

الكلمة القرائية

إعداد

د. بسيوني عبد الفتاح فيود

استاذ البلاغة والنقد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة
المملكة العربية السعودية

لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً
 قيماً لئنذر بأساً شديداً من لدنه ويبشّر المؤمنين الذين
 يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً. والصلاة والسلام
 على من أمره ربه أن يبين للناس ما نزل إليهم .. اللهم صل وسلم
 وبارك عليه وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد..

فقد شغل العلماء بدراسة مفردات اللغة من جهات مختلفة.. من
 جهة الدلالة الوضعية لتلك المفردات.. من جهة صيغها وأبنيتها.. من
 جهة ما يكمن وراء تلك المفردات في سياقاتها من نكات وأسرار وما
 توحى به اللفظة من معنى تصطفى من أجله ويؤثر التعبير بها لإفادته..
 من جهة الدلالات المجازية لتلك المفردات.

فعلماء اللغة قد شغلوا بجمع مفرداتها وبيان الدلالة الوضعية
 لهذه المفردات وبعض من الدلالات المجازية.. وأمام الدارس تلك
 المعاجم اللغوية يرجع إليها للوقوف على معاني مفردات اللغة.

وعلماء الصرف شغلوا ببنية المفردات وصيغها، فاهتموا بدراسة
 المصادر وتحديد أوزان المصادر القياسية وبدراسة المشتقات وتحديد
 أوزانها وأوزان الأفعال وبدراسة النسب والتصغير والإعلال بالنقل
 وبالقلب.. إلى غير ذلك من قواعد الصرف ومسائله.

وما أشبه علم الصرف بعلم التشريح الطبي، فالصرفي ينهض
 بتشريح مفردات اللغة لتحديد بنيتها وصيغها وأوزانها فيقول - مثلاً -
 في دراسة الإعلال: إنَّ " استقام " أصلها: استقوم بسكون القاف وفتح

الواو فحدث فيها إعلالان: إعلال بالنقل، وإعلال بالقلب حيث نقلت حركة الواو إلى القاف الساكنة قبلها فوقعت الواو ساكنة وقبلها فتح فقلبت القاف فصارت (استقام).. والناظر في مسائل علم الصرف يتجلى له أن الصرفي مشغول ببنية المفردات وتحديد صيغها وأوزانها.

واتجهت عناية علماء البلاغة وعلماء الأدب إلى ما يكمن وراء مفردات اللغة في سياقاتها من نكات وأسرار بلاغية، وما توحى به تلك المفردات من معان، فتصطفى اللفظة ويؤثر التعبير بها لإفادة هذا المعنى أو ذاك.

كما شغل البلاغيون بدراسة المعاني المجازية للمفردات، وتحديد العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى اللغوي لتلك المفردات، وبيان القرينة المانعة من إرادة المعنى اللغوي.. إلى غير ذلك من المباحث البلاغية التي تتناول الكلمة المفردة في سياقاتها.. والتي شغل البلاغيون بدراستها في علوم البلاغة.

وهذا البحث ينهض بدراسة الكلمة القرآنية، أو بمعنى أدق يعطي شعاعاً من نور تسطع به الكلمة القرآنية في تراكيبها وسياقاتها.. وقد وقفت أمام قول ابن عطية - رحمه الله - : وكلام الله - تعالى - لو انتزعت منه لفظة، ثم أدير اللسان العربي كله على أن نجد كلمة أخرى تصلح مكانها ما وجدنا^(١).

وقفت أمام هذا القول، ثم انطلقت منه إلى آيات الذكر الحكيم أتأمل وأتدبر كما أمر ربي قائلًا عز من قائل: " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ

(١) انظر الإتقان ٩ / ٤

كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا (٨٢) النساء.. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها (٢٤) محمد.. ولما وقفت أمام قول ابن عطية - رحمه الله - ثم انطلقت منه الى آيات الذكر الحكيم أتدبرها وأتأمل.. انعقدت النية على تحقيق هذا القول وتجليته بالتتبع والاستقصاء.. ولذا حددت وجهتي على النحو الآتي:

أولاً: اخترت كلمة هي كلمة " الرأس " وتتبع مواقعها في آيات القرآن الكريم وأخذت أتأمل استعمالاتها في تلك المواقع ليتجلى لي أن كلمة " الرأس " معرفة بالألف واللام لا يصح أن يستبدل بها كلمة " رأسي " معرفة بالإضافة.. ولا أن يستبدل بإضافتها إلى ضمير الغائب إضافتها إلى ضمير المخاطب أو إلى الاسم الظاهر.. المعنى يأبى ذلك ويرفضه، ويحول دون أن يتم هذا الاستبدال.

لقد تجلت أمامنا أسرار ولطائف بلاغية كامنة وراء استعمالات كلمة "الرأس" في القرآن الكريم نعرض لجملة منها إن شاء الله - تعالى - في هذا البحث.

ثانياً: اخترت كلمات مترادفات أو بمعنى أدق كلمات أخوات كما سماها الزمخشري - رحمه الله - ^(١).. وأنا أميل إلى تسمية الزمخشري وأرجحها؛ لأن تلك الكلمات يجمعها معنى عام، وتنفرد كل كلمة منها بالدلالة على معنى لا يوجد في غيرها من أخواتها.

اخترت من هذه الأخوات " الفتيل والنقير والقطمير " وتتبع مواقعها في آي الذكر الحكيم.. ثم اخترت " السنة والعام والحول

(١) انظر الكشف ٢ / ٥٢٤

والحجة" وتتبع أيضا مواقعها في آيات القرآن الكريم وقد تجلى أمامنا بالتتبع والاستقصاء لمواقع تلك الأخوات المذكورة في آيات الكتاب العزيز مزايا بلاغية.. وأسرار ولطائف.. نعرض في هذا البحث - إن شاء الله تعالى - لجملة منها.

وكان من أهم ما تجلى أمامنا أننا لو رُمنا وضع لفظ " الفتيل " مكان أحد أخويه " النقيير " أو " القطمير " بدا لنا خلل، وكذا لو أردنا وضع كلمة " السنة " مكان إحدى أخواتها " العام " أو " الحول " أو " الحجة " بدا لنا اضطراب وقلق.. فسبحان ربي القائل: " أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا " (٨٢) النساء.

ثالثا: وقفت أمام التنوع في تصوير القرآن الكريم أتدبر منازع التصوير، وأتأمل مفردات تلك المنازع في تراكيبها، وأبحث وأنقب عن أسرار التنوع في تلك المفردات وأراجع السياق متأنيا حتى تجلت أمامي أسرار بلاغية.. ودقائق ولطائف.. كامنة وراء هذا التنوع.

وهذا الذي حددته ووجهته وجهي إليه، ودرسته متأنيا نعرض له بشيء من التفصيل والإيضاح في هذا البحث - إن شاء الله تعالى - لنرى كيف تأتي الكلمة القرآنية منسجمة في سياقها.. متألفة مع جاراتها في هذا السياق.. يابى السياق إباء.. أن يستبدل بها غيرها.. وبهذا يتحقق لنا استحالة أن نجد في اللسان العربي كله كلمة تصلح لنقلا لغيرها.. انتزعت من جملة قرآنية كريمة.

وما أدق تعبير ابن عطية: " وكلام الله لو انتزعت منه لفظة " أنه يوحى يتمكن الكلمة القرآنية في جملتها، وتألّفها في تركيبها،

واستحواذ السياق عليها فأتى لأخذ أن يأخذها من جملتها ليستبدل بها غيرها؟ هذا الأخذ لن يكون سهلا فهو انتزاع لها ثم إن ذاك الاستبدال محال لأن السياق يرفض الكلمة البديلة ويأبأها.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهما صحيحا وتدبرا سديدا لآيات الذكر الحكيم وأن يفقهنا فيه ويعلمنا من أسرارہ.. اللهم آمين.

استعمالات كلمة " الرأس " في القرآن الكريم

جاءت كلمة " الرأس " في ثمانية عشر موضعا في آيات الذكر الحكيم.. مفردة في سبعة مواضع.. وجمعا في أحد عشر موضعا.. ولم ترد مثناة.. وكانت في تلك المواضع جميعها معرفة لم ترد في أي منها نكرة ولعل ذلك يوحي بعظم الرأس وأهميتها فهي أشرف أعضاء الجسد وأعظمها فائدة.. فيها العقل المدبر واللسان الناطق والعين الناظرة والأذن الواعية.. وما سميت الرأس رأسا إلا لعلوها وارتفاعها.. ومن ذلك: رأس الجبل.. ورأس كل شيء أعلاه. (١)

جاءت كلمة " الرأس " مضافة إلى الاسم الظاهر في ثلاثة مواضع في قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرؤا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (٢٧٨) فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لئلا تظلمون ولئلا تظلمون (٢٧٩) البقرة "

وقوله عز وجل: " ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بنسما خلفتموني من بعدي أعجلتكم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولنا نجعتني مع القوم الظالمين (١٥٠) الأعراف "

مجلس كلية الشريعة
٢٣٥
وقوله تعالى: "أذلك خير" نزلنا أم شجرة الزقوم (٦٢) إنا جعلناها
فتنة للظالمين (٦٣) إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم (٦٤) ظلغها
كغدة رءوس الشياطين (٦٥) الصافات "

وجاءت مضافة إلى ضمير التكلم في موضعين هما: "ودخل معه
السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من
المحسنين (٣٦) يوسف... قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني
خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي (٩٤) طه "

وجاءت مضافة إلى ضمير الخطاب في ثلاثة مواضع هي: "ولا
تخلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محلة البقرة: ١٩٦... يا أيها الذين
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين المائدة: ٦... لقد صدق الله
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين
رءوسكم ومقصرين لا تخافون الفتح: ٢٧ "

وجاءت كلمة "الراس" مضافة إلى ضمير الغيبة في تسعة مواضع هي:
"فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة
أو نسك البقرة: ١٩٦... يا صاحبي السجن أما أحذكما فيسقي ربه خمرا
وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه يوسف: ٤١... وولا تحسبن
الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
(٤٢) مهطعين مقتعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
(٤٣) إبراهيم... فسيقولون من يعيدنا قل الذي مفطركم أول مرة

فَسَيَنْغُضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا
 (٥١) الإسراء... ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ
 (٦٥) الأنبياء... هَذَانِ خَصِمَانِ اِخْتَصِمَا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ
 لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (١٩) الحج... ولو
 ترى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا
 فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (١٢) السجدة... خَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى
 سِوَاءِ الْجَحِيمِ (٤٧) ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (٤٨)
 الدخان... وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ
 وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (٥) المنافقون "

وجاءت كلمة " الرأس " معرفة بالالف واللام في موضع واحد..
 في قوله تعالى: " قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم
 اكن بدعائك رب شقيا (٤) مريم "

وبإتعام النظر في تلك المواضع وتأمل التراكيب والسياقات التي
 وردت بها كلمة " الرأس " يتجلى لنا في المواضع الثلاثة الأولى استعارة
 الرعوس لأصول الأموال في الموضع الأول منها.. وتوحي تلك الاستعارة
 بعظم هذه الأصول ونقانها.. إن أصول الأموال بالنسبة للربا كالرأس
 بالنسبة لسائر أعضاء الجسد فهي تستمد نقاءها وسموها من شرف
 الرأس وعظمتها وفضلها، وتلك دقيقة من دقائق التعبير القرآني ففي
 سياق الحديث عن الربا وتصوير بشاعته وبيان ضرره على المجتمع
 وتهديد وتخويف آكله يأتي هذا التعبير: " وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
 ... فتسمو الرعوس بأصول الأموال، وتعلو بها، وتلحقها بتلك الصدقات

التي يربّيها الله - عز وجل - وبتلك الأموال التي تنفق في سبيل الله وابتغاء مرضاته فيضاعف ثوابها.

ونجد في الموضوع الثاني إضافة كلمة "رعوس" إلى الشياطين في هذا التشبيه: "طلعها كأنه رعوس الشياطين" ... وتوحى هذه الإضافة بالإغواء والوساوس والنزغ والهمزات التي امتلأت بها رعوس الشياطين لقد صار الأثيم في سواء الجحيم يطعم من شجرة الزقوم وكلما ذاق طلعها تذكر رأس الشيطان الذي أغواه، وزين له المعصية، ووسوس له، فليس هناك أقبح من رعوس الشياطين في عقل وخيال أولئك الأثمين الذين عتلهم الزبانية إلى سواء الجحيم، وصار طلع شجرة الزقوم طعامهم ذلك هو القبح الذي أراه منضويا وراء تشبيه طلع شجرة الزقوم برعوس الشياطين.

