The Secrets of Linguistic Structure and Rhetorical Significance in the Sūrat Al-Mumtaḥinah as a Model

Mamoon Yousuf Rajab
College of Engineering, University of Information Technology and Communications, Baghdad, Iraq
mamoun.yousef@uoitc.edu.iq

KEYWORDS: **Secrets, Linguistic Structure, Rhetoric, Holy Qur'an, Sūratul-Mumtaḥinah**

https://doi.org/10.51345/.v37i2.1325.g681

ABSTRACT:

This study is devoted to a precise literary and rhetorical analysis of Sūrat al-Mumtaḥanah, a Qur'ānic tableau that speaks with divine wisdom, distinguished by its meticulous structure, lofty discourse, and profound significations. The article offers an in-depth analytical reading of the surah, viewing it as one of the Qur'ānic chapters of considerable legislative, ethical, and rhetorical importance. It is marked by a finely crafted stylistic architecture and by eloquent figurative expressions that illuminate the surah's guiding and instructive purpose. The study centres upon demonstrating the surah's significance within both religious and rhetorical scholarship, and upon uncovering the expressive mechanisms that shaped a coherent Qur'ānic discourse of powerful impact upon its audience. The research problem lies in questioning how the surah's rhetorical structure is formed, and to what extent its stylistic devices—such as fronting and delaying, ellipsis, and shifts in address—contribute to the construction of meaning and to the reinforcement of its legislative and moral message. From this central problem emerge the aims of the study, which focus on analysing the surah's syntactic and semantic framework, examining its rhetorical techniques, and elucidating their psychological and conceptual purposes, in addition to studying its examples and similes and relating them to their historical and social contexts. The research adopts an analytical rhetorical methodology in its study of the Qur'ānic text, seeking to reveal the artistic beauty and precision of the structures that distinguish the surah. The significance of the study lies in addressing a gap in specialised rhetorical research on this chapter and in highlighting the exquisite harmony between form and meaning within it—an aspect that enriches the reader's understanding of the Qur'ān's rhetorical inimitability. The study is organised according to a structure that begins with a general introduction, followed by two sections offering an extensive examination of the surah's rhetorical architecture and its analytical stylistic features.

REFERENCES:

Al-Baghouli Al-Asfahani, A. N. (1420H). I'rab al-Qur'an al-mansoub li al-Zujaj (I. Al-Ibiyari, Ed.). Beirut: Dar al-Kutub (4th ed).
Al-Basili Al-Tunisi, A. (2008/1429H). Nukat wa tanbihat fi tafsir al-Qur'an al-Majid (M. Al-Tabarani, Ed.). Casablanca: Al-Najah Al-Jadida (1st ed.).
Al-Bukhari Al-Ja'fi, M. I. (1993/1414H). Sahih al-Bukhari (M. D. Al-Bagha, Ed.). Damascus: Dar Ibn Kathir; Dar Al-Yamama (5th ed.).
Al-Faraj Al-Jawzi, A. (1422H). Zad al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir (A. Al-Mahdi, Ed.). Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi (1st ed.)
Al-Fayrouzabadi, M. A. T. M. (817H). Basā'ir dhawi al-tamayyuz fi lata'if al-Kitab al-'Aziz (M. A. Al-Najjar, Ed.). Cairo: Supreme Council for Islamic Affairs – Committee for Reviving Islamic Heritage.
Al-Hamawi Al-Shafi'i, B. D. I. J. (1990/1410H). Kashf al-Ma'ani fi al-Mutashabih min al-Mathani (A. Al-Jawad, Ed.). Egypt: Dar Al-Wafa (1st ed.).
Al-Qurtubi, M. A. A. (1964/1384H). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (A. Al-Bardouni & I. Atfiesh, Eds.). Egypt: Dar Al-Kutub Al-Misriyya (2nd ed.).
Al-Samurai, F. S. (2000/1420H). Ma'ani al-Nahw. Jordan: Dar Al-Fikr (1st ed.).

Al-Sakhawi, A. H. A. B. M. A. A. S. (2009/1430H). Tafsir al-Qur'an al-'Azim (M. A. M. Mas'ud & A. M. B. Al-Qassas, Eds.). Dar Al-Nashr lil-Jami'at (1st ed.).
Al-Skaaki, Y. A. B. K. A. H. (1987/1407H). Miftah al-'Ulum (N. Zarzur, Ed.). Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyya (2nd ed.).
Al-Shayeb, M. A. (2017, November 5). Alfaz al-Qur'an al-Karim.(Online publication)
Al-Zarkashi, B. A. D. (1957/1376H). Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an (M. A. F. Ibrahim, Ed.). Cairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyya (1st ed.).
Al-Zuhaili, W. (1991/1411H). Al-Tafsir Al-Munir fi al-'Aqida wa al-Shari'a wa al-Manhaj. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir (1st ed.).
Al-Zamakhshari, M. B. 'U. B. A. (1987/1407H). Al-Kashaf (M. H. Ahmad, Ed.). Cairo: Dar Al-Rayan lil-Turath (3rd ed).
Abu Ubaida, M. B. M. T. Al-Basri. (1381H). Majaz al-Qur'an (M. F. Sezgin, Ed.). Cairo: Maktabat Al-Khanji.
Al-'Ayni, A. A. K. B. A. T. Al-Farahidi Al-Basri (T. 170H). [Title not provided] (M. Al-Makhzoumi & I. Al-Samurai, Eds.). Dar wa Maktabat Al-Hilal.
Darwish, M. D. B. A. M. (1415H). I'rab al-Qur'an wa Bayanuh. Homs, Syria: Dar Al-Irshad lil-Shu'un Al-Jami'iyya (4th ed.).
Al-Sa'idi, A. M. (2005/1426H). Bughya al-Idhah li Talkhis al-Miftah fi 'Ulum al-Balaghah. Cairo: Maktabat Al-Adab (17th ed.).
Tantawi, M. S. (1998). Al-Tafsir Al-Wasit lil-Qur'an Al-Karim. Egypt: Dar Nahdat Misr (1st ed.).
Qasim, M. A., & Deeb, M. D. (2003). 'Ulum al-Balaghah: Al-Badi', Al-Bayan, wa Al-Ma'ani. Lebanon: Al-Mu'assasa Al-Haditha (1st ed).
Ahmadi Al-Nasiri Al-Sayyadi, A. M. A. (1980). Asalib Balaghiyya: Al-Fasaha – Al-Balaghah – Al-Ma'ani. Kuwait: Wakala Al-Matbou'at (1st ed)
Ahmad Al-Hashimi, A. I. B. M. (T. 1362H). Jawahir al-Balagha fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Badi' (Y. Al-Sumaili, Ed.). Beirut: Al-Maktaba Al-'Asriya.
Al-Muta'allim, A. S. (2003/1423H). 'Urus Al-Afrah fi Sharh Talkhis Al-Miftah (A. H. Hindawi, Ed.). Beirut: Al-Maktaba Al-'Asriya (1st ed.).
Abu Abdullah, A. B. M. M. I. B. M. A. M. (1990/1410H). Al-Badi' fi al-Badi'. Dar Al-Jeel (1st ed.(.
Al-Tabari, M. J. (224–310H). Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an (A. A. Al-Turki, Ed.). Cairo: Dar Hajar (1st ed., 1422H/2001).

