

عبد العزيز عبد الباري

من رواة البديع في الحديث النبوي الشريف

دراسة أسلوبية

الأستاذ الدكتور

عبد العزيز فتح الله عبد الباري

أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن المشارك

أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية العالمية

فرع جامعة التضامن العربية الفرنسية بالنيجر

عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية

مؤسسة يسطرون للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة: الاولى

الكتاب : من رواع البديع في الحديث النبوي

الشريف

المؤلف : عبد العزيز عبد الباري

التصميم و الإخراج : / آية طارق

المقاس : ٢٠٠١٤

رقم الايداع : *****/ ٢٠١٩

الترقيم الدولي :*-*-978-977-6768

رئيس مجلس الإدارة

عماد سالم

المدير العام

أحمد فؤاد الهادي

مدير الإنتاج

مصطفى عماد

العنوان : ٣ش صفوت - محطة المطبعة شارع الملك فيصل - الجيزة

التليفون : ٠١٢٢٩٣٠٠٢٩ - ٠١١٥٧٧٦٠٠٥٢

Email : Yastoron@gmail.com

موقعنا على الفيس بوك : مؤسسة يسطرون لطباعة وتوزيع الكتب

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

إهداء

إلى روح والدي

رحمه الله

وغفر له

وأدخله أعلى جنان الخلد

هذا الكتاب ثمرة علم كنت ترجوه

تقديم

الحمد لله الذي علم بالقلم ، والصلاة والسلام على خير العرب والعجم الذي نطق فأبان ، وتكلم فأفصح ، وتحدى فأعجز ، وبعد ؛ فإن القرآن الكريم معجزة البيان الإلهي الخالدة التي نهل من معينها أفصح العرب ﷺ ؛ فإذا أراك القرآن الكريم - كما يقول الرافعي - أنه خطاب السماء للأرض، أراك كلام النبوة أنه كلام الأرض بعد السماء ؛ فلا تكلف فيه ولا إعمال ولا تصنع ، إنما هو البلاغة الإنسانية في أسمى مراتبها تأتي فطرة وطبعاً وسليقة عفواً الخاطر والبدئية عليها أثر الوحي وسمة العبقريّة في كلام شفاهي حي يتوحي التأثير والإقناع في صدق فني وأخلاقي لا تجد له نظيراً في كلام المخلوقين ؛ فكأنما ألفاظ اللغة وتراكيبها قد أفضت إليه بأسرارها، وكاشفته بحقائقها ومكوناتها، على الرغم من أن الحديث الشريف ينتمي إلى الثقافة الشفهية الخالصة

تلك نتيجة موجزة لهذه الدراسة: ”من روائع البديع في الحديث الشريف : دراسة أسلوبية“ (1) التي اتخذت من الموضوعية المتمثلة في المنهج الأسلوبية الذي ينظر إلى النص على اعتبار أن لصاحبه تصوراً خاصاً به، أو خطة خاصة ينتقى بناء عليها أو يختار من إمكانات اللغة ”سمات لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين، ويدل هذا الاختيار أو الانتقاء على إثارة المنشئ وتفضيله

هذه السمات على سمات أخرى بديلة، ومجموعة الاختيارات الخاصة بمنشئ معين هي التي تشكّل أسلوبه الذي يمتاز به عن غيره من المنشئين“ (٢) .

لذا قامت منهجية دراسة هذه الفنون البديعية في أسلوب رسول الله ﷺ في أحاديثه المروية بلفظها على المقارنة الأسلوبية بين الاختيارات المُتَحَقِّقَة بالفعل أو المستعملة أي النص الذي ورد عن رسول الله ﷺ بلفظه ، وبين الاختيارات المستبعدة المفترضة من جانب الباحث من خلال ما يوفره له النظام اللغوي ، على اعتباره المعيار الذي على أساسه تم الاختيار (٣) إضافة إلى الرصد والوصف والإحصاء والمقارنة الفنية الجادة التي استتبعها تطبيق منهج استرجاع الإمكانيات المتاحة - منها في تناول أبرز الفنون البديعية (الجناس والطباق والسجع) في الحديث الشريف تطبيقا على مسند الإمام الليث بن سعد (٤). وكان موضوعيا ومنطقيا أن تنصب الدراسة على الحديث الشريف المروي بلفظه لا بمعناه (٥)؛ لأنه لا يعد نسا تلفظ به النبي ﷺ .

وهذا ما دفع في التمهيد إلى تناول مسألة انتماء الحديث الشريف للثقافة الشفهية وما تتميز به وبلاغة النبي ﷺ وألتهامها، وإلى مستوى أدبي ينتمي؟ وما مصدر قوة الكلمة عنده ﷺ؟ وهل كانت له ﷺ طريقة خاصة في إلقاء الكلام او الحديث؟-

ثم جاءت الدراسة في ثلاثة فصول تناولت ثلاثة فنون من فنون علم البديع ، هي الجناس والطباق والسجع في الحديث الشريف

محاولة تبيان أهم الخصائص الأسلوبية لأسلوب الرسول ﷺ في استعمال هذه الفنون ومناقشة لقضية السجع في الحديث الشريف مبينة هل جاء متكلفا أو عفو الخاطر والبديهة ثم ختمت الدراسة بخاتمة أبرزت أهم النتائج الموضوعية لأهم الخصائص الأسلوبية التي ميزت أسلوب رسول الله ﷺ في استعمال هذه الفنون البديعية ثم أردفت بمصادر الدراسة .

والله وحده أسأل التوفيق والسداد ، وحسبنا أن يكون كتابنا هذا فيه أريج الوحي مادة للدراسة وغاية للحياة ، وسببا موصلا للحوض المورود .

التمهيد

ما من شك في أن العصر الذي بعث فيه النبي كان عصر الفصاحة والبلاغة الفطرية ، والمهارة اللغوية لدى العرب، وهو أرقى عصور اللغة العربية من حيث امتلاك أبنائها زمامها تحدثا وشعرا وفصاحة وبلاغة. وما نعرفه عن منتدياتهم الشعرية - إن جاز التعبير - دليل على ذلك ؛ فلم يعلم أن أمة كانت تقيم للكلمة المنطوقة سوقا يتبارى فيه الشعراء غير هذه الأمة ، وأكثر دلالةً منه نزول القرآن الكريم متحديا إياهم أن يأتوا بمثله، ثم بعشر سور مثله مفتريات ، ثم بسورة ، ومعلوم أن أهم شروط المعجزة: أن تكون من جنس ما نبغ فيه القوم .

ويمكننا القول: إن الجماعة اللغوية العربية في عصر ما قبل الإسلام وعصر النبوة قد توافقت على سلوك لغوي مكنها من استعمال اللغة على نحو فصيح، وإن اختلفت لهجاتها، فاختلاف لهجات الجماعة اللغوية العربية لا ينقض هذا التوافق في السلوك اللغوي العربي لتلك الجماعة آنذاك.

واللهجة المقصودة هنا ليست تلك المقابلة للمستوى الفصيح من الاستعمال اللغوي لأية لغة، بل اللهجة عند الجماعة العربية حينذاك تعني اللغة الفصيحة . فلهجات العرب: أي لغاتها الفصيحة. هذا ما أكده الحديث الشريف المشهور « أنزل القرآن على سبعة أحرف »^(٦) وقد فسر كثير من العلماء أن المراد بالأحرف السبعة التي أنزل

عليها القرآن الكريم لغاتُ العرب الفصيحة ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « أنزل القرآن على سبع لغات، منها خمسة بلغة العجز من هوازن . قال : والعجز : سعد بن بكر، وجشم بن بكر ، ونصر بن معاوية ، وثقيف ، وهؤلاء كلهم من هوازن ، ويقال لهم غُليا هوازن ، ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب غُليا هوازن وشُفلى تميم، يعني بني دارم »^(٧).

ونزول القرآن على هذه اللهجات أو اللغات الفصيحة دليل دامغ على أنها جميعها قد وصلت إلى مستوى مثالي في السلوك اللغوي بين أفرادها ، أقره القرآن الكريم ونزل به، بل تحداهم فيه أيضا ، ولو لم يكونوا كذلك لما تحداهم القرآن الكريم .

ويبدو، للباحث ، أن الجماعة اللغوية العربية تلك تتميز بهذا عن أية جماعة أخرى ؛ ذلك أن اللهجات في اللغات الأخرى منها الفصح ومنها غير الفصح ، بل أغلبها ينتمي إلى غير الفصح حتى في عصور رقيها وازدهارها ، أما الجماعة العربية التي نزل فيها القرآن الكريم فقد كانت لهجاتها أو لغاتها فصيحة^(٨) .

ونستطيع ، إذن، أن نزعم أن الجماعة اللغوية العربية آنذاك قد كانت متجانسة في سلوكها اللغوي بقدر كبير وإن لم يكن تاما فلا نستطيع أن نزعم أن التجانس والتوافق كانا تامين مطلقين، فهذا الأمر تنتقضه البديهة، ولذا لم يؤد هذا التجانس أو التوافق إلى إهمال التنوع والتفرد في السلوك اللغوي بين أفراد هذه الجماعة، ونظرة على شعر شعراء المعلقات تكشف عن هذا التنوع والتفرد في السلوك

اللغوي لهؤلاء الشعراء، وهذا ما كشفت عنه دراسة أسلوبية لشعر هؤلاء الشعراء^(٩).

ورسول الله كان فردا من أفراد هذه الجماعة ، وسلوكه اللغوي في حديثه الشريف جزء من السلوك اللغوي لهذه الجماعة آنذاك. إنه سلوك لغوي أقرب إلى أسلوب عصر النبوة منه إلى أسلوب القرآن. ويحاول الرافعي، في إيجاز ، أن يصف فصاحة كلام النبوة وبلاغته وتبيان مكانته فيقول: «وإذا أراك القرآن أنه خطاب السماء للأرض، أراك هذا أنه كلام الأرض بعد السماء»^(١٠).

وجميع شهادات البلاغيين ، فيما نعلم ، ترقى بكلام النبوة إلى المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم في الفصاحة والبلاغة ، على الرغم من أنه لم يكن يعني الإبداع الأدبي قصدا ، ولم يكن صنعة كما يصنع الشعراء والكتاب ، فينظرون فيما كتبوا ، فينقحون ، ويثبتون ، ويحذفون ويضيفون مثبتين ما يختارون على ما يستبعدون ، فيأتي كلامهم بليغا ومتكلفا ، وإنما كان كلامه طبعاً وفطرة أصيلة يصدر عن تلقاء نفسه واختيار ذهنه وفكره مؤيدا بالوحي .

ولا نعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له ﷺ إلا " توفيقا من الله وتوفيقا " ^(١١) ، وكيف لا ؟ وقد كملت في أداتها خِلقَةً ، وآلتها طَبْعاً ، يرفدهما التأييد بالوحي ، فكان مما وُصِف به رسول الله : « أنه كان ضليع الفم » ^(١٢) ، أي: واسع الفم ، ومما وصَف رسول الله ﷺ نفسه به قوله: " بُعِثْتُ بجوامع الكلم " ^(١٣) ، فكان **se** كأنما ألفاظ اللغة قد أفضت إليه بأسرارها ، وكاشفته بحقائقها، وكأنما إكما وصف

الرافعي] « قد وضع يده على قلب اللغة ينبض تحت أصابعه »^(١٤)،
 « فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم ، ثم لا يكون إلا أفصحهم
 خطابا وأسدهم لفظا وأبينهم عبارة ، ولم يعرف ذلك لغيره من العرب ،
 ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحدثوا به ، واستفاض فيهم »^(١٥).
 لعل هذا كان مصدر عجب بعض صحابته-رضوان الله عليهم
 - كما جاء في قولهم له : « يا رسول الله! كأنك كنت ترعى
 بالبادية! »^(١٦).

وإذا تعلق الأمر بالنشأة اللغوية للنبي الكريم ﷺ ، فإنه قد تقلب
 في أفصح القبائل وأخلصها منطقا وأعذبها بيانا، فكان مولده في بني
 هاشم وأخواله من بني زهرة، ورضاعه في بني سعد بن بكر ومنشأه
 في قريش، وامتزوجه في بني أسد ، ومهاجرته إلى بني عمرو ، وهم
 الأوس والخزرج، ولم يخرج عن هؤلاء في النشأة واللغة ، ولقد كان
 في قريش وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملةً ، ولذا قال ﷺ
 أنا أفصح العرب بيد أي من قريش، ونشأت في بني سعد بن
 بكر»^(١٧).

أقول: إذا كان تعلق أمر فصاحته بالنشأة اللغوية ، وهو أمر
 صحيح، فإننا نرى جانبا آخر أهم ينطق به قوله -تعالى- مُمْتَنًّا عَلَى
 رسوله الكريم ﷺ : (وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) [النساء/١١٣]
 فلم يُعَلِّمْ - يقينا حق يقين أنه ﷺ تعلم شيئا عن العرب، ولا كان لهم
 علم بدراسة الفوارق البلاغية بين الألفاظ، أو في التراكيب، أو في
 الصور والأخيلة ، بل لم يكن لأحد من قومه شيء من هذا القبيل

دراسة وتعلما؛ فقد كانت ثقافة القوم ثقافة سماعية ، ينطلقون في لغتهم وأشعارهم وبياناتهم عن حس لغوي وبلاغي فطري، وإن اختلف هذا الإحساس من فرد إلى آخر .

الحديث النبوي والثقافة الشفاهية:

وعلى الرغم من أن « الحديث » - كما ينبئ عنه مدلوله اللغوي- يتناول الكلام العادي الذي يجري بين الناس في مخاطباتهم اليومية، وهو لا يستدعي فكراً عميقاً، وقصداً أدبياً، فإن « أحاديث الرسول ﷺ » - وإن كانت فيض خاطر ، وعفو البديهة - يبدو عليها أثر الإلهام (الوحي)، وسمة العبقرية ، وطابع البلاغة ”^(١٨)، على الرغم من أنها تنتمي إلى الإبداع الشفاهي - إن صح التعبير - أو إلى الثقافة الشفاهية الخالصة، وليس هناك ما يناقض أن تحقق بعض هذه الثقافات الشفاهية ، التي لم تكن تكتب إبداعاتها، مستوى أدبياً رفيعاً وأول هذه الثقافات الشفاهية: الثقافة العربية على عهده ﷺ ” فالثقافة العربية ثقافة شفوية الأصل ، ومتحولة إلى كتابية منذ مطلع الإسلام إلى اليوم ”^(١٩).

ولقد برهن « بعض الباحثين على أن الثقافات الخالصة الشفاهية يمكن أن تولد أشكالاً فنية للقول ، فيها حذق ومهارة »^(٢٠)، وإذا كان حديثه ﷺ لا يحتاج إلى تلك البرهنة ، فصاحته وبلاغته أمر يقر به أعداؤه قبل أتباعه ، ولذا افتخر ﷺ فخر المتواضعين على العرب جميعاً ، كما في الحديث السالف ، وكما في قوله : ” أنا أفصح من نطق بالضاد »^(٢١) وقوله : « أنا أفصحكم »^(٢٢)، ولم يُذكر أن أحداً

قد أنكر عليه ذلك .

ولقد كان كلامه - ﷺ وهو كلام شفاهي منطوق فحسب - يسمعه المسلمون فتكون له عندهم قوة القانون المحرك والمسيطر، لا بل الملزم أيضاً، بل حتى إشاراته ﷺ (٢٣) فلقد كانت كلماته ، ولم تكن إلا منطوقة، ذات قوة تأثير سحرية-إن جاز التعبير-وهكذا الكلمة في الثقافة الشفاهية(٢٤) ، ولاسيما إن صدرت من قبل رسول الله ﷺ .
ونعتقد أن مصدر قوة الكلمة عنده ﷺ راجع إلى عدة أمور:
الأول:بلاغته وفصاحته .

وثانيها:شخصيته التي تفرض سلطانها على من يسمعه.

وثالثها:الأمر الإلهي بتعظيم قوله ﷺ،والأخذ به وعدم الاعتراض عليه،لأنه رسول مؤيد بالوحي.قال تعالى:(فَلَا وَرَتِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء/٦٥] (٢٥).

وإن كان الحديث النبوي الشريف،في الأصل،نصاً شفاهياً أي منطوقاً،إلا أنه صار بعد تدوينه نصاً مكتوباً،بل أصبح بين أيدينا! ومن المستحيل استعادته.ولا خلاف على أن بلاغة المتكلم يدخل فيها-إضافة إلى فنيات الكلام وبلاغته-طريقة الأداء،والتعبيرات الجسدية والإشارات ونظرات العينين،ونبرة الكلام ونغمته،وإيقاعه الحي الحياتي والانفعال والترديد أو التكرار.

وهي كلها أدوات بلاغية تصاحب التعبير بالكلمات المنطوقة،ولها دورها الهام في عملية التواصل اللغوي الفعال،وعليها يتوقف المغزى

من الكلام المنطوق؛ فيما يسميه ابن سينا نبرة الكلام يتحدد طابع الجملة إن كان نداء أو تعجبا أو سؤالاً،^(٢٦)؛ فإن كلمة واحدة مثل: «يا سلام»، بحسب هذه الوسائل المصاحبة للتعبير الكلامي كالنبر أو التنغيم، يمكن أن يفهم منها -على حسب الموقف والسياق - معنى الاعتراض، أو معنى الاستحسان، أو حتى الرفض، أو المناجاة. وللهجة الكلام ونبره وتنغيمه أو طريقة إلقاءه أثرها الفعال في تحقيق التأثير والاستمالة والإقناع، ولعلنا نذكر أن بالي قد اهتم بالكلام المنطوق أو «الكلام العادي»، بل كان يرى أنه «أجدر بدراسة اللغوي من التعبيرات الأدبية المنتقاة»^(٢٧)، وكم كنا نتمنى أن نستطيع أن ندرس حديثه ﷺ أسلوبياً على أساسه المنطوق، ولكن، أتى لنا ذلك والحديث وصل إلينا مكتوباً، فافتقد كثيراً من الوسائل البلاغية المصاحبة لبلاغة الكلام!؟

وإذا حاولنا أن نضرب مثلاً قد تساعدنا بعض الأحاديث. وخذ، مثلاً، حديثه ﷺ الذي رفض فيه زواج علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- من بنت أبي جهل، على فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- فصعد المنبر وقال: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريني ما أرابها، ويؤذي ما آذاها"^(٢٨).

ولاشك أن نبرة الكلام (الضغط على بعض الكلمات أو الجمل أو المقاطع) قد كانت حادة، والنبر من «مظاهر الدلالة الصوتية؛ فقد

تتغير الدلالة باختلاف موقعه من الكلمة أو باختلاف موقعه من الجملة^(٢٩)؛ فلا شك أن طريقة الأداء في قوله « فلا آذن » ثم تكراره لم تكن هادئة على الإطلاق، بل فيها حرارة وانفعال ، وإثارة. حاول أن تتخيل نبرة و ملامح وجهه أثناء نطق هذه الجملة المكررة ثلاثا. مع ما توحى به من حسم وقطع - مَنْ الله علينا برؤياه - ثم حاول أن تتخيل هذه الملامح وهو يقول : " إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي » . وقد حذف أو أسقط اسم علي - كرم الله وجهه - ويشير إليه بابن أبي طالب ، وكأن لهجته لهجة تحذير وإشعار بزوال مكانته إن هو أقدم على هذه الخطوة . فتصبح العلاقة علاقة نسب . ثم لنتخيل كيفية نطقه عليه الصلاة و السلام بخاتمة الحديث « فإنما هي بضعة مني ... » فمن اليقين أن نغمتها لم تكن كتلك التي كانت في قوله « فلا آذن ... » .

طريقته ﷺ في إلقاء الكلام / الحديث

ويدلنا على أنه ﷺ كانت له طريقة خاصة في إلقاء الكلام أو الحديث ، تختلف عن طريقة معاصريه ، حديث عائشة - رضي الله عنها - وقد سمعت أبا هريرة^(٣٠) - رضي الله عنه - يسرد الحديث ، « أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض^(٣١) ، فأنكرت عليه قائلة: « إن رسول الله ﷺ لم يكن يسرد الحديث كسرديكم »^(٣٢) ، ووصفت طريقته في الحديث بقولها: " إن النبي كان يحدث حديثا لوعده العاد لأحصاه "^(٣٣)، تريد بذلك أنه ﷺ كان يتحدث حديثا " فُصْلا ، فهما تفهمه القلوب "^(٣٤) وتحفظه الذاكرة بحيث لو حاول

المرء « عدّ كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطواق ذلك وبلغ آخرها، والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهم » . (٣٥) وبقينا أن تلك الطريقة كانت ذات تأثير فائق في نفوس متلقيه ، وفي حفظهم حديثه بلفظه - في أغلبه .

هذه الطريقة النبوية تُعنى عناية كبيرة بإيقاع الكلام ووقعه على الأذن أو موسيقاه. هذا ما يفهم من إنكار عائشة رضي الله عنها - على أبي هريرة سَرَدَهُ الكلامَ سَرْدًا واستعجاله فيه، ومن وصفها كلامه بأن متلقيه يسهل عليه عدُّ كلماته وتبَيُّنُ حروفه ومقاطعته .

والرسول كان جزءا من الجماعة العربية التي أدركت قيمة الصوت في حياتها متأثرة بالبيئة الصحراوية التي تفاعلت معها حاسة السمع ؛ فأصبحت أكثر حساسية في تمييز دقائق الأصوات؛ لأميتها التي جعلتها تعتمد على حاسة السمع اعتمادا كبيرا في التعليم والتلقين؛ لهذا لم تدرك اللغة إلا في شكلها المسموع ، وقد تمثل ذلك في أدائهم الكلامي الذي تميز بثلاث سمات : الجهارة أي علو الصوت، والفصاحة بمعنى وضوح النطق وطلاقته من جهة، وسهولة المنطوق على اللغات وقبوله من الأذن من جهة أخرى، والإيقاع بمعنى التناسب الصوتي» (٣٦)، وهو يقوم على مبدأ النظام الذي يعززه مبدأ التناسب ، أي تناسب العناصر الإيقاعية التي تعطينا الإحساس بالجمال، وهو تناسب يتشكل في إطار زمني ، وعلي ذلك فالإيقاع تنظيم زمني للحركة (٣٧) .

ولقد اهتم العرب بإيقاع الكلام أو موسيقاه، كما اهتموا

بالمعاني، وإن كانت المعاني مُقدَّمةً عندهم؛ وذلك أن العرب-كما يقول ابن جني- « كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها؛ فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرا في نفوسها، فأول ذلك عنايتها بألفاظها؛ فإنها لما كانت عنوان معانيها، وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميتها، أصلحوها، ورتبوها، وبالغوا في تحبيرها وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع، وأذهب بها في الدلالة على القصد؛ ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعا لذ سامعه؛ فحفظه، فإذا هو حفظه، كان جديرا باستعماله، ولو لم يكن مسجوعا، لم تأنس النفس به، ولا أنقت لمستعمه، وإذا كان كذلك لم تحفظه، وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له، وجيء به من أجله» (٣٨).

وابن جني يشير بوضوح، في هذا النص، إلى الطابع الصوتي أو الإيقاعي للغة العربية؛ فكثير من أبواب الأداء الكلامي العربي ترجع إلى اللفظ من حيث الجرس والإيقاع كالتجنيس والطباق والسجع والتصريح والتكرار (٣٩)، بل وصفها كثير من الباحثين بأنها لغة موسيقية، وهذا ما «مكَّن الخليل بن أحمد وغيره من اللغويين والنحاة من ضبط ألفاظ اللغة أسماء وأفعالا في قوالب أو أبنية صرفية ذات إيقاع متواتر كما تمكن الخليل بن أحمد وغيره من ضبط أبيات الشعر بأوزان تكشف عن الأساس الصوتي الذي بنيت عليه» (٤٠).

وقد امتدت هذه الموسيقية إلي النثر؛ ولذلك نرى الجماعة العربية الأولى اهتمت في أدائها الكلامي بالسجع لأثره الفعال في نفوس المتلقين، من حيث تسهيله الحفظ، ومن حيث أثره النفسي على المتلقين .

وهذه الظواهر الصوتية -وهي ظواهر صوتية إيقاعية، اهتمت بها الجماعة العربية الأولى في أدائها الكلامي المنطوق- إن تعلقت في المقام الأول باللفظ، إلا أن قيمتها الصوتية تأتي من خلال تفاعل الوحدات الصرفية (الألفاظ) في مواقعها، فيما بينها، على أنها جزء من التركيب الذي يأتي ثمرة لتفاعل الدلالة التي يتوخاها المنشئ من كلامه، في نفسه، والتي تحمله على أن يختار من إمكانات اللغة في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني ما يعبر أدق تعبير وأصدق وأوفاه بما أراد المنشئ التعبير عنه (٤١) .

وتتمثل موسيقى اللفظ وإيقاعه، في حديث النبي ﷺ المروي بلفظه على مستوى اللفظ في ظاهرتي: الجناس والطباق، وعلى مستوى الجملة في السجع، وهو ما سنتناوله بالتطبيق على أحاديث الإمام الليث بن سعد في الكتب الستة الصحاح (٤٢) كأمودج الحديث النبوي الشريف، في الفصول التالية.