إن البلاغيين يرون أن التشبيه في الآية تشبيه وهمي مراد به تقبيح المشبه بالحاقه برعوس الشياطين وأنه قد جرى على حد قول امرئ القيس:

أيقنتني والمشرقي مضاجعي
ومسنونة زرق كانياب أغوال^(١)

ولا أستريح لهذا الرأي إذ لو كان المراد التقبيح الذي يروونه لشبه الطلع بالوجه فقيل: طلعها كأنه وجوه الشياطين.. لأن القبح إنما يرى في الوجه لا في الرأس.

^(١) انظر الإيضاح ١٧ / ٣

ويرى بعض أن المراد برعوس الشياطين شجرة معروفة يقال لها: الأستن وهي خشنة مرة منكرة الصورة.. وإليها الإشارة في قول النابغة:

تعيد عن أستن سود أسافله مثل الإماء الغوادي تحمل الحزما

ويرى آخرون أن الشياطين جنس من الحيات ذوات أعراف لها صورة قبيحة المنظر.. أشد المبرد:

وفي البقل إن لم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضهن على بعض

وعلى هذين الرأيين يكون تقبيح المشبه تقبيحا حسيا حيث شبه الطلع بتلك الشجرة المعروفة لديهم أو بتلك الحيات^(١)

والذي أراد وأرجحه ما ذكرته أولا، وهو أن القبح راجع إلى ما يكمن برأس الشيطان من همزات ونزغ ووساوس تلك التي أودت بالأتنين إلى جهنم، فصاروا وهم بها يطعمون من شجرة الزقوم لا يجدون صورة اقبح لطلع تلك الشجرة من رعوس الشياطين وما يكمن بداخلها.

ويأتي الموضع الثالث في سياق الحديث عن موسى - عليه السلام - عندما رجع إلى قومه غضبان أسفا والآسياء لا يغضبون إلا إذا انتهكت محارم الله.. وكان سبب غضبه - عليه السلام - فتنة قومه واتخاذهم العجل من دون الله.. لما رجع موسى وعين ذلك اشتد غضبه

^(١) انظر تفسير العنبر الرازي ٢٦ / ١٤٢ .. وروح المعاني ٢٣ / ٩٥

ودليل تلك الشدة إلقاء الألواح وأخذه برأس أخيه وجره إليه.. إن الأخذ إنما يكون بالشعر ولكن الشعر حذف وتعلق الأخذ بالرأس ليوحى ذلك بقوة الأخذ وشدته كما عبر عن ضمه إليه بالجر لنفس هذا الغرض..

ومراد موسى بتلك الشدة أن يفصح له هارون - عليهما السلام - عن سبب سكوته عن مقاومة القوم ومنعهم من أن يعبدوا العجل.. لم يرد بها إهانة ولا إذلالا.. فقد يتوهم ذلك بعض.. كما أنه لم يرد من الأخذ بالرأس أو اللحية تسكينا لهارون وتكريما له.. فإن بعض العلماء يرى ذلك دفعا لتوهم الإهانة والإذلال^(١).

نعم كان متعارفا عند العرب أن يقبض الرجل على لحية أخيه أو صاحبه تكريما له وتعظيما لشأنه، ولكن ذلك له مقاماته، ولا يكون من الغضب، ولذا فإن أخذ موسى برأس أخيه لم يكن تكريما، وكذا شدة الأخذ لم تكن إذلالا وإهانة بل ليفصح له هارون عن السبب فيعلم موسى ما لديه ويقف على حقيقة ما حدث.

لقد قص القرآن الكريم نبأ رجوع موسى - عليه السلام - إلى قومه بعد تلقي الألواح في موضعين: أولهما في سورة "الأعراف" وهو الذي بين يدينا، وثانيهما في سورة "طه" .. وقد اختلف سياق الموضعين ففي السياق الأول تمكن الغضب من موسى ولوحظت شدته، ولذا صرح بسكونه بعد أن علل له هارون - عليهما السلام - سبب سكوته وعدم تصديه للقوم فهذا موسى.. قال تعالى: "ولمّا سكّت عن"

^(١) النظر تفسير القرطبي ١٨٤ / ٧

موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم
 يرهبون (١٥٤) الأعراف ... وقد اقتضى هذا السياق الإيجاز وطمى
 الكلمات فحذف حرف النداء " يا " وطويت " اللحية " ولم يحدث موسى
 أخاه بل عمد إليه بعد أن ألقى الألواح.. ولنقرأ: " ولما رجع موسى إلى
 قومه غضبان أسفا قال بنسما خلقتُموني من بعدي أعجلتُم أمر ربكم
 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم
 استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم
 الظالمين (١٥٠) الأعراف "

وفي السياق الثاني قلت حدة الغضب وقد اقتضى ذلك الإطناب..
 فرأينا سعة وامتدادا في الحوار: " قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم
 ضلوا (٩٢) ألا تتبعن أفصيت أمري (٩٣) طه .. ورأينا التصريح
 باللحية وبحرف النداء "يا": " قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي
 انى خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي (٩٤) طه
 .. فلكل مقام مقال.

وفي المواضع الثلاثة التي أضيفت فيها كلمة " الرأس " إلى
 ضمير الخطاب كان حديث السياق عما شرعه الله لعباده في أداء فريضة
 الحج وفي شأن التطهر استعدادا لأداء فريضة الصلاة.. والخطاب مما
 يلزم مقام التشريع، ولذا جاءت كلمة " الرأس " مضافة إلى ضمير
 الخطاب في تلك المواضع الثلاثة: " وأتموا الحج والعمرة لله فإن
 أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي
 محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو
 صدقة أو نسك البقرة: ١٩٦... لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رءوسكم ومقصرين لا يخافون فطم ما لم تعلموا فجعل من نون ذلك فتحة قريباً (٢٧) الفتح... مرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين المائدة.

ومما يلاحظ أن سياق الحديث عن الحج والعمرة في سورة البقرة يختلف عن سياق الحديث عنهما في سورة الفتح " فالسياق الأول بيان وتفصيل لأحكام الحج والعمرة ولذا توالى الجمل القرآنية تحمل كل جملة منها حكماً من أحكام الحج والعمرة جلياً واضحاً.. وكلمة لراس قد أضيفت إلى ضمير المخاطبين أولاً في قوله تعالى " ولما تحلقوا رءوسكم " [البقرة/١٩٦] ثم أضيفت إلى ضمير الغائب ثانياً في قوله: " فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه " [البقرة/١٩٦] ولكن الغائب هنا في سياق الخطاب " فمن كان منكم " فليس ضمير الغيبة هنا كضمير الغيبة في بقية المواضع التسعة.. إنه بمثابة الخطاب فلا تنطبق عليه أحكام ضمائر الغيبة الآتي بيانها.

أما السياق في سورة الفتح " فنجدته تبشيراً للمؤمنين بتحقيق وعد الله ودخولهم المسجد الحرام آمنين محلّقين رءوسهم ومقصرين لا يخافون ولذا جاء الخبر مؤكداً بلام القسم والنون المشددة " لتدخلن " مقروناً بالمشينة " إن شاء الله.. " معبراً عن أجزائه بالأسماء " آمنين محلّقين رءوسكم ومقصرين " .. نافية الخوف بـ " لا " التي تفيد امتداد التقي.

ومما هو معلوم، أن الحلق والتقصير لا يكونان عند دخول
المسجد الحرام ابتداء بل بعد الانتهاء من الطواف والسعي ولكن انظر
الكريم أثر التعبير عنهما ابتداء عند دخول المسجد " لتدخلن المسجد
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين " لما في ذلك من
بث لمعاني الفرح والسرور إذ يكمن وراء الحلق والتقصير ابتهاج
المؤمن وفرحته لشعوره بإتمام المناسك.

وفي شأن الاستعداد للصلاة بالتطهر والوضوء جاء الأمر بمسح
الرأس واقعا بين الأمر بغسلين غسل الأيدي وغسل الأرجل.. قال تعالى:
" فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [المائدة/ ٦] وفي هذا إشعار بوجوب الترتيب بين أعضاء
الوضوء وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء. (١)

كما أن في تأخير الأرجل والمجيء بها بعد ما يمسح وهو الرأس
ما يشعر بوجوب الاقتصاد وعدم الإسراف في استعمال الماء لأن غسلها
فيه مظنة الإسراف المنهي عنه.. وليس في تأخيرها دلالة على أنها
يمسح بها كما يمسح بالرأس.. حيث إنه قد حددت الغاية التي يصل إليها
الغسل فيها قال تعالى: " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " ... والمسح لم تحدد له غاية
في الشريعة. (٢)

(١) انظر تفسير الجلالين: ٩٣

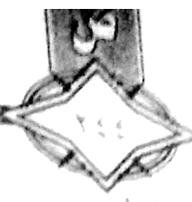
(٢) انظر الكشاف ١ / ٥٩٧

هذا وقد دخلت الباء على الممسوح من الأعضاء دون المفعول
 منها لأن الباء للإصاق فمعنى: " وَاَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ... اجعلوا
 مسح ملامصقا بها فالباء تشير إلى وجوب مباشرة العضو بالمسح، ولم
 يحسن دخول الباء على المفعول من الأعضاء لدلالة الغسل على
 مباشرة دون المسح.. وقال بعض: إن الباء زائدة للتأكيد.. وقال
 آخرون: إنها للتبويض، ولذا جوزوا الاقتصار على مسح بعض الرأس..
 وانظر الإمام مالك بالأحوط. فأوجب مسح كل الرأس^(١)

وفي المواضع التي أضيفت فيها كلمة " الرأس " إلى ضمير
 الغيبة كان حديث السياق عن عناد الكافرين وإعراضهم عن الحق
 وعتوهم واستكبارهم.. هذا في الدنيا.. وأما في الآخرة فكان حديث
 السياق عما ينتابهم من الندم والتحسر وعما يصطلونه من العذاب في
 جهنم.. ومثل هذا السياق يقتضي إهمال المتحدث عنه وعدم الالتفات
 إليه ولذا أضيفت كلمة " الرأس " في تلك المواضع إلى ضمير الغيبة.

ومما يلاحظ أن تلك الرءوس المعاندة المستكبرة التي انغمس
 نورها في الكفر والضلال.. هذه الرءوس أبرزها النظم الكريم في الدنيا
 متحركة حركة تكبر واستعلاء وسخرية واستهزاء.. تلك الحركة نراها
 في قوله تعالى: " وَقَالُوا أَنْدَا كُنَّا عِظَامًا وَرِفَاتًا أَنَا لَمُبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا
 (٥٠) " أَوْ خَلَقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
 لَسِفُولُونَ مِنْ نَعِيدِنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

الخط البرهان في علوم القرآن : ٢٥٣ / وأنوار التنزيل

ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا (٥١) الإسراء ... وفي قوله
جل وعلا: " وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوووا رعووسهم
ورأيهم يصدون وهم مستكبرون (٥) المنافقون .

فقد عبر بحرسة الرأس في الموضعين عن التكبر والاستعلاء
والسخرية والاستهزاء.. إذ إنغاض الرأس: تحريكها إلى فوق وإلى أسفل
تكذيبا واستبعادا.. ولي الرأس: إمالتها من جانب إلى جانب تكبرا
وإعراضا. (١)

ولذا نهى لقمان ابنه وهو يعظه عن هذه الحركة المشعرة بالتكبر
والتعالى قال تعالى: " لا تصعّرْ خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا
إن الله لا يحب كل مختال فخور (١٨) لقمان .. فالصعر داء يصيب
البعير يلوي منه العنق واختيار هذا اللفظ " تصعر " فيه تنفير من تلك
الحركة حركة التكبر والاستعلاء التي يبدو صاحبها في صورة بعير
أصيب بداء الصعر فالتوى عنقه وهي صورة تفر منها الأنفس. (٢)

كما استخدم النظم الكريم كلمة " الرأس " في تصوير ذوبها
المعاندين المتكبرين في صورة المتخبط الذي لا يدري ما يفعل وكأته قد
فقد عقله.. نرى ذلك في هذا الحوار: " قالوا أنت فعلت هذا بالهتتا يا
إبراهيم (٦٢) قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون (٦٣)
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون (٦٤) ثم نكسوا على
رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون (٦٥) الأنبياء ... فبعد أن سمع

(١) انظر تفسير الفخر الرازي ٢٠ / ٢٢٨ .. ولسان العرب: بغض ولوى
(٢) انظر الكشاف ٣ / ٢٣٤ .. وفي ظلال القرآن ٥ / ٢٧٩٠

المعادون إجابة إبراهيم - عليه السلام - رأينا لهم حالين مختلفتين
 أولاهما: أنهم رجعوا إلى أنفسهم رجوع تدبر وتفكر " فقلوا إنكم أنتم
 الظالمون " .. ثانيتهما: ارتدادهم إلى ما كانوا عليه من باطل وضلال ..
 لقد استمرت الحال الأولى حيناً " ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما
 هؤلاء ينطقون " .. جعل النظم الكريم ارتدادهم نكسا على الرءوس، وتلك
 استعارة تمثيلية تظهر أولئك المرتدين في هذه الصورة العجيبة صورة
 من نكس على رأسه .. إن بناء الفعل للمفعول يوحي بغياب عقولهم فهم
 لم ينكسوا رءوسهم بل نكسها لهم ناكس .. في الحال الأولى بني الفعل
 رجع " للفاعل حيث كان الرجوع رجوع تفكر وتدبر وفي هذه الحال بني
 الفعل " نكس " للمفعول حيث غاب العقل ولم يعد هنالك تفكير ولذا أقرؤا
 بما يوجب الحجة عليهم " لقد علمت ما هؤلاء ينطقون " .