أسرار التشكيل اللغوي والدلالة البلاغية في سورة الممتحنة أنموذجاً

م.م. مأمون يوسف رجب
كلية الهندسة، جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغداد، العراق
mamoun.yousef@uoitc.edu.iq

الكلمات المفتاحية | أسرار، التشكيل اللغوي، البلاغة، القران الكريم، سورة الممتحنة

https://doi.org/10.51345/.v37i2.1325.g681

ملخص البحث:

تُعنى هذه الدراسة بتحليل أدبي بلاغي دقيق لسورة الممتحنة، التي تمثل لوحة قرآنية ناطقة بالحكمة الربانية، محكمة في بنائها، سامية في خطابها، عميقة في دلالاتها، إذ يقدم المقال دراسة تحليلية متعمقة لسورة الممتحنة بوصفها واحدة من السور القرآنية ذات الأهمية التشريعية والأخلاقية والبلاغية، إذ تتسم ببنية أسلوبية محكمة وصور بيانية دقيقة تُبرز مقصد السورة الإرشادي والتوجيهي. وتتمحور الدراسة حول بيان أهمية السورة في مجالي الدراسات الدينية والبلاغية، وضرورة الكشف عن آلياتها التعبيرية التي شكّلت خطابًا قرآنياً متماسكاً ذا أثر بالغ في المتلقي.

وتتمثل إشكالية البحث في التساؤل عن الكيفية التي تتشكّل بها البنية البلاغية في السورة، ومدى إسهام الأساليب البيانية–مثل التقديم والتأخير والحذف والالتفات–في بناء الدلالة وتعزيز الرسالة التشريعية والأخلاقية، ومن هذه الإشكالية تنبثق أهداف البحث، التي تتركّز في تحليل البنية التركيبية والدلالية للسورة، واستقصاء الأساليب البلاغية فيها، والكشف عن أغراضها النفسية والمعنوية، إضافة إلى دراسة الأمثلة والتشبيهات وربطها بسياقها التاريخي والاجتماعي.

ويعتمد البحث على المنهج التحليلي البلاغي في دراسة النص القرآني، لاستجلاء مظاهر الجمال الفني ودقة التراكيب التي تميّز السورة، أما أهمية البحث فتكمن في سدّ نقص الدراسات البلاغية المتخصّصة في هذه السورة، وإبراز التناسق البديع بين الشكل والمضمون فيها، بما يعزّز فهم القارئ لجوانب الإعجاز البياني في القرآن الكريم.

وقد جرى تنظيم البحث وفق هيكلية تشمل تمهيدًا عامًّا، يعقبه مبحثان يتناولان البنية البلاغية وأساليبها التحليلية بصورة موسعة.

المقدمة:

تُعدّ سورة الممتحنة من السور القرآنية البارزة التي حظيت باهتمام واسع في حقلي الدراسات البلاغية والدينية؛ لما تزخر به من مضامين تشريعية وأخلاقية، فضلا عن تميزها بخصائص أسلوبية وبلاغية فائقة الدقة، ومن هنا يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة تحليلية شاملة تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن البنية البلاغية المحكمة التي تقوم عليها السورة، مع التركيز على العناصر الأسلوبية المتنوعة وما تحمله من دلالات عميقة تسهم في تحقيق الغرض التوجيهي والأخلاقي الكامن فيها،

أهداف الدراسة:

أولاً: إشكالية البحث: تتمثل إشكالية البحث في الكشف عن الكيفية التي تُشيّد بها سورة الممتحنة بنيتها البلاغية، ومدى إسهام هذه البنية في تحقيق مقاصد السورة التشريعية والأخلاقية. وينبع هذا التساؤل من حاجة علمية ملحة إلى فهم الآليات البلاغية التي اعتمدها النص القرآني—من تراكيب وصور بيانية والتي شكّلت خطابًا محكمًا ومؤثرًا، رغم قلّة الدراسات البلاغية المتعمقة التي تناولت السورة، ويتفرع عن هذه الإشكالية سؤال جوهري حول العلاقة بين الأسلوب البلاغي والمعنى، وكيفيات توظيف الأساليب مثل التقديم والتأخير والحذف والالتفات في بناء الدلالة القرآنية وإيصال غرضها التوجيهي.

ثانياً: هدف البحث: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها:

1. تحليل البنية التركيبية والدلالية لسورة الممتحنة، وبيان مدى اتساقها مع السياق العام للسورة.
2. استقصاء الأساليب البلاغية المستخدمة في السورة، مثل التقديم والتأخير، والحذف، والالتفات، وغيرها من التقنيات البيانية التي تسهم في إبراز المعاني.
3. الكشف عن الأغراض البلاغية والنفسية التي تكمن وراء استخدام هذه الأساليب، ودورها في تعزيز الرسالة القرآنية وتأثيرها في المتلقي.
4. دراسة الأمثلة والتشبيهات الواردة في السورة، وربطها بالسياق التاريخي والاجتماعي الذي نزلت فيه، مما يعمق الفهم بدلالاتها التربوية والأخلاقية.

ثالثاً: مَنْهَجية البَحْث: تم اتباع المنهج التحليلي البلاغي في دراسة النصوص القرآنية في سورة الممتحنة والكشف عن اسرارها البلاغية والجمالية.

رابعاً: اهمية البحث: تنبع أهمية هذا البحث من كونه يُسلط الضوء على سورة لم تنل حظاً وافياً من الدراسة البلاغية المتعمقة، على الرغم من مكانتها القرآنية وأهميتها التشريعية، كما تسهم بتحليل بلاغي دقيق يكشف عن روعة التناسق بين الشكل والمضمون في النص القرآني، مما يعزز الإعجاز البياني للقرآن الكريم.

خامساً: هَيكَلية البَحث: تم تقْسيم البحثُ إلى تمهيد ومَبحثين وفق الاتي:

- المبحث الأَول: دلالات اللفظ وأسرار التشكيل اللغوي
- المبحث الثاني: الدراسة الفنية في سورة الممتحنة.

التمهيد:

أولا: تسمية السورة

اتّفق المفسّرون على أنّ سورة الممتحنة من السور المدنية، وتضم ثلاث عشرة آية. ويأتي اسمها "الممتحِنة" بكسر الحاء بوصفها السورة التي يجري فيها الاختبار، وقد نُسب الفعل إليها مجازًا، أمّا من قرأها "الممتحَنة"

بفتح الحاء، فإنما ربط اسمها بالمرأة التي كانت سببًا في نزول آياتها، وهي أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي، وَهِيَ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَدَتْ لَهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[1]

وذكر صاحب البصائر: "ولها ثلاثة أسماء: سورة الممتحنة، وسورة الامتحان، كلاهما بقوله فيها {فَامْتَحِنُوهُنَّ}، الثَّالث سورة المَوَدّة قال تعالى: (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) (الممتحنة: 1) وقال تعالى: (تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) (الممتحنة: ٧)"[2].

سبب النزول:

روى معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أنّ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ (الممتحنة: 1)، نزل بشأن حادثة حاطب بن أبي بلتعة. إذ قام حاطب بكتابة رسالة إلى مشركي قريش تضم معلومات ونصيحة لهم، فأطلع الله نبيه ﷺ على الأمر، فأرسل النبي عليًّا والزبير رضي الله عنهما قائلاً: اذهبا، فستجدان امرأة في موضع كذا ومعها كتاب، فآتني به وانطلقا حتى التقيا بالمرأة، فطلبا منها الرسالة، فأنكرت امتلاكها. لكنهما قالا: والله لن نتركك حتى تُبرزين الكتاب أو نفتّش كل ما معك." فتعجبت وقالت: "ألستما مسلمين؟ فقالا: بلى، ولكن النبي ﷺ أخبرنا أن معك كتابًا من حاطب، ونحن واثقان بصدق قوله. فلما رأت إصرارهما أخرجت الكتاب من ضفائر شعرها، فأخذاه إلى رسول الله ﷺ. فلما فُتح الكتاب ظهر أنه مرسل من حاطب إلى قريش. فاستدعاه النبي وسأله: أأنت كتبت هذا؟" قال: نعم. قال: ما الذي دفعك إلى ذلك؟ فأجاب: والله ما شككت في ديني منذ أسلمت، ولكنني رجل ليس لي منعة في قريش، ولي أهل ومال في مكة، فأردت أن أتخذ عندهم يدًا أحمي بها أهلي[3]

