

الإصدار الثامن والعشرون

الإظهار في مقام الإضمار

في القرآن الكريم

(مفهومه - أغراضه - عناية المفسرين به)

تأليف

د. عبد الرزاق محسن أحمد

أستاذ تفسير وعلم القرآن المشارك
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

فرع عيوني

كبرى القراء الكبار وعلمونه

جامعة الملك سعود

ح كرسى القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود، ١٤٣٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

أحمد، عبد الرزاق حسين

الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم: مفهومه - أغراضه -
عناية المفسرين به. / عبد الرزاق حسين أحمد. - الرياض، ١٤٣٦هـ

١٢٦ص؛ ٢٠×١٤سم

ردمك: ٣ - ٦ - ٩٠٦٢٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - علوم القرآن أ. العنوان

١٤٣٦/٧٧٩٦

ديوي ٢٢٠

صَبَّحُ حَقُوقُ بَطْبِغُ مَحْفُوظَةٌ

لِكُرْسِيِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَوَعُلُومِهِ

جَامِعَةُ الْمَلِكِ سَعُودٍ

الطبعة الأولى

١٤٣٦هـ

يَهْتَمُّ الْكُرْسِيُّ بِنَشْرِ الْبُحُوثِ الْمُمَيَّزَةِ وَالْحَادَّةِ
فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَوَعُلُومِهِ تَحْقِيقًا وَدِرَاسَةً

جَامِعَةُ الْمَلِكِ سَعُودٍ كَلْبَةُ بَرْيَةِ

هاتف: ٠٠٩٦٦١١٤٦٧٤٧٤٤ - ص.ب. الرياض ١١٢٢٢

بريد إلكتروني: quranchair@ksu.edu.sa - الموقع: http://c.ksu.edu.sa/quranchair

نويتر: quranchair

مَنَافِذُ الْبَيْعِ

الرياض: ٤٤٥٦٢٢٩ / ٠١١ - مكة المكرمة: ٠١٢/٥٧٦١٣٧٧ - المدينة النبوية: ٠١٤/٨٤٦٧٩٩٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ كُرْسِيِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَعُلُومِهِ

يفضّل الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد أستاذ القرآن وعلومه المشارك بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بجيبوتي في بحثه هذا مسألة (الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم) من حيث مفهومه وأغراضه وعناية المفسرين به في تفاسيرهم، وهذه المسألة من دقائق مسائل بلاغة القرآن الكريم التي ينبغي على طالب العلم العناية بها والتفقه فيها، وتدبر دالاتها في المواضع التي وردت فيها. وقد أجاد الباحث في تقريب معنى هذا الموضوع، وتتبع أمثله في القرآن الكريم.

وقد رغب كرسى القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود في نشر هذا البحث ضمن منشوراته؛ لإفادة

الباحثين، ولإثراء المكتبة القرآنية، ونرجو أن يتقبله الله من
المؤلف والناشر بقبولٍ حسن.

أ.د. عبد الرحمن بن معاصرة الشهريري
المترجم على النصيب

الملخص

عني هذا البحث بإبراز أسلوب بلاغي رفيع، ورد في القرآن الكريم، وهو أحد أساليبه البيانية، ويُسمى بـ«الإظهار في مقام الإضمار».

وقد اشتمل البحث على مقدمة وخمسة مباحث، تضمنت المقدمة الحديث عن أهمية الموضوع والدراسات السابقة فيه.

وانتقل البحث بعد ذلك إلى تعريف بمصطلحات: الإظهار، والإضمار، وتحديد مفهوم «الإظهار في مقام الإضمار»، وفي أثناء ذلك أشار البحث إلى العلاقة بين «الإظهار في مقام الإضمار» و«الخروج على خلاف مقتضى الظاهر»، كل ذلك مدعم بشواهد من القرآن الكريم.

كما عرض البحث خلاف أهل العلم حول تحديد أيهما الأسبق: الإظهار أو الإضمار؟ مبيناً رأي كل قول ودليله.

ثم رصد البحث بعد ذلك الأغراض البلاغية والنكت
البيانية لوضع الظاهر موضع الإضمار في القرآن الكريم.
وأخيرًا؛ أبان البحث أبرز المفسرين الذين كانت لهم
عناية بتناول بلاغة «الإظهار في مقام الإضمار في القرآن
الكريم».

وختتم البحث بخاتمة تضمنت جملةً من النتائج، كما
دُيِّل بقائمة المصادر والمراجع التي أمدته بالمادة العلمية.

المُقَدِّمَة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبيّنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ هُوَ الْكِتَابُ الْعَظِيمُ الَّذِي اجْتَمَعَتْ فِيهِ عُنَاوِرُ الْإِعْجَازِ فِي جَوَانِبِهِ الْمُخْتَلِفَةِ: الْإِعْجَازُ الْبَيَانِي، وَالْإِعْجَازُ الْعِلْمِي، وَالْإِعْجَازُ التَّشْرِيْعِي، وَإِعْجَازُهُ بِالْإِخْبَارِ عَنِ الْمَغْيِبَاتِ.

وهو بحر زاخر بالكنوز والجواهر، فأساليب تعبيره بَهَّرَتْ عَقُولَ قُرَّسَانِ الْبَيَانِ؛ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ - وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغْيِرَةِ؛ مِنْ أَشَدِّ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ -: «... فَوَاللَّهِ مَا فِيكُمْ مِنْ رَجُلٍ أَعْلَمُ بِالشَّعَارِ مَنِي، وَلَا أَعْلَمُ بِرَجَزِ وَلَا بِقَصِيدَةِ مَنِي، وَلَا بِأَشْعَارِ الْجَنِّ، وَاللَّهِ مَا يُشْبِهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَوَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةً،

وإنَّ عليه لظلاوةً، وإنه لثمرٌ أعلاه، مغدقٌ أسفله، وإنه ليعلو وما يُعلَى، وإنه لَيَحِطُّمُ ما تحته»^(١).

ومن ثَمَّ كثرت الدراسات والأبحاث حول القرآن، ولا يزال هذا الموردُ معيّنًا لا ينضب، وما زالت أسرارُه باقيةً، وعجائبه ظاهرة، وسيظل يمنح البشرية من علومه ومعارفه، ومن أسراره وحكمه الشيء الكثير.

وهذه الدراسة من بين الدراسات القرآنية التي تبحث في بلاغة القرآن الكريم، وهي تتناول أسلوبًا من الأساليب البيانية التي استخدمها القرآن الكريم، وهو المسمى بـ«الإظهار في مقام الإضمار».

فالقرآن الكريم يُظهِرُ عندما يكون الأمر بحاجة إلى إظهار، ويُضْمِرُ عندما يكون الضمير أنسب للسياق، ويصيب المعنى المطلوب باللفظ المناسب بعيدًا عن التكرار والحشو، وذلك وجهٌ من وجوه إعجازه.

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٢/٥٥٠ - ٥٥١) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/١٩٨ - ١٩٩)، وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (١٥/٧٢ - ٧٣) وعزاه للحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

■ أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

إنَّ أهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية ما تتحدث عنه، ألا وهو: بلاغة القرآن الكريم، وقد كان سبب اختياري لهذا الموضوع مبنياً على عدة دوافع، أبرزها:

١ - أنَّ هذا الأسلوب من الأساليب التي استوقفتني كثيراً، واسترعت انتباهي أثناء قراءتي للقرآن الكريم.

٢ - عدم وجود دراسة علمية متخصصة كتبت حول هذا الأسلوب، فالبلاغيون تناولوه ضمن موضوعات «أحوال المسند إليه» وبالتحديد «الخروج على خلاف مقتضى الظاهر»، أو مباحث «الإطناب». وأما المفسرون فقد جاء حديثهم متناثرًا أثناء تفسيرهم للآيات التي برز فيها هذا الأسلوب.

٣ - ومن الدوافع التي دفعتني إلى بحث هذا الموضوع: قناعتي بأهمية البلاغة التطبيقية في القرآن الكريم^(١)، فالارتباط الوثيق بين المصطلحات البلاغية

(١) نظرًا لأهمية البلاغة التطبيقية في القرآن الكريم؛ فإنَّ نفسية الإمام السيوطي لم تهدأ ولم تستكن في تأليف التفسير إلى أن وضع كتابه «قطف الأزهار في كشف الأسرار»، يقول في مقدمة هذا الكتاب (٩٥/١ - ٩٦): «وهذا كتاب شفعت به تلك، ونظَّمْتُه معها في =

والنصوص القرآنية هو الذي يُظهرُ الإعجازَ البياني للقرآن الكريم، فالمتمامل في بلاغة الإظهار في مقام الإضمار، والإضمار في مقام الإظهار مثلاً، لا يتمالك نفسه إلا أن يكون معجباً بالأسرار والفوائد والنكت البلاغية التي تتناسب في مقام كل منهما.

٤ - أشار إلى أهمية هذا الموضوع وفائدته وحاجة المفسر إلى معرفته غير واحد من أهل العلم قديماً وحديثاً:

• يقول يحيى بن حمزة العلوي تحت عنوان: «الإظهار في موضع الإضمار»: «واعلم أنّ هذا وإن كان معدوداً من علم الإعراب، لكن له تعلقٌ بعلم المعاني، وذلك أنّ الإفصاح بإظهاره في موضع الإضمار له موقع عظيم، وفائدة جَزْلة»^(١).

= سلك، في أسرار التنزيل، أذكر فيه جمع ما وصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم القرآني: من أسرار التقديم والتأخير، والتأكيد، والحذف والإيجاز والإطناب، والنكت البيانية من: التشبيه، والاستعارة، والكناية، والتعريض، والأنواع البديعية من: الالتفات، والتورية، والاستخدام، والجناس، والمشاكلة، والطباق، والمقابلة، إلى غير ذلك من أنواعه».

ولكنه توفي قبل إتمامه لهذا الكتاب، فوقف عند قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ [التوبة: ٩٢].

(١) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز =

• ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمته الله:
«وربما يُؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يُسمّى
«الإظهار في موضع الإضمار»، وله فوائد كثيرة تظهر
بحسب السياق»^(١).

• وللدكتور صالح العايد كلمة نفيسة في هذا المقام
يقول فيها: «والإظهار يحسن في موضعه، كما هو
الإضمار في موضعه، ولكنَّ الإظهار في موضع الإضمار
أتى في القرآن الكريم كثيرًا محققًا فوائد عظيمة وصلت به
إلى قمة البلاغة، وتسنّت به ذرًا الفصاحة وسنامها»^(٢).

• ويقول الباحث عبد الله بن حمد المنصور في
أطروحته «مشكل القرآن الكريم»: «ولالإظهار محل
الإضمار، وللإضمار محل الإظهار أسباب وأنواع، ليس
هذا محلَّ إيرادها، وإنما الغرض: بيان أن بعض المفسرين
قد يشكل عليه فهم الغرض والمعنى لعدم معرفته بهذا
الأسلوب البلاغي الوارد في الآية»^(٣).

= ليحيى العلوي (١٤٨/٢).

(١) أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص ٥٣).

(٢) نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد (ص ١٣٧).

(٣) مشكل القرآن الكريم للدكتور عبد الله المنصور (ص ٣٠٦)، وهي

أطروحة نال بها المؤلف درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن

كل هذه الأسباب وغيرها حفزني إلى دراسة هذا الموضوع، فتابعت القراءة في كتب البلاغيين والمفسرين، أجمع متفرقاته، وألم شتاته، فوجدت مادة علمية جديرة بإفرادها في بحث مستقل، تبرز مفهوم مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار»، وأغراضه البيانية وتطبيقاته في القرآن الكريم، مع إبراز المفسرين الذين لهم عناية بارزة في هذا الميدان.

وآمل أن تكون هذه الدراسة ضمن الدراسات التي تسدُّ جانب النقص في مكتبة الدراسات القرآنية، فحسبَ علمي ثَمَّةَ نَقْصٍ واضح في دراسة أساليب القرآن البليغة الراقية.

كما آمل أيضًا أن تكون هذه الدراسة سببًا وتشجيعًا لكتابة بحوث أخرى عن المصطلحات البلاغية القرآنية عندي وعند غيري من الباحثين والدارسين.

■ خطة البحث:

انتظمت خطة هذا البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة.

أما المقدمة: فقد تناولتُ فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث والدراسات السابقة في الموضوع.

وتمَّ تناول المباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: تعريف بمصطلحات: الإظهار والإضمار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإظهار لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف الإضمار لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: مفهوم مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار» وعلاقته بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر.

المبحث الثالث: الإظهار والإضمار بين الأصالة والتبعية.

المبحث الرابع: الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم.

المبحث الخامس: المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة «الإظهار في مقام الإضمار».

وفي الخاتمة: أوردت أبرز نتائج هذه الدراسة.

وإني لا أدعي أنني قد وقَّيت لهذا الموضوع حقَّه،
ولكن حسبي أنني لمت أطرافه، وجمعت متناثره، فإن
وُفِّقْتُ فذلك بفضل من الله وحده، وإن حصل تقصير أو
خلل فهذا من طبيعة جهد البشر، وأسأل الله العليَّ العظيم
أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصًا لوجهه الكريم، وأن
يرزقنا السداد في القول والعمل، وصلى الله وسلَّم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د. عبد الرزاق حسين أحمد

الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ

رغم اهتمام البلاغيين ومؤلفي علوم القرآن واحتفائهم بموضوع «الإظهار في مقام الإضمار» في أثناء مؤلفاتهم، إلا أنَّ من الملاحظ أن التأليف المفرد لهذا الموضوع إما هو معدومٌ أو نادر، فقد أشار السيوطي (ت ٩١١هـ) في كتابه: «الإتقان في علوم القرآن»^(١)، و«معترك الأقران في إعجاز القرآن»^(٢) إلى أنَّ لابن الصائغ^(٣) (ت ٧٧٦هـ) تأليفاً مفرداً، وهو مؤلَّفٌ مفقود^(٤).

