

T.C

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

**İBN CÜZEY EL-ENDELÜSÎ'NİN ET-TESHÎL Lİ
ULUMİ'T-TENZİL ADLI TEFSİRİNDEKİ BELÂĞİ
UNSURLARIN İNCELENMESİ**

Bilal AL ABOUD

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman

Doç. Dr. Usame İHTİYAR

Bingöl-2024

الجمهورية التركية
جامعة بينكول
معهد العلوم الاجتماعية
قسم العلوم الإسلامية الأساسية

الأصناف البلاغية في تفسير ابن جزي الأندلسي
دراسة بلاغية تحليلية

بلال العبود

رسالة ماجستير

المشرف
الأستاذ الدكتور أسامة اختيار

بنغول - ٢٠٢٤

İÇİNDEKİLER

III	BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ
IV.....	TEZ KABUL VE ONAY
V	ÖZET
VI.....	ABSTRACT
VII.....	الملخص
VIII	الاختصارات
١	١. المُقَدِّمَة
٢	٢, ١. أَهْمِيَّةُ الْبَحْثِ وَأَسْبَابُ اخْتِيَارِهِ
٢	٣, ١. مُشْكَلَةُ الْبَحْثِ وَتَسَاوُلَاتُهُ
٣	٤, ١. الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ
٤	٥, ١. مَنَهْجِيَّةُ الْبَحْثِ
٤	البَابُ الْأَوَّلُ:
٤	٢. التَّسْهِيلُ لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ، وَفِيهِ مَبْحَثَانِ
٤	١, ٢. تَرْجَمَةُ ابْنِ جُزَيٍّ:
٩	٣. التَّعْرِيفُ بِكِتَابِ التَّسْهِيلِ لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ
١٧	٤. البلاغة وعلوم القرآن
١٧	١, ٤. البلاغة لغةً واصطلاحاً
١٨	٢, ٤. مكانة علوم العربية والبلاغة بين علوم القرآن
٢١	٣, ٤. أهمية معرفة البلاغة في تدبر القرآن
٢٦	البَابُ الثَّانِي:
٢٦	١. التَّعْلِيْقُ عَلَى الْفَصْلِ الَّذِي عَقَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَأَدَوَاتِ الْبَيَانِ
٢٩	٢. البلاغة في كتاب «التَّسْهِيلُ لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ» تَطْبِيقاً
٣٠	١, ٢. الْبَيَانُ
١٤٤	٢, ٢. الْمَعَانِي
١٩٩	٣, ٢. الْبَدِيعُ
٢٢٤	٥. اعْتِرَاضَاتٌ وَمُنَاقَشَاتٌ:

٢٢٩	٦. النّتائِجُ والتوصيات:
٢٣١	٧. المصادِرُ والمراجع:

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım “İBN CÜZEY EL-ENDELÜSÎ’NİN ET-TESHÎL Lİ ULUMİ’T-TENZİL ADLI TEFSİRİNDEKİ BELÂĞÎ UNSURLARIN İNCELENMESİ” adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyduğumu, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

.../.../2024

İmza

Bılal AL ABOUD

TEZ KABUL VE ONAY
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Bılal AL ABOUD tarafından hazırlanan: *İBN CÜZEY EL-ENDELÜSÎ'NİN ET-TESHÎL Lİ ULUMİ'T-TENZİL ADLI TEFSİRİNDEKİ BELÂĞİ UNSURLARIN İNCELENMESİ* başlıklı bu çalışma,/...../.... tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonucunda oybirliğiyle başarılı bulunarak jürimiz tarafından Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ (Unvanı, Adı ve Soyadı)

Başkan

İmza.....

Danışman

İmza.....

Üye

İmza.....

ONAY

Bu tez, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun/...../20.. tarih ve Sayılı oturumunda belirlenen jüri tarafından kabul edilmiştir.

Unvanı Adı Soyadı

Enstitü Müdürü

ÖZET

Tezin Başlığı : İBN CÜZEY EL-ENDELÜSÎ'NİN ET-TESHÎL Lİ ULUMİ'T-TENZİL ADLI TEFSİRİNDEKİ BELÂĞİ UNSURLARIN İNCELENMESİ
Tezin Yazarı : Bılal AL ABOUD
Danışman : Doç. Dr. Usame İHTİYAR
Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri
Bilim Dalı : Arap Dili ve Belağatı
Kabul Tarihi :
Sayfa Sayısı : ... (ön kısım) + (tez) + (ekler)
Bu araştırmamızda İbn Cuzzi el-Endülüsi'nin “et-Teshil li-ulumi't-tenzil” adlı tefsirini giriş kısmından son surenin tefsirine kadar kapsamlı, belagi ve analitik bir şekilde inceledik. Bu tefsirde Kur'an'ın her türlü belagat yönüne yapılan göndermeleri ele aldık. Çalışma teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölüme ayırdık. Teorik bölüm iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi, yazarın ve kitabının tanıtılması. Bu kısımda müellifin hayatını, ilmi durumunu, eserlerini, tefsirini ve bu tefsirdeki yaklaşımını ele aldık. İkinci kısımda belagatın lughat ve ıstılah anlamını, Belagatın Kur'an ilimleri arasındaki yerini, ardından belagatın Kuran'ın anlaşılması noktasındaki rolünü inceledik. Uygulamalı bölüm ise üç kısımdan oluşmaktadır. Birincisi yazarın fesahat, belagat ve beyan edatları başlıklı mukaddimesine ilişkin bir inceleme. İkinci kısımda yazarın tefsirde başvurduğu isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere haber, inşa, emir, nehy, istifham, vasıl ve fasıl, kasr, zikr, icaz, itnab, beyan, teşbih, istiare, mecaz, kinaye ve son olarak bedi sanatını ele aldık. Son kısım ise, yazara yönelik eleştirilerimizi ortaya koyduğumuz bölümdür. Tüm bunları, önemli netice ve önerilerle sonuçlandırıp ardından kaynakçaya verdik.
Anahtar Kelimeler: Belagat, İbn Cuzzi, et-Teshil li-ulumi't-tenzil.

ABSTRACT

Title of the Thesis: RHETORICAL CATEGORIES IN THE INTERPRETATION OF IBN JAZIY AL-ANDALUSI, AN ANALYTICAL RHETORICAL STUDY
Author : Bilal AL ABOUD
Supervisor : Doç. Dr. Usame İHTİYAR
Department: Basic Islamic Sciences
Sub-field: Arabic Language and Rhetoric
Date :
This is a comprehensive rhetorical and analytical study of Ibn Jazi Al-Andalusi's interpretation called "Al-Tashil li Ulum Al-Tanzil," starting with the introduction to the work and ending with the interpretation of the last surah of the Qur'an. In it, the researcher comprehended most of the texts of the work or gestures to aspects of rhetoric of all kinds, including: For his interpretation of the Book of God Almighty, the study was in two parts: theoretical and applied. As for the theoretical section, it includes two chapters: •The first: to introduce the author and his book, and it contains sections in which the lineage of the work, his scientific status, and his works are mentioned, and an introduction to the book Al-Tas'heel for the Sciences of Revelation, and the author's approach to his book. •Chapter Two: The researchers mentioned introductory topics in which he defined rhetoric linguistically, terminologically, and its place among the sciences of the Qur'an, then linked knowledge of rhetoric and its aspects to contemplating the Book of God. The applied section includes three chapters: •Chapter One: Commenting on the chapter on his contract classified in its introduction under the title Eloquence, Rhetoric, and Tools of Statement. The second chapter: which is the core of the research, in which the researcher investigated the rhetoric that the author referred to in his interpretation under demands in which he mentioned the predicate in its nominal and verbal sentences, construction, and its plurals: command, prohibition, and interrogative, and mentioned connection, separation, shortening, dhikr, urging, brevity, redundancy, and the science of rhetoric with its similes, metaphors, metaphors, and metonyms, and then finally the exquisite craftsmanship . •And the last chapter: The researcher concluded it to mention what he criticized about the author of the book - may God have mercy on him He concluded all of this with the most important results and recommendations, supplementing that with scientific indexes, an index of sources and references, then an index of notable figures, then topics, seeking the help of the Lord Almighty.
Keywords: Rhetorical Varieties - Al-Taseel li'l Ulum Al-Tanzeel - Ibn Juzzi.

الملخص

عنوان الرسالة: الأصناف البلاغية في تفسير ابن جُزَيِّ الأندلسي دراسة بلاغية تحليلية
مؤلف الرسالة: بلال العبود
إشراف: الأستاذ الدكتور أسامة اختيار
قسم: قسم العلوم الإسلامية الأساسية
العلم: اللغة العربية والبلاغة
تاريخ القبول:
هذه دراسة بلاغية تحليلية لتفسير ابن جُزَيِّ الأندلسي المُسمَّى «التسهيل لعلوم التنزيل» بدءًا بمقدمة المصنّف انتهاءً بتفسير آخر سُور القرآن، استوعبَ فيها الباحثُ أغلبَ النُّصوص للمصنّف أو الإيماءاتِ لأوجه البلاغة بأنواعها خلالَ تفسيره لكتابِ الله تعالى، وكانت الدِّراسة على قِسْمين: نظريّ وتطبيقيّ. أمّا النظريّ فاشتمَلَ على فصلين: • الأول: للتعريف بالمؤلف وكتابه، وفيه مباحثٌ ذكرَ فيها نسبَ المصنّف، ومكانته العلمية، ومصنفاً، والتعريف بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ومنهج المصنّف في كتابه. • الفصل الثاني: ذكر فيه الباحثُ مباحثَ مدخلية تمهيدية عرّفَ فيها البلاغة لغةً واصطلاحاً ومكانتها بين علوم القرآن، ثم ربطَ معرفة البلاغة ووجوها بتدبرِ كتابِ الله. وأمّا القسمُ التطبيقيّ، فتضمّن ثلاثة فصول: • الفصل الأول: في التعليق على فصلِ عقده المصنّف في مقدّمته بعنوان الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. • والفصل الثاني: وهو لبُّ البحث، استقصى فيه الباحثُ البلاغة التي عرّجَ عليها المصنّف في تفسيره تحتَ مطالب ذكرَ فيها الخبرَ بجمليّته الاسميّة والفعلية والإنشاء وضُروبه، الأمر والنهي والاستفهام، وذكرَ الوصلَ والفصلَ والقصرَ والذكرَ والحثَّ والإيجازَ والإطنابَ وعلمَ البيان بتشبيهه ومجازه واستعاراته وكنائياته، ثم أخيراً الصنعة البديعية. • والفصل الأخير: عقده الباحثُ لذكر ما انتقده على المصنّف صاحب الكتاب- رحمه الله-. وختمَ ذلك كلّهُ بأهمّ النتائج والتوصيات مُلحِقاً ذلك بالفهارس العلمية، فهرس للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات، مستعيناً بالمولى جلّ جلاله.
كلمات مفتاحية: اللغة العربية وبلاغتها، التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جُزَيِّ.

الاختصارات:

ج: الجزء

ص: الصفحة

تح: تحقيق

د: دار النشر

ط: الطبعة

د.ت: بدون تاريخ الطبع

هـ: تاريخ الهجري

م: تاريخ الميلادي

﴿﴾ للنص القرآني

" " لاقتباس النص

المُقَدِّمَة

الحمدُ لله الذي وَعَظَ فأبْلَغَ، والذي حَجَّ قَدَمَغَ، ورسوله بالتوحيد صَبَّغَ، ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ﴾ (١٣٨)، والصلاة والسلام على رسوله الذي مُدُّ أَطْلَ زَمَانُهُ قَطَعَ العذرَ بَيَانُهُ، فَبَلَّغَ فُعْصِمَ ولم يَخَفْ مَكَانُهُ، ﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة : ٦٧] الآية.

أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ الله أنزل كتابه ليتدبره الناس، قال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَذَّبَرُوا عَايَاتِهِ﴾ [ص : ٢٩] ، ونعى على من لم يتدبره ، فقال: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [مُحَمَّد : ٢٤] ، والتدبرُ يكونُ بعدَ تفسيرِ ألفاظه وفهمِ معانيه؛ ولذا فالمسلمُ مأمورٌ بهذا الفهم والتفسير، ولمَّا كان تفسيرُهُ هو الروايةُ عن الله تعالى؛ لزمَ من تصدى لتثوير مكنوناته واستخراج مدفوناته الحذرُ ألا تُعييه كثرةُ الوجوه المحتملة والأقوال المتأولة، وممَّا أُثِرَ عن الأولين أنَّ قومًا أهلكتهم العُجْمَةُ يقرأ أحدهم الآيةَ فيعيبُ بوجوهها حتى يفترى على الله، وحملُ التشابه على المحكم، وفهمُ معاني الألفاظ في أفرادها، أو في سياقها، وسباقها، ولحاقها، ومعرفةُ مجمل القرآن، ومبيِّنُهُ، مطلقُهُ، ومقيده، ومفهوميهِ، ومنطوقهِ، حقيقته، ومجازهِ، تشبيههِ، واستعاراته، كنايةاته، وتعريضهِ، وإيجازهِ، وإطنابه، ودلالاتِ أمرهِ ونهيهِ، وغير ذلك ممَّا استقصاه أهلُ العلم وحرص عليه أهلُ الفقه والفهم؛ فلذلك استعنتُ بالله في طَرُقِ هذا الباب، للولوج على ما وَقَفَ عليه أهلُ النهى والألباب، في دراسة استقصائية تحريرية قصدتُ فيها إلى علم من أعلام التفسير، محاولاً سبر ما أوردته من دقائق بلاغية، والوقوف على منهجه ومدى تأثره بمدرسة أندلسية امتدت لقرونٍ كان للغة وعلومها نصيبٌ وافزٌ في ثنايا مؤلفاتها، وإنِّي أحمدُ الله الذي لا إله إلا هو على إعانتِي وتوفيقي على إتمامهِ راجياً الله الإصابتَ وحسنَ القصد.

٢, ١. أَهْمِيَّةُ الْبَحْثِ وَأَسْبَابُ اخْتِيَارِهِ

تَكْمُنُ أَهْمِيَّةُ الْبَحْثِ فِي أُمُورٍ مِنْهَا:

- أَوَّلًا: كَشَفُ الْغَطَاءِ عَنْ مَدَى الصَّنْعَةِ اللَّغَوِيَّةِ لِأَحَدِ أَهَمِّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ، ظَهَرَ فِيهِ أَعْلَامٌ مِنَ الْمَفْسَرِينَ أَمْثَالُ أَبِي حَيَّانَ، وَابْنِ كَثِيرٍ.
- ثَانِيًا: رِبْطُ الْعُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا لَا يُعَدَّلُ عَنْهَا وَلَا يُسْتَبَدَلُ بِهَا غَيْرُهَا فِي فَهْمِ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ مَصَادِرِهَا الْأَسَاسِيَّةِ.
- ثَالِثًا: الْوُقُوفُ عَلَى الْإِصْطِلَاحَاتِ الْبَلَاغِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْقَرْنِ الثَّامِنِ وَمَعْرِفَةُ الْقَدْرِ الْمَشْتَرَكِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْإِصْطِلَاحُ فِي الزَّمَنِ الْمَتَأَخَّرِ.
- رَابِعًا: تَسْهِيلُ الْوُصُولِ لِمَوَاطِنِ النَّشَابَةِ وَالتَّغْيِيرِ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ لِمَنْ رَامَ الْمَقَارَنَةَ بَيْنَ تَفَاسِيرِ الْمَدْرَسَةِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ وَأَسَالِيْبِ أَعْلَامِهَا مِنْذُ الْقَرْنِ الْخَامِسِ بَدءًا مِنْ ابْنِ عَطِيَّةٍ وَصَوْلَا لَابْنِ جَزِيٍّ.
- خَامِسًا: بَيَانُ أَهْمِيَّةِ عِلْمِ الْبَلَاغَةِ بِأَقْسَامِهِ وَاصْطِلَاحَاتِهِ وَمَدَى ارْتِبَاطِهِ بِفَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ.

- سَادِسًا: التَّذَكُّيرُ بِأَهْمِيَّةِ تَفْسِيرِ غَلَبِ اهْتِمَاءِ الْمَصْنُفِينَ وَالْمَعْلِقِينَ وَالشُّرَاحِ لَهُ عَلَى مَقَدِّمَتِهِ الْفَرِيدَةِ الرَّصِينَةِ التَّأْصِيلِيَّةِ لِأَصُولِ التَّفْسِيرِ حَتَّى طَغَتْ شُهْرَتُهَا عَلَى أَصْلِ الْكِتَابِ فَضْلًا عَنْ مَوْلَفَاتِ الْمَصْنُفِ الْآخَرَى.

٣, ١. مُشْكَلَةُ الْبَحْثِ وَتَسَاوُلَاتُهَا

- اسْتَشْكَلَ الْبَاحِثُ بَعْدَ إِطْلَاعِهِ عَلَى تَفَاسِيرٍ تَنْتَمِي لِلْأَنْدَلُسِيِّينَ كَتَفْسِيرِ «الْمَحَرَّرِ الْوَجِيزِ» وَ«الْبَحْرِ الْمَحِيطِ» الْغَالِبِ عَلَيْهِمَا التَّوَسُّعُ وَالِاسْتِطْرَادُ وَالتَّنَوُّعُ اللَّغَوِيُّ، إِجَازَ الْمَصْنُفِ ابْنِ جَزِيٍّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كِتَابَهُ مَعَ الْمَعْرِفَةِ الْمُسَبِّقَةِ بِمَبُولِهِ اللَّغَوِيِّ مُحَاوَلًا لِلْإِجَابَةِ عَنْ أَسْئَلَةٍ مِنْهَا:

- هَلْ لِلصَّنْعَةِ الْبَدِيعِيَّةِ الْمُنْتَشِرَةِ بَيْنَ أَوْسَاطِ الْأَنْدَلُسِيِّينَ شَعْرًا وَنَثْرًا وَشَعْفَهُمْ بِالتَّزْوِيقِ وَالتَّنْمِيقِ أَثَرٌ عَلَى تَنَاوُلِهِمُ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ خَاصَّةً عُلُومَ الْقُرْآنِ؟
- هَلْ يَلْجَأُ الْمَفْسِّرُ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْأَوْجِهَةِ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ وَتَعَسُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا إِلَى الْمُرْجِّحاتِ الْبَلَاغِيَّةِ؟

- هَلْ لِلْإِشْتِرَاكِ اللَّغَوِيِّ بَيْنَ إِصْطِلَاحَاتِ الْبَلَاغِيِّينَ وَالْأَصُولِيِّينَ الْمُوْدَى الْغَرَضُ نَفْسُهُ، كَالِإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؟

٤, ١. الدِّراسَاتُ السَّابِقَةُ:

١. كتاب ابن جزي ومنهجه في التفسير للباحث علي محمد الزبيري دراسة مسهبة عن ابن جزي وتفسيره، وهي دراسة عميقة وقويّة ورصينة لهذا الكتاب، تكلم الباحث فيه عن ابن جزي ومنهجه، وعن منهج المفسر عمومًا وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة، عام ١٣٩٨ هـ.

٢. ملامح التفسير اللغوي عند ابن جزي للدكتور رمضان فوزي بديني من مركز تفسير الدراسات القرآنية، وهي ورقة بحثية مختصرة عرّج فيها على الملامح الرئيسية بخطط عريضة للتفسير اللغوي عمومًا عند ابن جزي.

٣. مقالة بعنوان: البلاغة وعلومها في تفاسير المغاربة «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي أنموذجًا لخديجة محمد، سنة ٢٠١٨ م، وهي مقالة مختصرة.

٤. البلاغة في كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي، رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم البلاغة والنقد هو منهج الأدب الإسلامي.

إعداد خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدخيل، ١٤٣٣-١٤٣٤ هـ.

٥. ابن جزي الكلبي نحويًا في كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» للدكتور صالح حيدر علي الجميلي، جمهورية العراق ديوان الوقف السني مركز البحوث والدراسات الإسلامية، ١٤٣٣ هـ.

٦. تخريج الأحاديث والآثار في كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي لإسباهي بن مساعد الجهني، بإشراف الدكتور محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، ١٤١٨ هـ، جامعة أم القرى كلية الدعوة.

٧. الترجيح بالقواعد النحوية في تفسير ابن جزي بقلم الدكتور حمود بن عتيق بن راضي المعبدي من جامعة شقراء، كلية اللغة العربية بالزقازيق، ١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م. وهو بحث مختصر جاء في حوالي خمسين صفحة.

٨. ابن جزي الكلبي وجهوده النحوية في كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل» دراسة نحوية تطبيقية لمحمد بخيت البشير بإشراف بكر أحمد خالد، وهي رسالة دكتوراة من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية كلية الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة أم درمان في السودان.

٥,١. مَنَهَجِيَّةُ الْبَحْثِ:

اعتمدَ الباحثُ خلالَ بحثه أسلوبًا استقصائيًا تحليليًا محاولًا استفراغَ الوُسْعِ في الوقوف على جميعِ المواطنِ البلاغية التي نصَّ عليها المصنّفُ في مؤلّفه حرفيًا أو بمعنى القول دون حروفه مع التصنيف والتقسيم لما أشار إليه حسب العُرفِ المصطلح عليه عند أهل الفن، مع المناقشة والاعتراض على بعض اختيارات المصنّف مما استشكله الباحثُ بأسلوبٍ علمي لطيفٍ مراعيًا آدابَ الخلاف ومكانةَ المُخالفِ وفَقًا لطريقة البحث العلمية الأكاديمية المتلقاة من أساتذة الباحث المَعْمُول بها في جامعة بنكول الموقرة، مع ملاحظة أنَّ الباحثَ لم يقصد الخوضَ في البلاغة الصِّرف، إنَّما اكتفى بالقدر الذي يبرز الجانبَ البلاغيَّ للمصنّف خدمةً لهذا الكتاب.

البابُ الأوَّل:

التَّسْهِيلُ لِعُلُومِ التَّنْزِيلِ

٢.١. تَرْجَمَةُ ابْنِ جُزَيٍّ

٢.٢,١. اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ

هو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْأَمِيرِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ يَوْسُفَ بْنِ جُزَيٍّ الْكَلْبِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ الْغَرْنَاطِيِّ أَبُو الْقَاسِمِ، يَنْتَسِبُ إِلَى قَبِيلَةِ كَلْبِ الْقُضَاعِيَّةِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالَّذِينَ دَخَلُوا الْأَنْدَلُسَ فِي بَاكُورَةِ فَتْحِهَا مُجَاهِدِينَ، وَمِنْهُمْ سَلَفُ ابْنِ جُزَيٍّ وَمِنْهُمْ مَنْ دَخَلَهَا وَالْيَا بَعْدَ الْفَتْحِ، أَمْثَالُ عَنبَسَةَ بْنِ سُحَيْمِ الْكَلْبِيِّ، عَامَ ١٠٣ هـ، وَأَوَّلُ نَزُولِ أَسْلَافِ ابْنِ جُزَيٍّ كَانَ عِنْدَ وَلَبَّةَ مِنْ حَصُونِ الْبِرَاجِلَةِ، بِصَحْبَةِ قَرِيبِهِمْ حَسَامِ بْنِ ضَرَارِ الْكَلْبِيِّ الْمَعْرُوفِ بِأَبِي الْخَطَّارِ وَذَلِكَ، سَنَةَ ١٢٥ هـ، وَكَانَ مِنْ أَجْدَادِهِ مَنْ لَهُ رِيَاسَةٌ وَمَكَانَةٌ مَرْمُوقَةٌ مِنْهُمْ: جَدُّهُ السُّلْطَانُ الْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُزَيٍّ وَذَلِكَ بِجَيَّانَ حَيْثُ بُويعَ لَهُ فِيهَا، سَنَةَ ٥٣٩ هـ.

٢.٢. مَوْلَدُهُ وَنَشَأَتُهُ وَوَفَاتُهُ- رَحِمَهُ اللَّهُ-

أَمَّا مَوْلَدُهُ فَكَانَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي التَّاسِعِ مِنْ رَبِيعِ الثَّانِي، عَامَ ٦٩٣ هـ، وَقَدْ تَرَعَرَغَ فِي بَيْتِ عِلْمٍ وَفَضْلٍ وَجَلَالَةٍ وَدِيَانَةٍ، وَكَانَتْ أُسْرَتُهُ أَسْرَةً رَفِيعَةً مَرْمُوقَةً فِي غَرْنَاطَةٍ، تَخَرَّجَ مِنْهَا أَعْلَامٌ فِي الْفَقْهِ وَالْقَضَاءِ.

وَقَدْ تُوْفِيَ- رَحِمَهُ اللَّهُ- مُجَاهِدًا فِي أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ فِي وَقْعَةٍ مَعْرُوفَةٍ مَشْهُورَةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَنَصَارَى الْأَنْدَلُسِ، قُتِلَ فِيهِ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ آنَ ذَاكَ، فِي يَوْمٍ

الإثنين السابع من جمادى الأولى، سنة ٧٤١ هـ، وهو لم يبلغ الخمسين بعد، وقد أبلى بلاءً كبيراً وثبت ثباتاً عظيماً في هذه المعركة حتى فُقدَ فيها رحمه الله تعالى، وتُقل عنه أنه كان يؤمل الشهادة في هذا اليوم، وكان ممّا قال في ذلك من الشعر:

قصدي المؤمل في جهري وإسراري ومطلبي من الإله الواحد الباري
شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار

فرحمه الله وتقبله الله في الشهداء والصالحين، ونفعنا الله بما ترك من موروث علمي كبير.

٢.٣. ثناء العلماء عليه ومُصنّفاته

يقول عنه تلميذه ابن الخطيب^١: كان- رحمه الله- على طريقة مثلى من العكوف على العلم، والاقتصاد على الاقتيات من حرّ النَّشَب، والاشتغال بالنظر والتقبيد والتدوين فقيهاً حافظاً قائماً على التدريس، مشاركاً في فنون من العربية والفقه والأصول والقراءات والحديث والأدب حافظاً لتفسيره، مستوعباً للأقوال، جماعةً للكتب، ملوكي الخزانة، حسن المجلس، ممتع المحاضرة، قريب الغور، صحيح الباطن، تقدّم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنّه، فاتفق على فضله وجرى على سنن أصالته.

ويقول عنه ابن الأحمر^٢: كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة كان فقيهاً إماماً عالماً من جميع العلوم محصلاً قارئاً قارب درجة الاجتهاد، ودون وصّف في كل فن، وكان أحد أهل الفتيا بغرناطة.

^١ هو لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد السِّلْماني اللوشي الأصل الغرناطي الأندلسي، كان والده بارعاً فاضلاً، وهو الوزير الشهير ذائع الصيت في المشرق والمغرب، وله جهود في الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم على اختلاف أنواعها، توفي سنة ٧٧٦ هـ، ترجمته في *شذرات الذهب في أخبار من ذهب*، لابن العماد محمد بن أحمد الحنبلي، تحقيق: عبد القادر أرناؤوط، (دمشق: دار ابن كثير، ط ١، ١٩٩٢)، ٤٢٢/٨.

^٢ هو اسماعيل بن الأمير يوسف بن السلطان محمد بن الرئيس الأمير أبي سعد فرج أمير مالقة بن الأمير اسماعيل بن يوسف المعروف بابن الأحمر من ذرية سعد بن عباد الأنصاري الخزرجي، له تأليف أدبية «كمستودع العلامة ومستبدع العلامة» ذكر فيه من تولى العلامة من الكتاب عن الملوك، وأيضاً «حديقة النسر في دولة بني مرين» ومؤلفات أخرى، كان معتنياً بالتقيد، توفي بفاس سنة ٨١٠ هـ، ترجمته في «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي، تحقيق عبد الله الهرامة: (طرابلس: دار الكتاب، ط ٢، ٢٠٠٠)، ١٤٥.

أخذ العلم عن عدد من علماء عصره وفضلاء بلده من أشهرهم:
-الأستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ٧٠٨ هـ، وأخذ عنه
العربية والفقه والحديث والقرآن.

-والأستاذ النظار المتقن أبو القاسم عبد الله بن الشاطئ الأنصاري السبتي
٧٢٣ هـ، صاحب كتاب «أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق» للقرافي.
-والأستاذ المقرئ الراوية المكثّر أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي المعروف
بابن الكمال ٧١٢ هـ.

-والخطيب أبو عبد الله محمد بن عمرو الفهري السبتي المعروف بابن
رشيدي ٧٢١ هـ، صاحب كتاب «ملء العيبة».

-وعبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان النجاري المالكي
الفاشي، قرأ عليه ابن جزي كثيرًا من كتب القراءات، وأبعضًا من الموطأ ومسلم
والترمذي وأبي داود والشمائل والشفاء وكثيرًا من تأليفه وغيرها.

-وأخذ أيضًا عن عدد من علماء عصره وروى عنهم، منهم الشيخ الوزير أبو
محمد عبد الله بن أحمد بن المؤنن، والراوية المسنن أبو الوليد الحضرمي، والشيخ
الراوية أبو زكريا البرشاني، والراوية الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي
الأنصاري، والقاضي أبو المجد بن أبي علي بن الأحوص، والقاضي أبو عبد الله ابن
عرتال، والشيخ الوزير ابن أبي عامر بن ربيع، والخطيب الولي أبو عبد الله
الطنجالي.

ومن تلاميذه أبنائه الثلاثة:

-أبو محمد عبد الله بن أبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي، الأديب الحافظ.
-أبو بكر أحمد بن أبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الفقيه المتقن تولى
الكتابة السلطانية، والقضاء بغرناطة والخطابة بجمعها ٧٨٥ هـ.

-أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن جزي ٧٥٥ هـ، كان بارعًا في النظم
والنثر، وهو الذي جمع رحلة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المعروف بابن
بطوطة.

-وأيضًا من أبرز تلاميذه لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماي
الغرناطي المعروف بابن الخطيب ٧٧٦ هـ، وأبو محمد عبد المهيم بن محمد
الحضرمي صاحب الفهرسة ٧٩٤ هـ، وأبو القاسم محمد بن محمد بن يوسف

الأنصاري المعروف بابن الخشّاب ٧٧٤هـ، وأبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري المعروف بالشّدِيد ٧٧٦هـ.

مصنّفاته:

خَلَّفَ المفسِّرُ- رحمه الله- ثروةً من الكتب في شتى الفنون منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو في عداد المفقود، ومن أبرزها:

- «التسهيل لعلوم التنزيل» وها هو هذا الكتاب الذي نحن بصدد البحث في فنونه البلاغية.

- و«وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم» مفقود.

- «الأنوار السنية في الكلمات السنّية» مطبوع بعناية نزار حمادي ومن

إصدارات مكتبة الدكتور عبد الله بن علي آل الشيخ مبارك الوقفية.

- و«الدعوات والأذكار مخرجةً من صحيح الأخبار» مفقود.

- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية

والحنفية مطبوع عدة طبعات ومتداول.

- «تقريب الوصول إلى علم الأصول» مطبوعٌ عدة طبعاتٍ ومتداول.

- «النور المبين في قواعد عقائد الدين» مطبوع من إصدارات دار الضياء

بعناية نزار حمادي.

- «الضروري في علم الدين» مطبوع بتحقيق الدكتور حميد بن محمد الأحمر

العايدي الإدريسي الحسني من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع.

- «المختصر البارع في قراءة نافع» مطبوع بتحقيق الأستاذ محمد الطبراني

من إصدارات مكتبة أولاد الشيخ للتراث.

- «أصول القرّاء السنيّة غير نافع» مفقود.

- «الفوائد العامّة في لحن العامّة» مفقود.

- فهرسةٌ كبيرةٌ اشتملت على جملة من أهل الشرق والمغرب مفقودة.

وله- رحمه الله- من الشّعْر ما لا يختلف الذّواقون في حسّنه وجودة سبكه، منها

قوله:

لكلّ بني الدنيا مرادٌ ومقصّدٌ	وإنّ مرادي صحّةٌ وفراغٌ
لأبلغَ في علم الشريعة مبلغًا	يكون به لي للجنان بلاغٌ
وفي مثل هذا فلينافس أولوا النهي	وحسبي من الدنيا الغرور بلاغٌ

فما الفوز إلا في نعيمٍ مؤبّدٍ به العيشُ رَغْدٌ والشرابُ يُساغ

وقوله في مدح النبيّ - صلى الله عليه وسلم -:

أروم امتداحَ المصطفى ويردّني	قصوري عن إدراكِ تلك المناقب
ومن لي بحصر البحر والبحرُ زاحِرٌ	ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب
ولو أنّ أعضائي غَدَتِ ألسُنًا	إذا لَمَّا بلغتُ في المدح بعضَ مآربي
ولو أنّ كلّ العالمين تآلفوا	على مدحه لم يبلغوا بعضَ واجب
فأمسكت عنه هيبةٌ وتأدّبًا	وخوفًا وإعظامًا لأرفع جانب
ورُبَّ سكوتٍ كان فيه بلاغةٌ	ورُبَّ كلامٍ فيه عتبٌ لعاتب

وقوله رحمه الله:

يا ربِّ إنّ ذنوبي اليومَ قد كثرت	فما أطيق لها حصرًا ولا عددا
وليس لي بعذاب النار من قبَلٍ	ولا أطيقُ لها صبرًا ولا جَلَدًا
فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي	ولا تزيقنني حرَّ الجحيمِ غدا

وقوله:

وكم من صفحةٍ كالشمس تبدو	فيُسئلي حُسنها قلبَ الحزين
غَضَضْتُ الطرفَ عن نظري إليها	محافظةً على عِرْضي وديني

وقوله:

أيا من كَفَفْتُ النَّفْسَ عنه تَعَفُّفًا	وفي النفس من شوقي إليه لهيبُ
--	------------------------------

ألا إنّما صبري كصبرٍ وإنّما

على النفس من تقوى الإله رقيب^٣

التعريفُ بكتابِ التَّسهيلِ لعلومِ التَّنزيلِ:

٣.١. اسمُ الكتابِ ونسبتهُ إلى مؤلفه:

اسم هذا الكتاب «التسهيل لعلوم تنزيل» هكذا صرّح المؤلف - رحمه الله تعالى - باسمه في مقدمته فقال: "وسمّيْتُ هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل"^٤. وأما نسبته إلى مؤلفه فهي ثابتة لا شكَّ فيها؛ فقد ذكر لسانُ الدين ابن الخطيب تلميذُ ابن جزي "أنَّ شيخه صنّف في التفسير"^٥.

٣.٢. منهج ابن جزي في تفسيره:

^٣ ترجمته موجودة في الإحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين ابن الخطيب محمد بن عبد الله الغرناطي الأندلسي المعروف بابن الخطيب، تحقيق: يوسف علي الطويل (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٢، ٢٠٠٣)، ١٠/٣، وفي الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة للسان الدين ابن الخطيب محمد بن عبد الله الغرناطي الأندلسي، تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة بيروت، ط ١، ١٩٦٣)، ٤٦، وفي الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب، لإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، تحقيق: محمد الأحمد أبو الثور (دار التراث، د.ت)، ٢٧٤/٢، وفي أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن، لإسماعيل ابن الأحمر أبي الوليد، تحقيق: محمد رضوان الدّاي (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٩٧٦)، ١٦٩، وفي الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الحافظ، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٣)، ٣٥٦/٣، وفي «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي، ٣٩٨/٣٩٩، وفي نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، لشهاب الدين أحمد بن محمد المقرئ التلمساني، تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر، ١٩٦٨)، ٥١٤/٥، وفي فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيكات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق: إحسان عباس (دار الغرب الإسلامي، ط ٢، ١٩٨٢)، ٣٠٦/١، وفي شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف، تحقيق: عبد المجيد خيالي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٣)، ٣٠٦/١.

^٤ ابن جزي محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: علي بن حمد الصالحي (مكة: دار طيبة الخضراء، ط ١، ٢٠٢١)، ٤٩/١.

^٥ ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ٢٠/٣.

ذكر ابنُ جزِّي في مقدمة تفسيره شيئاً من منهجه وطريقته في كتابه حيث يقول: "وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وما يتعلق به من العلوم، وسلكت به مسلكاً نافعاً إذ جعلته وجيزاً جامعاً قصدت به أربعة مقاصد تتضمن أربعة فوائد:

- **الفائدة الأولى** جمعُ كثيرٍ من العلم في كتابٍ صغير الحجم تسهيلاً على الطالبين وتقريباً على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمّنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفصولها، ولقد أودعته من كل فنٍّ من فنون علوم القرآن اللباب المرغوب فيه، والقشَر المرغوب عنه من غير إفراطٍ ولا تفريطٍ، ثمّ إنني عزمْتُ على إجازة العبارة وإفراط الاختصار وترك التّطويل والتّكرار.

- **الفائدة الثانية** ذكرتُ نكّاتاً عجيبةً وفائدةً غريبةً قلّ ما توجدُ في كتابٍ لأنّها من بنات صدري ونتائج فكري أو ممّا أخذته عن شيوخِي رضي الله عنهم، أو ممّا التقطته من مستظرفاتِ النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر.

- **الفائدة الثالثة** إيضاحُ المشكلات إمّا بحلِّ العقدِ المقفلات، وإمّا بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات.

- **الفائدة الرابعة** تحقيقُ أقوال المفسرين، والفرقةُ بين السقيم منها والصحيح، وتمييزُ الراجح من المرجوح، وذلك أنّ أقوالَ الناس على مراتب، فمنها: الصحيح الذي يعوّلُ عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتملُ الصّحة والفساد، بما أنّ هذا الاحتمال قد يكون متساوياً أو متفاوتاً والتفاوت قد يكون قليلاً أو كثيراً، وإنّي جعلتُ لهذه الأقسام عباراتٍ مختلفةً يُعرف بها مرتبةُ كلّ قولٍ فأدناها ما أصرّحُ بأنّه خطأ وباطلٌ، ثمّ أقول فيه إنّه ضعيفٌ أو بعيد، ثمّ أقول إنّ غيره أرجحُ منه أو أقوى أو أظهرُ أو أشهر، ثمّ ما أقدمُ غيره عليه إشعاراً بترجيح المتقدم، أو ما أقول فيه قيل كذا قصداً للخروج عن عهده، وأمّا إذا صرحت باسم قائل القول فإنّي أفعل ذلك لأحد أمرين: إمّا للخروج عن عهده، وإمّا لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، على أنّي لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاً وذلك للشكِّ في صحة إسنادها إليهم، أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، وأمّا إذا ذكرت شيئاً دون حكاية قوله عن أحدٍ فذلك إشارة إلى أنّي أتقلده أو أرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو ممّا أختره من كلام غيري، وإذا

كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيهاً لكتابي عنه وربما ذكرته تحذيراً منه^٦.

ويمكن ذكر أهم معالم منهج ابن جزي في النقاط التالية:

١. جعل الأولى في ذكر مسائل تتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير والعلوم التي يحتاج إليها المفسر، والكلام عن المفسرين وكتب التفسير ومواقف القرآن والقراءات وغير ذلك، وجعلها في اثني عشر باباً، وجعل المقدمة الثانية في غريب القرآن، وذكر فيها الكلمات الغريبة التي ترد في موضعين فأكثر من القرآن، فجمعها في موضع واحد ورتبها على حروف المعجم ليسهل على الدارس مراجعتها وحفظها واستذكارها، وهاتان مقدمتان لا بد لدارس هذا الكتاب أن يدمن النظر فيها، وأن يراجعها مرة بعد أخرى فكثر ما يُحيل إليها ابن جزي في تفسيره أو يستغني بما ذكره فيها من المسائل عن تكرار ذكره في ثانيا كتابه.

٢. انتهج - رحمه الله - في تفسيره منهج الاختصار مع الشمول والاستيعاب كما قال: "إذ جعلته وجيزاً جامعاً"، وهذا المقصد جعل ابن جزي يأتي بالعبارة المفردة في الاختصار لكنها عميقة في معناها إذا تأملها القارئ كما قال: "ثم إنني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار"^٧.

٣. طريقته في تفسير الآية أنه يذكر رأس الآية أو الجملة التي تحتاج إلى بيان في الآية، ثم يذكر سبب نزولها إن كان، ويشرح غريبها وتعاريف الكلمات التي فيها إن اقتضت الحاجة ذكرها ويبين إعرابها إن كان إعرابها مشكلةً وكان فيها أوجه إعرابية ويذكر المعنى على كل وجه إعرابي ويذكر المعاني الإجمالية للآية، ومقصدتها، وهو لا يسير في ذلك على ترتيب واحد في تفسير الآيات فأحياناً يبدأ بشرح الغريب، ثم يذكر الإعراب، ثم المعنى الإجمالي، ثم يذكر المقصد، وأحياناً يذكر المعنى الإجمالي، ثم الإعراب، ثم يشرح الغريب، وأحياناً يبدأ بذكر سبب النزول وأحياناً يؤخره وهكذا.

٤. عمل بمنهج الاختصار الذي أخذ به ابن جزي على نفسه فإن كانت الكلمة الغريبة الواردة في الآية سبق أن شرحها في المقدمة، أو في موضع متقدم من تفسيره، فإنه يكتفي بذلك عن إعادة بيانها، وربما أحال إلى موضعها بأن يقول: "قد تقدم في

^٦ ابن جزي، التسهيل، ٤٥/١.

^٧ ابن جزي، التسهيل، ٤٧/١.

اللُّغات"، أو قد ذُكر في سورة كذا، أو قد ذكر، أو نحو ذلك، إشارةً إلى الفصول التي عقدها في المقدمة، حرصًا منه على الاختصار وعدم التكرار، وهكذا يصنع إن كان سبق أن بيّن تفسير الآية ومعناها في موضعٍ متقدم، وأيضًا إذا كان إعراب الآية واضحًا لم يتعرض له طلبًا للاختصار كما قال في المقدمة: "وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يُحتاج إليه من المشكل أو المختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى، أو يختلف المعنى باختلافه، ولم نتعرض لما سوى ذلك من إعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك تطويلٌ بغير فائدة"^٨.

٥. في ذكر أقوال المفسرين والاختلاف في تفسير الآية، يُعدّ تفسير ابن جزيٍّ من أفضل التفسير وأكثرها خلوصًا من الأقوال الباطلة والساقطة التي تُذكر في كثيرٍ من كتب التفسير على سبيل الاستطراد والتطويل والإغراب، وقد ذكر في مقدمة كتابه أنَّ من مقاصده في هذا التفسير تحقيق أقوال المفسرين والتمييز بين الصحيح منها والسقيم، وذكر منهجه في ذكر الأقوال في هذا الكتاب وذكر أنَّ القول إذا كان في غاية السقوط والبطلان فإنّه نزهة الكتاب عن ذكره فيه، وقد يذكر شيئًا منها أحيانًا لأنَّ الحاجة تدعو إلى التنبيه على بطلانها وقد بيّن طريقته في ذكر مراتب الأقوال وطرق الترجيح بينها، ومن المهم لدارس كتابه أن يستحضر منهجيّته في ذكر الأقوال حتى يعرف مغزى ابن جزيٍّ في سردها وترتيبها وفي نسبة الأقوال من عدمها، وعبارات الترجيح بينها، وما القول الذي يختاره ويرتضيه.

٦. آيات الأحكام يقف عندها ابن جزيٍّ ليذكر الأحكام الفقهية التي لها تعلق بالآية ويذكر خلاف المذاهب فيها وفي الغالب يذكر مذهب المالكية - المذهب الشائع في الأندلس والمغرب العربي - ومذهبي الحنفية والشافعية، ويذكر مذهب الظاهرية في مواضع عسيرة نادرة ولم يذكر مذهب الحنابلة إلا في أربعة مواضع.

٧. بنى ابن جزيٍّ تفسيره للآيات على قراءة نافع برواية راويه ورش تحديدًا وهي روايةٌ مشتهرة في بلاد المغرب والأندلس ومع ذلك فإنّه لم يقتصر على هذه القراءة؛ بل إنّه يذكر اختلاف القراءات إذا كان في ذكرها فائدةً في تفسير الآية كما قال في المقدمة: "وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدةً في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة، واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب

^٨ ابن جزي، التسهيل، ٦٧/١.

المؤلفة فيها، وقد صنفنا كُتُبًا نفعَ الله بها، وأيضًا فإنَّا لَمَّا عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة^٩.

٨. في جانب قصص القرآن حرصَ ابنُ جزي أن يكون تفسيره نقيًا من القصص الباطلة وغير الثابتة فاقصر على ذكر ما صحَّ ثبوته، واحتجَّ إليه في تفسير الآية كما قال في المقدمة: "وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصيرٌ بمنصب الأنبياء عليهم السلام وحكاية ما يجب تنزيههم عنه، وأما نحن فاقصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح"^{١٠}.

٩. تعرَّضَ ابنُ جزي في تفسيره إلى مقامات السلوك والسَّير إلى الله تعالى والدار الآخرة، وله في ذلك كلامٌ جيدٌ حرص أن يخلصه من إشكالات المتصوفة وشطحات بعضهم كما قال: "فقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يُستحسن من الإشارة الصوفية دون ما يُعترض أو يُقدح فيه"، وقد تكلم - رحمه الله - على اثني عشر مقامًا بحسب المناسبة التي تعرَّض لها، فإذا كانت الآية في شأن الذكر تكلم عن مقام الذكر، وإذا كانت في شأن الشكر تكلم عن مقام الشكر وهكذا"^{١١}.

١٠. يعتني ابنُ جزي في تفسيره بعلم البلاغة والبيان، وقد أفرغ في المقدمة الأولى بابًا مستقلًا في أدوات البيان التي وردت في القرآن وهي اثنان وعشرون نوعًا بحسب تتبعه لها في القرآن، وعرف بها ابنُ جزي في المقدمة وفي ثنايا التفسير يشير لها فيقول مثلاً: "وفي الآية من أدوات البيان تجنيسٌ أو مقابلةٌ أو تقسيمٌ أو ترتيبٌ" ونحو ذلك، فيحتاج الدارس أن يرجع للمقدمة ليعرف معنى هذه الأداة^{١٢}.

١١. يلحظ الدارس لهذا التفسير أن مصنفه - رحمه الله - أجاد في توظيف مختلف فنون العلوم في تفسيره من لغةٍ ونحوٍ ومن تصريحٍ وبلاغةٍ وأصول فقه وغيرها، فبعد هذا الكتاب بمثابة كتابٍ تطبيقي يطبَّق فيه الدارس هذه العلوم، وهذا يستدعي من الطالب أن يكون ذا إلمامٍ جيِّدٍ بهذه العلوم حتى يُحصِّلَ فائدةً أكبرَ من هذا التفسير المبارك إن شاء الله.

^٩ ابن جزي، التسهيل، ٦٥/١.

^{١٠} ابن جزي، التسهيل، ٦٤/١.

^{١١} ابن جزي، التسهيل، ٦٤-٦٥/١.

^{١٢} ابن جزي، التسهيل، ٩١/١.

١٢. يستعمل ابنُ جزِّي في تفسيره طريقة السؤال والجواب وإعادة الإشكالات المتعلقة بالآية بطريقة سؤال، فيقول: "فإن قيل.."، ويذكر الإشكال ثم يذكر جواب الإشكال، وهذه طريقة تأثر فيها بالزمخشري في تفسيره، فكثيراً ما يستعمل الزمخشري هذه الطريقة في عرض الإشكالات فهي طريقة مفيدة في إيضاح الإشكالات في الآية، وفي ترسيخ الجواب في ذهن الدارس، فإنَّ المعلومة إذا عُرِضت بطريقة سؤال تشوّق المرء في معرفة جوابها أكثر ممّا لو ذُكرت عَرَضاً في ثنايا الكلام، وهذه طريقة شرعية استعملها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة. فهذه نبذة عن أهم ما يمكن أن يقال في معالم منهج هذا العالم ابن جزّي - رحمه الله - في تفسيره، الذي نحن بصدد دراسته بلاغياً، والله المستعان.

٣.٣. مَصَادِرُ ابْنِ جُزِّي فِي تَفْسِيرِهِ:

استمدَّ ابنُ جزِّي تفسيره من عدد من المصادر من كتب التفسير وغيرها، وأبرز المصادر التي تظهر للباحث والمتعمّق في دراسة هذا المصنّف ممّا اعتمد عليها ابن جزّي - رحمه الله - ما يلي:

١. «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ٥٤٢هـ.

٢. «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ٥٣٨هـ.

ويعدُّ هذان التفسيران أهم مرجعين لابن جزّي في تفسيره، فقد استمدَّ منهما جُل مادته في تفسيره ووضع في كتابه زبدة ما في هاذين الكتابين، وتأثر بهما تأثراً كبيراً في ترجيح الأقوال وتوجيه الإعراب وحتى في البلاغة خصوصاً ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، ونحو ذلك، فكأن هذين التفسيرين كانا ملازمين له ولا يفارقانه أثناء كتابته تفسيره ومن المهم لدارس هذا الكتاب أن يكون هذان التفسيران من مقتنياته وبجانبه يراجعهما كلّما أشكل عليه شيء من عبارات ابن جزّي.

٣. «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٣١٠هـ.

٤. «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ٤٣٧هـ، نقل عنه ابنُ جزّي بعض المواضع.

٥. «التحصيلُ لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي المتوفى ٤٣٠هـ.
٦. «تفسير النكت والعيون» للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ٤٥٠هـ.
٧. «عين المعاني بتفسير السبع المثاني» لأبي عبد الله أو أبي الفضل محمد بن أبي يزيد طيفور السجواندي الغزنوي ٥٦٠هـ.
٨. «أحكام القرآن» لأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي المعروف بابن الفرس ٥٩٧هـ. وهذا الكتاب يُعتبر المصدر الأساسي لابن جزى في كلامه عن آيات الأحكام، ويعتمد عليه كثيرًا في عزو الأقوال لأصحابها.
٩. «أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي ٥٤٣هـ.
١٠. «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل» للشيخ المصنف أبي جعفر بن الزبير الغرناطي ٧٠٨هـ، ويعتمد عليه ابن جزى كثيرًا في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن.
١١. «درّة التنزيل وغمرة التأويل» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني المعروف بالخطيب الإسكافي ٤٢٠هـ، وهو كتاب في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن.
١٢. «التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» لأبي القاسم أو أبي زيد عبدالرحمن السهيلي ٥٨١هـ، وهذا الكتاب يرجع إليه ابن جزى كثيرًا في تسمية الاعلام الواردة في القرآن.
١٣. «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء» لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الحميري ٦٣٤هـ، يعتمد عليه ابن جزى في ذكر أخبار مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
١٤. «المقدمات الممهّدة في الفقه» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد الجد ٥٢٠هـ.
١٥. «الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي.
١٦. «شرح تنقيح الفصول في علم الأصول» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي ٦٨٤هـ.
١٧. «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي ٤٣٧هـ.

١٨. «تفسير الهداية لبلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب.

١٩. «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني

٤٧٨ هـ.

وكتب أخرى قد تكون من مصادره- رحمه الله-، فقد أورد ابن جزي آراء القاضي منذر في غير موضع في تفسيره، وقد ذكر في المقدمة أن منذر بن سعيد صنف كتاباً فيه غريب القرآن وتفسيره، فالله أعلم إن كان أخذ منهم أو من غيرهم ممّا لم يعينه.^{١٣}

^{١٣} ينظر: كتاب ابن جزي ومنهجه في تفسير الباحث علي محمد الزبيري، وهي دراسة مسهبة عن ابن جزي وتفسيره، دراسة عميقة وقوية ورصينة لهذا الكتاب، تكلمت عن ابن جزي ومنهجه، ومنهجه المفسر عمومًا، وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة، ١٣٩٨ هـ.

البلاغة وعلوم القرآن

٤.١. البلاغة لغةً واصطلاحاً

"البلاغة لغةً: بَلَغَ الشَّيْءُ يَبْلُغُ بُلُوغًا وَبَلَاغًا وَصَلَ وَانْتَهَى، وَأَبْلَغَهُ هُوَ إِبْلَاغًا وَبَلَّغَهُ تَبْلِيغًا، وَتَبَلَّغَ بِالشَّيْءِ وَصَلَ إِلَى مُرَادِهِ، وَفِي حَدِيثِ الْأَسْتِسْقَاءِ: «وَأَجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ».

والبلاغُ ما يُتَبَلَّغُ بِهِ وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَطْلُوبِ، وَالبلاغةُ الفصاحةُ، وَرَجُلٌ بَلِيغٌ وَبَلُغٌ وَبَلُغٌ حَسَنُ الْكَلَامِ فَصِيحُهُ، يَبْلُغُ بِعِبَارَةٍ لِسَانِهِ كُنْهَ مَا فِي قَلْبِهِ وَقَدْ بُلِغَ بِالضَّمِّ بِلَاغَةً أَيْ صَارَ بَلِيغًا"^{١٤}.

فالبلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم وتسمية المتكلم بأنه بليغ نوع من التوسع، وحقيقته أن كلامه بليغ فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ذلك مفهوم البلاغة لغةً.

أمَّا البلاغة اصطلاحاً: قال الخطيب القزويني^{١٥}: بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، ومقتضى الحال مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي، وكذلك لكل كلمة مع حاجتها مقام، وأمَّا بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ^{١٦}.

ويظهر ممَّا سبق أن مفهوم البلاغة إيصال العلم أو الشعور بأقرب الطرق وأكثرها وفائدةً وأشملها لمعاني المعبر عنه بحسب ما يقتضيه المقام من تطويل وإيجاز، وتفصيل وإجمال، وذلك بتأدية العبارات بوضوح وبُعْدٍ عن اللَّغْزِ وَالْإِبْهَامِ

^{١٤} ابن منظور، لسان العرب، (مكة: طبعة الأوقاف السعودية، نسخة مصورة عن مطبعة الجوائب الأستانة، دت)، (بلغ)، ٤١٩/٨.

^{١٥} قاضي القضاة أبو المعالي جلال الدين محمد بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن إمام الدين عمر القزويني الشافعي، أنقن الأصول العربية والمعاني والبيان، ولد بالموصل سنة ٦٦٦ هـ، ومات ٧٣٩ هـ بدمشق، ترجمته في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ٣/٤.

^{١٦} أبو المعالي محمد بن سعد الدين المعروف بالخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف (القاهرة: دار الكتاب المصري، ١٩٩٩)، ٧٨-٧٩.

والتعقيد والتعقيد، مع التزام المسموع _ لأنَّ البلاغة تراثٌ _ بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثرٌ حسنٌ مع ملائمة كلِّ كلامٍ للمخاطبين به.

أما الفرق بين البلاغة والفصاحة، فيقول القزويني: "كلُّ واحدةٍ منهما تقعُ صفةً لمعنيين:

• أحدهما الكلام كما في قولك: قصيدةٌ فصيحةٌ أو بليغة، رسالةٌ فصيحةٌ أو بليغة.

• والثانية المتكلم كما في قولك: شاعرٌ فصيحٌ أو بليغ، كاتبٌ فصيحٌ أو بليغ. والفصاحة خاصةٌ تقعُ صفةً للمفرد، فيقال: كلمةٌ فصيحةٌ ولا يقال كلمةٌ بليغة، وفصاحة المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي، وفصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها"^{١٧}.

٤.٢. مَكَانَةُ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْبَلَاغَةِ بَيْنَ عُلُومِ الْقُرْآنِ

إنَّ من عظمة القرآن الكريم تلك الدراسات المتكاثرة التي تدورُ في فلكه بحيث لا يمكنُ حصرُها والإحاطةُ بها، ولمعرفة موقع علوم البلاغة بمصطلحاتها من هذا العلم لا بدَّ من تعريف هذا المُركَّب الإضافي بجُزئيه ومعرفة معناه الاصطلاحي.

- أولاً: العلومُ جمعُ علمٍ، والعلمُ نقيضُ الجهل، يقالُ عِلِمَ عِلْماً، وعِلِمَ هو نفسه، وجلَّ عالمٌ وعليمٌ من قومٍ علماء، وعِلِمْتُ الشيءَ عَرَفْتُهُ وخَبَرْتُهُ^{١٨}، وقيل العلمُ إدراكُ الشيء على حقيقته، وقيل: العلمُ الإدراكُ الكليُّ والمُركَّبُ، والمعرفةُ للإدراك الجزئي والبسيط.

أما اصطلاحاً: "فقد قال بعضُ أهل العلم: هو المعرفة وهو ضدُّ الجهل، وقال آخرون من أهل العلم: إنَّ العلمَ أوضحُ من أن يُعرَف.

والذي يعنينا هو العلمُ الشرعي والمرادُّ به علمُ ما أنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - من البينات والهدى، فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي، علم ما أنزل الله فقط"^{١٩}.

- ثانياً:

^{١٧} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٧٨-٨٠.

^{١٨} ابن منظور، لسان العرب، (علم)، ٣١٣/١٥.

^{١٩} محمد بن صالح العثيمين، كتاب العلم، (الإسكندرية: دار البصيرة، ط١، ٢٠٠٣)، ٩.

● معنى القرآن لغةً: القرآن لغة مأخوذ من مادة قرأ، بمعنى تلا، وهذا أمر ظاهر، استخدام هذه اللفظة ومشتقاتها في كلام الله سبحانه، وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وصحابة الرسول- صلى الله عليه وسلم- ورضي عنهم.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف : ٢٠٤].

وقال- سبحانه وتعالى:- ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾ [يونس

: ٦١].

● وفي الاصطلاح: "كلام الله المنزل على نبيه محمد- صلى الله عليه وسلم-، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سوره، أمّا المراد بهذا المصطلح كاملاً علوم القرآن جملة من أنواع المعلومات المضبوطة ضبطاً خاصاً المتعلقة بالقرآن الكريم من نزوله وجمعه وقراءاته ومكيّه ومدنيّه، وأسباب نزوله وما إلى ذلك، ويمكن تقسيم هذه الأنواع إلى قسمين:

١. أنواع منبثقة منه ولا يمكن أخذها ودراستها في غيره كالمكيّ، والمدنيّ، ونزول القرآن، والأحرف السبعة، وعدد الآي، والوقف والابتداء، وغيره من هذه الأنواع التي هذه صفاتها.

٢. الثاني أنواع مشتركة بين علوم القرآن وغيره من العلوم وهي على

نظرين:

❖ الأول النظر إلى القرآن باعتباره نصّاً عربياً فيدخل فيه جملة العلوم العربية التي بحثها علماء العربية بفروعها كالإعراب والتصريف والبلاغة وغيرها، فوجودها في علوم العربية أصل من جهة كونها تبحث في الكلام العربي من حيث هو كلام عربي سواء أكان كلام الله تعالى، أم كان كلام البشر كالرسول- صلى الله عليه وسلم-، أو العرب في أشعارهم ونثرهم، ويلاحظ في هذا التداخل مع علوم العربية أمور منها أن نشوء هذه العلوم كان بسبب القرآن الكريم إذ لا يُعرف للعرب اعتناء بلغتهم ولا تدوين منظم لها، وأن تفاصيل هذه الأنواع في كتب أهل اللغة أشمل من تفاصيلها في كتب علوم القرآن لأن كتب علوم القرآن تأخذ ما يتناسب من هذه الموضوعات مع طبيعة بحثها فليس كل ما درس في هذه العلوم، وثبتت عربيته لازماً لعلوم القرآن.

❖ الثاني النظرُ إلى القرآن باعتباره نصًّا شرعيًّا تُستقى منه الأحكام وتشاركه سنة نبوية في هذه الحثيثة، وقد نتج من هذا النظر جملة من العلوم منها: الفقه ونشأ منه دراسة آيات الأحكام، وأصول الفقه الذي يحوي جملة من الأنواع التي تُدرس في كتب علوم القرآن كالنسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيّد وغيرها^{٢٠}. ولقد كان اعتناء العلماء بالقرآن وعلومه ممّا لا يخفى فما تكاد تجد عالمًا من علماء هذه الأمة

إلا وله مشاركته في أحد علوم القرآن الكريم، ولقد تناسقت هذه الدراسات في علومه حتى ظهرت كتبٌ تجمع عددًا منها، ثم جاءت محاولة استقصاء علومه عند الزركشي^{٢١} في كتابه «البرهان في علوم القرآن»، ثم عند البلقيني في كتابه «مواقع العلوم في مواقع النجوم»^{٢٢}، ثم ختم الأمر بالسيوطي في كتابه الماتع «الإتقان في علوم القرآن»^{٢٣}، فضلًا عن أن كثيرًا من التفاسير هي واحة أينعت ثمار البلاغة فيها، بل وقد سبق بعض المفسرين كثيرًا من أرباب البلاغة في الإشارة إلى مباحثها وصنوفها، والمطالع لتفسير «جامع تأويل البيان» للإمام ابن جرير الطبري^{٢٤} يرى من ذلك الشيء الكثير، وممن جاء بعده واستفاد من مباحث علوم البلاغة وصاغها صياغة

^{٢٠} مساعد بن سليمان الطيار، *المحرر في علوم القرآن*، (جدة: مركز الدراسات بمعهد الإمام الشاطبي، ط٢، ٢٠٠٨)، ٢٤.

^{٢١} الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، أخذ العلماء الأثبات الذين نجّموا بمصر في القرن الثامن وجهبذ من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجتهاد، وهو أيضًا علم من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين، ولد بالقاهرة سنة ٧٤٥ هـ، وتفقه بالمذهب الشافعي، وتوفي بمصر في رجب سنة ٧٩٤ هـ، ترجمته في *الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة*، ٣٩٧/٣.

^{٢٢} جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ولد سنة ٧٦٣ هـ، ونشأ في القاهرة، ولم يُخلف بعده مثله في كثرة علوم بالفقه وأصوله والحديث والتفسير والعربية وغيرها، توفي ٨٢٤ هـ، ترجمته في *شذرات الذهب*، ٢٤٢/٩.

^{٢٣} الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضير السيوطي الشافعي المسند المحقق الموفق صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة ولد في رجب سنة ٨٤٩ هـ، وكان أعرف أهل زمانه بالحديث وأهله والمتوفى ٩١١ هـ، ترجمته في *شذرات الذهب*، ١٠ / ٧٤.

^{٢٤} هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب المصنفات ذائعة الصيت كالتفسير والتاريخ كان عالمًا مجتهدًا لا يقلد أحدًا، قال عنه ابن خزيمة: ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكانت أئمة الدين تحكّم بقوله وترجع إلى رأيه، توفي سنة ٣١٠ هـ، ترجمته في *شذرات الذهب*، ٥٣/٤.

فريدة أنبأت عن سَمَتِهِ ودَلِّهِ الخاصِّ وكيانِهِ المتميز القرطبي^{٢٥} في «جامع أحكام القرآن»، ولم يخلُ تفسير الطبري من ذلك، وسبقه أيضًا العالم الحرير ابن عطية^{٢٦} في «المحرر الوجيز»، وتلاههم العالم الفحل الجبل أبو حيان الأندلسي^{٢٧} في «البحر المحيط»، فإذا طالعت أحدَ هذه التفاسير ترى ترابطَ نسقها وسياقها بحيث اندمجت فيها كافة العلوم والمعارف بطريقة سلسة يمكنك النهل من أي فن تشاء، ولا يعني هذا تأخر الكتابة في علوم القرآن، إذ قد يكون فيه من الكتب ما هو على منوال هذا الجمع في استقصاء علومه، لكن لم يُطلَع عليه بعد.

٤.٣. أهمية معرفة البلاغة في تدبر القرآن

معنى التدبر في اللغة: مأخوذ من مادة د ب ر، وأصلها آخر الشيء وخلفه، وفي لسان العرب: "دَبَرَ الأمرَ وتدبره نظرَ في عاقبته وعرفَ الأمرَ تدبرًا، فتدبرُ الكلامَ النظرَ في أوله وآخره، ثم إعادة النظر مرة بعد مرة، ومن هذا قول جرير:

ولا تَتَقَوَّنَ الشَّرَّ حَتَّى يُصِيبَكُم
وتدبرَ في الأمر تفكرَ فيه"^{٢٨}.

أما التدبر في القرآن الكريم فهو التفكير والتأمل في معانيه ومبانيه، والنظر والتوصل إلى مغزى الآيات القرآنية ومقاصدها وأهدافها، وما ترمي إليه عن طريق

^{٢٥} هو الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، صاحب المصنفات المشهورة كالتفسير الجامع لأحكام القرآن والذي يحكي فيه مذاهب السلف وفوائده جمّة غزيرة، وله كتاب التذكرة بأمر الآخرة، وكان إمامًا عالمًا في الحديث والقرآن، توفي في مصر، سنة ٦٧١ هـ، ترجمته في شذرات الذهب، ٥٨٤/٧.

^{٢٦} الإمام الحافظ الناقد المجود أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الأندلسي الغرناطي، ولد سنة ٤٤١ هـ، وكان أديبًا شاعرًا لغويًا مفسرًا دنيًا فاضلاً، توفي سنة ٥١٨ هـ، وله سبع وسبعون سنة. رحمه الله. ترجمته في سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد شمس الدين الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٩٨٤)، ٥٨٦/١٩، وفي شذرات الذهب، ٩٥/٦.

^{٢٧} الإمام أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الغرناطي النفري، نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر نحوئ عصره، ومفسره، ومحدثه، ومقرئه، ومؤرخه، وأديبه، ولد في غرناطة سنة ٦٥٤ هـ، وتوفي سنة ٧٤٥ هـ - رحمه الله -، ترجمته في شذرات الذهب، ٥٨١/٨.

^{٢٨} ابن منظور، لسان العرب، (دبر)، ٢٧٣/٤.

إعمال الفكر والتأمل وبذل الجهد الذهني في فهم الآيات، وقال ابن القيم^{٢٩} رحمه الله: "وأما التأمل في القرآن فهو تحقيق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. وقال: تدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره، ثم يعيد نظره مرة بعد مرة، ولهذا جاء على بناء ألتفعل كالتجرع والتفهم والتبين"^{٣٠}.

وإنما يكون التدبر بإعمال العقل فيما لا يظهر للقارئ من أول وهلة، وقد جاء الحث على تدبر القرآن في آيات عديدة منها قول الله تعالى: ﴿كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩] ، وفي قراءة: «لتدبروا» بالتاء خطاباً للنبي- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين، ومنها قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [مُحَمَّد: ٢٤]، وقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وقال الطاهر بن عاشور^{١٣٩٣} هـ: "والتدبر والتفكير والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني، حينما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه بحيث كلما أزداد المتدبر تدبراً انكشفت له معاني لم تكن بادية له بادي النظر"^{٣١}.

ومعناه: أنه يتعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدبر ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة، وتدبر القرآن كما يكون للمعاني يكون للمباني من حيث فصاحته وبلاغته ونظمه، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ

^{٢٩} العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي، بل المجتهد المطلق، المفسر النحوي الأصولي المتكلم الشهير بابن القيم الجوزية، ولد ٦٩١ هـ، وتفنن في علوم الإسلام، توفي ٧٥١ هـ في رجب، ترجمته في *شذرات الذهب*، ٨/٨٧.

^{٣٠} ابن القيم محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية، *مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة*، (بيروت: دار الكتب العلمية، دت)، ١٨٣/٤.

^{٣١} محمد الطاهر ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، (تونس: دار النشر التونسية، ١٩٨٤)، ٢٣/٢٥٢.

غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ [النِّسَاء : ٨٢]، قال مكيُّ بنُ أبي طالبٍ^{٣٢}:

"ليس من كلام آدمي إلا وفيه اختلافٌ إمّا في وصفه، وإمّا في معناه، وإمّا في بلاغته، وإمّا في غير ذلك من أنواع فنونه، والقرآن لا يدخله شيءٌ من ذلك كله"^{٣٣}.

قال ابنُ كثيرٍ - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: "يقول تعالى أمرًا عبادَه بتدبر القرآن وناهيًّا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهّم معانيه المحكّمة وألفاظه البليغة، ومخبرًا لهم أنّه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضادّ ولا تعارض لأنّه تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ، فهو حقٌّ من حقٍّ"^{٣٤}.

قال ابن عادلٍ الحنبليُّ^{٣٥}: "وذكروا في تفسير سلامته عند الاختلاف ثلاثة أوجهٍ، الثالثُ: قال أبو مسلمٍ الأصفهانيُّ^{٣٦}: المرادُ منه عدمُ الاختلاف في رُتب الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نهجٍ واحدٍ، ومن المعلوم أنّ الإنسان وإن كان في غايةِ البلاغة ونهايةِ الفصاحة إذا كتبَ كتابًا طويلًا مشتملاً على المعاني الكثيرة فلا بدّ وأن يقعَ التفاوتُ في كلامه بحيث يكون بعضُه قريبًا مُبينًا، وبعضُه سخيّفًا نازلًا، ولمّا لم يكن القرآنُ كذلك علمنا أنّه معجزٌ من عند الله تعالى"^{٣٧}.

^{٣٢} العلامة المقرئ أبو محمد مكيُّ بن أبي طالبٍ حموش بن محمد القيسي القيرواني ثم القرطبي صاحب التصانيف، ولد بالقبروان سنة ٣٥٥ هـ، وكان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم، توفي ٤٣٧ هـ، ترجمته في سير أعلام النبلاء، ٥٩١/١٧.

^{٣٣} مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، (الشارقة: جامعة الشارقة، ٢٠٠٨)، ٢/١٨٩٢.

^{٣٤} أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: هاني الحاج، (القاهرة: المكتبة التوفيقية، ٢٠٠٨)، ٢/٢٣١.

^{٣٥} أبو حفص عمر بن علي ابن عادل سراج الدين الدمشقي الحنبلي النعماني توفي ٨٧٩ هـ أو بعد ٨٨٠ هـ كما قال الزركلي، ترجمته في الأعلام، لخير الدين الزركلي، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٥٨/٥، ٢٠٠٢).

^{٣٦} محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني صاحب التفسير ذكره أبو الحسن بن بانويه في تاريخ الري، وقال كان على مذهب المعتزلة ووجهًا عندهم وصنف لهم التفسير على مذهبهم، توفي سنة ٣٢٢ هـ وهو ابن سبعين سنة، ترجمته في لسان الميزان، لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (مكتب المطبوعات الإسلامية، ط ١، ٢٠٠٢)، ٦/٧.

^{٣٧} أبو حفص عمر بن علي ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٩٨)، ٥١٩/٦.

وعند قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ

أَلْوَلِينَ﴾ [المؤمنون : ٦٨]، قال الرازي^{٣٨}: "بَيَّنَّ أَنَّ الْقَوْلَ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ كَانَ
معروفًا لهم، وقد مُكِّنُوا من التأمل فيه من حيث كان مباينًا لكلام العرب في الفصاحة،
ومبررًا عن التناقض في طول عمره"^{٣٩}.

وتدبرُ البلاغة القرآنية له وظائف عدة أهمُّها إثباتُ الإعجاز القرآني الذي يدلُّ
على صدق النبي- صلى الله عليه وسلم-، وإعجازُ القرآن في نظمهِ لا يتبيَّنُهُ إلا من فقه
لسانَ العرب وبلاغَتهم، قال ابن كثير - رحمه الله-: "من تدبرَ القرآنَ وجدَ فيه من
وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرةً وخفيةً من حيث اللفظُ ومن جهة المعنى، قال الله تعالى:
﴿كَتَبَ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هُود : ١] ، فكلُّ من
لفظه ومعناه فصيحٌ لا يُجَارَى ولا يُدَانَى"^{٤٠}.