المبحث الأول: دلالات اللفظ وسر الكلمة

يتميّز القرآن الكريم بدقة متناهية في انتقاء ألفاظه، إذ يضع كل كلمة في موضع لا يؤدي معناها على أكمل وجه غيرُها، مما ينفي وجود الترادف التام فيه؛ فكل لفظة تحمل ظلالًا دلالية خاصة تضيف معنًى جديدًا. كما تخلو تراكيبه من أي خلل صوتي أو اضطراب لغوي، فلا يُرى فيه لفظ نافِر أو مستخدم في غير محله، بل تأتي الحروف والحركات والسكنات منسجمة على أرقى درجات الفصاحة. ولهذا قال ابن عطية: لو أُزيلت كلمة من كتاب الله، ثم جال لسان العرب كلّه بحثًا عن أبلغ منها، لما وجد بديلاً ينهض مقامها. وما يدركه الدارس من هذه البراعة إنما هو جزء يسير، إذ تخفى وجوه كثيرة منها بسبب قصور ذائقتنا المعاصرة عن مستوى الفصاحة التي كان عليها العرب زمن التنزيل، من صفاء الحس اللغوي وجودة الفطرة ومهارة تمييز الكلام[4].

إن ألفاظ القرآن الكريم قد اختيرت اختيارًا دقيقًا يحمل في طياته وجه الإعجاز البلاغي والبياني، فكل لفظ فيه موضوع في موضعه بميزان محكم لا يمكن أن يقوم غيره مقامه دون أن يختل المعنى أو يضعف الأثر. ومن خلال هذا الاختيار المعجز ندرك أن لأسلوب القرآن الكريم طابعًا خاصًا ومنهجًا فريدًا يسلكه في انتقاء ألفاظه وتراكيبه، بحيث تتكامل الدلالة الصوتية والمعنوية والنظمية لتخدم المقصد الإلهي في أبهى صورة من البيان، ولهذا فإن دراسة الألفاظ القرآنية تُعَدّ من الأسس الجوهرية في فهم الإعجاز اللغوي والبياني، وهي مدخل رئيس للدراسات اللفظية في القرآن الكريم. ومن الشواهد على ذلك ما ورد في السورة الكريمة قوله تعالى: (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ)، وقوله سبحانه: (تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) (الممتحنة: 1)، إذ يتجلى في هذين التعبيرين دقة الاختيار اللفظي في التفريق بين "الإلقاء" الذي يوحي بالفعل الظاهر، و"الإسرار" الذي يدل على الباطن والخفاء، بما يبرز براعة القرآن في توظيف اللفظ لتصوير أدق الحالات النفسية والمعنوية للإنسان. قال صاحب البرهان: فَمَعْنَاهُ: تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ النَّصِيحَةَ بِالْمَوَدَّةِ، وَقَالَ ابْنُ النَّحَّاسِ: مَعْنَاهُ تُخْبِرُونَهُمْ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ الرَّجُلُ أَهْلَ مَوَدَّتِهِ، وذكر مجد الدين: "الأَوّل حال المخاطبين وقيل: أَتلقون إِليهم، الاستفهام مقدّر، أتلقون إليهم بالمودة؟ فحذف الهمزة، وقيل هو خبرُ مبتدأ، أَي: أَنتم تُلْقون والثاني يُعد بدل من الأَوّل على الوجوه المذكورة، والباءُ عند الأَخفش زيادة،"[5]، يتجلّى في هذا النصّ سموّ البيان القرآني الذي انتُقيت ألفاظه بميزان الإعجاز، فكلّ كلمةٍ وُضعت في موضعها بإحكامٍ يعجز عنه البيان البشري. تتبدّى في الآيتين روح البلاغة التي تمزج بين الدلالة العاطفية والعمق العقائدي، إذ يوظّف التعبير القرآني لفظ (تلقون) و(تسرّون) ليكشف عن خيانةٍ خفيّةٍ تُغلَّف بستار المودّة. وتنوّع أقوال المفسّرين في توجيه المعنى دليلٌ على ثراء النصّ القرآني واستيعابه لطبقاتٍ من المعاني، تجمع بين دقّة اللفظ وجلال المقصد، فيغدو اللفظ القرآني مشهداً حيّاً يجمع بين الإعجاز في الصياغة والإيحاء في المعنى.

فقوله (تُلْقُونَ) مَعْنَى تَرْمُونَ مِنَ الرَّمْيِ بِالشَّيْءِ أي: هُوَ إِلْقَاءٌ بِكِتَابٍ أَوْ بِرِسَالَةٍ من حاطب الى كفار قريش كما عَبَّرَ عَنْهُ بِالْمَوَدَّةِ لكي يستجلب عطف الاخرين من خلال المعاملة وهذا ما حذر الله سبحانه وتعالى فعله مع الكفار، وقوله (تسرون) أي تبعثون إليهم سرا بنصحكم[6]، فَ(تُلْقُونَ) حَرَكَةُ اليَدِ وهي الألقاء وايصال السرور للأعداء، و(تَسُرُّونَ) هُمسَةُ القَلْبِ، وَكِلْتاهُما عِندَ اللهِ وَاحِدَةٌ؛ فَما أَخفاهُ العَبدُ سَطَعَ في كِتابٍ مَنشورٍ، والباء في قول الله تعالى (بالمودة) وهي لغرض التأكيد اتصال الفعل بالمفعول، أي: احذروا أن تعاملوا (اعدائي وأعداءكم) معاملة الأصدقاء أو الحلفاء، أي تُظهرون لهم ما في قلوبكم من ميل ومحبة، وقد تُفهم الباء على معنى السببية، فيكون المقصود أنكم تنقلون إليهم ما لا ينبغي كشفه من أخبار وأسرار نتيجة ما يختلج في نفوسكم من مودّة تجاههم.

وقال الله سبحانه وتعالى بعدها: (وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ)، ولم يقل: بما أسررتم، لأنَّ الفرق بين الإخفاء والإسرار فرقٌ دقيقٌ، لكنه عميق الدلالة، يعكس مدى علم الله تعالى المحيط بكل ما يدور في نفوس خلقه. فالإسرار يدل على إخفاء مقصودٍ لشيءٍ يُقال أو يُنقل إلى آخر في خفاء، أي أنه فعلٌ اختياريٌّ يتضمن توجيه السرّ إلى طرفٍ معين، لغرضٍ ما أو مصلحةٍ مرجوة، ولذلك يكون الإسرار في الغالب بين اثنين أو في سياقٍ اجتماعيٍّ محدود.

أما الإخفاء، فهو أوسع وأشمل نطاقًا، إذ يتناول كل ما لم يُظهره الإنسان لأيٍّ كان، بل يظلّ دفينًا في أعماق النفس، لا يُبديه المرء لأحدٍ، وقد لا يعبّر عنه حتى لنفسه بوضوح، فهو خفاءٌ تامٌّ يحيط بما استقرّ في القلب من نيةٍ أو خاطرٍ أو نزعةٍ لا يعلمها إلا الله.

ولذلك جاء التعبير الإلهي بـ (بِمَا أَخْفَيْتُمْ) ليشمل ما أسرّوه وما لم يُسرّوه، وما دار في نفوسهم من مقاصد لا يدركها أحد من الناس. وقد كان حاطب بن أبي بلتعة قد أخفى في قلبه الدافع إلى فعله، فلم يُظهره لأحدٍ، حتى إذا واجهه الرسول ﷺ بالكتاب اعترف بما حمله على ذلك من حجةٍ قصد بها حماية أهله، لا خيانةً للدين. وهنا تتجلّى عظمة العلم الإلهي الذي يحيط بالسرّ والجهر، والظاهر والباطن، فيعلم سبحانه خفايا القلوب ودوافع الأفعال، وما تُضمِره النفوس من نياتٍ ومقاصد، كما قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ).

فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، ويحيط علمه بما لم يَدرِكْه الإنسان من خفايا نفسه، فسبحانه العليم الخبير الذي أحاط علمُه بكل شيء ظاهرًا وباطنًا، فالآية (وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم) تذهب إلى أبعد من مجرد كشف الأسرار؛ إنها إعلانٌ بأن الله يعلم ما خفي عن العيون، وما استتر في القلوب، وما تلاطم في الخواطر، قبل أن يصير سرًّا يُذاع أو فعلًا يُرى. وهذا أبلغ في التهديد والوعيد، لأن الإنسان قد يستطيع إخفاء سرّه عن الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور)، فلو كان حاطب قد أسرّ سرّه لبعض المشركين، فإن الله يعلم ما أخفاه في نفسه قبل أن يُسِرَّه، ويعلم السبب الخفيَّ الذي دفعه إلى ذلك، حتى لو لم يُصرّح به، وهذا من كمال علم الله تعالى، حيث لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها.

فالفرق بين الإسرار والإخفاء هو الفرق بين ما يُقال في الخفاء وما يُكتم في أعماق القلب، فالإسرار فعلٌ يدل على البوح المحدود لشخصٍ أو جهةٍ ما في سرٍّ لا يُراد إعلانه، وهو ما أسرَرْتُ الشيءَ وأظهَرْتُه[7]، بينما الإخفاء أوسع مدى وأعمق دلالة، إذ يشمل ما لم يُبدِه الإنسان لأحدٍ، بل ما ظلّ مكتومًا في نفسه لا يخرج إلى اللسان ولا يُفضي به إلى أحد من الخلق، ولذلك جاء التعبير الإلهي في الآية الكريمة بلفظ الإخفاء دون الإسرار؛ لأن الإخفاء يتضمن الإسرار ويفوقه شمولًا، فهو الأدلّ على سعة علم الله تعالى وإحاطته بكل خفيٍّ

ودقيقٍ في نيات عباده وخطرات نفوسهم، فيعلم سبحانه ما يُقال سرًّا وما يُكنُّه القلب خفاءً، فهو العليم بما أُسرَّ وبما أُخفي، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء.

وقوله تعالى: (إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ) (الممتحنة: 2)

قال السكاكي في هذه الآية: "ترك يودوا على لفظ الماضي إذ لم تكن تحتمل ودادتهم لكفرهم من الشبهة ما كان يحتملها كونهم إن يثقفوهم أعداء لهم وباسطي الأيدي والألسنة إليهم للقتل والشتم"(8) .

وذكر السخاوي: "{يَثْقَفُوكُمْ} بالفعل المضارع، وجاء بعده {وَوَدُّوا} ماضيا؛ لأن الماضي إذا وقع في الشرط صار مستقبلا؛ كأنه قال: وودوا قبل كل شيء كفركم"(9).

وقال الزمخشري: "والماضي وإن كان يقع في الشرط مجرى المضارع في الأعراب ففيه نكتة، كأنه يقول: (وودوا قبل كل شيء ارتدادكم وكفركم، أي أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدين والدنيا جميعًا من تمزيق الأعراض وقتل الأنفس وإعادتكم كفارًا"(10).

وقال الزمخشري: " ومعنى بسط اليد مدّها إلى المبطوش به، ألا ترى إلى قولهم: فلان بسيط الباع، ومديد الباع، بمعنى فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ فمنعها أن تمدّ إليكم"، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ بالقتل والتعذيب، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ يعني: بالشتم(11).

وقد وردت لفظة (بسط) ومشتقاتها في القران الكريم في تسع عشرة مرة، فإذا اقترنت بالله سبحانه وتعالى أو أحد صفاته جاءت تدل على الخير ومنها قال تعالى: (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) (الرعد: ٢٦).

قال تعالى: (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(العنكبوت:٦٢).

وقال تعالى: (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (الشورى: ١٢)، فهنا تتجلّى اللفظة بالدلالة الإلهية على الامتداد، والانفتاح في الرزق، وارتباطها بقدرةٍ حكيمةٍ ومقدرةٍ عليا، أما إذا اقترنت بالإنسان أو فعله فتنقلب دلالتها، فتدلّ على الامتداد العدوانيّ أو التمدد العدائي أو محاولة البسط والتمكين (إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ) (المائدة: ١١).

وقوله تعالى: (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ) (المائدة: ٢٨)

وقد تقرَّر في علم المنطق ضمن باب العُكوسات أنّ هذا الحكم يُعَدّ من باب استلزام الأعمّ أمرًا، لا من باب نفي الأعمّ؛ لأنّ المقصود هنا هو بيان حدود الدلالة لا نفي أصلها. فالمعنى أنّه نفيٌ لاستلزام الأعمّ أمرًا معيّنًا، أي أنّ الأعمّ لا يقتضي بالضرورة ثبوت ذلك الأمر، ولكن لا يلزم من انتفاء هذا الاستلزام أن ينتفي استلزام الأخصّ له. فالأخصّ قد يدلّ على ذلك الأمر وإن لم يدلّ عليه الأعمّ، لأنّ دلالة الأخصّ أضيق نطاقًا لكنها

أوثق ارتباطًا بالمعنى، بينما دلالة الأعمّ أوسع وأشمل، فلا تُفيد لزومَ الحكم في جميع جزئياته[12](أبو عباس البسيلي،1429هـ،جزء 3:صفحة588)، وبعبارةٍ أخرى: نفي استلزام الأعمّ لشيءٍ لا يعني نفي استلزام الأخصّ له، إذ قد يوجد بينهما تباين في جهة الدلالة، فيبقى الأخصّ محتفظًا بقدرٍ من الارتباط المنطقي لا يتضمنه الأعمّ بالضرورة.

كما نجد في الآية الكريمة نكتةً أدبيةً دقيقةً تنمّ عن عمقٍ بلاغيّ في النظم القرآني، وهي أنه إذا قيل: كيف جُعل جواب الشرط مضارعًا موافقًا لأداته، بينما ورد الفعل (وَدُّوا) بصيغة الماضي؟ فالجواب: إنّ استعمال الفعل الماضي في سياق الشرط، وإن كان يُعامل من حيث الإعراب معاملة المضارع، يحمل دلالةً بلاغيّةً خاصّةً تُثري المعنى وتعمّقه. فالماضي في مثل هذا الموضع يُراد به تحقيق الوقوع وتأكيد التمنّي، وكأنّ ما تمّ في نفوسهم من رغبةٍ في كفركم قد مضى وثبت رسوخُه في الماضي، فهو دالٌّ على تحقّق الإرادة لا على مجرّد توقّعها[13].

فالمعنى: أنّهم قد تمنّوا كفركم وارتدادكم عن دينكم من قبل أن يُخاطَبوا أو يُبتلى المؤمنون بشيءٍ من أمرهم، أي أنّ عداوتهم سابقةٌ متأصّلة، لا طارئةٌ ولا حادثة. فالماضي هنا يفيد الرسوخ والثبوت، لا الزمن وحده، والمقصود من ذلك أنَّ أعداءكم يبتغون إلحاقَ الضرر بكم في دنياكم ودينكم جميعًا؛ من قتلٍ وسفكٍ للدماء، وانتهاكٍ للأعراض، وطمسٍ للهوية الدينية، غير أنّهم يُقدِّمون إرجاعكم عن دينكم على سائر مقاصدهم، لأنه في نظرهم أعظم ما ينالون منكم. فهم يعلمون أنَّ الدين عندكم أغلى من الأنفس، وأنكم تبذلون دونه الأرواح والأموال، ولذلك جعلوا الكيدَ للعقيدة في مقدمة أهدافهم، وهذه الصورة تُجسّد سُنّةً صراعيةً ثابتةً في التاريخ الإنساني، وهي أن العدوّ لا يبدأ إلا باستهداف أعزّ ما لدى خصمه وأثمن ما يحمله في كيانه، فيضرب في مركز الإيمان قبل أن يمتدّ إلى سائر الجوانب، لأنهم يدركون أن انهيار العقيدة هو مفتاح الانكسار في كلّ ميدان.