(١) ينظر: (٨٦٤/٢).

(٢) ينظر: (٣٦٢/١).

(٣) هو: الإمام محمد بن عبد الرحمن بن علي القاهري النحوي الشهير بابن الصائغ النحوي، من مشايخه: القونوي الشافعي، والقاسم البرزالي، من مؤلفاته: إحكام الرأي، في أحكام الآي، وشرح ألفية ابن مالك، توفي سنة (٧٧٦هـ).

ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر (٣/٣٠٣)، طبقات المفسرين للداودي (٢/١٨٥).

(٤) وعنوانه كما جاء في مقدمة «الإتقان» للسيوطي (١/٢٢)، وكشف =

ولابن الأمير اليماني (ت ١٢١٩هـ) مؤلف مخطوط بعنوان: السر المصنوع، في نكتة الإظهار والإضممار في «أكثر الناس» و«أكثرهم لا يعلمون»^(١)، وقد جاء لفظ «ولكن أكثر الناس» في (١١) موضعاً^(٢)، ولفظ «ولكن أكثرهم» في (٩) مواضع في القرآن الكريم^(٣).

وإذا أردنا أن نستعرض لمحات تاريخية في مؤلفات البلاغيين التي كان لها النصيب الأوفر في تناول هذا الموضوع، نجد أن عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧٤هـ) بين أن كلاً من الإظهار والإضممار قد يكون أبلغ من الآخر في مقامات محددة^(٤)، وعلّل بعض صور الإظهار في مقام الإضممار، ومنها قوله: إنك «إذا حدثت عن اسم مضاف، ثم أردت أن تذكر المضاف إليه، فإن البلاغة تقضي أن

= الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (٢/١٩٥٢)، نشر العبير في إقامة الظاهر مقام الضمير.

(١) ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (التفسير وعلومه) (ص ٧٩٧ - ٧٩٨)، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم (٢/٩٢٥).

(٢) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي (ص ٧٥٨ - ٧٥٩).

(٣) ينظر: المصدر السابق (ص ٧٥٩).

(٤) انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (ص ١٦٤ - ١٦٥).

تذكره باسمه الظاهر ولا تضمّره»^(١).

ولم يتوسع السكاكي (ت٦٢٦هـ) في تناوله لهذا المصطلح، بل اكتفى بذكر بعض الأمثلة التي فيها يوضع الإظهار موضع الإضمار^(٢)، كما أنه أثنى على البلاغة التي يحملها هذا الأسلوب فقد قال: «وإنّ هذا الباب متضمن لِلطَّائِفِ فيه من الإطناب الواقع في موقعه ما ترى»^(٣).

ولقي مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار» عنايةً مميزة، وتوضيحًا للفرق بينه وبين بعض المصطلحات البلاغية الأخرى كالإيضاح بعد الإبهام على يد ضياء الدين بن الأثير (ت٦٣٧هـ)، يقول في معرض حديثه عن أهمية هذا المصطلح وفائدته في الدرس البلاغي: «وهذا إنما يُعمد إليه لفائدة، وهي تعظيم شأن الأمر الذي أظهر عنده الاسم المضمّر أوّلاً»^(٤).

وأفرد له يحيى العلوي (ت٧٤٩هـ) فصلًا خاصًا

(١) انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (ص٤٠٠).

(٢) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص١٩٨).

(٣) المصدر السابق (ص٢٨٤).

(٤) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير (٢/٢١٣).

في كتابه «الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» تحت عنوان: «الإظهار في موضع الإضمار»، وبدأه بقوله: «واعلم أنّ هذا وإن كان معدوداً من علم الإعراب، لكن له تعلقٌ بعلم المعاني؛ وذلك أنّ الإفصاح بإظهاره في موضع الإضمار له موقع عظيم وفائدة جَزْلة، وهو تعظيم حال الأمر المُظهِرِ والعناية بحقه»^(١).

ثم ذكر بعض الأمثلة التطبيقية الواردة في القرآن الكريم.

وإذا التفتنا إلى الدراسات القرآنية نجد أنّ الزركشي (ت ٧٩٤هـ) أوسع من تحدث عن هذا المصطلح ومسائله من خلال كتابه «البرهان في علوم القرآن» في النوع السادس والأربعين تحت عنوان: في أساليب القرآن وفنونه البليغة، وأورد سبعة عشر سبباً من أسباب وضع الإظهار في موضع الإضمار^(٢).

وإذا كان البلاغيون الذين سبقوا الزركشي في

(١) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى العلوي (١٤٨/٢).

(٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٣/٥٩ - ٧٣).

الحديث عن هذا المصطلح تناولوه تفريغًا وبيانًا لأهميته، وإبرازًا للفوارق بينه وبين بعض المصطلحات البلاغية الأخرى، فإنَّ الزركشي استوعب الأسرارَ البلاغية والنكت البيانية التي لَوْضِعَ الإظهار موضع الإضمار بأسلوب مبدع، وبحث نفيس، لم يسبقه به أحد، مما أكسبه حقًا أن يكون فارس الحلبة في هذا الميدان.

وأما السيوطي من خلال كتابه «الإتقان في علوم القرآن»^(١)، و«معتكرك الأقران في إعجاز القرآن»^(٢)، وابن عقيلة المكي (ت ١١٥٠هـ) في «الزيادة والإحسان في علوم القرآن»^(٣)، فقد حَذَّوْا حَذْوَ الزركشي في ترتيب تلك الأسباب.

وللسيوطي أيضًا تنبيهاتٌ ولفطات رائعة لبيان بعض الأغراض البلاغية للإظهار في مقام الإضمار في كتابه «قطف الأزهار في كشف الأسرار»^(٤).

(١) ينظر: (٢/ ٨٦٤ - ٨٦٧).

(٢) ينظر: (١/ ٣٦٢ - ٣٦٥).

(٣) ينظر: (٦/ ١٦٣ - ١٦٧).

(٤) انظر على سبيل المثال: (١/ ٣٠٠، ٣٠١، ٤٢٨، ٤٤٣، ٥٢٢،

(٦٢٣، ٦٧٣) (٢/ ٨٤٦، ١٠٤٧).

وفي كتاب «الإكسير في علم التفسير» للطوفي (ت ١٦٧١هـ) بابٌ بعنوان: «في وضع الظاهر موضع الضمير تعظيمًا أو تحقيرًا»^(١).

وواضحٌ من هذا التبويب أنَّ الطوفي قد اكتفى بذكر غرضين من أغراض وضع الظاهر موضع الضمير. ولا يفوتني أن أذكر هنا أنَّ بعض الدراسات القرآنية المعاصرة تناولت هذا المصطلح بشكل مقتضب في سياق مؤلفاتهم، ومن أبرز هؤلاء:

أولاً: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمته الله في كتابه «أصول في التفسير»^(٢).

ثانياً: الدكتور نور الدين عتر في كتابه «القرآن الكريم والدراسات الأدبية»^(٣).

ثالثاً: الدكتور خليل الكبيسي في كتابه «علم التفسير أصوله وقواعده»^(٤).

رابعاً: الدكتور فضل حسن عباس رحمته الله في كتابه

(١) انظر: الإكسير في علم التفسير للطوفي (ص ٢١٥).

(٢) ينظر: (ص ٥٣ - ٥٤).

(٣) ينظر: (ص ٢٠٠ - ٢٠٢).

(٤) ينظر: (ص ٢٦٣ - ٢٦٥).

«البلاغة فنونها وأفنانها»، وهو يرى أن البيانيين لم يولوا العناية اللائقة لإبراز هذا الأسلوب، وإنما الذي اعتنى به هم الكاتبون في علوم القرآن^(١).

وأما عناية المفسرين واهتمامهم ببلاغة «الإظهار في مقام الإضمار» في أثناء شرحهم للآيات القرآنية فقد أفردت لها مبحثًا خاصًا سيأتي عرضه - إن شاء الله -.

(١) ينظر: (ص ٥٠٥).

المَبْحَثُ الأَوَّلُ

تعريف بمصطلحات:

الإظهار والإضمار

المطلب الأول

تعريف الإظهار لغةً واصطلاحًا

أولاً: تعريف الإظهار لغةً:

تدور مادة الإظهار لغة حول البيان والبروز وما قابَلَ الإخفاء والإضمار، قال ابن فارس: «الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد، يدلُّ على قوة وبروز، من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورًا، فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز»^(١).

وفي التنزيل: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيَاتِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]؛ أي: برز واستعلن.

ثانيًا: تعريف الإظهار اصطلاحًا:

الإظهار في الاصطلاح مصطلحٌ مستخدم في فنون عدَّة، فعند علماء التجويد هو: إخراج كل حرف من

(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣/٤٧١)، مادة: (ظهر).

مخرجه من غير غنة ولا تشديد في الحرف المظهر^(١).
وعندهم كذلك: أن يؤتى بالحرفين... منطوقاً بكل
واحد منهما على صورته موافقاً لجميع صفته مخلصاً إلى
كمال بنيته^(٢).

وعند أهل البلاغة هو: مصطلح ذو كلمة واحدة في
بيان ضده الذي هو الإضمار^(٣)، على حد قول القائل:
وَبِضْمَتِهَا تَمَيِّزُ الْأَشْيَاءِ

وكثيراً ما يأتي مركباً من عدة كلمات كقولهم:
الإظهار في مقام الإضمار، وسنين المعنى المقصود لهذا
المصطلح المركب.

-
- (١) بغية المرید من أحكام التجويد لمهدي الحرازي (ص ١٣٢).
(٢) معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم بن
سعيد الدوسري (ص ٢٩).
(٣) ينظر: معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (٥١١/٢).

المطلب الثاني

تعريف الإضمار لغةً واصطلاحاً

أولاً: تعريف الإضمار لغةً:

الإضمار لغةً: هو الإخفاء، يقال: أضمر الشيء: أخفاه، ويقال: أضمر في نفسه شيئاً؛ أي: عزم عليه بقلبه، والضمير: المضمرة الذي تخفيه في نفسك، ويصعب الوقوف عليه، وهو السر وداخل الخاطر^(١).

ومن معاني مادة (ضمر) اللغوية أيضاً: الهزال، يقال: فرس ضامر، وفي التنزيل: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]؛ أي: الإبل المهازلة.

والإضمار والضمير والمضمرة كلها ألفاظ ذات مدلول واحد.

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/٣٧١)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص ٥٥١)، مادة: (ضمر).

وهاهنا تنبيه تجدر الإشارة إليه، وهو: أن المدرسة الكوفية في النحو يُسمون الضمير كنايةً ومكنياً، فهما من قبيل الأسماء المترادفة^(١)، أما البصريون فيرون أن الضمائر نوع من المكنيات، فكل مضمّر مكني، وليس كل مكني مضمراً^(٢).

وعند تأمل مصطلحي الكوفيين والبصريين يمكن الخلوص إلى أن «البصريين نظروا إلى لفظ الضمير أو شكله، فعبروا عنه بهذا المصطلح؛ لما لاحظوا فيه من ضمور لفظه حال الظهور، واختفائه أحياناً أخرى، على حين نظر الكوفيون إلى الجانب الدلالي، حيث تعد الضمائر من الكلمات ذات الدلالات الإشارية غير الصريحة، فعبروا بالكناية والمكني»^(٣).

ثانياً: تعريف الإضمار اصطلاحاً:

الإضمار في الاصطلاح هو: إسقاط الشيء لفظاً

(١) انظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدكتور مهدي المخزومي (ص ٣١٤)، ومصطلحات النحو الكوفي في دراستها وتحديد مدلولاتها للدكتور عبد الله الخثران (ص ٦١).

(٢) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (٣/٨٤).

(٣) مصطلحات النحو الكوفي (ص ٦١).

لا معنَى، قال الكفوي: «الإضمارُ: ما تُرِكَ ذِكرُهُ من اللفظ، وهو مرادٌ بالنية»^(١).

(١) الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص ٣٨٤).

الْبَحْثُ الثَّانِي

مفهوم مصطلح

«الإظهار في مقام الإضمار»

وعلاقته بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر

لِلْبَحْثِ الثَّانِي

مفهوم مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار» وعلاقته بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر

إنَّ من ينظر إلى مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار» عبر الأزمنة يجد أنه مصطلحٌ بلاغي، جرى على السنة الكثير من العلماء قديمًا وحديثًا، ومعناه: أن يكون السياق يقتضي أن يُؤتى بالضمير، ولكن يُؤتى بالظاهر مكان الضمير^(١).

وأما علاقة الإظهار في مقام الإضمار بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر فلعل من المستحسن قبل الخوض في ذكر تلك العلاقة أن نبين معاني المصطلحات التالية لنحدد بدقة مدى تلك العلاقة ونوعها، وهي: مقتضى الحال، ومقتضى الظاهر، والخروج على خلاف مقتضى الظاهر.

(١) شرح أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص ٣٠١).

* مفهوم مقتضى الحال:

هذا المصطلح يصادف كل متأمل في كتب البلاغة عند تعريفهم للبلاغة؛ إذ يقولون: البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال^(١)، ولسنا هنا بصدد تعريف علم البلاغة، ولكن نهدف من ذلك إلى توضيح هذا المصطلح.

فمقتضى الحال إذاً: الاعتبار المناسب الذي يستدعي اشتغال الكلام على سمات وخصائص أسلوبية تناسب المقام^(٢).

وللمزيد من التوضيح نقول: إن الأصل أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال وفق الحالات التالية:

الحالة الأولى: الخطاب الموجه إلى خالي الذهن، وهو مجرد من التوكيد؛ وذلك لعدم حاجته؛ كقوله تعالى لمن لا يُنكرُ وليس شاكاً: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ١٢٩].

(١) تلخيص المفتاح للخطيب القزويني (ص ١٨)، ومعجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (١٠٢/١).