كما يُسهِم تدبرُ البلاغة القرآنية في معرفة كُنْهِ المراد، واستظهار المعاني،
واستنباط الدلالات التي تكتنِزُها الآياتُ وهي معانٍ مرادةٌ ما دامت ألفاظُ القرآن
وتراكيبُهُ تحتملُها، وقد عقد ابنُ عاشورٍ في مقدمات تفسيره، المقدمة التاسعة في أنَّ
المعاني التي تتحملها جملُ القرآن تعتبرُ مرادةً بها، قررَ فيها "أَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ عَلَى نَهْجِ
الإيجاز؛ ولذا فَإِنَّهُ نُسِجَ نَظْمُهُ نَسْجًا بِالْغَا مُنْتَهَى مَا تَسْمَحُ بِهِ اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ مِنَ الدَّقَائِقِ
وَاللَّطَائِفِ لَفْظًا وَمَعْنَىً بِمَا يَفِي بِأَقْصَى مَا يَرَادُ بِبَلَاغَةٍ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ لَكُونُهُ
كِتَابَ تَشْرِيعٍ وَتَأْدِيبٍ وَتَعْلِيمٍ كَانَ حَقِيقًا بِأَنْ يُودَعَ فِيهِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْمَقَاصِدِ أَكْثَرُ مَا
تَحْتَمِلُهُ الْأَلْفَاظُ فِي أَقَلِّ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْمَقْدَارِ بِحَسَبِ مَا تَسْمَحُ بِهِ اللُّغَةُ الْوَارِدُ هُوَ بِهَا،
التي هي أَسْمَحُ اللُّغَاتِ بِهَذِهِ الْاِعْتِبَارَاتِ لِيَحْصُلَ تَمَامُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْإِرْشَادِ الَّذِي جَاءَ
لأَجْلِهِ فِي جَمِيعِ نَوَاحِي الْهَدْيِ، فَمَعْتَادُ الْبُلْغَاءِ إِيدَاغُ الْمُتَكَلِّمِ مَعْنَى يَدْعُوهُ إِلَيْهِ غَرَضُ
كَلَامِهِ وَتَرْكُ غَيْرِهِ، وَالْقُرْآنُ يَنْبَغِي أَنْ يُودَعَ مِنَ الْمَعَانِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ السَّامِعُونَ إِلَى

^{٣٨} العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل الشافعي المفسر المتكلم
صاحب التصانيف المشهورة، ولد ٥٤٤ هـ بالري وتوفي ٦٠٦ هـ بهراة، ترجمته في شذرات
الذهب، ٤٠/٧.

^{٣٩} أو عبد الله محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (بيروت:
دار الفكر، ط١، ١٩٨١)، ١١٢/٢٣.

^{٤٠} ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٧٩/١.

علمه، وكلّ ما له حظُّ في البلاغة، ولمّا كان القرآن نازلاً من المحيط علّمه بكل شيء، كان ما تسمُح تراكيبه الجارية على فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله من المعاني المألوفة للعرب في أمثال تلك التراكيب مظنوناً لأنّه مرادٌ لمُنزله ما لم يمنع من ذلك مانعٌ صريحٌ أو غالبٌ من دلالةٍ شرعيةٍ، أو لغويةٍ، أو توقيفية^{٤١}.

وقال: "وإنّك لتمرُّ بالآية الواحدة فتتأملُها، وتتدبرُها فتنهالُ عليك معانٍ كثيرةٌ يسمحُ بها التركيبُ على اختلافِ الاعتبارات في أساليبِ الاستعمال العربي، وقد تتكاثرُ عليك فلا تكُ من كثرتها في حصَرٍ، ولا تجعلَ الحَمَلَ على بعضها منافياً للحمل على البعض الآخر إن كان التركيبُ سَمَحاً بذلك فمختلفُ المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالاته من اشتراكٍ، وحقيقةٍ، ومجازٍ، وصريحٍ، وكنايةٍ، وبديعٍ، ووصلٍ، ووقفٍ، إذا لم تفضِ إلى خلافِ المقصود من السياق يجبُ حملُ الكلام على جميعها"^{٤٢}.

ثم قال: "وعلى هذا القانون يكون طريقُ الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون، أو ترجيحُ بعضها على بعض، وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل؛ فلذلك كان الذي يرجحُ معنىً من المعاني التي يحتملُها لفظُ الآية في القرآن يجعلُ غيرَ ذلك المعنى ملغىً، ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملُها اللفظ بدون خروجٍ عن مهيعِ الكلام العربي البليغ معاني في تفسير الآية"^{٤٣}.

وقال في المقدمة العاشرة: "اعلم أنّهُ لا شكَّ في أنّ خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادةٌ لله تعالى في كون القرآن معجزاً، وملحوظةٌ للمتحدّين به على مقدار ما يبلغ إليه بيانُ المُبين"^{٤٤}.

وسواءً أكان تدبرُ القرآن للمعاني أم للمباني فإنّ تعلُّم البلاغة مفتاحٌ من مفاتيح التدبر، ولا يتمُّ تدبرُ القرآن وتعلُّقه وتذكُّره إلا لمن عرَفَ لسانَ العرب وبلاغتها، والله- عز وجل- يقول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥٨﴾ [يُوسُف : ٢]، ويقول: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٨﴾ [الدُّخَان : ٥٨].

^{٤١} ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٩٣/١-٩٤.

^{٤٢} ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٦٧/١.

^{٤٣} ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٠٠/١.

^{٤٤} ابن عاشور، التحرير والتنوير، (١٠٨/١).

الباب الثاني:

التعليق على الفصل الذي عقده المصنف في الفصاحة والبلاغة وأدوات

البيان

قال ابن جزي- رحمه الله-: "الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان:

أما الفصاحة فلها خمسة شروط:

١. أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون، ولا مما غلطت فيه

العامّة.

٢. أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستنقطة.

٣. أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه.

٤. أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعكير.

٥. أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يحتاج إليه.

وأما البلاغة فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب، ومن التهويل والتعظيم والتحقير، ومن التصريح والكناية، والإشارة وشبه ذلك بحيث يهزّ النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السمع إلى المراد أو يكاد، وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي تزيين الكلام كما يُزيّن العلم الثوب، وقد وجدنا في القرآن منها اثنين وعشرين نوعًا، ونبّهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن ونذكر هنا أسماءها ونبيّن معانيها:

- النوع الأول: المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له لعلاقة بينهما

وهو اثنا عشر نوعًا: التشبيه، والاستعارة، والزيادة، والنقصان، وتسمية المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، وإطلاق اسم الكلّ على البعض، وعكسه، وتسمية السبب باسم المُسبّب، وعكسه، والتسمية باعتبار ما يُستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى، في هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز؟ واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن؛ لأنّ القرآن نزل بلغة العرب وعادة العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه لأنّ الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى^{٤٥}، ثم ذكر المؤلف الكناية وأنواعًا من البديع سيأتي ذكرها وبيان ما وقف عليه منها والتمثيل لها ومناقشتها في الفصول التالية إن شاء الله.

^{٤٥} ابن جزي، التسهيل، ٩١/١-٩٢.

يُلاحظُ من سياق المؤلف جَرَيَانُهُ على اصطلاح أهلِ القَرْنِ في التفريق بين الفصاحة والبلاغة، وقد قدّمنا ذلك في بداية البحث، وقد اشترط شروطاً في فصاحة الألفاظ والكلام وعَرَّفَ البلاغة بأنّها كلامٌ موصوفٌ فيظهرُ من ذلك تفرُّقه بينهما في التركيب والإفراد فالفصاحةُ وصفٌ للمفرد والمركب، والبلاغةُ وصفٌ للمركب.

قوله: "أمّا الفصاحةُ فلها خمسةُ شروطٍ:

• الأول أن تكونَ ألفاظُهُ عربيةً لا ممّا أحدثه المولّدون ولا ممّا غلّطت فيه العامةُ.....".

جمع المصنّف بين شروط فصاحة الكلمة والكلام في سياق واحد، وما تقدّم هو ما اشترطه في فصاحة الكلمة المفردة، ونجدُ أنّ المصنّف في شرطه الأول اشترط شرطاً مجملًا عامًّا، فالكلمةُ المحدثُ غُرْضةً لتناوُرِ حروفِها، وغرابتُها ومخالفتُها للقياس اللغويّ، والكرَاهيةُ في السَّمْعِ، والتي هي الشروط التي درَجَ عليها القزويني^{٤٦}، ومن جاء بعده من المتأخريين ممّن صنّف في البلاغة، مع أنّ ابنَ سنانٍ الخفاجي^{٤٧} سبقه إلى ذلك في سرِّ الفصاحة، حيث قال: "أن تكونَ الكلمةُ غيرَ ساقطةٍ عاميةٍ ومثّل ذلك بقول أبي تمام: (وقد تفرّعن في أفعاليه الأجل) فإنّ (تفرّعن) مشتقٌّ من اسمِ فرعونَ وهو من ألفاظ العامة"^{٤٨}.

• وقوله: "أن تكونَ من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستتيلة"، نصٌّ في اشتراطه خلوصها من الغرابة، ويُلاحظُ أنّ المصنّف استخدمَ ألفاظَ الإثباتِ كما فعلَ ابنُ سنانٍ، بخلاف القزويني ومن جاء بعده الذين استخدموا ألفاظَ التخليةِ كخلوص وسلامة، والإثباتُ أبلغ في تحقيق المشروط، لأنّ قولك سليمةٌ من اللحن لا يساوي بالضرورة قولك كلمةٌ فصيحة.

• وقوله: "الثالث: أن تكونَ العبارةُ واقعةً على المعنى موفّيةً له لا قاصرةً عنه"، يلاحظُ أنّ عمومَ هذا الشرط مضافاً له الشرط الخامس، وهو قوله: "أن يكونَ الكلامُ سالمًا من الحشو"، قريبٌ مما عرّف به البلاغة، فإيرادُ الكلامِ وافيًا للمعنى

^{٤٦} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٧٨-٧٩.

^{٤٧} عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، شاعرٌ أخذ الأدب عن أبي العلاء المعري وغيره، وكانت له ولاية بقلعة إزاز من أعمال حلب، توفي ٤٦٦ هـ، الأعلام للزركلي، ١٢٢/٤.

^{٤٨} الخفاجي عبد الله بن محمد بن سنان، سر الفصاحة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٨٢)،

موجزًا سالمًا من التطويل والحشو، هوسياقٌ له على مقتضى الحال الذي يَطلُّبُه، ولعلَّ السببَ في تقارب عباراتِ المؤلف وما تؤدي إليه، العمومُ والخصوصُ المطلقُ اللغويُّ والاصطلاحيُّ الذي أدى هذا الاشتراكُ في التعريف والشروط إذ أنَّ كلَّ كلامٍ فصيحٍ بليغٌ وليس العكس، وهذا ما قرَّره الخفاجي، حيث قال: "والفرقُ بين الفصاحة والبلاغة أنَّ الفصاحة مقصورةٌ على وصفِ الألفاظ، والبلاغة لا تكونُ إلا وصفًا للألفاظ مع المعاني لا يُقالُ في كلمةٍ واحدة لا تدلُّ على معنى يُفضَّل عن مثلها بليغةً، وإن قيل فيها فصيحةً، وكلُّ كلامٍ بليغٍ فصيحٌ وليس كلُّ كلامٍ فصيحٍ بليغًا، كالذي يقع في الإسهاب في غير موضعه"^{٤٩}.

● قوله: "الرابع: أن تكون العبارة سهلةً سالمةً من التغير"، فالتغير هو تكلفُ التعبير وجعله بعيدَ القعر عميقه يعسرُ الوصولُ إلى مغزاه، مأخوذٌ من "قعر البئر أي أعمقها، وقعر كلِّ شيءٍ أعمقه، وتَقَعَرَّ تشدَّقَ في الكلام وتكَلَّمَ بأقصى قعر فمه، وقَعَرَ في كلامه أخرجه من حلقه، وتَقَعَرَ الشيء كان مُقَعِرًا وتعمَّقَ، وفي كلامه قَعَرٌ"^{٥٠}، وهذا ليس من مقاصد البلاغة لأنَّ البليغَ يهدفُ مع حسن صَوْنِ العبارة وإيجازها إلى تسهيل الوصول إلى معناها؛ فالبلاغة لغة: الوصول، وكلامُ الله تعالى هو أبلغُ الكلام، مع ذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۖ﴾ [القمر: ١٧]، والتغيرُ مبغضٌ شرعًا يقول النبي- صلى الله عليه وسلم:- (هلك المتنطعون، قالها ثلاثًا)^{٥١}.

وقال- صلى الله عليه وسلم:- (إنَّ الله يبغضُ البليغَ من الرجال الذي يتخللُ بلسانه كما تتخللُ البقرة)^{٥٢}.

والذي ذكره المؤلف من اشتراط سلامة الكلام من التغير، قريبٌ من قول صاحب الإيضاح: "خال من التعقيد، والتعقيدُ ألا يكونَ الكلامُ ظاهرَ الدلالة على المراد به"^{٥٣}.

^{٤٩} ابن سنان، سر الفصاحة، ٧٣.

^{٥٠} ابن منظور، لسان العرب، (قعر)، ٦ / ٤٢٠.

^{٥١} رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، ٢٦٧٠.

^{٥٢} رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشدد بالكلام، ٥٠٠٥.

^{٥٣} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٨٠.

قوله: "وعلم البيان وهو صناعةُ البديع"، ظاهرُ قول المصنف مشكلاً من جهتين:

١. الخلطُ بين علمي البيان والبديع، مع أنَّ المصنف عاشَ في القرن الثامن قرنٍ استقرَّ فيه الاصطلاح عند أهل الفنِّ في تقسيم علوم البلاغة ولعلَّه مشى على تعريفات وتقسيمات الأولين والتي يدخلها الإجمالُ اللغويُّ، وهذه حقيقةٌ في تأصيل كلِّ الفنون الشرعيَّة، بل لعلها في كلِّ العلوم، تتميزُ مصطلحاتها بمرور الزمن قبل استقرار المصطلحات.

٢. عبارة المؤلف توهم أنَّ الغرضَ من البيان خدمةُ اللفظ وفي ذلك يقول عبد القاهر^{٥٤}: "وذلك أنَّ المعاني لا تدينُ في كلِّ موضعٍ لما يجذبها التجنيسُ إليه، إذ الألفاظُ خدمُ المعاني، والمُصَرِّفُ في حكمها، وكانت المعاني هي المالكةُ سياستها المستحقة طاعتها فمن نصرَ اللفظَ على المعنى كان كمن أزال شيئاً عن جهته، وأحاله عن طبيعته، وذلك مظنةُ الاستكراه، وفيه فتحُ أبواب العيب والتَّعرض للشَّيْنِ"^{٥٥}.

هذا مع أنَّ المصنف ذكر هذا ضمنَ مقدمةٍ تأصيليةٍ في أصول التفسير، قد أوعبت شرحاً^{٥٦}، الغرضُ منها الوقوفُ على تفسير كتاب الله، والتفسيرُ من "فَسَّرَ الشيء، يَفْسِرُهُ بالكسر والضمِّ فسراً، وفَسَّرَهُ أبانته وأوضحه"^{٥٧}، والتفسيرُ إيضاحُ معنى اللفظِ والشرحُ والبيانُ وهو التأويلُ والنظرُ في المآلات، وكلُّ ذلك يجعلُ المباني خدماً للمعاني.

قوله: "اثنا عشر نوعاً"، يقصد: مما وقفَ عليه أو أواه اهتماماً في تفسيره، وإلا هو عند غيره أكثرُ من ذلك، وأكثرُ ما ذكره من علاقات المجاز المرسل.

البلاغةُ في كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» تطبيقا

^{٥٤} عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر النحوي، صاحب التصانيف، كان شافعي المذهب متكلماً على طريقة الأشعري، وفيه دينٌ، وله فضيلةٌ تامةٌ في النحو، وصنف كتباً كثيرة منها «المغني في شرح الإيضاح»، توفي سنة ٤٧١ هـ، شذرات الذهب، ٣٠٩/٥.

^{٥٥} الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن، أسرار البلاغة، (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط ١٣، ٢٠١٣).

^{٥٦} ممن شرحها مساعد بن سليمان الطيار بعنوان: شرح مقدمة تفسير ابن جزي، من مطبوعات دار ابن الجوزي.

^{٥٧} ابن منظور، لسان العرب، (فسر)، ٦/ ٣٦١.

اشترط الباحث في هذا الفصل إيراد كل ما صرّح به المؤلف أو ألمح إليه من علوم البلاغة في تفسيره المذكور، والاكتفاء بالتمثيل لبعض الأصناف ممّا أكثر المؤلف ذكره وتنازعت فيه مقاصد غير بلاغية مع المقاصد البلاغية كالنحوية والأصولية وغيرها، ويورث تكراره السأم، ويُبعد عن المقصود، وهذا لا يعني أنّ المؤلف أتى على كل البلاغة في آيات كتاب الله- عز وجل- ولا غيره أتى عليها ولن يأتي على جميعها أحد، لأنّ كتاب الله عز وجل حبله المتين وصراطه المستقيم الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الترداد، وجرى الباحث في سرد صنف البلاغة على النسق القرآني بالترتيب التوقيفي لسوره وآياته، وجاء هذا الفصل على ثلاثة مباحث:

١,٢. البَيَانُ

١,١,٢. الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ

الحقيقة: "هي كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضح وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره، وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول، وما تأخر عنه كلغة تحدث في قبيلة من العرب أو في جميعهم.

والمجاز لغة: من جاز المكان يجوزُه إذا تعدّاه، واصطلاحاً: كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضح، لملاحظة بين الثاني والأول، أو هو كل كلمة جُزّت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى مالم تُوضع له وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز"^{٥٨}.

والوضع هو تعيين هذه الكلمة للدلالة على معناها بنفسها، والاصطلاح قد يكون لغوياً أي: قد تكون الكلمة وضعت في أصل اللغة على المعنى الذي دلت عليه، وقد يكون الاصطلاح شرعياً، فيختلف معناها في اللغة عن معناها، مثل الصلاة، فهي في أصل الوضع في اللغة بمعنى الدعاء، ثم استعملها الشارع لأفعال مخصوصة، وقد يكون الاصطلاح عُرفياً فيجري استعمال العُرف للفظ غير الأصل الذي وضعت له في اللغة، مثل كلمة دابة، فهي لغة كل ما يذب على الأرض وصارت عُرفاً لذوات الأربع.

فالخلاصة أنّ المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التّخاطب لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي الذي هو الحقيقة أو الظاهر أو المعهود.

^{٥٨} الجرجاني، أسرار البلاغة، ٢٥١.

وهذه العلاقة هي مناسبة تكون بين المعنى الأصلي الحقيقي والمجاز، فإذا كانت هذه المناسبة التشابه بين المعنى الحقيقي المتبادر إليه وبين المعنى المجازي كان المجاز استعارة، وهي "أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدلُّ الشواهد على أنه اختُصَّ به حين الوضع، ثم يستعمله الشاعر أو غيره في غير ذلك الأصل، وينقله نقلاً غير لازم، فيكون هناك كالعارية"^{٥٩}، وإن كانت المناسبة غير المشابهة كان مجازاً مرسلاً، أما القرينة فقد يدلُّ عليها اللفظ، وقد يدلُّ عليها حال السياق.

والمجاز عمومًا يحتاج إلى علاقة وقرينة، فالعلاقة هي المجوزة للاستعمال، أما القرينة هي الموجبة لحمل اللفظ أو التركيب على المعنى المجازي.

والكلام في التراكيب كالكلام في الألفاظ المفردة فإن كانت العلاقة هي المشابهة فيكون التركيب استعارة تمثيلية ومنها الأمثال السائرة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة كان مجازاً مركباً مرسلاً، مثل إطلاق الخبر وإرادة الإنشاء أو العكس، وإن كانت العلاقة في المجاز إسنادية بحيث يُسند الفعل إلى ما ليس له أصالة فهذا مجاز عقلاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَسَأَلَ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف : ٨٢] أي: أهل القرية، وقد يكون أيضاً المجاز عقلاً بإضافة شيء إلى شيء ليس له أصالة، نحو قولهم: صومُ النهار. فإنما الصيام يُسند للصائم، والنهار ظرفٌ يحصل فيه الصوم.

المجاز العقلي

قوله تعالى: ﴿فَمَا رِبَحْتَ تَجَرَّتُهُمْ﴾ [البقرة : ١٦]، "إسنادُ الربح إلى التجارة

مجاز، لأنَّ الربح أو الخسر هو التاجر"^{٦٠}، أشار المصنف إلى وجود مجاز في الإسناد السابق، حيث أُسند الفعل الذي هو الربح أو الخسارة باعتباره منفيًا إلى التجارة والتي هي وسيلته، والقرينة التي منعت من إرادة الظاهر، هي ما استقرَّ ضرورة في عقول ذوي الحجا أنَّ التجارة والتي هي مسمى لامتهان البيع والشراء، لا يسند إليها الفعل المشتق منها على وجه الحقيقة، ومن هنا سُمِّيَ هذا النوع مجازاً عقلياً.

قوله تعالى: ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة :

٩٣]، "إسنادُ الأمر إلى إيمانهم مجازٌ على وجه التَّهْكُم، كقوله: ﴿أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ﴾

^{٥٩} الجرجاني، أسرار البلاغة، ٢٩ .

^{٦٠} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٦/١ .

[هُود : ٨٧] ، وكذلك إضافة الإيمان إليهم^{٦١}، وجه المجاز في الإسناد بيّن، وأمّا

الإضافة فيردّها عن الحقيقة واقعهم وهذا وجه التّهم، لكن حمل الآية هنا على محمل قول قوم شعيب مشكّل، إذ نسبة الإيمان إلى بني إسرائيل مجاز، أمّا نسبة الصلاة إلى شعيب عليه السلام حقيقة، وإسناد الأمر في الأولى مجاز، وفي الثانية حقيقة، إذ صلواته تأمره حقيقة أن ينهاهم عن الشّرك، أمّا ما يصلح حمّله في كليهما نفس المحمل هو الغرض من الإطلاق، الذي هو التّهم.

قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ﴾ [البقرة : ١٧٧]، "لا يصح أن يكون من

آمن خبراً عن البرّ في تأويله، لكنّ صاحب البرّ من آمن، أو لكنّ البرّ برّ من آمن"^{٦٢}، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى﴾ [البقرة : ١٨٩]^{٦٣}.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ

إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

[البقرة : ٢٥٨] ، اتّبع المصنّف في تفسيره أحياناً أسلوب الأسئلة الافتراضية لما قد

يُشكّل ومنها هنا، فيقول: "فإن قيل لما انتقل إبراهيم- عليه السلام- عن دليله الأوّل _ أي القدرة على الإحياء _ إلى الدليل الثاني _ أي الآيات الكونية _ والانتقال علامة الانقطاع؟

الجواب: أنّه لم ينقطع، لكنّه لما ذكر الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله ومجاز وهو فعل غيره، فتعلّق ثمرود بالمجاز غلطاً منه أو مغالطةً فحينئذٍ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنّه لا مجاز له، ولا يمكن الكافر عدول عنه"^{٦٤}، وهذا الذي ذكره يُبرز قيمته العلمية وبراعة استنباطه، وقوة حجّته، كما أنّه يعطي فكرة عن ضرورة تضلع المفسّر من شتى العلوم الشرعية، مع حسن انتقاء، ونقاء ذوق، يجعله

^{٦١} ابن جزي، التسهيل، ٢٤٩/١.

^{٦٢} ابن جزي، التسهيل، ٢٩٣/١.

^{٦٣} ابن جزي، التسهيل، ٣٠٤/١.

^{٦٤} ابن جزي، التسهيل، ٣٥٢/١.

يسبِك هذه العلوم أثناء تفسيره بسلاسة وحسن ترتيب، كما فعل المصنف هنا، حيث أجاب عن شبهة جمعه بين علوم البلاغة وعلم الكلام.

قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء : ٧٩]، "في أحد التأويلين نسبة الحسنة إلى الله، والسيئة للعبد تأديبا مع الله في الكلام، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة؛ وذلك كقوله- صلى الله عليه وسلم:- «والخير كله بيدك، والشر ليس إليك»" ^{٦٥ ٦٦}.

يقصد المصنف أن نسبة المكروه إلى العبد في باب القدر نسبة مجازية عقلية، إذ المقدّر كوناً هو الله- عز وجل-، ولا تُنسب إليه تأديبا معه- سبحانه وتعالى-، إذ العبد متسبب بما يحصل له من مكروه بسبب ذنوبه، وأمثله في كتاب الله كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران : ١٦٥]، وقوله في وصف حال الجنّ المؤمنين: ﴿أَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن : ١٠].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ [المائدة : ٢٠]، "قيل: جعل منكم ملوكا" ^{٦٧}، وهذا عقلي باعتبار إسناد الوصف إلى الجمع وأن ذلك معلوم عقلا أن منهم ملوكا ومنهم غير ملوك.

قوله تعالى: ﴿فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام : ٩٧]، "أي: في ظلمات الليل في البرّ والبحر، وأضاف الظلمات إليهما لملابستها لهما" ^{٦٨}، وهذا مجاز عقلي نسبته إضافية.

^{٦٥} أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ٧٧١.

^{٦٦} ابن جزي، التسهيل، ٥٠٤/١.

^{٦٧} ابن جزي، التسهيل، ٥٦٤/١.

^{٦٨} ابن جزي، التسهيل، ٦٦٢/١.

قوله تعالى: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ [الأعراف : ٧٧]، "نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر"^{٦٩}، ويذكر أنه قدأر بن سالف، ويؤيده من السنّة قوله صلى الله عليه وسلم: (سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مِنْ رَضِيَ وَتَابَعَ)^{٧٠}. فجعل من رضي كمن تابع.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف : ١٩٨]، "إن كان هذا من وصف الأصنام فقوله ﴿يَنْظُرُونَ﴾ مجاز، وقوله ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ حقيقة، لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئاً، وإن كان من وصف الكفار فـ ﴿يَنْظُرُونَ﴾ حقيقة، وـ ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ مجاز على وجه المبالغة"^(٢). ووصفهم سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من آية بوصف العقلاء على وجه السلب أو الاستفهام وفيه تسفيه للمشركين .

قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِيمِ﴾ [هود : ٢٦]، "وصف اليوم بالآليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه"^{٧١}، وهذا مجاز عقلي نحو قولهم: نهأرك صائم وليلك قائم، علاقته وصفية ظرفية، ومثله: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ [هود : ٣].

ومثله قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ أَلِيلٍ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ : ٣٣]، وهذا على جهة الإضافة، وذاك على جهة قطعها، وهذا مجاز عقلي علاقته إضافية ظرفية، حقيقته إضافة الظرف إلى وصف لا يقوم إلا بالعقلاء، فيحيل العقل هذا الاستعمال إلى التجوز، لاستحالة حمل عقلاً على ظاهره.

^{٦٩} ابن جزي، التسهيل، ١/٧١٣.

^{٧٠} أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء في ما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ١٨٥٤.

^{٧١} ابن جزي، التسهيل، ٢/١١٤.

قوله تعالى: ﴿أَصَلُّوا لَكُمْ تَأْمُرُكُمْ﴾ [هُود : ٨٧] ، "الصلاة هي المعروفة نسب الأمر إليها مجازاً، كقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت : ٤٥]"^{٧٢}. معناه أأمرُك صلاتُك بترك عبادة الأصنام، وأنت ذو العقل، جمعوا بين حقيقتهم من الاعتقاد بجدوى الأصنام والاستهزاء بالنبي الكريم فناسب استخدام الإسناد المجازي على اعتقادهم أن توحيدَ الله لا ينفعه .

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيِّهِ يَتَابَعْتُ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف : ٤] ، "أجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لَمَّا وصفها بفعل من يعقل وهو السجود"^{٧٣}. الواقع أنه وصف ما شاهدَه على الحقيقة فلا وجه للمجاز بالنسبة للنبي لأنه يحكي واقع الحال إنما المجاز بالنسبة للسامع الذي يؤمن بالغيب ولا يشاهده، وحملُ الكلام على الحقيقة أو المجاز إنما يراعى فيه ابتداءً قصدُ المتكلم وما يرمي إليه لا فهمُ السامع، فالمأخ المؤلف للمجاز هنا ليس بوجيه.

قوله تعالى: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ [يوسف : ٤٧] ، "أي: تأكلون فيهن ما اخترنتم من الطعام في سنبله وأسند الأكل إلى السنين مجازاً"^{٧٤}.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمْرًا لَهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينَ﴾ [الحجر : ٦٠] ، "إنما أسند الملائكة فعل التقدير لأنفسهم وهو لله وحده، لما لهم من القرب والاختصاص بالله لا سيما في هذه القضية كما يقول خاصة الملك: دبرنا كذا"^{٧٥}. وهذا كثير في النصوص

^{٧٢} ابن جزي، التسهيل، ١٣٢/٢.

^{٧٣} ابن جزي، التسهيل، ١٤١/٢.

^{٧٤} ابن جزي، التسهيل، ١٥٦/٢.

^{٧٥} ابن جزي، التسهيل، ٢٢١/٢.

الشرعية مثل نسبة التحريم للرسول صلى الله عليه وسلم والتحليل وغيره مما لا يُسندُ إلا لله على وجه الحقيقة .

قوله تعالى: ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ﴾ [الإسراء : ٤٤]، "اختُلِفَ في كيفية هذا التسبيح، فقيل: هو تسبيحٌ بلسان الحال، أي: بما تدلُّ عليه صنعُها من قدرته وحكمته، وقيل: إنَّه تسبيحٌ حقيقةً، وهذا أرجحُ لقوله: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء : ٤٤]"^{٧٦}، يقصِدُ أنَّ ما أُسندَ من فعل التسبيح إلى السماوات السبع والأرض على المجاز، وإنَّما هو في الحقيقة مسندٌ إلى من يرى صنعة الله في السماوات والأرض فيُسبِّحُ الله تعالى، وهذا فيه نظرٌ مع أنَّ المؤلف ساقه والثقل الآخر على وجه التمريض ممَّا يدلُّ على توقُّفه في هذا الموطن، فالحقيقة هي المتعينة في هذه المواطن، والتي من قبل الخبر المحض، ولا مدخل للعقل في صرف خبرٍ لم يعاين فيه المخبرُ ما أخبر عنه أو مثيلاً له، ثمَّ ما المانع من تسبيحها على الحقيقة بلسان المقال، كما تُسبِّح الملائكة التي لا نراها ولا نجزمُ بوجودها إلا من جهة الخبر، وفتحنا لباب الإسناد المجازي في الغيبيات سيؤدي إلى اضطراب، أو تأويل مجملٍ وهذا لا يقولُ به أحدٌ عُرف بعلمٍ وعقلٍ واستقامة.

قوله تعالى: ﴿كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ [الأنبياء : ١١]، "يريدُ أهل القرية"^{٧٧}، وهذا مجازٌ عقليٌّ بالحذف، وقد تكرر في أكثر من موضع في القرآن.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء : ٣٣]، "قال الغزنوي"^{٧٨} : أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة عبَّر عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله: ﴿يَسْبَحُونَ﴾^(٣٣) لأنَّه وصفهم بفعل

^{٧٦} ابن جزي، التسهيل، ٢٨٣/١.

^{٧٧} ابن جزي، التسهيل، ٤٠٧/١.

^{٧٨} أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي أصولي فقيه مات في حلب، من كتبه «الروضة في اختلاف العلماء»، و «المقدمة المختصرة» في الزيتونة، ويسمى «المقدمة الغزنوية» في الفقه، «وروضة المتكلمين في أصول الدين»، الأعلام للزركلي، ٢١٧/١.

العقلاء وهو السَّبْح" ^{٧٩}. وفيه نظرٌ لأنَّ "السَّبْحَ الجري والدوران، وسَبَّحُ الفرسَ جريه والنجومُ تَسْبَحُ في الفلك سبْحًا إذا جَرَّت في دورانها" ^{٨٠}، وذلك دون قيد الإسناد لمن يعقل فيختلف في كَيْفِيَّتِهِ بحسب الإضافة، ففي نَسْبِهِ هذا الإسنادُ للتجوز توسعٌ، إذ لا بدَّ من معرفة أصل وضع الكلمة، للحكم على حقيقتها ومجازها.

قوله تعالى: ﴿يَدْعُوا لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِّن نَّفْعِهِ﴾ [الحج : ١٣]، "فيها إشكالان _ قول المصنف فيه إشكالٌ على جهة التَّجَوُّز إذ القرآنُ محكمٌ لكنَّ المقصودَ ما قد يُستشكَل من جهة الفُهوم المتفاوتة _:

-الأولُ في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنَّها لا تضرُّ ولا تنفع، ثم وصفها بأنَّ ضرَّها أكثرُ من نفعها فنفي الضرِّ ثم أثبتته، والجوابُ أنَّ الضرَّ المنفيَّ أولاً يراؤ به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئاً.
-والضرُّ الثاني يراؤ به ما يكون بسببها من العذاب" ^{٨١}، فإسنادُ الضرِّ والنفع ونفيهما عن الأصنام مجازٌ.

قول تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور : ٣٥]، "النورُ يُطلق حقيقةً على الضَّوء الذي يُدرِكُ بالأبصار، ومجازاً على المعاني التي تُدرِك بالقلوب، والله ليس كمثله شيء" ^{٨٢}. يقصد المصنف أنَّ وصف الله بالنور في الآية على وجه المجاز، إذ العقل يحيلُ أن يكون الله شبة شيءٍ من مخلوقاته، وهذا سبب جعله مجازاً عقلياً، والأنسبُ للتنزيه في مثل هذا المواطن أن يقال: معنى مُنَوَّر أو ذو نورٍ، أي أنَّ الله بفضلِهِ ينوِّرُ السموات والأرض وله النورُ فيهما على تقدير الإضافة، وهذه إضافةٌ حقيقيَّةٌ على وجه الملك، مثل إضافة التشريف في ناقة الله، بيت الله، ومثله النور، إن قُصد النورُ المخلوق في السموات والأرض، إذ من المستقرِّ عقلاً أنَّ الله خالقُ كلِّ شيءٍ، وأنَّ إضافةً من هذا القبيل هي من باب الملك.

^{٧٩} ابن جزي، التسهيل، ٤١٣/٢.

^{٨٠} ابن منظور، لسان العرب، (سبح)، ٢٩٨/٣.

^{٨١} ابن جزي، التسهيل، ٤٤٢/٢.

^{٨٢} ابن جزي، التسهيل، ٥٢٨/٢.

قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۖ﴾ [الفرقان : ١٢]

١٢، "إذا رأتهم أي: إذا رأتهم جهنم وهذه رؤية يحتمل أن تكون حقيقة، أو مجازاً بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد"^{٨٣}، فإسناد الرؤية إذاً إلى جهنم على القول الثاني مجازٌ عقلي، أما على الأول فهو حقيقة وهو الرجح، وذلك لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عيان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول: إني وكّلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلهاً آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين)^{٨٤}.

قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۖ﴾ [الفرقان : ٢٣]

٢٣، "قدّمنا أي: قصدنا إلى أعمالهم، فلفظُ القُدوم مجازٌ، وقيل: هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأثّه عن أمره"^{٨٥}، قول المؤلف قدّمنا أي: قصدنا، هو معنى جاء عن السلف في تفسيرهم، إذ قال بعضهم في تفسير الآية: قدّمنا أي عمدنا، والمقتضي لهذا التفسير هو تعديّة الفعل بـ إلى فـ قدّم مضمّن معنى قصد أو عمد، والفعل المضمّن لمعنى فعل آخر يفيد معنى الفعلين كما هو معلوم، وعليه فقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا﴾ يفيد معنى قدّم الذي فيه معنى أتى أو جاء، وفيه معنى عمد أو قصد، على هذا فليس في الآية مجازٌ بل في الآية تضمينُ الفعل معنى فعل آخر كما تقدّم والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ﴾ [النمل : ١٣]

١٣، "مبصرة أي: ظاهرة واضحة الدلالة، أسند الإبصار لها مجازاً، وهو في الحقيقة لمتأملها"^{٨٦}. والإبصار بمعنى التفقه المؤدّي إلى الإذعان والإيمان في القرآن كثيرٌ وسيأتي في الاستعارات ما يقرب من هذا المعنى .

^{٨٣} ابن جزي، التسهيل، ٥٤٩/٢.

^{٨٤} رواه محمد بن عيسى الترمذي في جامعه، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة النار، ٢٥٧٤، وقال الترمذي: حسنٌ صحيح.

^{٨٥} ابن جزي، التسهيل، ٥٥٤/٢.

^{٨٦} ابن جزي، التسهيل، ٥٩٦/٢.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ [الأحراب : ٧٢]، "الأمانة هي التكليف الشرعية من الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي الظاهرة والباطنة، وقيل غير ذلك"، وذكر المصنف احتمالين في عرضها على السماوات والأرض والجبال هما:

- "أن يكون الله خلق لها إدراكًا، فعرضت عليها الأمانة حقيقةً، فأشفقت منها وامتنعت من حملها وهذا الذي ذكره هو الأليق والأنسب لمعنى التكليف بالإيمان والتصديق.

- والثاني أن يكون على وجه المجاز، والمراد تعظيم شأن الأمانة، وأنها من الثقل بحيث أنها لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين حملها وأشفقن منها فهذا ضرب من المجاز كقولهم: عرضت الحمل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله، والمراد أنها لا تقدر على حمله"^{٨٧}. وهذا واضح التكلف إذ قياس الغيبي على المشاهد مع إمكان الغيبي عقلاً قياس مع الفارق.

قوله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصافات : ١٢]، "وقرى عجبك بضم التاء، وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله فتأولاه بمعنى أنه جعله على حال تعجب منها الناس، وقيل: تقديره قل يا محمد وعجبك، وقد جاء العجب من الله في القرآن والحديث، كقوله- صلى الله عليه وسلم-: «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة»^{٨٨}، وهو صفة فعل، وإنما جعلوه مستحيلاً على الله، لأنهم قالوا: التعجب استعظام خفي سببه، والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب بل هو لمجرد الاستعظام، فعلى هذا لا يستحيل على الله"^{٨٩}، ومما يلاحظ على المصنف في هذا الباب، باب صفات الأفعال، أنه اضطرب في ذلك، فمرة يؤول، ومرة يثبت على الظاهر، ومرة يفوض علمه إلى الله ناسباً ذلك إلى السلف وهذا ينبئ عن تردد الضابط عنده في هذا الباب.

^{٨٧} ابن جزى، التسهيل، ٧٣٠/٢.

^{٨٨} أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، من مسند عقبة بن عامر رضي اله عنه، ١٧٣٧٠، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، ضعيف الحفظ.

^{٨٩} ابن جزى، التسهيل، ٢٦/٣.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ [الدُّخَان : ٤٨]،

"المصبوبُ في الحقيقة إنما هو الحميم، وهو الماء الحار، لكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازاً، لأن ذلك أبلغ وأشدُّ تهويلاً"^{٩٠}. ووجه كونه مجازاً أنه أوقع فعل الصَّب على غير ما هو عليه على الحقيقة، قد جاء المعنى الأصلي في قوله: ﴿يُصَّبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [الحَج : ١٩] .

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ [مُحَمَّد : ٢١]، "أسند العزم إلى الأمر مجازاً"^{٩١}. وهذا مثل: نهاره صائمٌ وليله قائم .

قوله تعالى: ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق : ٣٠]، "الفعل مسندٌ إلى جهنم، وقيل: إلى الخزنة من الملائكة، والأول أظهر، واختلف هل تتكلم جهنم حقيقةً أو مجازاً بلسان الحال، والأظهر أنه حقيقةً وذلك على الله يسيراً"^{٩٢}. هذا الذي ذكره المصنف هو عينُ الصواب، لكنَّه لم يلتزمه في كل المواضع الشبيهة بهذه الآية، وسيأتي التعقيب عليه.

قوله تعالى: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بِهَذَا﴾ [الطُّور : ٣٢]، "والأحلام: العقول، وإسنادُ الأمر إلى الأحلام مجازٌ"^{٩٣}. وتقدم قوله: ﴿أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ﴾ [هُود : ٨٧]

قوله تعالى: ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ [المَعَارِج : ١٧]، "يعني: الكفار الذين تولَّوا عن الإسلام ودعَّاهم لهم عبارةً عن أخذها لهم، وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: تدعوهم حقيقةً بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقيل: معناه تُهلك"^{٩٤}. في قوله عبارة، إشارةً إلى المجاز مع أنَّ الحقيقة لا تتخلف في مثل هذه المواطن .

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التَّحْرِيم : ٨]،

^{٩٠} ابن جزي، التسهيل، ١٩٨/٣.

^{٩١} ابن جزي، التسهيل، ٢٣٠/٣.

^{٩٢} ابن جزي، التسهيل، ٢٧٠/٣.

^{٩٣} ابن جزي، التسهيل، ٢٩٠/٣.

^{٩٤} ابن جزي، التسهيل، ٤٦٨/٣.

ذكر المصنف قول الزمخشري^{٩٥} وكأنه يرتضيه وهذا كثير، ويذكر ابن عطية أيضاً في الغالب على سبيل الإقرار بما يقولون، حيث يقول: "وُصِفَت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي، والنصح في الحقيقة صفة التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم"^{٩٦}.

قوله تعالى: ﴿فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [القارعة : ٧] ، "قال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعلٍ نُسب الفعل إليه مجازاً وهو لصاحبها حقيقة"^{٩٧}. والمشهور أن راضية هنا بمعنى مرضية، فتكون مجازاً مرسلًا.

قوله تعالى: ﴿يَوْمًا عَبُوسًا﴾ [الإنسان : ١٠] ، "وصف اليوم بالعبوس مجازاً على

وجهين:

- أحدهما أن يصف اليوم بصفة أهله كقولهم: نهازه صائم وليله قائم، وروي: أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران.

- والآخر أن يشبه في شدته بالأسد العبوس^{٩٨}، هذا على سبيل الاستعارة، ووجه الشبه فيهما، أن عبوس الأسد إنذارٌ بقرب انقضاضه واقتراسه، وكذلك يوم القيامة إذا تكشف كروبه، وبانت خطوبه يكون الكافر فيه كأنه بين فكّي أسدٍ جائعٍ يكاد أن يطبق لحبيه على فريسته.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة : ٤] ، "هذا عبارة عما

يحدث فيها من الأحوال فهو مجازٌ وحديثٌ بلسان الحال، وقيل: هو شهادته على الناس بما عملوا على ظهرها فهو حقيقة"^{٩٩}، هذا الذي أشرنا إليه من تردد المصنف بين الحقيقة والمجاز ممّا هو من الباب نفسه.

المجاز المرسل

^{٩٥} هو العلامة كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي صاحب الكشف و الفصل، وكان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيان ، توفي ٥٣٨ هـ، ترجمته في سير أعلام النبلاء، ١٥٢/٢٠ .

^{٩٦} ابن جزي، التسهيل، ٤٣٢/٣ .

^{٩٧} ابن جزي، التسهيل، ٤٥٩/٣ .

^{٩٨} ابن جزي، التسهيل، ٥٢٣/٣ .

^{٩٩} ابن جزي، التسهيل، ٦٤٤/٣ .

قوله تعالى: ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ [البقرة : ١٧٤]، "أي: أكلهم

للدنيا يقودهم إلى النار، فوضع السبب موضع المُسبَّب، وقيل: يأكلون النار حقيقةً في جهنم" ^{١٠٠}، الظاهر أن قوله فوضع السبب موضع المُسبَّب، سبق قلم، والصواب فوضع المُسبَّب موضع السبب، فالمأكول هو الرِّشوة والأموال التي تكون عقوبتها النار، فهو السبب في دخولهم النار فكأن أصل كلامه: ما يأكلون في بطونهم إلا ما يكون سبباً في دخولهم النار، فوضع المُسبَّب وهو النار موضع هذا السبب فصار ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾، فجعل ما هو سببٌ للنار ناراً، وهو مجازٌ مرسلٌ وعلاقته السببية.

قوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يَئِثْلُ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة : ١٩٤]، "تسمية

للعقوبة باسم الذنب، أي: قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة" ^{١٠١}، وهذا مجاز مرسل علاقته السببية إذ ذكر السبب وهو الاعتداء وأراد المُسبَّب وهو العقوبة، وهذا أيضاً من باب المشاكلة البديعية، وقد أكثر من الإشارة إليه المصنف وسيأتي.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ﴾ [آل عمران : ٨٧]، "قوله: ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ عمومٌ بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومهم وتكون اللعنة في الآخرة" ^{١٠٢}، وهذا مجازٌ مرسلٌ علاقته العمومية على الاحتمال الأول، مع أن القول الآخر هو الأقوى من حيث المعنى وله دليله إذ أخبر الله سبحانه أن الكفار يلعن بعضهم بعضاً في النار ومن باب أولى المؤمنون فيكون العموم على بابه.

قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ﴾ [البقرة : ١٩]، "قال

ابن مسعود- رضي الله عنه-: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في

^{١٠٠} ابن جزي، التسهيل، ٢٩١/١.

^{١٠١} ابن جزي، التسهيل، ٣٠٥/١.

^{١٠٢} ابن جزي، التسهيل، ٤١١/١.

مجلس النبي- صلى الله عليه وسلم- ، فهو على هذا حقيقة في المنافقين والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوفونه فهما مجازان^{١٠٣}، قوله: والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن، هو هنا مجاز مرسل علاقته كناية؛ لأنه استعمل الكل في معنى الجزء، وقرينة ذلك عدم إمكان إدخال الإصبع بتمامها في الأذن، ويحتمل كونه استعارة إذا قلنا أن العلاقة بين خوف المنافقين من الصواعق وخوفهم من آيات كتاب الله هي المشابهة من حيث كون آيات الله قاطعة الدلالة لا مرد لها تبهت المنافقين والمبطلين، وكذلك من يرى الصاعقة يبهت، والموت بحسب ما قال: ما يتخوفون فهما مجازان، فالموت هنا استعارة لأنه أخوف ما يخاف الحي على نفسه، ثم قال- رحمه الله-: "وقيل أنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد، ونزول قطعة نار، والموت أيضاً حقيقة". سوق المؤلف القول بصيغة التمريض يدل على تضعيفه له، والظاهر عود الضمير على المنافقين لأن السياق كله في بيان غوارهم فيتوجّه التضعيف للقول الآخر.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران : ١٧٣]، "قيل: نادى أبو سفيان يوم أحدٍ موعدنا بدر في العام القابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله- فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر للميعاد، فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبط الناس"^{١٠٤}، فعلى هذا الناس الأول نعيم، وإنما قيل له الناس وهو واحد، لأنه من جنس الناس كقولك: ركب الخيل إذا ركب فرساً^{١٠٥}، فهذا مجاز مرسل علاقته العمومية فإنه أطلق لفظ الناس في سبب النزول والمقصود منه نعيم بن مسعود، وعلى هذا يجري ما ورد من أسباب نزول الآيات فغالبها من هذا القبيل، ويُضعف ذلك قول أهل الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

^{١٠٣} ابن جزي، التسهيل، ٣٦٨/١.

^{١٠٤} رواه الطبري محمد بن جرير في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي (المدينة المنورة: دار هجر للطباعة، ط ١، ٢٠٠٨)، ٢٥٠/٦.

^{١٠٥} ابن جزي، التسهيل، ٤٤١/١.

ومن المجاز المرسل حسب ما أشار المؤلف قوله تعالى مخاطباً النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التَّوْبَةُ : ١٠٣] والظاهر من كلام المؤلف إلماؤه إلى أَنَّ السَّكْنَ مستعارٌ لصحةِ المعتقد وطُمأنينةِ النفوس فإنَّ الصلاةَ تتطلبُ بذلَ الخشوعِ والسكينةِ وتورثُهما للمصلي بقدرِ بذلهِ لهما ، والصلاة هنا هي الصلاةُ لغَةً أي: الدعاء، والمعنى: صلِّ عليهم أيها النبيُّ، ثم علَّل ذلك "بأنَّ دعاءه سَكَنٌ لهم أي: تسكن به نفوسهم" ^{١٠٦}، أي سببُ سكنٍ لهم فإطلاق السكن على دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه مجازٌ مرسل علاقته السببية إذ أطلق السبب وأراد المُسبَّب.

قوله تعالى: ﴿وَعَاثُوا أَلْيَتَئَمَّى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النِّسَاء : ٢]، "خطابٌ للأوصياء، وقيل للعرب الذين لا يورثون صغيراً مع كبيرٍ فأُمرُوا أن يُورثوهم، وعلى القول بأنَّ الخطابَ للأوصياء فالمرادُ أن يُؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكونُ اليتيمُ على هذا حقيقةً، وقيل: المراد دفع أموالهم إذا بلغوا، فيكون اليتيمُ على هذا مجازاً لأنَّ اليتيمَ قد كبر" ^{١٠٧}، والقول الثاني: مجازٌ مرسلٌ باعتبار ما قد كان، لأنَّ التكليفَ والرُّشدَ والبلوغَ ترفعُ اليتيمَ، وفي الحديث: (لا يتم بعد احتلام) ^{١٠٨}.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النِّسَاء : ٢٩]، "قال ابن عطية: أجمع المفسرون أنَّ المعنى لا يقتل بعضُكم بعضاً، قلتُ: _ القائل ابن جزي_ ولم يتناول قتلَ الإنسانِ لنفسه، وقد حملها عمرو بن العاص - رضي الله عنه - على ذلك ولم يُنكره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذ سمعه" ^{١٠٩}. على قول المصنف لفظُ يتناول قتلَ الإنسانِ نفسه تكون مجازاً مرسلاً باعتبارِ العلاقةِ المُسبَّبية، ويؤيدُ ذلك ما ذكرَ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث قال: (احتلَمْتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوةِ ذاتِ السلاسلِ، فأشفقتُ أن أغتسلَ فأهلكَ فتيَّمتُ، ثم صليتُ بأصحابي الصبحَ، فذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عمرو صليتُ بأصحابك وأنت

^{١٠٦} ابن جزي، التسهيل، ٦٧ / ٢.

^{١٠٧} ابن جزي، التسهيل، ٤٥٢ / ١.

^{١٠٨} أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه، كتاب الوصايا، ما جاء: متى ينقطع

اليتيم، ٢٨٧٣، قال النووي: في رياض الصالحين "إسناده حسن".

^{١٠٩} ابن جزي، التسهيل، ٤٧٨ / ١.

جنب؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝﴾، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئاً^{١١٠}.

قوله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝﴾ [النساء : ١٥٧]، "أي: ما قتلوه قتلاً يقيناً، وقيل هو مصدرٌ في موضع الحال أي ما قتلوه متيقنين"^{١١١}، فعلى القول الآخر: هذا مجازٌ مرسلٌ من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، والقول الثاني ضعيفٌ من حيث المعنى الإجمالي للآية، لأنَّ الله سبحانه أخبر أنَّه قابلٌ مكر بني إسرائيل بنبيِّه عليه السلام فألقى شَبَهه على أحدِ حواربيه ليصرفهم عمَّا أرادوا من السوء به، وهذا يناسبه يقينهم بقتله ويبتلون بخلاف ذلك في عقابهم يوم القيامة لتمام المكر بهم، كما أنَّ هذا المعنى يناسبُ ابتلاء المؤمنين باختبار إيمانهم بالغيب الذي مصدره الخبرُ الصادق مع وجود التشويش والشبهات من بني إسرائيل يهودهم ونصاراهم، لتتمَّ لهم العقوبة يوم القيامة من جهتين بحقِّ اليقين ومعاناة الغيبات التي مصدرها في الدنيا الخبرُ المحض، وشفاء الصدور بخيبة أهل الكفر قتلة الأنبياء عليهم السلام.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ۝﴾ [المائدة : ١٣]، "أي: على خيانةٍ فهو مصدرٌ كالعاقبة"^{١١٢}، فعلى هذا القول هو مجازٌ مرسلٌ من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة المصدر.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ﴾ [المائدة : ٦٧]، هذا وعيدٌ على تقدير عدم التبليغ، ذكر المصنف في ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولين: "أحدهما من باب المجاز المرسل وهو: المعنى إن لم تُبَلِّغ الرسالةَ وجب عليك عقابٌ من كتمها"^{١١٣}، فوضع السببَ موضعَ المسبَّب، وهذا من باب المشاكلة اللفظية من تسمية العقوبة باسم الذنب، ويشكلُ عليه ختامُ الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ

^{١١٠} أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنبُ البرد، أيتمم؟، ٣٣٤.

^{١١١} ابن جزي، التسهيل، ٥٣٩/١.

^{١١٢} ابن جزي، التسهيل، ٥٦١/١.

^{١١٣} ابن جزي، التسهيل، ٥٩١/١.

يَعِصْمُكَ مِنَ النَّاسِ» [المائدة : ٦٧]، وهذا وعدٌ يناسبه مقام الرفق أكثر من مقام الوعيد غير المتحقق لأن إتمام الأنبياء لرسالاتهم من قدر الله الكوني الذي لا راد له ولا معدل عنه، فيكون المعنى على القول الأول إن لم تستوف التبليغ على الكمال، وهذا فيه شحذ لهمته وتقوية لعزيمته صلى الله عليه وسلم.

قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ [المائدة : ٩٥]، "لفظ الصيد يدخل فيه ما صيد، وما لم يُصد مما شأنه أن يُصاد، وورد النهي هنا عن القتل قبل أن يُصاد وبعد أن يُصاد" ^{١١٤}، ففي تفسيره هذا مجاز مرسل من وجهين: إطلاق لفظ المصدر وإرادة اسم المفعول ومجاز باعتبار ما يكون، أي: أن الصيد الحي صيدٌ باعتبار ما يكون من حاله بعد الصيد، وقريبٌ منه قوله تعالى: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة : ٩٦]، قال ابن جزي: "والصيد هنا المصيد" ^{١١٥}.

قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ [الأنعام : ٦]، "السماء هنا المطر والسحاب أو السماء حقيقة" ^{١١٦}، وقوله: السماء هنا المطر أو السحاب مجاز مرسل علاقته الكلية فإن المطر والسحاب جزء من السماء، ولم يبين المصنف وجه كونها حقيقة، ولعل وجهه تضمين فعل أنزلنا معنى فعل فتحنا، كقوله: ﴿فَفَتْحَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾ [القمر : ١١]، على تقدير محذوف.

قوله تعالى: ﴿جَعَلَهُ دَكَّا﴾ [الأعراف : ١٤٣] "أي: مذكوكا فهو مصدر بمعنى مفعول كقولك: ضرب الأمير، والدك والدق أخوان وهو التفتيت" ^{١١٧}، وهذا بين وهو مجاز مرسل من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول ويناسبه تنمة الآية: ﴿وَحَرَّ

^{١١٤} ابن جزي، التسهيل، ٦٠٣/١.

^{١١٥} ابن جزي، التسهيل، ٦٠٥/١.

^{١١٦} ابن جزي، التسهيل، ٦٢٧/١.

^{١١٧} ابن جزي، التسهيل، ٧٣٠/١.

مُوسَى صَعِقًا ﴿الْأَعْرَافَ : ١٤٣﴾، أي مصعوقًا وهذا باب أكثر المصنف من الإشارة إليه وفيه حسنُ بيانٍ.

قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الْأَعْرَافَ : ١٥٦]، "يَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ رَحْمَةَ الْآخِرَةِ، فَيَكُونُ خُصُوصًا فِي كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّ الرِّحْمَةَ فِي الْآخِرَةِ مُخْتَصَّةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ" ^{١١٨}، هذا مجازٌ مرسلٌ في قوله: ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وبالنظر إلى باقي السياق يترجح هذا المعنى بدلالة قوله تعالى: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الْأَعْرَافَ : ١٥٦]، وهذا معنى خاصٌ ناسب فيه إرادة المجاز المرسل، على أنه لا يلغي صحة المعنى العام لأن الله يرحم جميع خلقه في الدنيا ومن آثار ذلك الرزق والعافية وغير ذلك إلا أن العبرة بالموافاة حيث الرحمة مختصة بالمؤمنين.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ [التَّوْبَةِ : ٨٢]، "أمرٌ بمعنى الخبر، فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها، وبكاؤهم الكثير في الآخرة" ^{١١٩}، وهذا مجازٌ مركبٌ مرسلٌ من باب إرادة الخبر بالإنشاء، على أنه يحتمل حقيقة الأمر من باب التهكم والاستهزاء كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدُّخَانِ : ٤٩].

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يُونُسَ : ٢٥]، "أي: إلى الجنة، وسميت دار السلام أي: دار السلامة من العناء والتعب" ^{١٢٠}، وهذا مجازٌ مرسلٌ باعتبار ما يكون.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الحَجَرِ : ٨٠]، "ذكر المرسلين بالجمع، وإنما كذبوا واحدًا وفي ذلك تأويلان: أحدهما من كذب واحدًا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع

^{١١٨} ابن جزي، التسهيل، ٧٣٧/١.

^{١١٩} ابن جزي، التسهيل، ٦١/٢.

^{١٢٠} ابن جزي، التسهيل، ٨٥/٢.

لأنَّهم جاءوا بأمرٍ متفقٍ من التوحيد^{١٢١}، وهذا مجازٌ مرسلٌ علاقته اللازمة، فإنه أطلقَ اللَّزْمَ وأراد الملزوم، وهذه كنايةٌ عكسيَّةٌ، وفي معنى هذه الآية آياتٌ عديدةٌ في كتاب الله- عز وجل-، منها قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠﴾﴾ [الشُّعَرَاءُ : ١٠٥]. ومن أوجه البلاغة في هذا المجازِ تعظيمُ ذنبِ المكذِّبين، والتأكيدُ على أنَّ دعوةَ الرسل واحدةٌ، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الأنبياءُ كلُّهم إخوةٌ لعلاتٍ أمهاتهم شتى ودينهم واحدٌ)^{١٢٢}.

قوله تعالى: ﴿يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ [النَّحْلُ : ٤٨]، "قوله: ﴿يَتَفَيَّؤُا﴾ من الفياء وهو الظلُّ الذي يرجع بعكس ما كان غدوةً، وقال ربيعة بن العجاج^{١٢٣}: يقال بعد الزوال ظلٌّ وفيءٌ، ولا يقال قبله إلا ظلٌّ، ففي لفظه يتفياً هنا تجوُّزٌ ما، فإن المقصودَ الاعتبارُ من أول النهار إلى آخره، فوضع يتفياً موضعَ ينتقلُ أو يميل^{١٢٤}. يحتملُ استعمالَ الخصوصِ في موضعِ العمومِ فيكون مجازاً مرسلًا بهذا الاعتبار، هذا إذا سلِّمَ للمصنف إرادةُ النهارِ كُلِّه فما الذي يمنع من إرادة وقتِ العشيِّ على الخصوص، مع ورود ما يؤيد فضلَ وشرفَ هذا الوقتِ في قوله عليه الصلاة والسلام: (شغلونا عن الصلاةِ الوسطى صلاةَ العصرِ ملأَ اللهُ أجوافهم وقلوبهم ناراً)^{١٢٥}.

^{١٢١} ابن جزري، التسهيل، ٢/٢٢٤.

^{١٢٢} أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل في الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾﴾ [مَرْيَمَ : ١٦]، ٣٤٤٣.

^{١٢٣} هو ربيعة بن العجاج التميمي الراجز من أعراب البصرة، وسمع أباه والنسابة البكري، كان رأساً في اللغة، وكان أبوه قد سمع من أبي هريرة، قال النَّسَائِيُّ: ليس بالقوي، توفي سنة ١٤٥ هـ، سير أعلام النبلاء، ٦/١٦٢.

^{١٢٤} ابن جزري، التسهيل، ٢/٢٤٠.

^{١٢٥} أخرجه مسلمٌ في الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، ٦٢٨.

قوله تعالى: ﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾^(٤٥)

[الإسراء : ٤٥]، "قيل: مستورًا معناه ساترًا"^{١٢٦}، وهذا مجازٌ مرسلٌ فيه إطلاق اسم

المفعول وإرادة اسم الفاعل، وسوق المصنف القول المتضمن للمجاز بصيغة التمرّيز مشكلاً لأن كلا الوجهين بيّن المعنى ولا غضاضة في حمل الآية على أيّ منهما، فيجوز أن يكون على بابه أي لا يرى فهو مستورٌ، ويجوز أن يكون بمعنى اسم الفاعل أي ساتراً لك عنهم فلا يرونك إذا أرادوا الفتك بك.

قوله تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه : ٩٦]، "والقبضة مصدر

قبض، وإطلاقها للمفعول من تسمية المفعول بالمصدر، كضرب الأمير"^{١٢٧}، وتقدم أن هذا الباب من المجاز المرسل كثيرٌ عند المصنف.

قوله تعالى: ﴿فَلَا يُخْرِجَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [طه : ١١٧]، "أي: لا

تطيعاه فيخرجكما من الجنة، فجعل المسبب موضع السبب"^{١٢٨}. على أنه يحتمل العكس باعتبار الشقاء فالخروج من الجنة سببٌ للشقاء، إذا اعتبرنا النهي عن الخروج على حقيقته، والأول أجودٌ لأن الإنسان مجبولٌ على حبّ النعيم وبغض الشقاء وأمره بعدم الخروج أمرٌ بشيءٍ موافقٍ لفطرته، فحمله على عصيان الشيطان فيه نهْيٌ عن مؤدى طاعته المفضية للحرمان من النعيم.

قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ [الحج : ٧٢]، "أي

الإنكار لما يسمعون، فالمنكر مصدر كالمكرم بمعنى الإكرام"^{١٢٩}. ويحتمل كونه على وجهه بتقدير، الأمر المنكر، أي الأمر المستقبح من العبوس والتجهم، فالوجه مرأة القلب، ويُقربُ هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذَكَرَ فِيهَا الْقَتْلَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [مُحَمَّد : ٢٠]،

^{١٢٦} ابن جزي، التسهيل، ٢/٢٨٤.

^{١٢٧} ابن جزي، التسهيل، ٢/٣٩٣.

^{١٢٨} ابن جزي، التسهيل، ٢/٣٩٨.

^{١٢٩} ابن جزي، التسهيل، ٢/٤٦٩.

على أن مآذكره المصنف أجود من حيث المعنى، إذ بالنظر إلى سياق الآيات، تظهر مناسبة إنكارهم لما سمعوه من الآيات المتلوّة.

قوله تعالى: ﴿عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل : ١٦]، "عموم

معناه: الخصوص_ يقصد كل شيء_ والمراد بهذا اللفظ التكاثير، كقولك: فلان يقصده كل أحد"^{١٣٠}. الظاهر أن شيء المقصود به المعهود في الذهن مما يؤتى الملوك عادةً، فيتوجّه قول المصنف أنه من العامّ المخصوص عقلاً.

وقريب منه قوله تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [فاطر : ١٢]، "يعني:

الجوهر والمرجان، فإن قيل: إن الحليّة لا تخرج إلا من البحر المالح دون العذب، فكيف قال: ومن كل منهما؟ فالجواب أن ذلك تجوّز في العبارة كما قال: ﴿يَمْعَشَرِ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ [الأنعام : ١٣٠] والرسول إنما هي من الإنسان"^{١٣١}. هذا من المواطن التي تظهر فيها براعة الاستدلال والمكنة في الاستحضار وربط الآيات ببعضها عند المصنف.

وقريب منه قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ [ص : ٢٢]، "وفزع

منهم على وجه التجوّز والعبارة عن اثنين بلفظ الجماعة، وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقلّ الجمع اثنان"^{١٣٢}. وهذا خلافت مذهب الأكثر من النحاة والفقهاء، "وحكي الأول عن بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الظاهرية وبعض النحاة"^{١٣٣}، بل إن قال قائل بالإجماع لم يكن به غضاضة ولم يُبعد النجعة، وله أمثلة من كتاب الله: قال

تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج : ١٩]، وقوله: ﴿إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ

^{١٣٠} ابن جزى، التسهيل، ٥٩٧/٢.

^{١٣١} ابن جزى، التسهيل، ٧٥٧/٢.

^{١٣٢} ابن جزى، التسهيل، ٥٧/٣.

^{١٣٣} أبو الربيع سليمان بن عبد القوي نجم الدين الطوفي، البلبيل في أصول الفقه أو شرح مختصر الروضة، تحقيق: محمد طارق فوزان (الرياض: دار المنهاج، د.ت)، ٤٩٠/٢.

الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَتَلُوا﴾ [الحُجُرَات : ٩]، وغيرُها وعلى هذا تكون الآية على الظاهر ولا تجوزُ فيها.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشُّورَى : ٥]، "هذا عمومٌ يُرادُ به الخصوصُ لأن الملائكة إنما تستغفرُ للمؤمنين من أهل الأرض" ١٣٤.

قوله تعالى حكايةً عن فرعون: ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ٥١ أم أنا خيرٌ﴾ [الرُّحْرُف : ٥١ - ٥٢]، "مذهب سيبيويه ١٣٥: أن أم هنا متصلةٌ معادلةٌ، والمعنى "أفلا تبصرون أم تبصرون" ثم وُضع قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ﴾ موضع "تبصرون" لأنهم إذا قالوا له: أنت خيرٌ، فهم عنده سواء" ١٣٦، وقول المؤلف: هذا من وضع المسبب موضع السبب، لأن كونه خيرًا عندهم مسببٌ كونهم بُصراء لأنَّ الإبصارَ سببٌ لقولهم أنت خيرٌ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المُرْسَلَات : ٤٨]، "هذا إخبارٌ عن حال الكفار في الدنيا، وذكرُ الركوع عبارةٌ عن الصلاة، وقيل: معنى ﴿ارْكَعُوا﴾ اخشعوا وتواضعوا لله" ١٣٧، وقول المؤلف: وذكرُ الركوع عبارةٌ عن الصلاة، هذا من باب المجاز المرسل، وعلاقته الجزئية، أطلق الجزء وأراد الكل، ويحتملُ كونه كنايةً، إذ قوله عبارةٌ عن الصلاة هذا نوع من التفسير باللازم، إذ لازم الركوع كونه في صلاة.

١٣٤ ابن جزي، التسهيل، ١٤٨/٣.

١٣٥ إمام النحو حجة العرب أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، وقد طلب الفقه والحديث مدة ثم اقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر وألف فيها كتابًا كبيرًا والذي لا يدرك شأوه فيه، مات سنة ١٨٠ هـ، وهو الأصح، وقيل سنة ١٨٨ هـ، سير أعلام النبلاء، ٣٥١/٨.

١٣٦ ابن جزي، التسهيل، ١٨٠/٣.

١٣٧ ابن جزي، التسهيل، ٥٣٣/٣.

قوله تعالى: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [الفجر : ١٣]، "استعار السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره"^{١٣٨}، وهذا مجاز مرسل علاقته الآلية بأنه استعمل الآلة في المسبب منها، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء : ٨٤]، قول المصنف: استعار قد لا يقصد به المعنى الاصطلاحي البلاغي، على أنه لا وجه لعلاقة المشابهة بين السوط والعذاب بحيث يستقل ذكر السوط ويراد العذاب، إنما هي علاقة تضمينية يتضمن فيها العذاب أشكال آلاته وصنوف هيئاته ومن ذلك السوط.

الاستعارة

قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ [الفاتحة : ٦]، الصراط في اللغة: الطريق المحسوس الذي يسلك و"عده المصنف مما استعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر"^{١٣٩}، وهذه استعارة تصريحية تحقيقية شبه الدين بالطريق القويم، فكما أن الطريق المطروقة تمنع ماشيها عن بُنَيَات الطريق يميناً وشمالاً كذلك الاعتقاد والعبادة السليمة تحجز صاحبها عن سبل الشر .

قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة : ٧]، "تعليل لعدم إيمانهم وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز، وقيل حقيقة وأن القلب كالقفص يقبض مع زيادة الضلال إصبغاً إصبغاً حتى يُخْتَمَ عليه والأول أبرغ"^{١٤٠}، وهذه استعارة مكنية شبه فيها القلوب بالأغلاق، والمتأمل في وصف القلوب في آيات الله- عز وجل- يرى أن هذا المعنى كثير في القرآن، فمنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة : ٧٤]، وقوله تعالى: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة : ٨٨]، وكقوله: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ [المائدة : ١٣] فالقسوة تناسب الأمر المغلق، وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنعام : ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿وَنَظَبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الأعراف : ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشَدُّ عَلَى

^{١٣٨} ابن جزي، التسهيل، ٦٠٠/٣.

^{١٣٩} ابن جزي، التسهيل، ١٩٢/١.

^{١٤٠} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٢/١.

قُلُوبِهِمْ ﴿يُونُس : ٨٨﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ [الإسراء : ٤٦] ،
 وقوله تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [مُحَمَّد : ٢٤] ، كُلُّ هذه المعاني تقربُ من قوله:
 ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ وهذا يناسبُ معنى الضلالِ بعكس وصف الله تعالى لقلوب
 المؤمنين، في قوله: ﴿ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ﴾ [الزُّمَر : ٢٣] ، وفي قوله: ﴿فَقَدْ
 صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التَّحْرِيم : ٤] ، وفي قوله: ﴿وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال : ٢] ، وفي
 قوله: ﴿وَتَطْمَنِّ قُلُوبُنَا﴾ [المَائِدَة : ١١٣] ، وللقول الآخر بحمله على حقيقة الحال
 وجاهة، وليس ببعيدٍ وله ما يعضده من السُّنَّة، كقوله صلى الله عليه وسلم: (تُعْرَضُ
 الفتنُ على القلوبِ كالحصيرِ عودًا عودًا فأَيُّ قلبٍ أَشْرَبَهَا نُكِتَ فيه نكتةٌ سوداءٌ، وأَيُّ
 قلبٍ أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء) ^{١٤١} ، وهذا لا شكَّ على حقيقته، وما بابه الخبرُ المحضُ
 ينبغي فيه التسليمُ.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [البَقَرَة : ٧] ، "مجازٌ باتفاق،
 وفيه دليلٌ على وقوع المجاز في القرآن خلافاً لمن منعه" ^{١٤٢} ، وهذه استعارةٌ إذ لم يُرد
 الغشاوةُ أي الحاجزُ والمانع من الرؤية والسمع حقيقةً، ولكنَّ الغشاوةَ المانعةَ من فقه
 كلام الله تعالى، واتباعِ وحيه، والاهتداء بهدي نبيِّه- صلى الله عليه وسلم-، ففيه احتمالُ
 استعارة الغشاوة بمعنى الضلال، أو استعارة السمع والأبصار بالمعنى الحسيِّ للمعنى
 المعنويِّ وهو الفهمُ والفقه.

قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ [البَقَرَة : ١٠] ، "يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً وَهُوَ
 الأَلَمُ الَّذِي يَجِدُونَهُ مِنَ الْخَوْفِ وَغَيْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَجَازًا بِمَعْنَى الشُّكِّ أَوْ الْحَسَدِ" ^{١٤٣} ،
 وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله- عز وجل- في أحد عشرَ موضعًا واستعير فيه

^{١٤١} أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض
 الفتن على القلوب، من حديث حذيفة بن اليمان، ١٤٤.

^{١٤٢} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٢/١.

^{١٤٣} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٤/١.

المرضُ بمعنى الشك أو الحسد وعدم اليقين، والشبهة بينهما أنَّ المرضُ علّةُ البدن، وأنَّ الشكَّ علّةُ القلب ومؤداهما السُّقْمُ والهلاكُ.

قوله تعالى: ﴿فَمَا رَیَحْتَ تِجَارَتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٦]، ترشيحٌ للمجاز، لمَّا ذكرَ

الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران^{١٤٤}، ترشيحُ المجاز مصطلحٌ بلاغيٌّ وذلك أنَّ المجازَ الذي علاقتهُ المشابهةُ ويسمى الاستعارة، ينقسم من وجهٍ إلى ثلاثة أقسام:

• مجازٍ مطلقٍ لم يذكر فيه ملائمٌ.

• ومجازٍ مجردٍ يذكر فيه ملائمٌ المشبه.

• ومجازٍ مرشحٍ يذكر فيه ملائمٌ المشبه به، قال الزمخشري: "المجازُ المرشحُ

من الصنعة البديعية التي تبلغُ بالمجاز الذروة العليا بأن تُساق كلمةٌ مجازاً ثم تقفَى بأخواتِ لها"^{١٤٥}.

وقد ذُكرَ هنا الملائمُ وهو الربحُ والخسارةُ للمشبه به وهو التِّجارة.

وقد ورد تعبير المصنف بترشيح المجاز في موضعٍ آخر، عند تفسيره لقوله

تعالى ﴿فَأَنهَارٍ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ١٠٩]، قال: "أي طاح في جهنم وهذا ترشيحٌ

للمجاز، فإنه لمَّا شُبِّهَ بالجُرف وُصفَ بالانهيار الذي هو من شأن الجرف"^{١٤٦}، يلاحظُ هنا أنَّه ذكر ملائمَ المشبه به وهو الجُرف، وذكرَ الملائمَ للجرف وهو الانهيار.

قوله تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨]، "يحتملُ أن

يرادَ بهم المنافقون المستوقدون المشبه بهم، وهذه الأوصاف مجازٌ عبارةٌ عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم وليس المرادُ فقدَ الحواس"^{١٤٧}، صرَّح المصنف هنا بعلاقة المشابهة بين الصَّمم والبُكم والعمى، وبين إظهارهم الإيمان في الحياة الدنيا وهم على عكس ذلك، فكما الأصمُّ والأبكم والأعمى لا ينتفعُ بسمعه وبصره وكلامه كذلك هم لا ينتفعون بإظهارهم الإيمان.

