

﴿ أسرار الحروف في القرآن الكريم ﴾

كـ١/ زينب عقبات

أستاذة مساعدة - كلية العلوم الإسلامية

- جامعة الجزائر -

مقدمة

القرآن الكريم كلمات انضم بعضها إلى بعض وجمل جمعت فشكلت آيات، وآيات جمعت في سور، وسور جمعت في مصحف شرف واحد^(١).

دلالة الحروف في القرآن الكريم: ولكل منها دلالات لغوية، وصوتية، واجتماعية، وغيرها من سائر الدلالات، ونركز في هذا المقال على بعض الدلالات الصوتية في القرآن الكريم، إذ حضيت ألفاظ القرآن الكريم بالمجلة بالعناية والتشريف لما تحمله من إيحاءات ودلالات وأصداء وتأثيرات متنوعة.

وإذا كنا نقرأ القرآن الكريم فنصادفنا الألفاظ الكثيرة الشديدة الإيماء، والعميقة الدلالة والبعيدة الأصداء، فإننا لا نستطيع تحمل شوق تأثيراتها وفهم كنهها، وترصد المجالات والمفاهيم والمعاني التي تحوم حولها، والظلال التي تشع منها، حتى خط رحالنا ساللين غائبين. ومن بين الدلالات التي ذكرها العلماء:

١- حرف الفاء ودلالته في القرآن الكريم:

هذا الحرف القرآني صدى ودلالة تقفز بالشاعر قفزاً، وتنبه الماطر تنبئها واضحاً لما جاءت عليه من التتالي والتتابع البين والجلي في آيات^(٢) الذكر وي يكن لنا أن نستشف ونستخلص ذلك من خلال الآية الآتية:

قال عز وجل: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْنَطَ بِهِ نَبَاثُ الْأَرْضِ فَاصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ الْرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنِدًا﴾ (الكهف: 45)

نلاحظ العاقب الموجود الذي يصك السمع في دلالة وقوع الأمر دون حائل وبلا فاصل تعيرا عن الخسran النهائي، والحرمان المتواصل دفعة واحدة، وهنا تلتقي الدلالة الاجتماعية بما يستفاد من معنى لغوي⁽³⁾.

يؤكد هذا التوالى بالفاء العاطفة تواليها في النفس يحدثه سرعة الإيقاع، وعدم الانتظار، مما يوحى للسمع والذهن كأنه كتلة واحدة انصرفت موادها كقوله تعالى: ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ (البقرة: 266)

وفي مثال سورة الكهف ضرب الله عز وجل مثلاً للدنيا وبهرجها الخادع يشبه مثل الجختين في الفناء والزوال، والمعنى اضرب يا محمد للناس مثل هذه الحياة الدنيا في زواها وفنائها وانقضائها بمه نزل من السماء فخرج به النبات وافيا غزيراً، وخالف بعضه بعضه من كثرته وتكاثفه بمه نزل من السماء فخرج حتى صار النبات متكسراً من اليأس متفتتاً تنفسه الرياح ذات اليمين ذات الشمال⁽⁴⁾.

فالفاء إذا تحمل في طياتها معنى سرعة فناء الحياة الدنيا.

ومن الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم في ورود هذه الفاء سواء أكان الحرف عاطفاً أم رابطاً فإن له ثقلات كبيرة في الواقع الموسيقي على الأذن.

- قال عز وجل: ﴿فَاصَابَهُ وَابْلُ فَرَّكَهُ﴾ (البقرة: 264).

- قال تعالى: ﴿لَمْ يُصِبْهَا وَابْلُ فَطَلُ﴾ (البقرة: 265).

وهناك آية ذكرها العلماء لكثرة دلالاتها وعجب تأليفها وكثرة جرسها، ونذكر في هذا الموضع حروف عطفها والمتمثلة في كثرة تتابع فاءاتها، وجميل نسقها الذي أحدثته هذه الفاءات المعجزات، قال عز وجل: ﴿فَعَازَرُهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ﴾ (الفتح: 29).

فالتوالي هنا زيادة على جرسه السمعي يوحى إلى النفس نقطة الانتهاء من حقيقة الأمر حتى عاد واقعا دون شك ، مقتربا بالدلالة الإيمانية في كشف تماسك هذه الجماعة وترابطها، وكذا الزرع في شدة أسره، وقوة تشابكه⁽⁵⁾

في مثال آخر تظهر قوة الفاء في سورة الشمس في قوله عز وجل: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِينَاهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبِيعُهُ بِذَنِبِهِمْ فَسَوَّنَهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقَبَهَا ﴿١٥﴾﴾ (الشمس: 13-15) رواية حفص.

تتوالى هذه الفاءات في هذه الموضع من الآيات القرآنية في سورة الشمس، لتبيّن سرعة وقوع الأحداث وكيفية تتابعها، ونلاحظ في قراءة حفص وجود الواو في الآية 15 وفي قراءة ورش وجود الفاء.

نشهد مع الآية العظيمة توالي الأحداث الآتية: التكذيب فالعقر فالدمدمة لوقعها الخاص وهي من الألفاظ القرآنية ذات الدلالة المؤثرة.

دمدم: أطبق عليهم العذاب بذنهم فأهلكهم، قال الفراء، وحقيقة الدمدمة: تضييف العذاب، وتريده، ويقال: دمدمت على الشيء: أطبقت عليه، وفي الصلاح، ودمدمت الشيء، إذا ألقته بالأرض، ودمدم الله عليهم، أي أهلكهم، ويقال: والدمدم: الكلام الذي يزعج الرجل. وفي القاموس: ودمدم الأرض: سوّاها، وفلانا عذبه عذاباً تاماً، والقوم: أهلكهم: كدمدم، ودمدم عليهم⁽⁶⁾.

من الدلالات الصوتية وأسرار الفاءات القرآنية:

نكتشف فاءات سورة المدثر في الآيات الأولى الخمس في قوله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الْمُدَثَّرُ ﴿١﴾ قُرْفَانِدَرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَرِزْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾﴾

(المدثر: 1 - 5)

اختلف العلماء في المدلل الإعرابي للفاء وقدروها تقديرات عدة لتعيين وضبط مكانها في النظم، ووقع الخلاف بين الزيادة والأصالة وهي تحوي سرا من أسرار البلاغة.

وقد ذهب الزخشي في تفسيره الكشاف من أنها جواب شرط مقدر كأنه قيل: " وما كان فلا تدع تكبيره" وما كان فلا تدع طهارة ثيابك، وما كان فلا تدع هجر الرجز، فهذه الفاءات المتعاقبة أحدثت جرسا خاصا في بناء الكلام، فالآيات تبدأ بنداء قوي مثير للانتباه استعمل فيه " يا" التي هي للبعيد، وتكرر فيه التنبيه عن طريق "ها" فالمقام مقام تنبيه قوي، فليس الوقت وقت تدثر ونوم.

