

الأشهر رار البلاغية

في

وضع الظاهر موضع المضمير
في الآيات القرآنية

د/ محمد حمدي علي عبد العاطي

الأسرار البلاغية في وضع الظاهر موضع المضمرة في الآيات القرآنية

نحن نعلم أن الإيجاز من أهم السمات البلاغية التي ينشدها علماء البلاغة ، حتى قالوا إن البلاغة هي الإيجاز .

وقد أشاد بذلك كل من الامام الرماني (١) ، وأبي هلال العسكري (٢) ، وابن رشيق القيرواني (٣) ، والإمام عبد القاهر الجرجاني (٤) ، والامام الفخر الرازي (٥) ، والخطيب القزويني (٦) ، وغير هؤلاء كثير ، من الذين أشادوا بهذا الضرب من ضروب الكلام .

ولكن في بعض الأحيان قد لا يلتفت إليه في بليغ الكلام وأعله ، وذلك عندما نجد أن في كتاب الله تعالى : «وضعا للظاهر موضع المضمرة» ، وفي هذا تعارض مع أساليب الإيجاز التي نتحدث عنها ، حيث أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة غير مضمرة ، لكن إذا ما أعيد هذا الظاهر بعينه ، وفي جملته . فالأصل فيه أن يذكر مضمراً ، استغناء به عن الظاهر لسبقه في الكلام ، وذلك من باب الاختصار والإيجاز .

-
- (١) النكت ص ٧٠ .
 - (٢) الصناعتين ص ١١٩ .
 - (٣) العمدة ٢٥٠/١ .
 - (٤) دلائل الإعجاز ص ١٢٥ .
 - (٥) نهاية الإيجاز ص ١٧٣ .
 - (٦) الإيضاح : ص ١٠٥ .

هذا إذا لم يطل الكلام بين الظاهر والمضمر ، فإن طال حسن إيقاع الظاهر موقع المضمر ، حتى لا يظل الفكر مشغولاً به ، فيفوت المعنى الذى شرع من أجله الكلام .

مثال ذلك قوله تعالى (٢) : « قل أنتم أعلم أم الله ؟ » (١) ، وذلك بعد قوله تعالى (٢) : « قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم » (٣) .

وكذلك يسهل التعبير بالظاهر بدل المضمر عند اختلاف اللفظين ، كما فى قوله تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النبى .. » (٤) ، ثم قال بعدها : « والذين يؤذون رسول الله .. » (٥) ، فعبر بالظاهر ، وهو : « رسول الله » ، دون المضمر : (يؤذونه) ، وذلك لإعادة الاسم بلفظ مغاير لما ذكر أولاً .

وكما فى قوله تعالى : « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان .. » (٦) ، والذى سوغ إقامة الظاهر مقام المضمر هنا ، هو إفادة أن الطاغوت هو الشيطان ، ولأجل هذه الإفادة جاء الكلام مخالفاً للقاعدة .

ومن هذا القبيل قوله تعالى : « وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته » (٧) ، فلفظ (رسالته) جيء به ظاهراً ، لحمله على رسالة جبريل عليه السلام ،

(١) البقرة : ١٤٠/ئ

(٢) البقرة : ١٣٩/ئ

(٣) ينظر : النكت فى إعجاز القرآن ص ٧٠ ، وفن البلاغة ص ٢٧٦ ، وبغية الإيضاح ١/١٤٨ .

(٤) التوبة : ٦١/ئ

(٥) التوبة : ٦٢/ئ

(٦) النساء : ٧٦/ئ

(٧) الأنعام : ١٣٤/ئ

والمراد بجعلها : تبليغها إلى المرسل إليه فلما اختلف اللفظان ، لزم الإظهار في الثاني .

ومما يسهل فيه الأمر في التعبير بالظاهر بدل المضمرة إذا تكرر اللفظ في جمل مستقلة ، ليس بينهما ارتباط ، ويتمثل هذا في قوله سبحانه : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » (١) .

ففي هاتين الآيتين ، تكرر اسم الله - تعالى - ثلاث مرات وعبر عنه بالاسم الظاهر في المواضع الثلاثة ، وذلك لكونه مستقلاً في كل موضع عن الآخر ، ولا ارتباط بينهما يلزم الإضمار هذا بالإضافة إلى أن في إعادة لفظ الجلالة اسماً ظاهراً تربية للمهابة في قلوب السامعين ، فهو الاسم العلم الجامع لكل الصفات ، وهو أبلغ في نسبة القدرة إليه ، من مجيئه مضمراً (٢) .

ومن المواضع التي يحسن فيها التعبير بالإسم الظاهر بدل الاسم المضمرة : إذا اقترن بالثاني حرف استفهام ، يفيد التعظيم والتفخيم والتعجب ، كما هو الشأن في قوله تعالى : « الحاقة ما الحاقة » (٣) ، وقوله تعالى : « القارعة ما القارعة » (٤) ، حيث إن الأصل : الحاقة ما هي ؟ ، والقارعة ما هي ؟ ، أي : أي شيء هي في حالها وصفتها ، فخولف تعظيماً ، وتهويلاً لشأن القيامة . ويشير أبو يعقوب المغربي إلى صحة أن

(١) البقرة : ١٠٦/١ ، ١٠٧ .

(٢) ينظر : شروح التلخيص ٤٦٠/٨ .

(٣) الحاقة : ٢/١ .

(٤) القارعة : ١/١ .

يكون إعادة الظاهر في هذا الباب بغير لفظ الأول ، ومثل له بقول الله سبحانه : « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء » (١) ، فيقول معقباً على هذه الآية : « لأن إنزال الخير مناسب للربوبية ، وإعاده بلفظ الله ، لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب للالهية » (٢) .

وينبئ الإمام أبو يعقوب المغربي إلى أهمية المقام في هذا الموضوع ، مشيراً إلى أن المعنى والسياق يتحكما في جعل الكلام من قبيل الظاهر ، أو المضمّر ، يظهر لنا هذا جلياً عند تعرضه لقوله تعالى : « إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين » (٣) ، يقول أبو يعقوب : « ووضع الظاهر موضع المضمّر إنما يحتاج للاعتذار عنه ، إذا كان في جملة واحدة ، ولكن سئل عن سبب الإظهار هنا ، والإضمار في مثل قوله تعالى : « إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوماً فاسقين » (٤) ، وخطر لي الجواب : أنه لما كان المراد من مدائن لوط إهلاك القرى ، صرح في الموضعين بذكر القرية يحل بها الهلاك ، كأنها اكتسبت الظلم منهم ، واستحققت الإهلاك معهم ، ولما كان المراد من قوم فرعون إهلاكه بصفاتهم حيث كانوا ، ولم يهلك بلدهم ، أتى بالضمير العائد على ذواتهم من حيث هي ، لا تختص بمكان ، ولا يدخل فيها مكان (٥) .

مما تقدم تبين لنا أن الأصل في الأسم المعاد بلفظه ، وفي جملة ، وله تعلق بسابقه ، أن يكون مضمراً ، لعوده على الاسم الظاهر قبله ، وذلك اختصاراً في الكلام وبعداً عن الركافة في الأسلوب .

(١) البقرة : ١٠٥ / ئ

(٢) مواهب الفتاح ، ضمن شروح التلخيص ٤٦٠ / ١ .

(٣) العنكبوت : ٢١ / ئ

(٤) هود : ٩٧ / ئ

(٥) مواهب الفتاح ، ضمن شروح التلخيص ٤٦٠ / ١ .

ولا يخالف في هذا الأصل ، ويوضع المظهر موضع المضمّر ، إلا إذا كانت هذه المخالفة ، وهذا الخروج عن الظاهر ، لأسرار بلاغية ، وأغراض بيانية ، تكون من وراء هذه المخالفة ، فتصبح مسوغاً لوضع الظاهر موضع المضمّر .

