

الرسالة الالتفاتية وصوره دراسته بلا غيبة في ضوء أمثلة قرآنية الالتفات

أ. فضل الله *

١ تعريف الالتفات لغةً

الالتفات مأخذ من قولهم: التفت الإنسان إذا تحول عنقه من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. فهو من لفت والتفت. ويقال لفت وجهه عن القوم صرفة، والتفت التفاتاً والتلتفت وجهه إليه صرف وجهه إليه كما قال الشاعر:

أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتألّفت

وقال:

فَلِمَا أَعْدَتْ مِنْ بَعْدِ بَنْظَرِهِ إِلَى التَّفَاتِ أَسْلَمَتْهَا الْمَحَاجِرُ

وقال الله تعالى : «وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكُمْ» (١) أمر بترك الالتفات لئلا يرى عظيم من ينزل بهم من العذاب ، وفي الحديث ، فإذا التفت ، التفت جميعاً : أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يساقر النظر.(٢) وحقيقة مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا . (٣)

والخلاصة أن الالتفات إلى الشع معناه صرف الوجه إليه والميلان إليه والالتفات عن الشع أي الإعراض عنه.

* المحاضر في كلية اللغة العربية و الدراسات الإسلامية جامعة العلامه إقبال المفتوحة اسلام آباد

التفاتات عند البلاغيين

للبلاغيين في تعريف الالتفاتات مذهبان. مذهب الجمهور و مذهب السكاكي : عند الجمهور " هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها (٤) أي بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع ، ولا بد من هذا القيد ليخرج : مثل أنا زيد و أنت عمرو قوله تعالى "إياك نستعين" و "اهدنا" و "أنعمت" فإن إلتفات إنما هو في إياك نعبد والباقي جار على أسلوب إياك نعبد فلما التفت للخطاب صار الأسلوب له (٥) والمراد من الطرق الثالثة المذكورة في تعريف الجمهور هي: التكلم والخطاب والغيبة. كما في قوله تعالى : «وَلَوْأَنَّهُمْ إِذْ أَنفَسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ» بحيث قيل أولاً جاءوك بالخطاب ثم قيل "الرسول" بالغيبة.

و أما الالتفاتات عند السكاكي فهو "أن يعبر عن ذاتٍ بطريق من طُرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة عادلاً عن أحدهما الذي هو الحقيق بالتعبير في ذلك الكلام إلى طريق آخر منها. و على هذا فالجمهور والسكاكي يتفقان في نقطة و يختلفان في نقطة أخرى و أن الالتفاتات عند الجمهور أخص منه عند السكاكي وكل التفاتات عندهم التفاتات عنده وليس العكس لأنه أراد بالنقل أن يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه الغير " أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره فهو لا يشترط تقدم التعبير والجمهور يشترطونه و يوافق معهم في تسمية ما تقدم التعبير عنه بطريق آخر من الطُرق الثلاثة التفاتاً و يخالفهم في جعل مالم يتقدم التعبير عنه بطريق آخر مما كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيرها منها في باب الالتفاتات . (٨)

ويظهر أثر الخلاف بين الجمهور والسكاكي في المحسن الذي يسمى بالتجرييـ (٩) في علم البديع مثل قول علامة بن عبدة في طالع قصيـته :

طحاب قلب في الحسان طروب

مخاطباً نفسه على طريقة التجرييد فهذا من الالتفات عنده وليس منه عند الجمهور. والملاحظ أن العلاقة بين الالتفات و التجرييد هي علاقة العموم والخصوص من وجهه فيوجد التجرييد بدون الالتفات كقولنا رأيت منه أسدًا و مثل تطاول ليك على رأى الجمهور والالتفات دون التجرييد نحو تلفني "لياً" و نحو "فسقناه" وقد يجمعان كما في نحو «فصل لربك و انحر» (١٠) ويرى السكاكي في قول الشاعر. (١١)

بانت سعاد فأمسى القلب معموداً وأخلفتك ابنة الحر الموعيد (١٢)

التفاتاً حيث كان مقتضى الظاهر أن يقول: وأخلفتني فالتفت من التكلم إلى الخطاب وقال و "أخلفتك" وكذا في قول الخليفة "أمير المؤمنين يأمرك بكذا" فهو التفات على رأى السكاكي لأنه منقول عن التكلم لكنه مقتضى الظاهر إلى الغيبة لأن الأسماء الظاهرة من قبيل الغائب كما علمنا و أما على رأى الجمهور فلا لعدم تقدم خلافه وفي مثل قول أمرئ القيس:

تطاول ليك بالأئمدة و نام الخلى ولم ترقد

وبات وباتت له ليلة كليلة ذى العاشر الأرمد

و ذلك من خبر جاءنى و نبئته عن أبي الأسود (١٣)

ففيه على قول السكاكي ثلاثة التفاتات (١٤) وعلى قولهم التفاتان في الأول منها إذ مقتضى الظاهر تطاول ليلى فعدل عن التكلم إلى الخطاب. (١٥)

والخلاصة أن الالتفات عن الجمهور هو الرجوع عن أسلوب (من التكلم و الغيبة والخطاب) من أساليب الكلام إلى غيره أي بعد أن يختار طريقاً من الطرق

الثلاثة المذكورة يغير هذه الطريقة المختارة في أول كلامه و ينتقل إلى طريقة أخرى فالالتفات عند الجمهور لا يتحقق إلا في تعبيرين الثاني منها على خلاف الأول وأما عند السكاكي فهو أعم منهم و يدخل عنده التجريد ضمن الالتفات فيتحقق في حالة وجود تعبيرين كما هو عند الجمهور وفي حالة وجود تعبير واحد بأن يقع ابتداء في أول الكلام لمجيئه على خلاف مقتضى الظاهر في التعبير.

و من الملاحظ أن بعض العلماء مثل ابن الأثير والعلوي وغيرها يدخلون التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي والعكس، والرجوع عن الفعل المستقبل إلى الفعل الأمر في باب الالتفات، ولكن رأى الجمهور مخالف لهؤلاء، ولذا تركنا آرائهم إذ وضع الجمهور لكل باب من هذه الأبواب مباحث مستقلة ولا يحتاج إدراجها في الالتفات.

أهمية الالتفات و آراء العلماء فيه

أول من أطلق هذه التسمية هو الأصمي فقد روى أنه سأله بعض من كان يتحدث إليهم فقال له: أتعرف التفاتات جرير؟ فأجاب لا. فما هي؟ قال:

أتنسى إذ تودعنا سليمي بعود بشامة سقى البشام

ألا تراه مقبلاً على شعره ثم التفت إلى البشام فدعاه؟

وقوله:

طرب الحمام بذى الأراك فشاقنى لا زلت فى غلل و أىكم ناصر (١٦)

فالتفت إلى الحمام فدعاه (١٧) فهو يطلق الالتفاتات على نوع من التعبير وهو ذلك الكلام الذي يظن المخاطب أن محدثه قد فرغ منه وانتهى من معناه وسيترك هذا المعنى و يتتجاوزه إلى معنى آخر فإذا أني يلتفت إلى المعنى الذي فرغ

منه فيذكره بغير ما تقدم ذكره به و من قبل أشار أبو عبيدة إلى نوع آخر من الالتفات و إن لم يسمه بهذه التسمية حيث يقول: و من مجاز ما جاءت به مخاطبة الشاهد ثم تركت و حولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب قول الله تعالى: «حتى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلْكِ وَ جَرِينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ»^(١٨) أى بكم.

