

المشاكلة في القرآن الكريم

د.نايف جردو أحمد حسن السّاداني

جامعة الموصل - كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية

الملخص

إنّ أسلوب المشاكلة من الموضوعات المهمّة في البلاغة العربيّة وله شواهد كثيرة في القرآن الكريم والحديث النبويّ وكلام العرب وتقتصر هذه الدّراسة على القرآن الكريم فحسب. وقد وردت المشاكلة في القرآن الكريم على كلا التّوعين: التّحقيقيّة والتّقديريّة إلّا أنّ آيات المشاكلة التّحقيقيّة هي أكثر إذ وردت في ٤٩ آية و المشاكلة التّقديريّة في ٢٨ آية. وقد أورد كثير من البلاغيين وغيرهم شواهد كثيرة على المشاكلة، فمثلوا بأمثلة قرآنية، وهي لدى التّحليل اللّغوي والرّجوع إلى أصول المعاني لا يصحّ عدّها من المشاكلة، كألفاظ المكر، والخداع، والكيد، والسّيئة والاستهزاء. وتسعى هذه الدّراسة قدر الإمكان إلى بيان هذه الظاهرة و الوقوف حول هذه المسائل الشّائكة ومعالجتها بالوجهة الصّحيحة وبالأدلة القويّة وتفنيده حجج البلاغيين في ذلك.

The Similarity in the Holy Quran

Dr. Nayif j. Ahmed Hassan Al Sadani

University of Mosul - College of Education for Human Sciences - Arabic Dept.

Abstract

The method of Similarity of important topics in Arabic Rhetoric has ample evidence in the Qur'an and the Hadith and the words of the Arabs and this study is limited to only the Koran.

There have been Similarity in the Holy Quran on both types : investigative and discretion , but the verses are more Similarity investigative and in verse 49 Similarity investigative and in verse 25.

The rush of Albulageyen and many other examples of Quranic Vmtheloa on Similarity , with a linguistic analysis and return to the origins of the meanings are not properly counted Similarity , Kolvaz cunning , deception , and maliciousness , the bad and ridicule.

This study seeks as much as possible to the statement of this phenomenon and stand on these thorny issues and address the correct destination and strong evidence to refute the arguments of Albulageyen in it. Find map consists of an introduction and two sections talking about the first topic Similarity language , and idiomatically , and the relationship of Similarity Batabaq , and alliteration , and whether the problem Mohsen moral or verbal ? . Then talking about the second topic Similarity two types of investigative and discretion and applications in the Koran. Then keeping conclusion with the conclusion reached by the researcher.

Then the index detailed Similarity verses in the Koran, then newspaper sources and references for this search .

المقدّمة

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلامُ على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

أمّا بعدُ.

فإنّ خير الكلام كلام الله وخير الدّراسات هي الدّراسات التي تكون في القرآن الكريم ولاسيّما التي تُعنى بجوانب بلاغة القرآن بوصفه أبلغ طبقات الكلام.

إنّ أسلوب المشاكلة من الموضوعات المهمّة في البلاغة وله شواهد كثيرة في القرآن الكريم والحديث النبويّ وكلام العرب وتقتصر هذه الدّراسة على القرآن الكريم فحسب.

وقد أورد كثير من البلاغيين وغيرهم شواهد كثيرة على المشاكلة، فمثلوا بأمثلة قرآنية، وهي لدى التحليل اللغوي والرجوع إلى أصول المعاني لا يصح عداها من المشاكلة، كألفاظ المكر، والخداع، والكيد، والسبئية. وتسعى هذه الدراسة قدر الإمكان للوقوف حول هذه المسائل الشائكة ومعالجتها بالوجهة الصحيحة وبالأدلة القوية وتفنيد حجج البلاغيين في ذلك خارطة البحث تتكون من مقدمة ومبحثين يتحدث المبحث الأول عن المشاكلة لغةً، واصطلاحاً، وعلاقة المشاكلة بالطباق، والجناس، وهل المشاكلة محسن معنوي أو لفظي؟ ثم يتحدث المبحث الثاني عن المشاكلة بنوعها التحقيقية والتقديرية وتطبيقاتها في القرآن الكريم. ثم مسك الختام مع الخاتمة التي توصل إليها الباحث.

ثم الفهرس التفصيلي لآيات المشاكلة في القرآن الكريم، ثم ثبت المصادر والمراجع لهذا البحث.

وأسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين فما كان من توفيق وسداد في الرأي فبفضل الله وحده لا شريك له وهو الموفق للصواب سبحانه.

هذا ما وفقني الله لذكره وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المبحث الأول المشاكلة لغةً:

الشكل: "المثل، يقال هذا على شكل هذا أي: مثل هذا. وشاكل هذا ذلك من الأمور أي وافقه وشابهه" (١).
شكل: "الشين والكاف واللام معظم باب المماثلة تقول: هذا شكل هذا، أي مثله" (٢).
والشكل: "الشبه والمثل والجمع: أشكال وشكول والموافقة كالتشاكل" (٣).
والمشاكلة اصطلاحاً: "هي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته" (٤).
أو هي "ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرًا" (٥).
وقد تداخل مصطلح المشاكلة مع مصطلحات أخرى في الدرس البلاغي منها:
(المزاوجة)، و(التصدير)، و(رد الأعجاز على الصدور)، (التريدي)، (المقابلة) وقصد بعض القدماء بـ (المشاكلة) التناسب في النظم، والتلازم في الألفاظ مع السياق فهي (المشاكلة الفنية) بمعناها العام كالتي أشار إليها ابن المقفع (١٤٣ هـ) حين قال: ((... وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته)) (٦).

وقد تحدث الفراء (٢٠٧ هـ) عن هذا النوع ولكنّه لم يسمّه وقال في قوله تعالى:

﴿وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَهُ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِيهِ فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الْفَلَّاحِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣]

فإن قال قائل: أرأيت قوله: ﴿فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الْفَلَّاحِينَ﴾ أ عدوان هو وقد أباحه الله لهم؟ ليس بعدوان في المعنى إنما هو لفظ على مثل ما سبق قبله؛ ألا ترى أنه قال:

﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ فالعدوان من المشركين في اللفظ ظلم في المعنى والعدوان الذي أباحه الله وأمر به المسلمين إنما هو قصاص فلا يكون القصاص ظملاً وإن كان لفظه واحداً ومثله قول الله تبارك وتعالى:

﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]

وليست من الله على مثل معناها من المسيء؛ لأنها جزء (٧).
وقد فهم المبرد (٢٧٥ هـ) الأمر كما تصوّره الفراء (٢٠٧ هـ) من قبل فعّد قوله تعالى:

﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٩٤] (مما اتفق لفظه واختلف معناه). قال المبرد (٢٠٧ هـ): ((المعنى فاقتصوا منه يخرج اللفظ كلفظ ما قبله كقول العرب: (الجزء بالجزء) والأول ليس بجزء وتقول: فعلت بفلان مثل ما فعل بي أي اقتصصت منه والأول بدأ ظالماً والمكافئ إنما أخذ حقه فالفاعل متساويان والمخرجان متباينان إذ كان الأول ظالماً والثاني إنما أخذ حقه)) (٨).

وقد توهم الدكتور أحمد مطلوب عندما قال بأن المبرد (٢٧٥ هـ) أطلق على هذا النوع (المزج)؛ لأنّ النسخة التي اعتمد عليها كانت فيها سقط (٩).
ولعلّ أبا علي الفارسي (٣٧٧ هـ) هو أول من أطلق عليه اسم التشاكل أي (المشاكلة) (١٠).

المشاكلة والجناس:

قد تجتمع المشاكلة مع الجناس في موطن واحد وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] فاللفظان متحذان في الحروف مختلفان في المعنى فالسبئية الأولى بمعنى الاعتداء والثانية بمعنى الجزء ورد الاعتداء وهذا من قبيل الجناس.

ففي اللفظين جناس باعتبار اتحادهما في الشكّل واختلافهما في المعنى وفي اللفظ الثاني مشاكلة باعتبار مجيئه على شاكلة وقوعه في صحبته^(١١) وأمر المشاكلة في هذه الآية قد سبق الوقوف عليه وقد ظهر أنّ الآية كما صلحت مثلاً للمشاكلة صلحت مثلاً للجناس. وأنّ اجتماع المشاكلة مع الجناس ليس دائماً وشرطه في الجناس أن يكون الطرف الثاني قد عبّر عنه بلفظ الطرف الأول لا بلفظه هو الخاصّ به^(١٢).

