المدعو من غير الله ومن جانب هؤلاء الداعين فإن صمتهم مساوٍ لدعائهم ، وعبر بالاسمية في حق الصمت ليدل على أنها حالة ملازمة وثابتة فيهم كلما توجهوا بالدعاء إلى الهتهم .

*يقول تعالى : قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنُكَلِّمُ الْوَالِدَ وَالَّذِينَ يَبْتَلُونَ عِبَادَهُمُ الْكِتَابَ الْمُنِيرَ (٦٥) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٦٦) (٣)

نلاحظ وضع الجملة الاسمية المنسوخة بكان "تكون أول من ألقى" في مقابل الجملة الفعلية "تلقى" وكان من الممكن وضع فعلية في مقابلة فعلية ، فيكون التعبير : إما أن تلقى وإما أن تلقى .

إن المقابلة في ذاتها تدل على التخيير "خيروه عليه الصلاة والسلام بما ذكر مراعاة للأدب لما رأوا منه عليه الصلاة والسلام من مخايل الخير ورزانة الرأي وإظهار للجلادة ببراءة أنه لا يختلف حالهم بالتقديم والتأخير وأن مع ما في حيزها منصوب بفعل

١- البحر المحيط ٤ / ٤٣٩ .

٢- الكشف ٤٠٠ .

٣- طه ٦٥-٦٦

مضمراً أو مرفوعاً بخبرية مبتدأ محذوف أي اختر إلقاءك أولاً أو إلقاءنا أو الأمر إلهام
إلقاءك أو إلقاءنا^(١) .

صحيح أن الأمر ينطوي على تخييرهم سيدنا موسى ، لكن لنا أن نقف عند
العدول بين الجملتين المتقابلتين ، ونحاول تفهم سر مجيء إحداها فعلية والأخرى اسمية .
وقبل التعليق على هذه الآية الكريمة تجدر الإشارة إلى آية أخرى في القرآن
الكريم في سورة الأعراف تتحدث عن هذا التخيير من السحرة لسيدنا موسى عليه السلام
، يقول تعالى : قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين^(٢)

وبالنسبة لهذه الآية الأخيرة يلحظ الزمخشري في توكيد الضمير هم المستتر
بالمفصل نحن في قولهم : "تكون نحن" وكذلك تعريف الخبر "الملقين" ما يدل على رغبتهم
في أن يلقوا قبله^(٣)

إن ما لحظته الزمخشري موجود بشكل أساسي في اختيار الجملة الاسمية "تكون
أول من ألقى" في آية سورة طه و "تكون نحن الملقين" في آية سورة الأعراف ، في مقابل
الجملة الفعلية "تلقى" في الآيتين . فدلالة الاسم على الثبوت واللزوم تدل على سر اختيار
السحرة المتحدثين لها في حقهم في مقابل الفعلية في حق سيدنا موسى عليه السلام .
"وقد سوّغ لهم موسى ما تراغبوا فيه ازدياء لشأنهم وقلة مبالاة بهم ، وثقة بما
كان بصدده من التأييد السماوي^(٤) .

* يقول تعالى : وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ
أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٩)^(٥)

١- تفسير أبي السعود ٦ / ٢٦ .

٢- الأعراف ١١٥ .

٣- الكشاف ٣٧٨ .

٤- الكشاف ٣٧٨ .

٥- هود ٦٩ .

نلاحظ العدول بين قول ضيف إبراهيم (سلاما) بالنصب مما يدل على أن المحذوف فعل ، فالجملة فعلية ، وبين قول إبراهيم عليه السلام (سلام) بالرفع مما يدل على أن المحذوف اسم ، فالجملة اسمية .

يقول أبو حيان : انتصب سلاما على إضمار فعل ، أي : سلمنا عليك سلاما ...
وسلام خبر لمبتدأ محذوف أي : أمري أو أمرك سلام ، أو مبتدأ محذوف الخبر أي : عليكم سلام^(١) .

لكن ما السر وراء هذا العدول الذي وقعت فيه الاسمية في مقابل الفعلية وقد كان من الممكن أن يكون الاثنان فعلية أو اسمية ؟

فعلى الأول يكون التعبير : "قالوا سلاما قالوا سلاما" وعلى الثاني يكون : قالوا سلام قالوا سلام وقد وردت قراءة بالرفع فيهما وبالنصب لكن يبقى للعدول من النصب إلى الرفع دلالة يجدر الوقوف عليها^(٢) .

يقول أبو حيان : ونصب سلاما يدل على التجدد ، ورفع سلام يدل على الثبوت والاستقرار^(٣) .

ويقول أبو السعود : فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما قال أي إبراهيم سلام ، أي عليكم سلام ، عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى الثبات و الدوام حتى تكون تحيته عليه الصلاة والسلام أحسن من تحيتهم^(٤) .

وما قدمه أبو حيان وأبو السعود من تفسير للعدول من النصب إلى الرفع في تحية سيدنا إبراهيم لضيوفه يبني على أسس لغوية هي ما تتطوي عليه كل من الجملة الاسمية والفعلية من دلالات ، ونضيف إليه أن الموقف الذي كان فيه سيدنا إبراهيم مع ضيوفه ، من حيث كان خائفا منهم هو ما دفعه إلى أن يحييهم بتحية أفضل من تحيتهم ، فقد أراد أن يجعل السلام أمراً ثابتاً لازماً بينهم ، فهو أحوج إلى هذا الشعور مع هؤلاء الذين يجهلهم .

١- البحر المحيط ١ / ٢٤١ ، ٢٤٢ .

٢- تفسير أبي السعود ٨ / ١٣٩ .

٣- البحر المحيط ١ / ٢٤٢ .

٤- تفسير أبي السعود ٨ / ١٣٩ .

وقد عبر القرآن نفسه عن هذا المعنى ، في قوله تعالى : وَنَبِّئُهُمْ عَنْ صَيْفِ
إِبْرَاهِيمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) (١)
وقد وقعت جملة "إنا منكم وجلون" موقع جملة "قال سلام" الواردة في الآية
السابقة، وذلك يعضد المذهب السابق من أن اختيار الرفع في "قال سلام" فيه دلالة على
النفس الخائفة التي تتمنى السلام لازما محققا .

*يقول تعالى : وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢) (٢)
نلاحظ في الآية السابقة مجيء الفعل "يؤمنون" غير معتمد على الضمير "هم"
ومجيء الفعل "يكفرون" معتمد على الضمير "هم" وعلى ذلك تكون الجملة الأولى فعلية،
والثانية اسمية كبرى تتكون من الابتداء الضمير "هم" والخبر جملة "يكفرون" .
والإيمان بالباطل هو ما يعتقدون من منفعة الأصنام وبركتها وشفاعتها ، وما هو
إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمانة .. ونعمة الله المشاهدة المعاينة التي لا
شبهة فيها لذي عقل وتمييزهم كافرين بها منكرون لها كما ينكر المحال الذي لا يتصوره
العقول . وقيل : الباطل ما يسول الشيطان (٣) .

يرى الألوسي أن بناء يكفرون على الضمير "هم" يفيد التوكيد وتقوية الحكم (٤) .
ويرى الكرمانلي أن السبب في مجيء "هم" في "هم يكفرون" وفي سورة العنكبوت
"يكفرون" بدون "هم" لأن في هذه السورة اتصل : وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ (٧٢) ثم عاد إلى الغيبة فقال "أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون" فلا بد من
تقييده بهم لئلا تلتبس الغيبة بالخطاب والتاء بالياء (٥) .

١- الحجر ٥٢ .

٢- النحل ٧٢ .