هذا فضلا على أن وضع الظاهر موضع المضمّر وإن خلا من فضيلة الإيجاز ، فإن لاطناب فيه مقاماته البلاغية التي لا تنكر ، وذلك طالما جاء الكلام مطابقاً لمقتضى الحال ، ولذا تجدر الإشارة إلى أن هذه الأغراض البلاغية - التي سوف نعددها - والمستفادة من وضع الظاهر موضع المضمّر ، تعنى أول ماتعنى : مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، فالمطابقة هي التي أوجبت أن يكون الكلام على هذه الصورة ، وعلى هذا الوضع الذي حل فيه الاسم الظاهر محل المضمّر ، ولو خولف وجاء الكلام على ظاهره ، لغاتت تلك المطابقة ، وبالتالي تفوت بلاغة الكلام ، ويصير بمعزل عنها .

وإن المتتبع لألفاظ القرآن الكريم ، يجد أن كثيراً من آياته قد خرج فيها الكلام عن مقتضى ظاهره ، بسبب حلول الاسم الظاهر محل الاسم المضمّر ، ولا يكون هذا الخروج من باب السرد للكلام ، دون أن يتعلق ذلك بغرض بلاغي ، فحاشا كتاب الله عن ذلك ، وعلا علواً كبيراً .

لكن طالما وجدت هذه المخالفة في كتاب الله عز وجل فلا بد أن تكون لأسباب بلاغية قد اقتضاها المقام ، وحتم عليها السياق ، وأوجبها المناسبة التي سيق فيها هذا الأسلوب .

فإلى النصوص القرآنية الكريمة نستعرض الآيات التي وضع فيها الظاهر موضع المضمّر ، لنقف على بلاغة القرآن الكريم ، وقوة الإعجاز البياني فيه ، وهذه هي أهم الأغراض البلاغية التي استفيدت من وضع الظاهر موضع المضمّر ، فيما يأتي من نصوص قرآنية :

الأعراض البلاغية لوضع الظاهر موضع المضمرة في النصوص القرآنية

الفرض الأول

التعظيم والتفخيم والتبجيل :

ويتمثل هذا الفرض في كثير من الآيات القرآنية الكريمة التي احتوت على أسماء ذات قدر عظيم ، وذلك كأسماء الله الحسنى ، وأسماء رسله ، وأنبيائه ، وملائكته وفيما يأتي أمثلة للنصوص القرآنية التي وضع فيها الظاهر موضع المضمرة لغرض التعظيم والتفخيم :

(١)

قوله تعالى : «واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم» (١) ؛ ففي هذه الآية كرر لفظ الجلالة (الله) ثلاث مرات ، دون إضمار ، فوقع لفظ الجلالة : (الثانى، والثالث) اسماً ظاهراً ، موقع الاسم المضمرة ، وهذا لا كراهة فيه ، ولا مخالفة ، وذلك لأن التكرير للاسم الظاهر منه المستحسن ومنه المستقبح ؛ فالمستحسن كما في هذه الآية ، وهو كل تكرير يقع على طريق التعظيم ، خاصة لو كان في جمل متواليات ، كل جملة فيها مستقلة عن الأخرى ، قائمة بنفسها ، وهذا هو ما عليه الآية ، حيث أن لفظ الجلالة : (الله) جاء أولاً في سياق الحث على تقوى الله ، وجاء ثانياً في معرض الإنعام على عباده ، وجاء ثالثاً في سياق التعظيم

لناته ، لأنه وحده الذى اختص بعلم الغيب فلا يعلمه إلا هو ، وهذا هو السر فى ختم الآية بما ختمت به ، لما فيه من تحذير وتخويف للمخالف (١) .

(٢)

وقوله تعالى : «أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» (٢) ، وكان الظاهر : (ألا إن حزبهم) ، لكن لما كانت الآيات فى موالة أولياء الله ، وإن كانوا أعداء ، وفى معاداة أعدائه ، ولو كانوا آباء ، أو أبناء ، فحزب الله جدير بالمحبة ، والقربى ، والمودة ، فلكون المقام مقام تعظيم ، وتبجيل ، وفخر بحزب الله ، أعيد لفظ الجلالة ظاهراً من باب التعظيم والتفخيم لهذا الحزب الذى شرف وعظم بانتسابه لرب العزة ، عز وجل (٣) .

وهناك الكثير من النصوص القرآنية الكريمة المشتملة على هذا الغرض ، والتى فيها على سبيل الاجمال ، قوله تعالى :
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لعد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون (٤) .

انستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد (٥) .
الكن هو الله ربى ولا أشرك بربى أحداً (٦) .

(١) ينظر : الكشاف ٢٢٤/١ ، والشروح ٤٥٢/١ ، والمطول ص ١٢٧ ، وروح المعاني

٥٥/٢ ، والاتقان ٢١٦/٣ .

(٢) المجادلة : ص ٢٢/١ .

(٣) الاتفاق ٢١٦/٣ ، الكشاف ٤٩٥/٤ ، والروح المعاني ٢٢/٢٧ .

(٤) الحشر : ص ١٨/١ .

(٥) غافر : ص ٤٤/١ .

(٦) الكوف : ص ٢٨/١ .

«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» (١) .

«بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» (٢) .

وهناك الكثير من الآيات القرآنية الكريمة التي أقيم فيها الظاهر مقام المضمرة لغرض بلاغي هو التعظيم والتنويه بشأن هذا الاسم (٣)

(١) الإسراء : ٨٧/١ .

(٢) الفرقان : ١١/١ .

(٣) ينظر روح المعاني ٦٠/٢٨ ، ٧٢/٢٤ ، ٢٧٦/١٥ ، ١٣٦ ، ٢٤١/١٨ .

والكشاف : ٨/٤ ، ٧٢٣/٢٥٠ ، ١٩٦/٤ ، ٦٨٦/٢ ، ٢٦٦/٣ .

والشروح ٤٥٢/١ ، والبرهان ٤٨٢/٢ ، والإتفاق ٢١٦/٣ .

الفرض الثاني

التعليق والإهانة والاستهزاء :

من الأغراض البلاغية المستفادة من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، ويتحقق هذا الغرض فيما يأتي من نصوص قرآنية كريمة :

(١)

قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر...» (١)

ففي هذه الآية خروج عن مقتضى الظاهر ، حيث عبر القرآن بلفظي : الخطوات ، والشيطان وكررها ، ولو جاء الكلام على ظاهره ، لقال : (ومن يتبعهما) بإضمار الإسمين ، أو قال : (ومن يتبع خطواته) بإضمار الثاني فقط .

ولكن خولف في الظاهر لزيادة التقرير والمبالغة في التحقير والإهانة من شأن هذا اللعين الذي يجرى من ابن آدم مجرى الدم من العروق ، وهذا هو السر البلاغي في إقامة الظاهر مقام الضمير في هذه الآية الكريمة (٢)

(١) النور : ٢١ / ٥

(٢) ينظر : البرهان ٤٨٢ / ٢ ، والمطول ص ١٢٧ ، والكشاف ١٢١ / ٣ ، وروح

المعاني ١٢٣ / ١٨

(٢)

ومما جاء من هذا القبيل : قوله تعالى :

«وقل لعبادى يقول التى هى أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً» (١) .

ففى هذه الآية الكريمة أمر من الله لرسوله بالقول لمن يستحقون شرف العبودية إلى الله عز وجل ، أن يقولوا عند محاورتهم للمشركين قولاً ليناً ، من باب قوله تعالى «ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن» (٢) ، دون مخاشنة فى القول ، مخافة أن يوقع الشيطان بينهما ، لأنه شديد العداوة لبنى الإنسان منذ القدم .

وجاء أسلوب الآية مخالفاً لمقتضى الظاهر ، لأن لفظ (الشيطان) كرر فيها مرتين ، فكان الظاهر أن يأتى فى المرة الثانية ضميراً ، ويكون التقدير (إنه عدو مبين) ، ولكن خولف فيه لسر بلاغى قد اقتضى وضع الظاهر موضع المضمرة ، هو : التحقير والإهانة والخط من شأن الشيطان كى يبتعد عنه الناس ، وينفروا من متابعتة ، والاستسلام لوسوستة ، وإنما يكونون أقوياء - دائماً - أمامه ، يطردونه بذكر الله ، وتسبيحه ، وتلاوة القرآن ، فيصبحون وليس للشيطان عليهم من ولاية أو سبيل (٣) .