المشاكلة والمجاز:

عند التأمّل في أمثلة المشاكلة المتقدّمة أرى أنّها من قبيل المجاز المرسل ففي قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿وَيَذَلُّهُمْ يَخِّنُّهُمْ يَخِّنُّهُمْ﴾ [سبأ: ١٦] ﴿فَمَنْ أَعَدَّكُمْ فَأَعَدُّوا عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] تجد في هذه الآيات مجازاً مرسلأً علاقته السببية إذ أطلق السبب وأراد المسبب. وعلى الرّغم من أنّ معظم شواهد المشاكلة من قبيل المجاز، فإنّ للمشاكلة دورها في حسن التعبير وبهذا يمكن القول بأنّ المشاكلة قد ساهمت مع المجاز في جمال الأسلوب وحسنه وسمو بلاغته^(١٣). هذا ما ذهب إليه بعض البلاغيين ولكن عند التأمّل لهذه الأمثلة تجدها هي أقرب إلى المشاكلة أو المقابلة من المجاز. قال المطعني (١٤٢٩هـ-): ((وهذا يفضي بنا إلى القول - في شيء من الاطمئنان - أنّ المشاكلة ليست مجازاً لغويّاً. وإذا انتفى كون المشاكلة حقيقة لغويّة وهذا أمر لا خلاف فيه وانتفى كونها مجازاً لغويّاً على الرّاجح فليس أمامنا إلاّ القول بأنّها واسطة بين الحقيقة والمجاز اللغويين مثل الكناية^(١٤).

المشاكلة محسنٌ معنويٌّ أم لفظيٌّ؟

المحسن اللغوي هو ما كان الحسن فيه راجعاً إلى المعنى أولاً وبالذات ثمّ إلى اللفظ ثانياً واللفظي عكس هذا فإلى أيّ منهما تنتسب المشاكلة إذاً؟ فإذا عدنا إلى تعريف المشاكلة وهي: (ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته) رأيت التعريف يتناول الألفاظ وأنّ الداعي إلى التعبير باللفظ المشاكلي إنّما هو وقوعه في صحبة لفظ آخر وهذا يوحي بأنّ المشاكلة من المحسنات اللفظية. لكن سلوك علماء البلاغة على أنّ المشاكلة من المحسنات المعنوية ولذلك فإنهم يوردونها في القسم المعنويّ منه لا اللفظي فعلى أي أساس بنوا نظرتهم هذه إليها^(١٥). لعلّ ذلك التصرّف إنّما كان في المعنى إذ نقل من اللفظ الخاصّ به إلى اللفظ المشاكلي والتصرّف في المعنى هو الذي جعل البلاغيين يعدون المشاكلة من القسم المعنويّ دون اللفظي. لكن هذا الاتجاه لا يسلم به على عمومه بل من المشاكلة ما يمكن درجه في القسم اللفظي وهذا النوع هو ما كان طرفاً للمشاكلة فيه متّحدين مثل: (سيئة) و(سيئة) و(اعتدى) و(اعتدوا) كما مرّ وقد سبق أنّ بعض صور المشاكلة تجتمع مع الجناس والجناس محسنٌ لفظيٌّ باتفاق فكذلك المشاكلة الواردة على طريقته^(١٦).

المبحث الثاني

تطبيقات المشاكلة في القرآن الكريم

المشاكلة ضربان:

المشاكلة التّحقيقيّة: وهي أن يكون اللفظ المصاحب مذكوراً في الكلام.

١- قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بِ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا كُنَّا مَعَكُمْ وَمِنَّا كَذِبَةٌ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بِ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا كُنَّا مَعَكُمْ وَمِنَّا كَذِبَةٌ﴾ [البقرة: ١٤ - ١٥]

هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنّهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين، أظهرُوا أنّهم على طريقته وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم - أي: رؤسائهم وكبرائهم في الشّرّ - قالوا: إنّنا معكم في الحقيقة، وإنّما نحن مستهزونون بالمؤمنين بإظهارنا لهم، أنّا على طريقته، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحق المكر السيئ إلاّ بأهله.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَيُذَلُّكُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ وهو هذا جزاء لهم، على استهزائهم بعباده، فمن استهزأ بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة، حتّى ظنّوا أنّهم مع المؤمنين، لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، ومن استهزأ بهم يوم القيامة، أنّه يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراً، فإذا مشى المؤمنون بنورهم، طفا نور المنافقين، وبقوا في

الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع، ﴿يَتَادُّوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتِنْتَنَا فَتَمُوتُوا وَمَن يَمُوتْ وَيَعْرِتْكُمْ
الْأَمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّكُم بِاللَّهِ الْعُرُورُ﴾ [الحديد: ١٤]

قوله ﴿وَيَمُوتُمْ﴾ أي: يزيدهم ﴿فِي عُقُوبَتِهِمْ﴾ أي: فجورهم وكفرهم، ﴿يَعْمَهُونَ﴾ أي: حائرون مترددون، وهذا من استهزائه - تعالى - بهم^(١٧).
((فلا استهزاء الأول حقيقي أما الثاني فلا يجوز على الله - سبحانه وتعالى - وإنما أراد بذلك أنه يعاقبهم ويجازيهم على استهزائهم وذكر العقاب والجزاء بلفظ الاستهزاء لوقوعه في صحبة الاستهزاء الأول من باب المشاكلة.
ومعنى استهزاء الله - عز وجل - هو إنزال المهانة والحقارة بهم؛ لأن المستهزئ عرضه طلب الاستخفاف والزراية بمن يهزأ به وإدخال الهوان عليه وقد كثر التهكم - في كلام الله - بالكفرة والمراد به تحقير شأنهم وازدراء أمرهم))^(١٨).
والمراد - والله أعلم - يجازيهم على استهزائهم فذكر الجزاء بلفظ الاستهزاء ليشكل استهزاء المنافقين وفيه شدة تحذير وقوة ردع وزجر لهؤلاء المنافقين كي يكفوا عن نفاقهم وينتهوا عن استهزائهم^(١٩).

٢- قال تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤]

قوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ إيدان بأن مراعاة حرمة الشهر واجبة لمن راعى حرمة وأن من هنكها اقتص منه فهتك حرمة بهتكهم حرمة فكما يقاتلون عند المسجد الحرام - إذا قاتلوا فيه - يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه.
﴿وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ﴾ أي: متساوية، فلا يفضل شهر حرام على آخر، بحيث يمتنع هناك حرمة لهتكهم حرمة ما دونه، على أن لا نهتك حرمة الشهر والمسجد الحرام والحرم، بل نهتك حرمة من هنك حرمة أحدها. ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ أمر بالعدل حتى في المشركين. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في هنك حرمة الشهر والمسجد والحرم بدون هتكهم، وفي زيادة الاعتداء ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: بالمعونة والنصر والحفظ والتأييد^(٢٠).

فلا اعتداء الأول حقيقي والاعتداء الثاني ليس حقيقياً وإنما المراد به (القصاص) والقضاء لا يسمى اعتداءً ولكن أطلق عليه اسم الاعتداء لوقوعه في صحبة الاعتداء الأول تحقياً من باب المشاكلة اللفظية.
والسر في إعادة لفظ الاعتداء بعينه للدلالة على المساواة في الجزاء بما يستحق العدل وبذلك فقد اشتملت الآية الكريمة على محسنٍ بديعيٍّ معنويٍّ وهو المشاكلة وأفادت العدالة والمساواة في القصاص والجزاء^(٢١).
((وسمى رد الاعتداء وهو أخذ الحق اعتداء مع أنه عقوبة على الاعتداء ولكنه عبّر عنه بلفظ الاعتداء على سبيل المشاكلة لمصاحبه الاعتداء الأول))^(٢٢).
و ((إن مقابلة الاعتداء بمثله لا يُسمى في الأصل اعتداءً، ولكن سوغ هذا الإطلاق داعي المشاكلة، وليُعطي اللفظ معنى المماثلة في تطبيق العقوبة دون زيادة، لأن معنى كلمة "اعتدى" في الأصل تجاوز حُدود الحق، ومن العدل أن يُقابل التجاوز مماثل له))^(٢٣).

فذكر الجزاء بلفظ الاعتداء لوقوعه في صحبة اعتدائهم وفي هذا تنفير من الاعتداء في الشهر الحرام وتحذير من التّعدي على حرمة الله وحث المؤمنين كي يتصدروا بقوة ردع وشدة زجر لمن اعتدى فجزاؤه وعقابه لن يكون جزاءً وعقاباً على عدوانه بل سيكون ردعاً واعتداءً، وانظر إلى هذه الفاء في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا﴾ وما تنبئ به من وجوب المبادرة وسرعة الردع^(٢٤).