ولم يرد النكس على الرءوس تمثيلاً للارتداد إلى الباطل
 والضلal إلا في هذه الآية الكريمة .. وقد جاء التمثيل له في آيات أخر
 بالانقلاب على الأعقاب والنكوص عليها .. قال تعالى: " وَمَا جَعَلْنَا الْقَبِيلَةَ
 الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ
 البقرة: ١٤٣ " ... وقال تعالى: " وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
 الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ
 يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) آل عمران " ... وقال
 تعالى: " قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تَتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكَبُونَ (٦٦)
 المؤمنون " .

تلك رءوس المعاندين في الحياة الدنيا .. استخدمت في تصوير
 حال نوبها وإبراز عنادهم واستهزائهم .. فماذا عن تلك الرءوس في

الأخرة ؟ إن تلك الرعوس التي أنغضت ولويت وصغر خدها... تلك
 الرعوس التي حركها ذووها في الدنيا كبرا واستعلاء وسخرية واستهزاء
 ونكسوا عليها رافضين الحق والهدى.. ترى يوم القيامة ساكنة لا حركت
 لها.. يحكي سكونها تحسر ذويها وندمهم على ما فرطوا في جنب
 الله.. ويظهر ما اعتراهم وبدا عليهم من خزي واستحياء وذل وانكسار..
 قال تعالى: " ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا
 أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون (١٢) السجدة .. وقال
 جل وعلا: " ولما تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم
 تشخص فيه الأبصار (٤٢) مهطعين مقتعي رءوسهم لا يرتد إليهم
 طرفهم وأفندتهم هواء (٤٣) إبراهيم "

ترى في الموضع الأول رعوس المجرمين وقد نكسوها خزيا
 وندما وتولت عنها حركة التكبر والتعالي والسخرية والاستهزاء.. لقد
 صار المجرمون عند ربهم ووقفوا على قبائح أعمالهم ولم يعد أمامهم إلا
 الندم بل شدة الندم والتحسر.. ويصور تلك الشدة في النظم الكريم
 التعبير باسم الفاعل في قوله: " ناكسو رءوسهم " الذي يفيد دوام النكس
 واستمراره.. والتعبير بلفظ الربوبية في قوله: " عند ربهم " لأن
 المرئوب إذا أساء إلى ربه ثم وقف بين يديه كان في غاية الخزي
 والخجل.. وحذف جواب "لو" حيث تذهب النفس كل مذهب في تصوره
 وتقديره.. وحذف القول قبل نداء الندم والتحسر وتقديره: يقولون ربنا
 أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا.. فهذا الحذف قد جعل القارئ ينتقل
 مباشرة من مشاهدة حال المجرمين إلى سماع ما يجري على ألسنتهم

من نداء الندم ودعاء التحسر ومكنه من الوقوف على الأمرين معا دون أن يحول حائل أو يفصل فاصل بينهما.

وترى في الموضوع الثاني رعوس الظالمين وقد أفتت أي: رفع بصرها ووجه إلى السماء في ذل وخشوع وشخوص فلا يصرف عما ينظر إليه.. يقال أفتع فلان رأسه: إذا رفع بصره ووجهه إلى ما حيل رأسه من السماء ينظر في ذل وخشوع وقد شخص بصره فلا يصرف عما ينظر إليه. (١)

لقد أصابهم الدهول وأخذتهم الدهشة فشخصت أبصارهم من هول ما رأوا ودام هذا الشخوص فلم يرتد إليهم طرفهم بل ظلت رعوسهم مقتعة.. ثبت بصرها مصوبا إلى السماء لا يصرف عما ينظر إليه.. ومن صار في هذه الحال فإنه يظل واقفا لا يتحرك، وقد يصرخ مستغيثا لكنهم، وهم في هذه الحال يهرولون في ذل وخشوع مسرعين إلى مصيرهم الذي ينتظرهم، وقد انخرست أسنتهم فلا يتكلمون.. يوحى بذلك وصفهم بالإهطاع. (٢)

وإذا كانت هذه هي حالهم الظاهرة التي تبدو لمن نظر إليهم فيراها رأي العين.. فإن قلوبهم قد تمكن منها الرعب وأفندتهم قد تغلغل إليها الفرع فصارت هواء أي: خلاء وصفراً لا تضم شيئا مما كانت تعيه وتحفظه.. "وأفندتهم هواء".

(١) انظر لسان العرب مادة: قنع
(٢) انظر تفسير الفخر الرازي ١٩ / ١٤٤

تلك حال المجرمين عند ربهم يوم القيامة وحال الظالمين في ذلك اليوم المشهود.. الندم والتحسر والذل والانكسار.. " ناكسو رعو سهم عند ربهم .. الدهشة والتخبط والخوف والفرع.. "إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار (٤٢) مهطعين مقنعي رعو سهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفندتهم هواءً".

فإذا ما حكم الله بين العباد وانتهى يوم الفصل وصار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار رأينا رعو س هؤلاء المجرمين الظالمين يصب من فوقها الحميم.. قال تعالى " هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رعو سهم الحميم (١٩) يصهر به ما في بطونهم والجلود (٢٠) ولهم مقامع من حديد (٢١) كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق (٢٢) الحج "... ويصب فوقها من عذاب الحميم.. قال تعالى إن شجرة الزقوم (٤٣) طعام الأثيم (٤٤) كالمهل يغلي في البطون (٤٥) كغلي الحميم (٤٦) خذوة فاعتلوه إلى سواء الجحيم (٤٧) ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم (٤٨) ذق إنك أنت العزيز الكريم (٤٩) إن هذا ما كنتم به تمترون (٥٠) الدخان .."

في الموضع الأول يصب الحميم من فوق رعو س الكافرين بعد أن قطعت لهم ثياب من نار وهذا الحميم الذي يصب من فوق رعو سهم يصهر به ما في بطونهم وتصهر به جلودهم وهناك مقامع من حديد كلما أراد الكفرة أن يخرجوا من جهنم لشدة ما يلاقونه من عذاب أعدائهم الملائكة إليها بتلك المقامع، ويقال لهم توبيخا وتهكما: " ذوقوا عذاب الحريق" [آل عمران/١٨١].

وهي الموضوع الثاني يصب من عذاب الحميم فوق رأس الأثيم
بعض من بطعم من شجرة الزقوم فيملا منها بطنه ويشد ألم الطعام به
في سواء الحميم، ثم يصبون فوق رأسه من عذاب الحميم، ويقال له
دلالة وإهانة: كُنْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ [الدخان/٤٩].

ومما يلاحظ في سياق الموضوعين أن عناد الكافرين واستهزاءهم
وتدبيرهم في الغي والضلال قد فصل وأبرز في سورة "الدخان" دون
سورة "الحج" وقد اقتضى ذلك المبالغة في وصف عذاب الأثيم في
سورة "الدخان" ليتلاءم مع تفصيل العناد في سياق السورة الكريمة..
ون يكون وصف عذاب الكافرين في سورة "الحج" دون وصف عذاب
الأثيم مبالغة ليتلاءم ذلك أيضا مع سياق السورة الكريمة سورة "الحج"
وينجلي لنا ذلك فيما يلي:

١- أن الذي يصب فوق رأس الأثيم عذاب الحميم والذي يصب
من فوق رعوس الكافرين الحميم، وصب عذاب الحميم أبلغ من صب
الحميم؛ لأن صب العذاب طريقه الاستعارة كما في قوله تعالى: رَبَّنَا
أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦) الأعراف .. حيث شبه العذاب
والصبر بالمانع الذي يصب ويفرغ ثم خيل لهما بالدم والإفراغ على
سبيل الاستعارة المكنية. (١)

انظر الفتوحات الإلهية ٤ / ١١٠

٢- أن العذاب يصب فوق رأس الأثيم أما الحميم فإنه يصب من فوق رعوس الكافرين وما يصب فوق الرأس أبلغ في الإيلام مما يصب من فوقها لدلالة الأول على الملاصقة دون الثاني فـ " من " في الآية بيانية قد بينت جهة الصب وأنه من فوق رعوس الكافرين.. وخطو التعبير من "من" يدل على اقتراب المصبوب وملاصقته والتحامه برأس الأثيم.

٣- أن الذي يعذب في سورة الدخان شخص واحد قد كثرت آثامه حيث توحى صيغة المبالغة " أثيم " بتلك الكثرة.. هذا الأثيم اجتمعت عليه الزبانية وعتلوه أي: جروه بعنف إلى سواء الجحيم فصار هناك يعذب وحده في مكان قد خصص له حيث لم يفصح السياق عن أحد يشاركه العذاب.. كما يودع - والله المثل الأعلى - السجين الذي كثر شغبه في سجن لحاله.. ويحبس حبسا انفراديا.. أما في سورة " الحج " فالذين كفروا يعذبون تعذيبا جماعيا قطعت لهم ثياب من نار وصاروا في جهنم لم يجروا بعنف إلى سواء الجحيم كما جر الأثيم وإذا كان الكفرة في سورة " الحج " قد فصلت لهم ثياب من نار فإن الأثيم في سورة "الدخان" قد ابتلغته جهنم حيث صار وحده في سواء الجحيم.. إن الزبانية هناك على أبواب جهنم حراسا، من فكر في الخروج من جهنم أعادوه إليها بتلك المقامع، أما الزبانية هنا فقد عتلوا الأثيم إلى سواء الجحيم.

٤- صرح في سورة " الدخان " بشجرة الزقوم.. وتوالت تلك التشبيهات "إن شجرة الزقوم (٤٣) طعام الأثيم (٤٤) كالمهل يغلي في البطن (٤٥) كغلي الحميم (٤٦) " .. ولم نر شيئا من ذلك في سورة "

الحج " .. كذلك جاء التقرير والتهكم .. والإذلال والإهانة .. في سورة
الدخان " أشد مما في سورة " الحج " .. حيث ختمت صورة العذاب في
سورة " الدخان " بقوله تعالى: " ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩) " إن هذا
ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (٥٠) " ... وختمت في سورة " الحج " بقوله تعالى:
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٢٢) "

إن إضافة رعوس الكافرين المجرمين إلى ضمير الغيبة سواء
أكانوا في الدنيا يحركون تلك الرعوس حركة تكبر واستهزاء ينفسونها
سخرية ويلوونها تكبرا ويصعرون خدعا استعلاء أم كانوا في الآخرة
فسكنت تلك الرعوس وصار ذووها عند ربهم ناكسيها ندما وتحسرا
أومقتعيها دهشة وذهولا ثم صاروا بعد أن حكم الله بين العباد في جهنم
يصب فوق رعوسهم ومن فوقها الحميم وعذاب الحميم .. أقول: إن
إضافة رعوس المجرمين الكافرين إلى ضمير الغيبة في تلك المواضع
ليوحى بالإهمال والترك وعدم الالتفات إليهم.

وتأتي رأس خباز الملك ضمن هذه الرعوس؛ لأنه أضمر الغدر
فدس السم في طعام الملك ليقتله .. ويبلغ أمره الملك فيأمر بحبسه
ويحبس معه صاحب شرابه ظنا منه أنه قد ماله أي: ساعده وشايعه. (١)

ويدخل الفتيان السجن مع يوسف - عليه السلام - ويقص عليه
كل منهما رؤيا رآها فيعبر لهما - عليه السلام - ما قصا " يا صاحبي
السَّجْنُ أَمَا أَحَدَكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ
رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١) يوسف " .. أضيفت رأس

(١) انظر تفسير الطبري ٩٥ / ١٦

الخباز إلى ضمير الغيبة في قوله تعالى " فتأكل الطير من رأسه تطحن
برعوس المجرمين الكافرين لغدره وخيانتته فجزاؤه كجزائهم الأسمار
وعدم الالتفات.