(٣)

ومنه قوله تعالى : «وقال فرعون يا هامان ابنى لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وانى لأظنه كاذباً

(١) الإسراء : ٥٣/١ .

(٢)

(٣) ينظر : الكشاف ٦٧٢/٢ ، وروح المعانى ٩٤/١٥ ، والبرهان ٤٨٢/٣ ، ٤٨٢/٣ .

وبكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في
تياب (١) .

في الآية الكريمة يطلعنا الحق سبحانه وتعالى على تفاهة عقل
فرعون في إرادته الوصول إلى الله عن طريق الصرح الذي يقيمه هامان ، ثم
يعود فيكذب موسى في إخباره عن ربه فيقول الله على لسانه : «وإني لأظنه
كاذباً» . ولم توجد تفاهة للعقل أكثر من تزيين السوء ، وتحسين القبيح ،
فهذه منزلة لو وصل إليها الإنسان ، لصار أحقر من الحيوان ، وهذا هو
حال فرعون مع موسى .

فأراد الله تعالى أن يضاعف من هذا التحقير ، ويؤكد ، فأتى
بالكلام مخالفاً لمقتضى الظاهر ، وذلك عندما أعاد لفظ (فرعون) اسماً
ظاهراً ، ولم يقل : (وما كيده) ، وكان هذا هو السر البلاغي الذي بسببه
وضع الظاهر موضع المضمرة (٢) .

ومما هو من هذا القبيل قوله تعالى : «استحوذ عليه الشيطان
فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم
الخاسرون» (٣) .

فلفظ (الشيطان) كرر ثلاثة مرات ، فكان الظاهر أن يذكر في المرة
الثانية والثالثة اسماً مضمراً ، لتقدم نكره ، ولكن خولف فيه ، ووضع
الظاهر موضع المضمرة للتقرير ، والتأكيد ، والمبالغة في تحقير الشيطان ،
وانحطاط شأنه زيادة في التنفير ، والتحذير ، وهذا ما ترشد إليه خاتمة
الآية (ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) ، حيث جاء التأكيد من مجموعة

(١) غافر : ٢٦/٢٧ .

(٢) ينظر : المطول ص ١٢٧ ، والشروح ٤٥٢/١ ، والكشاف ١٩٤/٤ ، وروح المعاني

٧/٢٤ ، ومختصر السعد ٢٠/١ .

(٢) المجادلة: و/١٩٠

أشياء (ألا) الاستفتاحية التي تنبه الذهن لما يأتي بعدها ، و(إن) التي
تفيد تأكيد مضمون الكلام الداخلة عليه ، و(اسمية الجملة) ، و(إقامة
الظاهر مقام المضمرة) في قوله (حزب الشيطان ، ألا إن حزب الشيطان) ،
و(الضمير المنفصل) المفيد للاختصاص : (هم الخاسرون) ، ففيه قصر
الخسران عليه دون غيرهم ، و(تعريف الخبر) بأل (المفيدة للاستفراق
فما أعظم بلاغة القرآن ، وأسراره البلاغية) (١).

(١) ينظر : الشروح ٤٥٢/٨ ، والمطول ص ١٢٧ ، والاتقان ٢١٦/٢ ، والكشاف ٤٩٥/٤ ،
وروح المعاني ٢٢٧/٢٧ .

الفرض الثالث

الاصطلاح الذي يذكره

من الأغراض البلاغية التي تستفاد من إقامة الاسم الظاهر مقام المضمرة التلذذ بذكر الاسم ظاهراً ، واستحباب جريانه على اللسان ، إسهاء النفس بذلك ، ويتمثل هذا الفرض في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم ، نذكر منها :

(١)

قوله تعالى : «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» (١) ، ففي هذه الآية حديث عن القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين ، والمعجزة الدائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والكتاب السماوي الخالد الذي سيقدر دستوراً للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وأن الله سبحانه أنزله متلبساً بالحق المقتضى لإنزاله ، أي ما أنزله من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة ، وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين ، فهو محفوظ حال الإنزال وحال النزول ، وما بعدهما ، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وفي خاتمة الآية يقصر الله سبحانه وتعالى مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم على التبشير بالجنة لمن أطاع ، والتحذير والإنذار لمن ابتعد عن أحكامه ، ولم يلتزم بأوامره ، ويجتنب نواهيه .

وأما الخروج عن الظاهر في هذه الآية فموطنه (وبالحق نزل) فكان الظاهر أن يقال : (وبه نزل) ، لسبق اللفظ الذي يرجع إليه الضمير ، ولكن عدل عنه لنكتة بلاغية كانت سبباً في العدول وهي التلذذ بذكر كلمة الحق ، واستحباب جريانها على اللسان مرة بعد مرة ، ولأجل هذا وضع الظاهر موضع المضمّر ، لأن للحق حلاوة يجدها الناطق (١) .

وفي تجريد البنائى : تكون الآية السابقة من قبيل وضع الظاهر موضع المضمّر شريطة أن يفسر الحق الثانى بما فسر به الأول (٢) .

وأما في شروح التلخيص فذكر أن السر البلاغى لوضع الظاهر موضع المضمّر في هذه الآية هو زيادة التمكين ، وهذا لا تعارض فيه ، لأن النكات البلاغية - خاصة في كتاب الله تعالى - يزاحم بعضها بعضاً ، ولذا كان رأى البعض في الإعجاز القرآنى هو بلاغته وفصاحته ، لدرجة لا يصل إليها كلام البشر (٣) .

(٤)

وقوله تعالى : «من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» (٤) . ففي هذه الآية الكريمة يخبر الحق عز وجل بأن من أراد الشرف والمنعة فيطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى وحده ، لا من غيره ، حيث إن الغلبة لله ، ولا تتم إلا من قبله ، ودليل ذلك المعارك الإسلامية وغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قام بها ، رأينا فيها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله .

(١) ينظر : روح المعاني ١٨٧/١٥ ، والكشاف ٦٩٨/٢ .

(٢) ينظر : مختصر السعد : ٢٠١/١ .

(٣) الشروح : ٤٥٧/١ .

(٤) فاطر : ١٠/١ .

وقد عبر بالظاهر في قوله (فإن العزة) ، وذلك بدل (فإنها لله) ،
والسر البلاغى الكامن وراء هذا العدول هو التلذذ بذكر لفظ العزة ،
والاستدراج بها ، وإسعاد النفس بعودها على اللسان ، لإدخال الفرحة
والسرور على نفس قائلها ، فهذه المخالفة كانت لهذا السر البلاغى (١) .

(٣)

ومن هذا القبيل قوله تعالى : «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة
زمرًا» - إلى قوله - : «وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض
نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» (٢) .

ففي هاتين الآيتين حديث عن سوق المتقين إلى جنات النعيم المقيم
فتفتح لهم أبوابها ، وتسلم عليهم ملائكتها ، ترحب بهم وتبشرهم
بطيب المقام ، والخلود الدائم في دار السلام ، عندها يحمد المتقون ربهم
على هذا الجزاء العظيم ، فقد صدقهم الله وعده ، وجعل لهم الجنة ميراثاً
قد استوجبوه بما قدموا من صالح الأعمال .

وفي هذه الآية الكريمة تعبير بالظاهر في قوله : (نتبوا من الجنة)
بدل المضمرة : (نتبوا منها) ، وسر هذا العدول هو التلذذ بذكر اسم الجنة
ظاهراً ، إسعاداً للنفس ، وابتهاجاً بتكراره على اللسان ، ففيها ما لا
عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وكان هذا هو السر
البلاغى في مخالفة الظاهر (٣) .

(١) البرهان : ١٨٢/٢ .

(٢) الزمر : ٧٤، ٧٣ .

(٣) ينظر : الإتيان ٢١٦/٣ ، والمطول ص ١٢٧ ، وشروح التلخيص ٤٥٢/١ .

والكشاف ١٤٦/٤ ، وروح المعاني ٢٢/٢٤ - ٢٥ .