وسمى جزاء الاعتداء اعتداءً مشاكلةً وقوله تعالى: ﴿بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ يشمل المماثلة في المقدار وفي الأحوال ككونه في الشهر الحرام أو البلد الحرام^(٢٥).

وإطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء الفعل مشاكلة للفظ الآخر نحو قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ﴾ [الحج: ٦٠] وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٩٤]؛ لأن القصاص من المعتدي أيضاً ليس باعتداء كما هو ظاهر وإنما أدى بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين^(٢٦).
والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هنا هي قرينة عقلية؛ لأن الله - تعالى - لا يأمر عباده بالاعتداء.

٣- قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: ٤٠]

ذكر الله - عز وجل - في هذه الآية الحكيمة، مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل، جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال بضمن بمثله.

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ بجزيه أجراً عظيماً، وثواباً كثيراً، وشرط الله في العفو والإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأموراً به. وفي جعل أجر العافي على الله أن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه، فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله، فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل.

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الظَّالِمِينَ﴾ الذين يجنون على غيرهم ابتداءً، أو يقابلون الجاني بأكثر من جنابته، فالزيادة ظلم (٢٧).

فقد سمى جزاء السيئة (سيئة) لتشاكل بها لفظ (السيئة) السابق وفي الأسلوب ما يؤدي إلى التفسير من فعلها إذ إن الجزاء على السيئة سيكون شديداً لا تقل شدته عن الأثر السيء الذي يترتب على اقتراح المعاصي والسيئات واستخدام لفظ (السيئة) في الجزاء عليها من قبيل (المجاز المرسل) لعلاقة السببية وقد ساهمت المشاكلة مع المجاز المرسل في جمال المجاز المرسل في جمال الأسلوب وسمو البلاغة (٢٨).

قال ابن معصوم المدني (١١٩ هـ): ((فإن الثانية لكونها حقة لا تكون سيئة لكن لوقوعها في صحبة الأولى عبر عنها بالسيئة)) (٢٩).

((فالسنة الأولى حقيقية أما السنة الثانية فهي الجزاء على السنة الأولى والجزاء لا يسمى سيئة وإنما أطلق عليه ذلك من باب المشاكلة اللفظية لوقوعه في صحبة السنة الأولى الحقيقية والعقاب بالسيئة الثانية يسوء المذنب وهي بالنسبة له سيئة وذلك نتيجة لذنبه الذي اقترفه وكان سيئاً)) (٣٠).

((فجزاء السنة ليس سيئة بل هو عقوبة عادلة في حدود ما شرعه الله ولا إثم على من يأخذ بحقه إما بنفسه وإما بطريق الحاكم وحكم الشرع.

فالمعنى: وجزاء سيئة عقوبة تعادلها فعبر عن العقوبة بلفظ السيئة وهذا مشاكلة؛ لأنها وقعت في صحبة اللفظ الأول)) (٣١).

إذ أطلق لفظ السنة الثاني على الجزاء المقابل للسنة الأولى على سبيل المشاكلة وفي التعبير عن المجازة بالاعتداء وبالسيئة إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل ودعوة إلى الصّح والعتو والرّهد في المجازة؛ لأنها وإن كانت مباحة إلا أنها سمت بأنها عدوان وسيئة (٣٢).

٤- قال تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ [آل عمران: ٥٤]

﴿وَمَكْرُؤًا﴾ أي: الكفار بارادة قتل نبي الله وإطفاء نوره ﴿وَمَكْرَ اللَّهِ﴾ بهم جزاء لهم على مكرهم ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ ردّ الله كيدهم في نحورهم، فانقلبوا خاسرين (٣٣).

((فالمكر الأوّل حقيقي والمكر الثاني يقصد به الجزاء على المكر الأوّل ولكن أطلق عليه اسم المكر من باب المشاكلة لوقوعه في صحبة المكر الأوّل ويشير القرآن الكريم إلى أن وبال المكر راجع عليهم ومختص بهم)) (٣٤).

فإن المكر معناه في الأصل: حيلة يجلب بها الغير إلى المضرة وهذا لا يجوز أن يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المشاكلة ويكون المعنى: أخذهم الله بمكرهم فأمد لهم في طغيانهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر (٣٥).

فإن الله تعالى أبطل مكر أهل الكتاب وعاقبهم عليه وسمى هذا في جانب الله مكرّاً لوقوعه في صحبة مكرهم المذكور على سبيل المشاكلة وفي التعبير به إشارة إلى أن الله تعالى قد قابل عملهم بعمل من جنسه أشد وأنكى (٣٦).

إنّ العدول إلى لفظ (المكر) في جانب الله لتربية الرّهبه في نفوس الماكرين؛ لأنّ الويل كلّ لمن مكر الله عليه (٣٧).

٥- وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ [الأنفال: ٣٠]

أي: واذكر أيها الرسول، ما من الله به عليك. ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي (صلى الله عليه وسلم)، إما أن يثبته عندهم بالحبس ويوثقوه، وإما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره. وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم.

فكل أمدى من هذه الآراء رأياً رآه، فاتفق رأيهم على رأي: رآه شريهم أبو جهل لعنه الله، وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيفاً صارماً، ويقتله الجميع قتلة رجل واحد، ليتفرق دمه في القبائل. فيرضى بنو هاشم ثم يديته، فلا يقدر على مقاومة سائر قريش، فترصدوا للنبي (صلى الله عليه وسلم) في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه. فجاءه الوحي من السماء، وخرج عليهم، فذّر على رؤوسهم التراب وخرج، وأعمى الله أبصارهم عنه، حتى إذا استبطؤوه جاءهم أت وقال: خبيكم الله، قد خرج محمد وذّر على رؤوسكم التراب. فنفض كل منهم التراب عن رأسه، ومنع الله رسوله

منهم، وأذن له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها، وأيده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة، وقهر أهلها، فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه، بعد أن خرج مستخفياً منهم، خائفاً على نفسه^(٣٨).
 ((فقد سمى الله لهم مكرأً ليشاكل مكر الكفار زيادة في روعتهم ومبالغة في تعنيفهم وأن الجزاء سيكون في غاية الشدة))^(٣٩). فالمكر بمعناه المطلق لا يليق بالله - سبحانه-؛ لأنه أي المكر صرف الغير عما يقصده الماكر بحيلة حتى يتمكن هو يعني الماكر من إنفاذ مقصوده. وحاش لله فهو الغالب على أمره القائم على كل نفس بما كسبت فالمكر المسند إلى الله عز وجل - هنا- إنما جاء على طريق المشاكلة لما وقع من الكفار حسبما حكى عنهم القرآن الكريم^(٤٠).

٦- قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَرِحْتَ يَا مَعْزُومُ إِنَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ [المائدة: ١١٦]

هذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى (عليه السلام) فيتبرأ عيسى ويقول:
 ﴿سُبْحَانَكَ﴾ عن هذا الكلام القبيح، وعمّا لا يليق بك.

﴿ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾ أي: ما ينبغي لي، ولا يليق أن أقول شيئاً ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية وإنما الجميع عباد، مدبرون، وخلق مسخرّون، وفقراء عاجزون ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ فأنت أعلم بما صدر مني و ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ﴾ وهذا من كمال أدب المسيح (عليه السلام) في خطابه لربه، فلم يقل (عليه السلام): "لم أقل شيئاً من ذلك" وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كلّ مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزّه ربه عن ذلك أتمّ تنزيهه، ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة^(٤١).

أطلقت النفس في الآية الكريمة على ذات الله سبحانه لوقوعها في صحبة (نفسية) المراد بها عيسى - عليه السلام- ولمشاكلة تلك اللفظة. واللفظ المشاكّل به (نفسية) موجود في الآية الكريمة لذلك تسمّى المشاكلة في الآية (تحقيقية)^(٤٢). قال ابن حجر الحموي^(٨٣٧هـ): ((والأصل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما عندك؛ لأنّ الحقّ تعالى وتقدس لا يستعمل في حقّه لفظ النفس إلاّ أنّها استعملت هنا مشاكلة لما تقدّم من لفظ "النفس")^(٤٣). وذهب ابن معصوم المدنيّ مذهب من تقدّمه قائلاً: ((أي تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك فلما عبّر عن الأول بما في نفسي عبّر عن الثاني بما في نفسك مشاكلة؛ لأنّ الحقّ تعالى وتقدس لا يستعمل في حقّه لفظ النفس))^(٤٤). وقال السيوطي^(٩١١هـ): ((فإنّ إطلاق النفس والمكر في جانب الباري تعالى إنّما هو للمشاكلة))^(٤٥). وقال المطعني^(١٤٢٩هـ): ((لا يصحّ إطلاقه؛ لأنّ المخاطب هو الله سبحانه وإطلاق النفس على ذات القديم - سبحانه- غير صحيح هكذا قالوا))^(٤٦).