إنّ هناك أموراً جليلة تستدعي التنبية واليقظة وهي الإنذار والتبلیغ مع ما يصاحب ذلك من أوامر هامة، هي توجيهه إلى تكبير ربه وحده⁽⁷⁾

ربطت الفاءات الكلام ربطاً قوياً مثلكما يربط الجواب بالشرط، فجاء التعاقب على نحو معجز، تظهر علاماته في الحرس الصوتي، وقصر الآيات واتساق الفواصل المنتهية بحرف الراء الذي يحمل صفة من الصفات المهمة وهي صفة التكرار.

وليس الفاء في قوله سبحانه ﴿هَذَا فَلِيذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ﴾ (ص: 57) بزائدة - بل هي آية ضمنت ثلاثة جمل قصيرة، يوحى قصرها الخاطف بالرهبة في النفس والخوف، فالجملة الأولى مبتدؤها مذكور حذف خبره، فكانه قال: هذا حق ثابت لا مراء فيه، وكأنه يشير إلى تقدم من قوله (وهذا وإن للطاغين لشر ما بـ)، جهنم يصلونها فلبئس المهد).

ثم فرع على ذلك العذاب الذي أعد لهم قائلاً: (فليدعوه) ذاكراً ضميراً يبعث في النفس ترقب تفسيره، ففسره بأن ما سيذوقونه حميم يحرق بحرة، وغساق يقتل ببرده ولم يذكر العذاب الذي أعد لهم⁽⁸⁾.

وخرجه ابن هشام على أن خبر هذا حميم وغساق، لا الجملة الطلبية، وعليه فتاوى الآية: (هذا حميم وغساق، فليذوقوه) وإنما أسرع بالجملة الطلبية تهديداً لهم، وتشفيماً منهم⁽⁹⁾.

حرف الواو: بعض دلالات حرف الواو في القرآن الكريم:

للواو دوره أيضاً في التعبير القرآني فهو حرف عطف، ويعد من الروابط التي تجمع الأحداث وتضمها بعضها إلى بعض في تناسق عجيب⁽¹⁰⁾.

نذكر مفتتح سورة الانشقاق حيث يعرض القرآن الكريم صوراً من التغييرات الكونية للسماء والأرض وانقيادهما التام لله تعالى في قوله

جلت قدرته: ﴿إِذَا أَلْسَمَهُ أَنْشَقَتْ﴾ ١ ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفِّتْ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا أَلَّأَضْرُمَ مُدَّتْ﴾ ٣
 ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَنَخْلَقَتْ﴾ ٤ ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفِّتْ﴾ ٥ ﴿يَأْتِيهَا إِلَيْسَنْ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَّحًا﴾ ٦
 فَمُلِقِّيْهِ﴾ ٧ (الإنشقاق ١-٧)

لقد ورد العطف في الآيات القرآنية لغرض بلاغي يتناسب ويتلاءم وببلغة العطف في القرآن الكريم.

الواو في (وأذنت) وكذلك (وألقت) أصلية عاطفة، والجواب مذوف، وهذا يدعمه الاقتضاء النحوي بوجوهه المتعددة القوية... كما يؤيده السمع، فقد ذكر الفراء أنه لم يسمع جواباً بـ "الواو" في "إذا" مبتدأ - أي ابتدئ بها وليس قبلها شيء - وكذا يدعمه التذوق البلاغي لسر حذف الجواب⁽¹¹⁾.

نلاحظ هذه الدقة المتناهية في التعبير القرآني في استعمال بعض الأحرف، حيث جاء في العجائب للكرماني: قيل كيف جاء "يسألونك" أربع مرات بغير "واو".

1- قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ﴾ (البقرة: 189)

2- قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ ﴾ (البقرة: 215)

3- قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ (البقرة: 217)

4- قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ ﴾ (البقرة: 219)

ثم جاءت ثلاث مرات بالواو:

1- قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ ﴾ (البقرة: 219)

2- قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَىٰ ﴾ (البقرة: 220)

3- قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ ﴾ (البقرة: 222)

قلنا لأن سؤلهم عن الحوادث الأولى وقع متفرقًا، وعن الحوادث الآخر وقع

في وقت واحد، فجيء دلالة على ذلك⁽¹²⁾.

توضع الحروف في الجملة العربية ليؤدي مهمتها خاصة، وتزداد خصوصية ودقة هذه المهمة في العبارة القرآنية بشكل جلي.

يقول عز وجل: قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتُحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ (الزمر: 71) وفي آية أخرى يقول تعالى: قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ أَنْقَوْرَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتُحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ (الزمر: 73) علل الزمخشري⁽¹³⁾ ذلك: (وقيل حتى إذا جاؤوها، جاؤوها وفتحت أبوابها، أي مع فتح أبوابها. وقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها، وأما أبواب الجنة، فمتقدم فتحها بدليل قوله: (جنت عدن مفتوحة

لهم الأبواب، فلذلك جاء بالواو كأنه قيل حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها).

تناتز الحروف العربية بتأثيرها الكبير في التنسيق والانسجام الوارد في العبارة القرآنية، فالدقة في الآية الأولى تشعر النفس بمحكم الإيماء - بانغلاق وانقباض في النفس، وفي الثانية بانشراح النفس وابتهاجها^{١٤}.

رأي في الحروف الزائدة في القرآن:

إنّ لكل حرف دلالة فنية تدخل في عناصر الصورة، أو أجزاء الجملة، ففي قوله عز وجل: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً فَالْأُولَاءِ أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْحُ مُحَمَّدًا وَنُنَقِّدُسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: 30)

يسوق رأي ابن هشام في (معنى الليب)، وأنه لم يرتضى زيادة (إذ) ورأي صاحب الكشاف الذي يذهب إلى أن (إذ) منصوبة بإضمار الذكر، ويحوز أن يتتصب بقالوا، وعليه فليست زائدة.

والربط بين الآيتين، هذه التي ذكرناها، والتي قبلها، وهي قوله عز وجل:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَاهُنَّ سَبَعَ سَمَاءَتِهِنَّ وَهُوَ يَعْلَمُ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: 29)

ويدل على أن الآيتين سيقنا في الخلق والتغيير والتبديل، فالخلق منصب على الأرض وما فيها، والسماء، وما فوقها، والتغيير والتبديل خاص باستخلاف الله آدم في الأرض⁽¹⁵⁾.

فلما فرغت الآية الأولى من تقرير وتوكيد خلق الله للأرض، ثم استواه إلى السماء وتسويتها سبع سمات، خلقاً مستوياً محكماً من غير تفاوت، مع خلق ما في الأرض على حساب حاجات أهلها ومتطلباتهم.