قال تعالى: (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الممتحنة:6).

فَقَوْلُه تعالى: (عَسَى اللَّهُ) هو إيجابٌ من الله تعالى، أي أنّه ليس مجرد احتمالٍ أو توقعٍ عادي، بل يحمل دلالة الوجوب الإلهي في التحقق، فهو في القرآن الكريم جميعه يأتي بمعنى الواجب والمحتوم عند قدرة الله وعلمه المطلق، وجاءت هذه العبارة بصياغة إحدى لغتي العرب؛ إذ كانت كلمة عَسَى عند العرب تحمل معنى الرجاء واليقين معًا، فهي تدل على الأمل في وقوع الشيء مع دلالة على الإمكان والثقة في تحقق المراد. ولذا اختار القرآن هذا اللفظ بعنايةٍ فائقةٍ لتوحيد المعنى بين الرجاء واليقين، فالمخاطَب يوقن بأن ما أراده الله سيقع لا محالة، وفي الوقت نفسه يُستشعر الأمل في تحقق الخير وتمام العدالة الإلهية، كما في شعر ابن مقبل[14].

ظنّي بهم كعسى وهم بتنوفة ... يتنازعون جوائز الأمثال أي: ظني بهم يقين.

وقال تعالى: (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الممتحنة:9).

قال ابن منظور: (أن تولوهم) أي تقومون بنصرتهم، والمقصود بذلك أهل مكة. وقد بيّن أبو منصور أن لفظ التولي في هذا الموضع يحمل معنى النصرة، وهو مأخوذ من لفظ الولي والمولى بمعنى الناصر. وروي عن النبي ﷺ قوله: من تولاني فليتولَّ عليًّا أي: من نصرني فليُعِنْ عليًّا وينصره(15).

وقال الفراء في تفسير قوله تعالى:"﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ إن المقصود هو تولّي أمور الناس وإدارتها، والآية موجّهة إلى قريش، أما الزجاج، فذكر قراءة: (إِنْ تُوُلِّيتُمْ) بمعنى أنّ بني هاشم إن تولّوا أمر الحكم. كما يُقال: تولاكَ الله أي جعلك في ولايته، ويأتي أيضًا بمعنى نصرك الله(16)

وقال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) (الممتحنة: ١٠).

فالإيمان أمرٌ قلبيٌّ باطنيّ، لا يطلع على حقيقته إلا الله وحده، فهو علم خفيّ محاط بالغيب، لا يُدركه البشر باليقين المطلق، ولذلك قال تعالى: "اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ"، فاكتفى بالإشارة إلى الأمارات والدلالات الظاهرة التي تدلّ على الإيمان، دون التوكيد القاطع عليه، إذ لا سبيل إلى العلم اليقيني بإيمان القلوب. ومن هنا يظهر حرص القرآن على التوازن بين الاستدلال بالمظاهر الظاهرة واعتبار حدود علم البشر، مع إبراز علم الله الشامل الخفي المطلق. قال الدكتور فاضل السامرائي: "ولم يقل: فإن علمتم أنهن مؤمنات، لأن الإيمان أمر قلبي لا يطلع على حقيقته إلا الله، "ولذلك قال (الله أعلم بإيمانهن) فاكتفى بالأمارات والدلالات الظاهرة التي تدل على الإيمان، ولم يؤكده بأن لأنه لا سبيل إلى اليقين القاطع"(17).

المبحث الثاني: الدراسة الفنية في سورة الممتحنة

أولا: النداء

وهو من جملة المعاني الإنشائية الطلبية، تتنوّع أدوات النداء في العربية؛ فمنها ما يختص بنداء القريب كـ الهمزة، ومنها ما يُستعمل لنداء البعيد مثل أيا، ومنها ما يصح استعماله للقريب والبعيد معًا، وهو حرف النداء يا، كما هو معروف في كتب النحو، والأصل في النداء أن يكون الغرض منه رفع الصوت بالمنادى لاستدعائه وإقباله على المنادي، لكن صيغة النداء قد تُستخدم لأغراض أخرى غير طلب الإقبال، كالتخصيص مثلاً(18)، فليس المقصود هنا دعوته للحضور، بل تخصيصه بالخطاب والتنبيه، وقد ورد النداء في سورة الممتحنة في أربعة مواضع، ثلاثة منها يخاطب بها المؤمنين، وهي:

قال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) (الممتحنة:1).

قال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ) (الممتحنة: 10)

قال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) (الممتحنة: 13).

وفي الموضع الرابع يخاطب بها سيدنا محمد ﷺ:

قال تعالى: (أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الممتحنة:12).

لم يكن النداء في الآية الكريمة لغرض الاقبال وإنما ورد (يا) النداء في الآية الكريمة للتخصيص، فقد خص الله سبحانه وتعالى النداء لسيدنا محمد ﷺ عن باقي البشر.

وقد ورد النداء في موضعين اعقبهما نهي، وفي موضعين آخرين اعقبهما صيغة أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد ﷺ وإلى المؤمنين. تتجلّى في هذه الآية الكريمة دقة الأسلوب القرآني وبلاغته، فقد ابتدأت بالنداء (أَيُّهَا النَّبِيُّ)، والذي لم يكن مجرد صيغة جذب أو إقبال، بل جاء للتخصيص والتنويه، إذ خصّ الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ﷺ عن باقي البشر، ليكون مخاطبًا مباشرًا في سياق تعليماته وتوجيهاته. وهذا الأسلوب يضفي على النص طابعًا رسميًّا ومركزًا، بحيث يترك أثرًا نفسيًا ومعنويًا في النفس، ويبرز مقام النبي ﷺ وخصوصيته في تلقي الرسالة وتنفيذ الأمر الإلهي.

وتتميز هذه الآية أيضًا بترتيب الأوامر والنواهي بشكل متوازن؛ فالنداء جاء في مواضع يقابله نهي عن المنكر، وفي مواضع أخرى يتبعه أمر بالقيام بفعلٍ مرغوب فيه، سواء كان للنبي ﷺ مباشرة أو للمؤمنين عمومًا، مما يعكس حكمة التشريع الإلهي في الجمع بين التعليم والتقويم والتوجيه العملي، وتشير الآية إلى مجموعة من البنود الأخلاقية والدينية الأساسية في البيعة، وهي: عدم الشرك بالله، وعدم السرقة، وعدم الزنا، وعدم قتل الأولاد، وعدم افتراء البهتان، والطاعة في المعروف. ويظهر في ذلك حرص القرآن على تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع والنبي ﷺ، مع التركيز على الثوابت الأخلاقية والدينية، وفي الوقت نفسه يُبرز الرحمة الإلهية والمغفرة، كما في قوله تعالى: "واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم"، ما يجمع بين الالتزام الديني والبعد الإنساني الرحماني، وبذلك، تظهر الآية نموذجًا للخطاب القرآني الذي يجمع بين النداء، والتخصيص، والنهي، والأمر، والتوجيه الأخلاقي والروحي، بأسلوب متقن يسهم في ترسيخ المعاني في النفوس ووضوح الموقف التشريعي.

ثانيا: التقديم والتأخير

يُعدّ التقديم في العربية أصلًا من أصول التركيب، وله صورتان أساسيتان.