٣- الكشاف ٥٧٨ .

٤- روح المعاني ١٤ / ١٩١ .

٥- أسرار التكرار في القرآن ١ / ١٢٥ .

من الواضح أن الفرق بين الاثنتين هو ما بين الجملتين الاسمية والفعلية من فروق،
ففي .. بالباطل يؤمنون تركيب جملة فعلية ، يحمل معنى التجدد . وفي "بنعمة الله هم
يكفرون" تركيب جملة اسمية يحمل معنى الثبوت واللزوم ، وهذا المعنى أقوى وأشد من
المعنى الموجود في الجملة الأولى ، وكأن القرآن ينكر على هؤلاء كفرهم بنعمة الله
وكذلك ينكر إيمانهم بالباطل واستنكار القرآن كفرهم بنعمة الله أشد وأقوى ، فاختر له
الجملة الاسمية ؛ فنعمة الله سبحانه واضحة بينة لا لبس فيها ولا خفاء ولا يكفر به إلا
الجاحدون المنكرون .

الفصل الثاني

العدول بين الحذف والذكر

اثر الذكر والحذف للمفعول به في المعنى :

* يقول تعالى : فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٤)^(١) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥)
ويقول : وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩)^(٢)

نلاحظ ذكر المفعول في "أبصرهم" وحذفه من الآية الثانية "أبصر".

يقول الزمخشري شارحا معنى الآيتين : "أبصرهم" ، وما يقضى عليهم من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة ، فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر والتأييد والثواب في العاقبة ، والمراد بالأمر بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كائنة واقعة لا محالة .. (وأبصر فسوف يبصرون) قيل : أريد بأحدهما عذاب الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة^(٣) .

وجاء في فتح القدير للشوكاني : (وأبصر فسوف يبصرون) . حذف مفعول أبصر هاهنا وذكره أولا ، إما لدلالة الأول عليه ، فتركه هنا اختصارا ، أو قصدا إلى التعميم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لا يحيط به الوصف ، وقيل هذه الجملة المراد بها أحوال القيامة والجملة الأولى المراد بها عذابهم في الدنيا ، وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد بل من باب التأسيس^(٤) .

ويشرح الكرمانى معنى التوكيد المحتمل في الآية الثانية المحذوف منها ضمير المفعول بأنه لما نزل "أبصرهم" قالوا متى هذا الذي توعدنا به فأنزل الله "أفبعذابنا يستعجلون" كرر توكيدا^(٥) .

١- الصافات ١٧٤ ، ١٧٥ .

٢- الصافات ١٧٨ - ١٧٩ .

٣- الكشاف ٩١٧ .

٤- فتح القدير للشوكاني ٤ / ٤١٦ .

٥- أسرار التكرار في القرآن ١ / ١٨١ .

إن سياق الآيتين فيه شيء من الاختلاف فالآية الأولى "وأبصرهم فسوف يبصرون" وردت بعد قوله تعالى : وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩) (١) "وأبصرهم فسوف يبصرون" فالسياق يتحدث عن الغلبة في الدنيا ، لذلك قال الله لنبيه "أبصرهم" أي أبصرهم وما ينزل بهم من هزيمة وخزي .

والآية الثانية التي حذف منها ضمير المفعول به وردت في سياق الحديث عن عذاب الله واستعجال الكفار له ، يقول تعالى : "أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين . وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون" .
والعذاب الذي تتحدث عنه الآية الكريمة ليس خاصا بعذاب الدنيا وحده وإنما يشمل عذاب الدنيا والآخرة ، لذلك جاء "وأبصر" بحذف الضمير لإفادة العموم ، فيحتمل أبصرهم أو أبصر عذابهم .

خصوصية ذكر الواو وحذفها في الدلالة بين العطف والبدل :

*يقول تعالى : وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩) (٢)
ويقول تعالى : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٦) (٣)

نلاحظ في الآية الأولى قوله تعالى : "يسومونكم سوء العذاب يذبحون" وفي الآية الثانية "يسومونكم سوء العذاب ويذبحون" بالواو . وكأن يذبحون في الأولى بدل من يسومونكم ، وفي الثانية معطوفة والعطف يقتضي المغايرة .

ومثل ما ورد بدلا قوله تعالى : إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٤) (٤)

١- البقرة ٤٩ .

٢- البقرة ٤٩ .

٣- إبراهيم ٦ .

٤- القصص ٤ .

يقول الزمخشري معلقاً على الآية الأخيرة "يستضعف حال من الضمير في وجعل أو صفة لشيعا ، أو كلام مستأنف . ويذبح بدل من يستضعف (١) .
حاول كثير من المفسرين الوقوف على سر عدم مجيء الواو في الآية الأولى في قوله تعالى "يسومونكم سوء العذاب يذبحون" وسر مجيئها في الآية الثانية ، ولم تخرج تفسيراتهم عن كون "يذبحون" بدون واو بدلا وتفسيرا ليسومونكم ، وبالواو يكون "يذبحون" غير "يسومونكم" لأن الواو تقتضي المغايرة .
يقول الزمخشري : "الفرق أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيرا للعذاب وبيننا له ، وحيث أثبت جعل التذبيح غيره لأنه أوفى على جنس العذاب وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس آخر" (٢) .

ويقول ابن عطية : "غير أن في هذه الآية زيادة الواو في قوله "ويذبحون" ، وفي البقرة "يذبحون" بغير واو العطف فهناك فسّر سوء العذاب بأنه التذبيح والاستحياء ، وهنا دل بسوء العذاب على أنواع غير التذبيح والاستحياء وعطف التذبيح والاستحياء عليها (٣) .
ويلمس الكرمانى في هذه المسألة أن الآية التي ورد فيها "يذبحون" بغير واو هي من كلام الله عز وجل ، فهو سبحانه لم يرد تعداد المحن عليهم . والآية التي وردت فيها بالواو هي من كلام موسى فهو يعدد المحن عليهم ، وكان مأموراً بذلك في قوله : وذكرهم بأيام الله (٤) .

وما ذهب إليه الكرمانى يدل على عمق في التحليل النحوي ؛ لأنه أخذ في الاعتبار النظر إلى المتكلم عند تحليل الكلام ، فإذا كانت إحدى الآيات من كلام الله عز وجل ، والثانية من كلام سيدنا موسى حكاها المولى سبحانه ، فلنا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار عند محاولة فهم سر مجيء واحدة بالواو والأخرى بغيرها .

١- الكشاف ١٧٩٣ .

٢- الكشاف ٢ / ٥٠٨ .

٣- المحرر الوجيز ٣ / ٣٢٥ .

٤- أسرار التكرار في القرآن للكرمانى ١ / ٢٧ والآية ٦ من سورة إبراهيم .

فسيدنا موسى يؤلف قلوب قومه على طاعة الله ، ويذكرهم بما أنعم الله عليهم به ، لذلك كان استعماله الواو في "ويذبجون" ليعدد أفضال الله ومنه كما لو كنت تحدث شخصا وتشكو إليه من آخر أساء إليك ، فنقول ضربني وشتمني وأهانني وقال ما لا يجوز .. إلى آخر ذلك .

فلو تأملنا الكلمات السابقة لوجدنا أن قال لي ما لا يجوز داخله في شتمني ، والجميع يدخل في أهانني لكن المتحدث أراد التأثير في المستمع بتعداد الأحداث وإن كان بعضها بدلا من بعض أو داخلا فيه .

دلالة واو الثمانية :

يقول تعالى : سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ^(١)

نلاحظ قوله تعالى : "ثلاثة رابعهم" و"خمسة سادسهم" ثم قوله : "سبعة وثمانهم" ،

بدون واو في العديدين الأولين ثم بواو في الثالث .