^{١٤٤} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٦/١.

^{١٤٥} الزمخشري محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عادل عبد الموجود (الرياض: مكتبة العبيكان، ١٩٩٨)، ١٨٩/١.

^{١٤٦} ابن جزي، التسهيل، ٧٠/٢.

^{١٤٧} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٧/١.

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ سُوءِ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٤٩] ، "أي: يلزمونكم، وهو استعارة من السوم في البيع" ^{١٤٨}. سام السلعة إذا طلبها ليشترىها ، كأنه بمعنى: يبغونكم سوء العذاب ويريدونكم عليه .

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١] ، "الاستراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله: ﴿أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٦] ، والآيات هنا الإيمان بمحمد- صلى الله عليه وسلم-، والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذهم الرشى على تغيير أمر محمد- صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك" ^{١٤٩}.

قوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ [البقرة: ٦١] ، "أي: فُضي عليهم بها وألزموها، وجعلها الزمخشري استعارة من ضرب القبة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به" ^{١٥٠}. كأن المصنف يميل إلى تضعيف قول الزمخشري، والظاهر أن ضرب ضُمن معنى ألقى لذلك عُدِّي بعلی فلا حاجة للاستعارة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: ٩١] ، "ذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم" ^{١٥١} ، "واعلم أن تعبيره عن الماضي بالمضارع وعكسه يُعدُّ من باب الاستعارة بأن يُشبه غير الحاصل بالحاصل في تحقق الوقوع ويشبه الماضي بالحاضر في كونه نُصِبَ العين واجب المشاهدة ثم يُستعار لفظ أحدهما للآخر" ^{١٥٢} ، وهذا الباب من الاستعارة كثير في القرآن، أشار إليه المصنف في مواضع كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦] ^{١٥٣} ، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي

^{١٤٨} ابن جزي، التسهيل، ٢٣٣/١.

^{١٤٩} ابن جزي، التسهيل، ٢٢٩/١.

^{١٥٠} ابن جزي، التسهيل، ٢٣٦/١.

^{١٥١} ابن جزي، التسهيل، ٢٤٨/١.

^{١٥٢} أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجاني ، الحاشية على المطول شرح تلخيص المفتاح ، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٧١)، ٣٧١.

^{١٥٣} ابن جزي، التسهيل، ٦٢١/١.

صُدُّوهُمْ مِّنْ غَلٍّ ﴿[الْحَجَر : ٤٧]﴾، يقول المفسر: "وإنما قال: ﴿وَنَزَعْنَا﴾ ، بلفظ الماضي بدل المستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل حتى عَبَّرَ عنه بما يُعَبَّرُ به عن الواقع ، وكذلك كلُّ ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة كقوله: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف : ٤٤] ، : ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ﴾ [الأعراف : ٤٨] ، ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [الأعراف : ٥٠] وغير ذلك" ^{١٥٤}. وهذا إنما يكون في باب الأخبار، وفائدته من وجهين: تقوية عرى الإيمان، إذ وصف ما لم يحصل بكونه حاصلاً يشدُّ المتلقي للقطع والجزم بحدوثه، والثانية: أن فيه نوع التفاتٍ يُنبِّه السامع لأهمية ما يُستقبل من الكلام. وهذا النوع في السُّنة كثيرٌ، ولا عجب فهي المبينة للقرآن وكلاهما وحيٌّ من الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: (أن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له حتى أرواه، فشكر الله له فادخله الجنة) ^{١٥٥}.

ومن استعمال المضارع في موضع الماضي قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران : ٥٩] ، "حكاية حال ماضية، والأصل لو قال: من ترابٍ ثُمَّ قَالَ له: كن فكان، لكنّه وضع المضارع موضع الماضي ليصوِّر في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنّه حاضرٌ دائماً" ^{١٥٦}.

وقوله تعالى: ﴿مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ [يوسف : ٦٣] ، "وهو إشارةٌ إلى قوله: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي﴾ [يوسف : ٦٠] ، فهو خوفٌ من المنع في المستقبل" ^{١٥٧}. وفي هذا نظرٌ، إذ ظاهرُ كلام إخوة يوسف عليه السلام المنع على الحقيقة في حال تخلف الشرط، والذي يقوِّي ذلك في نفوسهم غلبة ظنهم في أن أباهم

^{١٥٤} ابن جزي، التسهيل، ١/٧٠٠.

^{١٥٥} أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوصوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، من حديث أبي هريرة، ١٧٣، ومسلم في الصحيح، كتاب السلام، باب فضل ساقى البهائم المحترمة، ٢٢٤٢.

^{١٥٦} ابن جزي، التسهيل، ١/٤٠٣.

^{١٥٧} ابن جزي، التسهيل، ٢/١٦٢.

سيُضِنُّ بابنه أن يرسله خوفاً عليه، إلى جانب ما استقرَّ في نفوسهم من صنيعهم بيوسف عليه السلام، فهو من باب الحكاية في حال تخلَّف الشرط، ويبعد كونه من استعمال الماضي موضع المستقبل كما أشار ابن جزي.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ [الإسراء : ٦٠]، "وإنما قال: أحاط بلفظ ماضٍ وهو لم يقع لتحققه وصحة وقوعه بعد" ^{١٥٨}، ومن المستقبل بمعنى الماضي قوله تعالى: ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ [٧٩] ﴿مَرِيمَ : ٧٩﴾، "إنما جعله مستقبلاً لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل" ^{١٥٩}.

وقوله تعالى: ﴿أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّوْا مِنَ الْجَنِّ وَالنَّاسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ [فُصِّلَتْ : ٢٩]، "يقولون هذا إذا دخلوا جهنم فقولهم مستقبلٌ ذُكِرَ باللفظ الماضي لتحققه" ^{١٦٠}.

وقوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تُكْرًا﴾ [الطلاق : ٨]، "وقوله ﴿فَحَاسَبْنَاهَا﴾ و ﴿وَعَذَّبْنَاهَا﴾ بلفظ ماضٍ فهو حقيقة فيما وقع مجازاً فيما لم يقع" ^{١٦١}. وهذه المواطن يلاحظ أن الفائدة والعبرة منها هي التأكيد على وقوع الأخبار عن المغيَّبات، وتغيير الزَّمن عن نطاق استخدامه ينبئ السامع ويحوِّز حواسه لتلقي الخبر .

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة : ١٨٧]، "من الفجر، بيان للخيط الأبيض لا الأسود، لأنَّ الفجر ليس له سواد والخيط هنا استعارة يراود بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل

^{١٥٨} ابن جزي، التسهيل، ٢/٢٨٨.

^{١٥٩} ابن جزي، التسهيل، ٢/٣٦٩.

^{١٦٠} ابن جزي، التسهيل، ٣/١٣٧.

^{١٦١} ابن جزي، التسهيل، ٣/٤٢٤.

^{١٦٢}. ويُرجَّح كونه استعارة تفسيرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، حين فسّر الصحابةُ الآيةَ على ظاهرها وعملوا بمقتضى الظاهر، ففي الحديث: "أخذَ عديّ عقلاً أبيضَ وعقلاً أسودَ، حتى كان بعضُ الليلِ نظرَ فلم يستبيناهُ، فلما أصبحَ قال يا رسولَ الله: جعلتُ تحتِ وسادتي عقالين، قال: إنَّ وسادك إذا لعريضٌ أن كان الخيطُ الأبيضُ والخيطُ الأسودُ تحتِ وسادك" ^{١٦٣}.

قوله تعالى: ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [آلِ عِمْرَانَ :

٢٧]، "قيل: تخرج المؤمنَ من الكافر، والكافرَ من المؤمن، فالحيَّة والموتُ على هذا استعارة" ^{١٦٤}، واستعارة الموت للكفر والضلال والحياة للإيمان والهداية، جاء في أكثر من موضعٍ من القرآن كقوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام : ١٢٢]، ووجهُ الشَّبه أن الإيمان حياةٌ للقلوب والكفر والضلال موتٌ لها.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ١٠٣]، "أي:

تمسَّكوا، والحبلُ هنا مستعارٌ من الحبل الذي يُشدُّ عليه اليد، والمرادُ به هنا القرآن، وقيل: الجماعة" ^{١٦٥}، واستعير هنا الحبلُ بمعنى القرآن لأنَّ الحبلَ أداةٌ للنجاة من المهالك، والقرآنُ نجاةٌ للمؤمن من الكفر والضلال، كما أنَّ الجماعةَ نجاةٌ للفرد من الفرقة.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا

مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة : ٦٦]، "قيل: ذلك استعارةٌ في توسعة الرزق

^{١٦٢} ابن جزي، التسهيل، ٣٠١/١.

^{١٦٣} أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ

الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة : ١٨٧]، من حديث عدي بن حاتم، ٤٥٠٩، ومسلم، كتاب التفسير، باب

أنَّ الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...، ١٠٩٠.

^{١٦٤} ابن جزي، التسهيل، ٣٩٠/١.

^{١٦٥} ابن جزي، التسهيل، ٤١٧/١.

من كل وجه^{١٦٦}. وتحتمل أن تكون كنايةً عن ما يأتي من رزقٍ من السماء كالمطر ومن الأرض كالزرع والثمر، ولعلّه الأصوب، فإنّ المصنّف أشار إلى ضعف هذا القول بسياقه له بقليل، ثمّ إنّ جهة العلوّ تطلّق ويراد بها الشرف والظهور والغلبة والرياسة لا الرزق والسعة، كما تطلّق جهة السفّل بعكس ذلك، وهذا يحتملنا على تفسيرها بلازمها وهو ما ينزل من رزقٍ من علوّ، وما يخرج من الأرض.

قوله تعالى: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهٖ﴾ [المائدة : ٩٥]، "الذوق هنا مستعار لأنّ حقيقته بحاسّة اللسان، والوبال سوء العاقبة، وهو هنا ما لزمه من التكفير^{١٦٧}، وقد استُعيّر لفظ الذوق بمعنى مكابدة العذاب في أكثر من موضع من القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿ذُوقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان : ٤٩]، وهذه المواضع جاءت لتبين أنّ الجزاء من جنس العمل، وفيها نكتةٌ بدعيّةٌ من جهتين: إحداهما أنّ الذوق إنّما هو رمزٌ للنعيم من الله بها على عباده ليدوقوا طيباتٍ ما أحلّ لهم، فجلبها الكفار الذين جرت العادة أن يكون كبراًؤهم من المترفين في ما حرم الله فعاقبهم الله بما اجتروا من السيئات معبراً عن ذلك بأداة النعيم التي سخرها لهم، والثانية أنّه يتمّ لهم كمال مقام المتكهم بهم بتقديمهم للعذاب بالفاظٍ مغايرةٍ له.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ [الإسراء : ٤٦]، "أكنة جمع كِنّ وهو الغطاء، لأن يفقهوه تقديره كراهة أن يفقهوه، ومعنى الآية: أنّ الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه وعبر بالأكنة والوقر مبالغةً وهي استعارة^{١٦٨}. فكما أنّ الغطاء يمنع نفوذ الهواء ونحوه إلى ما كنّه كذلك الشبهات تحول دون نفوذ الحقّ إلى القلب .

قدمنا عند قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة : ٧] أن الاستعارات بمعنى الإغلاق، والإحكام، والتغطية، والستر للقلوب كثيرة في القرآن.

قد ألمح المؤلف في بعض مواضع تفسيره بنفي الاستعارة للتأكيد على حقيقة اللفظ وظاهره، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا طَّيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام : ٣٨]، قال:

^{١٦٦} ابن جزي، التسهيل، ٥٩٠/١.

^{١٦٧} ابن جزي، التسهيل، ٦٠٥/١.

^{١٦٨} ابن جزي، التسهيل، ٦٣٤/١.

تأكيدٌ وبيانٌ وإزالةٌ للاستعارة المُتعاہدة في هذه اللفظة، فقد يقال: طائر للسعد والنحس"^{١٦٩}. وهذا توجيهٌ جميلٌ من المصنف رحمه الله، إذ ليس في كتاب الله حرفٌ زائدٌ، وهذا يشبه القيدَ الأغلبِيَّ أو الصفةَ الكاشفةَ في عددٍ من الآيات كقوله تعالى: ﴿وَرَبِّبُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء : ٢٣].

قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ [الأنعام : ٥٩]، "مفاتيح الغيب استعارةٌ وعبرةٌ عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل بالمفاتيح إلى ما في الخزائن، وهو جمعُ مفتاحٍ بكسر الميم بمعنى مفتاح، ويحتمل أن يكون مفتاح بالفتح وهو المخزون"^{١٧٠}. وفي كون المفاتيح هاهنا استعارةً نظرٌ وتكلفٌ، ولو أنه جعلها مجازاً إضافياً لكان أليقً، ثم إنَّ تنمة الآية: ﴿لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام : ٥٩]، فعلمُ الغيب يسيرٌ على الله وقوله: "يتوصل به" يشعرُ بنوعٍ مشقةٍ في تحصيل الغيب، والصوابُ من ذلك كَلِّهِ أن مفاتيح بمعنى خزائن وهو قولٌ كثيرٌ من المفسرين وهو أليقٌ بالمعنى.

قوله تعالى: ﴿وَنُزِّلْ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا﴾ [الأنعام : ٧١]، "أي: نرجع من الهدى إلى الضلال وصفه بالرجوع على العقب في المشي"^{١٧١}. العقبُ موخرُ الشيء فاستعير العقب للزدة عن الدين بجامع التأخر عن الأمر الممدوح فالمقدمة في الغالب تكون للأشراف والسراة .

قوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام : ١٢٢]، "الموت هنا عبارةٌ عن الكفر، والإحياء عبارة عن الإيمان، والنور نور الإيمان والظلمات الكفر فهي استعارات"^{١٧٢}. وتقدم شيءٌ منها .

قوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ [الآية]، "يحتمل أن تكون تمثيلاً للقلوب، قيل: على هذا الطيب قلبُ المؤمن،

^{١٦٩} ابن جزي، التسهيل، ٦٤٠/١.

^{١٧٠} ابن جزي، التسهيل، ٦٤٨/١.

^{١٧١} ابن جزي، التسهيل، ٦٥٢/١.

^{١٧٢} ابن جزي، التسهيل، ٦٦٩/١.

والخبِيثُ قلبُ الكافر، وقيل: هما الفهم والبليد^{١٧٣}، وهذا من باب الاستعارة التمثيلية، مثل لقلب المؤمن بالبلد الطيب الذي يخرج نباته طيباً، وكذلك قلب المؤمن يُورث الأعمال الصالحة فيثمر صلاح القلب صلاح العمل، وأمّا قلب الكافر فمثله بالبلد الخبيث الذي يخرج نباته خبيثاً، وكذلك يثمر الكفر والنفاق من الأعمال السيئة والفسادة.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، ليس المعنى نفى الفهم والبصر والسمع جملة؛ إنما المعنى نفىها عما ينفع الدين^{١٧٤}، هنا أشار إلى استعارة اللّازم من فقدان الفهم والبصر والسمع والبلادة والعمى والصمم في الضلال.

قوله تعالى: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧]، "الشوكة عبارة عن السلاح سُميت بذلك لحدثها، والمعنى: تُحبُّون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها، وهي العير"^{١٧٥}، وشاع استعارة الشوكة للباس، يقال: فلان ذو شوكة، أي: ذو بأس يتقى، كما يستعار القرن للباس، في قولهم: أبدى قرنه، وذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس، أي: تودّون الطائفة التي لا تخشون مغبة قتالها وهي عير قريش أن تكون ملككم فتأخذوها.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ﴾ [الأنفال: ١١]، "يُغَشِّيكُم بضم الياء والتخفيف فهو من أغشى، ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشَّ المشدّد، وكلاهما يتعدى إلى مفعولين، والمعنى: يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء، ومن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشي المتعدي إلى واحد أي: ينزل عليكم النعاس"^{١٧٦}.

^{١٧٣} ابن جزي، التسهيل، ٧٠٨/١.

^{١٧٤} ابن جزي، التسهيل، ٧٥٥/١.

^{١٧٥} ابن جزي، التسهيل، ٨/٢.

^{١٧٦} ابن جزي، التسهيل، ١٠/٢.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا

يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال : ٢٤]، "أي: للطاعة. وقيل: للجهاد؛ لأنه يحيي بالنصر"^{١٧٧}، فعلى القول الأول للطاعة، قدمنا أنَّ الحياةَ كثيراً ما تستعارُ للطاعة والإيمان بعكس الموت، أما القول الثاني فبمعنى: أنَّ الحياةَ هنا هي الجهاد؛ لأنَّ الجهادَ يحيي بالنصر، فهو مجازٌ مرسلٌ علاقته السببية، لأنَّه ذكرَ السببَ وأراد المسببَ.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَزَّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال : ٤٦]، "ريحكم

أي: قوتكم ونشاطكم، وذلك استعارة"^{١٧٨}، والريخُ حقيقتها تحركُ الهواء وتموُّجُه، واستعيرت هنا للغلبة، ويحتمل أن يكون وجهُ الشَّبه في هذه الاستعارة أنَّ الرِّيح لا تُمانع تكفاً ولا تنكفي، فشَبَّه بها التمكينَ والحُكم.

قوله تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التَّوْبَة : ٤١]، "أمرٌ بالنفير إلى الغزو،

والخفةُ استعارةٌ لمن يمكنه السفرُ بسهولة، والثقلُ لمن يمكنه بصعوبة، وقال بعض العلماء: الخفيفُ الغنيُّ، والثقيلُ الفقير. وقيل: الخفيفُ الشابُّ، وثقيلُ الشيخ. وقيل: الخفيفُ النشيط، والثقيلُ الكسلان. وهذه الأقوال أمثلةٌ في الثقل والخفة"^{١٧٩}. وفي حديث عائشةَ في مرضِ موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: (لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَصِلِيَ بِالنَّاسِ،.....إِلَى أَنْ قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خَفَةً، فَقَامَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ... الحديث)^{١٨٠}. فاستعارت الثقل والخفةَ للصحة والسقم، للألم والراحة، وهذا يؤيدُ القولَ الأخيرَ، على أنَّ فيه قوةً مناسبةً للتأكيد على أهمية الجهاد والنفر فيه.

قوله تعالى: ﴿وَحُضُّتُمْ كَأَلَّذِي خَاَضُوا﴾ [التَّوْبَة : ٦٩]، "أي خلطتم وهو

مستعارٌ من الخوض في الماء، ولا يقال إلا في الباطل من الكلام"^{١٨١}. لعلَّ وجهه أنَّ

^{١٧٧} ابن جزى، التسهيل، ١٥/٢.

^{١٧٨} ابن جزى، التسهيل، ٢٣/٢.

^{١٧٩} ابن جزى، التسهيل، ٤٧/٢.

^{١٨٠} أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الرجل يأتُم بالإمام ويأتُم الناس بالمأموم، ٧١٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، ٤١٨.

^{١٨١} ابن جزى، التسهيل، ٥٧/٢.

الحقَّ واحدٌ لا يتعدّدُ والباطلُ كثيرٌ بكثرة المبطلين لذلك يوصف باللاجاج مثل البحر الخضمّ الذي يُخاضُ .

قوله تعالى: ﴿أَقَمْنِ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مِّنْ أَسَسَ

بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ﴾ [الآية]، "الاستفهام بمعنى التقدير، والذي أُسِسَ على التقوى هو مسجدُ المدينة أو مسجدُ قُباء، والذي أُسِسَ على شفا جُرفٍ هارٍ هو مسجدُ الضُّرار، وتأسيسُ البناء على التقوى والرضوان هو بحُسن النِّيَّة فيه، وقصد وجه الله وإظهار شرعه، والتأسيسُ على شفا جُرفٍ هارٍ هو بفساد النية وقصد الرياء، والتفريق بين المؤمنين، فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البارع" ^{١٨٢}، وشيَّة القصد الذي جعل البناء لأجله بأساس البناء فاستعير له فعل أُسِسَ في الموضعين، ولمّا كان من شأن الأساس أن تُطلبَ له صلابَةُ الأرض لدوامه جعلتِ التقوى في القصد الذي بُنيَ له أحدُ المسجدين فشَبَّهتِ التقوى بما يتركزُ عليه الأساسُ فهي استعارةٌ مكنيةٌ .

قوله تعالى: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هُود : ٥٦]، "وهذه استعارةٌ

تمثيليةٌ فالأخذُ الإمساك، والناصيةُ ما تدلّى على الجبهة من شعر الرأس، والأخذ بالناصية تمثيلٌ للتَّمكّن تشبيهاً بهيئة إمساك الإنسان من ناصيته حيث يكون رأسه بيد آخِذه فلا يستطيع الإفلات، وإنما كان تمثيلاً، لأنّ دوابَّ كثيرةً لا نواصيَ لها، فلا يلتئمُ الأخذُ بالناصية مع عموم ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ﴾، ولكن هنا لمّا كان مثلاً بمنزلة ما من دابةٍ إلا هو متصرّفٌ فيها ، والمقصودُ من ذلك أنّه المالك القاهر لجميع ما يدبُّ على الأرض فكونه مالِكاً للكلِّ يقتضي ألا يفوته أحدٌ منهم وكونه قاهرًا لهم يقتضي ألا يُعجزه أحدٌ منهم.

قوله تعالى: ﴿وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ﴾ [الرَّعد : ٥]، "يحتملُ أن يريدَ

الأغلالُ في الآخرة فيكون حقيقةً، أو يريدُ أنّهم ممنوعون من الإيمان، كقوله: ﴿جَعَلْنَا

فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾ [يس : ٨] فيكون مجازاً ليجري مجرى الطبع والختم على

^{١٨٢} ابن جزى، التسهيل، ٦٩/٢.

القلوب^{١٨٣}، "وقريب من تفسيرها بالآية تفسير المؤلف لقوله تعالى: ﴿جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ

أَعْلَالًا﴾ [الآية]، التي ذكر فيها "ثلاثة أقوال:

١. الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر، ومنع الله لهم من الإيمان؛ فشبههم بمن جُعل في عنقه غُلُّ يمنع من الالتفات وغطّي على بصره فصار لا يرى.

٢. الثاني أنها عبارة عن كَقِهِم هداية النبي- صلى الله عليه وسلم- حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فرعًا مرعوبًا.

٣. الثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم.

والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^{١٨٤}، وقوله بعدها: ﴿وَسَوَاءٌ

عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس : ١٠]^{١٨٥}، اختيار التشبيه في

المتقابلات العمى والبصر، والظلمة والنور، لتمام المناسبة أن حال المشركين أصحاب العمى كحال الظلمة لانعدام إدراك المبصرات، وحال المؤمنين كحال البصر في العلم، وكحال النور في الإفاضة والإرشاد، واستعارة الظلمات والنور، للكفر والإيمان كثير في القرآن ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم : ١]، فهي ظلمات الكفر والجهل، والنور الإيمان والعلم .

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾^{١٨٦} [إبراهيم : ٤٦]،

"والجبال هنا الشرائع والنبوات شُبِّهَتْ بالجبال في ثبوتها، والمعنى تحقيق مكرهم لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة"^{١٨٥}. فإن هنا بمعنى ما النافية ففي ذلك تحقيق لمكرهم بقبالة آيات الله وشرعه الراسخة في قلوب الأنبياء والصديقين، فناسب استعارة الجبال هنا بجامع الرسوخ .

قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدَتْهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَوْبَقْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مَوْزُونٍ﴾^{١٨٧} [الحجر : ١٩]، "أي: مقدّر بقصد وإرادة فالوزن على هذا مستعار، وقيل:

^{١٨٣} ابن جزي، التسهيل، ٢/٢٨٢.

^{١٨٤} ابن جزي، التسهيل، ٦/٣.

^{١٨٥} ابن جزي، التسهيل، ٢/٢١١.

المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة والأول أعم وأحسن^{١٨٦}. من المعلوم أن حمل الكلام على حقيقته أولى إذا كان له وجه قريب مستستاع، فحمل الوزن في الآية على المطعومات وجية، إذ الآية في مقام الامتنان، وبذكر المطعومات يحصل تمام الامتنان، ولعل فيه إشارة إلى الحق الواجب إخراجها منها، ثم إن السياق يؤيده، حيث يقول: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ [الحجر : ٢٠] ، والمعاش الأرزاق التي يعيش بها الناس.

قوله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر : ٨٨] ، "أي: تواضع ولن للمؤمنين، والجناح هنا استعارة"^{١٨٧}، وقريب منه قوله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء : ٢٤]، قال ابن جزي: "استعارة في معنى التواضع لهما، والرفق بهما فهو كقوله: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وإضافته للذل مبالغة في المعنى، كأنه قال: الجناح الذليل"^{١٨٨}، وهذه استعارة مكنية، لأن إثبات الجناح للذل يُخيل للسامع أن ثمة جناحاً يُخَفَضُ، والمراد: ألن لهما جانبك، وتواضع لهما تواضعاً يُلصِقُ بالتراب، والجامع بين هذه الاستعارة والحقيقة أن الجناح الحقيقي في أحد جانبي الطائر وأن الطائر إذا خفض جناحه _ وهو الذي به ينهض _ انحط إلى الأرض، ولصق بالتراب، فالاستعارة مكنية إذ شُبّهت لإنه الجانب بخفض الجناح بجامع العطف والريقة.

قوله تعالى: ﴿فَتَزَلْ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ [النحل : ٩٤]، استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر، وإنما أفرد القدم ونكرها لاستعظام الزل في قدم واحدة فكيف في أقدام كثيرة^{١٨٩}. وفي هذا بلاغة ومبالغة إذ ليس من المعهود أن يكون المفرد مبالغة بدل الجمع .

^{١٨٦} ابن جزي، التسهيل، ٢١٦/٢.

^{١٨٧} ابن جزي، التسهيل، ٢٢٥/٢.

^{١٨٨} ابن جزي، التسهيل، ٢٧٨/٢.

^{١٨٩} ابن جزي، التسهيل، ٢٥٧/٢.

قوله تعالى: ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ [النَّحْل : ١١٢]، "والإذاقة

واللباس هنا مستعاران، أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت كالحقيقة، أما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتغالهما على اللابس ومباشرتهما له كمباشرة الثوب"^{١٩٠}. وهذه استعارة مكنية الجامع بين طرفيها كونهما طرفين مشتملين على ما فيهما، مع أنه أليق بمجاز عقلي علاقته إضافية.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ﴾

[الإِسْرَاء : ٢٩]، "﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ استعارة في معنى غاية البخل

كأن البخل حُبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه، ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ﴾

استعارة في معنى غاية الجود فنهى الله عن الطرفين، وأمر بالتوسط بينهما كقوله: ﴿إِذَا

أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الْفُرْقَان : ٦٧]"^{١٩١}. هذا تمثيل مركب جمع فيها بين

النقيضين ليُصور أن الخير هو ما بينهما.

قوله تعالى: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ [الإِسْرَاء : ٦٤]، "الخيْل هنا

يُراد به الفرسان الراكبون على الخيل، والرجل جمع راجل وهو الذي على رجليه،

ف قيل له مجازاً واستعارة بمعنى افعَل جهدك وقيل: إن له من الشياطين خيلاً

ورجلاً"^{١٩٢}. والثاني أليق لارتباطه بالغيب.

قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَخِيعُ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ [الكَهْف : ٦]، "أي: فانتلها

بالحزن والأسف، والمعنى تسليّة النبي- صلى الله عليه وسلم- عن عدم إيمانهم، وعلى

آثارهم استعارة فصيحة كأنهم من فرط إدبارهم قد بُعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفاً

عليهم"^{١٩٣}، وهذه استعارة تمثيلية؛ فقد شبه الله تعالى النبي- صلى الله عليه وسلم- وقومه

الذين لم يؤمنوا حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به، وأصرّوا على المكابرة والعناد واللجاج

^{١٩٠} ابن جزي، التسهيل، ٢/٢٦٢.

^{١٩١} ابن جزي، التسهيل، ٢/٢٧٩.

^{١٩٢} ابن جزي، التسهيل، ٢/٢٩١.

^{١٩٣} ابن جزي، التسهيل، ٢/٣٠٧.

بالحجج الباطلة، ثم ما تداخله من جراء ذلك من وجْدٍ وأسْفٍ على توليهم عن الإيمان وإشفاقٍ عليهم لسوء العواقب التي تؤولُ إليها أمورهم، شبّه ذلك سبحانه برجلٍ فارق أحبّته فهو يتلوى حشراتٍ على أثارهم ويبخّع نفسه وجداً عليهم وحسرةً على فراقهم .

قوله تعالى: ﴿فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝﴾ [الكهف : ١١]،

عبارة عن إلقاء النوم عليهم وقال الزمخشري: المعنى ضربنا على آذانهم حجاباً ثم حذف هذا المفعول^{١٩٤}، وفي الآية المتقدمة استعارةً تصرّحيةً فقد استعار الحجاب المانع على آذانهم للنوم وخصّ الأذان لأنّه بالضرب عليها يحصل النوم .

قوله تعالى: ﴿رَجُمَا بِالْغَيْبِ﴾ [الكهف : ٢٢]، "أي: ظناً وهو مستعارٌ من الرّجم

بمعنى الرمي^{١٩٥}، وهذه استعارةٌ مكنيّةٌ فقد يشبّه الغيبُ والخفاءُ بشيءٍ يُرمى بالحجارة، واستعير الرجمُ له.

قوله تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ

جَمْعًا ۝﴾ [الكهف : ٩٩]، "يموجُ عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم، والضميرُ في بعضهم عائِدٌ على يأجوجَ ومأجوجَ في أحد الأقوال^{١٩٦}. وهذا تلميحٌ إلى أنّ اضطرابهم بلفظ الموج مستعارٌ من موج البحر وتلاطمه واضطرابه .

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ۝﴾ [الأنبياء : ٣٣]، "معنى يسبحون: يجرون أو يدورون وهو مستعارٌ من السّبح بمعنى العوم في الماء^{١٩٧}، وهذه استعارةٌ مكنيّةٌ على كلام المؤلّف، فقد شبّه الأجرام والكواكب في جريانها ودورانها بالأجسام الطافية على الماء في حركتها.

قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء : ٤٧]، قال ابن

جزري: "مذهبُ أهل السنة أنّ الميزانَ يومَ القيامة حقيقةٌ له كَقَتَّانٍ ولسانٌ وعمودٌ توزنُ فيه الأعمالُ، والخفةُ والثقلُ متعلّقةٌ بأجسام، إمّا صحفُ الأعمال أو ما شاء الله، وقالت

^{١٩٤} ابن جزري، التسهيل، ٣٠٩/٢.

^{١٩٥} ابن جزري، التسهيل، ٣١٤/٢.

^{١٩٦} ابن جزري، التسهيل، ٣٤٦/٢.

^{١٩٧} ابن جزري، التسهيل، ٤١٤/٢.

المعتزلة: إِنَّ المِيزَانَ عبارةٌ عن العدل في الجزاء^{١٩٨}. فعلى قولهم الميزانُ مستعارٌ للعدل بجامع منع الظلم ولا شكَّ أن ما ذهب إليه المصنف هو الحقُّ وتأييده السنةُ القوليةُ.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَكِيسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ [الأنبياء : ٦٥] ذكر ابن جزى "أنها استعارةٌ لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمكابرة، فكان جوابهم: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء : ٦٥] ، أي: فكيف تأمرنا بسؤالهم؟، فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون، ومع ذلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال وغاية المكابرة والمعاندة في فعلهم وجدالهم، ثم ذكر قولاً محتملاً أن يكون ﴿نَكِيسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ بمعنى: رجوعهم عن المجادلة إلى الواقع ؛ فإن قولهم: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ اعترافٌ يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة^{١٩٩}، والقول الثاني كنايةٌ فهو من باب التفسير باللازم، ويحتمل على هذا أن يكون ﴿نَكِيسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ حقيقةً أي أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجةُ .

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ [الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ] [المؤمنون : ١٠] - [١١]، "ذكر أنَّ الميراثَ هنا استعارةٌ ولعلَّ وجهَ الشبه كونُ العلم والعمل الصالح الذي يُدخل صاحبه الجنةَ برحمة الله يتوارثه الصالحون عن الأنبياء، وذكر احتمال أن الله جعل لكل إنسانٍ مسكنًا في الجنة ومسكنًا في النار؛ فيرثُ المؤمنون مساكنَ الكفار في الجنة^{٢٠٠}، وعلى القول الآخر: يكون حقيقةً وهو الأقرب، ومصادفُهُ قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحدٍ إلا وقد كُتِبَ مقعدهُ من الجنةِ ومقعدهُ من النارِ^{٢٠١}).

^{١٩٨} ابن جزى، التسهيل، ٤١٧/٢.

^{١٩٩} ابن جزى، التسهيل، ٤٢١/٢.

^{٢٠٠} ابن جزى، التسهيل، ٤٧٥/٢.

^{٢٠١} أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى﴾ [الليل

: ٥]، من حديث علي بن أبي طالب، ٤٩٤٥.

وسياتي في الاعتراضات على المؤلف تردُّ الضابط لديه في الترجيح بين الحقيقة والمجاز فيما يتعلق بالغيبيات .

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [المؤمنون :

٧١]، "ذكر المؤلف أنَّ الاتِّباع هنا استعارة، والحقُّ هنا الصوابُ والأمرُ المستقيم، على معنى لو كان الأمرُ على ما تقتضيه أهوائهم من الشرك بالله واتباع الباطل فسدت السماوات والأرض، كقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء : ٢٢]، ثم ذكر قولاً آخرَ ملحقاً إلى استبعاده أنَّ الحقَّ في الآية هو الله تعالى، وقال: هذا بعيدٌ في المعنى إنَّما حمَّله عليه أن جعل الاتِّباع حقيقةً ولم يفهم فيه الاستعارة؛ وإنَّما الحقُّ هنا هو المذكورُ في قوله: ﴿بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ [المؤمنون : ٧٠]، وقول المؤلف وترجيحه أقرب للصواب لأنَّه مناسبٌ للسياق ويتفق مع النَّظم القرآني ولا شكَّ أنَّ أولى ما فسِّر به كتابُ الله هو كتابه.

قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [النور : ٤٣]، "ذكر

المؤلف في هذه الآية احتمالين لتفسير الجبال بصيغة التضعيف وهما في قوله : قيل: إنَّ الجبالَ هنا حقيقةٌ وأنَّ الله جعل في السماء جبلاً من بردٍ. وقيل: إنَّه مجازٌ كقولك عند فلان جبلاً من مالٍ وعلمٍ أي: هي في الكثرة مثلُ الجبال"٢٠٢. هذه إحدى المرات غير القليلة التي يتوقف فيها المصنّف عن الترجيح أو حتى الميول إلى أحد الأقوال علماً أن لا مانع يمنع من حمّله على الحقيقة هنا بل هو الصوابُ إن شاء الله .

قوله تعالى: ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشُّعْرَاء : ٤]، الأعناقُ جمع

عُنُقٍ وهي الجارحةُ المعروفة، وإنَّما جمعٌ خاضعون جمعُ العقلاء، لأنَّه أضاف الأعناقَ إلى العقلاء، أو لأنَّه وصفها بفعلٍ لا يكون إلا من العقلاء، وهذا على وجه المجاز

٢٠٢ ابن جزي، التسهيل، ٤٩١/٢.

٢٠٣ ابن جزي، التسهيل، ٥٣٦/٢.

العقلي وهذا الأقرب، بيد أن المصنف ذكر احتمال "استعارة الأعناق لسراة الناس من الكفارو فشبهوا بالأعناق، كما يقال لهم رؤوسٌ وصُدورٌ"^{٢٠٤}.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ [الشُّعَرَاءُ : ٢٢٥]، "استعارة

وتمثيل، أي: يذهبون في كل وجه"^{٢٠٥}. هذا تمثيلٌ لاستباحتهم الكذب في كل شأنٍ من فخرٍ ومدحٍ وذمٍّ وهجاءٍ ورثاءٍ والتَّجَوُّزِ في خوضٍ غمار كلِّ أمرٍ بفصاحة اللسان بغض النظر عن خطئه وصوابه .

قوله تعالى: ﴿وَأَضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ [القَصَص : ٣٢]، "الجناح

اليد، أو الإبط والعضد، أمره الله لما خاف من الحيَّة أن يضمَّه إلى جنبه ليخفَّ بذلك خوفه فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعهِ أن يخفَّ خوفه، وقيل: ذلك على وجه المجاز"^{٢٠٦}، أي: الاستعارة التمثيلية، وكأنَّه أمرٌ بالحزم والعزم ورباطة الجأش والإقدام على دعوة فرعونَ دونَ خوفٍ العاقبة .

قوله تعالى: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [القَصَص : ٣٥] ، "جعلها المصنف

استعارةً في المعونة، وفي قوله: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ مجازٌ مرسلٌ على طريق إطلاقِ السبب وإرادةِ المسبب بمرتبين تتبُع إحداهما ثانيتهما، فإنَّ شدةَ العضد سببٌ مستلزمٌ لشدة اليد، وشدةُ اليد مستلزمةٌ لقوَّة الشخص في المرتبة الثانية، واختار الشهاب في حاشيته على البيضاوي^{٢٠٧} ، أن يكون فيه كنايةً تلويحيةً، قال: الشِّدَّةُ التقويةُ، فهو إما كنايةً تلويحيةً عن تقويته لأنَّ اليدَ تُشَدُّ بشد العضد، والجملةُ تُشَدُّ بشدِّ اليد، أو

^{٢٠٤} ابن جزي، التسهيل، ٥٦٨/٢.

^{٢٠٥} ابن جزي، التسهيل، ٥٩٢/٢.

^{٢٠٦} ابن جزي، التسهيل، ٦٣١/٢.

^{٢٠٧} هو أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري قاضي القضاة وصاحب تصانيف الأدب واللغة، نسبته إلى قبيلة خفاجة، ولد ونشأ بمصر ورحل إلى بلاد الروم، له تصانيف كثيرة من أشهرها حاشية على تفسير البيضاوي المسماة «عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي»، توفي سنة ١٠٦٩ هـ، ترجمته في الأعلام للزركلي، ٢٣٨/١. والبيضاوي هو القاضي ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد قاضي القضاة البيضاوي، نسبة إلى البيضاء من بلاد فارس، الشافعي، صاحب المصنفات وعالم أندريجان وشيخ تلك الناحية ولي قضاء شيراز، وهو صاحب التفسير المعروف، توفي سنة ٦٨٥ هـ، ترجمته في شذرات الذهب، ٦٨٥/٧.

استعارة تمثيلية، شبه حال موسى عليه السلام في تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتها بالعقد، وليس ببعيد^{٢٠٨}.

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ

يَمَّهْدُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [الرُّوم : ٤٤]، أي: يُوطئونه، استعارة بتمهيد الفراش ونحوه، وهو المعنى أنهم يعملون وما ينتفعون به في الآخرة^{٢٠٩}. وهذا أمرٌ مستقرٌ في النفوس أن من يحسن العمل في البدأة تحسُن عاقبته وتحصل راحته في كل شأنٍ فيه وجهٌ شبه في غاية البلاغة.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْحَافِرُ سَلَقُوكُم بِالسِّنَةِ حَدَادٍ﴾ [الأحزاب : ١٩]،

"السَّقُّ بالسنة عبارة عن الكلام بكلام مستكره، ومعنى حداد فصحاء قادرين على الكلام"^{٢١٠}، وفي قوله سلقوكم بالسنة حداد استعارة مكنية، فهنا شبه اللسان بالسيف، حُذِفَ المشبه به واستعير شيءٌ من خصائصه وهو الضرب، وهذه الاستعارة ممكنة على تفسير السلق بالضرب، والحامل عليه وصف الألسنة بالحداد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ

وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٥٦﴾﴾ [الأحزاب : ٥٥ - ٥٦]، "وسراجاً منيراً استعارة للنور الذي تضمَّنه الدين"^{٢١١}، فهذا وصفٌ للقرآن الذي أوتيّه النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمر به من الطاعة والإيمان بالنور بجامع أنَّ كليهما يؤدي للهداية وبلوغ الغاية.

وقريبٌ من ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾﴾ [فاطر : ١٩]،

"تمثيلٌ للكافر والمؤمن، ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾﴾ [فاطر : ٢٠] تمثيلٌ للكفر

والإيمان، وهذا كثيرٌ في القرآن، ﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾﴾ [فاطر : ٢١] تمثيلٌ

للثواب والعقاب، وقيل: الظلُّ الجنة، والحرور النار، والحرور في اللغة شدة الحرِّ

^{٢٠٨} ابن جزي، التسهيل، ٦٣٢/٢.

^{٢٠٩} ابن جزي، التسهيل، ٦٧٥/٢.

^{٢١٠} ابن جزي، التسهيل، ٧٠٣/٢.

^{٢١١} ابن جزي، التسهيل، ٧١٦/٢.

بالنهار والليل والسموم بالنهار خاصّة، ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ [فاطر : ٢٢]

تمثيل لمن آمن فهو كالحي، ومن لم يؤمن فهو كالميت، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾

[فاطر : ٢٢] عبارة عن هداية الله لمن يشاء، هنا يُلْمَحُ المؤلف إلى المجاز العقلي في

نسبة فعل الإسماع إلى الله تعالى في أمثلة كثيرة تقدّم ذكر بعضها، وفي قوله: ﴿وَمَا

أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر : ٢٢]، ألمح إلى الشّبه بين إعراض الكفار عن

الوحي والبراهين التي يتضمّنها وبين انقطاع صلة الأموات بالواقع فلا يسمعون ولا

يبصرون، بقوله: هذا عبارة عن عدم سماع الكفار البراهين والمواعيد فشبههم بالموتى

في عالم إحساسهم، وقيل: إنّ أهل القبور هم الموتى حقيقة لا يسمعون" ٢١٢.

قوله تعالى: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس : ٩] إي: "غطّينا على

أبصارهم وذلك مجازاً يراد به إضلالهم" ٢١٣، وهذا كسابقه من حيث وجود المجاز

العقلي في نسبة الفعل إلى الله تعالى والاستعارة في أنّ معاً، وتقدم كثير من هذه

الأوصاف في معنى الضلال.

قوله تعالى: ﴿يَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ [يس : ٣٠]، "نداء للحسرة كأنه قيل يا حسرة

احضري فهذا وقتك وهذا التفجع عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا

من استهزائهم بالرسول" ٢١٤. ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة، أو المؤمنين من

الناس، أو بمعنى يحسرة العباد على أنفسهم وهذا الأنسب، فإن الله لا يبالي بهم وغني

عنهم، فناسب أن تكون الحسرة على الحقيقة مسندة إليهم.

قوله تعالى: ﴿وَعَايَةُ لَهُمْ أُلَيْلٌ نَسَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ [يس :

٣٧]، "نسلخ منه النهار أي نُجَرِّدُهُ وهي استعارة" ٢١٥، وهذه استعارة مكنية، فقد شبه

٢١٢ ابن جزي، التسهيل، ٧٦٠/٢.

٢١٣ ابن جزي، التسهيل، ٧/٣.

٢١٤ ابن جزي، التسهيل، ١٠/٣.

٢١٥ ابن جزي، التسهيل، ١٢/٣.

تَبَرُّوْا اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ بِانْسِلَاحِ الْجِلْدِ يَعْنِي الْجِسْمَ الْمَسْلُوحَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ بَوَاكِرُ الصَّبْحِ عِنْدَ طُلُوعِهِ مُلْتَحِمَةً بِأَعْجَازِ اللَّيْلِ أَجْرَى عَلَيْهَا اسْمَ السِّلْحِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَى مَنْ أَنْ يُقَالَ: نُخْرِجُ مِنْهُ النَّهَارَ مِثْلًا؛ لِأَنَّ السِّلْحَ لَا يَتَأْتَى إِلَّا بِجَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ لِفِرْطِ التَّحَامِهِ بِاللَّحْمِ وَالْعِظَامِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا الْإِزَالَةُ وَالتَّعْرِيقَةُ، فَكَمَا أَنَّ الشَّاةَ تَتَعَرَّى حِينَ يَسْلُخُ مِنْهَا إِهَابُهَا، كَذَلِكَ اللَّيْلُ إِذَا انْسَلَخَ عَنْهُ النَّهَارُ زَالَ ضَوْؤُهُ وَبَدَتْ ظِلْمَتُهُ الْحَالِكَةُ تَغْمُرُ الْكَوْنَ بِسَوَادِهَا .

قوله تعالى: ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ [ص : ١٢]، ذكر المصنف "قول ابن

عباس رضي الله عنهما: كانت له أوتادٌ وخشب يلعبُ بها وعليها^{٢١٦}، يشير بذلك إلى حمله على الحقيقة، ثم ذكر قولَ الزمخشريِّ وهو كثيرًا ما ينقل عنه ويُقرُّه: إِنَّ ذَلِكَ اسْتِعَارَةٌ فِي ثَبَاتِ الْمَلِكِ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: فِي ظِلِّ مَلِكٍ ثَابِتِ الْأَوْتَادِ، وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْأَوْتَادِ الْمَبَانِي الْعِظَامُ الثَّابِتَةُ^{٢١٧}. وَالْأَخِيرُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمَفْسِّرِينَ وَإِشَارَةٌ الْمَوْلَفِ إِلَيْهِ بِقِيلِ إِشَارَةٌ تَنْحِيَةٌ وَتَضْعِيفٌ مَعَ أَنَّ السِّيَاقَ لَا يَرُدُّهُ .

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ﴾ [الآية] ، "وقوله: ﴿الْأَرْضُ خَاشِعَةً﴾

استعارةُ الخُشوعِ لقلَّةِ النِّبَاتِ، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ﴾ تمثيلٌ واحتجاج

على صحة البعث^{٢١٨}، في قوله: ﴿أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ استعارةٌ مكنيةٌ، فقد

استعير الخشوعُ وهو التذللُ والتقاصرُ لحال الأرض عند قحطها وجفافها كما استعير

الهُمُودُ لها في قوله: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدةً﴾ [الحج : ٥]، وكذلك يسري القولُ على

الاهتزاز والرَّبْوِ، فكما يقال: اهتزَّ الإنسانُ إذا تحركَ واضطربَ، ورَبَتْ أي: انتفخت

وعَلَّتْ قَبْلَ نَبَاتِهَا، على هذا التقدير يكون في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، وتقديره ربت

واهتزت، والاهتزاز والرَّبْوُ قد يكونان قبل الخروج من الأرض، وقد يكونان بعد

خروج النبات إلى وجه الأرض أثناء رُبُوها وارتفاعها.

^{٢١٦} ابن جرير، جامع البيان، ٣٠/٢٠.

^{٢١٧} ابن جزي، التسهيل، ٥٣/٣.

^{٢١٨} ابن جزي، التسهيل، ١٤٠/٣.

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى : ٢٠]،

أشار المصنف إلى استعارة الحرث للعمل الصالح أو المعاصي على حد سواء بقوله : "حرث الآخرة عبارة عن العمل لها"^{٢١٩}، فكأنه شبه العامل فيها بشقاء الحارث للأرض فمن تعب في غرس بذره وأضنَّه معالجته آلات الحراثة سيلقى جزاءه يوم الإثمار، وكذلك حرث الدنيا مستعار من حرث الأرض؛ لأنَّ الحارث يعمل وينتظر منفعة مما عمل فيكون على هذا التقدير ﴿مَنْزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ استعارة في تضعيف الثواب .

قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان : ٢٩]، "ذكر

المصنف فيه "ثلاثة أقوال:

١. الأول أنه عبارة عن تحقيرهم، وذلك أنه إذا مات رجلٌ خطيرٌ، قالت العربُ في تعظيمه: بكت عليه السماء والأرض على وجه المجاز والمبالغة فالمعنى أنهم ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالي بهم.
٢. الثاني قيل: إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله؛ فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم كفارٌ ليس لهم عمل صالح، وعلى هذا القول يكون مجازاً مرسلًا علاقته المجلية.
٣. الثالث أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض، وهذا مجازٌ عقليٌّ.^{٢٢٠} "ورجَّح المصنف الأول لكونه أفصح، وهو منزعٌ معروفٌ في كلام العرب، أمَّا الثاني فيحتاج إلى نصٍّ من جهة الشارع على وجه الخبر لإثباته، فهذا أمرٌ غيبيٌّ طريقه التوقيف، وبما أن اللغة جاءت به ولا صارفت من جهة النصِّ فالحمل عليها هو المتعينُ والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [محمَّد : ٤]، "والأوزار في اللغة

هي الأثقال، فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها، وقيل الأوزار الأثام لأنَّ الحرب لا بدَّ أن يكونَ فيها آثامٌ في أحد الجانبين، واختلف في الغاية المرادة منها، فقيل: حتى يُسلم الجميعُ وحينئذٍ ﴿تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾، وقيل: حتى تقتلهم وتغلبوهم. وقيل: حتى

^{٢١٩} ابن جزي، التسهيل، ١٥٤/٣.

^{٢٢٠} ابن جزي، التسهيل، ١٩٥/٣.

ينزل عيسى ابن مريم- عليه السلام-، قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يرادُ بها التزام الأمر أبداً؛ كما تقول: أنا أفعل كذا إلى يوم القيامة" ٢٢١. وهذا لأن هذه القطعة من الآية تُدوِلت مثل الأمثال السائرة والتي في الغالب تكون استعاراتٍ تمثيلية، وقول ابن عطية هو ما يرتضيه المصنف عادةً إذا عَقِبَ به الأقوال المذكورة.

وخلال تفسير المصنف لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا

مِنْهُ﴾ [هُود : ٥] ساق الأقوال كلها بصيغة التمرّض، فاستبعد الحقيقة الواردة في بعض الآثار "أنّ الكفار والمشرّكين كانوا يردّون ظهورهم إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- لئلا يروه بغضاً وعداوةً له، كما أنّه ألمح إلى أنّ هذا التركيب مستعارٌ لما تخفيه صدورهم من البغض والغلّ أو مستعارٌ للإعراض" ٢٢٢، والواقع أنّ الحمل على الحقيقة ليس ببعيد مثلاً أنّه ليس ببعيدٍ اتهام المشرّكين لعلم الله تعالى بالقصور تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، كما أنّه أيضاً يحتمل تمثيل إخفاء المشرّكين وإضمارهم العداوة للنبي- صلى الله عليه وسلم-، ومحاولة تمويه ذلك على النبي- صلى الله عليه وسلم- وعلى المؤمنين من حوله بحالٍ من يستيقن أنّه يفعل الرّيب فيثني صدره ويستغشي بثوبه ظناً منه أنّ ذلك سيستر غوّاره.

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ

إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء : ٥٢]، "فسّر المصنف الاستجابة هنا بالقيام من القبور طوعاً

وانقياداً" ٢٢٣، وفي هذا جعلوا الاستجابة استعارةً لمطاوعةٍ قوله: ﴿يَدْعُوكُمْ﴾ فربُّ

العالمين سيدعو الناس جميعاً وهم عظامٌ قد أُرمتْ وليس لها إدراكٌ ولا استجابة، فكأنّه تصويرٌ لسرعة إحياء العباد وبعثهم وحضورهم ليجازي كلّ منهم بعمله.

قوله تعالى: واصفًا حال الفتية الذين فرّوا بإيمانهم ولجّوا إلى الكهف:

﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ

٢٢١ ابن جزي، التسهيل، ٢٢٤/٣.

٢٢٢ ابن جزي، التسهيل، ١٠٧/٢.

٢٢٣ ابن جزي، التسهيل، ٢٨٥/٢.

إِلَهًا﴾ [الكهف : ١٤] فالَمَحَ المصنف إلى "أنَّ الربط هنا مستعارٌ لتقوية العزم"^{٢٢٤}،

وهو كذلك، ففيه معنى ترسيخ الإيمان وطرده الشكَّ والتردد عنه، كما أنَّه يكثرُ إطلاقُ لفظ القلب وإرادةُ المعتقد والاعتقاد الذي هو من العقد أي: الرَبْط؛ لذلك ساعِ استعارَةُ الربط للقلب بهذا المعنى لأنه يدلُّ على الثبات والإحكام.

قوله تعالى في وصف عباده المصطفين: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى

الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان : ٦٣] ألمَحَ المصنف إلى "أنَّ الوصفَ على الحقيقة"، أي: أنَّ

الهون، والرفق، واللين، والوقار وصفٌ لمشيههم على الحقيقة، كما أنَّه ألمَحَ بشيءٍ من التضعيف إلى "أنَّ المشيَّ مستعارٌ للعمل في الأرض"^{٢٢٥}، ولعلَّ ذلك من باب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة : ٢٠٥]، فكما استعير السعي للعمل الفاسد، كذلك استعير الهون لعمل الخير.

في قوله تعالى: ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن

قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ﴾ [الأحزاب : ٢٣]، والنَّحْبُ لغةُ النَّذْرُ، وما يلزم الإنسانُ

به نفسه من المواثيق والعهود ونحوها، قال ابن جزي: "قضى نَحْبَهُ عبارةٌ عن الموت"^{٢٢٦}، ويحتملُ استعارةُ النَّحْبِ للموت في ساحات الجهاد وكأنَّه شَبَّه الموت بالنذر، فكما أنَّ الإنسان يلتزمُ الوفاء بالنذر ففي الجهاد يلتزمُ الوفاء بالموت في سبيل الله، ولعلَّ سببَ النزول وهو أنَّ الآيةَ نزلت في أنس بن النضر - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ممَّن حضرَ أحدًا، حيث قال مقبلاً على القتال غير مدبرٍ: (واهاً لريح الجنة أجده دون أحدٍ، فقاتلهم حتى قتل)^{٢٢٧}، يقوي هذا المعنى.

^{٢٢٤} ابن جزي، التسهيل، ٣١٠/٢.

^{٢٢٥} ابن جزي، التسهيل، ٥٦٥، ٠/٢.

^{٢٢٦} ابن جزي، التسهيل، ٧٠٥/٢.

^{٢٢٧} أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب قول الله عز وجل: ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب :

وفي قوله تعالى واصفًا حال الكفار يوم القيامة، وكيف أنهم يُقرُّون بالإيمان بعد أن أصبح الغيب شهادة ولم يعد ينفعهم إيمانهم بما لم يكونوا آمنوا به من قبل، فيقول: ﴿وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِءِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ﴾ [سبأ : ٥٢] جعل المصنف قوله تعالى: ﴿مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ مستعارًا من تعذر مطلوبهم ورغبتهم في العودة إلى الدنيا^{٢٢٨}، ويحتمل أن التناوش مستعارٌ عن لهفة الكفار وسرعة طلبهم وسعيهم للخروج من مأزقهم الذي لا خروج لهم منه يوم القيامة، وإضافةً إلى استعارة المكان البعيد لفوات مقصودهم ومطلوبهم فيكون المجموع استعارةً تمثيليةً.

في قوله تعالى واصفًا سعي الرسل الحثيث لتبليغ أقوامهم رحمةً بهم: ﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ [فصّلت : ١٤] ألمح المصنف إلى أن هذا التركيب وهو قوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ "مستعارٌ عن الاجتهاد في التبليغ"^{٢٢٩}، فكأن التعبير بالإحاطة من كلِّ الجهات تمثيلٌ لحرص الرسل عليهم السلام على إخراج أقوامهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغيِّ إلى الرشاد.

ويستخلص مما مرَّ من الأمثلة ومما سيأتي أن المصنف كان بارعًا في التراكيب التمثيلية حيث يشير إليها بعبارات موجزة دون تفصيل واستطرادٍ ليترك المجال لطالب العلم والباحث والقارئ لإعمال ذهنه في التدبُّر.

ونضيف على ما ذكرنا تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا﴾ [الزُّحُرْف : ٣٦] فيقول أن الأظهر أن قوله: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ "عبارةٌ عن الغفلة وإهمال النظر"^{٢٣٠}، ففي هذا تمثيلٌ لحال الكفار في عدم نظرهم في آيات الله الكونية والشرعية واعتبارهم، وفي بعدهم عن القرآن وإعراضهم عنه بحال من غيَّ بصره عن مشاهدة الأشياء الظاهرة الواضحة، وذلك مثل قوله

^{٢٢٨} ابن جزي، التسهيل، ٧٥٠/٢.

^{٢٢٩} ابن جزي، التسهيل، ١٣٤/٣.

^{٢٣٠} ابن جزي، التسهيل، ١٧٦/٣.

تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ [فُصِّلَتْ : ٥]، وفي ذكر اسم الرحمن هنا وإضافة الذكر لهذا الاسم العظيم مناسبة لطيفة إذ أنَّ التدبر في القرآن وفي آيات الله الكونية والشرعية مستجلبٌ للرحمات، أمَّا المعرض عنها الأبى لها معرضٌ عن رحمة الله تعالى وعمَّا تُستجلبُ به وبغير الرَّحمة لا يكون الهدى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الْفَتْح

: ١٠]، "وهذا تشريفٌ للنبيِّ- صلى الله عليه وسلم-، حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة

الله، ثُمَّ أَكَّدَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾، وذلك على وجه التخييل

والتمثيل، يريد أنَّ يَدَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تعلو أيدي المبايعين له، هي يَدُ الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقيقة، وإنَّما المراد أنَّ عَقْدَ ميثاق البيعة مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- كعقده مع الله، كقوله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

[النِّسَاء : ٨٠]، وتَأَوَّلَ المتأولون ذلك بأنَّ يَدَ الله معناها النعمة أو القوة، وهذا بعيدٌ هنا"

^{٢٢١}، وما ذكره المؤلف هنا وأحسن في ذكره وترجيحه، قد ذكره ابن القيم الجوزية ورجَّحه ^{٢٢٢}.

قوله تعالى: ﴿أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحُجُرَات

: ١٢]، "شَبَّهَ اللهُ تَعَالَى الْغِيْبَةَ بِأَكْلِ لَحْمِ ابْنِ آدَمَ مَيْتًا، والعربُ تُشَبِّهُ الْغِيْبَةَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ، ثُمَّ

زَادَ فِي تَقْيِيحِهِ أَنْ جَعَلَهُ مَيْتًا لِأَنَّهُ جِيْفَةٌ مُسْتَقَرَّةٌ، قَالَ الرُّمَانِيُّ^{٢٢٣}: كَرَاهَةُ هَذَا اللَّحْمِ يَدْعُو إِلَيْهَا الطَّبْعُ، وَكَرَاهَةُ الْغِيْبَةِ يَدْعُو إِلَيْهَا الْعَقْلُ، وَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يُجَابَ لِأَنَّهُ بَصِيرٌ

^{٢٢١} ابن جزى، التسهيل، ٢٣٦/٣.

^{٢٢٢} ابن القيم محمد بن أبي بكر المعروف بابن قَيِّمِ الْجُوزِيَّةِ، مختصر الصواعق المرسلات، تحقيق: رضوان جامع (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٨)، ٥٢٩.

^{٢٢٣} شيخ العربية أبو الحسن علي ابن عيسى النحوي، وكانت ولادته ببغداد سنة ٢٩٦ هـ، وأصله من سُرْمَن رَأى، وهو أحد الأئمة المشاهير جمع بين علم الكلام والعربية وله قريب من مائة مصنف، منها تفسير القرآن العظيم، وكان متقنًا لعلوم كثيرة من القراءات والفقه والنحو والكلام على مذهب المعتزلة والتفسير واللغة وأخذ عن أبي بكر بن السراج وغيره، توفي سنة ٣٨٤ هـ ببغداد.

عالم، والطبع أعمى جاهل^{٢٣٤}. في هذه الآية استفهامٌ معناه التقرير، جعل فيها سبحانه ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة، وأسند الفعل إلى أحدكم وهو إشعارٌ بأنَّ أحدًا من الأحدين لا يحبُّ ذلك، ولم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتًا، ولم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخًا.

قوله تعالى: ﴿النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الحديد : ١٥]، "أي: هي

أولى بكم، وحقيقة المولى الوليُّ النَّاصر، فكأنَّ هذا استعارةٌ منه، أي: لا وليَّ لكم تأوونَ إليه إلا النَّارُ"^{٢٣٥}، وهذا تعبيرٌ بارعٌ، وفيه غايةُ التقرُّيع والتبكيك بالمنافقين؛ إذ أنَّ النارَ المستعارة لها وصفُ النَّاصر والولي، هي عذابهم ومأواهم ومستقرهم.

قوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المجادلة : ١٦]،

"أصلُ الجُنَّة ما يُستترُّ به ويُتَّقى به المحذور كالنُّرس، ثمَّ استعمل هنا استعارةً لأنَّهم كانوا يُظهرون الأيمانَ لنعصمَ دماءَهم وأموالهم وقرأت اتَّخذوا إيمانهم بكسر الهمزة^{٢٣٦}. وفي كلا القراءتين المعنى متقاربٌ.

قوله تعالى: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ [الحشر : ٢]، "هي عبارةٌ عن

أخذ الله لهم"^{٢٣٧}، فهذا استعارُ الإتيانِ للأخذ والسطوة والعقاب والاستئصال والانتقام، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل : ٢٦].

قوله تعالى: ﴿تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة : ١]، "عبارةٌ عن إيصال المودة

لهم"^{٢٣٨}، والإلقاء في الأصل رميُّ ما في اليد على الأرض واستعير هنا لإيقاع الشيء دون تدبير في موقعه، بمعنى: تصرفون إليهم مودتكم بغير تأملٍ، قال تعالى: ﴿فَالْقَوُ

^{٢٣٤} ابن جزي، التسهيل، ٢٥٨/٣.

^{٢٣٥} ابن جزي، التسهيل، ٣٤٩/٣.

^{٢٣٦} ابن جزي، التسهيل، ٣٦٨/٣.

^{٢٣٧} ابن جزي، التسهيل، ٣٧٢/٣.

^{٢٣٨} ابن جزي، التسهيل، ٣٥٨/٣.

إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ [النَّحْلُ : ٨٦]، والباء في ﴿بِالْمُودَّةِ﴾ تقوي اتصال الفعل بمفعوله وأصل الكلام: تلقون إليهم المودة، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقْلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البَقَرَة : ١٩٥]، وقوله: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المَائِدَة : ٦] وذلك تصوير لقوة مودتهم لهم.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ [التَّغَابُنِ : ٩]، التغابن مستعار من تغابن النَّاس في التَّجَارَة، وذلك إذا فاز السعداء بالجنة، فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فتغابنوا على هذا بمعنى الغبن، وليس على المتعارف في صيغة "تفاعَل" من كونها بين اثنين أو (تفاعَل) كقولك: تضارب، وتقاتل. إنما هي فعلٌ واحد كقولك التواضع قاله ابن عطية ^{٢٣٩}، وفي حمل هذه الآية على أنواع المجاز كلامٌ كثيرٌ للمفسرين وأهل اللغة، فالغبنُ ينتج عنه خسارة البائع في بيعه، فلذلك يُطلق الغبن على مُطلق الخسران مجازاً مرسلًا كما في قول الأعشى:

"لا يَقْبَلُ الرِّشْوَةَ فِي حُكْمِهِ
ولا يُبَالِي غَبْنَ الْخَاسِرِ" ^{٢٤٠}

فقد لا تكون لفظة الغبن في قوله: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ مستعملة في حقيقتها بل في معنى الخسران على وجه المجاز المرسل، وأمّا صيغة التفاعل فحملها جمهورُ المفسرين على حقيقتها من حصول الفعل من جانبين ففسروها بأنَّ أهلَ الجنة غبنوا أهلَ النار، إذ أهلُ الجنة أدخلوا الجنة وأهلُ جهنم أدخلوا جهنم، فالتغابن في هذه الحالة تمثيلٌ لحال الفريقين بحالٍ متبايعين أخذ أحدهما الثمن الوافي، وأخذ الآخر الثمن المغبون، وقوله عقبه: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ إلى

^{٢٣٩} ابن جزي، التسهيل، ٤١١/٣.

^{٢٤٠} أعشى قيس المعروف بالأعشى الأكبر أبو بصير ميمون بن جندل بن شراحيل بن عوف بن قيس بن ثعلبة بن بكر من بني ربيعة بن إزار، وقيس بن ثعلبة من أشهر القبائل شعراً وأكثرهم شعراء، والأعشى أحد الأعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم وكانت العرب تتغنى بشعره وتسميه صناجة العرب، ولقب بالأعشى لضعف في بصره، من كتاب أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، (بيروت: دار الأفاق الجديدة، ط٣، ١٩٨٣م)، ٢٥٠/١. وهذا البيت من قصيدة يهجو بها علقمة بن غلثة ويمدحُ عامر بن الطفيل، من ديوانه المطبوع بتحقيق: د محمد حسين، (سورية: مكتبة الآداب بالجماميز المطبعة النموذجية، دت)، ١٣٩.

قوله: ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التَّغَابُنُ : ٩ - ١١]، تُشيرُ إلى أنَّ المرادَ من الجانبين، وعلى كلا المعنيين يكونُ قوله: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ إلى قوله: ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾، تفصيلاً للفريقين فيكونُ في الآية مجازٌ وتمثيلٌ، والمجازُ في مادة الغبن، والتمثيلُ في صيغة التَّغَابُنِ، وهو تشبيهٌ أقربُ ما يكونُ للتشبيه البليغ، إذ التقديرُ: ذلك يومٌ مثلُ التَّغَابُنِ، ولعلَّ قولَ ابنِ عطيةَ بأنَّ صيغةَ التفاعل من واحدٍ كالتواضع تكونُ على معنى الكثرة وشدة الفعل كما في قولنا: شافاك الله، أو فتكونُ استعارةً، أي: خسارةً للكافرين إذ بهم أنيطَ الإنذارُ، وهذا في معنى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَرَتُهُمْ﴾ [البقرة : ١٦]، وقوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَكُمْ عَلَىٰ تِجَرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الصَّف : ١٠]، فصيغةُ التفاعل مستعملةٌ مجازاً في كثرة حصول الغبن تشبيهاً للكثرة بفعلٍ يحصلُ من متعدد.

قوله تعالى: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [المُلْك : ٨]، "غيظُ النارِ يحتملُ أن يكون حقيقةً بإدراكِ يخلقه الله لها أو يكون عبارةً عن شدتها"^{٢٤١}، والأولُ أقربُ إذا لا مانع من حمله على الحقيقة وهو من الغيبيَّات المنتظرة والموعود بها في الآخرة، اليوم الذي تتكشف فيه الحقائق ويصير الغيبُ شهادةً، وهو الأنسبُ للذِّمَّةِ فالحقيقةُ أكثرُ تأثيراً في نفوس المتوعدين، وعلى الاحتمال الثاني تكون كقولهم: يكادُ فلانٌ يَتمَيَّزُ غيظاً، أي: يكادُ تتفرقُ أجزاؤه فيتميزُ بعضها عن بعض وهذه استعارةٌ تمثيليةٌ مكنيةٌ، وهذا يشبه الاستعارة في قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ [الكهف : ٧٧]، إذ مثل الجدارِ بشخصٍ له إرادةٌ، وتَمَيَّزُ أصلُه: تَمَيَّزَ، أي: تنفصلُ أي تتجزأ أجزاءً تخيلاً لشدة الاضطراب بأنَّ أجزاءها قاربت أن تنقطعَ، وهذا كقولهم: غضب فلان فطارت منه شِقةٌ في الأرض وشِقةٌ في السماء، وهذا واضحُ التَّكْلِيفِ، وهذا ينبئك عن أهميَّة التسليم في الغيبيَّات، ومرَّ في ما سبق من الآيات أوصافُ جهنمَ يعسرُ تأويلُها كُلُّها، والصحيح أنها خلقٌ من خلقِ الله فيها من الوعي والكلام والسمع قَدْرُ خلقه الله لحكمةٍ

^{٢٤١} ابن جزى، التسهيل، ٤٣٨/٣.

وجاء في الآثار أنَّ لها عنقًا وفمًا تكلِّمُ أهلها وغير ذلك مما يناسب مقام الوعيد والتحذير.

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [المُلْك : ١٥]

قال ابن عباس- رضي الله عنه:- هي الجبال^{٢٤٢}، وقيل: الجوانب والنواحي وقيل الطرق، والمعنى تعديدُ النعمة في تسهيل المشي على الأرض استعارَ لها الذلَّ والمناكب تشبيهاً بالدواب^{٢٤٣}. وفي هذا تمامُ المِنَّةِ بالنعمة المذلَّة المهيَّأة، واستدلالٌ بقدرة الله على تذليل الصعب، على البعث فناسب ختم الآية بالنشور .

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ﴾ [المُلْك : ٢٢]، "في معناها قولان:

أحدهما أن المشي هنا استعارةٌ في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنيا والآخرة، وأنَّه حقيقةٌ في المشي في الآخرة لأنَّ الكافر يُحْمَلُ إلى جهنم على وجهه^{٢٤٤}. والثاني يتمشى مع الضابط الذي ذكرناه قبلاً، والآية تشتمل على ثلاث استعاراتٍ تمثيلية، فقوله: ﴿يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ﴾ تشبيهٌ لحال المشرك في تقسُّم أمره بين الآلهة طلباً للذي ينفعه منها الشَّاك في انتفاعه بها، بحال السائر قاصداً أرضاً معينةً ليست لها طريقٌ جادةٌ فهو يتتبعُ بنيات طريقٍ ملتويةٍ وتلتبسُ عليه ولا يوقنُ بالطريقة التي تُبْلِغُه إلى مقصده فيبقى حائرًا يتعرَّفُ آثارَ أقدام الناس وأخفافِ الإبل، فيعلم بها أنَّ الطريقَ مسلوكةٌ أو متروكة، وفي ضمن هذه التمثيلية تمثيليةٌ أخرى مبنيةٌ عليها بقوله ﴿مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ﴾ بتشبيهه حال المتحير المتطلب للآثار في الأرض بحال المُكَبِّ على وجهه في شدة اقترابه من الأرض، وقوله: ﴿يَمْشِي سَوِيًّا﴾ تشبيهٌ لحال الذي آمنَ بربٍّ واحدٍ، الواثق بنصر ربِّه وتأيبده وبأنَّه مصادفٌ للحقِّ بحالِ الماشي في طريقٍ واضحةٍ لا ينظر إلا إلى اتجاه وجهه فهو مستوٍ في سيره.

^{٢٤٢} ابن جرير، جامع البيان، ١٢٨/٢٣.

^{٢٤٣} ابن جزي، التسهيل، ٤٤٠/٣.

^{٢٤٤} ابن جزي، التسهيل، ٤٤١/٣.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ [القلم : ٥١]، ألمح المصنف إلى استعارة الإزلاق بالبصر لشدة الخنق والبُغض والحقْد بقوله: "هذه عبارة عن شدة عداوتهم، ﴿لِيُزْلِقُونَكَ﴾ معناه: يهلكونك. كقولك: نظر فلان للعدو نظراً كاد يصرغه، وأصله من زلق القدم وفُراً بفتح الياء وضَمِّها وهما لغتان، وقيل إنَّ المعنى يأخذونه بالعين" ٢٤٥.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم : ٤٢]، ساق المؤلف قول الأشاعرة ويُشير إليهم بلفظ المتأولة وفي الغالب يذكر قولهم إذا أراد أن يُثَبِّع قولهم بتفويض المعنى إلى الله أو، إشارة إلى توقُّفه في المسألة، فيقول: "قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته" ٢٤٦، ومن معاني الساق في اللغة: "الشدة، كقوله تعالى: ﴿وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ [القيامة : ٢٩] أي: اتصلت الشدة بالشدة عند الموت، وكشَفَ الأمرُ عن ساقه اشتدَّ وعظُم، وأصله تشميرُ المُخَدَّرَاتِ عن سوقهنَّ في الهرب، وقامت الحرب على ساقٍ يعني: اشتدَّت وتعاضمت، وقيل في الحماسة:

كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشرِّ الصُّراخُ" ٢٤٧

قوله تعالى: ﴿مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [المعارج : ٣]، جمع معرَج، وهو المِصْعَدُ إلى علوٍ كالسلم، والمدارج التي يُرتقى بها، ذكر المصنف قول ابن عطية: "هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة، وقيل: هي المراقي للسماء، وهذا أظهرُ لأنَّه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة والروح إليه، أي: إلى عرشه ومن حيثُ تهبط أوامرُه وقضاياه، فالعروجُ هو من الأرض إلى العرش" ٢٤٨، وهذا الذي ذكره ابن عطية من استعارة معنى العلوِّ للفضائل والصفات الحميدة أمرٌ مستقرٌّ في الفطر فإنَّ النَّاسَ دَرَجُوا على وَصَفِ أصحابِ الشَّرَفِ والجاه والحسب والخُلُقِ بقولهم:

٢٤٥ ابن جزي، التسهيل، ٤٥٣/٣.