===== عبد العزيز عبد الباري =====

الفصل الأول

الجناس

ظاهرة موسيقية

الجناس^(٤٣) ظاهرة موسيقية، تتبع من تردّد الألفاظ المتشابهة أو التماثلة الإيقاع على السمع؛ مما يثير المتلقي، وينشط ذهنه؛ لإدراك الفروق الدلالية بين هذه الألفاظ التي توالى متماثلة أو متشابهة في إيقاعها وجرسها ولفظها.

وقد أدرك العربي هذه الظاهرة الموسيقية بحسه الفطري، وأذنه المرهفة، ولذلك، لا نعجب إن رأينا بعض علماء البلاغة، ولاسيما المتأخرون منهم، يُعَوّن بهذه الظاهرة الموسيقية عناية فائقة، حتى أَلَفُوا فيها الكتب المستقلة.

ومن أوائل من أَلَفَ في الجناس كتاباً مستقلاً الأصمعيّ، فله كتاب «الأجناس»، وأبو منصور الثعالبي؛ فله كتابان في الجناس أولهما «أجناس التجنيس»^(٤٥) وثانيهما: «الأنيس في غرر التجنيس»^(٤٦)، ثم صلاح الدين الصفدى في كتابه «جنان الجناس في علم البديع»^(٤٧) وجلال الدين السيوطي في كتابه «جنى الجناس»^(٤٨).

ولأن الجناس يعتمد على الجانب الصوتي المعتمد على تكرار كلمتين متجانستين تجانساً إما تاماً أو ناقصاً، بينهما فاصل زمني قد يطول أو يقصر بحسب عدد الكلمات ما بين الكلمتين المتجانستين فقد جعله البلاغيون من المحسنات اللفظية.

ويبدو أنهم كانوا يعنون بجعله تحت هذا المصطلح أنه فن يعتمد على الجانب الصوتي، «وما الجانب الصوتي إلا الإيقاع أو النغم، أو التردد الموسيقى؛ فالكلمتان المتجانستان تجانساً تاماً هما في الواقع إيقاعان موسيقيان ترددا في مساحة البيت الشعري أو

الآية القرآنية أو الجملة النثرية البشرية، وكذا الكلمتان المتجانستان
تجانساً ناقصاً، فالنقص في الجنس الناقص يلبي حاجة النفس إلى
الإيقاع المتباين، كما يلبي الجنس التام حاجتها إلى الإيقاع الواحد
المتكرر»^(٤٩).

معيَار جودة الجنس

وإذا كان الإيقاع أو الجرس الموسيقي للفظ هو الأساس في فن
الجناس؛ فإن ذلك لا يكون له قيمة فنية أو بلاغية إلا مع الوفاء
بالمعنى، وإلا تحول الجنس إلى إيقاع صوتي فارغ، وهو ما ليس
الأدب مجاله .

وهو ما أكد عليه عبد القاهر الجرجاني؛ إذ جعل شرط الحسن
للجناس أن يحمل إلى جانب الجرس والإيقاع فائدة معنوية؛ بحيث
ترى المنشئ «قد أعاد عليك اللفظة، كأنه يخدعك عن الفائدة وقد
أعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة، ووفأها»^(٥٠)
-حين وضع معيار الجودة للسجع والجناس، والذي يتمثل في
أمرين :

الأول : طلبُ المعنى اللفظ، واستدعاؤه إياه.

الثاني: صحة الاختيار ودقته، بمعنى عدم وجود لفظ آخر أدق
منه في مكانه وأنسب^(٥١).

وقد أكدّه مرة أخرى؛ حيث ذكر «أن العارفين بجواهر الكلام، لا
يُعرجون على هذا الفن إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته، وإلا
حيث يأمنون جنابة منه عليه، وانتقاصاً له وتعويقاً دونه»^(٥٢).

فالقول الفصل، إذن، في هذه الفنون البديعة هو أن يتطلبه المعنى، بحيث يقع في كلام البليغ «من غير قصد منه إلى اجتلابه، وتأهب لطلبه»^(٥٣)، وبحيث ترى «المتكلم لم يقدر المعنى نحو التجنيس والسجع، بل قاده المعنى إليهما، وعبر به الفرق عليهما»^(٥٤)، حتى إنه لو رام تركهما، إلى خلافهما، مما لا تجنيس فيه ولا سجع، لدخل من عقوق المعنى، وإدخال الوحشة عليه في شبيهه بما يُنسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره والسجع النافر، ولن تجد أيمن طائراً، وأحسن أولاً وآخراً، وأهدى إلى الإحسان وأجلب للاستحسان من أن ترسل المعاني على سجيبتها وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ»^(٥٥).
وتكمن القيمة الفنية للجناس في قيمته الموسيقية والفنية معاً، ونعنى بالقيمة الموسيقية: النغم المتماثل أو المتشابه الذي ينبع من حروف الكلمتين، ولاسيما إذا اتحدت الكلمتان أو اللفظان في الأصوات جميعاً بترتيبها وتشكيلها أو لنقل: بإيقاعها ونغمها، فانفقت النغمتان وزناً وصوتاً ونطقاً.

هذا النغم الموسيقي يزداد تأثيره أو يقوى، أو يقل ويضعف على قدر التشابه بين الكلمتين المتجانستين، فيعظم التأثير في الجنس التام، ويقل في غيره، وإن كان «يمكن الإحساس بالنغم الموسيقي لبقية أنواع الجنس؛ لأنها تعتمد في محورها تشابه بعض الحروف، سواء اختلفت مواقعها أو شكل ضبطها»^(٥٦).

أما القيمة الفنية، فنعنى بها القيمة المعنوية التي يحملها الجنس؛ فليس الأمر مجرد تكرار نغمي أو ترديد كلمات متفقة

الإيقاع والأصوات، وإنما ما يحققه الجنس من القدرة العالية على إثارة الذهن، وشحذ القريحة، حيث ترد عليك الكلمة الثانية، فتظن، لأول وهلة، أنها هي التي مررت، فإذا تدبرت المعنى، وجدت الأمر على خلاف ذلك: كأن اللفظ يريد أن يوهمك أنه هو، فإذا ما أرهفت السمع، وأمعنت النظر، علمت ما حصل لك من الإثارة والدهشة والفائدة التي حققها الجنس. هذا هو الذي ألمح إليه عبد القاهر في قوله: «واعلم أن النكته التي ذكرتها في التجنيس، وجعلتها العلة في استجابة الفضية، وهي حسن الإفادة، مع أن الصورة صورة التكرير والإعادة، وإن كانت لا تظهر الظهور التام الذي لا يمكن دفعه إلا في المستوفي المتفق الصورة منه! كقوله :

ما مات من كرم الزمان فإنه *** يحيا لدى يحيى بن عبد الله

أو المرْفُؤُ الجاري هذا المجرى؛ كقوله: «أو دعاني أمت بما أودعاني»؛ فقد يتصور في غير ذلك من أقسامه أيضاً»^(٥٧).

ولعل تلك القيمة الموسيقية أو الظاهرة الموسيقية^(٥٨) التي لوحظت في الجنس هي التي دفعت بعض الدارسين إلى محاولة تعريف الجنس تعريفاً يعتمد هذه السمة الموسيقية فيه، ومن أوائل من أشار إلى ذلك د/ إبراهيم أنيس؛ حيث قال: إن الجنس عبارة عن «تردد الأصوات المتماثلة أو المتقاربة في مواضع مختلفة من البيت الواحد»^(٥٩).

وفي تعريف آخر يستعير من الموسيقى بعض مصطلحاتها يقول د/مصطفى الصاوي الجويني: هو «نوع من التنوع الموسيقي على

اللحن الأساسي؛ لتقارب مادي للفظتين من معنى واحد»^(٦٠)، وفي تعريف أوجز: هو عبارة عن «مقطعين صوتيين متفقين في الإيقاع مختلفين في المدلول»^(٦١).

على أن التعريف الأخير أوضح دلالة على أهمية القيمة الفنية أو المعنوية للجناس، فلا مفر لحسن موسيقا الجناس من أن تقترن هذه الموسيقا «بنصرة المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده، لما كان فيه مستحسن، ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن، ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به»^(٦٢).

ونصرة المعنى في الجناس - بمعنى ألا يتحول اللفظان إلى مجرد تكرار أو ترداد أصوات - أمر لا يدرك إلا من خلال السياق^(٦٣)؛ فحينما تتردد كلمة «الساعة» بإيقاعها وموسيقاها في قوله تعالى: { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ } (الروم/٥٥)؛ فإن السياق هو الذي يعيننا على فهم المعنى المراد من الوحدة النغمية الأولى والثانية (الساعة)، ولا سيما أن الكلمتين متماثلتان إيقاعاً ونطقاً، وبالسياق تدرك أن «الساعة» الأولى تعنى يوم القيامة، وأن الثانية تعنى الدلالة على قدر يسير جداً من الوقت.

واختيار «الساعة» دلالة على يوم القيامة، ليس لمجرد إحداث الجناس، بل له دلالة أخرى، هي لفت النظر إلى أن ذلك الحدث العظيم له ساعة محددة أو وقت محدد سيحدث فيه، وأن أعماركم الطويلة هذه - أو التي تظنونها هكذا - إن هي إلا سويغات متتالية

مؤدية إلى الساعة الحقيقية التي يُرَدُّ المرء فيها إلى خالقه ؛ ليحاسبه على ما اقترفت يدها.

هذه القيمة المعنوية للجناس في هذه الآية تتساوى مع القيمة الموسيقية التي نبعث من تماثل الإيقاع بين الكلمتين؛ حيث ترد الثانية بعد فاصل من الكلمات بنفس نطق الأولى وإيقاعها؛ مما يثير الأذن؛ فترهف السمع، ويتحرك الذهن الذي أثاره هذا الإيقاع المتمائل ليعرف: هل الكلمتان برغم اتحادهما الصوتي والنغمي بمعنى واحد؛ وما دلالة الأولى؟ وهل تغاير دلالة الثانية الأولى؟ وهل يشير الفاصل الزمني القصير بين الكلمتين في السياق إلى شيء؟

لعله يشير إلى المدى الزمني القصير الذي يفصل الحياة الدنيا عن قيام الساعة، وإذا كان الفاصل الزمني الذي يشير إلي إحساس الإنسان بقصر عمره في الدنيا حال قيام يوم القيامة، ؛ فإن أدق ما يصور هذا الإحساس ويجسده ويوحى به هو كلمة «الساعة» بمدلولها الزمني القصير، حتى ليعدو كونه ساعة من نهار، وربما ثواني معدودة، قصيراً جداً

وعلى ذا، فالذي تطلب ترديدها ثانية ليس مجرد التوافق اللفظي أو إحداث لذة صوتية تستمتع بها الأذن، ونسميها في علم البلاغة بالجناس، بل إن المعنى أو الدلالة المرجوة هو الذي تطلب اللفظ وقاد إليه.

ولقد نهل رسول الله ﷺ من هذه البلاغة القرآنية، فجاء الجناس

على هذه الشاكلة، وإن كان الفارق بين كلامه ﷺ وبين القرآن هو الفرق بين عظمة الخالق وعظمة المخلوق، لكن، ما مدى شيوع هذه السمة الأسلوبية في أحاديث الإمام الليث بن سعد؟ وكيف جاءت؟ بالنظر إلى الإحصاء الذي أجراه الباحث على أحاديث الليث في الكتب الستة الصحاح عن الجناس، تبين أنه ورد في واحد وعشرين حديثاً^(٦٤)، وأن ما ورد فيها من جناس كان من الجناس غير التام أو الناقص. ويمكن أن يدل ذلك على أن الجناس:

أولاً: لم يكن أثيراً عنده ﷺ؛ فنسبة وروده تلك بمقارنتها بنسبة عدد الأحاديث المروية بلفظها في الكتب الستة، وهي نسبة (١٤، ٣٪) تدل على أنه كان نادراً في كلامه ﷺ.

ثانياً: أن كون مجيئه جميعه من الجناس غير التام يعتبر ذا دلالة أخرى على عدم قصديته إلى الجناس. وهذا يستلزم، منطقياً، أن الجناس كان يرد عنده عفو الخاطر غير متعمد، ولا مقصود إليه، بل يقوده معناه.

وقد ورد الجناس في موضوعات متنوعة، منها الطهارة، والجهاد، وفي بيان الفرق بين المسلم والمؤمن، وفي بيان حكم شرعي، وكذلك في الدعاء وهو ما تمثله الأحاديث التالية، على الترتيب:

قوله ﷺ: "من غَسَلَ رأسه يوم الجمعة واغتسل، ثم بَكَرَ وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع، ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها"^(٦٥). وروى أوله بلفظ «من غَسَلَ يوم الجمعة واغتسل»^(٦٦).

وقوله ﷺ: «الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»^(٦٧).
وقوله ﷺ: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»^(٦٨).
وقوله ﷺ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له»^(٦٩).
وقوله ﷺ: «فإن قُتِلتْ؛ ففي الجنة، وإن قُتِلتْ في النار»^(٧٠).
وقوله ﷺ: «اللهم العن بني لحيان، ورعلاً وذكوان، وعصية عصوا الله ورسوله. غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله»^(٧١).
أولاً: ما ورد من جناس في الطهارة :

الحديث الأول في الطهارة، والجناس فيه بين «غسل» و«اغتسل»، وهو جناس ناقص؛ لزيادة الألف والتاء في «اغتسل»، وهو جناس لم يرد؛ لمجرد التوافق اللفظي أو لجرس الألفاظ؛ فأما «اغتسل» فمعلومة، وأما «غسل» فقد روى مخففاً ومشدداً^(٧٢).
وليس في رواية الحديث بلفظ «من غسل يوم الجمعة واغتسل» إشكال؛ «فغسل» مشدداً للرأي الراجح فيه، لدى معناه «جامع امرأته؛ لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل»^(٧٣)، وهذا مع رواية التشديد، أظهر، وأوضح؛ ولا إشكال فيه؛ فالصيغة تدل عليه؛ إذ هي تتعدى إلى الغير.

أما رواية «من غسل يوم الجمعة واغتسل» أي بالتخفيف، فالأقوى، في الدلالة أن ينصب الفعل على المسلم نفسه، وعليه توجه رواية «من غسل رأسه»، فتكون من باب ذكر الخاص أولاً ثم العام؛

وذلك يُمكن أن يُقوِّيه تفسيرُ ابن عباس رضي الله عنه كيفية بدء الغسل؛ فقد ذكر أن الناس كانوا مَجْهُودِينَ، فكان يكون لهم رائحة غير طيبة؛ فقليل لهم: لو اغتسلتم وتطَيَّبْتُمْ (٧٤).

ومعنى هذا أن رواية التخفيف تدل على أن الرسول ﷺ قد يكون أمر بغسل الرأس تحديداً؛ لكون شعر الرأس إذا كثُر حَوَى من الأتربة عند اشتداد الحر، فيعرق الناس؛ فيتأذى المسلمون من هذه الرائحة الكريهة في المسجد، أو يكون على هيئة غير صالحة، فأمر بغسلها ومن ثم تصفيفها.

ويحتمل لفظ التخفيف في رواية «من غسل يوم الجمعة واغتسل» الدلالة على المعنى الأول بطريق المفهوم لا الملفوظ المحذوف أدباً وحياء منه ﷺ الذي هو متعلق بالمرأة؛ فإن الصحابة يعلمون يقيناً فصاحة الرسول ﷺ وبلاغته.

وذكر الفعل، وهو متعد، وحذف ما تعلق به من مفعول أو غيره؛ للدلالة على ما أحجم النبي عن الإفصاح عنه ثقة بفطنة متلقيه الأوائل، ومن دلالة الفعل «اغتسل» الوارد بعده بطريق الإيحاء والرمز، ولا يُتَعَجَّل على الباحث؛ فإن عائشة -رضي الله عنها- تقول واصفةً حالها مع رسول الله ﷺ كزوج وزوجة: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد» (٧٥)، وفي رواية عن عروة بن الزبير: «أنها أخبرته: أنها كانت تغتسل مع رسول الله ﷺ في الإناء الواحد» (٧٦).

ورواية التشديد التي خلاصتها أن الزوج يكون سبباً في غسل

امرأته لمجامعته إياها، ومن ثم يغتسل هو أيضاً؛ لإذهاب الجنابة؛ ففيه، إذن، إشارة إلى الجماع يوم الجمعة؛ ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة؛ ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم، وهذا الرأي اختاره ابن حجر وذكر أن ابن قدامة حكاه عن أحمد، وأنه ثبت عن جماعة من التابعين^(٧٧) -أقول: رواية التشديد هذه ترجح أن رواية التخفيف يراد بها ما قدمنا، وقد تكون رواية التشديد تالية زمنياً للأولى، فيجوز أن يفتن الرسول ﷺ إلى أن بعض مستمعيه لم يفتنوا إلى مراده، فأظهره برواية التشديد، والله أعلم، ويقوى من هذا الفهم رواية أخرى عنه ﷺ في هذا الإطار، هي قوله: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة..."^(٧٨).

وفي الحديث، أيضاً، جناس آخر بين «بكر» و«ابتكر»، وبكر: أي بادر إلى الصلاة للجمعة أو راح في الساعة الأولى، و«ابتكر»: أي أدرك أول الخطبة؛ لأن أول كل شيء باكورته^(٧٩)، فليسا بمعنى واحد، وليسا مجرد لعب باشتقاق الألفاظ، فزيادة المبنى تزيد في المعنى، فالجناس قد طلبه المعنى، وساق إليه. فجاء عفواً غير مقصود إليه.

ثانياً: ما ورد من جناس في الجهاد :

وعلى تلك الشاكلة ترى الجناس في الحديث الثاني، وهو في الجهاد، في قوله ﷺ: "الخيال معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة"؛ فالجناس فيه بين «الخيال» و«الخير» وهو جناس ناقص،

فهل اختيرت كلمة الخير لمجرد إحداث الإيقاع الموسيقى؟ أو هي أدق وصف لمكانة «الخيَل» عند العرب؟ من المعلوم أن الخيل قد كانت عند العرب، في ذلك الزمن، رمزاً للخير كله، فعليها يجاهدون، فهي وسيلة الدفاع الأقوى حينئذ { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } (الأنفال: من الآية ٦٠). وهي مصدر للتجمل والزينة، ووسيلة للتنقل. { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } (النحل: من الآية ٨) وهي كذلك مصدر للثواب والأجر العظيم في الآخرة، وهي أيضاً قد تكون مغنماً في الدنيا أو وسيلة للمغانم في الجهاد.

وهو ما بيَّنه رسول الله ﷺ؛ حيث أوضح أن المراد بالخير الأجر في الآخرة، والغنيمة في الدنيا، في رواية أخرى: "الخيَل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة" (٨٠).

والدلالة المُتَوَخَّاة من اختيار كلمة «الخير» إطماع المسلم في هذا الخير وهو بطبعه يحب الخير، ويقبل عليه؛ فيجتهد في تحصيل أسباب الخير باقتناء الخيل، إذ هي وسيلة الجهاد الأقوى، وإذا كان الرسول ﷺ قد خاطب الصحابة بما يعرفون وبما يناسب بيئتهم، فإن الخيل، اليوم، تصبح رمزاً -إضافة إلى دلالة الكلمة الأصلية- لكل وسيلة أو سبب للقوة التي تحقق للمسلم الخير، ومجرد دفع الضر، وإشعار أعداء الإسلام بقوة المسلمين فيه خير لهم، وعلى ذا فالرسول يحث على امتلاك المسلم كلِّ وسائل القوة المثلي التي تردع أعداء الإسلام من مجرد التفكير في الاعتداء على المسلمين (٨١).

ثالثاً: ما ورد من جناس في بيان الفرق بين المسلم والمؤمن :

وفي بيان الفرق بين المسلم والمؤمن في «الحديث الثالث» تجد جناس الاشتقاق بين «المُسْلِمِ» و«سَلِمَ»، و«المُؤْمِنِ» و«أَمِنَهُ»، فإذا كان اللفظان مشتقين من مادة واحدة، ولهما جرس متقارب موسيقياً، فإن الدلالة لكل منهما تختلف تماماً؛ فالمسلم «المراد به: الكامل في إسلامه أو المسلم الحقيقي أو الأفضل إسلاماً، وأما «سلم» فهو من السلامة: أي البرء والنجاة مما ينزل بإسلامه وينقص منه، من أذى الناس بأي أذى، باليد أو باللسان»^(٨٢).

ففي قوله (من سلم الناس...) دعوة إلى التحلي بخلق الإسلام، وهو السلام؛ فيصير المسلم سلاماً حقيقياً مع كل الناس إلا إذا اعتدى عليه، «والمقصود أن الكمال في الإسلام لا يتحقق بدون هذا، ولا يكون المرء بدون هذا الوصف مسلماً كاملاً، لا أنه إذا تحقق هذا الوصف تحقق هذا الكمال في الإسلام، وإن كان مع ترك الصلاة ونحوها»^(٨٤).

ولعل الأولى «أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من التنبية بالأدنى على الأعلى»^(٨٣)، ومثل ذلك في «المؤمن» و«أمنه».

وكان يُمكن للنبي ﷺ أن يعبر بالنفي فيقول، مثلاً: «المسلم من لم يؤذ الناس، والمؤمن من لم يخف الناس...» غير أنه قد يتوهم أن المراد نفي الإيذاء القوي أو نوع من الإيذاء أو الخوف يخص

البدن والمال، فحسب، وصيغة النفي هذه لا تدل على السلامة التامة: البدنية والمعنوية أو النفسية، والأمن التام الذي ينبغي أن يشعر به الناس في تعاملهم مع المسلم، إلا أن يُعْتَدَى عليه وعلى حرمان المسلمين، وهذا أمر تقره جميع الشرائع والأديان؛ فسلم: أي سلم من كل نوع من أنواع الإيذاء سواء باليد أو باللسان، و«أمن» كذلك: أي من كل خوف وترويع.

رابعاً: ما ورد من جناس في بيان حكم شرعي :

أما الجناس في الحديث الرابع والخامس، فهو وارد في سياق بيان الحكم الشرعي، وهو تحريم التحايل على شرع الله ممن طلق زوجته ثلاثاً فبانت منه بينونة كبرى وحرمت عليه إلا أن تتزوج زوجاً شرعياً ثم تطلق، أو يموت زوجها الثاني بأن يحدث اتفاق بين الزوج الأول (الْمُحَلَّلِ له) ورجل آخر (الْمُحَلَّلِ) على أن يتزوجها لفترة ثم يطلقها، فيكون الزواج بنية تحليلها للزوج الأول^(٨٤).

أما الحديث الخامس فهو وارد في معرض بيان الحكم الشرعي فيما لو اعتدى أحد على غيره يريد أخذ ماله: ما يفعل المعتدى عليه؟ والجناس في الحديثين نابع من اختلاف حركات الحروف، ويسميه البلاغيون بالجناس المحرف أو جناس التحريف. وهو في الحديث الأول بين لفظتي «المحلل» و«المحلل»؛ وجلي أن الجناس ما ورد لمجرد التجانس اللفظي أو رغبة في الإيقاع الصوتي، وإنما الدلالة هي التي دفعت إليه فكلاهما «المحلل» و«المحلل» يشتركان في محاولة تحليل محرم، وأحدهما هو الفاعل لهذا التحليل، وهو

«المحلل»، والثاني: يفعل هذا الفعل لأجله، فهو مفعول له هذا التحليل، وهو «المحلل له»، وهما يشتركان في فعل واحد، فاشتركا في لفظ واحد مع شيء من الاختلاف في الحركات، ولذلك اشتركا أيضاً في الإثم، فهما ملعونان من الله تعالى. فالمعنى، إذن، هو الذي اقتضى الجناس وقاد إليه.

المقصود من اختيار اللفظ، كما هو واضح، أن يدل دلالة دقيقة بليغة على المعنى المراد، حتى إن تَجَانَسًا تَجَانَسًا تاماً أو غير تام، فبرغم التجانس شبه التام بين «المُحَلَّلِ» و«المُحَلَّلِ» له لا تفي كلمة أخرى بالدلالات التي قدمناها؛ فلو قال النبي ﷺ: «لعن الله المتزوج والمتزوج له»، لوقع النفور عند سماع الجملة الأولى، وربما توهم بعض - بل هذا جائز - أن المقصود «بالمترزوج له» ولي الأمر، الذي قد يتزوج الابن لأجل رضاه، مثلاً، فيكون في المعنى تلبيس وعدم وضوح على المقصود، وهو ما تنزهت بلاغته ﷺ عنه .

وقد يكون من دقة بلاغته أن تفترق دلالة كلمتين مجنستين، وبرغم التشابه الكبير بينهما فلا يكون من اختلاف سوى حركات الحروف أو لنقل: أن تفترق طريقة نطق لفظ بعينه افتراقاً شاسعاً، وينبنى على طريقة النطق هذه تحديد مصير إنسان!