ومما يجب إثباته لله تعالى: (النفس)؛ لأنّ الله تعالى أثبت لها لنفسه وأثبتها له رسوله (صلى الله عليه وسلّم) وهي كما يليق بالله تعالى يقول تعالى: ﴿تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ [المائدة: ١١٦]

وقول النفاة بأن ذلك من باب المشاكلة مدفوع بنصوص كثيرة وردت في غير المقابلة منها:

قال تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٢٨] قال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَيَّ نَفْسِي الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]

قال تعالى: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: ٤١]

وقوله عليه الصلوة والسلام في ثنائه على الله: ((لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِي))^(٤٧).
 وقوله عليه الصلوة والسلام من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) وهو قطعة من الحديث القدسي الطويل: قَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلّم): ((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي))^(٤٨). وغيرها من النصوص الصريحة والصحيحة من السنّة النبويّة^(٤٩).

بهذه الأدلة تثبت لله صفة (النفس) فدعوى المشاكلة في الآية الكريمة: ﴿تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ [المائدة: ١١٦]

غير واردة بل باطلّة أصلاً؛ لأنّ النصوص الأخرى كلّها وردت دون مقابلة أو مشاكلة وليس هناك ما يدعو إلى التّأويل والتّحريف^(٥٠).

قال البابرني^(٧٨٦هـ): ((والنفس بمعنى الذات لا محذور فيه وقد ورد به الشرع هنا فلا يلزم حمله على المشاكلة بل يجوز أن يكون حقيقة))^(٥١).

وقال ابن يعقوب المغربي^(١١١٠هـ): ((... وهذا بناءً على أنّ النفس مخصوصة بالحيوان أو بالحوادث الحيّ

مطلقاً ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ وقيل إنّ النفس في الآية عامٌ مخصوص بمن يقبل الموت من الحوادث

وَأَلْفَ (النَّفْس) تطلق على ذاته تعالى أخذاً من قوله تعالى: ﴿كَتَبْنَاكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ وعليه فلا مشاكلة؛ لأنَّ اللفظ أطلق على معناه لا على غيره لمصاحبتة له في اللفظ ((٥٢)).

٧- قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾﴾ [التوبة: ٦١]

أي: وممن هؤلاء المنافقين ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ بالأقوال الرديئة، والعييب له ولدينه، ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ أي: لا يبالون بما يقولون من الأدية للنبي (صلى الله عليه وسلم)، ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك، جننا نعتذر إليه، فيقبل منا؛ لأنه أذن، أي: يقبل كل ما يقال له، لا يميز بين صادق وكاذب، وقصدهم - قبحهم الله - فيما بينهم، أنهم غير مكترثين بذلك، ولا مهتمين به؛ لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم، وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. فأسأوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظمها أدية نبيهم الذي جاء لهديتهم، وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة. ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأدية. ومنها: قبحهم في عقل النبي (صلى الله عليه وسلم)، وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلاً وأتمهم إدراكاً، وأتقهم رأياً وبصيرة، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: يقبل من قال له خيراً وصدقاً ((٥٣)).

((كان الكفار يقصدون إيذاء النبي بتسميته إنذا يعني: يصدق كل ما يسمع ويقوله ويردده فأمره الله أن يقول في الرد عليهم أنه: ﴿أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ وليس أذن شر فوصف النبي من قبل الله بأنه أذن إنما جاء مشاكلة من حيث الظاهر لما وقع من الكفار وفي هذا أبلغ رد عليهم ((٥٤)).

فالمنافقون يذكرون الرسول بالسوء وينكرون ذلك أمامه ومن حلمه (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يواجههم بما يقولون فكانوا يظنون أنه صدقهم وأنه يصدق كل ما يسمع ويقال من غير تدبر فقالوا: إنما هو أذن سامعة فأمر الله تعالى أن يرد عليهم رداً بليغاً ﴿أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ كأنه قيل: نعم هو أذن ولكن نعم الأذن فوصف النبي من قبل الله تعالى بأنه أذن وارد على سبيل المشاكلة لما قالوا وفيه إفحام وإلجام ((٥٥)).

٨- قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ. بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾﴾ [سبأ: ١٥]

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ﴾ اسم لأبي قبيلة، وقد قرئ بمنع الصِّرف على أنه اسم لها: ﴿فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ أي: في مواضع سكناهم، وهي باليمن يقال لها: مأرب: ﴿آيَةٌ﴾ على قدرته تعالى ومجازاته المسيء: ﴿جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ أي: جماعتان من البساتين عن يمين بلدهم وشمالها، أو لكل واحد جنتان عن يمين مسكنه وشماله قيل لهم: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ أي: بصرف ما أنعم به عليكم إلى ما خلق لأجله.

ثم بيّن ما يوجب الشكر المأمور به، بقوله سبحانه: ﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ أي: لطيفة جميلة مباركة لا عاهة فيها: ﴿وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ أي: لمن شكره ﴿فَاعْرَضُوا﴾ أي: عن الشكر ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْمَرْمِ﴾ أي: سيل الأمر العرم، أي: الصَّعب والمطر الشديد - أو الوادي - فلما طغوا أهلهم الله بخراب هذا البناء، فانهال عليهم تيار مائه، فأغرق بلادهم وأفسد عمرانهم وأرضهم، واضطر من نجا منهم للزروح عنها كما قال تعالى: ﴿وَيَذَلُّهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ حَمْطٍ﴾ أي: ثمر مر، أو بشع لا يؤكل: ﴿وَأَقْلٍ﴾ شجر من شجر البادية لا ثمر له: ﴿وَشَقٍ وَمِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ وهو شجر النبق؛ أي: قلة لا تسمن ولا تغني من جوع، فهذا تبديل النعم بالنقم، لمن لم يشكر النعم ((٥٦)).

فتسمية البذل السئ (جنتين) من قبيل المشاكلة لوقوعه في صحبة جنيتهم وفيه ضرب من التهكم والسخرية ((٥٧)).

وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنابت مشاكلة للتهكم كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الانشقاق: ٢٤] ((٥٨)).

قال الزمخشري (٥٣٨هـ): ((وتسمية البذل جنتين لأجل المشاكلة وفيه ضرب من التهكم)) ((٥٩)).

٩- قال تعالى: ﴿فَذُرُّوا يَمَانًا نَيْبَتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْبكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْبكُمْ وَذُرُّوا عَذَابَ الْخُلْدِ يَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾ [السجدة: ١٤] هذا جواب عن قولهم: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ الذي هو إقرار بصدق ما كانوا يكذبون به، المؤذن به قولهم: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾

فالفاء لتفريع جواب عن إقرارهم إلزاماً لهم بموجب إقرارهم، أي فيتفرع على اعترافكم بأحقية ما كان الرسول يدعوكم إليه أن يلحقكم عذاب النار^(٦٠).

فجعل ذوق العذاب نتيجة فعلهم: من نسيان العاقبة، وقلة الفكر فيها، وترك الاستعداد لها، والمراد بالنسيان: خلاف

التذكر، يعني: أن الانهماك في الشهوات أذهلكم وأهالكم عن تذكر العاقبة وسلط عليكم نسيانها، ثم قال: ﴿إِنَّا

نَسِينَاكُمْ﴾ على المقابلة، أي: جازيناكم جزاء نسيانكم^(٦١). ﴿فَذُوقُوا﴾ أي يقال لأهل النار على سبيل التفريع والتوبيخ:

ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له ﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾ أي

سنعاملكم معاملة الناسي؛ لأنه - تعالى - لا ينسى شيئاً ولا يضل عنه شيء، بل من باب المقابلة كما قال تعالى: ﴿فَذُوقُوا بِمَا

نَسِينَاكُمْ﴾^(٦٢).

وفي هذه الآية الحكمة ما يسمّى بـ (المشاكلة) وهو الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى فإن النسيان من الله

- عز وجل - مستحيل لا يتصور ﴿لَا يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥٢]

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] وهو غير النسيان من الكفار؛ لأن النسيان منهم التَّرك لأوامر الله وعدم الإيمان

ببقاء الله، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾ [السجدة: ١٤] فالمراد منه: فترككم في العذاب ترك الشيء المنسي سُمي نسياناً من باب (المشاكلة)^(٦٣).

