

سَمَتُ الْبِنَاءِ التَّرْكِيبِيِّ لِسُورَةِ الطَّلَاقِ

إعداد الباحث :
علي محمود عباس موسى الصالح

مدرس البلاغة والنقد في كلية
الدراسات الإسلامية والحربية للبنين بقنا

١٤٣٥ هـ / ٢٠١٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن الغوص في أنسجة كلام رب العالمين، ومبانيه، وأحوال كلماته، وتحليل بنية تراكيب الكلام من الأهمية بمكان؛ حيث إنها تقف بالقارئ على السمات الدقيقة والخواص الفريدة التي بُني عليها النظم الكريم، والتي راعت مقاصد سوره على اختلافها، فلكل سورة من سور القرآن الكريم نسج خاص، وبناء متميز، يسير جنباً إلى جنب مع أهداف السورة وموضوعها، وهذا ما يفسر للقارئ اختلاف الأنسجة اللغوية والمباني من سورة وسورة، وهذا من عجيب النظم الكريم، ولعل هذا ما جعل الباقلاق — رحمه الله — يقول: " لا يخفى على أحد يميز هذه الصنعة سبك أبي نواس من سبك مسلم، ولا نسج ابن الرومي من نسج البحري، وينبئه دياحة شعر البحري وكثرة مائه، ويديع رونقه، وبهجة كلامه، إلا فيما يسترسل فيه فيشبهه بشعر ابن الرومي، ويحركه ما لشعر أبي نواس من الخلاوة والرقّة والرشاقة والسلاسة حتى يفرق بينه وبين شعر مسلم، وكذلك يميز بين شعر الأعشى في التصرف، وبين شعر امرئ القيس وبين شعر النابغة وزهير، وبين شعر جرير والأخطل والبعيث والفرزدق وكل له منهج معروف وطريق مألوف، ولا يخفى عليه في زماننا الفصل بين رسائل عبد الحميد وطبقته وبين طبقة من بعده حتى إنه لا يشتهه عليه ما بين رسائل ابن العميد وبين رسائل أهل عصره ومن بعده ممن برع في صنعة الرسائل وتقدم في شأوها ... " (١) وأن ذلك شبيهة عنده بمن " إذا عرف خطأ رجل لم يشتهه عليه خطه حيث رآه من بين الخطوط المختلفة " (٢) وهذا لأن لكل واحد ينبوعاً من المعاني، يجيش في فؤاده، يستسقى منها ما يتفق مع ذائقته وما ركب في طبعه.

وهذا الباب عصيَّ يجود عليك — إن أكثر الطرق وأدمنت النظر ولزمت التفتيش — حيناً، ويمنعك أحياناً كثيرة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلهذا العلم رجاله الذين يستقرون دقائقه، ويدركون مخبئاته. هذا، وقد كان المنهج التحليلي عماد هذا البحث؛ إذ هو الأنسب لطبيعة البحث في بناء التراكيب، وقد كان ذلك على النحو التالي:

أولاً: قراءة سورة الباقلاق قراءة متأنية تكشف عن سمات البناء التركيبي المميزة لها.
ثانياً: تحديد أبرز السمات الأسلوبية التي انتشرت في السورة الكريمة، والوقوف على خصائصها الدقيقة من خلال التحليل الواعي للكاشف لها.

(١) إعجاز القرآن للباقلان - تح: السيد أحمد صقر - ١٢١/١ - ط: دار المعارف - مصر - ط: خامسة - ١٩٩٧ م.

(٢) المرجع السابق ١ / ١٢٠

ثالثاً : الوقوف على بعض أسرار التناسب في السورة الكريمة ، كتناسب معاني السورة مع اسمها ، والتناسب بين أساليبها ، وتناسب المقصد للفاتحة والخاتمة ، وهكذا .
رابعاً : محاولة الكشف عن وسائل صياغة الكلام ، وطرقه التي يكثر عليها بنيانه ، ومحاولة من الباحث التعرف على البناء اللغوي لسورة الطلاق .
هذا ، وقد استقام البحث في أربعة مباحث ، تسبقها مقدمة وتمهيد ، وتعيها خاتمة وفهرس للمصادر والمراجع .

أما المقدمة فاشتملت على أهمية البحث في هذا الموضوع ، ومنهج البحث وخطته .
وأما التمهيد ففيه : مفهوم البناء التركيبي ، وإلقاء الضوء على سورة الطلاق .
المبحث الأول : سميت أسلوب الشرط في سورة الطلاق .
المبحث الثاني : سميت التناسب في سورة الطلاق .
المبحث الثالث : بناء السورة على الترقى وتنامي المعاني .
المبحث الرابع : سميت بناء الكلمة في سورة الطلاق .
وأما الخاتمة ففيها أبرز النتائج .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

تمهيد

يشتمل على إطلالة على مفردات عنوان البحث : (سمت ، البناء التركيبي ، سورة الطلاق)

أولاً : مفهوم السمت :

يدور معنى السمت في كُتُب اللغة حول معنى الطريق والهيئة والمذهب، ففي اللسان: "السَّمْتُ: الطريقُ، يقال: ألَزِمَ هذا السَّمْتُ.. والسَّمْتُ هيئة أهل الخير، يقال ما أَحْسَنَ سَمْتَهُ أي: هَدَيْهِ، وفي حديث عمر -رضي الله عنه- فينظرون إلى سَمْتِهِ وهَدْيِهِ أي: حُسْنِ هَيْئَتِهِ وَمُنْتَظَرِهِ في الدين، وليس من الحُسْنِ والجمال"^(١) وفي الْمُعْرَبِ فِي تَرْيِيبِ الْمُعْرَبِ: "السمت: الطريق، ويُستعار لهيئة أهل الخير، فيقال: ما أحسن سمت فلان!"^(٢) وفي المعجم الوسيط: "(السمت): الطريق الواضح والمذهب"^(٣) فمدلول لفظ السمت مع درس البناء التركيبي يجعل الدراسة لهذا الباب مقصورة على الأساليب التي شاعت أو غلبت بناء السورة الكريمة عليها، وهنا يتلاقى المدلول بمعناه اللغوي العام أعني الطريق والهيئة، ومعناه المقصود هنا، حيث تقف الدراسة عند الأساليب التي كان لها طابع مميز وأنه قد غلبت بناء السورة عليها حتى أضحت طريقاً واضحة غالباً ما يسير صاحب البيان عليها، وهذا هو الفارق الدقيق بين درس المظاهر الأسلوبية، ودرس السمات للبناء الأسلوبية، فالأول لا يشترط فيه الشيع والعلية، والثاني بخلافه. ودرس هذا الباب إنما يكون في تتبع خواص التراكيب وظيفية علم المعاني، فمن خلاله نستشرف "حقائق محددة في تحليل ووصف وتحديد الملامح الأسلوبية الخاصة في أدب كل أديب، وفكر كل مفكر، وفقه كل فقيه، إلى آخر حقول المعرفة العظيمة والزاهرة"^(٤) وعلى رأسها كلام رب العالمين، حتى يبين لنا خصائصه وطرائق مبانيه، ومنازعه الأسلوبية، ومذاهبه في بناء الصور والألوان البلاغية على اختلافها، وحتى يظهر في وضوح طرائق تكوين الجمل ورباطها إلى غير ذلك من الأسرار والدقائق التي لا تنتهي لها. وهذه الدراسات هي الوجه الآخر لنظرية النظم الجرجانية، فقد ذكر الإمام عبد القاهر أن "الأسلوب: الضرب من النظم والطريقة فيه"^(٥)

(١) لسان العرب لابن منظور - مادة (س م ت) - ط: دار صادر - بيروت - ط أولى - د ت .

(٢) الْمُعْرَبِ فِي تَرْيِيبِ الْمُعْرَبِ لِلْمُطْرِزِيِّ - تح: محمود فاعحوري و عبد الحميد مختار - مادة (س م ت) - ط : مكتبة أسامة بن زيد - حلب - ط: أولى - ١٩٧٩ م

(٣) المعجم الوسيط - تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، تح: مجمع اللغة العربية - مادة (س م ت) - ط: دار الدعوة .

(٤) دلالات التراكيب - دراسة بلاغية للأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى ص ٢١ - ط: مكتبة وهبة - القاهرة - ط: نالته - ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م .

(٥) دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني - تح: د التنجي ص ٣٣٨ - ط: دار الكتاب العربي - بيروت - ط: أولى - ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م .

يقول ابن خلدون" ولنذكر هنا مدلول لفظة الأسلوب عند أهل هذه الصناعة ،وما يريدون بها في إطلاقهم ،فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي تنسج فيه التراكيب ،أو القالب الذي يفرغ فيه"^(١) ثانياً: في رحاب البناء التركيبي : (مفهومه والغاية المرجوة)

عندما "نظر علماؤنا في طرائق الكلام وضروبه ،وفتحوا باب تصنيف أساليب الأدب وفنونه ،وهم في ذلك لم يقصدوا إلى بيان الفاضل والأفضل ،وإنما قصدوا إلى النظر فيما تمتاز به ضروب الكلام ،وكيف تتشخص هيئاته ومبانيه ،وكيف يكون منها ما هو كالقالب يبنى فيه البناء ،والمنوال يجري فيه النساج نسجه ،وسموا ذلك أسلوباً ،وسموا علمه علم الأساليب"^(٢) وإذا كان الإسناد هو أساس المفاضلة بين كلام وآخر ،وأنه لا فرق بين كلام زيد وكلام عمرو إلا من جهة هيئة البناء ،وطريقة النسج ،وكيفية التركيب ،فيحسن كلام أحدهما لما اشتمل على حسن ضم المفردات بعضها إلى بعض ،وتألف التراكيب ،وتناغم المعاني ،ويقبح الآخر لعكس ذلك .

فيكمن معنى البناء التركيبي في إبراز وصف أحوال مباني الجمل ، وكيف كان نسجها؟ ،ثم كيف تتابعت وتلاحقت؟ ،وبنى بعضها على بعض من أول جملة إلى آخر جملة ،... ،ثم في إظهار الأحوال الأسلوبية المنبئة عن خصائص كل ذي كلام يبين به إبانة مصقولة عن أغراضه ومقاصده"^(٣) يقول شيخ هذه الصناعة" لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياساً وأن تصفها وصفاً مُحملاً وتقول فيها قولاً مُرسلاً بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تُفصل القول وتُحصّل وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعدّها واحدةً واحدةً وتسمّيها شيئاً شيئاً وتكون معرفتك معرفة الصنع الحاذق الذي يعلم علم كلّ خيط من الأبريسم الذي في الدياج وكلّ قطعة من القطع المنجورة في الباب المُقطّع وكلّ أجرٍ من الأجر الذي في البناء البديع"^(٤) وإذا كان البناء التركيبي في الشعر هو" عبارة عن تحديد طرائق الشاعر في الوصول إلى أغراضه ،ووسائله في صياغة تراكيبه ،وطريقته الخاصة في تكوين جملة ،وسمته المميز في نحت كلامه . هو نظمه الذي ينفرد به عن غيره من الشعراء ،وسبكه الذي يتميز به عن سواه ،وطريقته الخاصة في مبادئ كلامه ،وخواتمه ،ومطالعه ،ومقاطعته ،وفي فصله ،ووصله ،وحذفه ،وذكره ،وتعريفه ،وتكثيره ،إلى غير ذلك من الوجوه التي لا تنتهي ،والتي أودع

(١) مقدّمة ابن خلدون — تح: عبد الله محمد الدرويش ص ٤٨٩ — ط: دار يعرب — دمشق — ط: أولى —

١٤٢٥ هـ — ٢٠٠٤ م

(٢) دلالات التراكيب — دراسة بلاغية للأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى — ص ٢٧ — ط: مكتبة وهبة —

القاهرة — ط: ثالثة — ١٤٢٥ هـ — ٢٠٠٤ م .

(٣) ينظر : دراسة في البلاغة والشعر د : محمد محمد أبو موسى — ص ٢٢٤ — ط: مكتبة وهبة — ط أولى —

١٤١١ هـ — ١٩٩١ م .

(٤) دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني ص ٤٨

فيها الشاعر غلالة نفسه، وسر شاعريته. وهو كذلك عبارة عن طريقة الشاعر الخاصة في وضع كلامه الوضع الذي يقتضيه علم النحو، والعمل على قوانينه، وأصوله على وفق أغراضه التي يقصدها، والمعاني التي يؤمها، أي أنه هو النظم الذي جعله الإمام عبد القاهر الجرجاني — رحمه الله — مرجع المزية، والفضل في الكلام^(١) فـ " إن لكل كاتب وشاعر مذهبا وطريقا في الكلام، يتميز به عن مذهب غيره، وطريق غيره، وكل صاحب بيان يتكئ على قلبه وعقله، ويستخرج بيانه من ذات نفسه، هو لا محالة واضح ميسمه ووسمه وسيماه على بيانه، فلا تخطئ العين المدربة تميز طريقه"^(٢) والدراسة تقوم في هذا الباب على شعر الشاعر كله، تحدد طرائقه، وتستقصى فنونه وما غلب عليه من وسائل الصياغة، ونحت الكلام^(٣) فإنَّه في النظم القرآني هو عبارة عن تحديد خصائص سور القرآن الكريم سورة سورة من إبراز كيفية بنائها، وطريقة سبكها، ووصف أنسجتها اللغوية التي شكَّلت عليها، وتبيان أسرار اختلاف سبك كل سورة عن غيرها بما يتواءم مع غرضها وموضوعها، فإن لكل سورة من سور القرآن الكريم نسجاً خاصاً، وبناءً فريداً، يختلف عن ذواتها، ويتلاقى مع مقصدها الرئيس، وهدفها العام، وهذا ما يُفسَّر للقارئ سرّ تنوع بناء الأسلوب ذاته، فهئية بناء الشرط مثلا في سورة الطلاق يختلف عنه في سورة الواقعة، وبنية الاستفهام مثلا في سورة (ص) يختلف عن غيره في سورة أخرى، حتَّى إذا ما تمَّت دراسة الأسلوب الواحد في كل سورة على حدة استطاع القارئ أن يقف على السمت العام لأسلوب معين في القرآن الكريم كله، فثرى الدراسات البلاغية، ويتمكن لنا حينئذ الوقوف على ملامح إعجاز القرآن الكريم، وخواصه البيانية التي لا تكون لغيره. فيمكن — بأخصر لفظ — تحديد مفهوم البناء التركيبي بأنَّه القالب والمتوال الذي يجري فيه النظم، أو الوعاء الذي يضم أدوات السبك والنسج، أو هو المترع والمهيج الذي يترسمه صاحب كل ذي بيان، فلا يضل عنه بحال. والمنازع هي " الهيئات الحاصلة عن كيفية ما أخذ الشعراء في أغراضهم وأنحاء اعتماداتهم فيها، وما يميلون بالكلام نحوه أبدا، ويذهبون به إليه، حتَّى يحصل بذلك للكلام صورة"^(٤) وقد يعنى بالمترع أيضا كيفية ما أخذ الشاعر في بنية نظمه، وضيعة عباراته، وما يتخذه أبدا كالقانون في ذلك^(٥) فإذا كان لكل إنسان بصمة إصبع، أو بصمة عين، خاصة به وحده لا يمكن على سعة تعداد البشر أن تتماثل بصمة إنسان مع غيره، فإن لكل ذي بيان

(١) البناء التركيبي في ديوان سلامة بن جندل — أحمد رمزي عبد اللاه غنيم — رسالة ماجستير — جامعة الأزهر —

تحت إشراف أد علي عبد الحميد أحمد عيسى — ٢٠١٠ م .

(٢) الخصوصيات البلاغية في رسائل أبي العلاء الإخوانية — نداء ثابت العرابي — ص أ — رسالة ماجستير تحت

إشراف د محمد محمد أبو موسى — ١٤٢٤ هـ — ٢٠٠٣ م — جامعة أم القرى .

(٣) ينظر : دراسة في البلاغة والشعر ص ١٨٣

(٤) منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني ص ٣٦٥ تح محمد الحبيب ابن الخواجة ط: دار الغرب الإسلامي

(٥) ينظر: السابق ص ٣٦٦

بصمة فيما ينظم تتعرّف من خلالها عليه، وتأخذك إلى المعرفة الخالصة بأن هذا النظم هو نظمه لا نظم غيره، حتى لو تفرّق نظمه بين نظوم غيره، فإنك — إن عرفت قلبه الذى ينظم به — مميزة لا محالة، يقول شيخنا الدكتور محمد أبو موسى: " قرأت في بعض الكتب أن الزمخشري نقل تفسيره من تفسير على بن عيسى الرمانى ... فلما طالعت هذا المخطوط ابتدرنى إحساس بأن هذا الكلام ليس فيه طبع تراث القرن الرابع الذى عاش فيه الرمانى "^(١) فالبناء التركيبى نافذة يمكن أن تشرف منها برأسك على الإعجاز القرآنى من خلال الوقوف على العناصر المكونة لهذا البيان القرآنى الذى أفحم قوما هم مصارع لسنّ حذقوا البيان وعرفوا كيف يحاك .

ثالثا : بين يدى سورة الطلاق :

سورة الطلاق من السور المدنية التى عاجلت أحكام التشريع، ورسمت الطريق لأهل الإيمان، وبيّنت لهم ما فيه أمر صلاح دينهم وديانهم. فالسور المدنية تستهدف بناء المجتمع الإسلامى على أسس من الإيمان والطاعة والتشريعات التفصيلية فى شؤون الحياة، كما استهدفت حماية المجتمع الإسلامى من الأخطار الداخلية والخارجية فلا تخلو سورة مدنية من قضية البناء أو الصيانة والحماية"^(٢) لكن يدور مقصود السورة الرئيس حول إبراز شكل العلاقة الأسرية بين الرجل والمرأة فى مرحلة حرجة هى مرحلة انفصال الزوج عن زوجته، حيث تترع النفس البشرية ساعته إلى الظلم، فبينت السورة الكريمة من أولها إلى آخرها على ما يترع هذا الحرج، وسيدو ذلك جلياً حين نقف على سمع أساليب السورة الكريمة سواء من تتابع الأوامر والنواهي، أو من الترغيب والترهيب عن طريق الشرط والجزاء، وغير ذلك، فالسورة " لم تدع شيئاً من أنقاض الأسرة المفككة بالطلاق إلا أراحته فى مكانه، وبيّنت حكمه، فى رفق وفى دقة وفى وضوح، ويقف الإنسان مندهشاً أمام هذه السورة وهى تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتها، وهى تحشد للأمر هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب، والتعقيب على كل حكم، ووصل هذا الأمر بقدر الله فى السموات والأرضين، وسنن الله فى هلاك العاتين عن أمره، وفى الفرج والسعة لمن يتقونه " ^(٣) واللفت إلى مقصود السورة الكريمة أمر فى غاية الأهمية، ولا يجوز إغفاله، حيث إن بناء الأساليب فى السورة الكريمة على اختلافها وتنوع أشكالها قائم على تحقيق هذا المقصود، وهى مُتشرية منه، وسائرة نحوه، وراغبة فيه لا محالة، رحم الله البقاعى القائل: "ومن حَقَّقَ المقصودَ مِنهَا — يقصد من سور القرآن الكريم — عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها"^(٤) وبعد هذا

(١) دلالات التراكيب ص ٢٩٠

(٢) مباحث فى التفسير الموضوعى للدكتور مصطفى مُسليم ص ٤٣ ط : دار القلم دمشق ط : ثالثة ١٤٢١ هـ — ٢٠٠٠ م

(٣) فى ظلال القرآن لسيد قطب — ٦ / ٣٥٩٤ — ط دار الشروق — القاهرة — دت .

(٤) مساعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعى — قدم له وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور عبد

السميع أحمد حسين — ١ / ١٤٩ — ط : مكتبة المعارف — السعودية — ط : أولى — ١٤٠٨ هـ — ١٩٨٧ م .

العرض لمقصد السورة الكريمة أذلف إلى بيان سمت بناء الأساليب التي شاعت وغلب بناء السورة الكريمة عليها، أو كان لها وجود ظاهر، فأقول وبالله التوفيق :

المبحث الأول : سمت بناء أسلوب الشرط في السورة الكريمة :

لعلَّ أبرز ما بُنيت عليه سورة الطلاق هو أسلوب الشرط، وقد استعان به النَّظْم الكرم استعانة واضحة، ووظفه توظيفاً جيداً في تبين أحكام اجتماعية أسرية هي غاية في الأهمية لما في أسلوب الشرط من الإثارة والتنبيه، وكأنه يقرع به سمع المخاطب وعقله ووجدانه، ويحمله على الإصغاء وترقب مضمون جزاء الشرط، مع ما فيه من الإيجاز وتكتيف المعنى، وهو بناء لغوي يضم في ثناياه التفاعل بين المخاطب بكسر الطاء والمخاطب بالفتح، وكأنه أداة من أدوات الحوار .

فأسلوب الشرط كغيره من الأساليب الإنشائية التي اتخذها النَّظْم الحكيم طريقاً لتثبيت أحكام التشريع في نفوس المكلفين لما يشتمل عليه من معاني الجزاء والعقاب والخلف والمكافأة، ولأنه ينفذ إلى نفوس المكلفين يُيسر وسهولة فتلقاه بمزيد عناية واهتمام .

مفهوم أسلوب الشرط يعني : " تعليق شيء بشيء، بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده، وقيل: الشرط: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه . وفي اللغة: عبارة عن العلامة، ومنه أشرط الساعة، والشروط في الصلاة، وفي الشريعة عبارة عما يضاف الحكم إليه وجوداً عند وجوده لا وجوباً " (١)

ولأسلوب الشرط عامة مزية في بناء الكلام حيث إنه يمزج بين المعاني ويربط بينها برباط وثيق، ويجعل الحمل في دلالاته بمثابة المفردات في الجمل غير الشرطية (٢) وأن حكم جملي الشرط والجزاء في الكلام " حكم جملة واحدة، من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالأخرى، حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة، فلو قلت: إن تأتي وسكتت، لم تغد، كما لا تغد إذا قلت: زيد وسكتت، فلم تذكر اسماً آخر ولا فعلاً، ولا كان منوياً في النفس معلوماً من دليل الحال " (٣)

كما يظهر لأسلوب الشرط مزية أسلوبية أشار إليها الراجحي — رحمه الله — في قوله : " في أسلوب الشرط طاقة بلاغية وشحنة قوية من إثارة الانتباه والترقب والانتظار ، والتطلع إلى مجئ جواب الشرط بعد استرسال النفس في إدراك معاني فعل الشرط في أول الجملة الشرطية ، فلا تزال النفس مندبجة في تأمل معنى الشرط وقوله وجملة متأنية متفهمة واعية له في تأمل وانتظار لمجيء جوابه ، حتى إذا ما وصلت إلى الجواب ووصل إليها الجواب بعد طول غياب وانتظار وقع منها موقع الشيء المنتظر ، فتمكن منها

(١) التعريفات للجرحان-تح: إبراهيم الأبياري ص١٦٦-ط: دارالكتاب العربي-بيروت- ط: أولى-١٤٠٥ هـ

(٢) دلالات التراكيب ص ١٩٩

(٣) أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني- تعليق: د. محمد عبد المنعم خفاجي ص١٦٣-ط: مكتبة الإيمان-القاهرة.

فضل تمكن ، وقر في أعماقها أى قرار . نعم إن الجملة الشرطية — كما يؤخذ من كلام النحاة والبلاغيين — جملة دسمة عجيبة تجمع بين أمرين بينهما تضاد ، فهي إنشائية في صدرها ؛ لأن الشرط إنشاء لا محالة كالنداء والقسم والتعجب والعقود ، وكل ما ليست له نسبة خارجية يتوجه إليها الصدق والكذب ، ثم هي بعد ذلك في شرطها تكون خبرية في جوابها ، حتى وإن كان في الجواب طلب فيكون ملخصها أن جوابها واقع عند حصول شرطها ، ولعلها من أجل ما فيها من هذه الطاقة البلاغية النفسية كثر ورودها في كثير من فواتح سور القرآن لتكون براعة استهلال تستقطب الانتباه وتستحوذ على المشاعر لتفتح لها الطريق إلى ما بعدها من آيات السورة الكريمة " (١) .

يُتَّسَم بناء الشرط في بناء سورة الطلاق بالتنوع ، فلم يجر الأسلوب على طريق واحد ، إذ لكل أداة مقام يناسبها ، فتارة يتصدر بأداة الشرط (إذا) وقد ورد ذلك في موضعين : الأول : قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ ، والثاني قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ ، وتارة أخرى يكون بأداة الشرط (إن) وقد ورد ذلك ثلاث مرات في قوله ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فاسترضع لهُنَّ أُخْرَىٰ ﴾ ، لكن كان أسلوب الشرط المصدر بالأداة (مَنْ) أكثر الأساليب شيوعاً ، حيث تكرر سبع مرات في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۗ وَيُعْظِمِ لَهُ أَجْرًا ۗ ﴾ وقوله

(١) راجع: مجلة الوعي الإسلامي — عدد (٢٧٣) ١٤٠٧ هـ — ١٩٨٧ م — موضوع بعنوان : (مع سورة الواقعة دراسة وتحليل فائحة السورة) للدكتور / عبد الغنى الراجحي ص ٧٤ .

تعالى : ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا أَبَدًا ۗ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ ومرجع هذا التنوع هو مراعاة النظم الحكيم للفوارق

الدقيقة بين دلالات أدوات الشرط ، وأن لكل أداة خاصية تميزها ، فدلالة (إذا) لا تؤديها (إن) ، ودلالة (مَنْ) لا تستفاد أبداً من (إذا) أو (إن) ، وهو ما أكده ضياء الدين بن الأثير — رحمه الله — بقوله : " واعلم أيها المتوسِّح لمعرفة علم البيان أن العُدُول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك ، وهو لا يتوخَّاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة الذي اطلع على أسرارهما ، وقتش عن دقاتهما ، ولا تجرد ذلك في كلِّ كلام ، فإنَّه من أشكال ضروب علم البيان ، وأدقها فهماً ، وأغمضها طريقاً" (١)

فقد عنى البلاغيون عناية فائقة بالفوارق الدقيقة بين هذه الأدوات رغم التقائها جميعاً على معنى تعليق شيء بشيء ، والتي أحسن النظم الكريم انتقاء كل أداة في موضعها الملائم للسياق ووظفها توظيفاً بديعاً يخدم المعنى والغرض الذي سيق أسلوب الشرط لأجله .

وقف الخطيب القزويني على البون الدقيق بين دلالة (إذا) ودلالة (إن) الشرطيتين فقال : " (إن) (و) (إذا) للشرط في الاستقبال ، لكنهما يفترقان في شيء وهو الأصل في أن لا يكون الشرط فيهما مقطوعاً بوقوعه كما تقول لصاحبك إن تكرمني أكرمك وأنت لا تقطع بأنه يكرمك ، والأصل في (إذا) (أن) يكون الشرط فيهما مقطوعاً بوقوعه كما تقول : إذا زالت الشمس آتيتك ، ولذلك كان الحكم النادر موقفاً لأنَّ النادر غير مقطوع به في غالب الأمر ، وغلب لفظ الماضي مع (إذا) لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع ، نظراً إلى اللفظ" (٢) ولذلك قال النُّحاة : لا يحسن أن يُقال : إن احمر البسر آتيتك ؛ لأنَّ ذلك أمر سيوجد لا محالة ، وجوزوا استعمال (إن) فيما لا يوجد أصلاً ، يُقال في قطع الرجاء : إن ابيضَّ القار تغليبي (٣) ففي قوله تعالى في مفتتح سورة الطلاق ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

(١) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير تح : محمد محي الدين عبد الحميد ٢ / ١٢ ط : المكتبة العصرية

للطباعة والنشر — بيروت — ١٩٩٥ م .

(٢) الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني تح : بهيج غزاوي ص ٨٨ ط : دار إحياء العلوم بيروت — ط :

رابعة — ١٤١٩هـ — ١٩٩٨ م .

(٣) ينظر : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي — ٢٨ / ٢٤٣ — ط : دار الكتب العلمية — بيروت — ط :

أولى — ١٤٢١هـ — ٢٠٠٠ م .

فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴿١﴾، والنداء ظاهره للنبي خاصة وهو له وللأمة ،

وإيثار وصف النبوة خاصة بدل الرسالة فيه " إجماعاً إلى إنبائه صلوات الله وسلامه بأمور ذات شأن " (١) وقد آثر النظم الكرمي أداة الشرط (إذا) ؛ لأن كينونة حدوث الطلاق حين تستحيل العشرة بين الزوجين ، ويبدب الشقاق بينهما ، أمر متوقع ، بل مقطوع بوقوعه حيث لا معنى للعشرة بين المتنافرين ، وذكر أحد الباحثين أن الطلاق يقع كثيراً وخاصة في مجتمعاتنا المعاصر، لذلك عبر بإذا التي تفيد التحقيق ، ولم يُعبر بإن التي تفيد القلة والندرة ليتناسب الأسلوب مع واقع الناس في المجتمع (٢) وقد جاء فعل الشرط (طلقتهم) ومعناه أردتم ، على صورة الفعل الماضي وأريد به المستقبل للدلالة على وقوع الطلاق ، فصورة الفعل في الزمن الماضي تتلاقى مع دلالة (إذا) على الأمر المقطوع بمحصله ، وجاء جواب الشرط جملة فعلية فعلها فعل الأمر مؤكداً بالنون (فطلقوهن لعدتهن) الغرض منها الحض على امتثال التوجيهات الإلهية ، وإبراز مدى رجاء النظم الكرمي من المخاطبين لتحقيق مضمون الجواب ، وهو النهي عن طلاق المرأة في حيضها قبل الطهر، لئلا يكون هناك إضرار بالمطلقة ، حيث تطول العدة ، وفي وقوع جملة الأمر (فطلقوهن لعدتهن) في صورة جواب الشرط إجماعاً بأن امتثال الأمر فيه مكافأة سنوية للممتثل المطيع وأي مكافأة أنفع له من تنظيم شئون حياته ، وفي فاء التعقيب تلمس حرص الشارع الشديد على ما ينبغي من المكلف فعله وكأنه أمر يجب عليه أن يكون حاضراً في ذهنه إذا أراد الطلاق . ومن محاسن بناء الجواب هنا الإيجاز ، وهو يتناسب مع جوِّ التكليف ، حيث تسأم النفس وتضيق ذرعا من كثرة التكاليفات ، ولا سيما وظاهر الخطاب للنبي الكرمي .

وجاء " تكرير فعل (فطلقوهن) لمزيد الاهتمام به ، فلم يقل: إذا طلقتهم النساء فليطهرهن" (٣) ، وذكر جواب الشرط سميت يعرف به أسلوب الشرط في سورة الطلاق ، حيث لم يخل شرط من جواب ، وذكر الجواب هنا أمر لازم لخلو الكلام من القرينة التي تدل عليه ، حيث جاء الشرط في مفتتح السورة الكريمة ، وفي حذفه لا يبقى للحض على طلاق المرأة في وقت الطهر وسم ولا رسم . وذكر جواب الشرط يتلاقى مع مقصد السورة الرئيس الذي اتخذ من الحديث عن أحكام أسرية هي غاية في الأهمية وهي الطلاق والمراجعة والعدة ، وما فيها من تنظيم حكيم - سبحانه من شرعه - يستقيم معه حال الناس ، وكيف لا؟

(١) من أسرار التعبير القرآني - دراسة تحليلية لسورة الأحزاب - د محمد محمد أبو موسى - ص ٦ مقدمة الطبعة

الثالثة - ط : مكتبة وهبة - ط : الثالثة - ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م .

(٢) الإعجاز في نص الخطاب القرآني - بحث مقدم إلى مؤتمر النص بين التحليل والتأويل والتلقي - د عصام العبد

زهد - ص ٢٩ - الطبعة الأولى - ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م .

(٣) التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور - ٢٨ / ٢٩٥ - ط : دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس

والسورة تمتد بما فيها من الحديث عن علاقات مجتمعية إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم ، فما أبلغ أن يكون جواب الشرط حاضراً ، حيث إن ذكره فيه من تذكير المخاطبين بخطاب الشارع الحكيم ما لا يخفى مع ما في الأمر من الأهمية والخطورة. ويلاحظ هنا أن النظم الكريم استخدم (إذا) في حقيقة معناها أى في الأمر المقطوع بمصوله ، وكان لوقوعها في صدر السورة من اللفت والتنبية ، حيث إن المطالع هي أول ما تفرغ السمع وتوقظ الوجدان.

يقول الدكتور عبد الغنى الراجحي: " وتمتاز أداة الشرط (إذا) بأنها تقيّد تحقق وقوع الشرط ، وبالتالي تحقق وقوع الجواب ، ولهذا جاءت هي خاصة من بين أدوات الشرط في هذه الفواتح ، لإفادة تحقق وقوع كل من الشرط والجواب ، فكل ما جاء في هذه الفواتح من الشرط والجواب والمعاني التي أفادها كل منهما واقع لا محالة ، يريد القرآن بهذا الأسلوب تأكيده وتحقيقه للناس ، ليلتفتوا بصورة قوية وجدية إلى ما يريد القرآن توجيههم إليه ، من إدراك المعاني التي تنير لهم الطريق ، وتأخذ بأيديهم إلى ما ينفعهم في العاجل والآجل ، في الدنيا والآخرة ، والواقع أن إفادة الأداة (إذا) لمعنى تحقق الوقوع في الشرط والجواب ، إنما أتت لأنها وإن أفادت معنى الشرط ، إلا أنها في أصلها تقيّد معنى الظرفية ، تقول : إذا جئتني أكرمك ، فيكون المعنى : عند مجيئك لي يقع إكرامى لك ، فكأن المعنى مفروض ومعلوم سلفاً ، والجواب متحقق بتحقيقه ، وهذا المعنى لا تقيده أداة الشرط "إن" ولا أداة الشرط "لو" (١).

ويلاحظ هنا أن النظم الكريم عطف على جملة الجواب جملتين أخريين ﴿ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ ﴾ ، وهما متشابهتان في تركيبهما ، فكلتاها جملتان فعليتان ، فعلهما فعل الأمر على سبيل الترقى في الطلب من الأدنى إلى الأعلى ، حيث بدأ الطلب بالأمر بالحض على طلاق المرأة - إن كان هناك داع - في الطهر ثم نتي بإحصاء العدة (وأحصوا العدة) ، وفي التعبير بلفظ الإحصاء إشارة إلى وجوب الاهتمام والدقة بعد هذه الأيام ، حيث إن مدلول لفظ الإحصاء يقرب من معنى الإحاطة والحفظ الدقيق ففي اللسان: " المحصى هو الذي أحصى كل شيء يعلمه فلا يفوته دقيق منها ولا جليل ، والإحصاء العُدُّ والحِفظ ، وأحصى الشيء أحاط به ، وفي التفريل : (وأحصى كل شيء عدداً) أي : أحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كل شيء" (٢) ثم تلت بالأمر بالتقوى (واتقوا الله ربكم) ، ويحسُن الأمر بالتقوى في هذا السياق ؛ لأن تفریط المكلف واستهانتة بمثل هذه الأحكام أمر متوقع فكان في الأمر

(١) مجلة منبر الإسلام مجلة مصرية تصدرها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - عدد شهر ذي القعدة ١٣٨٩ هـ - ١٩٧٠ م - موضوع بعنوان : (براعة الاستهلال وروعة الأساليب في فواتح سور القرآن) - د : عبد الغنى الراجحي ص ٣٠ .
(٢) لسان العرب مادة (ح ص ي)

بالتقوى لون من التحذير والترهيب من خطورة الغفلة وعدم التنبه لمثل هذه الأحكام ، يقول الطاهر: " ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالة بوصف (رَبِّكُمْ) للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه ^(١)، ويحسُن عندي أن يكون إتباع اسم الجلالة بوصف الربوبية الغرض منه ملاطفة المكلفين ، فيكون في الأمر بالتقوى جمع بين الترغيب والترهيب ، حيث يجدى مع البعض الترغيب والملاطفة ، ومع البعض الآخر الترهيب والشدّة فـ " من عاداته عزّ وجل في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة بالإنذار إرادة التشييط لاكتساب ما يزلف والتشييط عن اقتراح ما يتلف ^(٢)، والملاحظ هنا أنّ الحديث عن التقوى وجزاء صاحبها في سياق سورة الطلاق له حضور لافت في بناء السورة ، حيث ورد الأمر بها في مفتتح السورة وفي آخرها ، وجاء الحديث عن جزاء صاحبها في أثناءها ؛ ذلك لأنّ التقوى هي الضمان الحقيقي للمعوز والمحتاج والمكروب ، خاصة وأنّ السورة تعالج قضية الإنفاق بشكل مفصّل ابتداء من إبقاء المعتدة على اختلاف وصفها في بيت الزوجية ، وما يستلزمه الإمساك من تبعات تقع على الرجل ، سواء كانت المعتدة من ذوات الحيض ، أو من اللاتي لم يحضن ، أو أولات الأحمال ، ومرورا بالنص على توفير مأوى لها ، واختاما بالحديث عن إيتاء المعتدة الموضع أجرها ، ولا سيّما والسورة كلّها قد بنيت تراكيبها على التأكيد على معنى الضمان وتحقيق الوعد حتّى تأنس النفس المضطربة بموعد ربها ، ولا تخشى العوز والفاقة .

فأول ما يطالع القارئ للسورة الكريمة هو طول الجمل وكثرة توابعها ، واستعانة النظم الكريم بحروف العطف المؤدّنة بالربط بين أجزاء الجملة الواحدة ، حتّى إنّك ترى آيات السورة الكريمة متماسكة في تسلسل محكم ، يأخذ بعضها بعناق بعض ، وكأنّها آية واحدة ، ولعلّ السرّ في ذلك هو تلاحق الأحكام ، وتتابع حصول زمامها ، وارتباط بعضها ببعض ارتباطا وثيقاً فلا مناص بعد الطلاق من التطلّع إلى معرفة أحكام العدة والمراجعة والنفقة والإرضاع وغير ذلك من أحكام .

ثم جاء عقب جملة الشرط وما عطف عليها من الأمر بإحصاء العدة وتقوى الله النهي عن إخراج المطلقة

من بيت الزوجية ﴿ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ﴾^٣ وتعقيب الأمر بنهي الرجال عن إخراج المطلقات خاصّة ، ووروده مقطوعا

عن سابقه بإثارة الفصل دون الوصل لإبراز ما في الأمر المستأنف من إضافة لحكم آخر ، وفيه من تجديد نشاط السامع وتبديد فتوره ، ثمّ مجيء نهي النساء خاصة في صورة النفي ، ونقل الكلام من الإنشاء إلى

(١) التحرير والتنوير ٢٨ / ٢٩٩

(٢) الكشف عن حقائق التزويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري — تح : عبد الرزاق المهدي — ١ /

١٣٣ — ط : دار إحياء التراث العربي — بيروت .

الخبر، وصيغة النفي هنا طوت في معاطفها ما لا يمكن للنهي أن يصوره، حيث صوّرت صيغة النفي حال الانكسار الذي تكون عليه المرأة، وكيف أنّها لا تستطيع أن تقف في وجه الرجل إذا أراد — ظلماً وعدواناً — إخراجها من مسكن الزوجية، وكأنّ النظم الكريم يُعوّل على الرجل وحده حيث نماه بصريح لفظ النهي، ويعتبر أنّ أمر الإخراج والإمساك بيده هو لا بيد المرأة، فلذلك جاء نهيها في صورة النفي لا النهي كما ترى، أو قد يكون سر التعبير بالنفي "دون النهي هو تصوير المبالغة في مسارعة النساء إلى امتثال الأمر الإلهي فكأنّهن امتثلن الأمر على الفور عقب صدور التكليف" وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأنّه كأنّه سُورِعَ إلى إلامتثال والانتهاه فهو يخبر عنه^(١) وقد يكون إشار النفي هنا دون النهي مراعاة لما يخالج المرأة دون الرجل من التردد والاضطراب في أمر البقاء في بيت الزوجية أو الخروج، حيث قد يداخلها الشعور بالامتهان إن هي مكنت معتدة في حمى الرجل وفي مسكنه، إذ إنّ "النفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول، وهو أسلوب نقض وإنكار يستخدم لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب" ^(٢) ودخول لا على المضارع لا يقيده بزمن على الأرجح^(٣) فالنهي عن الإخراج متحدد حتى تنتهي عدتها، وهذا هو سر التعبير بالمضارع المنفي بلا.

وقد وصل النظم الكريم بين قوله تعالى ﴿ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ وقوله

﴿ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ بالواو لغرض بلاغي وهو التوسط بين

الكمالين لاتفاق الجملتين في الإنشائية معنى، أو لكمال الاتصال حيث إنّ " هذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية، وأن لكل امرأة معتدة حق السكنى في بيت زوجها مدة العدة؛ لأنّها معتدة لأجله، أي: لأجل حفظ نسبه وعرضه"^(٤) وفي دلالة الوصل من ترغيب الرجال في إمساك المعتدات ما لا يخفى، ثمّ تأمل ما في تعريف لفظ (بيوت) بالإضافة إلى ضمير جماعة الإناث، من بالغ إكرام الله لهذه المرأة المعتدة، وكيف أنّ الله جعلها صاحبة البيت تأنيسا لها وملاطفة وحنوا بها، حيث راعى النظم الكريم ما أحاط بها من أسي وحزن.

هذا، والمنهى عنه في الجملتين واحد وهو الإخراج، وكان الغرض من تكرير الأمر المنهى عنه الاهتمام به، لما في مكنت المعتدة في بيت الزوجية من فوائد جمّة تعود على الزوجين معاً، وفيه من فرط

(١) الكشف ١ / ١٨٦

(٢) في النحو العربي نقد وتوجيه دمهدي المخزومي — ص ٢٤٦ — ط: دار الرائد العربي — بيروت — ط: ثانية

— ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م.

(٣) ينظر: معاني النحو للسامرائي ٤ / ٢٠٦ — ط: دار الفكر العربي — عمان — ط: أولى — ١٤٢٠ هـ —

٢٠٠٠ م

(٤) التحرير والتنوير ٢٨ / ٢٩٩

الرعاية وجميل النصح والإرشاد ما لا يخفى على ذى بصيرة، وكأنَّ النَّظْمَ الكَرِيمَ يَهْمِسُ فِي أذُنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجِينَ عَلَى حِدَةٍ. وَقَدْ تَنَاغَمَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

مُبَيَّنَّةٍ﴾ مع النهى عن الخروج حيث تنامى معه التصوير، حيث أفاد الاستثناء قبح مآل الخروج، وأنه قد يكون سبيل المرأة لإتيان الفاحشة " فيكون هذا الاستثناء منعاً لمن من الخروج على طريقة المبالغة في النهي"^(١)، وهذا على طريقة تنامى المعاني وترقيها، حيث بدأ بمطلق النهى، وثنى بالمبالغة في النهى، ولعل هذا الأسلوب هو الأنسب في مقام التشريع والتكليف. ثم أشار النَّظْمُ الكَرِيمُ إِلَى مَضْمُونِ الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ ﴿وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ وفيه من الإيجاز وتكثيف المعنى ما لا يُنكر، مع ما في تعريف لفظ (حدود) بالإضافة إلى لفظ الجلالة من الترهيب والتخويف، ثم فرَّع عنه شرطاً آخر ينتظم معه انتظام حبات العقد، وكأنه خارج من رحمه، وهو يحمل في طياته الوعيد، فقال ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ﴾ والغرض منه الحث على تحقيق مضمون الشرط الأول، وفي إعادة لفظ (حدود الله) مرة ثانية في بناء أسلوب الشرط ووضع المظهر موضع المضمير لفت انتباه المخاطب وإثارته إلى عظيم خطر التغافل عن حدود الله، ففي غير القرآن يُمكن أن يُقال: وتلك حدود الله ومن يتعد أو ومن يتعدها فقد ظلم نفسه، ثم إنك لتكاد تعرف جزاء القسم قبل وقوعه، حيث إنَّ السياق قبلاً في قوله ﴿وَتَلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ قد أرشد إلى الجواب قبل النطق به، وهذا لمزيد العناية بأمر الجواب، ويلاحظ في جواب الشرط أمور: منها تصديره بحرف التحقيق (قد) أحد وسائل التوكيد، ثم التعبير بالماضى الذى يدل على تحقق مضمون الجواب (ظلم نفسه)، مع ما في لفظ (ظلم) من الإشارة إلى مُجاوِزَةِ الحُدُودِ، ووضع الشيء في غير موضعه، وفي ذكر المفعول (نفسه) من تصويب سهام التوبيخ والزجر والتعنيف إلى نفس الأثم ذاته ما لا يخفى، فجملة الجواب تعدُّ زاجراً ورادعاً لمن ينوى انتهاك حدود الله، فالمفردات تتضافر على إبراز وقوع مضمون الجواب وتتلاقى مع معنى الزجر والتعنيف الذى يسعى السياق إلى تصويره.

الملاحظ على أسلوب الشرط أنه تلاحم مع غيره من طرائق التصوير كالأساليب الإنشائية من الأمر والنهى والنداء، وبان تماسك البناء، فحين تتأمل الآية كأنك تجد للشرط خيوطاً ممتدة في نسج

البناء كَلِّه ،نجده مثلاً قد وقع جواباً للنداء في فاتحة السورة الكريمة ،وحجىء الشرط جواباً للنداء لم يتكرر في فاتحة سورة أخرى من سُور القرآن الكريم ،فلعلَّ النَّظْم قد أثر الجمع بين الأسلوبين في سورة الطلاق لما فيهما من طاقة بالغة على اللفت وإثارة الانتباه ،وفي هذا تأكيد لعظم قضية العلاقات الأسرية التي تعرض لها السورة حيث تعتبر الأسرة نواة المجتمع ومفصله الرئيس ،وتراه كيف التحم مع الأمر رغم تابعه ،وكيف جاء النهي متناغماً مع الأمر حتَّى لترى أن جملة النهي تجاوزت مع النداء ،ولم تحتاج لوصول بالواو ،ولم ترغب في شيء من عناصر الربط والاقتران ،ثم تأمل كيف جاءت جملة الخير (وتلك حدود الله) رابطة لما تقدّم من كلام ،شرطاً كان أو أمراً أو نهياً أو نفيًا ،ثم كيف كان الشرط الثاني (ومن يتعد حدود الله) امتداداً للشرط الواقع في الفاتحة ،وتأمل ما بين الشرطين من اتصال وتناغم ،وكيف خصّ الأول ببيان حقيقة تشريع أن طلاق المرأة يكون في طهر لم تُجامع فيه ،وكيف خصّ الثاني ببيان جزاء المكلف إن أتبع هواه ،وتجاوز حدود الله فيما أمر به أو نهى عنه .

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٦﴾ وَيَرْزُقْهُ مِن

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ

جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٦٧﴾ يسر الشرط بـ (إذا) في السورة الكريمة بتسلسل وترتيب

،وتناسب معه المعاني ،وكأنه أسلوب مبني على الترقى ،ولعلها هي عادة النَّظْم الكريم في سرد الأحكام

والتشريعات المختلفة ،فتجد أسلوب الشرط ب (إذا) هنا قد بُني ثانيهما على أولهما ،وفي السرد لون من

حمل المخاطبين إلى تنفيذ التشريعات المختلفة في هذا الباب من دون أن يشعروا بعناء ونصب ،فالفاء في

(فإذا بلغن) أفادت ربط أسلوب الشرط برباط مُحكم ،وبناء الثاني على الأول الذي افتتحت به

السورة الكريمة .

التشابه بين أسلوب الشرط بـ (إذا) في الآية الأولى والآية الثانية في هيئة النسج والبناء

متقارب ،ابتداء من كون فعل الشرط ماضياً في الأسلوبين ،وموروراً بالفاء رابطة الجواب بشرطه ،ووقوع

جواب الشرط جملة فعلية فعلها فعل الأمر في كليهما ،ثم في العطف على الجواب بجملتين أمريتين ،ثم في حجىء

عقب الشرط شرطاً آخر فيه الإشارة إلى العاقبة أو الجزاء ، هذه أوجه تشابه البناء بين الشرطين .

أما أوجه الاختلاف فقبلو لى بسيرة ، فالشرط في الآية الثانية أكثر بناءً منه في الآية الأولى ، حيث جاء الجواب مكوناً من جملتين فعليتين ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ في حين كان الجواب في الأولى جملة واحدة ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾ ، كما عطف على جواب الشرط المفرع في الثانية جملة فعلية أعقبها شرط ثالث ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ ۗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ ﴾ وهو ما حلت منه الآية الأولى .

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ حديث النظم يوضح حكم المعتدة إذا قضت عدتها في بيت الزوجية ، فإن الشارع الحكيم يخيّر الزوج بين أمرين اشتمل عليهما جواب الشرط : الإمساك ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ ولفظ الإمساك يصور مدى حرص الشارع الحكيم على عودة الحياة بينهما ، إذ اللفظ يحمل مدلوله معنى القبض والصون والرعاية ، ففى مفردات الراغب " إمساك الشيء : التعلق به ، وحفظه " (١) ومن ثم تجد كيف أن النظم الكريم أثر اللفظ في موضع أشد خطراً ، وأكثر أهمية في قوله الكريم : (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ) وكان غرضه الإيمان والحكم بما فيه ، وفي القيد (بمعروف) من الاحتراس المبرز كيفية الإمساك ، مع ما في التنكير من العموم ؛ إذ إن حقيقة المعروف أنه " اسم لكل فعلٍ يعرف بالعقل أو الشرع حسنه " (٢) ، والمفارقة هي الجزء الآخر الذي اشتمل عليه جزاء الشرط ﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ وعبر النظم الكريم عن حلّ الرباط بين الزوجين بلفظ المفارقة لأن " الفراق والمفارقة تكون بالأبدان أكثر " (٣) فقيه الإشارة إلى حفظ الصنائع الحسنة التي وقعت حين كانت الحياة بينهما قائمة ، والجار والمجرور يصور عظمة هذا الدين في حرصه على أن يسود المعروف بين الزوجين حتى بعد انقطاع الحياة بينهما ، والتنكير يُطلق هذا المعروف ، ولا يجعل له نهاية ، فالتنكير هنا يعنى وقوع المعروف بينهما على أفضل ما يكون . ثم يعقب جواب الشرط العطف بجملتين أمريتين لا يكمل الجواب إلا بما ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ وهذا سمت بناء الشرط — (إذا) في سورة الطلاق حيث تستدعى الجملة وتنادى بعضها في تسلسل بديع

(١) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني — تح : محمد سيد كيلاني — مادة (م س ك) — ط : دار المعرفة — لبنان .

(٢) مفردات الراغب مادة (ع ر ف)

(٣) مفردات الراغب مادة (ف ر ق)

وترتيب فيه انتظام واعتدال وانسجام وتنادٍ لا يخفى على ذى شغف بمواطن الجمال وأساراه، وفي إثارة جملة الأمر إيقاظ النفس لمضمونها لما في الأمر من معنى الإلزام، وفي تتابع جمل الأمر شحذ الهمة وحبسها إلا على مضامينها، ففي تتابع الجمل تتوفّر عند المستمع طاقة كبيرة لتلقى ما أمر به وامتناله ولاسيما والأمر في الآية على حقيقته ففيه استعلاء من الأمر على المأمور ويلحظ هنا أنّ النظم الكريم راعى تقدم الأمر بإشهاد ذوى العدل على الأمر بإقامة الشهادة لله سبحانه لما بينهما من ترقٍ وتدرج، بدأ بالأيسر تخفيفاً على المكلف، وهذا ادعى للامتنال والخضوع، وسبق للنظم الحكيم في الآية الأولى أن قدّم الأمر بإحصاء العدة على الأمر بتقوى الله للغرض ذاته، وهنا يظهر حرص الشارع الحكيم على الرّفق بالمكلفين من خلال تدرج الأوامر وتكليفهم بالأيسر، حيث يكون الأمر اليسير دافعاً لما هو أشقّ على المكلف. وقريب منه جاء قوله تعالى وهو يعدّد وسائل تقويم المرأة إذا ظهر عليها النشوز — وهو أيضاً في سياق التشريع — : ﴿ وَالَّتِي تُخَافُونَ نُنشِرُهَا ﴾

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ﴿^(١)﴾ ، بدأ بالعظة، وثنى بالهجر، وثالث بالضرب غير المبرح. ويلحظ في جملة الأمر هنا تقارب بعض صيغهما (أشهدوا، الشهادة)

، وتقاربت بعض صيغ النهي في الآية الأولى (لا تخرجوهن، لا يخرجن) ولعل ذلك من جناس الاشتقاق. ويلحظ في بناء صيغة فعل الأمر في سورة الطلاق اطراد اقتراها بضمير الجماعة، وكأنه ضربة لازب، لم يختلف بناء الصيغة في واحدة منها (طلقوهن، أحصوا، اتقوا، أمسكوهن، فارقوهن، أشهدوا، أفيموا، أسكنوهن، فأنفقوا، فاتوهن، ائتمروا، فاتقوا) ولعل في ذلك دلالة على أن الأوامر مخاطب بها جميع المكلفين على حدٍ سواء، وإنه لم يختلف من مكلفٍ وآخر، وترى معنى الجمع كذلك في أساليب الإشارة إلى المخاطبين فتجد في سورة الطلاق بعض الأساليب حملت معنى الجمع بذاتها، وبعضها الآخر استفادته من دلالة المشار إليه، وبعضها الآخر استفادته من دلالة الضمير العائد إليها (وَتِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ ، ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالَّتِي يَيْسَّرَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَن نَّسَأِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ

(١) سورة النساء : من الآية ٣٤

يكون لتقدم بعض صيغ الأمر على بعض دواعٍ بلاغية أخرى مثل تقدم زمن الحصول والتقدم لعلو شأن المقدم والاهتمام به والتقدم بالشرف والفضل والتقدم بالطبع والعادة والتقدم بالداعية أو الرتبة أو السببية . راجع أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسارها البلاغية ليوסף عبدالله الأنصاري في الصفحات من ٤٢١ — ٤٣١ —
جامعة أم القرى — ١٤١٠هـ — ١٩٩٠ م

تَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ ، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا) .

﴿ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ جاء اسم
الإشارة مشارا به إلى البعيد للإشارة إلى عظمة المشار إليه ، فضلاً عن " تمييزه أكمل تمييز لصحة إحضاره
في ذهن السامع" (١) ، وفي التعبير بالكون دلالة على أن العظة مقصورة على من تأصلت فيه صفة الإيمان
وتمكنت لقدمها فيه ، وفي هذا من المبالغة بشأن الأمر الواقع عليه العظة ، وهو مراجعة المرأة إذا أوشكت
عدها على الانتهاء ، أو مفارقتها ، مع الإشهاد في الحالين ، وذلك لما يترتب عليه من الآثار المهمة للحياة
الزوجية ، مع ما في عطف (اليوم الآخر) على الإيمان بالله من فضل عظة ونصح وإرشاد ، وفيه أيضا من
توفير الاهتمام والعناية بشأن الأمر الواقع عليه النصح والوعظ ما لا يخفى .