الغرض الرابع زيادة التمكين فى النفس

ويتمثل هذا الغرض فى هذه النصوص القرآنية الكريمة : -

(١)

قوله تعالى : « وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب . ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله وهم يعملون » (١) .

لقد كشفت هذه الآية الكريمة جرائم بعض من أهل الكتاب ، الذين يبدلون ، ويحرفون ، ويغيرون ما أنزل الله ، ويقولون هو من الكتاب وما هو من الكتاب ، وفى نهاية الآية يسجل عليهم الحق عز وجل ، كذبهم وافتراءهم عليه ، وهم يعلمون أنه كذب وبهتان .

فالآية مسوقة لبيان منزلة الكتاب الكريم ، وبيان أنه بلغ الغاية القصوى فى الكمال والجلال وعظم القدر . لأنه كلام ذو قدر من رب نى قدر نزل به ملك ذو قدر ، على رسول نى قدر ، فى ليلة ذات قدر .

ولما كانت الآية مسوقة لبيان قدر المنزل ، والمنزل ، وضع الظاهر موضع المضمرة ، فى موضعين منها : الأول : (وما هو من الكتاب) يدل المضمرة : (وما هو منه) . والثانى : (وما هو من عند الله) بدل : (وما هو من عنده) ، وكان السر البلاغى الكامن وراء هذه المخالفة هو : (زيادة التمكين والتقدير) فى نفس المخاطب ، وإشعاره بهذه المنزلة التى قد ارتقى إليها هذا الظاهر ، وبيان أنه ليس بالشئ العادى ، ومن هنا جاء التعبير بالظاهر بدل المضمرة (٢) .

(١) آل عمران : ٧٨/١ .

(٢) بقية الإيضاح : ١٤٨/١ ، وتجريد البناتى على مختصر السعد : ٢٠١/١ وروح =

(٢)

ومنه قوله تعالى : «قل هو الله أحد . الله الصمد» (١) . فلو
بحسبنا عن سبب النزول لاستبان لنا العدول ، فقد روى عن ابن عباس أن
عامر بن الطفيل ، وأربد بن ربيعة ، أتيا النبي صلى الله عليه وسلم ،
فقال عامر : إلام تدعوننا يا محمد ؟ ، فقال : إلى الله قال : صفه لنا :
أمن ذهب هو ؟ ، أم من فضة ؟ ، أم من حديد ؟ ، أم من خشب ؟ ، فنزلت
هذه السورة فأهلك الله تعالى أربد بالصاعقة ، وعامراً بالطاعون .

فجاء الرد عليهم في هذه السورة : بأن الله واحد لا شريك له ،
وهو الصمد : أي السيد الذي كمل في سوؤده ، والشريف الذي قد كمل في
شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في عظمته ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ،
والعليم الذي قد كمل في علمه ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته .

وعبر بالظاهر في هذه السورة (الله الصمد) بدل الضمير : (هو
الصمد) حيث كان المقام له لتقدم الظاهر ، ولكن عدل عن الظاهر لبيان
عظمة الله سبحانه وتعالى ، وسمو شأنه ، وأنه الجدير بكل كمال يليق
بذاته ، والمنزه عن كل نقص ، كي يتمكن ذلك في نفس المخاطب ، ويقف
على حقيقة الأمر ، وتلك هي بلاغة القرآن التي لا تضارع ، ولا تصل إليها
بلاغة بشر (٢) .

ولالإمام (البناني) صاحب التجريد رأى في هذه الآية الكريمة
فيقول : (يحتمل أن تكون الإضافة فيه للبيان ، أي لزيادة التمكن ، أي جعل

= المعاني : ٢٠٤/٣ ، والكشاف : ٣٧٦/١ ، وشروح التلخيص : ١٤٨/١ ، ٤٥٧ .

(١) الإخلاص : ٢٠١/١ .

(٢) البرهان : ٤٨٢/٢ ، وروح المعاني : ٢٤٠/٣٠ .

المسند إليه متمكناً في ذهن السامع ، ويحتمل أن تكون على أصلها ، لأن
المضمر لا يخلو من تمكن معناه في ذهن السامع في الجملة ، والمظهر
أقوى في التمكين ، وعلى الأول يكون تسمية التمكين زيادة ، لأن المسند
إليه في الجملة بغير فهم معناه ، وكونه مظهراً في موضع المضمر يفيد
زيادة على ذلك ، وهي ذلك التمكين (١) .

ومما لا شك فيه أن في رأي البنائى دقة في التحليل ، وبيان
لمعنى التمكين الذى تضمنه هذا التعبير في الخروج عن الظاهر .

وفي كتاب الأطول يعلق صاحبه على نكتة التعبير بالظاهر بدل
المضمر في هذه السورة الكريمة فيقول : «وعندى أن ترك الاضمار لأنه
يتبادر الذهن منه إلى الشأن الذى ذكر آنفاً ، ولا يبعد أن يكون من نكات
وضع غير اسم الإشارة ، موضع الضمير للتنبيه على بلادة السامع ، حيث
لا يفهم الضمير ، وادعاء الخفاء ، بحيث لا يتضح إلا بتكرار البيان الواضح
(٢) .

الفرض الخامس

إزالة اللبس : لإيهام الضمير خلاف المراد

من الأغراض البلاغية التى تستفاد من إقامة الظاهر مقام المضمر
إزالة الغموض والخفاء واللبس ، فيؤتى بالاسم ظاهراً لدفع هذا الإيهام ،
وإزالة اللبس والغموض والخفاء ، ونسوق بعضاً من النصوص القرآنية
الكريمة التى يتمثل فيها هذا الغرض البلاغى :

(١) تجربة البنائى على مختصر السعد ٣٠١/٨ .

(٢) ينظر المرجع ٤٥٧/٨ .

(١)

قوله تعالى : «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» (١) .

ففي هذه الآية وضع الظاهر (تؤتي الملك ، وتنزع الملك) ، بدل المضمرة (تؤتيه ، وتنزعه) ، وسر هذه المخالفة للظاهر هو مخافة اللبس ، لو عبر بالضمير ، لأنه يوهم أن الملك (الثاني) هو الملك (الأول) بعينه ، وهذا خطأ في المعنى ، لأن الملك الأول ، غير كل من الثاني والثالث ، لأن الملك الأول حقيقى عام ومملوكيته حقيقية ، وذلك بخلاف الثاني والثالث ، فهما مجازيان خاصان ، ونسبتهما لصاحبهما مجازية .

وقد يفرق بينهما بوجه آخر ، فيقال : إن المراد بالملك الأول الجميع ، وبالأخرين بين البعض ، لأن الملك المؤتى ، والمنزوع لا يمكن أن يراد به جميع ملك الله . لأنه معرفة معادة ، فيراد بالثاني عين الأول ، ولأنه إذا لم يمكن إثبات الكل لم يمكن نزع الكل ، لأن الثاني مسبوق بالأول .

وعند التحقيق يظهر أن اللبس خاص بلفظ الملك الثاني بخلاف الثالث فلا لبس فيه ويرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى أن كلمة الملك عليها المدار في بيان مطلق القدرة فلا بد أن تكون بلفظها ، لأن الكناية فيها ليست كالتصريح ، وهذا ما حكاه الإمام عبد القاهر في

دلائل الإعجاز ص / ٥٥٦ .

(٢)

ومنه قوله تعالى : (١) «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ..» (٢) ففي هذه الآية وضع للظاهر موضع المضمرة في كل من (الوعاء و الأخ) الثاني فلو جرى الكلام على الظاهر في الأول لقليل : (فاستخرجها منه) لتقدم ذكر (الوعاء) ، وعدل عن الظاهر مخافة أن يؤدي إلى إيهام عود الضمير على الأخ ، فيصير المعنى مفيداً لمباشرة الأخ لطلب خروج الوعاء ، والأمر ليس كذلك ، لما في المباشرة من الأذى الذي ترفضه النفوس الأبوية ، فأعيد الظاهر بلفظه دفعاً لهذا الإيهام .