(٢) ينظر: التلخيص في علوم البلاغة للقزويني، ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي (ص ٣٣ - ٣٥)، ومعجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (٧١٠/٢).

الحالة الثانية: الخطاب الموجه إلى متردد شك،
ويُستحسن له تأكيده بمؤكّد؛ تقويةً للخطاب، ومن ذلك
قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].

الحالة الثالثة: الخطاب الموجه إلى مُتَكَبِّر، ويكون
مصحوبًا بمؤكّدين أو أكثر حسب درجة الإنكار قوةً
وضعفًا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمُ إِنَّا إِنَّا إِلَيْكُم
لَمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٦]، ففي هذا المثال عدّة مؤكّدات وهي:

• قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَلَّمُ﴾ [يس: ١٦] وهي عبارة
مشعرة بمعنى القسم.

• «إِنَّ» وهو حرف تأكيد.

• لام الابتداء المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَمُرْسَلُونَ﴾
[يس: ١٦].

• اسمية الجملة^(١)

(١) كون الجملة الاسمية من المؤكّدات خلافًا عند البلاغيين، وقد
قامت الدكتورة بلقيس بنت محمد الطيب ببحث عنونه: التوكيد
بالجملة الاسمية: دراسة بلاغية، وهو منشور في مجلة جامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية (العلوم الشرعية والعربية)، العدد
السادس، محرم ١٤٢٩هـ.

هذا الترتيب في مراعاة الخطاب هو مقتضى الحال ومقتضى الظاهر في آن واحد^(١).

* مفهوم «الخروج على خلاف مقتضى الظاهر»:

سبق أن الأصل أن يكون الكلام قد جرى على مقتضى ظاهر الحال، وقد يُعَدَّلُ عنه لنكتة ولا اعتبارات بلاغية، هذا العدول هو المسمى بـ«الخروج على خلاف مقتضى الظاهر»^(٢).

فعلى المخاطب أن يبحث عن سبب العدول مستعيناً بالقرائن وسياق الكلام مع كونه ذا ذوق بلاغي سليم. وخروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر له صور لخصها البلاغيون فيما يأتي:

الصورة الأولى: تنزيلُ خالي الذهن منزلةً السائل

المتردد:

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾

(١) ينظر: شرح التفتازاني على التلخيص (٦٣/١)، وخصائص الترايب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني للدكتور محمد موسى أبو موسى (ص ٤١ - ٤٥)، والمعاني في ضوء أساليب القرآن للدكتور عبد الفتاح لاشين (ص ٩١ - ٩٣).

(٢) ينظر: معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (٢٣٩/١).

تُظهِرُهُمْ وَتُرَكِّبُهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: ١٠٣﴾.

هذا النص يشير تساؤلاً في نفس المخاطب، ويستشرف ويتطلع إلى فائدة هذه الصلاة، فجاء الجواب مشتملاً على مؤكدين: «إِنَّ» و«الجملة الاسمية» تنزيلاً له منزلة السائل.

الصورة الثانية: تنزيل غير المُنْكَر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكار:

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّنًا ۗ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥-١٦]، فالمخاطبون في الآيات من المؤمنين لا ينكرون حقيقة الموت، وعلى هذا كان مقتضى الظاهر أن يلقي خالياً من التوكيد، فما السبب والدواعي في إلقاء الخبر مصحوباً بأدوات التوكيد؟

السبب هو: ظهور علامات الإنكار عليهم، فسيانهم للموت، وغفلتهم المستمرة، وأعمالهم وأحوالهم، كل ذلك جعل من علامات الإنكار، فنزلوا منزلة المنكرين لحقيقة الموت، وألقي الخبر إليهم مؤكداً بمؤكدين هما: «إِنَّ» و«لام الابتداء».

الصورة الثالثة: تنزيل المنكر منزلة غير المنكر:

ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٢٢].

هذه الآية من سورة النحل المكية، وأهل مكة كما هو معلوم كانوا ينكرون وحدانية الله تعالى، فكان مقتضى الظاهر أن يُلقى إليهم الخبر مقترناً بأدوات التوكيد، ولكن خرج عن مقتضى الظاهر، وألقي إليهم الخبر مجرداً من التوكيد كما يُلقى إلى غير المنكرين.

ونظائر هذه الصورة قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [غافر: ٢].

فالخطاب هنا موجّه إلى المشركين المنكرين بأنّ القرآن منزل من عند الله، وقد جُرد الخبر من المؤكّدات بجعل المنكر كغير المنكر؛ لما بين يديه من الأدلة لو تأملها لارتدع عن إنكاره^(١).

ومما تقدم يتضح بجلاء أن العلاقة بين الإظهار في

(١) ينظر: تلخيص المفتاح (ص ٣٣ - ٣٤)، وفيض الفتاح على نور الأقاح لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنيطي (١/٥٤ - ٥٥)، والتحرير والتنوير لابن عاشور (٧٨/٢٤ - ٧٩)، والمعاني في ضوء أساليب القرآن (ص ٩٥).

مقام الإضمار والخروج على خلاف مقتضى الظاهر علاقةً جزءاً من كُلاً، فهو يندرج ضمن موضوعات «الخروج على خلاف مقتضى الظاهر» لدواعٍ من الدواعي البلاغية، ومن تلك الموضوعات: الالتفات، والأسلوب الحكيم، ووضع الخبر موضع الإنشاء وبالعكس، والانتقال من الماضي إلى المضارع وبالعكس، فهذه الموضوعات كلها خروج على خلاف مقتضى الظاهر، وقد درسه البلاغيون تحت هذا الإطار^(١).

(١) ينظر: تلخيص المفتاح (ص ٨٢ - ٩٢)، وفيض الفتاح (١/ ١٣٣ - ١٤٩).

المَبْحَثُ الثَّالِثُ

الإظهار والإضمار

بين الأصالة والتبعية

لِلْبَحْثِ الثَّلَاثِ

الإظهار والإضمار بين الأصالة والتبعية

اختلف أهل العلم في تحديد أيهما الأسبق، فيكون أصلاً للآخر: الإظهار أو الإضمار؟ على قولين:

ولكل قول سنده الذي يستند إليه، ومنبعه الذي يستقي منه، وإليك بيان ذلك:

القول الأول: الأصل في الأسماء الإضمار، ثم يكون الإظهار بعد ذلك.

○ دليل القول الأول:

أنَّ أول أحوال المتكلم أن يخبر نفسه ومخاطبه فيقول: أنا، وأنت، وهما ضميران لا ظاهر لهما، فعلم بذلك أن الضمير أقدم من الظاهر^(١).

القول الثاني: إنَّ الظاهر أصلٌ للضمير.

(١) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص ٢٥٥).

○ أدلة القول الثاني:

استند أصحاب هذا القول إلى الأدلة التالية:

الدليل الأول: أن الغرض من مجيء الضمير هو الاختصار والإيجاز، فكيف يكون إذاً أصلاً للاسم الظاهر؟^(١).

الدليل الثاني: أن علماء اللغة حملوا لفظي «كلا وكتنا» على حكم المفردات إذا أضيفتا إلى الظاهر، وعلى حكم المثنى إذا أضيفتا إلى الضمير، وقد علّل ابن الشجري ذلك بأن الإعراب بالحركات أصلٌ للإعراب بالحروف، وأن الظاهر أصل للمضمّر، فيحمل الأصل على الأصل، والفرع على الفرع^(٢).

الدليل الثالث: أن الإضمار فيه إبهامٌ لا تستقيم معه الفائدة إلا إذا كان هناك مفسّر يعود عليه يكشف إبهامه، ويزيل غموضه، وهذا لا يكون إلا اسماً ظاهراً^(٣).

■ الجمع بين القولين:

يمكن الجمع بين القولين؛ وذلك بالرجوع إلى تحديد

(١) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/٤٧٤).

(٢) ينظر: الأمالي لابن الشجري (١/٢٩٢).

(٣) ينظر: الصفة من القواعد الإعرابية للدكتور عبد الكريم بكار (ص ٩٨).

نوع الضمير، فمن قال: إِنَّ الضمير أصلٌ للظاهر، نظر إلى ضميري التكلم والخطاب، حيث لا ظاهر لهما يخلفانه.

ومن قال: إِنَّ الظاهر أصلٌ للمضمّر، فقد نظر إلى ضمير الغائب؛ إذ ليس هناك خلافتٌ بين أهل العلم في أنّ ضمير الغائب كنايةٌ عن الظاهر، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ١٧].

فالضمائر (اعبدوه - له - إليه) كنايةٌ عن الاسم الظاهر، وهو لفظ الجلالة، وهنا يتضح أنّ الإضمار بمثابة النائب فيقدم عنه أصله عند تحديد الأسبقية.

كما يمكن الجمع أيضاً بين القولين على رأي الزركشي الذي ينظر المسألة باعتبارين مختلفين: ففي الأسبقية الأصل في الأسماء عنده أن تكون ظاهرةً، وعندما يذكر ثانياً الأصل فيها الإضمار للاستغناء عنه بالظاهر السابق^(١).

(١) انظر: البرهان للزركشي (٣/٦١).

المَبْحَثُ الرَّابِعُ

الأغراض البلاغية لوضع الظاهر
موضع الضمير في القرآن الكريم

المَبَحَثُ الرَّابِعُ

الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع الضمير في القرآن الكريم

يمكن إيضاح الأغراض البلاغية من إقامة الظاهر
مقام الضمير في القرآن، بعد ضم النظر إلى نظيره في
الأنواع الآتية:

الغرض الأول: زيادة التقرير والتمكين:

□ ومن أمثلة هذا الغرض:

أ- قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿﴾.

مقتضى الظاهر أن يكون التعبير: «هو الصمد»،
ولكنه استعمل الاسم الظاهر بدل الضمير لتوكيد وتمكين
إسناد الصفات في السورة إلى الله ﷻ^(١).

(١) انظر: مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي طالب (٢/٨٥٢)،
وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (٥/١٩٩)، وفيض الفتاح
(١/١٣٧)، والتحرير والتنوير (٣٠/٦١٧).

يقول الدكتور محمد أبو موسى: «وآثر المُظهر على الضمير؛ لأنَّ للفظ الجلالة بمدلوله الكريم وقعا عظيماً في القلوب، والمراد تمكين الألوهية»^(١).

والمأمل في بعض روايات سبب نزول السورة يجد التناسب التام بين نكتة الإظهار في مقام الإضمار هنا وبين تلك الروايات، فقد أورد الواحدي في أسباب نزوله: «أنَّ ناساً من أهل الكتاب قالوا للنبي ﷺ: صف لنا ربك، فإنَّ الله أنزل نَعْتَه في التوراة، فأخبرنا من أيِّ شيء هو؟ ومن أيِّ جنس هو؟ من ذهب هو أم من نحاس أم فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث الدنيا ومن يورثها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة، وهي نسبة الله خاصة»^(٢).

فجاء الرد من الله ﷻ بأنَّ الله هو الواحد، الله الصمد «على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم... ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة»^(٣).

ولأهمية ضمير الشأن في مثل هذا السياق أتى به من

(١) خصائص التراكيب (ص ٢١٣).

(٢) أسباب النزول للواحدي (ص ٤٧١).

(٣) التحرير والتنوير (٣٠/٦١٧).

أجل تحقيق وتقرير ما بعده، وليكون أداة تنبيه يدفع المرء إلى الإصغاء للكلام القادم، جاء في «روح المعاني»: «والسرُّ في تصديرها به - أي: جملة ضمير الشأن - التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها، مع ما فيها من زيادة التحقيق والتقرير، فإنَّ الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأنٌ مُبْهِمٌ، له خطر جليل، فيبقى الذهن مترقبًا لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه، فيتمكن عند وروده له فضلٌ تمكِّن»^(١).

ب - ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودَنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ أَلْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٨]، فقد وضع الظاهر موضع الضمير في موضعين:

الأول: قوله: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ أَلْكِتَابٍ﴾ بدل الضمير «وما هو منه».

الثاني: قوله: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ بدل الضمير «وما هو من عنده».

(١) روح المعاني (٣٠/٢٦٩).

والسر البلاغي في ذلك: هو زيادة التمكن والتقريب في نفس المخاطب، وإشعاره بمكانة المنزل والمنزل، وهكذا جاء التعبير بالظاهر بدل الضمير^(١).

يقول ابن عاشور: «وتكرير «الكتاب» في الآية مرتين، واسم الجلالة أيضاً مرتين؛ لقصد الاهتمام بالاسمين، وذلك يجر إلى الاهتمام بالخبر المتعلق بهما، والمتعلقين به»^(٢).

ج - ومنه قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [غافر: ٦١].

أظهر لفظ ﴿النَّاسِ﴾ هنا بدل الإتيان بضمير يعود عليهم؛ لما في ذلك من التقريب والتمكين.

ومما يلفت النظر في هذا المثال أن هناك نظائر لهذه الآية وجاء سياقها بالإضمار كقوله تعالى في سورة يونس: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾

(١) انظر: البرهان للزركشي (٦٥/٣)، والإنقان للسيوطي (٨٦٥/٢)، والزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي (١٦٣/٦)، وروح المعاني (٢٠٤/٣).

(٢) التحرير والتنوير (٢٩٢/٣).

[يونس: ٦٠] فما الفرق بين تلك المتشابهات المتغايرة بين الإظهار والإضمار؟

نجد الجواب عند ابن الزبير الغرناطي^(١) في كتابه «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل»^(٢)؛ إذ يقول: «والجواب - والله أعلم - أن آية غافر لما تقدمها قوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧]، ومقصود هذه الآية: تحريك الخَلْقِ للاعتبار والتذكير بما نصب سبحانه من الدلائل والآيات، فاقضى ذلك تكرار الظاهر كما في آية التذكير والتنبيه، ثم جيء بعد هذا بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ [يونس: ٦٠] فنوسب بين هذا وما تقدم

(١) هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير أبو جعفر الغرناطي، من علماء الأندلس، من مؤلفاته: البرهان في تناسب سور القرآن، وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، توفي سنة (٧٠٨هـ).
ترجمته في: الدرر الكامنة (١/٨٩).