لما فرغت الآية من تقرير ذلك كله، برب لون جديد من القدرة الإلهية، في كلمة (إذ) التي توحى بهذه المعاني والتي تسقط في روع القارئ، بأن يقف هنا قليلاً، والتي تبعث في نفس محمد ﷺ أن يكون على وعيٍ تام بأسرار الخلق وأسرار الخليقة التي انكشف بعضها أمامه بصنع ربه.

فكلمة (إذ) ضرورية في التركيب، لاستعمالها على دلالات لا تفهم بدونها، وسواء كانت منصوبة بالذكر مخوفة، أو قالوا: في الآية فإنها تبعث في النفس كل هذه التأملات⁽¹⁶⁾.

وكذلك أسلوب القرآن لا يسير على وطيرة واحدة بل يقف بين الحين والحين في الأخبار أو القصص وقفات في غاية في الفنية، وتدعوه إلى التأمل العميق، ولعلك تتتأكد من ذلك بنفسك، لو قرأت هذه الآية التي تذكر استخلاف الله آدم في الأرض، ورد الملائكة عليه، والآية التي تنتهي لم تذكر تعليم آدم أسماء المسميات، وعجز الملائكة عنها، والآية التي تنتهي بعلم آدم بالأسماء دون الملائكة فانظر بعد ذلك، فستجده القرآن يذكر (إذ) مرة ثانية في

مطلع هذه الآية الكريمة: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ أَسْجُدُوا لِإِلَّا مَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَأَسْتَكَبَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: 34)

والذكرة واستطاع حكمة ما وراء الخلق، وما وراء الخليقة فهي جزء ضروري في تركيب الآية، لها دلالتها التي تدخل في صميم فن القول، وتحفيء تالياً لقصة آدم في صورة بقرة بني إسرائيل⁽¹⁷⁾.

فنجد قصة بني إسرائيل تتتصدر بكلمة (اذكروا) بعد النداء مباشرة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَبْيَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نَعْمَنِي أَلَّيْ أَنْتَمُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي ﴾ (البقرة: 40) وتحفيء الثانية في قوله عز وجل: ﴿ يَبْيَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نَعْمَنِي أَلَّيْ أَنْتَمُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (البقرة: 47) وتحفيء بعد ذلك كلمة (إذ) وحدها مجردة من كلمة (اذكروا) خمس عشرة مرة، في مطلع هذه الآيات:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ بَحَثَنَّكُمْ مِنْ إِلَيْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ (البقرة: 49)، ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمُ الْبَحْرَ فَأَبْحَثَنَّكُمْ وَأَغْرَقْنَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ ﴾ (البقرة: 50). ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ يَلَةً ثُمَّ أَخْذَنَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْتُمْ ظَلَمُونَ ﴾ (البقرة: 51)، ﴿ وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ﴾ (البقرة: 53)، ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُومُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ (البقرة: 54)، ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوَسِي لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى رَأَى اللَّهَ جَهَرَةً فَأَخْذَنَّكُمُ الصَّمْعَةَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴾ (البقرة: 55)، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُّوا مِنْهَا حَيْثُ

شِعْثُمْ رَغْدًا ﴿البقرة: 58﴾، ﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَنَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَضْرِبْ
لِعَصَمَكَ﴾ (البقرة: 60)، ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُونَ لَنْ تَصِيرَ عَلَى طَعَامِ وَزِيجِي﴾
﴿(البقرة: 61)، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الْطَّور﴾ (البقرة: 63)،
﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (البقرة: 67)،
﴿قَلَّتُمْ نَفْسًا فَادَّرَنَّتُمْ فِيهَا﴾ (البقرة: 72)، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا
تَبْدُونَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (البقرة: 83)، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَقَكُمْ لَا سَفِكُونَ﴾
﴿(البقرة: 84)، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الْطَّور﴾ (البقرة: 93).

ثم تتولى قصة إبراهيم بعد ذلك، أو طرف من قصة إبراهيم، وتذكر

كلمة (إذ) خمس مرات تحييء في مطلع هذه الآيات.⁽¹⁸⁾

قالَ تَعَالَى: ﴿أَبْتَلَنِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّي، بِكَلِمَتِي فَاتَّمَهُنَّ﴾ (البقرة: 124)، ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا^{١٨}
الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنَا﴾ (البقرة: 125)، ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَاءَمِنَا﴾ (إبراهيم: 35)، ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾
﴿(البقرة: 127)، ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّهِ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة: 131).

فهل يتصور عاقل بعد ذلك أن الكلمة (إذ) زائدة في كل هذه الحالات؟

أو أن القرآن ذكر عاملها قليلاً وحذفه كثيراً تمشياً مع طريقته المعجزة في الذكر

والحذف والإيماء؟

كما يمكن ذكر استعمال (إذا) في بعض الآيات القرآنية ومثال ذلك في قوله عز وجل (إنما هي زمرة واحدة فإذا هم بالساهرة) النازعات.

نلاحظ دلالة إذا في الآية القرآنية الدالة على المفاجأة فيحدث ما أنكروه

بسرعة فائقة.

(إنما تفيد القصر والتخصيص، أي زمرة واحدة، وليس أكثر من ذلك، ولن يستصعب ولا مستعصية على قدرة الله سبحانه، والزمرة هي الصيحة التي يحدث بموجبها إحياء الموتى في قبورهم... والساهرة: الأرض البيضاء المستوية، وسيت ساهرة لأن سالكها لا ينام خوفا منها، ويطير النوم من أجفانه)⁽¹⁹⁾.

نبين في هذا المضمار كيفية تواлиي استعمال الفاء وإذا ودلالتهما في

سورة النازعات في قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا هُوَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾⁽¹²⁾ ﴿فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾⁽¹⁴⁾
(النازعات: 13-14) الفاء الفصيحة للتفریع ما يفيده قوله "أينما لم ردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة" من إحالتهم الحياء بعد البلى والفناء.

فتقرير الكلام : لا عجب في ذلك فما هي إلا زمرة واحدة فإذا أنت
حاضرون في الحشر.

وفاء (إذا هم بالساهرة) للتفریع على جملة "إنما هي زمرة واحدة"
و(إذا) للمفاجأة، أي الحصول دون تأخير فحصل تأكيد معنى التفریع الذي
أفادته الفاء وذلك يفيد عدم الترتيب للزمرة والحصول في الساهرة⁽²⁰⁾.

والإتيان فإذا الفجائية للدلالة على سرعة حضورهم بهذا المكان عقب البعث، وعطفها بالفاء لتحقيق ذلك المعنى الذي أفادته (إذا) لأن الجمع بين المفاجأة والتفریع أشد ما يعبر به عن السرعة مع إيجاز اللفظ.