هذا ما يتضح جلياً في الجناس في الحديث الخامس أعنى قوله «فإن قُتِلَتْ؛ ففي الجنة، وإن قُتِلَتْ ففي النار»، ومناسبة الحديث توضح المقصود، وقد بنى عليها ﷺ إيجازه البليغ؛ فقد جاءه رجل يسأله: ماذا يفعل إذا اعتدى أحد على ماله؟ فبيّن له الرسول ﷺ أن

يرد المعتدى بالحسنى مذكراً إياه الله ثلاثاً مستحلفاً إياه، فإن ارتدع، وإلا فليقاتل دفاعاً عن ماله، فإن قتله المعتدى؛ فهو حينئذ من أهل الجنة، لأنه مات دون ماله؛ فهو شهيد؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح من طريق سعيد بن زيد "من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله؛ فهو شهيد، ومن قتل دون دينه؛ فهو شهيد، ومن قتل دون دمه؛ فهو شهيد" (٨٥)، أما إذا قتل المعتدى عليه المعتدى، فهو من أهل النار؛ فالأول (أي: قُتِلَتْ فِي الْجَنَّةِ) أُرِيدَ بِهِ نَفْسَ الْمَظْلُومِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالثَّانِي (أَي: قُتِلَتْ فِي النَّارِ) فَقَدْ أُرِيدَ مِنْهُ نَفْسَ الظَّالِمِ الْمُعْتَدِي.

لعله قد اتضح أن الرسول ﷺ في الأحاديث السالفة، لم يعمد إلى الجناس، ولا قصد إليه في كلامه؛ فلم يحدث بناء على ما قدمنا أن طلب الجناس لمجرد أثره الموسيقى أو الإيقاعي، بل ورد يسوقه معناه، وتستدعيه دلالته، على أن الحديث الذي قد يُظن به أن ألفاظه ربما اخْتَبِرَتْ رَغْبَةً فِي الْمَجَانَسَةِ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ هُوَ الْحَدِيثُ التَّالِي.

رابعاً: ما ورد من جناس في الدعاء :

وقد وقع الجناس في هذا الحديث بين «عَصَا» و«عُصِيَّة»، وبين «غَفَار» و«غَفْر»، وبين «أَسْلَمَ» و«سَالَمَهَا»، وهو جناس يسميه البلاغيون جناس الاشتقاق، فهل كان مقصوداً؟ وبمعنى آخر: لِمَ اخْتَارَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ "عُصِيَّة" "عَصَا"، وَلَيْسَ "غُدْرُوا" مَثَلًا؟ وَ لِمَ "غَفْر" مَعَ "غَفَار"، وَلَيْسَ تَابَ أَوْ عَفَا؟ وَ لِمَ "سَالَمَهَا" مَعَ "أَسْلَمَ" وَلَيْسَ "عَاهَدَهَا" أَوْ هَادَنَهَا" مَثَلًا؟

ولكي نوضح سر هذا الاختيار منه ﷺ ؛ فلابد من الرجوع إلى السياق: أعنى السياق التاريخي أوسياق الموقف الذي قيل فيه هذا الحديث أو لنقل: مناسبة الحديث: رِعْلٌ وَدَكْوَانٌ وَعُصِيَّةٌ هُم بَطُونٌ مِنْ بَنِي سَلِيمٍ^(٨٦)، وهؤلاء هم الذين قتلوا أصحاب رسول الله ﷺ في غزوة بئر معونة في صفر من السنة الرابعة للهجرة، ” وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله ﷺ المدينة، فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد. فقال يا رسول الله: لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم؛ فقال: ”إني أخاف عليهم أهل نجد“ فقال: أبو براء: أنا جار لهم فبعثت معه أربعين رجلاً... وفي الصحيح أنهم كانوا سبعين... وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بنى ساعدة الملقب بالمُخْنِقِ ليموت^(٨٧)، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا... حتى نزلوا بئر معونة، وهي أرض بين بنى عامر وحرّة بنى سليم، فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله ﷺ إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلاً فطعنه بالحربة من خلفه.

فلما أنفذها فيه ورأى الدم، قال حرام: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، ثم استنفر عدو الله لفره بنى عامر إلى قتال الباقيين، فلم يجيبوه، لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بنى سليم، فأجابته عصية ورِعْلٌ وَدَكْوَانٌ، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله ﷺ ، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار؛ فإنه ارتثت^(٨٨) من بين

القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق... وقد تألم النبي ﷺ؛ لأجل هذه المأساة؛ ولأجل مأساة الرجيع^(٨٩) اللتين وقعتا خلال أيام معدودة، تألماً شديداً، وتغلب عليه الحزن والقلق، حتى دعا على هؤلاء الأقبام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه^(٩٠)؛ لأنهم عاهدوه فغدروا^(٩١)؛ وكذلك فعل بنو لحيان بالقراء، من قبل، في بعث الرجيع، وهم من هُدَيْل^(٩٢).

لقد اشترك الأقبام الأربعة: بنو لحيان، ورِعلٌ ودَكْوَان، وعُصَيَّة في الغدر، فإذا كان الأمر أمر غدر فحسب، فلم اختار النبي الكريم ﷺ التعبير بـ "عَصَا"!

يبدو لي أن الأمر لم يكن غدرًا فحسب، بل كان غدرًا وخداعًا وخيانة وتمويهًا ومكرًا سيئًا؛ فجميعهم ادعى الإسلام، وتظاهر به أي أعلنوا الشهادتين، للإيقاع بالمسلمين؛ فالرَهط من «عُضَل» و«القارة» الذين استصرخوا بنى لحيان على العشرة من أصحاب النبي ﷺ قالوا: يرسل الله، إن فينا إسلاماً، فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهوننا^(٩٣).

وكذلك زعمت رِعلٌ ودَكْوَان، وعُصَيَّة^(٩٤)، فقد جمعوا، إذن، إلى جانب الغدر نفاقاً وخداعاً وخيانة وكذباً، ثم هم قد أعلنوا إسلامهم بألسنتهم ولم تسلم قلوبهم، فهذه الكبائر للمسلم، وإن كان منافقاً تعد عصياناً منه لما أمر الله به وما نهى عن اجتنابه، ولذلك أثر الرسول ﷺ "عصوا"؛ ليفيد "اللفظ" إلى الغدر تلك الرذائل.

أما "غدروا"، فلا يدل إلا على نقض العهد والميثاق، ولا يشعر

بأنهم قد تظاهروا بالإسلام. وأما إيثار «غفر» مع «غفار» وهو دعاء بلفظ الخبر، دون «تاب» فدلالة «غفر» تعني العفو عن الذنب كما تتضمن ستر الذنب بمعنى محوه مطلقاً عن المذنب^(٩٥)، أما دلالة «تاب» فتعني الرجوع عن الذنب أو التوفيق للرجوع عنه^(٩٦)، وقد ثبت أنهم كانوا في الجاهلية يسرقون الحجاج^(٩٧) فدعاء الرسول ﷺ بـ “غفر” يدل على رغبته في أن يمحي ذلك العار عنهم بستره يوم القيامة، و “غفر” تدل ضمناً على التوبة بمعنى الإقلاع عن الذنب وهم بإسلامهم أصلاً يعتبرون قد تابوا من هذا الذنب، فالأنسب والأدق والأبلغ، إذن، الدعاء لهم بالمغفرة، بمعنى محو ذلك العار عنهم مطلقاً، وليس لمجرد الجرس الموسيقي.

وأما «سألم» مع «أسلم»، وليس «هادنها» أو «عاهدها» أو أمّنها؛ فلأن كل هذه الكلمات لا تقي بالعرض المراد، وهو الدعاء لأسلم بالنجاة من عقاب الله وحربه فمن دلالة «سألم»: عَقَدَ عَقْدَ السَّلْمِ^(٩٨)، أو أن يبئري الله أسلم مما كانت توصف به قبل إسلامهم، فيكون “سالم” بمعنى “سَلِمَ”، وقد جاءت صيغة فاعل بمعنى فعل، كـ “قاتله” الله: أي قتله. وقد نقل النووي عن القاضي عياض قوله: “هو من أحسن الكلام، مأخوذ من سالمته إذا لم تر منه مكروهاً، فكأنه دعاء لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم^(٩٩) فيكون سالمها بمعنى سلمها، وقد جاء فاعل بمعنى فعل كقاتله الله أي قتله^(١٠٠).”

ومادة سلم تدل في أصلها على البرء والنجاة من خطر والخلوص منه، ومنه «سلمت له الضيعة: خلصت، ومنه (وَرَجُلًا سَلْمًا لِرَجُلٍ)

(الزمر: من الآية ٢٩) «(١٠١) أي خالصاً له، فتكون دلالة «سالمها» متضمنة معنى الدعاء لأسلم بالسلام أو السلامة من عقاب الله تعالى، ومتضمنة براءتهم مما كانوا يوصفون به قبل إسلامهم من كونهم كانوا يسرقون الحجاج أيضاً(١٠٢).

والمعنيان قريبان، فيحتمل أن يكون خلوصهم لله تعالى وإقلاعهم بعد إسلامهم عما كانوا يفعلون قبل إسلامهم سبباً في مسالمة الله إياهم. وقد يحتمل أن يكون «سالمها» خبراً منه ﷺ عن مكانة "أسلم عند الله -تعالى- وإن كان حمله على الدعاء أولى.

وقد كان جائزاً له ﷺ أن يجمع غفاراً وأسلم في سياقه، فيقول "غفار وأسلم سالمهما الله، أو غفر الله لهما"، لكنه أثر ما عبر به؛ ليبقى لكل قوم مزية الاختصاص بشرف دعوة الرسول ﷺ وما لهذا من أثر نفسي ومعنوي فعال لدى قبيلتي غفار وأسلم، يرجى معه دوام صلاح أمرهما على الإسلام، ثم إن اختيار اللفظ الموافق لاسم كل قبيلة منهما قد يكون من باب المشاكلة اللفظية، وهو أمر جائز، وقد يكون من باب مخاطبة الناس بأحب الأسماء إليهم.

وهذه كلها أوجه جائزة، وإن كان الباحث يرجح دلالة سالمها على الدعاء لأسلم بأن يسلموا من عقاب الله ويتجأوا منه، لما في توافق ذلك مع ما عُرف عنهم قبل إسلامهم، وتلك الدلالات لا تدل عليها كلمات أخرى مثل هادنها أو «عاهدها»، ولذا ترى الجنس في هذا الحديث «يلذ على السمع لسهولته وانسجامه، وهو من الاتفاقات اللطيفة»(١٠٣).

هل الجنس عبث لفظي كما يرى محمد مندور؟
ومن العجيب، حقاً، أن نرى محمد مندور يعد التجنيس
والمطابقة عبثاً لفظياً ولعباً بالمعاني، على الإطلاق! يقول في سياق
المقارنة بين الاستعارة وبعض فنون البديع «فلاستعارة أمر أصيل
في الشعر... هي لباب الشعر، ولا كذلك التجنيس والمطابقة...
فالتجنيس إما عبثٌ لفظي يعتمد على الاشتقاق، ولا يستند إلى غير
التداعي الشكلى... وإما لعب بالمعاني ومهارة في استخدام مفردات
اللغة المتحدة أو المتقاربة في اللفظ والمختلفة في المعنى...
والتطابق مجرد مقابلات بين المعاني»! (١٠٤)

ومن ثمّ، فهما عنده طريقتان من طرق الأداء الذي يغلب عليه
العقم في التفكير، وإن كان يحق للشاعر أو غيره استخدامهما!! (١٠٥).
حقاً، قد تأتي بعض المجانسات أو السّجعات أو المقابلات كذلك
عند بعض الأدباء والشعراء، وربما عند كثيرين، إلا أن إطلاق الحكم
وتعميمه، هكذا، لا نظنه صحيحاً؛ فلقد مرّ بنا كيف كان الجنس
يُرد في كلامه ﷺ بقلّة، "عفواً من غير كدّ ولا استكراه ولا بعد، ولا
ميل إلى جانب الركاكة" (١٠٦)؛ لأنه لم يكن يطلبه، ولا يتأهب لطلبه
،ولذلك ورد على أتم وجوه البلاغة وأعلاها وأبلغها.

ولعل حرص عبد القاهر، وتأكيدُه أكثر من مرة على تقرير أن
معيار جودة الجنس أو السجع أو أي فن بديعي هو بقدر وفائه
بالمعنى المراد- كما مر بنا- وأن مهمة المحسن البديعي، هي في
جعل المعنى أعمق وأبلغ وأدقّ في إيصال المعنى المُبتَغَى، وأشدّ

تأثيراً في النفس -لعل ذلك يثبت أن الجناس، أو السجع أو الطباق، ليس مجرد عبث لفظي أو لعب بالمعاني إن وُظِفَ توظيفاً بليغاً بلا تَعَمُّلٍ أو تَكَلُّفٍ. إنه جزء من نسيج النص وبنائه اللغوي، وبقدر وفائه بالدلالة المرجوة التي استعمل لأجلها يكون متصفاً بالحسن والجودة والبلاغة.

الفصل الثاني

الطباق

القيمة المعنوية والإيقاعية للطباق:

يشيع الطباق في كلام العرب، وإن لم يختص به العرب دون غيرهم^(١٠٨)، وهو في كلامهم أكثر وروداً من الجناس^(١٠٩)، وقد آثره القرآن الكريم في كثير من آياته، كما في قوله تعالى: { الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } (الملك: ٢)، وهو كذلك- كما سيتضح بعد- أسلوب مميز في كلام رسول الله ﷺ.

ونحن ندرس الطباق في هذا الفصل المتعلق بالإيقاع الصوتي؛ لأن للطباق، وإن كانت قيمته فنية معنوية، أثراً إيقاعياً من الحركة المنتظمة التي تنبع مما يحدثه الطباق من فجوة يكمن عمقها وتأثيرها في مسافة التوتر بين اللفظين المتضادين أو الألفاظ المتضادة في النص، وقد تكون بين المعاني المتضادة؛ فإن الأذن العربية المرهفة «تستجيب لكل نوع من أنواع الحركة المنتظمة، صوتية كانت أو معنوية»^(١١٠).

ومن ذلك ما يكون في الطباق من اتفاق في الإيقاع النابع من اتحاد الصيغة الصرفية للمتضادين، أو حتى لإيقاع الجملة كما في قول الرسول ﷺ: لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً؛ ولبكيتم كثيراً^(١١١) والإيقاع فيه واضح جلي.

فإذا كانت موسيقى اللفظ في الجناس تقوم على استعمال لفظتين ترجعان إلى مادتين مختلفتين، متقاربتين أو متحدتين في الأصوات ومختلفتين في المعنى^(١١٢)، فإن موسيقى اللفظ في الطباق تقوم على

استعمال لفظين أو ألفاظ مختلفة الأصوات مختلفة المعني ،وقد يتفق اللفظان صوتياً ويختلفان في المعنى إيجاباً ونفياً ،فيقترب الجنس من الطباق أو يرتبطان ،وهذا ما عناه ابن رشيق حين قال «إذا دخل التجنيس نفي عُدُّ طباقاً ،وكذلك يصير بالنفي تجنيساً»^(١١٣)؛فالطباق ، في جوهره،«ضد التجنيس في الألفاظ؛ لأن التجنيس هو أن يتحد اللفظ مع اختلاف المعنى، وهذا هو أن يكون المعنيان ضدّين»^(١١٤). ولعل هذا ما قصده القاضي الجرجاني بقوله:«وأما المطابقة فلها شعب خفية، ولها مكامن تغمض، وربما التبتت بها أشياء لا تتميز إلا للنظر الثاقب والذهن اللطيف»^(١١٥)

إن لفن البديعي -سجماً كان أو جناساً أو طباقاً، إذا ورد من غير تكلف وتأهب لطلبه بأن كان غير مقصود إليه في نفسه- دوراً مهماً في الدلالة لا يمكن العدول عنه؛ فقيمة التضاد ليست في مجرد الجمع بين كلمة ونقيضها، وإلا لكان لعباً بالألفاظ كما قال محمد مندور ، بل في قدرة المطابقة على مناوشة شعور المتلقي وإثارته، ليستبين أثر الجمع بين الكلمتين المتضادتين على الدلالة المرجوة، أو لنقل: إثارته لما يمكن أن نسميه بالفعالية الإدراكية عند المتلقي إذا أحسن «المبدع توظيف هذا التضاد سواء على مستوى المفردات أو الجمل، مجلياً تلك الحركة التي تموج بها المعاني داخل النص كله، عندما يصبح التقابل مرتكزاً بنائياً يتكئ عليه النص في مكوناته وعلاقاته»^(١١٦).

والطباق إذ يلعب دوره في إيصال الدلالة المبتغاة من وراء النص،

إنما هو جزء من مختلف وسائل التركيب اللغوي التي تتأزر جميعها في الإبانة عن هذه الدلالة^(١١٧).

ولذلك، لا ينبغي أن ننظر «إلى الطباق على أنه شيء قائم بذاته، ولا يجدي إسراف البلاغيين في تفرعاتهم له، وليس هناك معنى للحديث عن الطباق والمقابلة، فما هذا إلا ذاك»^(١١٨)؛ فمدار التفرع والتقسيم عند البلاغيين قائم على العدد؛ فالطباق تضاد بين كلمتين، والمقابلة تضاد بين معنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم الإتيان بما يقابلها على الترتيب، ولسنا بباحثين عن العدد والكم في النص الأدبي، فهذا في حد ذاته لا قيمة له بلاغياً، وما له قيمة أن تكشف المطابقة أو المقابلة عن القصد الفني الذي ابتغاه المنشئ من إيثارها. وهو ما سنحاول أن نجليه في تناولنا بعض ما ورد من طباق أو مقابلة في الحديث النبوي الشريف موضع الدراسة.

وقد أظهر الإحصاء الذي قام به الباحث عن الطباق في أحاديث الإمام الليث بن سعد في الكتب الستة الصحاح أنه ورد في تسعين حديثاً^(١١٨)، وبمقارنة نسبة الشيوخ هذه بعدد الأحاديث المروية بلفظها اتضح أن هذه السمة الأسلوبية وردت في الأحاديث المروية بلفظها بنسبة (١٣،٥)٪ .

وعلى ذاك؛ فالطباق سمة أسلوبية مميزة في أسلوب رسول الله ﷺ، وإذا كان حديثه ﷺ حديث شفاهي يأتي طبعاً عفواً الخاطر، فهذا يعني أن الطباق كان وسيلة فطرية غير مقصود إليها ابتداءً، وأنه كان وسيلة مهمة في إبراز المعنى، وإيصال الدلالة المتوخاة.

ويبدو للباحث، بقراءة متأملة للأحاديث التي ورد فيها الطبايق، أنه ﷺ كان يبتغى بإيثار الطبايق تنشيط ما أسماه الباحث الفعالية الإدراكية لدى المتلقي؛ حيث يستثير الطبايق أو المعاني المتقابلة أذهان المتلقين ويسترعى أذهانهم، رغبة في تحفيز متلقي الرسالة أو النص إلى فهم أو اشتقاق الرسالة المقصودة من وراء الكلمات أو المعاني المتضادة في سياق واحد.

ويبدو أنه ﷺ كان بإيثاره الطبايق أو المقابلة في مواضعها، يحاول أن يثير أو يحفز مخيلة المتلقين بما يمكن أن نسميه رسم الصور المتناقضة أو المعاني المتناقضة باستدعاء المتلقين دلالتين أو صورتين أو حالتين متقابلتين أو متضادتين توضعان أمام مخيلة المتلقي، مثيرة ذهنه في المقارنة بينهما، والسر من وراء جمعهما معاً.

وتلك طريقة أو أسلوب قرآني أثره القرآن الكريم كثيراً؛ فمعلوم أن القرآن الكريم ما ذكر الجنة إلا قرن بها النار، وإذا عرض مشهداً أو معنى لفريق المؤمنين وعاقبتهم، فغالباً ما يتبع ذلك تصريحاً أو تلميحاً أو حتى استدعاء من جانب المتلقي بفريق أهل النار وعاقبتهم^(١١٩).

وقد تنوعت الأحاديث التي ورد فيها طبايق من حيث موضوعاتها، فقد يرد الطبايق في سياق الكشف عن حقيقة صفة النبي ﷺ، وبيان ما يختلف فيه عن غيره من البشر، وقد ترد المطابقة لتقرير معنى عقدي ينبغي أن تكون عليه عقيدة المؤمن، وقد تأتي مبينة عن صفات

المسلم أو بعضها، وقد تجيء في سياق بيان وجوب تطبيق شرع الله على جميع الناس كبيرهم وصغيرهم رئيسهم ومرؤوسهم، وقد تأتي تعليقاً على موقف ما كأن تكشف عن غفلة الناس.

وهذه بعض الأحاديث التي ورد بها طباق كمنادج على هذه السمة الأسلوبية، لنتناولها تناولاً أسلوبياً محاولين الكشف عن قيمتها الفنية، مبينين ما إذا كان الطباق قد تطلبه المعنى والسياق أو لا؟

١ - قوله ﷺ: «**إن العين نائمة والقلب يقظان**» (١٢٠).

٢ - وقوله ﷺ: «**كلُّ؛ فإني أناجي من لا تناجي**» (١٢١).

٣ - وقوله ﷺ: «**واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك**» (١٢٢).

٤ - وقوله ﷺ: «**لا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في جوف عبد، ولا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد**» (١٢٣).

٥ - وقوله ﷺ: «**إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها**» (١٢٤).

٦ - وقوله ﷺ: «**لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً**» (١٢٥).

أولاً: ما ورد من طباق في بيان ما اختص به ﷺ:

في الحديث الأول، يردُّ الطباق: «**إن العين نائمة، والقلب يقظان**»، ولفهم هذا الطباق وكشف أثره الفني لا بد من بيان سياق الحديث،

ففي الحديث تجيئ الملائكة رسول الله ﷺ وهو نائم كما يصف جابر حاكياً عن الرسول ﷺ ما أخبر به^(١٢٦) من قول بعض الملائكة: «إنه نائم» وقول بعض آخر: «إنه نائم وإن القلب يقظان»، وتكرر كذلك في الحديث نفسه «إن العين نائمة والقلب يقظان» مرتين على لسان بعض الملائكة، وورد فيه طباق آخر في قوله ﷺ «فمن أطاع محمداً ﷺ فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً، فقد عصى الله».

وتكمن قيمة الطباق في هذا الحديث في استثارته ذهن السامعين أو المتلقين إلى محاولة الكشف عن هذا التناقض: كيف يكون الإنسان نائماً وقلبه يقظان؟! والمعلوم أن النائم لا يعي شيئاً، ويزداد الطباق إثارة بتكراره وإصرار المتحدثين (الملائكة) على وصف هذا النائم (الرسول ﷺ) بهذا الوصف «إن العين نائمة والقلب يقظان»، فيزداد ذهن المتلقي مع هذا التكرار نشاطاً محاولاً معرفة الغاية من وراء هذا الطباق التي تكمن في الدلالة على أن لهذا النائم خصوصية تختلف عن غيره من البشر خصوصية أن تنام عينه ولا ينام قلبه؛ لأنه يقظ دائماً.

ويبدو أن من الملائكة بعضاً ربما قد لا يفتن لتلك الخصوصية؛ فيقول في الحديث: «إنه نائم»؛ فتترد طائفة أخرى مُدْكَرة من قال: «إنه نائم» من الملائكة بهذه الخصوصية مشيرة إليها بقولها: «إن العين نائمة، وإن القلب يقظان»؛ فقيمة هذا الطباق، إذن، في قدرته على الكشف عن خصوصيته ﷺ بأنه ليس بشراً عادياً، وأن هذه الخصوصية ليست لأحد من البشر سواه ﷺ دون أن ينص عليها

نصاً؛ فهو ليس بشراً عادياً. إنه رسول ونبي من عند الله، قد آتاه الله من الخصال ما لم يؤت أحداً من خلقه» (١٢٧).

إن الطباقي، هنا، يبرز خاصية ميّز الله بها رسوله ﷺ، وهي أن نومه ﷺ يختلف في حقيقته عن غيره؛ فلا ينام إلا عينه، أما قلبه فيَقِظُ، فتلك خاصية مما آتاه الله وخصه به. وهذا يؤكد ما رواه الإمام ابن حجر، في تعليق على هذا الحديث؛ حيث قال: «وفي حديث ابن مسعود: فقالوا بينهم: ما رأينا عبداً قط أوتى مثل ما أوتى هذا النبي . إن عينيه تنامان، وقلبه يقظان» (١٢٨).

واختيار «يَقْظَان» له دلالة هامة، ولم يؤت به؛ لمجرد أنه نقيض «نائمة»، فكان يمكن التعبير بـ «واع»، مثلاً، أو «منتبه»، فلم هذا الاختيار؟ إن مادة «وَعَى» تدل على الحفظ والفهم، وهذا يكون حال اليقظة؛ ففي اللسان «وعى الشيء والحدث يعيه وعياً وأوعاه: حفظه وفهمه وقبله، فهو واع، وفلان أوعى من فلان: أي أحفظ وأفهم» (١٢٩) ، وفي الحديث الشريف «نصّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فربّ مُبْلَغٌ أوعى من سامع» (١٣٠)؛ ولذا قال الأزهري «الْوَعِيُّ: الحافظ الكيسُ الفقيه» (١٣١)، فدلالة وعى تعنى الحفظ والفهم واستيعاب العلم، وهذا لا يكون إلا حال اليقظة، أما النائم فلا يعي شيئاً؛ لأن سبيل العلم أو الجوارح المؤدية إليه -وهي البصر والأذن -نائمة: ولذا قال الله تعالى: {لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ} (الحاقة: ١٢)، وقد تقدم في الحديث: «إن العين نائمة»؛ فانفتحي سبيل الوعي المادي، وهو حاسة البصر، وكذلك ضمناً حاسة السمع الأذن .