ثم جاء عبدالله بن المعتز فذكر في كتابه البديع أن الالتفات يرد على نوعين: نوع ينصرف فيه المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار و عن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك و هذا هو ما يصدق عليه الالتفات في الآية التي ذكرها أبو عبيدة و نوع ينصرف فيه المتكلم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر وهذا ما ذكره الأصمعي.^(١٩)

و قد اهتم البلاغيون بالنوع الأول و تركوا النوع الثاني، والحقيقة أن الالتفات من أهم أبواب البلاغة عموماً وأبواب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر خصوصاً: لأن فيه تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه تحاشياً من تكرار الأسلوب الواحد عدة مرات فيحصل بتجديد الأسلوب تجديد نشاط السامع كى لا يمل من إعادة أسلوب بعينه.^(٢٠) قال السكاكي في المفتاح "أن العرب يستثثرون من الالتفات و يرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع و أحسن تطريئة لنشاطه و أملاً باستدرار إصغائه وهم أحرياء بذلك أليس قرئ الأضياف سحيتهم و نحر العشار للضيوف دأبهم أفتراهم يحسنون قرئ الأشباح فيخالفون فيه بين لون و لون و طعم و طعم ولا يحسنون قرئ الأرواح فلا يخالفون فيه بين أسلوب و أسلوب وإيراد وإيراد فإن الكلام المفيد عند الإنسان لكن بالمعنى لا بالضرورة أشهى غذاء لروحه وأطيب قرئ لها"^(٢١) و سماه ابن جنى "شجاعة العربية" و تبعه ابن الأثير الحلبي "لأن الشجاعة هي الإقدام و ذاك أن الرجل الشجاع يركب مالا يستطيع غيره و يتورد مالا يتورده سواه و كذلك هذا

الالتفاتات فى الكلام فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات. (٢٢) أو أنه دليل على حدة ذهن البلبل وتمكنه من تصريف أساليب الكلام كيف شاء كما يتصرف الشجاع في مجال الوعي بالكر والفر. (٢٣) ومن الملاحظ أن بعض العلماء مثل السكاكى وغيره أحياناً يعدون باب الالتفاتات في باب المعانى (٢٤) وأحياناً في البديع فما السر والسبب في ذلك؟

وقد عده الجمهور من علم المعانى كالزمخشري (٢٥) وغيره وعلل ابن يعقوب المغربي هذا التردد بين مكانه في كل علم قائلاً "إن قلت لأى وجه خصص تسميته بعلم المعانى مع أن عد الالتفاتات من البديع أقرب لأن حاصل ما فيه أنه يفيد الكلام ظرافه وحسن تطوري فيصفى إليه لظرافته وابتداعه ولا يكون الكلام به مطابقاً لمقتضى الحال فلا يكون من علم المعانى فضلاً عن كونه يختص بهم فيسمونه به دون أهل البديع؟ قلت: أما كونه من الأحوال التي تذكر في علم المعانى فصحيح كما إذا اقتضى المقام فائده من طلب مزيد الإصغاء لكون الكلام سؤالاً أو مدخلاً أو إقامة حجة أو غير ذلك فهو في هذا الوجه من علم المعانى ومن جهة كونه شيئاً ظريفاً مستبدعاً يكون من علم البديع وكثيراً ما يوجد في علم المعانى مثل هذا فليفهم". (٢٦)

ولعل تقسيم السكاكى البلاغة إلى ثلاثة أبواب أدى إلى هذا الجواب من ابن يعقوب المغربي وإلا لا يكون الالتفاتات إلا إذا كان مطابقاً لمقتضى الحال **فككون فيه** ظرافه وطلاؤه لأن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب لا يكون إلا إذا اقتضاه الحال أريد به نوع من الإبداع والمتاعة.

فوائد الالتفاتات وأسراره البلاغية

وقد تكلم الإمام الزمخشري عن فائدة الالتفاتات أثناء تفسيره لقوله تعالى:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ﴾ حيث يقول: فإن قلت لم عدل عن لفظ الغيبة إلى الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب إلى أن قال "و ذلك على عادة افتنانهم في الكلام و تصرفهم فيه: لأن الكلام إذا نقل من أسلوب كان ذلك أحسن تطريدة لنشاط السامع و إيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدٍ (٢٧) وقال في مكان آخر " هو فن من الكلام جزء فيه هز و تحريك من السامع، و هكذا الافتنان في الحديث و الخروج فيه من صنف إلى صنف يستفتح الأذان للاستماع و تستهش الأنفس للقبول (٢٨)

ولكن صاحب المثل السائرد قول الزمخشري قائلاً: "وليس الأمر كما ذكره الزمخشري لأن الانتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن إلا تطريدة لنشاط السامع و إيقاظاً للإصغاء إليه، فإن ذلك دليل على أن السامع يمل من أسلوبٍ واحدٍ فينتقل إلى غيره ليجد نشاطاً للاستماع و هذا اقبح في الكلام لا وصف له لأنه لو كان حسناً لما مل و أيضاً أن مفهوم قول الزمخشري هو أن الالتفات يوجد في الكلام المطول والحقيقة عكس ذلك إذ ورد الانتقال من الغيبة إلى الخطاب و من الخطاب إلى الغيبة في مواضع كثيرةٍ في القرآن الكريم و يكون مجموع الجانبين معاً يبلغ عشرة ألفاظ أو أقل عن ذلك. و أيضاً أن الالتفات عنده إنما يستعمل قصدأً للمخالفة بين المنتقل عنه و المنتقل إليه لا قصدأً لاستعمال الأحسن وهذا ليس مسلم". (٢٩)

ثم جاء الإمام العلوى و رد قول ابن الأثير عن الزمخشري وقال: "ولكن زعم ابن الأثير ردأً للكلام الزمخشري بوجهين أحدهما أنه قال إنما جاز الالتفات من أجل التنشيط للسامع و اعتبرضه بأن الكلام لو كان فصيحاً لم يكن مملاً وهذا خطأ وجهل بمقاصد البلاغة فإن مثل هذا لا يزيل فصاحة الكلام ولا ينقص من بلاغته ولهذا فإنه لو ترك فيه الالتفات فإنه باقي على الفصاحة ولكن الغرض أن خروجه من

أسلوب الخطاب إلى الغيبة يزيد في البلاغة و يحسنها ويكون الخطاب مع ما ذكرناه
أو قع وأكشف عن المراد و أرفع

و ثانية ما قوله "إن ما قاله الزمخشري إنما يوجد في الكلام المطول
والالتفات كما يستعمل في الطويل فهو يستعمل في القصير وهذا فاسد أيضا فإن
الزمخشري لم يشترط التطويل في حسن الالتفات فينتقص بما ذكرته و إنما أراد
تحصيل الإيقاظ و ازدياد النشاط بذكر الالتفات. (٣٠)

إذا نظرنا إلى هذه الأقوال الثلاثة. قول الزمخشري ورد ابن الأثير عليه
ورد العلوى على ابن الأثير نجد أن قول الزمخشري صائب ورد ابن الأثير عليه
ضعيف ودفاع العلوى عن الزمخشري معقول: إذ إن الزمخشري لم يقصر فائدة
الالتفات على التنشيط فقط بل ذكر صريحاً بقوله "وقد تختص مواجهة بفوائد" بعد
قوله عن التعليل مباشرةً و أن ما ذكره عن فائدة الالتفات هو الفائدة العامة فقط وما
اشترط من قريب ولا من بعيد أن يكون الكلام مطولاً و إلا لا يجوز الانتقال من
أسلوب إلى أسلوب. و نحن نستطيع أن نقول. بعد إيراد أقوال العلماء. أن التنشيط
والإيقاظ فائدة عامة توجد في جميع أنواع الالتفات و أساليبه و يختص كل أسلوب
ونوع بلطائف و أسرار أخرى سنذكرها. إن شاء الله تعالى.

والقول الثالث عن فائدة الالتفات هو قول ابن الأثير و قد عول الفائدة
حسب كل موضع حاصل ما قاله هو أنه لا يختص بضابط بجمعه ولكنه يكون على
حسب موقعه في البلاغة و موارده في الخطاب. و آن كلامه إلى أن الناظر إنما
يعرف حسن موقع الالتفات إذا نظر في كل موضع يكون فيه الالتفات فيعرف قدر
بلاغته بالإضافة إلى ذلك الموقع بعينه فأما أن يكون مضبوطاً بضابط واحد فلا
وجه له.

ولا يصعب علينا أن نستنتج من هذه الأقوال المتشعبية أن نصل إلى نتيجة

ونقطة أساسية هي أن الفائدة (في الالتفات) تنقسم إلى نوعين: فائدة عامة وفائدة خاصة؛ أما الفائدة العامة فهي التنشيط والإيقاظ وهذه موجودة في كل أساليب الالتفات، والفائدة الخاصة تختص في كل أسلوب وكلام يكون فيه التفات وانتقال. وعلى القارئ المتأمل أن يُيرز هذه الفائدة المستورّة وراء الأساليب والأسرار الكامنة وراء الحجاب عن عامة الناس. وها نحن نذكر الفوائد الخاصة لأساليب الالتفات ضمن النماذج القرآنية وتطبيقاتها.