٢٤٦ ابن جزي، التسهيل، ٤٥١/٣.

٢٤٧ ابن منظور، لسان العرب، (سوق)، ٣٤/١٢.

٢٤٨ ابن جزي، التسهيل، ٤٦٥/٣.

عليه القوم، وحتى على وصف الظهور والغلبة بالعلو؛ فالعلو بالعموم يناسب المعاني الطبية بعكس السفل.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۖ﴾ [نوح : ١٧]، "هذه عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض" ^{٢٤٩}، وأطلق على معنى أنشأكم على فعل أنبتكم، للمشابهة بين إنشاء الإنسان وإنبات النبات، من حيث أن كليهما تكوين كما قال تعالى: ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران : ٣٧]، أي: أنشأها. ويقولون: زرعها الله للخير، ويزيد وجه الشبه هنا قريباً، من حيث إن إنشاء الإنسان مُركَّباً من عناصر الأرض، وقيل التقدير أنبت أصلكم، أي آدم- عليه السلام-، قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران : ٥٩].

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلَيَّتٍ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۖ﴾ [الجن : ٨]، "هذا إخبار عما حدث عند مبعث النبي- صلى الله عليه وسلم- من منع الجن من استراق السمع في السماء ورجمهم بالنجوم، واللمس المس واستعير هنا للطلب، والحرس اسم مفرد في معنى الحراس، ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة، وكرّر الشهب لاختلاف اللفظ" ^{٢٥٠}، اللمس حقيقته الجس باليد ويطلق على اختبار أمر على سبيل المجاز، لأن إحساس اليد أقوى إحساس من بقية البدن فشبه به على طريق الاستعارة كما أطلق مرادفه المس على الاختبار في قول يزيد بن الحكم الكلابي:

مسسنا من الآباء شيئا وكلنا
إلى نسب في قومه غير واضع ^{٢٥١}
أي: اخترنا نسب آبائنا وآبائكم فكنّا جميعاً كرام الآباء.

^{٢٤٩} ابن جزي، التسهيل، ٤٧٥/٣.

^{٢٥٠} ابن جزي، التسهيل، ٤٨٣/٣.

^{٢٥١} ذكره يحيى بن علي المعروف بالخطيب التبريزي في شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، تحقيق: غريد الشيخ (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٠)، ١٧٠/١.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَأَلْنَاكَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل : ٥]، أطنب المؤلف

في ذكر الأقوال في هذه الآية فيقول: "والقول الثقيل هو القرآن، واختلّف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال:

١. أحدها أنه سمّي ثقیلاً لما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يلقاه من شدته أو من الشدة عند نزول الوحي عليه حتى إنّ جبينه يتصبب عرقاً في اليوم الشديد البرد^{٢٥٢}.

٢. الثاني أنه ثقیلٌ على الكفار بإعجازه ووعيده.

٣. الثالث أنه ثقیلٌ في الميزان وعلى هذا يكون حقيقةً.

٤. الرابع أنه كلامٌ له وزنٌ ورجحان.

٥. الخامس أنه ثقیلٌ لما تضمّن من تكاليف الأوامر والنواهي، وهذا اختيار ابن عطية.

وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية في وصف قيام الليل لمشقته^{٢٥٣}.

لعل الثقل الموصوف به القول ثقلٌ مجازيٌّ مستعارٌ لصعوبة حفظه لاجتماعها على معانٍ ليست من معتاد ما يجول في مدارك قريش، فيكون حفظ ذلك القول عسيراً على الرسول الأُمّي - صلى الله عليه وسلم - تنوء الطاقة عن تلقيه.

قوله تعالى: ﴿وَيَا بَاكَ فَطَهِّرْ﴾ [الدّثر : ٤]، "فيه ثلاثة أقوال:

١. أحدها أنه حقيقةٌ في تطهير الثياب من النجاسة.

٢. والآخر أنه يُراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا مجازٌ.

٣. الثالث أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث^{٢٥٤}.

للتطهير إطلاقٌ حقيقيٌّ وهو التنظيف وإزالة النجاسات وإطلاقٌ مجازيٌّ وهو

التزكية، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب : ٣٣] ولعل المعنيين صالحان في الآيات فتحمل عليهما معاً

فتحصل أربعة معانٍ، لأنّه مأمورٌ بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالاً لتساهل أهل الجاهلية

^{٢٥٢} أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، من حديث عائشة رضي الله عنها، ٢.

^{٢٥٣} ابن جزي، التسهيل، ٤٩٣/٣.

^{٢٥٤} ابن جزي، التسهيل، ٥٠١/٣.

به، والطهارة لجسده نتيجة أولوية لهذا الأمر ومناسبة التطهير بهذا المعنى، لأن يعطف على ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ [المُدَّثِّر : ٣] لأنه لما أُمِرَ بالصلاة أمر بتطهره لأن الطهارة مشروعة للصلاة، وليس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها، وأيضاً مأمورٌ بتركيبه نفسه، والمعنى المركب من الكنائي والمجازي هو الأليق، وغير الصلاة من العبادات متعلقة بالتركيب فيصح إطلاق الطهارة عليها وعلى آثارها من جهة المآخذ المذكور آنفاً، ومنه قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التَّوْبَة : ١٠٣]، وارتباط المأخذين بالكناية والمجاز مأخوذ من قول ابن عباس: "لا تلبسها على معصية ولا على غدره، ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي^{٢٥٥}:"

وإني بحمد الله لا توب فاجر
لبيست ولا من غدره أتفتع^{٢٥٦}

وفي كلام العرب: فلان نقي الثياب أي طاهر النفس زكياً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان : ٢٧]، "والعاجلة الدنيا والإشارة إلى الكفار، واليوم الثقل يوم القيامة، ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته"^{٢٥٧}، اليوم الثقل هو يوم القيامة، ووصف بالثقل على وجه الاستعارة لشدة ما يحصل فيه من المتاعب والكروب فهو كالشيء الثقيل الذي لا يستطيع حمله، والثقل يستعار للشدّة والعسر، قال تعالى: ﴿ثَقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف : ١٨٧]، وقال: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [٥٠]

^{٢٥٥} غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم يوم الطائف، وكان عنده عشر نسوة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعاً، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث، أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر، وكان أحد وجوه ثقيف، توفي - رضي الله عنه - في آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - ترجمته في، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي، (بيروت: دار الجيل، ط ١، ١٩٩٢)، ٢٥٦/٣. والبيت المذكور المستشهد به مشهور له احتج به ابن عباس على ارتباط طهارة النفس بطهارة البدن.

^{٢٥٦} ابن جرير، جامع البيان، ٧/٢٤.

^{٢٥٧} ابن جزي، التسهيل، ٥٢٧/٣.

[المُرَّمَل : ٥]، ومثله وفي معناه: قال تعالى: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [المُرَقَّان : ٢٦].

قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [الشَّرْح : ٣]، "عبارة عن ثَقُلِ الوزر المذكور وشدته عليه، قال الحارث المحاسب^{٢٥٨}: إِنَّمَا وُصِفَتْ ذُنُوبُ الْأَنْبِيَاءِ بِالثَّقَلِ وَهِيَ صَغَائِرٌ مَغْفُورَةٌ لَهُمْ، لَهُمَّ بِهَا وَتَحَسَّرَ هُمْ عَلَيْهَا، فَهِيَ ثَقِيلَةٌ عَنْدهُمْ لِشِدَّةِ خَوْفِهِمْ مِنَ اللَّهِ، وَهِيَ خَفِيفَةٌ عِنْدَ اللَّهِ"^{٢٥٩}. وقد جاءت السُّنَّةُ بهذا المعنى من قولهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالْجِبَلِ يَقَعُ عَلَيْهِ، وَالْمُنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابَةِ تَطِيرُ فَوْقَ أَنْفِهِ)^{٢٦٠}، والآثَارُ حَافِلَةٌ بِالتَّعْبِيرِ عَنِ الذُّنُوبِ وَآثَارِهَا عَلَى الْمَرْءِ بِالثَّقَلِ وَالْكَرْبِ وَالضِّيقِ وَالضَّنَنِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَلَائِمُ هَذَا الْمَقَامَ، وَإِسْنَادُهُ أَنْقَضَ إِلَى الْوِزْرِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ، وَتَعْدِيثُهُ إِلَى الظَّهْرِ تَبَعٌ لِتَشْبِيهِهِ الْمَشَقَّةَ بِالْحَمْلِ، فَالْتَّرَكِيبُ تَمَثُّلٌ لِمُتَكَلِّفِ الْمَشَاقِّ وَالصَّعُوبَاتِ بِالْحُمُولَةِ الْمُثْقَلَةِ بِالأَحْمَالِ حَتَّى تَتَوَّءَ بِهِ عِظَامُ ظَهْرِهِ وَهُوَ تَمَثُّلٌ بَدِيعٌ.

٢.٢.١. الْكِنَايَةُ

لغةً: "مِنْ كُنَى عَنِ الْأَمْرِ بِغَيْرِهِ يَكْنِي كِنَايَةً، يَعْنِي إِذَا تَكَلَّمَ بِغَيْرِهِ مِمَّا يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ نَحْوُ الرَّفْتِ وَالْغَائِطِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَدِيثِ: مَنْ تَعَزَّى بِعِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ وَلَا تَكْنُوا، وَقَالَ الشَّاعِرُ:

وإني لأكنو عن قذورٍ بغيرها وأعربُ أحياناً بها وأُصارحُ"^{٢٦١}

وفي اصطلاح البلاغيين: "لفظٌ أُطْلِقَ وأريدَ به لازمُ معناه الحقيقيِّ مع قرينةٍ لا تمنعُ من إرادةِ المعنى الأصليِّ، مع المعنى المُرادِ"^{٢٦٢}.

^{٢٥٨} هو الزاهد الناطق بالحكمة الحارث بن أسد المحاسب، صاحب المصنفات بالتصوف والأحوال، وهو أحد شيوخ الجنيد، توفي سنة ٢٤٣ هـ، *شذرات والذهب*، ١٩٧/٣.

^{٢٥٩} ابن جزي، *التسهيل*، ٦٢٤-٦٢٥/٣.

^{٢٦٠} رواه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التوبة، من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه- ٦٣٠٨.

^{٢٦١} ابن منظور، *لسان العرب*، (كنى)، ٩٨/٢٠.

^{٢٦٢} أبو حامد أحمد بن علي بهاء الدين السبكي، *عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح*، تحقيق: عبد الحميد هندأوي (بيروت: المكتبة العصرية، ط ١، ٢٠٠٣)، ٦٠/٢.

قليلاً ما صرَّح المصنّف ابنُ جزّي بلفظ الكناية تصرّيحاً؛ وإنّما ألمَح في كثير من المواطن إلى عبارات يتنازعُها المجازُ والكنايةُ، وساعدَ على هذا التنازع أن كثيراً من تفاسير السلف من الصحابة فمن بعدهم خصوصاً لغريب القرآن ومفرداته هي من باب التنوع لا التّضاد، وهذا التنوع وسَّع دائرة الاشتباه بين علاقة التلازم، بين اللّازم والملزوم، وعلاقة التشابه بين المشبه والمشبَّه به، إذ كثيراً ما يكونُ أحدُ الأقوال في تفسير اللَّفظة أو الآية على حقيقته موافقاً لظاهر اللفظ، فمن فسَّر باللازم جمع بين الأقوال لأنَّ الكناية تجمعُ جانبي الحقيقة، فكلا اللازم والملزوم حقيقة؛ بينما التفسير بالمجاز يجعلُ الحقيقة غيرَ مرادة، وهذا يأخذُ الخلافَ ناحية التّضاد، إذ لا بدَّ من قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، هذا من الناحية النظريّة، لكنَّ المُطلَع على تفاسير اللغويين ممن تعاطى البلاغة في تفسيره يجدُ أن ذلك يذهبُ به إلى مزيدٍ من اختلاف التنوع الذي له النتيجة نفسُها، ففي قوله تعالى حكايةً عن إبليس قال: ﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأُحْتَكِنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢]، أقوالٌ كثيرةٌ يُمكنُ الجمعُ بين بعضها إذ لها النتيجة نفسُها، من هذه الأقوال: "قيل: ﴿لَأُحْتَكِنَنَّ﴾ أي لأستأصلن، يقال: منه احتنك فلانٌ ما عند فلان من مالٍ أو علمٍ أو غير ذلك، ومنه قولُ الشاعر:

نشكو إليك سنّة قد أجمعت

جهداً إلى جهد بنا فأضعفت

واحتكت أموالنا وجلّفت" ٢٦٣

"والمجلّف الذي أتى عليه الدهر فأذهبَ ماله وقد جلفه واجتأفه" ٢٦٤، ومنها "لأستميلنَّ أي: لأحتوين"، ومنها قولُ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٢٦٥: "لأحتنكن لأضلنَّ" ٢٦٦، وهذا تفسيرٌ باللازم، ولذلك يقولُ ابنُ جرير في نفس الموطن: "وهذه الألفاظ وإن اختلفت فإنّها متقاربة المعنى لأنَّ الاستيلاء والاحتواء بمعنى واحد، وإذا

٢٦٣ ابن جرير، جامع البيان، ٦٥٣/١٤.

٢٦٤ ابن منظور، لسان العرب، (جلف)، ٣٧٤/١٠.

٢٦٥ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العلوي العمري مولاهم المدني، روى عن أبيه وجماعة، وهو

ضعيفٌ كثير الحديث، ترجمته في شذرات الذهب، ٣٦٥/٢.

٢٦٦ ابن جرير، جامع البيان، ٦٥٣/١٤.

استولى عليهم فقد أضلّهم" ^{٢٦٧}. ومنهم من فسرّها بالتمثيل فقال: الاحتناك وضعُ الراكب اللجام في حنك الفرس ليركّبه ويسيرَه فهو هنا تمثيلٌ، لجلب ذرية آدم إلى مراده من الإفساد والإغواء بتسيير الفرس على حبٍّ ما يريد ركبهُ، فنحصّل أنّ مؤدى التفسير بلازم المعنى والمعنى المستعار هو الإضلال، وسيوضح للقارئ المزيد من خلال إيراد الباحث المواطن التي تحتلّ التفسير باللازم من كتاب التسهيل إذ بالمثل يتضح المقال.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤]، "يهبط أي: يتردى من علٍّ إلى سفلى، والخشية عبارة عن انقيادها، وقيل: حقيقة وإنّ كلّ حجر يهبط فمن خشية الله" ^{٢٦٨}، والانقياد من لوازم الخشية وأثره الهبوط، ويلاحظ أنّ المؤلف ألمح إلى تضعيف القول بعموم الحقيقة هنا، بقوله: قيل، وهذا هو الصواب، إذ إنّ معارض لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا﴾ ف من هنا للتبعيض.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، "فيها تأويلان:

١. أحدهما أنّ المعنى من قتل عفّى عنه فعلية أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بالمعروف فعلى هذا من كناية عن القاتل، وأخوه المقتول أو وليّه، وعفّى من العفو عن القصاص وأصله أن يتعدى بـ عن، وإنما تعدى هنا باللام لأنّه كقولك: تجاوزت لفلان عن ذنبه.

٢. وثانيًا معنى من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان، فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول، وأخوه هو القاتل أو عاقلته، وعفّى بمعنى "يسّر" كقوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، أي: ما تيسّر ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى" ^{٢٦٩}. لعلّ وجه الكناية هنا أنّ الله تعالى ذيل الآية بالعفو فناسب أن يكتفى عن صفة القتل في القاتل والمقتول بلفظ العموم بدل التصريح .

^{٢٦٧} ابن جرير، جامع البيان، ٦٥٣/١٤.

^{٢٦٨} ابن جزي، التسهيل، ٢٤١/١.

^{٢٦٩} ابن جزي، التسهيل، ٢٩٥/١.

قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝﴾ [البقرة : ٢١٢]، "قوله: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾، "إن أراد في الآخرة فـ"من" كناية عن المؤمنين، والمعنى ردُّ على الكفار، أي: إنَّ رزقَ الله الكفار في الدنيا، وإنَّ المؤمنين يرزقون في الآخرة، وإنَّ أراد في الدنيا فيحتملُ أن تكونَ من كناية عن المؤمنين، أي: سيرزقهم، ففيه وعدٌ لهم، وأن تكونَ كناية عن الكافرين، أي: إنَّ رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة" ^{٢٧٠}. وهذا الذي ذكره أخيراً في غاية المناسبة إذ عدمُ التصريح بوصفهم في سياق الإنعام فيه مزيدُ استبعادٍ واحتقارٍ .

قوله تعالى: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَيْدِنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران : ٧٥]، "يحتملُ أن يكونَ من القيام الحقيقي بالجسد، أو من القيام بالأمر وهو العزيمةُ عليه" ^{٢٧١}، والظاهر أنَّ كلا الأمرين مرادُّ، فإنَّ تحصيلَ الحقوق من الجاحد بخلافِ المُعسر يستلزمُ العزمَ عليه والحزمَ معه، فإن كان القيام الحقيقي هو المراد فإنَّ ذلك مستلزمٌ لما تقدَّم ذكره.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ [آل عمران : ٩٠]، "قيل: ذلك عبارة عن موتهم على الكفر، أي: ليس لهم توبة فتقبل، وذلك في قوم بأعيانهم ختمَ الله لهم بالكفر، وقيل: لن تُقبلَ توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام" ^{٢٧٢}، ويقوي أنَّ موتهم على الكفر هو لازمُ قوله تعالى: ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ الآياتُ الأخرى التي قيِّدت ذلك، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

^{٢٧٠} ابن جزي، التسهيل، ٣١٦/٢.

^{٢٧١} ابن جزي، التسهيل، ٤٠٧/١.

^{٢٧٢} ابن جزي، التسهيل، ٤١١/١.

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٦﴾ [البقرة : ١٦١ - ١٦٢] ، وقوله تعالى في نفس السبّاق : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾ [آل عمران : ٩١] إلى غير ذلك من الآيات في نفس المعنى.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ﴾ فإنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ [آل عمران : ٩٧]، قيل معنى ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ من لم يحجَّ، وعَبَّرَ عنه بالكفر تغليظًا كقوله- صلى الله عليه وسلم-: «ومن ترك الصلاة فقد كفر»^{٢٧٣}، وقيل: أراد اليهود لأنَّهم لا يحجون، وكلا القولين هو من باب التمثيل، وقيل: من زعم أنَّ الحجَّ ليس بواجب^{٢٧٤}، والقول الأخير: هو لازم الكفر، لأنَّ من قال: أنَّ الحجَّ ليس بواجب. فقد جحد وجوب الحجَّ فهو كافرٌ بذلك باتفاق أهل العلم ، وهذا من التفسير بلازم القول.

قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ [النساء : ٢١]، "كناية عن الجماع"^{٢٧٥}، ومثل هذه الآية آياتٌ في كتاب الله تعالى، منها قوله: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة : ٢٣٧]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ [الأحزاب : ٤٩]، وعن سعيد بن جبيرة رحمه الله، قال: "ذكروا اللمس، فقال: ناسٌ من الموالى ليس بالجماع، وقال ناسٌ من الأعراب: اللمسُ الجماعُ، قال فأتيت ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما، فقلت له: إنَّ ناسًا من الموالى والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت: الموالى ليس بالجماع، وقالت

^{٢٧٣} لفظ الحديث: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، رواه الترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، ٢٦٢١.

^{٢٧٤} ابن جزى، التسهيل، ٤١٥/١.

^{٢٧٥} ابن جزى، التسهيل، ٤٦٨/١.

الأعراب: الجماع، قال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال: غلبَ فريقُ الموالي، إنَّ اللمسَ والمسَّ والمباشرةَ الجماع، ولكنَّ اللهَ يَكْنِي ما شاء بما شاء^{٢٧٦}. والعربُ درجوا على كنايةٍ ما يستقبِخُ الطبعُ السليمُ ذكره، كقولهم كنيف وخلاء وغائط ومرحاض، وكلُّها مفرداتٌ لا تدلُّ بأصلِ الوضع على ما عُرف من لازم معناها بعدُ.

قوله تعالى: ﴿وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [النِّسَاء : ٣٤]، "قيل: الخوف هنا بمعنى اليقين. وقيل هو على أصله"^{٢٧٧}، وقوله: الخوف هنا بمعنى اليقين هذا من التفسير باللازم، فإنَّ من لازم من خاف شيئاً ثلاثة أمور:

- إمّا أن يكونَ توهماً.
- أو أن يغلبَ على ظنِّه حدوثه.
- أو أن يتيقنَ حدوثه.

وكلُّ هذه لوازمٌ. ويلاحظُ سوقُ المؤلفِ القولين بصيغة التَّمريض، دون تلميحٍ أو تقريبٍ للمعنى الأقرب للصَّواب، وهذا مأخوذٌ عليه، أمّا قوله: قيل اليقين، فقويٌّ من جهة أنَّ الآيةَ أرشدتِ الأزواجَ لطُرقِ التعاملِ مع المرأةِ الخارجة عن الطاعة بعقوباتٍ ذُكرت، فالآية في بابِ حقوقِ الخلقِ والتي يؤخذ فيها باليقين، ولا يصلحُ فيها مجردُ الخوف غيرِ المقرَّونِ بواقعٍ، فالمعنى الإجماليُّ _والله أعلم_ أنَّ المرأةَ التي نَشَرَتْ وتحقَّقَ نشورُها، وهذا لا ينفي أنَّها نشرت ثم فاءت ثم أعادت الكرة، فيجمعُ معنى الخوف هنا، اليقينَ وغلبةَ الظنِّ المؤيدةَ بقرينةٍ سابقةٍ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النِّسَاء : ٤٠]، "أي: وزنها، وهي

النملة الصغيرة، وذلك تمثيلاً بالقليل تنبيهاً على الكثير"^{٢٧٨}، وهذا ما يسمى مفهوم الموافقة وهو "دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نفيًا وإثباتًا، مثلُ قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تَقُلْ لَهُمْ أَقٍ﴾ [الإِسْرَاء : ٢٣]، فالمنطوقُ به تحريمُ مجردِ التأفیفِ والتضجُر، ولكنَّ اللفظَ قد دلَّ بمفهومه على تحريمِ ضربِ الوالدين

^{٢٧٦} ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١٩٨/٢.

^{٢٧٧} ابن جزي، التسهيل، ٤٨٣/١.

^{٢٧٨} ابن جزي، التسهيل، ٤٨٥/١.

وشتمهما وسببهما وقتلهما، وأي نوع من أنواع الإيذاء، لأنه إذا حرّم مجرد التأفيف فمن باب أولى أن يُحرّم ما هو أشد منه مما لم ينطق به الشارع، وهو على نوعين:

١. الأول مفهوم الموافقة الأولى وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به كآلية التي معنا.

٢. والثاني مفهوم الموافقة المساوي وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً

للمنطوق به في الحكم مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء : ١٠]، فالمنطوق به تحريم أكل مال اليتيم، والمفهوم

منه تحريم إحراق مال اليتيم أو تبذيره؛ لأنه مساوٍ لأكل المحرّم بجامع إتلاف

المال^{٢٧٩}. والتفسير بمفهوم الموافقة كثير في كلام المؤلف، وإحاقه بالكناية أولى لأن

كلا المعنيين المذكور والمُلمَح إليه مراد، وهذا ينطبق على تعريف الكناية.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء : ٧٧]، "الفتيل الخيط الذي

في شق نواة الثمرة، وقيل ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا فتلتها وهو عبارة عن أقل

الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى"^{٢٨٠}، ومنه أيضاً: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ

فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ [النساء : ٥٣]، "والنقير هو النقرة في ظهر النواة، وهو

عبارة عن أقل الأشياء والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك،

وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب

أولى"^{٢٨١}.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ

وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتٍ إِلَّا رُضٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ

^{٢٧٩} الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب

الراجح، (الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، ط٧، ٢٠٠٨)، ٢٩٩-٣٠٠.

^{٢٨٠} ابن جزي، التسهيل، ٤٩٤/١.

^{٢٨١} ابن جزي، التسهيل، ٤٩٦/١.

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ [الأنعام : ٥٩]، "فقوله: ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتٍ إِلَّا رُضٌ﴾ تنبيهٌ على غيرها لأنها أشدُّ تغيُّبًا من كلِّ شيءٍ" ٢٨٢.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء :

٣٤]، "النهْيُ عن القرب هي أعمُّ وجوه التَّصرفِ، وفيه سدُّ الذريعة، لأنَّه إذا نهى عن أن يقربَ المالَ فالنهْيُ عن أكله أولى وأحرى، والَّتِي هِيَ أَحْسَنُ منفعةُ اليتيم وتتميرُ ماله" ٢٨٣، ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [الرَّعد : ٣]، "يعني: صنفين من الثمر كالأسود والأبيض، والحلو والحامض، فإن قيل:

تقتضي الآياتُ أنَّه تعالى خلقَ من كلِّ ثمرةٍ صنفين، وقد خلقَ من كثير من الثمرات أصنافًا كثيرة فالجوابُ: أنَّ ذلك زيادةٌ في الاعتبار وأعظمُ في الدلالة على القدرة، فذكر الاثنين لأنَّ دلالةَ غيرها من بابٍ أولى، وقيل: إنَّ الكلامَ تمَّ في قوله: ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾، ثم ابتداءً بقوله: ﴿جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ يعني الذكر والأنثى والأول أحسنُ" ٢٨٤، وهذا من حسنِ نظره رحمه الله ورفيع ذوقه إذ ترجيحُ ما تحتمله الآياتُ من معاني كثيرة غير متضادة، هو سبيل المحققين الأفاضل.

ومنها قوله تعالى: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء : ٥٠]،

"المعنى لو كنتم حجارةً أو حديدًا لقدَرنا على بيعتكم وإحيائكم مع أنَّ الحجارة والحديد أصلبُ الأشياء التي في الحياة، فأولى وأحرى أن نبعثَ أجسادكم ونحييَ عظامكم البالية" ٢٨٥. فذكرَ الحجارة والحديد تنبيهاً بهما على ما هو أسهلُّ في الحياة منهما.

ومنها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج : ٧٣]، قوله: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ تنبيهٌ

٢٨٢ ابن جزى، التسهيل، ٦٤٨/١.

٢٨٣ ابن جزى، التسهيل، ٦٨٤/١.

٢٨٤ ابن جزى، التسهيل، ١٨١/٢.

٢٨٥ ابن جزى، التسهيل، ٢٨٥/٢.

بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأخرى، والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره، فكيف تُعبد من دون الله الذي خلق كل شيء، ثم أوضح عجزهم بقوله: ﴿وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أي: ولو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدرُوا عليه^{٢٨٦}، ومنها قوله تعالى: ﴿يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ﴾ [لقمان : ١٦] ، "قوله: ﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾ أي: وزنها، والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال العباد فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر منها"^{٢٨٧}، ومنها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ﴾ [فاطر : ١٣] ، "قوله: قطمير، هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نواة التمر، والمعنى أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف بأكثرها"^{٢٨٨}، ومنها قوله تعالى: ﴿فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدْعُ الْيَتِيْمَ﴾ [الماعون : ٢]، "أي: يدفعه بعنف، وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه، أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد، والذي لا يحض على طعام المسكين لا يُطعمه من باب أولى، والمعنى: أنظر الذي كذب بالدين، تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة؛ وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات، فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم"^{٢٨٩}، وهذا من التفسير باللازم .

قوله تعالى: ﴿خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَاَنْفِرُوْا ثُبَاتٍ﴾ [النساء : ٧١] ، "أي: أخرجوا إلى الجهاد جماعات ومتفرقين وذلك كناية عن السرايا"^{٢٩٠}، والمقصود بالجماعات السرايا من حيث ضمها لأفراد، والتفرق من جهة أن كل سرية تنفرد عن غيرها وذلك مقيد بالمصلحة والرأي في الحرب .

^{٢٨٦} ابن جزي، التسهيل، ٤٧٠/٢ .

^{٢٨٧} ابن جزي، التسهيل، ٦٨٢/٢ .

^{٢٨٨} ابن جزي، التسهيل، ٧٥٨/٢ .

^{٢٨٩} ابن جزي، التسهيل، ٦٦٥/٩ .

^{٢٩٠} ابن جزي، التسهيل، ٥٠١/١ .

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء :

٩٣]، "قالوا: الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي؛ وإنما هو عبارة عن طول المدة"

^{٢٩١}، والخلود يلزم منه طول المدة، وصار من المستقر لدى أهل الإسلام أن الذنب الذي يُخلد صاحبه في جهنم إنما هو الشرك ليس غير، وما جاء في غيره مما ظاهره الحكم بالخلود على فاعله إنما يكون لعظم تلك المعصية، فكأنما أراد أن يزجر عن مثلها ويُرهب من صنيعها، فجاء بصيغة الخلود التي تفرغ القلب السليم فتنهاه عن الكبائر، وإنما كان القتل للمؤمنين قريباً للكفر لأنه إزهاقٌ لنفسٍ أحبها الله لما فيها من الإيمان فالله تعالى إنما يحب من عباده المؤمنين، فهو سلبٌ حقين للمقتول حق عيشه وحق استمراره في عبادة ربه حال حياته، وعلى هذا الزجر يُحمل كلام بعض الصحابة ممن قال بظاهر الآية كابن عباس رضي الله عنهما، حيث يقول: "إن الرجل إذا عرّف الإسلام وشرائع الإسلام، ثم قتل مؤمناً متعمداً، فجزاؤه جهنم لا توبة له"^{٢٩٢}.

قوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ﴾ [النساء : ١٤٧]،

"المعنى: أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم؟"^{٢٩٣}، هذه كناية عن غنى الله تعالى عن العبادة والشكر وعن عدله حيث لا يعذب عن هوى وإنما لحكمة، وهذا مصداق قوله تعالى في الحديث القدسي الشهير: (يا عبادي، إنكم لن تبُلُّوا ضري فَنَضْرُونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي وآخركم وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيدٍ واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر)^{٢٩٤}.

^{٢٩١} ابن جزي، التسهيل، ٥١٣/١.

^{٢٩٢} ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢٤٠/٢.

^{٢٩٣} ابن جزي، التسهيل، ٥٣٥/١.

^{٢٩٤} أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، من حديث أبي ذر، ٢٥٧٧.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء : ١٧١]، "قوله: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ برهان على

تنزيهه تعالى عن الولد أنه مالك كل شيء" ٢٩٥، ومن لازم أنه- سبحانه وتعالى- مالك كل شيء وغني عنه التنزه عن الولد لأن الولد حاجة ونقص في حقه- سبحانه وتعالى-، وإن كان كملاً في حق مخلوقاته لأن النقص يعترهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ﴾ [المائدة : ٢١]،

"يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة أو الرجوع إلى الطريق الذي جاء منه، فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهموا أن يُقَدِّمُوا على أنفسهم رئيساً ويرجعوا إلى مصر" ٢٩٦، قدّمنا أن التعبير بالارتداد على الأدبار أو الانقلاب على العقب هو استعارة في الضلال بعد الهدى أو الكفر بعد الإيمان، لكن سياق الآيات يقتضي أن تفسير الارتداد على الأدبار بالارتداد عن الدين والطاعة من التفسير باللازم، لأن عدم دخولهم بيت المقدس ورجوعهم إلى الطريق الذي جاءوا منه إلى مصر هو عيئه ارتداد عن الدين والطاعة، فكل ذلك لازم لقوله ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾، فالحاصل أن كلا الأمرين مراد، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [البقرة : ٢١٠]، "قوله:

﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب" ٢٩٧، وهذه الكناية تفيد إجمال

واختصار تفصيل مستقر ومعلوم لدى المخاطب، ففي سياق الآيات التي تصف مجيء رب العزة للفصل بين العباد، وتفصيل أهوال ذلك اليوم وشدائده وكروبه وعاقبة أهله ذكرت وفصلت في مواضع كثيرة، وصارت مستقرة في نفوس المتلقين، فجاءت الكناية بانقضاء الأمر لتفيد أن ذلك يسير على الله وأن انقضاءه سريع، قال تعالى:

٢٩٥ ابن جزي، التسهيل، ٥٤٣/١.

٢٩٦ ابن جزي، التسهيل، ٥٦٤/١.

٢٩٧ ابن جزي، التسهيل، ٣١٥/١.

﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التَّعَابُن : ٧]، وقال: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غَافِر : ١٧].

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المَائِدَة : ٤٥]، "ذكر فيه تأويلين:

١. أحدهما من تصدَّق من أصحاب الحقِّ بالقصاص وعفى عنه؛ فذلك كفارة له ويكفرُ الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقَّه.

٢. الثاني من تصدَّق وعفى فهو كفارة للقاتل أو الجارح يعفو الله عنه في ذلك لأنَّ صاحبَ الحقِّ قد عفى عنه، فالضميرُ في له على التأويل الأول يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجدَّ له ذكرٌ لكنَّ سياق الكلام يقتضيه، والأول أرجحُ لعود الضمير على مذكور^{٢٩٨}. وتقدم ذكرُ الحكمة من الكناية بالعموم في مثل هذا السياق .

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المَائِدَة : ٦٤]، "غلُّ اليد كناية عن البخل، وبسطها كناية عن الجود، ومنه: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً﴾ [الإِسْرَاء : ٢٩]، أي: لا تبخل كلَّ البخل، ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإِسْرَاء : ٢٩]، أي لا تجذَّ كلَّ الجود، وروي أن اليهود أصابتهُم سنةٌ جَهِدِ فقالوا هذه المقالة الشنيعة ، وكان الذي قالها فردُّ منهم ونسبت إلى جملة اليهود لأنَّهم رضوا بقوله^{٢٩٩}، ويؤيد المعنى الذي ذهب إليه المؤلف، قوله تعالى في نفس السياق: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المَائِدَة : ٦٤] ، و(كَيْفَ يَشَاءُ) أي لحكمةٍ يعلمها، فيبتلي أناسًا بإسباغ النِّعم، كما يبتلي آخرين بإمساكها عنهم، ليبرز معدِن المبتليين للعيان، فيرفعُ أقوامًا ويضعُ آخرين،

^{٢٩٨} ابن جزى، التسهيل، ٥٨٠/١.

^{٢٩٩} ابن جزى، التسهيل، ٥٨٩/١.

ويفسره قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠].

قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥]، "قيل: إنَّ قوله يأكلان الطعام عبارة عن الاحتياج إلى الغائط ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره لأنَّ الحجة قائمة بالوجهين" ^{٣٠٠}، ويقصد بإخراج اللفظ عن ظاهره أنَّ ذلك كناية عن النقص ودليل على عدم استحقاق العبادة، والذي قاله بداية عبارة عن الاحتياج إلى الغائط من باب قول ابن عباس- رضي الله عنه- ولكنَّ الله يكتني، وبما أنَّ الغرض متحقق بمحض ظاهر اللفظ، من ثبوت النقص لابن آدم الأنبياء فمن سواهم، فلا داعي لما يلتزمه من معنى لأنَّ المراد متحقق بمجرد الظاهر.

قوله تعالى: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ [المائدة: ١٠٢]، "وذلك أنَّ بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها، فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به" ^{٣٠١}، وقوله: الكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به، وهذا معنى العصيان، والعصيان من لوازم الكفر، هذا عدا أنَّ المعنى الحقيقي للكفر مراد هنا، لأنَّ السياق في الكلام على بني إسرائيل وتشقيقهم المسائل وتشدُّدِهم فيها ليس من باب الورع إنما من باب التعنُّت والتشذُّق، وهم كفارٌ أصليون.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٣١]، "كناية عن تحمُّل الذنوب، وقال: ﴿عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ لأنَّ العادة حمل الأثقال على الظهر، وقيل: إنَّهم يحملون على ظهورهم حقيقة، وروي في ذلك: أن الكافر يركبُه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة، وأنَّ المؤمن يركبُ عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة" ^{٣٠٢}

^{٣٠٠} ابن جزي، التسهيل، ٥٩٣/١.

^{٣٠١} ابن جزي، التسهيل، ٦٠٩/١.

^{٣٠٢} ابن جزي، جامع البيان، ٢١٩/٩.

٣٠٣. الظاهر أن قوله كناية، لم يقصده على بابه لأنه ساق قولاً على الظاهر بصيغة التمريض، وإرادة الظاهر لاتمنع أنهم يتحملون عاقبة أوزارهم بل تتضمنها، ولا شيء يمنع منها، لأن الذي قال: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور : ٢٤]، والذي قال: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [فصلت : ٢١]، هو من أخبر أن أهل الأوزار يحملونها على ظهرهم، وحمل بعض هذه الآيات على خلاف الظاهر وبعضها على ظاهرها فيه شيء من التناقض، إذ مصدرها كلها الخبر المحض، والظاهر أن المؤلف يميل في هذا الموطن إلى المجاز مع عدم تصريحه، وهو بعيد كما ترى.

قوله تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام : ٤٥]، "أي: آخرهم، وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية" ٣٠٤، وهذا يحتمل التفسير باللازم، لأن قطع دابر القوم وهو آخرهم ومدبرهم يلزم منه أن يُقَطَّعَ مقبلهم وأولهم من باب أولى، وهو مأخذ قوي، أي أنه لم يبق منهم باقية، ثم حمد الله نفسه على استئصالهم، لأن به تتم نعمته على رسله، والحمد مقارن للنعم.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا﴾ [الأعراف : ١٨٩]، "﴿تَغَشَّاهَا﴾ كناية عن الجماع" ٣٠٥.

قوله تعالى: ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ [التوبة : ٦٧]، "قوله: ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ كناية عن البخل" ٣٠٦، هذه كناية عن صفة والصفة هي الشح، والأصل في هذه الكناية أن المعطي

٣٠٣ ابن جزي، التسهيل، ٦٣٧/١.

٣٠٤ ابن جزي، التسهيل، ٦٤٢/١.

٣٠٥ ابن جزي، التسهيل، ٧٦٠/١.

٣٠٦ ابن جزي، التسهيل، ٥٦/٢.

يَمْدُ يَدَهُ وَيَبْسِطُهَا بِالْعَطَاءِ، فيقال: لَمَنْ بَخِلَ قَبْضَ يَدِهِ، فَقَبْضُ الْيَدِ هُنَا حَقِيقَةٌ وَلَا زُومُهُ الشُّخُّ وَالْبَخْلُ.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [النُّبَاة : ١١٨]، "قوله تعالى: ﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ﴾ عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله تعالى" ^{٣٠٧}، قال أبو حيان: "جاءت هذه الجملة في كَنَفٍ إذا في غاية الحسن والترتيب، فذكر:

١. أولاً ضيق الأرض عليهم، وهو كناية عن استيحاشهم ونبوّة النَّاسِ عن كلامهم.

٢. وثانياً ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾، وهو كناية عن تواتر الهمِّ والغمِّ على قلوبهم حتى لم يكن فيها شيءٌ من الانشراح والانتساع، فذكر أولاً ضيقَ المَجَلِّ ثم ثانياً ضيقَ الحال فيه لأنّه قد يضيقُ المَجَلُّ، وتكون النفسُ منشرجةً، كما يقال: سُمَّ الخياط مع الأحبابِ ميداناً.

٣. ثم ثالثاً لما يئسوا من الخلق علّقوا أمورهم بالله وانقطعوا إليه، وعلموا أنّه لا يُخَلِّصُ مِنَ الشَّدَةِ ولا يفرجها إلا هو تعالى، ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النَّحْل : ٥٣] ^{٣٠٨}، قوله: كناية عن الهمِّ ونحوه، صحيحٌ من جهة اللزوم، وهو حقيقةٌ

في ضيقِ الصَّدْرِ، وهو أمرٌ معلومٌ بالضرورة، بالحسِّ النَّقْلِ، ومن طبيعة الإنسان حال شعوره بكتَمِ الصِّدْرِ فإنّه يطلبُ الفضاءَ والسَّعةَ، فوصفُ حالِ الثلاثة الذين هم من فضلاء الصحابة ومن أهل بدرٍ بعد مواقفهم للذِّنبِ في التخلّف عن تبوك، مع عظيم ما وقرَ في قلوبهم من إيمانٍ وما لهم من سابقةٍ، بضيقِ الفضاء حولهم مع سَعَتِهِ في غاية المناسبة، ويكْمُلُ فهمُ هذا التعبير بتتبع ما ورد في السُّنة من أمرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمقاطعتهم وعدم بذل السلام لهم وهجر أزواجهم وغير ذلك.

^{٣٠٧} ابن جزي، التسهيل، ٧٣/٢.

^{٣٠٨} أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي جميل (بيروت: دار الفكر، ٢٠١٠)، ٥٢٠/٥.

قوله تعالى: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [هُود : ١٠٧] ، "فيه

وجهان:

١. أحدهما أن يرادَ بها سماواتُ الآخرة وأرضُها، وهي دائمة أبدًا.
٢. والآخر أن يكونَ عبارةً عن التأييد، كقولِ العرب: ما لاحَّ كوكبٌ وما ناحَ حمامٌ، وشبه ذلك مما يقصدُ به الدوام" ^{٣٠٩}، فعلى القول الأول يكونُ ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ كنايةً، لأنَّ هذا اللفظَ أطلقَ وأريدَ به لازمُ معناه، ولأزمُ معنى الديمومة التأييدُ،

وعلى القول الثاني تكونُ استعارةً تمثيليةً؛ لأنَّ قوله: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ جرى مجرى المثل، وذلك معروفٌ في كلام العرب، كما مثَّل له المؤلف، من قوله: ما لاح كوكبٌ، وما ناح حمامٌ، وما ذكر ذاكرٌ، ونحو ذلك من هذه الأمثلة.

قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يُوسُف : ٢٠]، "دراهم معدودة، عبارة عن قَلَّتْهَا" ^{٣١٠}، فقوله عبارة عن قَلَّتْهَا أي كنايةً عن القِلَّة، وهذا معروفٌ في كلام العرب، إذ وصف الأثمان بالمعدودة تزهيدٌ فيها، وكنايةً عن قَلَّتْهَا، ويقابله قولهم: لا يُعَدُّ ولا يحصى، إذ لازمُ ذلك هو الكثرة.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الرَّعْد : ٤١]، "الإتيانُ هنا القدرة والأمر، والأرض أرض الكفار، ونقصُها بما يفتح الله للمسلمين، والمعنى أو لم يروا ذلك فيخافون أن نمكنك منهم" ^{٣١١}، في الحقيقة للمفسرين أكثر من قول في معنى الأرض هنا، فمنهم من قال: أنَّ الأرضَ للجنس، أي: نأتي أيَّ أرضٍ من أراضي الأمم، وأطلقت الأرضُ هنا على أهلها مجازًا أي عقليًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَأَلَ الْقُرَيْةَ﴾ [يُوسُف : ٨٢] بقرينة تعلق فعل النقص بها، لأنَّ النقص لا يكونُ في

ذات الأرض ولا يرى نقصٌ فيها ولكن يقع في من عليها، وهذا من باب قوله تعالى: ﴿

^{٣٠٩} ابن جزي، التسهيل، ١٣٦/٢.

^{٣١٠} ابن جزي، التسهيل، ١٤٥/٢.

^{٣١١} ابن جزي، التسهيل، ١٩٧/٢.

* أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾ [مُحَمَّد : ١٠] ، وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من قريش، فيكون التعريف للعهد وتكون الرؤية بصرية، ويكون ذلك تنبيها لهم، لما غلب عليه المسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه فنقص الأرض التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام، فقولهم إن الأرض هنا للعهد وهي أرض الكفار ونقصها يكون بما يفتح الله للمسلمين منها، ويزيد في أرض المسلمين وينقص من أرض الكافرين هذا تفسير باللائز، لأن كل زيادة في جهة تؤدي إلى نقص في جهة أخرى.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ [إبراهيم : ٩]، قوله: ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ ، "عبارة عن كثرتهم، كقوله: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان : ٣٨]" ٣١٢، هذا على وجه الحقيقة وفيه إلماح إلى اللازم منه مما يعجز الخلق عن إحرازه وإدراكه، وفائدته تعظيم علم الله تعالى إحاطته بكل شيء.

قوله تعالى: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم : ٢٤]، "قوله: ﴿فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي في الهواء وذلك عبارة عن طولها" ٣١٣.

قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل : ٨] ، "﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ عبارة عن العموم، أي: أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها، وكل من في هذه الآية فكونه شيئاً مخصوصاً على وجه المثال" ٣١٤، وهذا يعطي فكرة عما قدمناه في بداية المطلب، فمن قال بالعموم

٣١٢ ابن جزي ، التسهيل، ٢/٢٠٠.

٣١٣ ابن جزي ، التسهيل، ٢/٢٦٠.

٣١٤ ابن جزي ، التسهيل، ٢/٢٢٨.

فسر باللازم، ومن مثل جعل ذلك استعارة، شبه هذه المخلوقات بما يخفى ويجهل عادةً وإلا فتمثيله لها يدل على أنها معلومة في الأصل.

قوله تعالى: ﴿وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ

عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [الكهف : ٤٢]، "﴿وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾ عبارة عن هلاكها، ﴿يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ﴾ عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه" ^{٣١٥}، الإحاطة الأخذ من كل جانب، مأخوذة من إحاطة العدو بالقوم إذا غزاهم، والمعنى أتلّف ماله كله، بأن أرسل على الجنة والزّرع حساباً من السماء فأصبحت صعيداً زلقاً، وهلكت أنعامه، وسلبت أمواله أو خُسِف بها بزلزالٍ أو نحوه، وتقلّب الكفين حركة يفعلها المتحسّر وذلك أن يقلّبهما إلى أعلى ثم إلى أسفل تحسّراً على ما صرفه من المال في إحداث تلك الجنة فهو كناية عن التحسر، ومثله قولهم: قرع السنّ من نّدم، ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [آل عمران : ١١٩]، قال ابن جزي: "عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه" ^{٣١٦}.

قوله تعالى: ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ [الكهف : ٩٣]، "عبارة عن بعد

لسانهم عن السنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بإشارة ونحوها" ^{٣١٧}، و﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ حقيقة فيه معنى المقاربة، واللازم منه العي والعجمة وغبابة اللسان الذي يتكلمونه.

قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم : ٦٢]، "قيل: المعنى

أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي إذ ليس في الجنة نهار ولا ليل، وقيل: المعنى أن الرزق يأتيهم في كل وقت يحتاجون إليه، وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي على عادة الناس في

^{٣١٥} ابن جزي ، التسهيل ، ٣٢٤/٢.

^{٣١٦} ابن جزي ، التسهيل ، ٤٢٢/١.

^{٣١٧} ابن جزي ، التسهيل ، ٣٤٤/٢.

أكلهم" ^{٣١٨}، والبُكرَةُ القسمُ الأول من النهار، والعشي القسمُ الأخير، والجمع بينهما كنايةً عن استغراق الزمن، أي: لهم رزقهم غيرَ محصورٍ ولا مقدرٍ بل كلُّما شاؤوا.

قوله تعالى: ﴿وَأَصْطَفَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه : ٤١]، "عبارةٌ عن الكرامة

والتقريب، أي: استخلصتك وجعلتك موضعَ صنيعتي وإحساني" ^{٣١٩}، وهذا تفسيرٌ باللازم، ويشبهه قوله تعالى: ﴿أَتُتُونِي بِهِ أَتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي﴾ [يوسف : ٥٤]، ويدلُّ على

هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص : ٤٧]، وقوله

تعالى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ [ص : ٤٠] وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء : ٨٧]، "يحتملُ أَنَّهُ عَبَّرَ بِالظُّلُمَاتِ عَنْ بطنِ الحوت، لشدة

ظلمته كقوله: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ﴾ [البقرة : ١٧]" ^{٣٢٠}، وهذه الآيةُ تختلفُ عن تلك، إذ

آيةُ البقرة تحتملُ تشبيهَ الظلماتِ بالكفر والنفاق؛ لأنها جاءت في سياق التمثيل لحال المنافقين، أمَّا هذه الآيةُ ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ فحكايةٌ حقيقةً حالِ عن يونس- عليه

السلام-، وأَنَّهُ كَانَ فِي بطنِ الحوت، ووجوده في بطنِ الحوت يلزمُ منه أن يكونَ في الظلماتِ ففيه ظلمةُ بطنِ الحوت وظلمةُ البحر وظلمةُ الليل، فلذلك كونها كنايةً أنسبُ للسياق.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

مُنِيرٍ﴾ ^٨ ثَانِي عَظْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ [الحج : ٨ - ٩]، "قوله: ﴿ثَانِي عَظْفِهِ﴾

كنايةٌ عن المتكبرِ المعرض" ^{٣٢١}، ومرَّ قبل ذلك في آياتٍ سبقت قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ

^{٣١٨} ابن جزي ، التسهيل ، ٣٦٤/٢.

^{٣١٩} ابن جزي ، التسهيل ، ٣٨١/٢.

^{٣٢٠} ابن جزي ، التسهيل ، ٤٢٨/٢.

^{٣٢١} ابن جزي ، التسهيل ، ٤٤٠/٢.

يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ﴿[الكَهْف : ٤٢]، وقوله تعالى: ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [آل عَمْرَانَ : ١١٩]، وهذه مثلها.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ [الحج : ١١]، "نزلت في قوم من الأعراب كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده، قال: هذا دين حسن وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتدَّ عن الإسلام^{٣٢٢}، فالحرف هنا كناية عن المقصد، وأصله من الانحراف عن الشيء، أو من الحرف بمعنى الطرف، أي: أنه في طرف من الدين لا في وسطه"^{٣٢٣}.

قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور : ٤٠]، "أي: من لم يهده الله لم يهتدي، النور كناية عن الهدى والإيمان في الدنيا، وقيل: أراد في الآخرة، أي: من لم- يرحمه الله- فلا رحمة له، والأول أليق بما قبله"^{٣٢٤}، وقول المؤلف: فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنيا فيه إشكال إذ إنَّ النور هنا مستعار وليس حقيقة إذ أريد به حاله في الدنيا، وإنما المراد تشبيه النور بالإيمان بجامع الهدى بينهما فصاحب النور يهتدي في طريقه، والمؤمن يهتدي في طريقه إلى الله تعالى، وقوله: وقيل أراد في الآخرة. هذا أليق بمعنى الكناية، لأنَّ النور الذي ذكر في الآيات والأحاديث يوم القيامة نور على الحقيقة، وهذا النور لا يكون إلا لأصحاب الهدى والإيمان، ومصدق ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ [الحديد : ١٣]، وفي الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ - مُنَافِقٍ أَوْ

^{٣٢٢} أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى

حَرْفٍ﴾، ٤٧٤٢.

^{٣٢٣} ابن جزي ، التسهيل ، ٤٤١/٢.

^{٣٢٤} ابن جزي ، التسهيل ، ٥٣٤/٢.

مُؤْمِنٍ - نُورًا ثُمَّ يَنْبَغُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَالْإِيبُ وَحَسَكُ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ) ٣٢٥.

قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ٣٢٦

[الْفُرْقَان : ٢٣]، "وهو عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك، وأنها لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال، والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوّة، والمنثور المتفرق" ٣٢٦، وجعل الأعمال هباءً منثورًا، هو يوم القيامة على حقيقته، لأن يوم القيامة يختلف عن ما نحن عليه في دنيانا، إذ هو يوم تتكشف فيه الحقائق، ويظهر علم الغيب الذي كتبه الله عنا.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيِّنَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ

سَبِيلًا﴾ [الْفُرْقَان : ٢٧]، "عضُّ اليدين كناية عن الندم والحسرة" ٣٢٧. وتقدم ذكر ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ ٣٢٨ يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الْفُرْقَان : ٦٨ - ٦٩]، "قيل: نزلت في الكفار لأنهم مخلدون في النار بإجماع، فكأنه قال: الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزنا. وقيل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون. أمّا على مذهب المعتزلة فالخلود على بابه، وأمّا على مذهب أهل السنة فالخلود عبارة عن طول المدة" ٣٢٨، والقول في هذه الآية كالقول فيما تقدم من قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [هُود : ١٠٧].

٣٢٥ رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة، من حديث جابر بن عبد الله، ١٩١.

٣٢٦ ابن جزي، التسهيل، ٥٥٤/٢.

٣٢٧ ابن جزي، التسهيل، ٥٥٥/٢.

٣٢٨ ابن جزي، التسهيل، ٥٦٦/٢.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت : ٦٧] ، "الضمير لكفار قريش، والحرم الأمن مكة، لأنها كانت لا تُغيرُ عليها العربُ كما تُغيرُ على سائر البلاد ولا ينتهك أحدُ حرمتها، ﴿وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ عبارة عما يصيبُ غيرَ أهلِ مكة من القتل وأخذ الأموال" ^{٣٢٩}. وفي هذه الكناية ذكرُ الإنعام وتلويحُ بالتهديد والوعيد والعاقبة المماتلة .

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [السجدة : ١٢] ﴿نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ﴾ ، " عبارة عن الدُّل والغمّ والندم" ^{٣٣٠}. والقول فيها مثلُ القول في آية : ﴿ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان : ٢٧] .

[٢٧] .

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْبُسُورُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونًا﴾ [الأحراب : ١٠] ، " ﴿زَاغَتِ الْبُسُورُ﴾ مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن شدةِ الخوف، ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ الحناجر جمع حنجرة، وهي الحلقُ ، وبلوغُ القلب إليها مجازٌ وعبارة عن شدة الخوف _ فعلى هذا القول يكونُ إسنادُ البلوغ إلى القلوب مجازًا عقليًا، وتكون الآية ككلٍ استعارةً تمثيليةً عن حال المنافقين _ وقيل: بل هو حقيقةٌ لأنَّ الرِّئَةَ تتنفخ من شدة الخوف فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة" ^{٣٣١}، وعلى القول الثاني يكونُ كنايةً، إذ بلوغُ القلوب الحناجر حقيقةٌ لازمها شدةُ الخوف والرُّعب.

^{٣٢٩} ابن جزي ، التسهيل، ٦٦٣/٢.

^{٣٣٠} ابن جزي ، التسهيل، ٦٩٢/٢.

^{٣٣١} ابن جزي ، التسهيل، ٧٠١/٢.

قوله تعالى: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سَبَأ: ٤٩]، ﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾، "يعني: الإسلام، والباطل الكفر، ونفي الإبداء والإعادة عبارة عن أنه لا يفعل شيئاً ولا يكون له ظهور، أو عبارة عن ذهابه، كقوله: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ [الإِسْرَاء: ٨١] وقيل الباطل هو الشيطان" ٣٣٢، معنى ﴿وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ الكناية عن اضمحلاله وزواله، وعَبَّرَ عنه بزهوقة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإِسْرَاء: ٨١]، وذلك أَنَّ الموجود الذي تكون له آثارٌ إمَّا أن تكون آثاره مستأنفةً أو معادةً، فإذا لم يكن له إبداء ولا إعادة فهو معدومٌ، فيكون ما يبدي وما يعيد، كنايةً عن الهلاك، كما قال عبيدُ بنُ الأبرص ٣٣٣:

"أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِهِ عُبَيْدُ
فَالْيَوْمَ لَا يُبْدِي وَلَا يُعِيدُ" ٣٣٤

يعني نفسه، ويقولون أيضاً: فلانٌ ما يبدي وما يعيد، أي: ما يتكلم ببادئةٍ ولا عائدةٍ، أي: لا يرتجل كلاماً، ولا يجيب عن كلام غيره.

قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فَاطِر: ٢]، "الفتح عبارة عن العطاء، والإمساك عبارة عن المنع، والإرسال الإطلاق بعد المنع، والرحمة كُلُّ ما يَمُنُّ به الله على عباده في خير الدنيا والآخرة، فمعنى الآية: لا مانع لما أعطى الله ولا معطٍ لما منع الله" ٣٣٥.

٣٣٢ ابن جزي، التسهيل، ٧٤٩/٢.

٣٣٣ عبيد بن الأبرص الأسدي، وينتهي نسبه إلى دودان بن أسد بن خزيمه بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، شاعرٌ فحلَّ فصيح الألفاظ من شعراء الجاهلية، وجعله ابن سلام في الطبقة الرابعة فحول الجاهلية حكمائها ودهاتها، وقارع به طرفة علقمة بن عبدة وعدي بن زيد، وكان شاعر بني أسد غير مدافع، قديم الذاكرة طيب الشهرة شهماً كريماً مع ضيق ذات يده، توفي سنة ٥٥٥ م، وقيل سنة ٦٠٥ م، ترجمته في رجال المعلقات العشر، كتاب أدب وتاريخ ولغة للشيخ مصطفى الغلايني، (بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٩٨)، ٢٩٨.

٣٣٤ عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبد السلام هارون (القااهرة: مكتبة الخانجي، ط٤، ١٩٩٧)، ٢١٨/٢.

٣٣٥ ابن جزي، التسهيل، ٧٥١/٢.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس : ٨١]، "في ذكر هذين الاسمين أيضاً استدلالاً على البعث، وكذلك في قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس : ٨٢] ، لأن هذه عبارة عن قدرته على جميع الأشياء، ولا شك في أن الخلاق العليم القدير لا يصعبُ عليه إعادة الأجساد" ٣٣٦، تقدّم أن المؤلف جعل قوله- سبحانه وتعالى:- ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ من باب المجاز العقلي، لكن مقصد المؤلف هنا يختلف عن مقصده فيما سبق، إذ لا يريد مدلول اللفظ إذ ليس معنى الخلاق أنه على كل شيء قدير، بل هذا المعنى هو لازم معنى الآية، فالآية تدلّ على عموم قدرته بطريق اللزوم أو التضمن لا بطريق المطابقة، فكونه تعالى: خلافاً يستلزم أنه على كل شيء قدير، أو يتضمن هذا المعنى.

قوله تعالى: ﴿أَنزَلْنَا الْمَلَائِكَةَ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ [ص : ٦] ﴿أَنزَلْنَا الْمَلَائِكَةَ﴾، "عبارة عن الخروج من عند أبي طالب، وقيل: عبارة عن تفرقهم في طرق مكة وإشاعتهم بالكفر وكلاهما لازم، لأن السياق في الكلام على كفار قريش وكفرهم، و﴿أَنْ أَمْشُوا﴾ معناه: يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمداً فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده" ٣٣٧.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ [ص : ١٥]، "ينظر بمعنى ينتظرون، وهؤلاء يعني قريشاً، والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصّعق، وقيل الصيحة عبارة عما أصابهم من القتل والشدائد والأول أظهر، وقد روي تفسيرها في ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم- " ٣٣٨، يشير بالقول الأول الي أشار إلى ضعفه إلى الكناية بلفظ الصيحة عما تتضمنه من صنوف العذاب ، إذ جعل القائلون

٣٣٦ ابن جزي ، التسهيل، ٢٢/٣.

٣٣٧ ابن جزي ، التسهيل، ٥١/٣.

٣٣٨ ابن جزي ، التسهيل، ٥٤/٣.

به الصيحة علمًا على العذاب باختلاف صنوفه، وله وجه، أمّا الحديث الذي أشار إليه
فمروي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله وما الصور؟
قال: «قرن».

قال: كيف هو؟

قال: «قرن عظيم، يُنفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة الفزع الأولى، والثانية نفخة
الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى، فيقول:
أنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا ما شاء الله، ويأمره الله فيديهما
ويطولها فلا يفتّر، وهي التي يقولون: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ
فَوْاقِ ۝١٥﴾ [ص : ١٥]»^{٣٣٩}. الحديث حديث طويل، وفيه أنّ هذه الصيحة هي نفخة
الفزع لا نفخة الصّعق .

قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِينَ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ
اثْنَيْنِ، وَسَمَّاها أَوْاجًا لِأَنَّ الذَّكَرَ زَوْجٌ وَالْأُنْثَى زَوْجُ الذَّكَرِ، وأما لفظ ﴿وَأَنْزَلَ﴾، ففيه
ثلاثة أوجه:

١. الأول أنّ الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها إلى الأرض
على هذا فهو حقيقة في مثل ذلك يقول أيضًا بعض المفسرين: يجوز أن يكون إنزال
الأنعام إنزالًا حقيقيًا، أي: إنزال أصولها من سفينة نوح، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ
خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِئَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف : ١١] أي: خلقنا
أصلكم وهو آدم، وقال تعالى: ﴿قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [هود : ٤٠] فيكون
الإنزال هو الإهباط، وقال تعالى: ﴿قِيلَ يُونُسُ أَهْبِطْ بِسَلَمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى
أُمِّمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ [هود : ٤٨].

^{٣٣٩} ابن جرير، جامع البيان، ٣٣/٢٠.

٢. الثاني أَنَّ معنى ﴿وَأَنْزَلَ﴾ قضى وقسم فالإنزال عبارة عن نزول أمره

وقضائه، وهذا كونه مجازاً عقلياً وقد مرَّ أمثال هذه الآية، ويحتمل كونه من باب التفسير باللازم، إذ إنَّ الله إذا قضى أمراً فمن لازمه إنزال أمره إلى عباده في الأرض.

٣. الثالث أَنَّهُ أنزل المطر الذي ينبث به النبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبرَ بإنزالها عن إنزال رزقها وهذا بعيدٌ "٣٤٠"، والأخيرُ من باب المجاز المُرسَل، وعلاقته المسببية إذ ذكر المسبب وقصد السبب، وفيه تكلفٌ ظاهرٌ، ويحتمل أَنَّ الإنزال هنا بمعنى تذليل الأمر الصعب كما يقال: نزلوا على حكم فلان، قال حطَّان بن المُعلَّى من شعراء الحماسة:

"أنزلي الدهرُ على حُكمه من شامخٍ عالٍ إلى خَفَضٍ" ٣٤١

فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين على نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا

الْحَدِيدَ﴾ [الحديد : ٢٥]، أي: سخرناه للناس فألهمناهم إلى معرفة قَيْنِه يتخذونه سيوفاً ودروعاً ورماحاً وعتاداً مع شدته وصلابته.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر : ٧]، "تأول الأشعرية هذه

الآية على وجهين:

١. أحدهما أَنَّ الرضا بمعنى الإرادة، ويعني بعباده من قضى الله له بالإيمان

والوفاء عليه فهو كقوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾ [الإسراء : ٦٥].

٣٤٠ ابن جزي، التسهيل، ٨٣/٣.

٣٤١ حطَّان بنُ المعلَّى هو شاعرٌ إسلامي اشتهر بقصيدة له منها:

وإِذَا أَوْلَدْنَا حَوْلَنَا أَكْبَادُنَا
إِنْ هَبَّتِ الرِّيحُ عَلَى بَعْضِهِمْ
تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ
لَا مَتْنَعُ الْعَيْنِ مِنَ الْعَمَضِ

وهي في ديوان الحماسة، ذكر الأبيات أبو عبيد البكري الأوثبي في سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، تحقيق: عبد العزيز الميمني (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٣٥)، ٨٠٣/١، والتبريزي في شرح ديوان الحماسة، ٢٠٧.

واشتهر باسمه ولا تعرف ترجمته على التفصيل وربما تصحف اسمه إلى خطاب وهو خطأ، وله ترجمة موجزة في الأعلام للزركلي، ٢٦٣/٢.

٢. والآخر أن الرضا غير الإرادة، والعباد على هذا على العموم، أي: لا يرضى الكفر لأحد من البشر، وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم، فهو لم يرضه ديناً ولا شرعاً، وأراد وقوعاً وجوداً، وأمّا المعتزلة فالرضا عندهم بمعنى الإرادة والعباد على العموم جرياً على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد^{٣٤٢}، وهذا من باب التفسير باللازم، فمن لازم الرضا الإرادة.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَلْتُنَّيْنَا وَأَحْيَيْتَنَا أَتُنتَنِي﴾ [غافر : ١١]، هذه الآية كقوله: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة : ٢٨]، "فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدماً أو كونهم في الأصلاب أو في الأرحام، والموتة الثانية فالموت المعروف، والحياء الأولى الحياة الدنيا، والحياة الثانية حياة البعث في القيامة"^{٣٤٣}. فالموت يطلق في مثل هذا السياق ويراد به العدم إذ هو نتيجة ومآل الميتين إلى أن يشاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [فصلت : ٢٠]، "﴿وَجُلُودُهُمْ﴾ هي الجلود المعروفة، وقيل هي كناية عن الفروج والأول أظهر"^{٣٤٤}. وهذا الذي رجحه المصنف هو الصواب بلا ريب، لكن ربما يدل على الفروج من باب التضمن، بقرينة أن الله تعالى يكني عن مثل هذا في كتابه، إضافة إلى أن الفروج ثبائر كبائر المعاصي المنهي عنها وفي شهادتها على أصحابها تمام القدرة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت : ٢١] .

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت : ٤٤]، "فيه قولان:

١. أحدهما عبارة عن قلة فهمهم فشبهم بمن يُنادى من مكان بعيد، فهو يسمع الصوت ولا يفقهه.

^{٣٤٢} ابن جزي، التسهيل، ٨٦/٣.

^{٣٤٣} ابن جزي، التسهيل، ١٠٩/٣.

^{٣٤٤} ابن جزي، التسهيل، ١٣٥/٣.

٢. والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة أي: ينادون من مكان بعيد لِيَسْمَعَ أَهْلُ الموقف توبيخهم والأول أليق بالكنايات التي قبله" ٣٤٥.

قول المؤلف: والأول أليق بالكنايات التي قبله، فقد بينا سابقاً أن ما سبقه هو من باب الاستعارة التمثيلية، كقوله: ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ﴾ [فُصِّلَتْ : ٤٤]، فلعل المؤلف لم يقصد المعنى الاصطلاحي، وإنما قصد أن التفسير بغير الظاهر أولى.

قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ [الدُّخَان : ١٠]، "فيه

قولان:

١. أحدهما قول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم: أن الدخان يكون قبل يوم القيامة يصيب المؤمنين منه مثل الزكام، ويُنْضِجُ رُؤُوسَ الكافرين المنافقين وهو من أشراط الساعة، وروى حذيفة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ أَوَّلَ آيَاتِ السَّاعَةِ الدُّخَانُ» ٣٤٦.

٢. الثاني قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الدخان عبارة عما أصاب قريشاً حين دعا عليهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالجذب، فكان الرجل يرى دخاناً بينه وبين السماء من شدة الجوع، قال ابن مسعود: خمسٌ قد مضين الدُّخَانُ والِّلْزَامُ والبَطْشَةُ والقَمَرُ والِرُومُ" ٣٤٧ ٣٤٨.

فعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه يكون الدخان كنايةً عما أصابهم، لأنه من المعروف أن شديدَ الظمِّ وشديدَ الجوع يُخِيلُ إليه ما يحتاج من سقيا وطعام إلا أن ذلك يكون سراياً.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النَّجْم : ٤٣]، "قيل معناه:

أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار وهو تخصيص لا دليل عليه، وقيل أبكى السماء

٣٤٥ ابن جزي، التسهيل، ١٤٢/٣.

٣٤٦ ابن جرير، جامع البيان، ١٩/٢١، وضعفه ابن جرير.

٣٤٧ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قول تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا

مُنْتَقِمُونَ﴾ [الدُّخَان : ١٦]، (٤٨٢٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب

الدخان، ٢٧٩٨.

٣٤٨ ابن جزي، التسهيل، ١٩٢/٣.

بالمطر وأضحك الأرض بالنبات وهذا مجازٌ أي عقليّ، وقيل خَلَقَ في بني آدم الضحك والبكاء، والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن، لأنّ الضحك دليلٌ على السرور والفرح، كما أنّ البكاء دليلٌ على الحزن، فالمعنى أنّه تعالى أحزن من شاء من عباده وسر من شاء^{٣٤٩}. وهذا بينٌ واضحٌ وفيه وجاهة بخلاف الأقوال الأخرى التي فيه بعدٌ ولا نصّ قاطعٌ فيها، والمؤلف ذكر لوازم الحزن والفرح وفسر معنى البكاء بها.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر : ٥٠]، "عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله، والواحدة يراد بها الكلمة وهي قوله: كن"^{٣٥٠}، والمقصود الكناية عن أسرع ما يمكن من السرعة، أي: "وما أمرنا إلا كلمة واحدة".

قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ [المُؤَفَّقُونَ : ٤]، "عبارة عن شدة خوفهم من المسلمين؛ وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحًا ظنّوا أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ بقتلهم"^{٣٥١}.

قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾ [المعارج : ٣٩]، كناية عن المنى الذي خُلِقَ منه الإنسان، وذكر المصنّف من لازم هذا التفسير "ثلاثة أوجه:

١. الأولُ تحقيرُ الإنسان والردُّ على المتكبرين، كما قال بعضهم: إنّ الإنسان خُلِقَ من نطفة مَذْرَعة، ويصير جيفةً قَذْرَةً، وهو فيما بين ذلك يحملُ العِزَّةَ.
٢. الثاني يردُّ على الكفار في طمَعِهِمْ أن يدخلوا الجنة، كأنّه يقول: إنّنا خلقناكم ممّا خلقنا منه سائر الناس فلا يدخل أحدٌ الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواءٌ في الخلقة.

٣. الثالث الاحتجاجُ على البعث أنّ الله خلقهم من ماءٍ مهين فهو قادرٌ على أن يعيدهم كقوله: ﴿أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى﴾ [إلى آخر السورة]^{٣٥٢}.

^{٣٤٩} ابن جزي، التسهيل، ٣/٣٠٣.

^{٣٥٠} ابن جزي، التسهيل، ٣/٣١٣.

^{٣٥١} ابن جزي، التسهيل، ٣/٤٠٧.

^{٣٥٢} ابن جزي، التسهيل، ٣/٤٧١.

قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝١٧﴾ [المزمل : ١٧]، "والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة، فقيل: إن ذلك حقيقة، وقيل: إنه عبارة عن هول ذلك اليوم، وقيل: إنه عبارة عن طوله" ^{٣٥٣}، ووصف اليوم بأنه ﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝١٧﴾ وصف له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال والأحزان لأنَّ الهمَّ مما يُسرِّع الشَّيْبَ، فلمَّا أرادَ وصف ذلك اليوم بالشَّدة البالغة وأقواها، أسندَ إليه يشيب الولدان، الذين شعرهم في أولِّ سواده، وهذه مبالغةٌ عجيبةٌ، والشَّيب كنايةٌ عن هذا الهول فاجتمع في الآية مجازان عقليَّان، وكنايةٌ ومبالغةٌ في قوله: ﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝١٧﴾.

قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [المزمل : ٢٠]، ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾، "عبارة عن التخفيف، كقوله: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المجادلة : ١٣]" ^{٣٥٤}، فتوبته- سبحانه وتعالى- لازمها أنه- سبحانه وتعالى- خفف عن صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وجوب قيام الليل، وهذا من سياق الآية من قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾ [المزمل : ٢٠] إلى آخر الآية.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ ۝٣٥ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۝٣٦ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝٣٧﴾ [المذثر : ٣٥ - ٣٧]، ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝٣٧﴾، النقْدُم عبارة عن سلوك طريق الهدى والتأخر ضده، ﴿لِمَنْ شَاءَ﴾ يدلُّ على البشر أنهم متمكنين من التقدم والتأخر" ^{٣٥٥}، ومعنى الآيات: إنها نذيرٌ لمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان والخير لينتذر بها، ومن شاء أن يتأخر عن الإيمان والخير فلا يرعوي بنذارتها لأنَّ التقدم مشي إلى جهة الأمام فكأنَّ المخاطبَ يمشي إلى جهة الداعي إلى الإيمان وهو كناية عن قبول ما يدعو إليه، وبعبارة التأخر .

^{٣٥٣} ابن جزي، التسهيل، ٤٩٦/٣-٤٩٧.

^{٣٥٤} ابن جزي، التسهيل، ٤٩٨/٣.

^{٣٥٥} ابن جزي، التسهيل، ٥٨٠/٣.

قوله تعالى: ﴿كَأَلَا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ [الْقِيَامَةُ : ٢٦] ، "يعني: حالة

الموت، والتراقي جمعُ تَرْقُوةٍ وهي عظامُ أعلى الصدر، وفاعلُ بلغت هو نفسُ الإنسان، دلَّ على ذلك سياقُ الكلام وهو عبارةٌ عن حالِ الحَشْرَجَةِ وسياقِ الموت" ^{٣٥٦}، ومنها قول حاتم ^{٣٥٧}:

أماوي ما يُغني النَّراءُ عَن الْفَتَى إذا حَشْرَجَتِ نَفْسٌ وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ [الْقِيَامَةُ : ٣٣] ، "أي: يتبخترُ في

مشيه، وذلك عبارةٌ عن التكبر والخِيلاء، وكانت هذه المِشيَّةُ معروفةً في بني مخزوم الذي كان أبو جهلٍ منهم" ^{٣٥٨}. ومعروفٌ أنَّ المختالين لا بدَّ أن تظهرَ علامةُ الكبر على جوارحهم ولهم مِشيَّةٌ معروفةٌ بالمُطِيطاءِ فهو على هذا تعبيرٌ عن الكبر بشيءٍ من لوازمه .