يذهب بعض المفسرين إلى أن دخول الواو بين سبعة وثمانهم جائز ؛ لأنها لم

تدخل في العديدين الأولين ودخلت في الثالث^(٢) .

وإذا انتقلنا من مقولة الجواز إلى البحث عن سر دخولها في العدد الثالث دون الأولين فإننا نجد الزمخشري قد عنى بمحاولة فهم هذا العدول ، يقول "فإن قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة ، ولم دخلت عليها دون الأولين ؟ قلت : هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة ، كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة في نحو قولك : جاءني رجل ومعه آخر ، ومررت بزيد وفي يده سيف ، ومنه قوله تعالى : وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم . وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت ، وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثمانهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ، ولم يرموا بالظن كما غيرهم ، والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله : رجما بالغيب ، وأتبع القول الثالث قوله : ما يعلمهم إلا

١- الكهف ٢٣ .

٢- التفسير الكبير للرازي ١٢ / ١٦ . ١٥٥

قليل ، وقال ابن العباس حين وقعت الواو انقطعت العدة ، أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم^(١) .

وقد ذهب إلى هذا الرأي كثير من النحويين والمفسرين ، يقول أحدهم : "إن الواو لم يدخل هنا دون ما قبله إلا لفائدة وهي التقدير ، لأن عدتهم سبعة ، فقوله في الجملتين الأوليين : رابعهم كلبهم ، سادسهم كلبهم ، هما من تنمة المقول ، ولذلك أتبعه بقوله تعالى رجما بالغيب . والواو في قوله تعالى : وثامنهم كلبهم قائمة مقام التصديق لذلك تقديره نعم وثامنهم كلبهم ، كما إذا قال القائل : زيد كاتب ، فنقول له : وشاعر ، ويكون ذلك تحقيقاً لقوله الأول ولذلك لم يقل سبحانه بعده رجما بالغيب وقال : قل ربي أعلم بعنتهم ما يعلمهم إلا قليل . وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : أنا من القليل . ونظير هذا قوله تعالى : وكذلك يفعلون ، بعد قوله : وجعلوا أعزة أهلها أذلة"^(٢) .

ويرى ابن جنى أن ظهور الواو مع الجملة الثالثة يدل على أنها مرادة في الجملتين الأوليين لتتنجس الجمل في أحوالها والمراد بها ، يقول : "فكانه والله أعلم : سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم إلا أن الواو حذفت من الجملتين المتقدمتين ، لأن الذي فيهما من الضمير يعقدهما بما قبلها لا عقد الوصف ولا عقد الحال لما ذكرناه ، ولكن عقد الإتيان لا سيما وقد ظهرت الواو في الجملة الثالثة فدل ذلك على أنها مرادة في الجملتين المتقدمتين"^(٣) .

وما ذهب إليه المخشرون وغيره هو الأقوى والأرجح في التحليل لهذه الجمل ؛ لأنه يعتبر دلالة السياق وما أتبع هذه الجمل من تعليقات منه سبحانه ، وكذلك استعمال الواو في "وكذلك يفعلون" دالة على مراد ما بعدها وتوكيده .

١- الكشاف ٢ / ٦٦٧ .

٢- الفصول المفيدة في الواو المزيدة ١ / ١٤٤ .

٣- سر صناعة الإعراب ٢ / ٦٤٤ .

دلالة الجار والمجرور بين الحذف والذكر :

في قصة موسى مع الرجل الصالح الذي صحبه على أن يعلمه مما علم ، اشترط العبد الصالح على موسى أن لا يسأله عن شيء حتى يحدثه هو عنه ولكن موسى عليه السلام لم يصبر وبادره بالسؤال والاستفسار عما وقع أولاً وهو خرق السفينة ، فقال العبد الصالح : قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا(٧٢)(١)

وفي الثانية عندما سأل موسى عليه السلام عن الغلام الذي قتل ، قال العبد

الصالح :

" قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا(٧٥)(٢)

نلاحظ قول العبد الصالح لسيدنا موسى في المرة الأولى معاتباً : "ألم أقل إنك"

وفي المرة الثانية قال : "ألم أقل لك" بزيادة "لك" وقد يكون ذلك راجعاً إلى زيادة نبرة العتاب كما ذهب إليه كثير من المفسرين .

يقول الزمخشري : "فإن قلت : ما معنى زيادة لك ؟ قلت : زيادة المكافحة بالعتاب

على رفض الوصية ، والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية"(٣) .

ويقول الكرمانلي : "قوله ألم أقل إنك وبعده ألم أقل لك إنك ؛ لأن الإنكار في الثانية

أكثر ، وقيل أكد التقدير الثاني بقوله لك ، كما تقول لمن توبخه : لك أقول وإياك أعني"(٤) .

ويرى الرازي أن زيادة لك تؤكد التوبيخ ، وعندها قال موسى : إن سألتك عن

شيء بعدها فلا تصاحبني ، مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته ، وهذا كلام نادم شديد

الندامة"(٥) .

١- الكهف ٧٢ .

٢- الكهف ٧٥ .

٣- الكشاف ٦٢٦ .

٤- أسرار التكرار في القرآن ١ / ١٣٤ .

٥- التفسير الكبير للرازي ٢١ / ١٣٢ .

الدلالة في الفعل بين استطالة حروفه وقصرها :

قريب من الآية السابقة ما ورد كذلك في قصة سيدنا موسى مع العبد الصالح لما قرر العبد الصالح مفارقة سيدنا موسى لعدم صبره في الثالثة ، فقال له : قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْتِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٨)^(١) وبعد أن أخبره قال له : ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٨٢)^(٢)

ونلاحظ استعمال الفعل "تستطع" في الأول والفعل "تسطع" بدون تاء في الثاني .
الفعل "تسطع" هو نفسه الفعل "تستطع" ، وهو مضارع اسطاع بهمزة الوصل وأصله استطاع على وزن استفعل ثم حذفت تاء الافتعال تخفيفا وبقيت الطاء^(٣) .
إن حذف التاء للخفة ، لأن التاء قريبة المخرج من الطاء ، وقرئ فما اصطاعوا بقلب السين صادًا ، وذلك لقرب المخرج وسهولة النطق .

لكن هل نقول إن حذف التاء للخفة فحسب أم للأمر غرض دلالي ؟ يقول ابن كثير : "وقوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا" أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء . ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكلة قال تسطع . وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلًا ، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع ، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف ، كما قال فما اصطاعوا أن يظهره وهو الصعود إلى أعلاه ، وما استطاعوا له نقبا ، وهو أشق من ذلك فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى والله أعلم^(٤) .

زيادة كاف التشبيه وحذفها :

يقول الله تعالى : وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)^(٥)

١- الكهف ٧٨ .

٢- الكهف ٨٢ .

٣- روح المعاني للآلوسي ١٦ / ١٤ .

٤- تفسير ابن كثير ٣ / ١٠١ .

٥- آل عمران ١٣٣ .

*ويقول تعالى : سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ (٢١)(١)

نلاحظ زيادة الكاف في الآية الثانية في قوله تعالى : "عرضها كعرض السماوات
والأرض" وعدم ورودها في الآية الأولى .

قليل في العرض أنه مساحتها في السعة كما قال تعالى : "فذو دعاء عريض" أو
العرض خلاف الطول ، فإذا وصف العرض بالبسطة عُرف أن الطول أبسط وأمد^(٢) .
وفي قوله تعالى "عرضها كعرض السماء والأرض" قال السدي : كعرض سبع
سماوات وسبع الأرضين ، وذكر العرض دون الطول ، لأن كل ما له عرض وطول فإن
عرضه أقل من طوله^(٣) .