ولم يضم «الأخ» لأنه واقع مضافاً إليه ، ولم يذكر فيما تقدم مقصوداً بالنسبة الإخبارية ، فلما احتيج إلى إعادة ما ، وأضيف إليه ، أظهر أيضاً (٣) .

(٣)

ومنه قوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» (٤) .

فعبر الله تعالى بالاسم الظاهر (إن قرآن الفجر) ، بدل الضمير وهو : (إنه كان مشهوداً) ، وذلك مخافة الوقوع في لبس ، وهو توهم عود الضمير على (الفجر) باعتباره أقرب مذكور .

(١) ينظر : البرهان ٤٨٢/٢ ، والكشاف ٢٤٩/١ ، وروح المعاني ١١٢/٢ .

(٢) يوسف : ٧٦/١ .

(٣) ينظر : روح المعاني ٢٨/١٣ ، والكشاف ٤٩١/٢ ، والبرهان ٤٨٢/٢ ، والاتقان

٢١٦/٣ ، والشروح ٤٥٧/١ .

(٤) الاسراء : ٧٨/١ .

الغرض السادس

تربية المهابة ، وإدخال الروع في ذهن السامع

من الأغراض البلاغية المستفادة من إقامة الظاهر مقام المضمرة : إدخال الرعب والفرع ، وتربية المهابة في قلب السامع ، فيؤتى بالإسم ظاهراً لإفادة هذا . والقرآن الكريم ملئ بالآيات القرآنية الكريمة التي تمثل هذا الغرض ، وها هي بعض الآيات الدالة :

(١)

قوله تعالى : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً» (١) .

فعبّر بالاسم الظاهر وهو : (إن الله نعماً ، وإن الله سميعاً) ، وكان مقتضى الظاهر أن يكون التعبير بالضمير لسبق الإسم الجليل في الآية الكريمة ، فيقال : (إنه نعماً ، وأنه سميع) .

وهذا العدول ، لسر بلاغى قد اقتضاه المقام ، وهو : إدخال الروع والمهابة في قلوب المخاطبين ، سرعة للامثال ، ورغبة في التحذير والتخويف ، فالاسم الظاهر - في هذا المقام - يفعل ما لا يفعله الضمير (٢) .

(١) النساء : ٥٨ / ١ .

(٢) الشروح ٤٥٢ / ١ ، المطول ص ١٢٧ ، ومختصر السعد ٢٠٢ / ١ .

(٢)

ومنه قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » (١) ففي هذه الآية وضع الظاهر وهو : (ويحذركم الله ، والله رءوف) ، موضع الضمير ، وهو : (ويحذركم نفسه ، وهو رءوف) ، وسر هذا العدول هو ادخال الروع والغزع ، وتربية المهابة في قلوب السامعين ، حيث إن المقام مقام نهى وزجر للمسلمين في عدم موالاتة الكافرين ، ولهذا عبر بالظاهر لأنه الجدير بذلك ، لما في لفظ الجلالة من الهيمنة على النفس ، والاستيلاء على المشاعر ، والامتثال لما يرشد إليه الكلام (٢) .

(٣)

ومما هو من هذا القبيل ، قوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » (٣) .

فأقيم الظاهر وهو : (والله رءوف بالعباد) ، مقام الضمير : (وهو رءوف بالعباد) ، والسر البلاغي لهذا العدول : ادخال الروع والمهابة في قلوب السامعين ، لأن المقام مقام تحذير وتخويف وتهديد وامتنال لما أمر الله تعالى (٤) وقد يكون العدول هنا لغرض بلاغي هو : استقلال الجملة ، وجريانها مجرى الأمثال .

(١) آل عمران : ٢٨٠/١ .

(٢) الشروح ٤٥٩، ٤٥٨/١ ، ومختصر السعد ٣٠١/١ ، والكشاف ٣٥١/١ ، وروح المعاني ١٣٩/٣ .

(٣) آل عمران : ٣٠/١ .

(٤) ينظر : الكشاف ٣٥١/١ ، والمختصر ٣٠٢/١ ، وروح المعاني ١٣٦/٣ .

الغرض السابع

قصد تقوية داعية الأمور

من الأغراض البلاغية التي تستفاد من إقامة الظاهر مقام الضمير ،
تقوية داعية الأمور ، حثًا على فعل الشيء ، وتقوية للدافع الذي يحفز
الهمم ، ومن الشواهد الدالة :

(١)

قوله تعالى : «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإنما عزمنا فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» (١) .

في الآية خطاب من الله لرسوله يذكره فيه بجوانب التراحم
والتعاطف ، ولين الجانب ، والعفو العام ، والتشاور في الأمر . وعبر
بالظاهر : (فتوكل على الله - إن الله يحب المتكئين) ، بدل الضمير : (فتوكل
عليه - إنه يحب المتوكلين) لغرض بلاغي قد اقتضاه المقام وهو تقوية
داعية الأمور ، بمعنى أن التوكل طالما كان على العلى القدير ، صاحب
الأمر والتدبير ، الذي يملك زمام الأمور كلها ، ويقول للشيء كن فيكون
فيعتبر إسناد التوكل عليه تقوية لدواعي التوكل الحق ، والتفويض الدائم ،
والتسليم الكامل ، والخضوع المطلق ، ولكل هذا أقيم الظاهر مقام المضمرة
لإفادة هذا الغرض (٢) .

(١) آل عمران : ١٥٩/١ .

(٢) المطول ص ١٢٧ ، الشروح ٤٥٢/١ ، الاتفاق ٢١٦/٢ ، وروح المعاني ١٠٥/٤ .
والكشف ٤٣٦/١ .

(٢)

ومنه قوله تعالى : «واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم»
(١) . ففي الآية الكريمة حث على كتابة الدين ، ومراعاة العدالة في الكتابة ،
وتقيد ذلك بالشهود الذين يشهدون عليه ، صغيراً كان الدين ، أو كبيراً ،
مع التحذير من المخالفة في ذلك .

ووضع الظاهر وهو : (ويعلمكم الله - والله بكل شيء عليم) ، موضع
الضمير وهو (ويعلمكم) وهو بكل شيء عليم) ، وسر هذه المخالفة ، هو
تقوية داعية الأمر بالتوكل عليه ، لما في ذكر لفظ الجلالة من الرهبة ،
والتخويف ، هذا الذي لا يكون في الضمير . . ولهذا وضع الظاهر موضع
المضمر (٢) .

هذا فضلاً على أن العدول هنا قد يكون سببه استقلال الجملة ،
وجريانها وحدها . وذلك كما أشار فضيلة الأستاذ الدكتور أبو موسى لو
ذهب لفظ الجلالة ، لذهب المعنى ، لأن أجل النعم أن يعلمهم الله بجلاله ،
واسمه الأعظم ووقوع الضمير مستر لهذا الاسم الأعظم .

(١) البقرة : ٢٨٢/١

(٢) روح المعاني ٥٥/٣ ، والكشاف ٣٢٤/٨ ، والبرهان ٤٨٢/٢ ، مختصر السعد

٣٠٩/٨

الفرض الثامن

التنبية على عظم الأمر

قد يكون الفرض من إقامة الظاهر مقام المضمرة : هو تنبيه المخاطب على أن ما جرى فيه الكلام أمر عظيم ، ذو منزلة سامية ، للاتعاظ والأمثال ، والبعد عن الصلف والتكبر ، والجحود والكران ، ويتمثل هذا الفرض فيما يأتي من نصوص قرآنية كريمة .

(١)

قوله تعالى : «أو لم يروا كيف بيده الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير» (١) .

فنجد أن الله سبحانه وتعالى كرر في الآية الأولى ، والثانية لفظ الجلالة : (الله) ، وفي إعادته ظاهراً ، مخالفة للظاهر ، وعدول عنه ، لأنه في مقام الإضمار ، وسر هذا العدول هو الإشارة إلى عظم الأمر في قدرة الله البالغة .