قوله تعالى: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ [الْإِنْسَان : ١٣] ، عبارةٌ

عن اعتدال هوائها، أي: ليس فيها حرٌّ ولا بردٌ، والزمهريُّ البردُ الشديدُ، وقيل هو القمرُ بلغة طيءٍ، والمعنى على هذا أنَّ الجنةَ ضياءٌ فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر ^{٣٥٩}، فعلى الأول تكون كنايةً، وعلى الثاني تكون استعارةً تمثيليةً.

^{٣٥٦} ابن جزي، التسهيل، ٥١٦/٣.

^{٣٥٧} هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرؤ القيس بن عدي بن أقزم بن أبي أخزم الطائي، والد عدي بن حاتم الصحابي كان جواداً ممدوحاً في الجاهلية وكذلك كان ابنه في الإسلام وكان لحاتم مآثرٌ وأمورٌ عجيبة، وأخبارٌ مستغربة في كرمه يطول ذكرها، لكن لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، ترجمته في البداية والنهاية للحافظ إسماعيل ابن كثير الدمشقي، (بيروت: مكتبة المعارف، ١٩٩٠)، ٢٧٠/٢.

^{٣٥٨} ابن جزي، التسهيل، ٥١٦-٥١٧/٣.

^{٣٥٩} ابن جزي، التسهيل، ٥٢٣/٣.

قوله تعالى: ﴿قُلُوبٌ يَوْمِيذٍ وَاجِفَةٌ ۝۸ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ۝۹﴾ [النَّازِعَات : ٨ - ٩]

﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ۝۹﴾ ، "كناية عن الدُّل والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب فيه تجوُّزٌ، والتقدير قلوب أصحابها" ٣٦٠.

قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى ۝۱۱ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ۝۱۲﴾ [النَّازِعَات : ٢١ - ٢٢]

"الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان، وأسعى عبارة عن جده في الكفر، وفي إبطال أمر موسى عليه الصلاة والسلام، وقيل: هو حقيقة"، أي: قام من مجلسه يفرُّ من مجالسة موسى عليه الصلاة والسلام، أو يهرب من العصا لما صار ثعباناً" ٣٦١.

قوله تعالى: ﴿إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝۷﴾ [الْفَجَر : ٧]، "من قال: إرمُ قبيلة، قال:

العمادُ أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم للشعر، لأنَّهم كانوا أهلَ عمود، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك كناية عن طول أبدانهم" ٣٦٢، ومن قال: إرمُ مدينة، فالعماد الحجارة التي بُنيت بها وقيل القصور والأبراج" ٣٦٣. والأول أجود، لأنَّ المشهور أنَّهم أعرابٌ يسكنون بيوتَ الشعر، ويؤيدُ الثاني قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً﴾ [الْأَعْرَاف : ٦٩]، ومنه قولُ الخنساء في أخيها:

"طويلُ النِّجادِ رفيعُ العِمادِ سادَ عشيرته أمردا" ٣٦٤

فكلُّها كنيات عن صفات بطريق التَّلويح، وطويل النِّجادِ، يقال للجسيم الطويل القائمة، مثل قول ابن عباسٍ تمامًا، وهو وجهٌ حسنٌ.

قوله تعالى: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝۱۳ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝۱۴﴾

[الْفَجَر : ١٣ - ١٤]، "عبارة عن أنَّه تعالى حاضرٌ بعلمه في كلِّ مكانٍ وكلِّ زمانٍ،

٣٦٠ ابن جزي ، التسهيل ، ٥٤٣/٣.

٣٦١ ابن جزي ، التسهيل ، ٥٤٥/٣.

٣٦٢ ابن جرير ، جامع البيان ، ٣٦٥/٢٤.

٣٦٣ ابن جزي ، التسهيل ، ٥٩٩/٣.

٣٦٤ ديوان الخنساء ، (بيروت: دار المعرفة، ط ١، ٢٠٠٤) ، ٣١.

ورقيبٌ على كل إنسانٍ وأنه لا يفوته أحدٌ من الجبابرة والكفار، وفي ذلك تهديدٌ لكفار قريش وغيرهم، والمرصادُ المكانُ الذي يُترقبُ فيه الرصدُ" ^{٣٦٥}، وجملته ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ ^(١٤)، تذييلٌ وتعليلٌ لإصابتهم بسوط عذاب إذا قُدرَ جوابُ القسم محذوفًا، ويجوز أن تكونَ جوابُ القسم، فعلى كون الجملة تذييلًا تكونُ تعليلًا للجملة ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ تثبيتًا للنبي- صلى الله عليه وسلم- بأنَّ الله ينصرُ رسله وتصريحًا للمعاندين بما عرض لهم به من توفع معاملته إياهم بمثل ما عامل به المكذبين الأولين، أي: أن الله بالمرصاد لكل طاغٍ فاسد، وعلى كونها جوابُ القسم تكونُ كنايةً عن تسليط العذاب على المشركين، إذ لا يراؤ من الرصد إلا دفعُ المعتدي من عدوٍ ونحوه.

قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ^(٧) [الضحى : ٧]، "ذكر فيها ستة أقوال: أحدها وجدك ضالًّا عن معرفة الشريعة فهداك إليها، فالضلال عبارة عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله، فهو كقوله: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا أَلَايْمَنُ﴾ [الشورى : ٥٢] وهذا هو الأظهر، وهو الذي اختاره ابنُ عطية وغيره، ومعناه: أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله، ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به؛ لأنه كان معصومًا من ذلك من قبل النبوة ومن بعدها" ^{٣٦٦}. وهذا من جميل الكناية وفيه حفظ الله تعالى مقام النبوة إذ لم ينسبه للجهل .

قوله تعالى: ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ ^(٩) [العاديات : ٩]، "أي: بحث عنه، ذلك عبارة عن البعث" ^{٣٦٧}، ومثله: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ ^(٤) [الانفطار : ٤]، وهذه كناية عن إعادة خلق بني آدم مما أبقي الله منهم فلم يفن، وهو عجبُ الذنب الذي يركب منه الخلق واضطراب ابن آدم بعد عودة الروح إليه وفجاءته بأحوال القيامة، ولفظُ البعثرة

^{٣٦٥} ابن جزى ، التسهيل، ٦٠٠/٣.

^{٣٦٦} ابن جزى ، التسهيل، ٦٢١/٣.

^{٣٦٧} ابن جزى ، التسهيل، ٦٤٨/٣.

فيه مناسبة عجيبة للاضطراب الذي يخلُّ بالخلق جرّاء تكشف الغيب وتحقيق الموعود،
 ووسورُ المفصل زاخرةً بهذه الأوصاف، ومنها قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ^٦
 تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝^٨ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ۖ يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي
 الْحَافِرَةِ ۝^{١٠} أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا فَخِرَةً ۝^{١١}﴾ [التّازعات: ٦ - ١١]، والقرآن لا يفسرُ بمعزلٍ عن
 بعضه، إنّما بتدبره جملةً لأنّه محكمٌ كلّهُ من هذه الجهة، والإشارةُ اليسيرةُ لهذا المعنى
 من المصنف إنّما كانت لالتزامه منهجَ الاختصار، والاستطرادُ يطلبُ في مظانّه ككتب
 المناسبات ففيها الشيءُ الكثيرُ من هذا الرّبط.

٢، ١، ٣. التعريضُ

التعريضُ لغةً: "من عرّضَ الشيءَ جعله عريضاً، والتعريضُ خلافُ
 التّصريح، مثلُ التعريض في خطبة المرأة يُشبه خطبتها ولا يُصرح به، كقوله: إنّ فيك
 لبقيةً، وإنّ النساءَ لَمِنْ حاجتي، والتعريضُ قد يكونُ بضربِ الأمثال وذكرِ الألغاز في
 جملة المقال"^{٣٦٨}.

الفرقُ بين الكناية والتعريض:

الكنايةُ ذكرُ الشيءِ بغير لفظه الموضوع له وهذا يفيدُ إمكانَ إرادته،
 والتعريضُ أن تذكرَ شيئاً تدلُّ به على شيءٍ لم تذكره.

قال ابن الأثير^{٣٦٩}: "الكناية ما دلَّ على معنى يجوزُ حملُهُ على الحقيقة
 والمجاز بوصفٍ جامعٍ بينهما، والتعريضُ اللفظُ الدالُّ على معنى لا من جهةِ الوضعِ
 الحقيقيِّ والمجازيِّ، كقول: من يتوقع صلةً واللّه إنّي محتاج. فإنّه تعريضٌ بالطلب. مع
 أنّه لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً وإنّما فهم من عرض اللفظ أي جانبه"^{٣٧٠}.

^{٣٦٨} ابن منظور، لسان العرب، (عرض)، ٤٦/٩.

^{٣٦٩} ضياء الدين بن الأثير صاحب العلامة أبو الفتح، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم
 الشيباني الجزري، الكاتب البليغ، صاحب المثل السائر، انتهت إليه كتابة الإنشاء والترسل، توفي
 ٦٣٧ هـ، شذرات الذهب، ٣٢٨/٧.

^{٣٧٠} أبو الفتح نصر الله بن محمد المعروف بضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب
 والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة (مصر: دار نهضة، ط ٢، د.ت)، ٥٢/٣.

و"قال السُّبكي^{٣٧١} في كتابه «الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض»: الكناية لفظٌ استعمل في معناه مراداً منه لازم المعنى، فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقةً، والتجوز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، وقد لا يراى منها المعنى بل يعبر بالملزوم عن اللازم، وهي حينئذٍ مجازٌ ومن أمثلته: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ [التوبة : ٨١] فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلومٌ بل لإفادة لازمه وهو أن أنهم يجدونها

ويجادون حرّاً إن لم يجاهدوا، وأمّا التعريض فهو لفظٌ استعمل في معناه للتلويح بغيره، نحو: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء : ٦٣]، نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تُعبد الصغار معه تلويحاً لعبدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرهم عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزاً فهو حقيقةً أبداً.

وقال السكاكي^{٣٧٢}: التعريض ما سيق لأجل موصوفٍ غير مذكور، ومنه أن يخاطب واحداً ويراد غيره، سمي به لأنه أميل الكلام إلى جانبٍ مشاراً به إلى آخر، يقال: نظر إليه بعرض وجهه أي جانبه^{٣٧٣}، ومن أغراضه الذم والمدح والإهانة والتوبيخ والتخصيص وغيرها مما تفيدها سياقات إيراده.

ومنه في تفسير ابن جزي، قوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ [آل عمران : ٩٥]،

"أي: الأمر كما وصف، لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريضٌ بكذبهم"^{٣٧٤}.

^{٣٧١} الإمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي، المفسر الحافظ الأصولي اللغوي النحوي المقرئ البياني الجدلي الخلافي النضار البارع شيخ الإسلام أوجد المجتهدين، كان منصفاً في البحث على قلم النصائح والعفاف وصنف نحو مئة وخمسين كتاباً مطولاً ومختصراً، منها تفسير القرآن وشرح المنهاج في الفقه، توفي بمصر بعد أن قديم إليها سنة ٧٥٦ هـ، *شذرات الذهب*، ٣٠٩/٨.

^{٣٧٢} هو يوسف بن أبي بكر أبو يعقوب السكاكي صاحب «المفتاح»، أخذ عن شيخ الإسلام محمود بن سعد الحارثي، وعن سديد بن محمد الخياطي، وكان حنفياً إماماً كبيراً عالماً بارعاً متبحراً في النحو والتصريف وعلم المعاني والبيان والعروض والشعر، أخذ عنه علم الكلام مختار بن محمود الزاهدي صاحب «القنية»، توفي سنة ٦٢٦ هـ، *شذرات الذهب*، ٢١٥/٧.

^{٣٧٣} السيوطي، *الإتقان في علوم القرآن*، ٥١٩.

^{٣٧٤} ابن جزي، *التسهيل*، ٤١٣/١.

قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾﴾ [آل عمران : ١٤٦]، "قوله:

فَمَا وَهَنُوا وما بعده تعريضٌ بما صدر من بعض الناس يومٍ أحدٍ" ^{٣٧٥}. والمقصود منه التنبيه والتذكير والمواساة لما حلَّ بالمسلمين يومها، وفيه رحمةُ الله بالمؤمنين لأنَّ التعريض فيه نوعُ عتابٍ لطيفٍ، وفي سورة آل عمران مواضعٌ مثل هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ

إِلَيْهِمْ خَلْصِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿١٩٩﴾﴾ [آل عمران : ١٩٩]، "مدحٌ لهم، وفيه تعريضٌ بدمٍ غيرهم ممَّن اشترى بآيات الله ثمنًا قليلًا" ^{٣٧٦}.

قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهَا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة : ٤٤]،

"هم الأنبياء بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومعنى: ﴿أَسْلَمُوا﴾ هنا أخلصوا لله، وهي صفةٌ مدحٍ أريدَ بها التعريضُ باليهود لأنَّهم بخلاف هذه الصفة، ومثلها: ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوْنَ﴾

[المائدة : ٤٤] خطابٌ لليهود، ويحتملُ أن يكونَ وصيةً للمسلمين يراؤُ بها التعريضُ باليهود لأنَّ ذلك من أفعالهم" ^{٣٧٧}. وجاء أكثرُ القصص في القرآن عن الأمم السابقة عن بني إسرائيل لشبه هذه الأمة بهم فناسبَ التعريضُ بهم تنبيهاً وتحذيراً من مشابهتهم.

قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾﴾ [المائدة : ١١٨]، "قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ^{٣٧٨}: إنما لم يقل

^{٣٧٥} ابن جزي، التسهيل، ٤٢٩/١.

^{٣٧٦} ابن جزي، التسهيل، ٤٤٨/١.

^{٣٧٧} ابن جزي، التسهيل، ٥٧٨/١.

^{٣٧٨} هو عالمُ غرناطة وحافظها أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، كان نحوياً حافظاً علامة أستاذ القراء ثقة وعمدة، مات بغرناطة في ربيع الأول عن ثمانين سنة (سنة ٧٠٨ هـ)، شنرات الذهب، (٣١/٨).

الغفور الرحيم، لئلا يكونَ في ذلك تعريضٌ بطلب المغفرة لهم فاقتصرَ على التفويض والتسليم دون طلب، إذ لا تُطلبُ المغفرةُ لكافر^{٣٧٩}.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾﴾ [الأنعام : ١٤٦]، ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾﴾، "أي: فيما أخبرنا به من التحريم، وفي ذلك تعريضٌ بكذبٍ من حرم ما لم يحرم الله" ^{٣٨٠}.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأعراف : ٢٠٦]، "قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ هم الملائكة عليهم السلام، وفي ذكرهم تحريضٌ للمؤمنين وتعريضٌ بالكفار^{٣٨١}.

قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم : ٣٣]، "قال الزمخشري: الصحيحُ هو أنَّ هذا التعريضَ تعريضٌ بلعنة من اتَّهم مريم، كأنه قال: السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضده" ^{٣٨٢}.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾﴾ [النمل : ٤٩]، ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾، "يحتملُ أن يكونَ قولهم ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ مغالطةً مع اعتقادهم أنهم كاذبون، ويحتملُ أنهم قصدوا وجهًا من التعريض ليجروا به عن الكذب، وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا صالحًا وأهله معه ثم يقولون: ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ [النمل : ٤٩]، أو مُهلك أهله على القراءة الأخرى،

^{٣٧٩} ابن جزي، التسهيل، ٦٢٣/١.

^{٣٨٠} ابن جزي، التسهيل، ٦٨٠/١.

^{٣٨١} ابن جزي، التسهيل، ٧٦٧/١.

^{٣٨٢} ابن جزي، التسهيل، ٣٥٨/٢.

أي: ما شهدنا مهلك أهله وحدهم، وإنا لصادقون في ذلك يعنون لأنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاً، وعلى ذلك حملته الزمخشري^{٣٨٣}.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات : ١٥]، ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾، "أي: لم يشكوا في إيمانهم، وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين لأنهم في شك، وكذلك قوله في هؤلاء: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ تعريض أيضاً بالأعراب إذ كذبوا في قولهم: آمناء، وإنما عطف ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ بـ "ثم" إشارة بثبوت إيمانهم في الأزمنة المترامية المتطاولة"^{٣٨٤}.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ﴾ [المرسلات : ٣٩]، "تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه"^{٣٨٥}.

المطلب الرابع: التشبيه

اعتنى المصنف بالتشبيه وضرب الأمثال في القرآن، وأوفى بما اشترطه في كتابه بالتوسط بين الإيجاز المُجَلِّ والإطناب المُملِّ، ففي كثير من المواضع بيّن أوجه الشبه بإيجاز وإلماح مع تعدد وتنوع الأقوال محاولاً إبراز الحكم والإشارات والعبر والمواظ التي قد لا تظهر للمعتنين بعلوم القرآن ممّن لم يُحرز علوم العربية والبلاغة على قدر عالٍ، كما أنّ المصنف قد تجاوز الكلام عن الأمثال والتشبيه من الناحية الاصطلاحية وبيان الأنواع إلى المقاصد الشرعية والإيمانية، وهي بالنتيجة الثمرة المرجوة من تسخير آلات البلاغة في خدمة الوحيين، وسيتبين بعد البيان الاصطلاحي لمعنى التشبيه منهج المؤلف وطريقته وجهده المشكور في هذا الجانب.

والتشبيه لغة: مصدر شَبَّه، والشَبَّه والشَّبَّه والتشبيهُ المثل، وأشبَه الشيء الشيء ماثله، ومنه من أشبه أباه فما ظلم، وأشبه الرجل أمه^{٣٨٦}.

^{٣٨٣} ابن جزي، التسهيل، ٦٠٧/٢.

^{٣٨٤} ابن جزي، التسهيل، ٢٦١/٣.

^{٣٨٥} ابن جزي، التسهيل، ٥٣٢/٣.

^{٣٨٦} ابن منظور، لسان العرب، (شبه)، ٣٩٨/١٧.

أما التشبيه اصطلاحاً: "فهو الدلالة على مشاركة أمرٍ لآخر في معنى"^{٣٨٧}، وذلك من خلال ربط المُشَبَّه بالمشبه به بأداة دالة على التشبيه، وسياقٍ يؤخذ منه وجه الشبه والمشاركة بينهما.

"والتشبيه يجمع صفات ثلاث، هي: المبالغة، والإيجاز، والبيان، وفائدته أنك إذا مثلت الشيء بالشيء، فإنما تقصد إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه، وذلكؤكد في طرفي التّـرغيب فيه والتنفير عنه"^{٣٨٨}، ومن أنواعه التمثيل "وهو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من أمور متعددة مركبة، فالتشبيه عامٌ والتمثيل خاصٌ، فكل تشبيه تمثيل، وليس كل تمثيل تشبيهاً"^{٣٨٩}.

وكثر ضرب الأمثال والتشبيه في القرآن، والحكمة من ضرب الأمثال والتشبيه في كتاب الله- عز وجل- واضحة من حيث الجملة؛ لأن الله- عز وجل- يقول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف : ٢]، ومن جيلة العرب، وفطرتهم، وحسن منطقهم وبلاغتهم، تقريب الأوصاف والأخبار بضرب المثل والتشبيه؛ وذلك بما وهبهم الله من صفاء الأذهان، وحسن الفهم، وبلاغة اللسان، كما أن الله- عز وجل- يقول: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر : ١٧]، والتشبيه هو من حيث الأصل تقريب للفهم، لأنه إذا شبهت شيئا بشيء قرّبت صورته للأذهان إذ قد يكون المشبه غير مستقر في الذهن فيأتي وجه الشبه بما هو مستقر في الأذهان للمشبه به ليعطي صورة تقريبية للمشبه، وهذا لا يخفى أنه في غاية التيسير فضلاً عما في ضرب المثل وتشبيهه من إيجاز وبيان واختصار وبعدٍ عن الاستطراد والتطويل وتشتيت الأفهام، ففي قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي أُسْتُوقَدَ نَارًا فَلَمَّا

أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة : ١٧] والتي مثل الله- عز وجل- فيها للمنافقين بأبلغ تمثيل، جمع فيه ذكر الظلمة والنور في أن معاً لبيين كبير حيرتهم، وعظم تيههم، وللباحث عن وجه المشاركة في هذا المثل العجيب بين المنافقين وصاحب النار، يبين المصنف وجه المشاركة من "ثلاثة أوجه:

^{٣٨٧} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٣٤٧.

^{٣٨٨} ابن الأثير، المثل السائر، ٣٧٨.

^{٣٨٩} الجرجاني، أسرار البلاغة، ٧٤.

١. أحدها أنَّ منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيهة بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيهة بالظلمة، فإنَّ المعروف عن وصف جهنم بُعد قعرها وشدة ظلمتها وحرها.

٢. والثاني أنَّ اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة، وهذا الوجه أضعفها إذ جمع بين أمرين منفصلين وهما النور بالنسبة لمن عرّف ظاهرهم وغاب عنه باطنهم، والظلمة للمنافقين أنفسهم بعد تفشي أمرهم وفضيحتهم وكلاهما يكون في الآخرة، فالنور في اختفاء كفرهم عائدٌ للمؤمنين، والظلمة في فضيحتهم عائدةٌ للمنافقين، بينما في الوجه الأول النور والظلمة من حيث النتيجة عائدٌ للمنافقين.

٣. الوجه الأخير_والذي رجّحه المؤلف من خلال السياق_ أنَّ ذلك في من آمن منهم ثمَّ كفر، فإيمانه نورٌ وكفره بعده ظلمة^{٣٩٠}. ويرجّحه قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [المُنافِقُونَ : ٣].

وغير بعيدٍ عن صفات المنافقين ضربَ الله- عزَّ وجل- مثلاً آخرَ لحيرتهم وتيهيمهم بين الإيمان والكفر، وحرصهم على منفعتهم من إظهار الإيمان في الدنيا وعودةٍ وبالٍ ذلك عليهم في الآخرة في نفس السياق حيث يقول- عزَّ وجل- : ﴿أَوْ

كَصَبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيْٓءَاذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ [البَقَرَة : ١٩]، جمع- سبحانه وتعالى- في المثل

الثَّاني أيضاً بين ذكر الظلمة والنور، وفي ذلك نفسُ العبرة، وفيه نكتةٌ لطيفةٌ أنَّ الإيمان لا يوصفُ إلا بالنور حتى مع مُظهره وغير مُعتقده لا يمكنُ إلا أن يكون نوراً، وهنا بيّن المؤلف معنى هذا المثل بالأثر والنظر، بالأثر: "ذكرَ قولَ ابن مسعود- رضي الله عنه- في سبب نزول الآية أنَّ رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما المطرُ وأقبلا على الهلاكِ فعزَّما على الإيمان ورجعا إلى النبيّ- صلى الله عليه وسلم- وحسُنَ إسلامُهما فضربَ الله ما نزل بهما مثلاً للمنافقين^{٣٩١}"، وهذا يظهرُ منهجَ المصنف في تقديم الأثر على النظر، ثم إنَّه بيَّن وجهَ الشبه جملَةً وتفصيلاً، أمَّا من

^{٣٩٠} ابن جزى، التسهيل، ٢٠٧/١.

^{٣٩١} ابن جرير، جامع البيان، ٣٦٨/١.

حيث الجملة: "الشبه بين المنافقين، ومن أصابه مطرٌ فيه ظلمات ورعدٌ وبرق، هو الخيرة والخوف على النفس التي أدت للضلال عن الطريق، أمّا من حيث التفصيل: فذكر المشبه به لكل مفردة على وجه المجاز، فقال: المطر مثل للقرآن أو الإسلام، والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة^{٣٩٢}، كما أنّه في سياق الآية ذاتها، يقول تعالى: ﴿يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ [البقرة: ٢٠]، والمتبادر أنّ هذا الوصف تابع للأوصاف التي وُصف بها من تعرّض لمطرٍ فيه ظلمات ورعدٌ وبرق السالف الذكر، هذا إذا عاد الضمير لأقرب مذكور، لكن إذا عاد الضمير من حيث الأصل إلى المنافقين في قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ﴾، ذكر المصنف "وجهين من الشبه بين المنافقين وبين من أصابه البرق:

١. أحدهما تكادُ براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق، وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم.

٢. والآخر يكادُ زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهطم^{٣٩٣}. وبهذا يتضح للقارئ براعة المصنف في باب التصوير البياني في كتاب الله تعالى، وأنّه تفسيرٌ حرٌّ أن يخدم وتبرّر فوائده.

قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً

وَنِدَاءً صُمُّ بُعْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٧١﴾﴾ [البقرة: ١٧١]، لقد جاء في غير موضعٍ من القرآن تشبيه الكفار بالأنعام، واستعارة العمى، والبكم، والصمم، لإعراضهم وإدبارهم عن الاستجابة لأوامر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وتدبر آياته - سبحانه وتعالى -، ويبين ابنُ جزي في هذا التمثيل أوجه الشبه مع اختلاف الأقوال في المقصود بالمشبه به، "فذكر أن الكفار يشبهون البهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، وقد استفاد ذلك من الاستعارات التي ذكرناها آنفاً وكثر استعمالها في القرآن، وفي وجه

^{٣٩٢} ابن جزي، التسهيل، ٢٨٠/١.

^{٣٩٣} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٩/١.

شبه ثانياً يقول: هذا تشبيه للذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع لأن الأصنام لا تسمع شيئاً، فعلى هذا شبه الكفار بالناعق " ٣٩٤.

قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] ، هذا تشبيه

بليغ، وقريب من معناه قوله- سبحانه وتعالى-: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الرؤم: ٢١] ، أوجز

المصنف في بيان وجه الشبه في هذا التشبيه البليغ، حيث قال: "هذا تشبيه للأزواج بالثياب لاشتغال كل واحد من الزوجين على الآخر، وفيه تعليل للإباحة" ٣٩٥، فالرجل يشتغل على المرأة من جهات عدة، من حيث هو قوام عليها، راع لها، مؤوٍ وصائن لها، فهي في الدنيا في كنفه وتحت رعايته، فهو مشتمل عليها، والزوجة مشتملة على الزوج من حيث هي سكن له، راعية له في بيتها، تصوئه في بيته وماله ونفسها، وقد أوجز المصنف ذلك كله في عبارة يسيرة جميلة.

وغير بعيد عن سياق الكلام عن الأزواج، قوله- سبحانه وتعالى-: ﴿نِسَاءُكُمْ

حَرِّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ، أوجز المصنف كما أوجز في سابقه في بيان وجه الشبه والكلام عن أركان هذا التشبيه بقوله: "المقصود في الآية موضع الحرث، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد، بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع" ٣٩٦، وقد قدمنا في باب الكناية أن الله- عز وجل- يكتفي عما يستقبح ويأنف من ذكره، وقد جاء ذلك هنا بتشبيه غاية في البلاغة، فيه إيحاء للمقصد الأسمى من قضاء الوطر وهو الذرية.

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ

سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١] ، اكتفى المصنف ببيان مفردات الآية،

والإيحاء إلى وجه الشبه، والذي هو في الحقيقة المضاعفة والكثرة الكاثرة التي تؤول

٣٩٤ ابن جزي، التسهيل، ٢٨٩/١.

٣٩٥ ابن جزي، التسهيل، ٣٠٠/١.

٣٩٦ ابن جزي، التسهيل، ٣٢٤/١.

إليها الصدقة في الآخرة كما تؤول حبة القمح إلى سنابل، والسنابل تؤول إلى حقل، كذلك الصدقة التي يربّيها الله- عز وجل- لصاحبها كما يُربّي الفلّو حتى تكون كالجبل العظيم، وفي ذلك ترغيبٌ بالعاقبة، وأنّ مآل القليل المحسن فيه الكثير الذي لا يفنى، وهذه الآية من باب التمثيل بالشيء المحسوس، وقد ورد في غير موضع من القرآن.

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ

حَرَّتْ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ﴾ [آل عمران : ١١٧]، هذا تشبيه لنفقة الكفار بما تُهلكه الريح الباردة من الزرع، فنفقة الكفار خسارة لهم في الدنيا بلا مردود ولا عاقبة في الآخرة، فلا ينتفعون بها كمن بذر وزرع، ثم أتت الريح على زرعه فكان قد تكلف مؤونة البذر والجهد في العمل ولم ينتفع من ذلك بشيء، وقدر المصنّف أنّ في الكلام محذوفاً تقديره: "مثل ما ينفقون كمثّل مهلك ريح"^{٣٩٧}، إذ نفقة الكفار في عدم انتفاعهم بها إنّما تشبه ما تُهلكه الريح لا الريح ذاتها.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ

نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة : ٣٢]، تتبيّن براعة المصنّف في الترجيح بين أوجه الشبه

مستمداً ذلك من المقاصد الشرعية، إذ في هذه الآية تمثيلٌ فيه وعيدٌ وتهديدٌ وزجرٌ أكيدٌ لقاتل النفس الواحدة من خلال تمثيله بقاتل الناس جميعاً، ومن أوجه ذلك أنّ كليهما يستحقّ القصاص في الدنيا، وأنّ كليهما انتهكا حرمة الله- عز وجل- وحدوده، وأنّ كليهما نائلٌ للعذاب والإثم في الآخرة إلا أن يشاء الله، ورجح المصنّف هذا، حيث يقول: "وهذا الوجه هو الأظهر لأنّ القصد بالآية تعظيم قتل النفس، والتشديد فيه ليزدجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه"^{٣٩٨}.

^{٣٩٧} ابن جزي، التسهيل، ٤٢١/١.

^{٣٩٨} ابن جزي، التسهيل، ٥٧٠/١.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا

بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُوَ أَصْحَبُ يَدْعُوهُوَ إِلَى الْهُدَى أُتَيْنَا﴾ [الأنعام : ٧١] ، جاءت هذه الآية في سياق أمر الله- عز وجل- للنبي- صلى الله عليه وسلم- في مُحاجَّته أهل الشرك الذين يراودون المسلمين في مَكَّة عن دينهم، وجاء هذا الأمر على صيغة تشبيه فيه محاكمة عقلية بيِّن فيها- سبحانه وتعالى- أنَّ مثلَ الناكص عن دينه والعائد عن الهدى إلى الضلال، كمثِل الضَّالِّ في الأرض الهائم بها لا يدري أين وجهُّه، وقد اختصر المصنّف ذلك بقوله: "هذا كُله تمثيلٌ لمن ضلَّ في الدين عن الهدى وهو يُدعى إلى الإسلام فلا يُجيب" ^{٣٩٩}.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِيَلْدَ مِمَّنَّيَ فَانزَلْنَا بِهِ أَمْهَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف : ٥٧] ، وهذا التمثيل كثيرٌ في القرآن، وهو تقريبٌ للمشاهد المرئي لأذهان المخاطبين بما يغيب عنهم مما استأثر الله بعلمه وأمر الناس بالإيمان به، وهي دعوةٌ للتفكير في قدرة الله تعالى في إحياء الموتى والاستدلال بها على البعث والنشور، وهو الغاية والمقصد من هذا التمثيل، فالمشبه به هو إخراج الزرع وإنباته من الأرض والمشبه البعث والجامع بينهما ووجه الشبه بينهما دالَّتُهُما على قدرة الله- عز وجل-، وفي ذلك يقول المصنّف: "هذا تمثيلٌ لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض" ^{٤٠٠}.

قوله تعالى: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الأنفال : ٦]، في هذه الآية تشبيه تمثيليٌّ بجملةٍ من الأوصاف دون اعتبار التجزيي، شبه فيه- سبحانه وتعالى- حالة المسلمين إبان غزوة بدرٍ، وهم على ما هم عليه من استضعافٍ وقلةٍ عددٍ، وخوفٍ من دَهَمِ العدو لهم، وتفوقه عليهم عددًا وعتادًا في حال مستيقن الموتِ المسوق إليه ولا يستطيع ردّه، ووجه الشبه بين الأمرين

^{٣٩٩} ابن جزى، التسهيل، ٦٥٣/١.

^{٤٠٠} ابن جزى، التسهيل، ٧٠٨/١.

كراهية ما يُظنّ من المستقبل، مع أنّ الأمر آل بالمسلمين في النهاية إلى خيرٍ وعزٍّ، وللإسلام إلى أبدِ الدهر، واكتفى المؤلف بقوله: "هذا تشبيهًا لحالهم في إفراطٍ جزعهم من لقاء قريش" ^{٤٠١}.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾ [يونس : ٢٤] ، تظهرُ براعةُ هذا المثلِ بالنظر إلى كاملِ السياقِ حيثُ ذكر الله- عز وجل- في سياق الآياتِ المشركين الذين يكفرون في الرِّخاءِ، ويؤمنون في الشدة، ويُخلصون دعاءهم، إذا نَزَلَ بهم ضرٌّ حتى إذا نجَّاهم الله- سبحانه وتعالى- عادوا إلى كفرهم وغَيَّهم، فيمهلهم الله- عزَّ وجل- قليلاً من متاعِ هذه الحياة الدنيا استدراجاً لهم وقطعاً للعدر عنهم، ثمَّ يُمَثِّلُ الله- عزَّ وجل- عاقبةَ هذا النزرِ اليسير من متاع الدنيا الفانية، والذي أغواهم للبعد عن الإيمان والكفر بالله بالمطر الذي يستبشرون به المفتونون، ثم يثمرُ هذا المطرُ نباتاً وزرعاً أخضرَ في الأرض، حتى إذا دنا قطفُ ثماره صرفَ الله هذه النعمةَ عن أصحابها بأفةٍ سلَّطها على هذا الزرع، فعظمت بذلك حسرةُ أهلِ الزرع مع دنو قطافه، ويقول في حكمة ذلك ابنُ جزي- رحمه الله:- "معنى الآية تحقيرُ للدنيا وبيانُ سرعةِ فنائها؛ فشبَّهها بالمطر الذي يُخرجُ به النباتَ ثمَّ تُصيبُ ذلك النباتَ أفةٌ عند حسنِه وكمالِه" ^{٤٠٢}.

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هُود : ٢٤] ، تقدّم أن استعارة السمع والبصر للإيمان بمقابلِ استعارة الصَّمَمِ والعمى للكفر كثيرٌ في القرآن، وكذلك حينَ يذكرُ الله- عزَّ وجل- طرفي التشبيه كما في هذه الآية، فإنَّ المؤدى هو نفسه، إذ وجهُ الشبه بين فاقدِ السمع والبصر وبين الكفار هو عدمُ إدراكِ العاقبة، وكذلك الشبه بين المؤمنين المخبتين المستسلمين المنقادين لإرادةِ الله- عزَّ وجل- ووحِيه ودينه وبين صاحبِ البصر والسمع هو البصيرةُ بما تؤولُ إليه عاقبتهم، ولم يبيِّن المصنّف هنا وجهَ الشبه إذ السياق يدلُّ عليه فيقول- سبحانه وتعالى- فيما سبق هذه الآيات: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمْ

^{٤٠١} ابن جزي، التسهيل، ٨/٢.

^{٤٠٢} ابن جزي، التسهيل، ٨٥/٢.

الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ [هود : ٢٢ - ٢٣] ، فدلّ بذكر العاقبة على وجه الشبه بين أوصاف المذكورين، واكتفى المصنف بقوله: "شبه الكافر بالأعمى والأصمّ، وشبه المؤمن بالبصير والسميع، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثاليين وتمثيل للكافرين بمثاليين" ٤٠٣.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد : ١٤] ، شبه الله- سبحانه وتعالى- الكافرين الوثنيين المشركين به- سبحانه وتعالى- في عيهم وقلة حيلتهم وفهمهم، واستفراغهم لوسعهم فيما لا ينفعهم، بالعاجز الأخرق الذي يُجاور الماء وهو ظمآن، لكنّه ينتظر من الماء القدوم إليه لفساد في فهمه، ويقول في ذلك ابن جزى: "شبه سبحانه وتعالى إجابة الأصنام لمن عبدّهم بإجابة الماء من بسط إليه كفيه، وأشار إليه بالإقبال فيه ولا يبلغ فمه على هذا أبداً، لأنّ الماء جماد لا يعقل المراد وكذلك الأصنام، ولذلك ختم- سبحانه وتعالى- الآية بشيء في غاية المناسبة فقال: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾" ٤٠٤. وفي نفس السياق الذي ضرب الله-

عز وجل- فيه هذا المثل تسفيهاً لأحلام الكفار، بيّن لهم- سبحانه وتعالى- عاقبة الحقّ والباطل، كيف أنّ الباطل مهما دام فهو إلى زوال، وأنّ أهله إلى انحسار وضمور، وأنّ الحقّ وأهله إلى علو وظهور، حيث يقول- سبحانه وتعالى-: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهَا ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد : ١٧]، يقول المصنف- رحمه الله- في ذلك: "هذا مثل ضرب به الله للحقّ وأهله والباطل وحزبه، فمثل

٤٠٣ ابن جزى، التسهيل، ١١٣/٢.

٤٠٤ ابن جزى، التسهيل، ١٨٧/٢.

الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية، وتتفج به الأرض، وينبت به الزرع، وبالذهب والفضة والحديد وغيرها من المعادن التي تنفع الناس، وشبه الباطل في سرعة زواله واضمحلاله بالزبد الذي ينتج من السيول وترمي به مائه، وبزبد تلك المعادن الذي يطفو فوقها إذا أذيت فليس في الزبد منفعة، وليس له دوام" ٤٠٠، وبمثل المعنى المتقدم ولنفس الغاية والعبرة مثل الله- عز وجل- لأعمال الكفار في عاقبتها وثمرتها بشيء أضرم فيه النار فأسرعت في أكله فكان مقدار انتفاعهم من هذا المحروق بقدر ما استغرقت النار لبلوغ ذروتها، وما أقله من قدر، ثم آل أمرها إلى رماد شتتته الريح وفرقتة في كل صوب؛ فيقول- سبحانه وتعالى-: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾ [إبراهيم : ١٨]، ومرة أخرى يختم - سبحانه وتعالى- بنفس المعنى الذي في غاية

المناسبة قال: ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ ٤٠١، ويوجز المصنف على عادته ذلك ويختصره فيقول: "شبهها الله - يقصد أعمال الكفار - بالرماد في ذهابها وتلاشيها كما يذهب الرماد في عصف الرياح" ٤٠٢، ولأن كتاب الله- عز وجل- نزل مثاني، وقد وردت فيه الأمثال للمتناظرين في الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، والهدى والضلال، والغى والرشاد، ومن ذلك قوله- سبحانه وتعالى-: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم : ٢٤ - ٢٥]، والكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله كما قال ابن

عباس رضي الله عنهما ٤٠٧، فمثل الله- عز وجل- هذه الكلمة فيما يحصل لأصحابها من البهجة في الحس والفرح في النفس والاطمئنان والرسوخ، بشجرة ثابتة في قرارها ممتدة جذورها فارعة أغصانها يانعة ثمارها، ثم قابل ذلك بوصف إباء الكفار النطق بشهادة التوحيد والتمثيل لذلك بشجرة خبيثة، قال جمهور المفسرين: هي شجرة

٤٠٥ ابن جزي، التسهيل، ١٨٨/٢.

٤٠٦ ابن جزي، التسهيل، ٢٠٤/٢.

٤٠٧ ابن جزي، جامع البيان، ٦٣٥/١٣.

الْحَنْظَلُ، ثَبَاتُهَا فِي مَكَانِهَا كَثَبَاتٍ وَرَكَ عَلَى ضِلْعٍ، لَا يَلْبُثُ أَنْ يَكُونَ انْجَعَاثُهَا بِأَدْنَى رِيحٍ تَهْبُّ عَلَيْهَا.

واكتفى المصنف في هذا المثل ببيان مفرداته، فقال عن الكلمة الطيبة: "هي لا إله إلا الله، والكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر، وأن الشجرة الطيبة هي النخلة في قول الجمهور، وكذلك الخبيثة هي الحنظل في قول الجمهور، كما قدمنا" ^{٤٠٨}.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

كَأَنَّهُ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٨﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٩﴾﴾ [الحجر: ١٧ - ١٩]، "نسلكه يعني ندخله، ذكر المصنف بإيجاز معنى هذا التشبيه في هذه الآية بترديد بيت احتمالين، حيث يقول: يحتمل أن يكون أي الضمير في نسلكه للاستهزاء الذي دل عليه قوله: (بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ)، للقرآن: أي نسلكه في قلوبهم مستهزءًا به، ويكون قوله كذلك، تشبيهًا بالاستهزاء المتقدم ^{٤٠٩}. والأول أحسن حيث شبه دخول الاستهزاء والتفاق في قلوب الكفار وتمكنه منها باستهزائهم برسل الله - عز وجل - ووحيه وكتابه، وهذا جزاء من جنس العمل، وهذا نوع من المشاكلة إذ إنه وصف العقوبة بنفس وصف الذنب.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ [النحل: ٩٢]، نبه الله - عز وجل - في هذا التشبيه إلى أهمية توثيق اليمين بسم الله - عز وجل -، وأن اليمين باسمه المعظم - سبحانه وتعالى - لا بد أن يوافق قلب الحالف لسانه فيها وإلا كان هازلًا، وضرب لذلك أبرع مثل، شبه فيه المستهين بالحلف والذي يجعله ذريعة لمأربه بصاحبة الغزل التي لا تألو جهدًا بتمتينه وشذ عراه وإحسان العمل فيه، ثم تفسده وتفرقه، وفي ذلك يقول المؤلف: "شبه الله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلًا قويًا ثم تنفضه" ^{٤١٠}.

^{٤٠٨} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٦/٢.

^{٤٠٩} ابن جزي، التسهيل، ٢١٥/٢.

^{٤١٠} ابن جزي، التسهيل، ٢٥٦/٢.

قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾ [الكهف : ٤٥]، والقول فيه مثل القول في الآيات المتقدمة من سورة يونس: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الآية.

قوله تعالى في حق الكفار: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ﴾ [الأنبياء : ١٥] ، شبهة- سبحانه وتعالى- الكافرين حين يبغثهم أمر الله الحق، وهم غافلون سامدون، كيف يسرع فيهم الهلاك، كما تسرع النار في أكل الزرع اليابس، أو ما ترك الحاصدون من آثار الزرع اليابس، وفي ذلك يقول المؤلف: "شبهوا في هلاكهم بالزرع المحصود، وخامدين أي: موتى وهو تشبيه بخمود النار" ^{٤١١}. وقال- سبحانه وتعالى- في ذكر أهوال يوم القيامة: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج : ٢] ، شبهة- سبحانه وتعالى- الناس في معاناتهم لأهوال الموقف والعرض والحساب أو معاناتهم للزلازل والشدائد التي تسبق يوم القيامة على اختلاف المفسرين في أقوالهم، بمن أغلق الشراب على عقولهم، وأوجز المصنف ذلك في كلام يسير، قال فيه: "هذا تشبيه بالسكرى لشدة الغم، وقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾ نفى لحقيقة السكر" ^{٤١٢}.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج : ٣١] ، شبهة- سبحانه وتعالى- المشركين في اقتحامهم الهلكة بمساواة غير الله- عز وجل- بالله- سبحانه وتعالى- في التقرب إليه وعبادته، بمصرع المتردي من علو كيف تتناثر أعضاؤه فتخطفها الجوارح أو تفرقها الرياح، وقد عبّر عن ذلك المؤلف بكلام مجمل بقوله: "هذا تمثيل للمشرك بمن أهلك نفسه أشد الهلاك" ^{٤١٣}.

^{٤١١} ابن جزي، التسهيل، ٤٠٨/٢.

^{٤١٢} ابن جزي، التسهيل، ٤٣٧/٢.

^{٤١٣} ابن جزي، التسهيل، ٤٥٢/٢.

قوله- سبحانه وتعالى:- ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٤٧﴾

[الحج : ٤٧]، هذا بيان من الله- عز وجل- لأحوال الآخرة واختلافها أشد الاختلاف

عمًا عليه نحن في الدنيا، حيث تتكشف الحقائق ويصبح الغيب ظاهرًا عيانًا، وجاء هذا البيان من خلال هذا التشبيه في سياق ذم فيه المشركين لاستهتارهم بعقوبات الله- عز وجل-، حيث يقول: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ [الحج : ٤٧]، وفي هذا من الحكمة أنهم

إذا اتعظوا بذلك لعلهم يرعوون ويستفيدون من المهلة التي جعل الله تعالى قبل بَغْتَةِ الساعة، ومعنى القيامة على الحقيقة وأحوالها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لكنه قرب هذا الغيب بالتشبيه بالمعهود المرئي، حيث وصف يومًا من أيام الآخرة بأنه ألف سنة من دنيانا، وقد فسّر ذلك ابن جزي بشيء من التفصيل، حيث يقول: "المعنى إن يومًا من أيام الآخرة مقداره ألف سنة من أعوام الدنيا، ولذلك قال النبي- صلى الله عليه وسلم:- «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وذلك خمسمائة سنة»^{٤١٤}، ثم قال: "وقيل المعنى إن يومًا واحدًا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب، فإن أيام البؤس والعذاب طويلة، وإن كانت في الحقيقة قصيرة، _يشير بذلك إلى شيء من المجاز، وفي كل من الوجهين تهديد ووعد أكيد للمشركين والمستهينين بعذاب الله- عز وجل- استهانة جعلتهم يستعجلون قدوم العذاب إليهم_ إلا أن المصنف "رجح القول الأول الذي يوافق الحقيقة على المجاز"^{٤١٥}، فتقريب الله- عز وجل- للغيبات بأشياء محسوسة من الدنيا جاء في أكثر من مثل في كتاب الله- عز وجل-، ومن ذلك قال- سبحانه وتعالى:- ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ

كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ [النور : ٣٥] وفي ذلك يقول ابن جزي: "المعنى صفة نور الله في

وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الضوء والإنارة، وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم وأجل، لأن ذلك غاية ما يدرّكه الناس ويتصورونه من الأضواء والأنوار، فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه وفهمه

^{٤١٤} أخرجه الإمام أحمد، من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ٨٥٢١، والترمذي في جامعه، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، ٢٣٥٣، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

^{٤١٥} ابن جزي، التسهيل، ٤٦٠/٢.

ومعاينته، وكذلك زجاجة المصباح في رَقَّةِ جوهرها وصفائها فإنَّها تكادُ تنيرُ من نفسها فكيف إذا اجتمع نورُها إلى نور المصباح؟! فأقربُ ما يشبُّهها في ذلك الكوكبُ الدريُّ المضيءُ لشدة إنارته" ^{٤١٦}.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ [الْفُرْقَان : ٤٧] ، "تشبيهٌ بليغٌ للَّيْل في غشيانه للدنيا وتغطيته لمعالمها باللباس في تغطيته البدن" ^{٤١٧}، هذا ومع ما أشار إليه المؤلف فإنَّ فيه معنى الراحة وذلك يُوضِّحه مقابلته بالنهار.

ومن التشبيه البليغ أيضًا قوله تعالى حكايةً عن موسى- عليه السلام-: ﴿إِنِّي ءَأْتِسْتُ نَارًا سَاءَتِيكُم مِّنْهَا خَبِيرٌ أَوْ ءَاتِيكُم بِشَهَابٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَيَكُونُ لَكُمُ اللَّعْلَكُ﴾ [النَّمْل : ٧] أشار المصنفُ إلى "تشبيه القَبَس وهو الشَّعْلَة بالشَّهاب الذي هو النُّجْم" ^{٤١٨}، ولم يبيِّن المصنفُ وجهَ الشبه، إلا أنَّ تذييل الآية بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ ^٧ يُلَمِّحُ منه أنَّ وجهَ التشابه هو الاحتراق.

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْغَنَكَبُوتِ أَتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ [الغَنَكَبُوت : ٤١]، تعدَّدت الأمثالُ المضروبةُ في القرآن والتي فيها تسفيهٌ لعقول الكافرين المشركين الذين يعدِّلون مع الله آلهةً أخرى، وأنَّ هذه الآلهة المزعومة لا تنفعهم بشيءٍ حين لا ينفعُ مالٌ ولا بنونٌ من أتى الله بقلبٍ سليم، بل وتكون هذه المعبوداتُ في ذلك اليوم أعداءَ عبادِهِم، وفي ذلك يقولُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ ^٥ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ^٦ [الأَحْقَاف : ٥ - ٦]، في هذه الآية يبيِّنُ المصنفُ "أنَّ الله- عز وجل- شبَّه الكافرين المشركين في عبادتهم لغير الله تعالى

^{٤١٦} ابن جزى، التسهيل، ٥٣٢/٢.

^{٤١٧} ابن جزى، التسهيل، ٥٦٠/٢.

^{٤١٨} ابن جزى، التسهيل، ٥٩٤/٢.

ومن ذلك الأصنامُ بالعنكبوتِ في بنائها بيتًا واهيًا ضعيفًا، فكما أنَّ ما اعتمدت عليه هذه العنكبوتُ من هذا البيت ليس بشيءٍ، كذلك ما عوّل الكفار عليه من معبوداتهم ليس بشيءٍ؛ لأنها لا تنفع ولا تضرُّ من دون الله شيئًا^{٤١٩}.

قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٢٩﴾ [يس :

٣٩]، جاء هذا المثلُّ في سياق الاستدلال بآيات الله- سبحانه وتعالى- الكونية وعظيم خلقه على استحقاقه سبحانه وتعالى وحده للعبادة، وهذه سورة مكيّة، فالمخاطبُ بها أولاً هم كفار قريش، وهذا يعطي أهمية التقريب في هذا المثل، والمتأمل يجد أنَّ الله- عزَّ وجل- ذكر في آيات من كتاب الله أشياء من بيئة العرب الذين نزل القرآن والوحي بين أظهرهم، كذكر الجمال، والتَّمَر وأوصافه وأوصاف نواه وغير ذلك مما هو من صلب بيئة العرب، وفي هذا من التقريب والتيسير الشيء الكثير، وفي هذه الآية شيء من هذا، يقول المصنف: "شبهة- سبحانه وتعالى- القمر في آخر منازلِه بغصن النخلة الذي ذهب نضرتُه وآل أمرُه إلى الانحناء والصُّفرة، لذلك وصفه- سبحانه وتعالى- بالقديم، فكلَّمَا أتى عليه الزمنُ رقَّ وانحنى واصفرَّ"^{٤٢٠}.

قوله تعالى: ﴿أَذَلِّكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ٦٣

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ٦٤ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ٦٥﴾ [الصافات : ٦٢ -

- ٦٥] ، في هذه الآية وصفٌ لسوء منقلب الكفار، وفظاعة جهنم وما فيها من صنوف العذاب، والتي منها شجرة الزقوم شبه الله- عز وجل- طلْعُهَا بأقبح شيءٍ وأشنعِهِ برؤوس الشياطين، يقول ابنُ جزي: "هذه مبالغة في قبحه وكراهته، لأنَّه قد استقرَّ في النفوس كراهتها وإن لم تر؛ ولذلك من المعهود أن يُقال لقبيح المنظر: وجهُ شيطانٍ"^{٤٢١}.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ

تُخْرِجُونَ ١١﴾ [الزخرف : ١١] ، شبه الله- عزَّ وجل- إحياءه للبلاد والأرض الميتة

^{٤١٩} ابن جزي، التسهيل، ٦٥٧/٢.

^{٤٢٠} ابن جزي، التسهيل، ١٣/٣.

^{٤٢١} ابن جزي، التسهيل، ٣٣/٣.

بإرسال المطر والغيث، ببعثه للخلائق يوم القيامة وذلك من باب التقريب في أكثر من موضع من القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝٩﴾ [فاطر : ٩]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٥٧﴾ [الأعراف : ٥٧] ، وبإيجاز يقول ابن جزي: "هذا تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض" ^{٤٢٢}.

قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَكَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح : ٢٩]، يقول المصنف: "هذا مثل ضرب به الله تعالى للإسلام، كيف بدأ ضعيفاً ثم قوي واشتدّ وظهر" ^{٤٢٣}، ومع أنّ سياق الآية في وصف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ألمح المصنف إلى تضعيف القول الآخر بقوله: "قيل: الزرع مثل للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه بُعث وحده فكان كالزرع حبة واحدة، ثم كثر المسلمون فهم كالشطاء وهو فراخ السنبل التي تنبت حول الأصل"، وهذا يؤيده قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾.

قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۝٧﴾ [القمر : ٧] ، "في هذه الآية وصف للبعث واستدلال عليه، شبه - سبحانه وتعالى - بعثه لعباده وخروجهم من قبورهم بالجراد في الكثرة وفي اضطراب بعضهم في بعض" ^{٤٢٤}، ومثله قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝١﴾ [القارعة : ١].

^{٤٢٢} ابن جزي، التسهيل، ١٦٩/٣.

^{٤٢٣} ابن جزي، التسهيل، ٢٤٨/٣.

^{٤٢٤} ابن جزي، التسهيل، ٣٠٧/٣.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۖ تَنْزِعُ
الْأَنَاسَ كَآثَهُمْ أَعْجَازُ ۖ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۖ﴾ [القَمَر : ١٩ - ٢٠]، لقد ذكر الله- سبحانه وتعالى-
العقوباتِ والمثلَّات التي قضى بها على الأمم السابقة المُشركة، ومن ذلك وصفه لعقوبة
عادٍ قوم هودٍ- عليه السلام- "وهي ريحٌ تدمر كلَّ شيءٍ بإذن ربِّها عاتيةٌ باردةٌ أتت
عليهم جميعًا فأفنتهم، وتركتهم على عِظَمِ قامتهم وطولها أجسادًا بلا رؤوسٍ، فصار
أشبهُ شيءٍ بهم أعجاز النخلِ لأنَّها دونَ أغصانٍ" ^{٤٢٥}، ومثله قوله: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْلِكُوا
بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا
صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۖ﴾ [الحَاقَّة : ٦ - ٧].

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۖ﴾ [الرَّحْمَن : ٣٧]
من عادة المصنف ذكر الأقوال على تنوعها في تفسير اللفظة أو الآية وذلك بإيجازٍ،
ومع تعدد تفسير لفظة الدِّهان، فقول: "هو الدُّهن الذي كالزيت، وقيل: هو الجلدُ
الأحمر، وقيل في الوردية: أي الوردية المعهودة، وقيل الفرسُ الوردُ" ^{٤٢٦}، فوجه الشَّبه
في ذلك كلِّه واحدٌ وهو الاحمرار، فالسماءُ من هولِ الموقف يوم القيامة تنشق وتنفطرُ
وتتفرجُ وتذوبُ فيحمرُّ لونُها، ومثله قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۖ﴾
[المَعَارِج : ٨] والمُهْلُ دُرديُّ الزيت.

قوله تعالى: ﴿كَمْثِلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ
مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۖ﴾ [الحَشَر : ١٦]، في هذه الآية تشبيهٌ للمنافقين
الذين أغروا بني النضير بالنبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- ووعدوهم وأملوهم النصرَ
والمناصرة، ثم تركوهم لمصيرهم وتبرؤوا منهم وانخلعوا من صَفْقَةِ يدهم، بالشيطان
في إغوائه لبني آدمَ وحثه على معصية الله- عز وجل- حتى إذا جاء يومُ القيامة قال:
إِنِّي بريءٌ منك إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

^{٤٢٥} ابن جزى، التسهيل، ٣٠٩/٣.

^{٤٢٦} ابن جزى، التسهيل، ٣١٩/٣.

وعدّد المصنف "أقوالاً في تفسير الشيطان، ورجح أن المراد هو جنس الشياطين" ^{٤٢٧}، في حين اقتصر على ذكر تفسير اللفظة، ولم يبيّن أوجه الشبه وارتباط المثل بالمعنى الإجمالي.

قال تعالى في حق المنافقين: ﴿كَانَتْهُمْ حُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ [المُنافِقُونَ : ٤] ، جعل ابن جزي "وجه الشبه بين المنافقين والخشب قلة الفهم، أو عدم الوعي فكان لهم منظر بلا مخبر" ^{٤٢٨}، والناظر في سياق الآيات يرى أن الله- عز وجل- وصفهم بقوله: ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ وفي هذا إشارة إلى أنهم يُحسنون القول، ثم أتبعه بقوله: ﴿كَانَتْهُمْ حُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ أي: لا يحسنون الفعل، ففي هذا تشبيه لهم، بالخشب المسند إلى الحائط بخلاف ما يكون منها في السقوف وأركان البيوت، لأنّها والحال هذه لا فائدة منها، وكذلك هم إنّما يحسنون القول ولا يفعلون فهم لا فائدة منهم، وهذا أقرب من حيث السياق.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [القلم : ١٧] ، هذه قصة ذكرها الله- عز وجل- لإخوة ثلاثة من بني إسرائيل كان لهم بستان يؤتي أكله أنعم الله به عليهم فلم يؤدوا حق الله فيه، وبخلوا بركة ثمره، فعاقبهم الله- عز وجل- بنارٍ أحرقت بستانهم، وقد أخذ المصنف وجه الشبه من هذه القصة، "فبيّن أن وجه الشبه بين كفار قريش وأصحاب الجنة هو كفرهم بالنعمة، فمشركو قريش جحدوا بهذه النعمة العظيمة وهي إرسال النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، والإخوة الثلاثة جحدوا نعمة الله- عز وجل- بعدم أداء حقها فعاقبهم الله- عز وجل- كما عاقبهم" ^{٤٢٩}، والمتأمل لقوله تعالى: ﴿فَأَنْظِلُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ﴾ أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكيناً ^{٤٣٠} [القلم : ٢٣ - ٢٤] قد يرى وجهاً آخر للشبه هو أن الإخوة الثلاثة منعوا حق الفقراء في ثمارهم، والذي فرضه الله- عز وجل-

^{٤٢٧} ابن جزي، التسهيل، ٣/٣٨٠.

^{٤٢٨} ابن جزي، التسهيل، ٣/٤٠٧.

^{٤٢٩} ابن جزي، التسهيل، ٣/٤٤٧.

عليهم، وكذلك منع الملائكة من قريش الذين كفروا ضعفاء قريش ومساكينهم ومواليهم، والذين طرّق الإيمان قلوبهم من أتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - علناً وحضور مجالسه، والنهل من وحي الله تعالى الذي يُنزل عليه، وفي ضمن سياق هذا التشبيه العام تشبيه بليغ لحال جنة الأخوة الثلاثة بعد أن سلّط الله عليها ناراً قال: ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ [القلم : ٢٠] وهو على أرجح الأقوال، _أي: الصريم_ الليل فأصبحت سوداء كالليل بعد احتراقها، وقيل غير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ [المعارج : ٩] ، ومثله قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة : ٥] ، "والعهن الصوف، شبهة - سبحانه وتعالى - به الجبال في تفرّق أجزائه وانتفاشها"^{٤٢٠} ، وهذا يكون يوم القيامة، والظاهر أنّ تشتتها وانتفاشها هو نتيجة لنسفها في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ﴾ [طه : ١٠٥ - ١٠٧] ، وقوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۗ﴾ [مريم : ٩٠] ، ثم تؤول إلى الفناء في قوله: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۖ﴾ [الواقعة : ٥ - ٦] ، و ما أعظمه من وصفٍ، لكن السامع يراه رأي عين، إذ مثّل الله مراحل فناء الجبال بأشياء أقرب ما تكون لمعهودات العرب في بيئتهم، فأى شيء أوهن وأضعف من صوفٍ منتفشٍ، مثّل به لأعظم شيء في الدنيا صلابة ورسوخاً، وفيه كمال قدرته تعالى.

قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [كأنهم حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۖ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۖ﴾ [المُدَّثِّر : ٥٠ - ٥١] ، "والمقصود مشركو قريش"^{٤٢١}. وفي هذا التشبيه

^{٤٢٠} ابن جزي، التسهيل، ٤٦٧/٣ .

^{٤٢١} ابن جزي، التسهيل، ٥٠٩/٣ .

تسفيه لعقول المشركين، كيف يفرّون وينفرون من الإسلام والتوحيد مع أنّه حقّ أبلج،
بالخمر الشاردة النافرة، في كل وجهٍ وكأنّ راميًا أو أسدًا يترصدّها لقتلها.

قوله تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا

مَنْثُورًا ۝١٩﴾ [الإنسان : ١٩] ومثل هذا قوله في سورة الطور: ﴿كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۝٢٤﴾

[الطور : ٢٤] ، "شبه هؤلاء الغلمان هنا باللؤلؤ المنثور في عظم حسنهم، وشدة

بياضهم، وكثرة تعدادهم وانتشارهم في قصور أهل الجنة" ^{٤٣٢}، وهذا التشبيه المحكم

يشير إلى أوصاف الجنة الأخرى بطريق التضمن، فتشبيه الخدم على كثرتهم باللؤلؤ

الصغير المنثور، يتضمن أنّ سعة ملك أهل الجنة، وهذا مصداق قوله: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ

اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقَهَا غُرَفٌ مَّيِّتَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الزمر : ٢٠]،

وقوله: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ۝٥٦﴾ [العنكبوت : ٥٦]،

وذلك في الجنة. وإخباره عليه الصلاة والسلام عن آخر أهل الجنة دخولا، (أنّ الله

تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري: وعشرة أمثاله معه) ^{٤٣٣}.

قوله تعالى: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣﴾ [الفجر : ١٣] ، قال ابن

جزي: "استعار السوط للعذاب، لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره،

وعزاه لابن عطية" ^{٤٣٤}، وقوله: استعار، فيه إشارة لعلاقة المشابهة بين السوط

والعذاب، ولعله قصد التشبيه فعبر بالاستعارة، لأنّ كلا المستعار والمستعار له مذكور

في نصّ الآية، ولعلّ في الكلام تقديرًا، أي: صبّ عليهم عذابًا سوطًا، أي: كالسوط،

وهذا تشبيه بليغ، وجه الشبه سرعة الضرب والإصابة وتكرارها.

^{٤٣٢} ابن جزي، التسهيل، ٥٢٥/٣.

^{٤٣٣} أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝١١﴾ إلى ربّها

نَاطِرَةٌ ۝١٢﴾ [القيامة : ٢٢ - ٢٣]، ٤٧٣٤.

^{٤٣٤} ابن جزي، التسهيل، ٦٠٠/٣.

قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۖ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۖ﴾

فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥٥﴾ [الفيل : ٣ - ٥]، "وفي هذه الآية تشبيه لما حلَّ بجيش الحبشة حين اعتدوا على بيت الله- عزَّ وجل- بالتبن وورق الزرع بعد أن تقضمه الأنعام وتدوسه بعد ما حلَّ بهم عقابُ الله- عزَّ وجل" ^{٤٣٥}. ووجهُ الشَّبه أنَّ الله- عزَّ وجل- لما سلَّط عليهم الطيرَ ترميهم بالحجارة صارت أعضاءهم تتناثر، فصاروا هشيمًا رميمًا كحال ورق الزرع وأصوله حين تدوسه الأنعام.

٢.٢. المَعَانِي

٢.٢.١. الْخَبَرُ وَالْإِنْشَاءُ

"إِنَّ الْخُذَّاقَ مِنَ النَّحَاةِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَهْلَ الْبَيَانِ قَاطِبَةً عَلَى انْحِصَارِ الْكَلَامِ فِي خَبَرٍ وَإِنْشَاءٍ، وَأَنْ لِّيسَ لَهُ ثَالِثٌ غَيْرُهُمَا، وَاخْتَلَفُوا فِي حِدِّهِ، فَقِيلَ: الْكَلَامُ الَّذِي يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ لِدَايَتِهِ، أَوِ الَّذِي يَدْخُلُهُ التَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ، وَقِيلَ الْكَلَامُ الْمَفِيدُ بِنَفْسِهِ إِضَافَةً أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا" ^{٤٣٦}، وهذه الحدودُ بقطع النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ الْمُخْبِرِ أَوْ خُصُوصِ الْخَبَرِ، وبذلك يَشْمَلُ الْحَدُّ الْأَخْبَارَ الْمَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ صِدْقُهَا كَالْوَارِدِ عَنِ اللَّهِ- عزَّ وجل- ورسوله- صلى الله عليه وسلم-، والمألوفِ البدهيِّ، وصدقُ الخبر مطابقته لواقع الحال بغض النَّظَرِ عَنْ إيرادِ الخبرِ أَوْ عَدَمِ إيرادِهِ، فمدلولُهُ متحققٌ بغض النَّظَرِ عَنْ نطقه، أمَّا الكذبُ فهو عكسُ ذلك في عَدَمِ مطابقته لواقع الحال، ويورد الخبر لأغراضٍ وأهدافٍ، وفي ذلك يقول الجرجاني: "وجملةُ الأمرِ أَنَّ "الخبرَ" وجميعَ الكلامِ، معانٍ ينشئُها الإنسانُ في نفسه، ويصِرُّفُها في فكره، ويناجي بها قلبه، فهو الذي يتصوَّرُ بالصُّورِ الكثيرة، وتقعُ فيه الصناعاتُ العجيبةُ، وفيه يكونُ في الأمرِ الاعمى، المزايا التي يقعُ بها التَّفاضُلُ في الفصاحة" ^{٤٣٧}.

ومن أهمِّ هذه الأغراض:

● إعلامُ الجاهلِ بخبرٍ الذي تضمَّنَتْه جملةُ المُخْبِرِ.

● ومنها إعلامُ المخاطَبِ أَنَّ المُخْبِرَ عالمٌ بما أخبرَ به، وهذا يُسمَّى لازِمَ الفائدةِ.

^{٤٣٥} ابن جزي، التسهيل، ٦٦٠/٣.

^{٤٣٦} السيوطي، الإتيقان في علوم القرآن، ٥٧٠.

^{٤٣٧} عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود شاكر (القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ت)، ٥٢٨.

• ومنها الاستجداء، والاسترحام، والتحسُّر، والفرح، والتوبيخ، والتهديد، والوعيد، والتذكير، والتنبيه، والفخر، والخيلاء، وغير ذلك من المقاصد الكثيرة، وسنمُرُ على أهمِّ ما نبَّه عليه ابنُ جزي من المقاصد الخبرية في القرآن.

أما الإنشاء فهو لغة: "الإيجاد، واصطلاحًا: كلام لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا لذاته"^{٤٣٨}، ويخرج بهذا الضابط، أي: بقولنا لذاته ما قد يدلُّ عليه اللفظ المنشأ من الخبر بطريق اللزوم أو التضمُّن، مثلًا كلُّ فعلٍ أمرٍ من لازمه أنَّ الأمرَ طالبٌ من المأمور شيئًا، وقُلْ مثَل ذلك في الدعاء والالتماس، وينقسمُ الإنشاء:

- إلى طلبِي وهو خمسة أنواع: الأمرُ والنهي والاستفهامُ والتَّمني والنِّداء والعرضُ والتَّحضيضُ، ويجمعُ بينها أنَّ منشأها يستدعي بإيرادها مطلوبًا غيرَ حاصلٍ له وقت إنشائها.

- وأما غيرُ الطلبِي فبخلاف ذلك كالمدح والذم والقسم والتَّعجب والرجاء.

"وكما أنَّ الإنشاء قد يقع موقع الخبر، كذلك الخبرُ قد يقع موقع الإنشاء لأغراضٍ ودقائق بلاغية كالدعاء بلفظ الماضي، والتعريض للطلب بلفظ الخبر"^{٤٣٩}، وغير ذلك من الأغراض التي ذكرها أهلُ البلاغة.

وكلُّ من أقسام الخبر والإنشاء تورَّد لمقاصد وأغراض كثيرة سنمَثِّل لأهمِّ ما مرَّ عليه المصنّف أو ذكره في تفسيره - إن شاء الله -.

الخبرُ بمعنى الأمر: إطلاقُ الخبر وإرادة الأمر أسلوبٌ معروفٌ في العربية، يراذُ به توثيقُ الأمر والتأكيدُ عليه، وهذا البابُ في القرآن كثيرٌ وفي السنة أيضًا، ومن المواطن التي نبَّه عليها المؤلفُ قوله تعالى: ﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، "قال: خبرٌ بمعنى الأمر"^{٤٤٠}، وهذه الآيةُ بهذا المعنى بنى

عليها كثيرٌ من الفقهاء وجوبَ رضاع الأمِّ لولدها، وأنَّ ذلك يلزمُها، وحملوا في ذلك هذا الخبر على القاعدة المعروفة، الأصلُ في الأمر الوجوب، إلا أن تدلَّ قرينةٌ على غيره، ومن المواضع أيضًا قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

^{٤٣٨} الجرجاني، أسرار البلاغة، ٨٣.

^{٤٣٩} مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني، شرح سعد المسمى مختصر المعاني في علوم البلاغة، تحقيق: محي الدين عبد الحميد (دار الظاهرية، ط ١، ٢٠١٩)، ١٢٨/٢.

^{٤٤٠} ابن جزي، التسهيل، ٣٣٣/١.

[البقرة : ٢٢٨] ، "و ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ خبرٌ بمعنى الأمر"^{٤٤١} ، وهذا الخبرُ فيه العزمُ على المطلقة غير المبتوتة بلزوم بيت زوجها، وهذا وجوباً عند كثيرٍ من أهل العلم، وهذه من المواضع التي أشار إليها المؤلف وإلا هي كثيرةٌ في القرآن منها قوله تعالى أيضاً: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء : ٣٤]، ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا﴾ [آل عمران : ٩٧] مما قال فيه المفسرون وأهل اللغة أنه خبرٌ يُرادُ به الأمر.

الأمر بمعنى النهي: وكذلك كان يُنبه المؤلف في بعض المواضع على ورود الأمر بمعنى النهي في القرآن، وذلك لأغراضٍ ومقاصدٍ تَهْدَفُ إلى ترجيح رأيٍ في تفسير الآية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [البقرة : ٨٣] ، "قال: خبرٌ بمعنى النهي، ويرجحُ قراءه لا تعبدوا"^{٤٤٢} ، ويلاحظُ في ذلك أنَّ من مسالك المؤلفِ الترجيحُ بالقراءات، وقد ذكرَ ذلك في مقدمته، وفي قوله تعالى: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ شدةُ النهي وتَعْظِيمُ جُرم الإِشْرَاق حينما ساقه مساقَ الخبر.

ومن الأغراضِ التأكيد وهذا كثيرٌ في القرآن، ومن المواضع التي أشار إليها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران : ٥] قال: "هذا خبرٌ عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل"^{٤٤٣} ، وهذا فيه تأكيدٌ على ما سبق من سياق الآيات والتي فيها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ [آل عمران : ٤] ، ففي هذا الخبر تأكيدٌ أنَّ الله- عزَّ وجل- عالمٌ بكل أعمالهم يحاسبهم عليها، وبالنظر إلى ما يلحقها من الآيات بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران : ٦] فمع أنَّ علم الأرحام يخفى على البشر وهو من الغيب عنهم، إلا أنَّ علمه يسيرٌ على الله- عزَّ وجل-

^{٤٤١} ابن جزي، التسهيل، ٣٢٦/١.

^{٤٤٢} ابن جزي، التسهيل، ٢٤٤/١.

^{٤٤٣} ابن جزي، التسهيل، ٣٧٩/١.

، والمناسبة بين الآيتين ذكرُ الله- عزَّ وجل- أنَّ علمه محيطٌ بكل شيءٍ، ثم أتبع ذلك بما يخفى على الإنسان مما هو من صلب حياته، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران : ٨١]، قال المؤلف: "هذا تأكيدٌ للعهد بشهادة ربِّ العزة جلَّ جلاله" ^{٤٤٤}، وهذا تأكيدٌ جاء في سياق الميثاق العظيم الذي أخذه الله- عزَّ وجل- على النبيين والرسل لنصرة محمد- صلى الله عليه وسلم- ودعوته إلى التوحيد.

ومن الأغراض الوعيد: ومنه قوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [النور : ٦٤]، يقول ابن جزى: "وفي الكلام معنى الوعيد" ^{٤٤٥}، إذ فيها الوعيد لمخالفى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما سبق هذه الآية حيث يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور : ٦٣]، ويدلُّ عليه أيضاً تذييلُ الآية بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾ [النور : ٦٤].