(٢) هذا الكتاب من أوسع الكتب المؤلفة في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، وهو مطبوع بتحقيقين: الأول: تحقيق الدكتور سعيد الفلاح، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، وأما الآخر: فقد قام به الدكتور محمود كامل، ونشرتها دار النهضة العربية، بيروت.

لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من التذكير، فاقتضت الثانية تكرير الظاهر، وأما آية يونس فإنما تقدمها تأنيس... ولم يتقدم تكرير يطلب بمناسبة؛ فلذلك ورد الكلام على ما هو الأصل من الإتيان بالضمير ليحصل به ربط الكلام، فجاء كل من الموضعين على ما يقتضيه ما قبله رعيًا لتناسب الكلام^(١).

د - ومنه قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١].

فلو جرى الكلام على مقتضى الظاهر لقبل بالإضمار: بما كسبت أيديهم، ولكنه عبّر بالاسم الظاهر لقصد التقرير والتمكين.

قال ابن عاشور: «فالإتيان بلفظ «الناس» في قوله ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ إظهار في مقام الإضمار؛ لزيادة إيضاح المقصود، ومقتضى الظاهر أن يقال: بما كسبت أيديهم^(٢)».

ومما جاء من هذا القبيل الآيات التالية:

(١) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من أي التنزيل (١/٦٢٤ - ٦٢٥).

(٢) التحرير والتنوير (١٠٩/٢١).

- ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَجِرُّونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩].
- ﴿وَيَالِئِئكَ أَنْزَلْنَاهُ وَيَالِئِئكَ نَزْلُهُ﴾ [الإسراء: ١٠٥].
- ﴿مَّا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا أَلَّيْنَا وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢].

وإلى هذا الغرض أشار صاحب «الجواهر المكنون» بقوله^(١):

أَوْ عَكْسٍ أَوْ دَعْوَى الظُّهُورِ وَالْمَدَدِ
لِنُكْتَةِ التَّمْكِينِ ك: اللَّهُ الصَّمَدُ

الغرض الثاني: قصد التعظيم والتفخيم:

ويتمثل هذا الغرض في بعض الآيات القرآنية التي احتوت على أسماء ذات منزلة عظيمة؛ كأسماء الله الحسنى، وأسماء رسله وأنبيائه، وملائكته.

□ ومن أمثلة ذلك:

أ - قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

(١) حلية اللب المصون بشرح الجواهر المكنون (ص ٨٥).

فوضع لفظ الجلالة «الله» مكان ضميره في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾؛ لأن إظهاره هنا يوحي بالجلال والعظمة مع مجيئه في سياق بدء الخلق، وقدرته على إنشاء النشأة الآخرة.

ب - قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ [التوبة: ٤٠].

قرئ لفظ «وكلمة» بالنصب ليعقوب، وبقيّة القراء بالرفع^(١)، ولا شاهد في قراءة الرفع.

أما قراءة النصب ففيها وضع الظاهر موضع الضمير؛ إذ مقتضى الظاهر أن تكون: وكلمته، ولكنه عدل إلى الظاهر لنكتة التعظيم والتفخيم^(٢).

ج - قوله تعالى: ﴿أَوْلَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

المتأمل في سياق هذه الآية يجد أنها تتحدث عن مفاهيم الولاء والبراء، موالاتة أولياء الله الصالحين، ومعاداة أعدائه ولو كانوا أقرب الأقربين ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا﴾

(١) انظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لأبي حفص النشار (٢/٣٤ - ٣٥).

(٢) انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (٢/٢١٦)، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (٦/٥٣).

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴿٢٢﴾ [المجادلة: ٢٢]، ولهذا ناسب إعادة لفظ ﴿حَزَبَ اللَّهُ﴾ تعظيمًا وتفخيماً لذلك الحزب الذي شرف بانتسابه لرب العِزَّةِ ﷻ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «ألا إن حزبه» بالإضمار، ولكنَّ المقام مقام تعظيم وتفخيم كما سبق، فأتى بالاسم الظاهر بدل الإضمار^(١).

د - ومن الأمثلة الدالة على قصد التعظيم والتفخيم قوله تعالى في ختام آية الدِّين: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فقد كرر في الآية لفظ الجلالة «الله» ثلاث مرات دون إضمار في المرة الثانية والثالثة، والسر البلاغي لذلك هو تعظيمه وتفخيمه.

وآية الدِّين أطول آية في القرآن الكريم، وقد قيل: إنها أحدثُ الآيات بالعرش^(٢)، واشتملت على عدد كبير

(١) انظر: البرهان (٦٢/٣)، والأتقان (٨٦٥/٢)، والزيادة والإحسان (١٦٤/٦)، وروح المعاني (٣٣/٢٧).

(٢) هذا القول منسوب إلى سعيد بن المسيب كما ذكره القرطبي في تفسيره (٤٢٣/٤)، وهو قول مرجوح، والصحيح: أن آخر ما نزل =

من الأحكام من الأوامر والنواهي، حتى إن القرطبي رحمه الله ساق في تفسيره اثنتين وخمسين مسألة لهذه الآية^(١).

ما أجمل إذا أن تُختتم آية هكذا شأنها بهذه الجملة الثلاث التي احتوت كل واحدة منها على لفظ الجلالة تفضيماً وتعظيماً.

• فالجملة الأولى ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾: أمرٌ بامتنال أوامر الله واجتناب نواهيه.

• وفي الجملة الثانية ﴿وَيُكَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾: وعدٌ بأن يجعل الله في طلب من اتقاه علماً ونوراً يفرق به بين الحق والباطل.

• وأما الجملة الثالثة فقال: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾؛ وهذا إشارة إلى أن الله محيط بكل شيء علماً، فسيجزى كل إنسان على ما قدم، إن خيراً فهو خير، وإن شراً فهو شرٌّ.

= من القرآن كله هو قوله تعالى في ختام آيات الربا: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمَ تُجْعَلُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١].

انظر: الرواية الصحيحة الواردة في هذا الشأن عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير النسائي رقم (٧٧ - ٧٨).
(١) ينظر: تفسير القرطبي (٤/٤٢٣).

يقول البيضاوي: «كرّر لفظة «الله» في الجمل الثلاث؛ فإن الأولى حثُّ على التقوى، والثانية وعدُّ بإنعامه، والثالثة تعظيم لشأنه»^(١).

وقال السمين الحلبي: «القرآن ملآن من هذا النوع - أي: غرض التعظيم والتفخيم - وهو من أحسن ما يكون؛ لأنَّ فيه تعظيمًا وتفخيمًا»^(٢).

ويتحقق في هذه الآية غرض آخر من أغراض وضع الظاهر موضع الإضمار، وهو الإشارة إلى استقلال الجملة وعدم دخولها في حكم سابقتها، ففي الآية جملٌ متواليات، وكل واحدة منها مستقلة عن الأخرى، وفي هذا يقول ابن عاشور رحمته الله: «وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث، لقصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون مستقلة الدلالة، غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرها، حتى إذا سمع السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل...»^(٣).

ومن الآيات القرآنية التي اشتملت على هذا الغرض أيضًا قوله تعالى:

(١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (١/٥٨١).

(٢) الدر المصون (٦/٥٣).

(٣) التحرير والتنوير (١٦/١١٧).

• ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ .
[البقرة: ١٩٧].

• ﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: ٢١١].

• ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْمَعَادِ﴾ .
[آل عمران: ١٥].

• ﴿كُلًّا نُمِدُّ هُنُوًا وَهَنُوًا مِنْ عَطَايَ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَايَ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

• ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤].

• ﴿وَسْتَلُونَا عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ .
[الإسراء: ٨٥].

الغرض الثالث: قصد الإهانة والتحقير والتنفير:

□ ومن النصوص القرآنية التي يتحقق فيها هذا الغرض:

أ - قوله تعالى: ﴿أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ .
[المجادلة: ١٩].

تأمل تكرار لفظ «الشیطان» هنا ثلاث مرات، وكان مقتضى الظاهر أن يذكر في المرة الثانية والثالثة اسمًا

مضمراً، ولكن جاء السياق على خلاف المقتضى، فوضع الظاهر موضع الضمير لقصد الإهانة والتحقير من ذلك اللعين الذي استولى عليهم، وزين لهم أعمالهم، وهو العدو المبين كما قال جلّ وعلا في آية أخرى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

وختم الآية بعدة مؤكدات تشير إلى التحذير والتنفير منه لكون حزبه أهل الخسارة الحقيقية حيث باعوا الجنة بجهنم، وباعوا الهدى بالضلالة فقال: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾:

«ألا» من أدوات الاستفتاح المؤكدة.

«إن» من حروف التوكيد.

«هم الخاسرون» أسلوب القصر.

تعريف الخبر بـ «أل» الاستغراقية «الخاسرون»^(١).

ب - قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ

كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: ٤٤].

(١) ينظر: البرهان (٦٣/٣)، والإتقان (٨٦٥/٢)، ومعترك الأقران

(٣٦٢/١)، والتحرير والتنوير (٥٥/٢٨).

أظهر اسم «الشیطان» إذ لم يقل: إنه كان للرحمن عصياً؛ لأنَّ في ذكر صريح اسمه تنبيهاً إلى النفرة منه^(١).

وتأمل كيف عبّر عن طاعة الشيطان بالعبادة، ثم أردفه بجملته تعليلية فيها إخبارٌ عن عصيانه المستمر، كل ذلك يأتي في سياق التحذير والتنفير منه.

يقول الألوسي: «والمراد بعبادة الشيطان: طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم، عبّر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها، ولوقوعها في مقابلة عبادته وَعِبَادَتِهِ»^(٢).

ج - ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ [غافر: ٣٧].

كان مقتضى الظاهر أن يقال: وما كيده، ولكنه أعاد لفظ «فرعون» اسماً ظاهراً لنكتة؛ هي قصد الإهانة والتحقير.

ومن القرائن الدالة على حقارته وضعف عقله قوله كما حكى القرآن الكريم: ﴿...يَنْهَمْنُنْ أَبْنِي لِي صَرْحًا لَعَلِّي

(١) ينظر: التحرير والتنوير (١١٧/١٦).

(٢) روح المعاني (٤٠/٢٣).

أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ ﴿٦٣﴾ أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا ﴿٣٦﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] فأراد الله إبراز هذه الحقارة، وذلك بإعادة اسمه ظاهراً للغرض المذكور.

وعلى هذا النهج جاءت الآيات التالية:

• ﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦].

• ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧].

• ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [الإسراء: ٥٣].

• ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١].

• ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦].

الغرض الرابع: الاستلذاذ بِذِكْرِ الْمُظْهَرِ:

فالعشاق يتلذذون دائماً بذكر أسماء من يُحبون أو ما يُحبون.

□ ويتمثل هذا الغرض في الآيات التالية:

أ - قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾

[فاطر: ١٠].

هذه الآية يخبرنا الله جلَّ وعلا بأنَّ من أراد العزَّة والشرف فعليه أن يطلب من الله تعالى، وذلك بأخذ أسبابها ووسائلها، ومن تلك الوسائل: العلمُ بالحق والتزامه والثباتُ عليه، فهذا هو أساس العزَّة ومنبعها.

فلفظ «العزَّة» لفظ شريف، يتلذذ المرء بذكرها وتكرارها؛ ولهذا أقام الظاهر مقام الضمير، حيث عبَّر بالظاهر في قوله: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ﴾ ومقتضى الظاهر أن يقال: فإنَّها لله، أو فلله هي جميعًا، والسرُّ وراء هذا الخروج عن الأصل هو التلذُّذ بذكر المُظهر؛ للاسترواح بتلك الكلمة، وإسعاد النفس بجريانها على اللسان^(١).

ب - ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ﴿وَسِيقَ

الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَاءَهَا وَقُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ [الزمر: ٧٣ - ٧٤].

(١) ينظر: البرهان (٦٤/٣)، والاتقان (٨٦٦/٢).

ففي الآية الثانية وضع الظاهر موضع الضمير في قوله: ﴿نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ﴾، ولم يقل: منها، والنكتة في هذا العدول هو التلذذ بذكر اسم الجنة^(١).

وإن المتدبر في سياق الآيتين ليعجب من بلاغة هذا النظم المعجز، ويدرك الأسرار البيانية في كل كلمة من كلماته، انظر كيف صَوَّرَ مَشْهَدَ سَوْقِ الْمُتَّقِينَ إِلَى جَنَاتِ الْخُلْدِ، فقد حذف جواب الشرط ﴿إِذَا جَاءُوهَا﴾ ليكون دليلاً على ضيق الكلام عن وصف الجنة، وجاء ذلك في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ)^(٢).

وتأمل كيف أدخلت الواو في سياق أهل الجنة ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾، ولم تأت في سياق أهل النار؛ لأنَّ أبواب الجنة فتحت لهم قبل أن يأتوا لتكريمهم وترحيبهم، كما قال جلَّ وعلا في آية أخرى: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْنَعَةٍ لَّهُمُ الْأَنْبَابُ﴾ [ص: ٥٠].

(١) ينظر: البرهان (٦٤/٣)، والإتقان (٨٦٦/٢)، والزيادة والإحسان (١٦٥/٦)، وروح المعاني (٣٣/٢٤).

(٢) صحيح مسلم (٢١٧٤/٤) برقم (٢٨٢٤)، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

فَللَّهِ مَا أَعْظَمَ تِلْكَ النِّعَمَ، وَمَا أَجَلٌ هَذَا التَّكْرِيمَ،
وَمَا أَجْمَلٌ أَنْ يَرُدَّ الْإِنْسَانَ ذِكْرَ الْجَنَّةِ.