والمعنى: أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أجساد تخل فيها الأرواح التي كانت في الدنيا فتحصر في موقف الحشر للحساب بسرعة⁽²¹⁾.

يعرض القرآن الكريم صورا من المتغيرات الكونية للسماء والأرض وجلال خلقه وعظيم سلطانه في آيات من الذكر الحكيم في مفتاح سورة الانشقاق.

قال عز وجل: ﴿إِذَا أَلْتَمَاءَ أَشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا أَلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَتَأْيَهَا إِلَيْهَا إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَّحًا فَمُلْقِيْهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُولِقَ كِتَبَهُ بِسَمِّيْهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾﴾
 (الانشقاق: 1-8) حصل خلاف بين العلماء بزيادة ولو (وأذنت) وذلك لتضارب الآراء حول جواب إذا المتكررة.

فهناك من قال بأصالة "الواو" على أنها عاطفة وهم كثرة واعتمدوا على وجوه مختلفة في جواب (إذا).

من بينها ما ذكره ابن جني: (من أن جوابها ممحوف تقديره : عرف كل واحد ما صار إليه من ثواب أو عقاب⁽²²⁾).

وهذا ما بينه الطبرى (في جامع البيان في كتابه معانى القرآن) وهو امتداد لرأي الفراء: في كتابه معانى القرآن ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَائِهَا إِلَّا إِنْسَنٌ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَّ حَافِظًا فَمُلِئَيْهِ﴾ (الإنشقاق: 6) والآيات بعدها⁽²³⁾.

إن نظرة متأنية لقوام الآيات يعطينا إشعاعاً من ضوء يركب به إيداع تناسق هذا النص القرآني موازناً بما قبله في سوري التكوير والانفطار، ففي التكوير بدئت السورة باثنى عشر شرطاً متعاطفاً، وليس بينها جمل متعاطفة أخرى داخلة في حيز أحد الشروط، ثم يأتي الجواب: (علمت نفس ما أحضرت) تفصيلاً لتلك الأعمال.

وفي الانشقاق بدئت السورة بشرط وجملة معطوفة عليه، ثم شرط آخر معطوف على الأول، يعقبه جملتان متعاطفتان داخلتان في حيزه، والجواب مذوف في الشرطين⁽²⁴⁾.

تبهنا هذه الآيات إلى حقيقة الحياة، لتووجه النفس الإنسانية إلى ربها راضية مرضية يتخيّلها الجواب ثواباً أو عقاباً، ولنلمح دقة النظم القرآني في إيثار (إذا) الشرطية، وما ترشد إليه من تحقق وقوع تلك المتغيرات، حيث ترد العبارة بالماضي لتأكد كينونتها، وإن كانت أفعالاً مستقبلية (انشقت....أذنت....) وفي تكرار "إذا" ضرب من التوكيد الذي يقتضيه المقام⁽²⁵⁾.

وبناءً على التعبير بالعلوم المطابع (انشقت) عن التلقائية والطوعية، وعن الفعل في الوقت ذاته، وامتداد قوته وتأثيره.

وقد دفع الكرماني ما يتوهم من تكرار في قوله تعالى: ﴿وَإِذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحْقَتْ﴾ (الانشقاق: 6)، حين ذكر مرتين: فيبين أن الأول متصل بالسماء، والثاني متصل بالأرض.

3- بيان أسرار (إذا) في سورة التكوير:

قال عز وجل: ﴿إِذَا أَسْمَسْ كُورَتْ ١٠ وَإِذَا النَّجُومُ أَنْكَدَرَتْ ١١ وَإِذَا الْجَبَلُ سِرَرَتْ ١٢ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ ١٣ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ١٤ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِرَتْ ١٥ وَإِذَا الْفُؤُسُ زُوِّجَتْ ١٦ وَإِذَا الْمَوْدَدَةُ سُيَلَتْ ١٧ يَاٰيَ ذَنْبُ قُلَّتْ ١٨ وَإِذَا الْحُصُفُ شُرِّتْ ١٩ وَإِذَا السَّمَاءُ كُثِشَتْ ٢٠ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ٢١ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْفَتْ ٢٢ عَلِمَتْ ٢٣ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ٢٤﴾ (التكوير: 1-14).

الافتتاح بـ (إذا) افتتاح مشوق لأن (إذا) ظرف يستدعي متعلقاً، ولأنه شرط يؤذن بذكر جواب بعده، فإذا سمعه السامع ترقب ما سيأتي بعده فعندما يسمعه يتمكن من نفسه كمال التمكّن، وخاصة بالإطناب بتكرير كلمة (إذا).

وتعدد الجمل التي أضيف إليها اثنية عشرة مرة، فإعادة كلمة (إذا) بعد واو العطف في هذه الجمل المتعاطفة إطناب، وهذا الإطناب اقتضاء قصد التهويل، والتهويل من مقتضيات الإطناب والتكرير.

وقد دخلت إذا هنا على اسم وليس على فعل، وهذا الأسلوب لقصد الاهتمام بذكر ما أسند إليها⁽²⁶⁾.

"وهذه الأحداث الكونية الضخامة تشير بجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده، الكون المنسق الجميل، الموزون الحركة... المتن الصنعة... أن هذا الكون سينفطر عقد نظامه، وتناثر أجزاؤه... وينتهي إلى أجله المقدر، حيث تنتهي الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق..."

وهذا ما تستهدف السورة إقراره في المشاعر والقلوب، كي تنفصل من هذه المظاهر الزائلة - مهما بدت لها ثابتة - وتتصل بالحقيقة الباقة... حقيقة الله الذي لا يحول ولا يزول.⁽²⁷⁾

تبیان أسرار - الباء - فی القرآن الكريم:

قال عز وجل: ﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُرُفٌ فِي لَبِسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ^{﴿١٥﴾} وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَاهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّعُ بِهِ نَفْسُهُ وَمَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ^{﴿١٦﴾} (ق: 15-16) هذا مقام يؤكّد البعث ببراهين عتيدة من إثبات صفات الله وآثار صفاته.