وأما «منتبه»، فالانتباه هو كذلك يكون حال اليقظة، وقد يكون الإنسان صَحْوًا وهو غير منتبه، ولذا يقول المرء إذا سمع كلاماً فلم يقدره، ثم تبين له قدره: «سمعت كلاماً فما نبهت له [أي] فما فطنت له»^(١٣١) فقد يكون المرء سامعاً الكلام فلا ينتبه له ولا يعيه، وقد يعي قدره ولكنه لا يفهمه فهماً جيداً، ففي «واع» أو «منتبه» درجات حتى في حال اليقظة، ناهيك عن أنهما لا يوصف بهما المرء إلا في حال اليقظة.

وكذلك «يقظان» تدل على اليقظة، غير أنها تتضمن -إضافة إلى دلالتها على ما يدل عليه هذان اللفظان -الدلالة على كمال المعرفة والفطنة والحذر وكمال الوعي والانتباه^(١٣٢)؛ بدلالة الصيغة على الكثرة؛ فيقظان «على وزن» فعلان «الذي مؤنثه فَعَلَى أي «يقظى» وتجمع هذه الصيغة على فَعَالَى، فيجمع «يقظان» على يَقَاطَى، وفعالي من جموع الكثرة^(١٣٤) وهذه الدلالة على كثرة اليقظة، أنت لا تجدها في «واعين» أو «منتبهين».

وقد أُريدَ أن تدل اللفظة المختارة على اليقظة الدائمة الكثيرة التي تعي وتفهم وتنتبه، لهذا القلب الذي خص بهذه المزية؛ لما قد يلق إليها من وحي؛ فاخترت «يقظان» لا سواها، لدقتها على المراد، ووفائها بالمعنى.

وعلى تلك الشاكلة من الدقة في الاختيار، جاء الطباق بالإيجاب والسلب في الحديث الثاني، في إيقاع نابع من تشابه أو توافق الأصوات، في قوله ﷺ: «أمرأ بعض أصحابه: «كُلْ، فإنِّي أناجى مَنْ لا

تناجى»، متوخياً الدلالة على بيان صفة من صفاته ﷺ التي اختصه الله بها، وهي تَلَقَّى الوحي من جبريل؛ فتقديرًا وتعظيمًا لأمين الوحي جبريل، نَزَّهَ نَفْسَهُ عن أكل خَضِرَاتٍ من ثوم أو بصل، لما يتركان من رائحة غير طيبة، وأمر صاحبه أن يأكل؛ لأنه غير مختص بما اخْتُصَّ هو به (١٣٥).

وقد آثر «أناجى» دون «أحدث» أو «أكلم»؛ لدلالة «أناجى» على معنى الحديث والكلام، واختصاصها بدلالاتها على المسارعة والخفاء في الحديث أو الكلام، يعنى أحدث جبريل عليه السلام حديثاً لا تسمعه ولا تراه؛ فالمناجى: المحدث غيره سرّاً؛ ففي اللسان «ناجى الرجل مناجاةً ونجاءً: سارّه: وانتجى القوم وتناجوا: تساروا» (١٣٦).

وقد كان يمكنه ﷺ ألا يختار التعبير بالطباق أصلاً، فلا يحكى لفظ ما نطقت به الملائكة، بل يعبر عن فحواه، كأن يقول، مثلاً، على ألسنتهم: «إن صاحبكم نبي مرسل» أو «إن له منزلة ومزايا خاصة ليست لغيره»، أو أن يقول في الحديث الثاني: «كل، فإنني نبي مرسل»، أو «فإنني ألتقي بجبريل». وقد يرجح استخدام تلك الصيغ وإن كان أمر الكلام لا يحدث بهذه البساطة أو بهذا الاختيار البسيط، وإنما هو اختيار فطرى يحدث على محوري الاختيار والتوزيع في آن معا .

غير أن الكلام - إضافة إلى ما سبق - على هذا النحو من الاختيار يوحى بدلالة أخرى تكشف عن بعض سمات شخصيته، وهي مراعاته مشاعر محدثيه، فالصاحب الذي قدّم له بعض الخَضِرَاتِ من بُقُولٍ

لها ريح، فكره أكلها؛ لأن النبي ﷺ لم يأكلها - ولعلها كانت ثوماً أو بصلاً- قال له النبي ﷺ "كُلْ؛ فإني أناجى من لا تناجى"، لتذكيره بالمفهوم أن هناك سبباً خاصاً به هو كنبى يمنعه من أكلها، وهو لقاءه أمين الوحي جبريل - عليه السلام - وهو لا يفعله الصاحبى الجليل، فأمسك النبي عن ذكر ذلك تصرّيحاً، وآثر التعبير بهذا الطباق تاركاً لسامعه أن يستشف هو الدلالة المقصودة من ورائه، وهى أنه ﷺ ليس كغيره من الناس، وأن له خصائص منها حديثه جبريل ﷺ وهذا لا يوافقهُ أكل الثوم والبصل؛ لرائحتهما الكريهة بعد الأكل، أما في الحديث الأول فنقل الكلام بنصه؛ لأنه رؤياً وأمانة النقل تحتم عليه ﷺ أن ينقل كلام الملائكة كما هو.

وتلك الدلالة للطباق على ما يختص به الرسول ﷺ بكونه نبياً مرسلًا من الله تبارك وتعالى تتوافق وتتناسب مع ما ضربته الملائكة للنبي ٢ مثلاً، وما أولته به وما عَقَبت به علي هذا المثل؛ فقد مثلوا له مثلاً برجل بنى داراً، ودعا الناس إلى مأدبة فيها، فمنهم من أجابه فأكل ومن لم يجبه لم يدخل ولم يأكل، وأولوها، "فالدار الجنة والداعي محمد ﷺ فمن أطاع محمداً أطاع الله، ومن عصى محمداً ﷺ فقد عصى الله" (١٣٧).

فكان قولهم: «إن العين نائمة وإن القلب يقظان» -بدلالاته الآنفة- تهيئةً وتمهيداً لما سيصدرون من حكم، وهو أن طاعة هذا الموصوف بهذه الخصائص لنبوته واجبة؛ فهذا الطباق أدى بدلالاته إلى هذا الحكم الذي هو عبارة عن مقابلة بين حالين: حال الطاعة

وحال العصيان، جاعلا طاعة محمد ﷺ طاعة لله، وعصيانه عصيانا لله، وقيمة تلك المقابلة قدرتها على بيان وجوب الطاعة التامة والكاملة لرسول الله ﷺ والإيمان به من كل من تبلغه دعوته، وبيان أن إيمان من لا يؤمن بمحمد ﷺ ولا يتبعه ويطيعه إنما هو غير مقبول؛ (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (آل عمران: من الآية ١٩) (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران: ٨٥)

وينبغي أن نتوقف كثيرا عند تلك المطابقة؛ فمخالفة أمر من أوامره أو إتيان نهى من نواهيه ليست مخالفة لمحمد في شخصه، إنها مخالفة لداع من الله ﷺ، ومن خالف داعي الله فقد خالف الله فاحترام الرسول وتقديره وإعزازه من تقدير وإجلال مرسله ﷺ؛ فطاعة محمد ﷺ أو مخالفته من غير أن يكون نبيا رسولا، أمر لا يهم كثيرا، أما مخالفته وعصيانه وهو رسول ونبي فيترتب عليها خسران الدنيا الآخرة.

ثانيا: ما ورد من طباق في بيان معنى عقدي :

استعمل الرسول ﷺ الطباق أو المقابلة في بيان بعض الأمور الاعتقادية، كوجوب اعتقاد طلاقة القدرة الإلهية في النفع والضرر، وأن ما يقع من نفع أو ضرر على العبد، إنما هو بمشيئة الله تعالى، وقد ورد ذلك في قوله ﷺ: "... واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك،

رفعت الأعلام، وجفت الصحف»^(١٣٨).

جاء الطباق أو المقابلة بين: «ينفعوك» و«يضروك»، و«لك» عليك، في تناسب إيقاعي سواء على مستوى الصيغ الصرفية التي هي أوزان هذه المفردات المتقابلة أو علي مستوى إيقاع الجملة النابع من التكرار -بترداد الألفاظ وتكرارها، ترجع المزية فيه إلي نوع من الدلالة يهدف إلي التقرير و التبيين والتمكين؛ فالكلام الذي تتردد ألفاظه ويرجع بعضها إلي بعض، فيه تقرير وبيان وتدلِيل، وتمكين بنوع من زيادة المعنى في اللفظ أو الألفاظ المكررة، فليس الأمر مجرد تكرار، بل تكرار له من زيادة المعنى نصيب، كما أن له من الإيقاع الموسيقي النابع من ترديد ألفاظ بعينها نصيبا أوفى، يتضح هذا إذا وضعنا المقابلة مرتبة هكذا:

- لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.

- ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.

فهذا التردد لون من الإيقاع الموسيقي يتقارب مع الإنشاد الذي يطلب فيه ترداد بعض ألفاظ يدركها السامعون علي البديهة بمجرد الإنشاد، والإيقاع يحلو علي الترداد والتكرير، وهو سمة تتصل بالذوق الموسيقي والجمالي للأدب العربي شعرا ونثرا^(١٣٩).

هذا من حيث القيمة الصوتية أو الموسيقية للطباق، أما من حيث القيمة الفنية المعنوية، فإن للمقابلة قدرة علي إثارة مشاعر السامع

حول الدلالة المتوخاة من هذا التضاد، وهي الدلالة القاطعة على
طلاقة قدرة الله في النفع والضرر. فهل جاء اختيار هذه المفردات
المتقابلة لمجرد الإيقاع والمطابقة؟

إنك إن حاولت استبدال لفظ بآخر؛ لاختل النظم والمعنى، فالنفع
فيه خير، ولا يناسبه إلا التعبير بـ «لك»، والضرر لا يناسبه إلا
التعبير بـ «عليك» في هذا السياق، وهو عام في كل خير يصل إلى
الإنسان. ولن يصل إليك ولو اجتمع البشر عليه جميعاً لإيصاله
إليك حتى توافق رغبتهم ما قضى الله به لك من قبل؛ ولأنه «خير»
سيملكه الله لك أي ستصبح متصرفاً فيه بمقتضى هذا التمليك، جاء
التعبير بحرف الجر اللام، فهذا النفع جعله الله لك على سبيل التمليك
أو شبه التمليك، وقد تكون «اللام» هنا؛ لانتهاء الغاية، فتكون
بمعنى «إلى» أي: لو اجتمع الناس جميعاً على فعل فيه نفع لك فلن
ينتهي هذا النفع إليك، حتى يكون الله قد حكم به من قبل في اللوح
المحفوظ، والأول أولى في نظري.

أما اختيار «عليك» مع التعبير بالضرر في قوله ﷺ "قد كتبه
الله عليك"؛ فلأن الضرر، هنا، يقع على الإنسان أو يصيبه من قوة
أعلى منه، وهي هنا القوة الإلهية، فأريد التعبير عن معنى الاستعلاء
الموضوع له الحرف «على» الذي يدل على أن الاسم المجرور به
قد وقع فوقه المعنى -«وهو هنا الضرر»- وقوعاً حقيقياً مباشراً أو
مجازياً^(١٤٠)، وهو هنا وقوع حقيقي؛ لأن الضرر لن يصيب الإنسان
إلا إذا وافقت رغبة البشر ما خطه القلم من قبل في اللوح المحفوظ.

فلهذه المعاني، إذن، اختيار كل حرف لما يناسبه من المعنى؛ فاختر «اللام» مع النفع، واختير «على» مع الضر، وإذا كان المعنى في (كتبه الله لك) لانتهاه الغاية، فاختيار اللام فيه هنا دون «إلى» أو «حتى»، وهما أيضاً يؤديان معنى انتهاء الغاية؛ لأن اللام في هذا المعنى هو الحرف الأوضح والأشهر والأدق، أما «إلى» فهي لانتهاء الغاية الزمانية أو المكانية^(١٤١) والمراد انتهاء الفعل الذي هو «الضر» إلى الإنسان، أو انتهاء أثره إليه، وهو ما «اللام» أنسب له وأدق، وأما «حتى» فلانتهاء الغاية مع التدرج والتمهل^(١٤٢) وهو ما لا يتناسب مع المراد الذي هو الدلالة على انتهاء حصول ووصول مُشعر بالامتلاك لحكم الله في هذا المر من قبل.

ومن خلال هذه التفرقة الدلالية بين المفردات المختارة اختياراً دقيقاً تتضح قيمة الطباق أو المقابلة في هذا الحديث، التي تكشف عن طلاقة القدرة الإلهية؛ فلا يقع نفع أو ضر إلا بمشيئة الله تعالى، فالجمع بين الضدين «النفع والضر» في حق الله تعالى فيه دلالة قاطعة على طلاقة قدرته، أما في حق البشر، فهي ناقصة متوهمة. ولذا يُصَحَّح الحديث - بدلالة هذه المفارقة بين كمال قدرة الله في النفع والضر وطلاقتها، وتوهم البشر أنهم قادرون، ولو اجتمعوا على النفع أو الضر - الاعتقاد الذي ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلم: وهو أن البشر مجتمعين لا ينفعون ولا يضرّون إلا بما أجرى الله على أيديهم من نفع أو ضر فما هم إلا أسباب؛ لأن النافع الضار هو الله.

ثالثاً: ما ورد من طباق حاملاً معنى البشارة والندارة :

وقد حمل الطباق معنى التبشير والإنذار مستثيراً السامعين في قوله ﷺ : "إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا" (١٤٣).

وبائنٌ أن الطباق بين «ما أخاف عليكم» و«لكن أخاف عليكم» يستثير المتلقين لأول وهلة؛ إذ هو جمع بين الشيء ونقيضه؛ فالأولى تقتضى السرور والفرح والابتهاج؛ لأن النبي ﷺ بشرهم بأنهم كجماعة مسلمة لا يخاف عليهم من الشرك؛ فالمراد أن الخشية "على مجموعكم؛ لأن ذلك" (١٤٤) قد وقع من بعضهم" (١٤٥)، فهم لن يرجعوا كفاراً أو مشركين، وفي هذا طمأنة وتبشير.

أما «ولكن أخاف عليكم» فتقتضى إثارة الذهن، واستشرافه إلى هذا الذي يخاف منه الرسول ﷺ ويخشاه على المسلمين، فهي تقتضى منهم الانتباه الشديد والحيطه والحذر، والاستشراف إلى ما سيتعلق به إيجاب الخوف من الرسول ﷺ فهم يعلمون أنه لا يخاف إلا من الله فإذا ما استكمل الرسول ﷺ كلامه، علموا أن الذي يخاف منه الرسول ﷺ عليهم هو طريق التنافس في الدنيا والتكالب عليها والركون إليها ونسيان الآخرة، أو تناسبها، وهو ما حذرهم منه.

إن الطباق، في الحديث، لا تقتصر قيمته الفنية على ما بينا، بل يستدعى من المتلقي أن يتصور طريقين، لكل منهما عاقبته

الأولى: طريق المنافسة على حطام الدنيا، والثانية: طريق الاعتدال والاستقامة بالعمل لآخرة كما يعمل للدنيا، والأولى عاقبتها الخسران والضياع، والثانية عاقبتها الفوز والنجاة.

وعلى الرغم من أن الرسول ﷺ قد حذر، وأنذر، وبشّر، إلا أنه إنذار، هو من دلائل نبوته ﷺ، من حيث الأسلوب الذي تميز بالدقة في الاختيار، أعنى اختيار "أخاف" دون "أخشى" أو "أتوجس"، وهو اختيار أيده الواقع الفعلى.

فأما من حيث الأسلوب: ففي الأولى نفي الخوف منه، وهو مشعر بالثقة والاطمئنان واليقين، وهو جزم بأنهم لن يشركوا ثانية. وأما إعادتها مثبتة في قوله «ولكن أخاف عليكم»؛ فالتعبير بالخوف يكون إما مما تحقق وقوعه، فالمرء يخاف منه، وإما مما يعلم أنه سيقع أو يتوقع حدوثه، فيحذر، والخوف إما أن يتعلق بنفس الخائف فهو يخاف على نفسه من أمر ما، فيخاف منه، وإما أن يتعلق بنفوس المستمعين، فيخاف عليهم، وهذا ما عبر عنه النبي ﷺ أنه خائف عليهم، وفي هذا إظهار لوجه إياهم ولحرصه وإشفاقه عليهم، ولذا يحذرهم.

والتعبير هنا بالخوف عليهم بصيغة المضارع الذي يشمل في صيغته جزءاً من المستقبل وجزءاً من الماضي، إضافة إلى دلالاته الأصلية على الزمن الحالي، فقولك لشخص ماذا تفعل؟ فيجيب: أكتب أو أذاكر، فهو كان قبل لحظة الكلام يذاكر، وبعد لحظة التكلم كذلك سيذاكر، غير أن الفعل هنا «أخاف» دل على المستقبل وحده

دون دلالة على جزء من الماضي أو دلالة على زمنه الأصلي،
 لفقيد الوارد في الحديث وهو قوله «بعدي» في قوله «ما أخاف
 عليكم أن تشركوا بعدي» فهو إخبار عن مستقبل سيحدث بعد وفاته،
 وما بعد وفاته ﷺ ممتد في الزمن إلى يوم القيامة، وهذا ما عنيانا به أن
 دلالة الحديث القائمة على الطباق فيها من دلائل نبوته ﷺ إذ أخبر
 عما سيقع، فوقع، كما قال.

وأيد الواقع الفعلي الخبر النبوي، «فقد فتحت عليهم الفتوح
 بعده، وآل الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا، ووقع ما هو المشاهد
 المحسوس لكل أحد مما يشهد بمصداق خبره ﷺ» (١٤٦).

ودقة التعبير بـ «أخاف» دون «أخشى» أو أتوجس، من كون
 «أخشى» تدل إلى جانب دلالة الخوف على تقدير المَخْشَى منه
 وإنزاله منزلة عالية قد يستحقها وقد لا يستحقها؛ ولذلك يعبر
 عن تقوى الصالحين بالخشية وليس الخوف. قال تعالى: { إِنَّ
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } (الملك/ ١٢)
 فدافع التقدير إلى الطاعة ليس مجرد الخوف من الله تعالى، وإنما كذلك
 بدافع التقدير والحب لله عز وجل وإنزاله المنزلة التي يستحقها
 من العبد، وهذا ما ألمح إليه القرآن الكريم في قوله تعالى محذراً
 أولئك الذين يخافون من الناس وينزلونهم منزلة لا يستحقونها
 من التقدير والحب أو من الرهبة والرغبة، ويسهون أو يتغافلون
 عن إنزال الله المنزلة اللائقة، والقدر الذي يستحق من الخوف
 والتقدير والحب، وأن ذلك لا يجب إلا في حق الله تعالى يقول

تعالى: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ} (المائدة: من الآية ٣)، وقال أيضاً: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} (الأحزاب: ٣٩)، وهذه الدلالة غير مرادة هنا.

وأما "أتوجس"؛ ففيها إلى جانب دلالة الخوف، دلالة على الشك والريبة والتردد، وهو غير مراد هنا أيضاً؛ فالأمر علم أطلع الله رسوله ﷺ عليه .

وفي التعبير بـ "أخاف" -إلى جانب دلالة الخوف- زيادة في الدلالة ليست موجودة في كلمتي "أخشى" "أتوجس" :أعنى دلالتها على الخوف المصحوب بالفرع، بل يفسر الخوف، في اللسان، ابتداءً: بالفرع^(١٤٧)، ولذلك أثره النبي ﷺ بالاختيار، وفي سياق الإنذار والتحذير يكون التصريح بالخوف المصحوب بالفرع أولى وأدق وأبلغ؛ ففي التنافس على الدنيا نسيان للدين وضياح له. فقد تؤدي إلى حرص المسلم على الدنيا إلى أن يصبح معه الحرص والشح، مثلاً، طبعاً له، وهو ما يتنافى مع الإيمان، ويضاده.

رابعاً: ما ورد من طباق فيما يخص صفة المسلم :

في بيان ما ينبغي أن يتحلى به المسلم من صفات، وما لا ينبغي أن يكون عليه خلقه؛ جاء قوله ﷺ : "لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد، ولا يجتمع الشُّحُّ والإيمان في جوف عبد" ^(١٤٨) وروى بلفظ آخر هو «لا يجتمعان في النار: مسلم قتل كافراً ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن: غبار في سبيل الله، وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان

والحسد» (١٤٩) .

والروايتان من طريق أبي هريرة واختلفت ألفاظهما؛ فإما أن يكون الحديثان قِيلاً في مناسبتين، وهو ما أرجح، وإما أن يكون اختلاف الألفاظ راجعاً إلى الرواة، على أنها اختلافات يسيرة لا تؤثر في السياق.

و« الشُّحُّ » و«الإيمان» أو «الغبار في سبيل الله» و«فيح جهنم»، و«الإيمان» و«الحسد» ليست من الألفاظ المتضادة في اللفظ، وإنما هي من تقابل المعاني، أو تخالفها أو تتأفها بمعنى انتفاء وجود أحدهما مع وجود الآخر، فهي قريبة من التضاد وقد أثر ابن سنان تسمية ما كان من قبيل التضاد كالسواد والبياض، وما كان من قبيل تقابل المعاني وما كان من سلب وإيجاب -اختار تسمية الجميع بالمطابق أو الطباق (١٥٠).

وفنية الطباق أو المقابلة تكمن في عقد المقارنة والمقابلة بين المسلم والكافر المقتول، ونفي أن يجتمعا في النار، وبين عدم الجمع بين غبار المعارك في سبيل الله الذي يتعرض له المجاهد وفيح جهنم، وبين استحالة وجود الإيمان والشح، أو الإيمان والحسد في قلب عبد مؤمن، وهي مقابلة أو مقارنة تستحوذ على المتلقي بحيث تستثيره دافعة إياه إلى التفاعل مع النص كلام النبي ﷺ متصوراً نفسه، أو وازعاً نفسه حيث يريد من حال يجب أن يكون عليها: حال المسلم الذي جاهد في سبيل الله الذي عانى وقاسى في سبيل الجهاد ألم الفراق لأهله وولده وماله مؤثراً الله على ذلك، وخاض

غبار المعارك، فيأمن بذلك أن يدخل جهنم، بل أن يشتم دخان جهنم وأثر حرّها، وحال الكافر الذي حادّ الله ورسوله، وقاتل في سبيل الشرك، فهو إلى جهنم صائر.

والمقابلة بين «الإيمان» و«الشح»، وبين «الإيمان والحسد» في سياق نفي اجتماعهما في قلب العبد فيها دلالة على أن الحسد والشح كليهما أبعد شيء من الإيمان، أو المراد بالإيمان كماله، أو المراد أنه قلما يجتمع الشح والإيمان، واعتبر ذلك بمنزلة العدم، وأخبر أنهما لا يجتمعان^(١٥١).

والوجهان الأخيران (نفي كمال الإيمان مع الشح والحسد، أو انعدام الإيمان) يؤيدهما قول أبي هريرة النابغ من فهمه حديث رسول الله ﷺ "لا يجمع الله غباراً في سبيل الله، ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم، ولا يجمع الله في قلب امرئ مسلم: الإيمان بالله والشح جميعاً"^(١٥٢)، لكن، لماذا اختيار «الشح» وليس البخل، وهما مترادفان؟

في الشح عموم وبلاغة ليست في البخل؛ «فالشحُّ أتدُّ البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل، وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشح عام»^(١٥٣)، فالبخل منع المال فحسب، أما الشحُّ فمنع للمال مع حرص على تحصيل المال مما يحل ويحرم.

وعلى ذا فرق ابن مسعود بينهما؛ فقد قال له رجل: ما أعطى ما أقدر على منعه. فقال: ذاك البخل، الشح: أن تأخذ مال أخيك بغير حقه"^(١٥٤)، ولذا قيل أيضاً: «البخلُ بالمال، والشحُّ بالمال

والمعروف»^(١٥٥). والاستعمال القرآني يؤيد هذا التفريق - (فالشحُّ أعم في منع كل ما هو خير: من مال أو نصح أو رأي أو غيره، أما البخل فمنع للمال فحسب) - فقد عبر عن منع الخير بالشح، وكلمة الخير عامة في كل ما ينفع مالاً كان أو غير مال؛ قال تعالى: {فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا} (الأحزاب: من الآية ١٩).

وعلى ذا، فاستعمال الرسول ﷺ الشح في مقابلة الإيمان هو استعمال يتميز بالدقة والوفاء بالمعنى؛ فالمسلم الذي يحرص على منع كل ما هو خير من مال أو غيره من تقديم نصح أو مشورة أو يدل على معروف أو غير ذلك، يحرص على أخذ المال من حله وحرامه؛ فهذا هو الشحيح الذي ينافي طبعه طبع المؤمن، فإما أن ينتفي عنه الإيمان أصلاً، أو يكون المراد: أن ينتفي عنه كمال الإيمان.