وقوله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَنتَ أَكْبَرُ أَيُّهَا فَتَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى﴾ [طه: ١٢٦]

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى﴾ ((فيه تهكم بالمخاطب وتوبيخ على ما قدّم؛ لأن في الواقع لا نسيان ولا إهمال بل

جزاء وفاقاً أي نعاملك اليوم بمثل ما كنت تعاملنا به في الحياة الدنيا))^(٦٤).

١٠- قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ

اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩]

هذا من مخازي المنافقين، فكانوا - قبحهم الله تعالى - لا يدعون شيئاً من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاً

إلا قالوا وطعنوا بغياً وعدواناً، فلما حثَّ الله ورسوله على الصدقة، بادر المسلمون إلى ذلك، وبدلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم الكثير، ومنهم القليل، فيلمزون الكثير منهم، بأن قصده بنفقته الرِّياء والسُّمعة، وقالوا للمقل الفقير: إن الله

- عز وجل - غني عن صدقة هذا، فأنزل الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ﴾ أي: يعيبون ويطعنون ﴿الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

فِي الصَّدَقَاتِ﴾ فيقولون: مراعون، قصدهم الفخر والرياء ويلمزون ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ فيخرجون ما

استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ﴾ فقابلهم الله على صنيعهم بأن ﴿سَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٦٥).

((وهذه الآية من باب (المشاكلة) والمعنى: أنهم يعيبون المتبرعين في صدقاتهم الذين لا يجدون إلا طاعتهم وهم الفقراء فيستهزئون منهم و يسخرون جازاهم الله على سخريتهم بإدخالهم نار جهنم))^(٦٦).

المشاكلة التقديرية:

وهي ألا يكون المصاحب موجوداً لفظاً وليس في الكلام ما يدل عليه بل وجوده خارج العبارة^(٦٧) أو هي ذكر

الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديرًا فاللفظ الدال على الغير غير مذكور في الكلام ولكن دلت عليه قرائن الأحوال^(٦٨).

١- قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْضُهُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]

يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا﴾ أي: أي مثل كان ﴿بَعْضُهُ فَمَا فَوْقَهَا﴾ لا شتمال الأمثال على

الحكمة، وإيضاح الحق، والله لا يستحيي من الحق، وكان في هذا، جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة، واعترض على الله في ذلك. فليس في ذلك محل اعتراض. بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم. فيجب أن تتلقى بالقبول

والشكر. ولهذا قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ فيفقهونها، ويفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت

عليه على وجه التفصيل، ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق، وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاً، بل لحكمة بالغة، ونعمة سابغة. ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ فيعترضون ويتحIRON، فيزدادون كفرًا إلى كفرهم، كما ازداد المؤمنون إيماناً على إيمانهم، ولهذا قال: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ إِنَّا كُنَّا زَادَتْهُ هَذِهِ آيَاتِنَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤-١٢٥] فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون

لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم، فسبحان من فآوت بين عباده، وانفرد بالهداية والإضلال. ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى، فقال: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ أي: الخارجين عن طاعة الله؛ المعاندين لرسول الله؛ الذين صار الفسق وصفهم؛ فلا يبعون به بدلاً فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من أنصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة^(٦٩).
 ((المشكلة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا﴾ وهي مشكلة تقديرية ويلاحظ أن اللفظ (المشاكل) هنا مجازي المعنى حقيقته الترك فمعنى (إن الله لا يستحيي) أي لا يترك الضرب بالبعوضة ترك من يستحيي أن يمثل بها لحقارتها؛ لأن الحياة تغير وانكسار يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب بها ويزم وهو بهذا المعنى مستحيل في جانب الله^(٧٠).

قال الزمخشري (٥٣٨هـ): «ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أمّا يستحيي ربّ محمّد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع وطرز عجيب... هو مراعاة المشكلة»^(٧١).

وقد استشهد الطيبي (٧٤٣هـ) بالآية الكريمة على المشكلة التقريريّة التي يكون أحد اللفظين فيها محذوفاً مقدراً^(٧٢). ومما تقدّم أن صفة الحياء من الصفات الفعلية وهي ثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣] وقال النبي (صلى الله عليه وسلم):

«إِنَّ اللَّهَ حَيِي كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدِيهِ أَنْ يَرُدَّهَا صَفْرًا خَائِبِينَ»^(٧٣).
 قال محمد خليل الهراس (١٣٩٥هـ): «وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعترى الشخص عند خوف ما يصاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته، وكمال جوده وكرمه، وعظيم عفوه وحلمه»^(٧٤).

«والواجب إثبات صفة الحياء لله - عزّ وجلّ - على وجه لا نقص فيه وعلى الوجه اللائق به سبحانه حقيقة من غير تحريف ولا تكليف ولا تعطيل ولا تمثيل، كسائر الصفات عند أهل السنة والجماعة، وكونه سبحانه لا يأمر بالحياء في الدين حقّ أيضاً لكن ليس هو معنى صفة الاستحياء لله عزّ وجلّ، بل هو من آثارها»^(٧٥).

٢- قال تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُمُ عٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾﴾ [البقرة: ١٣٨]

أي: ألزموا صبغة الله، وهو دينه، وقوموا به قياماً تاماً، بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتّى يكون لكم صبغة، وصفة من صفاتكم، فإذا كان صفة من صفاتكم، أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره، طوعاً واختياراً ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية، لحث الدين على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ومعالي الأمور، ولهذا قال - على سبيل التّعجب المتقرر للعقول الزكية (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً) أي: لا أحسن صبغة من صبغته^(٧٦).

قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ مصدر مؤكّد (لأمنّا بالله) أي تطهير الله؛ لأنّ الإيمان يطهر النفوس والأصل فيه أنّ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه (المعمودية) ويقولون: إنهم تطهير فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشكلة بهذه القرينة^(٧٧).

فقد وضع (صبغة الله) مكان (تطهير الله) وذلك لأجل المشكلة لوقوع صبغة الله في صيغة (صبغة النصارى) المقدرة؛ لأنهم كانوا يغمسون أولادهم في المعمودية فإذا وضع الواحد منهم ابنه في هذا الماء صار نصرانياً وصار طاهراً - في اعتقادهم- فأمر المسلمون بأن يقولوا إنّ الله صبغنا بالإيمان وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيركم بالإيمان هو الذي في النفوس وقد عبر بالصبغ للمشكلة التقريريّة؛ لأنّ صبغة النصارى ليست مذكورة وإنما هي مقدرة^(٧٨).
 أول ما يطالعنا من بلاغيات نظم الآية هو الإيجاز في حذف العامل في (صبغة)؛ لأنها منصوبة ولم يرد في الكلام ما يقتضي هذا النصب وهذا الإيجاز أدى إلى ثراء المعنى وهو سرّه البلاغي.

ثمَّ المشكلة التَّقْدِيرِيَّة لوقوع (صبغة) هنا رداً على أهل الكتاب الذين كانوا يدعون أنَّ لهم صبغة وليس للمسلمين صبغة.

والقصر في ﴿وَمَنْ لَمْ يَعْبُدْكُمْ﴾ فتقديم الجار والمجرور لقصر العبادة على الله دون غيره أي عابدون له لا لغيره. وإيثار الجملة الاسميَّة ﴿وَمَنْ لَمْ يَعْبُدْكُمْ﴾ إشارة إلى دوام العبادة الخالصة لله والتعريض بأهل الكتاب ووصفهم بالعرءاء من عبادة الله إذ المعنى نحن عابدون له لأنتم وهو قصر ثانٍ مستفاد من هذا التركيب وهذه العبادة تستلزم توحيد (المعبود)^(٧٩).

٣- قال تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: ٢٢١]

« هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إنَّ محمداً ينزل عليه شيطان، وقول من قال: إنَّه شاعر فقال: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ﴾ أي: أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة، على من تنزل الشياطين، أي: بصفة الأشخاص، الذين تنزل عليهم الشياطين.

﴿تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ﴾ أي: كذاب، كثير القول للزور، والإفك بالباطل، ﴿أَثِيمٍ﴾ في فعله، كثير المعاصي، هذا الذي تنزل عليه الشياطين، وتناسب حاله حالهم^(٨٠).

﴿تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾ صيغة التضعيف في ﴿تَنَزَّلُ﴾ لإفادة الكثرة كثرة وساوس الشياطين لأوليائهم المشركين الظَّانين ظنَّ السُّوء.

وإيثار المضارع تنزل للإيذان بأنَّ وسوسة الشياطين لأوليائهم هي ديدنها وعادتها التي لا تنتهي فهي تنزل الآن وبعد الآن ما دام في الدنيا شياطين وأفَّاكون.