اختلف العلماء حول "الباء" المتصلة بالضمير هل زائدة أم أصلية، وفي القول في أصالتها لا بد من ذكر دورها، وحتى نكشف اللثام عن دور الباء العزيزة في هذا المقام، نذكر آية أخرى من آيات الذكر الحكيم، وقبل ذلك نشير إلى أن مادة الوسوسة قد تكررت أربع مرات في القرآن الكريم، أحدهما الآية التي ذكرناها التي تعدى فيها بـ "الباء" أما الثلاث الآخر فقد تعدى الفعل فيها مرة بـ (في) متمثلاً في قوله تعالى: ﴿أَذْنِي يُوَسِّعُ فِي صُدُورِ

الْتَّائِسُ (الناس: 5)، وأخرى بـ (اللام) في قوله تعالى: ﴿فَوَسَوسَ لَهُمَا الشَّيْطَنُ﴾ (الأعراف: 20) وثالثة بـ (إلى) في قوله تعالى: ﴿فَوَسَوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ﴾ (طه: 120) واللاحظ أنه لما كانت الوسوسة من الشيطان عدي بغير "الباء" ولما كان من الإنسان عدي الفعل بها. وعلى هذا فقد أبانت "الباء" أبلغ إبانة عن شدة التصاق هذه الوساوس ب أصحابها، وأنها كائنة في حضرته، وأنها تسد عليه منافذ قلبه دون سواها ولذلك ناسب تقديم الجار والمحرور (به) على الفاعل (نفسه)⁽²⁸⁾.

وقد كشفت الآية أن علم الله محظ بهذه الوسوسة الملتبسة بنفس الإنسان والتي تغالله ولا تكاد تبين، والله سبحانه وتعالى غلام الغيوب، وكاشف الدروب، ومطلع على القلوب.

تشني الآيات على سليمان - عليه السلام - بأنه أواب لربه، ونذكر قصته مع الخيل حين عرضت عليه، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ يَعْمَلُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ﴾ (٢٠) إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْنِ الصَّفِينَتُ الْحِيَادُ ﴿٢١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحَبَّتُ حَبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَثْ بِالْحِجَابِ ﴿٢٢﴾ رُدُّوهَا عَلَى فَطْكِيقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَغْنَاكِ ﴿٢٣﴾ (ص: 30-33) وقع خلاف بين العلماء في الباء (مسح بالسوق) والقائلون بالأصلية يبحرون إلى أن المسح هو مسح باليد استحسانا وتقريبا لها.

هناك من ذكر آية المسح في قوله عز وجل: ﴿وَامْسَحُوهُ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (المائدة: 6) ليستدل بها على أن المسح ليس للقطع، ونفس الآية السابقة على أن المسح للسوق والأعناق تشريفاً لها، وامتحاناً ليعلم سليمان هل فيها من مرض، وإظهاراً لمباشرته أكثر الأمور بنفسه في شؤون السياسة والملك⁽²⁹⁾.

أما الآية الأخرى المذكور فيها فعل المسح فهي قوله عز وجل: ﴿فَامْسَحُوهُ بِيُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (المائدة: 6) ذكرت في هذه الباء ثلاثة آراء هي: الإلصاق، والتبعيض، والزيادة على أنه أسلوب عربي.

نستخلص المعنى الأصلي للباء والمتمثل في معنى الإلصاق الذي هو المعنى الأصلي لـ "الباء"، وهذا توافق مثير، وهو أدلة على هذا الحب الشديد والانشقاق من النبي سليمان - عليه السلام - على تلك الخيول الجميلة (في الآية الأولى السابقة الذكر) التي تؤدي دوراً بالغاً في سبيل الله⁽³⁰⁾.

جاءت "الباء" وسط هذا السياق المفعوم بروح التوجس والخذر والخوف، وما يطوي من شعور الأمة الغلاب - معللة لهذا الفعل الدال على شدة أسفها إن أذيع أمرها. وقد أعاد حذف المفعول على تصوير هذه المشاعر "المترادفة" المتباينة المتداخلة الشائرة في قلب الأم الرؤوم.

نذكر في هذا المقام أول ما أوحى للرسول ﷺ في مقام التبليغ والتوجيه الإلهي. قال عز وجل: ﴿أَقْرَأْ إِيمَانِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ﴾ (العلق: 1).

قال ابن عاشور أن تكون باء المصاحبة على أن يكون المجرور في موضع الحال إلىك مصاحباً قراءتك بين ضمير (اقرأ) الثاني مقدماً على عامله للاختصاص، أي اقرأ ما سيوحى إليك مصاحباً قراءتك اسم ربك⁽³¹⁾.

يظهر جلياً قوة هذه الباء في دلالتها على الاستعانة برب السموات والأرض رب العالمين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم (لقد كان هذا الوحي الإلهي يوجه النبي - صلوات الله وسلامه عليه- إلى القراءة أولى خطوات طريق الدعوة إلى الله تعالى، وهي ليست مطلقاً قراءة، وإنما قراءة تستصحب وتلابس وتستحضر اسم الله الأعظم، فهي إذا قراءة تطمئن بها هذه النفس الهالة الفزعية القائلة في ذلك الركن القصي من الغار اطمئناناً وتفرز به إلى الله تعالى، فيقوى القلب وتركت النفس وتنغم الروح بفيض اليقين، فلا يدخلها ولا يصاحبها ولا يلابسها إلا اسمه العظيم⁽³²⁾).

نجد أيضاً في موقف آخر وهو موقف الإنفاق في سبيل الله جاءت "الباء" في مقام الحض على الإنفاق في سبيل الله، وأن تارك ذلك هالك، كما في قوله تعالى ﴿وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُلْهُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْهَلْكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: 195) وفي الأمر بالإإنفاق استشارة للقلوب، ودفع لها نحو الخير بالتقرب من الله تعالى وطاعته من خلال ماله... وقوله (ولا تلقوا...) نهي بلغ عن ترك النفقة في سبيله، من خلال النهي عن التسبب في إتلاف النفس بأي وجه من الوجوه، وفي التعبير القرآني من النهي بالإلقاء باليد دلالة على

معنى العجز والضعف والاستسلام فهو فعل العاجز، وفي ذلك شحن لقوى المسلمين نحو الخير والفوز".⁽³³⁾

أما فيما يخص الباء فقيل تحمل معنى السبيبة ﴿ تُلْقَأُ إِلَيْنَاكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ﴾ (البقرة: 195) إما على حذف المفعول، والتقدير: (ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم) ذكر ذلك الراغب) المفردات: 70 / ونقله الزخيري مضعفا (الكاف: 119، والرازي، وأبو حيان) التفسير الكبير 5: 136. (وتفسير البحر المحيط: 71) ونسبة المرادي إلى المبرد) الجني الداني، 52) ونقل الزركشي عن الجمهور أنها لا تزاد، وحذف المفعول اختصارا، ونقل في موضع آخر أن المعنى: لا تلقوا أنفسكم بسبب أبيديكم (جامع البيان، 2، 205).