والباحث يرجح الأول؛ لكون من ذا صفته لم ينتفع مطلقاً بما آمن به، فإيمانه منعدم؛ لأنه إيمان باللسان دون القلب، ولذا لم يثمر في سلوكه، وهذا يؤكد قول رسول الله ﷺ: "يا معشر من أسلم بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عثراتهم" (١٥٦).

وما قلناه عن الشح من منافاته الإيمان، فمثله عن الحسد، وأرجح أن تعدد الروايات لتعدد المناسبات، فربما ناسب مقتضى حال السامعين أن يتحدث الرسول ﷺ مرة مطابقاً بين الإيمان والشح؛

لعلمه، مثلاً، أن بين الحاضرين من به تلك الخصلة الذميمة، رغبة في تنفيره منها وابتعاده عنها، وربما ناسب مقتضى الحال أن يعبر بالحسد، للعلة ذاتها، فيكون اختياره محكوماً بمدى مطابقتها لكلامه حال السامعين وبلاغته في التلميح دون التصريح، والإشارة دون العبارة باللفظ عن بعض الناس.

خامساً: ما ورد من طباق في بيان وجوب تطبيق شرع الله على الجميع:

ولعل من تعدد الروايات، لمناسبة مقتضى حال المخاطبين، فيما يخص الطباق والمقابلة، التضاد بين كلمتي «الشريف» و«الوضيع» في رواية «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»^(١٥٧). وفي رواية أخرى: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع، ويتركون على الشريف»^(١٥٨).

ففي الحديث مقابلة بين «الشريف» و«الضعيف» و«الوضيع» - ولنلاحظ الاتفاق في الصيغة الصرفية فجميعها علي وزن فعيل، وهذا منبع الإيقاع في الحديث وكذلك بين «يقيمون» و«يتركون» - أو بين «أقاموا» و«وتركوا»، ومناسبة الحديث معروفة، وتعدد الرواية لعله من تعدد المناسبة كما ذهب ابن حزم وغيره، حيث اعتبر أن قصة المرأة التي سرقت «قصتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين» لكن، ابن حجر عدَّ هذا الرأي ضعيفاً، وإن لم يقل ببطلانه^(١٥٩).

ويبدو للباحث-من لغة الحديث-أن كلام ابن حزم فيه قدر كبير من الصواب، من حيث كون تعدد الروايات لتعدد المناسبة، لا من حيث كون قصة المرأة التي سرقت قصتين مختلفتين؛ فهي امرأة واحدة قرشية، كانت تسمى فاطمة بنت الأسود، وهي بنت أخي أبي سلمة الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي ﷺ^(١٦٠)، وهي التي جددت حلياً كانت استعارته، فقد روى عروة أن التي سرقت هي التي جددت العارية، "وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله ما قال"^(١٦١).

وهذا صريح الدلالة في أنها قصة واحدة، على أن في لغة النص ما يشير إلى أن تعدد الرواية ناشئ عن تعدد المناسبة، أعنى من حيث مراجعة أسامة بن زيد الرسول ﷺ فيها؛ فورد أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وهذا صريح أن الأمر كان مجال حوار وأخذ ورد بين قريش، فاستقروا على أن يكلم أسامة فيها النبي ﷺ فكلمه أسامة^(١٦٢).

ويبدو للباحث أن إنكار رسول الله ﷺ على أسامة في قوله: "أتشفع في حد من حدود الله؟!" يوحى بأنه قد سبقه حديث بينهما، فلما أعاد أسامة عليه الشفاعة أنكر عليه النبي ﷺ هذا النكران الشديد؛ ويؤيد هذا قول ابن حجر-رحمه الله- «لأنه كان سبق له منع الشفاعة في الحد قبل ذلك»^(١٦٣)، ويؤيده، كذلك، تعبير الراوي عنه ﷺ بـ "ثم" في قوله "ثم قام فاخطب"، وما ذكره ابن حجر أيضاً من "رواية يونس، فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ خطيباً"^(١٦٤).

وفي هذا فترة زمنية تجيز أن يكون الحال حال أخذ وردّ، فخطبهم رسول الله ﷺ محذراً مما كان يفعله أهل الكتاب من قبل، بأنهم كانوا لا يقيمون أو لا يطبقون العقوبة على الشريف، ويطبقونها على «الضعيف»، و«الضعف حينئذ ضد الشرف الذي مصدره القوة والسلطان، «والضعف خلاف القوة»^(١٦٥)؛ فالضعيف يحتمل أن يكون كذلك؛ لضعف في بدنه؛ أو لضعف قبيلته؛ أو عصبته؛ أو على «الوضع» الدنيء، الدليل الذي يهون على الناس، وهو حينئذ نقيض الشرف الذي مصدره الرفعة بالآباء والأجداد .

فقابل النبي ﷺ مرة الشريف بالضعيف، وأخرى بالوضع تنبيها على ما قدمنا وتحذيراً واستنكاراً، أو لعل أسامة في كلامه النبي ﷺ ونصه غير محكي في الحديث شفع لديه للمرأة بشرف نسبها؛ لأنها من قريش، أو خشية من ثورة أهلها، إذا طبق الحد عليها، والأول أولى.

وهذه المقابلة بين هذين الحالين مقابلة سمت إلى الذروة في المناسبة المعنوية التي تقتضى من المخاطبين أن تتحرك فيهم فاعلية الفهم والإدراك، وهم هنا جماعة المسلمين على عهده ﷺ وبعد عهده، تلك الفاعلية التي تسلمهم إلى حقيقة خطيرة هي سلامة المجتمع، وسيادة الأمن والأمان والاطمئنان فيه إن ساد العدل بين الناس، وطبقت الشرائع والقوانين عليهم كافة رؤساء ومرعوسين، إشرافاً ومن دونهم، أو على النقيض ضياع الأمن والأمان والاطمئنان، وانهيار المجتمع في النهاية، والهلاك في الآخرة إن هم فعلوا

فعل سابقهم، فأخذوا على يد الضعيف، وتركوا القوى ذا السلطان والمكانة في هذه المقابلة، إذن، تحذير شديد منه ﷺ من المحاباة والتمييز في تطبيق الحدود أو الشرائع والقوانين، بل في كل الأمور.

سادساً: ما ورد من طباق تعليقاً على موقف ما :

ومن روائع المقابلة في كلامه e قوله: «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً؛ ولبكيتم كثيراً»^(١٦٦) فنقابل المعاني بين قلة الضحك وكثرة البكاء واضح لا لبس فيه، وهذا الحديث، على إيجازه، من جوامع كلمه ﷺ، وأظهر ما فيه، من فنون البلاغة، تلك المقابلة التي تفرع الأسماع للإيقاع المنتظم للتوازن اللفظي الذي خرجت عليه، فكل كلمة بإزاء الأخرى وعلى وزنها. هذا الإيقاع مع التناسب المعنوي الذي تحمله المقابلة مثير ومنشط ومحرك العقل المدرك، كي يتدبر سر التعبير بهذه المقابلة، ومبعث الإثارة والاندهاش والعجب الذي تثيره المقابلة هنا، إنما هو حادث؛ لأن عادة الناس أن يكثرُوا من الضحك ويقولوا من البكاء، وليس العكس.

وهذا هو الحال أو الموقف الذي وجد الرسول ﷺ قوماً عليه حين كان خارجاً من المسجد، «فإذا يقوم يتحدثون ويضحكون، فقال: والذي نفسي بيده... الحديث»^(١٦٧)؛ فهم يضحكون كثيراً؛ لأنهم لا يعلمون ما يعلمه النبي ﷺ؛ ولذلك اختير التعبير بصيغة تقتضى جهلهم بما يعلمه، فرتب المعنى على أنهم لو علموا ما يعلمه من علم اختص به، لتغير حالهم إلى نقيض ما هم عليه، فلن يضحكوا إلا قليلاً، وسيكون كثيراً تبعاً للعلم الموجب لذلك، وهذا يثير الذهن

ويحركه مرة أخرى ليستشرف محاولاً أن يعرف ما هذا العلم الذي لو علمناه لبكينا كثيراً ولضحكنا قليلاً.

لا شك في أنه علم بحقائق تخيف الإنسان إلى الدرجة التي يكثر فيها بكأؤه لمجرد العلم بها، ويقل معها ضحكه، ولا شك في أنه «علم يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأحوال التي تقع عند النزع والموت، وفي القبر ويوم القيامة»^(١٦٨)، وفي هذا دلالة على اختصاصه ﷺ بمعارف بصرية وقلبية... فقد جمع الله له بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره^(١٦٩).

وفي هذه المقابلة-إضافة إلى دلالتها على التحذير والتخويف- من لطف رسول الله e وإشفاقه على أمته ما جعله يخونهم بطريق التعميم ويلطف بهم؛ فيلوح ولا يصرح بما يعنى مما لو علموه لتركوا الدنيا نهائياً، ولم يعملوا فيها ولها، فتركهم بين خوف ورجاء.

ومما يؤيد هذا أن هذا الحديث روى بلفظ «يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً، ولضحكتم قليلاً»^(١٧١)، ثم إن اختياره ﷺ لـ"لضحكتم" دون "لفرحتم"، اختيار دقيق؛ لموافقته الحال التي كانوا عليها، فقد كانوا يضحكون حينما خرج عليهم رسول الله ﷺ، والضحك فيه فرح وسرور، لكن مع مصاحبة الصوت، و"الفرح" دون ذلك، وكذلك السرور، فلا يصاحبه صوت؛ إذ "الفرح: نقيض الحزن قال ثعلب: هو أن يجد في قلبه خِفَةً"^(١٧٢)؛ لذا اختير «لضحكتم»، وناسبه مقابلته بالبكاء والموجب له العلم الذي يعلمه ﷺ وليس الحزن؛ لأن

الحنن نقيض الفرح، وهو خلاف السرور^(١٧٢)، والبكاء كثيراً ما يصحبه الصوت، ولاسيما إذا مددت: «قال الفراء وغيره: إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخرجها»^(١٧٣).

فناسب مقتضى حالهم - وهم يضحكون كثيراً وإذا ضحكوا كثيراً يقل بكاؤهم - مقتضى الحال لديه ﷺ أعنى: حرصه على أمته وخوفه عليها أو رغبته في ألا يكونوا على تلك الحال، فاستثارهم مذكراً إياهم بما ينبغي أن يكونوا عليه من الإقلال من الضحك؛ لأن كثرتهم تमित القلب، وتذهب بحيائه، والإكثار من البكاء؛ لأن البكاء يرقق القلوب. ولعله قد وضح، بعد هذا التناول لهذين الفنين البديعيين: الجنس والطباق، أنهما إنما جاءا تبعاً للمعنى يسوقهما الموقف والسياق، وأن أيّاً منهما ما جاء إلا عفواً غير مقصود إليه، وأنهما ولاسيما الجنس وردا بقلّة، والبلاغيون لا يستحسنون من هذه الفنون «إلا ما قل ووقع غير مقصود به ولا متكلف»^(١٧٤)، ومع ذلك فكانت تأتي في اتفاقات لطيفة، واختيارات دقيقة ناشئة عن قدرة وامتلاك لخاصية البيان مؤيدة بوحى وتوفيق، وأن قيمتهما الفنية برزت من خلال ارتباطها الوثيق بنسيج النص، ومن خلال وفائهما بالمعنى المراد، بحيث لم نجد غيرهما أبلغ منهما وأدق في موضعهما.

وإذا كان اختيار كلمة مُجَنّسة أو مطابقة يعد من قبيل الاختيار الاستبدالي من قائمة الاختيارات للأبدال المتاحة؛ فإن ذلك يتم على مستوى اللفظ المفرد، وإن رُوِيَ في اختياره دقته وملاءمته موضعه

بحيث لا يكون غيره أليق به منه أو أبلغ في الدلالة على المعنى المراد منه، فهل جاء اختيار الكلمة على مستوى إيقاع الجملة ممثلاً في السجع على هذه الشاكلة؟ على الرغم مما عرف عن العرب من شغفهم به وإكثارهم منه، مما أوقعهم في التكلف أحياناً.

===== عبد العزيز عبد الباري =====

الفصل الثالث

السجع

كان العرب يؤثرون السجع قبل الإسلام في خطبهم وأمثالهم؛ «فما جمعه الرواة من خطب الجاهلين^(١٨٥) أكثره مسجوع»^(١٨٦)، لكن أكثره لم يصل إلينا، على الرغم من الشهادة التي نقلها الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين» عن عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي - وهو أحد رجال القرن الثاني الهجري^(١٨٧) - وكان يؤثر السجع في منثوره؛ فقد قال: «وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون؛ فلم يحفظ من المنثور عشره، ولا ضاع من الموزون عشره»^(١٨٨).

وهذا قول - قيل في معرض الدفاع عن إيثار السجع في الكلام المنثور - يثبت أن السجع كأسلوب كان كثيراً شائعاً مستساغاً من خطباء العرب قبل الإسلام، يزيده توكيدا ما رواه الجاحظ عن كهان العرب قبل الإسلام مثل كاهن جُهينة وشقيّ وسطيح، وعزّي سلمة، وغيرهم، وجميعهم كانوا «يتكهنون ويحكمون بالأسجاع»^(١٨٩).

لعل هذا الذي أشار إليه الباحث بإيجاز، يكشف لنا: لماذا خاطب القرآن الكريم العرب متحديا إياهم في بلاغتهم وفصاحتهم وامتلاكهم ناصية البيان بقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة: ٢٣)؛ فهو من جنس كلامهم وبلسانهم (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (يوسف: ٢)؛ فقد كانوا يتقنون في أساليب القول، ومنها فن السجع الذي استعملوه وأكثروا منه، بل يبدو - على ما ذكره مؤرخو الأدب - أنه كان لهم أسلوب مُسَجَّع^(١٩٠)، فنزل

القرآن، وبه مما يسميه مَنْ ينفون السجع عن القرآن الكريم الفواصل القرآنية، أو به سجع على مذهب من يذهبون إلى إثباته^(١٩١).

وتستطيع أن تعود إلى البيان والتبيين؛ لتقرأ ما رواه الجاحظ من كلام الكهان وخطباء العرب قبل الإسلام، فستجده يقوم على السجع، وستجد من السهل أن تقف على مواضع التكلف فيه^(١٩٢)، ولعل من الطريف أن يروى إحدى هذه الخطب رسول الله؛ فقد روى عن خطيب إياد قُس بن ساعدة، قال: "رأيتُه بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: أيها الناس، اجتمعوا، واسمعوا، وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت [آت]"^(١٩٣).

فإذا كان النبي ٢ قد روى هذا النص لخطيب إياد - والعهد على الجاحظ - ولم يجد غضاضة في ذكره، فمعنى هذا أنه كأسلوب لم يكن مذموما مطلقا لدى العرب قبل الإسلام، ولا عند رسول الله، وإنما كان مناط الذم أن تستخدم هذه الخاصية الأسلوبية وسيلة لتلبيس الباطل ثوب الحق أو العكس كما كان يفعل الكهان، أو أن تستخدم كوسيلة إغاز وتعمية على الناس؛ ليوهمهم بما لا يقدرّون، وليقنعوهم بما يحكمون مدعين أن ما يفترّون إنما هو من علم الغيب، ولذا كان للكهان السهم الوافر في استخدام السجع، وهو ما يذهب إليه أستاذنا شوقي ضيف، حين يقول: "إن حرفة الكهانة في هذا العصر أثمرت ضربا طريفا من السجع كان يتكئ على الأقسام والأيمان الموهمة والألفاظ الغريبة"^(١٩٤).

ولأن السجع كان وسيلة بلاغية مقصودة لتأثيرها، سواء من

جانب الكهان، أو خطباء العرب قبل الإسلام ؛ فقد كانت تستند من أصحابها آمادا واسعة من التعب والعناء والجهد والنشاط^(١٩٥). إنه سجع ناتج عن رغبة جامحة في إيقاعه الساحر المؤثر في المتلقين دونما التفتّاتِ للمعنى. سجع هو غاية، ولذا أتى متكفّفا معيبا مذموما **يبغى طمس الحق.**

موقف النبي ﷺ من السجع :

ويبدو لى، أن النبي ﷺ كان يعنى هذا ،حينما أنكر على أحد المسلمين مؤبّخا، وكان ﷺ قد قضى في دية جنيين بغيره عبد أو أمة، فقال الرجل ولئى المرأة التي عليها الحكم : ”كيف أغرم يا رسول الله ، من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهلّ، فمثل ذلك يُطلّ [يُهدّر] - فقال رسول الله ﷺ معقبا على هذا القول المسجوع الذي يبغى إبطال الحكم: ”إنما هذا من إخوان الكهان“^(١٩٦)، وزاد مسلم من رواية يونس: ”من أجل سجعه الذي سجع“^(١٩٧)، وفي رواية أخرى لمسلم من حديث المغيرة بن شعبة «أسجع كسجع الكهان؟»^(١٩٨). وقد حاول العلماء بيان وجه إنكاره السجع على هذا الرجل، ومجمل ما قالوه: أن الإنكار كان لمشاكلته كلامه كالكهنة^(١٩٩)، ولذا استنتج أستاذنا شوقي ضيف أن هذا الحديث يعتبر من أكبر الشواهد وأعظمها على أن الكهان كانوا يستخدمون السجع في كهانتهم^(٢٠٠)، وأن هذا الرجل تكلف السجع في مخاطبته النبي^(٢٠١)، وأنه حاول به أن يعارض حكم الشرع راميا إلى إبطاله^(٢٠٢).

ولهذه الأسباب تمسك مَنْ كره السجع بذمّه ونفيه عن القرآن

متحرّجا من التقارب الشكلي بين ما في القرآن الكريم من فواصل، وما في كلام الكهنة من سجع متكلف؛ ولذا اصطلحوا لهذه الظاهرة مصطلح الفواصل؛ «وهذا غرض في التسمية نبيل» (٢٠٣).

وإذا كان هؤلاء العلماء قد نفوا السجع عن القرآن احتراما وتنزيها للقرآن عن كلام الكهنة، فإن من حق هؤلاء العلماء أن يتعاملوا في تحليل النص القرآني بمصطلحات خاصة به؛ إذ هو خطاب خاص، له أسلوب خاص، ولاسيما أن القرآن نفسه قد حدد مصطلحه هذا، أعنى الفاصلة، حين وصف الحق طريقة القرآن في بناء الآي بقوله تعالى (كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (فصلت: ٣) ، وكرر المصطلح نفسه في آية أخرى فقال: (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) (هود: ١)، واستخدم «نُفِّصَلُ الْآيَاتُ» في ثماني آيات في سبع سور (٢٠٤).

وقد سبق الزركشي في الربط بين هذه الآيات وبين إيثار العلماء مصطلح الفاصلة فقال: «ولم يسموها أسجعا، فأما مناسبة فواصل فلقوله تعالى: (كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ)» (٢٠٥) (فصلت/ من الآية: ٣) ، والقاعدة العلمية المقررة، أنك لكي تفهم كتابا ما فعليك أن تعرف مصطلحاته، «ومن ثم فإن تخصيص مصطلح للكلام عنه أمر واجب» (٢٠٦). على أنه لا إجماع على كراهية السجع مطلقا، بل إن من العلماء من لم يتحرج في تسمية ما ورد في القرآن على نسق السجع بهذا المصطلح كأبي هلال العسكري وابن الأثير (٢٠٧).

ولا ضير ، فيما يبدو للباحث ، من أن نخص هذه الظاهرة في

القرآن بمصطلح الفواصل؛ ففواصل القرآن“ مما هو مختص بها، لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها“^(٢٠٨)، أما في الحديث الشريف فلا بأس به مصطلحا على ما تناسب فيه آخر الكلمات لفظا، أو ما تواطأت فيه الجملتان من النثر على حرف واحد، وأصله من سجعت الناقة إذا مدّت حنيتها على جهة واحدة^(٢٠٩).

وقد ورد السجع في كلامه غير أنه لم يكن -كما سيبدو من تناولنا بعد- يحقُّ به أو يحرص عليه، بل جاء عفوَ الخاطر فطرةً أصيلةً محمودةً، فما ذمَّ إلا المكروه أو المعيب منه الذي يأتي ”متكلفًا بالتعسف، وعلامته أن يكون الحرف لم يحتج إليه لأجل المعنى، وإنما احتج إليه لأجل التقفية، أو إن كان فيه معنى، فقد ترك الأولى منه لأجل التقفية، وذلك هو السجع القبيح“^(٢١٠).

وبعبارة علماء الحديث يقول ابن حجر -رحمه الله- «المكروه منه [أي السجع] ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق، وأما ما يقع عفوا بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز... والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموما، وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم^(٢١١)، والتكلف ينشأ من قصد المنشئ إلي السجع ابتداء، ومن قصد إلى الأسجاع في كلامه، فلا شك أنه ينصر اللفظ على المعنى، كما يقول عبد القاهر^(٢١٢).

مِيعَارُ جُودَةِ السَّجْعِ :

وخلاصة هذا أن السجع إن أتى دون قصد إليه وتعمد ف جاء عفوَ الخاطر والبديهة، فهو المحمود، وإن قصد إليه قصدا ولم

يتطلبه المعنى بل جاء لأجل اللفظ، فهو المتكلف المذموم. وهذا النوع الأخير لم يجئ في كلامه r، وتلك مصادرة أو نتيجة استبقنا بها المقدمات، لكنها واردة فيما بعد مؤيدة بالتحليل الأسلوبي، وهو ما شهد به علماء الحديث والبلاغة: فمن علماء الحديث الإمام النووي الذي يرى أن: "السجع الذي كان النبي ﷺ يقوله في بعض الأوقات، وهو مشهور في الحديث، فليس من هذا [أي من المذموم] لأنه لا يعارض به حكم الشرع، ولا يتكلفه، فلا نهى فيه، بل هو حسن، ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله (كسجج الكهان) فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم، والله أعلم»^(٢١٣)، ووافقه ابن حجر فقال: «وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه»^(٢١٤).

وهو ما زكاه أبو هلال العسكري في معرض دفاعه عن السجع، وقد أحسن في وضع معيار جودته حين تساءل: «كيف يذمه [أي الرسول] وبكرهه، وإذا سلم من التكلف ويرى من التعسف لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه، وقد جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام، كأول شيء تكلم به لما قدم المدينة، وهو قوله: "أيها الناس أفشوا السلام... فكل هذا يؤذن بفضيلة السجع على شرط البراءة من التكلف والخلو من التعسف»^(٢١٥).

فالتكلف في السجع، وفي كل أمر، شيء لا يحمد، بل وجّه النبي الكريم، إلى اجتنابه في أي كلام، ولا سيما في الدعاء، وهذا ما يفهم من وصف ابن عباس موقف النبي من السجع؛ فقد روى عنه البخاري أنه قال: «حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ،

فإن أكثرت، فثلاث مرات، ولا تملّ الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم، وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم، وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني رأيت رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب» (٢١٦) .

وهذا ما فطنَ إليه الإمام ابن حجر؛ فعلق على هذا الحديث بأن المقصود «من قوله: (لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب): أي ترك السجع... ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة؛ لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام، كقوله في الجهاد: "اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، هازم الأحزاب»، وكقوله "صدق وعده، وأعرَّ جنده" الحديث، وكقوله: أعود بك من عين لا تدمع، ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع"، وكلها صحيحة» (٢١٧).

الرد على من زعم أن الرسول ما تجنب أساليب الكهان!

فالعلماء أغلبهم على أن السجع ورد عنده منسجماً غير متكلف؛ فلم يَسْتَكْرِهْ لفظاً لأجل السجع؛ لأنه لم يقصد إليه ابتداءً، غير أننا وجدنا اثنين من الباحثين المحدثين يزعمان أن في بعض الأحاديث «سججاً مقصوداً»، أحدهما زكي مبارك في كتابه (النثر الفني في القرن الرابع)، حيث قال: «وفي الأحاديث النبوية سجع مقصود! خلافاً لما ظن المسيو ماسينيون (٢١٨)، ومثّل على السجع المقصود بحديث رسول الله "أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام"، ونقل عن الغزالي

بعض الاستعاذات المأثورة، ومنها: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع»^(٢١٩)، ثم عَقَّب على ذلك بقوله: «وَلَنْقَبِدُ أَنْ السَّجْعَ لَا يَطْرُدُ فِي الْحَدِيثِ كَمَا لَا يَطْرُدُ فِي الْقُرْآنِ، فَهُوَ حَلِيَّةٌ تَقْصِدُ، وَلَكِنهَا لَا تَلْتَزِمُ؛ لَمَا فِي التَّرَامِهَا مِنْ قَهْرِ الْمَعَانِي عَلَى مِتَابِعَةِ الْأَلْفَاظِ»^(٢٢٠)، ولم يكتف بهذا، بل زعم أن الرسول ما تجنب أساليب الكهان!^(٢٢١)

وثانيهما مصطفى الصاوي الجويني في كتابه (البلاغة العربية: تأصيل وتجديد)؛ حيث يقول: «وتَلَحَّظُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ سَجْعًا مَقْصُودًا! غير أن السجع لا يرد في الحديث [باطراد]^(٢٢٢) كما لا يطرُد في القرآن، فهو حلية تقصد ولكنها لا تلتزم؛ لأن معنى التزامها أن تصبح المعاني تابعة للألفاظ، وليس الأمر كذلك، كما تعلمون، سواء في القرآن أو في الحديث»^(٢٢٣).