بل نجد في الآية دليلاً آخر على إظهار العظمة والقدرة البالغة لله تعالى ، تتمثل في (الإظهار بعد الإضمار) ، ويعد هذا أعظم بلاغة من (الإظهار بعد الإظهار) ، جاء هذا في قوله : (ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) ، بعد إضماره في قوله : (كيف بدأ الخلق) ، وكان القياس : (كيف بدأ الله الخلق) ، ثم ينشئ النشأة الآخرة) ، وذلك لمزيد الدلالة على عظم القدرة ، حيث إن الكلام كان عن الإعادة المرادة بالنشأة الآخرة ، وذلك بعد

إقرارهم بالخلق وأنه منه تعالى ، ثم عاد فاحتج عليهم بأن الاعادة إنشاء
مثل الابداء ، فإن الله الذى لا يعجزه شيء ، هو الذى لم يعجزه الابداء ،
فهو الذى وجب ألا تعجزه الإعادة (١) .

(٢)

ومنه قوله تعالى : «وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا
أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به
تكذبون (٢) .

فأقيم الظاهر وهو (ذوقوا عذاب النار) ، مقام المضمرة : (ذوقوا
عذابها) ، لتقدم الظاهر فى قوله تعالى : (فمأواهم النار) ، وسر هذا
العدول هو : إظهار عظم الأمر ، مع التخويف والتحذير .

وقد خالف الإمام ابن الحاجب فى هذه الآية ، مشيراً إلى أنها
ليست من قبيل وضع الظاهر موضع المضمرة ، محتجاً بأن لفظ (النار)
الأولى سيق على سبيل الحكاية ، لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم
الخروج من النار ، فلا يناسب ذلك وضع الضمير إذ ليس القول حينئذ
مقدماً عليه نكر النار ، وخالفه الإمام الطيبي قائلاً : بأن ذلك أيضاً داخل
فى حيز الإخبار عن طريق العطف (٣) .

(٣)

ومنه قوله تعالى : «يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال
كثيباً مهيباً» (٤) .

(١) ينظر : مواهب الفتح ضمن شروح التلخيص ٤٦٠/١ ، وبغية الإيضاح ١٤٨/١ .
والكشاف ٤٤٧/٣ ، وروح المعاني ١٤٦/٢٠ .

(٢) السجدة : ٢٠/١ .

(٣) ينظر : الكشاف ٥١٣/٣ وروح المعاني ١٣٣/٣١ .

(٤) المزمل : ١٤/١ .

ففى الآية تعبير بالظاهر فى لفظ (الجبال) الثانى ، فمقتضى
الظاهر أن يكون مضمراً ، لتقدم ذكره وسبقه فى الكلام وسر هذه المخالفة
هو التنبيه على عظم خلق الجبال لأن المقام للتخويف ، والإنذار ، وفى
التعبير بالظاهر سر بلاغى آخر غير ماتقدم ، وهو : (خوف اللبس) ،
لأنه لو جىء به اسماً مضمراً ، لاحتمل عودة على الأرض ، دون الجبال ،
وهو غير مراد ، فوضع الظاهر موضع المضمرة دفعاً لهذا الإيهام (١) .

ومنه قوله تعالى : «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن
شيئاً مذكوراً» . إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه
سميعاً بصيراً» (٢) . فوضع الظاهر وهو : (إنا خلقنا الإنسان) ، موضع
الضمير وهو (إنا خلقناه) ، وذلك لتقدم لفظ الإنسان فى قوله : «هل أتى
على الإنسان» والسر البلاغى فى هذا العدول هو التنبيه على عظم خلق
الإنسان وأن هذا أمر لا يستطيعه غير الله (٣) .

التلخيص التاسع

التوصل إلى الوصف للانصاف والبعد عن التعصب

من الأغراض البلاغية التى تعود على الاسلوب القرآنى من وراء
التعبير بالظاهر بدل الضمير ، هو : أن يتوصل إلى الصفة المعينة
المقصودة بهذا الظاهر ، وذلك من باب الإنصاف ، وأحقاق الحق .

(١) روح المعانى ١٣٥/٢٩ ، الكشاف ٦٤٠/٤ .

(٢) الدهر : ٢٠/١ .

(٣) ينظر : الكشاف ٦٦٥ / ٤ ، وروح المعانى ١٨٩/٢٩ .

ويتمثل هذا الغرض في قوله تعالى : «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» (١) .

ففي هذه الآية وقع الظاهر وهو : (فآمنوا بالله ورسوله) ، موقع المضمرة وهو : (فآمنوا بالله وبى) ، وذلك لتقدم ذكر لفظ (الرسول) في الكلام ، والسر البلاغي الذي من أجله وقع الظاهر موقع المضمرة : هو إرادة التوصل إلى الصفات الكريمة التي ذكرت عقب هذا الظاهر ، وهي قوله تعالى : (النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته) ، فهذه الصفات ذكرت على سبيل التقرير لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك للدلالة على استئثاره واستحقاقه لهذه الرسالة التي اختارها الله تعالى لتبليغها ، ففي هذه الصفات تنبيه على اعتبار إيمان من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ، حثاً على اتباعه ، والتزاماً للإنصاف ، وبعداً عن التعصب الممقوت الذي يؤدي بهم إلى إنكار رسالته ، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .

وعلى هذا فلا يخفى ما اشتملت عليه الآية من أظهار النصفة ، والبعد عن العصبية ، وهذا هو السر البلاغي في العدول عن الظاهر ، وإيثار إقامة الظاهر مقام الضمير (٢) .

(١) الأعراف : ١٥٨ .

(٢) ينظر مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص ٤٦٠/١ ، وروح المعاني ٨٢/٩ ، والكشاف ١٦٦/٢ .

الغرض العاشر

الإشارة والتنبيه على علة الحكم

من الأغراض البلاغية التي تعود على الأساليب القرآنية من وضع الظاهر موضع المضمّر ، التنبيه على أن هذا الظاهر هو السبب في الحكم ، وأوثر الظاهر على المضمّر ، لإفادة الظاهر ما لا يفيد المضمّر ، هذا فضلا على أن التفات الذهن بسبب هذه المخالفة يؤدي إلى مزيد الاهتمام ، وبالتالي فهو مدعاة لاستقرار المعاني ، وتمكنها في النفس أتم تمكين .
ويتمثل هذا الغرض فيما يأتي من نصوص قرآنية كريمة :

(١)

قوله تعالى : « فبذل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون » (١) .

فقوله تعالى : « فأنزلنا على الذين ظلموا » من وضع الظاهر موضع الضمير ، لأن مقتضى الظاهر أن يقال : (فأنزلنا عليهم) ، لعود الضمير على الاسم الظاهر المتقدم .

والسر في العدول عن الظاهر هو الإشارة إلى أن ظلمهم سبب لإنزال الرجز عليهم ، سواء أكان الرجز هو العذاب ، أم كثرة الموتى فيهم ، ولم يفد الضمير هذه الإفادة ، فلو قيل (فأنزلنا عليهم) ، لم يفد أن سبب الإنزال هو سابق ظلمهم ، وهذا هو السر البلاغي الكامن في هذا العدول . (٢)

(١) البقرة : ٥٩/١ .

(٢) الشروح ٤٥٢/١ ، وروح المعاني ٢٦٦/١ ، والكشاف ١٤٢/١ .

(٢)

ومنه قوله تعالى : « من كان عدواً لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكايل فإن الله عدو للكافرين » (١) . فقوله : (فإن الله) وضع للظاهر موضع المضمرة ، والتقدير : (فهو عدو) لسبق لفظ الجلالة الذي يعود عليه .

والسر البلاغي في هذه المخالفة هو : أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن كفرهم هو سبب عداوة الله لهم ولو عبر القرآن الكريم بالضمير لم يفد تلك الفائدة ، ففي الآية دلالة على أن الله سبحانه وتعالى عاداهم لكفرهم ، وأن عداوة الملائكة كفر ، وإذا كانت عداوة الأنبياء توصل للكفر ، فمابال الملائكة وهم أشرف المخلوقات ، والمعنى من عاداهم عاداه الله ، وعاقبه أشد العقاب (٢) .

ومنه قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جأؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً » (٣) .