ويرى الزمخشري أن الآيتين بمعنى واحد ، يقول : "عرضها السماوات والأرض،
أي عرضها كعرض السماوات والأرض ، كقوله : عرضها كعرض السماء والأرض .
والمراد وصفها بالسعة والبسطة ، فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطة^(٤) .

إن ما أراه أن الآيتين ليستا بمعنى واحد ، وأن مدلول "كعرض" ليس مساوياً تماماً
لـ "عرض" بدون كاف كما ذهب إليه كثيرون فالآيتان مختلفتان من جهات عدة :

أولاً : في الآية الأولى التي ذكر فيها العرض بدون كاف قال الله في أولها :
"وسارعوا" وفي الآية الثانية المذكور فيها العرض بعد الكاف قال : "سابقوا" .

ثانياً : الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ، والجنة التي
عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله .

أرى - والله أعلم - أن الجنة التي عرضها السماوات والأرض هي أوسع من
التي عرضها كعرض السماوات والأرض ، لأن الأولى العرض فيها هو مجموع مساحة

١- الحديد ٢١ .

٢- البحر المحيط ٨ / ٢٢٤ .

٣- الكشاف ١٠٨٤ .

٤- السابق ١٩٥ .

السموات والأرض ، والثانية عرضها فقط عرض السموات والأرض ، لذلك كانت الأوسع للمتقين الذين قال الله فيهم : "إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر" . والثانية كانت للذين آمنوا بالله ورسوله والمؤمن لابد له من صفات وأعمال حتى يرقى لدرجة التقى :

حرف النفي " لا " بين إفادة النفي والإثبات بعد (ما منعك) :

يقول تعالى : قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ(٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ(٧٦)(١)

ويقول تعالى : قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ(١٢)(٢)

نلاحظ زيادة "لا" في الآية الثانية في "ألا تسجد" وعدم زيادتها في الأولى "أن تسجد".

ويأخذ كثير من المفسرين من الآية الأولى الواردة بغير "لا" دليلا على زيادتها في الآية الثانية ، يقول الآلوسي : "ما منعك ألا تسجد" المشهور أن لا مزيدة بدليل قوله تعالى سبحانه في آية أخرى "ما منعك أن تسجد" . وقد جاءت كذلك في قوله سبحانه : "لئلا يعلم أهل الكتاب ... ويقول أبو السعود : "ما منعك ألا تسجد" أي أن تسجد كما وقع في سورة ص ولا مزيدة مؤكدة(٣) .

ويقول الرازي : لا صلة ومثله ما منعك ألا تسجد معناه أن تسجد ، وكذلك قوله : وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ(٩٥)(٤) أي يرجعون فهكذا هاهنا التقدير(٥) .

١ - ص ٧٥ .

٢ - الأعراف ١٢ .

٣ - تفسير أبي السعود ٣ / ٢١٦ .

٤ - الأنبياء ٩٥ .

٥ - التفسير الكبير للرازي ١٣ / ١١٩ .

وفائدة زيادة "لا" توكيد الفعل الذي دخلت عليه كما في قوله تعالى : "لئلا يعلم أهل الكتاب" ، منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود ، وقيل الممنوع عن الشيء مصروف إلى خلافه ، فالمعنى ما صرفك إلى أن لا تسجد^(١) .

وفي الآية آراء أخرى ، مثلما نقله الألويسي عن الراغب وهو قوله : المنع يقال في ضد العطية ، كرجل مانع ومناع أي بخيل ، ويقال في الحماية ، ومنه مكان منيع وقد منع ، وفلان ذو منعة أي عزيز ممتنع على من يرومه والمنع في الآية من الثاني ، أي ما حماك عن عدم السجود إذ أمرتك بالسجود^(٢) .

وتجدر الإشارة إلى أن "لا" قد وردت مع غير الآيات السابقة ، كقوله تعالى : قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ^(٣)

* وقوله تعالى في قصة سيدنا موسى : قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا

(٩٢) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي^(٤)

إذا كان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا وقد أخذ كثير من المفسرين من قوله تعالى : "ما منعك أن تسجد" دليلا على زيادتها في قوله "ما منعك ألا تسجد" فإننا يمكن أن نأخذ من قوله تعالى "ما لك ألا تكون مع الساجدين" دليلا على أن "ما منعك" في معنى الاستفهام "ما لك" لذلك جاز مجيء "لا" مع تسجد .

وكذلك نلاحظ أن "ألا تسجد" حكاية لحال إبليس عندما رفض السجود ، فهي يعقبا "إذ أمرتك" ومعلوم أنه مأمور بالسجود ، لا بعده . والآية الثانية التي لم تأت معها "لا" لم يعقب فعل السجود إشارة إلى الأمر ، فقال تعالى : "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي" وكذلك عندما وردت "لا" في قول موسى : "ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن" فإنها معقبة بقوله : "أف عصيت أمري" ومن الواضح بمكان أنه أمره بالإتباع ، لا بعده .

١ تفسير أبي السعود ٣ / ٢١٦ .

٢ - روح المعاني للألويسي ٨ / ٨٨ .

٣ - الحجر ٣٢ .

٤ - طه ٩٢-٩٣ .

ولما كانت "لا" الداخلة على الفعل قد عُقب بعدها بما يفيد الأمر جاز وقوعها بعد "ما منعك" وصارت "لا" والفعل استحضار أو حكاية لموقف إبليس ، توبيخاً له وهذا وجه محتمل والله أعلم .

دلالة التعدي بالهمزة والتضعيف :

يقول تعالى : وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (٣) (١)

نلاحظ السؤال في قول زوج النبي ﷺ : من أنبأك هذا بصيغة "أفعل" المتعدي بالهمزة ، ونلاحظ جواب النبي في قوله : "نبأني العليم الخبير" بصيغة "فعل" المضعف فهل بين "أنبأك" و"نبأ" خلاف ، أو أنهما بمعنى واحد ؟

يقول أبو جعفر النحاس : "نبأ وأنبا بمعنى واحد فجاء باللغتين جميعاً (٢) .

ويخالف في ذلك الأصفيهان فيقولون أن "نبأ" بالتضعيف تدل على معنى التوكيد والتحقيق ، يقول : يقال نبأته وأنبأته قال تعالى : أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣) (٣١) وقال : أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ (٤) ، وقال : نَبِّئُونِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٥) (١٤٣) _ قَدْ نَبَّأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ (٦) ونبأته أبلغ من أنبأته وقوله : فَلَنَنْبِئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا (٧) يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣) (٨) ويدل على ذلك قوله : "قلما نبأها به

١- التحريم ٣ .

٢- إعراب القرآن للنحاس ٤ / ٤٦١ .

٣- البقرة ٣١ .

٤- البقرة ٣٣ .

٥- الأنعام ١٤٣ .

٦- التوبة ٩٤ .

٧- فصلت ٥٠ .

٨- القيامة ١٣ .

قالت من أنبأك هذا قال نبأني العلم الخبير" ولم يقل أنبأني ، بل عدل إلى نبأ الذي هو أبلغ تنبيها على تحقيقه وكونه من قبل الله (١) .

قد يبدو ترادف بين "أنبأ" و"نبأ" وهذا ما ذهب إليه كثيرون ممن تناولوا هذه المسألة ، يقول سيبويه : "وقد يجيء فعلت وأفعلت في معنى واحد مشتركين ، كما جاء فيما صيرته فاعلا ونحو ذلك : وعزت إليه وأوعزت إليه وخبرت وأخبرت ، وسميت وأسميت (٢) .