وفي (تنزل) مشكلة تقديرية؛ لأنَّ المراد من تنزل الشياطين وسوستهم وخذلانهم لأوليائهم فعبر عن الوسوسة بالتنزل لوقوعها في صحبته تقديراً ولا يجوز إجراء الاستعارة في التَّنَزُّل؛ لأنَّ الاستعارة مبناهما التشبيه فلو أُجريت - هنا - للزم من ذلك تشبيه وسوسة الشياطين بالوحي النَّازل من لدن حكيم عليم وهذا مقطوع بحظره وفساده^(٨١).

الخاتمة

الحمد لله ربَّ العالمين والصلاة والسلام على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آله الطَّاهرين وصحبه الطَّيِّبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين. أمَّا بعد:

فبعد أن انتهيت من إتمام هذا البحث توصلت إلى عدد من النَّتائج وهي:

١- ورد في القرآن الكريم كلا النَّوعين فعدد مواضع آيات المشكلة النَّحْقِيَّة ٤٩ آية وعدد مواضع آيات المشكلة التَّقْدِيرِيَّة ٢٥ آية.

٢- عرفت المشكلة في الدرس البلاغيِّ بمصطلحات عديدة منها: (المزاوجة)، و(التصدير)، و(ردُّ الأعجاز على الصُّدور)، و(التَّرديد)، و(المقابلة) وقصد بعض القدماء بـ (المشكلة) التَّناسب في النَّظم.

٣- قد تجتمع المشكلة مع الجنس في موطن واحد وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئًا مِّثْلَهَا﴾ [الشورى: ٤٠] فاللفظان متَّحدين في الحروف مختلفة في المعنى فالسَّيِّئَةُ الأولى بمعنى الاعتداء والثَّانِيَّة بمعنى الجزاء ورد الاعتداء وهذا من قبيل الجنس. ففي اللفظين جناس كونهما متَّحدين في الشَّكل ومختلفين في المعنى وفي اللفظ الثَّاني مشكلة باعتبار مجيئه على شاكله وقوعه في صحبته

٤- أورد البلاغيُّون المشكلة ضمن القسم المعنويِّ والتَّصرّف في المعنى هو الذي جعل البلاغيِّين يعدُّون المشكلة من القسم المعنوي دون اللفظيِّ. لكن هذا الاتجاه لا يسلم به على عمومه بل من المشكلة ما يمكن درجه في القسم اللفظيِّ وهذا النَّوع هو ما كان طرفاً المشكلة فيه متَّحدين مثل: (سيئة) و(سيئة) و(اعتدى) و(اعتدوا) كما مرَّ وقد سبق أنَّ بعض صور المشكلة تجتمع مع الجنس والجناس محسَّن لفظيِّ باتِّفاق فكذلك المشكلة الواردة على طريقته.

٥- المشكلة النَّحْقِيَّة (اللفظيَّة) هي الأكثر وروداً من المشكلة المعنويَّة (العقليَّة) في كتاب الله تعالى.

٦- وقد أورد كثير من البلاغيِّين وغيرهم شواهد كثيرة على المشكلة، فمثلوا بأمثلة قرآنية، وهي لدى التَّحليل اللَّغويِّ والرُّجوع إلى أصول المعاني لا يصحَّ عدها من المشكلة، كألفاظ المكر، والخداع، والكيد، والسَّيئة كما لا يصحُّ عدُّ أمثلة المشكلة من المجاز المرسل.

٧- لا يوصف الله تعالى بالمكر والكيد والخداع والاستهزاء على سبيل الإطلاق، لكن ينبغي أن يقيّد، فيقال يمكر بمنَّ يستحقُّ المكر وكذا الكيد والخداع والاستهزاء، ووصف الله تعالى بهما على الحقيقة، فلا يصحُّ ما يقوله البلاغيُّون و

بعض المفسرين من أن المكر والكيد والاستهزاء والخداع ينسب إلى الله تعالى على سبيل المشاكلة اللفظية، والمجانسة، أي على سبيل المجاز.

الفهرس التفصيلي لآيات المشاكلة في القرآن الكريم
أولاً: المشاكلة التحقيقية (اللفظية):

- ١- قال تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ٩]
- ٢- قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١١٦﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِرَوْمٍ وَبَنَدُكُم فِي طُعَيْنِهِمْ يَعْهَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤-١٥٥]
- ٣- قال تعالى: ﴿يَبْقِي بُرْهَانَكَ لِأَنَّكَ أَدْرَأُ نَبِيَّكَ إِلَيْهِ أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِلَىٰ فَازِهِمْ﴾ [البقرة: ٤٠]
- ٤- قال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨٢]
- ٥- قال تعالى: ﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤]
- ٦- قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾﴾ [البقرة: ٢٦٨]
- ٧- قال تعالى: ﴿يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الضَّمَدَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦]
- ٨- قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١]
- ٩- قال تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ﴾ [آل عمران: ٥٤]
- ١٠- قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَرَأَاهَا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَرَأَاهَا مِنْ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩]
- ١١- قال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا﴾ [النساء: ٨٥]
- ١٢- قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]
- ١٣- قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّدَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَدَيْكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْهُمْ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]
- ١٤- قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْتَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّزَقِيَّةُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّكَاسَ وَالْأَخْشُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]
- ١٥- قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُخِي ۖ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۖ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبَ﴾ [المائدة: ١١٦]
- ١٦- قال تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّالِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة: ١١٩]
- ١٧- قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَحْسَبُ الْجَنَّةِ أَحْسَبَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۗ قَالُوا نَعَمْ ۗ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤]

- ١٨- قال تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِبَاوَعَةً لَّهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِعَابِدِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [الأعراف: ٥١]
- ١٩- قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ تَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُنَا سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَلَيْتُمُوهُم بِعَدُوِّ اللَّهِ وَلَكِنَّ آيَاتِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٣١]
- ٢٠- قال تعالى: ﴿لَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾ [الأنفال: ١٧]
- ٢١- قال تعالى: ﴿وَلِذِينَ يَكْفُرُوكَ كَثُرًا ۙ يُثَبِّتُكَ أَوْ يَسْخَرُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمُنْكَرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]
- ٢٢- قال تعالى: ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِضْعَةٌ ضَعُفٌ ۚ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ [التوبة: ٦٧]
- ٢٣- قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهَادًا لِلَّهِ وَمَا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩]
- ٢٤- قال تعالى: ﴿وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠]
- ٢٥- قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَنَّظَرْنَا بِبَعْضِهَا إِلَيْكَ بَعْضٌ هَلْ يَرَىٰكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ١٢٧]
- ٢٦- قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ مَا وَهُمْ مِنَ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يونس: ٨]
- ٢٧- قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۗ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۗ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ [يونس: ٢١]
- ٢٨- قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَوْفُ وَهِيَ فِيهَا تَوْلَا ۗ أَنْ رَمَىٰ بِرُحْنٍ رَيْبٍ ۗ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤]
- ٢٩- قال تعالى: ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسِعَعَتِ الْكُفْرُ لِئِنْ عَقِبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٤٢]
- ٣٠- قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَعْتَبُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧٧﴾﴾ [الإسراء: ٧]
- ٣١- قال تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تَحْمِلْ فِيهِمْ إِلا مِرَّةً ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٢]
- ٣٢- قال تعالى: ﴿قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا مِنْ شَرِّهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا بِعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩]
- ٣٣- قال تعالى: ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتَ ۗ آيَاتِنَا فَتَسْتَبِهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَىٰ﴾ [طه: ١٢٦]
- ٣٤- قال تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ بِنَآئِهِ النَّفْسَ ۗ إِنَّكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ ۗ لِتُكْفِرُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيُنذِرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: ٣٧]