صور الالتفات وأسراره في ضوء أمثلة قرآنية

للالتفات ست صور، وهي كما يلى :

- ① الالتفات من التكلم إلى الخطاب.
- ② الالتفات من التكلم إلى الغيبة.
- ③ الالتفات من الخطاب إلى التكلم.
- ④ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة.
- ⑤ الالتفات من الغيبة إلى التكلم.
- ⑥ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.

وفيما يلى نورد بشئ من التفصيل في صورة دراسة تطبيقية في ضوء أمثلة قرآنية.

① الالتفات من التكلم إلى الخطاب

قال الله تعالى: عن صاحب يس (حبيب النجار) «وَجَاءَ مِنْ أَقْصِي الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمَ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَغْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (٣٦) فقد التفت من التكلم في قوله :

﴿وَمَا لِي لَا أَبْعُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ إلى الخطاب في قوله: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ قال ابن الأثير تحت هذه الآية "إنما صرف الكلام عن خطاب نفسه إلى خطابهم لأنَّه أُبرِزَ الكلام لهم في معرض المناصحة. وهو يريد منا صحتهم ليتلطف بهم ويداريهم لأنَّ ذلك أدخل في إمحاض النص حي ث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه.....(٢٢)

ونسب ترك العبادة إلى نفسه في قوله "ومالي لا أعبد....." تعريضاً بالمخاطبين وإشارة إلى أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه أنَّ ما يلزمهم من إنكار ترك العبادة يلزمهم في جملتهم على تقدير تركه لها. وهو من الملاطفة في الخطاب ولما عدل من الخطاب المعرض به لأجل هذا إلى التكلم ناسب إجراء الكلام على طريق التكلم (٢٣) وقال صاحب حاشية الدسوقي القول نفسه إلا أنه أضاف بقوله: "لأنَّ قوله ﴿وَمَا لِي لَا أَبْعُدُ.....﴾ تعريضاً بالمخاطبين لأنَّ المقصود وعظهم وزجرهم على عدم الإيمان فهم المقصودون بالذات من ذلك القول وعلى هذا التحقيق. ففي قوله ﴿وَمَا لِي لَا أَبْعُدُ﴾ التفات على مذهب السكاكي فقط لأنَّه تعبير على خلاف مقتضى الظاهر وفي قوله ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ التفات على المذهبين-(٢٤)

وهذا فضلاً عما يفيده أسلوب الالتفات من تحريك وإثارة لمشاعر السامع وأحساسه وتنبيه لذهنه وفكره إذ فيه تنوع ، وليس فيها استمرار الكلام على طريقة واحدة ، وفيه حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه ، وأنَّه أعطاه فضل عنابة وتخصيص بالمواجهة (٢٥)

وقوله تعالى ﴿وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعْدَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٦) ففي الآيتين الكريمتين التفاتان فأما الأول فهو من التكلم في قوله "آتيناهم" إلى الخطاب في قوله

﴿إِنْ رَبَكُ﴾ والثاني التفات من الخطاب في قوله ﴿إِنْ رَبَكُ﴾ إلى التكلم إلى الخطاب في قوله ﴿جَعْلَنَاكُ﴾ و السر في الأول. والله أعلم. هو أن الربوبية تقتضي أن تُقضى المسائل الخلافية فيما بين المخلوقات وأيضاً في الآية إشارة إلى أن الحكم والقضاء بين عباده مختص به سبحانه و تعالى. والغرض في الثاني إظهار الكبراء والعظمة والإشارة إلى عظمة هذه الشريعة المطهرة المنزلة من قبل الحق سبحانه و تعالى التي ظهرت من جمعي أنواع الشكوك والإبهام.

وكذا قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ وَرَوْجَنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمْبَيْنَ لَا يَدْعُونَ فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيْمَ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ فِيمَا يَسَّرْنَا هُوَ بِسَائِنَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢٧)

نجد في الآيات المذكورة عدة التفاتات الأول هو التفات من التكلم في قوله ﴿زوجناهم﴾ إلى الخطاب في قوله ﴿فضلاً من ربكم﴾ و السر هو. والله أعلم. بيان علة التزويع بالحور العين بحيث أن هذه النعم المتنوعة بسبب فضل ربكم لأن الربوبية تقتضي هذه الرحمة وليس هذا جزءاً أعمالهم بل مجرد فضل من ربكم، والثاني هو التفات من الخطاب في قوله ﴿فضلاً من ربكم﴾ إلى التكلم في قوله ﴿يسرنا﴾ لأن ضمير المتكلم يدل على الكبراء و يظهر العظمة والفاخامة.

② الانتقال من التكلم إلى الغيبة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ﴾ (٢٨)

ـ وفائدة الافتفات من التكلم ﴿إنا أعطيناك﴾ إلى الغيبة ﴿فصل لربك﴾ أن في لفظ الرب حث على فعل المأمور به لأن من يربيك يستحق العبادة وفيه إزالة الاحتمال أيضاً لأنه قوله إنا أعطيناك الكوثر ليس صريحاً في إفادة الإعطاء من الله وأيضاً كلمة ﴿إنا﴾ تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد بنفسه فلما التفت بقوله فصل

لربك زال هذان الاحتمالان (٣٩) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَاقْرَءُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٤٠)

وفيها التفات من التكلم في قوله «إنى رسول الله» إلى الغيبة في قوله «فامنوا بالله ورسوله» وكان مقتضى الظاهر أن يقال فامنوا بالله ونبي ولكن انتقل من التكلم إلى الغيبة لفائدين: إدحاماً دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها والثانية تنبيههم على الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة من النبوة والأمية التي هي أكبر دليل على صدقه وأنه لا يستحق الاتباع لذاته بل لهذه الخصائص (٤١) أى «أن الإيمان والتصديق ليس لذات محمد عليه الصلاة والسلام وإنما لتلك الصفات أى: لكونه رسولاً نبياً أمياً يؤمن بالله وكلماته فهو بمثابة البرهان على صدق رسالته. صلى الله عليه وسلم» (٤٢) والأصل أن الانتقال من التكلم إلى الغيبة وهو أن يفهم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع حضر أو غاب وأنه ليس من يتلون ويتووجه ويبدى في الغيبة خلاف ما يبديه في الحضور» (٤٣) وانظر قوله تعالى: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ» (٤٤) وقد التفت من التكلم في قوله «إننا فتحنا» إلى الغيبة «ليغفر لك الله» والأصل ليغفر لك ليبرز ويوضح أن هذا مقصود التكلم (٤٥) وخذ قوله تعالى «يا عبادِي الذين أُسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» (٤٦) «فالأصل: لا تقنطوا من رحمتي فالتفت إلى الغائب إبرازاً للغط الجاللة الملائم لذكر الرحمة والمغفرة» (٤٧) وانظر قوله تعالى «إِنَّ يَمْسِسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمُ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَنَحَّى مِنْكُمْ شَهِدًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» (٤٨) وفيها التفات من التكلم في قوله «و تلك الأيام نذاولها» إلى الغيبة في قوله «وليعلم اللَّهُ» لأن الاسم الظاهر من قبيل الغائب واللفائدة بالالتفات إلى الغيبة بإسناده إلى الاسم الجليل لتربيه المهابة والإشعار بأن صدور كل واحد مما ذكر يصدق التعليل

من أفعاله تعالى باعتبار منشأٍ معين من صفاته التي استجمعتها هذا الاسم الأعظم
مغاير لمنشأ آخر (٤٩)

وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتُلَكَ حُجَّنَا اتَّيَّنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرْجَتَهُ مِنْ نَشَاءِ إِنْ رَبُكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِ﴾ (٥) وَفِي الْآيَةِ التَّلْفَاتُ مِنَ التَّكْلِمِ فِي "نَرْفَعُ" إِلَى الْغَيْبَةِ فِي "إِنْ رَبُكَ" وَسِرُ الْالْتِفَاتِ هُوَ إِظْهَارٌ مُزِيدٌ مِنَ الْلَّطْفِ وَالْعُنَيْدَةِ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا قَالَ أَبُو السَّعُودَ "فِي وَضْعِ الرَّبِّ مُضَافًا إِلَى ضَمِيرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْضِعُ نُونِ الْعَظَمَةِ بِطَرِيقِ الْالْتِفَاتِ فِي تَضَاعِيفِ بَيَانِ أَحْوَالِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. إِظْهَارٌ لِمُزِيدٍ لَطْفٍ وَعُنَيْدَةٍ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

وَلَنْتَامِلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ نَعَمْ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَأْتِيَنَّ اللَّهَ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُدِّبَثَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٥٢)

فى هاتين الآيتين التفاتات من التكلم فى قوله "نعلم" إلى الغيبة فى قوله آيات الله "لتربيه المهابة واستعظام ما أقدموا عليه من جحود آياته تعالى" (٥٣) أى لإثبات المهابة وترسيخها وللإشارة إلى عظم ما ارتكب هؤلاء من الإثم بسبب جحود آياته وإنكارهم. وكذا هناك التفاتات من الغيبة فى آيات الله "إلى التكلم فى قوله نصرنا" لإبراز الاعتناء بشأن النصر وكذا الآية الثانية فيها التفاتات من التكلم فى قوله "نصرنا" إلى الغيبة فى قوله " بكلمت الله "لإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية من موجبات أن لا يغاليه أحد فى فعل من الأفعال ولا يقع منه تعالى خلف فى قول من الأقوال . (٤٤)

والخلاصة أن الالتفات من التكلم إلى الغيبة كثير في القرآن الكريم و يختلف سر الالتفات باختلاف الموضع والحال ولكن رغم هذا تبقى الفائدة العامة وهي التنشيط والتلiven في جميع المواقف.

③ الانتقال من الخطاب إلى التكلم

إذا نظرنا إلى هذا النوع من الالتفاتات من الخطاب إلى التكلم في القرآن الكريم نجده قليلاً بالنسبة إلى بقية الأنواع حتى أن السيوطى قال في كتابه "معترك القرآن في إعجاز القرآن الكريم" "ومثاله من الخطاب إلى التكلم لم يقع في القرآن: و مثل بعضهم بقوله "فأقض ما أنت قاض" (٥٥) ثم قال "إنا آمنا بربنا" وهذا المثال لا يصح لأن شرط الالتفاتات أن يكون المراد به واحداً. في التعبيرين" (٥٦) وقد مثل الزركشى بهذه الآية المذكورة بقوله "وهذا إنما يتمشى على قول من لم يشترط أن يكون المراد بالالتفاتات واحداً أى أن من شروطه عند الجمهور هو "أنه لا بد من اتحاد معنى الطريقين" (٥٧) أى أن يكون الضمير في المتنقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المتنقل عنه (٥٨) لأن تعريف الالتفاتات عندهم كما ذكر سابقاً "هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها" (٥٩) والمعنى في الآية ليس واحداً لأن الضمير في **(فأقض)** يرجع إلى فرعون. عليه اللعنة. وفي **(إنا آمنا)** يرجع إلى السحرة الذين آمنوا برب موسى، والذي أراه صواباً هو رأى السيوطى إذ أن الشرط المهم قد فقد من النص. ولذا ليس علينا أن ندخل الآية ضمن الانتقال من الخطاب إلى التكلم.

رغم اتفاقنا مع رأى السيوطى في الآية الكريمة إلا أننا لا نوافقه في قوله لعدم وقوع هذا النوع في القرآن الكريم (أى من الخطاب إلى التكلم) إذ وردت الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: **(وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّنِي رَحِيمٌ وَدُودٌ)** (٦٠) و قوله سبحانه و تعالى: **(قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّنِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ)** (٦١) فقد التفت في الآيتين من الخطاب في قوله "استغفروا ربكم ثم توبوا إلى التكلم في قوله "إن ربى". وهذا الالتفاتات ينبغي بعزمته ذى الجلال و

رحمته وإجابة من دعاه واحتياجه سبحانه وتعالى "بتلك الصفات" ويدفع توهם انصرافها إلى آلهتهم فيهما لو قيل "إن ربكم رحيم ودود" "إن ربكم قريب مجيب" (٦٢)

وتأمل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِيْنَ فَحَقٌّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لِذَائِقُونَ﴾ (٦٣) ففي الآية التفاتات من الخطاب في قوله "عليكم" إلى التكلم في قوله "إنما الذائقون" والنكتة هو "زيادة التنصيص على المعنى بذوق العذاب" (٦٤) ولو لا الالتفات لقالوا: إنكم لذائقون ولكنهم أثروا الالتفات ليدل على أن العذاب شامل للمتكلم والمخطاب.

وللننظر قوله تعالى: ﴿وَاضْبِرْ لِحْكُمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَيَخْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ (٦٥) ففي الآية التفاتات من الخطاب في قوله "ربك" إلى التكلم في قوله "بأعيننا" ثم التفاتات من التكلم في قوله "فإنك بأعيننا" إلى الخطاب في قوله "بحمد ربك" والسر في الأول والله أعلم. هو التعظيم وإظهار الكريمة لأن ضمير المتكلم فيه نوع من الاستعلاء والفاخمة الذين لا يوجدان في غيره وللإشارة والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأسف على الذين لا يؤمنون وقد يصل الأسف إلى مرحلة صعبة ولذا قيل له: اصبر لحكم ربك ولا تخاف من كيد هؤلاء المنكرين لأنك في حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك ونكلفك ولا يخفى ما في التعبير "بأعيننا" من البلاغة إذ استعمل "أعين" جمع كأن الأعين تنظر محمداً صلى الله عليه وسلم وترافقه ليلاً ونهاراً اللالا يمسه أى ضرر (٦٦) وكذا قوله تعالى ﴿مُسْوِمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦٧) ففي الآية التفاتات من الخطاب في قوله "عند ربك" إلى التكلم في قوله "فأخرجنا" للإيذان والإشارة على الكريمة والعظمة وكذا في قوله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ تَحْنُّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٌ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٦٨) في الآية الكريمة التفاتات من الخطاب في قوله "رحمة ربك" إلى التكلم في قوله "نحن قبسنا" للإشارة إلى

كبار المتكلم و عظمته وهذا دأب مالوف عند الناس بحيث أن القائد يقول نحن فعلنا كذا، ولكن الفاعل يكون هو بنفسه فقط. و في الآية التفات آخر من التكلم في "نحن" إلى الخطاب "في قوله" رحمة ربك" للإيدان بأن الرحمة تكون من رب. جل و علا. ولا شريك معه في هذا.

④ الانتقال من الخطاب إلى الغيبة

أما الالتفاتات من الخطاب إلى الغيبة فكقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةً وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ أَجْيَطُّ بِهِمْ ذَعَوْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونُنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ» (٦٩) وقد التفت في الآية من الخطاب في قوله تعالى "يسيركم" إلى الغيبة في قوله "وجرين بهم" لفائدة وهي أنه ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها كالمخبر لهم ويستدعي منهم الإنكار عليهم ولو قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريحة طيبة وفرحتم بها وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية لذهب ت ذلك الفائدة التي انتجهما خطاب الغائب (٧٠) أي أن الخطاب في يسيركم لعامة الناس لبيان كيفيةتهم وسلوكهم أمام نعم الله تعالى. أي أنهم يدعون الله تعالى. وحده ولكن بعد ما ينحوون ويصلون إلى منازلهم يشركون بالله تعالى. ولذا قال الزركشي وفائدة العدول من خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من فعلهم وكفرهم إذ لو استمر على خطابهم لفاقت تلك الفائدة. (٧١) أو أن سر العدول من الخطاب إلى الغيبة هو أن الخطاب أولًا كان مع الناس: مؤمنهم وكافرهم؛ بدليل قوله: «وَهُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» (٧٢) فلو قال: "جرين بكم" للزم الذم للجميع فالتفت عن الأول للإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شائئهم ما ذكره عنهم في آخر الآية فعدل عن الخطاب العام إلى الذم الخاص ببعضهم وهم الموصوفون بما أخبر به عنهم (٧٣) أو عكس ما سبق: وهو أن الخطاب أوله خاص و

آخره عام؛ فأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في قوله: «حتى إذا كنتم في الفلك و جرین بهم» قال: ذكر الحديث عنهم: ولم يقل: «جرین بكم»؛ لأنَّه قصد أن يجمعهم و غيرهم و جرین بهؤلاء غيرهم من الخلق. (٧٤)

أو أوثر الانتقال من الخطاب إلى الغيبة «لأنَّهم وقت الركوب حضروا لأنَّهم خافوا الهلاك و تقلب الرياح» فناداهم نداء الحاضرين ثم إن الرياح لما جرت بما تشهي النفوس و أمنت من الهلاك لم يبق حضورهم كما كان على ما هي عادة الإنسان: أنه إذا أمن غاب فلما غابوا عند جريه بريح طيبة ذكرهم الله بصيغة الغائب: فقال و جرین بهم» (٧٥) على كل حال كل هذه الأسرار ما هي إلا محاولات بشرية لإبراز أسرار القرآن الكريم الكامنة و كل من يدلُّ بذاته فهو يخرج الآلى والأسرار حسب قدراته الفنية والعلمية و لا يدعى الكمال أو الحصر في نفسه ولذا ليس من بعيد أن يكون لآلية مئات الأسرار البلاغية و الفنية و ليس علينا إلا التأمل والتدبُّر والوقوف على هذه الأسرار.