فالإلقاء إلى التهلكة في الإنفاق لا يكون إلا بسبب من اليد، إذ هي أداته، إن المتبع لفعل الإلقاء في القرآن الكريم نجده في الآية السابقة وفي قوله عز وجل: ﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (المتحنة: 1) ولكن الملاحظ أنها لا نجد هذه الباء في قوله مثلا: ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَسِيَّا أَنْ تَبِدَّ بِكُمْ﴾ (النحل: 15)

إن هناك في الآية الربانية تناسقا في المشاهد المعجزة أو تناسقا صوتيا لا نجده لو جاءت العبارة القرآنية، (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ بِرَوَاسِيَّا)، وهو وجه لا يتأتى في كلام فصحاء البشر، فكيف يتصور تأتية في كلام الله المعجز.⁽³⁴⁾

مثال آخر الترغيب في الإيمان :

من أسرار الباء الربانية ورودها في موقف من مواقف الإيمان بالله والترغيب فيه، ونلاحظ هنا في الآية القرآنية الجليلة كيفية مجيء حروف تنبئ عن دلالات لا نجدها في غيرها، وقال عز وجل: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ، فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تُؤْلَمُوا إِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيَكْفِيَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَسْمَاعُ الْعَكِيلِ﴾ (البقرة: 137) تدل الباء على معنى الملابسة، أي ملابسة الإيمان بالمرشكين، مثل ملابسة المؤمنين به، وهكذا فالتصاق الإيمان بصاحبته أبعث على الخير وأهدي للصلاح وأدعى للفرح وقوله: (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا) وهو حث على صفة الإيمان المماطل لإيمان المؤمنين حقاً بهذه النبرة المرغبة وفي جملة الشرط والذي ربط الاهتداء بالإيمان، وجاءت إن لعدم توقع إيمان الكافرين، وهو من جانب آخر حث لهم على الإيمان وحظر لهم عليه...)⁽³⁵⁾

- من أسرار الباء الربانية في الآية القرآنية الآتية :

في مقام المجازاة تشريعياً: (مقام الحض على المجازاة بالعدل حال الاعتداء، وعدم الظلم حتى مع المرشكين قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْنَدُوا عَيْتَهِ بِمِثْلِ مَا أَعْدَى عَلَيْكُمْ وَأَتَقْوِا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنْتَقِيَنَ﴾ (البقرة: 194) إن المتمعن في الآية الكريمة يتملكه إحساس مفعم بروح العدل المتمثل في الحض على مواجهة أعداء الله الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم، فجعلت الاعتداء الثاني

مقيداً بالمثل وأتت "الباء" لتحدث فضل معنى لن تجده بدونها، إذ هي للسبب، فالاعتداء يكون بسبب ماثل للاعتداء.

وسمى الاعتداء اعتداء تزهيداً للنفوس في طلبه.

ولا يغفل ما في حرف (الفاء) من بيان لسرعة المجازة وترتبها فلا تسامح ولا عفو في استيفاء الحدود بل نفرة رادعة للباطل، ونصرة الله وإعزاز لل المسلمين.

قال عز وجل: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌٰ وَلَا يَرَهُقُ وُجُوهُهُمْ قَتْرٌٰ وَلَا ذَلَّةٌٰ أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةَٰ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ (يونس: 26) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا الْسَّيِّئَاتِ جَزَاءً سَيِّئَةً يِمِثِّلُهَا وَرَهْقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِمٍ كَانَمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ الْيَلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ (يونس: 27) جاء الحديث في الآيات الكريمة عن أصلالة الباء الموجودة في قوله عز وجل: (جزاء سيئة بمثلها) على أساس ترجيح أن الباء ما بعدها هو الخبر، والتقدير: جراء سيئة كائن بمثلها، وقد ذكره الفراء على أن (جزاء) مرفوع بـ "الباء" ونقله الطبرى، وابن جني والرازى والعکرى، وغيرهم⁽³⁶⁾.

والشيء الملفت للانتهاء في هذه الآيات الحكيمه الموزنة الدقيقة، بين المحسنين والمكتسبين للسيئات، ويشكل نسق الآيتين على نمط بنائي خاص جرساً قوياً عنيناً مؤثراً جداً، لا نجده إن لم يأت على هذا النحو، من حيث كثرة الحذف وما تحفل به الآيتان من ألوان التقابل البديع مذكوراً ومفهوماً.

4- تبيان أسرار [أن]:

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَيْنَاهُ الْبَشِيرَ أَفْسَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَرْتَدَهُ بَصِيرًا قَالَ اللَّهُ أَكْلَ لَكُمْ إِذْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (يوسف 96).

تحدث درّاز عن الدور الخطير الذي تلعبه "أن" في الأحداث فلما تفيض توقع الحدث، وترقبه الشوق إليه مما يدفع إلى سرعة حدوثه.

فتأتي في هذا السياق أن مفيدة للبطء والترابي والتمهل، فنحس بالخادبة بين دلالة الآيتين (أن، لما) إثارة للنفس والوجودان، وتوهجاً في الأسلوب، وأن هذا التأخير قد أشعل الشوق إلى تحقيق الحدث واستنفاد طاقة النفس، فإذا ما وقع بعد بطء، كان تخففاً من عباءة نفسي كبير.

إن "أن" هنا بما أفادته من تمهل وترابي، اقتضته رحلة البشير، زادت عاطفة الحب أواراً، وأثارت كواطن يعقوب وأشجانه، وجعلت انتظاره ناراً⁽³⁷⁾.

وقد كان للكرمني والاسكافي رأي في ذلك فأثبتتا "أن" دالة على وقوع الجواب في الحال من غير تراخي، وهذا مؤداه إلى أن إلقاء القميص وقع بجيء البشير من غير بطء وترابي، وكأن ارتداد البصر تكملة للجواب.

فلد "أن" دلالتان متبنيتان:

- 1- إحداهما: تصور التراخي والبطء والتمهل.
- 2- والأخرى: تصور السرعة والفورية في وقوع الجواب بدون تراخي ولا بطء.

ولا يفسر مثل ذلك إلا في ضوء المشاعر المترادفة داخل القلب البشري
وما يطويه من رغبات متباعدة ورؤى متقابلة.

رأي الرافعي في سر آن وما :

من الأمثلة التي ذكرها مصطفى صادق الرافعي لإثبات دلالات الحروف
ونذكر ما يلي:

قال عز وجل: ﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ﴾ (آل عمران: 159)

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَى جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَرْتَدَ بَصِيرًا﴾
(يوسف: 96) فإن النحاة يقولون: إن "ما" في الآية الأولى و"أن" في الثانية
زادتان، أي في الإعراب، فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم ويقيس
عليه، مع أن في هذه الزيادة لونا من التصوير، لو هو حذف من الكلام لذهب
بكثير من حسنها وروعته.

فإن المراد بالآية الأولى، تصوير لين النبي ﷺ لقومه، وإن في ذلك رحمة
من الله، فجله هذا "المد" في "ما" وصفا لفظيا يؤكّد معنى اللين ويفخمه،
وفوق ذلك فإن هجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتداً هذا المعنى
بأحسن منها في بلاغة السياق⁽³⁸⁾.