هو، إذن، يزعم أن بعض الأحاديث فيها سجع مقصود، غير أنه لم يكن يلتزم دائما، وأراه قد تأثر بزكى مبارك، وهذا الزعم في الرأي الأخير يأتي على استحياء؛ فهو مجرد ملاحظة قد تثبت صحتها وقد لا تثبت، لكنه عند د/زكى مبارك مؤكد موثق بالأمثلة- التي ظنها مؤكدة لزعمه- وسنرى -بعد قليل- مدى صحة هذا الزعم.

ويبدو للباحث أنهما يعنيان بالسجع المقصود في الحديث أن الرسول كان يعمد إليه، ويقصد إلي اجتلابه رغبة في تأثيره على المتلقين، وأنه كان يحرص عليه كما كان الكهان يحرصون، هذا ما يفهم صراحة من كلام زكى مبارك والجويني، أما قصدية إنشاء

الكلام ابتداء فهذا ما لا يقصدانه؛ لأن ذلك أمر بديهي، وخطورة هذا الزعم أن القصد إلي السجع يوقع حتما في التكلف.

وحتى لا يتهم الباحث بالتحيز أو بالتعاطف مع كلام رسول الله - وإن كان أمراً مشروعاً - فسيعمد إلى مقارنة هذا الرأي علمياً، من خلال نماذج من أحاديث النبي التي رواها الإمام الليث بن سعد باللفظ مقدماً إحصاء بعدد الأحاديث التي اشتملت على السجع بين يدي تناوله، ومن لطيف الموافقات أن الأحاديث التي استشهد بها الباحثان على السجع المقصود عنده قد رواها الإمام الليث، وسنعمد إلى تحليلها بعد .

وقد بلغ عدد الأحاديث التي ورد فيها سجع أربعين حديثاً (٢٢٤)، وبمقارنته هذا الرقم بعدد الأحاديث المروية بلفظها في الكتب الستة، وتبلغ ستمائة وسبعة وستين حديثاً (٦٦٧)، نجد أن النسبة ضئيلة؛ حيث تبلغ (٥,٩٩ %)، ودلالة ذلك أن السجع ليس سمة أسلوبية أثيرة عنده بمعنى أنه كان يحرص عليه، وإن كان يستعمله في كلامه، يؤيد هذا حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - السالف: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني رأيت رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب» (٢٢٥).

ودلالة الحصر السابق تلتقى أيضاً مع إقرار هذين العالمين وإقرار غيرهم أن السجع لم يكن يلتزم في كلامه ٢ غير أن محك الاعتراض على ما ورد من رأيهما في السجع الذي جاء في كلامه يكمن في ادعائهما أن بعض أحاديثه كان يقصد فيها إلى السجع قصداً،

والقصد إلى السجع يستدعى، بلا ريب، الوقوع في التكلف، لأنه همه سيكون حينئذ منصبا على اللفظ لا المعنى.

وقبل أن نعمد إلى تلك الأحاديث وغيرها التي ادّعى أن السجع فيها مقصود، لنتناولها تناوياً أسلوبياً يكشف عما إذا كان الرسول قد ترك لفظة واختار أخرى لأجل السجع، أو بمعنى آخر: لنقارن بين المختار والمستبعد أو المتروك من البدائل التي يمكن أن تكون متاحة أمامه عند إنشائه أحاديثه، وقبل ذلك يرى الباحث أن من الضروري أن نضع بعض الحقائق التي ستفيد في التحليل:

أولاً: أن «الحديث» الذي نتعامل معه على أنه نص مكتوب، هو - في الأصل - نص منطوق، ينتمي إلى اللغة المنطوقة أو إلى الأدب الشفاهي، إذ هو لم يكن مُدَوَّنًا أو مكتوباً من قبل، كما أنه لم يخضع لعملية إعداد مُسَبَّقة قَبْلَ التكلُّم به، وهذان شرطان يشترطهما «هوجوستيجر» Hugosteger لإدخال نص ما في إطار اللغة المنطوقة، وهما «يؤكدان عدم الإعداد والقصدية في اللغة المنطوقة» (٢٢٦).

ثانياً: أن الحديث النبوي الشريف، عبارة عن استجابة كلامية حيّة ومباشرة لموقف كلامي أو سياق ما؛ فهذه الأحاديث المحفوظة الآن نصوصاً مكتوبة، قد كانت حدثاً كلامياً مباشراً لموقف ما، أو جواباً علي سؤال سائل، أو تعليقاً على موقف ما؛ فلم تكن، نتيجة لذلك، أحاديث مُعَدَّة مُسَبَّقا، أو قُصِدَ إليها مسبقاً، وكيف وأغلب أحاديثه ﷺ كانت وليدة موقف حي لم يكن له به سابق علم؟ ولا سيما

تلك الأحاديث التي تكون جواباً عن سؤال سائل، وهو ﷺ لم يدع أنه يعلم ما في الغيب، فأحاديثه، إذن، كانت تفاعلاً حياً مباشراً للمواقف والسياقات المختلفة التي قيلت فيها.

وهذا له دلالته على ظاهرة السجع في كلامه ﷺ، من حيث إن ما ورد في أحاديثه من سجع إنما جرى على لسانه تلقائياً عفواً من غير قصد إليه كوسيلة بلاغية تقصد، اللهم إلا أن تكون فطرة أصيلة، ولذا جاء ما ورد منه في أسمى مراتب الانسجام اللفظي.

يؤكد هذا ما نعلمه وما أقر له به علماء البلاغة والعرب جميعاً من أنه أفصح العرب، وسبق أن أوردنا ما يؤكد هذا، ويزيده توكيداً أن القاعدة المعمول بها فيما يخص اللغة المنطوقة «أن الأقوال الشفهية عادة غير معدة» (٢٢٧) وتلقائية.

ثالثاً: أن علينا عند مقارنة النماذج التي ورد بها سجع أو أية سمة بلاغية أخرى أن نحاول مجتهدين أن نتمثل ذلك الأصل الشفاهي للحديث المكتوب. ذلك أن للتعبير المنطوق - ولاسيما إذا صدر من فصيح بليغ بالفطرة - أثراً أكبر في المتلقين من النص المكتوب أو التعبير المكتوب (٢٢٨)، ولاسيما أن المتلقين لهذا النص قد كانت آذانهم على أعلى درجة من المران والتمييز بين الفروق الصوتية الدقيقة، وهم أشد استجابة للكلام الحسن الإيقاع الصادر عن متكلم مفظور على الفصاحة، وأشد نفوراً من سواه لنبوّه أو افتعاله .

ولذا وصف بعض الباحثين أدب عصر ما قبل الإسلام بالموسيقية، وهو أدب في حقيقته أدب منطوق أو شفاهي، «وتلحظ أسمى درجات

الموسيقية في أوزان الشعر وقوافيه، أما نثرهم [أي العرب] فنراه ممثلاً خيراً تمثيل في خطبهم ووصاياهم، تلك التي التزم فيها إلى حد كبير تردد أصوات بعينها في نهاية العبارات والجمل [السجع]» (٢٢٩).

وبناءً على هذه الحقائق أو المقدمات تنتفي قصدية التعمد إلى السجع أو إلى أي وسيلة أسلوبية أخرى؛ فلم يكن الحديث النبوي الشريف يعد مسبقاً، وإن بقي القصد إلى إنشاء الكلام ابتداءً، وهذا أمر فطري يشترك فيه المتكلمون أو المنشئون جميعاً.

يبقى السؤال: هل جاء السجع متكلفاً في أحاديث رسول الله ﷺ، ولاسيما تلك الأحاديث التي زعموا أن بها سجعاً مقصوداً؟ بمعنى أن هذه القصدية قد أدت إلى التكلف؟ وهل كان هناك إمكانات متاحة أولى بالاستعمال مما آثره النبي ﷺ بالاختيار؟

يمكننا أن نتناول بعض نماذج من السجع الذي ورد في أحاديثه ﷺ بالتحليل الأسلوبي وفق الموضوعات التي ورد فيها، ويمكن تصنيفها كما يلي :

أولاً: ما ورد من سجع في الدعاء .

ثانياً: ما ورد من سجع في موضوعات مختلفة.

أولاً: ما ورد من سجع في الدعاء :

سبق أن ذكرنا توصيف ابن عباس ما رأي عليه رسوله ﷺ وصحابته الكرام باجتئاب السجع في الدعاء، وبيننا أن المراد به ترك تكلفه، إذ كان يجري على ألسنتهم سليقة وفطرة أصيلة، لا تركه مطلقاً، أو بمعنى آخر ترك القصد إليه والتعمد، لأنه غالباً ما

يوقع صاحبه في التكلف؛ ولذلك كان ﷺ لا يحرص عليه، وإنما يرد عنده عفواً، ونستطيع أن نأخذ أنموذجاً من أحاديثه ﷺ في الدعاء، كقوله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع» (٢٣٠).

وأول ما يلاحظ على هذا الحديث: أنه مكون من عدة جمل قصيرة ذات إيقاع واحد تقريباً، وهذه دلالة على أنه نص شفاهي في الأصل، إذ تميل اللغة المنطوقة ميلاً قوياً إلى بناء قطع صغيرة من الكلام» (٢٣١). وثانيها: أن الحديث مبني على جملة رئيسة، هي الجملة الأولى فيه: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»، وأن بقية الجمل معطوفة عليها متتابعة، وأداة العطف فيها «الواو»، وهي من أدوات الربط التي تميل اللغة المنطوقة، إلى استخدامها في الكلام (٢٣٢)، وأن الجمل المتتابعة المعطوفة على الجملة الأولى قد حذفت منها بعض الكلام، وهو قوله «اللهم إني أعوذ بك»؛ لدلالة السياق والمقام عليه، وقد كان لهذا أثره في قوة الإيقاع وقصره. واستعاض عن ذكر هذا المحذوف بالعطف على الجملة الأولى.

وقد أوضحنا أن اللغة المنطوقة، لا تخضع لما تخضع له اللغة المكتوبة، من إعداد مسبق وقصد إلى الكلام، بمعنى النظر والتروى فيما سيقوله المتكلم، وأن «الحديث» كان عبارة عن ممارسة لغوية حية واجتماعية، ومع ذلك، فلا تجد في الحديث لفظة تشعر أنها قد استدعيت لأجل السجع في الحديث -مع أن السجع في الحديث يمكن أن نعده من ذلك النوع الذي يصفه البلاغيون بالمتوازي: وهو

الذي تتفق فيه الكلمتان الأخيرتان من الجملتين أو الفقرتين في الوزن والروي، وهو أشرف أنواع السجع، كما يقول الزركشي (٢٣٣) -أو أن غيرها أدق منها في موقعها، ولو أننا ذهبنا نحاول أن نستبدل بكلمة مسجوعة أو فاصلة في الحديث أخرى لذهب إيقاع الحديث المؤثر، ولضاعت فصاحته.

وواضح أن السجع في الحديث يسيل على اللسان بلا افتعال أو تعمل أو تطلب له؛ فالرسول ﷺ قد استعاذ من علم غير نافع، وقلب غير خاشع، ونفس غير شابعة، ودعاء لا يسمع له، والعلم أهم ما يرجى منه أن ينفع صاحبه وغيره، ونفع العلم أهم صفة تجعله مثمراً وفي سبيل الخير، ولو عبر، مثلاً بـ «من علم لا يثمر»، فإن ثمر العلم إما أن يكون ثمرة ضارة أو ثمرة نافعة، والأولى ما لم يردده الرسول ﷺ، وإنما أراد العلم النافع الذي ينفع صاحبه والناس أجمعين، ولذا اختار ما آثره في الحديث.

وكذلك اختياره الفعل «يخشع» المنفي مع القلب المستعاذ منه؛ فمعلوم أن أهم ما يبتغى من قلب المؤمن أن يخشع لله تعالى، والآيات كثيرة على هذا منها قوله تعالى: { أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ } (الحديد: من الآية ١٦) فالقلب مؤمن، إذن، لكن ربما يكون غير خاشع، وهذا ما يستعذ منه ﷺ ربه، وهذا أدق على المراد من قوله مثلاً «ومن قلب لا يدعو» أو «من قلب لا يحب» فهو ما لا يراد هنا.

وحيثما أراد أن يستعيز من النفس استعاذ من النفس التي لا تشيع، فقد أراد النفس التي تقنع بما رزقها الله، لا تلك النَهْمَة الشَّرِهة الحريصة الطامعة المتعلقة بالدنيا التي إن أعطيت واديا من ذهب لتمنت له ثانياً؛ لأن النفس التي تقنع، ستشكر ربها، إن زادها من الخير، وستصبر، وتحمد، إن قتر عليها، وأهم صفة للنفس النهمة الشرهة أنها لا تشيع أبداً، وهذا ما ناسب أن يستعيز^{٢٣٤} منه.

أما قوله ﷺ "ومن دعاء لا يسمع" ، فقد يُتَوَهَّمُ أن الفعل «لا يُسمع» قد تُطْلَبُ للسجع، ونحب

أن نذكر أن هذا الجزء من الحديث قد روى بلفظ آخر، هو قوله «ودعوة لا تستجاب»^(٢٣٤) ، وهذا هو المراد من اللفظ الأول: أن الدعاء لا يستجاب من الله ، فإما أن يكون هذا تدخلاً من الراوي، وإما أن يكون اللفظ فعلاً من النبي ﷺ ، وهو ما أميل إليه؛ فيحتمل التكرار الدعاء باللفظين. ولاسيما أنا نرى في التعبير بـ "من دعاء لا يسمع"، فضلاً عن موافقة نهايات الجمل السابقة ، إيحاء بالإعراض وعدم رفع الدعاء إلى الله ؛ فيكون فيه شيء من تصوير حال الدعاء حين لا يستجاب، فالمرء قد يدعو ربه U ، والله معرض عنه غير مقبل عليه، ولا متقبل دعاءه وهو المراد من قوله لا يسمع.

ولا شك أن هذا المعنى لا تجده في قوله «لا تستجاب» فهذه دلالة مباشرة، وتلك دلالة أوقع لما فيها من معنى الإيحاء والتصوير،

ولما فيها من تأثير على نفس الداعي الذي قد يشعر أن ربه معرض عنه غير مقبل عليه، لما هو مقيم عليه من ذنوب أو أكل حرام. فجاء الحديث، إذن على نمطه المختار اختياراً فطرياً عفويّاً مسجوعاً محققاً إيقاعاً متوازياً، ودلالات لا تتأتى بغير ما جاء عليه لفظ الحديث (والله أعلم)، والدعاء إن جاء مسجوعاً بلا تكلف ولا قصد إلى السجع، فلا بأس به؛ لأنه إن قصد إليه قصداً فهو مظنة لذهاب ما ينبغي أن يكون عليه العبد في دعائه الله من خشوع وتذلل.

ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث وغيره من الأدعية التي يرد بها سجع - كما يقول النووي - على "أن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف؛ فإنه يُذهبُ الخشوع والخضوع والإخلاص، ويلهى عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب، فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر؛ لكمال الفصاحة ونحو ذلك، أو كان محفوظاً؛ فلا بأس به، بل هو حسن" (٢٣٥).

وقد جاء السجع في الحديث غير متكلف، لأنه ورد عفواً تلقائياً بلا إعمال فكر وتأهب لطلبه، ولعدم القصد إليه ابتداءً، ولذا كان يكره ﷺ "تكلف السجع في الدعاء، وإن وقع في كثير من الأدعية والمخاطبات سجع، لكنه في غاية الانسجام المشعر بأنه وقع بغير قصد" (٢٣٦) بل لم يقصد إليه أصلاً، كما أوضحنا.

ثانياً: ما ورد من سجع في موضوعات مختلفة:

تنوعت الموضوعات التي ورد فيها سجع عنده ﷺ، وذلك ناتج

من عدم الحرص عليه في موضوعات بعينها، فقد يرد في حديث عن الدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق، أو بيان ثقل مسئولية الولاية، أو بيان أي النساء أفضل، أو يرد في كلامه ﷺ تعقيباً على حادثة أو موقف ما، مما يؤكد عفوية وروده عنده ﷺ وسنمثل بعضها :
أ- ما ورد من سجع في إطار الدعوة إلى التحلي بالأخلاق
الكريمة والعمل الصالح :

منه قوله ﷺ: «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام» (٢٣٧) الذي أورده زكي مبارك تدليلاً على السجع المقصود في كلامه ﷺ! (٢٣٨)، وقد روي بلفظ: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» جواباً على سؤال أحد المسلمين: «أي الإسلام خير؟» (٢٣٩). وأورده ابن ماجه في سننه عن عبدالله بن سلام، مبيناً مناسبتة. قال: «لما قدم النبي ﷺ المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله ﷺ، قد قدم رسول الله ﷺ، قد قدم رسول الله ﷺ ثلاثاً، فجنّت في الناس؛ لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: "يا أيها الناس: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام» (٢٤٠).

وإيقاع السجع في الحديث جلي، وهو في الجملتين الأوليين من المتوازي المتفق في الوزن والروي بين كلمتي «الطعام» و«السلام»، وفي بقية الحديث من المطرف، على أنه لا قيمة كبيرة لهذه

التقسيمات. ولنحاول أن نسترجع الإمكانيات اللغوية التي يتيحها نظام اللغة، لنقارن بينها وبين ما اختاره ﷺ لنرى هل استدعى النبي ﷺ لفظة أو استكرهها رغبة في السجع وإيقاعه المؤثر، وهل المتروكة أدق من المختارة في إيصال المعنى المراد؟ وهذه هي الكلمات التي وقع السجع بينها: (السلام، والطعام، والأرحام، وبنام، وسلام).

ومن حيث الكلمة الأولى في جملتها (أفشوا السلام)، فقد كان يمكن أن يقول النبي الكريم ﷺ بدلاً منها "التحية" أو "عم صباحاً أو مساءً" كما كانوا يحيون بعضهم؛ فهل الاختيار المتروك أفضل وأدق مما اختير في الدلالة على المعنى؟

إن كلمة «التَّحِيَّة» تشمل: «السلام عليكم، وصباح الخير، ومساء الخير، وعم صباحاً أو عم مساءً، أو أية تحية أخرى، و النبي ﷺ أراد إفشاء التحية الخاصة بالمسلمين، وقد كانت تحية جديدة على العرب آنذاك؛ فلكي لا يلتبس الأمر على المتلقين المسلمين، ولتخصيص صيغة معينة وهي تحية الإسلام (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)؛ وليكون الاختيار أدق على المراد، اختار النبي ﷺ "أفشوا السلام"، لا "أفشوا التحية".

وكذلك، كان اختيار كلمة الطعام مع أطعموا، فاختار إطلاق اسم الطعام؛ لأنه اسم جامع لأي نوع من المأكولات، فلم يقل: الثريد أو التمر أو العنب مثلاً، أو غير ذلك؛ لأنه لو خص نوعاً ما لاقصر الأمر بإطعام الطعام عليه، أو هكذا سيفهم، وهذا ما لا يرد، فاختير «الطعام»؛ ليشمل جميع أنواعه، قلَّ أو كَثُرَ، غلا ثمنه أو رخص.

وقد كان الاختيار أنسب وأدق أيضاً مع كلمة «الأرحام» مع الأمر بصلة الرحم، وقد كان يمكنه أن يعبر: بالأقارب أو إخوانكم أو أعمامكم، واختيار واحدة من قائمة البدائل المذكورة آنفاً، لن يدل على الدلالة التي توخاها رسول الله ﷺ، وهي صلة الرحم على إطلاقها، سواء رحم الأنساب من جهة الأب أو الأم أو من جهة الرابطة الجديدة عليهم، وهي «الدين»، وفي جمعها (أي كلمة الأرحام) إشارة إلى ذلك: أي إلى أن هناك أكثر من رحم؛ فهناك رحم الدم والقرابة، وهناك رحم الدين التي قال الله فيها: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } (الحجرات: من الآية ١).

ومناسبة الحديث التي وردت في رواية ابن ماجه ترجح ما نذهب إليه؛ فالنبي ﷺ والمهاجرون معه وقبله عاملهم الأنصار على أنهم أخوة من النسب، بل ربما أقوى، بل آخى بينهم النبي ﷺ بعدما كانوا في أشد حالات الاحتياج إلى صلة إخوانهم الأنصار، كما هو معلوم.

وَعَنَى عن البيان أنه ﷺ لو عبر «بإخوانكم» أو «بآبائكم»، لم تكن تلك لتدل دلالة الأرحام جمعاً شاملة رحم النسب والدين، ولذلك آثرها القرآن، فعبر بها جمعاً فقال: { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ } (النساء: من الآية ١).

وأما كلمة «نِيَام» [بضم النون وتشديد الياء] في سياقها (وصلوا بالليل والناس نيام)؛ فبلاغة اختيارها وذكرها أعظم من غيرها أو من حذفها؛ فكان يجوز له ﷺ أن يقول: «وصلوا بالليل» ويسكت، أو يقول

«وصلوا بالليل والناس نائمون أو ساهون أو غافلون»، وتكمن دقة اختيار كلمة « نِيَامٌ » -أو نِيَام بكسر النون وفتح الياء- لمناسبتها ذكر الليل قبلها، ولدلالاتها الضمنية على الغفلة من الناس، وكثرة هذه الغفلة منهم، وهولا يدل عليه لفظ «نائمون» أو «ساهون» دلالة دقيقة.

فأما أن «نِيَامٌ» تدل على كثرة الغفلة؛ فلأنها جمع «نِيَامٌ» ونِيَام على وزن «فَعَالٌ»، وهى صيغة قياسية من صيغ المبالغة، تدل على كثرة حدوث الفعل^(٢٤١)، وإذا كانت على وزن «فَعَالٌ» أي «نِيَامٌ» فتكون جمعاً لـ «نَوْمَانٌ» كـ «غضبان، فتجمع على نيام كغضاب، وهو جمع كثرة أيضاً^(٢٤٢).

وفي الحالتين دلالتها على الكثرة أعظم وأدق من التعبير بصيغة جمع المذكر السالم وهى مع ذلك متضمنة معاني الغفلة والسهو والرقود، فيكون اختيارها لأنها الأنسب والأدق والأدل على المعنى، وليس اجتلاباً للسجع.

إنها، إذن، تدل على كثرة غفلة الناس عن اغتنام هذه الأوقات، أوقات قيام الليل، ولاسيما الثلث الأخير منه، وعلى كثرة هؤلاء الغافلين، فضلاً عن مناسبتها ما ذكر قبلها؛ فهل كلمة من البدائل التي طرحناها أدق وأدل على هذه المعاني منها؟!

أما الكلمة الأخيرة فقد يُتَشَبَّهُ بأنه كان يمكن حذفها أصلاً، فكان يمكن أن يقول: «تدخلوا الجنة» فحسب، وقد يقال: إنما أتى بها بقصد توافق فقرات السجع؟ لكن السؤال هل المعنى مع ذكرها هو

نفسه مع حذفها؟ هنا يكون المعيار .

إن معنى أن يقول النبي الكريم ﷺ "تدخلوا الجنة بسلام"، يقتضى أن هناك دخولاً للجنة بغير سلام. وهذا حق ومعلوم، وقد ورد عن الشرع ذلك، فمن المسلمين من يدخل الجنة بسلام أي بدون أذى أو عذاب، ومنهم من يدخلها بعد أن يعذب في النار على قدر ذنوبه، ومن هؤلاء عتقاء الرحمن الذين يخرجهم الله من النار بقبضة يقبضها من النار؛ فيخرج أقواماً قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة... فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه" (٢٤٣) .

فهل يستوي دخول الجنة بسلام أي بدون أذى أو عذاب ودخولها بعد عذاب؟! إن كلمة «بسلام» لَتَتَّصَمَنُ بشرى لمن يستجيب لهذه الأوامر من رسول الله ﷺ أو النصائح النبوية، وإنها لتثمر في قلوب أناس يفتنون إلى الفروق الدقيقة للدلالات اللغوية؛ لأنهم أهل فصاحة وبلاغة؛ فتثمر في قلوبهم رغبة حقيقية في الاستجابة، وفي سلوكهم تجسيدا حيا لهذه الأوامر.

أضف إلى ما سلف من تحليل، أن الرسول ﷺ خصَّ إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلَّة الأرحام؛ لما في ذلك من مسيس حاجة المسلمين آنذاك، وقت دخولهم المدينة مهاجرين مُجْهَدِينَ، ولِبَبِّ الحيوية والدفاعية في قلوب الأنصار؛ لترقيقها؛ حتا لهم على الكرم؛ وإظهاراً لمحبة إخوانهم بإلقاء السلام عليهم وإفشائه بينهم؛ كي لا يشعر إخوانهم المهاجرون بالاعتراب، ورواية ابن ماجة السابقة دليل على ذلك .