وانظر قوله تعالى: «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (٧٦) وفيها التفات من الخطاب في قوله «فلا تستعجلوه» إلى الغيبة في قوله «يشركون» للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم للإعراض عنهم و طرحهم عن رتبة الخطاب و حكاية شناعتهم للغير و هذا لا يتأتى على تقدير تخصيص الخطاب بالمؤمنين» (٧٧) وكقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَمْعًا وَ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ وَ يُسَيِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصَبِّبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَ هُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ» (٧٨)

وقد التفت في الآية الباركة من الخطاب في قوله «يريكم…… إلى الغيبة» وهم يجادلون «إيذاناً بإسقاطهم من درجة الخطاب و إعراضًا عنهم و تديداً لجنابياتهم لدى كل من يستحق الخطاب كأنه قيل هو الذي يفعل مثل هذه الأفعال

العجيبة من إرادة البرق و إنشاء السحاب الثقال و إرسال الصواعق الدالة على كمال علمه وقدرته و يعقلها من يعقلها من المؤمنين أو الرعد نفسه أو الملك الموكل به والملائكة و يعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيبته تعالى وهم الكفرا الذين حكى عنهم في القرآن الكريم حقاره شأنهم (يجادلون في الله) أي في شأنه تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من إنكار البعث واستعجال العذاب (٧٩)

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاغْبُرُؤُنَّ فَتَقْطَعُوا أُمُرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِفُونَ﴾ (٨٠) "الأصل أن يعطى على الفعل الأول إلا أنه صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات كأنه ينفي عليهم ما أفسدوه إلى قوم آخرين ويصبح عليهم ما فعلوه ويقول ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله فجعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً و ذلك مثل لاختلافهم فيه و ثباتهم ثم توعدهم بعد ذلك بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون فهو مجاز لهم على ما فعلوه. (٨١) وانظر قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكُثْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفْبَنِعَةُ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٨٢) وفى الآية الكريمة الالتفات من الخطاب فى قوله "فضلكم" إلى الغيبة هي قوله "يجدون" لأن جملة "أفبنعمة الله يجدون" صالحة لأن تكون مفردة على جملة "والله فضل بعضكم على بعض في الرزق" باعتبار ما تضمنه من الامتنان أي تفضل الله عليكم جميعاً بالرزق أفنعمة الله تجدون استفهاماً مستعملاً في التوبيخ و جملة "فما الذين فضلوا" إلى قوله تعالى "فهم فيه سواء" معترضة بين الجملتين" وعلى هذا الوجه يكون في "يجدون" على قراءة الجمهور بالتحتية أي (بالياء) الالتفات من الخطاب إلى الغيبة و نكتته أنه أما كان المقصود من الاستدلال المشركين فكانوا موضع التوبيخ ناسب أن يعرض عن خطابهم و ينالهم المقصود من التوبيخ بالتعريض أو أن السر في الالتفات هو "الإبذر باستعجاب حالهم للإعراض عنهم و صرف الخطاب إلى غيرهم من السامعين تعجبأ لهم لما فعلوه" (٨٣)

⑤ الانتقال من الغيبة إلى التكلم

من الآيات التي غير فيها الأسلوب من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى:

«سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصِيِّ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهِ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»^(٨٤) وقد استعمل أولاً «سبحان الذي» بلفظ الواحد الغائب ثم قال «باركنا حوله» بلفظ الجمع المتكلّم ثم قال «إنه هو السميع العليم» بطريق الغائب. ولو جاء الكلام على مساق الأول لكان سبحان الذي أسرى بعده ليلاً من المسجد الحرام إلا المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليりه من آياته..... «وهذا كلّه يكون معطوفاً على أسرى» فلما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه في الانتقال من صيغة إلى صيغة للتفسير والاتساع في أساليب الكلام ولم يقصد وسر معنوي آخر وهو «لما قال (أسرى) إذ لا يجوز أن يقال: الذي أسرينا»^(٨٥) فلما جاء بلفظ الواحد والله تعالى أعظم العظام وهو أولى بخطاب العظيم في نفسه الذي هو بلفظ الجمع استدرك الأول بالثاني فقال (بركنا) ثم قال (لنريه من آياتنا) فجاء ذلك على نسق (باركنا) ثم قال: (إنه هو) عطفاً على (أسرى) وذلك موضع متوسط الصفة لأن السمع والبصر صفتان يشاركا فيهما غيره: وتلك حال متوسطة فخرج بهما من خطاب العظيم في نفسه إلى خطاب غائب^(٨٦) أو أن الله تعالى غير الأسلوب من الغيبة إلى التكلم «لأنه لما استحضرت الذات العليّة بجملة التسبيح وجملة الموصلية سار مقام الغيبة مقام مشاهدة فناسب أن يغير الإضمار إلى ضمائر المشاهدة وهو مقام التكلم أو للإيماء أن النبي- عليه الصلاة والسلام- عند حلوله بالمسجد الأقصى وقد انتقل من مقام الاستدلال على عالم الغيب إلى مقام مصيره في عالم المشاهدة. أو للتوضئة والتمهيد إلى محمل معاد الضمير في قوله «إنه هو السميع البصير» فيتبارد عود ذلك الضمير إلى غير من عاد إليه ضمير «نريه» لأن شأن تناسق الضمائر وأن العود إلى الالتفات بالقرب ليس

من الأحسن.....(٨٧) وقد دل أسلوب الالتفات في الآية على ما "للمسجد الأقصى من مكانة فقد بارك الله حوله ولم يقل "بارك" بناء على الظاهر فيمضي الأسلوب على طريقة واحدة بل قيل: "باركنا" تنبئها للمؤمن إلى تلك المكانة العالية كما يبرز الالتفات أيضاً الغاية من الإسراء وهي إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. من الآيات الكبرى فقد التفت إليها: "لنريه من آياتنا" إشارة إلى أن ذلك هو المراد وهو الغاية من الإسراء.(٨٨)

وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اتَّبِعَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا: أَتَيْنَا طَائِفَيْنَ فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْخَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَيَّنَا السَّمَاءَ الَّذِي نَيَا بِمَصَابِيحَ وَ حَفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾(٨٩)

وهذا التفات من الغيبة في قوله "استوى أو أوحى" إلى التكلم في قوله و"زياناً" و"الفائدة" في ذلك أن طائفة من الناس غير المتشرعين يعتقدون أن النجوم ليست في سماء الدنيا. وأنها ليست حفظاً ولا رجوماً. فلما صار الكلام إلى هنا عدل به عن خطاب الغائب إلى خطاب النفس. لأنهم من مهمات الاعتقاد وفيه تكذيب للفرقة المكذبة المعتقدة بطلانه. (٩٠) أو أن السر والفائدة هي "تجديداً النشاط السامعين لطول استعمال طريق الغيبة ابتداءً من قوله "بالذى خلق الأرض في يقمين" مع إظهار العناية بتخصيص هذا الصنع الذي ينفع ديننا ودنيا وهو خلق النجوم الدقيقة والشهب بتخصيصه بالذكر من بين عموم "أوحى في كل سماء أمرها" فما السماء الدنيا إلا من جملة السموات وما النجوم والشهب إلا من جملة أمرها. (٩١) أى "أن كل سماء مخصوصة بأمر لا ترى إلى هذا الأولى كيف قدرها عظيم الشأن ذو السلطان القاهر مزينة بهذه المصاصبيح". (٩٢)