الصورة الأولى: التقديم مع بقاء الحكم الأصلي، وهو ما يُعرف بالتقديم على نية التأخير؛ إذ يُقدَّم عنصرٌ في الجملة دون أن يغيّر ذلك من وظيفته الإعرابية، مثل تقديم الخبر على المبتدأ في نحو: قائمٌ زيدٌ، أو تقديم المفعول على الفاعل كقولك: ضربَ عمرًا زيدٌ. ففي هذه الأمثلة، يبقى قائم خبرًا مرفوعًا، وعمرًا مفعولًا منصوبًا، وإن تقدّما في اللفظ.

أمّا الصورة الثانية: فهي التقديم الذي يغيّر الحكم الإعرابي، ولا يقوم على نية التأخير، بل يُنقل اللفظ من موقعه الأصلي إلى موقع جديد يتبدّل فيه الإعراب. وذلك فيما إذا كان اللفظان يصلح كل منهما أن يكون مبتدأ أو خبرًا، فتارة يُبتدأ بأحدهما وتارة بالآخر، مثل قولنا: زيدٌ المنطلق والمنطلقُ زيدٌ. ففي المثال الثاني، لم يُقدَّم المنطلق ليبقى خبرًا كما هو في حال التأخير، بل نُقِل ليصبح مبتدأ، وتغيّر حكم زيد تبعًا لذلك، ويُستعمل التقديم كذلك لأغراض بلاغية، منها التخصيص، بإبراز أحد أجزاء الكلام وتعليقه بذهن المخاطَب بصورة أوضح(19).

وقد ورد تقديم ما حقّه التأخير في قوله تعالى: (رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (الممتحنة:4)، إذ قدم الجار على ما بعده لإفادة حصر التوكل على الله سبحانه وتعالى من دون باقي الخلائق، والإنابة إليه ومصير العباد.

وفي قوله تعالى: (لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، فقد قُدِّمَ العموم (الأرحام) على الخصوص (الأولاد) في الذكر، مع أن الأولاد يدخلون ضمن دائرة الأرحام باعتبارهم من الأقارب الأخصّ، فإذا تساءل أحدٌ: لماذا ذُكرت (الأرحام) أولاً رغم أنها أعمّ من (الأولاد)، مع أن نفي العموم (مثل نفي الأرحام) يُعدّ أخصّ من نفي الخصوص (نفي الأولاد)؟ أليس الأولى الاكتفاء بذكر (الأرحام) دون (الأولاد)، لأن نفي الأعمّ يُستلزم منه نفي الأخصّ تلقائياً؟

فجوابه: أن ذكر (الأولاد) بعد (الأرحام) جاء للتخصيص، إذ قد يُخصَّص العموم (الأرحام) ببعض الأفراد، كأن يُقصَر الحكم على (الأولاد) دون سائر الأرحام، وهذا الاحتمال يقتضي التصريح بكلا اللفظين لدفع اللبس.

أما إذا قيل: فلِمَ لم يُقدَّم (الأولاد) على (الأرحام) ليكون العطف تأسيسياً، أي: يبدأ بالأخص ثم يعطف عليه الأعمّ؟ فجوابه: أن التقديم هنا ليس لمجرد الترتيب اللفظي، بل لبيان أن الحكم يشمل الجميع ابتداءً، ثم يُذكر الأخصّ لاحقاً، وهذا الأسلوب يُعزز الوضوح، وهذا ما اشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) (عبس: ٣٤ – ٣٧).

ثالثا: الحذف:

الحذف– لغة– "الإسقاط"، واصطلاحا: "إسقاط بعض الكلام أو كلّه لدليل، والحذف عند أهل البديع غير ما نراه عند أهل المعاني، فهو أن يحذف المتكلم حرفا من حروف الهجاء أو الحروف المهملة شرط عدم التعسف والتكلف"[20].

اختلف العلماء في حكم الحذف، وهل يُعدّ مجازًا أم لا. إذ أن الحكم يختلف بحسب قصد المجاز: فإذا كان المقصود بالمجاز مجرد استعمال اللفظ في غير موضعه المعتاد، فإن المحذوف لا يندرج ضمن هذا المعنى، لأنه لم يُستخدم أصلًا. أما إذا عُرّف المجاز على أنه إسناد الفعل إلى غير الفاعل الأصلي، كما في المجاز العقلي، فإن الحذف يدخل ضمن دائرة المجاز، لأنه يحقق هذا الإسناد غير المعتاد ويغير العلاقة الدلالية في السياق[21].

قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) (الممتحنة: 13).

وفي هذه الآية الكريمة يظهر حذف المضاف، إذ يُفهم أن اليهود قد فقدوا الأمل من العمل للآخرة وما فيها من ثواب، وفضلوا على ذلك ملذات الحياة الزائلة. وبالمثل، يئس الكفار من عودة موتاهم للحساب والجزاء، معتقدين أنه لا بعث بعد الموت، ولا ثواب ولا عقاب. وقد أشار القرآن إلى هذا الاعتقاد في مواضع عدة، منها قوله تعالى (قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُون)[22].

رابعاً: التكرار

والمقصود بالتكرار هو ذكر الشيء مرة أو أكثر بهدف بلاغي( )، من أبرز أغراضه تثبيت المعنى في ذهن السامع أو القارئ.، كقوله تعالى (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ)، وتوكيد الإنذار بالتكرار أبلغ تأثيرا وأشدّ تخويفا في استمالة القلوب، كقوله تعالى: (وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ، يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ)، فإن تكرار عبارة يا قوم يُستخدم لجذب القلوب وكسب الانتباه والتركيز على الخطاب.

كقوله تعالى (يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) فكرّر (رأيت) لطول الفصل( )، وما ورد في سورة الممتحنة قوله تعالى: (قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (الممتحنة4)، وقوله تعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (الممتحنة:6).

في قوله تعالى: {كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ثم تكرارها بعد ذلك بقوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، يلمح المتأمل بلاغةً دقيقة في تنويع الأسلوب، وتلوين الخطاب، وتعدد المقاصد، فقد أُنِّث الفعل في الموضع الأول، وقيل: إن ذلك مراعاةً للحائل بين الفعل والفاعل الحقيقي، أما في الموضع الثاني فقد ذُكِّر الفعل، لكثرة الحوائل، فتغلب الذكر في باب القواعد، وهذا من بديع صنعة البيان في القرآن الكريم، إذ يتقلب الأسلوب بحسب المقام والسياق، مع بقاء المعنى متماسكًا لا تضطرب له دلالة.

وقد جاء التكرار في الأسوة لا عبثٌ فيه، بل هو تأكيد مقصود وتأسيس لمعنيين متغايرين، أحدهما في القول، والآخر في الفعل، أو قل: الأول في مقام إبراهيم الخليل – عليه السلام – في تبرئه من المشركين ومن أوثانهم، والثاني في مقام محمد ﷺ في فعله وطاعته وامتثاله لأمر الله، وفي صبره وثباته.

كما قيل: إن الأُسوة الأولى تدعو إلى الاقتداء بهم في البراءة من الكفار ورفض عبادة واتباع غير الله، وهو لبُّ العقيدة ومنطلق الإيمان، أما الأُسوة الثانية فقد جاءت للدلالة على التأسي بهم في الطاعات واجتناب المعاصي، وهو ما أكده السياق بقوله تعالى بعدها: {لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}، فهو تأسي من يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، تأسي المحبِّ الخاضع لا المتجرد الناقد. إنها بلاغة القرآن حين تضيء المعاني من خلال تنوع العبارة، فيرتقي الخطاب من مجرّد الوصف إلى بناءٍ تربويّ وعقائديّ، يُملي على المؤمنين كيف يكونون على نهج الأنبياء، قولًا وفعلاً، ظاهرًا وباطنًا(23).