ويأتى الموضع الثامن عشر من مواضع استعمالات كلمة الرأس
في آيات الذكر الحكيم فنجدها في هذا الموضع قد عرفت بالالف واللام
وهو الموضع الوحيد الذي جاءت فيه الرأس معرفة بالالف واللام... قال
تعالى: " كهيعص (١) ذكر رحمة ربك عبده زكريا (٢) إذ نادى ربه نداء
خفياً (٣) قال رب أنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ولم أكن
بذعائك رباً شقياً (٤) مريم " وهي وإن كانت معرفة بالالف واللام إلا
أنه لا يخفى على القارئ أن المراد رأس زكريا - عليه السلام - ففيها
معنى الإضافة، ولذا يقول الإمام عبد القاهر:

" واعلم أن في الآية شينا آخر من جنس النظم وهو تعريف
الرأس بالالف واللام وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة وهو أحد ما
أوجب المزية ولو قيل: " واشتعل رأسي " فصرح بالإضافة لذهب بعض
الحسن فاعرفه. (١)

إن الحسن الكامن وراء إفادة معنى الإضافة من غير إضافة
والذى يطلب منا عبد القاهر أن نتأمل لتعرفه مرده إلى نفي الحزن
بظهور الشيب عن زكريا - عليه السلام - فقد جرت عادة الشعراء أنهم
يحزنون ويبكون عند ظهور الشيب برعوسهم لأن ذلك الشيب يبعدهم
عن دنيا اللهو والمجون ويؤذن بفراق الأحبة.. يقول دعبل الخزاعي:

الدلائل الاعجاز: ١٠٢

ضحك المشيب برأسه فبكر

لا تعجبي ياسلمه من رجل

ويقول أبو تمام:

ولكنه في القلب أسود أسف

له منظر في العين أبيض ناصع

ويقول الآخر:

قد جلت شيبا شواته

قالت قتيلة ماله

إن هؤلاء الشعراء في واد وزكريا - عليه السلام - في واد آخر. إنه فرح بالشيب؛ لأنه يقربه من نعيم ربه. ولذا تصورده شواظا بارقا، وأحس بظهوره إحساسا مشرقا... كما تصور هذه الاستعارة المكنية "اشتعل الرأس شيئا" وكأنه - عليه السلام - يتغنى بتلك الآية الكريمة "قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا..". كانه يتغنى بها فرحا بظهور الشيب وانتشاره.. فظهوره إشراق.. ومع الإشراق انتشار وإحاطة بكل الشعر كما يوحي بذلك التجوز بإسناد الاشتعال إلى الرأس؛ لأن ما اشتعل إنما هو شعر الرأس.. والرأس إنما هي مكان ينبت فيه ما اشتعل.

إن هذا المعنى - وهو ابتهاج زكريا، وتقبله للشيب قبولا حسنا، وسروره به - يذهب لو أضيفت الرأس إليه فقيل: "اشتعل رأسي شيئا" لأن تلك الإضافة ستوهم أن هناك حزنا قد اعترى زكريا - عليه السلام - عند ظهور الشيب برأسه فدفعنا لهذا التوهم عدل عن الإضافة إلى

التعريف بالالف واللام الذي أبرز ركزيا - عليه السلام - فرحا بهذا
الشيب مبتهجا باشتعاله فهو نذير من نذر العمر.. ينذر بانتهاء العمر في
دنيا الشقاء وقرب الرحيل إلى دار الآخرة لينعم المؤمن بالنعيم المقيد
وليشقى الكافر في العذاب الأليم.. لذا يفرح المؤمن بالشيب لأنه يقربه
من نعم ربه ويغتم الكافر به لأنه يذنيه من العذاب المهين.

ولله در القائل:

رأيت الشيب من نذر المنايا
لصاحبه وحسبك من نذير
وقائلة تخضب يا حبيبي
وسود شعر شيبك بالعبير
فقلت لها الشيب نذير عمري
ولست مسودا وجه النذير

وبهذا يتجلى لنا أن تتبع الكلمة القرآنية واستقصاء مواقعها في
سياقاتها ميدان رحب وخصب يحتاج إلى جهود الدارسين ومن أخلص
النية وشمر عن سواعد الجد فحاض في هذا الميدان متأملا متديرا
مهتديا بإشارات المفسرين تكشفت أمامه أسرار وبدت له لطائف بها
ينجلي جانب من جوانب إعجاز القرآن الكريم التي لا تنجلي إلا بهذا
التتبع.

الفتيل والنقير والقطمير

ومن ميدان تتبع كلمة واحدة إلى ميدان تتبع كلمات أخوات فننظر في تلك الأخوات الثلاث " الفتيل والنقير والقطمير " ثلاث كلمات اجتمعت في النواة وتقاربت معانيها اللغوية.. فالفتيل: القشرة التي في شق النواة، وسمى بهذا الاسم "فتيلا" لأنك إذا أردت استخراجها انفتل بين أصابعك.

والنقير: النقرة في ظهر النواة.. قالوا: ومنها تنبت النخلة.. والقطمير: لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها.. هذه القشرة تلف النواة وتفصل بينها وبين التمرة.

وقد ضربت العرب الألفاظ الثلاثة مثلا للشيء القليل الحقيق الذي لا يعد به ولا يقام له وزن فقالوا: " ما أغنى عنه فتيلاً " أي: ما أغنى عنه مقدار تلك القشرة التي في شق النواة.. وقالوا: " ما أصبت منه نقيرا " أي: ما أخذت منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا.. وقالوا: " فلان لا يملك قطميرا " أي: لا يملك شيئا. (١)

وإذا كانت هذه الأخوات الثلاث قد ضربت مثلا لشيء واحد وتقاربت معانيها اللغوية - كما رأينا - فإن كل كلمة منها تنفرد بإيحاءات ولها ظلال ليست لغيرها.. ولذا لا يمكن أن يستبدل بواحدة منها إحدى الأخرين.. المعنى يأبى والسياق يرفض كما سنرى في تتبع مواضع هذه الأخوات.

وردت كلمة "فتيل" في ثلاثة مواضع هي: "الم تر الى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا (٤٩) النساء. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فلما مضى الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا (٧٧) النساء... يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا (٧١) الإسراء."

ووردت كلمة "نقير" في موضعين هما: "الم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا (٥١) أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فن تجد له نصيرا (٥٢) أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا (٥٣) أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما (٥٤) النساء... والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا (١٢٢) ليس بأمانيكم وليا ولا نصيرا (١٢٣) ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا (١٢٤) النساء."

وجاءت كلمة "قطمير" في موضع واحد هو: "يُولَجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّ

مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من
قطمير (١٣) فاطر .

وقد روعي في ورود تلك الكلمات بناء الكلمة فكلمة " فتيل "
أخف الكلمات الثلاث ولذا وردت في ثلاثة مواضع وكلمة " نقيير " أثقل
منها ولذا وردت في موضعين وكلمة " قطمير " أثقلها ولذا جاءت في
موضع واحد.

إن كثرة أو قلة ورود الكلمة في القرآن الكريم ترجع إلى أمور
وتنبئ بمعان فقد ترجع الكثرة إلى خفة الكلمة، والقلة إلى ثقله، كما في
تلك الكلمات الثلاث التي بين أيدينا، وقد توحى كثرة استعمال الكلمة
بالوفرة وكثرة الوجود، وتوحى قلة استعمالها بالندرة وقلة الوجود.

فكلمة " صديق " لم ترد إلا في موضعين اثنين، وفي كليهما
كانت مفردة.. قال تعالى: " لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا
مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ النور: ٦١ " ... وقال تعالى: " مَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ
(١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١) الشعراء " .. ويلاحظ في كلا الموضعين
أن كلمة " صديق " قد جاءت مفردة وما صاحبها من كلمات قد جاء
جمعا.. " آبائكم.. أمهاتكم.. إخوانكم.. أخواتكم... أعمامكم.. عماتكم..
أخوالكم.. خالاتكم.. شافعين " .

لقد سنل أحد الحكماء عن الصديق فقال: "اسم لا معنى له يقصد أنه لا وجود له في عالم الناس أي: يعز وجوده.

ويغلل الزمخشري رحمه الله مجيء كلمة "صديق" في لفظ الكريم مفردة وفي موضعين اثنين بأن الصديق وهو الصادق في ودان الذي يهيمه ما أهمك أعز من بيض الأنوق^(١).

ان الأنوق نوع من الطير موصوف بالغدر ويسمى أيضا الرخم.. بفتح الراء المشددة وفتح الخاء مفردة: رخمه.. بفتح الراء والحاء وقد عز بيضها لأنه لا يظفر به إذ أوكارها تكون في رعوس الجبال وفي الأماكن الصعبة.. ويضرب هذا القول: أعز من بيض الأنوق مثلا لما يعز وجوده.. قال الأخطل:

من الجاريات الحور مطلب سرها كبيض الأنوق المستكنة في الوكر (٢)

هذا وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث لها - كما قلت - ظلال ولها إحياءات بها جاءت منسجمة في سياقها متلائمة مع ما ساد في ذلك السياق ففي مواضع "الفتيل" الثلاثة قد ساد القول.. قول هولاء الذين يزكون أنفسهم إذ التزكية تكون باللسان والقول " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلًا ... وقول هولاء الذين كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال " إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ... وقراءة أولئك الذين أوتوا كتبهم

(١) انظر الكشاف ١١٩ / ٣

(٢) انظر مجمع الأمثال ٢ / ٣٩٠.. ولسان العرب مادة: رخم.

بأيامهم والقراءة قول فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم
ولنا يظلمون فتيلًا .

ساد القول في مواضع الفتيل الثلاثة واتسجم فتيلًا مع القول
الذي ساد في سياقه لأن بين الفتل والقول صلوات ووشائج فقد ضربت
العرب المثل للرجل يحتال على صاحبه بالقول حتى يستجيب له منصرفًا
عن رأيه الذي كان يتمسك به.. ضربوا المثل لذلك بقولهم: ما زال
يفتل له في الذروة والغارب حتى لان وخضع (١).

فالذروة: سنام البعير.. والغارب: عنقه.. ضرب الفتل فيهما مثلًا
لمن يحتال ويخادع ويظل وراء صاحبه يزين له القول ويزخرفه حتى
يستجيب له منصرفًا عن رأيه الذي كان يتمسك به.. ولذا جاءت كلمة
فتيلًا منسجمة متألفة مع القول الذي ساد في سياقاتها.

وكذا تأتي كلمة "نقير" في موضعها منسجمة متأخية مع ما
ساد في سياقها ففي موضعها الأول برزت في السياق صفات متأصلة في
نفوس اليهود وهي البخل والحسد والجهل في الاعتقاد " ألم تر إلى الذين
أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا
هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلًا (٥١) أولئك الذين لعنهم الله ومن
يلعن الله فلن تجد له نصيرًا (٥٢) أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون
الناس نقيرًا (٥٣) أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد
أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكًا عظيمًا (٥٤) النساء
لقد جاءت كلمة "نقير" متأخية منسجمة مع تلك الصفات لأن

(١) انظر مجمع الأمثال ٢ / ٤٣٦ .. ولسان العرب مادة: قتل

النقير: هو النقرة في ظهر النواة، وتلك النقرة باقية وثابتة ثبوت الجهل والحسد والبخل في نفوس اليهود.. كما أن النقر يبدو أثره في الأشياء المنقورة ويثبت بها ويبقى بقاء تلك الصفات المتأصلة في نفوس اليهود.

وفي موضعها الثاني ساد السياق العمل بعد الإيمان الذي استقر في القلب.. " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١٢٢) لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا بِأَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٢٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٢٤) النساء .. والإيمان ثابت بالقلب والعمل له أثر يبقى ويتطلب من العامل جهدا.. وكذا النقير أثر باق في ظهر النواة.. ومن معانيه ضرب الحجر ونحوه بالمنقار وهي آلة كالفأس تقطع بها الحجارة.. ومن معانيه أيضا منقار الطائر الذي ينقر به والنقر يتطلب جهدا من الناقر كما تطلب العمل جهدا من العامل.. فبين " النقير والإيمان العمل " وشائج وصلات.. وترابط وتآخ.. ولذا تألف النقير مع الإيمان والعمل اللذين سادا سياقه.