ومن الأغراض الترغيب: وذلك في قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة : ٦] والحرَجُ هو الضيقُ والمشقة، وقال المصنف: "في ذلك ترغيبٌ في الطهارة وتنشيطٌ عليها" ^{٤٤٦}، يشير بذلك إلى قوله في آخر الآية: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَمِّعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة : ٦]، وهذه الآية هي آيةُ الوضوء، فناسبَ بعد الأمر الترغيبُ بالموعد لمن أتمَّ الطهارة.

ويوردُ الخبرُ ويرادُ به التذكير: وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران : ١٢٣]، قال ابن جزى: "هذا تذكيرٌ بنصرِ الله لهم يومَ بدرٍ

^{٤٤٤} ابن جزى، التسهيل، ٤١٠/١.

^{٤٤٥} ابن جزى، التسهيل، ٥٤٥/٢.

^{٤٤٦} ابن جزى، التسهيل، ٥٥٩/١.

لتقوى قلوبهم" ^{٤٧}، وهذا التذكير جاء في غاية المناسبة إذ فيه تقوية لقلوب المسلمين بعد أن هم قسم منهم أن يلحق بالمنافقين عبد الله بن أبي ومن معه وينسحبوا قبل أن يلقوا عدواً في أحد، وأشارت إلى ذلك الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٢٢﴾ [آل عمران : ١٢٢]، والطائفتان هم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار، فذكرهم الله - عز وجل - بما أنعم عليهم من النصر في بدر مع قلة عددهم، ليُقدِّموا على الجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يتخاذلوا كما فعل المنافقون.

ويطلق الخبر ويراد به العتاب: وذلك كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحِثِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ [يونس : ١٢]، يقول ابن جزي: "هذا عتاب في ضمنه نهى لمن يدعو الله عند الضر ويغفل عنه عند العافية" ^{٤٨}، ولهذه الآية نظيرت في القرآن كثيرات منها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَّ بَجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ٥١﴾ [فصلت : ٥١]، وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُوفُ كُفُورًا ٩ وَلَيْنَ أَذْقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا ١٠﴾ [هود : ٩ - ١٠] وإذا تَبَعَتْ هذه الآيات وجدتها في إمّا سياق امتنان الله - عز وجل - لعباده بنعمه أو في سياق الترغيب والترهيب بذكر الجنة والنار، فناسب في ذلك العتاب إذ كيف يُنعم الله - عز وجل - على عباده ثم يشركون به معه غيره، وهذا العتاب بمعنى النهي.

وقد يلقى الخبر ويُراد به التوبيخ: وذلك كقول الله - عز وجل - حكاية عن امرأة العزيز: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنْنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [يوسف : ٣٢]، قال المؤلف في ذلك: "هذا توبيخ منها لهنّ على لومهنّ لها في مُراودتها ليوسف عن

^{٤٧} ابن جزي، التسهيل، ٤٢٤/١.

^{٤٨} ابن جزي، التسهيل، ٨٢/٢.

نفسه" ^{٤٩}، إذ كيف تُلْمَنِّي في أمرٍ يغلبُ على ظَنِّكَ أنَّ مثلي ومَن في منصبي ومكانتي لا يقعُ فيه إلا أن يكونَ من النادر أو ما في حكمه مما لا طاقةَ لمثلي ومثلكَ بالصدِّ عنه، والظاهرُ أنَّ ذمهنَّ لها بقولهنَّ: ﴿أَمْرَأْتُ الْعَزِيزِ تُرَوِّدُ فَتَلْهَى عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ [يُوسُف : ٣٠] كان فيه نوعُ تعريضٍ، الغايةُ من ورائه وصولهنَّ لرؤية يوسفَ، ففي ذلك يقول النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه رضي الله عنهن حينما أكثرنَّ عليه في مرضٍ موته: (إنكنَّ صواحبُ يوسفَ) ^{٥٠}. يريدُ عليه الصلاة والسلام أنكنَّ تذكرنَّ أمرًا وتعرضنَّ بغيره.

وقد يطلقُ الخبرُ ويكونُ لازمَ الفائدة: وقد قدَّمنا ما معنى لازم الفائدة، كقوله تعالى حكايةً عن يوسف وإخوته: ﴿قَالُوا أَعَزَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يُوسُف : ٩٠]، وكعادة ابن جزي يوردُ احتمالَ المعنى بالنظر إلى القراءاتِ الواردة في الآية فيقول: "قرئ بالاستفهام والخبر، أي: قرئ بكلا الاستفهام والخبر، فالخبرُ على أنهم عرفوه، والاستفهامُ على أنهم توهموا أنه هو ولم يُحَقِّقوه" ^{٥١}، وقوله: قرئ على أنه خبرٌ، بذلك تكونُ الآية: إنَّكَ لَأَنْتَ يوسُفُ، وبها قرأ ابنُ كثيرٍ المكي ^{٥٢}، وقرأ الباقر بالاستفهام.

وقد يُلْقَى الخبرُ ويرادُ به الامتنان، وقد يُلْقَى ويراد به الوعد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة : ٢٨٢]، قال المؤلف: "هذا إخبارٌ

^{٤٩} ابن جزي، التسهيل، ١٥١/٢.

^{٥٠} أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ

وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٌ لِّلْسَائِلِينَ﴾ [يُوسُف : ٧]، (٣٣٨٤).

^{٥١} ابن جزي، التسهيل، ١٧٢/٢.

^{٥٢} هو أبو معبد عبد الله بن كثير الكناني مولاهم، الفارسي الأصل الداري العطار قارئ مكة، قرأ على عبد الله بن سائب المخزومي وعلى مجاهد، وحدث عن ابن الزبير وغيره، وفضله وعلمه وشهرته تغني عن الإطناب في أوصافه، توفي سنة ١٢٠ هـ، ترجمته في شذرات الذهب، ٨٩/٢.

على وجه الامتنان" ^{٤٥٣}، وهذا وجهه أن الله- عز وجل- قدّم قبل هذا الخبر أحكام التّداين والمكاتبّة في الديون والإشهاد على الديون والتبائع، ثمّ رخص- سبحانه وتعالى- بالرّهن في حال عدم وجود مكاتبّة، أو في حال عدم القدرة على المكاتبّة في السفر دالّاً- سبحانه وتعالى- أن هذا الشرع شرعٌ كاملٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ، فناسب أن يمتنّ على عباده بهذا الشرع الذي لولاه لضلّوا، وقال المؤلف: "قيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه"، وهذا وجهه واضح إذ سبق هذا الإخبار أمرٌ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وقد يطلق الخبر ويراد به **التعظيم**: وذلك كقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ١٠ - ١١]، قال المصنف: "السابقون الأولى مبتدأ، وخبر هذا المبتدأ السابقون الثانية، وهو خبرٌ على وجه التعظيم" ^{٤٥٤}، ووجه هذا أن الله- عز وجل- لما صنّف الناس يوم القيامة وبيّن مراتبهم وجزائهم ناسب أن يُعظّم ذكرهم مبرزاً مكانتهم عنده- عز وجل-.

ويلقى الخبر ويراد به **التهديد والتحذير والتخويف**: كقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا﴾ [آل عمران: ١٣]، يقول المصنف بعد ذكر الأقوال في الآية: "الأرجح أنه لبني قينقاع من يهود المدينة الذين قيل لهم: ﴿سَتُعْلَبُونَ﴾ فيه تهديد لهم وعبرة بما جرى لغيرهم" ^{٤٥٥}، مثل ما حصل لمشركي قريش يوم بدر، وفي نفس السياق قال- سبحانه وتعالى-: ﴿كَذَٰبٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [آل عمران: ١١] يقول المصنف: "في ذلك تهديد"، وسبق ذلك قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٠]، فناسب هذا التهديد ذلك الوقت إذ ظنّ اليهود والمنافقون أن الدائرة ستكون على المسلمين بعد

^{٤٥٣} ابن جزي، التسهيل، ٣٧٢/١.

^{٤٥٤} ابن جزي، التسهيل، ٣٢٦/٣.

^{٤٥٥} ابن جزي، التسهيل، ٣٨٣/١.

ما حصل في أحدٍ فذكرهم الله- عزَّ وجل- بعاقبة الكفار الأولين، وبعاقبة قريشٍ قبل أحدٍ في بدرٍ كيف دارت عليهم الدائرة ومكَّن الله الإسلام وأهله.

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ يَأْتِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ١٩] ، فقوله تعالى: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ خبرٌ بمعنى التهديد، تهديدٌ لأهل الكتاب الذين جاءهم علمٌ من الله- عزَّ وجل- بخروج النبي- صلى الله عليه وسلم- مؤيدًا بالحقِّ ثم اختلفوا بغيًا منهم على الحقِّ واستكبارًا عن طاعة الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم-.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ٢٨]، قال المؤلف: "تخويفٌ"^{٤٥٦}، وناسب ذلك تخويفَ المؤمنين من تولي الكافرين حيث يقول- سبحانه وتعالى-: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ٢٨]، وقيل في سبب نزولها: "ميلُ بعض الأنصار إلى بعض اليهود"^{٤٥٧}، وقيل: "نزلت في كتاب حاطب- رضي الله عنه- إلى مشركي قريشٍ قبل فتح مكة"^{٤٥٨}.

وقد يُراد بالخبر إذا أُطلق التَّحْقِيرُ: وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ١٤] قال ابنُ جزي: "هذا تحقيرٌ لها ليزهدَ فيها الناسُ"^{٤٥٩}، وقوله تعالى ذلك عائدٌ على الشهوات التي عدَّها- سبحانه وتعالى- من حبِّ النساء، والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيول المسوَّمة، والأنعام، والحرث على عظم شأنها في نفس بني آدم إلا أنَّ الله- عزَّ وجل- حَقَّرَ ذلك مقارنةً بالآخرة، ثم أُتْبِعَ ذلك فقال: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ١٤].

^{٤٥٦} ابن جزي، التسهيل، ٣٩١/١.

^{٤٥٧} ابن جرير، جامع البيان، ٣١٦/٥.

^{٤٥٨} أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري، الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١، ٢٠٠٢)، ٤٦/٣.

^{٤٥٩} ابن جزي، التسهيل، ٣٨٥/١.

وقد يُطلقُ أيضًا الخبرُ ويرادُ به التبرُّؤُ: كقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ٢٨]، قال المصنف: "تبرؤُ مَمَّنْ فعل ذلك _ يقصدُ توليَ الكفارِ دونَ المؤمنينِ _ ووعيدٌ على موالاةِ الكفارِ"^{٤٦٠}، وذلك بمعنى قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة : ٥١] فقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ تبرؤُ منهم أيضًا.

وقد يُطلقُ الخبرُ ويرادُ به التأنيسُ: ويكونُ بعد ذكر تحذيرٍ، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة : ٢٠٧]، يقول ابنُ جزي: "ذَكَرَ بعد التحذيرِ تأنيسًا لئلاَّ يُفْرِطَ الخوفُ، أو لَأَنَّ التحذيرَ والتنبيهَ رَأْفَةٌ"^{٤٦١}، التأنيسُ في هذه الآية مناسبٌ أن يكونَ بعد التحذيرِ لَأَنَّهُ في حقِّ المؤمنين حيث يقول الله- عزَّ وجلَّ-: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ فسمَّاهم المؤمنين، فناسبَ أن يُؤنِسَهُم بعد أن أوعدَهُم بالعذاب على موالاةِ الكفارِ، ثُمَّ أنسَهُم بذكر الرَّأْفَةِ والمَغْفِرَةِ والرحمةِ لمن قال من ذلك شيئًا وأرادَ أن يتوبَ.

وقد يُطلقُ الخبرُ ويرادُ به التَّعْرِيضُ: كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَلَّعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ١٩٩]، قال ابنُ جزي: "هذا مدحٌ لهم، وفي هذا المدح تعريضٌ بذمِّ غيرهم ممن اشترى بآياتِ الله ثمنًا قليلًا"^{٤٦٢}، ومثله أيضًا قوله تعالى: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَاثُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ :

^{٤٦٠} ابن جزي، التسهيل، ٣٩٠/١.

^{٤٦١} ابن جزي، التسهيل، ٣٩١/١.

^{٤٦٢} ابن جزي، التسهيل، ٤٤٨/١.

[١٤٦] ، تعريضاً بمن فر من المسلمين يوم أحد حين لم يمتثل الرماة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأراد الله- عز وجل- لحكمة أن يسلب الكافرين على المسلمين ولو لبرهة وفترة.

وقد يطلق الخبر ويراد منه الحض والحث والندب للطاعة أو الشيء المحبب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة : ٢٦٨]، يقول ابن جزي: "هذا دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر لابن آدم، ففي ضمن ذلك حض على الإنفاق" ^{٤٦٣}.

وفي قوله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء : ٦٩] يريد- سبحانه وتعالى- من عدد ذكرهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، ثم عقب ذلك بقوله: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ ^{٤٦٣}، قال المصنف: "معنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي يُنال بها مرافقة هؤلاء" ^{٤٦٤}.

وقد يطلق الخبر ويتضمن إطلاقه عدداً من الأغراض، ومن ذلك الذم والتسفيه، والذم والتقبيح، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنعام : ١٣٠]، يريد بذلك نفر من الجن ومن أطاعهم من الإنس على غير طاعة الله- عز وجل-، يقول المؤلف في ذلك: "هذا ذم لهم وتقبيح لهم" ^{٤٦٥}، وأيضاً قوله- سبحانه وتعالى- من سورة الرعد: ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [الرعد : ٢٦]، يقول في ذلك ابن جزي: "هذا إخبار في ضمنه ذم وتسفيه وتحقير لمن فرح بالدنيا؛ ولذلك حقرها- سبحانه وتعالى- بقوله: ﴿إِلَّا مَتَاعٌ﴾ إي: إلا متاع قليل بالنظر إلى الآخرة وما فيها من الباقيات الصالحات" ^{٤٦٦}.

^{٤٦٣} ابن جزي، التسهيل، ٣٦١/١.

^{٤٦٤} ابن جزي، التسهيل، ٥٠٠/١.

^{٤٦٥} ابن جزي، التسهيل، ٦٧٢/١.

^{٤٦٦} ابن جزي، التسهيل، ١٩١/٢.

الإنشاء الطلبي

لقد أولى ابنُ جزِيٍّ- رحمه الله- في تفسيره الإنشاءَ الطلبيَّ اهتمامًا أكثرَ من اهتمامه بقرينه غير الطلبيِّ، وبيَّن في كثيرٍ من الأحيان وجهَ إيرادِ هذا الإنشاء والغايةَ البلاغيَّةَ من إطلاقه.

الأمر: "وهو طلب حصول الفعل من المخاطب به على وجه الاستعلاء، أو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به"^{٤٦٧}، وخرج بقيد الاستعلاء الدعاء، إذ يكونُ الطلبُ فيه من الأدنى إلى الأعلى، والالتماسُ إذ يكونُ الطلبُ فيه من النضير والقرينِ المساوي، "وللأمر صيغةٌ تدلُّ بمجردِها عليه (افعل)، وهي حقيقةٌ في الطلبِ الجازمِ مجازٌ في غيره، كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر وغيرها"^{٤٦٨}، ويطلقُ الأمرُ ويُراد به الإلزامُ أصالةً، وذلك بصيغِ أربع:

١. فعلُ الأمر، كقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

[مُحَمَّد : ١٩].

٢. والمضارعُ المجزومُ بلامِ الأمر كقوله تعالى: ﴿فَلْيَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [النِّسَاء : ٧٤].

٣. واسمُ فعلِ الأمر، وذلك كقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ

أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المَائِدَة : ١٠٥].

٤. والمصدرُ النائبُ عن فعلِ الأمر نحو قوله- صلى الله عليه وسلم-: (صبرًا

آلِ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةَ)^{٤٦٩}، والمقصودُ: اصبروا صبرًا يا آلِ يَاسِرٍ.

^{٤٦٧} نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، البلبيل في أصول الفقه، أو مختصر الروضة، تحقيق: محمد طارق الفوزان، (الرياض: دار المنهاج، د.ت)، ٢١٧.

^{٤٦٨} الطوفي، البلبيل، ٢١٧.

^{٤٦٩} أخرجه محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، في المستدرک على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنهما، من حديث جابر بن عبد الله، ٥٦٦٦.

وقد تخرج صيغة الأمر عن معنى الإلزام إلى معاني أخرى تدل عليها القرائن وسياق الكلام وسباقه ولحاظه، وسنمثل للمعاني التي أوردها المؤلف ونص عليها في تفسيره.

الوجوب والذي هو الأصل وأشار إلى ذلك- رحمه الله- كثيرًا خصوصًا في آيات الأحكام، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة : ٢٨٣]، قال: "محمول على الوجوب" ^{٤٧٠}.

وهذا الأمر جاء في سياق آية التداين، فحضر الله- سبحانه وتعالى- الشهاداء على أداء الشهادة، وعدم الامتناع منها وعدم كتمانها لما يتعلق بها من حقوق الناس، وما يترتب على إتمامها من الظلم المفضي إلى العداوة والبغضاء.

ومنها أيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة : ١٧٢]

يقول: "هذه الآية دليل على وجوب الشكر" ^{٤٧١}، وهذا الشكر هو المقابل لوجود النعمة والكفر بالله تعالى؛ لذلك أطلق عليه لفظ الوجوب، وليس شكر النافلة بعد تأدية الفرض والواجب بدليل ما تمم به الله- سبحانه وتعالى- الآية فقال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ^{٤٧٢}، وهذا من باب تقديم جزاء الشرط على الشرط.

وقد يرد الأمر **للندب والاستحباب**: وهو ما يترتب لفاعله الأجر والثواب ولا يترتب عليه إثم ولا عقاب، وذلك كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

فَأَعْسِلُوا﴾ [المائدة : ٦]، يقول: "معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا، ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، ومذهب جمهور الفقهاء أن ذلك لا يجب، وأن التجديد المقصود في الآية إنما يحتمل على الندب" ^{٤٧٣}، وفي الحقيقة القرينة الصارفة للوجوب - عدا معنى التجديد والتكرار بالنظر إلى مشقة ذلك وعمومات الشريعة فهذا يؤخذ منه الندب - فعل النبي- صلى الله عليه وسلم- حيث (صلى عليه

^{٤٧٠} ابن جزي، التسهيل، ٣٧٢/١.

^{٤٧١} ابن جزي، التسهيل، ٢٨٩/١.

^{٤٧٢} ابن جزي، التسهيل، ٥٥٦/١.

الصلاة والسلام بوضوءٍ واحدٍ يوم الفتح خمسَ صلواتٍ^{٤٧٣}، والأحاديثُ الأخرى التي رَغِبَ فيها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالأجر والثواب على من جَدَّدَ وضوءه لكلِّ صلاةٍ، فإنَّه لو كان واجبًا لَرَتَّبَ مع ترك ذلك الإثمَ أيضًا.

ويرد الأمرُ ويراد به الإباحة، وذلك كقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا﴾ [البقرة : ١٦٨]، قال: "هذا أمرٌ محمولٌ على الإباحة"^{٤٧٤}، والقريضةُ الصارفةُ عن الوجوب أنَّ الأكلَ من ضروريات بني آدمَ ممَّا يدفعهم إليه الحاجةُ والجيلةُ، ولا يترتَّبُ على فعله ثوابٌ ولا عقابٌ إلا إذا تعلَّقَ بأكلٍ عيِّنٍ مستقدِّرةٍ محرمةٍ شرعًا، فإنَّ ذلك يحُرِّمُ لعارضٍ لا أصالةً، وكذلك قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿فَالَّذِينَ بَشِيرُهُمْ وَابْتِغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة : ١٨٧] فهذا أمرٌ إباحةٍ؛ لأنَّه ورد بعد حظرٍ، والقاعدةُ تقول: أنَّ الأوامرَ إذا وردت بعد الحظر عادت إلى ما كانت عليه من أمرها الأول، والأمرُ الأولُ في المباشرة وهي غشيان الزوجات مباحةً، والقولُ فيها كما القول في الأكل وغير ذلك من حاجات بني آدم.

قد يطلِّق الأمرُ ويرادُّ به التعجيزُ، وذلك كقوله تعالى: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة : ٩٤]، يقول: "وذلك أمرٌ على وجه التعجيز والتبكيث"^{٤٧٥}، إذا

الآيةُ خطابٌ من الله - عزَّ وجل - لبني إسرائيل، وقد وصفهم - سبحانه وتعالى - بأنَّهم أحرصُ الناس على الحياة، وذلك في سياقٍ ذكر فيه كفرهم وعصيانهم واتخاذهم العجلَ إلهاً من دون الله - عز وجل - واستكبارهم على خلق الله - عزَّ وجل - بنسبة الإيمان والفضل والعاقبة الحسنة لهم وحدهم، فجاء الأمرُ بتعجيزهم بقطع الحجة والعذر عنهم، بقوله تعالى: ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^{٩٤}، ومثله أيضًا قوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا

^{٤٧٣} رواه مسلم في الصحيح، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ٢٧٧، عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -.

^{٤٧٤} ابن جزى، التسهيل، ٢٨٨/١.

^{٤٧٥} ابن جزى، التسهيل، ٢٤٩/١.

بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ [البقرة : ١١١] وذلك أيضًا خطابًا لليهود فيه معنى الآية السابقة من محاجتهم بادعاء العاقبة الحسنة والجنة لهم وحدهم.

وقد يطلق الأمر ويراد به التهديد، كقوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة : ١٢٠] يقول ابنُ جزي: "هذا خطابٌ على معنى الفرض للنبيّ- صلى الله عليه وسلم- وقد علم الله- سبحانه وتعالى- ألا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبع ولن يتبع أهواءهم، ولكن- سبحانه وتعالى- قال ذلك له على وجه التهديد لو وقع" ^{٤٧٦}، والظاهر أن هذا خطابًا للنبي- صلى الله عليه وسلم- والمراد به غيرُه عليه الصلاة والسلام، لأن الله- عز وجل- جعل من المسلّمات أن أنبياءه ورسله عليهم السلام معصومون من الضلال حاشاهم؛ إنمّا ذلك مثلُ قوله تعالى: ﴿لَيْنِ أَشْرَكَتَ لِيْحَبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر : ٦٥]، وحينما يكون الخطاب للنبيّ- صلى الله عليه وسلم- والمراد به أمثله وغيرهم من الأمم يكون فيه وعيدٌ أشدُّ، وتهديدٌ أكْدُ.

وقد يطلق الأمر ويُراد به الدعاء، كقول امرأة عمران: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾ [آل عمران : ٣٥]، وكقول الله- عز وجل- حكايةً عن امرأة فرعون: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ [التحریم : ١١]، وكقول الله- عز وجل- حكايةً عن المؤمنين:

﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة : ٢٥٠].

وقد يطلق الأمر ويراد به التوبيخ، كقوله- سبحانه وتعالى-: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ [البقرة : ٢١١]، يقول المصنف: "هذا الأمر من الله- عز وجل- لبني إسرائيل على وجه التوبيخ لهم إقامةً للحجة عليهم" ^{٤٧٧}، ودليل ذلك قوله

^{٤٧٦} ابن جزي، التسهيل، ٢٦٣/١.

^{٤٧٧} ابن جزي، التسهيل، ٣١٦/١.

تعالى: ﴿مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ﴾ [البقرة : ٢١١] فهذا تعريضٌ بأنهم بدّلوا

نعمة الله كفرًا، ثم عرّض- سبحانه وتعالى- بكفرهم وقال: ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ

الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة : ٢١٢] فناسب ذلك أن يُسألوا عن نعم الله-

عزَّ وجل- كيف بدّلوها، بعد أن امتنَّ الله- عزَّ وجل- عليهم باصطفائهم، وإرسال الرسل إليهم، وإنزال الوحي، والتمكين لهم ثم بعد ذلك يكفرون.

وقد يطلق الأمر ويرادُ به التعريض، كقوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ [آل

عمران : ٩٥]، يقول المصنف: "ففيه تعريضٌ بكذب اليهود" ^{٤٧٨}، وكذبهم كان أن

حرّموا ما أحلَّ الله، وأحلّوا ما حرّم الله، وأفسدوا، واحتالوا على أمر الله- عزَّ وجل- فعاقبهم الله- عزَّ وجل- بأن حرّم عليهم أشياء أُحِلَّت لهم قبل، وفي ذلك يقول: ﴿الطَّعَامَ

كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ [آل

عمران : ٩٣] عرّض- سبحانه وتعالى- بكذبهم وافترائهم على الله- عزَّ وجل- بأن

يحاجّهم بما أنزل لهم من الوحي ممّا فيه بيانٌ زيفهم وضلالهم ليرجعوا إلى أنفسهم فيعلموا كذبهم.

وقد يطلق الأمر ويرادُ به التسوية: نحو قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا

سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الطور : ١٦]، يقول ابنُ جزي في

ذلك: "إنمّا المرادُ التسويةُ بين الصبر وعدمه في أن كلّ واحدةٍ من حال الصّبر وحال عدم الصبر لا تنفعُهم، ولا تضعُ عنهم شيئاً عذاب الله- عز وجل- " ^{٤٧٩}، والتعليلُ في نهاية الآية هو ما صرّفت الأمر والنهي عن الإلزام، إذ في معنى الآية المُجمل تعجيزٌ وتبكيثٌ وتقريعٌ للكفار بعد أن يُفضوا إلى العذاب وأنهم مهما فعلوا من صبرٍ وجلدٍ فلن يصرف عنهم ولن يخفّف من عذاب الله أيّ شيء.

^{٤٧٨} ابن جزي، التسهيل، ٤١٣/١.

^{٤٧٩} ابن جزي، التسهيل، ٢٨٦/٣.

وقد يطلق الأمر يراد به الإهانة، وذلك كقوله تعالى مخاطبًا الكفار يوم القيامة:

﴿قَالَ أَحْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون : ١٠٨]، يقول المؤلف: "فيها إهانة

وإبعاد"^{٤٨٠}، وهذه الكلمة "إخسأ" تُطلق عند الزجر، ومناسبة الإهانة هنا أن الكفار بعد أن أفضوا إلى مصيرهم وأيقنوا بهلاكهم جعلوا يحاجون الله- سبحانه وتعالى- بالقدر، ويتوسلون له بعد أن قطع عنهم العذر لإخراجهم من عذابهم فزجرهم- سبحانه وتعالى- وأهانهم وأبعدهم.

وقد يطلق الأمر ويراد به التقرُّيع والإغاضة، كقوله تعالى: ﴿قُلْ مُوتُوا

بَعِيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران : ١١٩] يقول المصنف: "هذا

تقرُّيع وإغاضة وقيل هذا دعاء"^{٤٨١}، وقوله: دعاء، أي: أمرٌ للنبي- صلى الله عليه وسلم- بالدعاء عليهم بما ورد، والضمير عائدٌ إلى أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا في مدينة النبي- صلى الله عليه وسلم- والذين كانوا يُظهرون الألفة والإيمان، ثم إذا خلا بعضهم إلى بعضٍ أظهروا غيظهم وحنقهم على المؤمنين، فناسب تقرُّيعهم وإغاضتهم بأن الله- عزَّ وجل- عالمٌ بغيبيهم وبما يبطنون.

النهي: "وهو طلبُ الكفِّ عن الفعل على وجه الاستعلاء"^{٤٨٢}، والنهي عند

جمهور الأصوليين والفقهاء أصلٌ وحقيقةٌ في التحريم إلا إذا وردت قرينةٌ صارفةٌ عن التَّحريم إلى غيره من الكراهة ونحوها، "وخرج بقولنا: على وجه الاستعلاء الدعاء والالتماس والإرشاد والتسوية والاحتقار وبيانُ العقوبة واليأس والإهانة على وجه المجاز"^{٤٨٣}، والنهي صيغةٌ معروفةٌ وهي الفعل المضارع مسبقًا بلا الناهية الجازمة، ويأتي النهي من حيث الأصل ملزمًا كقوله- سبحانه وتعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ الْآخَرِينَ﴾ [المائدة : ٥١]، وهو كثيرٌ في

كتاب الله تعالى، وقد يخرج كما الحال في الأمر عن هذا الأصل إلى معانٍ أخرى يدلُّ عليها سياقُ الكلام والقرائن المحفوفةُ به، وسنمثل لما نصَّ المؤلف في تفسيره من هذه

^{٤٨٠} ابن جزي، التسهيل، ٤٩٩/٢.

^{٤٨١} ابن جزي، التسهيل، ٤٢٢/١.

^{٤٨٢} الطوفي، اللبل في أصول الفقه، ٢٤٣.

^{٤٨٣} السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، ٥٨٢.

المعاني: التحريم، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَلَكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾

[البَقَرَة : ١٨٧]، قال- رحمه الله:- "هذا نهى تحريم للمباشرة حين الاعتكاف" ^{٤٨٤}، وهذه

آية الاعتكاف إذ بيّن الله- سبحانه وتعالى- فيها حرمة وفضيلته، ونهى عن مقارفة ما يُخلّ به مما يتنافى مع معناه ومن ذلك المباشرة.

وقد يرد النهي ويراد به الحُضُّ والحُثُّ، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَهْنُؤُوا وَلَا

تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عِمْرَان : ١٣٩] قال - رحمه الله:- "في

هذه الآية تقوية لقلوب المسلمين، وإخبارٌ بعلو كلمة دين الله تعالى" ^{٤٨٥}، وفي هذا حثٌ وحضٌ على الصبر وتقوية العزائم وعدم النكوص على العقب وذلك في سياق الآيات التي ذكر فيها- سبحانه وتعالى- حال أهل أحدٍ وما حلّ بالمسلمين يومئذٍ.

وقد يأتي النهي في سياق الكناية، فينهى عن شيء ما ويراد به ما هو أولى

منه، وذلك كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ [الإِسْرَاء : ٢٣]، يقول-

رحمه الله:- "فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين فأولى وأحرى ألا يقال لهما ما فوق أفٍ" ^{٤٨٦}، وهذا ما يسمى مفهوم الموافقة أو مفهوم الأولى، وقد قدّمنا ذلك في باب الكناية.

وقد يأتي الأمرُ بمعنى التهكم، وذلك كقوله تعالى: ﴿لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا

أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء : ١٣] قال المصنف: "قيل

لِلظالمين لا تركضوا، والقائل هم ملائكة الرحمن - سبحانه وتعالى-، قالوا ذلك تهكماً بِالظالمين" ^{٤٨٧}، إذ ليس المقصودُ نهْيهم عن الركض، إذ هم في الأصل كفارٌ لم يستجيبوا لأوامر الله تعالى ولم ينتهوا عن نواهيه، ولكن صُرف هذا الأمرُ عن أصالته بما حَفَّ به من تصوير حال الكفار حين يوقِعُ الله- سبحانه وتعالى- بهم العقوبات المستأصلة.

^{٤٨٤} ابن جزى، التسهيل، ٣٠١/١.

^{٤٨٥} ابن جزى، التسهيل، ٤٢٧/١.

^{٤٨٦} ابن جزى، التسهيل، ٢٧٨/٢.

^{٤٨٧} ابن جزى، التسهيل، ٤٠٨/٢.

وقد يرد النهي ويراد به معنى العتاب، ويكون مُضَمَّنًا معنى الإلزام ولكن لقرينة حالية تكون عتابًا للمخاطب أصالةً ولغيره إلزامًا وتحريمًا، وذلك كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة : ١]، يقول ابنُ جزي: "والمراد هنا من هذا النهي عتابُ حاطبٍ أي: ابن أبي بلتعة- رضي الله عنه- وزجرٌ عن أن يفعل أحدٌ مثلَ ما فعل" ^{٤٨٨}، وشهادة الله- عز وجل- له في هذه الآية بالإيمان وكونُ الأمر قد وقع وانتهى قبل نزول الآية دلٌّ على تضمّن النهي هنا معنى العتاب، ويشهدُ بذلك أيضًا من السنة قوله- صلى الله عليه وسلم- لحاطبٍ ولعمر بن الخطاب- رضي الله عنهما- في هذه الحادثة: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. فَهَذَا الَّذِي جَرَّاهُ) ^{٤٨٩}.

الاستفهام: "وهو استفعالٌ من الفهم، وقد استفهمني الشيءَ فأفهمته وفهمته تفهيمًا" ^{٤٩٠}، "وهو طلبُ العلم بشيءٍ لم يكن معلومًا من قبلُ للمستفهم بأداةٍ من أدوات الاستفهام" ^{٤٩١}، وأدواتُ الاستفهام تنقسم من حيثُ الطلبُ إلى ثلاثة أقسام:

١. الهمزة والتي يُطلبُ بها التَّصَوُّرُ أحيانًا وأحيانًا التَّصْدِيقُ.
٢. هل والتي تكون لطلبِ التَّصْدِيقِ فحسبُ.
٣. وبقيةُ الأدوات يُطلبُ بها التَّصَوُّرُ فحسبُ.

فالتَّصَوُّرُ هو إدراكُ عدم وقوع النسبة بين المسند والمُسند إليه، ويكونُ عند تردُّد المتكلم في تعيين أحدِ شيئين: كقولنا أزيدٌ قادمٌ ام عمرو؟

والتَّصْدِيقُ هو إدراكُ وقوع النسبة التامة بين المسند والمُسند إليه، أو عدم وقوعها، وهذا عندما يكونُ المتكلمُ خالي الذَّهن مما استفهم عنه، وذلك كقولنا: أقدم زيدٌ؟ فسيقبل المتكلمُ الجوابَ بنعم أو لا، لأنَّه في الأصل خالي الذَّهن من أيٍّ منهما، وكلُّ هذه الأغراض في حال كان المستفهم جاهلاً بما يستفهم عنه، لكن قد يُطلق

^{٤٨٨} ابن جزي، التسهيل، ٣/٣٨٤.

^{٤٨٩} أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ٣٠٨١.

^{٤٩٠} ابن منظور، لسان العرب، (فهم)، ١٥/٣٥٨.

^{٤٩١} السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، (القاهرة: دار الحديث، ٢٠١٣)، ٩٦.

الاستفهام مع علم المستفهم بما يستفهم عنه وذلك لأغراض بلاغية عديدة، ذكر المصنف عددًا منها سنمّثل لها:

فقد يطلق الاستفهام ويراد به الإنكار، كقوله تعالى: ﴿أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾

[آل عمران : ٨٣]، قال المصنف: "الهمزة للإنكار"^{٤٩٢}، ومثله قوله- سبحانه وتعالى:-

﴿أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ [الرّمر : ٦٤] ، ناسب الاستفهام بالإنكار

هنا؛ لأنه قد استقرّ في الفطر أنّ الله- عزّ وجل- وحده الرّب المتصرف المالك، فكيف يتخذ عاقل من دون الله أندادًا يدعوهم ويرغب إليهم ويرهب منهم.

وقد يقترب بالإنكار أغراض أخرى كالنقيح، ومثاله قوله تعالى حكاية عن

المنافقين: ﴿أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة : ١٣]، يقول المصنف: "هذا إنكار منهم

وتقبيح"^{٤٩٣}، هذا إنكار منهم للرسول ومن اتبعهم حينما أمروهم بالمعروف ونهّوهم عن

المنكر فأخذتهم العزة بالاثم، وهذا مثل الملاء العتاة من كل قوم دعاهم الرّسل، ومثله

قوله تعالى: ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء : ١١١].

وأيضًا قد يقترب بالإنكار بالتوبيخ، كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ

أُمُوتًا﴾ [البقرة : ٢٨] قال: "معناها هنا الإنكار والتوبيخ"^{٤٩٤}، ينعى عليهم- سبحانه

وتعالى- أفهامهم وعقولهم وأحلامهم بأن كفروا بالله- سبحانه وتعالى- واتخذوا معه

أندادًا وهو الذي أبرزهم من العدم وسيعيدهم إليه ثم يبعثهم مرة أخرى ليحاسِبهم على كفرهم.

وقد يقترب أيضًا الإنكار بالاستبعاد، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ

وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ [آل عمران : ١٠١] قال فيه المصنف:

^{٤٩٢} ابن جزي، التسهيل، ٤١٠/١.

^{٤٩٣} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٥/١.

^{٤٩٤} ابن جزي، التسهيل، ٢١٩/١.

"هذا استفهامٌ للإنكار والاستبعاد"^{٤٩٥}، استبعادٌ لهم من أن يلحقوا بالمؤمنين، الذين اعتصموا بحبل الله المتين، ولذلك ختم الآية بقوله: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران : ١٠١]، ومثله قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِيَ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ [آل عمران : ٨٦]، فيه استبعادٌ لأن يهتدوا بهدى الرحمن.

وقد يوردُ والاستفهامُ بغرض التوبيخ، كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران : ٩٨]، قال في ذلك المؤلف: "هذا استفهامٌ فيه توبيخٌ لليهود"^{٤٩٦}، إذ يُظهرون للمسلمين ما لا يبطنون ويكيدون لهم المكائد في سرائرهم، فنَبَّهَهُم اللهُ - عزَّ وجل - ووبَّخَهُم بآئِهِ شهيدٌ حفيظٌ لما يعملون مجازيهم به، ومثله قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ﴾ [آل عمران : ٩٩].

وقد يأتي الاستفهامُ للتقرير، ومنه قوله تعالى في سياق المحاجة على التوحيد مخاطبًا بذلك أهل الكتاب على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - : ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ﴾ [آل عمران : ٢٠] فقد جعله المصنف من باب "التقرير بعد إقامة الحجة"^{٤٩٧}، ويعني ذلك قد بينا لكم البراهين التي تستلزمُ إسلامكم فهل أسلمتم؟.

وقد يورد استفهام لغرض العتاب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران : ١٤٢] ، وهذا رأي المصنف^{٤٩٨}، وهذه الآية نزلت بعد غزوة أحدٍ معاتبةً لفئةٍ من

^{٤٩٥} ابن جزى، التسهيل، ٤١٦/١.

^{٤٩٦} ابن جزى، التسهيل، ٤١٥/١.

^{٤٩٧} ابن جزى، التسهيل، ٣٨٧/١.

^{٤٩٨} ابن جزى، التسهيل، ٤٢٧/١.

المؤمنين قد صدرت منهم أمورٌ قد اقتضت عقابهم لأنهم تابوا، وأذعنوا، وأقرؤوا بخطئهم.

وقد يطلق الأمر ويراد به التَّهْكُمُ، كقوله تعالى للفَجَّارِ بعد أن يستقرؤوا في مصيرهم المحتوم جهنم: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدُّخَانُ : ٤٩]، "وهذا يُقال لهم على وجه التوبيخ والتهكم بهم، وهذا كان تفسير المؤلف لهذه الآية" ^{٤٩٩}.

وقد يراد من الاستفهام التنبية، وذلك كقوله تعالى قاصًا على عباده قصة داوود، وابتلاء الله تعالى له بسؤال الملكين: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضُمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص : ٢١] يقول ابن جزي: "هذه القصة أُوردت بلفظ الاستفهام تنبيهًا للمخاطبين، ودلالةً على أنَّ هذه القصة من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن يُلقى لها البال ويهتَّم بها" ^{٥٠٠}.

وقد يورد الاستفهام ويراد به الوعيد والزجر والتهديد، وذلك كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾ [المائدة : ٩١]، "بيِّن- سبحانه وتعالى- في هذه الآية مضارَّ وعيوبَ، وعاقبةَ المحرمات الخبائث التي حرَّمها- سبحانه وتعالى-، ثم استوقف المؤمنين عليها وعلى العبرة منها، بما يتضمَّن الزجر والوعيد ، وهذا رأي المؤلف" ^{٥٠١}، ولذلك لما نزلت هذه الآية كان جوابُ عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- : "انتهينا انتهينا" ^{٥٠٢}.

وقد يُطلق الاستفهام ويراد به الاحتقار، ومن ذلك قوله- سبحانه وتعالى- قاصًا أمرَ فرعونَ مع موسى- عليه السلام- حين منَّ عليه ما ليس له أن يؤمن به: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمَّا نَلَّكَ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنَّينَ﴾ [الشُّعَرَاءُ : ١٨] ، بعد أن استباح

^{٤٩٩} ابن جزي، التسهيل، ١٩٨/٣.

^{٥٠٠} ابن جزي، التسهيل، ٥٧/٣.

^{٥٠١} ابن جزي، التسهيل، ٦٠٠/١.

^{٥٠٢} ابن جرير، جامع البيان، ٦٦١/٨.

ذرية قومه، واستحيى نساءهم، وقتل منهم، واستعبدهم، وفي ذلك يقول المؤلف: "قصد
فرعون بهذا الكلام المن على موسى- عليه السلام- والاحتقار له" ٥٠٣.

وقد يراد من الاستفهام الحض والحض، وهذا مصداق قوله- سبحانه وتعالى:-
﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة : ٢٤٥]،
يقول ابن جزي في ذلك: "هذا استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق" ٥٠٤، مبيناً
أن من ترك من ذلك شيئاً فإن الله راده عليه في الآخرة وأضعافه، وأن الرزق إنما
يكون من عنده- سبحانه وتعالى- وبذلك ختم الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة : ٢٤٥].

التمني: "وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة المحبوب، ولا يشترط
إمكان المتمنى، بخلاف المترجى الذي يمكن حصوله، ويطمع في نيله" ٥٠٥.
فإنما أن يكون مستحيلاً، كقول الكفار بعد أن يفصل الله- سبحانه وتعالى- بين
الخالق فريق في الجنة وفريق في السعير: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ
فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الأعراف : ٥٣].

أو ممكناً مستبعداً حصوله فكقوله تعالى حكاية عن أفئتين بقارون وما ابتلاه
الله به من نعيم: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [القصاص :
٧٩].

أمّا إن كان الأمر محبوباً مرجواً حصوله فيكون التمني فيه بعسى ولعل،
كقوله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ﴾ [الإسراء : ٨]، وكقول الله تعالى حكاية عن
صاحب السجن الذي سأل يوسف عن رؤيا الملك: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف : ٤٦].

٥٠٣ ابن جزي، التسهيل، ٥٧٢/٢.

٥٠٤ ابن جزي، التسهيل، ٣٤٤/١.

٥٠٥ السيوطي، الإتيقان في علوم القرآن، ٥٨٢.

"أَمَّا أَدَوَاتُ التَّمْنِي فَهِيَ أَرْبَعُ:

- الْأَصْلِيَّةُ مِنْهَا لَيْتَ، وَهُوَ حَرْفُ التَّمْنِي الْمَوْضُوعُ لَهُ.

- وَثَلَاثٌ قَدْ يَتَمَنَّى بِهِنَّ هَنَّ هَلْ، وَلَوْ، وَلَعَلَّ الَّتِي قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِبَعْدِ الْمَرْجُوءِ، وَذَلِكَ

كَقَوْلِ مَنْ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ مِنَ الْكُفَّارِ: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ ۖ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

كَآلَ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ : ٩٩ - ١٠٠] ^{٥٠٦}.

أَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ وَهِيَ هَلْ، وَلَوْ، وَلَعَلَّ، فَتَنْتَوِبُ عَنْ لَيْتَ وَتُسْتَعْمَلُ لِأَغْرَاضٍ بِلَاغِيَّةٍ، وَيَتَضَحُّ مَعْنَى هَذِهِ الْأَغْرَاضِ مِنْ سِيَاقَاتِ الْمُؤَلِّفِ لِأَسْلُوبِ التَّمْنِي بِهَا، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ ابْتَهَلَ إِلَيْهِ وَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ فِي الْمِيقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهُ لَهُ رَبُّهُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَاخْتَارَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَفْضَلَ قَوْمِهِ وَهُمْ سَبْعُونَ مَاضِيًا إِلَى الْمِيقَاتِ مُعْتَذِرًا مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - طَالِبًا رَحْمَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ مِنْ صَنِيعِ بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذُوا الْعَجَلَ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ:

"يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هُنَا لَوِ لِلتَّمْنِي أَيْ بِمَعْنَى قَوْلِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: ﴿يَلَيِّتْنِي مِثُّ قَبْلِ

هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنَسِيًّا﴾ [مَرْيَمَ : ٢٣]، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى وَجْهِ التَضَرُّعِ

وَالِاسْتِسْلَامِ وَالْإِنْقِيَادِ لِأَمْرِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، كَأَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ: لَوْ شِئْتَ يَا رَبِّي أَنْ تَهْلِكُنَا قَبْلَ ذَلِكَ الْفَعْلِ فَإِنَّا عِبِيدُكَ وَتَحْتَ قَهْرِكَ وَأَنْتَ تَفْعَلُ بِنَا مَا تَشَاءُ وَكَيْفَ تَشَاءُ" ^{٥٠٧}، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَضَرُّعِ وَالرَّغْبَةِ لِأَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَغِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُتِمَّ لَهُ مَا وَعَدَهُ، وَأَنْ يُبْقِيَ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَافِيَتَهُمْ، وَأَنْ يَحْيِيَ الْقَوْمَ الَّذِينَ عَدَوْا قَدْرَهُمْ وَقَالُوا: ﴿يَمُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾

[الْبَقَرَةُ : ٥٥].

وَفِي قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا

قَدَّمَ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيِّتْنِي كُنْتُ تُرْبًا﴾ [النَّبَأُ : ٤٠]، يَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ الْأَقْوَالَ

فِي هَذَا الْأَسْلُوبِ مِنَ التَّمْنِي وَيَرْجِّحُ بَيْنَهَا، حَيْثُ يَقُولُ:

^{٥٠٦} السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، ٥٨٣.

^{٥٠٧} ابن جزي، التسهيل، ٧٣٦/١.

- "القول الأول على الحقيقة أي: يتمنى الكافر أن يكون تراباً على الحقيقة؛ وبالتالي يكون لا يعقل شيئاً فلا يحاسب ولا يجازى.

- والقول الثاني أن ذلك من باب الكناية أي أنه يتمنى لو لم يُخلق، وكأن المصنف مال إلى هذا القول بدليل أنه ألمح إلى شيء مروي في أن البهائم تُحسّر ليقتصّ لبعضها من بعض، ثم تُردُّ تراباً، حينئذٍ يتمنى الكافر أن يكون مثلها.

- والقول الثالث أن الكافر هنا مخصوص وهو إبليس يتمنى أن يكون مثل آدم وذريته، لما رأى ثوابهم، أي: أنه خلق من تراب.

وببصيرة نافذة ربط المؤلف بين هذا القول وبين قاعدة: **الجزاء من جنس العمل** في قوله: وقد كان احتقر التراب في قوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧٦] "٥٠٨.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النحل: ٣٥] ، وهذه الآية في الرد على المشركين باحتجاجهم بالقدر، يبين فيها تعالى أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي حجة المفلسين، وأن الله- عز وجل- لا يظلم أحداً من عباده، وأن القدر سره، لا ينبغي لأحد أن يتعدى ما علمه الله عنه، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ، الذي يبين ما ذكرناه آنفاً، وأنه استفهام فيه الرد عليهم وتوبيخهم، لكن لابن جزى رأياً آخر، حيث يقول: "يُحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني، فإن لو تكون للتمني، والمعنى: أن المشركين لما شاهدوا العذاب تمنّوا أن لم يكونوا يعبدوا غير الله- سبحانه وتعالى- في الدنيا، ولم يُحرّموا ما أحلّ الله- سبحانه وتعالى- من البحيرة والسائبة والوصيلة وغيرها" ٥٠٩.

٥٠٨ ابن جزى، التسهيل، ٥٤٠/٣.

٥٠٩ ابن جزى، التسهيل، ٢٣٦/٢.

النداء: و"هو طلب المتكلم إقبال المدعو عليه، بحرف نائبٍ منابٍ فعلٍ النداء أدعو ونحوه، ويصحُّ في الأكثر الأمر والنهي، والغالب تقدُّمه، نحو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١]، وقد يصحُّ الجملة الخبرية فتعقبها جملة الخبر، نحو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ﴾ [الحج: ٧٣]،^{٥١٠} وأصل أدوات النداء "يا"، وللنداء أدوات سبعٌ غيرها:

- الهمزة وأي وهي للمنادى القريب.

- وباقي الأدوات للمنادى البعيد.

- وقد يُستخدم ما للقريب للبعيد، والعكس صحيحٌ، وفي ذلك نكتةٌ بلاغيةٌ تُظهرُ البعيدَ كأنَّه حاضرٌ قريبٌ، والقريبَ كأنَّه عالي المرتبة، هذا في جانب المدح، ولك أن تقولَ العكسَ في جانب الذمِّ.

وقد يطلقُ النداء ويرادُّ به إضافةٌ إلى مُطلقِ النداء معانٍ أخرى، قد مرَّ على بعضها ابنُ جزي، وسنمثِّلُ لما مرَّ عليه:

من ذلك التَّكْرِيمُ، في مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعْ

الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الأحزاب: ١]، وفي غير هذا الموضع أيضًا حيثُ خصَّ الله- سبحانه وتعالى- نبيَّه الكريمَ محمدًا- صلى الله عليه وسلم- في أسلوبِ النداء بصفةِ النبوة بخلاف سائر الأنبياء عليهم السلام، وفي ذلك تكريمٌ وتشريفٌ له عليهم، ويقول ابنُ جزي: "هذا نداءٌ في تكريمٍ للنبيِّ محمد- صلى الله عليه وسلم- لأنَّ الله ناداه بالنبوة، ونادى سائرَ الأنبياء عليهم السلام بأسمائهم، كـ يا موسى وإبراهيمَ وغيرهم"^{٥١١}.

وقد يأتي النداء في سياقِ العتاب، وذلك في مواضعٍ كثيرةٍ من القرآن، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصَّف: ٢]، فقد عاتبهم ربُّهم- سبحانه وتعالى-، وحذَّرهم من مغبةٍ عدمِ مطابقةِ القولِ الفعلِ أو العكس،

^{٥١٠} السيوطي، الإِتقان في علوم القرآن، ٥٨٣.

^{٥١١} ابن جزي، التسهيل، ٧٩٦/٢.

ولكن ابتداءً ذلك بتشريفهم بالنداء بالإيمان، ومنها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثُلُوفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ [المُتَحَنَّة : ١]، يقول في ذلك ابن جزري: "وفيها مع ذلك العتاب على ما فعله حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إبان غزوة الفتح تشريف له، أي: لحاطب؛ لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾" ^{٥١٢}.

وقد يأتي النداء إضافةً إلى مطلق معناه الأصلي للملاطفة، وفي ذلك يقول الله- سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ﴾ [الْمَرْمِل : ١] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ [الْمُدَّثِّر : ١] وفي هذا النداء عدا أنه يسترعي الانتباه لما فيه من النداء بوصفٍ غير معهودٍ، ففيه ملاطفة المخاطب، وفي ذلك يقول ابن جزري: "هذا نداءً للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال السهيلي ^{٥١٣}: في ندائه بـ ﴿الْمَرْمِلُ﴾ فائدتان:

١. إحداها الملاطفة، فإن من عادة العرب إذا قصدوا ملاطفة المخاطبين نادوه باسمٍ مشتقٍ من الحالة التي هو فيها، كما كان عليه الصلاة والسلام ينادي علياً- رضي الله عنه-: «قُم أبا تراب».
٢. وفائدة ثانية، هذا النداء فيه التنبية لكلٍ متزملٍ راقِدٍ بالليل، ليتنبه عن غفلته إلى ذكر الله تعالى؛ لأنَّ الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب به، ومن اتَّصف بتلك الصِّفة التي هو عليها" ^{٥١٤}.

٢.٢.٢. الجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ وَالْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ

"الجملة الفعلية ما تركبت من فعلٍ وفاعلٍ، أو منه ومن نائبه، وتفيدُ في أصل الوضع التجددَ والحدوثَ في زمنٍ معينٍ، وذلك يفيدُ الاختصارَ.

^{٥١٢} ابن جزري، التسهيل، ٣/٣٨٤.

^{٥١٣} هو الإمام أبو زيد وأبو القاسم وأبو الحسن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد العلامة الأندلسي المالكي، النحوي، الحافظ العالم، صاحب التصانيف منها الشهير بـ «الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام»، توفي سنة ٥٨١هـ، ترجمته في شذرات الذهب، ٦/٤٤٥.

^{٥١٤} ابن جزري، التسهيل، ٣/٣٨٤.

أما الاسمية فهي الجملة المركبة من مبتدأ وخبر، وتفيد بأصل الوضع ثبوت شيء لشيء ليس غير، بغض النظر عن التجدد والاستمرارية^{٥١٥}، وفي الحقيقة قد أولى ابن جزي هذه السمات في الجملة الاسمية والفعلية اهتماماً في مواطن من تفسيره، وربط ذلك بتفسير الآيات وسنمثل ببعض الأمثلة التي ذكرها - رحمه الله -.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝١٣﴾ [البقرة: ١٣]، وقبل هذه الآية في نفس السياق يقول تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝٨﴾ [البقرة: ٨] فلما أثبتوا الإيمان لأنفسهم أثبتوه بالفعل ونفى الله - عز وجل - عنهم الإيمان بالجملة الاسمية، ويعلل ذلك المفسر فيقول: جواباً لسؤالٍ مفترض وهو كيف جاء قولهم ﴿ءَامَنَّا﴾ جملة فعلية، وقول الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ جملة اسمية، فلماذا لم تتطابقا؟ أجاب - رحمه الله -: أن الجملة الاسمية أبلغ وأؤكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال: "وما آمنوا"^{٥١٦}، لعل المصنف يقصد أن بلاغة الجملة الاسمية هنا في نفي الإيمان عن المنافقين، هي في أنها تفيد معنى الثبوت؛ فدل ذلك على أنهم مقيمون على نفاقهم ما كانوا عليه لا يمكن أن يحدث لهم إيمان بعد نفاقهم، وفي نفس السياق يقارن المصنف - رحمه الله - قوله تعالى حكاية عن هؤلاء المنافقين: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝١٤﴾ [البقرة: ١٤] حيث جاءت جملة اسمية مبالغة وتأكيداً بخلاف قولهم: ﴿ءَامَنَّا﴾ فإنه جاء بالفعل، وذلك لضعف إيمانهم، ولك أن تقول في التعليل ما قلناه آنفاً.

وفي تفسير قوله تعالى في سياق كلامه عمن اتبع السحر وتعاطاه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝١٣﴾ [البقرة: ١٣]، فيلاحظ أن جواب الشرط جاء جملة اسمية في قوله: ﴿لَمَثُوبَةٌ﴾ وفي ذلك يقول ابن جزي: "حينما

^{٥١٥} السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ٧٩.

^{٥١٦} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٤/١.

جاء جوابها _ أي: قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ﴾ _ جملة اسمية، وعدل عن الجملة الفعلية لما في الاسمية من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره^{٥١٧}، والناظر في هذا السياق يلاحظ أن الله- سبحانه وتعالى- جعل تعاطيهم للسحر بجمال فعلية فقال: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾، ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾، ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ﴾، ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾، ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾، ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾، ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة : ١٠٢] ، فكل هذه الجمل الفعلية تدل على تجدد حدوث الذنب لهم كلما تعاطوا السحر، بينما قال في أثناء ذلك: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة : ١٠٢]، فبين- سبحانه وتعالى- أن حصول ما يؤملونه من تعاطي السحر لن يكون خارجاً عن قضاء الله وقدره ومُرادِهِ؛ فهذه قاعدة ثابتة، ولذا جاءت في جملة اسمية، ثم لما أراد أن يبين لهم عاقبة من ترك ومن تاب ومن لم يتعاط شيئاً مما فعلوه قال: ﴿لَمُتَّوَبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ [البقرة : ١٠٣] فسبحان الله!! ﴿وَأَنَّهُ لَكَتَّابٌ عَزِيزٌ﴾^{٥١٨} لَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ^{٥١٩} تنزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ [فُصِّلَتْ : ٤١ - ٤٢].

وعند تفسير المصنف لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود : ١٠٣]، جاءت هذه الآية في بيان ما سلَّطه الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة التي طغَّت وتجبَّرت من عقاب أليم، وكيف أن مصيرهم إليه سبحانه وتعالى، وفي ذلك يقول المصنف: "إنَّما عبَّرَ باسم المفعول _ مجموع _ دون الفعل يُجمع ليدلَّ على ثبوت الجمع لذلك اليوم، لأنَّ لفظَ مجموعٍ أبلغُ من لفظِ يُجمعُ"^{٥١٨}، ففي التعبير بالجملة الاسمية في هذا الموضع من البلاغة الشيء الكثير، منها أن يوم القيامة قادمٌ لا صارفٌ له ولا محيدٌ عنه، وأن مصير الكافرين طولُ المكثِّ والإقامةُ الأبديةُ

^{٥١٧} ابن جزى، التسهيل، ٢٥٣/١.

^{٥١٨} ابن جزى، التسهيل، ١٣٥/٢.

في العذاب والجحيم، ولعلَّ فيه إشارةً إلى طول الموقف يوم القيامة؛ فالجملة الاسميَّة تدلُّ على الثبوت والاستمرار، والناظر في السياق والسباق يرى أنَّ الله- عزَّ وجل- قد وصف طغيانهم في الدنيا بجملي فعليَّة: ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ [هُود : ٩٧] دليلٌ على أنَّ طغيانهم وكفرهم لا زائلٌ لا محالة، ثم أتبعه بقوله: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾^{٥١٩}، وللمصنّف في سورة الكافرون تدبراتٌ بلاغيَّة جميلةٌ في قوله تعالى: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون : ٢] وقوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾^{٥٢٠} فرأى المصنّف أنَّ نفيَّ أعبد بـ لا يفيدُ الاستقبالَ على حسب ما تقتضيه لا من معاني الاستقبال، بينما النفي في الجملة الاسميَّة ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾^{٥٢٠} يرادُ به الحال، فيحصلُ من مجموع نفي الجملة الاسميَّة والجملة الفعليَّة نفي عبادته _أي: النبيّ صلى الله عليه وسلم_ الأصنام في الحال وفي الاستقبال، بينما قال الزمخشري: أنَّ قوله تعالى ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾^{٥٢٠} يفيدُ المضيَّ^{٥١٩}، بينما كان لابن جزي رأيٌ آخرٌ كما قدّمنا، وأنَّ معنى الحال أظهرُ.

٢.٢.٣. التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ

قال عبد القاهر: "وهو بابٌ كثيرُ الفوائد، جُمُّ المحاسن، واسعُ النَّصْرُف، بعيدُ الغاية، لا يزالُ يفتَرُّ لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزالُ ترى شعراً يروقك مسمَّعه، ويلطِّفُ لديك موقعه، ثم تنظرُ فتجدُ سببَ أن راقك ولطَّفَ عندك، أن قُدِّمَ فيه شيءٌ، وحَوِّلَ اللفظُ عن مكانٍ إلى مكانٍ"^{٥٢٠}. وحسبكُ بكلام إمام الصَّنعة لِتَعْلَمَ أَهْمِيَّةَ إحرازِ هذا الفنِّ، وفقه هذا الصنفِ واللَّون.

إنَّ كلا الجملتين الخبريتين الاسميَّة والفعلية تتألفان من مسندٍ ومسندٍ إليه، فأما في الخبرية فالمسندُ هو الخبرُ والمبتدأُ المستغني بمرفوعه عن الخبر، كقولنا: أقائمُ الزيدان، والفعلُ التَّامُّ، واسمُ الفعل، وأخبارُ النواسخ، والمصدرُ النائبُ عن الفعل، والمسندُ إليه، والمبتدأُ الذي له خبرٌ، والفاعلُ، ونائبه، وأسماءُ النواسخ، والأصلُ تقديمُ

^{٥١٩} ابن جزي، التسهيل، ٦٧٠/٣.

^{٥٢٠} الجرجاني، دلائل الإعجاز، ١٠٦.

المسند إليه في الجملة الاسميّة، وتأخيرُهُ في الجملة الفعلية، ولكن ذلك قد يتغيّر لعارضٍ ولغرضٍ بلاغيٍّ، وسنذكرُ في هذا المطلبِ الأغراضَ التي نصَّ عليها المؤلّفُ أو ألمَحَ إليها في ثنايا تفسيره مع التمثيل لذلك، فقد اعتنى بذلك في بداية تفسيره في سورة الفاتحة في قول الله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة : ١]، وظهرت براعةُ ابنِ جزي- رحمه الله- النحويّةُ والبلاغيّةُ حين رجّح بين النّحاة في اختلافهم في متعلّق ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾، فإنّ الكوفيين قدّروا فعلاً محذوفاً، بمعنى ابدأ أو أتّل، والبصريون قدّموا مبتدأً محذوفاً بتقدير "ابتدائي كائنٌ ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾"، فقال رحمه الله: "ينبغي أن يقدّر متأخراً _ أي: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ _ لوجهين:

• أحدهما إفادةُ الحصر والاختصاص.

• والأخرى تقديمُ اسمِ الله اعتناءً" ٥٢١.

ولنفس الغرض قدّم في قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَلَهَا﴾ [هود : ٤١].

وغير بعيدٍ عن هذه الآية، تكلم المصنّف عن تقديم متعلّقات الخبر كالجار والمجرور، وذلك في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة : ٢]، وأجاب على تساؤلٍ، وهو لم قدّم فيه على ريب، بقوله: إنّما قصد نفي الرّيب عنه، ولو كان التقديم ل فيه لكان إشارةً إلى أنّ هناك كتاباً آخر فيه ريبٌ، وربط ذلك بقوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [الصافات : ٤٧]، إذ أنّ ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ إشارةٌ إلى أنّ خمر الدنيا فيها غولٌ، وهذا المعنى يبعدُ قصده فلا يقدّم الخبر" ٥٢٢، وهذا من براعته ودقّة استنباطه- رحمه الله-، وبَيّن في موضعٍ آخر أنّ تقديمَ الجار والمجرور قد يكونُ بمعنى الحصر، كقوله: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة : ١٤٣]، وكعادته- رحمه الله- حين يرى أنّ بعضَ الفهوم قد تستشكل

٥٢١ ابن جزي، التسهيل، ١/١٨١.

٥٢٢ ابن جزي، التسهيل، ١/١٩٠.

شيئاً في كتاب الله- عز وجل- يطرح تساؤلاتٍ افتراضية، وهذا أسلوبٌ درَج عليه في كثيرٍ من مواطن تفسيره وهو مأخوذٌ من السنَّة النبويَّة، حيثُ يقول: "فإن قيل لم قدَّم المجرور في قوله: ﴿عَلَيْكُمْ شَهِدًا﴾ وأخره في قوله تعالى في بداية الآية: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾؟.

وجوابُ ذلك: أنَّ في قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ شَهِدًا﴾ اختصاصٌ لشهادة النبيِّ محمدٍ- صلى الله عليه وسلم- بأَمَّتِه، فكان في تقديم الجار والمجرور فائدةُ الحصر. أما في قوله: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ لم يقدِّم الجارَّ والمجرور، لأنَّه لم يقصد الحصر^{٥٢٣}، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿كَفَى بِاللَّهِ يَبِّنِي وَيَبِّنْكُمْ شَهِدًا﴾ [العنكبوت : ٥٢]، وقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا ۝١٦﴾ [النساء : ٧٩].

وقد يقدِّم الجارُّ والمجرور للمبالغة، وأوضح ذلك ابنُ جزي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝٢٢﴾ [السجدة : ٢٢] فجعل "تقديمه- سبحانه وتعالى- لقوله: ﴿مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ على الخبر الذي تعلَّق به الجارُّ والمجرور ﴿مُنْتَقِمُونَ﴾، وذلك للمبالغة في التهديد والوعيد"^{٥٢٤}.

أمَّا بالنسبة للظروف فنَبَّه في مواضع نادرة إلى ذلك، وغالبُ ما دلَّ عليه رحمه، أنَّ التقديم في كل ما ذكرناه الغرضُ الأولُ منه التركيزُ على المقدَّم وصرفُ الانتباه له والاعتناء به، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝١٢﴾ [النور : ١٢]، وتساءل المؤلف "عن سبب تقديم الظرف إذ سمعتموه على الفعل ظن، مع أنَّ لولا للتضييض وحَقُّها أن يليها الفعلُ من غير فاصلٍ بينهما، ويُنَّ أن بهذا التقديم تنبيهٌ على الاعتناء بهذا

^{٥٢٣} ابن جزي، التسهيل، ٢٧٢/١.

^{٥٢٤} ابن جزي، التسهيل، ٦٩٤/٢.

الظرف، والمعنى أَنَّ على المؤمنين المبادرة بإنكار الإفك والبهتان الذي تُسبب لأم المؤمنين رضي الله عنها حال سماعهم له، وهذا من البلاغة العجيبة في كتاب الله تعالى " ٥٢٥ .

وبَيَّنَّ- رحمه الله- في أكثر من موطن الحكمة والغاية من تقديم المعمولات، كقوله تعالى: إِيَّاكَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الْفَاتِحَةُ : ٥] التي فيها معنى كمال التوحيد، فـ ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ تقتضي أَنَّ العبد يعترف بالله- عزَّ وجل- ربًّا، وأنَّ العبدَ مربوبٌ لله- عزَّ وجل- يربِّيه بنعمه وإحسانه- سبحانه وتعالى-، و﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ تقتضي أَنَّ العبدَ أخلصَ دعاءَ الطلب والمسألة لله- عزَّ وجل-؛ لأنَّه يعلم ويوقن بأنَّه الرُّبُّ المستحقُّ للعبادة، وفي ذلك يقول المصنف: "قدم ﴿إِيَّاكَ﴾ ليفيد الحصر، فإنَّ تقديم المعمولات يقتضي الحصر ويفيده، فاقترض قول العبد ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أن يعبدَ العبدُ الله وحده لا شريك له، و﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اقتضى اعترافًا منه بربوبية الله " ٥٢٦ .

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الْأَنْعَام : ١٠٠] ، يُلاحظ أنَّ أصلَ الكلام وجعلوا لله الجنَّ شركاء، فجعل- سبحانه وتعالى- شركاء مفعولًا به أولاً لـ جعلوا، والجنَّ مفعولًا به ثانيًا، وفي هذا يرى ابن جزيرٍ "أنَّ الحكمة توجيةُ الأنظار والأفهام لكلمة شركاء، وأنها قُدِّمَتْ لاستعظام ذنب الإشراف بالله تعالى " ٥٢٧ .

وفي قوله- سبحانه وتعالى-: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ٨٣] ، من الملاحظ

٥٢٥ ابن جزير، التسهيل، ٥١٢/٢ .

٥٢٦ ابن جزير، التسهيل، ١٩١/١ .

٥٢٧ ابن جزير، التسهيل، ٦٦٣/١ .

تقديم غير الذي هو مفعول به لـ ﴿يَبْغُونَ﴾ على عامله، ويرى المصنف "أنَّ علَّةَ ذلك الاهتمام به أو الحصر" ^{٥٢٨}.

وفي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ ذُو أُنْتِقَامٍ﴾ [إِبْرَاهِيم : ٤٧] وكعادة المصنف في أسلوب الأسئلة الافتراضية يقول: "فإن

قيل: هَلَّا قال مخلفاً رسله وعده، ولم قدّم مفعوله الثاني على الأول؟
فالجواب: أَنَّهُ قدّم الوعدَ لِيُعْلَمَ يلاحظ أَنَّ المصنف جاء بيُعْلَمَ المبني لما لم يسم فاعله، وقصده التعميم أي: ليكون الرُّسلُ على يقينٍ والمؤمنون، والفعل هنا عمّ الجميع_ أَنَّهُ لا يخلِفُ- سبحانه وتعالى- الوعدَ أبداً على الإطلاق، ثمّ بعد أن عمّم خصّصَ بذكر الرُّسل " ^{٥٢٩}، وفي ذلك بيانٌ لشرفهم وأنهم هم المنصورون، وللمصنف- رحمه الله- نظرةٌ في سياقات الآيات والقصاص منها خصوصاً فمثّل في أكثر من مناسبةٍ للتقديم والتأخير فيها والحكمة من ذلك، ومنها قوله- سبحانه وتعالى- في قصة بقرة بني إسرائيل: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا﴾ [البقرة : ٧٢] ، أشار- رحمه الله- إلى "أنَّ هذه الآية هي أولُ قصة البقرة فرتبها التقديم قبل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ [البقرة : ٦٧] ، وساق قول الزمخشري: إِنَّمَا أُخِّرَ لتعدد توبيخهم بقصتين، وهما تركُ المسارعة إلى الأمر وقتل النفس، ولو قدّم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد" ^{٥٣٠}.

وفي سورة الفاتحة عند قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ [الفاتحة : ٣ - ٤] قد رأى- رحمه الله- "أنَّ الحكمةَ في تقديم قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ على ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ أنَّ رحمةَ الله سبقت غضبه" ^{٥٣١}، وكذلك في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة : ٥] ، لأنَّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة،

^{٥٢٨} ابن جزي، التسهيل، ٤١٠/١.

^{٥٢٩} ابن جزي، التسهيل، ٢١١/٢.

^{٥٣٠} ابن جزي، التسهيل، ٢٤٠/١.

^{٥٣١} ابن جزي، التسهيل، ١٨٤/١.

وفي مواطن كان يرى المُصنِّف أن ليس في التقديم والتأخير حكمةً أو فائدةً، فيرجِّح الأصل وهو كونُ السياق على الأصل بدون تقديم ولا تأخير، ونَبَّه على ذلك في سورة غافر عند قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ قال بعد أن ذكرَ الخلاف في اسمه: "فقوله: ﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفةٌ للمؤمنين، وقيل: كان من بني إسرائيل فقوله: ﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ على هذا يتعلَّقُ بقوله ﴿يَكْتُمُ إِيمَنَهُ﴾، والأول أرجحُ لأنَّه لا يُحتاج فيه إلى تقديم ولا تأخير" ^{٥٣٢}.

٢.٢.٤. الإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ

المُطلقُ: "هو الدَّالُّ على الماهية بلا قيدٍ، وهو مع القيد كالعالم مع الخاصِّ، ومتى وُجِدَ دليلٌ على تقييد المطلق صيرَ إليه، وإلا فلا، بل يبقى المطلقُ على إطلاقه، والمقيَّد على تقييده، لأنَّ الله تعالى خاطبنا بلغة العرب" ^{٥٣٣}، وقد قدَّما أنَّ الجملتين الاسميةَ والفعليةَ مؤلفتان من المُسنَدِ والمسندِ إليه، فإذا اقتضرت الجملةُ على ذكرهما _لأنَّ الاقتصارَ عليهما يؤدي الغرضَ من المعنى المطلوب_ فذلك الإِطلاقُ، وإذا زيدَ عليهما شيءٌ يتعلَّقُ بهما أو بأحدهما ممَّا لو أُغفل لفاتت الفائدةُ المرجوةُ أو كان الحكمُ كذبًا فهو التَّقْيِيدُ، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ [الدُّخَانُ : ٣٨] فـ ﴿لِعَيْنٍ﴾ قيدٌ لا بدَّ منه في الآية، إذ لولاه لكانَ الكلامُ كاذبًا؛ لأنَّ الله معلومٌ بالضرورة أنَّه خالقُ السماوات والأرض وما بينهما فهذا هو التقييدُ، والتقييدُ يكونُ بالتوابع، وضمير الفصل، والنَّواسخ، وأدوات الشرط، والنَّفي، والمفاعيل الخمسة، والحال، والتَّمْيِيز، ولكلٍّ من هذه المقيِّدات أغراضٌ بلاغية تُفهم من سياق الكلام، ولقد اعتنى المصنف ابنُ جزي بباب الإِطلاق والتقييد، وذكر عدة أنواع من المقيِّدات، سنُمثِّلُ لها في هذا المطلب:

فَمِنَ التَّقْيِيدِ بِالنَّعْتِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المَسَد : ٤]

والضمير في ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾ أيضًا على أبي لهبٍ، واسمُ امرأته أمٌ جميلٌ أروى بنتُ

^{٥٣٢} ابن جزي، التسهيل، ١١٤/٣.

^{٥٣٣} السيوطي، الإِتقان في علوم القرآن، ٤٨٣.

حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب، تنبّه ابن جزيّ- رحمه الله- لهذا النعت ﴿حَمَلَةٌ﴾ المنعوت به امرأة أبي لهب، وذكر الأقوال في معناه وهي بإجمال: "إمّا أنّها تحمل حطباً أو شوكة فتلقيه في طريق النبي- صلى الله عليه وسلم- لإيذائه، أو أنّ ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة، كما يقال: فلان يحمل الحطب بين الناس أي: يذكي نار البغضاء بينهم، أو أنّها عبارة عن سعيها بالمضرة بين المسلمين كما يقال: فلان يحطب على فلان أي: يضرب به، أو أنّها عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها" ^{٥٣٤}، وعلى كلّ الأقوال المذكورة فإنّ تقييد ذكر المرأة بهذا النعت بالذات، فيه تنبيه إلى أنّه أكثر أعمالها ذمّاً، وأيضاً عند قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء : ٩٢] في سورة النساء وضّح ابن جزيّ رحمه الله "أنّ قوله تعالى: ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ هو نعت مقيد لـ رقبة وينبني على هذا التقييد أنّه لا تُجزئ إلا الرقبة المؤمنة، وحمل عليه الآية التي في سورة المجادلة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة : ٣] ^{٥٣٥}، وبهذا القيد أخذ جمهور الفقهاء وبنوا عليه عدم إجزاء الرقبة الكافرة في عتق الكفارة، وأيضاً عند قوله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ [الأعراف : ٦٦] هنا يعلّل- رحمه الله- تعليلاً بلاغياً دقيقاً تقييد الله- سبحانه وتعالى- الملاء أي: سادة القوم وأشرافهم- من قوم هود- عليه السلام- بصفة الكفر، بينما لم يقيد الملاء من قوم نوح- عليه السلام- بصفة الكفر، وفي ذلك من البلاغة الشيء العجيب؛ "لأنّ في ملاء قوم هود من آمن وهو معه بخلاف قوم نوح فإنّه لم يكن فيهم مؤمن فأطلق لفظ الملاء" ^{٥٣٦}.

ومن التقييد بالتوكيد، قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ

يَجْتَاحِيهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأنعام : ٣٨]، إذ يقول فيه ابن جزيّ: "هذا تأكيد وبيان

^{٥٣٤} ابن جزيّ، التسهيل، ٦٧٥/٣.

^{٥٣٥} ابن جزيّ، التسهيل، ٥١١/١.

^{٥٣٦} ابن جزيّ، التسهيل، ٧١٠/١.

وإزالة للاستعارة المتعاهدة؛ لأنهم يقولون في العادة: طائرٌ للسعد وطائرٌ للنحس" ^{٥٣٧}، وهذا يسمى عند أهل الأصول قيدًا كاشفًا أو صفةً كاشفة، وفيه التأكيد على أن الطير المقصود في الآية هو الطير المعهود، وقريبٌ منه ما يسمى بالقيد الأغلب، وذلك في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء : ٢٣] ، "فاللاتي في حجوركم على غالب الأمر" ^{٥٣٨}، إذ إنها قد تكون ربيبةً وليست في حجر زوج أمها.

ومن التقييد بالبذل قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الاسراء : ١٨] ، "فلمن نريد بدل من له، وهو بدل بعض من كل" ^{٥٣٩}، كما أن في الآية تقييدًا بالمفعول به في قوله تعالى: ﴿مَا نَشَاءُ﴾ ، إذا قلنا إن ما هنا موصولة ويكون تقييدًا بالظرف إذا كانت ما مصدرية ظرفية، أي: مدة مشيئتنا، والغرض البلاغي الظاهر من هذه القيود هو التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة الباقية؛ لذلك يقول ابن جزي هنا: "في الآية قيدان:

●أحدهما تقييدُ المقدار المُعجلُ بمشيئة الله تعالى.

●والثاني تقييدُ الشخص المُعجلُ له بإرادة الله".

ومن التقييد بالبذل أيضًا قوله تعالى: ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۖ إِلَيْهِمْ رِحْلَةُ الْثِيَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ [قُرَيْش : ١ - ٢]، ويبين المصنف- رحمه الله- أيضًا الغرض البلاغي من هذا القيد فيقول: "وذكر الله الإيلاف مطلقًا، ثم أبدل منه الإيلاف المُقيّد بالرحلتين تعظيمًا للأمر" ^{٥٤٠}، والتعظيم هنا لأمرين:

●لقدر النعمة نعمة الله تعالى على قريش في تيسير الرحلتين.

^{٥٣٧} ابن جزي، التسهيل، ٦٤٠/١.

^{٥٣٨} ابن جزي، التسهيل، ٤٧١/١.

^{٥٣٩} ابن جزي، التسهيل، ٢٧٥/٢.

^{٥٤٠} ابن جزي، التسهيل، ٦٦٣/٣.

●وتعظيم الذنب الصادر منهم بكفران هذه النعمة، واتخاذ الشركاء مع الله- عز وجل-.

ومن التقييد **بالظرف** قوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى : ٥] فقد ألمح المصنف إلى "أَنَّ" ﴿مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾ قيدٌ يُقصد به المبالغة والتهويل لتشقق السماوات هيبَةً من الله- عز وجل- "٥٤١".

ومن التقييد **بالحال** قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء : ١٢٤]، والتقدير في الآيات (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى مؤمناً)، فـ وهو مؤمن جملةً حاليةً، ويذكر المصنف الغرض من هذا القيد فيقول: "﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ دخلت من للتبعية رفقا بالعباد؛ لأنَّ الصالحات على الكمال لا يطيقها أحدٌ من البشر، وأمَّا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ تقييدٌ باشتراط الإيمان فإنَّه لا يقبل الله عملاً إلا بالإيمان" ٥٤٢.

ومن التقييد **بضمير الفصل** قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [التوبة : ١٠٤] ، ففي ذلك حصرٌ لقبول التوبة بالله- سبحانه وتعالى-، وهذا ما عناه المصنف بقوله: "فائدة الضمير هو تخصيصُ الله تعالى بقبول التوبة دون سواه" ٥٤٣.

ومن التقييد **بعطف النسق** قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ : ٢٤] ، فيذكر ابن جزي- رحمه الله- النكتة البلاغية لهذا القيد؛ فيقول: "هذه ملاطفةٌ وتنزُّلٌ في المجادلةِ إلى غايةِ الإنصاف، فلا تُعينوا بالتصريح أحدَ المتخاصمين، ولكن تُنبِّهُ الخصمَ على النظر حتَّى يعلمَ من على الحقِّ ومن على

٥٤١ ابن جزي، التسهيل، ١٤٨/٣.

٥٤٢ ابن جزي، التسهيل، ٥٢٧/١.

٥٤٣ ابن جزي، التسهيل، ٦٧/٢.

الباطل" ^{٥٤٤}، أمّا المقصودُ العامُّ من الآية فإنَّ المؤمنين على هدىٍّ ورشادٍ وأنَّ الكفارَ على ضلالٍ وغيٍّ، وقد يُحذفُ القيدُ ويسبِّهُ أو يلحقُه ما يدلُّ عليه وذلك لغرضٍ بلاغيٍّ، هذا إذا كان القيدُ من المفاعيل، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾﴾ [الرَّعد : ٣٩] ، فيقول ابنُ جزي: "يعني ينسخُ ما يشاء من القرآن والأحكام ويثبتُ منها ما يشاء، فحذفَ القيدَ الثاني لدلالة الأولِ عليه طلباً للاختصار" ^{٥٤٥}، وهذا كثيرٌ في كتاب الله تعالى كقوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ [آل عمران : ١٢٩] ، وقوله: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ﴾ [الكهف : ٢٩] ، وقوله: ﴿سَيَذَكِّرُ مَن يَخْشَى﴾ [الأعلى : ١٠] أي: الله، وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس : ٢٥] أي: جميعَ عبادِهِ.

٢.٢.٥. الحَصْرُ أو القَصْرُ

لغةً: "يقالُ قَصْرُك أن تفعلَ كذا، أي حسبك وكفايتُك، وكذلك قُصارُك وقُصارُك وهو من معنى القصر الحبس لأنك إذا بلغتَ الغايةَ حبَسْتَكَ" ^{٥٤٦}، فمن معاني القصر الحبسُ والمنعُ، وهو الذي يهْمُنَا هنا، واصطلاحاً: "قصرُ أمرٍ بصفةٍ دون أخرى، أو مكانٍ أخرى، أو تخصيصُ صفةٍ بأمرٍ دون آخرٍ أو مكانٍ آخر" ^{٥٤٧}، وقيل: تخصيصُ المقصورِ بالمقصورِ عليه بطريقٍ مخصوصٍ. وطرقُ القصرِ كثيرةٌ، وأشهرها استعمالاً: القصرُ الذي هو النَّفيُّ والاستثناءُ، كقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [مُحَمَّد : ١٩].

وبإثْماء، "وتجيءٍ لخبرٍ لا يجهله المخاطبُ، ولا يدفعُ صحته، أو لما ينزَّل هذه المنزلة، وتفيد في الكلام بعدها إيجابَ الفعلِ لشيءٍ، ونفيه عن غيره" ^{٥٤٨}، نحو قوله

^{٥٤٤} ابن جزي، التسهيل، ٧٤٢/٢.

^{٥٤٥} ابن جزي، التسهيل، ١٩٦/٢.

^{٥٤٦} ابن منظور، لسان العرب، (قصر)، ٤٠٧/٦.

^{٥٤٧} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٢٢٦.

^{٥٤٨} الجرجاني، دلائل الإعجاز، ٣٣٥.

تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء : ١٧].

وب لا النَّافِيَةُ كقول الشاعر: إلى الله أشكو لا إلى الناس.
وب بل ولكن إذا وليهما مفردٌ وتقدمهما نفياً أو نهياً، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام : ٦٩]، ونحو قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تَمُوتُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَنِ﴾ [الحجرات : ١٧].

ومن الطرق أيضاً تقديم ما حقه التأخير، كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة : ٥].

وبتوسط ضمير الفصل، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ [آل عمران : ٦٢].

والقصر إما أن يكون حقيقياً أو غير حقيقي، فالحقيقي كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ [طه : ٩٨] ، فيها قصرُ الألوهية على الحقيقة على الله تعالى بحيث لا إله إلا هو، أمّا غير الحقيقة فيكون على سبيل النسبة كقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران : ١٤٤] ، فهذه إحدى صفاته عليه الصلاة والسلام فهو بشرٌ ورجلٌ ذكرٌ وغير ذلك، وكلٌّ من هذين النوعين إما أن يكون قصرَ موصوفٍ على صفةٍ، أو صفةٍ على موصوفٍ، وقد اعتنى ابنُ جزي- رحمه الله- بهذا المبحث مبيناً المعاني التي يفيدها أسلوبُ القصر في تفسير كلام الله تعالى، وسنمثلُ لذلك في هذا المطلب:
ففي بداية سورة البقرة في سياق وصفِ الله تعالى للمنافقين وردَ أسلوبُ القصر متتالياً في آيات كثيرة، ففي قول المنافقين: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [١١] قصروا

أنفسهم كذباً وبهتاناً على صفة الصلاة، ثم عَقَبَ- سبحانه وتعالى- عليهم في قوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ فَقَصَرَهم على صفة الفساد بذكر ضمير الفصل هم، ثم عادَ لِيُعَقَّبَ على نعتهم المؤمنين بالسفهاء قاصراً إِيَّاهم على صفة السَّفَه، ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ بذكر ضمير الفصل، وفي ذلك يقول المصنف: "﴿هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ ردُّ عليهم وإناطةً للسفه بهم، وجاء بالألف واللام ليفيد حصرَ السَّفه والفساد فيهم" ^{٥٤٩}، وكذلك في بَقِيَّة السياق حيث صرَّحوا بين أقرانهم من المنافقين بقصر أنفسهم على صفة الاستهزاء بالمؤمنين، بقولهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ ^{٥٥٠}.

ومثال القصر بـ إِنَّمَا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال : ٢] ، حمل المصنف- رحمه الله- قوله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ "على الإيمان الخاص وهو الإيمان الكامل؛ فحصرَ أهلَ هذا الإيمان بمن جمعَ هذه الصفات وهذا من قصر الموصوفِ على الصِّفة، وبَيَّن ذلك المؤلف بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: الكاملو الإيمان؛ فإنَّما هنا للتأكيد والمبالغة والحصر" ^{٥٥٠}، ويظهر دور اختلاف النسخ من هذا الكتاب في توجيه أقوال المصنف- رحمه الله- ففي نسخة أخرى يقول: إِنَّمَا هنا للتأكيد والمبالغة لا للحصر، واستشكل ذلك الباحثُ إذ نفى الحصرَ مع إثبات أن الإيمان المقصود هو الإيمان الكامل _ مشكلٌ؛ فلذلك صَوَّب النسخة التي أثبتت الحصرَ.

ومن القصر أيضاً بـ إِنَّمَا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا﴾ ^{٥٥١} [النَّازِعَات : ٤٥] أشار إلى القصر بتعبير التخصيص، حيث قصرَ الله- سبحانه وتعالى- النبيَّ- صلى الله عليه وسلم- على وصف الإنذار وهذا من نوع القصر غير الحقيقي،

^{٥٤٩} ابن جزى، التسهيل، ٢٠٥/١.

^{٥٥٠} ابن جزى، التسهيل، ٦/٢.

وفي ذلك يقول المؤلف: "أي إنما بُعثت لتنذر بالساعة وليس عليك أيها النبي الإخبار بوقتها والإعلام به، وخُصَّ الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار" ^{٥٥١}.

ونبّه- رحمه الله- على الحصر بتقديم المعمول في أكثر من موضع كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ^(٥٥) وقدمنا الكلام عليه في قوله تعالى مخاطبًا بني

إسرائيل: ﴿وَأَيُّيَ فَارْهُبُونِ﴾ ^(٥٦) [البقرة : ٤٠] ذكر المصنف بإيجاز "أنَّ فائدة تقديم إِيَّاي

وهو مفعول ومعمول فارهبون، الحصر" ^{٥٥٢}، وبالنظر إلى السياق يُستشفُّ فائدة هذا الحصر البلاغية إذ نهاهم- سبحانه وتعالى- عن أن يعتاضوا عن الإيمان بالله تعالى ورسله وطاعته بنعيم الدنيا الفاني، وهذا على العموم ولعله بقوله ﴿فَارْهُبُونِ﴾ أشار إلى أن لا يفعلوا ذلك فرقًا من غيره، بل عليهم تجريدُ الرهبة لله تعالى ويؤيده قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى وَتُؤْتُوا مِمَّا قَلِيلًا﴾ [المائدة : ٤٤].

وأيضًا قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ ^(٥٧) [الزمر : ١٤] ، يظهر

في هذه الآية الفهم الدقيق لابن جزي- رحمه الله- إذ تقدّمها قوله تعالى: ﴿قُلِ إِنِّي أُمِرْتُ

أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ^(٥٨) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ^(٥٩) [الزمر : ١١ -

١٢] ثم جاءت: ﴿قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ^(٦٠) قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا

لَهُ دِينِي ^(٦١) [الزمر : ١٣ - ١٤] فيقول: "إنَّ هذا ليس من التكرار، إذ الأول إخبارٌ بأنّه-

صلى الله عليه وسلم- مأمورٌ بعبادة الله تعالى، أمّا الثاني فإخبارٌ بأنّه يفعلُ هذه العبادة وقدّم اسمَ الله تعالى في الثاني لإفادة الحصر والاختصاص في هذه العبادة المأمور بها لله تعالى وحده لا شريك له" ^{٥٥٣}.

^{٥٥١} ابن جزي، التسهيل، ٥٤٨/٣.

^{٥٥٢} ابن جزي، التسهيل، ٢٢٨/١.

^{٥٥٣} ابن جزي، التسهيل، ٨٦/٣.

ومن طرق الحصر التي أشار إليها المؤلف أيضاً **الاستثناء والنفي**، وذلك بقوله- سبحانه وتعالى:- ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام : ١٤٥] ، بيّن- رحمه الله- "أنَّ الآية تقتضي حصر المحرّمات فيما ذكر هنا، وأنّ هذا هو ظاهر القرآن" ^{٥٤٤}، ثم ذكر شيئاً مقتضياً من خلاف أهل الفقه في دلالة الحصر في هذه الآية من أنّ قوماً ذهبوا إلى أنّ السُّنَّة نَسَخَتْ هذا الحصر، إذ ذكر النبي- صلى الله عليه وسلم- محرماتٍ أخرى كثيرة غير التي نصّت عليها الآية، وذهب آخرون إلى أنّ ما عدا ما ذكر إنّما نهى عنه كراهة تنزيه لا تحريم، والذي يظهر أنّ الآية مكّيّة ولا خلاف بينها وبين ما نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عنه من المأكّل في المدينة إذ كان التشريع في مكة بدايةً تدريجاً ولم ينه الله- سبحانه وتعالى- عن كل ما نهى عنه إلى أن تمّ ذلك في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- في المدينة.

ومن الطرق التي أشار إليها المؤلف أيضاً **تقديم الجار والمجرور**، وذلك في قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ^{٥٤٥} وأشارنا إلى معنى ذلك في مبحث التقديم والتأخير، ومنها قوله تعالى أيضاً: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة : ١٤٣] ، وتقدّم أيضاً في مبحث التقديم والتأخير، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ ^{٥٤٦} [الأعراف : ٢٠٦]، "إذ جعل فائدة هذا الحصر هي أنّ الملائكة لا يسجدون إلا لله بقوله قدّم المجرور لمعنى الحصر أي: لا يسجدون إلا لله" ^{٥٥٥}، ولعلّ في هذا الحصر فائدة أخرى وهي تشريف السجود إذ خصّه من بين جميع أنواع العبادة لشرفه.

٢.٢.٦. الوصل والفصل:

^{٥٤٤} ابن جزي، التسهيل، ٦٧٩/١.

^{٥٥٥} ابن جزي، التسهيل، ٧٦٧/١.

أما الوصل عند البلاغيين فهو "عطف بعض الجمل على بعضها، والفصل ترك هذا العطف"^{٥٥٦}.

فتوصل الجملة الثانية بالأولى لأغراض بلاغية، كما أنها تُفصل لأغراض بلاغية أخرى، ومثاله: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطَّلَاق : ١]، فلما كان لإحصاء أيام العدة أثر كبير في أحكام الطلاق عطف جملة الإحصاء على جملة الطلاق.

ومثال الفصل قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [الحَشَر : ٢٠]، ففي قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [الحَشَر : ٢٠] بيان للحكم الذي لا يستوي فيه أصحاب النار وأصحاب الجنة.

والوصل يكون بحرف الواو العاطفة دون بقية حروف العطف، لأن بقية حروف العطف تظهر فوائدها المترتبة على العطف بها ولا إشكال فيها؛ فثم للترتيب مع التراخي، والفاء للترتيب مع التعقيب وهكذا بقية حروف العطف، أما الواو فهي لمطلق العطف فتخفى الحاجة إلى العطف بها، ولا بد من أن يكون بين الجملتين المعطوفتين جامع باعتبار المسند والمسند إليه معاً، فلا يقال زيد عالم وعمر وأكول.

وله مواضع منها أن تتحد الجملتان خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنى أو معنى فقط، ولا سبب للفصل بينهما ولا مناسبة لذلك، وأيضاً يأتي الفصل بغرض دفع التوهم إذا كان الفصل يؤهم خلاف المقصود، وأيضاً يأتي لتشريك الجملتين في المحل الإعرابي، ومن أشهر مواضع الفصل كمال الاتصال بين الجملتين بحيث يمكن أن تجل إحداها مكان الأخرى، وكذلك كمال الانقطاع بينهما، بحيث يختلفان اختلافاً تاماً، ويلحق بالموضع الأول ما يسمى بشبه كمال الاتصال؛ لكون الجملة الثانية قوية الارتباط بالجملة السابقة لها، كما لو أنها جواب لسؤال يفهم من الأولى كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَبْرَرِي

^{٥٥٦} د بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية، (جدة: دار المنارة ودار الرفاعي، ١٩٨٨)، ٧٢٤.

نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴿يُوسُفَ : ٥٣﴾ ، وفي الحقيقة فإنَّ ابنَ جزيٍّ- رحمه الله- لم يصرِّح في ثنايا تفسيره بأيِّ موضعٍ بهذا المصطلح؛ إنَّما أشارَ والمَحَّ للغرض من ذكر حروف العطف بما فيها الواو في عدَّة مواطن سنمثِّل لها:

ففي قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البَقَرَة : ٧] ، ذكر المصنِّف "الاختلاف في الوقف على قوله ﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ ، ورجَّح الوصلَ بدليل قوله تعالى في سورة الجاثية: ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِ ﴾ فجعل الختم على السمع والقلب " °°٧ ، وهذا يُظهرُ منهجَه- رحمه الله- في ترتيب مصادر التفسير عنده، فأوَّلاً يُطلَبُ تفسيرُ القرآن من القرآن، ثمَّ المصادر الأخرى بالأولوية.

وفي قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البَقَرَة : ٢٨٥] ، ذكر- رحمه الله- القولين "العطف والابتداء، ورجَّح العطف، أي: عطف قول تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ فيقفُ عند المؤمنين، أمَّا على قول الابتداء فيقف على ﴿ مِنْ رَبِّهِ ﴾ °°٨ ، والوصلُ أنسبُ للسياق إذ جعلَ المؤمنين والرسول- صلى الله عليه وسلم- مؤمنين على التفصيل، أمَّا على الفصل فيكونُ قوله: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ على الإجمال.

وكان المصنِّفُ أحياناً يبيِّن دلالاتِ حروفِ العطف، ومن ذلك تفسير لقوله تعالى: ﴿ يَمْرُئٍمُ أَقْنَتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ٤٣] ، بيَّن- رحمه الله- الأقوالَ في سبب تقديم السجود على الركوع في الآية: "أولُّها أنَّ السجودَ والركوعَ ليسا على الحقيقة الشرعية، أي: ليسا على هيئة الركوع والسجود في

°°٧ ابن جزي، التسهيل، ٢٠٢/١.

°°٨ ابن جزي، التسهيل، ٣٧٥/١.

الصلاة؛ إنما على الحقيقة اللغوية بمعناه الانقيادي والاستسلام والتذلل لله تعالى، فكان المصنف مال إلى هذا؛ لأنه أورد القول الثاني مفتتحاً بـ قيل أراد ذلك، أي: الحقيقة الشرعية لمعنى السجود والركوع، وكان تقديمه للسجود لأن الواو ليست للترتيب، كما أنه يحتمل أن تكون الصلاة في ملة آل عمران بتقديم السجود على الركوع" ٥٥٩.

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١﴾ فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا ۝٢

وَالنَّدِشِرَتِ نَشْرًا ۝٣﴾ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ۝٤﴾ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۝٥﴾ [المُرْسَلَاتِ : ١ - ٥]، "بين المصنف- رحمه الله- أن العطف في هذه الصفات بالواو لغير المتجانس منها، وبالفاء للمتجانس منها في المعنى، وذكر الأقوال في الصفات الأربع الأولى أنها تحتمل الملائكة أو الرياح، ورجح أن تكون ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ ﴿فَالْعَصْفَتِ﴾ صفة للرياح؛ لأن الرياح توصف بالعصف على الحقيقة، أما ﴿النَّدِشِرَتِ﴾ و ﴿الْفَرْقَتِ﴾ رجح أن تكون وصفًا للملائكة، أما ﴿فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا﴾ فلم يقل أحد أنها وصف للرياح" ٥٦٠، وهذا يظهر دقة استنباطه- رحمه الله- وجودة فهمه وعلمه.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُلْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝٧﴾ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ

يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٨﴾ [الْجَاثِيَةِ : ٧ - ٨]، بين رحمه الله الدلالة البلاغية للعطف بـ ثم في هذه الآية، وأن التراخي هنا بمعنى الدوام، فقال: "معنى ثم يصِرُّ مستكبراً أي: يدوم على حالة الكفر، وإنما عطف بـ ثم لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماع آيات الله تعالى، واستبعاد ذلك عقلاً وطبعاً" ٥٦١.

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ

هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ

٥٥٩ ابن جزي، التسهيل، ٣٩٨/١.

٥٦٠ ابن جزي، التسهيل، ٥٢٩/٣.

٥٦١ ابن جزي، التسهيل، ٢٠٠/٣.

مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا﴾ [آلِ عِمْرَانَ : ٧]، في الحقيقة هذا العطف هنا مشهورٌ وموطنُ نظرٍ واختلافٍ بين المفسرين والفقهاء، وكعادة المصنف يذكرُ الاختلافَ بإيجازٍ ويرجِّحُ في الغالب وأحياناً يتوقفُ لقوةِ الأقوال عنده، فذكر هنا: "أَنَّ الفصلَ على معنى أَنَّ الراسخين في العلم لا يعلمون تأويلَ متشابهِ القرآن، وإنما يسلِّمون وينقادون ويعترفون بالعجز عن معرفة المتشابه، وجعلَ الوصلَ على معنى أَنَّهُم يعلمون تأويله، وكلا القولين مرويين عن ترجمان القرآن- رضي الله عنه-، ورجحَ المصنِّفُ القولَ الأوَّلَ الذي هو الفصلُ وهو قولُ أبي بكرٍ وعائشةَ وعروةَ بن الزبير" ^{٥٦٢}، ومعنى يعلمون تأويله على قولٍ مرجَّحٍ الوصل، أي: تفسيره، وذكر في معنى الفصل أن تأويله بمعنى ما يؤولُ إليه أي: عاقبته، ويضُمُّ ذلك الغيباتِ واليومَ الآخرَ ممَّا لا يعلمُ علمه إلا الله تعالى.

ومن الفصلِ بالاستغناء عن الواو قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ سُوَّاءَ الْعَذَابِ يُدْجُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [البقرة : ٤٩] فعلى قول المؤلف: "أَنَّ ﴿يُدْجُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ بدلٌ وتفسيرٌ لقوله تعالى: ﴿سُوَّاءَ الْعَذَابِ﴾" ^{٥٦٣}، ولذلك لم يعطفه بالواو هنا، ثمَّ عطفَ عليه ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾، وذلك بجامع أن كليهما موصوفان بسوء العذاب فكلُّ منهما يصلحُ أن يكونَ سوءَ العذاب وهما مجتمعان من بابِ أولى.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [البقرة : ٩٦] ذكرَ المؤلفُ احتماليَّ الوصلِ والفصلِ وعلَّلَ لكلٍ منهما، ثمَّ رجَّحَ الأوَّلَ منهما وهو الوصلُ، فعلى الوصلِ معناه: "أَنَّ اليهودَ أحرصُ من الناسِ جميعهم ومن الذين أشركوا بالخصوص على الحياة الدنيا، وعلى الفصلِ يكونُ قوله تعالى ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ جملةً ابتدائيةً، و ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ﴾ وصفٌ لمبتدأٍ مؤخَّرٍ محذوفٍ تقديره قومٌ، أي: من الذين أشركوا قومٌ يودُّ أحدهم لو يُعَمَّرُ

^{٥٦٢} ابن جزى، التسهيل، ٣٨٠/١.

^{٥٦٣} ابن جزى، التسهيل، ٢٣٣/١.

ألف سنة^{٥٦٤}، ورجح المصنف الأول لأنّ الوصل يُبقي الكلام في السياق الذي هو عن اليهود، أمّا في الفصل فيخرج الكلام عن السياق.

٢.٢.٧. الإيجاز والإطناب:

الإيجاز لغة: "من وجزّ الكلام وجازةً وجزّاً، وأوجز قلّ في بلاغة، وأوجزه اختصره، وكلام وجزّ خفيف، يقال أوجز فلان إيجازاً في كلّ أمر، وأمر وجزّ وكلام وجزّ أي خفيف مقتصر"^{٥٦٥}.

والإطناب: "البلاغة في المنطق والوصف مدحاً كان أو ذمّاً، وأطنب في الكلام بالغ فيه والإطناب المبالغة في مدح أو ذمّ والإكثار فيه، والمُطْنِب المداخ"^{٥٦٦}. وأوجز ما قيل فيهما: "أنّ الإيجاز تأدية المعنى المراد بلفظ ناقص عنه وافٍ له، والإطناب تأدية المعنى المراد بلفظ زائد عليه لفائدة"^{٥٦٧}، وجعل بعضهم ضابطاً الزيادة والنقص ما يتعارف عليه أوساط الناس، وردّه القزويني. أمّا الإيجاز فهو قسمان:

● **إيجاز قصر** ويسمى إيجاز بلاغة، وذلك بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ محدودة من غير حذف، مثاله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي آلِ نَعْمٍ لَعِبْرَةٌ﴾ [التَّحَلُّ : ٦٦] فإنّ معنى العبرة العظة، ويشير بذلك - سبحانه وتعالى - إلى النعم التي أودعها فيها وقد ذكرها متفرقة في كتابه، فالسامع عندما يسمع كلمة عبرة يستحضر كلّ هذه المعاني دون ذكرها، وذلك تمام البلاغة.

● وأمّا **إيجاز الحذف** فيكون بحذف شيء لا يُخلّ بالمعنى، مع وجود قرينة لفظية أو معنوية تدلّ على المحذوف، فقد يكون المحذوف حرفاً، أو اسماءً، أو اسماً مضافاً، أو موصوفاً، أو صفةً، أو شرطاً، أو جواباً له، أو مسنداً، أو مسنداً إليه، أو جملةً، أو جملاً ونحو ذلك، ولكلّ ذلك فوائد ومعاني بلاغية.

وقد افتتح المصنف تفسيره بأحد هذه الفنون، وهو الحذف عند تفسيره للبسملة، إذ ذكر كما قدّمنا، أقوالاً النحويين في تقدير المحذوف في البسملة، ومنها أنّ المقدّر

^{٥٦٤} ابن جزي، التسهيل، ٢٥٠/١.

^{٥٦٥} ابن منظور، لسان العرب، (وَجَزَّ)، ٢٩٤/٧.

^{٥٦٦} ابن منظور، لسان العرب، (طنب)، ٥٠/٢.

^{٥٦٧} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٢٩٨.

مبتدأ مؤخر في تقدير اسم الله ابتدائي، هذا من باب حذف المُسند إليه، وفائدة الاختصار أنه معلوم من السياق، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل : ١٢٠]، حذف حرف النون من يكن، وذلك كثير في القرآن، وفيه إيجاز وتيسير على القارئ، وأشار ابن جزي إلى نوع آخر من حذف الحرف في قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة : ١٧]، فلما أتى على قوله: "ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ" جعل ضمير الجمع في نورهم عائداً على الذي، فهو على ذلك بمعنى الذين، وحذف النون منه لغة^{٥٦٨}.

ومن حذف المضاف قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة : ٢٢]، فالمحذوف هنا مفعول تعلمون، وبين ابن جزي "أن معناه وحدانيه الله بما قدم لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفة الحق"^{٥٦٩}، وفي هذا الحذف مبالغة وبلاغة، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [البقرة : ٤٩]، فالمقصود من فرعون وآله، وحذف لدلالة المعنى والسياق عليه، وفي ذلك إيجاز واختصار^{٥٧٠}.

ومن حذف الشرط قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة : ٨٩]، ذكر المصنف "قول أبي إسحاق الزجاج

^{٥٦٨} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٦/١.

^{٥٦٩} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٦/١.

^{٥٧٠} ابن جزي، التسهيل، ٢٣٢/١.

^{٥٧١} الذي جعل ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ جواباً لما الثانية، أما الأولى فجوابها محذوف^{٥٧٢}،

وحذف جواب الأولى استغناءً عنه بجواب لما الثانية، وفي ذلك إيجاز واختصار.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ

كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة : ١٠٣]، "بيّن أحد الأقوال في الآية وهو: أن جواب لو

محذوف بتقدير لأثيبوا، لكنّه أشار إلى ذلك بالضعف بقوله: قيل^{٥٧٣}، وإنما رجّح أن يكون الجواب جملة اسمية؛ لأنها تدلّ على إثبات الثواب واستقراره، وتقدّم ذلك في الجملة الاسمية.

ومن حذف المضاف إليه قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة :

٩٣]، أشار المصنف إلى أن في الكلام تقديرًا وحذفًا، بقوله: "أي: أشربوا حبّ العجل"^{٥٧٤}، وقد ذكرت الآية في باب الاستعارة.

ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ﴾ [البقرة : ١٧٧]، أي: صاحب

البر من آمن، وكقوله تعالى أيضًا: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ [البقرة : ٢٥٩]، أي: على أهل قرية، وإلى ذلك وغيره أشار المصنف وهو كثير.

ومن حذف الجمل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ

أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة : ٥٤]، وفي الكلام

^{٥٧١} هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الرّجّاج النحوي، كان من أهل العلم والدين والأدب المتين، له الأمالي، والاشتقاق، والعروض، والنوادر، ومعاني القرآن، وغيرها من المؤلفات الكثيرة، كان من شيوخه المبرد، وثعلب، ونسب إلى الرّجّاج لأنه كان يعمل به ثم تركه، ومن تلاميذه أبو علي الفارسي، ترجمته في شذرات الذهب، ٥١/٤.

^{٥٧٢} ابن جزي، التسهيل، ٢٤٧/١.

^{٥٧٣} ابن جزي، التسهيل، ٢٥٣/١.

^{٥٧٤} ابن جزي، التسهيل، ٢٤٩/١.

تقدير ذكره المصنف- رحمه الله- فقال: "أي فعلتم ما أمرتم به من القتل فتأب عليكم"^{٥٧٥}، وهذا المحذوف دل الكلام عليه فكان في حذفه إيجازاً واختصاراً، وأيضاً في سياق الكلام على بني إسرائيل في قصة البقرة قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ [البقرة : ٧٣]، ومعنى الآية: اضربوا القتل ببعض البقرة، فتكون كذلك إشارة إلى أن القتل عاد حياً، وفي ذلك استدلال على البعث، وذكر المصنف أنه لابد من محذوف يعلم من السياق وهو: "ففعّلوا ذلك أي: ما أمروا به من ضرب القتل ببعض البقرة، فقام القتل حياً"^{٥٧٦}.

وأما الإطناب فله طرق كثيرة:

منها ذكر العام بعد الخاص، وذكر الخاص بعد العام، والإيضاح بعد الإبهام، والتكرار، والتذييل، والاحتراش، والتتميم وغيرها، وكان لابن جزي- رحمه الله- عناية ببعض هذه الطرق ومثل لها في أكثر من موضع، وبين ارتباط إيرادها بالمعنى، وسنذكر نمطاً من ذلك في هذا المطلب.

ومن طرق الإطناب التي عرّج عليها المؤلف في تفسيره ذكر الخاص بعد العام، أو العام بعد الخاص، ومن فائدة هذه الطريقة، توجيه الأنظار للمذكور سواء كان عاماً أو خاصاً، وتركيز الانتباه عليه لغرض يعلم من سياق الآية، وذلك كالتعظيم والتحقيق ورفع الاحتمال وغير ذلك، ففي قوله- سبحانه وتعالى-: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ

وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة : ٩٨]، فذكر الله- سبحانه وتعالى- الملائكة على العموم، ثم خص جبريل وميكال، وفي ذلك يقول المصنف: "ذكرهم بعد الملائكة تجديداً للتشريف والتعظيم"^{٥٧٧}.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَّ﴾

[البقرة : ١٨٩]، فالحج من مواقيت الناس، أو ممّا يحتاج الناس فيه للتوقيت، فهو موقت

^{٥٧٥} ابن جزي، التسهيل، ٢٣٤/١.

^{٥٧٦} ابن جزي، التسهيل، ٢٤١/١.

^{٥٧٧} ابن جزي، التسهيل، ٢٥٢/١.

بأشهر الحجّ شوالٍ وذي القعدة وذي الحجة، ولذلك يقول المؤلف: "ثمّ ذكر الحجّ اهتماماً لذكره، وإن كان داخلاً في المواقيت العامة للناس" ^{٥٧٨}، ووجه قوله- سبحانه وتعالى:- ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنَّتِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٨] بنفس التوجيه أي: أنّ ذلك لشرفها فهي وسطى بمعنى الخيار أي الأفضل، وفي تفسير الصلاة الوسطى خلافاً معروف بين الصحابة والراجح أنّها العصر لكثرة الأحاديث الواردة فيها، وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ [المائدة : ٢]، القلائد هي البدن المقلدة وغلب عليها اسم القلائد مجازاً؛ لأنّ معناها ذوات القلائد وهي من الهدى، وانتبه المصنف لتجدّد ذكرها بعد الهدى، "ورأى أنّ ذلك من الاهتمام بها والتأكيد لأمرها" ^{٥٧٩}، وفي قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور : ٣٧]، ومن المعلوم أنّ البيع من التجارة ومُرادف لها، ويبين المصنف "أنّ الحكمة من إعادة ذكر الخاص بعد العام هو تجريد وجعل ذلك كقوله- سبحانه وتعالى:- ﴿فَلِكِهَئُوهُ وَنَحْلُ وَرُمَانٌ﴾ [الرحمن : ٦٨] ^{٥٨٠}، وسيأتي التجريد مفصلاً في المحسنات المعنوية.

ومن ذكر العام بعد الخاص قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر : ٨٧]، فالسبع المثاني هي أمّ القرآن الفاتحة على أشهر الأقوال، وفي ذلك أقوال أخرى، أنّ المراد بها السبع الطوال، وعلى كلّ هذه الأقوال فإنّ القرآن العظيم يشتملها فإذ هي أجزاء منه، ولذلك يقول المصنف: "هذا من عطف العام على الخاص" ^{٥٨١}، ويشترك عطف الخاص على العام والعام على الخاص في الغالب بالتنبيه على فضل الخاص، إذ أنّ السبع المثاني أفضل سورة في القرآن وذلك

^{٥٧٨} ابن جزي، التسهيل، ٣٤٠/١.

^{٥٧٩} ابن جزي، التسهيل، ٥٤٨/١.

^{٥٨٠} ابن جزي، التسهيل، ٥٣٢/٢.

^{٥٨١} ابن جزي، التسهيل، ٢٢٥/١.

بنص النبي- صلى الله عليه وسلم-، حيث قال لأبي سعيد بن المعلّى رضي الله عنه: (لَأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ) ^{٥٨٢}. ومن عطف العام على الخاص أيضاً قوله تعالى: ﴿

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَمِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ [يوسف : ٨٦] وَالْمَح إلى ذلك المصنف بقوله: "والبث أشد أنواع الحزن" ^{٥٨٣}، وفي ذلك من البلاغة الشيء الكثير، إذ نبّه يعقوب- عليه السلام- على درجة الحزن التي وصل إليها حاله على فقد أولاده؛ لذلك ابتداء بذكر الخاص، لأنه الأشد مع فائدة أن ذكر العام بعد الخاص أي: الحزن بعد البث، يبين لمن يسمعه أن حاله وصل إلى ما هو أكثر حتى من البث.

ومن طرق الإطناب الإيضاح بعد الإبهام، ومثاله قوله تعالى حكاية عن زكريّا- عليه السلام-: ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ ﴿٩﴾ [مريم : ٨ - ٩] ، وقوله- سبحانه وتعالى- ذلك إشارة إلى ما بشرت به الملائكة عليهم السلام زكريا حين نادى ربّه وناجاه بأن يهبّه الوريث والذرية، فيقول في ذلك ابن جزي: "هذا إشارة إلى مبهم يوضحه ما بعده، وهو قوله تعالى: ﴿هُوَ عَلَى هَيْنٍ﴾" ^{٥٨٤}.

وكذلك قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٦﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ [التكاثر : ٥ - ٦]، فقوله تعالى: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ هذا جواب لقسم، والقسم محذوف "قدّره- رحمه الله- بل لو تعلمون عاقبة أمركم، وهي رؤية الجحيم وبيان أن فائدة هذا الإيضاح وغرضه التهويل والتعظيم لأمر عاقبة الكفار في النار" ^{٥٨٥}. ومن طرق الإطناب التفصيل بعد الإجمال، وذلك كقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَفُؤُوا بِالْعُفُودِ أَجَلَتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْآلَاءِ نَعِمَ إِلَّا مَا يُتْلَى

^{٥٨٢} أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب فضل الفاتحة، ٥٠٠٦.

^{٥٨٣} ابن جزي، التسهيل، ١٧١/٢.

^{٥٨٤} ابن جزي، التسهيل، ٣٥٢/٢.

^{٥٨٥} ابن جزي، التسهيل، ٦٥٤/٣.

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٦﴾ [المائدة : ١] ، ذكر ابن جزي - رحمه الله - "الأقوال في تفسيره كلمة العقود، ومن هذه الأقوال أن معنى العقود ما عقده الله عليه بمعنى ما أوجبه الله - عز وجل - عليه أي على الإنسان من عقود من التحليل والتحريم في دينه، ذكره - سبحانه وتعالى - مجملًا ثم فصل بعد ذلك " ^{٥٨٦}، والإجمال هنا بإيراد كلمة العقود معرفةً دون وصفٍ في الآية الأولى، ثم جاء التفصيل في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ﴾ والآية التي تليها: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ﴾ الآية، ومن ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذَلَّكُمْ عَلَىٰ تَجَرَّةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الصَّف : ١٠] ، ففي هذه الآية إجمالٌ للتجارة المذكورة، ثم فصل - سبحانه وتعالى - وبين ما هي فقال: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصَّف : ١١] وفي ذلك يقول ابن جزي: "قوله تعالى ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الآية تفسيرٌ للتجارة المذكورة فيما سبق" ^{٥٨٧}، وفي هذا الإبهام التشويق والتهيئة للنفوس لما سيذكر بعده.

ومن طرق الإطناب الاعتراض، وقد أكثر المصنف من الإشارة إليه، وهو إدراج كلام بين متلازمين كالخبر والمُخْبَر عنه، والمعطوف والمعطوف عليه، أو إدخاله في أثناء كلام متصل ^{٥٨٨}، ويُقصد به تأكيد الكلام الذي أدخل فيه، فمن المواضع التي ذكرها المؤلف تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيِّنَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [النساء : ٧٣] يلاحظ أن معمول القول في هذه الآية وقوله: ﴿يَلَيِّنَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ﴾، فجعل ﴿كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ كلامًا معترضًا بين ذلك لبيان الحال، ولذلك يقول

^{٥٨٦} ابن جزي، التسهيل، ٥٤٦/١.

^{٥٨٧} ابن جزي، التسهيل، ٣٩٧/٣.

^{٥٨٨} ابن جزي، التسهيل، ٩٤/١.

المصنف: "هذا اعتراضٌ بين القول المعمول فلا يجوزُ الوقوفُ عليها"^{٥٨٩}، وعند تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ائْتَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة : ١٠٦]، ثمَّ اشترط- سبحانه وتعالى- لهذه الشهادة شرطاً لبيان حالها، وهو أن تَفَجَّأَ الوفاةُ مسافراً، وللتنبية على هذا الشرط جعله اعتراضاً بين الصِّفَةِ والموصوف فالموصوف هو الآخران، والمقصودُ به آخران من غير ملة الإسلام عند الضرورة، والصفة هي جملة ﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾، أي: آخران محبوسان؛ ولذلك يقول ابنُ جزي: "هذا اعتراضٌ بين الصفة والموصوف، بقوله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾ ليفيدَ أَنَّ العدولَ إلى آخرين من غير ملة الإسلام، إنما يجوزُ لضرورة السفر وحلول الموت فيه"^{٥٩٠}.

ومن الاعتراض بين الخبر والمُخْبِر عنه، قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف : ١٠٣]، والمبتدأ المنفي هو ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ﴾، ولذلك ساعَ أن يُؤكِّدَ الخبرَ بحرفٍ جرٍ زائدٍ وهو ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾، وزادَ من هذا التوكيد الاعتراض الذي جعله بين الخبر والمُخْبِر عنه، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ﴾ لذلك يقول المصنف: "هذا اعتراضٌ بمعنى لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم كلَّ الحرص"^{٥٩١}.

ومن طرق الإطناب التَّتْمِيمُ، وقد أشار إليه في مواضع محدودة ابنُ جزي، و"هو أن يُزادَ في الكلام ما يوضِّحُه أو يؤكدُه وإن كان مستقلاً عما يَزادُ عليه"^{٥٩٢}، ومثاله قوله تعالى في تعريف البرِّ ووصفه: ﴿وَعَاثَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّيْلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة : ١٧٧] ، فإيتاء المالِ

^{٥٨٩} ابن جزي، التسهيل، ٥٠٢/١.

^{٥٩٠} ابن جزي، التسهيل، ٦١٣/١.

^{٥٩١} ابن جزي، التسهيل، ١٧٦/٢.

^{٥٩٢} ابن جزي، التسهيل، ٩٤/١.

في هذا السياق ذوي القربى واليتامى والمساكين، مستقل عن هذا القيد على حبه، لذلك يقول المصنف: "الضمير في حبه عائد على المال المأمور بإيتائه، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الحشر: ٩] ، وهو الراجح من طريق النظر وعود الضمير على أقرب مذكور، وهذا هو التتميم"^{٩٣}، وقد أشار- رحمه الله- بدون تصريح إلى التتميم في قوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ [الأعراف: ٥٨] ، أشار بدايةً "أن قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ هو استعارة عن السهولة والطيب، والنكد بخلاف ذلك، ثم ذكر أن هذا القيد يحتمل أن يكون تتميمًا على ما يقتضيه ظاهر لفظه، فيكون هذا القيد متممًا للمعنى الذي قبل هذه الآية في المطر"^{٩٤}، فيقصد المؤلف أن الضمير في ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ إذا حمل اللفظ على ظاهره يعود على قوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧].

ومن طرق الإطناب التكرار أو التكرير، وهو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لأغراض بلاغية، وقد ورد في القرآن كثيرًا التكرار لغرض التأكيد وخصوصًا في الوعيد، وذلك كقوله- سبحانه وتعالى:- ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾^{٩٥} ثم كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ^{٩٦} ﴿التَّكَاثُرُ: ٣ - ٤﴾ ، ولذلك أشار المصنف "أنه- سبحانه وتعالى- كرره لتأكيد الزجر والتهديد"^{٩٥}، وذكر أقوالاً أخرى أن الأول لتهديد الكفار، والثاني لتهديد المؤمنين، ثم في نفس السياق قال: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾^{٩٧} لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ^{٩٨} ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ^{٩٩} [التكاثر: ٥ - ٧] ، وفي هذا تكرار للتهويل والتفخيم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾^{١٠٠} ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ^{١٠١} ﴿١٨﴾

^{٩٣} ابن جزي، التسهيل، ٢٩٣/١.

^{٩٤} ابن جزي، التسهيل، ٧٠٨/١.

^{٩٥} ابن جزي، التسهيل، ٦٥٤/٣.

[الانفطار : ١٧ - ١٨] قال المصنّف: "هذا تعظيم ليوم الدين وتهويل له وكرّر للتأكيد"

^{٩٦}، وفي سياق بيان قدرته- سبحانه وتعالى- وعلمه الكامل والشامل، حيث يقول: ﴿

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا

فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

[البقرة : ٢٥٣] وتنبّه لذلك ابنُ جزي فقال: "كرّره- سبحانه وتعالى- تأكيداً لما قبله

وليبيّن عليه ما بعده" ^{٩٧}، يقصدُ بذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ أي:

أنّه- سبحانه وتعالى- له مشيئةٌ مطلقةٌ لا رادَّ ولا غالبَ لأمره، ومع المشيئة المطلقة كمالُ الحكمة إذ لا يفعل شيئاً- سبحانه وتعالى- عبثاً.

٢، ٣. البديع

البديع لغةً: "من بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه أنشأه، وبدع الركبة بدعاً إذا استنبطها وأحدثها، والبدعة الحدث، والبديع المحدث العجيب، والبديع المبدع، وأبدعت الشيء اخترعته لا على مثال" ^{٩٨}.

واصطلاحاً: "هو العلم الذي يُعرف به وجوه تحسين الكلام، وذلك بعد رعاية تطبيق الكلام على مقتضى الحال ووضوح الدلالة" ^{٩٩}، والمحسّنات تكون على ضربين لفظي ومعنوي:

أما المحسّنات اللفظية: فهي الجناس بأنواعه، التام، والناقص.

أما التام فهو أن يتفق كلُّ من اللفظين في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، ويندرج تحته المماثل، والمستوفى، وجناس التركيب، والمرفوع، والمتشابه، والمفروق والمحرّف.

^{٩٦} ابن جزي، التسهيل، ٥٦٢/٣.

^{٩٧} ابن جزي، التسهيل، ٣٤٨/١.

^{٩٨} ابن منظور، لسان العرب، (بدع)، ٣٥٢/٩.

^{٩٩} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٤٩٥.

أما الناقص فهو ما اختلف فيه اللفظان في أعداد الحروف فحسب، وإن اختلف اللفظان في أنواع الحروف بحيث لا يكون الاختلاف بأكثر من حرف فمنه المذيل، والمضارع، واللاحق، وجناس القلب.

وينضم مع الجناس تحت مسمى المحسنات اللفظية، أمور أخرى كردد العجز على الصدر ويكون ذلك في النثر، والسجع وهو تواطؤ الفاصلتين في النثر على حرف واحد، ويشبه إلى حد ما القوافي في الشعر، ومنه التشطير، والتصريع، والموازنة، والمماثلة، والقلب، والتشريع.

ومن المحسنات اللفظية أيضاً لزوم ما لا يلزم، وقد أشار المصنف في أكثر من موضع إليه، وأمور أخرى قد ذكرها أهل الفن في كتبهم، والأصل في هذا الفن _ أي: البديع اللفظي _ أن تكون الألفاظ خادمة للمعاني تابعة لها.

أما البديع المعنوي أو المحسنات المعنوية فأشهرها المطابقة، أو الطباق، أو التضاد، وهي الجمع بين لفظين متضادين في المعنى _ أي: معنيين متقابلين في الجملة _ وقد يكون ذلك باسمين كقوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ [الكهف:

١٨]، أو فعلين كقوله تعالى: ﴿تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾ [آل

عمران : ٢٦] وهو على نوعين:

● طباق إيجاب لا يتضمن نفياً في أحد طرفيه.

● وطباق سلب يكون أحد طرفيه موجباً والآخر منفيًا.

والطباق أهم المحسنات المعنوية، وقد أثنى عليها ابن جزي كثيرًا ونبه على وجود المطابقة في كثير من المواضع خلال تفسيره، وإذا تعددت الألفاظ والمعاني المقابلة بما يضادها في التركيب الواحد سمي ذلك مقابلةً، ويندرج تحت البديع المعنوي أنواع كثيرة قد نبه المصنف على بعضها منها: المشاكلة، والالتفات، والاستطراد، والإيهام أو التورية، واللف، والنشر، والجمع والتفريق، والأسلوب الكلامي، والتجريد، والاعتراض، والمبالغة بأنواعها، وغير ذلك ويطلب التفصيل فيها في مظانه ومواطنه، ومن خلال الاستقراء لأسلوب ابن جزي في تفسيره نجد أنه أولى المحسنات المعنوية اهتمامًا كبيرًا، واكتفى بإشارات بسيطة لبعض أنواع الجناس، بل وأكثر من الإشارة إلى الطباق، وسنمئل في هذا المبحث لكل الأصناف البديعية التي أشار إليها المؤلف في أثناء تفسيره فيما يلي:

٢, ٣, ١. الْمُحْسِنَاتُ اللفظية

المُجَانَسَةُ أو الجِنَاسُ أو التَّجْنِيسُ: لغةً: "من الجنس وهو الضربُ من كلِّ شيءٍ وأعمُّ من النوع، ومنه المُجَانَسَةُ والتجنيسُ، ويقالُ هذا يجانسُ هذا أي يُشاكِلُهُ"^{٦٠٠}.

والمقصودُ الأسمى من التجنيس هو خدمةُ المعنى، وتزْيِينُ اللفظِ يأتي تبعًا لا استقلالًا، يقول الجرجاني: "أمَّا التجنيسُ، فإنَّك لا تستحسنُ تجانسَ اللفظتين إلا إذا كان موقعُ معنييهما من العقل موقعًا حميدًا"^{٦٠١}، وقد عرّفه ابنُ جزيٍّ بالمشهور من كلام أهل الصنعة^{٦٠٢}، وتقدّم.

أشار المؤلفُ في مواضعٍ محدودةٍ إلى الجنس لأكثرَ من نوعٍ دون التعليقِ أو البيانِ أو التفصيلِ فيه، ففي تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [الأنعام : ٢٦]، جعل ذلك من ضروبِ التجنيسِ أي: "ينهون وينهون"^{٦٠٣}، وهذا جناسٌ ناقصٌ مضارعٌ، إذ اختلف في الفعلين حرفان حرفٌ في كل منهما متقاربا المخرج الهمزة والهاء، لذلك سُمِّيَ مضارعًا أي: مشابهًا، وفيه من المشهور من كلام الناس "البرايا أهدافُ البلايا".

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ [الأعراف : ١٦٨] جمع المصنف باختصارٍ وإيجازٍ بين ضربٍ من ضروبِ التجنيسِ وبين المطابقة، "إذ قال: النِّعم والنِّعم"^{٦٠٤}، وهذا ضربٌ من التجنيسِ اسمه التجنيسُ اللّاحِقُ، ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۖ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨﴾ [العاديات : ٧ - ٨].

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل :

١٢٦]، تطرّق ابنُ جزيٍّ مستبعدًا احتمالَ أن يكونَ في الكلام جناسٌ، إذ ساقه بلفظ

^{٦٠٠} ابن منظور، لسان العرب، (جنس)، ٣٤٢/٧.

^{٦٠١} الجرجاني، أسرار البلاغة، ١٢.

^{٦٠٢} ابن جزي، التسهيل، ٩٥.

^{٦٠٣} ابن جزي، التسهيل، ٦٣٥/١.

^{٦٠٤} ابن جزي، التسهيل، ٧٥١/١.

الاحتمال؛ فالأرجح أن يكون معنى العقوبة الظلم، وسمى العقوبة من المظلوم للظالم مشكلة باسم الأولى تسمية للعقوبة باسم الذنب، يقول: "يحتمل أن يكون عاقبتكم بمعنى أصبتم عُقْبَى، وذلك كقوله- سبحانه وتعالى- في سورة الممتحنة: ﴿فَعَاقَبْتُمْ فَاَتَوْا الَّذِينَ ذَهَبْتُمْ أَزْوَاجَهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقْتُمْ﴾ [الْمُتَّحِنَةُ : ١١] ، فجعل عاقبتكم و عوقبتكم من الجنس على هذا المعنى " ٦٠٥ ، والقول الثاني هو الأرجح، ومن الجنس التام المماثل قوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الْإِسْرَاء : ٧] ، وهذا إذا كان معنى أحسنتم الأولى من فعل الحسنات، والثاني بمعنى الإحسان الذي يعم جميع أنواع البر، فجعل المصنف "هذه الآية من ضروب التجنيس على هذه المعاني" ٦٠٦ .

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ١٣٠ ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الْكَهْف : ١٠٣ - ١٠٤] ، "جعل يحسبون ويحسنون من تجنيس التصحيف، وهو تجنيس الخط واتفاق الكلمتين في الخط لا في اللفظ، ويندرج أيضا تحت نوع الجنس اللاحق" ٦٠٧ .

وعند تفسيره لقوله تعالى حكاية عن لوط- عليه السلام-: ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنْ أَلْقَالِينَ﴾ [الشُّعَرَاء : ١٦٨] ، "أي: الكارهين المبغضين، قد ألحقه المصنف بالتجنيس" ٦٠٨ ، ويرى القزويني الخطيب "أن هذا مما يلحق بالجناس، إذ تجمع قال والقالين المشابهة، وهي ما يشبه الاشتقاق وليس باشتقاق، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ [الرَّحْمَن : ٥٤]" ٦٠٩ .

٦٠٥ ابن جزي، التسهيل، ٢/٢٦٤.

٦٠٦ ابن جزي، التسهيل، ٢/٢٧١.

٦٠٧ ابن جزي، التسهيل، ٢/٣٤٧.

٦٠٨ ابن جزي، التسهيل، ٢/٥٨٥.

٦٠٩ القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٥٥٩.

وأيضاً ممّا يلحقُ بالجناس ونَبَّه عليه المؤلفُ قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [الرُّوم : ٣٠] ، إذ أقم والقَيِّم مشتقان من نفسِ الجذر (قوم)، وذلك مثلُ قوله تعالى: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ [الوَاقِعَةُ : ٨٩] ، والذي نَبَّه المؤلفُ بدوره عليه "وجعله من ضروب التجنيس" ^{٦١٠}.

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النُّور : ٣٧] ألحقَ المصنفُ "تتقلب والقلوب بالجناس" ^{٦١١}. إذ يُشتقان من نفسِ الجذر (ق ل ب) .

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتِ السَّاقَ بِالسَّاقِ﴾ [الْقِيَامَةُ : ٢٩] ، جعلَ المؤلفُ قوله: "الساق والمساق ضرباً من ضروب التجنيس" ^{٦١٢} ، وهو تجنيسٌ ناقصٌ بزيادة حرف الميم، والمشهورُ في هذا النوع قولهم: جدِّي جهدي، وكعادة المصنف يذكر الأقوال باقتضابٍ، ذكرَ احتمالَ التجنيس في قوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ [المُرْسَلَات : ٢٣] فقال: "إذا كان من التقدير _ يقصد قوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا﴾ أي: إذا قُرئ بالتشديد قدرنا وهي قراءةٌ سبعةٌ _ فهو تجنيسٌ" ^{٦١٣}.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النَّمْل : ٤٤] ، "جعله المصنف ضرباً من ضروب التجنيس" ^{٦١٤} ، وهذا ممّا يلحق بالتجنيس، لأنَّ أسلمت وسليمان مشتقان من (سلم) وهو جناسٌ غير تامٍّ.

^{٦١٠} ابن جزي، التسهيل، ٣/٣٤٠.

^{٦١١} ابن جزي، التسهيل، ٢/٥٣٢.

^{٦١٢} ابن جزي، التسهيل، ٣/٥١٦.

^{٦١٣} ابن جزي، التسهيل، ٣/٥٣١.

^{٦١٤} ابن جزي، التسهيل، ٣/٥٣١.

الترديد أو ردُّ العَجَزِ على الصَّدرِ: "وهو ردُّ أولِ الكلام على آخره، أو ردُّ أعجاز الكلام على ما تقدَّمها، ومنه ما يوافق آخرَ كلمةٍ منه، آخرَ كلمةٍ في نصفه الأول، أو أولَ كلمةٍ في نصفه الأول، أو بعض ما فيه" ^{٦١٥}.

ومن المواطن التي أشار إليها المصنف من هذا النوع، هي قوله تعالى: ﴿

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝١٦٦﴾

[النِّسَاء : ١٦٦] ، "فقد ذكر الله- سبحانه وتعالى- الشهادة منه- سبحانه وتعالى- بدايةً في

أولِ الآية، ثم سمَّى نفسه بالشَّهيد في آخر الآية" ^{٦١٦}، وفي هذا النوع من البديع تأكيدٌ وشمولٌ، إذ أن الله تبارك وتعالى ردَّ وصفه نفسه بالشَّهيد الذي هو علمٌ على ذاته العليَّة، على شهادته بالفعل، المعطوف عليها شهادة أوليائه ليبين أن شهادتهم تبعٌ وأنه المتفضِّل عليهم بذلك، وأنَّ الشهادة المطلقة على الحقيقة إنما تكون له وحده.

وكذلك قوله تعالى حكايةً عن الكافرين كُفِرَ الْإِبَاءِ: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ

تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ [الأنعام : ١٢٤]، ثم قال- سبحانه وتعالى:- ﴿

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ، فانتبه لذلك المصنف، "وعده من ضروب التَّرديد" ^{٦١٧}.

إذ ما أُوتِيَ رسلُ الله، هو عينُه رسالته، فهذا وجه الترديد هنا.

لُزُومٌ مَا لَا يَلْزَمُ : "وهو التزامٌ قبلَ حرفِ الرويِّ حرفاً آخرَ في الشعر، وما في معناه من الفاصلة في النثر ما ليسَ بلازمٍ في مذهبِ السجع، وكذلك عند رؤوس الآيات" ^{٦١٨}، وظاهرُ التعريفِ مشكِّلٌ من جهةٍ نسبته لكتابِ الله، إلا أن يقال هو اصطلاحٌ، ولا مشاحةً فيه، أو أن يتأولَ معناه في القرآنِ خاصَّةً، للهروبِ ممَّا قد يفضي إليه ظاهرُ اللفظِ من معانٍ مستقبحةٍ، "وعده بعضهم في الشعر من التكلُّف وإعناتِ الشاعر نفسه" ^{٦١٩}.

^{٦١٥} أبو العباس عبد الله بن المعتز، كتاب البديع، تحقيق: عرفان مطرجي (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط١، ٢٠١٢)، ٦٢.

^{٦١٦} ابن جزي، التسهيل، ٥٤٢/١.

^{٦١٧} ابن جزي، التسهيل، ٦٧٠/١.

^{٦١٨} ابن جزي، التسهيل، ٩٥/١.

^{٦١٩} ابن المعتز، البديع، ١٠٢.

وقد نبّه المؤلف على مواضع محدودة منه وكان أولها عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ

الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾^{٦٢٠} وإخوانهم

يُمدُّونهم في العيِّ ثمَّ لا يُقْصِرُونَ﴾^{٦٢١} [الأعراف : ٢٠١ - ٢٠٢] ، فجعل مبصرون ولا

يُقصرون من هذا الباب، لالتزام الصاد قبل الرءاء فيهما^{٦٢٠} ، والموضع الثاني عند

قوله تعالى: ﴿وَالْيَلِ وَمَا وَسَقَ﴾^{٦٢٢} وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾^{٦٢٣} [الانشقاق : ١٧ - ١٨] ، فعُدَّ

التزام السين قبل القاف فيهما من لزوم ما لا يلزم^{٦٢١} ، والموضع الأخير هو في سورة

الضحى، عند قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾^{٦٢٤} وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾^{٦٢٥} [الضحى

: ٩ - ١٠] ، "عدَّ التزام الهاء قبل الرءاء فيهما من لزوم ما لا يلزم"^{٦٢٢}.

الترصيع: "وهو نوعٌ من السَّجْع تكون فيه العروض مقفأة تقفية الضرب"

^{٦٢٣} ، يعني أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن، أو متقاربة مع الألفاظ التي في أول الكلام.

وقد نبّه المصنف على موضعٍ واحدٍ وهو قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ

الْمُسْتَيْنِ﴾^{٦٢٦} [الصافات : ١١٧] فقد جاء في خواتم الآيات التي تليها المستقيم،

المحسنين، المرسلين، وفي ذلك يقول المؤلف: "وفي هذه الآية وما بعدها نوعٌ من

أدوات البيان وهو الترصيع"^{٦٢٤}.

وقد ذكر المصنف في مقدمته نوعاً آخر وهو التَّسْجِيعُ أو السَّجْعُ، وهو كونُ

الكلمات على رويٍّ حرفٍ واحدٍ، لكنّه لم ينصَّ في أثناء تفسيره على أيِّ موضعٍ ، مع

أنَّ ذلك في القرآن كثيرٌ وهو كقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾^{٦٢٥} وَقَدْ

^{٦٢٠} ابن جزي، التسهيل، ٧٦٦/١.

^{٦٢١} ابن جزي، التسهيل، ٥٧٣/٣.

^{٦٢٢} ابن جزي، التسهيل، ٦٢٢/٣.

^{٦٢٣} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٥٦٧.

^{٦٢٤} ابن جزي، التسهيل، ٤١/٣.

خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ [نوح : ١٣ - ١٤]، وقوله: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَافٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾﴾ [الغاشية : ١٣ - ١٤]، وقوله: ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾﴾ [الواقعة : ٢٨ - ٣٠] وغير ذلك كثير.

والنوع الأخير الذي أشار إليه المؤلف من المحسنات اللفظية القلب: "هو أن يكون الكلام مُمَكِّنَ القراءة ابتداءً من أوله إلى آخره، أو تُعَكِّسَ كلماته فيقَدَّمُ المؤخَّرُ ويؤخَّرُ المقَدَّمُ" ^{٦٢٥}، وقد أشار إلى هذا النوع بالتحديد المؤلف في موضع واحد وهو قوله تعالى: ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [آل عمران : ٢٧] فانتبه- رحمه الله- إلى "أنه- سبحانه وتعالى- قدَّمَ الحيَّ على المَيِّتِ ثم عكسَ قدَّمَ المَيِّتِ على الحيِّ" ^{٦٢٦}. وفي ذلك إلى جانب تزيين اللفظ، تمام القدرة والقدرة على المستحيلات، فاجتمعت قوة المعنى مع جمال وإحكام الألفاظ.

المُحَسِّنَاتُ الْمَعْنَوِيَّةُ

نصَّ المصنّف في أثناء تفسيره على عدة من فنون البديع المعنوي، كان قد عرف بعضها في مقدمته وأهمها: الطِّبَاقُ أو المُطَابَقَةُ والمُقَابَلَةُ، "وَطَبَّقَ كُلِّ شَيْءٍ مَا سَاوَاهُ وَالْجَمْعُ أَطْبَاقٌ، وَقَدْ طَابَقَهُ مُطَابَقَةً وَطِبَاقًا وَتَطَابَقَ الشَّيْئَانِ تَسَاوِيًا، وَالْمُطَابَقَةُ الْمُوَافَقَةُ وَالتَّطَابُقُ التَّفَاقُ" ^{٦٢٧}. "وهو جمعٌ بين لفظين اسميين كانا أم فعلين أم حرفين معنى، بأن يكون الثاني منهما ضدَّ الأول ونظيره، ويسمى التَّضَادُّ أَيْضًا" ^{٦٢٨}، ومثاله قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿١٣﴾﴾ [الأعلى : ١٣]، وقد يكون طباق إيجاب أثبت فيه اللفظان، أو طباق سلب يكون أحد اللفظين مثبتًا والآخر منفيًا، ومثال السُّلْبِ قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء : ١٠٨]، أمَّا المُقَابَلَةُ فهي: "إيرادُ الكلامِ ثمَّ مَقْبَلُثُهُ بِمَثْلِهِ فِي الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ عَلَى جِهَةِ الْمُوَافَقَةِ أَوْ

^{٦٢٥} ابن جزي، التسهيل، ٩٣/١.

^{٦٢٦} ابن جزي، التسهيل، ٣٩٠/١.

^{٦٢٧} ابن منظور، لسان العرب، (طبق)، ٧٨/١٢.

^{٦٢٨} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٤٩٥.

المخالفة^{٦٢٩}، أو باختصار: طباقٌ متعدّدٌ. بمعنى أن يردّ معنيان متوافقان، أو معانٍ متوافقةٌ ثمّ تقابلُ هذه المعاني بما يناظرها على الترتيب، كقوله تعالى: ﴿وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ [الأعراف : ١٥٧] ومما نبّه عليه المؤلف قوله تعالى واصفاً بني إسرائيل بعد أن أخذَ عليهم الميثاقَ وأراهم من آياته ومعجزاته ما تليينُ له القلوبُ وتنقادُ له العقولُ، فأبوا وعاندوا فاشربوا في قلوبهم العجل، يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قُلُوبًا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة : ٩٣] ، فجمعهم بين السمع والعصيان غايةً الاستكبار والعناد، وفسّره المؤلف بقوله: "سمعنا قولك وعصينا أمرك"^{٦٣٠}، ويحتملُ عصيائهم أن يكونَ بلسان الحالِ أو المقال، وقوله تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَنُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [آل عمران : ٢٧] ، جمع- سبحانه وتعالى- في هذه الآية بين عجيب بيانه وعجيب قدرته، إذ إخراجُ الحيِّ من الميّتِ وعكسه لا يقدرُ عليه إلا الله- عز وجل-، كما أن بيانَ هذه القدرة العظيمة بهذا الإيجاز لا يقدرُ عليه إلا الله- عز وجل-، "وذكرُ الحيِّ مقترباً مع الميّت في نفس السياق مطابقةً، وقد نبّه عليها المؤلف- رحمه الله-"^{٦٣١}، وقريبٌ منه قوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام : ١٢٢]، ومنها قوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الأعراف : ٥٦] ، نبّه المؤلف على الطِّبَاق بقوله: "جمعُ الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفاً راجياً"^{٦٣٢}، فإنَّ العبد إذا أحرزَ الخوفَ من الله تعالى عرف شدةَ وسرعةَ عقابه فانتهى عن معصيته، وإذا طمِعَ ورجا ما عند الله- عز وجل- من ثوابٍ وحُسنِ عاقبةٍ بادَرَ إلى ما يُحصَلُ به رحمةُ الله ومغفرته ورضوانه من الطاعات،

^{٦٢٩} أبو هلال عبد الله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق: علي محمد البجاوي (لبنان، دار إحياء الكتاب العربي، ط١، ١٩٥٢).

^{٦٣٠} ابن جزي، التسهيل، ٢٤٩/١.

^{٦٣١} ابن جزي، التسهيل، ٣٩٠/١.

^{٦٣٢} ابن جزي، التسهيل، ٧٠٥/١.

وَمِمَّا أَلَمَحَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [يُونُس : ٤] ، قال: "يبدئه في الدنيا ويعيده في الآخرة والبدأة دليل على العودة"^{٦٣٣}، جاء هذا الطباق في سياق ذكر آيات الله الكونية وقدرته وأن مقتضى ذلك هو عبادته وحده لا شريك له، وناسب هذا المقام الجمع بين النقيضين، كما أنه جمع في أكثر من مناسبة بين الحياة والموت، وبين العقاب والثواب، وجمع هنا بين البدأة والعودة، وهو قادر على ذلك- سبحانه وتعالى-.

ومن الطباق: قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِأَلِيلٍ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرَّعْد : ١٠]، قال ابن جزي: "فيه مطابقة"^{٦٣٤}، جاء هذا الطباق المتعدد في الجمع بين من أسر ومن جهر، من أخفى ومن أعلن، من ظاهر ومن استتر، في وصف وبيان علم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ [الكَهْف : ١٨]، قال المؤلف: "في الجمع بين الأيقاظ والرقود مطابقة"^{٦٣٥}، والأيقاظ جمع يقظ أو يقظان وهو المُنْتَبِه، والرقود جمع راقد وهو النائم، يصف- سبحانه وتعالى- ما كان عليه الفتية أهل الكهف، ولاحظنا في الآية السابقة كيف أن الطباق في الغالب يأتي في سياق وصف وذكر ربوبية الله تعالى من قدرة وعلم وتدبير، ثم يختتم- سبحانه وتعالى- ذلك بالدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له؛ لأنه هو المستحق لذلك لا سواه.

ومن الطباق السلبي: قوله تعالى في سورة الروم: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الرُّوم : ٦ - ٧] ، قال ابن جزي: "هذا من المطابقة لاجتماع النفي والإثبات"^{٦٣٦}، ويعلمون ظاهراً معناه أنهم يعلمون ما يُدرك بالحواس دون ما يحتاج إلى نظر واستدلال.

^{٦٣٣} ابن جزي، التسهيل، ٧٩/٢.

^{٦٣٤} ابن جزي، التسهيل، ١٨٥/٢.

^{٦٣٥} ابن جزي، التسهيل، ٣١٢/٢.

^{٦٣٦} ابن جزي، التسهيل، ٦٦٥/٢.

ومن المطابقة قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد : ٣] ،

يقول المؤلف: "وذلك مطابقةً لفظيةً وهي من أحسن أدوات البيان" ^{٦٣٧}.

وصدق- رحمه الله- إذ المتأمل في الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى يرى عجب بلاغة القرآن كيف جمع بين المتضادين والمتقابلين فألف بين هذه المتضادات معنىً بليغاً بأوجز عبارة وأحسن ترتيب.

ومن **المقابلة**: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ

مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة : ٤٠] يقول ابن جزي: "قدّم العذاب على المغفرة

لأنه فُوبل بذلك تقدّم السرقة على التوبة" ^{٦٣٨}، يقصد المؤلف بذلك قوله تعالى:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ﴾ ^{٣٨} ، ثم بعدها قال: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ^{٣٩} فقابل- سبحانه وتعالى- الذنب بالتوبة، _والذنب هو السرقة_

بالتوبة منه، وقابل النكال من الله بالتوبة من الله، فقال: ﴿نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾، وقال: ﴿فَإِنَّ

اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾، وقابل وصفه- سبحانه وتعالى- بالعزير الحكيم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ^{٣٩} فجمع- سبحانه وتعالى- بين الوعد والوعيد.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ^{٣٢} وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ^{٣٣}

[الزمر : ٣٢ - ٣٣] يقول ابن جزي: "أن ابن عطية- رحمه الله- اختار أن معنى الآية

على العموم، وذلك لأن من في الآية الأولى تقابل الذي في الآية الثانية، والمقصود

بهما الجنس أي: مقابلة فريق من صدق بفريق من كذب" ^{٦٣٩}، وهناك وصف آخر يعيد

^{٦٣٧} ابن جزي، التسهيل، ٣/٣٤٤.

^{٦٣٨} ابن جزي، التسهيل، ١/٥٧٤.

^{٦٣٩} ابن جزي، التسهيل، ٣/٩٢.