اتضح، إذن، أن السجع الوارد في هذا الحديث لم يكن مقصوداً إليه، ولا جاء متكلفاً مستكراً، ولو في بعض كلماته، فلم تجتلب لفظة رعاية لإيقاعها وسجعها. وليس أدل على ذلك من الرواية الأخرى للحديث عند مسلم إجابة على نفس السؤال: أي الإسلام أفضل؟ أو أي الإسلام خير؛ حيث أجاب «من سلم المسلمون من لسانه ويده»^(٢٤٤)؛ فمرة أجاب: «تطعم الطعام وتقرأ السلام»، ومرة أخرى أجاب: «من سلم المسلمون من لسانه ويده».

وهذا يعنى أن كلامه ﷺ كان تلقائياً مباشراً بحسب الموقف والسياق وما تستدعيه مصلحة المسلمين، وما آتاه الله من علم بحال السائل الذي قد يختلف عن سائل آخر، فيجيب كلا بما يناسبه، ويصلح شأنه؛ قال النووي: «وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضوعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما، ونحو ذلك، وفي الموضوع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين»^(٢٤٥).

ب- ما ورد من سجع في بيان خيرية النساء :

سئل رسول الله ﷺ: أيُّ النساء خير؟ فقال: «التي تسره إذا نظرت، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره»^(٢٤٦). السجع في الحديث من المتوازي بين «نظر» و«أمر»، فقد اتقفا في الوزن والروي، وقد كان يمكن أن يقول: «التي تسره إذا أبصرها، أو «أبصر» بدل «نظر»؛ فلا يصبح السجع من المتوازي الذي يتفق

في الوزن والروي، بل يصبح مطرفاً أو متطرفاً؛ فهل استبعد الرسول ﷺ «أبصر» حرصاً منه على الإيقاع والسجع؟ سؤال تكشف الإجابة عنه عما إذا كان الرسول ﷺ قصد إلى السجع قصداً فتكلفه أم لا؟ وأول ما ينبغي أن نلتفت إليه أن كلامه ﷺ في هذا الحديث جاء رداً مباشراً أو إجابة مباشرة على سؤال طرح عليه، وهذا يعني أنه رد على السائل رداً تلقائياً مستعيناً بفطرته البلاغية الأصيلة وفصاحته المشهود له بها، فهل وفقت هذه البلاغة الفطرية في اختيار الأنسب والأدق والأبلغ رغم أنه مسجوع؟ إن كلا الفعلين «نظر» و«أبصر» يدلان على الرؤية الحسية، غير أن «البصر» يتعلق غالباً، بالرؤية الحسية الظاهرة، دون غور إلى دلالات الصورة المرئية؛ ففي اللسان «وأبصرت الشيء: رأيته [قال]... ابن سيدة: البصر حس العين، والجمع أبصار» (٢٤٧).

بينما «النظر» ينطلق كذلك من الرؤية الظاهرية لإدراك الدلالة الباطنية للصورة المرئية، أو قل: «نظر» يسير أغوار الصورة المرئية، ويفطن إلى ما وراءها، والرسول ﷺ لا يعني مجرد الدلالة على الصورة الظاهرية أو الحس الظاهر للمرأة أو جمال الشكل، بل أراد أيضاً حسن الباطن وجماله أولنقل: حسن الخلق والخلق معاً، وهذا الجمال الباطني لا يدرك إلا بالتأمل والفكر والتدبير؛ يؤيد هذا ما نقله ابن منظور عن الجوهري؛ حيث قال: «النظر: تأمل الشيء بالعين» (٢٤٨) وقال أيضاً: «والنظر: الفكر في الشيء وتقديره وتقيسه منك» (٢٤٩).

فإدراك جمال المظهر والمخبر لا يكون إلا بالنظر، وليس بمجرد الإبصار بالعين، ولذا عبر الرسول ﷺ بـ "نظر" للدلالة على الأمرين معاً، أي أن السرور من المرأة مبعثه ليس فقط جمال الخلق، بل من جمال الخلق أيضاً، وقد يجتمعان؛ وذا ما فهمه السندي في تعليقه على هذا الحديث فقال: «تسره أي الزوج» إذا نظر: أي لحسنها ظاهراً، ولحسن أخلاقها باطناً، ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى» (٢٥٠). وعلى هذا الفرق في الدلالة جرى الاستعمال القرآني لمادة «نظر»؛ قال تعالى: { قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ } (العنكبوت: من الآية ٢). وورد ذلك في كثير من الآيات. فمعرفة كيف بدأ الخلق لن تتأتى من مجرد الإبصار بالعين، بل من تدقيق النظر والتأمل والتفكير في المنظور من ملكوت الله في السموات والأرض.

وهذا يجري على الاستعمال العربي للفعل نظر، كذلك؛ فالنظر في كلام العرب يأتي على وجوه، منها نظر الدلائل والاعتبار والتأمل والنفاد إلى بواطن الأمور (٢٥١)، أما البصر ومنها أبصر وتبصر، فتأتي غالباً بمعنى الرؤية البصرية، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى:

تَبَصَّرَ خَلِيلِي، هَل تَرَى مِنْ طَعَانٍ * * * تَحْمَلُنَ بِالْعِيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْتُمٍ (٢٥٢)

فإذا أريد من الرؤية مجرد النظر، ناسبه التعبير بالبصر ومشتقاتها، أما إذا أريد التعبير عن الرؤية التأملية التي تستبطن دواخل الأشياء، وتُعنى بما فيها من حقائق وتناسق وجمال، عبر بالنظر ومشتقاتها، لدقتها في الدلالة.

ولا شك في أن للسياق دوراً هاماً في تعيين الدلالة؛ فالحديث جواب لسؤال سائل عن خير النساء، وما أَرادَه الرسول ﷺ من جوابه باختيار "نظر" في جملة "التي تسره إذا نظر" أي التي تسره بما فيها من جمال الخلق والخلق، ولا يدل على الجمال الظاهري والباطني أو جمال الشكل والجوهر سوى "نظر" دون "أبصر"؛ ولذلك آثرها النبي ﷺ بالاختيار، واستبعد "أبصر"؛ لانصراف الذهن بسماعها إلى جمال الشكل، وهو ما يتفق مع مدلول قوله ﷺ: «فعليك بذات الدين تربت يداك» (٢٥٣).

ج- ما ورد من سجع في بيان ثقل المسئولية :

وكذلك تجد المعنى هو الذي تطلب من الرسول ﷺ اختيار كلمة "ندامة" وليس خسارة، مثلاً، في قوله مجيباً أبا ذر وقد طلب منه أن يستعمله: "يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها" (٢٥٤) ، فقد كان جائزاً أن يختار الكلمة المتروكة (خسارة) وهي على ذات الوزن، فلن يتغير الإيقاع، ولن يضيع أثر السجع، غير أن وقوع السجع في كلامه ﷺ غير متعمد أو مقصود، ولذلك لا تجده متكلفاً؛ فكلمة (ندامة) تفيد بعد "الخزي" في السياق، معنى الخسارة، وتزيد عليها ما تتضمنه من دلالة على تصوير حال من لم يؤد أمانة المسئولية التي أوكلت إليه في الدنيا، كما ينبغي ففيها معنى الخسارة، وتزيد عليه تصوير مشاعر الخاسر من ألم وحسرة وندم وقت لا ينفع الندم.

د- ما ورد من سجع تعقيباً على حادثة ما :

من ذلك قوله ﷺ عقب انتصار المسلمين على المشركين في غزوة الأحزاب، اعترافاً بفضل الله عليه "لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده" (٢٥٥). والسجع في الحديث من الإيقاع المتوازي، فهو منق في الوزن والروي إلا في كلمة «جنده» فاختلف الوزن، فهل هو متكلف؟ وهل تكرار كلمتين من فقرتي السجع، وهي (وحده) دليل تعدد أو قصد إلى السجع؟ وهل هناك ما هو أولى بالاختيار مما أختره ﷺ؟

إن السجع إذا جاء لمجرد المحافظة على توافق نهايات الجمل أو الفواصل، فسيكون متكلفاً؛ «فلا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتنامة، فأما أن تهمل المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه، فليس من قبيل البلاغة» (٢٥٤). والذي يقصده الزمخشري من كلامه هذا الذي نقله عنه السيوطي أن يترك المنشئ اللفظ يجرى على حد تعبير الجاحظ «على سجيته وعلى سلامته، حتى يخرج على غير صنعة، ولا اجتلاب تأليف، ولا التماس قافية، ولا تكلف لوزن» (٢٥٥).

ووصف الجاحظ هذا ينطبق تماماً على الحديث، فكلمة (وحده) الأولى، لمزيد التأكيد على ألوهية الله تعالى ووحدانيته، والثانية في الحديث في جملة «وغلب الأحزاب وحده» للتأكيد على أن هزيمة الأحزاب التي اجتمعت على المسلمين بالمدينة كانت

غير قتال الآدميين، بل أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» (٢٥٦) ، وهو أمر معلوم لا يحتاج إلى مزيد شرح من الباحث يكفي فيه قوله تعالى: { إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا } (الأحزاب: من الآية: ٩) .

فليست كلمة (وحده) في الأولى، والآخرة قد قصد إليها لأجل السجع، بل اجتلبها المعنى والسياق للتأكيد على ألوهية الله ووحدانيته، وللتأكيد على هزيمته قبائل الكفار والمشركين بدون تدخل من قتال الآدميين. ولاسيما أن هذا الحديث يبدو تعليقاً منه واعترافاً بفضل الله على رسوله ﷺ؛ إذ استجاب دعوته ﷺ على الأحزاب: ”اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم“ (٢٥٧) .

وقد ناسب ذلك أن يُنسَبَ إليه وحده عِزَّةُ جنده الذين نصرهم، وقدم ”أعز جنده“، على (نصر عبده) تواضعاً منه ﷺ، واختار إشارة إلى نفسه ﷺ لفظ (عبده) دون ”رسوله“ مثلاً؛ لأنَّ المقام مقام تدلُّلٍ وتَصَاغُرٍ وخضوع بين يدي الله تعالى، لامقام تعظيم وتشريف .

وأما قوله (فلا شيء بعده) فالقصد أنه القوة المطلقة الباقية وأن جميع ما عداها إلى عدم وزوال أو أن المراد أن كل شيء يفنى وهو الباقي، فإن في تقرير ذلك نصحاً وإرشاداً إلى ضرورة الركون دائماً إلى قوة الله ونصره، لأنه الباقي بعد كل شيء (٢٥٨) .

فالسجع في الحديث، تراه يجيء بلا إعمال فكر، ولا تعمد لطلبه، واستكراه للفظه، بل ورد بديهية عفو الخاطر، مدعوماً ببلاغة

فطرية، ولذا قال ابن حجر تعليقاً على السجع في هذا الحديث: «هو من السجع المحمود، والفرق بينه وبين المذموم؛ أن المذموم ما يأتي بتكلف واستكراه، والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق» (٢٥٩).
مما قدم الباحث فإنه يرى أن ما ورد من سجع في أحاديثه ﷺ إنما جاء على أكمل وجه وأتم نظم، وما ذاك إلا لأنه لم يكن يعتمد اختيار السجعات أو الكلمات المسجوعة، بل كانت ترد في كلامه عفوية تلقائية غير مقصودة؛ فاختيارها اختيار فطري ممن خبر اللغة، وامتلك ناصيتها.

تلك نتيجة تدحض ما ادعاه بعض الباحثين أن في الأحاديث النبوية سجعاً مقصوداً، وأنه يماثل سجع المتدينين من أصحاب الديانات الأخرى، وتلتقى مع ما قرره علماءنا كابن حجر والنووي وأبي هلال العسكري وغيرهم، كما أسلفنا، وخلاصة ما قرروه «أن كلام الرسول ﷺ، وإن تضمن بعض السجعات؛ فهي عفوية غير مقصودة؛ لأنه ينتج بكلامه إلى الوجدان والمشاعر ولا ينطق عن الهوى، وأسجاعه تتسم بالندرية إذا قيست بما روى وبما خطب، فخطبة الوداع على كبرها نسبياً، لا تجد فيها سوى سجة واحدة: «إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد» (٢٦٠).

وقد اجتهد الباحث أن يطبق منهجاً من أحدث مناهج التحليل الأسلوبية، وهو منهج استرجاع الإمكانيات المتاحة، فاتضح من خلاله، أن اختياره ﷺ كان، دائماً الأدق والأنسب والأبلغ والأول على المعنى المراد. وإذا لم يكن ثمة قدرة على أن نستبدل بكلمة وقعت

سجعة أو فاصلة أخرى أدق منها وأنسب في مكانها في كلامه ﷺ
فذلك السجع الذي يأتي على أتم وجوه البلاغة. سجع هو أشبه
بالنغمة الموسيقية. سجع يقوده معناه إلى لفظه ويقتضيه سياق الكلام
والموقف، أو قل: سجع إيقاعه إيقاع طبيعي غير مفتعل؛ لأن المتكلم
به يختار من الكلمات ما يقودك إلى الإقرار بأنه اختيار من أحاط
باللغة إحاطة شاملة، واستوعبها استيعاب الحاذق البصير، فانقادت
له وألقت إليه بقيادها، فتصرف في كلماتها تصرف من يعنصر منها
أجمل ما فيها من إيقاع مؤثر، وموسيقى ساحرة، مع تمام المعنى؛
فلست بواجد في كلامه ﷺ عامة، أو في سجعاته "لفظة مستدعاة
للفظها [أو لأجل السجع] أو مستكرهة عليه، ولا كلمة غيرها أتم منها
أداءً للمعنى، وتأتياً لسره في الاستعمال" (٢٦١).

وإذا أضفنا إلى ذلك ما قدمنا من حقائق عن الحديث الشريف،
وأهمها أنه كان نصاً منطوقاً في الأصل، يدرك أولاً بالسمع، عن
طريق الأذن، وأن الجماعة اللغوية العربية في عصره وبعد عصره،
كانت جماعة شفهية تعتمد على الأذن التي لا يعوزها المران والدربة
والتمييز بين الحسن والقبيح أو المتكلف والجيد من الكلام -أدركنا
لماذا جاء السجع في كلامه ﷺ في أعلى درجات البلاغة؛ فإن
العرب؛ لاعتمادهم على السمع في المعرفة أرفهوا أسماعهم وأصبحت
أذنه أذنأ موسيقية بكل ما تعنيه الكلمة من دلالة على الإيقاع والنغم
وتناسب الألفاظ، ولذا اعتنوا بموسيقية الكلام اعتناء فطرياً أصيلاً،
لأنهم لم يكونوا أهل كتاب وقراءة، بل أهل سماع وإنشاد (٢٦٢).

ولعل السجع أعلاها، وإنه لمشهور مجمع عليه أنه e كان أفصح العرب، حتى إن صحابته الكرام كانوا يتعجبون أحياناً من فصاحته وبلاغته^(٢٦٣)، ونعنى أنه ﷺ كان فرداً من أفراد هذه الجماعة، تربي على هذه الثقافة الشفهية السماعية التي تقدر للفظ إيقاعه وموسيقاه، فكان ذلك فطرة أصيلة فيه، ثم كان تأييده بالوحي أو التوفيق الذي أيده به ربه سبباً آخر في أن يأتي كلامه، سواء اشتمل على سجع، أو جناس، أو طباق طبعاً عفواً خاطر

وعلى ذا؛ فالقصيدة التي نفيناها عن سجعه ﷺ ، ولم نوافق عليها زكى مبارك ومصطفى الصاوي الجويني، إنما هي قصيدة التعمد التي تجتلب، لا شك، التكلف والتصف، لا قصيدة إنشاء الكلام، ابتداء؛ فمن يقصد إلى الأسجاع في كلامه، ويجعل همه تحسين اللفظ وإيقاعه سينصر جانب اللفظ على جانب المعنى، وسيوقعه ذلك، بلا ريب، ولو في بعض كلامه، في استكراه الألفاظ واستجلاها لأدنى مناسبة أو لغير مناسبة للمعنى، بل قد يوقعه ذلك في الإبهام والإلغاز، كما رأينا في أقوال عزي سلمة ومسيلمة الكذاب وغيرهما من الكهان.

والقصد الأساسي للكلام هو الإبانة والبلوغ أو التبليغ أعنى تبليغ المخاطب ما يريده المنشئ بأدق الألفاظ وأدلها وأنسبها، ولذا لم يحفل الرسول ﷺ بالسجع، ولم يحرص عليه، ولم يطلبه، بل كان كالذين وصفهم عبد القاهر بأنهم "تركوا العناية بالسجع، ولزموا سجية الطبع [فجاء كلامهم] أمكن في العقول، وأبعد من القلق،

وأوضح للمراد، وأفضل عند ذوى التحصيل، وأسلم من التفاوت،
وأكشف عن الأغراض، وأنصر للجهة التي تتحو نحو العقل، وأبعد
من التعمد الذي هو ضرب من الخداع بالتزويق» (٢٦٤).

ويبدو أن عبد القاهر الجرجاني قد استخلص من كلامه ﷺ
وكلام المطبوعين من البلاغ قاعدة الجودة للسجع والتجنيس،
وكل فن بلاغي، في رأيي، إذ يقول: «وعلى الجملة، فإنك لا تجد
تجنيساً مقبولاً، ولا سجعاً حسناً حتى يكون المعنى هو الذي طلبه
واستدعاه، وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغى به بدلاً، ولا تجد عنه
حولاً [وهو المنهج الذي طبقه الباحث في تحليله]، ومن هنا كان
أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه، وأحقه بالحسن وأولاه، ما وقع من
غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه، وتأهّب لطلبه، أو ما هو لحسن
ملاءمته، وإن كان مطلوباً، بهذه المنزلة، وفي هذه الصورة» (٢٦٥)
وهذه صفة كلامه كله ﷺ، ولا سيما ما يُظنّ فيه شيء من التعمد أو
القصد إلى السجع، إلا أنه "يأتي على السجّية" (٢٦٦).

يقين الباحث، بعد هذا، أن ما ورد من سجع في كلامه ﷺ لم
يقصد إليه قصداً، بل جاء طبعاً وسجّية غير مقصود إليه، ولذا جاء
على أكمل وجه وأتم بيان، فهي كلمات مسجوعة إن حاولت بها بدلاً
لم تجد عنها حولاً، وذاك كذلك؛ لأن الرسول ﷺ كان يرسل نفسه
على سجّيتها وطبيعتها، ولذا لم يتعمّل أو يتكلف السجع.

والباحث يحب أن يختم هذا المبحث بما يؤكد ما ذهب إليه من
كلام عبد القاهر الذي يصرح بما انتهى إليه، مستشهداً ببعض ما

استشهدنا به من قبل؛ يقول عبد القاهر: "وإن تتبعنا [أي السجع] من الأثر وكلام النبي عليه السلام تثق كل الثقة بوجودك على الصفة التي قدمت، وذلك كقول النبي ﷺ: "يا أيها الناس: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام" (٢٦٧) فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظاً اجتلب من أجل السجع، وتترك له ما هو أحق بالمعنى وأبر به، وأهدى إلى مذهبه» (٢٦٨).

وهذه الظواهر الصوتية، وإن قامت في المقام الأول علي اللفظ، فإن قيمتها الصوتية تأتي من خلال تفاعل الوحدات الصرفية أو اللفظية في موقعها وترتيبها، على مستوى التركيب؛ فلا يُتصوَرُ قيمةً صوتية لظاهرة موسيقية من دون ارتباط دلالتها ووظيفتها بالتركيب والسياق الذي ترد فيه؛ فاختيارات المنشئ من طاقات اللغة وإمكاناتها المختلفة من تضاد وتجانس وتكرار وتراكيب وتصوير وغير ذلك، تتم من خلال علاقة تفاعلية بين وحدات بناء النص على المستويات كافة .

وإذا كان الاختيار، فيما سبق، يعد اختياراً استبدالياً، فإن هناك اختياراً آخر على مستوى التركيب، سواء على المستوى الأفقي، بالتغيير بين أوضاع البناء اللغوي في النص تقديماً أو تأخيراً، أو على المستوى الموضوعي حذفاً أو ذكراً، أو إثارة لنوعية من بناء الجمل.

على أن السؤال المهم هو ما الجمل التي أكثر الرسول من

استعمالها، سواء من حيث نوعيتها أو طولها وقصرها؟ وكيف جاء التقديم والتأخير أو الحذف والذكر؟ ولمَّ أثر تركيبها ما، فاستعمله، واستبقاه، واستبعد آخر، فتركه؟ هذا ما سيتناوله الباحث في الفصل الثاني عن التراكيب.

الخاتمة

انطلقت هذه الدراسة من أسس موضوعية أملتها طبيعة المادة المدروسة ،وطبيعة المنهج الأسلوبي ؛فأثمر ذلك تناولا أسلوبيا موضوعيا ،ارتكزت عليه الدراسة ،واصطبغت به صبغة أصيلة؛ لقيامها علي الرصد والوصف والإحصاء والمقارنة الفنية الجادة التي استتبعها تطبيق منهج استرجاع الإمكانيات المتاحة ، وقد تجلي ذلك في النتائج الموضوعية لأهم الخصائص الأسلوبية التي ميزت أسلوب رسول الله ﷺ ، ومن أهمها:

أنه ﷺ كانت له طريقة خاصة في إلقاء الكلام أو الحديث ، تختلف عن طريقة معاصريه ؛فلم يكن يسرد الحديث كسردهم^(٢٦٩) ، أي لم يكن يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض ، ووصفت السيدة عائشة طريقته هذه في الحديث بقولها: « إن النبي كان يحدث حديثا لوعده العاد لأحصاه »^(٢٧٠)، تريد بذلك أنه كان يتحدث حديثا ” فَصْلا ، فهما تفههما القلوب“^(٢٧١) وتحفظه الذاكرة ، بحيث لو حاول المرء «عدّ كلماته أو مفرداته أو حروفه، لأطاق ذلك، وبلغ آخرها، والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهم » .
(٢٧٢)

ويقينا أن تلك الطريقة كانت ذات تأثير فائق في نفوس متلقيه، وفي حفظهم حديثه بلفظه، في أغلبه. هذه الطريقة النبوية تُعنى عناية

فطرية بإيقاع الكلام ووقعه على الأذن أو موسيقاه، وهو ﷺ متأثر فيها بالأداء الكلامي العربي الذي يرجع كثير من أبوابه إلى اللفظ، من حيث الجرس والإيقاع، كالتجنيس والطباق والسجع (٢٧٣).

وهي ظواهر أسلوبية عالجاها البحث، فانتهى- من خلال الإحصاء والمقارنة الفنية الجادة بين الإمكانيات المتاحة التي يوفرها النظام اللغوي، وبين ما آثره الرسول ﷺ بالاختيار إلى نتائج مهمة، تدحض ما افتراه بعض الباحثين علي رسول الله ﷺ، من حيث قصده إلى بعض الظواهر الأسلوبية الصوتية رغبة في إيقاعها وجرسها، كالسجع والجناس والطباق-والقصد إليها ابتداء حتما يوقع في التكلف فاتضح أنه ﷺ كانت له بلاغة فطرية أصيلة، نبعت من امتلاكه زمام اللغة، ومعرفة أسرارها، ومواطن التأثير فيها، وسيره أغوارها، حتى ألقى إليه بنفسها ونفيسها، إضافة إلى التوفيق الإلهي لقوله وفعله ﷺ، ومن أهم هذه النتائج:

١. أن الجناس ورد في واحد وعشرين حديثاً، وإذا قورنت بنسبة عدد الأحاديث المروية بلفظها في الكتب الستة فستبلغ (٣, ١٤)٪، وذلك يدل على أن الجناس لم يكن أثيراً عنده ﷺ؛ بل كان نادراً في كلامه ﷺ. وما ورد فيها من جناس كان من الجناس غير التام أو الناقص، مما يدل على عدم قصدية ﷺ إلى الجناس، وهذا يستلزم، منطقياً، أن الجناس كان يرد عنده عفو الخاطر غير متعمد، ولا مقصود إليه، بل يقوده معناه، ولذا ورد في كلامه ﷺ "عفواً من غير كد ولا استكراه ولا بعد، ولا ميل إلى جانب الركافة" (٢٧٤)؛ لأنه

لم يكن يطلبه، ولا يتأهب لطلبه، ولذلك ورد على أتم وجوه البلاغة وأعلاها وأبلغها .

٢. بينما مثل الطباق سمة أسلوبية مميزة في أسلوب رسول الله ﷺ؛ فقد ورد في تسعين حديثاً ، وبمقارنة نسبة الشيوخ هذه بعدد الأحاديث المروية بلفظها اتضح أن هذه السمة الأسلوبية وردت في الأحاديث المروية بلفظها بنسبة (١٣,٥٪)، وهذا يعني أن الطباق كان وسيلة فطرية غير مقصود إليها ابتداءً، وأنه كان وسيلة مهمة في إبراز المعنى، وإيصال الدلالة المتوخاة؛ فإن الأذن العربية المرهفة «تستجيب لكل نوع من أنواع الحركة المنتظمة، صوتية كانت أو معنوية» (٢٧٥).