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١٩٠﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ أسلوب
الشرط المصدر بالأداة (من) ختم به بناء الآية وقد جرى به لتأكيد الشرط في صدر الآية الكريمة وتقرير
مضمونه ، حيث حمل هذا الشرط عاقبة حسنة لكل متق يحذر حدود ربه ، فالشرط في حقيقته خارج من
رحم الشرط في صدر الآية ، وفيه من تعميق مفهومه وترسيخه في النفس كما هو واضح حيث حمل
الشرط في الصدر عملا ، وفي الفاصلة جزاءً فما بين صدر الآية وفاصلتها تناسب وتناغ يُمكن للدراسة
القول بامتزاج أساليب الشرط وتلاحمها مع بعضها ، وبالتأمل في بناء الشرط ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ تجد أن النظم الكريم آثر أداة الشرط (مَنْ) وقد جاء فعلا الشرط والجزء
مضارعين لإفادة التجدد والثبوت مع ما في تقلص الجار والمجرور (له) على المفعول (مخرجا) من إفادة
عظم الجزاء وكونه لأجله خاصة ، وكذا رعاية الفاصلة القرآنية ، ثم ما في تنكير المفعول من إفادة عظم
المخرج وإطلاقه لا إلى غير حد ، ثم ما في العطف على جملة الجواب ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

تَحْتَسِبُ ﴾ من تنويع الجزاء وسعته ، ولفظة (ويرزقه) متمكنة في موضعها ، مستقرّة في مكانها ، وفيها
من تأنيس نفوس المكلفين ، وتسكين أفئدتهم ؛ لأنهم متى ضمنوا أرزاقهم لم يستنكفوا عن مراجعة
المطلقات من ناحية ولم يضيّقوا على المعتدات أثناء قضاء عدتهن في بيوت أزواجهن من ناحية أخرى ،

(١) الإيضاح للخطيب القزويني ص ٤٣

وهذا الخيط يحد له امتدادا في نسيج السورة الكريمة عند آخرها في سياق الحديث عن جزاء أهل الإيمان في قوله ﴿ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ وجعل النظم الكريم المخرج من الضيق والرزق الواسع عاقبة للتقوى هنا؛ لأن الأمر الذى حكاها النظم وهو إمساك المرأة أو مفارقتها بالمعروف إذا شارفت العدة على الانتهاء يطوى في ثناياه حرجا وضيقا وكلفة تضيق بها النفس البشرية ذرعا فناسب ذلك أن يحكى الشرط في الفاصلة وصدر الآية التى تليها جزاء يخفف الوطء ويحمل معه البشارة والمكافأة السنوية التى تضمن لصاحبها السعة ورفع الحرج وتخفيف الوطء عن كاهله، ولأن توقع العنت والضميم مع المرأة وارد عند حدوث الطلاق- تجد النظم الكريم يتكئ على الترغيب كثيرا من خلال إبراز الجزاء الذى تحمله، فالصاق التقوى بشأن الطلاق؛ لأنه "هو الشأن الذى لا ضابط فيه أحسن ولا أدق من ضابط الشعور والضمير، فالتلاعب فيه مجاله واسع، لا يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية الضمير" (١)

هذا، وقد اقترن الشرط بشرط آخر هو ماضٍ في حكاية العاقبة الحسنة لمن يقف عند حدود التشريع ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ لكن اختلف بناء جواب الشرط عما عطف عليه، فتجد جواب الشرط جملة اسمية أفادت الثبوت والدوام، وأبرزت عاقبة من يستسلم لله، ويفوضه شؤونه، وتلمس هنا ما فى أسلوب الشرط من الترغيب، وقد وظفه النظم الكريم بجرية بالغة الروعة فى إبراز جزاء المطيع، بل تلمس كيف انتقل النظم الكريم بواسطة الشرط ب (من) من خاص الجزاء إلى عام الجزاء، وكأن الحكم عام، وإن كان السياق القبلى يشير إلى أن هذا الجزاء خاص بمن امتثل حدود التشريع الخاص بمراجعة المرأة إذا أوشكت عدتها على الانتهاء، أو مفارقتها، مع إسهاد ذوى عدل فى الحالين. فالنظم القرآنى وظف أساليب الشرط بـ (من) بما تحمله من معنى العموم فى مقامى الترغيب والترهيب، وكان لها فى تصوير المراد ما ليس لغيرها من أدوات الشرط، حيث خاطب الشرط عموم المكلفين على اختلاف أحوالهم وسوى بينهم ترغيبا أو ترهيبا، وتحمل فى دلالتها تجسيم الشرط والجزاء، ولاسيما وقد بنيت السورة الكريمة فى مجملها على حضور المخاطب ابتداء من النداء الواقع فى فاتحتها. هذا، والسمة المطرد فى بناء أسلوب الشرط بـ (من) فى السورة الكريمة: هو تجاور الأساليب فى البناء وتتابعها أحيانا، وهذا سمت خاص للشرط بـ (من)، وهو سمت عام غالب لأسلوب الشرط فى السورة كلها على اختلاف أدواته، وحضور الجواب مع تنوعه، فتارة يأتى جملة فعلية فعلها مضارع لإفادة التجدد وهذا غالب، وقد يعطف على جملة المضارع جملة أخرى من جنس بنائها فى مقام الترغيب خاصة. وتارة يأتى جملة فعلية فعلها ماضٍ مقرون بقدر حيث يكون الغرض تأكيد تحقيق وقوع مضمون الجواب فى مقام الترهب، وتارة يأتى جملة اسمية لإفادة الثبوت، وقد ورد هذا فى مقام الترغيب خاصة.

(١) فى ظلال القرآن لسيد قطب ٦ / ٣٦٠١

وقد ورد العطف على جملة فعل الشرط ذات الفعل المضارع في سياق وحيد عند قوله ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ لغرض التفصيل في وصف حال فعل الشرط (صاحب الجزاء).

﴿ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ﴾ جاء الخبر مؤكداً مفصلاً عن الشرط، وبينه وبين الشرط وصل داخلي، فنسيج الشرط يسرى في أجزاء هذه الجملة الخيرية أيضاً، وكأنها ما نظمت إلا تأكيداً لمضمون الشرط قبلها، وقد استعان النظم الكريم على تحقيق مضمون الخبر بقدر وحضور لفظ الألوهية، وبجى المستند اسم فاعل دالا على المضي، وإضافة الأمر إلى ضمير ذى الجلال، فكلها عناصر تآزرت جميعاً على تصوير ضمان الوعد، فهذا الخبر يحسن في حوار الشرط قبله مع ما في التذييل ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ من توفير صفة الإحاطة والتقدير للذات العلية، هذه الصفة من شأنها على المكلف - إذا فهم ماهيتها - أن يستريح باله ويطمئن خاطره فيكون ذلك مدعاة إلى المسارعة إلى امتثال حدود التشريع فيما أمر به أو نهي عنه. وقد رسم النظم الأسلوب بعناصر غاية في الدقة تتناغم مع مقام الوعد والترغيب، حيث جاء الأسلوب في ثوب الجملة الفعلية المصدرية بالماضي المسبوق بحرف التحقيق للدلالة على تحقق مضمون الخبر ثم شفع الماضي بلفظ الجلالة الدال على العظمة والهيمنة والقدرة البالغة، مع ما في الجار والمجرور والفاصلة النكرة (لكل شيء قدرًا) من الدلالة على الإحاطة والعموم، وفعل الجعل في الآية بمعنى أوجد فهو ينبي عن بالغ قدرة الله وعظيم سلطانه، حيث إن اللفظ يجسد الشيء المجمول رغم كونه من الأمور المعنوية، وكأنه شاخص يتراءى مع ما في لفظ الجعل من حث المكلف على الاجتهاد حيث إن الجعل "ما يجعل للإنسان بفعله، فهو أعم من الأجرة والثواب (1)

وهنا في قوله تعالى ﴿ وَاللَّهِ يَبْسُتِنُ مِنَ الْمَحْجِضِ مِنَ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّهُ لَمَّ تَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٦٦﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٦٧﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا

(1) مفردات الراغب مادة (ج ع ل)

تُضَارَّوهُنَّ لِضَعْفِ قُوَا عَلِيْنَّ ؕ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۙ ﴿١١﴾ تنتقل السورة الكريمة لتفصيل مدة العدة ، وهذا التفصيل يتناغى مع

التعبير عن المرأة بصيغة الجمع في فاتحة السورة الكريمة ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ، وقد استعان النظم الكريم أيضاً بأسلوب الشرط ، وأثر هنا أداة الشرط (إن) لأن "الأصل في (إن) ألا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه" (١٢) وقد استعملها النظم في أصل معناها ، إذ إن فعل الشرط وهو الارتياح قد يكون ، وقد لا يكون ، وجملة الشرط في قوله ﴿وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِيضْ﴾ اختلف بناؤها عن بناء سابقها فقد جاء الشرط في ثوب الخير ، إذ وقع الشرط مستداً سبقه المسند إليه الذي جاء في ثوب الإشارة ، ومجيئه في ثوب الخير جاء ملائماً لمقام التزول حيث كان سبب نزول الآية إجابة عن سؤال وقع ، جاءت جملة الشرط كاشفة له ومبينة .

﴿وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ عبّر النظم الكريم باللائي دون اللاتي مثلاً مع تساوى اللفظين في الاستعمال ، لكن كان لكل لفظة خصوصية في استعمال النظم الكريم ، حيث تجد استعمال (اللائي) في حالي الظهار والطلاق خاصة التي هي ثقيلة على الإنسان ، وكأنها — رغم جمودها — متقاربة في اللفظ مع اللائي اللازم عن معناه التعب والإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدة (١٣) ثم جاء التعبير بلفظ (يبسن) للإشارة إلى تيقن انقطاع المحيض وعلم المرأة بذلك على سبيل الجزم لدقة الحكم المترتب عليه والمتعلق به ، وقد جرى بالجوار والمجورور في قوله (من المحيض) لإبراز الصورة على أكمل وجه حيث لم يرد ذكر للمحيض قبل هذا القيد ، فانتفاء اللازم الذهني والقرينة التي

(١) جاء في سبب نزول الآية أنه لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد بقي من النساء من لم يذكر فيها شيء، قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل، فنزلت هذه الآية (واللائي يبسن) إلى آخرها ينظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص ٢١٥ — ط: دار إحياء العلوم — بيروت .

(٢) خصائص التراكيب د محمد محمد أبو موسى - ص ٣٢٢ - ط: مكتبة وهبة - ط: ٦-١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

(٣) من تعليقات د فاضل السامرائي عمير: لمسات بيانية (بتصرف)

تبرز مما يكون اليأس أحد موجبات ذكر القيد، وعندى أن التفصيل في الآيات الواقعة في سياق التشريع في غاية الحُسن، وفيه حفظ الأحكام من اللبس . ويمكن لنا أن نعتبر أن جملة فعل الشرط في قوله تعالى ﴿إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ﴾^(١) جاءت معترضة فصل بها بين ركني الإسناد، فيمكن القول في غير القرآن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم عدنن ثلاثة أشهر، ويكون الشرط حينئذ غير مراد .

قال بعض أهل العلم: وقع في القرآن (إن) بصيغة الشرط وهو غير مراد في ستة مواضع (إن أردن تحصنا) (إن يكتنم إياه تعبدون) (وإن كنتم على سفر) (إن ارتبتم فعدنن) (إن خفتن) (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً)^(٢) ﴿وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ﴾ معطوف على المشار إليه في صدر الآية لموافقته له في الجزاء ، وقد حذف مسنده لأنه دل عليه دليل، وفي الحذف لون من الإيجاز، ويراد منه "تحريك النَّفسِ وشغْلُهَا بالإِهْمَامِ الَّذِي يَتَّبِعُهُ الْبَيَانُ، حَتَّى يَكُونَ الْبَيَانُ أَوْقَعًا وَأَثْبَتَ فِي النَّفْسِ"^(٣) وفي الحذف لون من تخفيف الوطء على تلك المعتدة التي لم تحض لصغر أو لمرض. ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الواو استئنافية، والخير في تحديد عدة الحامل والذي قدره الشارع الحكيم بوضع الحمل، وفي التعبير بالحمل إشارة إلى المعاناة التي تلقاها الأم، حيث إن "الأصل في ذلك الحمل على الظهر فاستعير للحبل بدلالة قولهم: وَسَقَتِ النَّاقَةَ"^(٤) وللتعبير بلفظ (أن يضعن) دون (أن يلدن) مثلا إشارة هامة، حيث إن الحمل اسم لجميع ما في بطنهن، ولو قال (أن يلدن)، لكانت عدتهن بوضع بعض حملهن، وليس كذلك^(٥) ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ سمت بناء الشرط قريب من سابقه، وقد جعل النظم الكريم هنا التيسير عاقبة للتقوى؛ لأن الآية الكريمة تحكي آجال المعتدات وما في ذلك من وجوب الالتزام بآداب الشرع الحكيم في ذلك، وأدناها عدم الخروج من البيت إلا لضرورة، حتى إن النساء المتوفى

(١) {إن ارتبتم} أي إن أشكل عليكم حكمهن في عدة التي لا تحيض، فهنا حكمهن، وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ الإياس وقد قدره ستين سنة وخمسين أهو دم حيض أو استحاضة {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ} تفسير الرازي ٣٠ / ٣٢

(٢) ينظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ١٦٥-تج: عدنان درويش- محملمانصري-ط:مؤسسة الرسالة-بيروت-١٤١٩هـ- ١٩٩٨م .

(٣) ينظر : البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بميكيل جديد من طريف وتليد ، للدكتور عبد الرحمن حسن حَبَّكَه الميداني ٢ / ٤٢ - ط : دار القلم - دمشق - ط : أولى - ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

(٤) مفردات الراغب مادة (ح م ل)

(٥) ينظر : تفسير الرازي ٣٠ / ٣٣

عنهن أزواجهنَّ قد منعن من الحج في عهد عمر — رضى الله عنه — ،والعدة لا شك قد تكون عسيرة أيضا على بعض النساء اللواتي يتوبن للحاق بزوج آخر،فالفاصلة القرآنية في سورة الطلاق،والتي جاءت في ثوب الشرط تراها "متمكنة في موقعها،مستقرة في مكانها،يتعلق معناها بمعنى الآية بحيث لو طرحت أو غيرت لاختل المعنى،وفسد النظم؛لأنها لم تكن مجرد حلية لفظية،بل جزء أصيل من البناء المحكم للعبارة،إذ هي حجر الزاوية في ذلك البناء"^(١) وهذا سمت ملحوظ في بناء السورة الكريمة،فيإمعان النظر في السورة تدرك أن فواصل الآيات أدت دوراً مهماً في كل ما أسست لبيانه السورة الكريمة،وامتزجت مع عناصر البناء المكوّنة له،وأنتها لم تكن حلية لفظية لتحسين الكلام فحسب،بل استقرت في مكانها في غير نيب ولا قلق ولا اضطراب .

ثم جاء الإخبار في ضرورة الإشارة عقب الشرط للتأكيد على تحقق مضمون الجواب عند تحقق الشرط،وفيه من تعظيم مضمون الشرط ما لا يخفى،حيث إن الإشارة جسدت ذلك وجسمته ﴿

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ

أَجْرًا ﴿ فـ " (ذلك أمر الله) يريد ما علم من حكم هؤلاء المعتدات،والمعنى ومن يتق الله في العمل

بما أنزل الله من هذه الأحكام،وحافظ على الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من الإسكان وترك الضرار والنفقة على الحوامل وإيتاء أجر المرضعات وغير ذلك استوجب تكفير السيئات والأجر العظيم " ^(٢) والإشارة " كناية عن الحث على التهمم برعايته والعمل به وبعث الناس على التنافس في العلم به إذ قد اعتنى الله بالناس حيث أنزل إليهم ما فيه صلاحهم " ^(٣)

والنسج على هذا المنوال بإتباع الإشارة الشرط ورد مرتين قبلاً — وكأنها أى الإشارة عنصر من عناصر

بناء الشرط — عند قوله في فاتحة السورة ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ

لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

تُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَبِحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴿ وقوله تعالى ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَمَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ

(١) التناسب البياني في القرآن — دراسة في النظم المعنوي والصوتي — د أحمد أبو زيد ص ٣٦٩ منشورات كلية الآداب

والعلوم الإنسانية بالرباط

(٢) الكشف ٤ / ٥٦١

(٣) التحرير والتنوير ٢٨ / ٣٢٤

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿١٤٥٧﴾

فالإشارة إلى مضمون جملة الشرط وما لحق بهما سمت تميّز به أسلوب الشرط في سورة الطلاق، بل إن الإشارة امتزجت به ومدّت خيوطها في نسيج الشرط، وتعاضدت معه في تصوير عظم الأحكام، وأنها من الأهمية والخطورة بمكان، وهنا يمكن للباحث القول بأن الشرط ضرب بجزوره في أعماق الأساليب التي جاورتها في البناء خبرية كانت أو إنشائية، وكان الرأس لهذه الأساليب على اختلاف ألوانها. ثم تمعن ترى كيف توسّطت الإشارة أسلوب الشرط، وكيف أدّت دورها كأحد عناصر الرّبط والاقتران بين عناصر البناء، وكيف تغدّى كل أسلوب من فيض دلالتها، فمضمون الإشارة في السورة الكريمة يمكن أن يتناغم مع السابق له واللاحق، وهذا من بديع النظم الكريم. ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنهُ

سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ لم يختلف بناء الشرط عن سابقه ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مِنَ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ إلا بطول بناء جملة الجواب حيث عطف على جملة الجواب جملة أخرى حملت

معها فيض الله العميم بإعظام الأجر بعد المغفرة وتكفير السيئات، وتلاحظ من خلال الشرطين كيف تنوع الأجر فكان لصاحبه نصيب في العاجل (الدنيا)، وهذا ما حمّله الشرط الأول، ونصيب في الآجل (اليوم الآخر) وهذا ما حمّله الشرط الثاني، ثم تأمل كيف يتنامى الأجر، وكأنه ينمو ويربو، فتيسر الأمر دون تكفير السيئات، وإعظام الأجر فوق كلّ جزء. وقد تكرّر فعل الشرط (يتق) في السورة الكريمة ثلاث مرات حتّى أصبح جزءا لافتا في إيقاع الكلام، وذلك لعادة الطّرق على أذن المخاطب المرة بعد الأخرى بلقت انتباهه إلى ما أعدّه الشارع من جزاء ترغيباً له في الامتثال، وتلمسه كذلك في مُجامعة الأسلوب في السورة كلّها لفظ الألوهية بما تتضمّنه دلالاته من معاني الإله الخليق بالعبادة والاستعانة والرجاء وما فيها من خلع لصفات العظمة والجلال للذات العلية.

كما أنّ وقوع الشرط في فواصل الآيات كان له بالغ الأثر في انطباع الجزء في الذهن؛ إذ إنّ خاتمة الكلام هي آخر ما تظل عالقة بسمع المخاطب وفؤاده ونفسه، فالفاصلة هنا لها موقع جليل الأثر في النفوذ إلى النفس، والتأثير في الوجدان

ثم إن دلالة التنكير في معمول جواب الشرط وموقعه من البناء فاصلة الآيات (مخرجا، يسرا، أجزا)، وكذا ما اشتمل عليه الجواب من متعلقات كالجار والمجرور الذي لم يحتف أبدأ (له مخرجا، له من أمره يسرا، له أجزا) وكالوصف والحال والجار والمجرور والظرف وتذييل الكلام بالخبر المحقّق في قوله تعالى ﴿يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ

أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١﴾ قد تعاضدت مع مفردات تراكيب أساليب الشرط في تصوير سعة الإنعام وغازته ، فكل مفردة وظفها النظم لتلقى بظلالها على معنى الترغيب الذى يسعى إليه سعيا حثيثا مقصود السورة الكريمة .

وفي اتحاد فعل الشرط وتنوع الجزاء ما يشى بوفرة الإنعام وسعته على هذا المتقى ، وفي تنوع أشكال الجزاء ما يعنى الاهتمام بشأنه والعناية بحاله ، حيث ترى هطول الإنعام عليه من كل جانب ، ومثل هذا التنوع في الجزاء يمثل الترغيب في أسمى معانيه وأعلى درجاته .

ثم إن من يتأمل بناء الشرط بـ (من) يجد خصوصية مميزة لكل شرط — رغم هذا التقارب في تركيب بناء الأساليب إلى حد كبير— خصوصية وظفت توظيفاً جيداً يتناسب مع سياق كل شرط ومرامه في تجلية أهداف النظم وأغراضه التى يؤسس لها فالشرط في قوله ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٣﴾ وقوله ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٤﴾ عطف على جملة الجواب جملة فعلية والشرط في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٥﴾ جاء جوابه جملة اسمية تفيد الثبوت حتى يتناغى الجزاء مع مقام التوكل فتحدد التوكل

يوثمه ثبوت الكفاية الربانية وهذا من عظيم الإنعام . والشرط في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ

لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٦﴾ كثرت متعلقات فعل الشرط ، حيث تعلق الفعل بالجار والمجرور مرتين لأن مضمون الشرط تذييل به الحديث عن أجل المعتدات ، فإلام طول بناء جملة الجواب مع طول أيام العدة . والشرط في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا ﴿٧﴾ قد أحسن الله له رزقاً ﴿٨﴾ طال بناؤه عن غيره من الأساليب ، حيث عطف على جملة فعل الشرط جملة فعلية ، وكثرت متعلقات جملة الجواب ، حيث اشتملت على الجار والمجرور والوصف والحال والجار والمجرور والظرف وتذيلت بالخبر المحقق ؛ ذلك لاختلاف المشروط في كل ، فالجزاء هنا معلق على الإيمان ، في حين كان الجزاء في أساليب الشرط الأخرى معلق على التقوى تارة ، وذلك في الغالب ، وعلى التوكل تارة أخرى ، ولا شك أن مقام الإيمان يعلو مقام التقوى والتوكل ، فالنظم القرآني راعى مقام العمل ، حيث آثر لكل عمل الجزاء الذى يناسبه ، فلا شك " أن طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنى ، وأنه حيثما اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحد اختلفت صورتا هذا المعنى في النفس والذهن وبذلك ترتبط المعاني وطرق الأداء

ربطاً لا يجوز الحديث بعده عن المعاني والألفاظ كل على انفراد^(١) ثم إن معاني الإيمان والتقوى والتوكل تتلاقى عند معنى الطمأنينة وزوال الخوف وعدم الاحتياج إلى الغير، فحقيقة التقوى "جعل النفس في وقاية مما يخاف"^(٢) و"أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف"^(٣) و"التوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره"^(٤) والمعاني الثلاثة أمور قلبية تكمن في الوجدان وكلها تؤنس النفس، وتريح القلب، فهى تتناغم مع التحريص والترغيب ذاك الأمر الذى تدعو له السورة الكريمة .

﴿ أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيْقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾

توضّح الآية الكريمة أنّ توفير المسكن للمعتدة واجب على المطلق، ثم فصلت في حكم أولات الأحمال، وبيّنت أحكام الرضاع بتفصيل وافٍ يتناسب مع مقام التشريع، ولعظم الأمر تجد النظم الكرم قد آثر صيغة الأمر المؤكدة بالنون، لما في توفير المسكن من فوائد جمّة تعود على الزوجين معاً، ثم إن الأمر قد ارتبط بتذييل الآية التي سبقته، والذي جاء في ثوب الشرط، حيث إن الأمر في قوله (أسكنوهم من حيث سكنتم) قد يُحمل على أنّه "استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ ممّا قبله من الحث على التقوى، كأنه قيل: كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل: أسكنوهم مسكناً من حيث سكنتم، أى: بعض مكان سكناكم"^(٥) وحينئذ يكون الفصل لشبه كمال الاتصال .

ويمكن أن يكون قوله ﴿ أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ ﴾ "تشرية مستأنف فيه بيان لما أجمل في الآيات السابقة من قوله: ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ وقوله: ﴿ أو

(١) التصوير الفني لسيد قطب ص ٢٤٠ ط: دار الشروق .

(٢) مفردات الراغب مادة (وقى)

(٣) مفردات الراغب مادة (أم ن)

(٤) لسان العرب مادة (وك ل)

(٥) تفسير أبو السعود ٨ / ٢٦٣

فارقوهن معروف ﴿﴾، وقوله: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فتتّرك هذه الجملة من اللاتي قبلها منزلة البيان لبعض، وبدل الاشتمال لبعض، وكل ذلك مقتضى للفصل " (١) وحيث يكون الفصل لكمال الاتصال، ولا غرو في ذلك، فالتنكات البلاغية لا تتراحم.

ثم إن الآية الكريمة تراجمت فيها أساليب الشرط بـ (إن) وتتابع في تسلسل وتشابك ما بينها، وكأن كل أسلوب يأخذ بذيل أخيه، فبينها لحمة قوية، فقد جاء الشرط الأول ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ حاكيا عما يجب لأولات الأحمال من الإنفاق مدة

حملهن، وجاء الشرط بـ (إن) دون غيرها لحسنه في مقام التفصيل، فالنظم الكرم قد استعمل الأداة في أصل معناها؛ إذ هي تستعمل فيما هو مشكوك بوقوعه أو كان نادر الحصول، وكان النظم الكرم يشير إلى انعدام حدوث الطلاق حال حمل المرأة أو قلته، وكأنه أمر لا يجوز أن يقع ألبتة، لما يلزمه من المضار التي تلحق بالأسرة كلها، بدءا من الزوجين، وانتهاء بولدهما الرضيع، وقد جاء فعل الشرط مبنيا لما لم يُسم فاعله للاختصار، ولكون الفاعل معلوما، وفيه تعريض بنعمة الله سبحانه أن أوجد منها الولد والمقام مقام تल्पف بهذه الحامل، وفيه أيضا الإشارة إلى أن مضمون جواب الشرط وهو الإنفاق سيحصل للمطلقة سواء علم الزوج بالحمل قبل الطلاق أو لم يعلم، وربما يحمل بناء الفعل لما لم يُسم فاعله في ثناياه إيقاع اللوم على الرجل، وأن حملها بسبب منه، وفي ذلك تحريك لعواطفه ومشاعره نحوها، فهو أبلغ في اللوم والتندم، ويحتمل أن يكون في بناء الفعل للمفعول الإشارة إلى عظيم الإنعام بالحمل، وأنه لا يكون إلا بقدرة قادر عظيم، وهذا أبلغ في التذكير كما ترى، وفي بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه نوع من الالتفات، قال عنه التنوخي وابن الأثير (٢) وقد جاء الجواب جملة فعلية فعلها فعل الأمر لمزيد العناية بأمر الجواب، حيث إن صيغة الأمر في السورة الكريمة واردة على سبيل الاستعلاء، والقييد في قوله ﴿حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إطناب أفاد تحديد الإنفاق بوضع الحمل

، وقد احترز به النظم الكرم خشية أن يفهم أن الإنفاق على الحامل قد يطول لوقت أبعد لوجود الولد بينهما، ولاسيما وقد حكى النظم قبلا أجل أولات الأحمال في مقام الحديث عن العدة عند قوله ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ولطول وقت الحمل عبر عنه النظم بالمضارع الذي يعنى التجدد، وفي إضافة الحمل إلى ضمير جماعة الإناث مزيد عناية بالأم، ولاسيما

(١) التحرير والتنوير ٢٨ / ٣٢٥

(٢) ينظر: الإتيان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي — تح: سعيد المندوب — ٢ / ٢٣٣ — ط: دار الفكر

— لبنان — ط: أولى — ١٤١٦هـ — ١٩٩٦م

والمقام مقام تلطف ورعاية بما. ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ

بِمَعْرُوفٍ﴾ وهنا يُوصى النظم الكرم بإيتاء أجر الرضاع، والالتزام بالمعروف " وحقيقته ليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر، ولا يكون من الأب مُماسكة، ولا من الأم مُعاسرة " (١) وجاء التعبير بالأجر؛ لأنَّ اللفظ لا يستعمل إلا في النفع بخلاف التعبير بالجزاء مثلا (٢) وهذا من بالغ الإكرام لهذه الأم، والمقام مقام تلطف بها، وقد عطف على أمر الأب بإيتاء الأجر أمر الأبوين معا بالالتزام بالمعروف، وهذا من باب التدرج، بدأ بأمر الواحد، وثمَّي بأمر غير الواحد، وفي تنكير لفظ (بمعروف) إفادة التكثير والتعظيم حتى يسع الالتزام بينهما كل حسن يعود على الولد بالخير ومن لطيف التعبير القرآني إيقاع الإرضاع على الأب عند قوله تعالى ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ والظاهر أن يقول فإن أرضعن لأولادكم ذلك لأنَّ الأب هو من يقوم على شؤون الرضيع الصغير من أجر الإرضاع وغيره، ففي التعبير ضمان لحق المرأة المرضع، فإنَّها متى علمت أن أجر إرضاعها عند الأب اطمأنت، أمَّا عند الصغير فلا. فهذا الشرط يُشيع في بناء السورة الكريمة جوا من العناية بالأُم وبرضيعها، ويبرز من خلاله عناية المشرِّع الحكيم بما، وتأمَّل كيف كان تابع الأوامر جزءا من بنية الشرط أحسن النظم الحكيم توظيفها ليصون هذا البناء الأسرى من الضياع وسمت بناء الشرط لم يختلف كثيرا عن سابقه ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ﴾، الأداة واحدة هي (إن) وفعل الشرط ماضيا في كليهما، وجاء الجواب جملة فعلية فعلها فعل الأمر لمزيد العناية والاهتمام بأمر الجواب، لكن يبدو لي أن الأداة هنا مستعملة في غير معناها، إذ الغالب استعمال الأدوات في أصل وضعها، فعدم قبول الإرضاع أمر قليل الحصول لاسيما وقد جاء فعل الشرط ماضيا للدلالة على تحقق الوقوع ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُدْ أُخْرَى﴾ الشرط هنا بناه النظم الكرم بـ (إن)، واستعملها في أصل معناها، وهو الأمر المشكوك بوقوعه، وتنويع استعمالها؛ لأنَّها أم الياب، فالمعاسرة وهي " امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة، وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل، ويرضى به " (٣) أمر نادر الحصول؛ إذ إنَّ عاطفة الأبوين قد تكون مانعا لهما من المعاسرة. ويجيء جواب الشرط ﴿فَسْتَرْضِعْ لَهُدْ أُخْرَى﴾

(١) تفسر أبو السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ٢٦٣/٨ ط: دار إحياء التراث العربي بيروت.