والذي أطمئن إليه أن "نبأ" الواردة في جواب النبي ﷺ على زوجه فيها معنى التوكيد ، كما ذهب إليه الزمخشري وغيره .

يقول تعالى : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (١١٥) (٣)

نلاحظ دعاء سيدنا عيسى بقوله "أنزل" من أنزل ، المتعدي بالهمزة ، وإجابة الله عز وجل دعاءه بقوله "إني منزلها" من الفعل "نزل" المتعدي بالتضعيف . وكان يمكن أن يقول "إني منزلها" من "أنزل" فيكون الإجابة كالدعاء .

يقول أبو السعود : "ورود الإجابة منه تعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن التكثر مع كون الدعاء منه عليه السلام بصيغة الإفعال لإظهار كمال اللطف والإحسان ، كما في قوله تعالى "قل الله ينجيكم منه ومن كل كرب" بعد قوله "لئن أنجانا من هذه" (٤) .

فرد المولى عز وجل على دعاء نبيه بصيغة التفعيل "منزلها" يدل على التوكيد وإجابة الدعاء وأنه سبحانه سينزلها ، وعد ووعدده الحق . وأمثلة هذا في القرآن عديدة . يقول تعالى : وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ (٥)

١- المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ١ / ٤٨١ .

٢- الكتاب ٤ / ٦٢ .

٣- المائدة ١١٤-١١٥ .

٤- تفسير أب السعود ٩٨/٣ .

٥- محمد ٢٠ .

"نَزَلَ" و "أَنْزَلَ" كلاهما متعد ، لكنّ "نَزَلَ" قد يستعمل للمبالغة وأنزل للتعدي^(١) .
ولقد عالجنا الفرق بين الفعلين "أَنْزَلَ" و "نَزَلَ" في استعمال القرآن الكريم في
بحث مستقل^(٢) خلصت فيه إلى أن صيغة "نَزَلَ" بالتضعيف قد تستقل بمعنى التكثير
والتوكيد ، وليس ذلك لأنزل المتعدي بالهمزة .

دلالة التأنيث والتذكير بين التعريف والتكثير والتقديم والتأخير :
يقول تعالى : لِّلّهِ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنِاثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) (٣)
نلاحظ مجيء "إناثا" نكرة في مقابل "الذكور" "معرفة" ، ومن الممكن أن تكون هذه
الثنائية إما بتعريف الاثنتين أو تكثيرهما .

يقول الزمخشري : "فإن قلت : لم قدم الإناث أو لا على الذكور مع تقدمهم عليهن
ثم رجع فقدمهم ؟ ولم عرف الذكور بعد ما نكر الإناث ؟
قلت : لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى وكفران الإنسان بنسيانه الرحمة
السابقة عنده^(٤) . ثم عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة الأولاد ، فقدم الإناث ، لأن
سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاؤه الإنسان فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما
لا يشاؤه الإنسان أهم والأهم واجب التقديم ، ولبلى الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء
ذكر البلاء وأخر الذكور . فلما أخرجهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم أحقّاء بالتقديم بتعريفهم لأن
التعريف تنويه وتشهير ، كأنه قال : ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا
يخفون عليكم"^(٥) .

١- أسرار التكرار في القرآن للكرماتي ١٩٤/١ .

٢- للباحث : القرآن الكريم بين الإنزال والتنزيل تحت الطبع .

٣- الشورى ٤٩ .

٤- يقصد قوله تعالى في الآية السابقة على هذه : وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان
كفور .

٥- الكشف ٩٨٢ وانظر تفسير النسفي ٤ / ١٠٧ .

ويقول الرازي : "والسؤال الثاني وهو قوله : لم عبر عن الإناث بلفظ التنكير وعن الذكور بلفظ التعريف ؟ فجوابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الأنثى" (١) .

وفي فتح القدير : "وتعريف الذكور بالألف واللام للدلالة على شرفهم على الإناث. ويمكن أن يقال : إن التقديم للإناث قد عارض ذلك ، فلا دلالة في الآية على المفاضلة بل هي مسوقة لمعنى آخر ، وقد دل على شرف الذكور قوله سبحانه : "الرجال قوامون على النساء" (٢) .

إن المقبول في مثل هذا أن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بما عليه حال الناس من رغبة في الذكور وعدم رغبة في الإناث ، لذلك جاء بكلمه "إناثاً" نكرة لتدل على أن الله يهب لمن يشاء ذلك النوع الذي لا ترغبون فيه والذي لا يسعد أحدكم بانتمائه إليه ، مصداقاً لقوله تعالى : "وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به" .

فهو يتمنى لو لم تكن تلك البشارة وكانت تلك المولودة غفلاً لا تسند إليه .
أما تعريف "الذكور" فأل هنا هي العهدة ، لما عرف عن ابن آدم من حب وتمن للذكور ، والمعنى : يهب لمن يشاء الذكور الذين تحبونهم وتتمنونهم ، ويسعد أحدكم لو بشر به .

دلالة إفراد الفعل "تسقى" دون تثنيته :

يقول تعالى : فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ

فَتَسْقَى (١١٧) (٣)

نلاحظ عود الضمير في "لا يخرجنكما" إلى آدم وزوجه ، ثم في "تسقى" كان الضمير لآدم وحده دون زوجه . وكان من الممكن عود الضمير عليهما معا فيقولون فلا تسقيا .

١- التفسير الكبير للرازي ٢٧ / ١٥٨ .

٢- فتح القدير لشوكاني ٤ / ٥٤٤ .

٣- طه ١١٧ .

يقول الزمخشري : فلا يخرجكما فلا يكونن سببا لإخراجكما ، وإنما أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد إشراكها في الخروج لأن في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم شقاءهم ، كما أن في ضمن سعادته سعادتهم ، فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على الفاصلة أو أريد بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك معصوب برأس الرجل وهو راجع إليه^(١) .

ويقول القرطبي : "إنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقى ، يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج ، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج ، وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة : الطعام والشراب والكسوة والمسكن"^(٢) .
ومهما تكن صور المسؤولية الملقاة على آدم ، فإن الواضح أنها سبب خص الله له بالشقاء ، لعظم المسؤولية التي ألقيت عليه مراعاة لطبيعته وطبيعة ما أنيط به .

والقول بأن معنى "فتشقى" هو فتشقى ، ولكنه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر ، ونظيره : عن اليمين وعن الشمال قعيد ، أي : قعيدان^(٣) أقول : إن هذا المذهب أو هذا التفسير تسطيح - إن صح التعبير - للمعنى ، وعدم تعميق النظرة .

إن اختصاص آدم بالفعل "تشقى" ينسجم وبقيّة الآيات ، من حيث وجه الله كلامه أولاً لآدم وعرفه بعداوة الشيطان ، ووعد به بأنه لن يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ، لذلك قصده الشيطان بالوسوسة ، فهو يعلم أن القرار بيده ، فإن فعل تبعته حواء ، لذلك جاء الضمير للثنتين في قوله تعالى : فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ^(٤)

ومع أن الأكل كان من آدم وزوجه ، وورد الضمير لهما كما في الآية الكريمة ، فإن فعل المعصية نسبه الله لآدم ، فقال : وعصى آدم ربه فغوى^(٥) .

١- الكشاف ص ٦٦٨ .

٢- أضواء البيان للشنقيطي ٤ / ١٠٨ .