وكذا كلمة " قطمير " تأتي في موضعها متألفة مع ما تجلى في السياق فقد تجلى في سياقها من سورة " فاطر " كمال علم الله وكمال قدرته ونفاذ إرادته وعظم سلطانه.. وبرزت فيه الأدلة على ذلك في الأفاق وفي الأنفس فمن دلل الأفاق فطر السموات والأرض وجعل الملائكة رسلا أولى أجنحة وإرسال الرياح وإثارتها السحاب وسوقه إلى

البلد الميت وإحياء الأرض به . ويستمر السورة الكريمة في عرض الأدلة في الآفاق وفي الأنفس . تلك الأدلة التي يدل على كمال قدرة الله وكمال علمه ونفاذ إرادته وعظم سلطانه . وفي ضوء هذا السياق ناسي اثبات عجز تلك الآلهة التي تعبد من دون الله عن طريق نفي ملكها فطميرا وإذا كانت لا تملك فطميرا فكيف تعبد من دون الله تعالى الخالق القادر المهيمن ؟ " يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير (١٣) فاطر . ونجد هنا القطمير منسجما ومتألفا مع ما تجلى في السياق ، فإحاطة القطمير بالنواة توحى بكمال قدرة الله تعالى ، وأنه جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما . الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير" وأن الله قد أحاط بكل شيء علما (١٢) الطلاق .. كما أن من مادة القطمير - القاف والطاء والميم - ما يدل على العظمة والضخامة فمن مادته " القطامي " وهو الصقر.. و" قظمان اسم جبل .. و" المقطم " وهو جبل معروف بمصر يقع شرقي القاهرة.. وتلك المعاني تعد ظلالة للفظ " قطمير " .. وبهذا يتضح لنا أن القطمير بمعناه وبإحياءاته ينسجم ويتألف مع صفات الله - تبارك وتعالى - التي برزت وتجلت في سياق السورة الكريمة . وهكذا يتجلى لنا مدى انسجام كل لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة في سياقه وتأخيه وتآلفه مع ما برز وساد في السياق.. ولو حاولنا أن نستبدل بلفظ منها أحد أخويه وجدنا قلقا واضطرابا ورفضاً من السياق وإباء من المعنى.. فسبحان من هذا كلامه.

السنة والعام والحول والحجة

وننعم النظر مرة أخرى في أخوات آخر هي السنة واحولها العام والحول والحجة.. فهذه الأخوات يجمعها معنى واحد هو الدلالة دورة للقمر ثم تستقل كل كلمة منها بمعنى خاص لا يوجد في أخواتها تنفرد هي بالدلالة عليه.. ويرجع هذا المعنى الخاص الذي تنفرد كل كلمة بالدلالة عليه إلى اشتقاقات تلك الكلمات الأربع.

فالسنة أصلها: سنوة أو سنهة بسكون النون، حذفت لام الكلمة وهي الواو أو الهاء، ونقلت حركتها إلى النون الساكنة، فصارت سنة.. ومن اشتقاقاتها أيضا: سنت وأسنت.. يقال: سنهت النخلة.. إذا أتى عليها السنون.. وأسنى القوم.. إذا أقاموا سنة في موضع.. وأسنت القوم فهم مسنتون.. إذا أصابهم القحط والجذب.. قال ابن الزبير: عمرو العلاء شه الثريد لقومه

ورجال مكة مسنتون عجاف

وهذا المعنى الذي يفيد الاشتقاق الثالث " سنت وأسنت " غلب على استعمال السنة مطلقا يقال: " أصابتهم السنة " إذا أجذبوا.. يعنون السنة المجدية.. قال تعالى: " ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لئنهم يذكرون (١٣٠) الأعراف " وفي الحديث " اللهم أشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف " (١).. وفي الحديث

أرواه البخاري في الأذان رقم: ٨٠٤

مجلة قلبه
٢٦٣
أيضا " إذا سافرتُم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتُم في السنة فبادروا بها نقيها " (١)

وبتتبع مواضع " السنة " في آيات الذكر الحكيم وقد وردت في تسعة عشر موضعا تبين لنا أنها قد استعملت في معاني الشدة والقحط والجذب حيث روعي فيها الاشتقاق الثالث " الإسنان " .. كما استعملت في معاني الكد والتعب والشقاء حيث روعي الاشتقاقان الآخران وما يفيدانه من الدوران الموحى بالتعب والكد والشقاء.

يتجلى لنا ذلك عند إتمام النظر في مواضع السنة التسعة عشر وهي: " ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحذهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون (٩٦) البقرة... قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين (٢٦) المائدة... ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون (١٣٠) الأعراف... هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون (٥) يونس... وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين (٤٢) يوسف... قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروها في سنبله إلا قليلا مما

رواه الإمام أحمد في مسنده رقم: ٨٩١٨.. والنقي بكسر النون المشددة وسكون القاف: مخ العظام.. والمراد أسرعوا عليها السير ما دامت قوية قبل أن تضعف.

تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لِهَرِّمْ
 فَمَا مِمَّا تَحْصُونَ (٤٨) يَوْسُفُ... وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِمَنْ حَفِيظٌ
 آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِيَتَّبِعُوا فُضُلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ
 السِّنِّ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا (١٢) الْإِسْرَاءُ... فَضْرًا
 عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) الْكَهْفُ... وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ
 ثَلَاثَ مِئَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا (٢٥) الْكَهْفُ... فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي الْأَرْضِ
 مِئِينَ ثَلَاثِينَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (٤٠) طه... وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنْ
 يَخْفَى اللَّهُ وَعَدَّةٌ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥٧)
 الْحَجَّ... قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٢) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
 بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ (١١٣) الْمُؤْمِنُونَ... قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا
 وَنَبَّيْتُ فِينَا مِنْ عَمْرُكَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ
 الْكَافِرِينَ (١٩) الشُّعْرَاءُ... أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ
 مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ (٢٠٧)
 الشُّعْرَاءُ... وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ
 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١٤) الْعَنْكَبُوتُ... أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 الرُّومُ (٢) فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ
 سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ
 يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥) الرُّومُ... يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ
 إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥)
 الْمَسْجِدَ... وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ

أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذنبي إني نبت اليك واني من المسلمين (١٥) الأحقاف... سأل سائل بعذاب واقع (١) للكافرين ليس له دافع (٢) من الله ذي المعارج (٣) تغرغ الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (٤) فاصبر صبرا جميلا (٥) المعارج.

ولا يخفى على الدارس المتأنى والناظر المتدبر والباحث المتأمل ما يكمن وراء التعبير بلفظ " سنة.. وسنين.. والسنين " في تلك المواضع من معاني الجذب والقحط والتعب والشقاء.. قد يخفى ذلك على صاحب النظرة الحمقاء أو صاحب النظرة العاجلة ولكن بالتأني ومراجعة السياق تتضح هذه المعاني وتتجلى^(١).

و " العام " تدور مادته حول السباحة والمهارة في العوم والسرعة مع اللين في السير.. يقال: عام الرجل أي: سبح في الماء.. ورجل عوام أي: ماهر بالسباحة.. وعامت السفينة: انطلقت وسارت في الماء.. وعامت الإبل في البيداء: أسرعت واشتد سيرها.

ومن هنا ونظرا لهذه الاشتقاقات خص " العام " دون أخواته " السنة والحوول والحجة " بالاستعمال فيما يدل على السعة والامتداد والخصب والنماء وكثرة الخير ورغد العيش.. فالعام يستعمل في ضد ما تستعمل فيه السنة.. المعنى الخاص الذي يستعمل فيه العام وينفرد بأدائه يقابل المعنى الخاص الذي تستعمل فيه السنة وتنفرد بأدائه.. فهما

^(١) ارجع إلى كتابنا: من روافد نهر الإعجاز البلاغي: ١٥٦ وما بعدها.

وإن التقيا في معنى عام يجمعهما إلا أن بينهما تضادا من حيث المعنى الخاص الذي ينفرد به كل منهما.

يتجلى لنا ذلك عند النظر في المواضع التي استعمل فيها لفظ "العام" في آيات الذكر الحكيم وقد استعمل في سبعة مواضع هي: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام البقرة: ٢٥٩... يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا التوبة: ٢٨... إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلّوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين (٣٧) التوبة... أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون (١٢٦) التوبة... ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون (٤٩) يوسف... ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون (١٤) العنكبوت... ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير (١٤) لقمان "

جاء "العام" في هذه المواضع السبعة.. وفي موضعين منها قد كرر اللفظ - كما رأينا -.. وبتدبير تلك المواضع نجد لفظ "العام" فيها موحيا بالخير والنماء.. والأمن والطمأنينة.. والسعادة والاستقرار.. فنوح - عليه السلام - لبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة.. ألف سنة إلا خمسين.. يعانى من كفرهم وإعراضهم فكانت سنين.. ثم يأخذهم

الطوفان ويمكث نوح - عليه السلام - في صحبة من آمن معه خمسين
عاما بعد الطوفان في أمن واطمئنان.. يوحى بذلك لفظ العام.

وانبأح الملك ظلوا في عمل شاق سبع سنين يزرعون دابا.. ثم
في جذب وقحط سبع سنين أخرى أتت على ما اخترنوه في سنبله.. ثم
أتى الخير والنصب والنماء فلاءم ذلك التعبير بلفظ العام.. "عام فيه
يغاث الناس وفيه يعصرون".

والتعبير بلفظ " العام " في سورة " التوبة " يشعر بأن المشركين
والمنافقين والكافرين كانوا في رخاء ورغد من العيش وهم مع ذلك
يفتنون مرة أو مرتين " في كل عام " .. ويضلون بالنسيء فيحلونه عاما
ويحرمونه " عاما " .. ويصرون على كفرهم ونجسهم الذي ينبغي أن
ينزده عنه المسجد الحرام فلا يقربوه بعد " عامهم " هذا.

وأهل الكهف ضرب الله على آذانهم، فلبثوا في كهفهم ثلاثمائة،
وإزدادوا تسعا ثم بعثهم.. وذاك الذي مر على قرية وهي خاوية على
عروشها فقال: أنى يحيى هذه الله بعد موتها؟ أماته الله مائة ثم بعثه..
ما لبثه أهل الكهف كان سنين حيث ضرب على آذانهم وهم خائفون
وبعثوا وهم خائفون.. فالسنون تتألف مع ذلك الخوف.. ولا نجد هذا
الخوف عند المار على القرية لا عند إمامته ولا عند بعثه.. ثم إن
أصحاب الكهف بعثوا ليموتوا.. والمار على القرية بعث ليحيا.. فتلاءمت
" سنين " مع أصحاب الكهف وتلاءم العام مع المار على القرية. (١)

وسياق الوصية بالوالدين في سورة لقمان بينى باستفهام الوالدين وتحقق السكن والمودة والرحمة وهي الغاية من الزواج بينهما، ولذا عبر عن مدة الفصال بالعامين.. "وفصالة في عامين أو اشكر لي ولو الديك إلى المصير" .. وقد عبر عنها في سورة البقرة بالحولين حيث اختلف السياق كما سنرى الان.

ف الحول تدور مادته حول: التغير والتحول.. وتأکید مرور اثني عشر شهرا كاملة غير منقوصة.. والحيلة بمعنى القوة والقدرة على تصريف الأمور بحنق ودقة.. هذه المعاني الثلاثة تدور حولها اشتقاقات الحول.. يقال: حال عليه الحول أي: مر عليه اثنا عشر شهرا كاملة ومنه وجوب زكاة المال إذا حال عليها الحول.. ويقولون: أحالت الدار واحولت وأحال الغلام ودار محيلة تأكيدا لمرور اثني عشر شهرا كاملة عليها ومشاهدة التغير عند ذاك على الدار وعلى الغلام.. ويقولون: رجل حُول - بضم الحاء وفتح الواو المشددة - أي: ذو حيلة وبصيرة بتحويل الأمور وكذا امرأة حولة - بالضبط المذكور -.. ويقولون: هو أحول منك أي: أكثر حيلة.. ويكونون عن شدة احتيال الرجل بقولهم: هو أحول من ذئب.. ومن ذلك " لا حول ولا قوة إلا بالله " أي: لا حيلة ولا قدرة للإنسان على تصريف الأمور إلا بقوة الله وإرادته.