(٢) ينظر: مفردات الراغب مادة (أ ج ر).

(٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي - تح: مكتب البحوث والدراسات ١ / ٦٥٠ ط: دار

الفكر للطباعة والنشر بيروت ٤١٥-١٩٩٥ م.

في ثوب الخير الغرض منه الاهتمام بمضمون الخير وتهييج عاطفة المرأة وتحريك مشاعرها نحو وليدها تنفيرا لها من المعاصرة، وفيه من التلطف وتحفيف الوطاء عليها شفقةً بها ورحمة، يقول الزمخشري: "وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاصرة، كما تقول لمن تستقصيه حاجة فيتواني: سيقضيها غيرك، تريد لن تبقى غير مقضية، وأنت ملوم"^(١) أو لعله أراد حكاية مضمون الخطاب فحسب من دون إثارة أو تحريك لمشاعر هذا المخاطب وهذا يرواه إيراد الخطاب في صورة الخير. ويمكن أن يحمل معنى جواب الشرط على الأمر "أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي"^(٢) فيكون في الجواب فضل عناية بالرضيع، وفيه تعنيف للأب حيث ألزمه توفير الإرضاع للصبي. وفي تقدم الجار والمجرور على الفاعل في قوله ﴿ فَسْتَرْضِعُ لَهُدْ أُخْرَى ﴾ ولا يضيق صدره، وأن ذلك بالأمر المهين، وفيه من تحذير الأم ما لا يخفى على ذي تأمل، ففي الخبر تحوير للأُم من فوات فرصة إرضاع ولدها، مع ما في تقدم الجار والمجرور وتأخير الفاعل من رعاية للفاصلة القرآنية. والجار والمجرور في قوله ﴿ فَسْتَرْضِعُ لَهُدْ أُخْرَى ﴾ جاء على طريقة قوله تعالى ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ فيهما تناغ وتناد، وجاء المجرور (ضمير الأب) بلفظ الجمع (لكم) تناغيا مع مقام الإرضاع الذي يقع بكثرة، ولفظ المفرد (له) تناغيا مع مقام الاسترضاع من أخرى إذا كانت المعاصرة فهو يكون بندرة، فالجمع والخطاب يلائمان الكثرة، والإفراد والغيبة يلائمان القلة.

إيقاع الشرط ﴿ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعُ لَهُدْ أُخْرَى ﴾ جاء نحافتا، وقد أعان عليه تكرار حرفي السين والتاء، وهما من حروف الهمس، وهو يتلاءم مع مقام المعاصرة وفقدان الرضيع ثدى أمه وما يلزمه من الهزال والضعف والتهالك قبل استرضاع الوالد غير والدة الصبي. ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ وهنا سبق الشرط بصيغة الأمر ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ الدالة على وجوب النفقة على الموسر على قدر إيساره، وغرض النظم التفصيل لحال المنفق، وبدأ بالموسر أولا فغير الموسر ثانيا تديلا للخطاب وهذا أوفق بمقام البذل. والمتمعن هنا يرى

(١) الكشاف ٤ / ٥٦٣

(٢) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي - ٢٩٧/٨ - ط: المكتب الإسلامي - بيروت - ط: الثالثة - ١٤٠٤ هـ

أن النظم الكريم وهو يحكى ما يجب على الموسر وما يجب على غير الموسر من الإنفاق آثر التعبير بالأمر في جانب الموسر، والتعبير بالشرط في جانب غير الموسر، ثم انظر كيف جعل الغنى ينفق من سعة نفسه، وهو ما أوحى به الإضافة (من سعته)، وكيف تلطّف بالفقير بأن جعل إنفاقه مما آتاه الله، وكيف قرن الشرط بخبرين يحمل ثانيهما البشارة ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ

بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ مبالغة في التودّد والتلطّف بهذا الفقير المحتاج، كل هذا لمواءمة حال المنفق

، فالتعبير بصيغة الإلزام تناسب الموسر، والتعبير بالإلزام في قالب الشرط وما يلزمه من تخفيف حدة الخطاب يناسب غير الموسر، وهذا من لطيف التعبير القرآني، وحسن انتقائه للمفردات والأساليب .

جاء الأمر هنا على صورة المضارع المقرون بلام الأمر (لينفق، فلينفق)؛ لأنّ المضارع يفيد التجدد والمحدث، وشأن الإنفاق مما يتكرّر، وفي مجيء فعل الشرط مبنيًا لما لم يُسمّ فاعله إشارة إلى أنّ حظ

الإنسان من ضيق العيش أو سعته بمقادير الله وحده. أمّا الخير في قوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَاءً آتَاهَا﴾ ففيه من تأنيس نفس الفقير ما لا يخفى؛ حيث وقعت النكرة (نفسا) - والمراد أى

نفس - بعد النفي فأفادت العموم، وأمّا التذييل ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ فحمل

الوعد والبشارة؛ حيث جاء الفعل مضارعًا فأفاد تجدد حدوث الجعل، وذكر فاعل الجعل وهو لفظ

الألوهية الدالّ على عظمة هذا الجعل، فالوعد إذا نسب إلى ذى الجلال لا يكون إلا ناجزًا لا محالة، ولذا

جاء الخير عاريًا من أى تأكيد تزيلاً للخير منزلة الشيء الثابت، وفي التكثير إفادة التعظيم والتكثير، فأى

إعسار يتلوه إيسار، فالخير يحمل في جنباته كل معان التأنيس والسلوى والترويح، وأنّ الإيسار واقع

لا محالة. أمّا أسلوب الشرط في نهاية السورة الكريمة فيعرج فيه النظم الكريم ثانية على الشرط بـ (من) الدالّ على العموم، والذي وظّفه النظم في السورة لحكاية الجزاءات الربانية في مقام ترغيب المكلف

وتحريضه على امتثال الأوامر التشريعية الإلهية، ولم يحسن بنا أن ننقل دراسة هذا الأسلوب مع دراسة

أمثاله من أساليب الشرط التي عرضت في وسط السورة الكريمة مراعاة لتسلسل المعاني والأحداث والأفكار، وعرضها كما حكاها النظم الكريم ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠٠﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ

وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ

أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١﴾ واللافت للانتباه هنا أن النظم الكريم في عرضه لتشريعات هذا الكيان

الأسرى تجده متكئا على الترغيب في الأعم الأغلب فصور الجزاء الترغيبى غلبت صور التهيب في السورة الكريمة ؛ ذلك لأن التلاعب والاحتيال مجالهما فسيحان في هذا الشأن ، والله سبحانه وتعالى عالم بما تنطوى عليه حال النفس البشرية وما هو يصلح لها فكان الترغيب الذى تقوم به كثير من عوج النفوس ، ثم انتقل إلى التهيب ، ثم هو هنا يعود لما ابتدأ به أولا فخرج على الشرط الذى لم يوظفه النظم

إلا في مقام الترغيب خاصة ، وقد جاء الترغيب عقب التهديد الشديد في قوله ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ

عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا

﴿٢﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٣﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا

شَدِيدًا ﴿٤﴾ وعقب التحذير من مصير المخالفين ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ،

وفي عطف الشرط على الأمر "دلالة على أن ذلك نعيم مقيد حصوله لراغبيه بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات" (١)

والترغيب هنا جاء مصاحبا للتذكير بنعمة إرسال سيدنا محمد وما معه من الآيات البينات التى تخرج صاحبها من الظلمات إلى النور ، وسمت بناء الشرط هنا لارتباط الجزاء بفعل الإيمان اختلف عن

بناء سابقه حيث تكون فعل الشرط من جملتين يرتبط تحققهما بتحقيق الجواب فإن تحقق الإيمان والعمل

الصالح ﴿وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ تحقق مضمون الجواب ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ وقد أتكا

النظم الكريم في بناء الشرط على الجملة الفعلية لإفادة تجدد الحدوث ، ثم إنه في بناء الجواب أعقب جملة

الجواب بوصف الجنة ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ووصف الجنة يبرز حسن ما أعد الله لأهل

الإيمان ولا سيما و"وصف الجنات بـ (تجري من تحتها الأنهار) لبيان منتهى حسناتها ، وجرى النهر مستعار لانتقال السيل تشبيهاً لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي " (٢) ، مع ما في المضارع من الإيماء بأن

(١) التحرير والتنوير ٢٨ / ٣٣٨

(٢) التحرير والتنوير ٣٠ / ٤٨٦

جرى الأثمار لا انقطاع له ،ومن ثم يوصف على الجزاء كامالا ،وقد جاء الموصوف (جنات) منكرا لغرض التكثر وهذا من فيض الإنعام ،ثم إن وصف حال المؤمن بقوله (خالدين فيها) بلفظ الجمع بالحمل على المعنى ينبئ عن كثرة الداخلين فيها ،مع ما في التعبير باسم الفاعل من الدلالة على ثبوت الوصف ،وهو الخلود في الجنة ،جاء في تفسير الفخر الرازي أن " اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل ورُسوخه فيه، والفعل الماضي لا يدل عليه ، كما يُقال : فلان شرب الخمر ، وفلان شارب الخمر ، وفلان نفذ أمره، وفلان نافذ الأمر، فإنه لا يفهم من صيغة الفعل التكرار والرُسوخ، ومن اسم الفاعل يفهم ذلك"^(١) ثم إن الظرف (أبدا) أفاد أن الجنة مسكن أهل الإيمان الذي لا يخرجون منه أبنة ،ثم جاء التذييل ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾^(٢) بالإفراد على حمل الكلام على لفظ (من) تبيينها إلى أن هذا الجزاء حاصل لكل آحاد المؤمنين زيادة في تأنيس النفوس وترغيبها في الإيمان والعمل الصالح ،مع ما في الحمل من تلوين الخطاب ،وقد استعان النظم في بناء التذييل بـ (قد) الدالة على تحقق ما دخلت عليه وهو إحسان الرزق للمؤمن ،وذكر فاعل الإحسان وهو لفظ الألوهية يشي بعظمة الإحسان عظمة تليق بذات الجلال ،ثم إن الجار والمجرور (له) يشي بأن هذا الإحسان عطية خالصة لأجل هذا المؤمن ،وفي التنكير (رزقا) إشارة إلى تعظيم أمر هذا الرزق وتكثيره ،والتذييل "فيه معنى التعجب والتعظيم لما رزق المؤمن من الثواب"^(٣) وهنا تلمس كيف أتجهت مفردات التذييل نحو التأكيد على ضمان هذا الوعد ،بالتأكيد تارة ،وبالمضى تارة ،وبم حضور لفظ الألوهية تارة ،وبجعل الوعد خالصا لأجل الموعود تارة ،وبالتنكير تارة أخرى ، ومن خلال هذا كله يبرز عظيم العطاء وعميم الفضل .

ثم إن النظم الكريم استأنف عقب الشرط بالخير الكوني المائل الذي يرسم كيف كانت قدرة الله سبحانه في خلق السموات والأرض ،مرشدا إلى عظمته التي يجب على العباد طرًا أن يتقوه ،وأن يمتثلوا أوامره ،وأن يقفوا عند حدوده فلا يتعدوها ، وأن يعلموا أن قدرته لا تحد بمجد ،وهذا يعني بالغ العناية بالكيان الأسرى عناية استدعت التذكير بهذا الخلق الكوني البديع ،والذي أبرز النظم في غير هذا المقام أنه أكبر من خلق الإنسان ،فقال هنا في خاتمة السورة الكريمة : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ

الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ

(١) تفسير الرازي ٢٥ / ٢٧

(٢) ﴿ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ قال الزجاج : رزقه الله الجنة التي لا ينقطع نعيمها ، وقيل : ﴿ رِزْقًا ﴾ أي طاعة في

الدنيا وثوابا في الآخرة . ينظر : تفسير الرازي ٣٠ / ٣٦

(٣) الكشاف ٤ / ٥٦٤

قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ وهذا الاستئناف امتداد لمضمون الشرط الذى سبقه ، فكأنَّ النظم يرشد إلى أنموذج مشاهد يحمل الناس على الإقرار بعظمة هذا الخالق الناجز وعده ووعيده ، فالخير يحمل فى ثناياه معنى الترغيب والترهيب ، فالخاتمة أُلقت بظلالها على معانى السورة كلها ، تغذى الشرط وغيره من الأساليب الخيرية والإنشائية من هذه الخاتمة البديعة التى جاءت فى ثوب الخير المستأنف للدلالة على أهمية الخير الذى يجب على المخاطب أن يتلفت له بعناية شديدة ، فإثارة الانتباه عرضت فى فاتحة السورة من خلال النداء بـ (يا) والشرط ، وعرضت فى الخاتمة من طريق الاستئناف بالخير المرشد إلى حقائق كونية جديرة بالنظر والتأمل ، ولعلَّ هذا لون من تلاؤم المطلع والخاتمة . وجاء المسند فى ثوب الصلة ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ للدلالة على تأصل صفة القدرة فى الذات العلية ، وأنَّ أشهر أوصاف الألوهية هى خلق السموات والأرض ، وفيه "تشويق السامع إلى الخير ليتمكن فى نفسه " (١) وهذا أبلغ من تمكين الخير بالمؤكدات المفروضة ، حيث أوهم الخير أنَّ مضمونه معلوم لدى المخاطب ، وأنَّه أمر لا ينكره أحد . وبدأ بقوله ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وثى بقوله ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ترقيا من الأدنى

للأعلى ، فالقدرة دون الإحاطة ، أو لشرف القدرة على الإحاطة فى هذا المقام ، أو لأنَّ وصف الذات العلية بالقدرة ترغيب ، ووصفها بالإحاطة المقتضية للعلم ترهيب ، والمقام أَدعى للترغيب أولا . هذا ، وتنوَّع استخدام النظم الكريم لأدوات الشرط (إذا، من، إن) فى سورة الطلاق يعكس ما أُنسِم به أسلوبه البليغ من التفنن البديع ، والدقَّة التى لا توصف فى انتقاء المفردات والأساليب ، والتى تتواءم مع تنوع المقامات رغم كثرتها ، فهو فى كل موضع ينتقى الأنسب والأليق بالسياق مفردة كانت أو أسلوبا ، ومَن يطالع النظم الكريم يجده كيف وظَّف الأدوات فيما يوائمها رغم اجتماعهما فى موضع واحد ففى قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ

يَذَكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

يَطِيرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ إِلَّا إِنَّمَا طَئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿ (سورة الأعراف : الآيتان ١٣٠ ، ١٣١) تأمل كيف انتقى الأداة التى توائم المقام ، ففى

(١) بغية الإيضاح للتخصيص المفتاح لعبد المتعال البصيدى ١ / ٦٧ - ط : مكتبة الآداب - ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م .

التسهيل: " إن قيل: لم قال: إذا جاءهم الحسنه بـ (إذا) وتعريف الحسنه، وإن تصبهم سيئة بـ (إن) وتنكير السيئة ؟، فالجواب: أن وقوع الحسنه كثير، والسيئة وقوعها نادر، فعرف الكثير الوقوع باللام التي للعهد وذكره بـ (إذا)؛ لأنها تقتضي التحقيق، وذكر السيئة بـ (إن)؛ لأنها تقتضي الشك، ونكرها للتعليل" (١) وللجهل بموقع (إن) و(إذا) يزيغ كثير من الخاصة عن الصواب؛ فيغلطون، ألا ترى إلى (عبد الرحمن بن حسان) (٢) كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يخاطب بعض الولاة، وقد سأله حاجة؛ فلم يقضها، ثم شفع له فيها فقضاها :

ذُيِّمْتُ ولم تُحْمَدْ وأدركتُ حاجتي .: تولى سواكما أجرها واصطناعها
أبى لك كسب الخير رأيي مقصّر .: ونفس أضاق الله بالخير باعها
إذا هي حثت على الخير مرة .: عصاها وإن همت بشر أطاعها

فلو عكس لأصاب (٣)؛ لأنه قطع على سبيل الجزم، من خلال التعبير بـ (إذا) التي تستخدم فيما هو مقطوع بمحصوله، بأن نفس هذا المخاطب سوف تعصى صاحبها إن حثها على فعل الخير، مبالغة في الذم والزجر والتوبيخ، مع أن قضاء الوالى لمسألة الشاعر بعد الشفاعة يكذب ذلك. لقد عرض الخطاب القرآني للقضايا التشريعية في سورة الطلاق من خلال أساليب بلاغية استطاع — بحسن سبكه وبديع تركيبه وجميل معناه — أن يقدمها للمخاطب المعنى بالخطاب بطريقة هي أدعى للقبول والامتثال والإقناع والتأثير، راعى فيها حال المخاطب، وراعى فيها الحال العصيب الذي تتزل فيه هذه الأحكام؛ إذ إن لكل مقام تشريعي مقالا من الخطاب يناسبه فتراه مرغبا حينا، ومرهبا حينا آخر، ولو أننا تأملنا خطابات التشريع في النظم القرآني الكريم لوجدنا لها سمنا فريدا، وهوية مخصوصة تراعى حالها ومقامها، فما أبدعه مخاطبنا! وما أروعها مشرعا! استعان النظم الكريم على إبراز صورة الترغيب في سورة الطلاق بأساليب بيانية سخرها لتؤدى دورها في تحقيق أهداف النظم وأغراضه، ومنها أسلوب الشرط بصوره المختلفة والتي لاعمت مقامها، والخير الذي وقع في أثنائها حينا، وفي موقع الفاصلة حينا آخر، والذي استعان النظم على سبكه بالتأكيد والتنكير، كما كان لبناء الجملة في ثوب المضارع الذي قام عليه بناء الجزاء في جل أساليب الشرط دور ملحوظ في هذا البناء الترغيبى فالتحدد يجعل الأحداث حية وهذا ما يناسب مقام التشريع حيث تختلف العصور وتبدل الأزمان، والتشريع ثابت إلى قيام الساعة، كما تلاقى الترغيب مع أساليب الأمر والنهى التي لم تخرج عن معانيها الأصلية، وكذا المعاني فإنها تضامت مع الأساليب البيانية وتكاثفت معها لإبراز هذا الوجه الترغيبى من مثل التذكير بنعمة الرسول الكريم وبالآيات البينات التي جاء بها، مع ما تميزت به السورة الكريمة من طول الحمل الذي نشأ من كثرة العطف وتتابع متعلقات الأفعال والإشارة المؤدية معنى التعظيم وتتابع الأخبار المستأنفة، ويلمح في السورة كثرة عناصر

(١) التسهيل لعلم التنزيل للكلبي ٤٢/٢ - ط: دار الكتاب العربي - لبنان - ط: رابعة - ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣ م .

(٢) هو: عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي ولد عام ٦ هـ - ٦٢٧ م، وكانت وفاته عام ١٠٤ هـ -

٧٢٢ م . ينظر: الأعلام للزركلي ٣ / ٣٠٣ - ط: دار العلم للملايين - ط: ١٥ - ٢٠٠٢ م .

(٣) ينظر: الإيضاح ص ٩٠ .

الربط وطرائق الاقتران والتي أوجدت لُحمة قوية بين جمل الآية الواحدة ، وبين الآية وأختها، وقد جاءت أحكام السورة متسلسلة في ترتيب بدعي، وكأنَّ هذا التسلسل وهذا الإحكام يرمي إلى قوة البناء الذي يجب أن يكون عليه الكيان الأسرى حتّى في المواقف الحرجة الضيقة عندما يجنم اليأس ويعم الحزن كموقف الطلاق والعدة التي قام عليه بناء السورة الكريمة .

ثانياً : سميت التناسب ^(١) في سورة الطلاق :

التناسب أحد السمات التي شكلت بناء سورة الطلاق كغيرها من سور القرآن الكريم ، ويحسن درس التناسب في سورة الطلاق من وجوه ثلاثة : الأول: تناسب معانيها مع اسمها (الطلاق أو النساء الصغرى) ، والثاني: التناسب بين أجزاء السورة الكريمة كتناسب مقصودها لمطلعها وخاتمتها وكتناسب الفاتحة والخاتمة وكتناسب الخاتمة والمقصد ، والثالث: التناسب بين أساليبها ، وهو الأهم ، وهو ما سيدرس مفصلاً تحت عنوان : التناسب بين العمل والجزاء ؛ لأنَّ السورة مبنية في أساليبها على الترغيب في المقام الأول ومن لوازم الترغيب : ذكر العمل والجزاء ، والأولان من التناسب المعنوي ، والأخير من التناسب اللفظي .

أولاً : تناسب معاني السورة مع اسمها (الطلاق أو النساء الصغرى) :

أمّا كون التناسب بين معانيها واسمها ، فيظهر بوضوح من خلال النظر العميق في معاني السورة الكريمة ؛ إذ إنّ المتمعن لمعانيها يرى سموها ورقياً بادياً من خلال حرصها الوافر على الرفق والتلطف بالمرأة من خلال الأوامر التي عرضت لها السورة الكريمة بدءاً من تقييد الأمر بالطلاق بالطهر ، ثم الأمر بإحصاء العدة

﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ ، ثم بتقييد أمرى

الإمساك والمفارقة بالمعروف ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ ، ثم إنَّ الأمر بالإشهاد لم يقف عند طلب شهادة ذوى عدل من المسلمين ، بل جاء الأمر

بعدها على وجه السموّ بطلب إقامة الشهادة لله ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا

الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ ، ثم تأمل سمو المعاني في آية الأمر بالسكن ، وكيف جاء الأمر مؤكداً بالنون المشددة

(١) يدور معنى التناسب في اللغة حول معنى المشاكلة والمشاممة ، يقال تناسب الشيطان: تشاكلاً ، والتناسب التشابه ، ويقال تناسب الأمر والشئ: فلانا لاعمه ووافق مزاجه . ينظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي - مادة (ن س ب) وهو عند النويري (ت ٧٣٣ هـ) : "ترتيب المعاني المتأخية التي تتلاءم ولا تتنافر" ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري - تح: محمد مفيد قميحة - ١٩٦/٣ - ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط: ١-١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م . وعند البقاعي (ت ٨٨٥ هـ) : "علمٌ تعرفُ منه علل ترتيب أجزائه ، وهو سير البلاغة ؛ لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال ، وتتوقف الإجابة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها ، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها" ينظر: نظم الدرر في تناسبات الآيات والسور للبقاعي - ٦/١ - ط: دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة .

الباعثة في ثناياها معنى تكرار الأمر والتشديد على الالتزام بمضمون الأمر ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ ، ثم تأمل
 القيد ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ بأن جعل مسكن المرأة في نفس مسكن الرجل
 ، وكيف أتبع بالنهي عن مضارة الأزواج ﴿وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيَتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ حرصا من
 الشارع عليهن وشفقة بمن ، وفي التفصيل في شأن الأزواج المعتدات ما يلفت النظر إلى ذلك ، وتأمل
 معى كيف فصل في شأن أولات الأحمال ﴿وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْنِكُمْ مَعْرُوفٍ﴾
 بالأمر بالإنفاق عليهن ، وجعله واجبا حتى تضع المرأة حملها ، وفي إضافة الإرضاع للآباء دون الأبناء
 تلمح حرص الشارع الحكيم على العناية بحق المرأة في أجر إرضاع أبنائها ، وهذا من سمو التعبير القرآني
 ، وإضافة الإرضاع للآباء تناسب مقام المفارقة ، وكأن الزوجة في هذه الحال لا يربطها بوليدها شيء
 سوى الإرضاع فحسب ، وأن الزوج وحده هو المعنى بالإنفاق على أولاده .

ثم إن قوله تعالى في منتصف السورة الكريمة ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
 رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ قد بلغ فيه سمو المعنى غايته ، حيث رفعت الآية عن الزوج كل حرج ومشقة
 ، وتأمل كذلك تدرُّج المعاني في الآية ، إذ إن صدر الآية لم يلزم الزوج بإنفاق معين ، بل علَّق الأمر على
 سعته وأمره بما يطيق فحسب ، وأشار كذلك الصدر إلى أن ما في يد الزوج فضل من الله وحده ، لا
 دخل ليده فيه شيء ، ثم جاء قوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا﴾ في منتصف الآية
 بنفى التكليف ، وعبر عن النفس بلفظ يفيد العموم ليعم النفي كل نفس ، وجاء الوعد الإلهي
 ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ في مقام التذليل مرتبة ثالثة من التدرُّج في سمو المعنى ، وهو
 أعلاها ، ناطقا بجلول اليسر الكثير ، إذا كان هناك عسر ، آخذنا بيد الفقير ، مطمئنا لنفسه حتى لا تضيق
 ، ولا يخيب رجاؤه ، والمعاني في الآية الكريمة تغرس في نفس كل إنسان معاني التوكل والاعتماد واليقين
 بالله سبحانه وتعالى وحده . ثم إن التذكير بتزول القرآن ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
 ، وجعله جزاء للإيمان في أخريات السورة الكريمة ، وكذا الخير الكوني في الخاتمة والمبرز لعظمة الله سبحانه

في خلق السموات والأرض ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عِلْمًا﴾ من أسمى المعاني التي اشتملت عليها سورة الطلاق وأعلها سما يتلاقى مع عظم الكيان

الأسرى من وجه ويتناسب مع لازم الطلاق من وجه آخر ،فالطلاق فيه مفارقة ،وهذه المفارقة غالبا ما
تكون عن كُره ،وفي هذا السّمَو في المعاني تناسب على وجه التضاد. وفي الجزء الثاني من السورة الكريمة

ابتداء من أول قوله تعالى ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا

حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَهَا عَذَابًا نُّكْرًا﴾ إلخ الآيات ،تناسب يتلاقى مع الاسم (الطلاق)

؛لأن ذكر صور العذاب بعد ذكر ألوان الجزاء المختلفة ضرب من المفارقة ،والطلاق نوع من العلاقة التي

جاءت عكس ما هو منشود في العلاقة الأولى ،فكانت مفارقة على غير المقتضى الأول .

وإدراك هذا التناسب بين غرضي السورة الكريمة (ألوان الجزاء ،وصور العذاب) ،مع ما بينهما من

تقابل ،يظهر للمتأمل الراعي تعانق معاني سور القرآن الكريم وتصافحها على الرغم مما يبدو في الظاهر

من اختلاف وافتراق. ثم إن معاني الألوهية التي انتشرت في السورة الكريمة ، إذ " تكرر اسم الجلالة

وضميره والإسناد إليه زهاء ثلاثين مرة " (١) من مثل الحديث عن إرادة الله وتقديره في قوله تعالى ﴿لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ والحديث عن قدرته وإحاطته في قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ

بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ والحديث عن بالغ عونه لعباده وتيسير أحوالهم في

قوله ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ والحديث عن رحمته بعباده بإحسان رزقه إليهم عند قوله ﴿

قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ والنص على القدرة والإحاطة المتناهيتين في قوله ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ لتشى بعظم القضية التي تؤسس لها

معاني السورة الكريمة ،فحضور اسم الجلالة وما اشتمل عليه من المعاني العظيمة التي توائم مقام الألوهية

وعظمتها يتناسب مع تسمية السورة بالنساء تناسبا على جهة التضاد ،فعظمة الألوهية تتناسب مع

ضعف النساء ورقة ما عليه حاهنٌ ،ولاسيما في حال انتهاء الحياة الزوجية (الطلاق). كما يتناسب ذكر

معاني الألوهية مع مقام الطلاق ذاته حيث يكون " الطلاق في الأكثر من الصور ،أو في الكل كما هو مذهب البعض مشتقاً على تحريم ما أحلَّ الله " (١) فيكون حضور اسم الألوهية ومعناه زجراً للمكلفين من اقتراف الآثام والأوزار التي نهى الشارع الحكيم عنها ،وكذا من التفريط في الأوامر التي حثَّ المكلفين عليها . كما أنَّ عظيم الأجر الذي حثته معاني السورة الكريمة ،والذي جاء في ثوب الجزاء والثواب للمكلفين يتناسب مع معاني الألوهية العظيمة تناسباً على جهة التوافق ،ومكأنه يشي بتلازم الأمرين معا ،وأنَّ العَصَا مِنَ العُصْبَةِ ،وأنَّ معاني الألوهية في السورة الكريمة قد خلعت عظمتها على الجزاء والثواب ،وكذا أيضاً على معاني العقاب الذي حثته السورة الكريمة ،حيث وُصف العذاب مرة بالشدَّة ،ومرة بأنَّه نكر ،ووصف كذلك الحساب بأنه شديد ،والعاقبة بأنَّ فيها الخسران ،في قوله تعالى ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِئْتَهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٥﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٦﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ . هذا ،وبين تسمية السورة بـ (النساء الصغرى) ومعانيها تناسب على أنَّ في النساء ضعفاً وهو مدعاة للظلم والتعدي وانتهاك الحق وتجاوز الحدِّ وفي الإنصاف الكامل في معانيها التي احتوتها أوامرها ونواهيها تناسب على وجه التضادِّ وأفعال الأمر والنهي في السورة الكريمة لها طابع يميزها ،حيث اطرَّد بناؤها على اتصال ضمير جماعة الذكور بها ،وهذا يشي بعموم التكليفات ،واستواء جميع المكلفين في الأحكام ،وقد أتت في الغالب مؤكِّدة بالنون المشددة للإشارة إلى تكرار الأمر ،وهذا يبعث في صيغ الأمر والنهي الحياة والتجدد ،فتلقاها الأجيال ،وكأنَّ الأحكام نازلة فيهم لتوها . هذا ،وذكر لفظ (النساء) في المطلع ،وشيوخ ضمائر النسوة في السورة ،يتسق مع التسمية إلى حد بعيد .