ففي الآية وضع للظاهر وهو : (واستغفر لهم الرسول) موضع الضمير ، وهو : (واستغفرت لهم) ، تفخيماً لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاً على ما به من تعظيم لاستغفاره (صلى الله عليه وسلم) ، وهذا هو السر البلاغي في إقامة الظاهر مقام المضمرة (٤) .

(١) البقرة : ٩٨ / ١ .

(٢) ينظر : مواهب الفتح ضمن الشروح ٤٦٠ / ١ ، وروح المعاني ٣٣٤ / ١ ، الكشاف

١٧٠ ، ١٦٨ / ١ .

(٣) النساء : ١ / ١ .

(٤) الكشاف ٥٢٧ / ١ ، وروح المعاني ٧٠ / ٦ .

ومن إقامة المظهر مقام المضمّر للغرض السابق ماجاء فى قوله تعالى : «ومن أظلم ممن أفترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون» (١) .

وقوله تعالى : «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين» (٢) . وقوله تعالى : «إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ، إنا شانئك هو الأبترا» (٣) .

فكل من هذه الآيات أقيم فيها الظاهر مقام المضمّر لسر بلاغى هو الإشارة والتنبية على علة الحكم (٤) .

الفرض الحادى عشر

قصد العموم

من الأغراض البلاغية التى يؤتى بالظاهر مقام المضمّر من أجلها إفادة العموم ، وبيان أن الأمر ليس على خصوصه وإنما هو عام يتناول جميع الجنس ، ويتمثل هذا الغرض فيما يأتى من نصوص قرآنية كريمة :

(١)

قوله تعالى : «وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» (٥) ، فأقيم الظاهر وهو (إن النفس) ، مقام الضمير بأن يقال : (إنها لأمارة)

(١) الأنعام : ٢١/ .

(٢) الأعراف : ١٧٠/ .

(٣) الكوثر : ٢٠٢٠١/ .

(٤) ينظر : روح المعانى ٧٠/٦ ومواهب الفتاح ٤٦٠/١ ، والكشاف ٥٢٧/١ .

(٥) يوسف : ٥٣/ .

لسبق ذكر النفس في الكلام فيعود الضمير عليها ، وإنما خولف لسر
بلاغى هو إفادة عموم النفس في الاتهام وعدم التبرئة ، وليس الأمر
مقصوراً على نفس سيدنا يوسف (عليه السلام) فحسب .

فإله سبحانه يريد أن يبين اتهام النفس يتناول جميع
المخلوقات ، فأعاد الاسم : (إن النفس) ظاهراً لما فيه من (أن) التي تفيد
استغراق الجنس (١) .

(٢)

ومنه قوله تعالى : «حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا
أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقص فأقامه قال لو شئت لا
تخذت عليه أجراً» (٢) .

فأقيم الظاهر وهو (استطعما أهلها) ، مقام المضمرة وهو :
(استطعماهم) ، وذلك لإفادة العموم ، وأن السؤال لم يقتصر على بعض
أهلها ، وإنما عم جميع أهلها ، ولو عبر بالضمير لم يفد هذه الإفادة ،
وفى الآية دلالة على أن الطلب كان للطعام فقط ، دون القصد إلى الإيواء ،
تشريعاً على أهل هذه القرية ، وضاعف الله تعالى من أمر هذا التشريع
بقوله : «فأبوا أن يضيفوهما» ، مؤثراً هذا التعبير ، دون (فأبوا أن
يطعموهما) ، إشارة إلى أن الكريم قد يرد السائل المستعظم ولا يعاب ،
ولكن إذا رد غريباً استضافة ، فهذا هو العيب الذي لا يكون إلا من
لثيم (٣) .

(١) ينظر : شروح التلخيص ٤٥٢/١ ، والمطول ص ١٢٧ .

(٢) الكهف : ص ٧٧ .

(٣) روح المعاني ٤/١٦ .

وفي مواهب الفتح رأى لأبي يعقوب المغربي عن أبيه في هذه
بنة الكريمة ، حيث إنها عنده ليست من قبيل وضع الظاهر موضع
ضمير ، بل يرى أن الآية متمشية مع الظاهر فيقول : قوله : «استطعما
لها» واجب متعين ، ولا يجوز مكانه (استطعماهم) ، لأن استطعما صفة
لقرية في محل خفض ، جارية على غير من هي له ، كقولك : أتيت أهل
بنة مستطعم أهلها ، لو حذف أهلها هنا وجعلت مكانه ضميراً لم يجوز
، فكذلك هذا لا يسوغ من جهة العربية شيء غير ذلك ، إذا جعلت استطعما
صفة لقرية ، وجعله صفة لقرية سائغ عربى ، لا تردده الصنعة ، ولا
المعنى (١) .

ولفضيلة الدكتور أبو موسى إشارة لطيفة في سبب العدول هنا ،
ومفادها : أن الفعل الذى يمثل أصلاً من أصول المعنى يقع في الكلام العالى
على أصل المفعول لا على ضميره .

٣- ومنه قوله تعالى : «وإننا إذا أنقنا الإنسان منا رحمة فرح بها
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور» (٢) . فقد وضع
الظاهر وهو : (فإن الإنسان كفور) ، موضع المضمير ، فيقال : (فإنه
كفور) ، وذلك لتقدم ذكر الإنسان في الآية .

والسر البلاغى في هذه المخالفة للظاهر إفادة العموم ، وبيان أن
كفران النعم عام في جميع أفراد الجنس ، كما في قوله تعالى : «إن
الإنسان لظلمون كفار» (٣) ، وقوله تعالى : «إن الإنسان لربه لكنود»
(٤) ف(أل) في الإنسان للدلالة على العموم ، ولو عبر بالضمير بدل الظاهر
لما أفاد هذا المعنى (٥) .

(١) ينظر : مواهب الفتح ضمن شروح التلخيص ٤٦٠/١ - (٢) الشورى : ٤٨/١ .

(٤) العاديات : ٦/١ .

(٢) ابراهيم : ٢٤/١ .

(٥) ينظر : البرهان ٤٨٢/٢ ، والكشاف ٢٣١/٤ ، وروح المعاني ٥٢/٢٥ .

الفرض الثاني عشر

قصد الخصوص

فكما يكون وضع الظاهر موضع المضمرة لإفادة العموم - كما سبق -
فيكون أيضاً لإفادة الخصوص على العكس مما سبق ، ويتمثل هذا الغرض
في قول الحق عز وجل : «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» (١) .

ففي هذه الآية الكريمة أقيم الظاهر وهو : (وهبت نفسها للنبي) ،
مقام المضمرة ، بأن يقال : (وهبت نفسها له) ، حيث صرح بلفظ النبي من
قبل في قوله تعالى «يا أيها النبي إنا أحلنا لك أزواجك» .

ولكن خولف في الظاهر لإفادة الخصوص ، لأنه لو قيل : (لك)
وعبر بالضمير على الأصل لأخذ منه صحة جواز ذلك لغيره (صلى الله عليه
وسلم) ، ولأجل إفادة الخصوص ، وبيان أن هذا من خصوصيات رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) عبر بالاسم الظاهر ، وأقيم مقام الضمير ، ولذا
جاء قوله تعالى : «خالصة لك من دون المؤمنين» خير شاهد على إرادة
الخصوص (٢) .

(١) الأحزاب : ٥٠/١ .

(٢) ينظر : الكشاف ٤٤٧/٣ ، وروح المعاني ١٤٦/٢٠ ، وشروح التلخيص ٤٥٢/٨ .

الغرض الثالث عشر

مراعاة التجنيس

من الأغراض البلاغية المستفادة من إقامة الظاهر مقام المضمَر في الآيات القرآنية (مراعاة الفاصلة) ، وهذا الغرض لا يكون - وحده - هو الأصل من وراء هذه المخالفة ، بغض النظر عن اعتبار آخر يستوجبه المعنى ، بل إن هذا الغرض يأتي تبعاً لاستيجاب المعانى أولاً لهذه المخالفة ، ثم تأتي مراعاة الفواصل في المرتبة الثانية ، ولا يمكن أن تكون غرضاً لذاتها .