وقد جاء لفظ " الحول " في آيات الذكر الحكيم في موضعين اثنين هما: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إنا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادوا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن

رأيتكم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أسلمت
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (٢٣٣)
البقرة... والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ماعا
لى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى
نفسهن من معروف والله عزيز حكيم (٢٤٠)

والراجع من آراء العلماء أن المراد بالوالدات فى الآية الأولى
المطلقات لأمر هى:

١- أن الآية الكريمة قد ذكرت عقب آيات الطلاق فكانت من
تتمتها

٢- أن إيجاب الرزق والكسوة للمرضعات بقوله تعالى: وعلى
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف... يقتضى
تخصيصهن بالمطلقات إذ لو كانت الزوجة باقية لوجب ذلك
لها على الزوج بسبب الزوجية لا الرضاع. (١)

٣- أن السياق فى الآية الكريمة قد دل على تباعد الزوجين
وأبرز التنافر وعدم التلاقي إذ اهتم بالكشف عن واجبات كل
منهما ولا نجد هنا الألفة والمودة التى رأيناها فى سورة
لقمان.

٤- التعبير بلفظ "حولين" فقد جاء بمعانيه الخاصة التى انفرد
بالدلالة عليها منسجما فى هذا السياق منها إلى ضرورة

انظر الكشف ١ / ٣٧١... وتفسير الفهر الرازي ٦ / ١٢٦... وروح
المعاني ٢ / ١٤٥... وتفسير القرطبي ٣ / ١٠٦

إتمام مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا كاملة وذلك حسب ما
تفقت المرضعة وتحاول أن تختصر المدة... ومع ذلك
الحوالين على إتمام مدة الرضاع فقد أكد بقوله تعالى كاملين
... وفي معنى الحول أيضا إشعار بضرورة أن تتحلى الولادة
المرضعة بالصبر مستعينة بقدرة الله تعالى الذي لا حول ولا
قوة إلا به.

وكذا الراجح من آراء العلماء في الآية الثانية أنها لا تدل على
أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت حولا ثم نسخت بقوله تعالى:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن
بالمعروف والله بما تعملون خبير (٢٣٤) البقرة... وإنما دلت على أن
كاملان إن اخترن ذلك فلا يمنعن: "وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
إخراج... وكذا لا يمنعن من الخروج إذا انقضت عدتهن بوضع الحمل
أو بانقضاء أربعة أشهر وعشر وأردن الخروج والتزين وترك الحداد:
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف... هذا
الراي - كما يقول ابن كثير - يرجحه السياق وله وجاهته (١).

ويأتي لفظ الحول في هذا السياق ليحث على تنفيذ الوصية...
وموحيا بزحزب إتمام مدة الوصية اثني عشر شهرا كاملة... فالمتوفى
عنها زوجها عليها أن تستعين بحول الله وقوته على إتمام المدة دون

١) انظر تفسير ابن كثير ١ / ٢٩٧... وتفسير أبي السعود ١ / ٢٣٧

خروج وكذا على أولياء المتوفى أن يستعينوا بحول الله وقوته وأن يكون لديهم من الحيلة ما يمكنهم من مساعدة الزوجة على تحقيق الوصية.

والحجة " وجمعها " حجج " بكسر الحاء.. تدور معانيها حول: الموسم.. والطرق المحفرة.. والصياح.. وزجر الغنم.. يقولون: " فلان يأتي في كل حجة " أي: في كل موسم.. والخجج: الطرق المحفرة.. وحجج بكسر الأول والثاني وسكون الثالث: اسم فعل لزجر الغنم.. وحجج عن الشيء كف عنه.. وحجج وتحجج: صاح.. وكبش حجج بفتح فسكون ففتح أي: عظيم ضخم.. ويقولون: " تحجج القوم بالمكان " أي: أقاموا به فلم يبرحوه. (١)

ويلاحظ في هذه الاشتقاقات معاني الصياح والغلبة والضجيج الناجمة عن تجمع الحجج وعن الإقامة بالمكان وعن الصياح بالغنم وزجرها وقد روعي هذا المعنى الأخير في التعبير بكلمة " حجج " في آيات الذكر الحكيم حيث جاءت في موضع واحد رأيناها فيه متأخية مع السياق متألفة مع المعنى الذي فاض به.

قال تعالى: " قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك سجدني إن شاء الله من الصالحين (٢٧) القصص " .. لقد جاءت

واجمع هذه الاشتقاقات في لسان العرب وأساس البلاغة في المواد: سنو.. سنه.. وسنت.. عوم.. حول.. حجج.. سنة

كلمة "حجج" منسجمة في هذا السياق الذي برز فيه الحديث عن السفر والذود.. والحوار بشأن الإجارة والرعي.

وبهذا يتجلى لنا أن كل كلمة من هذه الأخوات قد جاءت مستقرة في سياقها متألّفة مع المعنى الذي يفيض فيه.. وأن ذلك يرجع إلى المعاني الخاصة التي انفردت بالدلالة عليها كل كلمة من تلك الأخوات. ولو أردنا أن ننتزع كلمة منها من سياقها لنستبدل بها إحدى أخواتها رأينا خلا وقلقا واختلافا واضطرابا، ورفضاً من السياق وإباء.. لا يتأتى أن نضع هنا في سورة "القصص" : سنين مكان حجج في قوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج" .. ولا أن نضع في سورة لقمان: حولين مكان عامين في قوله تعالى "وفصاله في عامين" .. ولا أن نضع في سورة "المائدة" : عاما مكان سنة في قوله تعالى "أربعين سنة يتيهون في الأرض" .. ولا أن نضع في سورة "الأعراف" "الأعوام مكان السنين في قوله تعالى: "ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات .. نرى خلا - كما قلت - والسياق يأبى.

ونختتم حديثنا عن تلك الأخوات ببيان سبب التفاوت في ورود تلك الأخوات في النظم الكريم.. السنة جاءت في تسعة عشر موضعا، والعام في سبعة مواضع، والحول في موضعين، والحجة في موضع واحد.. هل يوجد من سبب لهذا التفاوت؟

أرى - والله أعلم بمراده - أن السنة بما تحمله من معاني الجذب والقحط وسوء الزمان.. والتعب والكد والشقاء.. قد كثرت في آيات الذكر الحكيم للدلالة على أن متاع الدنيا قليل وما فيها من زخرف

فقال زوال وللدلالة على أن الشر والفساد فيها كثير.. وإن
 إفسادها عذوب ومكفد.. خلق لهذا، وسيلقى جزاءه في الدار الباقية.
 قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا
 يظنون حينئذ (٧٧) النساء .. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر
 والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
 (١١) الروم .. وقال عز قائلنا: يا أيها الإنسان إنك كادخ إلى ربك
 كما فمطفيه (٦) الانشقاق... لقد خلقنا الإنسان في كبد (٤) البلد
 وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا (١٦) والآخرة خير وأبقى (١٧)
 البقر

وان العام بما يحمله من معاني الخصب والنماء.. والخير ورغد
 نعنى.. قد قل وروده في النظم الكريم للدلالة - كما قلنا - على أن
 متاع الدنيا قليل.. وأن ما فيها من زخرف وزينة فإلى زوال.. وأن
 الإنسان لم يخلق ليقبل على متاعها القليل وزخرفها الزائل.. وإنما خلق
 ليصير للدار الآخرة كي يفوز بنعيمها المقيم.

قال تعالى: **وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون**
وسردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون (١٠٥)
التوبة .. وقال تعالى تبشروهم ربهم برحمة منه ورضوان وجات لهم
فيها نعيم مقيم (٢١) التوبة .

ومن أجل ذلك رغب عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وزهد
 فيها وزهد أصحابه وحذر من زهرتها.. فقد ورد أنه - عليه الصلاة
 والسلام - نام ذات يوم على حصير، فلما استيقظ ورأى الصحابة -

رضى الله عنهم - أثر الحصار في جنبه الشريف قالوا: يا رسول الله لو
انخذنا لك وطاء أي: فراشا ناعما فقال - صلى الله عليه وسلم - ما
لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح
وتركها". (١)

وعندما مرّ - صلى الله عليه وسلم - ومعه أصحابه - رضى
الله عنهم - على جدي أسك - أي: مقطوع الأذن - ميت.. رفعه -
عليه الصلاة والسلام - حتى رآه الصحابة ثم قال لهم: "أيكم يحب أن
يكون له هذا بدرهم؟" فسكتوا.. قال: "أيكم يحب أن يكون له هذا؟"
أي: بلا درهم.. بلا مقابل.. قالوا: ما نحب أن يكون لنا إنه أسك فكيف
وهو ميت؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده للدنيا
أهون على الله تعالى من هذا عليكم". (٢)

وبهذا يتبين لنا أن كثرة ورود "السنة" في آيات الذكر الحكيم
توحي بأن هذه الدنيا حياة كد وشقاء وكدح ومكابدة وأن الشر فيها كثير
والفساد عريض.. وقلة ورود "العام" توحي بقلة الخير في هذه الدنيا
وأن متاعها قليل وزخرفها وزينتها إلى زوال إذ الترف والخير والتعب
المقيم إنما هو في الدار الباقية.

وأما "الحوال" فقد جاء في موضعين اثنين ليؤذن ذلك

عمر الإنسان إذ من معاني الحوال الخاصة التي انفرد بها: (١)
اثني عشر شهرا كاملة غير منقوصة.. فقلة وروده توحي بقصر

(١) رواد الإمام أحمد في مسنده: ٤٠٦٥

(٢) رواد مسلم: ٢٩٥٢ والبخاري: ٩٦٢ وأحمد: ١٤٩٧٢ وأبو داود:

الإسنان وتنبؤ بأنه لن يخلد أحد في هذه الدنيا.. يقول - صلى الله عليه وسلم - : " أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك " (١) .. وقال تبارك وتعالى: " وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفران مت فهم الخالدون (٣٤) الأنبياء "

ويوم القيامة يقر الكافرون بقصر أعمارهم في الدنيا، وأنهم ما لبثوا فيها إلا يوماً أو بعض يوم.. قال تعالى: " قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين (١١٢) قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين (١١٣) قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون (١١٤) المؤمنون "

وتأتي " الحجة " في موضع واحد، ومن معانيها الخاصة التي انفردت بها: الدلالة على الصباح وزجر الغنم.. وهذا يشعر بإقبال الناس على متاع الدنيا وزخرفها ويدل على أن من يزهد فيها ويرغب عنها راضياً منها بغنيمة يرعاها في رأس شعفة أو في بطن واد لقليل.. إن مجيء " الحجة " في موضع واحد يومئ إلى قلة هؤلاء الذين يرضون من الدنيا بغنيمة يرعونها ويعبدون ربهم حتى يأتيهم اليقين.. وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن هؤلاء هم خير الناس وأنهم ليسوا من الناس إلا في خير.. يقول - عليه الصلاة والسلام - : « من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على منته كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية

(١) رواه ابن ماجة في الزهد: ٤٢٣٦

يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من لاس
إلا في خير». (١)

اللهم اجعلنا من هؤلاء.. الزاهدين في زهرة الدنيا وزهرتهم
فراضين منها بالقليل.. الراغبين فيما أعددت له لعبادك المتقين في الآخرة
الباقية.. اللهم آمين

.....

من أسرار النبوء في منارة التصوير

تنوع منار التصوير في آيات الذكر الحكيم، ويرجع هذا التنوع إلى السياق الذي يرد فيه التصوير، فنرى الصورة وقد جاءت منارها متلفه مع السياق مناحية مع المعنى الذي بدأ فيه بحيث إذا اردت استدلال منار الصورة بمنار أخرى جاءت في سياق آخر لنفس الصورة بدأ الفلق والاضطراب ورفض السياق وأبى المعنى، ويبجلى لنا

تصوير الجبال

جعل الله - عز وجل - الجبال رواسي شامخات وأوتادا تثبت الأرض أن تميد بالخلانق.. قال تعالى: "ألم نجعل الأرض كفاتا (٢٥) أحياء وأمواتا (٢٦) وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا (٢٧) المرسلات... ألم نجعل الأرض مهادا (٦) والجبال أوتادا (٧) لتاسا.. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون (١٥) النحل".

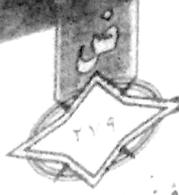
هذه صورة الجبال في الحياة الدنيا.. وتلك وظيفتها.. فإذا ما انتهت الدنيا.. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة (١٤) الحاقة رأينا الجبال وقد صارت كثيبا مهيلا ثم عنها وعننا منقوشا ثم هباء سبنا ثم سرايا.. وكل صورة من هذه الصور تنسجم في سياقها الذي وردت فيه وتتألف مع المعنى الذي بدأ في ذلك السياق.