ثانياً : التناسب بين مطلع السورة الكريمة ومقصودها :

لقد عُني النظم الكريم بمطالع السور الكريمة فضلاً عن مطالع الآيات داخل السور عناية فائقة ،ووضَّمتها الإشارة إلى مقاصد البيان القرآني ،فجاء عن أهل العلم ما يشير إلى أنَّ " من بلاغة الكلام حسن مطلعها ،وبراعة استهلاله ،وتجويد هذا المطلع ،وتضمينه الإشارات إلى مقصود السورة " (٢) وقالوا إنَّ المطلع " هي الطليعة الدالة على ما بعدها ،المتزلِّة من القصيدة منزلة الوجه والغرَّة ،تريد النفس بحسنها ابتهاجاً

(١) تفسير الرازي ٣٠ / ٣٧

(٢) مراجعات في أصول الدرس البلاغي د محمد محمد أبو موسى ص ١٩٧ ط: مكتبة وهبة ط: أولي ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م . هذا ،وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحديث عن بلاغة مطالع الآيات الكريمة يجب أن تتكاتف حوله جهود المخلصين من الباحثين في الإعجاز القرآني بدراسات مستقلة تبرز جمالياته ،فميدانه فسح ،وترتبه بكر ،اللهم إلا ما تناثر في بعض كتب القوم .

ونشاطا لتلقى ما بعدها " (١) وذكروا أن " في الكلام ما له صورة يصير بها لائقا أن يكون رأس كلام، ومفتتح قول، ومنه ما لا يليق بالمبادئ، ولا يكون له حياة تصلح لها، ويجب أن يجتلب القول للمبادئ من المعدن الأول" (٢) فمطلع سورة الطلاق هو قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ

أمرًا ﴾ وقد بدأه النظم الكريم بنداء سيدنا محمد بوصف النبوة مقام تشريفه — صلى الله عليه وسلم — لغرض التنبيه إلى شرف الخطاب، وبيان عظم وأهمية القضية التي يوقظ نفوس السامعين إليها، فيكون تلقيهم لها بعناية واهتمام — "مما تحسن به المبادئ أن يصدر الكلام بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس السامع، أو أن يشرب ما يؤثر فيها انفعالا، ويثير لها حالا من تعجيب أو تهويل أو تشويق" (٣) وأتبع النداء بالحديث عن الحُضَّ على طلاق المرأة في الطهر الذي لم تُجامع فيه، وهذا رأس كلام، وجذر معنى، تتعلق به أحكام أخرى جرى تفصيلها في ثانيا السورة الكريمة، فالعلاقة بين هذا الجذر وما وليه علاقة الإجمال والتفصيل، فقد ارتبطت جميع الأحكام في السورة به، وقد أورده في ثوب الشرط للمبالغة في اللفت والتنبيه، فالناظر يرى أن النظم الكريم قد افتتح السورة الكريمة بمثيرين للانتباه والترقب: النداء والشرط. ثم جاء الأمر بتقوى الله، وهو أمر تردّد صداه في آيات السورة كلها، وفيه من التناسب مع مقام العلاقة الأسرية بين الرجل والمرأة في مرحلة حرجة هي مرحلة انفصال الزوج عن زوجته مقصود السورة الكريمة الرئيس ما لا يخفى، فحيث تترع النفس البشرية في حال الفراق إلى الظلم، ومجاوزة الحد، واشتمال أمور الطلاق في الأعم الأغلب على مخالفة الطريق الذي رسمه الشارع الحكيم للبشرية تكون التقوى رادعة زاجرة، بل إن التأمل للنظم الكريم يجده قد جعل التقوى في ثانيا السورة عملا ارتبطت به الجزاءات على اختلاف أشكالها، وكأنه يبرز ما يترتب عليه من آثار حميدة للمكلفين بعد الأمر به في فاتحة السورة الكريمة. وارتباط المقصد بالمطلع بدا واضحا منذ الكلمة الأولى في السورة الكريمة

(١) منهاج البلاغ ص ٣٠٩

(٢) السابق ص ٣١٠

(٣) السابق نفسه ص ٣١٠

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ ، حيث نفذ المطلق مباشرة

إلى ذكر أول حكم رئيس من أحكام النساء وهو الطلاق الذي يبين عليه ما ورد فيها من أحكام ، متخذاً من نداء النبي بوصف النبوة سبيلاً مغرباً عن عظمة شأن هذا الكيان الأسرى الذي تعرض لبعض أحكامه هذه السورة الكريمة ؛ إذ إنَّ عظمة الخطاب من عظم المخاطب وشرفه ، فالمطلع ارتبط بغيره من أغراض السورة وأحكامها ارتباط الإجمال بالتفصيل ، والأصل بفرعه ، فكلمة الطلاق في المطلق هي الأمر الذي فرع خيوطاً متينة في ثنايا السورة الكريمة ، وقد بقيت هذه الخيوط مع المطلق متشابكة بصورة أو بأخرى حتى خاتمة السورة الكريمة .

فأما تناسب المطلق مع الخاتمة ، فحيث جاءت خاتمة السورة مقررة ومؤكدة لما اشتملت عليه الفاتحة من وجوب الامتثال لتكليفات الشارع الحكيم بتوفير صفات الكمال على الذات العلية ، ابتداءً من تبيان أنه الإله الحق الذي يجب على العباد أن يتقوه ، ولا يتجاوزوا حدوده التي بيّنها لهم ، وانتهاءً بإبراز وصف الذات العلية بالعلم والإرادة اللازم عنهما تدبير شؤون العباد على وفق تقديره سبحانه ، وإحاطته بما غاب عن أذهان العباد طرّاً .

فأما الخاتمة فاشتملت كذلك على تمجيد ذات الله سبحانه بوصفه خالقاً لأعظم معلمين كونيين يعرفهما الناس ، وهما السموات والأرض ، ثم بالنص على وصفين جليين من أوصاف الكمال الإلهي : القدرة والإحاطة ، فمعاني الخاتمة من معاني الفاتحة ، والعلاقة بينهما علاقة تأكيد وتقرير ؛ وذلك لما بينهما من تقارب في المغزى وهو إبراز صفات الكمال على ذات الله سبحانه ، وهذا تقرير لما قال الزركشي في خواتيم السور بأنّها " مثل الفواتح في الحسن ؛ لأنّها آخر ما يقرع الأسماع ، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة ، مع إيذان السامع بانتهاء الكلام ، حتى يرتفع معه تشوّف النفس إلى ما يذكر بعد " (١) فارتباط الفاتحة بالخاتمة أشبه بما يحدثه رد الأعجاز على الصدور ، فمعاني الألوهية الحقة قد أمسكت بطرفي السورة الكريمة وربطت بينهما برباط وثيق .

وبين المعاني التي جاءت في النصف الأوّل من السورة الكريمة ، والمعاني التي وردت في النصف الثاني منها تقابل ، حيث ضم أولها ألوان الجزء المختلفة الذي تربّيت على الأعمال الصالحة كالتقوى والإيمان ، وذكر الجزء المترتب على الإيمان عادة كلامية في النظم الكريم ، أظن أن الغرض من اقتران الجزء بالعمل هو ملاحظة المكلف وتمفيزه على امتثال أمر الشارع ، إذ " كلّما ذكر الإيمان والعمل الصالح ربّب عليها المغفرة والأجر " (٢) وضمّ الجزء الثاني من السورة جانباً من جوانب الترهيب ، حيث حكى النظم

(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي — تح: محمد أبو الفضل إبراهيم — ١ / ١٨٢ — ط : دار المعرفة — بيروت

— ١٣٩١ د .

(٢) تفسير الرازي ٢٨ / ٣٤

جزاء العتوّ عن أمر الله ورسوله، ثم جاءت الخاتمة لتناسب الغرضين مع الترغيب والترهيب، أو صور النعيم وألوان العذاب، وهذا من بديع النظم القرآني فـ " أصل الأصول في باب الإعجاز هو تأليفه لمعانيه، وجمع معاقدها، والملاءمة بينها " (١).

وإذا كان مقصد السورة الرئيس يعالج الكيان الأسرى، هذا الكيان الذى ينتج عنه ما يسمّى بالاجتماع، ومن هنا كانت العناية الشديدة بالأسرة وأحوالها المختلفة، حتى في حال الفراق، ففي الخاتمة إشارة إلى أنّ عظمة هذا الكيان عند الخالق من عظمة خلق السموات والأرض فما أبلغ ما خُتمت به سورة الطلاق! لجليل المعاني التي احتوت عليها، حيث تركت القارئ وهو يسبح في عالم آخر غير الذى يحياه، وشنّفت أذنه بما يتعاطم به شأن خالقه ومدبّر شؤونه الذى يأمره وينهاه، ومن هنا جاء تناسب المقصد مع الخاتمة. ودراسة خواتيم السور ومدى ارتباطها بالمقاصد من الأهمية بمكان، حيث إن " جملة الخاتمة تستقرّ عندها المقاصد، ويعوّل عليها غالباً في تنظيم ما تشعّث في الكلام من أغراض، وما تفرّق وسطها من سياقات " (٢) فما أبلغ كلام ربنا سبحانه الذى تتشابك معانيه، وتتعانق مبانيه، ويتلاقى أوله بآخره، وآخره بمقصده، ومقصده بأوله وآخره!! . هذا، وقد تناسب وصفاً (٣) سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة في مطلع السورة الكريمة، وبالرسالة في آخرها، مع حاله عليه الصلاة والسلام، وغرض النظم الكريم في كل سياق منهما، فحيث كان الغرض ابتداءً تشرّفه بالخطاب جاء وصف النبوة، وحيث كان المقام مقام إنذار وتبليغ، والتبليغ فيه كلفة ومشقة اختير وصف الرسالة، وذلك عند قوله تعالى ﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَهَا عَذَابًا نُكْرًا ﴿١٥﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿١٦﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٧﴾ رَّسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿١٨﴾

(١) راجع: خاتمة التناسب في تفسير الإمام الرازى، دراسة في أسرار الاقتران — منال حامد المسعودى ص ٤٢٩ — جامعة أم القرى.

(٢) السابق ص ٤٢٩

(٣) قف على ما جاء في: مقاصد سور القرآن الكريم للباحثة سهير عيسى القحطاني ص ٦٥ تجد مضمون الكلام متقارب، لكننا قد بسطنا القول فيه بشيء من التفصيل والتوضيح.

كما تناسب شيوع التعبير عن الذات العلية بلفظ الألوهية في السورة الكريمة مع مقام تكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتشريفه الذي تؤسس له سورة الطلاق، ومن بعدها سورة التحريم، فـ " الألوهية منشأ لاتصافه تعالى بصفات الكمال " (١)

كما أنّ لفظ الألوهية يقتضى وجوب الامتثال لأوامره سبحانه ونواهيه التي استدعاها مقام التشريع، وتناسب كذلك التسمية مع مقام الإيمان الذي تحدت عنه السورة في أولها وآخرها، حيث إنّ الحديث عن الإيمان يستدعى لفظ الألوهية المقتضى عظمة الإله وبسط سلطانه، والاسم يتناسب كذلك مع معاني السورة الكريمة من مثل التقوى والتوكل والركون إليه والاعتماد عليه، فـ " صفة الألوهية المستتعبة لسائر صفات الكمال النافية لسمات النقصان والوحدة الذاتية الموجبة لامتناع المماثلة والمشاركة بينه تعالى وبين غيره على الإطلاق " (٢) تقتضى جميع المعاني التي حكمتها السورة الكريمة، سواء كانت على جهة الترغيب أو التهيب، أو ما جاء في ثوب الأوامر والنواهي، وكذا ما جاء في السورة من مشاهد دالة على عظمته سبحانه، ومن هنا فقد تناسبت التسمية أيما تناسب مع السياق .

ثالثا : التناسب بين أساليب السورة الكريمة :

التناسب الذى نعرض له هنا هو ما يتعلق بالتناسب بين العمل الذى ورد فى هيئة أوامر ونواهي، وبين الجزاء الذى ورد فى صورة الشرط فحسب، فقد ارتبط بناء الجزاء فى السورة الكريمة على العمل، حيث خصّ النظم الكرم لكل عمل يناسبه ويقتضيه، فحين يكمل العمل ويحسن، أو حين يشتد التكليف يأتى الجزاء موفورا، وهذا ما يفسر للناظر سر تنوع الجزاء واختلافه فى النظم الكرم بعامّة، وفى سورة الطلاق بخاصّة. ثم إنّ من يتأمل بناء الأساليب التى عرضت للأعمال فى أناة وريث، وكذا للأساليب التى عرضت لصور الجزاء المختلفة فى السورة الكريمة يمكنه القول بأن تفاوت الجزاء ناتج من تفاوت الأعمال فى المقام الأول، ثم لاعتبارات أخرى كمقام صاحب الجزاء أحيانا على الرغم من بناء الجزاء فى السورة الكريمة على فعل التقوى، لكن كانت إشارات التقوى متنوعة، وهذا يعنى تنوع العمل واختلاف حاله .

فالتناسب سمى بُنيت عليه سورة الطلاق، وكثرة صور الجزاء فى السورة الكريمة مرجعه أنّ السورة قد بُنيت فى الغالب على الترغيب خاصّة؛ لأنّه المناسب لمقام الطلاق الذى يكثر فيه التلاعب والاحتيايل .

هذا، ولا يتخلو كلامنا من تجرؤ ونحن نرتب الجزاء على العمل، فالجزاء فى حقيقته فضل منه سبحانه على عباده، فالجزاء على العمل فى حقيقته إنّما يكون " بحسب الوعد لا بحسب الاستحقاق الذاتى " (٣) والعمل " علة للجزاء، لكن بسبب أنّ الشرع جعله علة له، لا لأجل أنّه لذاته موجب لذلك

(١) تفسير أبى السعود ١٥٦ / ٢

(٢) السابق ٢٤٢ / ٧

(٣) تفسير الرازي ١٦٢ / ٥

الجزاء ، والدليل عليه أن نعم الله على العبد لا نهاية لها فإذا أتى العبد بشيء من الطاعات وقعت هذه الطاعات في مقابلة تلك النعم السالفة فيمتنع أن تصير موجبة للثواب المتأخر " (١) ومن يطالع آيات النظم الكرم يرى كيف أصل النظم الكرم لهذه القضية ، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة ، من مثل قوله تعالى ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ (الروم ٤٦) وقوله ﴿ وَدَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبِزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ (الشورى ٢٦) وقوله ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ لِلَّذِ كَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (فاطر : ٣٢) وقال الرازي عندها : " وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل إنما حصل بطريق الفضل لا بطريق الاستحقاق " (٢) والحديث في مثل هذا يطول بلا فائدة .

يقول الزبير الغرناطي — في إجمال يحتاج إلى تفصيل واف ، وتحليل بلاغى مبسوط : " الأوامر التي دارت عليها هذه السورة وبنيت عليها ثلاثة :

الأول : الأمر بالمحافظة على إيقاع الطلاق إذا دعت إليه الضرورة في وقته لاستقبال العدة حتى لا يقع إضرار بالمطلقة بتطويل عدتها .

والثاني : الأمر بإحصاء العدة والمحافظة عليها ، وألا تخرج المعتدة من بيتها حيث وقع عليها الطلاق ولا تبيت بعيدا عنه ، إلى ما يرجع إلى هذا .

والثالث : إنفاذ ما يقع الاعتماد عليه في إمساك أو مفارقة ، من حسن الصحبة والجميل العشرة إن اعتمد الإمساك أو بالإمتاع والتلطف رعيًا لما تقدم من الصحبة إن عول على المفارقة .

فعلى هذه القضايا الثلاث بناء هذه السورة ، وعلي الوعظ في ذلك والتأكيد بالتزام تقوي الله والتزام ما حد سبحانه فيما ذكر . ولرعي هذه الأوامر الثلاثة ما ورد الإخبار بجزاء من اتقاه سبحانه في ثلاث كرات .

فبإزاء أول قضية من أوامر السورة قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ﴾ ، أي في إيقاع الطلاق في محله ووقته كما أوضح صلى الله عليه وسلم في قضية عبد الله بن عمر المشهورة ، " يجعل له مخرجاً " بحكمه

(١) السابق ١٤ / ٦٨

(٢) تفسير الرازي ٢٧ / ١٤١

نفسه إن لحقه ندم كما قال تعالى : لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ أي من تقلب الأحوال وصيرورة البغض ودا فيجد السبيل إلى المراجعة سهلاً بالتزامه الوجه الجاري على السنة وأخذها بالطاعة فيشرح صدره بتيسير أمره ويكثر رزقه بتقوى ربه: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ رُزُقًا كَثِيرًا وَيَزِدْ لَهُ رِزْقًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ رُزُقًا كَثِيرًا وَيَزِدْ لَهُ رِزْقًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

ومن يتق الله في صبره أيام العدة على ما يلزمه من نفقة وسكنى — حيث يلزم ذلك وإن طالت الأيام — فكان طولها مع ما يتكلفه فيها مظنة للضرر وكره النفس ، فإذا اتقى الله في ذلك (يسر عليه) تلك المشقة ، وقرب عليه أمرها وإن بعدت المشقة ، وآتسه في وحشتها وجعل له من أمره يسرا . فإذا اتقى الله عند تمامها والإشراف على انفصالها ، وأخذ بالسنة ، واتقى الله فيما يختاره تعالى له ويقضيه من إمساك أو فراق ، فيلتزم المعروف إن أمسك ، ويتيح كل سيفة جرت حال طلاقه وغضبه — من قبح كلام أو قصد مضرة وإن كانت بأدنى إيلاام أو إساءة معاملة تنافر الجاملة والمكارمة — بحسنة تقابلها وتمحوها من إظهار التندم ، وطلاقة البشر ، والإغضاء عن كل ما جرى أيام المنافرة ، ويستبدل المناقشة بالمياسرة ، فإذا فعل هذا واتقى الله في ذلك كفر عنه سيئاته وأعظم أجره جزاء وفاقا لأعماله في ثلاثة أحواله ، فورد بإزاء كل مرتكب في تلك الأحوال ما يناسب جزاء على تلك الأعمال .

ويشهد لما تمهد من جزاء تقوى الله سبحانه في تلك الحالات ما أفصح به ما بعد من الآيات، قال تعالى:

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ سَبَّحانه : ﴿

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ ، وتأمل جري هذه الآيات والوصايا الجليلة وما تشير إليه من الإشفاق وجميل التحمل والإنفاق — مع ما تقدم — تجده جارياً على أوضح التناسب وأجل الالتئام ، والله أعلم بما أراد " (١)

ولأن المخاطب في السورة الكريمة واحد وهو النبي — وإن كان ظاهر الخطاب له صلى الله عليه وسلم وباطنه له ولأمته — فإن الباحث يكاد يجزم أن النظم الكريم في السورة راعى في الجزاء مقام العمل

(١) ملاك التأويل القاطع بنوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التزويل للإمام أبي جعفر بن الزبير الغرناطي ٢ / ٤٧٨ — ط: دار الكتب العلمية — بيروت . وينظر كذلك طبعة دار النهضة العربية — بيروت ٢ / ٩٠٧ — بتحقيق د محمود كامل أحمد .

فحسب ، وجعله مناط التفاوت والتفاضل ، ولكن تجدر الإشارة أنه راعى في الجزاء ذاته مقام المخاطب وحاله ولو أن المنادى في فاتحة السورة غير النبی علیه الصلاة والسلام كأهل الإيمان مثلا لاختلف الجزاء لا محالة ، فمقام النبوة يباين بلا شك مقام أهل الإيمان ومن هنا نجد للجزاء مذاقا خاصا حيث تجده وقد جعل الجزاء لأجله خاصة من خلال التعبير بالجار والجرور (له) والذي له حضور لافت في بناء أساليب الجزاء ، وكذا في التعبير بالتنكير الذي يوسع دائرة العطاء إلى أبعد مدى ، مع ما في حضور ما يدل على الألوهية في بناء الجزاء في السورة الكريمة من الإيحاء باستحضار عظمة ذی الجلال وما يلزم من وراء استحضاره من الإيحاء بعظيم العطاء وسعة الإتياء ، فلفظ الألوهية يخلع على الجزاء عظمة ويفيض عليه جلالا يليق بذاته سبحانه .

فالعامل الذي ارتبط به جزاء في فاتحة السورة الكريمة عند قوله تعالى ﴿يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ مُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٤٧﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ ذَلِكَ لَكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١٤٨﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿١٤٩﴾

يتمثل في الأمر بإيقاع طلاق المرأة في طهر لم تجامع فيه ، وفُرع النظم عنه الأمر بإحصاء العدة والنهي عن إخراج المعتدة من بيت الزوجية ثم الأمر على جهة التخيير بالإمساك أو المفارقة قرب بلوغ المرأة عدتها مع الإشهاد على الأمرين الإمساك أو المفارقة ، وقد تابعت الأوامر حيناً ، وأُعقبت بالنهي والنفي حيناً آخر ، والناظر لصيغ الأمر والنهي يجد أكثرها قد جاء مؤكداً بالنون للإشارة إلى تجدد الأمر عند حدوث الفعل ، وأنه أمر لازم في ربة العبد لا ترفع عنه كلفته بأى حال من الأحوال ، وأسندت جميع أفعال الأمر إلى ضمير جماعة الذكور تنبيهاً إلى أن الخطاب للعامة جميعهم ، وهذا يخلع على صيغ الأمر

شيئا من العناية والاهتمام، وفيه إيماء إلى حدة التكليف المنوط به جماعة المكلفين، مع ما فيه من الإشارة إلى أن الشارع الحكيم إنما ينظر إلى المكلفين بعين المساواة. ثم إن التظلم الكرمي في أثناء بنائه لأساليب الأمر والنهي أوقع في أثناءها معاني الترهيب والتخويف قصدا إلى ردع المخاطب وتحذيره من مآل التقصير والمخالفة من مثل قوله سبحانه ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وقوله ﴿ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ﴾ وهذا يُشير إلى أن وقع الخطاب لم يكن سهلا على المخاطب المكلف، بل حمل معه معاني الزجر والردع والتعنيف والتخويف، وفي هذا ما فيه، وفيه أيضا إشارة إلى أن الأوامر يجب أن يتلقاها المخاطب بعناية واهتمام. أما الجزاء فتلاقى مع العمل، فحيث جاء العمل مؤكدا بالنون المشددة الدالة على تكرار الفعل جاء الجزاء في ثوب المضارع الدال على تجدد الحدث، ولثقل الأعمال على ظهر المكلف والتي صورها تتابع صيغ الأمر وتعقيب الأمر بالنهي — كما أشرت آنفا — تنوع بناء الجزاء، حيث جاء تارة في ثوب المضارع الدال على تجدد الحدث ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾، وفي التعبير بالمصدر الميمي (مخرجا) دون المصدر العام (خروجا) مثلا إيذان بتحقيق مضمون الشرط، فهو إذا أبلغ وأنسب للسياق؛ ذلك لأن "المصدر الميمي يصور المعنى المصدرى واقعا قائما متحققا في الوجود، أما المصدر غير الميمي فيصور المعنى مجردا" (١)

، وورد تارة أخرى في ثوب الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ وكان لحضور الألوهية ثلاث مرات مرتين بالاسم الصريح، ومرة بالضمير الحاضر، وقع في تصوير عظم الجزاء، كما كان لبناء الجزاء على كونه خالصا لصاحب الجزاء من خلال إيثار التعبير بالجار والمجرور (له) دور أيضا في تصوير بالغ لطف الله وإشفاقه بالمكلف وعظيم رعايته له، ولعله راعى مقام المخاطب وهو التي عليه السلام الذي افتتحت السورة الكريمة بمناداته وخطابه.

هذا، وحيث تابعت صور الأوامر والتكليفات تابعت أيضا صور الجزاء والمكافآت ما يعنى أن الجزاء كان من جنس العمل، وأن مشقة العمل هي التي أنتجت وفرة الجزاء وعظمته فسبحان الذي أحسن التقدير وأحكم التدبير.

(١) زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة — ص ٦٤٧ — ط: دار الفكر العربي.

هذا ، وقد كان في الاحتراس بقوله ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ إشارة منبئة إلى عظم الجزاء وهو الرزق ، فقد أثر النظم الكريم التعبير بالاحتراس " لئلا يتوهم أحد أن طرق الرزق معطلة عليه ، فيستبعد ذلك ، فيمسك عن مراجعة المطلقة ؛ لأنه لا يستقبل مالا ينفق منه ، فأعلمه الله أن هذا الرزق لطف من الله ، والله أعلم كيف يهيء له أسباباً غير مرتقبة " (١)

ثم إن الجزاء لم يقتصر على ما جاء في ثوب الشرط ، بل أعقب الشرط بالخيرين المؤكدين اللذين يسرى في نسيجهما ويدب في أوصالهما معنى الجزاء أولهما في ثوب الجملة الاسمية وثانيهما في ثوب الجملة الفعلية ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ فتأمل بناء الخير الأول (إن الله بالغ أمره) تجده كيف أضفى على الجزاء لونا من تهيئة المخاطب وتطمين فواده ، وكان النظم انتقل من تصوير الجزاء إلى تصوير ما يؤكد وقوع الجزاء وتحققه ، حيث ارتبط الخير بجملة الشرط قبله ، حيث وقعت "جملة (إن الله بالغ أمره) في موضع العلة لجملة (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ، أي لا تستبعدوا وقوع ما وعدكم الله حين ترون أسباب ذلك مفقودة ، فإن الله إذا وعد وعداً فقد أراده ، وإذا أراد الله أمراً يسر أسبابه " (٢) ومن اللافت للنظر في بناء الخير (إن الله بالغ أمره) إيجازه ودقته في انتقاء مفرداته التي كان لكل لفظة منه دلالة وخصوصية ، فحرف التوكيد (إن) حقق الخير ووكده ، ولفظ الألوهية أضفى عليه لونا من عظمته ، واسم الفاعل أضفى عليه معنى الثبوت والدوام ، والإضافة فيها الإشارة إلى الأعمال التي ارتبطت بهذا الجزاء ، فانظر كيف تعاضدت مفردات الخير — في إحكام بدیع — على تصوير ناجز وعد الله حتى يثق العامل بموعود ربه وجزائه. أما الخير الذي تدل به الجزاء (قد جعل الله لكل شيء قدراً) فقرر ما أكده الخير قبله ، لكن ورد في ثوب الجملة الفعلية ، وقد صدر بقدر الدالة على التحقيق ، ثم بالماضي (جعل) الدال على تحقق وقوع الفعل ، ثم بلفظ الألوهية الواقع موقع الفاعل للدلالة على عظمة الفعل ؛ إذ عظم الجعل من عظيم الجاعل ، ثم بالجار والمجرور (لكل شيء) الدال على إحاطة الفعل والذي ينبعث عنه سكون المخاطب لمضمون الخير ، ثم المفعول الموضح ماهية الجعل وحقيقته رغبة في تأنيس المعنى بالمخاطب ، والخير كله " بيان لوجوب التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه " (٣) فمتى فوَّض المخاطب أمره لربه اطمأن إلى موعوده العاجل كما حكاها الجزاء قبلا من توفير المخرج عند ضيق الأمر عليه وسعة الرزق والكفاية .