خامساً: التشبيه

الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، فالتشبيه فعل المتكلم، والتشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى(24)، وقد ورد التشبيه المجمل في الآية الكريمة:

قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) (الممتحنة: 13).

فالمقصود في قوله تعالى، تشبيه حال اليهود في قوة إعراضهم عن العمل والعبادة بحال الكفار الذين أنكروا أنّ هناك بعثٌ للأموات وهذا التشبيه مرسل مجمل، إنّ الآية الكريمة قد نزلت سياط وعظٍ تحذيريةً للمؤمنين من مودّة القوم الذين استوجبوا سخط الجليل بمعاندتهم الحق وكفرهم، حتى بلغوا من اليأس مبلغاً جعلهم كالأموات في قبورهم لا يرجون بعثاً ولا حساباً، "فالمراد بهم غير المشركين إذ شبه يأسهم من الآخرة بيأس الكفار، فتعين أن هؤلاء غير المشركين لئلا يكون من تشبيه الشيء بنفسه، وقد نعتهم الله بأنهم قوم غضب الله عليهم، وهذه صفة تكرر في القرآن إلحاقها باليهود كما جاء في سورة الفاتحة أنهم المغضوب عليهم"(25) وهذا التشبيه المرسل جاء كالصاعقة يقرع الأسماع بفظاعة حالهم؛ إذ شبه الله تعالى إعراضهم الكلي عن الآخرة

بإعراض الكفار الموتى في ظلمات القبور، فكما أن الميت قد انقطع أمله من الرجوع إلى الدنيا أو التوبة، كذلك هؤلاء فقد انقطع رجاؤهم من الآخرة انقطاعاً تاماً، ولم يكن هذا التشبيه مجرد تقرير لحالهم، بل هو ناقوسٌ خطرٌ يدقُّ في قلوب المؤمنين يحذرهم من التشبه بهؤلاء أموات القلوب، أو الارتباط بهم وموالاتهم؛ فإن مَن يئس من رحمة الله فقد حكم على نفسه بالهلاك الأبدي، وفي هذا التشبيه إيحاء بليغ بأن الكفر هو موتٌ للقلوب قبل الأجساد، وأن الإيمان هو الحياةُ الحقيقية.

إن في الآية لفتةٌ عميقة إلى حقيقة البعث والنشور، فإن التشبيه بأصحاب القبور يذكّر المؤمنين بيوم يقوم الناس لرب العالمين، فيكون ذلك باعثاً لهم على العمل الصالح، وحافزاً لهم على تجنب طريق المغضوب عليهم، فجاءت الآية جامعة بين الترهيب من حال الكافرين، والترغيب في الإيمان والعمل للآخرة، بأسلوب قرآني معجز، يضرب الأمثال، ويوقظ القلوب، ويصل العبر بالواقع في دقة بلاغية مذهلة.

سادساً: الكناية:

قال السكاكي: "الكناية تتفاوت إلى تعريض، وتلويح، ورمز، وإيماء وإشارة، والمناسب للعرضية: التعريض، ولغيرها- إن كثرت الوسائط-: التلويح، وإن قلّت- مع خفاء-: الرمز، وبلا خفاء: الإيماء والإشارة"[26]، وما ورد في سورة الممتحنة:

قال تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الممتحنة: 12).

وقال{وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ}، وقيل ما بين يديها ورجليها كناية عن المولود؛ لأن البطن التي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها، وهذا عام في الإتيان بمولود، واستلحاقه بالزوج، وإن سبق النهي عن الزنا[27].

سابعاً: الاستطراد

الاستطراد هو "أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى غرض آخر لمناسبة بينهما، ثم يرجع فينتقل إلى إتمام الكلام الأول"[28] في البلاغة هو فن دقيق وغني بالفوائد، يعتمد عليه الفصحاء ويثق فيه الكثير من البلغاء، وهو قريب من أسلوب الاعتراض الذي سبق ذكره، إلا أن الاعتراض قد يكون قبيحًا أو حسنًا أو متوسطًا، بينما الاستطراد حسن في كل حالاته. ويعرف علماء البيان الاستطراد بأنه عندما يبدأ المتكلم بموضوع معين، ثم يخرج مؤقتًا إلى موضوع آخر، ثم يعود إلى الموضوع الأول، فإن استمرار الخروج يُسمى الخروج، أما العودة فتسمى الاستطراد. واشتقاق المصطلح من قولهم: "أطرده السلطان" أي أخرجه من بلده،

لأنه يشير إلى خروج المتكلم من موضوعه إلى موضوع آخر مؤقتًا. ومن الأمثلة على ذلك حديث: (التهجد مطردة للحسد)، أي أن التهجد يُخرج الحسد من الإنسان[29].

ومنه قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) (الممتحنة:13)، في هذا الموضع من القرآن الكريم، يتجلّى فنّ الاستطراد بأبهى صوره، وهو من الفنون البيانية الرفيعة التي تُستخدم للتنقل بين المعاني دون إخلال بالسياق، بل بإثرائه وتوسيع دائرته الدلالية. فالآية ابتدأت بذمّ اليهود، ثم استطردت في الذمّ إلى المشركين على نحوٍ دقيق من التناسب، يُعزّز المعنى، ويُشيد بجدران الحُجّة، ويعمّق أثر الخطاب في النفس.

ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: {ألا بُعدًا لمِدْيَنَ كما بَعِدَتْ ثمود}، إذ أُتبع ذِكر مدين بذِكر ثمود، على سبيل الاستطراد، لتأكيد مصير الهالكين ممن كذّبوا الرسل، وربط الحاضر الغائب بالماضي القريب، ليزداد الوعيد وقعًا، ويترسّخ في الوجدان أثرًا، فالاستطراد في هذا السياق ليس مجرد تنقل، بل هو فنٌ بلاغيٌ يجمع بين عمق المضمون، واتساع المعنى، وجمال الإيقاع، يجعل من النص وحدة حيّة تنبض بالاتساق والإقناع، ويُظهر مدى إحكام البنيان القرآني، الذي لا يُبارى في سموه البياني وروعة ترتيبه[30].

ثامناً: المطابقة

وتسمّى الطباق، والتضادّ أيضا، وهي مطابقة بين الشيئين: إذا جمعتهما على حذو واحد[31]، وهي الجمع بين متضادّين، أي: معنيين متقابلين في الجملة، ويكون بلفظين من نوع اسمين، أو حرفين، ومنه ما ورد في سورة الممتحنة: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) (الممتحنة:1).

لقد ورد في النص الكريم طباق بديع بين الألفاظ: (أَخْفَيْتُمْ) و(أَعْلَنْتُمْ)، وبين (تُسِرُّونَ) و(تُعْلِنُونَ)، وهذا من الفنون البلاغية التي يُعتمد عليها في إبراز المعنى وتأكيده؛ لما يحدثه الطباق من شدّ لانتباه المتلقي، وتكثيف للدلالة، وتوسيع لأبعاد الخطاب.

فالطباق هنا يقوم على المقابلة بين ضدين: فـ(الإخفاء) نقيض (الإعلان)، و(الإسرار) نقيض (الإظهار)، وقد اجتمع الضدان في سياق واحد ليكشف عن شمول علم الله، وأنه لا يخفى عليه شيء، سواء كان ظاهرًا أو خفيًا، مُعلنًا أو مستورًا.