ففي الصورة الأولى: "يوم ترخف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا (١٤) المزمل" .. صورت الجبال بالكثبان المهيلة وقد

انسجمت تلك الصورة مع رجف الأرض ودكها هي والجبال إذ يحونيد
الرجف والدك من الصلابة والقوة إلى تلك الكتبان المهيلة.

وتأتي الصورة الثانية فنرى الجبال فيها عنها " يوم تكون
السماء كالمهل (٨) وتكون الجبال كالعهن (٩) المعارج .. وعنها
منفوشا " يوم يكون الناس كالفراش المبثوث (٤) وتكون الجبال
كالعهن المنفوش (٥) القارعة " والعهن: هو الصوف المصبوغ الوانا
ويرجع ذلك إلى ألوان الجبال " ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف
ألوانها وgrayيب سود (٢٧) فاطر .. وقد صارت الجبال في هذه
الصورة متلائمة مع اليوم الذي يقع فيه العذاب وهو يوم مقداره خمسون
ألف سنة.. يوم القارعة.

ومما يلاحظ أن التشبيه لم يقيد في سورة " المعارج " ليتلاءم مع
تشبيه السماء بالمهل وقيد في سورة " القارعة " ليتلاءم مع تشبيه
الناس بالفراش المبثوث ومع الوصف الذي وصفت به القيامة وهو
القارعة إذ القرع هو الضرب بشدة وهذا يلائمه القيدان المذكوران.
ونرى الجبال في الصورة الثالثة قد صارت هباء منبثا " إذا رجبت الأرض
رجا (٤) وبست الجبال بسا (٥) فكانت هباء منبثا (٦) الواقعة " والهباء
هو تلك الذرات التي لا ترى إلا في الضوء المنبعث من أشعة الشمس
وذلك شيء أضعف وأبعد من العهن المنفوش.. فالصورة هنا تتلاءم مع
الوصف المذكور للقيامة وهو " الواقعة " حيث حقق الوقوع وأخبر عما
يكون عندئذ من خفض ورفع، وأكد رج الأرض وبس الجبال بالمصدر
رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا " . ثم نراها في الصورة الرابعة وقد

صارت سرابا " إن يوم الفصل كان ميقاتا (١٧) يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا (١٨) وفتحت السماء فكانت أبوابا (١٩) وسيرت الجبال فكانت سرابا (٢٠) النبا " وتلك الصورة أبعد من كل الصور السابقة؛ لأن الكتيب المهيل والعهن المنفوش والهباء المنبث.. هذه الصور مما يشاهد ويرى مهما كانت ضعيفة أو بعيدة أما السراب فهو لا شيء.. يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.

والمنزع هنا يتلاءم مع سياقه ويتألف حيث صرح بيوم الفصل وبالنفخة الثانية وإتيان الناس أفواجا للحساب.. ثم صرح بعد ذلك بجهنم التي تنتظر الطغاة.. وبالغوز وحدائق الأعناب التي هيئت للمتقين.. إن جهنم كانت مرصادا (٢١) للطاغين مآبا (٢٢) لاتبثين فيها أحقابا... إن للمتقين مفازا (٣١) حدائق وأعنابا (٣٢) وكواعب أترابا (٣٣) وكاسا دهاقا (٣٤) النبا "

وهكذا تتجلى لنا أحوال الجبال عند انتهاء الدنيا وفي يوم القيامة ويوم يقوم الناس لرب العالمين.. لقد صورت الجبال في كل حال من تلك الأحوال وجاءت كل صورة متألفة مع الحال التي تصورها ومتسقة مع السياق الذي سبقت فيه. (١)

تصوير خروج الناس من الأجداث

" الجراد المنتشر.. والإيفاض إلى النصب.. والفراش المبتوث.. تلك منازل التصوير لأحوال الناس عند خروجهم من الأجداث.. " فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر (٦) خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث

(١) انظر تفسير الفخر الرازي ٣١ / ١٢ - ١٣

كَانَهُمْ جَرَادًا مُنْتَشِرًا (٧) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
 (٨) الْقَمَر... فَذَرَهُمْ يَنْوُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْمَعُونَ
 (٤٢) يَوْمٌ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سَرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى نَضْبِ يَوْمِضُونَ (٤٣)
 خَاشِعَةً أَبْصَارَهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (٤٤)
 الْمَعَارِج... يَوْمٌ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤٥) الْقَارِعَةَ

وبتأمل هذه المنازع نجدتها في سورة "القمر" مصورة حل
 اناس عند سماعهم الداعي فيخرجون من قبورهم مهطعين إلى الداعي
 وقد أدركوا فظاعة وهول ما يدعو إليه.. يخرجون كأنهم جراد منتشر
 في الكثرة والتدافع والتداخل.. ينتشرون على غير هدى ويندفعون على
 غير نظام.. يموج بعضهم في بعض وقد خشعت أبصارهم لشدة ما دعا
 إليه الداعي وهوله وفضاعته.

الصورة هنا فيها قوة وصلابة يشعر بها المنزع فالجراد عند
 انتشاره ترى به قوة لا ترى في الفراش ومع القوة تخبط وتداخل وتدافع
 وتلك الصورة تتلاءم مع المعنى ومع السياق إنها صورة الناس عند
 بداية خروجهم من الأجداث حيث دعا الداع.. وافتتاح السورة الكريمة "
 اقتربت الساعة وانشق القمر (١) القمر" .. يدل على ذلك فقد اقتربت
 الساعة ثم دعا الداع فخرج الناس من الأجداث وتلك صورتهم عند بداية
 الخروج. كما يتلاءم منزع الصورة مع منازع الصور الأخرى في
 السورة الكريمة.. منزع تصوير مصارع عاد قوم هود "إنا أرسلنا
 عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر" (١٩) تنزع الناس كأنهم
 أعجاز نخل منقعر (٢٠) القمر " ... تلك صورة مصارعهم عند بداية
 إرسال الريح عليهم " أعجاز نخل منقعر " ما زالت به قوة وصلابة

فلما استمرت بهم الرياح سبع ليالٍ وثمانية أيام متصلة تغير المنزع
 وأما عاد فأهلكوا بريحٍ صرصرٍ عاتيةٍ (٦) سخرها عليهم سبع ليالٍ
 وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخلٍ خاوية
 (٧) فهل ترى لهم من باقية (٨) الحاقة " .. صار المنزع هنا أعجاز
 حسوماً .. كما يتلاءم مع أوصاف الشدة التي بدت في السورة الكريمة:
 الحاقة .. بالقارعة .. عاتية .. أخذة رابية .. طغى الماء .. نفخة واحدة ..
 دكة واحدة .. "

وكذا منزع تصوير مصارع ثمود قوم صالح " إنا أرسلنا عليهم
 صيحة واحدة فكاتوا كهشيم المحتظر (٣١) القمر " ... المنزع هنا
 هشيم المحتظر " وهو ما تساقط من يابس الشجر فداسته الدواب وراثت
 عليه وهو أقوى من العصف المأكول منزع تصوير مصارع أصحاب
 الفيل في قوله تعالى " فجعلهم كعصفٍ مأكول (٥) الفيل " .. لأن العصف
 قد أكلته الدواب وهضم في أمعائها ثم أخرجت روثه فتحول من جنسه
 إلى جنس آخر .. وقد تلاعب كل منزع مع سياقه فثمود قوم صالح أرسلت
 عليهم صيحة واحدة أهلكتهم فصاروا كهشيم المحتظر وأصحاب الفيل
 جعل ربك - جل في علاه - كيدهم في تضليل " وأرسل عليهم طيرا
 أبليل (٣) ترميهم بحجارة من سجيل (٤) فجعلهم كعصفٍ مأكول (٥)
 الفيل ... هنا إبعاد في الإهلاك يتلاءم مع ما أهلكوا به .. وفي سورة
 القدر " قرب في الإهلاك يتلاءم أيضا مع ما أهلكوا به .

وفي ختام السورة الكريمة نجد منزع تصوير أمر الساعة عند
 مجيئها .. لمعا بالبصر .. " وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر (٥٠)

القمر" ونجده في سورة " النحل " لمح البصر أو هو أقرب .. والله عبد
 السّوات والأرض وما أمر السّاعة إلّا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله
 على كلّ شيء قدير (٧٧) النحل .. و " لمح البصر " أسرع من لمح
 بالبصر " فهم يقولون: لمح بصري أي: امتد إلى الشيء الملموح ولمحه
 ببصري أي: صوبته إليه وفي التصويب تراخ إذا ما قورن بالامتداد ..
 وكذا إضافة المح إلى الفاعل " البصر " في سورة " النحل " أدل على
 السرعة واقترانته بالباء في سورة " القمر " أكسبت المعنى تراخيا ولذا جاء
 في سورة " النحل " بعد المنزع " أو هو أقرب " ولا يتأتى مجيء ذلك في
 سورة " القمر " .. لقد تلاعم المنزع في سورة " النحل " مع افتتاح السورة
 الكريمة بقوله تعالى " أتى أمر الله فلا تستعجلوه النحل: ١ " .. وتلاعم
 المنزع في سورة " القمر " مع افتتاحها بقوله تعالى " اقتربت الساعة
 وانشق القمر (١) القمر " .. كما تلاعم مع بقية منازع التصوير في
 السورة الكريمة .. فالامتداد والتراخي في هذا المنزع " كلمح بالبصر
 يتألف وينسجم مع قوة الجراد المنتشر ومع صلابة أعجاز النخل المنقعر
 ومع قرب الهشيم المحتظر، إذ العصف المأكول أبعد منه في الإهلاك
 على نحو ما بينا.

ومنزع تصوير الخروج من الأجدات في سورة " المعارج " يتلاعم مع السرعة التي صرح بها في جانب المشبه " يوم يخرجون من الأجدات سراعا " .. ومع افتتاح السورة بسؤال الكافر عن العذاب مستعجلا إياه " سأل سائل بعذاب واقع (١) للكافرين ليس له دافع (٢) المعارج " .. ومع ما أبرز في السورة من الهلع والعجلة التي فطر عليها الإنسان " إن الإنسان خلق هلوعا (١٩) إذا مسه الشرّ جزوعا (٢٠)

وإمامة الخيز منوعا (٢١) المعارج ... إن المنزع هنا وهو: كأنهم
لي نصب يوفضون .. يتلاءم مع ما برز في السورة الكريمة من العجلة
والتعجل والسرعة والهلع.. وفي اصطفاء التعبير بالنصب وجعل
الإفراض اليها ما يدل على ما كانوا عليه في الدنيا.. فقد كانوا يسرعون
لي عبادة الأوثان وهم فرحون لاهون.. أما اليوم فيسرعون خاشعة
بصارهم ذهولا من هول الموقف تغشاهم الذلة والمهانة خاشعة
بصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون (٤٤) المعارج ..
وفي اسراعهم وهم على هذه الحال مالا يخفى من السخرية والتهكم بهم
ومن التحسر والندم الذي يعتر بهم. (١)

ويأتي المنزع في سورة القارعة " الفراش المبتوث متلنما مع
الشدّة التي بدت في افتتاح السورة الكريمة " القارعة (١) ما القارعة
(٢) وما أدراك ما القارعة (٣) القارعة " فتلك الشدة قد جعلت الناس
كالفراش المبتوث ضعفا وتخاذلا حيث يضرب المثل بالفراش في الوهن
والخفة والتهافت والطيش يقولون: " أطيّش من فراشة " (١)

وفي إثارة التعبير بالبث والإتيان به اسم مفعول مبتوث ما
يُعر بالتخاذل والضعف وعدم التماسك ففي المنزعين الأولين " الجراد
المنتشر.. وإلى نصب يوفضون " عبر باسم الفاعل " منتشر " وبالفعل
لمبني للفاعل يوفضون " فكان في كلا المنزعين قوة وصلابة تلاهمت
مع بداية الخروج في الأول والسرعة والتعجل في الثاني وهنا لاعم

الطر في ظلال القرآن ٦ / ٣٧٠٣

الطر مجمع الأمثال ٢ / ٢٩٩

القرع الذي افتتحت به السورة " القارعة ما القارعة " أن يكون المراد موحيا بالضعف وعدم التماسك فرأيناه فراشا مبيثوا.