(١) التحرير والتنوير ٢٨ / ٣١٢

(٢) التحرير والتنوير ٢٨ / ٣١٣

(٣) التحرير والتنوير ٢٨ / ٣١٣

هذا، وقد تناسب الجزاء العاجل الدنيوي مع حال المخاطب وهو المكلف بوجه عام، فحال المخاطب في هذا الظرف العصيب لا يخلو من احتياج وضيق حال، لذا فقد ضَمِنَ له المُجْزَى وهو الله مخرجا ورزقا من حيث لا يحتسب، ووعده بأنه سبحانه كافيه بنفسه، فأَي سبيل بعد هذا العطاء الرباني يرحو؟ ومن أي شيء بعد هذا الفيض العميم يخاف؟

ولعظم الجزاء تجد النظم الكريم قد نَوَّع السبيل الذي يجب على المخاطب أن يسلكه حتى يفوز بوعد الله وجزائه، فتراه يتكئ مرة على التقوى، وأخرى على التوكل، بغية تخليص العبد المخاطب من الاعتماد على الأغيار، والركون للواحد القهار وحده، وربما يكون تنويع السبيل من باب التقابل مع العمل، وأنَّ العمل المنوط بالمخاطب يعتمد على التقوى حيناً وعلى التوكل حيناً آخر، وحينئذ يكون بعض العمل مما يُحَوِّج إلى مخرج عند الضيق وسعة رزق، وبعضه الآخر ممَّا يحوِّج إلى كفاية، فيكون لكل عمل جزء يناسب طبيعته من ناحية، وقدره من ناحية أخرى .

فهذا الخير التذييلي المؤسس لمعنى الإحاطة الإلاهية (قد جعل الله لكل شيء قدرا) والخارج مخرج المثل، عام في حقيقته " لكن ذكر هذه الحقيقة الكلية هنا يربط بما ما قدره الله عن الطلاق وفترته، والعدة ووقتها، والشهادة وإقامتها، ويطلع هذه الأحكام بطابع السنة الإلاهية النافذة، والناموس الكلي العام، ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني المقدر في كل خلق الله " (١)، ولعل في عموم الخير ما يُرشد إلى عظم الجزاء قبله .

هذا، وعمومية الخير تناسب مقام خطاب النبي عليه الصلوة والسلام، ويناسب كذلك عظم مقام الطلاق، وهو يرشد في مضمونه إلى عناية الشارع بالكيان الأسرى، وفيه أيضا تناسب مع صيغ الأمر المسندة إلى ضمير جماعة الذكور، والتي بنى عليها العمل، فالعمل عام والجزاء كذلك .

وفي قوله تعالى ﴿وَأَلَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ﴾ (٢) ذَلِكَ أَمْرٌ اللَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۗ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۗ﴾ أبرز فيه النظم الكريم عملا وجزاء، وناسب أيضا بين العمل والجزاء، فالعمل هنا يتمثل في تكليف المخاطب وإعلانه بأجل المعتدات الذي ينبغي عليه في أثناءه أن يحسن المعاشرة والإنفاق عليهن، والمتأمل للنظم الكريم مجده قد أخرج التكليف في ثوب الخير، ولم يخرج في ثوب الأمر، قصدا إلى التلطّف بالمخاطب، وتيسير الخطاب عليه، وقد أرشد أيضا حذف

(١) في ظلال القرآن لسيد قطب ٦ / ٣٦٠٢

المسند عند قوله (واللآتي لم يحضن) على تيسير الخطاب حيث لم يعاود النظم الكريم ذكر الأجل الذي يجب على الصغائر والمرضى منهن، وتأمل كيف استغرق اللفظ (واللآتي لم يحضن) على وجازته صنفين من المعتدات: " من لم يحض لصغر، ومن لا يكون لها حيض ألبنة، وهو موجود في النساء، وهو أنها تعيش إلى أن تموت ولا تحيض"^(١) وفيه أيضا الإيحاء بأن المخاطب ينبغي عليه المسارعة في تنفيذ خطاب الشارع، أو كأنه امثل فور صدور الخطاب له. ولأن العمل هنا فيه مشقة على المكلف جاء الجزء من جنسه لكي يرفع عن المكلف الحرج والمشقة فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يُسْرًا﴾، وتأمل معى كيف جعل الجزء عاجلا، ثم إنَّه عظم أمر هذا الجزء يجعله خالصا لأجل المخاطب (له) وبتنكير المجعول وهو اليسر (يسرا) لإطلاقه إلى غير حدّ، وقبل كلّ ذلك بناء الجزء في ثوب المضارع الدالّ على التجلّد، وآثره؛ لأنَّه الأنسب بحال المخاطب. هذا وقد بُدئ المصدر (يُسرا) بالياء لتناسب البناء هنا مع مقام الانتقال من حال أسوأ إلى حال أحسن، حيث إنَّ صوت الياء يبدو " وكأنَّه يصعد من حفرة بشيء من المشقة والجهد؛ لذلك قلت الأفعال التي تبدأ بهذا الحرف ومعظمها من الأفعال اللازمة، فالأفعال التي تبدأ بالياء يصعب عليها من هذا المكان الصوتي الخفيض أن تعتدي على أحد "^(٢) والسين للسعة والبسط بلا تخصص^(٣)، فما أبلغ هذا التلاقي بين خواص الصوت ومعناه!

أما الجزء في قوله تعالى ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ

سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا﴾ فعمله كل ما كلف به المخاطب من أول السورة وحتى التكليف بما يجب على المكلف نحو المعتدات الأمر الذي لزم من تحديد آجالهن، حيث جاء في تفسير الطبرى وهو يوضح القول في تأويل قوله تعالى ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾ بقوله "يقول تعالى ذكره: هذا الذي بينت لكم من حكم الطلاق والرجعة والعدّة، أمر الله الذي أمركم به، أنزله إليكم أيها الناس، لتأتمروا له، وتعملوا به "^(٤)

(١) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - تيج: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معروض - ٢٨٠ / ٨ - ط:

دار الكتب العلمية - بيروت - ط: أولى - ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١ م

(٢) خصائص الحروف العربية ومعانيها لحسن عباس ص ٩٩ - ط: منشورات اتحاد الكتاب العرب - ١٩٩٨ م .

(٣) ينظر: السابق نفسه ص ١١٠

(٤) تفسير الطبرى ٢٨ / ١٤٤

وتابعه في القول أبو بكر الجزائري حيث قال في تفسير الآية " أي ذلك المذكور من الأحكام في هذه السورة من الطلاق والرجعة والعدة وتفصيلها حكم الله أنزله إليكم لتأمروا وتعلموا بع فاعملوا به ولا تملموه طاعة لله وخوفاً من عذابه ومن يتق الله في أوامره ونواهيه فيؤدى الواجبات ويتجنب المحرمات يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً أي يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة " (١) ووقع الجزاء بتكفير السيئات وإعظام الأجر؛ لكثرة الأعمال التي وقعت على عاتق المكلف، وعمل المكلف — وإن استغرق جهده — لا يخلو من تقصير، فتكفير السيئات يعني أن هناك آثاماً وقعت، وذنوباً اقترفت، يعد المولى بتكفيرها، وعدم مؤاخذه العبد عليها " ومعنى تكفير السيئات إزالة ما يستحق عليها من العقوبات، وجعلها كأن لم تكن، وذلك مرتب على اجتناب الكبائر " (٢) وذكر السعدى أن تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب، كل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق، وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر " (٣) وكل هذا جزاء للتقوى التي لزمتم عن امتثال المكلف لأمر الشارع وقيامه بالعمل على الوجه الأحسن، فتكفير السيئات وإعظام الأجر ما وقع إلا مقابلة للتقوى المأمور بها، وقد تكرر فعل التقوى هنا لمراعاة مقام الخطاب (العمل) " إذ الزوج المطلق قد ينسب إلى مطلقاته بعض ما يشينها به، وينفر الخطاب عنها، ويوهم أنه إنما فارقتها لأمر ظهر له منها، فلذلك تكرر قوله: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ﴾ في العمل بما أنزله من هذه الأحكام، وحافظ على الحقوق الواجبة عليه من ترك الضرر، والنفقة على المعتدات، وغير ذلك مما يلزمه يرتب له تكفير السيئات وإعظام الأجر " (٤) هذا، وعظم الجزاء هنا ينبئ عن عظم العمل في ذاته لما يترتب على خطاب التكليف من المنافع التي تعود على الكيان الأسرى بالخير العميم . كذلك في تنويع الجزاء يجعل بعضه عاجلاً ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ وهو ما حكته أول السورة الكريمة، وبعضه الآخر آجلاً ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ وهو ما جاء عقب الحديث عن العدة قصداً إلى إشراك المخاطب المعنى بخطاب آجال المعتدات في الثواب ما يشي بعظم الفضل والثمة هذا، وقد راعى النظم نسبة الإنعام والفضل إلى الله؛ فالكريم إذا تفضل على

(١) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري ٥ / ٣٧٧ — ط : مكتبة العلوم والحكم — المدينة المنورة

— ١٤١٤ هـ —

(٢) البحر المحيط ٣ / ٢٤٤

(٣) ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي — تح : ابن عثيمين — ١ /

٣١٩ — ط : مؤسسة الرسالة — بيروت — ١٤٢١ هـ — ٢٠٠٠ م

(٤) البحر المحيط ٨ / ٢٨٠

عباده كان عطاؤه فياضاً، حيث إنَّ النظم أورد الجزاء بعد إسناد تكليف العمل إلى الله ذاته عند قوله ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾، مع ما في التعبير بلفظ (أنزل) من الإشارة إلى شريف التشريع حيث إن لفظ " الإنزال ذكره تعالى في الأشياء التي نُبّه على شرفها، كإنزال الملائكة والقرآن والمطر وغير ذلك " (١) وفي التعبير بلفظ (أنزل) دون (نزل) مثلاً إشارة إلى طبيعة العمل، وأنه نزل ليطبق على الفور، فما على المكلف إلا الامتثال، فمضى التعريفات " الفرق بين الإنزال والتزليل : أنَّ الإنزال يُستعمل في اللِّقعة، والتزليل يُستعمل في التدرّج " (٢) ولعلَّ هذا دافع من دواعي تعظيم الأجر للمكلف، فالأجبر مثلاً إذا كلف بعمل، وكان عليه أن يؤديه على الفور، وجب له جزاء فوق ما إذا أداه على سبيل التراخي، رغم أن العمل في الحالين واحد. وفي التعبير بالجار والمجرور (إليكم) الإشارة إلى أن العمل يحقق ما فيه صلاح حال العبد ذاته، حيث ترى أنَّ النظم الكريم أوقع الجار والمجرور على ضمير خطاب جماعة المكلفين، ومعناه : لأجلكم أنتم أيها المكلفون بالخطاب، مع ما في إضافة أمر التشريع إلى الله (ذلك أمر الله) والإضافة حقيقية من التنويه بعظم العمل وأهميته، وحينئذٍ يتناسب عظم الجزاء مع عظم العمل. وفي الأسلوب برمته ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾ يظهر بالغ لطف الله بالعبد، وحرصه على تشريع ما فيه النفع والخير له في الدارين. أمَّا الإيمان بالله والعمل الصالح في سورة الطلاق فحكى له النظم جزاء عند قوله تعالى ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠٠﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾، وقد بسط النظم للحديث عن الإيمان وجزائه في سور القرآن الكريم، وكان الجزاء مناسباً في كل موطن لحال أهل الإيمان ووصفهم من وجه، وللسياق الذي حلَّ فيه الجزاء من وجه آخر.

فمضى قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠١﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ عمل وجزاء، يتمثل العمل في الأمر بالتقوى بعد الوعيد الشديد الذي أشار إليه قوله ﴿وَكَايِنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَقَّتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَهَا عَذَابًا نَّكَرًا ﴿١٠٢﴾ فَذَاقَتْ

(١) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادة (هـ ب ط)

(٢) ينظر : التعريفات للجرجاني ص ٩٣ — ط : دار الكتاب العربي — بيروت — ط : أولى — ١٤٠٥ هـ.

وَيَا أُمَّرْهَا وَكَانَ عَقِبَهُ أَمْرُهَا خُسْرًا ﴿٥١﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴿٥٢﴾ والأمر بالتقوى عمل عام يشمل كل أمرٍ أمرَ به الشارع الحكيم، وكل شيء أمر الشارع باجتنابه، والمأمورون بالتقوى هنا فصلُّ النَّظْمِ في أوصافهم وأحوالهم، وكمال الوصف ينبي عن كمال العمل، وكمال الجزاء معاً، فهم أولو عقول مستقيمة، مؤمنون، وخصَّ التعبير بأولى الألباب لإبراز قيمة العقل في أمور التكليف، وفي التعبير بالاسم الموضوع ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الإشارة إلى كمال إيمانهم، وأن الإيمان قد صار سحبة فيهم، وإنه أمر يعرفون به، وهو من أشهر أوصافهم فـ "أَنْتَ لَا تَصِلُ (الذي) إِلَّا بِجَمَلَةٍ مِنَ الْكَلَامِ قَدْ سَبَقَ مِنَ السَّمْعِ عِلْمٌ بِهَا، وَأَمْرٌ قَدْ عَرَفَهُ لَهُ، نَحْوُ أَنْ تَرَى عِنْدَهُ رَجُلًا يُنْشِدُهُ شِعْرًا؛ فَتَقُولُ لَهُ مِنْ غَدٍ مَا فَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ عِنْدَكَ بِالْأَمْسِ يَنْشِدُكَ الشَّعْرَ؟" (١) أما الجزاء فأرشد إليه الالتفات عند قوله تعالى ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ ﴿٥٣﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٥٤﴾ وهو يتمثل في إنزال القرآن وإرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآثر النظم التعبير بلفظ (أنزل) للإشارة إلى شرف المنزل وعلو قدره، أو إرسال سيدنا محمد وحده؛ إذ في "إبدال (رسولاً) من (ذكراً) يفيد أن هذا الذكر ذكر هذا الرسول، وأن مجيء الرسول هو ذكر لهم، وأن وصفه بقوله (يتلو عليكم آيات الله) يفيد أن الآيات ذكر" (٢) ففي الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ إذ "كان مقتضى السياق

(١) دلائل الإعجاز ص ١٥٩

(٢) اختلف أهل التأويل في المعنى بالذكر والرسول في هذا الموضع، فقال بعضهم: الذكر هو القرآن، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: الذكر: هو الرسول، والصواب من القول في ذلك أن الرسول ترجمة عن الذكر، وتأويل الكلام: قد أنزل الله إليكم يا أولي الألباب ذكراً من الله لكم يذكركم به، وينبهكم على حظكم من الإيمان بالله، والعمل بطاعته، رسولاً يتلو عليكم آيات الله التي أنزلها عليه (مبينات) يقول: مبينات لمن سمعها وتدبرها أمّا من عند الله. تفسير الطبري ١٥٢/٢٨ ط: دار الفكر بيروت ١٤٠٥ هـ، وقيل الرسول هو جبريل صلوات الله عليه أيدل من ذكرنا لأنه وصف بتلاوة آيات الله فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر فصح إبداله منه: الكشاف ٥٦٤/٤ وقيل: الذكر القرآن، وفي الرسول قولان: أحدهما: جبريل، فيكونان جميعاً، مزلين، قاله الكلبي. الثاني: أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون تقدير الكلام: قد أنزل الله إليكم ذكراً وبعث إليكم رسولاً. ينظر النكت والعيون للماوردي تج: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ٦ / ٣٦ ط: دار الكتب العلمية بيروت، وأبين الأقوال فيه معنى أن يكون الذكر القرآن، والرسول محمداً صلى الله عليه وسلم، والمعنى وأرسل رسولاً لكن الإيجاز اقتضى اختصار الفعل الناصب للرسول: الجواهر الحسان في تفسير القرآن للتعالي ٣١٣/٤ ط: مؤسسة الأعلمي للطبوعات بيروت.

(٣) التحزير والتنوير ١٢٣/١

قد أنزل الله إليهم ذكرا، وكذا في قوله ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ﴾^(١) حُسن يظهر أثره في مواجهة المخاطب ولفته إلى سابع فضل الله عليه، وتذكيره بما قد يظن غفلة المخاطب عنه، حيث يمثل الخطاب طريقة في أذن السامع (المخاطب) بإثارة انتباهه إلى العطاء الفياض. ويبدو عظيم الإنعام في كون الخير مؤكدا بقدره، وإسناد الإنزال إلى الله، وجعل الإنزال خالصا لأجلهم، وتكثير لفظ (ذكرا) الدال على عظمة الذكر، ثم تنكير لفظ (رسولا) والتكثير أيضا لإبراز أنه رسول عظيم، مع ما في لفظ الرسالة من عموم يلائم عظم الجزاء، ثم وصف (رسولا) بالجمله الفعلية الدالة على تجدد الحدث (يتلو عليكم آيات الله مبینات)، وإضافة الآيات إلى الله فيه إشارة إلى عظمتها، والإضافة هنا حقيقية، كذلك في وصفها بأنها مرشحات إلى ما فيه الخير ما ينم عن بالغ نفعها وعظيم ما اشتملت عليه، ثم إن ذكر الغاية من إرسال الرسول في قوله (ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) يشي بعظمة هذا الرسول إذ جعل له مهمة عظيمة، وتأمّل كيف جسّدت الاستعارة التصريحية الإخراج من الكفر إلى الإيمان في صورة محسوسة، إذ في نقل المعنى من المعقول إلى المحسوس يبدو الإنعام عظيما موفورا، وهنا تتلاقى الاستعارتان والالتفات على تصوير بالغ نعمة الله بعباده المؤمنين . هذا، وقد تناسبت تسمية سيدنا محمد بلفظ (رسولا) مع مقام الأمر بالتقوى بصيغة الإلزام ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ وكان عظم الجزاء

ناتج من شدة التكليف. ثم إن التعبير بالماضي (الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) يبرز وصفا من أوصاف الكمال لهؤلاء المؤمنين، وهو أن إيمانهم وعملهم قد تحقّق، بل إن التعبير بالموصول أفاد أن الإيمان والعمل الصالح سمتهما الذين يعرفان بهما، وأفادت الألف واللام في (الصالحات) العموم، وكانّهم عملوا جميع الأمور الصالحة، ولم يتركوا شيئا منها . هذا، وقد أفاد الالتفات من الخطاب إلى الغيبة هنا في قوله ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ — إذ كان مقتضى السياق في غير القرآن أن يقول: ليخرجكم من الظلمات إلى النور — توسيع دائرة الإخراج غاية إرسال سيدنا محمد عليه السلام لتشمل المشار إليهم بالنداء والخطاب في قوله ﴿فَاتَّقُوا

اللَّهَ يَتَأَوَّلِي اللَّالِبِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وغيرهم، ولو جرى الكلام على وفق الخطاب لبانت مهمة إرسال سيدنا محمد عليه السلام محدودة، فعموم لفظ الإخراج يتناسب مع عموم رسالته عليه السلام .

(١) حدائق الروح والريحان في روائع علوم القرآن للهري، ٢٩/٤٤٩ ط: دارطوق النجاة بيروت لبنان ط: أولى ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م

وفي قوله ﴿وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ جاء وصف المؤمنين بالإيمان بالله والعمل الصالح، وهذا يعني أن العمل الذي أدوه مركب من أمرين : أولهما : الإيمان بالله ، وثانيهما : العمل الصالح ، وقد جاء بناء العمل في ثوب المضارع الدال على التجدد والاستمرار ، وجاء لفظ (صالحا) ميكرا للإشارة إلى كثرة الأعمال الصالحة وعمومها أما الجزاء فكان الجنة ﴿يُدْخِلْهُ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾

، وقد جاء في ثوب الشرط للإشارة إلى مقابلة العمل وتناسبه للجزاء ، وقد جاء مضارعا ليتناسب مع بناء العمل ، وقد فصل في النظم الكريم بأن أعقب الجزاء وهو (يدخله جنات) بوصف الجزاء (الجنة) (تجري من تحتها الأنهار) ، ووصف حال أهلها بالخلود الأبدى (خالدين فيها أبدا) ، فـ " كل نعيم ينقطع فليس بنعيم في الحقيقة ، وكذلك العذاب ، وهذا واضح ، فلولا الخلود لما كان نعيما ، فلماذا كثر ترادفه مع ضروب الجزاء " (١) ثم استأنف بالخير المرشد إلى حال الجزاء (قد أحسن الله له رزقا) ، حيث وصفه النظم بالحسن ، وسماه رزقا ، وأسندته إلى الله ، وجعله خالصا من أجل هذا المؤمن ، وجاء الخير ماضيا مؤكدا بقدر للإشارة إلى تحققه ، وكأته واقع فعلا . وكثرة هذه الأوصاف إنما تشير إلى عظم الجزاء وتمامه ووفرته، جزاء يناسب عملهم ، ويوائم حالهم ، فحيث أرشد النظم إلى كمال العمل جاء الجزاء من جنسه جاء وصف الجزاء (الجنة) بجملة المضارع الدال على تجدد جرى الأثمار مبالغة في وصف تنعمهم في قوله (تجري من تحتها الأنهار) لإبراز تمام الجزاء وموفور العطاء الرباني ، مع ما في التعبير بلفظ (جنات) من

التكثير وصيغة الجمع من الدلالة على كثرة منازل المؤمنين وعظمتها وفخامتها ﴿خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا﴾ وصف مقام أهل الجنة فيها بأنه أبدى فيه دلالة على كمال النعيم للمؤمنين ، والوصف يتناسب

مع السياق العام للسورة الكريمة فحيث " تكرر في هذه السورة من ذكر غايات ، بينها قوله تعالى :

﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ فلما أشارت آى السورة إلى غايات ونهايات ، تناسب ذلك

التعريف بأن خلود الجنة متأبد لا انتهاء له " (٢) . وفي حمل الكلام على المعنى بمعنى لفظ (خالدين) في

صورة الجمع الإشارة إلى كثرة الداخلين ، كما كان للتعبير باسم الفاعل من الدلالة على ثبوت الوصف

(١) ملاك التأويل ص ١٣٦

(٢) ملاك التأويل ص ١٣٧

وهو الخلود ما لا يخفى، وفي عود الضمير على الجنة إحياء بعظمتها، فكل هذا يبرز تمام الجزاء وكماله، كما كان لمساق الخير في ثوب التعجب من هذا الجزاء الأخرى ما يشي بتبامه واكتماله أيضا .

﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ حمل الكلام على اللفظ هنا بعد حمل الكلام على المعنى " للدلالة على أن لكل فرد رزقا، ولو قال تعالى (لهم) تصبح للعموم .. فالإفراد دل على أنه تعالى أفرد كل واحد على وجه الخصوص يُحسن له الرزق وليس على العموم، وهذا تنصيص^(١) فالحمل هنا على المعنى تارة، وعلى اللفظ أخرى، للإشارة إلى عظم الإنعام وتمامه، وهذا من بديع التعبير القرآني. هذا ووقوف النظم عند هذا الجزاء، وهو دخول الجنة، دون أن يشتمل على تكفير السيئات مثلا الذي اشتمل عليه جزاء المؤمنين في سورة التغابن قبل سورة الطلاق تناسب مع السياق القبلي ووصف أهل الإيمان في سورة الطلاق؛ ذلك " لأن قبلها : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوِيلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾،

والأمر بالتقوى يعم ولا يخص، ثم قال تعالى : ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١﴾ رَسُولًا﴾ إلى قوله : ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ، أشار إلى النمط الأعلى من المؤمنين المستوفين أعمال الطاعات، أشار إلى ذلك لفظ : (الصلحيات) بالألف واللام، وهذه حال المخلصين المحسنين من المستجيبين، ثم تدارك تعالى من لم يبلغ حال هؤلاء من المؤمنين، ولحق بهم في النجاة، فقال تعالى : ﴿وَمَنْ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فناسب حال المتقدمين من ذوي الإحسان ألا يقع إفصاح يشعر بعضيان "هم القوم لا يشقي بهم جليسه"^(٢) فوقع الاكتفاء بإعلاء

﴿وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ وقوله ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ وقوله ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾، فجاء كل من الآيتين على ما يلائم ويناسب، ولم يكن ليناسب ورود العكس"^(٣) وختاماً: لقد عرضت سورة الطلاق للجزاء متناسبا مع العمل، وهذا حسن؛ لأن السورة الكريمة تعالج تشريعا يتعلق بالكيان الأسرى الذى هو نواة المجتمع كله، وارتباط الجزاء بالعمل في النظم عامة، وهنا خاصة، يدفع المكلف إلى الإخلاص في العمل بلفت انتباهه إلى ما أعد له عاجلا وآجلا .

ثالثا : سمت بناء السورة الكريمة على الترقى وتنامي المعاني :

(١) من المسات البيانية في سورة الطلاق د فاضل السامرائي .

(٢) حديث متفق عليه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد بن درويش ص ٣١٢ رقم الحديث ١٦٤٥ ط : دار الكتب العلمية .

(٣) ملاك التأويل ص ٢٥١

الترقي^(١) أحد السمات التي بدت في بناء تركيب سورة الطلاق، وقد ظهر ذلك في عدة أشكال، كسمت الترقى من الشريف من إلى الأشرف أو من العظيم إلى الأعظم، وله عدة اعتبارات، كالترقي باعتبار الجزاء، وكالترقي باعتبار تشريف المخاطب وتكريمه، وكالترقي في صفات العطاء. وكسمت الترقى من اللزوم إلى الألزم، أو من الأخص إلى الأعم، وقد جاء عليه الترقى باعتبار تكليف المخاطب وكسمت الترقى من الشديد إلى الأشد، أو من الفطيع إلى الأفظع، وقد جاء على هذا الوصف ترقى ذكر ألوان العذاب في السورة الكريمة في مقام التهيب الذي صورته النصف الآخر من السورة وكسمت الترقى من القريب إلى الأقرب، وقد صوّر هذا الوصف ترتيب المعتدات في آية الحديث عن مقدار عدة كلّ صنف من أصناف المعتدات، فقد رتب ذكرهنّ التّظم الكريم باعتبار مقام القرب والبعد اللازم عنه تفاوت درجة المعتدات، وذلك إمّا على اعتبار حظوتهنّ عند الأزواج، وإمّا على اعتبار القدم، وإمّا على اعتبار مقدار الشقاق بين المرأة والرجل إذا وقع الطلاق. وقد سايرت أساليب السورة الكريمة وجوه الترقى ومعانيه، وجاءت وكأنّها قد انعكست عليها.

أولاً : سمت الترقى من الشريف إلى الأشرف

وهذا الوصف هو الغالب في بناء السورة الكريمة تلاقياً مع مقام التشريع، وهو وصف جامع لعدة اعتبارات، لم تخرج في حقيقتها عنه مجال، وكأنّ العلاقة بين الوصف واعتباراته التي تندرج تحته علاقة ما بين الكلّ وجزئه، أو علاقة ما بين العام والخاص .