كما أن هذا الالتفات تشير إلى أن السماء الدينام من أظهر وأوضح الآيات التي تدل

على قدرة الخالق. جل وعلا. ولذا حث القرآن في مواضع كثيرة على النظر إليها وتأمل ما بها فكأن الالتفات هنا لفت المؤمن إلى موضع العبرة والعظة. (٩٣) أو الأن الله تعالى قصد به الإخبار مطلقاً من غير قصد مدة خلقه وهو تزيين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها حفظاً فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك: بخلاف ما قبله: فإن نوع الأول يتضمن إيجاداً لهذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة اليسيرة وذلك من أعظم آثار قدرته وأما تزيين السماء الدنيا بالمصابيح فليس المقصود به الإخبار عن مدة خلق النجوم فالتفت من الغيبة إلى التكلم فقال "زينا" (٩٤)

وتأمل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتَبَشِّرُ سَحَابًا فَسُقَنَاهُ﴾ (٩٥) حيث التفت من الغيبة في قوله "والله أرسل الرياح إلى التكلم في قوله "فسقناه فأخينا به" وينبئ هذا الالتفات بأهمية السوق والإحياء ويتجلّى قدرة الله. عز وجلـ في سوق السحاب وإحياء تلك الأرض الميتة فهذا ضرب من قسمة الأرزاق بين الناس ولذا ناسب أن يلقيت إليهم رب العزة سبحانه وتعالىـ (٩٦) أو لقصد الدلالة على الاختصاص فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد موتها بالמטר دالـ على القدرة الباهرة التي لا يقدر عليها غيره عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم: لأنـه أدخل في الاختصاص وأدل عليه: (سقنا) وأخييناـ (٩٧) وفيه معنى آخر وهو أنـ الأقوال المذكورة في هذه الآية منها ما أخبر به سبحانه بسببه: وهو سوق السحابـ فإنه يسوق الرياحـ فتسوقه الملائكة بأمرهـ وإحياء الأرض بواسطـة إزالـهـ وسائل الأسبابـ التي يقتضيها حكمـهـ وعلـمهـ والغالـبـ في هذه الأفعالـ التي ليستـ في طوقـ البشرـ أنـ يخبرـ عنها بنـونـ التعظيمـ الدالةـ علىـ أنـ لهـ جـنـداـ وـ خـلـقاـ قدـ سـخـرـهمـ فـ ذـلـكـ وـ نـخـتـمـ قولـنـا بـ نـقـلـ قولـ الزـمخـشـريـ وـ هوـ يـقـولـ تحتـ الآـيـةـ المـذـكـورـةـ وـ كـذـلـكـ سـوقـ السـحـابـ إـلـىـ الـبـلـدـ الـمـيـتـ وـ إـحـيـاءـ الـأـرـضـ بـ الـمـطـرـ بعدـ موتهاـ: لماـ كانـ منـ الدـلـائـلـ عـلـىـ الـقـدـرـةـ الـبـاهـرـةـ قـيـلـ: فـسـقـنـاـ وـ أـخـيـنـاـ: مـعـدـلاـ بـهـماـ عـنـ لـفـظـ الغـيـبـةـ إـلـىـ مـاـ هـوـ أـدـلـ فـيـ الاـخـصـاصـ وـ أـدـلـ عـلـيـهـ (٩٨)

⑥ الانتقال من الغيبة إلى الخطاب

هذا هو النوع الأخير في أساليب الالتفات، وهو الانتقال من أسلوب الغيبة إلى الخطاب، ولها أيضاً معانٍ ولطائف وأسرار كما كانت للأساليب الأخرى، وتحتفل هذه النكبة باختلاف الموضع والحال وتأمل قوله تعالى في مفتتح كتابه «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ» (٩٩) فقد التفت من الغيبة في قوله: «مالك» إلى الخطاب في قوله «إياك نعبد» قال الزمخشري تحت الآية المباركة عن سر هذا الالتفات بعد بيان الفائدة العامة للالتفات «وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه، وأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطريقة لنشاط السامع، وإيقاضه للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد وقد تختص موقعه بفوائد، وما اختص به هذا الموضوع: أنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجري عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخذلوع والاستعانة في المهمات فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل إياك يا من هذه صفاتك نخص بالعبادة والاستعانة لا نعبد غيرك ولا نستعين به ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له لذلك التميز الذي لا تتحقق العبادة إلا به» (١٠٠).

والفائدة الأخرى أن قوله «إياك نعبد» ليس العدول فيه اتساعاً وإنما عدل إليه لأن الحمد دون العبادة فإنك تحمد نظيرك ولا تعبده فلما كان الحال كذلك استعمل لفظ الحمد لتتوسطه مع الغيبة في الخبر فقال: الحمد لله، ولم يقل «لك» لما صار إلى العبادة التي هي أقصى الطاعات قال: «إياك نعبد»، تصريحاً بها وتقريباً منه عز اسمه بالانتهاء إلى محدوده منها وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال «صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم» ولم يقل غير الذين غضبت عليهم لأن الأول موضع التقرب إلى بذكر النعمة فلما صار إلى ذكر العقاب قال غير

المغضوب عليهم. فجاء باللفظ منحرفاً عن ذكر تحنناً و لطفاً. (١٠١)

و قد بين العلامة الآلوسي عدة وجوه في سر التفات من الغيبة إلى الخطاب
وقال " وقد ازدحمت فيه أذهان العلماء بعد بيان نكتة عامة وهي التفنن في الكلام
والعدول من أسلوب إلى آخر تطيرية له و تنشيطاً للسامع.

١. فقيل لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميزها عن سائر الذوات و
تعقل العلم بالمعلوم المعين خوطب بذلك ليكون أدل على الاختصاص والترقي
من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود و كأن المعلوم صار
عياناً ومعقول مشاهداً والغيب حضوراً. و كأن العلة نفس العلة التي بينها
الزمخسرى بصيغة أخرى.

٢. قيل: لما شرح الله تعالى صدر عبده وأفاض على قلبه نور الإيمان والإسلام
من عنده ترقى بذرية الحمد المستجلب لمزيد النعم إلى رتبة الإحسان هو «أن
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن رتراه فإنه يراك» (١٠٢) كأن الله تعالى صار
عياناً أمام العبد ولذا خاطبه في مخاطبة الحاضر. وقد ذكر الآلوسي أقوالاً
كثيرة ترکناها خوف الإطالة و من أراد المزيد فعليه الرجوع إلى روح المعانى
تحت الآية المذكورة.

٣. ومن لطائفه التنبيه على أن مبدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه و فصورهم
عن محاضرته و مخاطبته و قيام حجاب العظمة عليه فإذا عرفوه بما هوله و
تولساوا للقرب بالثناء عليه و أمروا بالhammad له و تعبدوا له بما يليق بهم.
تأهلو المخاطبته و مناجاته فقالوا إياك تعبد و إياك تستعين. (١٠٣)

٤. وقال الإمام الطيبى عن سر التفاتات في الآية والنكتة فيه أن العبد إذا قدر
مشوله بين مولاه من حقه أن يكون حاضر القلب يقطن النفس دراك اللمحه
سيما إذا افتحت بالتحميد يستحضر بسونغ تعماهه جلائهما و دقائقها فإذا انتقل

منه إلى معنى الربوبية والملكية يستزيد المحرك وإذا ارتفق منه إلى كونه شامل الرحمة ودنياها وعقباتها يتضاعف المحرك ثم إذ آل الأمر إلى أنه مالك الأمور في العاقبة ثوابها وعقابها يصير ذلك المحرك إلى حقيقة لا يتمالك معه إلى أن لا يقبل إلى معبوده ومعينه الحاضر المشاهد". (١٠٤)

وكذا قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِتِ يَغْضِبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيُضْرِبَنَ بِخُمُرِهِنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتَهُنَّ أَوْ آبَاءَ بُعْوَلَتَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعْوَلَتَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ وَتُوَبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٠٥)

وفي الآية التفاتات من الغيبة في قوله "يغضبن" إلى الخطاب "وتوبوا" لإبراز كمال العناية بما في حيزه من أمر التوبة وأنها من معظمات المهمات الحقيقة لأن يكون سبحانه وتعالى هو الأمر بها وأنه لا يكاد يخلوا أحد من المكلفين عن نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي وناهيك بقوله صلى الله عليه وسلم "شيبتنى هود" (١٠٦) لما فيها من قوله عزوجل ﴿فاستقم كما أمرت﴾ (١٠٧) لاسيما إذا كان المأمور به الكف عن الشهوات". (١٠٨)