إن كل تشبيه من هذه التشبيهات يبرز جانباً ويكشف عن حال من أحوال الناس في ذلك اليوم والجانب الذي يبرزه التشبيه مراد متلما مع السياق متأخياً مع المعنى الذي يفيض فيه.

بين: موج كالجبال.. وموج كالظلل

جاء تشبيه الموج بالجبال في قوله تعالى " وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين (٤٢) " قَالَ سَأُوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (٤٣) هود .. وجاء تشبيهه بالظلل في قوله تعالى " وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور (٣٢) لقمان " .

إن تشبيه الموج بالجبال في الموضع الأول يدل على عظم الموج وضخامته وشدة ارتفاعه.. وقد اقتضى المقام ذلك.. إنه الطوفان الذي سنتتهي به حياة الكفرة ومعهم ابن نوح - عليه السلام - الذي رفض نداء أبيه: " يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين " قائلا: " سأوي إلى جبل يعصمني من الماء " ... فجاءه الموج الذي كالجبال... " وحال بينهما الموج فكان من المغرقين " .

وتشبيه الموج بالظلل في الموضع الثاني يدل على التخويف والتفريع وقد اقتضى المقام ذلك.. فهؤلاء قوم ينسون الله عند الرخاء

ويذكرونه عند الشدة وهم الآن قد غشيهم موج.. إن حالهم يقتضى أن يكون هذا الموج كالظلل ففي هذا من التخويف لهم والترهيب ما لا يخفى.

لقد جاءت منازع التشبيه في النظم الكريم متسقة مع ما يقتضيه السياق فعندما اقتضى السياق الدلالة على الضخامة وشدة الارتفاع شبه الموج بالجبال وعندما اقتضى الدلالة على الترهيب والتخويف شبه بالظل ومثل ذلك تشبيه الجبل بالظلة في مقام التخويف والترهيب.. قال تعالى: " وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم الاعراف .. فالظل والظلة يؤذنان بالإحاطة والإطباق، وعندئذ يشتد الخوف وتبلغ القلوب الحناجر ويأخذ الفرع منهم كل مأخذ.. وعندما اقتضى المقام الجمع بين الدلالة على جمال الفك الجارية في البحار والدلالة على ضخامتها شبهت بالأعلام..

قال تعالى: " ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام (٣٢) الشورى... وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام (٢٤) الرحمن فالأعلام مفردتها: علم والعلم هو الجبل ولكن العلم ينفرد بالدلالة على الزينة والجمال ولذا اصطفت الأعلام هنا دون الجبال لتشبه بها الفك الجارية في البحار إذ المراد الجمع بين الدلالة على ضخامتها والدلالة على جمالها.

بين: تشبيه الحور العين.. وتشبيه الولدان

جاء تشبيه الحور العين في النظم الكريم بالياقوت والمرجان وباللؤلؤ المكنون والبيض المكنون.. قال تعالى " فيهن قاصرات الطرف لم

يَظْمِئُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَنَا جَانٌّ (٥٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٧) كَانَهُنَّ
الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) الرَّحْمَنُ... وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) كَامِتًا لِّلْوَلُوءِ
الْمَكْنُونِ (٢٣) الْوَاقِعَةُ... وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَانَهُنَّ
بَيضٌ مَكْنُونٌ (٤٩) الصَّافَاتُ ..

وجاء تشبيه الولدان والغلمان مرة باللؤلؤ مكنونا ومرة باللؤلؤ
منثورا قال تعالى " وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (٢٤) الطور...
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا (١٩) الإنسان "

في تشبيه الحور العين رأينا المشبه به: " الياقوت والمرجان
واللؤلؤ المقيد بالكن " اللؤلؤ المكنون " وبيض النعام المقيد - أيضا -
بالكن " بيض مكنون " .. وفي تشبيه الغلمان والولدان رأينا المشبه به
اللؤلؤ الذي قيد مرة بالكن ومرة بالنثر " لؤلؤ مكنون " .. و " لؤلؤا
منثورا " ..

وتوحي هذه المنازع بمعان جليلة وغايات سامية نلخصها فيما يلي:

١- الدلالة على الجمال الفائق والنقاء التام والصفاء الكامل
الذي حباه الله - عز وجل - الحور العين وخصهن به وفطرهن عليه
هن والولدان والغلمان.. توحي بذلك منازع التشبيه: الياقوت والمرجان
واللؤلؤ وبيض النعام.. كما يوحي به ذلك القيد " مكنون " فبيض النعام
المكنون بريشه يصبان بهذا الكن من الغبار ونحوه فيبقى نقاؤه، ويظل
نونه الأبيض المشوب بصفرة صافيا لا يتغير.. واللؤلؤ المكنون في

مجلة كلية الآداب
صدفه يبقى جماله ويدوم نقاؤه حيث يحفظه الصدق مما قد يقع عليه أو يصيبه من العوامل المغيرة له.

٢- يوحى تشبيه الحور العين بالبيض - بيض النعام بما ينبغي على الرجال إزاء النساء - نساء الدنيا - من اللين والترفق بهن فيبيض النعام فضلا عن صفائه ونقاء لونه ينبغي أخذ الحذر والحيطه عند التعامل معه.. وكان - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالترفق بالنساء فقد قال لأنجشة عندما رآه يحدو الإبل ويحثها على السير فتشط ويشد سيرها وتهتز الهودج بالنساء وتضطرب قال له - صلى الله عليه وسلم -: " يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير ".

٣- تقييد اللؤلؤ والبيض بالكن في تشبيه الحور العين كامثال اللؤلؤ المكنون... كأنهن بيض مكنون " قد دل على كمال النقاء وتمام الصفاء - على نحو ما رأينا - كما أنه يشعر بما يجب على النساء من الاكتنان والاستتار.. والاختباء وراء الحجاب.. وفي اصطفاء التعبير بصيغة المفعول " مكنون " ما ينبئ بأن تلك مهمة الرجال ومسئوليتهم تجاه نساتهم ولذا جاء قصرهن في الخيام - أيضا - بصيغة المفعول حور مقصورات في الخيام (٧٢) الرحمن "... فالكن والقصر في الخيام واقع عليهن حفظا لهن وتكريما.. أما قصر الطرف على أزواجهن حياء فقد جاء بصيغة الفاعل " وعندهم قاصرات الطرف عين (٤٨) الصافات... وعندهم قاصرات الطرف أتراب (٥٢) ص... فيهن قاصرات

رواد البخاري في الأدب: ١١٦ / ٦٢١٠

الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ (٥٦) الرحمن " ... جاء هذا القصر بصيغة الفاعل لأنه واقع منهن فهن فاعلاته.

٤- جاء اللؤلؤ في تشبيه الولدان والغلمان مرة مكنونا ليدل على بقاء الجمال وكماله ودوام الحسن وتمامه " ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون (٢٤) الطور " .. ومرة منثورا أي: قد نثر من صدفه أو من سلكه ليدل على انتشارهم في المجالس وامتلاء تلك المجالس بحسنتهم وجمالهم " ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا (١٩) الإنسان " .. كما يشعر هذا التنوع بأن الغلمان والولدان لا يجب عليهم ما يجب على النساء من الاكتنان والاستتار.

من خلال تلك التشبيهات التي عرضنا لها يتجلى لنا أن التنوع في منازع التصوير في آيات الذكر الحكيم يحتاج إلى جهود الدارسين المجدين والباحثين المخلصين؛ لأن وراءه من الأسرار واللطائف والمزايا البلاغية ما يتطلب من هؤلاء وأولئك أن يتصدوا لدراسته، وينهضوا بإبرازه وتجليته، ونحن لم نتجاوز في هذا البحث منازع التصوير المفردة؛ لأننا بصدد الحديث عن الكلمة القرآنية ولذا وقفنا أمام التشبيهات المفردة.. المجردة والمقيدة.. وألقينا الضوء على منازعها وما بين هذه المنازع من فروق وقد تبين لنا مدى انسجام تلك المنازع في سياقها ومدى تألفها مع المعنى الذي يفيض به السياق ومع المعنى المراد تصويره.. ففي سياق الحديث عن سفينة نوح - عليه السلام - عندما أريد الدلالة على ارتفاع الموج انتزعت تلك الدلالة من الجبال " وهي تجري بهم في موج كالجبال هود" وعندما أريد الدلالة على جمال

السفن الجارية في البحار وضخامتها انتزعت تلك الدلالة من الأعلام
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام (٣٢) الشورى... وله الجوار
المنشآت في البحر كالأعلام (٢٤) الرحمن وكل منزع قد اسجم في
سياقه فلا يتأتى أن تستبدل بالجبال الأعلام ولا بالأعلام الجبال.. السياق
يرفض والمعنى يتأبى.. وهكذا القول في جميع منازع التصوير التي قد
عرضنا لها.

إن دراسة أسرار التنوع في آيات الذكر الحكيم.. في ميدان
تصوير هلاك الأمم المكذبة.. في ميدان الحديث عن الجنة والنار
وتصوير نعيم الجنة وطعام أهل النار.. في ميدان تصوير الحياة الدنيا..
في ميدان الأمثال وضربها للناس.. إلى غير ذلك من الميادين القرآنية..
تحتاج إلى جهود مخصصة من الباحثين والباحثات.

لذا نوصي بالتوجه إلى تلك الميادين ودراسة أسرار التنوع فيها
دراسة متأنية واعية.. كما ننصح كل من يتوجه إلى هذه الدراسات
القرآنية أن يصبر على فهم آراء العلماء ويتأني في مراجعة كلام
المفسرين ويحسن الإفادة منه، وأن يحذر القول بالرأي دون سند إلى
كلام العلماء وحسن استنباط منه.

هذا والله ولي التوفيق.. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

.....

مصادر البحث

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.. طبعة الحلبي
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود.. طبعة دار الفكر
- أسباب النزول للنيسابوري.. طبعة مكتبة الدعوة بالقاهرة
- أسرار البلاغة لعبد القاهر.. طبعة المدني
- أساس البلاغة للزمخشري.. طبعة دار النفائس ببيروت
- الإعجاز البلاغي د/محمد أبو موسى.. طبعة مكتبة وهبة
- إعجاز القرآن للباقلاني.. طبعة دار المعارف
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي.. طبعة مؤسسة المختار
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي.. طبعة الحلبي
- الإيضاح للخطيب القزويني.. طبعة صبيح
- البحر المحيط لأبي حيان.. طبعة دار الفكر
- البرهان في علوم القرآن للزركشي.. طبعة دار التراث بالقاهرة
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي المكتبة العلمية ببيروت
- بين حقائق العلم وبلاغة القرآن د/إبراهيم الجعفي.. مطبعة الحسين الإسلامية
- التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور.. طبعة الدار التونسية
- تفسير ابن كثير.. طبعة الحلبي

- تفسير الجلالين.. طبعة دار التراث بالقاهرة
- تفسير الطبري لابن جرير.. طبعة دار المعارف
- تفسير الفخر الرازي.. طبعة دار الفكر
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.. طبعة دار الكتب العلمية
بيروت
- دلائل الإعجاز لعبد القاهر.. طبعة المدني
- روح المعاني للأوسى.. طبعة دار إحياء التراث العربي
بيروت
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر. ط دار إحياء
التراث العربي بيروت
- فتح القدير للشوكاني.. طبعة دار المعارف بيروت
- الفتوحات الإلهية للجمل.. طبعة الحلبي
- في ظلال القرآن لسيد قطب.. طبعة دار الشروق
- الكشاف للزمخشري.. طبعة الحلبي
- سنن العرب لابن منظور.. طبعة دار المعارف
- الأمثال للميداني.. طبعة دار الجيل بيروت
- مسند الإمام أحمد.. طبعة مؤسسة الرسالة
- من روافد نهر الإعجاز البلاغي د/بسيوني فيود.. طبعة
مؤسسة المختار
- النبأ العظيم د/ محمد عبد الله درار.. طبعة السعادة
- نظم الدرر للبقاعي.. طبعة دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة

- النهاية في غريب الحديث والآثر لمجد الدين بن الأثير..
طبعة دار الفكر ببيروت

محتويات البحث

الموضوع

(أ) تمهيد

(ب) استعمالات كلمة (الرأس) في القرآن الكريم

(ج) الفتيل والنقير والقطمير

(د) السنة والعام والحول والحجة

(هـ) من أسرار التنوع في منازع التصوير

١ - تصوير الجبال

٢ - تصوير خروج الناس من الأجداث

٣ - بين موج كالجبال وموج كالظلل

٤ - بين تشبيه الحور العين وتشبيه الولدان

ز - مصادر البحث

ح - محتويات البحث