أ — : الترقى باعتبار الجزاء :

(١) الترقى في اللغة عبارة عن الصعود، يقال رقى إلى الشيء رقى ورقوا صعد، ويقال ما زال فلان يترقى به الأمر حتّى بلغ غايته: لسان العرب مادة (رقى) أمّا في اصطلاح البلاغيين: فقد عرفه الطيبي (ت ٧٤٣ هـ) : بأن يذكر معنى، ثمّ يرّد بما هو أبلغ منه، كقولك فلان عالم نحرير، وشجاع باسل، ووجود فياض، وقوله تعالى (هو الله الخالق البارئ المصور) (الحشر: ٢٤) أى: قدر ما يوجد، ثمّ ميّزه، ثمّ مثله، وقوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتّى تتبع ملتهم) (البقرة: ١٢٠)، معناه لا يرضى عنك من هو أقرب مودة، وهم النصارى، فكيف من هو أبعد؟ وهم اليهود: البيان في البيان للإمام الطيبي المتوفى سنة ٧٤٣ هـ جمعا ودراسة د عبد الستار حسين زموط — رسالة دكتوراة ج الأزهر ص ٢١٩ ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م وعرفه أبو البقاء الكفوى (ت ١٠٩٤ هـ) بقوله: "الترقى من الأدنى إلى الأعلى إمّا يكون فيما إذا كان الأعلى مشتملاً على معنى الأدنى؛ لأنّ تقلص الأعلى إذ ذاك يعني عن ذكر الأدنى بعده" ينظر الكلمات ص ١٠٣٦، وتعريف الطيبي أوسع وأعمّ من تعريف أبي البقاء، فيتأمل تعريف الطيبي والأمثلة التي ذكرها للترقى تجد أنه لا يجب عنده أن يكون الأعلى مشتملاً على معنى الأدنى مجال والترقى في اصطلاح أهل الطريق التنقل في الأحوال والمقامات: التعاريف ١/٧٢، ومن هذا النوع: تأخير الأبلغ، وقد خرج عليه تقلص الرحمن على الرحيم، والرعوف على الرحيم، والرسول على النبي في قوله (وكان رسولا نبيا) (مریم: ٥١) . ينظر: الإتقان في علوم القرآن ٢ / ٣٩

التمتع لبناء الجزاء في صدر سورة الطلاق يجد أنه قد بُني على الترقى من الأدنى إلى الأعلى ، ولعلّه الأنسب في مقام التشريع ، حيث يأتي تدرُّج ذكر الجزاء حافظاً للمكلف وقد أخذ بيده نحو التكليفات والتشريعات خطوة خطوة ، فخلط كل تشريع يجد المخاطب ما يدفعه نحو التقدم في الطاعة ، وقد أتكا التّظّم الكريم في المقام الأول على أسلوب الشرط بما يحويه من طاقة هائلة على الإثارة واللفت. فقد جاءت الجزاءات في فواصل السورة الكريمة على النحو التالي ، بدأ بوعد عام في المستقبل وذلك في ثوب الرجاء عند قوله سبحانه ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ وثى على سبيل الترقى من الأدنى إلى الأعلى بالأمر المادى المحسوس الملائم لحال الموعود بالجزاء وهو إزاحة الضيق وتوفير الرزق الذى لم يعهد صاحبه طريقه في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١٥٦﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿١٥٧﴾ ، وبدأ بإزاحة الضيق عنه المعبر عنه بجعل المخرج وثى بتوفير الرزق ترقياً أيضاً من الأدنى إلى الأعلى حيث انتقل بالمخاطب من حال الضيق وكل معان الكرب إلى حال السعة ، فدرء المفاصد مقدّم على جلب المصالح ، كما يقول الأصوليون ، وكأنّ التّظّم الكريم بدأ بما يزيل عن صدر المخاطب ما يجده ليتنفس الصعداء ويشهق شيئاً بسيطاً من الراحة ثم راح يعده بالرزق الواسع الذى لم يكن يحتسبه أبداً ، وهنا ننظر لعظمة العطاءات الربانية ، وبديع حكمتها في معالجة النفوس وقد أصابها ما يعكّر صفوها . ثم راح التّظّم الكريم يعده بالكفاية والكفاية لون من ألوان حفظ العبد ورعايته ، وهى أشمل وأعلى حالا من الرزق الذى لم يحتسبه صاحبه ، حيث تشمل الكفاية الرزق وغيره ، وذلك في قوله ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ بل إنّ التأمّل لبناء جملة الكفاية يراها قد بُنيت في ثوب الجملة الاسمية الدالة على الثبوت ، وهذا يضى على الجزاء لونا من الكمال . ثم راح التّظّم الكريم في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ يعده بتيسير أموره ، وقد أطلق هذا اليسر بتتكير كلمة (يسرا) ، ولاسيما وقد جعل التّظّم الكريم الجزاء خالصاً لأجل المخاطب ، وأفاد الجار والمجرور (من أمره) ابتداء الغاية التى من جنسها تيسير أموره كلّها حقيرها وعظيمها ، فهو إذا أعلى من الكفاية . هذا في العاجل ، وهو من دون شك يصغر أمام أجل الأجر الذى حكاه التّظّم الكريم عند قوله ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١٥٦﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿١٥٧﴾ وَيَجْعَلْ لَهُ رِزْقًا وَسِعًا ﴿١٥٨﴾ مِنَ حَيْثُ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ وَسِعُ الْعِلْمَ وَالرِّزْقَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٥٩﴾﴾ ، والذى حكى فيه تكفير السيئات

وإعظام الأجر خالصا لأجله وقد أفادت صيغة (فَعَل) التي مثلتها كلمة (يكفر) المبالغة اللازم عنها عظمة الجزاء وكماله، وقد قَدَّم أولاً تكفير السيئات على إعظام الأجر ترقياً أيضاً من الأدنى وهو تكفير السيئات إلى الأعلى وهو إعظام الأجر الذي أطلقه تنكير كلمة (أجر) ، حيث إنَّ درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح كما أشرت أنفاً .

ثم إنَّ كان تكفير السيئات وإعظام الأجر في الآجل عظيماً ، فأعظم منه ما حكاه النظم عند قوله ﴿وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ ، حيث حكى الجزاء هنا دخول الجنة في دار الحساب ، وقد وردت أوصاف هذا الجزاء أيضاً في ثوب الترقى ، حيث وُعد المؤمن بدخول الجنة ، ثم وُصفت الجنة بجري الأنهار من تحتها ، وهو وصف كمال لها ، ثم وُصف نعيم أهلها بالخلود الأبدى الذي يكمل معه الجزاء منتهى لا آخر له .

ب — الترقى باعتبار تشريف المخاطب :

التشريف أول ما يلقاك حين تطالع سورة الطلاق ، اختزله النظم الكرم ، وكثف معانيه في فاتحة السورة الكريمة عند خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة التي من شأنها رفع التكليف عنه عليه السلام .

يتجسد هذا المعنى السامى في أحرى السورة الكريمة ، فعندما يقف القارئ عند قوله سبحانه ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ يجد للترقى حضوراً ، فقد جاء الأمر بتقوى الله مخاطباً أولى العقول المستقيمة

، وهذا الوصف عام ، قد يكون صاحبه مؤمناً ، وقد يكون كافراً ، فعندما يأتي الوصف بالإيمان بعد الوصف بأولى الأبواب يكون المخاطب قد ارتقى في الوصف درجة أكمل منها وأتم ، وهذا تشريف للمخاطب وتكريم ، ثم إنَّ إنزال الذكر وهو القرآن لهذا المؤمن ، والتسمية وحدها تعنى الشرف والمفاخرة ترقى في مقام التشريف والتكريم ، فمقام إنزال الذكر لأجل المخاطب أعلى من مقام وصف المخاطب بالإيمان فقط ، فكيف وقد أبدل من لفظ (ذكر) لفظ (رسولاً) ثم إنَّ وصف الآيات المتلوة في قوله

(رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ) بأنها مبيِّنات ترقى واضح ، غرضه إبراز كمالها

، ورفعة شأنها ، فالوصف بأنها آيات مبيِّنات أكمل وأتم من تسميتها مجردة ، ففى الوصف أيضاً تشريف

للمخاطب، ثم إن في ذكر العمل الصالح في مقام الحديث عن غاية الإخراج عند قوله ﴿لِيُخْرِجَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ تشريفا للمخاطب إذ به
يكمل الإيمان ويتم، رغم أن العمل الصالح لا قيمة له إذا فارقه الإيمان .

ج - الترقى في صفات العطاء (صفات ذى الجلال) في السورة الكريمة :
التأمل للأخبار التي جاءت في فواصل الآيات الكريمة، والتي وردت في مقام الحديث عن أوصاف الذات
العلية، يجد أنها وردت في السورة على سبيل الترقى والتدرج في الوصف بما يتناسب مع معاني الآيات
ومضامينها التي ختمت بها الفواصل، وقد جاءت أوصاف ذى الجلال في غير سياق الإنعام على النحو
التالي :

﴿لَعَلَّ اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ يَبْلُغُ أَمْرَهُ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

فالآية الأولى ختمت بوصف الألوهية بتقدير الأمور وترتيبها على وفق إرادته سبحانه، والثانية وصفت
ذات الله بوصفين : أولهما : الإخبار بأن مراده حاصل لا محالة وثانيهما : الإخبار بأنه قد جعل مقادرا
معينا لكل شيء على سبيل الإحاطة والعموم . والثالثة جاءت بوصف الله بالقدرة المطلقة التي لا تحد بمد
، والتي لا يعجزها شيء ، كبيرا كان أو صغيرا ، وبالعلم المحيط بكل شيء حتى لا يغيب عنه شيء في
كونه . فالأوصاف قد تتابعت على هذا النحو مترقية من الأدنى إلى الأعلى ، وكلها أوصاف كمال تليق
بذاته سبحانه وتعالى . ثم انظر معنى كيف جاء الوصف أولا في مقام الترجي خاليا من التوكيد . وكيف
جاء الوصفان في الآية الثانية مؤكدين : أحدهما مؤكدا بأن ، وثانيهما مؤكدا بقدم اقترانه بمعنى الإحاطة
والشمول . وكيف جاء الوصفان في الآية الثالثة مؤكدين بأن بعد بيان أن الغرض من وصف الألوهية
علم المخاطب ، وهو عموم الناس ، مضمونه ، وتأمل كيف اقترنت الإحاطة والشمول بكل من الوصفين
مبالغة في وصف كمال الذات العلية . وبين قوله تعالى ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ وقوله واصفا ذاته

﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ في مطلع السورة وقوله تعالى في نهاية

السورة ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ تناسب بين أشار إليه السيوطي^(١) ولعله يكمن في النقاء الأول والآخر عند معنى الإحاطة من وجه، والنقاء الأول والآخر عند الحديث عن كمال أوصاف ذى الجلال الذى تليق به سبحانه من وجه آخر .

ثانيا : سمى الترقى من اليزوم إلى الألزم :

لحرص الشارح الحكيم على الأخذ بيد المكلف خرجت التشريعات فى سورة الطلاق فى ثوب الترقى من اللازم إلى الألزم ، وهذا بسّمته له اعتبار وحيد فى سورة الطلاق يُمكن للباحث أن يُطلق عليه : الترقى باعتبار تنقيف المخاطب فى مقام التكليف :

لنظم الكرم فى سورة الطلاق طريقة بديعة فى تنقيف المخاطب وتربيته نحو الطاعة اللازم عنها امتثال المكلف بالتشريعات الربانية .

صوّر هذا التنقيف بناء الأوامر التى تتابعت فى السورة الكريمة على الترقى من الأسهل إلى الأصعب ، ذلك لأنّ منها ما يوديه المكلف من دون مشقة ، ومنها ما يوديه بشيء من ذلك ، فالأوامر فى السورة الكريمة قد تفاوتت درجاتها ، وتباعدت مراتبها .

ذلك لأنّ أسلوب الترقى من الأدنى إلى الأعلى هو الملائم لمقام التشريع ، حيث إنّ أسلوب الترقى يأخذ بيد المكلف نحو الامتثال ، ولاسيّما وقد ضربَ النظم الكرم المثل الأعلى فى ذلك ، كما جرى فى حديث النظم الكرم عن تحريم الخمر ، وهو ضرب من التناسب .

فالأمر بإحصاء العدة جاء بعد الأمر بالطلاق فى وقت طهر المرأة ، ثمّ جاء الأمر بالتقوى خاتما للأوامر فى هذا الشأن لتلقى التقوى ظلالمها على ما سبق من تكليف ، وهو أشمل وأعمّ من الأمرين السابقين .

وفى قوله تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوْىَ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ جاء الأمر بالإمساك إذا قارب

بلوغ الأجل أو المفارقة ، وبدأ بالإمساك لما فيه من المنافع ، وفرّع عليهما الأمر بإشهاد ذوى عدل من

المسلمين ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوْىَ عَدْلِ مِّنْكُمْ﴾ ، واختير الجار والمجرور (منكم) بلفظ الخطاب

للإشارة إلى أن العدل يجب أن يتحقق فى عموم المسلمين ، ولاسيّما فى مقام المنازعة والخصام .

(١) ينظر : مراصد المطالع فى تناسب المقاطع والمطالع ، بحث فى العلاقات بين مطالع سور القرآن وخواتيمها لجلال

الدين السيوطى قرأه وتمّمه د : عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر ص ٧٢ — ط : مكتبة دار المنهاج — الرياض — ط

وجاء الأمر بإقامة الشهادة لله ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ بعد الأمر بالإشهاد ترقيا وتاميا للمعنى ،وتبدو عظمة تلامي المعنى هنا في استحضار المكلف بالإشهاد عظمة الإشهاد بين يدي ربه ؛فيبدو أمر الإشهاد عظيما في عينيه .

وفي قوله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ﴾ جاء الأمر بإسكان المعتدات ،وتبعه النهي عن عدم مضارقتن ،وفيه ترقٍ وتنامٍ للمعنى ،فالأمر مقصور على توفير السكن ،لكنَّ النهي عن عدم مضاراة الأزواج أعم وأشمل ؛إذ هو يشتمل على ما في الأمر من معانٍ وزيادة ،فبالنهي يكمل أمر الإحسان إلى هؤلاء المعتدات ،ويبدو حرص الشارع على رعايتهنَّ في صورة أكمل وأحسن ،حيث تترع النفس في هذا المقام إلى الظلم ومحاوذة الحد ،فترقى المعنى هنا أتسق مع سياق العناية بالأزواج وهو السياق العام الذي تؤسس له السورة الكريمة .

أما قوله ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فهو من تأسيس المعنى على المعنى ،لكنَّ الأمر في قوله تعالى ﴿

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ بعد الأمر في قوله تعالى ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ﴾ من الترقى ،حيث وُجِّه الأمر الإلهي نحو الزوجين معا ،حتى يكتنفهما المعروف ،ويُلْفهما بظلاله ،فما أبدع النظم الكريم وهو يبدأ بأمر أحد الزوجين ،ويثني بالأمر لهما معا ! ،أليس ترقيا الانتقال من الواحد إلى الاثنين ؟

أما الأمر في قوله ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ﴾ فخطاب للموسرين ،وهم قلة ،وبدأ بهم

موجزا لشأنهم ،ترقيا من الحديث عنهم إلى الحديث عن ضائقي الرزق الذين يكثر عددهم ،وهم الذين تعالج أحوالهم سورة الطلاق عند قوله ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ فالترقى هنا

يصوره الانتقال من القليل عددا إلى الكثير . وفي جانب الموسرين كان الإنفاق من جهة الموسر ذاته

،ومن ماله خاصة ،لكن في جانب ضائقي الرزق كان الإنفاق مما آتاهم الله تल्पنا بهم وتعظيما للقليل الذي في أيديهم ؛لأن الإتياء مسند إلى الله ذاته ،فهذا ترقٍ واضحٌ .

فبناء المعنى على المعنى سمى بدا واضحا في بناء سورة الطلاق ،ترى النظم الكريم فيها وهو ينتقل من حال إلى حال ،ومن تشريع إلى تشريع في انسياب ،وحسن انتقال ،وتألف فيما بين المعاني ،وتراكم تلميس حُسن وطرافة تدرج المعاني وترقيها إذا حاولت تقدم معنى على آخر ، فالمعاني في السورة كأنها بناء يتصاعد يستحيل أن يكون الآخر قبل الأول ،أو كأنها حلقات مُسلسلة برباط مُحكم لا يمكن أن تنفصم بحالٍ ،ولعل هذا سير من أسرار إعجاز القرآن الكريم الذي فاق طوق البشر جميعهم من لدن آدم عليه السلام وإلى أن تُشرق الشمس من مغربها .

ثالثاً : سمى الترقى من الشديد إلى الأشد :

المتأمل لسورة الطلاق يظهر له جلياً بناء صدر السورة على الترغيب ،وبناء آخرها على التهريب ،وهذا أمر يفسره اختلاف أحوال المكلفين ،حيث إن البعض يناسبه الترغيب والبعض الآخر يناسبه التهريب ،فالمكلفون درجات مختلفة ،والناس معادن متنوعة ،ففي مقام التهريب عرضت السورة لحال العاتى المستكف عن أمر ربه ورسله ،وجسدت الجزاء الأنسب به في ثوب الترقى ،بدأت بالعقاب الشديد ،وثبتت بالأشد منه ،وهكذا ذواليك .

الترقى في مقام ذكر العذاب في السورة الكريمة :

ذكر العذاب في السورة حكاية النظم الكريم في آخرها بصورة موجزة فيها تكتيف وتنوع ،وذلك عند

قوله ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا

وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴿١٠﴾ حيث جاء في مقام الحديث عن جزاء مخالفة أمر الله ورسوله

،وهو حديث يتسق مع ما عرضت له السورة من تشريعات وتكليفات ،فنصف السورة الأول قد عرض للتشريع في صورة الترغيب ،ونصفها الآخر قابله مرهباً ومخذراً ،ولكن لا يخفى على مُتأمل أن ذكر العذاب كانت له ومضات سريعة في ثنايا ذكر النعيم من مثل الأمر بتقوى الله ومن مثل قوله تعالى ﴿

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿١١﴾ وكانها كانت تمهيدا

لحديث النظم بعد ،حتى يأتي ذكر صورة التهريب بعد الترغيب وقد توقعته النفس وتمكن أى تمكن ،وكأنه مأنوس منتظر ،وهذا من بدیع السرد ،ولطيف التتابع .

فالتأمل هنا يجد أن النظم بدأ بذكر حال المخالف العاتى ﴿وَكَايِنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ

رَبِّهَا وَرُسُلِهَا﴾ وقد أسند العتو إلى القرية مجازا عن أهلها قصدا إلى تبشيع جريرة الاستكبار والنبو

عن الطاعة في نفس السامع ، فقد جعل القرية وهى مكان ملابسة العتو عاتية بذاتها

" وإنما أوتر لفظ القرية هنا دون الأمة ونحوها ؛ لأن في احتلاب هذا اللفظ تعريضا بالمشركين من أهل

مكة ومشايعة لهم بالنذارة ، ولذلك كثر في القرآن ذكر أهل القرى في التذكير بعذاب الله " (١)

، ثم إنه ذكر ما عنه عتت ، وهو أمر ربما ورسله ، تفضيحا لهذا الشأن ، وذكر لفظ الربوبية هنا دون غيره مقصود لأجل توبيخ المحكى عنه وتقريره .

أما العذاب فجاء في صور ثلاثة بدأ بالمحاسبة ؛ لأنها أحف ، وقد جاء التعبير في صورة الماضى للدلالة على تحققه ، وأسندت إلى الله لإبراز عظم المحاسبة ، وأتبعها بالمصدر مبالغة ، ثم وصفها بالشدّة ، وهذا يعنى بلوغ المحاسبة غايتها .

ثم تى بذكر التعذيب وهو أشد من المحاسبة ، وقد جاء على وزن (فعل) دلالة على تكراره وأسنده أيضا إلى الله ، ووكدته بالمصدر مبالغة ، ووصفه بأنه نكر ، وهذا يعنى أيضا بلوغ وصف التعذيب غايته .

وقد وصفت المحاسبة بأنها شديدة والعذاب كذلك ؛ " لأن إعراضها كان كذلك بما فيه عليه تسميته عتوا " (٢) ، وهذا يعنى أن الجزاء من جنس العمل ، مع ما في لفظ العتو من شدة وغرابة تتلاقى مع غرابة الجرم الحاصل وفضاعته ، وكأن شدة جرس الكلمة يُبنى عن مدلولها .

وصف العذاب بأنه نكر لفظاعته وغلظته ؛ ذلك " لأن العقل يحير في أمره ؛ لأنه لم ير مثله ، ولا قريبا منه ليعتبره به " (٣) وهذا لقبح فعال هؤلاء القوم .

وتلث بذكر إذاقة الوبال وعاقبة الخسران المتمثلة في إعداد العذاب الشديد لهم وهى صورة أشد وأنكى

من المحاسبة والتعذيب ﴿فَدَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنقِبَهُ أَمْرُهَا خُسْرًا﴾ أَعَدَّ اللَّهُ

هُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا ﴿٤﴾ وقد استعار التعبير بالإذاقة لما حصل لهذه القرية لتصوير النكال الذى لحق

بمكة القرية وأهلها وتجسيده ، وبيان أن القوم قد تجرّعوه تجرّع الشراب ، وهذا من المبالغة في شأن ما لحق بهم .

(١) التحرير والتنوير ٢٨ / ٣٣٤

(٢) نظم الدرر للبقاعى ٢٠ / ١٦٦

(٣) السابق ٢٠ / ١٦٦

أما قوله ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ فقد أفاد التعبير بكان أن الخسران أمر ملازم لهذه القرية، وهو قبيح لتعلقه بعاقبة الأمر .

وجاء قوله ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾^ط على سبيل الإيضاح بعد الإهمام الكائن في عاقبة الخسران " ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، أو ليتمكن في النفس فضل تمكن، فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال والإهمام تشوّقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح؛ ففتوجه إلى ما يرد بعد ذلك، فإذا ألقى كذلك تمكن فيها فضل تمكن، وكان شعورها به أتم" (١)، وقد أسند إعداد العذاب إلى الله إسنادا حقيقيا لإبراز شدته، ووكده بالمصدر ووصفه بالشدّة، وهو سمت ملحوظ جرى في بناء صور العذاب الثلاث للتأكيد على شدّة ما يحيط بالقرية وأهلها، فاستعارة التعبير بالإذاعة، والتعبير بلفظ الكون، وبجاء الإيضاح بعد الإهمام، وبناء جملته على إسناد إعداد العذاب إلى الله، وتوكيده بالمصدر الدالّ على المبالغة، ثم وصفه، أمور تعاضدت على إبراز شدّة ونكاية ما لحق بالقوم . فتدرّج ذكر العذاب في السورة الكريمة فية من تقطيع نفوس المعدّبين، وإهانتها، ما لا يخفى، وهو حسن في مقام التهيب والتخويف؛ إذ هو يلائم حال النفس البشرية التي يحسن معها الترقى من الأدنى إلى الأعلى أخذًا بما نحو الامتثال والاستكانة .

رابعا : سمت الترقى من القريب إلى الأقرب :

هذا الوصف من أوصاف الترقى قد صورّه النظم الكريم في سورة الطلاق عند ذكر المعتدات، حيث كان ترتيب المعتدات راجعا إلى حالنّ مع أزواجهنّ، إمّا على اعتبار حظوظهنّ عند الأزواج، وإمّا على اعتبار القدم، وإمّا على اعتبار مقدار الشقاق بين المرأة والرجل إذا وقع الطلاق .

جاء حديث النظم عن المعتدات في قوله تعالى ﴿وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾^ع ويبدو أن النظم الكريم قد

رتّب ذكر المعتدات في السورة الكريمة على مقدار حظوظهن عند الرجل، فالتى يبست من المحيض لكير سنّها قد تكون أقلّ حيا عند زوجها من التي لم تحض نصغر مثلا، وأولات الأحمال أكثر عشقا من غيرها فقد يكون منها الولد الذى تقر به عين الرجل فهي أبعدهن عن توقع حصول الشقاق وأقرهن عنده مودة ورحمة؛ ذلك لأنّه إن لم يكن لها في قلبه مكان كان ذلك لولدها. وقد يكون الترقى هنا باعتبار القدم وطول المكث

عند الزوج ،فالتى يست من الحيض أكثرهن مكثا تليها التى لم تحض لصغر تليها أولات الأحمال ،فقد تحمل المرأة عقب البناء بما مباشرة . وقد يكون الترقى باعتبار مقدار الشقاق بين المرأة والرجل عند حدوث الطلاق حيث يكثر عند التى يست لطول العشرة بينهما وحاجتها لمن يقوم على شؤونها أكثر ،ويقل شيئا عند الصغيرات اللاتى لم يحضن ؛لأنها تأمل أن يخلفها الله خيرا منه ،فى حين يقل حدوث الشقاق كثيرا عند أولات الأحمال ؛لأن توقع المراجعة ،وعودة الحياة بينهما قائم ،ومن ثم فهى تتبغى رضاه على تراجعها أو يحسن إلى ولدها . وقد يكون الترقى هنا باعتبار أجل المعتدة فى بيت الزوجية ،حيث بدأ باللاتى يمس من الحيض واللاتى لم يحضن ؛لأن أجل العدة ثلاثة أشهر ،وثبى بأولات الأحمال لمكثهن مدة تطول فى الغالب عن ثلاثة أشهر ،فبدأ التظم الكرم بالأقل مدة ،وثبى بالأكثر .

رابعا : سمت بناء الكلمة فى سورة الطلاق :

تسير الدراسة فى هذا المبحث حول وسائل صياغة الكلام ،وطرقه التى عليها تكثر ببيان الكلام ،محاولة من الباحث التعرف على البناء اللغوى لسورة الطلاق .

فالكلمة فى سورة الطلاق لها سمتها الخاص بما الذى يتناسب مع قضايا السورة وأهدافها ،فالناظر فى بناء السورة يظهر له أنها قد بُنيت لإبراز أمرين :أولهما التكرير والإقبال وثانيهما الوعد والضمان ،ومن ثم سار بناء الكلمة فى السورة وفق هذين المعنيين معا جنبا إلى جنب ،حيث بدا ذلك فى أشكال عديدة ،وسوف نقف — بإذن الله — عند المفردات التى بدت فى ثوبى الكثرة والشيوخ ،أو الأطراد فحسب ؛إذ هى عين دراستنا ،فنقول وبالله التوفيق .

أطراد بناء الفاصلة على التنكير ،وعغلبة بناء الفاصلة على الاسم فى صورة المصدر :

لقد جاءت سورة الطلاق فى إحدى عشرة آية ،اطردت فاصلتها على التنكير ،وقد وقع المصدر فى عشر آيات منها ،وهذا يعنى أن جل فواصل السورة قد بنيت على المصدر ،وهذا يناسب مقام الوعد والضمان ،فعغلبة بناء الكلمات فى فواصل الآيات على التنكير يحمل السعة ونزع كل ما يشي بالتضييق والكلفة على المخاطب ،فالتنكير فى الفاصلة كانت له دلالة مهمة ،وهى الإطلاق ،سواء كان الإطلاق فى الأجر ،أو فى الوعد ،أو فى الوعيد ،أو فى إضفاء الكمال على بعض صفات ذات الله العلية .

ففى قوله مثلا فى فاصلة الآية الأولى ﴿لَعَلَّ اللَّهَ مُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ تجد ما فى التنكير من السعة والعظمة ،وكيف أن التنكير قد أطلق إرادة الله وتقديره إلى غير حد . وانظر قوله فى مقام الجزاء ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ وقوله ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ وقوله ﴿وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا﴾ وقوله ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ تجد للتنكير من إفادة تعظيم الجزاء ،وإبراز أن العطاء غزير ما لا يخفى .

ولمراعاة مقام الإقبال والتكريم عليه صلى الله عليه وسلم تجدد التَّظْم الكريم يعبر عن القرآن بالذكر ﴿قَدْ

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ دون أن يسميه قرآنا أو كتابا ، فالذكر يعنى الشرف والمفاخرة ، وهى

تسمية اختصَّ بها المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، وهى تسمية جامعة ، عجيبة ، لم يكن للعرب علم بها من قبل أن ترد في القرآن ، كما يقول الطاهر بن عاشور^(١) والتكثير يشى بعظمة المنزل وبعد منزلته .

وفى مقام الوعد تأمل كيف كان للتكثير من الفضل في إبراز عظمة الوعد وسعته ، وكيف أنه يشى

بالطمأنينة والفرج ، كما فى قوله سبحانه ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ وقوله ﴿قَدْ

أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ ، ثم إنَّه فى قوله تعالى ﴿وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتََرْضِعْ لَهُ أُمَّرَأَةً﴾

تجد أن التكثير قد وسع على الرجل حين المعاسرة كثيرا ، حيث أفاد التكثير النوعية التى تعنى أن أى امرأة مرضع يأخذ الطفل ثديها قادرة على أن تعول الرضيع ، وتغذيه ، إذا أبت الأم ذلك .

وفى قوله ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أفاد تنكير لفظ (شئ) النوعية ليعنى

الإحاطة والشمول ، وأن الشئ صغيرا كان أو كبيرا ، عظيما كان أو حقيرا فهو فى حيز إحاطة الله التى لا يغيب عنها شئ ، ووجاء تنكير (علما) فى الفاصلة ليرز عظمة علم الله التى من شأنها معرفة ما فى الكون معرفة تامة ، وهكذا بُنيت الفاصلة القرآنية فى سورة الطلاق على التكثير الذى راعى مقامى التكريم والضمان اللذين هما هدفا السورة الكريمة وغرضها الرئيسان .

، ولا شك أن تنكير المفردة قد التقى مع معانى السورة الكريمة ، حيث كان أحد المباني التى سمت بالمعاني سُموًا رفيعًا .

غلبة بناء الفعل على المضارعة فى مقام الجزاء خاصة :

حوت السورة الكريمة من الأفعال المضارعة فى مقام الجزاء وغيره سبعة وثلاثين ؛ ذلك لأن الفعل المضارع بما تحمله دلالة من إفادة تجدد الحدث واستمراره هو الأنسب لمقام الوعد والضمان .