هذه المقابلة وهي وصفه تعالى من كَذَّبَ بالكافرين ومن صدَّقَ بالمتقين، وفي سورة المجادلة قَابِلَ- سبحانه وتعالى- وصف المؤمنين أهل الطاعة بقوله: ﴿حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وقبله في السياق وصف الكفار أصحاب النار بقوله: ﴿إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ونَبَّهَ لذلك - رحمه الله- بقوله: "أولئك حزب الله، هذه مقابلة لقوله أولئك حزب الشَّيْطَانِ" ^{٦٤٠}، يرمي بذلك إلى تَيَمُّمِ الْآيَتَيْنِ، أو بدون تَيَمُّمِ الْآيَتَيْنِ قد تكون مقابلة إذا اعتبرنا أَنَّ المضاف يتغيَّرُ معناه بما أضيف إليه: فـ "أولئك" في كلتا الْآيَتَيْنِ اسمُ إشارةٍ للجمع

وحزب هم الطائفة والجماعة المتحزبون، لكن حينما أضيفنا في آيةٍ إلى الشيطان وفي أخرى إلى الله اختلف معنى الترتيب ككلٍّ.

المُشَاكَلَةُ: "الشَّكْلُ بالفتح الشَّيْبَةُ والمِثْلُ والجمع أشْكَالٌ وشُكُوفٌ، والمُشَاكَلَةُ الموافقةُ والتَّشَاكُلُ مثله" ^{٦٤١}، واصطلاحًا: "ذكرُ الشيء بلفظ غيره لصحبته إيَّاه تحقيقًا أو تقديرًا" ^{٦٤٢}.

وقد أكثر ابنُ جزى- رحمه الله- من الإشارة إلى ذلك، ومن ذلك قوله تعالى في حق المنافقين كما مثَّلَ لهم في مَنْ استوقَدَ نارًا قال: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [البقرة: ١٧] فذكر- رحمه الله- "أَنَّ قولَه: ﴿بِنُورِهِمْ﴾ مُشَاكَلَةٌ لقوله: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ﴾" وأجاب على سؤالٍ مفترضٍ ما هي الحكمة من ذكر النور بدل الضوء؟ وهي أَنَّ النور أبلغُ لأنَّه إذهابٌ للقليل والكثير بخلافِ الضَّوءِ فَإِنَّمَا يُطْلَقُ على الكثير من النور ^{٦٤٣}.

ومن المُشَاكَلَةِ التي نصَّ عليها تسميةُ العقوبة باسمِ الذَّنْبِ وكلُّها جاءت في وصفِ جزاءِ الله تعالى للكفَّارِ فَإِنَّ الجزاءَ من جنسِ العملِ، منها: ﴿فَمَنْ أَعْتَدى

^{٦٤٠} ابن جزى، التسهيل، ٣/٣٦٩.

^{٦٤١} ابن منظور، لسان العرب، (شكل)، ١٣/٣٧٩.

^{٦٤٢} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٥١١.

^{٦٤٣} ابن جزى، التسهيل، ١/٢٠٧.

عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴿البَقَرَة : ١٩٤﴾ ، "أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة لئنه صدكم عن بيت الله الحرام" ^{٦٤٤} ، ومنها: ﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعُهُمْ﴾ [النِّسَاء : ١٤٢] ، ومنها: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ [الأنفال : ٣٠] ، ومنها: ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝﴾ [الطَّارِق : ١٥ - ١٦] وغير ذلك.

ومن لطيف ما ذكر المصنف من المشاكلة، المشاكلة في المحل الإعرابي، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البَقَرَة : ٢١٩] ، "وفسر العفو أنه السهل من غير مشقة وقيل غير ذلك: العفو أي العفو الزائد عن الحاجة، وأما وجه المشاكلة فإذا قلنا أن ماذا مُنْسَبٌ مِنْ ما وذا _ أي مركب _ فهو في محل نصب مفعول به لينفقون، فعلى قراءة العفو يكون مشاكلةً لمحل ماذا إعرابياً، وإذا قلنا إن ما منفصلة عن ذا، على أن ما مبتدأ وذا خبره، فتكون قراءة قل العفو مشاكلةً لمحل ما الإعرابي" ^{٦٤٥} ، وفي ذلك نُكتة لطيفة.

التَّوْرِيَّةُ: "من ورَّيت الشيء وواريته أخفيته وتوارى استتر، وورَّيت الخبر أورَّيه توريةً إذا سترته وأظهرت غيره" ^{٦٤٦} ، واصطلاحاً: "إطلاق لفظ له معنيان: قريبٌ وبعيدٌ، ويراد به البعيدُ منهما" ^{٦٤٧} ، أو: إيراد اللفظ المفرد المحتمل معنيين قريب غير مقصود وهو واضح الدلالة عليه، وبعيد مقصود وهو خفي الدلالة عليه، فيتوهم السامع إرادة المتكلم المعنى القريب بينما يريد المعنى البعيد.

وقد أشار ابن جزي - رحمه الله - في تفسيره إلى موضع واحد بالنص الصريح، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [غافر : ٢٨] ، ثم قال بعد آية: ﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُومُ إِلَيْنِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ ^{٦٤٨} ، ففي

^{٦٤٤} ابن جزي، التسهيل، ٣٠٥/١.

^{٦٤٥} ابن جزي، التسهيل، ٣٢٠/١.

^{٦٤٦} ابن منظور، لسان العرب، (ورى)، ٢٦٨/٢٠.

^{٦٤٧} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٥١٦.

كلام مؤمن آل فرعون بدايةً توريةً وملاطفةً لقومه إذ كان يكتُم إيمانه، إذ في الآية الأولى ظاهرُ قوله أن يذروه وشأنه وأنه لا يهتمُّ بأمره، وذلك بقوله: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾، ثم صرَّح في الآية الأخرى بأنه يخافُ عليهم عقوباتِ الله تعالى الماحقة التي مَحَقَّتْ مَنْ قبلهم من القرون، ولذلك أشار المصنفُ في الخلاف بين المقصود في قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ﴾، "فبعضهم قال: موسى، وبعضهم قال: هو مؤمن آل فرعون نفسه، وأجاب على اختيار الثاني أن كلامه الأول كان توريةً ثم صرَّح بعد ذلك ^{٦٤٨}.

وفي معنى التورية ما يسمى بالمَعَارِض: "وهي التورية بالشيء عن الشيء" ^{٦٤٩}.

فيقال: عرفتُ ذلك في معراض كلامه ومعارض كلامه وفحواه، وهي كالرجل تسأله هل رأيت فلانًا فيكره أن يكذب وقد رآه فيقول: إنَّ فلانًا ليرى، وبهذا المعنى قال عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: "ما أحبُّ بمعارض الكلام حمرَ النعم ^{٦٥٠}"، وروي مرفوعًا إلى النبيِّ صلى اله عليه وسلم: "إنَّ في المعارض لمندوحةً عن الكذب"، وفي أسانيده كلامٌ.

وقد أشار - رحمه الله - في تفسيره إليه في ثلاثة مواضع: اثنان منها يتعلقان بقصة إبراهيم - عليه السلام -، وهي قولُ الله تعالى عنه: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي التُّجُومِ ۝٨٨﴾

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝٨٩﴾ [الصَّافَّاتُ : ٨٨ - ٨٩]، قال - رحمه الله -: "يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المعارض، فأرادَ أَنَّهُ سَقِيمٌ فيما يستقبلُ من الزمان؛ لأنَّ كُلَّ إنسانٍ بسببِ نقصه لا بدَّ أن يَمْرَضَ ويسقَمَ، ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ أرادَ أَنَّهُ سَقِيمٌ النفس مريضُها بسببِ كفرهم وتكذيبهم له، ورَجَّحه - رحمه الله -؛ لأنَّ هذا التأويلَ فيه إبعادٌ عن الكذب الصريح وهذا أولى بالأنبياء عليهم السلام، أمَّا المعارضُ فهي جائزة" ^{٦٥١}، فقد أطلق - عليه السلام - لفظَ

^{٦٤٨} ابن جزى، التسهيل، ١١٥/٣.

^{٦٤٩} ابن منظور، لسان العرب، (عرض)، ١٨٣/٧.

^{٦٥٠} الزبيدي محمد بن محمد المرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت، ١٩٧٩)، ٤٢٨/١٨.

^{٦٥١} ابن جزى، التسهيل، ٣٦/٣.

المرض وأرادَ المعنى البعيدَ عن أفهامهم، وهو أنه معتلٌ بسبب تكذيبهم لوحداية الله- عز وجل- وعبادتهم لما لا يضرُّ ولا ينفعُ.

والموضعُ الآخرُ هو عند قوله- عليه السلام-: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾

[الأنبياء : ٦٣]، وهذا نصُّ النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديث الشفاعة، فسامها

عليه الصلاة والسلام: (ثلاثُ كذباتٍ وهي قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، وقوله:

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي التُّجُومِ﴾ ٦٥٢ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٦٥٣ ، ولم يكن سقيماً، وقوله للجبار المتكبر

عن سارة أختي) ٦٥٢. قال ابن جزى: " وهذا من التَّجَوُّز؛ لأنَّ كلامه- عليه السلام- ظاهره يخالف الواقع وإنما أرادَ معنىً بعيداً" ٦٥٣ .

وأما الموضعُ الأخير هو قول إخوة يوسف ليوسف- عليه السلام-: ﴿فَأَوْفِ لَنَا

الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف : ٨٨] ، فيقول في ذلك:

"قال النقَّاش ٦٥٤: هو من المعاريض، وذلك أنَّ إخوة يوسف كانوا يعتقدون أنه كافرٌ لأنَّهم لم يعرفوه، وظنُّوا أنه على دين أهل مصرَ وحاكمها، فلو قالوا: إنَّ الله يجزيك بصدقنا علينا، كذبوا، لأنَّه كافرٌ ولن يجزيه الله لأنَّ الله لا يجزي الكفار في الآخرة إنَّما يجزيهم في الدنيا، فقالوا: لفظاً يؤهمُّ أنَّهم أرادوه، مع أنَّهم لم يريدوه" ٦٥٥ .

الاستطراد: "الطَّرْدُ والطَّرْدُ الإبعادُ، واطَّرَدَ الكلامُ إذا تتابعَ وجرى، والأمرُ

استقامَ، والفرسُ يستطردُ ليحمِلَ عليه قِرْنُهُ ثَّ يَكُرَّ عليه وذلك أنَّه يتحيَّزُ في

استطراده" ٦٥٦ ، "وهو الانتقالُ من معنى إلى آخر متصلٍ به لم يُقصدَ بذكر الأولِ

٦٥٢ أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قوله تعالى: ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾

[النساء : ١٢٥]، من حديث أبي هريرة، ٣٣٥٨. ومسلم في الصحيح، كتاب الفضائل، باب فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام، ٢٣٧١.

٦٥٣ ابن جزى، التسهيل، ٤١٩/٢.

٦٥٤ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد ابن زياد الموصلي البغدادي النقاش، المقرئ المفسر، صاحب التصانيف في التفسير والقراءات، قال عنه الذهبي: مشهورٌ أتهم بالكذب وقد أتى في تفسيره بطاماتٍ وفصائحٍ وهو في القراءات أمثل، توفي سنة ٣٥١هـ، ترجمته في شذور الذهب، ٢٧١/٤.

٦٥٥ ابن جزى، التسهيل، ١٧٢/٢.

٦٥٦ ابن منظور، لسان العرب، (طرد)، ٢٥٧/٤.

التَّوَصُّلُ إِلَى ذِكْرِ الثَّانِي^{٦٥٧}، أَوْ أَنْ يَتَطَرَّقَ الْمَتَكَلِّمُ مِنْ كَلَامٍ إِلَى آخَرَ بِوَجْهِ يَصِلُ مَا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ، وَيَكُونُ الثَّانِي هُوَ الْمَقْصُودُ، مِثْلَ خُرُوجِ الشُّعْرَاءِ مِنَ النَّسِيبِ إِلَى الْمَدْحِ بِمَعْنَى يَتَعَلَّقُ بَيْنَهُمَا مَعْ أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ الْمَدْحَ أَصَالَةً، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مِنَ الْإِسْتِطْرَادِ مَوْضِعَيْنِ فِي تَفْسِيرِهِ:

أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَبْنِيْٓ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ [الْأَعْرَافُ : ٢٦]، ثُمَّ أَشَارَ اللَّهُ- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إِلَى نِعْمَتِهِ عَلَى بَنِي آدَمَ بِإِنْزَالِ اللَّبَاسِ فَقَالَ: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾^(٦٦)، قَالَ ابْنُ جَزِيٍّ: "وَهَذَا وَارِدٌ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِطْرَادِ عَقِبَ مَا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ مِنْ ظُهُورِ السَّوْءَاتِ وَخَصْفِ الْوَرَقِ عَلَى آدَمَ وَزَوْجِهِ"^{٦٥٨}، وَجَاءَ هَذَا الْإِسْتِطْرَادُ فِي سِيَاقِ ذِكْرِ إِنْعَامِهِ- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عَلَى بَنِي آدَمَ بِمَا خَلَقَ وَمَا جَعَلَ لَهُمْ لِيَسْتَرُوا عَوْرَاتِهِمْ.

وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي عِنْدَ تَفْسِيرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾^(٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا^(٩) [الشَّمْسُ : ٨ - ٩]، وَالْإِسْتِطْرَادُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾^(٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا^(١٠) بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْسَامِ الَّتِي أَقْسَمَ بِهَا- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وَمِنْهَا إِقْسَامُهُ بِالنَّفْسِ وَإِكْمَالِ عَقْلِهَا وَفَهْمِهَا، ثُمَّ اسْتَطَرَدَ لِيُبَيِّنَ مَالَ مَنْ كَفَرَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ مِنْ تَسْوِيَةِ النَّفْسِ وَخَلْقِهَا، وَعَاقِبَةُ مَنْ أَحْسَنَ فِي تَهْذِيبِهَا وَتَرْكِيتِهَا، وَلِذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ جَزِيٍّ: "وَأَمَّا ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ فَكَلَامٌ تَابِعٌ لِقَوْلِهِ: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِطْرَادِ وَعِزَاهُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ ثُمَّ قَالَ: هَذَا بَعِيدٌ. وَعَلَّلَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾، هُوَ جَوَابٌ لِلْقِسْمِ وَلَيْسَ اسْتَطْرَادًا، وَأَمَّا الزَّمْخَشَرِيُّ فَجَعَلَ جَوَابَ الْقِسْمِ مَحْذُوفًا بِتَقْدِيرِ "لِيَدْمَدَنَّ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ لَتَكْذِيبِهِمْ مُحَمَّدًا- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"-^{٦٥٩}.

^{٦٥٧} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٥١٣.

^{٦٥٨} ابن جزي، التسهيل، ٦٩٥/١.

^{٦٥٩} ابن جزي، التسهيل، ٦١٢/٣.

التَّجْرِيدُ : "من جَرَدَ الشيءَ يَجْرُدُهُ جَرْدًا وَجَرَدَهُ قَشَرَهُ ، والتَّجْرِيدُ التعريرة"^{٦٦٠} ، "وهو أن يُنتزَعَ من أمرٍ ذي صفةٍ أمرٌ آخرٌ مثله في تلك الصِّفةِ، مبالغةٌ في كمالها"^{٦٦١} ، وعَرَفَهُ المصنّف في المقَدِّمة: بأنّه ذكرُ شيءٍ بعد اندراجِه في كلامٍ عامٍّ قد تقدّمه ، وفائدته تعظيمُ المُجرّد، أو تحقيره، أو رفع الاحتمال عنه، وقد نبّه - رحمه الله- في تفسيره على خمسة مواضع منها:

قوله تعالى يصفُ حالَ أهلِ النَّارِ: ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۖ مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ﴾ [إِبْرَاهِيمَ : ١٥ - ١٦] ، والوراء هنا ما يُستقبل من الزمان، وجعلَ - رحمه الله- قوله تعالى: ﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾ تجريدًا لذكر جهنّم، وبيّن وجهه وفائدته بقوله: "لأنّه من أشدّ عذابِ جهنّم"^{٦٦٢}.

وفي الموضع الثاني ذكره احتمالاً في السَّجدة المعروفة في سورة الحج في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج : ١٨]، قوله تعالى: ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ ، "هذا عامٌّ يدخل فيه من في الأرض من الملائكة، ومن في السماوات من الملائكة، ومن في الأرض من الملائكة والجنّ هذا قولُ المصنّف"^{٦٦٣} ، ويرى أنّ النَّاسَ لم يدخل في هذا العموم لأنّه- سبحانه وتعالى- خصّهم بالذكر في نفس الآية، ثم عرّض باحتمال ذلك أي: باحتمال دخولهم في العموم، إذ قصد تجريدَهم بذكرهم في آخر الآية.

وقوله تعالى في سورة محمد: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ﴾ [مُحَمَّد : ٢] يقول المصنّف: "هذا تجريدٌ

^{٦٦٠} ابن منظور، لسان العرب، (جرد)، ٨٨/٤.

^{٦٦١} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٥٢٧.

^{٦٦٢} ابن جزي، التسهيل، ٢٠٤/٢.

^{٦٦٣} ابن جزي، التسهيل، ٤٤٤/٢.

للاختصاص والاعتناء" ^{٦٦٤}، يقصد الاختصاص والاعتناء بذكر محمد- صلى الله عليه وسلم- وتشريفه، وتشريف ما نُزِّلَ عليه؛ لذلك أَكَّده- سبحانه وتعالى- بقوله: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾.

التقسيم: "وهو ذكرٌ متعدّدٌ ثمّ إضافةٌ ما لكلٍ إيه على التّعيين" ^{٦٦٥}، وعرفه ابنُ جزّي: بأن يُذكرَ الشيءُ ثم يُقسَمَ إلى أجزاءٍ وأنواعٍ، ونصَّ عليه في ثلاثة مواضع: أولها قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٍ بِالنَّارِ وَسَارِبٍ بِالنَّهَارِ﴾ [الرَّعْدُ : ١٠] ، مرّت الآية في كلامه على الطَّباق، ووهنا قسَمَ ربُّ العالمين النَّاسَ أربعةَ أقسامٍ في سياق وصفِ سعةِ علمه- سبحانه وتعالى- وأنّه لا يخفى عليه شيءٌ، ولذلك يقول ابنُ جزّي: "وفي هذا وما بعده _أي في قوله: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ﴾ وما بعده _تقسيمٌ وهو من أدواتِ البيان فإنّه ذكر أقسامًا أربعةً" ^{٦٦٦}.

الثاني قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ ^{٦٦٧} أو يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشُّورَى : ٤٩ - ٥٠] ، قسَم- سبحانه وتعالى- النَّاسَ من حيثِ الذُّرِيَّةُ والجنسُ إلى عدّةٍ أقسامٍ، وذلك في سياق وصفه- سبحانه وتعالى- للإنسان حال النِّعمة كيف يفرحُ بها فرحَ أَشْرٍ وبَطَرٍ، وحال الابتلاء كيف يسخطُ ويكفرُ ما سبقَ لله عليه من النِّعمة، وقد نبّه المصنف على "أنّه من التّقسيم" ^{٦٦٧}.

والموضع الثالث قوله تعالى واعظًا أزواجَ النّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- مبينًا لهنَّ أنهنَّ بمكانٍ ودرجةٍ ليست سائرُ النساءِ مثلهنَّ فيه محدّرًا إيّاهن من تبديل الله- سبحانه وتعالى- لهذه النعمة عليهن فيقول: ﴿عَسَى رَبُّهُوَ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا

^{٦٦٤} ابن جزّي، التسهيل، ٢٢٣/٣.

^{٦٦٥} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٥٢٢.

^{٦٦٦} ابن جزّي، التسهيل، ١٨٥/٢.

^{٦٦٧} ابن جزّي، التسهيل، ١٦٥/٣.

خَيْرًا مِّنْكُمْ مُّسْلِمٍ مُّؤْمِنٍ قَنَاطٍ تَنَبَّاتٍ عِبَادٍ سَاحِتٍ تَيَّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

[التَّحْرِيم : هـ] ، فيقول المصنف في ذلك: "الواو في قوله: ﴿وَأَبْكَارًا﴾ للتقسيم ولو

سقطت لاختلَّ المعنى، لأن الثبوت والبراءة لا يجتمعان" ^{٦٦٨}.

وعند قوله- سبحانه وتعالى-: ﴿قَتَوَلَّىٰ بَرْكَنِهِ﴾ واصفًا فرعون، وعند قوله-

سبحانه وتعالى- واصفًا فرعون بقوله: ﴿قَتَوَلَّىٰ بَرْكَنِهِ﴾ وَقَالَ سَجَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

[الدَّارِيَات : ٣٩] تردَّد المصنف في الواو هنا فقال: هي للشكِّ أو للتقسيم، أي: الشكِّ من

فرعون.

المذهب الكلامي: في الحقيقة لم يُصرِّح المصنف- رحمه الله- بهذا الاصطلاح أبدًا في تفسيره، إنّما ألمح في الآيات التي فيها محاكمة عقلية يعظُّ فيها- سبحانه وتعالى- عباده بأن يُحكِّموا عقولهم في سننه الكونية فيتعظوا ويعبدوه وحده لا شريك له، يقول ابن المعتز ^{٦٦٩}: "إنَّ الجاحظ ^{٦٧٠} سمَّاه هذه التسمية، وهذا باب ما أعلم أنّي وجدت في القرآن منه شيئاً وهو يُنسبُ إلى التكلف، تعالى عن ذلك علواً كبيراً" ^{٦٧١}.

وعُرِّفَ بأنَّه احتجاج المتكلم على إثبات شيء يريد به حجة تدمغ المعاند المكابر وتقطع ببنيته، وذلك على طريقة المتكلمين، وذلك لأنَّ علم الكلام عبارة عن الاحتجاج على أصول الدِّين ببراهين عقلية قاطعة، ومنه النوع المنطقي الذي تُستنبط منه النتائج الصحيحة من مقدمات صادقة، ومن المواضع التي ألمح إليها المصنف ابن جزي عنها

^{٦٦٨} التسهيل لعلوم التنزيل (٤٣١/٣).

^{٦٦٩} هو أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي الهاشمي، أخذ الأدب عن المبرد وثلعب وغيرهم، وكان أديباً بليغاً شاعراً، وبويع له بالخلافة سنة ٢٢٦هـ، وهو صاحب الكتاب الشهير بـ البديع وهو مؤسس هذا الفن، توفي سنة ٢٩٦هـ- رحمه الله، ترجمته في شذرات الذهب، ٤٠٨/٣.

^{٦٧٠} العالم المتبحر ذو الفنون، أبو عثمان عمرو بن بحر البصري المعتزلي، صاحب التصانيف أخذ عن النظم، وروى عن أبي يوسف القاضي، وكان أحد الأذكياء، قال ثعلب: ما هو بثقة. وكان داهية في قوة الحفظ، وله الكتاب المشهور بـ الحيوان، توفي سنة ٢٥٥هـ، ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي، ٧٢٥/١١.

^{٦٧١} أبو العباس عبد الله بن المعتز، كتاب البديع، تحق عرفان مطرجي، من مطبوعات مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١٢م، ٦٩.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف : ٤٠]، وأل في الجمل للجنس المعهود، وسَمُّ الخياط هو ثَقْبُ الإبرة، ويقول ابن جزري: "معناه لا يدخلون الجنة حتى يكون ما يستحيل أن يكون فلا يدخلونها أبداً بالنتيجة" ^{٦٧٢}.

ومنها قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ [الزخرف :

٨١]، وفي هذه الآية من عجيب البلاغة الشيء الكثير، إذ فيه تسفيه لعقول الكفار وتحقير لخلومهم، وكيف يدعون لله الولد، وأنبياءه الذين هم أعظم الناس طاعةً لله وأكثرهم خشيةً واتباعاً لأمر الله نزهوه عن هذا النقص وعن مشابهة المخلوق فأمر الله- عز وجل- نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلن موافقته لهم بالتعليق على أمر مستحيل نصاً وعقلاً، وهذا ما أطلق عليه ابن جزري- رحمه الله- اسم "دليل التلازم؛ لأنه علّق عبادة الولد بوجوده، ووجوده مُحالٌ فعبادته محال" ^{٦٧٣}.

والتلازم تفاعلٌ من اللزوم وهو يدل على أن حجتين تتلازمان لا يمكن دحض إحداهما إلا بدحضهما جميعاً وهذا مستحيلٌ.

اللف والنشر: "وهو ذكر متعددٍ علي التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحدٍ على التعيين، ثقةً بأن يرده السمع إليه" ^{٦٧٤}، أي اعتماداً على تصرف السامع في تمييز ما لكلٍ فردٍ منها، وقدّم ابن جزري- رحمه الله- بهذا الصنف من البديع في مقدمته بقوله: "أن تُلَفَّ في الكلام شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقاتٍ بها وفيه طريقان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأوّل، وأن تبدأ بالآخر" ^{٦٧٥}، والمقصود إمّا أن يكون النشر على ترتيب الطيّ، أو بخلاف ترتيب الطيّ، ولم يُمثّل- رحمه الله- في تفسيره ولم ينبّه إلى أي موضعٍ من هذا النوع حتى في المواضع المشهورة كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [القصاص : ٧٣] ، وفي هذا

^{٦٧٢} ابن جزري، التسهيل، ٧٠٠/١.

^{٦٧٣} ابن جزري، التسهيل، ١٨٧/٣.

^{٦٧٤} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٥١٩.

^{٦٧٥} ابن جزري، التسهيل، ٩٤.

المثال اللَّفُّ على ترتيب الطِّي فَإِنَّ السَّكُونَ وَصِفٌ لِلَّيْلِ وَابْتِغَاءُ الرِّزْقِ وَصِفٌ لِلنَّهَارِ،
وفي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي
رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾﴾ [آل عِمْرَان : ١٠٦ - ١٠٧] ، وهنا النشرُ على خلاف
ترتيب الطِّي.

المبالغة: "وهي أن تَبْلُغَ بالمعنى أقصى غاياته، وأبعدَ نهاياته ولا تقتصرَ في
العبارة عنه على أدنى منازلِه وأقربِ مراتبِه، ومثاله من القرآن قول تعالى: ﴿يَوْمَ
تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى﴾
[الحج : ٢] ،" ، ولو قالَ عن ولدها لكان بيانًا حسنًا وبلاغةً كاملةً، وإنَّما خصَّ المرضِعةَ
لِلْمُبَالِغَةِ" ^{٦٧٦}، وقال بعضهم: هي ادِّعَاءُ المتكَلِّمِ لوصفٍ بلوغه شدةً أو ضعفًا حدًّا
مستبعدًا أو مستحيلًا، فإذا كان الادِّعَاءُ ممكنًا عقلاً وعادةً كان تبليغًا، وإن كان ممكنًا
عقلاً لا عادةً كان إغراقًا، وإن كان مستحيلًا في كليهما كان غُلُوًّا، وقال المصنّف عن
النوعين الأخيرين: "وذلك مستكرةٌ عند أهل الشأن" ^{٦٧٧}، والمبالغة المقصودُ دراسُتها
في القرآن هي ماتوُدي معنًى موكِّدًا غيرَ مخالفٍ للواقع _لأنَّ هذا ينزّه عنه كتابُ الله_
بحيث إذا عُذِلَ عن اللَّفْظِ أو التركيبِ المبالغ فيه لم يؤدِ المعنى نفسه من حيثُ القوَّة.

قد تكون المبالغة في الكلمة أو السياق، أمَّا في الكلمة فببناء الكلمة على أوزان
مبالغة اسمِ الفاعل، أمَّا في السياق ففي الأخبار والأوصاف، وقد اهتمَّ بهذا الصنف ابن
جزِّي كثيرًا، ونَبَّه عليه في أكثرَ من أربعين موضعًا خلال تفسيره، وسنمِلُّ لأهمِّ
المواضع:

أمَّا المبالغة في صيغة وبناء الكلمة فمنها قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ
مِدْرَارًا﴾ [الأنعام : ٦]، يقول ابنُ جزِّي: "مدرارًا بناءً مبالغةً وتكثيرًا فيقال: درَّ المطرُ

^{٦٧٦} العسكري، الصناعتان، ٣٦٥.

^{٦٧٧} ابن جزِّي، التسهيل، ٩٤/١.

إذا غُزِرَ^{٦٧٨}، والمبالغة هنا هي وصفٌ دقيقٌ لما هو عليه الحال، فمداراً هنا يعني: شديد الانصباب كثير الغزارة.

وأيضاً مثاله وزنُ فعّال، وذلك كثيرٌ في القرآن كقوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لَّمَّا يُرِيدُ﴾ [البُرُوج : ١٦]، وكقوله: ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾^{٦٧٩}، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ [المَائِدَة : ٧٥] ، فهو بناءٌ مبالغةٍ من الصِّدِّق أو من التصديق.

ومن سُبُل المبالغة في بنية الكلمة قوله تعالى: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المَائِدَة : ٦٠] "حيثُ قُرئَ عُبَدَ، وبقراءةٍ أخرى عُبْدَ، على أن يكون اسماً على سبيل المبالغة كما يُقْظُ أُضيف إلى كلمة الطاغوت، وهذا ما رجّحه المصنّف في هذه القراءة"^{٦٧٩}.

ومن المبالغة في الوصفِ قوله تعالى في حقّ بني إسرائيل: ﴿فَفَرَّقَآ كَذَّبْتُمُ وَفَرَّقَآ تَقْتُلُونَ﴾ [البَقَرَة : ٨٧] ، نبّه المصنّف إلى "أنّ إيراد الوصف عن شيءٍ ماضٍ هنا بلفظ المضارع مبالغةٌ، لأنّه أريدَ استحضاره في النفوس، أو لأنّهم حاولوا قتلَ النبي- صلى الله عليه وسلم- لولا أن عصمه الله"^{٦٨٠}، وقوله تعالى أيضاً في حقّهم: ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البَقَرَة : ٨٩]، "قيل: ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ أي يَعْرِفُونَ الناسَ بالنبي- صلى الله عليه وسلم- فتكون السين للمبالغة"^{٦٨١}، ومثاله استعجب بدل تعجّب، واستسخر بدل سخر.

وأيضاً قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البَقَرَة : ١٤٦] ، أشار المصنّف إلى "أنّ ذلك مبالغةٌ في وصف المعرفة"^{٦٨٢}، وهذا أيضاً في حقّ بني إسرائيل حيث يصفهم ربُّ العزة- سبحانه وتعالى- كيف أنّهم جحدوا الحقّ الذي أوتوه من قبلُ بتعريف الله سبحانه لهم عن صفّة النبي- صلى الله عليه

^{٦٧٨} ابن جزي، التسهيل، ١/٢٢٧.

^{٦٧٩} ابن جزي، التسهيل، ١/٥٨٨.

^{٦٨٠} ابن جزي، التسهيل، ١/٢٤٧.

^{٦٨١} ابن جزي، التسهيل، ١/٢٤٧.

^{٦٨٢} ابن جزي، التسهيل، ١/٢٧٣.

وسلم- في كتبهم بحيث إنهم توارثوا هذا العلم وعرفوه كما يعرف أحدهم خاصة نفسه، ثم جحدوا به استكباراً وكفروا به.

أمّا في الأخبار فمثاله قوله تعالى: ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة :

٢٧٥] ، ووصف المراءين بأنّ البيع الذي هو حلالٌ بالربا الذي هو محرم افتراءً ومبالغة، فلذلك يقول المصنف: "هذا مبالغة لأنهم جعلوا الربا أصلاً حتى شبّهوا به البيع" ٦٨٣.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الأنعام

: ٢٥]، يقول المصنف: "عبر بالأكِنَّة والوقْر مبالغة، وهذا مستعار" ٦٨٤، ويخبر تعالى كيف حال بين المشركين وفهم القرآن بما غطّى على قلوبهم من الزّان جرّاء معصيتهم وكفرهم واستكبارهم.

وقد تكون المبالغة بتكرار اللفظ كقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ﴾

[النساء : ٤٥] ، وهذا رأي المؤلف ٦٨٥، ومثله قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ

ءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَحْسَنُوا﴾ [المائدة : ٩٣] ، الآية حيث كرّر- سبحانه وتعالى- التقوى

أكثر من مرّة؛ لأنّها محورٌ في كلّ المطاعم والمشارب.

الالتفات: قال ابن المعتز: "هو انصراف الكلام عن المخاطبة إلى الإخبار،

وعن الإخبار إلى المخاطبة، وما يشبه ذلك" ٦٨٦، أي أنّه خروجٌ عن مقتضى ظاهر اللفظ، ويكون من التّكلم إلى الخطاب أو الغيبة، ومن الخطاب إلى التّكلم أو الغيبة، ومن الغيبة إلى التّكلم أو الخطاب، وفي ذلك من النّكت البلاغيّة الشيء الكثير فمثلاً قد يقصد بالانتقال من الخطاب إلى الغيبة تصغير شأن الموصوف واحتقارّه، "والالتفات من

٦٨٣ ابن جزي، التسهيل، ٣٦٤/١.

٦٨٤ ابن جزي، التسهيل، ٦٣٤/١.

٦٨٥ ابن جزي، التسهيل، ٤٩٣/١.

٦٨٦ ابن المعتز، البيع، ٧٣.

محاسن الكلام ووجه حُسْنِهِ أَنَّ الكلامَ إِذَا نُقِلَ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَى أُسْلُوبٍ، كَانَ ذَلِكَ أَحْسَنَ تَطْرِيقًا لِنَشَاطِ السَّامِعِ، وَأَكْثَرَ إِيقَاضًا لِلإِصْغَاءِ إِلَيْهِ مِنْ إِجْرَائِهِ عَلَى أُسْلُوبٍ وَاحِدٍ^{٦٨٧}، وَقَدْ عَرَّفَ الْمُصَنِّفُ الْإِلْتِقَاتَ فِي مَقْدَمَتِهِ وَبَيَّنَ مَوْضِعِينَ مِنْهُ خِلَالَ تَفْسِيرِهِ:

• أولهما في سورة الفاتحة إِذْ ابْتَدَأَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَذِهِ السُّورَةَ عَلَى طَرِيقِ الْغَيْبَةِ، ثُمَّ عَكَسَ ذَلِكَ إِلَى الْخُطَابِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^{٥١}، وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ جَزِيٍّ لِلْحِكْمَةِ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ يَقُولُ: "فِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَقَرَّبَ مِنْهُ فَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ فَنَاجَى مَوْلَاهُ"^{٦٨٨}.

• والثاني قوله تعالى مخاطبًا إبليسَ عَدُوَّ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ عَلَى إِضْلَالِ ذُرِّيَّةِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: ﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾^{٣٣} [الإِسْرَاءُ : ٦٣]، وَرَأَى ابْنُ جَزِيٍّ أَنَّ الْحِكْمَةَ مِنْ هَذَا الْإِلْتِقَاتِ "تَغْلِيْبُ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْغَائِبِ حَتَّى يَدْخُلَ إِبْلِيسُ مَعَهُمْ مِنْ بَابِ الْأَوَّلِيَّةِ"^{٦٨٩}.

وَضَعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ: "وَمِنْ فَوَائِدِهِ التَّعْظِيمُ، أَوْ التَّهْوِيلُ، أَوْ مَدْحُ مَذْكُورٍ، أَوْ ذَمُّهُ، أَوْ بَيَانُ الْكَلَامِ، وَهُوَ مَا سَمَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَقْدَمَتِهِ التَّكْرَارَ"^{٦٩٠}، وَلَعَلَّهُ يَقْصِدُ إِعَادَةَ الْمُضْمَرِ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ ظَاهِرٌ فَكَأَنَّمَا كَرَّرَتِ الْكَلِمَةُ، وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِينَ مَوْضِعًا مِنْ هَذَا النُّوعِ فِي تَفْسِيرِهِ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾^{٥٦} [الْمَائِدَةُ : ٥٦]، يَقُولُ ابْنُ جَزِيٍّ: "هَذَا مِنْ إِقَامَةِ الظَّاهِرِ مَكَانَ الْمُضْمَرِ أَيُّ: إِنَّهُمْ هُمُ الْغَالِبُونَ"^{٦٩١}، يَقْصِدُ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ الْاِكْتِفَاءُ بِالضَّمِيرِ مَكَانَ قَوْلِهِ: ﴿حِزْبَ اللَّهِ﴾، وَلَكِنَّهُ أَظْهَرَهُ لِمُغْرَضٍ وَفَائِدَةٍ وَهُوَ مَدْحُهُمْ وَإِبْرَازُ شَرَفِهِمْ وَمَكَانِهِمْ.

^{٦٨٧} القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ١٧٠.

^{٦٨٨} ابن جزي، التسهيل، ١٩٢/١.

^{٦٨٩} ابن جزي، التسهيل، ٢٩١/٢.

^{٦٩٠} ابن جزي، التسهيل، ٩٣/١.

^{٦٩١} ابن جزي، التسهيل، ٥٨٥/١.

أما في سياق ذمِّ المظهر فقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ [هُود :

٦٠]، وقبله قال: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ ، فجعل "قوله: ﴿عَادٌ﴾

مكان الضمير في إنهم، وهذا فيه تشنيع لكفرهم وتهويل" ٦٩٢.

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً

وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفرقان : ٣٧] ، "أي: أعتدنا لقوم نوح، وهذا من

وضع الظاهر موضع المضمرة لوصفهم بالظلم" ٦٩٣، ويحتمل أن يكون قوله: الظالمين، عامًّا فلا يكون من باب وضع الظاهر موضع المضمرة.

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ

الْمُجْرِمِينَ مُنْتَظِمُونَ﴾ [السجدة : ٢٢] ، وهذا وعيد لمن تقدم وصفهم، فقوله تعالى: ﴿

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَظِمُونَ﴾ ، أي: إِنَّا منهم _ممن تقدم ذكرهم_ منتقمين، "وأظهر

في موضع الإضمار ليصفهم بالإجرام، هذا رأي المؤلف" ٦٩٤.

التَّهْكُومُ: عرّفه المؤلف: "بأنه إخراج الكلام عن مقتضى ظاهره استهزاء

بالمخاطب أو المخبر عنه، مثل ذكر البشارة في موضع النذارة" ٦٩٥، وقد اهتم ابن

جزري بهذا الصنف ونبه عليه في بضعة مواضع لفت فيها إلى أهميته في سياق المعنى،

من ذلك قوله تعالى في وصف استهزاء أهل الكتاب بالمؤمنين المسلمين ونهي الله

تعالى المؤمنين عن اتخاذهم أولياء: ﴿قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ

لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة : ٦٠] ، يقول ابن جزري: "المثوبة من الثواب، فوضع

الثواب موضع العقاب تهكمًا بهم" ٦٩٦، ويشبه ذلك: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾

٦٩٢ ابن جزري ، التسهيل ، ١/١٢٥.

٦٩٣ ابن جزري، التسهيل ، ٢/٥٥٧.

٦٩٤ ابن جزري، التسهيل ، ٢/٦٩٤.

٦٩٥ ابن جزري، التسهيل ، ١/٩٤.

٦٩٦ ابن جزري، التسهيل ، ١/٥٨٧.

[الدُّخَان : ٤٩] وقوله: ﴿فَبَيَّنَّا لَهُمْ عَذَابَ الْإِيمِ ۝٢٤﴾ [الانشقاق : ٢٤]، ومنه قوله تعالى إخبارًا عن حال الكفار يوم القيامة: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ۝١٣ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝١٤ أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝١٥﴾ [الطور : ١٣ - ١٥] ، يعني: "أنتم تبصرون فهل هذا سحرٌ كما كنتم تصفون الوحي والحق الذي أخبرَ بهذا العذاب في الدنيا، ولذلك يقول المصنف: هذا توبيخٌ لهم وتهكمٌ بهم" ^{٦٩٧}.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُم لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّعَابِ﴾ [التَّعَابِ : ٩] ، "والتَّعَابِ تفاعلٌ من الْعَبِ يَكُونُ بين اثنين، وهذا قولُ الزمخشري الذي ساقه المؤلف، ويقصد أنَّ التعابنَ يَكُونُ بين المؤمنين الذين أنزلهم الله الجنة، والكافرين الذين أنزلهم الله النار، قال: وفيه تهكمٌ بالأسقياء في هذا المعنى؛ لأنَّ نزولهم في جهنم ليس بْعَبِ السعداء على الحقيقة" ^{٦٩٨}، وقد يكون التعابنُ هنا ليس على أصله من معنى التفاعل، وإنما على معنى المصدر الْعَبْنُ، ويكون بعبْنِ السعداء أهل الجنة لأهل النار.

٥. اعتراضاتٌ ومناقشاتٌ:

لا بدَّ قبلَ ذكر ما يُنتقدُ على المصنف في تفسيره من ذكر ما له، إذ ما يُمكن انتقادهُ غائرٌ في بحر حسناتِ هذا السفر العظيم من أسفار التفسير، والمستغني بشهرته عن كلمات الباحثين وثناء الشارحين، ومن ذلك:

١. وقَّى المصنف بما اشترطه في تفسيره من الإيجاز غير المخلِّ والإطناب غير المُمِل، فكان تفسيرًا وسطًا خيارًا من أحالٍ عليه أحالٌ على ملآن، ومن صدر عنه صدر عن ريان، يناسب طلاب العلم والباحثين ولا يثقل على العامة والمبتدئين.

٢. يستشفُّ القارئ من بداية مطالعته لهذا الكتاب تعظيمَ صاحبه الأثرَ إذ يُقدِّم غالبًا طريقَ النقل في ترتيب أقوال المفسرين، ويُقدِّم تفسيرَ القرآن بالقرآن إن وُجدَ، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم يتخيرُ من الأقوال ما لم يأله جهدًا في الترجيح بناءً على أصول علم التفسير.

^{٦٩٧} ابن جزى، التسهيل، ٢٨٥/٣.

^{٦٩٨} ابن جزى، التسهيل، ٤١١/٣.

٣. اهتمامه بآيات الأحكام مع براعة ترتيب الأقوال الفقهية ونسبتها بإيجاز ودون خروج عن نسق النص القرآني، وإلماح في الغالب إلى الراجح بتقديم القول الأصوب عنده.

٤. التوازن بين شتى الفنون الشرعية، إذ لم تُخرجه براعته في أي فن شرعي عن الصبغة العامة لبيان كتاب الله بأوجز العبارات، إذ تكلم بالآثار، والفقه، والأصول، واللغة، والغريب، والنحو، والبلاغة، والتصوير البياني وغير ذلك، ولم يطع فن على فن بحيث يكون سمة عامة لتفسيره أو غالبية وهذا من براعته - رحمه الله.

أمّا ما انتقده الباحث فجاءه في باب الحقيقة والمجاز وذلك على سبيل الإجمال والتفصيل، أمّا إجمالاً فقوله في المقدمة عن المجاز: لا وجه لمن منعه. مع أنّ الباحث ليس بصدد التقرير والترجيح في أمرٍ اختلف فيه الفحول، إلا أنّ هذه الإشارة الإجمالية ليست من الأسلوب العلمي على التحقيق، بخلاف أسلوب المصنف في سائر تفسيره، إذ لا بدّ من التدليل والبرهان أو الإحالة.

لذلك سأذكر بإيجاز جملة من أدلة المانعين لبيان حظها من النظر الصحيح: إن تقسيم الألفاظ ومدلولاتها إلى حقيقية أو مجازية إمّا أن يكون عقلياً، أو شرعياً، أو لغوياً، أو اصطلاحياً:

• أمّا عقلاً فهل للعقل تدخل في أصل وضع اللغة، الأسماء لمسمياتها، والأفعال للدلالة على الأحداث، ومطلق معاني الحروف، أم أنّ العقل تابع لأساس موضوع؟
فمثلاً لم يُطلق الشرب على اجتراح الماء وتناوله حتى يدخل إلى الجوف؟
هل العقل من وضع هذا الجذر (ش ر ب) لهذا الفعل؟ وإن كان فما العلة؟
وإن كان للعقل تدخل في ذلك في الجملة فمن المفترض أن تكون نسبة اتحاد كبيرة بين أغلب اللغات لتشابه العقول إجمالاً.

إذاً نخلص أن ليس للعقل تدخل في مجال معاني الألفاظ، بدليل قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]، إذ الألفاظ ومعانيها الأصلية سماعية نقلية.

• وأمّا شرعاً فلا يُعلم نص شرعي صريح لا من قرآن ولا من سنة ولا من أقوال الصحابة والتابعين يقطع التنازع في هذا الباب.

• وأمّا لغةً فلا يُعلم عن أحد من فحول العربية الأوائل كالخليل وسيبويه أنّه قسّم الألفاظ والتراكيب إلى حقيقة أو مجاز ولا ممّن سبقهم، وأول تداول هذا المصطلح

كان في عهد المعتزلة من أمثال أبي عبيدة معمر بن المثنى، والنظام، والجاحظ والجبائي وغيرهم.

• فلم يبق إلا الاصطلاح، ومعلوم ألا مُشاحَة في الاصطلاح، ومن هذا المنطلق كان من المفترض على المصنف أن يصوغ عباراته بأسلوب علمي غير إقصائي. على أنه لا ينبغي الجنوح بالقول بالمجاز عن الجادة حتى يغلب على الأصل؛ فالشيء المتفق عليه بين المتخالفين أن الحقيقة والظاهر هو الأصل، والخروج عنه لا بد له من قرينة.

ومثال الجنوح فيه، ما ذكره ابن كثير في تفسيره، حيث ساق أقوالاً في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ أَلُنَّهْرٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَلْمَاءٌ﴾ [البقرة: ٧٤]: "قيل: هو كثرة البكاء، وقيل: بكاء القلب من غير دموع، وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة، كما أسندت الإرادة إلى الجدار، قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة لهذا، فإن الله يخلق فيها هذه الصفة، كقوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، وغيرها من الآيات" ٦٩٩.

وممن منع المجاز في القرآن ابن خويز منداد ٧٠٠ من المالكية، وأبو الحسن الخريزي ٧٠١ البغدادي الحنبلي، وأبو عبد الله بن حامد ٧٠٢، وداوود ابن علي الظاهري

٦٩٩ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١/٤٢٠.

٧٠٠ هو محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد، ويقال خواز منداد، الفقيه المالكي البصري أبو عبد الله، صاحب التصانيف منها: الكبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، وكتاب في أحكام القرآن، توفي أواخر القرن الرابع للهجرة، ترجمته في لسان الميزان للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق عبد الفتاح أبو غدة: (من مطبوعات مكتب المطبوعات الإسلامية، ط ١، ٢٠٠٢)، ٣٥٨/٧.

٧٠١ هو عبد العزيز بن أحمد أبو الحسن الخريزي، فقيه فاضل النفس حسن النظر جيد الكلام، ينتحل مذهب داوود بن علي الظاهري، كان قوي المناظرة والحجة، توفي في جمادى الآخرة سنة ٣٩١ هـ، ترجمته في تاريخ مدينة السلام أو تاريخ بغداد وزيه والمستفاد، للخطيب أحمد بن علي البغدادي، تحقيق: بشار عواد معروف (دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٢٠٠١ م)، ٢٤٠/١٢.

وابنه^{٧٠٣}، ومنذر بن سعيد البلوطي^{٧٠٤}، ومن المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي في رسالته «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز».

أما على سبيل التفصيل:

١. أولاً كثرة الإلماح إلى الاستعارات دون بيان وجه الشبه والتفصيل ولو باليسير في ذلك.

٢. ثانياً التردد في الترجيح في عدة مواضع بين الحقيقة والمجاز من حيث العموم.

٣. ثالثاً عدم وجود ضابط للترجيح بين الحقيقة والمجاز في مسائل الغيبيات واليوم الآخر، فتارةً كان يُثبت الحقيقة وتارةً كان يميل إلى المجاز مع أنَّ الأولى حمل الغيبيات ممَّا يتعلَّق بأمر اليوم الآخر، والخوارق التي تتكشف في يوم المُجازاة ومحاسبة الخلق، إذ لا يمكن قياس الحياة الدنيا الفانية على الحياة الآخرة، إذ ذاك يومٌ تتكشف فيه الحقائق والأحوال ويرى الإنسان ما لم يكن يراه، ومصادفه قوله تعالى:

﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق : ٢٢]. وفي قوله تعالى: ﴿وَتَقُولُ

هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾ [ق : ٣٠] الفعل مسندٌ إلى جهنم، وقيل: إلى الخزنة من الملائكة،

^{٧٠٢} هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق، شيخ الحنابلة ومفتيهم صاحب كتاب الجامع في عشرين مجلداً في اختلاف، روى عن النجاد وأبي بكر الشافعي وغيرهم، وروى عنه القاضي أبو يعلى، والمقرئ الخياط، وهو أكبر تلامذة غلام الخلال، مات شهيداً في أخذ الوفد ٤٠٣ هـ، ترجمته في سير أعلام النبلاء، ١٧/٢٠٣.

^{٧٠٣} هو داوود بن علي بن خلف الإمام البحر الحافظ العلامة أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصفهاني، مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر، ولد سنة ٢٠٠ هـ، وسمع من خلق كثير كالقنبي، ومسدد، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، قال عنه الخطيب: صنف الكتب وكان إماماً ورعاً أسفاً زاهداً وفي كتبه حديث كثير، روى عنه ابنه أبو بكر محمد بن داوود، والساجي، وابن يعقوب الداودي وغيرهم، ترجمته في سير أعلام النبلاء، ١٣/٩٨.

^{٧٠٤} أبو الحكم الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة، ينسب إلى قبيلة يقال لها كزنة، ومن موضع قريب من قرطبة يقال له فحس البلوط ونسب إليه، كان فقيهاً محققاً خطيباً مفوهاً، له تصانيف منها «الإبانة عن حقائق أصول الديانة»، توفي في آخر ذي الحجة سنة ٣٥٥ هـ، ترجمته في سير أعلام النبلاء، ١٧٤/١٦.

والأوّل أظهر، واختلف هل تتكلّم جهنّم حقيقةً أو مجازاً بلسان الحال، والأظهر أنّه حقيقةً وذلك على الله يسير^{٧٠٥}.

ومن هذه المواضع قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَ لَكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ﴾ [الحديد : ١٢] عرّض المصنّف قولين في المراد بالنور هنا:

• الأول أنّه استعارة عن الهدى والرضوان.

• والثاني أنّه نورٌ على الحقيقة، وهو قول الجمهور ورجّحه المصنّف^{٧٠٦}.

وأيضاً عند قوله تعالى واصفاً النار: ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [الملك : ٨] ،

يقول المصنّف: "وغيظ النار يُحتمل أن يكون حقيقةً بإدراك يخلقه الله لها، أو أن يكون عبارةً عن شدّتها"^{٧٠٧}، وقد جاء في الأحاديث وفي الآثار أن النار احتجت مع الجنة وتكلّمت، وجاء في الآثار أن لها عنقاً وفماً، وهذا مما لا يدركه العقل إذ هو من الغيبات والله على كل شيء قدير.

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

شِيبًا﴾ [الزمر : ١٧]، واليوم هنا يوم القيامة، فيقول: "المعنى أن الأطفال يشيبون

يوم القيامة، وقيل_ وهذه للتضعيف_: إن ذلك حقيقة، وقيل: إنّه عبارة عن هول ذلك اليوم، وقيل: إنّه عبارة عن طوله"^{٧٠٨}، وهذه هي أمثلة لمواضع أخرى يلمس فيها تردّد المصنّف بين الحقيقة والمجاز في أمور الآخرة والغيبات، وهذا لا يخطئ من شأنه ولا ينقص من قدره وشرفه- رحمه الله- رحمةً واسعةً وجزاه الله عنّا خير الجزاء على هذا المؤلف الطيب والسيفر العظيم النفع، وأبى الله- سبحانه وتعالى- الكمال إلا لكتابه.

^{٧٠٥} ابن جزي، التسهيل، ٢٧٠/٣.

^{٧٠٦} ابن جزي، التسهيل، ٣٤٧/٣.

^{٧٠٧} ابن جزي، التسهيل، ٤٣٨/٣.

^{٧٠٨} ابن جزي، التسهيل، ٤٩٧/٣.

النتائج والتوصيات

نحمدُ الله- سبحانه وتعالى- على تيسيره وإعانتة على إتمام هذا المؤلف، والذي الغاية منه خدمة كتاب شرعي قيم في تفسير كلام الله- عز وجل-، وإبراز فوائده والتذكير بمكانة مؤلفه، فما كان من صواب في هذه الرسالة فبتوفيق الله، وما كان من خطأ فمن النفس المُسرفة ومن الشيطان.

وخلاصة ما توصَّل إليه الباحث من نتائج:

أنَّه لا بدَّ للباحث والدَّارس في تفسير كتاب الله من رصيد ومؤنة من علوم العربية وخصوصًا البلاغة وفنونها، حتى يكونَ على بصيرةٍ ويجتنب الخلطَ واللَّبسَ، كما لا بدَّ له لإحراز البلاغة من عملٍ وتطبيقٍ، ومن أهمِّ الكتب التي تُتيح له ذلك تفاسيرُ المغاربة، ومنها التسهيلُ لعلوم التنزيل، فهوَ واحدةٌ خصبةٌ لصنوف البلاغة، حيث نوه ابن جزِّي على كثير من أنواعها، وأوجز الكلامَ والشرح عنها مما يتيح للباحث مساحةً للجهد الشخصي، حيث نرى أنَّه قدَّم بمقدمةٍ بدیعةٍ ضمَّنَها فصلًا موجزًا عن أدوات البيان، اشترط على نفسه الإشارة لكلِّ ما قدَّم له في خضمِّ تفسيره، غير أنَّه لم يلتزم ذلك في عدَّة مواطن، ويلاحظ أنَّه أولى المجازَ اهتمامًا أكثر من بقية بحوث البلاغة، فكثيرًا ما أشار له إمَّا تصریحًا أو تلميحًا، وهذا انعكس على عمل الباحث إذ كان للبيان النصيب الأكبر من البحث، فأكثر من ذكر الاستعارات والإشارات للمجاز المرسل وعلاقاته بإيجازٍ دون ذكر شواهد من الشعر ونحوه، وأحيانًا يتطرَّق لذكر القرائن الصارفة عن الحقيقة، وكان أكثر اهتمامه منصبًا في باب التمثيل، حيث ذكر الأقوال على تعددها وبين الرابط ووجه الشبه في كثير من المواطن وربط بإيجازٍ ذلك بالمعنى الإجماليِّ للآية، واكتفى بالنزr اليسير من التصريح بمواضع الكناية، كأنَّه _ليوفِّي ما اشترطه على نفسه من الإيجاز_ اعتمد أسلوب التقعيد فيشيرُ في بعض المواضع في البداية تاركًا للقارئ أن يقيسَ على ما سبق، يلاحظ أثرُ ذلك على علمي المعاني والبدیع مما تناوله، إذ اكتفى بإشاراتٍ لطيفةٍ تداخلتها مآرب فقهيةٌ وأصوليةٌ فيما يتعلق بعلم المعاني، وقد لا يُبعدُ النُّجعة من أفرد باب البيان عند المصنف ببحثٍ مستقلٍّ بمزيدٍ من الإسهاب.

يوصي الباحث بعد عمله وقراءته لهذا المؤلف العظيم الفائدة بأن يحرصَ الباحثون في العلوم الشرعية على النهل من علوم العربية وخصوصًا البلاغة لما لفنونها من أثرٍ عظيمٍ في فهم النصوص الشرعية.

وأن يتوجّه الباحثون في علوم البلاغة لدراسة كتب الأولين ممّن صنفوا في هذا العلم، ثمّ يعرض عليها الكتب المتأخّرة والمعاصرة حتّى يتّمتّ لديه الإلمام بتفاصيل هذا العلم وتاريخ تأصيله، وحتّى تكون لديه ملكة في علم الخلاف والترجيح بالنسبة لعلوم البلاغة، كما يوصي الباحث أيضًا بالاهتمام بمصنّفات المدرسة الأندلسية في التفسير لما لمؤلفيها من براعة في جمع شتى الفنون والتأليف بينها، كما يوصي الباحث المبتدئين في دراسة علوم البلاغة بالأخذ عن الأكابر، وعن الأساتذة المتمرسين المتبحرين في هذا الفن، ولا يحملنّهم العجب والغرور بأن يشيخوا كتبهم، لأنّ من كان شيخه الصحيفة أتى بالعجائب.

وختامًا هذه ثمرة دراسة الباحث لهذا الكتاب، والتي يزعم أنّه استفرغ فيها جهده ووقته راجيًا من الله تعالى أن يكون ذا فائدة تعود على نفسه أولاً، وعلى غيره من الطلاب والباحثين، والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصادر والمراجع

- القرآن.

- ابن الأثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد ابن الأثير. *المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر*، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة. مصر: دار نهضة، ط ٢، د.ت.

- ابن الأحمر، أبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر. *أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن*، تحقيق محمد رضوان الداوي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٩٧٦.

- البخاري، محمد بن إسماعيل. *صحيح البخاري*. دمشق: دار ابن كثير، ط ١، ٢٠٠٢.

- بهاء الدين السبكي، أبو حامد أحمد بن علي. *عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح*، تحقيق عبد الحميد هنداوي. بيروت: المكتبة العصرية، ط ١، ٢٠٠٣.

- البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأونبي. *سمط اللآلي في شرح أمالي القاضي*، تحقيق عبد العزيز الميمني. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٣٥.

- البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي. *خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب*، تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، ط ٤، ١٩٩٧.

- الترمذي، محمد بن عيسى. *جامع الترمذي*، تحقيق عماد الدين بن زين العابدين بن علي، القاهرة: دار العلوم والحكم، ط ١، ٢٠١١.

- التلمساني، شهاب الدين أحمد بن محمد المقرئ التلمساني. *نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب*، تحقيق إحسان عباس. لبنان: دار صادر ١٩٦٨.

- الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري. *الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ١، ٢٠٠٢.

- الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد. *الكناية والتعريض*، تحقيق عائشة حسين فريد. دار ابن سينا، ط ١، ٢٠٠٠.

- الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. *أسرار البلاغة*. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط ١، ٢٠١٣.

- الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن. *دلائل الإعجاز*، تحقيق محمود شاكر، مصر: مكتبة الخانجي، د.ت.

- ابن جرير، محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري، تحقيق عبد المحسن التركي. الرياض: دار هجر للطباعة، ط١، دت.

- ابن جزري، محمد بن أحمد الكلبى. التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق علي بن حمد الصالحى. مكة المكرمة: دار طبية الخضراء، ط١، ٢٠٢١.

- أبو حيّان، محمد بن يوسف الغرناطى. البحر المحيط في التفسير، تحقيق صدقي جميل. بيروت: دار الفكر، ٢٠١٠.

- الخطّابى، أبو سليمان حمّد بن محمد ابن الخطاب البستى. غريب الحديث، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. دمشق: دار الفكر، ١٩٨٢.

- الخطّابى: أبو سليمان حمّد بن محمد ابن الخطاب البستى. معالم السنن. حلب: المطبعة العلمية، ط١، ١٩٣٢.

- الخطيب التبريزي، يحيى بن علي. شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، تحقيق غريد الشيخ. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٠.

- الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن. التلخيص في علوم البلاغة، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي. لبنان: دار الفكر العربي، ط١، ١٩٠٤.

- ابن الخطيب، لسان الدّين محمد بن عبدالله الغرناطى الأندلسي. الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق يوسف علي الطويل. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٣.

- ابن الخطيب، لسان الدّين محمد بن عبدالله الغرناطى الأندلسي. الكتبية الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة، ط١، ١٩٦٣.

- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود، تحقيق عماد الدين بن زين العابدين بن علي. القاهرة: دار العلوم والحكم للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١.

- الذّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط وزملائه. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٩٨٥.

- الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر القرشي الطبرستاني. مفاتيح الغيب، أول تفسير الكبير، بيروت: دار الفكر، ط١، ١٩٨١.

- الزركشي، محمد بن بهادر. *البحر المحيط في أصول الفقه*، بيروت: مكتبة القلم، ط ٢، ١٩٩٥.
- الزركلي، خير الدين بن محمود الدمشقي. *الأعلام*. بيروت: دار العلم للملايين، ط ٥، ٢٠٠٢ م.
- الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر. *الفائق في غريب الحديث*، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. لبنان: دار المعرفة، ط ٢، ١٩٧١.
- الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر. *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل*، تحقيق عادل عبد الموجود. الرياض: مكتبة العبيكان، ط ١، ١٩٩٨.
- السامرائي، فاضل صالح. *التعبير القرآني*. العراق: مطابع دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل، ١٩٨٧.
- السامرائي، فاضل صالح. *بلاغة الكلمة*، عمّان: دار عمار، ط ١، ١٩٩٩.
- السامرائي، فاضل صالح. *لمسات بيانية في نصوص من التنزيل*. عمّان: دار عمار، ٢٠٠٣.
- السُّهيلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. *الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام*، تحقيق عمر عبد السلام السلامي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ١، ٢٠٠٠.
- ابن سنان، عبد الله بن محمد ابن سنان الخفاجي الحلبي. *سر الفصاحة*. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٨٢.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي. *الإتقان في علوم القرآن*، تقديم مصطفى شيخ مصطفى. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط ١، ٢٠١٩.
- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. *بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة*، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. لبنان: المكتبة العصرية، د.ت.
- الشريف الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجاني. *الحاشية على المطول شرح تلخيص المفتاح*. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٧١.

- **الطوفي**، نجم الدين سليمان بن عبد القوي. *الببل في أصول الفقه*، أو مختصر الروضة، تحقيق محمد طارق الفوزان. الرياض: مكتبة المنهاج، د.ت.
- **ابن عادل**، عمر بن علي ابن عادل الحنبلي. *اللباب في علوم الكتاب*. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٩٨.
- **ابن عاشور**، محمد الطاهر ابن عاشور. *التحرير والتنوير*. تونس: دار النشر التونسية، ١٩٨٤.
- **ابن عبد البر**، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي. *الاستيعاب في معرفة الأصحاب*. بيروت: دار الجيل، ط ١، ١٩٩٢.
- **عبد الكريم النملة**، الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة. *الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الرابع*. الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، ط ٧، ٢٠٠٨.
- **العسقلاني**، الحافظ أحمد بن علي ابن حجر. *فتح الباري شرح صحيح البخاري*، أخرجه محب الدين الخطيب. القاهرة: دار الريان، ١٩٨٧.
- **العسكري**، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل. *الصناعتان*، تحقيق علي بن محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: عيسى البابي الحلبي، ط ١، ١٩٥٢.
- **ابن عطية**، أبو بكر غالب بن عبد الرحمن الأندلسي الغرناطي. *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، تحقيق الرحالة فاروق. الدوحة: وزارة الأوقاف في قطر، ط ٢، ٢٠٠٧.
- **ابن العماد**، أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي. *شذرات الذهب في أخبار من ذهب*، تحقيق: عبد القادر أرناؤوط. دمشق: دار ابن كثير، ط ١، ١٩٩٢.
- **الغلاييني**، الشيخ مصطفى. *رجال المعلقات العشر كتاب أدب وتاريخ ولغة* للشيخ مصطفى الغلاييني. بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٩٨.
- **قاسم ومحبي الدين ديب**، محمد أحمد قاسم، ومحبي الدين ديب. *علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني*. لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، ط ١، ٢٠٠٣.
- **القزويني**، أحمد بن فارس القزويني. *الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها*. الناشر: محمد علي بيضون، ط ١، ١٩٩٧.

- ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي. مختصر الصواعق المرسلّة، بيروت: دار الفكر، ١٩٩٨.
- ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨.
- ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي. تفسير القرآن العظيم، تحقيق هاني الحاج. القاهرة: المكتبة التوفيقية، ٢٠٠٨.
- ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. جامع السنن، تحقيق عصام موسى هادي، المملكة العربية السعودية، دار الصديق للنشر الجليل، ط٢، ٢٠١٤.
- محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تحقيق عبد المجيد خيالي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٣.
- مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم، المملكة العربية السعودية: دار التأسيس، ط١، ٢٠١٤م.
- ابن المعتز، أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل الهاشمي. البديع، تحقيق عرفان مطرجي. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط١، ٢٠١٢.
- مكّي بن أبي طالب، أبو محمد حموش بن محمد القيسي القيرواني. الهداية إلى بلوغ النهاية. الشارقة: جامعة الشارقة، ٢٠٠٨.
- ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. مكة: طبعة الأوقاف السعودية، نسخة مصورة عن مطبعة الجوائب الأستانة، د.ت.
- النّووي، يحيى بن شرف الدمشقي. المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. القاهرة: مكتبة المدينة المنورة، ط١، ٢٠١٠.
- النّووي، يحيى بن شرف الدمشقي. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تحقيق يوسف علي بديوي ورياض مراد. دمشق: دار ابن كثير، ط٨، ٢٠١٨.
- الهاشمي، السيد أحمد. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. القاهرة: دار الحديث، ٢٠١٣.

KAYNAKÇA

- *Kur'an-ı Kerim*
- Askalani, İbn Hacer. *Fethu'l-Bari*. nşr. Muhibbuddin Hatib. Kahire: Daru'tibaa, 1989.
- Aşkar, Süleyman. *Zübdetü't-Tefsir*. Lübnan: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1408.
- Aşur, Abdulfettah. *el-Müslim*. Kahire: el-Fecr, 1997.
- Bahazık, Ömer. *Üslubu'l-Kur'an*. Daru'l-Memun, 1994.
- Beccavi, İbrahim. *Kıyasu'l-Kur'an*. Beyrut: el-Mektebetu'l-Asriyye, 1428.
- Behi, Muhammed. *el-Fikrü'l-İslami*. Kahire: Daru't-Tevfik, 1982.
- Buhari. *es-Sahih*. nşr. Muhammed Züheyr. Dar Tavki'n-necat, 1422.
- Buti. *el-İslam*. Beyrut: Daru'l-Fikri'l-Muasır, 1993.
- Cürcani, Abdulkahir. *et-Tarifât*. Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1989.
- Cüşemi, Hakim. *et-Tahzib*. nşr. Abdurrahman Salimi. Kahire: Daru'l-Kitabi'l-Mısri, 2019.
- Cüşemi, Hakim. *Uyunu'l-Mesail*. nşr. Ramazan Yıldırım. Daru'l-İhsan.
- Dib, İbrahim. *el-Bernamecu'l-İlmi*. Beyrut: Daru'l-kütübi'l-İlmiyye, 2003.
- Ebucadu, Salih. *İlmü'n-nefsi't-terbevi*. Amman: Daru'l-Mesire, 2009.
- Ebulavi, Emin. *Usulu't-Terbiyet'l-İslamiye*. Demmam: Dar İbnü'l-Cevzi, 1999.
- Emine, Hasan. *Nazariyetu't-Terbiye fi'l-Kur'an*. Kahire: Daru'l-Maarif, 1985.
- Emin, Mansur. *el-Makalu'l-Felsefi*. Şam: Daru'l-Asma, 2005.
- Fayyad, Cabir. *el-Emsal*. Kahire: Daru'l-Vefa, 2009.
- Fayyad, Halid. *el-Üslubu't-Terbevi*. Daru'l-Mucteme, 1991.
- Fehmi, Seyfeddin. *Mebadiu't-Terbiye*. Mısır: Ancelo, 1997.
- Fehmi, Ulvan. *el-Kiyem ve Makasidu't-Teşri*. Kahire: el-Heyetü'l-Amme, 1989.
- Feyruzabadi. *el-Kamusu'l-Muhit*. Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1989.

- Gazali. *Teemmülatün Fi'd-Din*. Kahire: Nahdatu Mısır, 2005.
- Hatib, Musa. *Min Delaili'l-İcazi'l-İlmi*. Kahire: el-Mektebetu'l-Mısriyye, 2004.
- Hicab, Ferid. *et-Terbiyetü'l-İslamiyye*. Kahire: Daru'l-Hilal, 1997.
- İbn Baz. *ed-Dave ilellah*. nşr. Riyad: Riyasetü idareti'l-buhusi'l-ilmiyye, 1998.
- İbn Cüzzî. *et-Teshîl*. nşr. Salihi. Dar Tayba'l-Hadra, 2021.
- İbn Faris. *Mecmuu Makayisi'l-Luğa*. nşr. Şihabüddin Ebi Amr. Beyrut: Daru'l-Fikr, 1998.
- İbn Hibban. *es-Sahih*. nşr. Şuayb Arnavut. Müessesetü'r-Risale, 1993.
- İbn Kayyım. *Medaricu's-Salikin*. Kahire: Daru'l-Hadis, 2004.
- İbn Kayyım. *Tarikü'l-Hicreteyn*. Kahire: Daru's-Selefiyye, 2002.
- İbn Kesir. *Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim*. Beyrut: Daru'l-Marife, 1407.
- İbn Manzur. *Lisanu'l-Arab*. Daru İhyai't-turasi'l-Arabi, 1997.
- İbn Teymiye. *Mecmuu'l-Fetava*. Mansura: Daru'l-Vefa, 1997.
- İsevi, Abdurrahman. *el-İslam ve's-Sıhhatu'n-Nefsiyye*. Kahire: Selam, 2008.
- İsfahani, Ragib. *el-Müfredat fî Garibi'l-Kur'an*. nşr. Muhammed Keylani. Beyrut: Daru'l-Marife, 2003.
- Kardavi, Yusuf. *Kıymetü'l-İnsan*. Kahire: Daru's-Sahva, 1995.
- Kattan, Menna. *Mebahis*. Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 1996.
- Kefevi, Ebu'l-Beka. *el-Külliyat*. Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 2003.
- Keylani, Macit. *Mukavvimatu's-Şahsiyeti'l-Müslime*. Suudi Arabistan: Müessesetü'r-Reyyan, 1996.
- Maverdi. *Tefsiru'l-Maverdi*. nşr. Seyyid bin Abdulkmaksud. Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Nedvi, Maza Hasire'l-Alem. Mısır: Mektbetu'l-İman, 1420.
- Nedvi, Hasan. *Revaiu'l-İkbal*. Daru Vahyi'l-Kalem, 2014.

- Nesai. *es-Sünen*. nşr. Abdulfettah Ebu Gidde. Halep: Mektebu'l-Matbuati'l-İslamiyye, 1406.
- Kurtubi. *Tefsiru'l-Kurtubi*. nşr. Ahmed Berduni. Kahire: Daru'l-Kütübi'l-Mısriyye.
- Kutub, Seyyid. *Mealim fi't-Tarik*. Daru'l-Kur'an, 1978.
- Kutub, Seyyid. *et-Tasviru'l-Fenni*. Mısır: Daru'l-Maarif, 1978.
- Razi. *Mefatihü'l-Gayb*. Beyrut: Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi, 1420.
- Sabuni. *Safvetü't-Tefasir*. Kahire: Daru's-Sabuni, 1997.
- Sadi.Abduurahman. *Masabihu'd-Diya*. Riyad: Mektebetu'l-Melik Fehd, 1429.
- Selim, Selva. *Ale'l-İslam*. Kahire: Mektebetu Vehbe, Kahire, 1985.
- Seyyid, Ahmed. *et-Terbiye fi'l-Kur'an*. Kahire: Alemu'l-Kitab, 1995.
- Sicistani, Ebu Davud. *es-Sünen*. nşr. Şuayb Arnavut. Daru'r-risaleti'l-alemiyye, 2009.
- Suyuti, Abdurrahman. *el-İtkan*. Matbaatu'l-Meşhed, 1951.
- Şahhat, Mustafa. *Usulu't-Terbiye*. Daru'l-Harici, 2004.
- Taberi. *Tefsiru't-Taberi*. nşr. Ahmed Şakir. Müessesetü'r-Risale.
- Tantavi. *el-Kissa*. Mısır: Daru'n-nahda, 2001.
- Tirmizi. *es-Sünen*. nşr. Ahmed Şakir. Mısır.
- Vafi, Tefvik. *ed-Davetu İlellah*. Daru'l-Yakin, 1995.
- Yalçın, Mikdat. *Menabiu Müşkilati'l-Ümmeti'l-İslamiyye*. Riyad: Alemu'l-Kütüb, 1991.
- Yusuf, Musa. *ed-Din ve'l-Ahlak*. Kahire: Daru'l-kitab, 1992.
- Zabelavi, Seyyid. *Terbiyetü'l-Murahik*. Müessesetü'l-Kütübi's-Sakafiyye, 1988.
- Zağlul, İmad. *Mebadi İlmü'n-Nefsi't-Terbevi*. Amman: Daru'l-Mesire, 2010.
- Zarkani. *Menahilu'l-İrfan*. nşr. Fevvaz Ahmed. Daru'l-kitabi'l-Arabi, 1995.

- Zehebi. *et-Tefsir ve'l-Müfessirun*. Kahire: Daru'l-Kütübi'l-Hadise, 1961.