نلاحظ بعد ذلك السر الخفي في حرف "الباء" في الآية الأولى والذي
يدل دلالة قاطعة وقوية على قيمة الرحمة فيه (فبها رحمة من الله لنت لهم).

اعتنى الرازي في التفسير الكبير عنابة فائقة بتبيين الفرق بين أن الواردة قصة (لوط) في سورة العنكبوت الآية 33 قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا آتَنَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِعْتَهُ بِهِمْ وَضَافَ إِلَيْهِمْ ذَرَعًا وَقَالُوا لَا تَخْفَ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّوْكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَنَا كَانَتْ مِنَ الْغَنِيَّةِ﴾

وعدم مجيء أن في قصة إبراهيم في ذات السورة (العنكبوت الآية 31) في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهَلِّكُوْنَا أَهْلَهُنَّا الْقَرَيَّةَ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَلَمِيْنَ﴾ فقال: "الواقع في وقت المجيء هناك قول الملائكة (إن مهلكوا) وهو لم يكن متصلا بمجيئهم لأنهم بشروا أولا ولبשו، ثم قالوا إننا مهلكوا، وأيضا فالتأتي واللبт بعد المجيء، ثم الإخبار بالأملاك حسن، فإن من جاء ومعه خبر هائل يحسن منه أن لا يفاجئ به، والواقع هنا هو خوف لوط عليهم، والمؤمن حين ما يشعر بضررة تصل بريئا من الجنائية ينبغي أن يحزن ويختلف عليه من غير تأخير.

إذ علم هذا فقوله هنا (ولما أن جاءت رسالتنا) يفيد الاتصال يعني: خاف حين المجيء) وفكرة الاتصال وعدمه هذه التي يستند عليها الرازي لعلها مقابل لفكرة التراخي وعدمه، وقد عقب الرازي بقولته المشهورة بأنه: " ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة، ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها، وما أotti البشر من العلم إلا قليلا".⁽³⁹⁾

قصة موسى عليه السلام :

وردت "أن" في قصة موسى عليه السلام - وقد استصرخه يهودي "غوي" مبين على عدوه ليقتلها، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَصَبَّ فِي الْمَدِينَةِ خَلِيفًا يُرْقَبَ فَإِذَا الَّذِي أَسْتَصْرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ ١٨ فلماً أن أراد أن يطش بالذى هو عدو لهما قال يموسى أتريد أن تقتلني كما قنلت نفساً بالأمس إن تريدين إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريدين أن تكون من المصليحين ﴿١٩﴾ (القصص: ١٩-١٨) أكد ابن الأثير على أصلة أن وإفادتها التراخي والبطء، ولم تكن مسرعة موسى عليه السلام إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته إلى قتل الأول.

وتتحي العبرة القرآنية الجليلة بحدوث تريث ومهلة زمنية وصعوبة في الاسترسال في القراءة الصوتية للآلية، وذلك لتواتي أن مرتين ويفصل بينهما الفعل أراد (أن أراد أن) فيها تريث في أن الأولى والثانية وهذه الدلالات الصوتية المبهرة العظيمة نستخلصها من الأداة أن، وكيفية تواجدها في السياق والمعنى الذي أضافته يعطي إشارات تنبئية إلى الفكر البشري بحدوث أمر يتطلب مهلة، واستشعار توقف عن الفعل وكأن هناك جدار صد أو مهل.

٢٥

وعبرت "أن" في الموضع الآخر وهو قول المصري: (أتريد أن تقتلني) وهو جواب لا يخلوا من مخاتلة ذكاء، وهو تعبير عن المشاعر المتباعدة: استشارة للقتل، وحت عليه من الغوي، ويقطة موسى عليه السلام: ^(٤٠) فلا ريب أن

زمنا طويلاً يستغرق أمثال هذه المشاعر، وكان "أن" حوت زمنا قضاه موسى في التفكى ليأتيه جواب المصري في سرعة شديدة (والله أعلم).

6- تبيان أسرار ثم:

"ثم حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم، والترتيب، والمهمة وفي كل منها خلاف على رأي ابن هشام".⁽⁴¹⁾

يصور لنا القرآن الكريم مشاهد كثيرة في سرعة حدوث الحركة مثلما نلاحظ هنا ببطء الحركة مع اكتشاف سر من أسرار الحروف ويتبين ذلك في قوله عز وجل: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرِسِّلُ الْرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فِي سَمَاءٍ كَفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ، كَسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُوَ يَسْبِّشُرُونَ﴾ (الروم: 48) يعرض في القسم الأول وصول الماء الذي يستغرق هذه الفقرات، ويبين في هذه المراحل: فالرياح تثور، فتشير السحب في السماء - كما يشاء الله - فيترacom المطر من السماء، فيستبشر به من ينزل عليهم بعد أن كانوا يائسين⁽⁴²⁾.

وانظر كيف يعرض القسم الثاني بعد وصول الماء:

قال عز وجل: ﴿أَلمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَّكَهُ، يَنْدِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِ، زَرْعاً مُخْنَلِفًا لِوَالِهِ، ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَرَى مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، مُحْطَلَمًا﴾ (الزمير: 21) هكذا في تراخ بـ "ثم" وفي تمهل وبطء، فالماء ينزل فلا يختلط بالأرض، ولا بنيات الأرض، إنما يسلك ينابيع، ثم يخرج به زرعاً... ثم يهبط فتراه مصفرًا"

وفي الوقت مهلة لتراث، ثم " يجعله حطاماً " يجعله " وهناك " أصبح هشيمًا أو " يكون حطاماً " كأنما يصبح بنفسه، أو يكون بلا مصير ولا فاعل، وهذا جعله " حطاماً " ثم بقي على هذه الهيئة، وهناك " تذروه الرياح " فلا يبقى له أثر.⁴³

إنه هنا في معرض بيان النعم الإلهية، فبطء عرضها، ولبث صورها وتقليل مشاهدها أجدر بالوقف، وهذا تستمتع بكل هذا الوقت الطويل.⁴⁴

يأتي طول بعض المشاهد مثيرا لاستغراق النفس فيما تشمل عليه وما تشير إليه، لتصل إلى الحقيقة الدينية الكبرى، حقيقة التوحيد فنذعن بعد معرفة وإدراك.

نلاحظ استعمال " ثم" في سياق آخر من السياقات القرآنية المعجزة ونذكر بعض الآيات في عام العسرة، قال عز وجل: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الَّتِي وَأَلْمَهَكِيرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبه: 117) وجاء القول بزيادة " ثم" في قوله تعالى: (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لَيَتُوبُوا) لما اختلف في جواب " إذا".