ففى مقام الجزاء خاصَّة اكتست الأفعال ثوب المضارع الدال على تجدده واستمراره حتى يطول زمن المجازاة إلى أبعد زمان ممكن فتأس نفس الموعود وتطمئن فى الحال العاجل والمستقبل الآجل ، تراه فى قوله

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١٦﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿١٧﴾﴾ وقوله

(١) ينظر : التحرير والتنوير ١٤ / ١٧

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ وقوله ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ وقوله ﴿وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾

فقد جاء ورود الفعل المضارع في مقام الجزاء عشر مرات، ويخرج عنه إلى التعبير بالجملة الفعلية ماضية الفعل في موضع وحيد عند قوله ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ليرز العقابة السيئة لذلك المتجاوز للحدود في ثوب الأمر المحقق الوجود تنفيرا للمكلفين من عاقبة تجاوز الحد.

وإلى بناء الجزاء في ثوب الجملة الاسمية الدالة على الثبوت في موضع وحيد حكاه قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾؛ لأن ذلك هو الأنسب لمقام التوكل على الله سبحانه.

ثم إنك ترى النظم الكريم في السورة الكريمة يؤثر من أفعال المضارع خاصة ما من شأن مادته الدلالة على تغير وانتقال، وهذا يحسن في مقام الوعد والضمان، من مثل الفعل المضارع (يحدث) تاليا لحرف الرجاء (لعل) عند قوله سبحانه ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ وكالفعل (يجعل) عند

قوله ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ وقوله ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾، وكالفعل (يُخْرِج) في قوله ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ ومن مثل الفعل المضارع المقرون بالسين في قوله ﴿وَإِنْ تَعَاَسَرُمْ

فَسْتَرْضِعْ لَهُمْ أُخْرَى﴾ وقوله ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ حيث إن السين تخلص المضارع المثبت من الزمن الضيق، وهو زمن الحال — لأنه محدود — إلى الزمن الواسع غير المحدود، وهو الاستقبال^(١) وقد أثر النظم الكريم السين هنا دون (سوف) مثلا؛ لأن "العرب إذا أرادت تكرار الفعل، وتأكيد، وعدم التنفيس فيه أي: عدم جعله للمستقبل البعيد أدخلت عليه السين" (٢) وهذا ما يناسب مقام الوعد والضمان. هذا، والتقاء دلالة الفعل على التغير والانتقال مع دلالة المضارع

(١) النحو الواقي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة لعباس حسن ١/٦٠ ط: دار المعارف مصر ط: ثلاثة دت .

(٢) النحو الواقي لعباس حسن ١ / ٦٠

الدال على التجدد يشي بضممان الوعد، وأنه واقع لا محالة حالا أو مستقبلا، فيعود ذلك على نفس المعنى بالخطاب، وهو المطلق الفقير أو صاحب الضيق، في السورة الكريمة بالطمأنينة والسكينة .
بناء الفعل على الماضي خلافاً لمقتضى الظاهر في مقام الوعيد :

ففي مقام الوعيد، حيث حكى النظم في آخر السورة الكريمة عاقبة العتو والعتاد، بتجد المفردة القرآنية قد جاءت في ثوب الماضي (عتت، فحاسبناها، عذبنها، فذاقت وبال، وكان عاقبة أمرها، أعد الله لهم) حيث إن الماضي يتلاقى مع مقام التكريم والإقبال عليه صلى الله عليه وسلم، حيث يخفُّ معه الوطاء، وكان الحديث ما هو إلا سلوى لشخصه الكريم، حيث تقيح في هذا المقام مواجهة المخاطب بما حلَّ بالمستكرين المعاندين .

غلبة اتصال صيغ الأمر بواو الجماعة :

اشتملت سورة الطلاق على أربع عشرة صيغة للأمر تنوعت بين صيغة فعل الأمر وبين الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، اطرده بناء فعل الأمر في السورة الكريمة على اتصاله بواو الجماعة وذلك في اثني عشر موضعا هي (طلقوهن، أحصوا، اتقوا، فأمسكوهن، فارقوهن، أشهدوا، أقيموا، أسكنوهن، أفانقوا، فآتوهن، اتتمروا، فاتقوا) واطراد بناء فعل الأمر في السورة الكريمة على اتصاله بواو الجماعة فيه من تخفيف وطأة الخطاب عليه صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى، حيث أفاد اتصال واو الجماعة بفعل الأمر توجيه الخطاب للأمة، وإن كان الخطاب في فاتحة السورة للنبي خاصة. أما المضارع المقترن بلام الأمر فقد اطرده بناؤه في السورة الكريمة على وروده للواحد حيث خلا بناؤه من ضمير الجماعة، وقد كان وروده في موضعين اثنين (لينفق، فلينفق) عند قوله ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ ذلك لأن الإنفاق واجب على آحاد المكلفين جميعهم

، لا فرق بين الغني منهم والفقير، وهذا يناسبه التعبير بالفعل للواحد .

وقد آثر التظلم الكريم هنا التعبير بالمضارع المقترن باللام من بين صيغ الأمر؛ لأن صيغة المضارع تدل على التجدد، وهذا يناسب مقام الإنفاق .

أيضاً اطرده بناء الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية على اتصاله بواو الجماعة، في قوله (لا تخرجوهن) وقوله (لا تضاروهن) في السورة الكريمة ليكون الخطاب مسوقاً للأمة مراعاة لمقام تكريمه صلى الله عليه وسلم .

اطراد توكيد الفعل الماضي المسند إلى لفظ الجلالة :

فقد اطرده بناء الفعل الماضي المسند إلى لفظ الجلالة خاصة على التوكيد بـ (قد) لإفادة التحقُّق من مثل

(قد جعل) في قوله ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾، و(قد أنزل) في قوله ﴿قَدْ أَنْزَلَ

اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١﴾ ، و(قد أحسن) في قوله ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ و(قد أحاط) في قوله ﴿قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ، وذلك لأن الترغيب جانب مهمم بُنيت عليه السورة الكريمة ، وقد جاء ذلك في ثوب التأكيد على الوعد والضمان .
وقد جاء على شاكلة الفعل الماضي اسم الفاعل في زمن الماضي ، فقد جاء أيضا مؤكدا ، كما في قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ﴾ ؛ ذلك لأن اسم الفاعل (بالغ) هنا بمعنى بلغ ، وبجاء هذه الأخبار مؤكدة أمر يتلاقى مع مقام الوعد والضمان .
غلبة الإشارة لأحكام التكليف :

ثم إن تكرار الإشارة عقب أحكام التكليف في السورة الكريمة ثلاث مرات ، مرة في قوله ﴿وَتَلَكَّ حُدُودَ اللَّهِ^ع وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ إشارة إلى الأمر بالطلاق في الطهر الخالص وإلى النهي بعدم إخراج المعتدات من بيت الزوجية ، ومرة في قوله ﴿ذَلِكَ يَوْمَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إشارة إلى الإشهاد عند الإمساك أو المفارقة إذا شارفت العدة على الانتهاء ، وأخرى في قوله ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾ بعد قصر النظم الكريم لآجال المعتدات ، وهذا أمر يشي بعظمة هذه الأحكام عظمة تتلاقى مع مقام التكرم والإقبال ، فالحكم التشريعي الوحيد الذي خلا من الإشارة هو الأمر بتوفير السكن والأمر بوجوب الإنفاق على هؤلاء المعتدات فلم تجئ عقب قوله ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَغَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ^ط أُخْرَى﴾ إشارة ، وذلك لأن هذه الآية الكريمة قد تلتها آية رفع التكليف لما فوق الوسع — والله لم يكلف عباده إلا بما في طاقتهم ، وهذه رحمة الشارع الحكيم بعباده المكلفين — عند قوله ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ^ط

فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿١﴾ غنى ظننى أن الإشارة إذا أعقبت هذه الآية بما تشتمل عليه من تيسير فإن هذا الصفو
سيشوبه التكدير لا محالة .

بناء الكلمة على التكرير والتعريف في سورة الطلاق :

معلوم عند علماء اللغة أن التعريف قسيم التكرير ، وأن الاسم إما نكرة ، وإما معرفة ، ولاتالث لهما ، وبين
هنا فقد بنيت الكلمة في سورة الطلاق على هذين القسمين ، فكلُّ له شيوع ظاهر في السورة الكريمة
، وقد جاء بناؤه في موقعه الذى يقتضيه مرام النظم الكرم . أما التكرير فقد جاء في ست وأربعين موقعا
من السورة الكريمة ، وقد سخَّره النظم في الغالب ليؤدى معاني التعظيم والتكثير والعموم تلاقيا مع إبراز
معاني الوعد والضمان والإقبال والتكريم التى تحاول السورة الكريمة الوقوف عليها ، فتجد التكرير يكثر في
مواطن تأنيس نفوس المكلفين ولاسيما في مواضع الفاصلة التى حكمت الوجود كما أشرت آنفا .

كما تكاثرت التكررات حين حكى النظم الكرم جانبا من جوانب الوعيد في لفظ (قرية ، حسابا ، شديدا
، عذابا ، نكرا ، وبال ، عاقبة ، خسرا) ليكون التكرير نفسه أداة من أدوات تفضيح المشهد وتبييح الصورة .
أما التعريف في السورة فقد تنوعت أشكاله ، وتعددت طرقه ، تصدَّر تعريف الاسم بالإضافة هذه
الأشكال حيث جاء ذلك في سبعة وعشرين موقعا ، وقع تعريف الاسم بالإضافة للضمير خاصة في اثنين
وعشرين موضعا هي (لعدنكم ، ربكم ، يبوئن ، أجلهن ، حسبه ، أمره ، نسائكم ، فعدنكم ، أجلهن ، حملهن
، سيئاته ، وجا . كم ، حملهن ، أجورهن ، ربها ، سعته ، رزقه ، أمرها ، ربها ، رسله ، أمرها ، مثلهن) وقد وقع
الاسم مضافا إلى ضمير النسوة خاصة في ثلاثة عشر موضعا ، وفي هذا تناسب واضح مع قضايا السورة
الكريمة وأهدافها التى تركزت على قضايا النساء خاصة ، ولهذا سُميت السورة الكريمة بالنساء الصغرى .
ووقع الاسم معرفا بالإضافة للاسم العلم (لفظ الجلالة) في أربعة مواضع هي لفظ (حدود مرتين ، أمر
، آيات) وذلك لغرض التعظيم ، أما التعريف بالعلمية فصوره لفظ الجلالة ، حيث تكرر ورود لفظ
الجلالة العلم (الله) في السورة الكريمة خمسة وعشرين مرة ، فكان الغرض من التعريف بالعلمية في السورة
إحضاره في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به ^(١) ، حيث إن لفظ الألوهية بما فيه من معاني العظمة
والكبرياء والقدرة المطلقة فيه من التأنيس والتحفيز ما لا يخفى لاسيما في هذا المقام أعنى مقام الفراق
حيث تضيق النفس وتضجر ، وفيه أيضا زجر المكلف وتخويفه إذا حثته نفسه على الظلم والتعدى
، لاسيما والطلاق يكثر فيه التلاعب والاحتيال ، وأن المرء إذا علم أن له ربًا يتصف بكمال القدرة اللازم
عن معنى الألوهية يخاف ورجع عن ظلمه وعدوانه .

(١) ينظر : الإيضاح للخطيب القزويني ص ٤٠

أمّا التعريف بالألف واللام فوقع في خمسة عشر موضعاً (النبي، النساء، العدة، الشهادة، اليوم، الآخر، المحيض، الأحمال، الألباب، الصالحات، الظلمات، النور، الأثمار، الأرض، الأمر)، وأغلب هذه الأسماء أسماء ذوات، فأسماء الذوات منها عشرة أسماء هي (النبي، النساء، اليوم، المحيض، الأحمال، الألباب، الظلمات، النور، الأثمار، الأرض)، وهذه الغلبة في أسماء الذات مرجعها بناء السورة الكريمة على الوعد والضمان الذي يناسبه بناء المفردات على الشيء المحسوس الذي له معنى يقوم بذاته .

بناء الكلمة على التعادل والتقارب في الحروف :

من الأمور التي وجب على الباحث الوقوف عندها ملياً في سورة الطلاق، والتي شكّلت أمراً ملموساً : بناء الكلمة على التعادل والتقارب في الحروف، حيث تجد النظم الكرم يؤثر تجاور مفردتين هما يتسبان لأب واحد، فتراه حيناً يجمع بين الفعل ومصدره، وحيناً بين الاسم وفعله، وحيناً بين الفعل الماضي والأمر منه، وهذا ما جعله يشكل نغماً عذبا يشنف الأذن حتّى إنّه ليخيل إلى سمعك أنّ اللفظة قد كرّرت بعينها، وما هو بتكرار، ترى هذا التقارب الذي نشير إليه في أحد عشر موضعاً، هي (طلقتن، طلقوهن) و(لعدتهن، العدة) و (لا تخرجوهن، لا يخرجن) و (أشهدوا، الشهادة) و (المحيض، يحضن) و(الأحمال، حملهن) و (أسكنوهن، سكنتم) و (أولات حمل، حملهن) و (ذو سعة، سعته) و (فحاسبناها، حسابا) و(عذبناها، عذابا)

ومن هذا الباب أيضاً : تكرار لفظة بعينها، حيث تكرر لفظ الجلالة خمسة وعشرين مرة، وجاء لفظ (شيء) مثلاً في السورة الكريمة ثلاث مرات، وتكرر تركيب (ومن يتق الله) ثلاث مرات، وتكرر لفظ (حدود) ولفظ (معروف) ولفظ (لينفق) مرتين .

الخاتمة

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيّد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه شُموس الظّلام، والتابعين لهم بإحسان، واشملنا برحمتك معهم يا رحمن، يا رحيم، وبعد : لقد كشفَ البحثُ في موضوع (سمت البناء التركيبي لسورة الطلاق) عن نتائجَ مهمّة، أذكرُ منها: أولاً : أهمية الدراسة في هذا الباب لتعلقه بالبحث في خواصّ التراكيب فيبين للمتأمّل للبيان شعرا كان أو نثرا خصائصه ومنازعه الأسلوبية ، وطرائق مبادئه، وكذا مذهبه في بناء الصور والألوان البلاغية على اختلافها، حيث إنّ البناء التركيبي هو القالب والمنوال الذي يجري فيه التّظّم، أو الوعاء الذي يضمّ أدوات السّيك والتّسج، أو هو المترع والمهيّج الذي يترسّمه صاحب كلّ ذى بيان، فلا يضلّ عنه بحال . وهو نافذة يمكن أن تشرف منها برأسك على الإعجاز القرآني من خلال الوقوف على العناصر المكونة لهذا البيان القرآني الذي أعجز قوما هم مصافحُ لُسن حذقوا البيان، وعرفوا كيف يحاك .

ثانياً : كان لأسلوب الشرط في سورة الطلاق حضور لافت وقد وظّفه النظم الكرم توظيفاً جيّداً في تبين أحكام اجتماعية أسرية هي غاية في الأهمية لما في أسلوب الشرط من الإثارة والتبويه، وكأنّه يقرع به سمع المخاطب وعقله ووجدانه، ويحمّله على الإصغاء وترقّب مضمون جزاء الشرط، مع ما فيه من الإيجاز وتكثيف المعنى .

ثالثاً : تجلّت في أسلوب الشرط سيمّة التنوّع الذي يعكس التفنّن والدقّة في انتقاء المفردات فهو في كلّ موضع يتقّى الأنسب والأليق بالسياق مقرّدة كانت أو أسلوبيا، والتجاوّر الذي وصل إلى حدّ التناوب حيناً، وحضور الجواب وتنوعه، كما أتسم الشرط بالتغلّغل في بنية سورة الطلاق كلّها، حيث اعتمد عليه النظم الكرم؛ لأنّه طريق مهمّ لتثبيت أحكام التشريع في نفوس المكلفين لما يشتمل عليه من معاني الجزاء والعقاب والخلف والمكافأة، ولأنّه ينفذ إلى نفوس المكلفين يُسرّ وسهولة فتلقاه بمزيد عناية واهتمام .

رابعاً : من الملاحظ على أسلوب الشرط في سورة الطلاق أنّه تلاحم مع غيره من طرائق التصوير كالأساليب الإنشائية من الأمر والنهي والنداء، فحين تتأمّل آيات السورة الكريمة تجد للشرط حيوطاً ممتدة في نسيج البناء كلّ .

خامساً : كما كان لوقوع الشرط في فواصل الآيات بالغ الأثر في انطباع الجزاء في الذهن؛ إذ إنّ خاتمة الكلام هي آخر ما تظّل عالقة بسمع المخاطب وفؤاده ونفسه فيكون لها من التأثير في الوجدان ما لا يخفى .

سادساً : يلمح في السورة كثرة عناصر الربط وطرائق الاقتران والتي أوجدت لُحمة قوية بين جمل الآيات الواحدة، وبين الآية وأختها، وقد جاءت أحكام السورة متسلسلة في ترتيب بديع، وكأنّ هذا التسلسل

يومي إلى قوة البناء الذي يجب أن يكون عليه الكيان الأسرى حتى في المواقف الحرجة الضيقة عندما ينشأ الحزن كما في موقف الطلاق الذي قام عليه بناء السورة الكريمة .

سابعاً : التناسب أحد السمات التي شكّلت بناء سورة الطلاق كغيرها من سور القرآن الكريم ، فقد وقف البحث على مظاهر عديدة للتناسب في السورة الكريمة كتناسب معانيها مع اسمها (الطلاق أو النساء الصغرى) ، وكتناسب بين أجزاء السورة الكريمة كتناسب مقصودها لمطلعها وخاتمتها وتناسب الفاتحة والخاتمة وتناسب الخاتمة والمقصد ، والتناسب بين أساليبها ، وهو ما درس مفصلاً تحت عنوان : التناسب بين العمل والجزاء ؛ لأنّ السورة مبنية في أساليبها على الترغيب في المقام الأول ، ومن لوازم الترغيب : ذكر العمل والجزاء .

ثامناً : الترقى أحد السمات التي بدت في بناء تركيب سورة الطلاق ، وقد ظهر ذلك في عدّة أشكال ، كسمت الترقى من الشريف من إلى الأشرف أو من العظيم إلى الأعظم ، وله اعتبارات ، كالترقى باعتبار الجزاء ، وكتالترقى باعتبار تشریف المخاطب وتكريمه ، وكتالترقى في صفات العطاء ، وكسمت الترقى من اللزوم إلى الألزم ، أو من الأخفّ إلى الأثقل ، وقد جاء عليه الترقى باعتبار تكليف المخاطب ، وكسمت الترقى من الشديد إلى الأشد ، أو من الفظيع إلى الأفظع ، وقد جاء على هذا الوصف ترقى ذكر ألوان العذاب في السورة الكريمة ، وكسمت الترقى من القريب إلى الأقرب ، وغيرها .

تاسعاً : الكلمة في سورة الطلاق لها سمتها الخاص بما الذي يتناسب مع قضايا السورة وأهدافها ، ومن سمات بناء الكلمة في السورة بناء الكلمة على التعادل والتقارب في الحروف وغلبة بناء الفعل على المضارعة في مقام الجزاء خاصّة ، وغلبة اتصال صيغ الأمر بواو الجماعة ، وإطراد توكيد الفعل الماضي المسند إلى لفظ الجلالة ، وإطراد بناء الفاصلة على التنكير ، وغلبة بناء الفاصلة على الاسم في صورة المصدر ، وهكذا .

وبعد ،، فهذا جهدى ، وهو جهد المقل ، وحسى فيما اجتهدت حسن النية ، إن فاتني حسن العمل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .

فهرس المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم :

<p>إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لمحمد أبو السعود - ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت.</p>
<p>الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي - تح: سعيد المنذوب - ط: دار الفكر - لبنان - ط: أولى - ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م</p>
<p>أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية ليوسف عبدالله الأنصاري - جامعة أم القرى - ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م</p>
<p>أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني - تعليق: د محمد عبد المنعم خفاجي - ط: مكتبة الإيمان - القاهرة .</p>
<p>أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد بن درويش - ط: دار الكتب العلمية</p>
<p>أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي - تح: مكتب البحوث والدراسات - ط: دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م</p>
<p>إعجاز القرآن للباقلاني - تح: السيد أحمد صقر - ط: دار المعارف - مصر - ط: خامسة - ١٩٩٧ م .</p>
<p>الإعجاز في نص الخطاب القرآني - بحث مقدم إلى مؤتمر النص بين التحليل والتأويل والتلقى - د عصام العبد زهد - الطبعة الأولى - ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م .</p>
<p>الأعلام للزركلي - ط: دار العلم للملايين - ط: خامسة عشرة - ٢٠٠٢ م</p>
<p>أسير التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري - ط: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ١٤١٤ هـ .</p>
<p>الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني - تح: بهيج غزاوي - ط: دار إحياء العلوم - بيروت - ط: رابعة - ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م</p>
<p>البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - تح: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض - ط: دار الكتب العلمية - بيروت - ط: أولى - ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م</p>
<p>البرهان في علوم القرآن للزركشي - تح: محمد أبو الفضل إبراهيم - ط: دار المعرفة - بيروت - ١٣٩١ هـ .</p>
<p>بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح لعبد المتعال الصعدي - ط: مكتبة الآداب - ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م .</p>
<p>البلاغة العربية أسسها وعلومها وفتوحها وصور من تطبيقاتها بمبكل جديد من طريف وتليد ، للدكتور عبد الرحمن حسن حبتكة الميداني - ط: دار القلم - دمشق - ط: أولى - ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م</p>

<p>📖 البناء التركيبي في ديوان سلامة بن جندل — أحمد رمزي عبد اللاه غنيم — رسالة ماجستير — جامعة الأزهر تحت إشراف أد علي عبد الحميد أحمد عيسى — ٢٠١٠ م .</p>
<p>📖 التبيان في البيان للإمام الطيبي المتوفى سنة ٧٣٤ هـ جمعا ودراسة د عبد الستار حسين زموط — رسالة دكتوراة ، ج الأزهر — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .</p>
<p>📖 التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور — ط : دار سحنون للنشر والتوزيع — تونس — ١٩٩٧ م</p>
<p>📖 التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي — ط: دار الكتاب العربي — لبنان — ط : رابعة — ١٤٠٣ هـ — ١٩٨٣ م .</p>
<p>📖 التصوير الفني لسيد قطب — ط : دار الشروق .</p>
<p>📖 التعريفات للجرجاني — تح: إبراهيم الأبياري ط : دار الكتاب العربي — بيروت — ط : ١ — ١٤٠٥ هـ .</p>
<p>📖 تفسير الطبري — ط : دار الفكر — بيروت — ١٤٠٥ هـ .</p>
<p>📖 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي ط : دار الكتب العلمية — بيروت — ط : أولى ١٤٢١ هـ — ٢٠٠٠ م</p>
<p>📖 التناسب في تفسير الإمام الرازي ، دراسة في أسرار الاقتران — منال حامد المسعودي — جامعة أم القرى .</p>
<p>📖 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي — تحقيق: ابن عثيمين — ط : مؤسسة الرسالة — بيروت — ١٤٢١ هـ — ٢٠٠٠ م .</p>
<p>📖 الجواهر الحسان في تفسير القرآن للتعالي — ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-بيروت-دت .</p>
<p>📖 حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للهرري — ط : دار طرق النجاة — بيروت — لبنان — الطبعة الأولى — ١٤٢١ هـ — ٢٠٠١ م .</p>
<p>📖 خصائص التراكيب د محمد محمد أبو موسى — ط: مكتبة وهبة-ط: ٦-١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م</p>
<p>📖 خصائص الحروف العربية ومعانيها لحسن عباس — ط : منشورات اتحاد الكتاب العرب — — ١٩٩٨ م .</p>
<p>📖 الخصوصيات البلاغية في رسائل أبي العلاء الإخوانية — نداء ثابت العراقي — رسالة ماجستير تحت إشراف د محمد محمد أبو موسى — ١٤٢٤ هـ — ٢٠٠٣ م — جامعة أم القرى .</p>
<p>📖 دراسة في البلاغة والشعر د : محمد محمد أبو موسى — ط : مكتبة وهبة — ط : أولى — — ١٤١١ هـ — ١٩٩١ م .</p>

<p>📖 دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني — تح : د التنجي — ط : دار الكتاب العربي — بيروت — ط : أولى — ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م .</p>
<p>📖 دلالات التراكيب — دراسة بلاغية للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى — ط : مكتبة وهبة — القاهرة — ط : ثالثة — ١٤٢٥ هـ — ٢٠٠٤ م .</p>
<p>📖 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي-ط: المكتب الإسلامي-بيروت-ط: ٣- ١٤٠٤ هـ</p>
<p>📖 زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة — ط : دار الفكر العربي .</p>
<p>📖 في النحو العربي نقد وتوجيه د مهدي المخزومي — ط : دار الرائد العربي — بيروت — ط : ثانية — ١٤٠٦ هـ — ١٩٨٦ م .</p>
<p>📖 في ظلال القرآن لسيد قطب — ط دار الشروق — القاهرة — دت .</p>
<p>📖 الكشف عن حقائق التزييل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري — تح : عبد الرزاق المهدي — ط : دار إحياء التراث العربي — بيروت .</p>
<p>📖 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي — تح : عدنان درويش — محمد المصري — ط : مؤسسة الرسالة — بيروت — ١٤١٩ هـ — ١٩٩٨ م .</p>
<p>📖 لباب النقول في أسباب التزول للسيوطي — ط : دار إحياء العلوم — بيروت .</p>
<p>📖 لسان العرب لابن منظور — ط : دار صادر — بيروت — ط أولى — دت .</p>
<p>📖 مباحث في التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم — ط دار القلم — دمشق — ط : أولى — ١٩٨٦ م</p>
<p>📖 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير — تح : محمد محي الدين عبد الحميد — ط : المكتبة العصرية للطباعة والنشر — بيروت — ١٩٩٥ م .</p>
<p>📖 مجلة الوعي الإسلامي عدد (٢٧٣) ، رمضان ١٤٠٧ هـ — مايو ١٩٨٧ م .</p>
<p>📖 مجلة منير الإسلام مجلة مصرية تصدرها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية — عدد شهر ذي القعدة ١٣٨٩ هـ ١٩٧٠ م .</p>
<p>📖 مراجعات في أصول الدرس البلاغي د محمد أبو موسى — ط : مكتبة وهبة — ط : أولى — ١٤٢٦ هـ — ٢٠٠٥ م .</p>
<p>📖 مرصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، بحث في العلاقات بين مطالع سور القرآن وخواتيمها لجلال الدين السيوطي—قرأه وتممه د: عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر ط: مكتبة دارالمنهاج-الرياض- ط : ١- ١٤٢٦ هـ .</p>
<p>📖 مصادد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي- قدم له وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور عبدالمصعب أحمد حسنين-ط: مكتبة المعارف-الرياض-ط: أولى-١٤٠٨ هـ-١٩٨٧ م.</p>

<p>معاني النحو للسامرائي- ط: دار الفكر العربي- عمان- ط: أولى- ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م</p>
<p>المعجم الوسيط - تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، تح: مجمع اللغة العربية - ط: دار الدعوة .</p>
<p>المغرب في ترتيب المغرب للمطرزي - تح: محمود فاحوري و عبد الحميد مختار - ط: مكتبة أسامة بن زيد - حلب - ط: أولى - ١٩٧٩ م .</p>
<p>المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني-تح:محمدسيدكيلاني-ط:دارالمعرفة-لبنان .</p>
<p>مقدمة ابن خلدون - تح عبدالله محمد الدرويش - ط: دار يعرب - دمشق - ط: أولى - ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م .</p>
<p>ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه التشابه اللفظ من آي التثنية للإمام أبي جعفر بن الزبير الغرناطي - ط: دار الكتب العلمية - بيروت - دت .</p>
<p>ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي-تح:د محمود كامل أحمد-ط:دار النهضة العربية-بيروت دت .</p>
<p>من أسرار التعبير القرآن - دراسة تحليلية لسورة الأحزاب - د محمد محمد أبو موسى - ط: مكتبة وهبة - ط: ثالثة - ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م .</p>
<p>منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني تح محمد الحبيب ابن الخواجة-ط:دارالغرب الإسلامي</p>
<p>النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة لعباس حسن - ط: دار المعارف - مصر - ط: ثالثة - دت .</p>
<p>نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي - ط: دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة .</p>
<p>النكت والعيون للماوردي - تح: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم - ط: دار الكتب العلمية - بيروت .</p>
<p>نهاية الأرب في فنون الأدب للتويري - تح: محمد مفيد قميحة - ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط: أولى - ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م .</p>