٣- ورد هذا لأي في تفسير السمعاني ٣ / ٣٥٩ .

٤- طه ١٢١ .

٥- السابقة .

لذلك كان نسبة الشقاء له دون حواء منسجما مع المعاني الأخرى ومع جملة الأشياء المتعلقة بآدم ، وكانت حواء له في كل ذلك تبعا ، أو هي متضمنة معه .

دلالة الواو بين ذكرها وحذفها :

يقول تعالى : وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٢) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣) (١)

نلاحظ ورود الواو في الحديث عن الجنة في قوله تعالى : حتى إذا جاءوها وفتحت" وعدم ورودها في الحديث عن جهنم فقال تعالى : حتى إذا جاءوها فتحت ، بغير واو .

يرى بعض المفسرين أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها ، وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله : جنات عدن مفتحة لهم الأبواب . فلذلك جيء بالواو ، كأنه قيل : حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها" (٢) وجواب إذا على هذا الرأي محذوف ، والمعنى حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة فالواو للحال . وأما أبواب النار فإنها فتحت حين جاءوها فوقع قوله "فتحت أبوابها" جواب الشرط .

وقال الكوفيون : الواو في أبواب الجنة واو الثمانية لأن أبواب الجنة الثمانية . وقيل الواو زائدة وفتحت هو الجواب (٣) .

إن القول بأن الواو في "فتحت" واو الثمانية ، لأن أبواب الجنة ثمانية فيه تسطيح للدلالة ، فالأمر أعمق مما ذهب إليه هؤلاء وقد رد هذا المذهب كثيرون ، قال القفال :

١- الزمر ٧١-٧٢-٧٣ .

٢- الكشاف ٩٤٨ ، ٩٤٩ .

٣- التحصيل لعلوم التنزيل للكلبي ٣ / ٢٠٠ .

نلاحظ قوله عز وجل أولاً : "رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم" ثم قوله ثانياً "رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم" ببناء الفعل أولاً للمجهول ، وذكر الفاعل في الثانية .

يرى الكرمانى أن السبب في ذلك يرجع إلى مناسبة ما تقدم فطبع على قلوبهم ، بالبناء للمجهول ، يناسب قوله "وإذا أنزلت سورة" المبني للمجهول كذلك . أما الثاني الذي ذكر فيه الفاعل وهو الله فمحمول على ما تقدم من ذكر الله تعالى مرات ، فكان اللائق وطبع الله . ثم ختم كل آية بما يليق بها ، فقال في الأولى : لا يفقهون ، وفي الثانية لا يعلمون ، لأن العلم فوق الفقه ، والفعل المسند إلى الله فوق المسند إلى مجهول^(١) .

الطبع على القلوب يعني أنها لا تعي الخير ، ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح ، فهم لا يفقهون مصالحهم فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قال لا يفقهون .

لقد لمس الكرمانى العلاقة بين ذكر الفاعل "الله" وختام الآية بأنهم لا يعلمون ، وكذلك بين حذف الفاعل وختام الآية بأنهم لا يفقهون . وأن العلم فوق الفقه ، فكان ذكره مع ذكر لفظ الجلالة يوحي بشدة ذلك الطبع على قلوبهم ، فهم معه لا يعلمون . وأضيف إلى هذه النظرة أن حذف الفاعل قد ورد أولاً في سياق الحديث عن أولئك الأغنياء الذين طلبوا بقاءهم مع القاعدين ، وحذف الفاعل في ذلك الموضع يمكن تفسيره على أنه :

١- تركيز على الطبع على قلوبهم في سياق ما رضوه لأنفسهم .

٢- زيادة في تهويل فعلتهم وأنهم لا يستحقون أن يذكر الله على أنه فاعل لأمر

لهم حتى وإن كان هذا الأمر مما يكرهونه .

لذلك ضمنت الآية بأنهم لا يفقهون

وعندما عاد القرآن للفكرة ذاتها مرة أخرى فإنه أراد أن يضيف لها معاني جديدة،

بذكره الفاعل وهو الله الموحى بأن الطبع على القلوب لا يمكن رده فهو من قوى قاهر

١- أسرار التكرار في القرآن ١ / ١٠٠ .

٢- تفسير السعدي ١ / ٣٤٧ .

عظيم جليل ؛ لذلك ضمنت الآية بأنهم لا يعلمون شيئاً ، فالطبع من الله محكم على قلوبهم ،

ولا يرد إلا بإرادة منه سبحانه .
يقول تعالى : فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَبِئْسَ الْفِرْقَانِ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا
مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٠٧) وَأَمَّا الَّذِينَ
سُعِدُوا فَبِئْسَ الْجَنَّةُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ
مَجْدُودٍ (١٠٨) (١)

نلاحظ مجيء الفعل "شقوا" مبنيًا للمعوم ، وفاعله الضمير ، في مقابل الفعل
"سعدوا" المبني للمجهول ونائب الفاعل الضمير .
قراءة الجمهور بفتح الشين من "شقوا" وعن الحسن شقوا بالضم كما قرئ "سعدوا"
و"سعدوا" قرأها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص "سعدوا" بضم السين ، وقرأ
الباقون بفتحها (٢) .

وتعدد القراءات بالبناء للمجهول أو المعلوم يؤدي إلى تعدد المعاني . ونحن أمام
ثلاث صور لقراءة الفعلين "شقوا" و"سعدوا" :
الأولى :- بناؤهما للفاعل الضمير ، فيكون : شَقُّوا وَسَعِدُوا .
الثانية :- بناؤهما للمجهول والضمير نائب للفاعل ، فيكون : شَقُّوا وَسَعِدُوا .
الثالثة :- بناء الأول "شَقُّوا" للفاعل الضمير ، وبناء الثاني "سَعِدُوا" للمجهول والضمير
نائب فاعل .

وهذه الصورة الثالثة تمثل لنا ثنائية اختلف فيها صورة التعبير ، وعلينا تأملها بما يفتح
الله به .

يرى السمرقندي أن القراءة بفتح السين من سعدوا معناها الذين استوجبوا السعادة
في الجنة ، والقراءة بالضم ، أي بالبناء للمجهول معناها قدر عليهم السعادة وخلقوا للسعادة ، فهم
في الجنة (٣) .

١- هود ١٠٦-١٠٨ .

٢- الكشاف ٤٩٨ والبحر المحيط ٢٦٤/٥ السمرقندي ١٧٢/٢ .

٣- تفسير السمرقندي ١٧٢/٢ .

وكذلك الحال مع "شقوا" بالفتح يكون المعنى الذين استوجبوا الشقاء بما قدمت أيديهم . و"شقوا" بالضم ، يكون معناه الذين قدر عليهم الشقاء .
 والثنائية الواردة بفتح الشين في "شقوا" أي ببنائه للفاعل الضمير ، وضم السين من سعدوا وجعل الضمير نائبا للفاعل ، تدل دلالة واضحة على أن الشقاء منهم أنفسهم فهم المستوجبون لما حل بهم من سوء ما قدموا وما اقترفوا ، أما السعادة فإنها لا يحصلها الإنسان إلا بمنة من الله وتوفيق منه ، لذلك ورد الفعل "سعدوا" بضم السين مبينا للمجهول لإعطاء ذلك المعنى .
 وهذا يتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم من آيات تعطي معنى أن المصيبة من النفس والحسنة من الله . فكذلك الشقاء من النفس والسعادة من الله .

دلالة ذكر اللام وحذفها :

يقول تعالى : **وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (١٤) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (١٥) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦)** (١)

نلاحظ قوله سبحانه أولاً "إنا إليكم مرسلون" ثم قال ثانية "إنا إليكم لمرسلون" فأكد الثاني باللام .