أما أبواب النار فهي مغلقة حتى يَرُدُّوها؛ لإذلالهم
وترويعهم^(١).

ج - ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الإسراء: ١٠٥].

في هذه الآية وضع الظاهر موضع الضمير؛ لأن
المقتضى أن يقال: «وبه نزل»؛ لكون اللفظ الذي يرجع
إليه الضمير قد سبق، ولكن عدل عن ذلك لغرض بلاغي
كان هو سبب العدول، وهو التلذذ بذكر لفظ «الحق».

وانظر إلى كلمة «الحق» ولما لها من الدلالات
والإثارة النفسية، ولا يمكن أن ينهض الضمير بالمعاني
التي تحملها تلك اللفظة بأيِّ حال من الأحوال.

يقول الشيخ محمد الراوي: «ولم أر كلمة أخذت
معنى الثبات، وفازت بالأصالة والبقاء، وكان لها النصر
في العاجلة والعاقبة مثل كلمة «الحق»^(٢).

(١) ينظر: تفسير القرطبي (٣١٨/١٨).

(٢) كلمة الحق في القرآن الكريم للشيخ محمد الراوي (١/١٥).

ومن هذا القبيل أيضًا قوله تعالى: ﴿أَيَبْنُوتَ عِنْدَهُمُ
الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩].

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ حِشْتَكُمُ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ
كَاهُونَ﴾ [الزخرف: ٧٨].

الغرض الخامس: إزالة اللبس والغموض:

من الأغراض البلاغية المستفادة من إقامة الظاهر
مقام الضمير: إزالة اللبس والغموض؛ حيث يوهم الضمير
أنه غير الأول، فيؤتى بالاسم الظاهر دفعًا لهذا اللبس،
وكما هو مقرر في القواعد العربية: أنه إذا خيف الالتباس
وجب أن يُحوَّل الكلام إلى ما ليس فيه التباس^(١).

□ ومن أمثلة ذلك ما يلي:

أ - قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ
تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦].

تأمل تكرار كلمة «الملك» في قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي
الْمُلْكَ﴾ لأنه لو قال: «تؤتيه» لعاد الضمير إلى الملك في
قوله: ﴿مَلِكُ الْمَلِكِ﴾ ولأوهم ذلك أن الله تعالى يعطي
ملكه كله من يشاء، وهذا غير مراد، بل المراد أن الله

(١) ينظر: علل النحو لأبي الحسن الوراق (ص ٢٩٤).

يعطي شيئاً من ملكه لبعض عباده^(١).

ب - ومن وضع الظاهر موضع الضمير لإزالة اللبس والغموض قوله تعالى: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهَا قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٧٦].

كُرِّرَ كلمتي ﴿وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ خلافاً لمقتضى الظاهر.

أما إظهار كلمة ﴿وِعَاءِ﴾ فإنه لو قال: «ثم استخرجها منه» لأوهم عود الضمير على الأخ، فيصير المعنى كأنَّ الأخ كان مباشراً بطلب خروج الوعاء، وليس الأمر كذلك؛ لما في المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس الأبيّة، فأعيد بلفظ الظاهر لنفي هذا التوهم^(٢).

وأما إظهار كلمة ﴿أَخِيهِ﴾ فإنه لو جرى على الأصل وقال: «ثم استخرجها من وعائه» لأوهم السياق أنَّ يوسف عليه السلام استخرجها من وعائه؛ لأنَّ ضمير الفاعل في ﴿أَسْتَخْرَجَهَا﴾ ليوسف عليه السلام، والضمير يعود على أقرب مذكور كما سبق^(٣).

(١) ينظر: البرهان (٣/٦٥)، والانتقان (٢/٨٦٥)، والزيادة والإحسان (٦/١٦٤).

(٢) ينظر: البرهان للزركشي (٣/٦٦).

(٣) المصدر السابق مع الصفحة نفسها.

ج - قوله تعالى: ﴿أَفِرَّ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ السَّمِيسِ إِلَى غَسَقِ
الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

فالإظهار في قوله: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ لإزالة اللبس
عن مرجع الضمير؛ إذ لو قال: «إنه» بالإضمار لأوهم عود
الضمير إلى الفجر باعتباره أقرب مذکور، بناءً على القاعدة
اللغوية: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذکور^(١).

وذكر الزركشي والسيوطي: أن الغرض البلاغي في
وضع الظاهر موضع الضمير هنا هو قصد التعظيم^(٢)،
وليس ثمة تعارض، فقد يكون في الآية الواحدة أكثر من
غرض بلاغي، وهو مظهرٌ من مظاهر بلاغة القرآن
وإعجازه.

د - ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].

مقتضى الظاهر أن يقال: أن تضل إحداهما فتذكرها
الأخرى، ولكنه أظهر لفظ ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ ولو أضمر لكان

(١) ينظر في هذه القاعدة: شرح التسهيل لابن مالك (١/١٥٧)،
والصفوة من القواعد الإعرابية (ص ١٠٠).

(٢) ينظر: البرهان (٣/٦٢)، والإتقان (٢/٨٦٥).

المعنى: أن تضل إحداهما فتذكر الضالَّة الأخرى، وذلك ليس هو المقصود، بل المراد أن الذاكرة تُذكر الناسية^(١).

يقول أبو بكر بن العربي في بيانه لِلطائِفِ الآية: «كرر قوله: ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ وكانت الحكمة فيه أنه لو قال: أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى، لكانت شهادة واحدة، وكذلك لو قال: فتذكرها الأخرى، لكان البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية، فلما كرر ﴿إِحْدَاهُمَا﴾ أفاد تذكرة الذاكرة للغافلة، وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضًا لو انقلبت الحال فيهما بأن تذكر الغافلة وتغفل الذاكرة، وذلك غاية في البيان»^(٢).

ويقول الشيخ ابن عثيمين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في تعليقه على هذه الآية: «وفي قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ من البلاغة: إظهار في موضع الإضمار؛ لأنه لم يقل: فتذكرها الأخرى؛ لأن النسيان قد يكون متفاوتًا، فتنسى هذه جملة، وتنسى الأخرى جملة، فهذه تذكر هذه بما نسيت، وهذه تذكر هذه بما نسيت؛ فلهذا

(١) ينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (١/٩٣٧)، والتحرير والتنوير (٣/١١٠ - ١١١)، وتفسير ابن عثيمين (٣/٤٠٧).

(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٥٥ - ٢٥٦).

قال تعالى: ﴿فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى﴾ لئلا يكون المعنى قاصراً على واحدة هي الناسية، والأخرى تذكرها^(١).

ومن الطرائف في هذا السياق: ما أشار إليه ابن عاشور رحمته الله من أن مقام الإظهار هنا قد حير كثيراً من المفسرين، مما جعل الخفاجي يرسل رسالة إلى شهاب الدين الغزنوي يقول فيها^(٢):

يَا رَأْسَ أَهْلِ الْعُلُومِ السَّادَةِ الْبَرَّةِ
 وَمَنْ نَدَاهُ عَلَى كُلِّ الْوَرَى نَشَرَهُ
 مَا سِرُّ تَكَرَّرِ «إِحْدَى» دُونَ تَذِكْرِهَا
 فِي آيَةِ لِنَوِي الْأَشْهَادِ فِي الْبَقْرَةِ
 وَظَاهِرُ الْحَالِ إِجْازُ الضَّمِيرِ عَلَى
 تَكَرَّرِ إِحْدَاهُمَا لَوْ أَنَّهُ ذَكَرَهُ
 وَحَمَلَ الْإِحْدَى عَلَى نَفْسِ الشَّهَادَةِ فِي
 أَوْلَاهُمَا لَيْسَ مَرَضِيئاً لَدَى الْمَهْرَةِ
 فَغَضُّ بِفِكْرِكَ لِاسْتِخْرَاجِ جَوْهَرِهِ
 مِنْ بَحْرِ عِلْمِكَ ثُمَّ ابْعَثْ لَنَا دُرَرَهُ

(١) تفسير ابن عثيمين (٣/٤٠٧).

(٢) ينظر: التحرير والتنوير (٣/١١١).

فكان جواب شهاب الدين الغزنوي:

يَا مَنْ فَوَائِدُهُ بِالْعِلْمِ مُنْتَشِرَةٌ
 وَمَنْ فَضَائِلُهُ فِي الْكَوْنِ مُشْتَهَرَةٌ
 تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَالْقَوْلُ مُحْتَمِلٌ
 كِلَيْهِمَا فَهِيَ لِلْإِظْهَارِ مُفْتَقِرَةٌ
 وَلَوْ أَتَى بِضَمِيرٍ كَانَ مُقْتَضِبًا
 تَفْيِيزًا وَاحِدَةً لِلْحُكْمِ مُعْتَبَرَةٌ
 وَمَنْ رَدَدْتُمْ عَلَيْهِ الْحَلَّ فَهُوَ كَمَا
 أَشْرُتُمْ لَيْسَ مَرْضِيًّا لِمَنْ سَبَرَهُ
 هَذَا الَّذِي سَمَحَ الذَّهْنُ الْكَلِيلُ بِهِ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي الْفَحْوَى بِمَا ذَكَرَهُ

ومما جاء أيضًا في التنزيل على الغرض المذكور

الآيات التالية:

• ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ رَضِيَ فِيهَا الْحَجَّ﴾

[البقرة: ١٩٧].

• ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَدِيدٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: ١١١].

• ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ٥].

• ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَلَمَ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ٦].

• ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا﴾ [المزمل: ١٤].

الغرض السادس: قصد العموم:

من الأغراض البلاغية التي يؤتى لها بالظاهر مقام الضمير: قصد العموم؛ حيث إنَّ ذلك الظاهر يتناول جميع أفراد الجنس.

□ ومن ذلك:

أ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَتْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧].

كرر كلمة ﴿قِتَالٌ فِيهِ﴾ مع أن مقتضى الظاهر يستدعي أن يقال: «قل هو كبير»، والسرُّ في ذلك العدول هو الوصول إلى عموم الحكم لكل قتال، ولو جاء مضمراً لكان الحكم مختصاً بتلك الحادثة التي نزلت الآية في شأنها، وهي قِصَّةُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ رضي الله عنه (١).

(١) لمعرفة تفاصيل القصة انظر: أسباب النزول للواحدي (ص ٦٨ - ٧١)، =

ومن القرائن المفيدة لنكتة العموم في هذا السياق:

١ - التنكير في قوله تعالى: ﴿قَاتِلْ فِيهِ﴾ ﴿قُلْ قَاتِلْ فِيهِ﴾ هو يدل على أن المقصود: أي قتال.

٢ - وتأمل كذلك كيف أن بدل الاشتمال في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ أفاد معنى العموم والشمول لكل مخالفة تقع في الشهر الحرام من قتال أو غيره، فلم يقل في السياق: يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، ولكنه قدّم الشهر الحرام، ثم أتى بالبدل للغرض المذكور.

ب - ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣].

لقد جاءت كلمة «نفس» في هذه الآية في المرة الأولى مفردة مضافة لضمير المتكلم، وقبلها جملة ﴿وَمَا أُبْرِيئُ﴾ لتفيد في هذا التركيب نفي البراءة عن السوء، والمراد بها هنا نفس يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز على اختلاف بين المفسرين^(١).

= والعجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (١/٥٣٧ - ٥٣٩) وحسن إسناده.

(١) رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير أن امرأة العزيز هي =

والنفس الأخرى في الآية التي دخلت عليها «أل» المفيدة لاستغراق الجنس يراد بها النفس العاصية التي تأمر بالسوء، وهي موطن الشاهد في بلاغة «الإظهار في مقام الإضمار» في الآية، فذكر الاسم الظاهر «النفس» بدل الضمير «إنها»؛ لغرض بلاغي وهو إفادة التعميم لكل نفس من النفوس إلا ما استثناه القرآن بقوله: ﴿إِلَّا مَا رَجَعَهُ رَبِّي﴾^(١).

ج - ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ [الشورى: ٤٨].

فلو جرى الكلام على مقتضى الظاهر لقليل: «فإنه كفور»؛ وذلك لتقدم لفظ «الإنسان» في الآية، ولكنه أعاد لفظ ﴿الْإِنْسَانَ﴾ ليدل على مدى كفران الإنسان

= المقصودة في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبْرِئُ قَيْسٍ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِأَسْوَأِهَا إِلَّا مَا رَجَعَهُ رَبِّي﴾، وأن ذلك هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام.

انظر: مجموع الفتاوى (١٥٠/١٥ - ١٥١)، وتفسير ابن كثير (٣٩٤/٤ - ٣٩٥).

(١) ينظر: البرهان (٧٠/٣)، والإتقان (٨٦٧/٢)، والزيادة والإحسان (١٦٥/٦).

لنعم الله، وأن ذلك أمرٌ عام في جميع أفراد جنسه.
 فالله جلَّ وعلا قد غَمَرَ الإنسانَ بِنِعْمِهِ، ومع ذلك
 حين تصيبه سيئة بسبب جرمه يظهر معدنه الأصلي فيكفر
 بنعم الله، وصدق الله بقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾
 [الحج: ٦٦]، وقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾
 [إبراهيم: ٣٤].

د - ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا
 لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
 [الجاثية: ١٤].

كان مقتضى الظاهر أن يقال: «ليجزئهم بما كانوا
 يكسبون»، ولكنه أظهر لفظ ﴿قَوْمًا﴾ لإفادة العموم بأن
 يجازي الله كلَّ قوم بما كانوا يكسبون من خير أو شر بما
 يناسب عملهم.

وانظر إلى تنكير لفظ ﴿قَوْمًا﴾ فهو مشعر أيضًا معنى
 العموم، يقول ابن عاشور في تعليقه على الآية: «فعدل إلى
 الإظهار في مقام الإضمار ليكون لفظ «قَوْمًا» مشعرًا بأنهم
 ليسوا بمضيعة عند الله»^(١).