ومما هو من هذا القبيل قوله تعالى : «قل أعوذ برب الناس . ملك الناس إله الناس» (١) . فوقع الظاهر وهو لفظ (الناس) في الآية الثانية ، والثالثة ، اسماً ظاهراً ولو لم يخالف الظاهر ، لجاء اسماً مضمراً ، لوجود المرجع الذي يرجع إليه الضمير وهو لفظ (الناس) في الآية الأولى .

ولكن خولف في هذا الأصل ، ووضع الظاهر موضع المضمَر مراعاة للفاصلة لأنها سينية ، ولو جيء بالضمير لاختلت الفاصلة ، وبقاء الفاصلة يعطى جرساً خاصاً للألفاظ يزيد الأسلوب قوة ورسانة وهذا هو السر البلاغي الذي أقيم الظاهر من أجله مقام الاسم المضمَر ، بالإضافة إلى أسرار أخرى تتعلق بالمعنى (٢)

(١) الناس : ٢٠٢/١ .

(٢) ينظر : روح المعاني ٢٦٥/٢٠ ، والبرهان ٤٨٢/٢ ، والشروح و ٤٥٧/٨ ، تجريد

البنائي ضمن مختصر السعد ٢٠٢/٨ .

الغرض الرابع عشر

الإشارة إلى أهمية الظاهر عن الضمير

من الأغراض البلاغية التي تستدعى إقامة الظاهر مقام الضمير التنبيه إلى أن الظاهر أهم من الأسم المضمرة ، والإشارة إلى أنه يكون أجود لسبك الكلام ، وأن المبالغة في المعانى إنما تتأتى بالظاهر دون الضمير ويتمثل هذا الغرض فى :

قوله تعالى : «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » (١) .

فهذه الآية تعد من قبيل إقامة الظاهر مقام المضمرة ، فى حالة ما إذا كان فاعل تذكر (الأخرى) ، ومفعوله : (إحداهما) ، وقدم المفعول على الفاعل تنبيهاً على الإهتمام بتذكير الضال وعلى هذا فوضع الظاهر وهو (إحداهما) فى قوله : (فتذكر إحداهما) موضع المضمرة ، وهو : (فتذكرها) ، لتقدم الذكر فى الكلام .

والسر البلاغى فى هذا العدول هو : التنبيه على أهمية هذا الاسم عن الضمير ، وترجع هذه الأهمية إلى عدة عوامل منها :

(أ) تأكيد الإبهام ، والمبالغة فى الاحتراز عن توهم إختصاص الضلال - بأحدهما - بعينها ، والتذكير بالأخرى .

(ب) التنبيه على الإهتمام بهذا الظاهر ، وهذا هو سر العدول حيث أن تقديم المفعول وحده ، لا يكفى للتنبيه على الإهتمام المراد .

أي تعادل الكلم ، وتوازن الألفاظ في التركيب ، وهذا هو المعنى في
الترصيع البديعي ، بل هذا أبلغ من الترصيع لأن الترصيع البديعي توازن
الألفاظ من حيث صيغها ، وهذا من ناحية تركيبها ، فكأنه ترصيع
معنوي ، وكلما يوجد إلا في نادر الكلام .

ولكون العدول عن مقتضى الظاهر يشتمل على هذه الميزات ، فأوثر
على الضمير ، حيث إن الضمير ، لا يفعل ما يفعله الإسم الظاهر في هذا

المقام (١) الغرض الخامس عشر

الإشارة إلى الإستئناف في الكلام

من الأغراض التي تستفاد من إقامة الظاهر مقام المضمرة في آيات
القرآن الكريم التنبيه والإشارة إلى عدم دخول جملة الإسم الظاهر ، في
حكم الجملة الأولى . ويتمثل هذا الغرض في قول الحق عز وجل : «أم
يقولون افتري على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله
الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور» (٢) .

فقوله تعالى (ويمحو) جملة مستأنفة ، وليست معطوفة على
جواب الشرط ، وهو قوله : «يختم على قلبك» ، ويؤيد الاستئناف إعادة
الإسم الجليل (الله) اسماً ظاهراً ، دون ضميره ، ورفع لفظ (يحق) دون
جزمه ، وإنما امتنع عطفه على الجواب لأن المعلق على الشرط عدم قبل
وجوده ، وهذا صحيح في «يختم على قلبك» وليس بصحيح في : «يمح
الله الباطل» لأن محو الباطل ثابت ، ولذلك أعيد الظاهر .

(١) روح المعاني ٥٥/٢ ، الكشاف ٢٢٤/١ ، الشروح ٤٥٧/١ .

(٢) الشورى : ٢٤/١

وأما حذف الواو من من الخط في : (يمح) ، فيرجع إلى اللفظ ،

وأما حذف الواو من الخط في : (يمح) ، فيرجع إلى اللفظ ، كما في قوله تعالى : «يدع الداعي» (١) ، وقوله عز وجل : «سندع الزبانية» (٢) ومن هنا استبان لنا السر في إقامة الظاهر مقام المضمّر ، وهو الإشارة إلى الاستئناف ، وعدم دخول الجملة في حكم الأولى (٣) .

وبهذا نكون قد انتهينا من الأسرار البلاغية ، والأغراض البيانية التي تكون سبباً في إقامة الظاهر مقام المضمّر ، وعلمنا كيف كانت هذه الأغراض من صميم البلاغة العربية ، فقد استبان لنا من خلالها تلك الأسرار التي تكمن طي هذه الأساليب عندما يكشف عنها النقاب ليعرف السبب في هذا العدول .

وَبَدَأَ

فتلك لمحة بلاغية ، مما زخر به كتاب الله تعالى ، ظهرت في صورة إقامة الظاهر مقام المضمّر ، قدمتها بين يدي القارئ كي تكون خطوة لإظهار بعض من الأسرار البلاغية التي يتلأأ نورها بين كل حرف من حروف القرآن الكريم ، وكل كلمة من كلماته ، وجملة من جملة ، فسبحان من هذا كلامه ، تنزيل من حكيم حميد .

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

(١) القمر : ٦/١ .

(٢) العلق : ١٨/١ .

(٣) ينظر : الكشاف ٢٢١/٤ ، وروح المعاني ٢٢ / ٢٣ ، والشروح ١٥٧/١ ومختصر السعد ٣٠٢/١ .

مراجع البحث

- ١- الإتيقان في علوم القرآن . للسيوطي . محمد أبو الفضل . الهيئة المصرية للكتاب سنة ١٩٧٤ م .
- ٢- أسرار البلاغة . للإمام عبد القاهر الجرجاني . مطبعة المنار .
- ٣- الأخص القريب . للتوخى . السعادة بمصر . ط/١ سنة ١٣٢٧ هـ .
- ٤- الإيضاح في علوم البلاغة . للقزويني . محمد محيي الدين ط السنة المحمدية بمصر .
- ٥- البحر المحيط . لابن حيان . مصر ١٣٢٨ هـ .
- ٦- البرعان في علوم القرآن . للزركشى . محمد أبو الفضل الحلبي ط/٢ ١٩٧٢ م .
- ٧- تفسير الفخر الرازي . تحقيق محيي الدين عبد الحميد . المطبعة المصرية سنة ١٩٣٥ م .
- ٨- دلائل الإعجاز . لعبد القاهر الجرجاني . المنار . ط/٥ .
- ٩- روح المعاني . للألوسي . دار الفكر . بيروت لبنان سنة ١٩٨٧ م .
- ١٠- شروح التلخيص . لأصحاب الشروح . ط عيسى الحلبي سنة ١٩٣٧ م .
- ١١- فن البلاغة . د/عبد القادر حسين . نهضة مصر . ط/١ .
- ١٢- الكشاف . للزمخشري . دار الكتاب العربي . بيروت سنة ١٩٨٦ م .
- ١٣- مختصر السعد . التفتازاني . محمد علي صبيح . ط/١/١٣٤٧ هـ .
- ١٤- المطول . للسعد التفتازاني / ١٣٣٠ هـ .
- ١٥- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبد الباقي . مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ .
- ١٦- النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل) . دار المعارف .