يقول الزمخشري : "فإن قلت : لم قيل "إنا إليكم مرسلون" أولاً ، و"إنا إليكم لمرسلون" آخر ؟ قلت : لأن الأول ابتداء إخبار والثاني جواب عن إنكار ، وقوله "ربنا يعلم" جار مجرى القسم في التوكيد ، وكذلك قولهم : شهد الله وعلم الله ، وإنما حسن منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد والتحقيق مع قولهم " (٢) .

١- يس ١٣-١٦ .

٢- الكشاف ٨٩٢ .

إذن اللام في "مرسلون" عند كثير من المفسرين لام القسم لأن قوله "ربنا يعلم" يجري مجرى القسم^(١) وليس ذلك في قولهم أو لا إنا إليكم مرسلون ، لأنه لم يسبق بما يشير إلى القسم .

ومن أجمل ما جاء في تحليل الآيات السابقة تلك الموازنة المعقودة بين تعبيرات الكفار وتعبيرات المرسلين ، وذلك أن الكفار نفوا رسالتهم بثلاثة أشياء ، أحدها قولهم : ما أنتم إلا بشر مثلنا ، والثاني : وما أنزل الرحمن من شيء ، والثالث قولهم : إن أنتم إلا تكذبون . فقولوا على نظيره بثلاثة أشياء ، أحدها قولهم : ربنا يعلم ، ووجه التأكيد فيه أنه في معنى القسم ، والثاني قوله : إنا إليكم مرسلون . والثالث قوله تعالى : وما علينا إلا البلاغ المبين^(٢) .

١- انظر التفسير الكبير للرازي ٤٧/٢٦ وتفسير أبي السعود ١٦٢/٧ .

٢- البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢٩٠/٢ .

الفصل الثالث

نماذج متفرقة للعدول

* يقول تعالى : وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩) (١)

* ويقول تعالى : وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١) (٢)

نلاحظ قوله تعالى في الآية الأولى "مشتبها وغير متشابه" وهذه ثنائية فيها عدول ، وكان يمكن القول "مشتبها وغير مشتبه" وفي الآية الثانية وردت ثنائية متساوية في قوله تعالى "متشابهها وغير متشابه" . فالأولى من الفعلين اشتبهه وتشابه . والثانية من الفعل . تشابه وحده .

ومشتبه اسم فاعل من اشتبهه واشتبه الأمر إذا اختلط ، واشتبهه على الشيء (٣) . والمتشابه من تشابه . وفي التنزيل : "منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" قيل معناه يشبه بعضه بعضا ... وأما قوله "وآتوا به متشابهها" فإن أهل اللغة قالوا معنى التشابه يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن . وقال المفسرون : متشابهها ، لشبه بعضه بعضا في الصورة ويختلف في الطعم (٤) .

١- الأنعام ٩٩ .

٢- الأنعام ١٤١ .

٣- لسان العرب ٥٠٥/١٣ .

٤- السابق .

يرى الزمخشري أن اشتبه وتشابه بمعنى واحد ، فيقال : اشتبه الشيطان وتشابها ، كقولك : استويا وتساويا ، والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً^(١) .

وكذلك يرى أبو حيان ، فيقول : وقرأ الجمهور مشتبها ، وقرئ شاذاً متشابها ، وهما بمعنى واحد ، مثل اختصم وتخاصم ، واشترك وتشارك ، واستوى وتساوى ، ونحوها ، مما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل^(٢) .

ويرى الكرمانى أن سبب العدول في (مشتبها وغير متشابها) يرجع إلى أن أكثر ما جاء في القرآن الكريم من هاتين الكلمتين جاء بلفظ التشابه نحو قوله (وأتوا به متشابها) (إن البقر تشابه علينا) (تشابهت قلوبهم) (وأخر متشابها) .

ويرى أن تشابه له معنيان ، أحدهما : ألتبس ، والثاني تساوي وما في البقرة^(٣) ، معناه ألتبس فحسب^(٤) .

يرى السمرقندي أن التشابه في المنظر وغير متشابها في الطعم فمنه الحلو والحامض^(٥) .

وعن قتادة في قوله (مشتبها وغير متشابها) ، قال : متشابها ورقه ، مختلفا ثمرة^(٦) .

ثمّة اختلافات أسلوبية بين الآيتين اللتين ورد فيها عبارة (مشتبها وغير متشابها) وعبارة (متشابها وغير متشابها) فالأولى يتحدث فيها المولى عز وجل عن المراحل الأولى لإنبات الزرع ، فيقول : "وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا"

-
- ١ - الكشاف ٣٣٩ .
 - ٢ - البحر المحيط ١٩٤/٤ .
 - ٣ - يعني (إن البقر تشابه علينا) .
 - ٤ - أسرار التكرار في القرآن ٧٣/١ .
 - ٥ - تفسير السمرقندي ٤٩٠/١ .
 - ٦ - فتح القدير للشوكاني ١٤٦/٢ .

ثم يتحدث عن الجنات الناضجة من النخيل والزيتون والرمان . ولا يخفي أن الزرع في مراحلها الأولى يشتبه على الكثيرين من باب : اشتبه على . وقد يصعب عليهم أن يميزوا بين أنواع الزروع الخضراء ، لذلك استعمل القرآن مع هذه الآية عبارة (مشتبهها وغير متشابه) فهو يشتبه على الناس في مراحل معينة وهو كذلك غير متشابه في الأكل والثمار بدليل قوله بعد : "انظروا إلى ثمره إذا أثمر" أما الآية الثانية فإنها تحدثت مباشرة عن الجنات المعروشات وغير المعروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان ، ولم تتناول مراحل النباتات الأولى التي يكون فيها الاشتباه ، قال تعالى : "وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ... " وقال بعد : "كلوا من ثمره ولم يقل : انظروا إلى ثمره كما في الآية الأولى . لأن طلب النظر في الأولى لإحداث المقابلة والمفارقة بين تلك الزروع التي اشتبهت عليهم وثمارها المختلفة .

اختلاف الدلالة في التعبير بالزمن الماضي وبالزمن المضارع :

يقول تعالى : لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧٠) (١)

نلاحظ الثنائية بين الماضي والمضارع في قوله تعالى "فريقا كذبوا وفريقا يقتلون"، وكان من الممكن أن يكون التعبير : فريقا كذبوا وفريقا قتلوا ، أو فريقا يكذبون وفريقا يقتلون . لكن جاءت هذه الثنائية بالعدول عن الماضي إلى المضارع .

يقول الزمخشري : "فإن قلت : لم جئ بأحد الفعلين ماضيا والآخر مضارعا ؟ قلت : يقتلون جئ على حكاية الحال الماضية استفظاعا للقتل ، واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها" (٢) .

وكذلك كان مذهب كثير من المفسرين ، يقول أبو السعود : "وإنما أوتر عليه صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها الهائلة للتعجب منها وللتبنيه على أن ذلك دينهم المستمر وللحفاظة على رعوس الآي الكريمة وتقديم فريقا في الموضوعين للاهتمام به وتشويق السامع" (٣) .

١ - المائدة ٧٠ .

٢ - الكشاف ١٠٢ .

٣ - تفسير أبي السعود ٦٣/٣ .

اختلاف الدلالة بين التعبير بالمصدر الصريح والمؤول :

يقول تعالى : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتَلَفَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (٢٥) (١)

نلاحظ في الآيات السابقة مجيء المبتدأ المؤخر مصدراً أو مصدراً مؤولاً فقال تعالى : أن خلق لكم وأن خلقكم وخلق السماوات ، ومنامكم وابتغاكم وأن تقوم السماء ، إلا في قوله تعالى : "ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل" فقد عبر بالفعل المضارع غير المصدر بأن .