(١) التحرير والتنوير (٣٤٢/٢٥).

ومن أمثلة هذا الغرض أيضًا الآيات التالية:

• ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: ١٥١].

• ﴿إِنَّهُم مِّن يَّتَّقَى وَيَصْبِرِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠].

• ﴿وَمَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨].

الغرض السابع: قصد الخصوص:

□ كقوله تعالى: ﴿وَأَمْرًا مُّؤَمَّنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

لم يقل: «إن وهبت نفسها لك» كما هو مقتضى الظاهر، ولكن وضع الاسم الظاهر وهو «النبى» مقام الضمير للدلالة على الخصوصية، ومعنى ذلك: أنه أُبِيحَ للنبي ﷺ دون غيره من الأمة، وجاء عقب هذا النص قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وهو خير شاهد على قصد الخصوصية.

يقول الزركشي رَحِمَهُ اللهُ: «فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه

على الخصوصية، وأنه ليس لغيره ذلك»^(١).

ويقول ابن عاشور رحمته الله: «والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ «النبى» من تزكية فعل المرأة التي تهب نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوة»^(٢).

ولم أجد بعد التتبع والاستقصاء آية أخرى في التنزيل تصلح أن تكون مثلاً لهذا الغرض - والله أعلم -.

الغرض الثامن: تربية المهابة وإدخال الرّوع في نفس المخاطب:

□ وقد زخر القرآن الكريم بالأمثلة الدالة على هذا الغرض، ومنها:

أ- قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾ [غافر: ٤٩]، فعبر بالاسم الظاهر وهو ﴿جَهَنَّمَ﴾ ولم يقل: «لخزنتها»؛ ذلك أنّ هذا العدول لغرض بلاغي قد اقتضاه المقام، وهو: إدخال الرّوع والمهابة في ضمير المخاطبين^(٣).

(١) البرهان (٧١/٣)، وانظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (١٣٠/٤ - ١٣١) ففيه كلام نفيس حول بيان هذا الغرض البلاغي.

(٢) التحرير والتنوير (٦٩/٢٢).

(٣) ينظر: البرهان (٦٧/٣)، وفيض الفتاح (١٣٧/١ - ١٣٨).

والمتمامل في سياق الآية يجد أن المقام مقام تخويف وتهويل، فالاسم الظاهر هنا يؤدي ما لا يؤديه الضمير.

ب - قوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَىٰ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. مقتضى الظاهر أن يقال: «إذا عزمتم فتوكل عليه إنه يحب المتوكلين»، ولكن وضع الاسم الظاهر، وهو لفظ الجلالة «الله» موضع الضمير لإدخال الروعة والمهابة في النفوس^(١).

وحينما نتدبر الأوامر المذكورة في الآية نجد أنها رتب ترتيباً تدريجياً؛ «وذلك أنه أمره بأن يعفو ﴿عَنْهُمْ﴾ ما له في خاصته عليهم من تَبَعَةٍ وَحَقٍّ، فإذا صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة، فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلاً للاستشارة في الأمور»^(٢)، ثم عَقَّبَ تلك المشاورة أمره بالتوكل عليه.

هذه الأوامر التي رتب بهذا الترتيب المحكم

(١) ينظر: فيض الفتح (١/١٣٨).

(٢) المحرر الوجيز لابن عطية (٣/٢٨٠).

المتدرج جديرةً بأن تبرز لها لفظ الجلالة لإدخال الروع والمهابة في نفوس المخاطبين؛ وذلك مما يزيد في الحفز إلى التوكل على الله.

ج - ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩].

تكرر لفظ الجلالة هنا عدة مرات، والآية واردة في الحديث عن المنافقين الذين هم ألد أعداء الدعوة الإسلامية، وهذا السياق يستدعي إظهار لفظ الجلالة للتخويف وإلقاء الروع في قلوبهم لعلهم يرجعون إلى الله تعالى.

د - قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

فقد أظهر لفظ الجلالة هنا ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ بدل إضماره «فسبحانه»؛ وذلك لما في لفظ الجلالة من إدخال المهابة والروعة في قلب السامع.

يقول ابن عاشور رحمته الله: «وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار لتربية المهابة»^(١).

ومن الآيات القرآنية الدالة على هذا الغرض:

• ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

• ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

• ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩].

• ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨].

• ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ١٣].

• ﴿يَتَابِعُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١].

• ﴿الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: ١ - ٢].

• ﴿الْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ١ - ٢].

الغرض التاسع: التنبيه على علة الحكم:

ذلك أن السياق إذا كان يقتضي الإضمار ثم جاء

الإظهار، فإن القارئ يتساءل عن سبب الإظهار، ومن ثم يريد أن يعرف العلة.

وألمس هنا هدفاً تربوياً تُحَقِّقُهُ بلاغةُ «الإظهار في مقام الإضمار»، فالقارئ يتجدد نشاطه، وتسمو نفسه عندما يتساءل، كما أن المدرّس يلقي أسئلته على طلابه لتجديد النشاط وتنبيه الغافل.

□ ومن أمثلة ذلك:

أ - قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [البقرة: ٥٩].

مقتضى الظاهر: «فأنزلنا عليهم»، وجاء النص بالإظهار ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ للتنبيه على أن الحكم عليهم بإنزال العذاب كان بسبب ظلمهم الذي ظهرت آثاره بأعمال الفسق الذي كانوا يفسقونه^(١).

يقول الزمخشري: «وفي تكرير «الذين ظلموا» زيادة في تقبيح أمرهم، وإيدان بأن إنزال الرجز عليهم

(١) ينظر: الدر المصون (٣٨١/١)، والبرهان (٦٨/٣ - ٦٩)، والانتقان (٨٦٦/٢)، وفيض الفتاح (١٣٩/١).

لظلمهم»^(١).

ب - قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨].

ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمته الله ثلاث فوائد تتعلق بنكتة الإظهار هنا فقال: «لم يقل: فإنَّ الله عدو له، فأفاد هذا الإظهارُ:

١ - الحكم بالكفر على من كان عدوًّا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال.

٢ - أنَّ الله عدوٌّ لهم.

٣ - بيان العلة، وهي في هذه الآية: الكفر»^(٢).

ج - ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ نَزَعْتُمْهَا فَأَيْمَةٌ عَلَىٰ أَصُولِهَا فَيَاذَنِ اللَّهُ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥]، ففي الآية لم يقل: «وليخزيهم» بالإضمار كالسابق، وإنما أظهر لفظ ﴿الْفَاسِقِينَ﴾ للتنبيه على أنَّ سبب الخزي هو فسقهم.

(١) الكشاف (١/١٧٢).

(٢) تفسير ابن عثيمين (١/٣١٥ - ٣١٦)، وأصول في التفسير للشيخ

ابن عثيمين (ص ٥٣).

يقول ابن عاشور رحمه الله: «عدل عن الإتيان بضميرهم - كما أتى بضمائرهم من قبلُ ومن بعدُ - إلى التعبير عنهم بوصف «الفاسقين»؛ لأنَّ الوصف المشتق يُؤذَنُ بسببِ ما اشتقَّ منه في ثبوت الحكم؛ أي: ليخزيهم لأجل الفسق»^(١).

د - ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝۱﴾
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿[الكوثر: ١ - ٢].

كان مقتضى الظاهر أن يقال: «فَصَلِّ لِي» أو «فصل لنا»، ولكنَّه أظهر الاسم الظاهر فقال ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ للتنبيه على أنه تعالى أهلٌّ لأن يُصَلَّى له؛ لأنَّه ربه الذي خلقه وأبدعه وربَّاه بنعمته^(٢).

يقول الرازي مبيناً الوجوه البلاغية في هذه الآية: «كان الأليق في الظاهر أن يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر، لكنَّه ترك ذلك إلى قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ لفوائد: إحداهما: أنَّ وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة.

(١) التحرير والتنوير (٧٨/٢٨).

(٢) ينظر: البرهان (٦٩/٣).

وثانيها: صرف الكلام من المضمّر إلى المظهر
يوجب نوع عظمة ومهابة^(١).

وقال ابن عاشور: «والعدول عن الضمير إلى الاسم
الظاهر في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ دون: فصل لنا؛ لما في
لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته
فضلاً عن فرط إنعامه»^(٢).

ومن هذا القبيل الآيات التالية:

• ﴿بِئْسَمَا أَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ بَعِيثًا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا
بِعِضْبٍ عَلَى عِضْبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [البقرة: ٩٠].

• ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ
لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١].

• ﴿وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ
أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

• ﴿تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى
إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الإسراء: ٤٧].

(١) تفسير الرازي (١٦/١٣١).

(٢) التحرير والتنوير (٣٠/٥٧٤).

• ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ﴾ [الطور: ٤٢].

الغرض العاشر: قصد التوصل بالظاهر إلى الوصف:

□ ومن أمثلة هذا الغرض قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ أَلَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

في هذا النص وضع الظاهر وهو ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ موضع الضمير، وهو «فآمنوا بالله وبي»، والسر البلاغي في هذا العدول هو قصد التوصل بالظاهر إلى الصفات التي ذكرها للنبي ﷺ، وهي قوله: ﴿النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ﴾، وهذه الأوصاف تتضمن حجة وبرهاناً على رسالته، ولو أتى بالضمير لم يمكن ذكر تلك الأوصاف؛ لأنَّ الضمير لا يوصف^(١).

(١) انظر في هذه القاعدة: الملخص في ضبط القوانين العربية لابن أبي الربيع الإشبيلي (ص ٥٥٨)، والبرهان (٣/٦٨)، والإتقان (٢/٨٦٦).

يقول ابن أبي الربيع: «المضمّر لا يوصف ولا يوصف به؛ لأنَّ المضمّر لا دلالة فيه على الصفة، ولأنَّ وضع المضمّر مخالفٌ لوضع الظاهر». الملخص في ضبط القوانين العربية (ص ٥٥٨).

يقول الزمخشري: «فإن قلت: هلاً قيل: فآمنوا بالله وبي، بعد قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾؟ قلتُ: عدل من المضمّر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه، ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة»^(١).

الغرض الحادي عشر: أن يتحمّل ضميراً لا بد منه: □
ومنه قوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ
اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا﴾ [الكهف: ٧٧].

لم يقل: «استطعماها» لأنها لم يستطعما القرية، وكذلك «استطعماهم»؛ لأنّ جملة «استطعما» صفة لـ «قرية»، وهي نكرة، لا لـ «أهل»، ولهذا لا بد أن يكون فيها ضمير يعود عليها، ولا يتأتى ذلك إلا مع التصريح بالظاهر^(٢).

ولهذا المثال قصة طريفة؛ وهي أن صلاح الدين الصفدي^(٣) قد استشكل السرّ البلاغي في وضع الظاهر

(١) الكشاف (١٥٨/٢).

(٢) ينظر: البرهان (٧١/٣)، والإنقان (٨٦٧/٢)، والأشباه والنظائر في النحو (١٢٦/٤)، والزيادة والإحسان (١٦٧/٦ - ١٦٨).

(٣) هو: خليل بن أبيك بن عبد الله الشهير بصلاح الدين الصفدي، من =

موضع الضمير في هذه الآية، فوجّه سؤالاً إلى تقي الدين السبكي^(١)

يقول فيها^(٢):

أَسَيْدَنَا قَاضِي الْقُضَاةِ وَمَنْ إِذَا
بَدَا وَجْهُهُ اسْتَحْيَا لَهُ الْقَمْرَانِ
وَمَنْ كَفَّهُ يَوْمَ النَّدَى وَيَرَاعُهُ
عَلَى طَرْسِهِ بَحْرَانِ يَلْتَقِيَانِ
وَمَنْ إِنْ دَجَّتْ فِي الْمُسْكَلاتِ مَسَائِلُ
جَلَاهَا بِفِكْرٍ دَائِمِ اللَّمَعَانِ
رَأَيْتُ كِتَابَ اللَّهِ أَكْبَرَ مُعْجِزٍ
لَأَفْضَلُ مَنْ يُهْدَى بِهِ الثَّقَلَانِ

= أبرز شيوخه: الذهبي، وأبو حيان، ومن مؤلفاته: أعيان العصر وأعيان النصر، والوافي بالوفيات، توفي سنة (٧٦٤هـ). ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر (٨٧/٢).

(١) هو: علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، فقيه شافعي، من شيوخه: أبو حيان، وشرف الدين الدمياطي، ومن مؤلفاته: فتاوى السبكي، وشرح المنهاج في الفقه، ولم يكمل، توفي سنة (٧٥٦هـ). ترجمته في: الدرر الكامنة (١٣٤/٣).

(٢) ينظر: فتاوى السبكي (١/٦٥ - ٦٧)، والانتقان (٢/٨٦٧)، والأشباه والنظائر في النحو (٤/١٢٦)، والزيادة والإحسان (٦/١٦٧ - ١٦٨).

وَلَكِنِّي فِي الْكَهْفِ أَبْصَرْتُ آيَةً
 بِهَا الْفِكْرُ فِي طُولِ الزَّمَانِ عَنَانِي
 وَمَا هِيَ إِلَّا «اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا» فَقَدْ
 نَرَى «اسْتَطَعَمَاهُمْ» مِثْلَهُ بِبَيَانِ
 فَمَا الْحِكْمَةُ الْغَرَاءِ فِي وَضْعِ ظَاهِرِ
 مَكَانِ ضَمِيرٍ إِنَّ ذَلِكَ لِشَانَ
 فَأَرْشِدُ عَلَى عَادَاتِ فَضْلِكَ حَيْرَتِي
 فَمَا لِي بِهَا عِنْدَ الْبَيَانِ يَدَانِ

الغرض الثاني عشر: مراعاة المحسنات البديعية
 كالجناس:

□ ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
 النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ﴾ [الناس: ١-
 ٣]، ففي الآيات السابقة مراعاة للجناس والفواصل، وذلك
 بإظهار لفظ ﴿النَّاسِ﴾، ولو جاء مضمراً لقال: «ملكهم،
 إلههم»؛ ولكنّه عدل عن ذلك للنكته المذكورة التي تعطي
 للسياق إيقاعاً معيناً^(١).