وتأمل قوله تعالى: ﴿يَجَابُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ وَإِذْ يَعْدِكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ دَارِ الشُّوَكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّ الْحَقَّ بِكُلِّمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ﴾ (١٠٩)

في هاتين الآيتين التفاتات من الغيبة في قوله تعالى (وهم ينظرون) إلى الخطاب في قوله "يعذكم" والسر والله أعلم. حينما خاطب سبحانه وتعالى إلى الصحابة وذكر ما دار في قلوب بعض المؤمنين من الكراهة وعدم استعدادهم للخروج ذكرهم بصيغة الغيبة "الغائب" لأن الصحابة بريئون من هذا ولا يتوقع منهم هذه الكراهة والقهوة في البيت ولكن حينما ذكر وعده (إحدى الطائفتين أنها لكم) استعمل الحق

صيغة الخطاب للإشارة إلى أن الصحابة. رضوان تعالى عليهم أجمعين. هم مستحقون لهذه النعمة الكبرى وهم جديرون لمثل هذا الفتح ومن هنا ظهر أن صيغة الغائب للدلالة على أن الكلام كأنه يدور حول غيرهم (الصحابة) وأما الخطاب فيئدل على أنهم هم المقصودون وحدهم "وكذا قوله تعالى: «وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُنَ الْيَتَيْمَ» (١١٠)

فى الآية التفات من الغيبة فى قوله "فيقول" إلى الخطاب فى قوله "لا تكرمون" للإيدان باقتضاء ملاحظة جنايته السابقة لمشافهته بالتوبيخ تشديداً للتقرير وتاكيداً للتشنيع (١١١) أي الالتفات لغرض التوبىخ أن الله تعالى بين سلوك الإنسان فى المنشط والمكره وذكر النقاط الضعيفة ثم خاطبه يا أيها الإنسان ذوصفة كذا وكذا رغم ضعفك واستعجزالك وعدم استطاعتك تحمل الشدائى والصعوبات أنت لا تؤدى حق اليتيم ولا تحسن معاملة الفقراء رغم معرفتك ما يدور مع هؤلاء من المكاره وأنت تعرف مدى مرارة اليتم والفقر. اللهم اجعلنا من الذين يحسنون إلى اليتامي والقراء أمين.

وانظر قوله تعالى فى بداية سورة عبس «عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ إِلَّا عَفَى وَمَا يُدْرِيكَ لِعَلَّهُ يَرْكُى (١١٢)

ونجد فى الآية الكريمة التفاتاً من الغيبة فى قوله "عبس" إلى الخطاب فى قوله "وما يدريك" وقد وضع العلامة الآلوسى سر هذا الأسلوب قائلاً "وفي التعبير عنه عليه الصلاة والسلام - بضمير الغيبة "في عبس" إجلال له. صلى الله عليه وسلم لا يهام أن من صدر عن ذلك غيره لأنه لا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. مثله كما أن فى التعبير عنه صلى الله على وسلم. بضمير الخطاب فى قوله سبحانه «وما يدريك» ذلك لما فيه من الإيذان بعد الإيحاش والإقبال بعدها عراض وقيل أن الغيبة أولًا والخطاب ثانياً لزيادة الإنكار و ذلك كمن يشكوا إلى الناس جانياً جنى

عليه ثم يقبل على الجناني إذا حمى على الشكایة مواجهاً بالتوبيخ وإلزام
الحجة.....(١١٣)

وإذا تأملنا قول الآلوسي تجد أن هناك نكتتين أو سرين للعدول عن
أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب الأول : أن الخطاب بعد أسلوب الغيبة للإيناس
والتطلف والإقبال بعد الإيحاش كأن العابس والمتولى هو غير الرسول صلى الله
عليه وسلم . ثم خاطبه بالتطلف والموانسة أما الثاني فعلى عكس الأول .

أما الثاني فعلى عكس الأول وأويد التعليل الأول لما فيه من التأدب بشأن
الرسول عليه الصلاة والسلام . والله أعلم .

وفى الآية التفات آخر على مذهب السكاكي فى عبس وتولى : لأنه مقتضى
الظاهر أن يسند إلى المخاطب وهو الرسول . صلى الله عليه وسلم .

الخلاصة

بعد إيراد النماذج والأمثلة من القرآن لصور الالتفاتات يجدر بنا أن نلخص
كلامنا في النقاط التالية :

١. إن أساليب العدول من أسلوب إلى أسلوب آخر (الالتفات) ليست محدودة ولا يمكن قصرها في قالب معين أو في دائرة محدودة؛ لكثرتها واختلافها باختلاف الواقع والحال .
٢. لا يمكن أن يدعى أحد أن السر والنكتة التي ذكرها لفائدة الالتفات هي كل ما في الأسلوب وأنه بما ذكره قد كشف عن كل ما فيه: لأن طاقة البشر، مهما وصلت إلى النضج والكمال، محدودة وناقصة ولا تستطيع أن تدرك جميع الأسرار الكامنة في كلام الله تعالى. كما أن هذا مناقض لفكرة الإعجاز: لاستطاعة الإنسان أن يدرك، السر الكامن، وبالإلي استطاعته الإتيان بمثله.

٣. قد تكون هناك أسرار متعددة ومتباينة في الآية الواحدة.
٤. الفائدة العامة وهي - التنشيط واللذة والتطير موجودة في جميع أنواع الأسلوب إلا أن الفوائد الخاصة تختلف باختلاف الموضع والحال.
٥. لا يمنع عدم استطاعتنا الاستقصاء الكامل للأسرار والأسباب أن نذكر بعض الأسباب العامة وكثيرة الورود في الكلام. ومن هذه الأسباب. و التفصيل عنها قد مر في السابق. مثله المناصحة والتخصيص والأهمية والحيث ودفع التهمة والإشارة إلى قصد المتكلم وتربيته المهابة والتعظيم والتعجب والبالغة والإسقاط من درجة الخطاب والطرد والإشارة إلى الغاية والهدف.
- و هناك أسباب أخرى كما ذكرنا سابقاً أن استقصاء جميع الأسباب هذا وراء طاقة البشر لأن السبب والسر يختلف باختلاف الموضع والحال. اللهم اجعلنا منا الذين يتدبرون في كتابك ويتلذذون به. آمين يارب العالمين.

الثانية عشر

٨١ . سورة هود :

- ابن منظور : لسان العرب ، (بيروت، دار صادر ، ١٩٦٦) تحت مادة "لفت" بتصرف.

ضياء الدين بن الأثير، المثل السائير في أدب الكاتب والشاعر، تقديم وتعليق: الدكتور أحمد الحوفي و الدكتور بدوى طبانة (مصر ، دار النهضة ، الطبعة الثانية) ص: ١٦٧، وينظر

الدكتور بدوى صيانة، معجم البلاغة العربية (بيروت، دار ابن حزم ، ط: ٤) تحت كلمة "الالتفات".

الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة شرح وتعليق: محمد عبد المنعم الخفاجي، (مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، ط: ٢) ج: ١، ص: ٤٤ في الهاشم المرجع السابق نفسه ص: ٤١.

النساء: ٢٤.

السكاكى، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم، (مطبعة التقديم العلمية بمصر) ص: ٧٣.

ينظر الإيضاح، ح: ٢، ص: ٨٦.

وهو أن ينتزع من متصرف بصفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه كقولهم (مررت بالرجل الكريم والتسمية المباركة) جرد من الرجل الكريم آخر مثله متصرف بصفة البركة، وعطفوه عليه كأنه غير وهو هو. ينظر كتاب التبيان في علم المعاني للطبيبي : ص: ٢٨٢.

بها، الدين السبكى، عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص، ج: ١، ص: ٤٨٦.

هوربىعة بن مقروم ، شاعر إسلامي شهد الفاديسية.

بانت: بعدت، معهودا: حزينا ... وابنة الحر: هـ سعاد.

الإندم: اسم موضع، العائر: قدى العين.

ينظر السيوطي، عقود الجمان في المعاني والبيان (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي) ط: ١٩٥٥م، ج: ١، ص: ١٠٧.