- ٤- قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نَدُومًا مَتَّعِنَا بِطَائِفَةٍ مِنْكُمْ وَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَيْرَ الْحَقِّ ظَنُّوا لِبُطْهَانِهِمْ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ سَؤُوءًا لَكُنَّا مِنَ الْآخِرِينَ مَأْتِلُنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]
- ٥- قال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ بِخَلَّةٍ فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَكُلُوهُ هِنًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: ٤]
- ٦- قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ [النساء: ١٦٨]
- ٧- قال تعالى: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٧٢]
- ٨- قال تعالى: ﴿ وَكُوِّجَعْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَائِيلِيثُوتَ ﴾ [الأنعام: ٩]
- ٩- قال تعالى: ﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢]
- ١٠- قال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَوْ يَظْهَرْهُ شَرًّا تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٥٤]
- ١١- قال تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٨]
- ١٢- قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهَا مَنَافًى وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩]
- ١٣- قال تعالى: ﴿ قَالَ تَعَالَى: قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]
- ١٤- قال تعالى: ﴿ وَأَلْقَى السَّحْرَ سَاجِدِينَ ﴿١٣٠﴾ ﴾ [الأعراف: ١٢٠]
- ١٥- قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٥]
- ١٦- قال تعالى: ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إِذْ عَادُوا كُفْرًا رَجَمُوا آلَ بَعْدَانَ عَادُوا قَوْمٌ قَوْمٌ هَوْدٌ ﴾ [هود: ٦٠]
- ١٧- قال تعالى: ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمُ طَعَامٌ تُرْزَقُونَهُ إِلَّا نَبَأُكُمْ بِأَنْبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٣٧]
- ١٨- قال تعالى: ﴿ وَيَسِيحُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِقَابِ ﴾ [الرعد: ١٣]
- ١٩- قال تعالى: ﴿ إِنْ كُنْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣]
- ٢٠- قال تعالى: ﴿ فَأَلْقَى السَّحْرَ سَاجِدًا قَالُوا أَمْ نَارِيبُ هَرُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾ ﴾ [طه: ٧٠]
- ٢١- قال تعالى: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]
- ٢٢- قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [النور: ٤٥]

- ٢٣- قال تعالى: ﴿ قَالَتِ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾ [الشعراء: ٤٦]
- ٢٤- قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا نَزَّلَ الشَّيْطَانُ ﴿٦٧﴾ نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٢]
- ٢٥- قال تعالى: ﴿ لَمْ يَنْفَعِيهِمْ ظُلْمٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ تَعْنِيهِمْ ظُلْمٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادِهِ ۖ لِيُعَابِدَهُ فَاتَّقُوا ﴿١٦﴾ ﴾ [الزمر: ١٦]
- ٢٦- قال تعالى: ﴿ وَمَا نُزِّيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٨]
- ٢٧- قال تعالى: ﴿ وَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٢]
- ٢٨- قال تعالى: ﴿ وَزَيَّنَّا قُرَيْشًا ﴾ [المعارج: ٧]

هوامش البحث

- ١- العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة (الشكل): ٤٩٠.
- ٢- مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة(شكل): ٥١١.
- ٣- القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مادة (الشكل): ١٣٤٧/٢.
- ٤- مفتاح العلوم، السكاكي: ٤٢٤؛ ينظر: خزانة الأدب وغاية الإرب، ابن حجة الحموي: ٥/٤.
- ٥- التلخيص في علوم البلاغة، القزويني: ٨٩، و الإتيان في علوم القرآن، السيوطي: ٩٣٠/٢، ومعتزك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي: ٣١٢/١، وأنوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم المدني: ٢٨٥/٥.
- ٦- البيان والتبيين، الجاحظ: ١١٦/١، وينظر: البديع تأصيل وتجديد، منير سلطان: ٩٣.
- ٧- معاني القرآن: ١١٦/١- ١١٧.
- ٨- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: ٥٧، و ينظر: البديع تأصيل وتجديد: ٩٤.
- ٩- ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب: ٢٥٨/٣.
- ١٠- ينظر: الحجة في علل القراءات السبع: ٣٤٠/١.
- ١١- ينظر: دراسات منهجية في علم البديع: ١٤٧.
- ١٢- ينظر: البديع من المعاني والألفاظ: ٢٨.
- ١٣- ينظر: علم البديع: ١٩٧، و البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم ، عبدالفتاح لاشين: ٧٩.
- ١٤- البديع من المعاني والألفاظ: ٢٩.
- ١٥- ينظر: المصدر نفسه: ٣٠.
- ١٦- ينظر: المصدر نفسه: ٣١.
- ١٧- ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي: ٤٣.
- ١٨- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ٩٩، و وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية، عائشة حسين فريد: ٥٦.
- ١٩- ينظر: علم البديع، بسيوني: ١٩٣.
- ٢٠- ينظر: محاسن التأويل، القاسمي: ٩٩/٣.
- ٢١- ينظر: وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية: ٥٥.
- ٢٢- دراسات في البلاغة، عبد العاطي غريب علام: ١٨٠.
- ٢٣- البلاغة العربية، حبنكة: ٤٣٨/٢.
- ٢٤- ينظر: علم البديع، بسيوني: ١٩٢-١٩٣.
- ٢٥- ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور: ٢٠٧/٢، ودراسات منهجية في علم البديع، الشحات منير: ١٤٢.
- ٢٦- ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي: ٢٨٩/٣.
- ٢٧- ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ٧٦٠.
- ٢٨- ينظر: البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم، عبد الفتاح لاشين: ٧٩، و علم البديع: ١٩٢.
- ٢٩- أنوار الربيع في أنواع البديع: ٢٨٤/٥.
- ٣٠- وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب: ٥٥.

- ٣١- دراسات في البلاغة: ١٨٠ .
- ٣٢- ينظر: دراسات منهجية في علم البديع: ١٤٢ .
- ٣٣- ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ١٣٢ .
- ٣٤- وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية: ٥٤ .
- ٣٥- ينظر: دراسات في البلاغة: ١٨٠ .
- ٣٦- ينظر: دراسات منهجية في علم البديع: ١٤٢ .
- ٣٧- ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، المطعني: ٤٢٥/٢ .
- ٣٨- ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ٣١٩ .
- ٣٩- البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم: ٧٩، و علم البديع: ١٩٢ .
- ٤٠- ينظر: البديع من المعاني والألفاظ، المطعني: ٢٥ .
- ٤١- ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ٢٤٩ .
- ٤٢- ينظر: البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم: ٧٨ .
- ٤٣- البديع من المعاني والألفاظ: ٢٢-٢٣ .
- ٤٤- شرح عقود الجمان في المعاني والبيان، السيوطي: ٢٥٥، و الإتقان في علوم القرآن: ٩٣١/٢، و معترك الأقران في إعجاز القرآن: ٣١٢/١ .
- ٤٥- خزانة الأدب و غاية الإرب: ٥/٤ .
- ٤٦- أنوار الربيع: ٢٨٥/٥ .
- ٤٧- أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود ٢٢٢- (٤٨٦) .
- ٤٨- أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] (٧٤٠٥) .
- ٤٩- ينظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة، الجامي: ٢٩٩ .
- ٥٠- ينظر: المصدر نفسه: ٢٩٩ .
- ٥١- شرح التلخيص: ٦٢٤ .
- ٥٢- مواهب الفتح في شرح تلخيص المفتاح: ٣١٢/٤ ضمن شروح التلخيص .
- ٥٣- ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ٣٤٢-٣٤١ .
- ٥٤- البديع من المعاني والألفاظ: ٢٦ .
- ٥٥- ينظر: دراسات منهجية في علم البديع: ١٤٣ .
- ٥٦- ينظر: محاسن التأويل: ١٤-١٣/١٤ .
- ٥٧- ينظر: البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم: ٧٩-٨٠، و علم البديع: ١٩٢، و دراسات منهجية في علم البديع: ١٤٣ .
- ٥٨- ينظر: التحرير والتنوير: ٣٩/٢٢ .
- ٥٩- الكشاف: ٥٥٩/٣ .
- ٦٠- ينظر: التحرير والتنوير: ١٥٧/٢١ .
- ٦١- ينظر: الكشاف: ٤٩٥/٣ .
- ٦٢- ينظر: تفسير ابن كثير: ٢٢٤٤/٣ .
- ٦٣- ينظر: الإبداع البياني في القرآن العظيم: ٢٥٣ .
- ٦٤- خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: ٤٢٦/٢ .
- ٦٥- ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ٣٤٥-٣٤٦ .
- ٦٦- الإبداع البياني في القرآن العظيم: ١١٤ .
- ٦٧- ينظر: دراسات في البلاغة العربية: ١٨٢ .
- ٦٨- ينظر: دراسات منهجية في علم البديع: ١٤٦ .
- ٦٩- ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ٤٧ .
- ٧٠- خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: ٤٥٧/٢ .