(١) ينظر: البرهان (٧١/٣)، والإتقان (٨٦٧/٢)، والتحرير والتنوير
 (٦٣٣/٣٠).

تأمل آيات هذه السورة كلّها، تجد أنها مختومة بحرف السين، وما أروع جرسه، فهو يسري في النفس سريان الروح في الجسد، كما أنه يُسهم في إبراز المعاني الأساسية المقصودة في السورة باقتدار رائع، وإعجاز معجز، فصوته صامت مهموس، وقد اختير هنا بصفة خاصة لإبراز الوسوسة التي تأتي من الشيطان وأعوانه من أهل المعاصي والإجرام ﴿مِنْ شَرِّ أَلْوَسَائِىِ الْخَنَاسِ ۝٤﴾ الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝٥ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿[الناس: ٤ - ٦].

ويبدو أنّ اقتصار بعض البلاغيين والمفسرين على التعليل اللفظي هنا المتمثل في الجناس والفواصل فحسب فيه نظر؛ وذلك لما لهما من الفوائد المتعددة في أنّ واحد: لفظية ومعنوية.

يقول الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ: «وكرر لفظ «الناس» في الثلاثة المواضع؛ لأنّ عطف البيان يحتاج إلى مزية الإظهار، ولأنّ التكرير يقتضي مزيد شرف الناس»^(١).

(١) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية للشوكاني (٥٢٢/٥).

الغرض الثالث عشر: الإشارة إلى استقلال الجملة:
□ ومن أمثلة ذلك:

أ - قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩].

أعاد لفظ ﴿الْحِكْمَةَ﴾ ظاهراً، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «ومن يؤتها» بالإضمار، ولكن لكون الجملة مستقلة في المعنى حسن فيها الإظهار، يقول السيوطي رحمته الله: «وذكر «الحكمة» ثانياً بلفظ الظاهر، لكونها في جملة أخرى»^(١).

ب - ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُشُودِهِمْ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيظٌ﴾ [آل عمران: ٢٩].

أظهر لفظ الجلالة هنا، ولو جرى على مقتضى الظاهر لقال: «وهو على كل شيء قدير»، ولكنّه عدل عنه إلى الإظهار للإشارة إلى استقلال الجملة.

يقول ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية: «أظهر اسم الله دون ضميره فلم يقل: وهو على كل شيء قدير؛

(١) قطف الأزهار في كشف الأسرار (١/٥٢٢).

لتكون الجملة مستقلة، فتجرى مجرى المثل»^(١).

وعلى هذا النهج جاءت الآيات التالية:

• ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبِّكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

• ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

حَقٌّ﴾ [يونس: ٥٥].

• ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

[التغابن: ١٣].

وبهذه الاستقلالية تكون الجملة بمثابة قاعدة عامة وقضية كلية لها صفة العموم.

هذه هي الأغراض التي يوضع فيها الإظهار موضع الإضمار في القرآن الكريم كما ذكرها البلاغيون والمفسرون، ولم أستقص لثلا يطول الموضوع، بل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.

المَبْحَثُ الْخَامِسُ

المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة

«الإظهار في مقام الإضمار»

لِلْبَحْثِ الْخَامِسِ

المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة «الإظهار في مقام الإضمار»

لقيت بلاغة «الإظهار في مقام الإضمار» في القرآن الكريم عنايةً واهتمامًا بالغًا من بعض المفسرين قديمًا وحديثًا؛ ولعلَّ السبب في هذا الاهتمام يعود أساسًا إلى أنَّ العناية بالبلاغة القرآنية تُعتبر قاعدةً أساسيةً في فهم النص القرآني عند هؤلاء المفسرين.

فهذا الزمخشري يقدم رأيه الصريح بشأن حاجة التفسير الأكيدة إلى علم البلاغة، فيقول في مقدمة «الكشاف»: «... علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كلُّ ذي علم، فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن برز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القِرْبِيِّ^(١)

(١) هو: أيوب بن زيد بن قيس الهلالي، كان أحد بلغاء الدهر، =

أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحيته، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق - يعني: طرائق التفسير - ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما: علم المعاني، وعلم البيان...»^(١).

وها هو ابن النقيب^(٢) يقول في مقدمة تفسيره: «ومن لم يعرف هذا العلم كان عن فهم معاني الكتاب العزيز بمعزل، ولم يقم ببعض حقوق المنزّل والمنزّل»^(٣).

ويؤكد ابن عاشور تلك العلاقة القوية بقوله:

= وخطيباً يضرب به المثل، يقال: أبلغ من ابن القرية، قتله الحجاج عام (٨٤هـ)، ولما رآه قتيلاً قال: «لو تركناه حتى نسمع من كلامه». ترجمته في: تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبي (٢٣٤/٣).

(١) الكشاف (١/٤٢ - ٤٣).

(٢) هو: جمال الدين محمد بن سليمان بن الحسن البلخي الحنفي المعروف بابن النقيب، صنف تفسيره الكبير المسمى: التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير، توفي سنة (٦٩٨هـ).

ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي (٢/١٤٩ - ١٥٠).

(٣) مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبدیع وإعجاز القرآن (ص١٦).

«وَلِعَلَّمِي الْبَيَانَ وَالْمَعَانِي مَزِيدَ اخْتِصَاصٍ بِعِلْمِ التَّفْسِيرِ؛ لَأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِإِظْهَارِ خِصَائِصِ الْبَلَاغَةِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ مِنْ تَفَاصِيلِ الْمَعَانِي، وَإِظْهَارِ وَجْهِ الْإِعْجَازِ، وَلِذَلِكَ كَانَ هَذَا الْعِلْمَانِ يُسَمَّيَانِ فِي الْقَدِيمِ: «عِلْمُ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ»^(١).

وفيما يلي عرض موجز بما احتفل به كل تفسير من لفات بلاغية لمصطلح «الإظهار في مقام الإضمار»:

أولاً: «الكشاف» للزمخشري (ت ٥٣٨هـ):

يزخر تفسير «الكشاف» للزمخشري بروائع البلاغة القرآنية، ومنها بلاغة «الإظهار في مقام الإضمار»، فهو منهلٌ عذب للباحث عن أسرار ونكت الإظهار في مقام الإضمار، وإليك عرض بعض النماذج لنرى مدى اهتمام الزمخشري بهذه البلاغة القرآنية^(٢):

أ - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لَّنَدَّ

(١) التحرير والتنوير (١٩/١).

(٢) للدكتور محمد محمد أبو موسى دراسة موسعة عن البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وطبعتها مكتبة وهبة بالقاهرة.

يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لِيَمْسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿[المائدة: ٧٣] يقول: «فإن قلت: فهلا قيل: ليمسّهم عذاب أليم، قلتُ: في إقامة الظاهر مقام الضمير فائدة، وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر، في قوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا﴾»^(١).

ب - وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨] يذكر الزمخشري أنّ السرّ البلاغي في وضع الظاهر موضع الضمير في قوله: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ بدلاً من «فآمنوا بالله وبي» هو إرادة التوصل إلى الصفات الكريمة التي ذكرت عقب الظاهر، وفي ذلك يقول: «فإن قلت: هلاً قيل: فآمنوا بالله وبي بعد قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾؟ قلتُ: عدل من المضمّر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه، ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة»^(٢).

(١) الكشاف (١/٦٩٧).

(٢) المصدر السابق (٢/١٥٨).

ج - وفي قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: ١ - ٢] يذكر أن الغرض من إعادة الظاهر بدل الإضمار هو تفخيم شأنه، فيقول: «والأصل: الحاقة ما هي؟ أي: أي شيء هي؟ تفخيماً لشأنها وتعظيماً لهولها، فوضع الظاهر موضع المضمرة»^(١).

د - وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَهِ النَّاسِ﴾ [الناس: ١ - ٣] يقول الزمخشري: «فإن قلت: فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة واحدة؟ قلت: لأن عطف البيان للبيان، فكان مظنة للإظهار دون الإضمار»^(٢).

والمتتبع لمواطن ورود الإظهار في موضع الإضمار عند الزمخشري يجده قد أكثر استخدام أسلوب «الفنقلة»^(٣)، وهو أمر قد اعتاده الزمخشري عند صياغته للتساؤلات والاستشكالات.

ومهما يكن من أمر فإن الزمخشري قد عني بالإكثار من إبراز مقامات الإظهار في موضع الإضمار مع تحليل

(١) الكشف (٤/٦٠٢).

(٢) المصدر السابق (٤/٨٢٨ - ٨٢٩).

(٣) كلمة منحوتة من قولهم: إن قيل قلت.

أغراض وأسرار تلك المقامات تحليلاً يدل على رفاهية الحس، وصفاء الذوق.

ثانياً: «إرشاد العقل السليم، إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود (١٩٥١هـ):

أخذت بلاغة الإظهار في مقام الإضمار في الآيات القرآنية مساحة واسعة في تفسير أبي السعود، ولا غرو في ذلك؛ فتفسيره مليء بألوان البلاغة ونكاتها، وكلما وجد المناسبة متاحةً بين يديه نجد أبا السعود يذكر الأسرار البلاغية للآيات القرآنية، وفيما يلي عرض موجز لنماذج من تفسيره:

أ - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٨٩] يذكر الغرض البلاغي لإعادة لفظ «الكفر» في قوله تعالى: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾؛ فيقول: «وضع المظهر موضع المضمّر للإيذان بأنّ حلول اللعنة بسبب كفرهم، كما أن الفاء للإيذان بترتيبها عليه»^(١).

ب - وفي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِنَ أَمْ يَكُنْ أُمَّةً

(١) تفسير أبي السعود (١/١٢٩).

حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْمَرَامِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿البقرة: ١٩٦﴾ يذكر السر البلاغي لإعادة لفظ الجلالة «الله» مكان ضميره؛ فيقول: «وإظهار اسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة»^(١).

ج - ومن أمثلة الإظهار في مقام الإضمار في تفسير أبي السعود ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٠]؛ إذ يقول: «والفاء في قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ للإيدان بأن الأخوة الدينية موجبة للإصلاح، ووضع المظهر مقام الضمير مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه، وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية»^(٢).

د - وفي قوله تعالى: ﴿أُوَلِّيكَ حِزْبٌ مِّنَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢]؛ يقول أبو السعود: «وفي تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق، وإظهار المضافين معاً في موقع الإضمار... وتوسيط ضمير الفصل من فنون

(١) تفسير أبي السعود (٢٠٧/١).

(٢) المصدر السابق (١٢٠/٨).

التأكيد ما لا يخفى»^(١).

ولعل هذه الأمثلة كافية في إبراز بلاغة «الإظهار في مقام الإضمار» عند أبي السعود؛ إذ ليس هدفنا استقصاءها وتكررها.

ثالثاً: «روح المعاني، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (ت ١٢٧٠هـ):

تفسير روح المعاني للألوسي زاخراً ببلاغة «الإظهار في مقام الإضمار»، وما أكثر ما طوّف به في آفاقها التي لا يدركها الحصر، وحتى لا يطول بنا الطريق لنستعرض بعض الأمثلة من تفسيره لنقف من خلالها على عنايته بهذا المجال:

أ - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]، يقول الألوسي: «وضع المظهر موضع المضمّر في ﴿هُدَايَ﴾ إشارة للعلية؛ لأنّ الهدى بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع، وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافة تشريف أخرى وأحق أن يتبع»^(٢).

ب - وفي قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ

(١) تفسير أبي السعود (٢٢٣/٨).

(٢) روح المعاني (٢٣٩/١).

أَذَى فَأَعَزَّلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴿البقرة: ٢٢٢﴾ يقول: «ووضع الظاهر موضع المضمرة لكمال العناية بشأنه بحيث لا يتوهم غيره أصلاً»^(١).

ومن الحسنات التي تُحسب للآلوسي في هذا السياق: أنه لم يستحسن بعض المواضع التي قيل إنها من باب الإظهار في مقام الإضمار، بل عقب عليها بما يدل على حسه النقدي، ومن ذلك:

أ - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠] قال: «وإعادة «مرض» منكراً لكونه مغايراً للأول، ضرورة أنَّ المزيد يغير المزيد عليه، وتوهم من زعم أنه من وضع المظهر موضع المضمرة، والتذكير للتفخيم»^(٢).

ب - وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢] يقول الآلوسي: «وليس من وضع المظهر موضع المضمرة؛ إذ ليست المذكورة هي الناسبة»^(٣).

(١) روح المعاني (٢/١٢١).

(٢) المصدر السابق (١/١٥٠).

(٣) المصدر السابق (٣/٥٩).

هذه لمحات من أسرار «بلاغة الإظهار في مقام الإضمار» في تفسير الألوسي، وهي تشهد بجهده في هذا المجال، وسعة باعه في التذوق لأسرار بلاغة القرآن الكريم.

رابعاً: «التحرير والتنوير» لابن عاشور (ت ١٣٩٣هـ):

تفسير «التحرير والتنوير» لابن عاشور أحد أشهر تفاسير القرآن المعاصرة، واهتم صاحبه في تفسيره ببيان وجوه إعجاز القرآن، ونكت البلاغة القرآنية، يقول في المقدمة العاشرة من مقدمات تفسيره: «ومما يجب التنبيه له: أن مراعاة المقام في أن ينتظم الكلام على خصوصيات بلاغية هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام، وخاصة في إعجاز القرآن، فقد تشتمل آية من القرآن على خصوصيات تتساءل نفس المفسر عن دواعيها، ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمى في عرف علماء البلاغة بالنكت البلاغية»^(١).