أى في "ليلك" وفي "بات" وفي "جائني" ينظر الإيضاح ص: ٨٦.

والبشام: شجر طيب يستاك به..... وذو الأراك : مكان ينبع فيه شجر الأراك، والأيك: الشجر الملتف، والغلل: المكان الخصب الذي يحود بالغلة.

١٧. أبو الهلال العسكري، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، ت: على محمد الجاوى و محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، مكتبة عيسى البابى، ١٧١٥ م) ص: ٧-٤٠.
١٨. سورة يونس: ٢٢.
١٩. عمر بن المثنى، أبو عبد الله التبمى (ت: ٢١٠ هـ) مجاز القرآن، عرض وتعليق الدكتور محمد فؤاد سرکين (القاهرة، مكتبة الخانجي) بدون تاريخ الطبع، ج: ١/ ص: ١١-.
٢٠. ينظر بسيونى عبد الفتاح بسيونى، كتاب علم المعانى، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعانى (مطبعة دار السعادة، ميدان أحمد ماهر، شارع الجداوى رقم ١٢) ص: ٦٨-.
٢١. السكاكى، المفتاح، ص: ٨٦-.
٢٢. انظر كتاب الطراز للعلوى، ج: ٢/ ص: ١٣١-.
٢٣. ينظر ابن عاشور، محمد طاهر التحرير والتنوير (دارالتونسية، تونس ١٩٨٤ م)، ج: ١٢/ ص: ٦٧-.
٢٤. ينظر المفتاح: ص: ٩٥-.
٢٥. الزمحشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (لبنان بيروت، دارالكتاب العربي، طبع فى ١٩٤٧ م) ج: ٣/ ص: ١٤١-.
٢٦. ينظر مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص (مصر، المطبعة الكبرى الأميرية، ط: ١، ١٣١٨هـ) ج: ١/ ص: ١٢٢-.
٢٧. الكشاف، ج: ١/ ص: ٤٩-.
٢٨. المصدر نفسه ج: ١/ ص: ١٧٢-.
٢٩. المثل السائى، ص: ١٦٨، بتصرف يسیر.
٣٠. كتاب الطراز للعلوى ج: ٢/ ص: ١٣٧-.
٣١. سورة يس ٢٠، ٢٢-.
٣٢. المثل السائى ص: ١٧٣، القسم الثانى -.
٣٣. ينظر مواهب الفتاح لا بن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص ج: ١/ ص: ٤٢٢-.
٣٤. جاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص ج: ١/ ص: ٤٢٢-.
٣٥. البرهان فى علوم القرآن للزرകشى ج: ٣/ ص: ٢١٥-.
٣٦. سورة الجاثية: ١٧-١٨-.
٣٧. سورة الدخان: ٥٤ إلى ٥٨-.

٣٨. سورة الكوثر : ١.
٣٩. حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخیص ج: ١ / ص: ٤٦٨.
٤٠. سورة الأعراف : ١٥٨.
٤١. البرهان للزرکشی ، ج: ٣ / ص: ٣١٧.
٤٢. علم المعانی ، ص: ٣٧٣.
٤٣. ينظر معتنک الأقران فی إعجاز القرآن للسيوطی ، القسم الأول ، ص: ٣٧٩.
٤٤. سورة الفتح : ٢٠١.
٤٥. معتنک الأقران ، القسم الأول ، ٣٧٩.
٤٦. الزمر : ٥٣.
٤٧. علم المعانی . ص: ٢٧٣.
٤٨. سورة آل عمران .
٤٩. ينظر روح المعانی ج: ٤ / ص:
٥٠. الأنعام: ٨٣.
٥١. أبو السعوڈ القاضی ، محمد بن محمد العمادی (ت: ٩٥١) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (بيروت ، دار صادر ، إحياء التراث العربي) ، ج: ٣ / ص: ١٢٧.
٥٢. الأنعام: ٣٤، ٣٣.
٥٣. أبو السعوڈ ، ج: ١٢٨ / ٣.
٥٤. المرجع نفسه ، ج: ٣ / ١٢٨.
٥٥. سورة طه: ٧٣.
٥٦. معتنک الأقران ص: ٣٧٦. القسم الأول.
٥٧. الإبضاح فی الہامش ص: ٨٦.
٥٨. البرهان للزرکشی ج: ٣ / ص: ٣٣١.
٥٩. الإيضاح ج: ٢ / ص: ٨٦.
٦٠. هود: ٩٠.
٦١. هود: ٦١.
٦٢. علم المعانی : ٢٧٤.
٦٣. صفت: ٣١، ٣٠.

٦٤. التحرير والتنوير: ٢٣ / ١٠٢.
٦٥. الطور: ٤٨.
٦٦. ينظر أبو السعود ج: ٨ / ١٥٣.
٦٧. الذاريات: ٣٥، ٣٤.
٦٨. الزخرف: ٣٢.
٦٩. يونس: ٢٢.
٧٠. هذا تعليل ابن الأثير في المثل السائر القسم الثاني. ص: ١٧٨.
٧١. ينظر البرهان: ص: ٣١٨.
٧٢. يونس: ٢٢.
٧٣. ينظر البرهان للزركشى ج: ٣١٨ / ٣.
٧٤. معرك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطى ج: ١ / ص: ٣٨٠.
٧٥. البرهان للزكرشى ج: ٣ / ص: ٣١٨.
٧٦. النحل: ٣.
٧٧. روح المعانى ج: ١٤ / ص: ٩٢.
٧٨. الرعد: ١٣.
٧٩. تفسير أبي السعود ج: ٥ / ص: ١٠.
٨٠. الأنبياء: ٥٣، ٩٢.
٨١. الإمام ابن القيم كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان (باكستان)
جوهرانواله دار نشر الكتب الإسلامية) الطبعة الأولى (١٣٩٤هـ) ص: ٢٠٠.
٨٢. النحل: ٧١.
٨٣. الألوسي روح المعانى ج: ١٤ / ص: ١٩٢.
٨٤. الإسراء: ١.
٨٥. لأن فعل أسرى يسرى إسراء لازم يتعدى بحرف البحر.
٨٦. ينظر الثالث السائر القسم الثاني / ١٧٢.
٨٧. انظر تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ج: ١٥ / ص: ٢٣.
٨٨. علم المعانى ص: ٢٧٧.
٨٩. فصلت: ١٢، ١١.

٩٠. المثل السائر لابن الأثير القسم الثاني. ص: ١٧٣.
٩١. تفسير التحرير و التنوير ج: ٢٤ / ٢٥١.
٩٢. كتاب التبيان في علم المعانى والبيان والبدىع. ص: ٢٨٧.
٩٣. علم المعانى ص: ٢٧٦ د/ بسيونى.
٩٤. ينظر البرهان للزركشى ج: ٣ / ٣٢١، ٣٢٢.
٩٥. فاطر: ٩.
٩٦. علم المعانى ص: ٢٨٦.
٩٧. البرهان للزركشى ج: ٣ / ص: ٣٢٩.
٩٨. الكشاف عن حقائق عوامض التنزيل للزمخشري ج: ٣ / ص: ٦٠١.
٩٩. الفاتحة: ٤، ١.
١٠٠. الكشاف ج: ١ / ص: ١٤.
١٠١. المثل السائر لابن الأثير ص: ١٧٠. القسم الثاني والفوائد المشوقة لابن القيم. الحوزية ص: ١٤١. وغيره.
١٠٢. ينظر روح المعانى تحت إياك نعبدك ج: ١ / ٩٠، ٨٩.
١٠٣. معترك القرآن للسيوطى القسم الأول ص: ٣٨١.
١٠٤. كتاب التبيان للطيبى. ص: ٢٨٤.
١٠٥. النور: ٣١.
١٠٦. الحديث فى سنن الترمذى و نص الحديث: عن ابن عباس قال قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبّت هود و الواقعه و المرسلات السنن الترمذى: كتاب التفسير الواقعه: رقم الحديث ٣٢٩٧
١٠٧. هود: ١٢.
١٠٨. أبو السعود ج: ٦ / ص: ١٧١.
١٠٩. الأنفال: ٧، ٦.
١١٠. الفجر: ١٧، ١٦.
١١١. أبو السعود ج: ٩ / ص: ١٥٦.
١١٢. عبس: ٢، ١.
١١٣. ينظر روح المعانى لآلوسى ج: ٣٠ / ص: ٤٥.