فالقائلون بالأصالة على أن "ثم" هي العاطفة، إما على أن الجواب مذوق وهو المعطوف عليه، وإنما اختلف في تقديره.

فقدرة الرضى: ألمهم الإنابة.

وقدره النيسابوري، تاب عليهم وعمل لحذفه لتقدم ذكره⁽⁴⁵⁾.

وفي قوله تعالى: (وعلى الثلاثة) متعلق ما قبله، أي ولقد تاب الله على الثلاثة... وقوله تعالى: (حتى ضاقت)... مثل للحيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكانا فيه قلقا وجزوا... (وضاقت عليهم أنفسهم) أي: "قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور لأنها خرجت من فرط الوحشة والغم".

وجواب "إذا" محدوف مدلول عليه بصدر الكلام كما قالوا، وتصادفنا هنا "ثم" في السياق الآتي (ثم تاب عليهم) العطف فيه على الجواب المقدر. و"ثم" تدل على التراخي الشديد لزمن الكرب وشتداد المكاره، وصعوبة الابتلاء ترقب اليسر بعد العسر، ومواجهة الأعداء حتى جدهم الفرج، وانداحت التوبة⁽⁴⁶⁾.

ويؤيد الواقع معنى التراخي فقد لبث الابتلاء 50 ليلة.

ولابن عبيش تعليل لمعنى التراخي الكائن في "ثم" : لما تراخي لفظها بكثرة حروفها تراخي معناها، لأن قوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى"⁽⁴⁷⁾.

وذكر البقاعي أن التعبير بـ "ثم" يمكن أن يكون إشارة إلى عظيم ما قاسوا من الأهوال وما ترقبوا إليه من مراتب الخوف⁽⁴⁸⁾.

وقال ابن عاشور إن "ثم" هنا للمهلة والتراخي الزمني وليس للتراخي الرتبوي، لأن ما بعدها ليس أرفع مما قبلها بقرينة السياق⁽⁴⁹⁾.

بالإضافة إلى هذه الآراء في دقة استعمال ثم، فقد ورد رأي يثير العجب والإعجاب إذ يجمع بين المتناقضين وهو دلالة ثم عن المفاجأة والتراخي في وقت واحد.

الهوامش

- (1) - حمال الجندي، شهد الكلمات في رحاب سورة الفاتحة ، دار المعرفة ، بيروت لبنان، ط 1، ص 204
- (2)
- (3) - محمد حسين علي الصغير، الصورة الفنية في المثل القرآني، دار الرشيد للنشر 1981، منشورات وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية، ص 241.
- (4) - فتحي أحمد عامر، بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ، دراسة تاريخية فنية مقارنة منشأة المعارف بالاسكندرية، ص 380.
- (5) - محمد حسين علي الصغير، الصورة الفنية في المثل القرآني، ص 242.
- (6) - محي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم، دار اليمامة، دمشق، بيروت، ط 7، 1999، ج 8، ص 328-329.
- (7) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين التأيد والمنع وأسرارها البلاغية، دار القاهرة، ط 1، 2000، ص 557-558.
- (8) - فتحي أحمد عامر بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ، دراسة تاريخية فنية، مقانة منشأة المعارف بالاسكندرية/ ص 307، 308.
- (9) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين المぬ والتأيد، ص 533.
- (10) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين التأيد المنع ، ص 537.
- (11) - السيوطي، الإنقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 1، مطبعة الحسيني، القاهرة، ج 2، ص 114.
- (12) - الزمخشري، الكشاف عن الحقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التتريل، دار المعرفة، بيروت، ص 147.
- (13) - عمر المسلمي، الاعجاز الفني في القرآن الكريم، ص 110

- (14) - فتحي أحمد عامر، بlagة القرآن بين الفن والتاريخ، ص 304.
- (15) - المرجع نفسه، ص 305.
- (16) - فتحي أحمد عامر، بlagة القرآن بين الفن والتاريخ، ص 306.
- (17) - فتحي أحمد عامر بlagة القرآن بين الفن والتاريخ، ص 307
- (18) - عبد القادر حسين، الـبلاغـة الـقيـمة لـآياتـ القرآنـ الـكـريمـ، دارـ غـربـ للـطبـاعـةـ 1998ـ، صـ 20ـ والـنشرـ (ـجزـءـ عـمـ)ـ الـقـاهـرةـ.
- (19) - محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، المجلد 15، ص 72.
- (20) - محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، المجلد 15، ص 73.
- (21) - ابن جني، سر صناعة الاعراب، ج 2، 647.
- (22) - هيفاء عثمان عباس فداء، زادة الحروف بين التأييد والمنع، ص 535.
- (23) - نفس المرجع، ص 538.
- (24) - هيفاء عثمان عباس فداء، زادة الحروف بين التأييد والمنع، ص 535.
- (25) - محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، المجلد 15، ج 30، ص 141-140.
- (26) - سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد 6، الأجزاء: 30/25 ص 38-37.
- (27) - هيفاء عثمان عباس فداء ، زيادة الحروف بين المنع والتأكيد ، ص 365-363.
- (28) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين المنع والتأكيد، ص 370.
- (29) - المرجع نفسه، ص 372-371.
- (30) - الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 30، ص 436.
- (31) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين التأييد و المنع ، ص 387.
- (32) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين التأكيد و المنع ، ص 401.
- (33) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين التأكيد و المنع ، ص 404.
- (34) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين التأييد و المنع ، ص 436-434.
- (35) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين التأييد و المنع، ص 427.
- (36) - المرجع نفسه، ص 631.
- (37) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين التأكيد و المنع، ص 350.
- (38) - الفخر الرازي، التفسير الكبير، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي بيروت، ص 62.

- (39) - عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين المنع والتأكيد، ص 310.
- (40) - عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين المنع والتأكيد، ص 310.
- (41) - ابن هشام الأنباري، معنى الليب عن كتب الأغاريب، تحقيق محب الدين عبد الحميد، المكتبة
العصرية صيدا، بيروت 1995، ج 1، ص 135.
- (42) - فتحي أحمد عامر، بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ، ص 381.
- (43) - فتحي أحمد عامر، بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ، ص 381.
- (44) - سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت 1989، ص 111-121.
- (45) - هيفاء عثمان عباس فداء، زيادة الحروف بين التأكيد والمنع، ص 737.
- (46) - المرجع نفسه، ص 741-749.
- (47) - ابن يعيش، شرح المفصل، تصحيح وتحقيق: جماعة من العلماء، ج 8، ص 96.
- (48) - ابراهيم عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، بيروت، لبنان، الدار العلمية ،
40-41، ص 9، ج 9، 1999.
- (49) - ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 11، ص 53.