وقد شغل النحويون والمفسرون أنفسهم بالبحث عن مسوغ لمجئ الفعل المضارع في سياق هذه الأسماء التي منها المصدر والمصدر المؤول . يقول العكبري : قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق فيه ثلاثة أوجه : أحدها أن من آياته حال من البرق أي : يريكم البرق كائناً من آياته . والوجه الثاني : أن أن محذوفة ، أي ومن آياته أن يريكم والثالث : أن يكون الموصوف محذوفاً ، أي : ومن آياته آية يريكم فيها البرق فحذف الموصوف والعائد (٢) .

والرأي القائل بإضمار أن ذكره كثير من المفسرين ، وحملوه على المثل "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" (٣) .

١- الروم ٢٥-٢٠ .

٢- التبيان في إعراب القرآن ١٠٣٨/٢ ، ١٠٣٩ .

٣- انظر الكشف ٨٢٨ والبحر المحيط ١٦٣/٧ ومعنى اللبيب ٨٣٩/١ .

ويقول ابن هشام معلقا على رفع المضارع بعد إضمار أن : وإذا رفع الفعل بعد إضمار أن سهل الأمر ، ومع ذلك لا ينقاس ومنه قل أغير الله تأمروني أعبد . ومن آياته يريكم البرق ، وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه^(١) .

ويرى الطبري وجها يمكن حمل الكلام عليه ، يقول : وإن شئت أردت : ويريك من آياته البرق ، فلا تضر أن ولا غيره^(٢) .

وعلى ذلك فالجملة فعلية ، ومن آياته ، جار ومجرور ، متعلق بالفعل .

وما يهمننا من كل ذلك أن نتساءل عن سر العدول الحادث في الآيات الكريمة السابقة ، ولماذا جاء الفعل يريك بصيغة المضارع دون مصدره أو جعله في تقدير المصدر المؤول ؟ إن المتأمل في سورة الروم الوارد فيها الآيات السابقة ، يجدها تتناول شيئا من الآيات الإلهية الدالة على وجوده سبحانه والمستوجبة الإيمان به . بدءا من التصريح بأن الروم سيغلبون في بضع سنين ثم دعوته سبحانه إلى التفكير في الأنفس وفي خلق السماوات والأرض وما بينهما وكذلك النظر في عاقبة من كانوا قبلنا ، ثم تأتي الآيات إلى ذكر بعض آيات الله سبحانه وكان عرض الآيات في إطار المصدر المؤول أو الصريح إلى أن يصل سبحانه إلى آية البرق والمطر فيذكر المضارع من دون مصدره المؤول أو الصريح ، وهو قوله سبحانه "ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء" وقد يكون لذلك الدلالات التالية .

١- التعبير بالمضارع استحضر صورة أو مشهد البرق أمام أعينهم وكذلك إنزال

الماء من السماء ، وهذا مما لا يستطيعون إنكاره .

٢-المطر في البيئة الصحراوية هو الحياة ، وقد يستغنى الإنسان عن أشياء كثيرة

إلا المطر فكان التعبير بيريكم قوى الدلالة على أن سبب الحياة الذي تنتظرونه ولا حياة لكم بدونها إنما هو من الله لا من غيره وتلك آية ونعمة يجب أن توقظكم ومن أنعم بذلك إنه لجدير بالعبادة وعدم الإشراك لذلك ختم الله سبحانه الآية بقوله : إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون .

١- معنى اللبيب ١/٨٣٩ .

٢- تفسير الطبري ٢١/٣٤، ٣٣ .

الخاتمة

رصدت هذه الدراسة بعض نماذج الأسلوب العدولي في القرآن الكريم رابطة بين الظواهر النحوية وما تجيزه من إمكانات تعبيرية والهدف الدلالي من وراء العدول .
ولربما كانت النقطة الأخيرة هي مدار الحديث وبيت القصيد ، فلا قيمة للتناول النحوي الذي يقف عند مستوى الصواب والخطأ ما لم يبين المقصود الدلالي من وراء الاختيار التعبيري أو العدول عن أسلوبا لأخر وبخاصة إذا كان النص موضوع الدراسة هو القرآن الكريم .

بناء علي معطيات لغوية وما وقع في بعض آيات القرآن الكريم من عدول توصلت هذه الدراسة إلي استنتاجات وأراء قد تعد إضافة جديدة أو إضاءة علي دلالة بعض الآيات ، اذكر منها :

١- ذهبت الدراسة إلي أن الجنة التي عرضها السماوات والأرض تختلف عن الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض .

٢- رأت الدراسة أن العدول عن الفعلية إلي الاسمية في قول سيدنا إبراهيم (قال سلام) يدل علي اضطرابه وخوفه من ضيوفه الذين ينكرهم .

٣- عدول السحب من الفعلية إلي الاسمية المنسوخة في قولهم (وإما أن نكون أول من ألقى) يدل علي رغبتهم في الإلقاء أولا .

القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ليس فقط تفسيرا دلاليا وإنما تفسيرا تركيبيا ففي بعض التراكيب نجد تفسيرا لما وقع في تراكيب أخرى من زيادة وحذف وتعريف وتكثير إلي آخر ذلك من أوجه العدول وقد استعانت الدراية بهذا المنهج .

المصادر والمراجع

- * أسرار التكرار في القرآن . محمد بن حمزة الكرمانى . دار الاعتصام . الطبعة الثانية ١٣٩٦ . تحقيق عبد القادر أحمد عطا
- * أضواء البيان . محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت ١٤١٥هـ
- * البحر المحيط . ابو حيان الأندلسي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م .
- * البرهان في علوم القرآن . محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي . دار المعرفة - بيروت ١٣٩١هـ . تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم .
- * التبيان في إعراب القرآن . ابو البقاء العكبري . دار إحياء الكتب العربية . تحقيق علي محمد البجاوي
- * التسهيل لعلوم التنزيل . محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبى . دار الكتاب العربى - لبنان . الطبعة الرابعة ١٩٨٣م .
- * تفسير ابي السعود . محمد بن محمد العمادى . دار إحياء التراث - بيروت .
- * تفسير ابن كثير . اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي . دار الفكر بيروت ١٤٠١هـ
- * تفسير السمرقندي . نصر بن محمد أبو الليث السمرقندي . دار الفكر - بيروت . تحقيق د . محمد مطرجي
- * التفسير الكبير . فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي . دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى ١٤٢١هـ .
- * روح المعاني . أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي . دار إحياء التراث - بيروت .
- * سر صناعة الإعراب . أبو الفتح عثمان بن جني - دار القلم - دمشق الطبعة الأولى ١٩٨٥م . تحقيق د . حسن هنداوي .
- * الفصول المفيدة في الواو المزيدة . صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكدي . دار البشير - عمان الطبعة الأولى ١٩٩٠م . تحقيق د . حسن موسى الشاعر .

* الكتاب سيبوية - تحقيق وشرح عبد السلام هارون .. الطبعة الثالثة . ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م
م مكتبة الخانجي .

* الكشاف للزمخشري . دار إحياء التراث - بيروت

* لسان العرب . ابن منظور .

* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . أبو محمد عبد الحق غالب بن عطية . دار
الكتب العلمية - لبنان ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد

* المفردات في غريب القرآن . ابو القاسم الحسين بن محمد - دار المعرفة - لبنان
تحقيق محمد سعيد الكيلاني .