- ٧١-الكشاف: ١١٧/١-١١٨.
- ٧٢-ينظر: التبيان في البيان: ١٦٥.
- ٧٣-أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات (٣٥٥٦).
- ٧٤-شرح القصيدة النونية: ٩٥/٢.
- ٧٥-التنبيه على المخالفات العقديّة في فتح الباري، الشبل: ٣١.
- ٧٦-ينظر: تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المَنان: ٦٨-٦٩.
- ٧٧-ينظر: التلخيص: ٨٩، و ينظر: المُطوّل: ٦٥٩-٦٦٠، و عروس الأفراح: ٢٣٨/٢-٢٣٩، و بغية الإيضاح: ٢١/٤.
- ٧٨-ينظر: وشي الرّبيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربيّة: ٥٨، و ينظر: دراسات في البلاغة العربيّة: ١٨٢، و دراسات منهجيّة في علم البديع: ١٤٦، و علم البديع: ١٩٥، و البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم: ٧٨-٧٩.
- ٧٩-التفسير البلاغيّ للاستفهام في القرآن الحكيم: ١٠٨/١-١٠٩.
- ٨٠-تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المَنان: ٥٩٩.
- ٨١-ينظر: التفسير البلاغيّ للاستفهام في القرآن الحكيم: ١٢٥/٣.

ثبت المصادر والمراجع

- ١- الإبداع البيانيّ في القرآن العظيم: مُحمّد علي الصّابوني، المكتبة العصريّة، بيروت، (د. ط)، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
- ٢- الإتيان في علوم القرآن: جلال الدّين عبد الرّحمن السيّوطي (١٩١هـ)، تقديم وتعليق: د. مصطفى ديب البُغّاء، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.
- ٣- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: مُحمّد الأمين بن مُحمّد المختار الجكني الشننقي (١٣٩٣هـ)، خرّج آياته وأحاديثه: مُحمّد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الثّانية، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- ٤- أنوار الرّبيع في أنواع البديع: السيّد علي صدر الدّين بن معصوم المدني (١١٢٠هـ) حقّقه وترجم لشعرائه: شاكِر هادي شكر، مطبعة النعمان، النّجف الأشرف، الطبعة الأولى، ١٣٨٨هـ-١٩٦٨م.
- ٥- البديع تاصيل و تجديد: د. منير سلطان، منشأة المعارف بالإسكندرية، (د. ط)، ١٤٢٤هـ-١٩٨٦م.
- ٦- البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم: د. عبد الفتاح لاشين، دار الفكر العربيّ، القاهرة، (د. ط)، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م.
- ٧- البديع من المعاني والألفاظ: د. عبد العظيم إبراهيم مُحمّد المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
- ٨- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: عبد المتعال الصّعيدي، مكتبة الآداب، القاهرة، (د. ط)، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
- ٩- البلاغة العربيّة، أسسها وعلومها، وفنونها: عبد الرّحمن حسن حبّنة الميداني، دار القلم، الدّار الشّاميّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
- ١٠- البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السّلام مُحمّد هارون، دار الجيل، بيروت، (د. ط)، (د. ت).
- ١١- التبيان في البيان: شرف الدّين الحسين بن مُحمّد بن عبد الله الطّيبي (٧٤٣هـ)، قرأه وعلّق عليه: د. يحيى مراد، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.
- ١٢- التّحرير والتّوير المعروف بتفسير ابن عاشور: الطّاهر بن عاشور، مؤسسة التّاريخ العربيّ، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.
- ١٣- تفسير أبي السّعود أو (إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم): أبو السّعود بن مُحمّد العمادي الحنفي (٩٨٢هـ)، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الرّياض الحديثّة، الرّياض، (د. ط)، (د. ت).
- ١٤- التفسير البلاغيّ للاستفهام في القرآن الحكيم: د. عبد العظيم إبراهيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثّانية، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
- ١٥- تفسير القاسمي المسمّى (محاسن التّأويل): مُحمّد جمال الدّين القاسمي (١٣٣٢هـ)، تحقيق: أحمد بن علي، حمدي صبح، دار الحديث، القاهرة، (د. ط)، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- ١٦- تفسير القرآن العظيم: الإمام ابن كثير، اعتنى به وخرّج أحاديثه: أيمن نصر، شريف عبد الله مُحمّد علي، أحمد عبد ربّ النّبي، دار ابن الهيثم، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.

- ١٧- **التأخييص في علوم البلاغة:** جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي الدمشقي المعروف بالخطيب القرظيني (٧٣٩هـ)، حققه وشرحه وأعد فهرسه: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
- ١٨- **التنبية على المخالفات العقديّة في فتح الباري:** علي بن عبد العزيز علي الشبل، دار الوطن، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.
- ١٩- **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:** عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١٣٧٦هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلّ اللويحي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
- ٢٠- **الحجة في علل قراءات السبع:** أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي النحوي (٣٧٧هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، د. أحمد عيسى حسن المعصراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
- ٢١- **خزانة الأدب وغاية الإرب:** أبو بكر بن علي بن عبد الله المعروف بابن جبة الحموي (٨٣٧هـ)، دراسة وتحقيق: د. كوكب دياب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٥م.
- ٢٢- **خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية:** د. عبد العظيم إبراهيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ-١٩٩٢م.
- ٢٣- **دراسات في البلاغة العربية:** د. عبد العاطي غريب علام، منشورات جامعة قازيونس، بنغازي، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.
- ٢٤- **دراسات منهجية في علم البلاغة:** د. الشحات محمد أبو ستيت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
- ٢٥- **سنن الترمذي:** -وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعرفة الصحيح والمعلول، وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٧٩هـ)، حكم على أحاديثه وأثاره وعلّق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، (د.ت).
- ٢٦- **شرح التلخيص:** أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرّي (٧٨٦هـ) دراسة وتحقيق: د. محمد مصطفى رمضان صوفية، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، الطبعة الأولى، ١٣٩٢هـ-١٩٨٣م.
- ٢٧- **شرح عقود الجمان في المعاني والبيان:** جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السبويطي (٩١١هـ) تحقيق: د. إبراهيم محمد الحمداني، د. أمين لقمان الحبار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١١م.
- ٢٨- **شرح القصيدة النونية:** محمد خليل الهراس: دار المناهج، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- ٢٩- **صحيح البخاري (المسند من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسننه وأيامه):** أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.
- ٣٠- **صحيح مسلم:** أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٦١هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.
- ٣١- **الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه:** محمد أمان بن علي الجامي، دار المنهاج، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
- ٣٢- **عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح:** بهاء الدين السبكي (٧٧٣هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.
- ٣٣- **علم البديع:** د. بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة الثالثة، ١٤٣١هـ-٢٠١٢م.
- ٣٤- **القاموس المحيط:** مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (٨١٧هـ)، إعداد تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.
- ٣٥- **الكشاف (عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل):** أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (٥٣٨هـ)، رتبّه وضبطه وصحّحه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- ٣٦- **ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد:** أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي (٢٨٥هـ) دراسة وتحقيق وشرح: د. أحمد محمد سليمان أبو رعد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.

- ٣٧- **المُطَوَّل شرح تلخيص المفتاح:** سعد الدِّين مسعود بن عمر التَّفَازاني (٧٩٢هـ)، ومعه حاشية العلامة السَّيِّد الشَّرِيف الجرجاني (٨١٦هـ)، صحَّحه وعلَّق عليه: أحمد عزو عناية، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م.
- ٣٨- **معاني القرآن:** أبو زكريَّا يحيى بن زياد الفراء (٢٠٧هـ)، تحقيق: ج. ١: أحمد يوسف نجاتي، مُحمَّد علي النَّجَّار، ج ٢: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار السُّرور، (د. ط.)، (د. ت).
- ٣٩- **معتكرك الأقران في إعجاز القرآن:** أبو الفضل جلال الدِّين عبد الرَّحمن أبو بكر السُّيوطي (٩١١هـ)، ضبطه وصحَّحه وكتب فهرسه: أحمد شمس الدِّين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.
- ٤٠- **معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطوُّرها:** د. أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، (د. ط.)، ج ١، ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م، ج ٢: ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م، ج ٣: ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.
- ٤١- **مفتاح العلوم:** أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر مُحمَّد بن علي السَّكَّاكي (٦٢٦هـ)، ضبطه وكتب هوامشه وعلَّق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.
- ٤٢- **مقاييس اللغة:** أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريَّا (٣٩٥هـ)، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.
- ٤٣- **مواهب الفتح في شرح تلخيص المفتاح:** ابن يعقوب المغربي، دار الهادي، بيروت، الطبعة الرَّابِعة، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.
- ٤٤- **النُّكت في إعجاز القرآن:** أبو الحسن علي بن عيسى الرُّمَّاني (٣٨٦هـ) ضمن ثلاث رسائل، حقَّقها وعلَّق عليها: مُحمَّد خلف الله، د. مُحمَّد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٨٦م.
- ٤٥- **وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربيَّة:** د. عائشة حسين فريد، دار قباء للطباعة والنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، (د. ط.)، ٢٠٠٠م.