وهذا الاستخدام البلاغي ليس لمجرد الزينة اللفظية، بل هو تأكيد لمعنى عقائدي عميق، وهو أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، مطّلع على السرّ والعلن، فيُحاسب على ما خفي كما يُحاسب على ما ظهر،

وقد أُحكم ذلك بأسلوب يجمع بين الجمال الفني والدقة في الأداء الدلالي، فبهذا الطباق تتجلى قدرة البيان القرآني على الجمع بين الجرس اللغوي المؤثر والمعنى الراسخ، فيتلقاه السامع بانتباه، ويعيه القلب بعُمق، فتتسرب الموعظة إلى النفس في رفق وقوة في آنٍ معًا.

كما يتجلى الطباق السلب ايضاً في قوله سبحانه تعالى: (لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الممتحنة:8-9).

إذ نلاحظ أن الجملة الأولى جاءت بصيغة النفي: لا ينهاكم الله، والثانية بصيغة الإثبات: إنما ينهاكم الله، وهذا ما يُعرف في البلاغة بـ(الطباق السلب)، أي الجمع بين النفي والإثبات على جهة التضاد، لا لمجرد التزيين اللفظي، وإنما لتحديد المفهوم بدقة وتوضيح الموقف الشرعي بطريقة قاطعة.

ففي الآية الأولى، يُنفي الله النهي عن الإحسان والقسط إلى من لم يقاتلوا المسلمين في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، فأجاز التعامل معهم بالبرّ والعدل، وهو تقرير لمبدأ السلم الاجتماعي مع من لم يُظهر عداءً، وفي الآية الثانية يُثبت النهي صراحةً، ويقصره – بأداة (إنما) – على الذين قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم، فهؤلاء هم الذين لا تجوز موالاتهم، بل يجب البراءة من نصرتهم ومودتهم، وهذا الانتقال بين النفي والإثبات جاء بأسلوب دقيق يُظهر عدالة الإسلام وتوازن خطابه، فهو لا يعمّ في الحكم، بل يميز بين المعتدي والمسالم، ويُعلي من شأن البرّ والعدل حتى مع المخالف، ما دام لم يُشهر العداء، فالطباق السلب هنا يخدم مقصدًا تشريعيًا وإنسانيًا، ويُعبّر بأسلوب رفيع عن حدود العلاقة مع غير المسلمين، مبيّنًا أن العبرة ليست باختلاف الدين وحده، بل بالموقف العملي: سِلمًا كان أم عدوانًا.

تاسعاً: العكس والتبديل:

"وهو أن يأتي الشاعر إلى معنى لنفسه، أو لغيره فيعكسه"[32] هو أن يُقدَّم جزء من الكلام في البداية ثم يُؤخَّر الجزء المقدم، مع تقديم الجزء المؤخر على هدف بلاغي، بحيث يكون المقصود بذلك إظهار معنى بديع، لا وقوع خطأ في التركيب. ويظهر هذا الأسلوب في صور متعددة، منها: أن يقع الفصل بين أحد طرفي الجملة وما أُضيف إليه، أو أن يتوسط بين متعلقي فعلين في جملتين، أو أن يُفصل بين لفظين في طرفي الجملة لتحقيق أثر بلاغي مميز، ومنه قال تعالى: (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الممتحنة:10).

وقع العكس والتبديل في الآية القرآنية بين لفظين في طرفي جمله نحو: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ، إذ قدم ضمير (هن) على الضمير(هم) في الآية الكريمة؛ لعظم مكانة المرأة في الدين الإسلامي وحرص الإسلام عليها، وهذا الأسلوب البديع يخفي في طياته لطائف عدة، أولها: أن في التقديم إشارة إلى عظم حرمة المؤمنات عند الله، فكأنهن جوهر ثمين يجب صونه وحمايته، وثانيها: أن فيه تأكيداً على استقلالية شخصية المرأة في التشريع الإسلامي، وثالثها: أن هذا الترتيب يبرز حرص الإسلام على كرامة المرأة وحفظ مكانتها، إذ قدم جانب حمايتها على جانب تحريم الكفار عليها.

فالآية بهذا الصياغة المعجزة تثبت أن الإسلام قد سبق كل التشريعات في رعاية حقوق المرأة، فلم يجعلها تابعاً ولا سلعة، بل كياناً مستقلاً له حرمته وقدسيته[33]، وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن كلام الله المحكم، الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله، إذ جمع بين حكمة التشريع وروعة البيان في آن واحد.

النتائج:

1- عرضت السورة في بدايتها ونهايتها إلى طبيعة العلاقة مع أصناف مختلفة من غير المسلمين، وظهرت علاقات أخرى ارتبطت بمقصد الامتحان الذي سميت به السورة وهي امتحان علاقة الأزواج وآثاره.

2- تنوعت الألفاظ في القران الكريم فكل لفظ دل على معناها الخاص في سورة الممتحنة، وهذا التنوع أفضى جمالية فنية لو اختلف اللفظ لما أدى إلى نفس المعنى.

3- تتميز سورة الممتحنة بتنظيمها البلاغي المتماسك والمنظم، إذ تتكون من 13 آية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، يتم التركيز في الاقتباس الأول على اختبار المؤمنين وتمحيصهم، بينما يتم التركيز في الاقتباس الثاني على تحذير المؤمنين من المنافقين ومراقبتهم.

4- يتمثل الغرض البلاغي لسورة الممتحنة في توجيه رسالة واضحة وبليغة إلى المؤمنين لمعرفة القواميس الشرعية التي يجب عليهم الالتزام بها في حياتهم اليومية، فالسورة تسعى إلى تنمية صفات الإيمان والعدل والصبر والثبات في نفوس المؤمنين، وتحثهم على الاستقامة والاخلاص في أعمالهم وعباداتهم، فضلا عن أنها تسعى إلى تعزيز الأخلاق الإسلامية العالية والقيم الأخلاقية، مثل الأمانة، الصدق، الوفاء والعدالة، فبذلك يمكن القول إن الغرض البلاغي لسورة الممتحنة هو إرشاد المؤمنين وتنمية أخلاقهم الإسلامية وترسيخ القيم الشرعية في شخصياتهم.

الهوامش:

(1) الجامع لأحكام القرآن: ط2، ج18، ص48.
(2) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ب ط، ج1، ص64.
(3) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ط1، ج22، ص560.
(4) ينظر: ألفاظ القرآن الكريم. مقالات متعلقة، منشور إلكترونياً بتاريخ 2017/11/5
(5) إعراب القرآن المنسوب للزجاج: ط4، ص461.
(6) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ط1، ج4، ص254.
(7) ينظر: العين ب ط، ج7، ص187.
(8) مفتاح العلوم: ط2، ج1، ص240.
(9) تفسير القرآن العظيم: ط1، ص459.
(10) الكشاف: ط3، ج4، ص 513.
(11) المصدر نفسه.
(12) ينظر: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد، ط1، ج3، ص588.
(13) ينظر: تفسير القرآن العظيم، ط1، ج2، ص459.
(14) ينظر: مجاز القرآن: ب ط، ص134.
(15) ينظر: لسان العرب: ط1، ص408.
(16) ينظر: لسان العرب: ط1، ص408
(17) معاني النحو: ط1، ج1، ص297.
(18) ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ط1، ج3، ص161.
(19) ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: ط1، ج1، ص381.
(20) أساليب بلاغية، الفصاحة – البلاغة – المعاني: ط1، ص160.
(21) المصدر نفسه، ص160_161.
(22) ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم: ط1، ج14، ص347.
(23) ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني: ط1، ص355.
(24) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: ط1، ج2، ص20_22.
(25) التحرير والتنوير: ج28، ص169.
(26) مفتاح العلوم: ط2، ج1، ص96.
(27) ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ج1، ص37.
(28) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: ب ط، ص 302.
(29) ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: ط17، ج4، ص591.
(30) إعراب القرآن وبيانه: ط4، ص71.
(31) البديع في البديع: ط1، ص124.
(32) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ب ط، ص318.
(33) ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): ب ط، ج5، ص17.