وفيما يلي أمثلة تظهر مدى عنايته ببلاغة «الإظهار في مقام الإضمار»:

(١) التحرير والتنوير (١/١١١).

أ - قال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ ① لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: ١ - ٢]: «مقتضى الظاهر أن يسند إلى الضمير المستتر، ولكنه أظهر قصدًا للتنويه بهذه المغفرة؛ لأن الاسم الظاهر أنقذ في السمع وأجلب للتنبيه»^(١).

ب - وفي قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: ٤٤] يقول ابن عاشور: «وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضمار، إذ لم يقل: إنه كان للرحمن عصيًا، لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه، ولزيادة التنفير من الشيطان؛ لأن في ذكر صريح اسمه تنبيهًا إلى النفرة منه»^(٢).

ج - وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩] يقول: «﴿عَبْدُ اللَّهِ﴾ هو محمد ﷺ، وضع الاسم الظاهر موضع الضمير، إذ مقتضى الظاهر أن يقال: وأنه لما قمت تدعو الله... ولكنه عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكريم النبي ﷺ، بوصف

(١) التحرير والتنوير (٢٦/١٤٧).

(٢) المصدر السابق (١٦/١١٧).

«عبد الله»، لما في هذه الإضافة من التشريف مع وصف «عبد» كقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾^(١).

وجملة القول: تكثر بلاغة «الإظهار في مقام الإضممار» في تفسير ابن عاشور، ولا غرو في ذلك، فالرجل قد وجّه طاقته نحو الكشف عن إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، ووظّف في ذلك مختلف فنون اللغة وأساليبها.

(١) التحرير والتنوير (٢٩/٢٤٢).

الخاتمة

بعد أن وفقني الله ﷻ لإتمام هذه الدراسة، فلعل من الأجدر أن نسجل أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها، منها:

أولاً: أنّ مصطلح «الإظهار في مقام الإضمار» أحد الأساليب البيانية القرآنية، وكان له عنايته وحضوره في مؤلفات المفسرين والبلاغيين قديماً وحديثاً.

ثانياً: كشف العلماء من مفسرين وبلاغيين أنّ هذا الأسلوب لا يأتي إلا لغرض بلاغي وفائدة.

ثالثاً: التعريف الدقيق لهذا الأسلوب هو: أن يكون السياق يقتضي أن يُؤتى بالضمير، ولكن يُوتى بالظاهر مكان الضمير.

رابعاً: أوردت الدراسة ثلاثة عشر غرضاً بلاغياً يُقام فيه الظاهر مقام الضمير في القرآن الكريم، وذلك بعد ضم النظر إلى نظيره.

خامسًا: أبانت الدراسة أنَّ للسياق وقرائن الأحوال دورًا هامًا في كشف أغراض وأسرار الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم، ولا يمكن إغفاله.

سادسًا: لفتت الدراسة الانتباه إلى أنَّ معرفة الأسرار البلاغية للإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم غير ميسورة لعامة الناس، بل لا بد من التبحر والاطلاع الواسع في علوم اللغة العربية بمختلف فروعها، ورحم الله الزركشي القائل: «وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز، ولا يكفي في حقّه تعلم اليسير منها...»^(١).

سابعًا: استعرض البحث خلاف أهل العلم حول تحديد أسبقية الإظهار أو الإضمار، وخلص إلى نتيجة مفادها إمكان الجمع بين الآراء المختلفة؛ وذلك بالرجوع إلى تحديد نوع الضمير.

ثامنًا: من فرسان هذا الأسلوب البلاغي من المفسرين: الزمخشري، وأبو السعود، والآلوسي، وابن عاشور.

وإن كان هناك توصية في خاتمة هذه الدراسة فهي الاهتمام بالبلاغة التطبيقية للقرآن الكريم لنذكر أسرارها وأساليبها، ونستخرج دررها البيانية، وعندها نتذوق كلام الله المعجز.

هذا؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين،
وصلّى الله على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

فَهْرُسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ

- ١ - الإتيقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
- ٢ - أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت ٥٤٣هـ)، تحقيق: علي البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ٣ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت ٩٥١هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٤ - أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت ٤٦٨هـ)، تحقيق: د. عصام الحميدان، نشر دار الإصلاح، الدمام، ط ٢، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
- ٥ - الأشباه والنظائر في النحو، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م.

- ٦ - أصول في التفسير، للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١٤٢١هـ)، دار البصيرة، القاهرة، ٢٠٠٢م.
- ٧ - إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن النحاس (ت٣٣٨هـ)، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، ط٣، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.
- ٨ - الإكسير في علم التفسير، لسليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي (ت٧١٦هـ)، تحقيق: د. عبد القادر حسين، نشر مكتبة الآداب، القاهرة، ١٩٧٧م.
- ٩ - الأمالي، لأبي السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري (ت٥٤٢هـ)، تحقيق: د. محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.
- ١٠ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي (ت٦٨٥هـ)، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت.
- ١١ - البدر الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لأبي حفص سراج الدين عمر بن زين الدين قاسم بن محمد النشار (ت٩٢٧هـ)، تحقيق: د. أحمد عيسى المعصرابي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
- ١٢ - البرهان في علوم القرآن، لبدر لدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت٧٩٤هـ)، حققه: د. يوسف المرعشلي وزميلاه، نشر دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

- ١٣ - بغية المرید من أحكام التجويد، لمهدي الحرازي، دار
البشائر الإسلامية، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
- ١٤ - البلاغة فنوها وأفنانها (علم المعاني)، للدكتور فضل حسن
عباس، دار الفرقان، عمان، ط٣، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.
- ١٥ - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، لشمس الدين
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ)، نشر مكتبة
القدس، القاهرة.
- ١٦ - التحرير والتنوير، لمحمد طاهر بن عاشور (ت١٣٩٣هـ)،
نشر الدار التونسية للنشر.
- ١٧ - تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير
الدمشقي (ت٧٧٤هـ)، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار
طيبة، الرياض، ط٢، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
- ١٨ - تفسير القرآن الكريم، لمحمد بن صالح العثيمين
(ت١٤٢١هـ)، دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٣هـ.
- ١٩ - التفسير والمفسرون، للدكتور محمد حسين الذهبي، دار
الكتب الحديث بالقاهرة، ط٢، ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م.
- ٢٠ - تفسير النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي
(ت٣٠٣هـ)، حققه: صبري الشافعي، وسيد الجلبي، نشر
مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
- ٢١ - التلخيص في علوم البلاغة، لمحمد بن عبد الرحمن القزويني
(ت٧٣٩هـ)، ضبط وشرح: عبد الرحمن البرقوقي، دار
الكتاب العربي، بيروت، ١٩٠٢م.

- ٢٢ - تلخيص المفتاح، لمحمد بن عبد الرحمن القزويني (ت ٧٣٩هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- ٢٣ - الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالاشتراك مع آخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
- ٢٤ - حلية اللب المصون بشرح الجواهر المكنون، لأحمد الدمنهوري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م.
- ٢٥ - خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، للدكتور محمد بن محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، مصر، ط ٢، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
- ٢٦ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (٧٥٦هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- ٢٧ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

- ٢٨ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط٢، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٦م.
- ٢٩ - دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ)، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.
- ٣٠ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق: عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٠م.
- ٣١ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود الألوسي (١٢٧٠هـ)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٢ - الزيادة والإحسان في علوم القرآن، لمحمد بن أحمد بن سعيد بن عقيلة المكي (ت١١٥٠هـ)، منشورات جامعة الشارقة، مركز البحوث والدراسات، ط١، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
- ٣٣ - شرح أصول في التفسير، لمحمد بن صالح العثيمين (ت١٤٢١هـ)، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط١، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

- ٣٤ - شرح التسهيل، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت٦٧٢هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، دار هجر، مصر، ط١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
- ٣٥ - شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، لمحمد بن الحسن الأستراياضي المعروف بالرضي (ت٦٨٦هـ)، تحقيق: د. حسن الحفظي، ود. يحيى بشير مصري، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
- ٣٦ - شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح (ضمن شروح التلخيص)، دار السرور، بيروت.
- ٣٧ - شرح المفصل، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت٦٤٣هـ)، عالم الكتب، بيروت.
- ٣٨ - الصحابي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت٣٩٥هـ)، تحقيق: د. عمر الطباع، مكتبة المعارف، بيروت.
- ٣٩ - صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت٢٦١هـ)، رقمه محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط١، ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م.
- ٤٠ - الصفوة من القواعد الإعرابية، للدكتور عبد الكريم بكار، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
- ٤١ - طبقات المفسرين، لشمس الدين محمد بن علي الداوي (ت٩٤٥هـ)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

٤٢ - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،
ليحيى بن حمزة العلوي (٧٤٩هـ)، مكتبة المعارف، الرياض
١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.

٤٣ - العجائب في بيان الأسباب، لشهاب الدين أحمد بن علي بن
حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: د. عبد الحكيم
الأنيس، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ١٤١٨هـ -
١٩٩٧م.

٤٤ - علل النحو، لأبي الحسن محمد بن عبد الله الورّاق
(٣٢٥هـ)، تحقيق: د. محمود جاسم الدرويش، مكتبة
الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٤٥ - علم التفسير أصوله وقواعده، للدكتور خليل الكبيسي، مكتبة
الصحابة، الشارقة، ط١، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٧م.

٤٦ - فتاوى السبكي، لأبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي
(٧٥٦هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت.

٤٧ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم
التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني (١٢٥٠هـ)، نشر مطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط٢، ١٣٨٣هـ -
١٩٦٤م.

٤٨ - الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، إصدار
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل
البيت، عمان، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

٤٩ - فهرست مصنفات القرآن الكريم، إصدار مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢٤هـ.

٥٠ - فيض الفتاح على نور الأفاق، لعبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي (ت ١٢٣٣هـ)، بإشراف: محمد الأمين بن محمد يب، ط ٢، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٥١ - القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت ٨١٦هـ)، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت.

٥٢ - القرآن الكريم والدراسات الأدبية، للدكتور نور الدين عتر، منشورات جامعة دمشق، ط ٦، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

٥٣ - قطف الأزهار في كشف الأسرار، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: د. أحمد الحمادي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ط ١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٥٤ - الكشاف عن حقائق التنزيل وحيون الأقاويل في وجوه التأويل، لمحمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٥٥ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة، منشورات مكتبة المثنى، بيروت.

- ٥٦ - كلمة الحق في القرآن الكريم، للشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ١٤٠٩هـ.
- ٥٧ - الكلبيات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت ١٠٩٤هـ)، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
- ٥٨ - اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء عبد الله الحسين العكبري (٦١٦هـ)، تحقيق: غازي مختار، دار الفكر المعاصر، بيروت.
- ٥٩ - اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت ٨٨٠هـ)، حققه: عادل عبد الموجود وزملاؤه، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- ٦٠ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير الجزري (ت ٦٣٧هـ)، تحقيق: د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طبانة، مطابع الفرزدق، الرياض، ط٢، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- ٦١ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد قاسم وابنه محمد، طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

- ٦٢ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت ٥٤٦هـ)، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
- ٦٣ - مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، للدكتور مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- ٦٤ - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ)، مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض.
- ٦٥ - مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م.
- ٦٦ - مشكل القرآن الكريم، لعبد الله بن حمد المنصور، دار ابن الجوزي، الدمام، ط ١، ١٤٢٦هـ.
- ٦٧ - مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتها، للدكتور عبد الله بن حمد الخثران، دار هجر للطباعة والنشر، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
- ٦٨ - المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، للدكتور عبد الفتاح لاشين، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
- ٦٩ - معترك الأقران في إعجاز القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمد علي البجاوي، دار الفكر العربي، بيروت.

- ٧٠ - معجم البلاغة العربية، للدكتور بدوي طبانة، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
- ٧١ - معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات، للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري، مطبوعات عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
- ٧٢ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ط٤، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- ٧٣ - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط٢، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م.
- ٧٤ - مفاتيح الغيب، لمحمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ)، نشر دار الفكر، بيروت، ط٣، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- ٧٥ - مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت٦٢٦هـ)، ضبطه وشرحه: نعيم زرزور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- ٧٦ - مقدمة تفسير ابن النقيب، لأبي عبد الله محمد بن سليمان الشهير بابن النقيب (ت٦٩٨هـ)، تحقيق: د. زكريا سعيد علي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

- ٧٧ - ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت ٧٠٨هـ)، حققه: د. سعيد الفلاح، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- ٧٨ - الملخص في ضبط القوانين العربية، لأبي الحسين عبيد الله بن أبي الربيع الإشبيلي (ت ٦٨٨هـ)، تحقيق د. علي بن سلطان الحكمي، لم يذكر مكان الطبعة، ط ١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- ٧٩ - نظرات لغوية في القرآن الكريم، للدكتور صالح بن حسين العايد، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

فَهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>
٥	الملخص
٧	المقدمة
٩	أهمية الموضوع وأسباب اختياره
١٢	خطة البحث
١٥	الدراسات السابقة
٢٣	المبحث الأول: تعريف بمصطلحات: الإظهار والإضمار ..
	المبحث الثاني: مفهوم مصطلح «الإظهار في مقام
٣١	الإضمار» وعلاقته بالخروج على خلاف مقتضى الظاهر ...
٤١	المبحث الثالث: الإظهار والإضمار بين الأصالة والتبعية ...
	المبحث الرابع: الأغراض البلاغية لوضع الظاهر موضع
٤٧	الضمير في القرآن الكريم
	المبحث الخامس: المفسرون الذين اعتنوا ببلاغة
٩٣	«الإظهار في مقام الإضمار»
١٠٧	الخاتمة
١١١	فهرس المصادر والمراجع
١٢٣	فهرس الموضوعات