وقد كان ﷺ يبتغى بإيثار الطباق تنشيط ما أسماه الباحث الفعالية الإدراكية لدى المتلقي؛ أو ما يمكن أن نسميه رسم الصور المتناقضة أو المعاني المتناقضة باستدعاء المتلقين دلالتين أو صورتين أو حالتين متقابلتين أو متضادتين توضعان أمام مخيلة المتلقي، مثيرة ذهنه في المقارنة بينهما، والسر من وراء جمعهما معاً .

٣. وقد أظهر الإحصاء أن السجع ليس سمة أسلوبية أثرية عنده بمعنى أنه كان يحرص عليه، ويقصد إليه ؛ فقد بلغ عدد الأحاديث التي ورد فيها سجع أربعين حديثاً، أي أن النسبة ضئيلة؛ حيث تبلغ (٥,٩٩ ٪) ، يؤيد هذا حديثُ ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني رأيت رسول الله

وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب» (٢٧٦) .

٤ . ولذلك جاء ما ورد من سجع في أحاديثه ﷺ على أكمل وجه وأتم نظم ؛ وما ذلك إلا لأنه لم يكن يتعمد اختيار السجعات أو الكلمات المسجوعة، بل كانت ترد في كلامه عفوية تلقائية غير مقصودة؛ فاختيارها اختيار فطري ممن خبر اللغة، وامتلك ناصيتها، وتلك نتيجة تدحض ما ادعاه بعض الباحثين أن في الأحاديث النبوية سجعا مقصودا، وأنه يماثل سجع المتدينين من أصحاب الديانات الأخرى، ويزيد عليها الوضعية أيضاً!! (٢٧٧) .

وتلقتي مع ما قرره علماؤنا، كابن حجر والنووي وأبي هلال العسكري وغيرهم، وخلاصة ما قرروه «أن كلام الرسول ﷺ، وإن تضمن بعض السجعات؛ فهي عفوية غير مقصودة؛ لأنه يتجه بكلامه إلى الوجدان والمشاعر؛ ولا ينطق عن الهوى ، وأسجاعه تتسم بالنُدرة إذا قيست بما روي، وبما خطب؛ فخطبة الوداع على كبرها نسبياً، لا تجد فيها سوى سجعة واحدة :» إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد» (٢٧٨) .

وقد اجتهد الباحث أن يطبق منهجاً من أحدث مناهج التحليل الأسلوبية ، وهو منهج استرجاع الإمكانيات المتاحة، فاتضح من خلاله، أن اختياره ﷺ كان دائماً الأدق والأنسب والأبلغ والأدل على المعنى المراد ، وإذا لم يكن ثمة قدرة على أن نستبدل بكلمة وقعت سجعة أو فاصلة أخرى أدق منها وأنسب في مكانها في كلامه ﷺ فذلك السجع الذي يأتي على أتم وجوه البلاغة . سجع هو أشبه

بالنغمة الموسيقية .

سجع يقوده معناه إلى لفظه ويقتضيه سياق الكلام والموقف .
أو قل: هو سجع إيقاعه إيقاع طبيعي غير مفتعل؛ لأن المتكلم به يختار من الكلمات ما يقودك إلى الإقرار بأنه اختيار من أحاط باللغة إحاطة شاملة، واستوعبها استيعاب الحاذق البصير، فانقادت له وألقت إليه بقيادها، فتصرف في كلماتها تصرف من يعتصر منها أجمل ما فيها من إيقاع مؤثر، وموسيقى ساحرة، مع تمام المعنى؛ فلست بواجد في كلامه ﷺ عامة، أو في سجعاته خاصة "لفظة مستدعاة للفظها [أو لأجل السجع] أو مستكرهة عليه، ولا كلمة غيرها أتم منها أداءً للمعنى، وتأتياً لسره في الاستعمال" (٢٧٩).

وإذا أضفنا إلى ذلك ما قدمنا من حقائق عن الحديث الشريف، وأهمها أنه كان نصاً منطوقاً في الأصل، يدرك أولاً بالسمع، عن طريق الأذن، وأن الجماعة اللغوية العربية في عصره وبعد عصره، كانت جماعة شفهية تعتمد على الأذن التي لا يعوزها المران والدربة والتميز بين الحسن والقبيح أو المتكلف والجيد من الكلام -أدر كنا لماذا جاء السجع في كلامه ﷺ في أعلى درجات البلاغة؛ فإن العرب؛ لاعتمادهم على السمع في المعرفة أرهفوا أسماعهم وأصبحت أذنه أذنًا موسيقية بكل ما تعنيه الكلمة من دلالة على الإيقاع والنغم وتناسب الألفاظ، ولذا اعتنوا بموسيقية الكلام اعتناء فطرياً أصيلاً، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب وقراءة، بل أهل سماع وإنشاد (٢٨٠)، وقد تربي ﷺ على هذه الثقافة الشفهية السماعية التي تقدر للفظ إيقاعه

وموسيقاه، فكان ذلك فطرة أصيلة فيه ﷺ، ثم كان تأييده بالوحي أو التوفيق الذي أيده به ربه سبباً آخر، في أن يأتي كلامه سواء اشتمل على سجع ، أو جناس ، أو طباق طبعاً عفواً خاطر .

الهوامش :

١. تأتي هذه الدراسة في إطار سلسلة دراسات أسلوبية على الحديث النبوي الشريف تطبيقاً على مسند الإمام الليث بن سعد - رضي الله عنه - صدر منها لنا كتاب : الأسلوبية والنص النبوي الشريف « ونحيل القارئ الكريم إلى الدراسة النظرية به فدراستنا هذه تتكئ على إطارها النظري ولاسيما ما يخص ضوابط التداول الأسلوبي للنص الديني المقدس لدينا .
٢. د/سعد مصلوح ، في النص الأدبي:دراسة أسلوبية إحصائية،عين للدراسات والبحوث الإنشائية والاجتماعية،القااهرة،ط١٤١٤هـ،١٩٩٣م ،ص٢٣. وانظر:د/عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب،دار سعاد الصباح الكويت،ط١٩٩٣م،٤م،ص٧٤:٧٥. وأحمد الشايب ، الأسلوب:دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية،مكتبة النهضة المصرية،ط١٤١١هـ،١٩٩١م،ص٥٢. وانظر:في تعريفات الأسلوب:د/سعد مصلوح ، الأسلوب:دراسة لغوية إحصائية،دار البحوث العلمية،الكويت، ومطبعة حسان بالقااهرة،ط١٤١١هـ، د.ت، ص ٢٦ : ٢٩ .وعندنا بن ذريل، النصُّ والأسلوبية:بين النظرية والتطبيق،من منشورات اتحاد الكتاب العرب،سوريا،٢٠٠٠م،ص٤٤،٤٣.
٣. انظر:د/ جوزيف ميشال شريم ، دليل الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٤هـ م / ١٩٨٤ م ، ص ٣٧.
٤. د.عبد العزيز فتح الله عبد الباري - مسند الإمام الليث بن سعد:جمع وترتيب وتصنيف وتخريج - طبع صوت القلم العربي للطبع والنشر - مصر - الطبعة

الأولى- ١٤٣١ هـ / ٢٠١١ م . وإذا أطلقنا لفظ المسند في هذا الكتاب فإنما نعني به مسند الإمام الليث.

٥ . وستكون أية نسبة مئوية في هذا البحث بمقارنة عدد الأحاديث المروية بلفظها في المسند وعددها (٦٣٩) حديثاً.

٦ . أخرجه البخاري ،في فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ح رقم (٤٩٩٢)، وكثره في التوحيد، باب قول الله تعالى: (فَأَقْرُؤُوا مَا تَتَّبِعُونَ مِنْهُ) (المزمل/ من الآية ٢)، ح رقم (٧٥٥٠) . محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٣ هـ / ٢٥٦ هـ)، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه ، بشرح فتح الباري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت: ٧٧٣ هـ)، تح/عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار الحديث ، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م. وطبعة المكتبة السلفية، تح/ محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط ٣، ١٤٠٧ هـ.

٧ . ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج ٩ ، ص ٣٣ .

٨ . ولذلك يُخَطئ من يقول : اللغة العربية الفصحى ، بل عليه أن يقول:الفصيحة؛فليس فيها أفصح وأقل فصاحة، بل فصيح وغير فصيح .

٩ . هذه الرسالة هي رسالة دكتوراه للباحث أحمد عثمان محمد رمضان،وهي بعنوان:المعلقات:دراسة أسلوبية،مخطوطة بكلية الآداب ، جامعة المنوفية ١٩٩٩ م ، وكشفت هذه الدراسة عن أنه - برغم التزام شعراء المعلقات بعمود الشعر العربي - قد كان لكل شاعر منهم أسلوبه الخاص المتفرد الذي يمتاز به عن غيره.

١٠ . مصطفى صادق الرافعي،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،مكتبة مصر،د،ت

١١. المصدر السابق ، ص ٣٢٤ .
١٢. أخرجه الترمذي في المناقب ح رقم (٣٦٤٦) و (٣٦٤٧) ، (الترمذي:أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة(الجامع الصحيح)وهو سنن الترمذي،تحقيق وشرح/ أحمد محمد شاكر والأجزاء من ٦:٣ بتحقيق د/مصطفى محمد حسين الذهبي القاهرة، ط١ ، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م .
١٣. أخرجه البخاري،في التعبير، باب المفاتيح في اليد، ح رقم (٧،١٣).
١٤. مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص ٣٢٨.
١٥. المصدر السابق ، ص ٣٢٤ .
١٦. أخرجه مسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، ح رقم (٣،٢). (النووي:الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي(ت ٦٧٦،٦٣١هـ) ،صحيح مسلم بشرح النووي، تخريج وتعليق محمد محمد تامر،دار الفجر للتراث،القاهرة،الطبعة الأولى ١٤٢ هـ، ١٩٩٩ م.
١٧. مصطفى صادق الرافعي،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،ص ٣٢٧،٣٢٦،وهذا الطرف من الحديث الذي استشهد به الرافعي، ولم يوثقه،في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف،إعداد أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الفكر ، بيروت ط ١٣١٠ هـ / ١٩٨٩ م، المجلد الثاني، ص ٥،٧ .
١٨. أحمد حسن الزيات،تاريخ الأدب العربي،دار الثقافة، بيروت،ط ٢٨ ، ١٩٧٨م،ص١١١،وكلمة الوحي من إضافة الباحث لأهميتها .
١٩. والتر،ج ، أونج ، الشفاهية والكتابية، ترجمة د/حسن البنا عز الدين ،مراجعة د/محمد عصفور،عالم المعرفة ، الكويت ، العدد (١٢٨) ، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م ص ١٤ ، وانظر أيضاً : ص ٤٤ .

٢٠. المصدر السابق ، ص ١٨ .
٢١. هذا الطرف من الحديث بموسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، لأبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، المجلد الثاني ، ص ٥،٨ .
٢٢. السابق نفسه .
٢٣. انظر: البخاري، في الخصومات، باب في الملازمة، ح رقم (٢٤٢٤) ، وفي الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح، ح رقم (٢٧،٦)، وفي الصلح، أيضا باب الصلح بالدين والعين، ح رقم (٢٧١). ومسلم في المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، ح رقم (٢١)، والنسائي، في آداب القضاة، باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح، ح رقم (٥٤٢٩) (الإمام النسائي: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي (ت ٢١٥هـ، ٣،٣)، سنن النسائي (المجتبى) بشرح الإمامين السيوطي والسندی، تح/د: السيد محمد سيد، والأستاذ علي محمد علي، والأستاذ سيد عمران، ضبط أصوله د/ مصطفى محمد حسين الذهبي، طبع دار الحديث، القاهرة ، الطبعة الأولى، ١٤٢هـ/١٩٩٩م،
٢٤. انظر: والتر . ج. أونج ، الشفاهية والكتابية ، ص ٩١ .
٢٥. انظر: الترمذي، في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، ح رقم (١٣٦٣) . والنسائي، في آداب القضاة ، باب إشارة الحاكم بالرفق، ح رقم (٥٤٣١) .
٢٦. انظر: د/ عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ط ١٩٨٦، ٢، ص ٢٦٥ .
٢٧. د/ شفيح السيد ، الاتجاه الأسلوبى في النقد الأدبى ، دار الفكر العربى، القاهرة، د.ت، ص ٩٤ .
٢٨. أخرجه البخاري في النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، ح

عبد العزيز عبد الباري

- رقم (٥٢٣)، وفي الطلاق، باب الشقاق وهل يشير بالخلع، ح رقم (٥٢٧٨). وأبو داود في النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، ح رقم (٢،٧١) (أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزرجي، سنن أبي داود، شرح وتحقيق د/ السيد محمد سيد ود، عبد القادر عبد الخير والأستاذ سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط١، ١٤٢ هـ/١٩٩٩ م. والترمذي، في المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد، ح رقم (٣٨٦٧). وابن ماجه، في النكاح، باب الغيرة، ح رقم (١٩٩٨)، (ابن ماجه: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ٢، ٧ هـ، ٢٧٥ هـ) سنن ابن ماجه، حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، خرج أحاديثه وفهرسه د/مصطفى محمد حسين الذهبي دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ، ١٩٩٨ م، وسيرد تناول هذا الحديث في مبحث الحذف والذكر، انظر ص () من البحث.
٢٩. د، إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٤، ١٩٨٠، ص٤٦ .
٣٠. انظر : ابن حجر ، فتح الباري ، ج ٦ ، ص ٧،٣ .
٣١. المصدر السابق، ج ٦ ، ص ٤،٧ .
٣٢. أخرجه البخاري في المناقب، باب صفة النبي ﷺ ، ح رقم (٣٥٦٨).
٣٣. المصدر السابق، ح رقم (٣٥٦٧).
٣٤. ابن حجر ، فتح الباري ، ج ٦ ، ص ٧،٤ .
٣٥. المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة .
٣٦. د، كريم حسام الدين، الدلالة الصوتية: دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواصل، مكتبة الأنجلو المصرية، ط١٤١٢ هـ، ١٤٩٢ م، ص١٤٩ .
٣٧. انظر: السابق، ص١٥١، ود/أحمد يوسف علي، مفهوم الشعر عند شعراء العباسيين، الأنجلو المصرية، ٢٠٠٤ م، ص٤٤٩ .

٣٨. ابن جنبي (أبو الفتح عثمان ابن جنبي) الخصائص، تح/محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، ج ١، ص ٢١٥: ٢١٦.
٣٩. نظر: د، إبراهيم سلامة، بلاغة أرسطو بين العرب واليونان: دراسة تحليلية نقدية تقارنية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ١٣٧١، ٢٠/٥٢/١٩٥٢م، ص ٣٧٥: ٣٧٤.
٤٠. د/كريم حسام الدين، الدلالة الصوتية، ص ١٥.
٤١. انظر: د/أحمد يوسف علي، مفهوم الشعر، ص ٤٦٦.
٤٢. قام المؤلف بجمع أحاديث الإمام الليث بن سعد كلها في الكتب الستة الصحاح وترتيبها وتصنيفها وتخريجها، ونشرت باسم مسند الإمام الليث بن سعد (طبع صوت القلم العربي للطبع والنشر، الطبعة الأولى، مصر، ٢٠١٠ م). وهي ١
٤٣. الجنس نوع من المحسنات اللفظية تتشابه فيه الكلمتان لفظاً سواء أكان التشابه تاماً؛ فنتفقان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، أم تفتقد إحدى الكلمتين شرطاً من الشروط الأربعة السابقة، فيسمونه جناساً ناقصاً، ويفرّع البلاغيون كلا النوعين فروعاً كثيرة؛ فالتام إما أن يكون ماثلاً (وهو ما كانت اللفظتان فيه من نوع واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين)، وإما أن يكون مستوفياً (وهو ما اختلف فيه اللفظان في نوع الكلمة؛ كأن تكون إحداهما اسماً والأخرى فعلاً)، وإما أن يكون مركباً سواء في أحد طرفيه، أو في طرفيه جميعاً، ويفرعون المركب فروعاً لا قيمة لذكرها. أما الجنس الناقص أو غير التام، فعلى حسب الشرط المفتقد من الشروط الأربعة الواجب توافرها في الجنس التام، يكون لكل جناس مصطلح معين؛ فإذا كان الاختلاف في نوع الحرفين فإن كان الحرفان المختلفان متقاربين في المخرج سُمي الجنس «مضارعاً»؛ وإن كانا متباعدين في المخرج سمي «لاحقاً»، وإذا افتقد شرط العدد، فعلى حسب مكان الحرف الزائد في أول الكلمة أو في وسطها، أو في آخرها يسمى

الجناس مُطرفاً أو مكتنفاً أو مذيلاً، على التوالي! وإذا كان الاختلاف في الشكل؛ فإن كان في الحركات فهو «جناس الحرف»، وإن كان في اللفظ سمي جناس التصحيف! ثم إن كان الاختلاف في ترتيب الحروف سمي جناس القلب. (انظر: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تقديم وشرح د/على أبو ملحم، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، ٢٠٠٠ م، ص ٣١٨ وما بعدها. وانظر أيضاً، لأحمد السيد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، شرح وتح/حسن حمد، دار الجيل، ٢٠٠٢ م، ص ٢٤٤ وما بعدها. وانظر كذلك: ابن رشيق، العمدة، تقديم وشرح د/صلاح الدين الهوارى، وهدى عودة، دار ومكتبة الهلال، ج ١، ص ٥١٦. وانظر أيضاً: ابن حجة الحموي، مخزنة الأدب وغاية الأرب، شرح عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ٢، ١٩٩١ م، ج ١، ص ٥٤، ٥٥. وانظر أيضاً: د/أحمد عبد المجيد خليفة، من روائع البديع في القرآن الكريم، مكتبة الآداب، بالقاهرة، ط ١، د.ت، ص ٦٨ وما بعدها، وانظر: د. مأمون محمود ياسين، من روائع البديع، مطبعة دبي، الإمارات العربية المتحدة، ١٤١٨، ١٩٩٧ م، ص ٤٦ وما بعدها). وهكذا تحول الجناس إلى معادلات رياضية، وحدود منطقية، لا تفيد البلاغة في شيء، بل صارت قيوداً تثقل كاهل البلاغة العربية، مما أدى إلى الجمود والتخلف، وهو ما حمل عليه رجاء عيد، رحمه الله؛ لتحويل البحث البلاغي إلى تفرجات غير مجدية؛ لذا نقترح الاقتصار فحسب على النوعين الرئيسيين: التام وغير التام أو الناقص، وهو ما دعا إليه عبد القاهر؛ حيث توقف عندهما. (انظر: لعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تح رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٩ هـ/١٩٨٨ م، ص ١٤. وانظر: لرجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط ٢، د.ت، ص ٤٥٩. وانظر أيضاً: منير سلطان، البديع: تأصيل وتجديد، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط ١، ١٩٨٦ م،

ص ٧٦ .

٤٤ . انظر: لأبي هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري)، كتاب الصناعتين، تح /على محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، ص ٣٢١. والسيوطي: جنى الجناس، تح / محمد على رزق الخفاجي، الدار الفنية للطباعة والنشر، ١٩٨٦م، ص ٤٣. وللثعالبي كتاب ثالث هو "الأجناس". انظر: فقه اللغة وأسرار العربية، شرح وتعليق د/ ديزيرة سقال، دار الفكر العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٩م، ص ٦ .

٤٥ . انظر: السابق (جنى الجناس) ص ٤٦ .

٤٦ . انظر: صلاح الدين الصفدي، جنان الجناس في علم البديع، طبع مطبعة الجوانح، ط ١٢٩٩هـ، ١هـ، ص ٢٠١. والمثل السائر لابن الأثير، تح/محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٩٥م، ج ١، ص ٢٤١. وبنى الجناس للسيوطي، ص ٤٨ . وقد أُلغ بالجناس كثير من الأدباء في القرنين السادس والسابع الهجريين حتى يمكن أن نقول: إنه أصبح مذهباً وطريقة في الكتابة، ولاسيما في القرن السابع الهجري (انظر: عمر موسى باشا: أدب الدول المتتابعة، دار الفكر الحديث، لبنان، ١٩٦٧م، ص ٦٧. ومنهم من نزه نفسه عنه! قائلاً "أما الجناس، فإنه غير مذهبي ومذهب من نسجت على منواله من أهل الأدب)، بل اعتبره "من أنواع الفراغ وقلة الفائدة، ومما لا يشك في تكلفه". انظر: لابن حجة الحموي، خزنة الأدب، ج ١، ص ٥٤/٥٥ .

٤٧ . قَسَم السيوطي الجناس إلى ثلاثة عشر قسماً، وصنّف تحت كل قسم أنواعاً عدة، وصل بها إلى أربعمئة نوع! انظر المصدر المشار إليه ، ص ٧١ .

٤٨ . د/منير سلطان، البديع تأصيل وتجديد ، ص ٨٢ .

٤٩ . عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص ٥ .

- ٥٠ . انظر: السابق، ص ٧ .
- ٥١ . انظر: السابق، ص ٦ .
- ٥٢ . انظر: السابق، ص ٧ .
- ٥٣ . الفَرَق بالفتح: الفصل بين الشبئيين، ومن معانيه بالكسر، الموجة.
- ٥٤ . عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص ١٠٠ .
- ٥٥ . د/فتحي على عبده، نقد النثر في التراث النقدي والبلاغي، الدار المصرية للكتاب، ط ١، ١٩٩٣م، ص ٣٥٧ .
- ٥٦ . عبد القاهر، أسرار البلاغة ص ١٢ .
- ٥٧ . انظر: إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص ٢، ٣ .
- ٥٨ . انظر: السابق، ص ٢، ٢ .
- ٥٩ . د/مصطفى الصاوي الجويني، البلاغة تأصيل وتجديد، منشأة المعارف، د.ت، ص ١٩٦ .
- ٦٠ . منير سلطان، البديع تأصيل وتجديد، ص ٧٦ .
- ٦١ . أسرار البلاغة، ص ٥ .
- ٦٢ . انظر: ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، ط ١، ١٩٨٧م، ص ٦٦ و ١٢٦ .
- ٦٣ . سحيل الباحث إلي بعضها بعد، انظر هامش (٢٨) .
- ٦٤ . أخرجه أبو داود، في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، ح رقم (٣٤٥) .
- ٦٥ . السابق نفسه، ح رقم (٣٤٦) .
- ٦٦ . أخرجه مسلم، في الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ح رقم (٩٦) والنسائي، في كتاب الخيل، باب فتل ناصية الفرس، ح رقم (٣٥٧٣) . وابن

- ماجدة ،في الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله، ح رقم (٢٧٨٧).
- ٦٧ . أخرجه النسائي في الإيمان وشرائعه،باب صفة المؤمن ، ح رقم (١،٥٠).،والترمذي،في الإيمان، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ح رقم (٢٦٢٧).
- ٦٨ . أخرجه ابن ماجدة ،في النكاح، باب المحلل والمحلل له، ح رقم (١٩٣٦).
- ٦٩ . أخرجه النسائي ،في تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله، ح رقم (٤،٩٣)،وكرره برقم (٤،٩٤).
- ٧٠ . أخرجه مسلم، في المساجد،باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، ح (٣،٧)،وورد أيضا،على سبيل المثال في: البخاري، في البيوع،باب (يَمْحَقُ اللَّهُ الزَّيْبَ وَيُزَيِّبُ الصَّدَقَاتِ)(البقرة/من الآية٢٧٦) ، ح رقم (٢،٨٧) ،وفي أحاديث الأنبياء، باب الأرواح جنود مجندة، ح رقم (٣٣٣٦).و مسلم ،في البر والصلة والآداب،باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، ح رقم (١٣)، و في المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، ح رقم (٣،٧)،و في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، ح رقم (٥٤). و أبو داود ،في الأدب،باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، ح رقم (٤٨٥٦) ،وفي باب في بر الوالدين، ج رقم (٥١٤٣) ، وفي الزكاة،باب في زكاة السائمة، ح رقم (١٥٨٥).،والترمذي ،في الزكاة،باب ما جاء في المعتدى في الصدقة، ح رقم (٦٤٦) ، وفي الدعوات، باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً، ح رقم (٣٤٣٧)،وفي باب بدون ترجمة، ح رقم (٣٤٧٣). وابن ماجدة في الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة، ح رقم (١٨،٨) .
- ٧١ . انظر: سنن أبي داود، ج ١، ص ١٨٣ .

٧٢. انظر: السابق ، نفس الجزء والصفحة.
٧٣. انظر: السابق، كتاب الطهارة ،باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ح رقم (٣٥٣).
٧٤. أخرجه ابن ماجه، في الطهارة وسننها، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، ح رقم (٣٧٦).
٧٥. أخرجه النسائي ،في كتاب الطهارة، باب فضل الجنب ، ح رقم (٧٢)، وأيضاً في المياه، باب الرخصة في فضل الجنب، ح رقم (٣٤٣).
٧٦. انظر: ابن حجر ،فتح الباري، ج٢، ص ٤٤٦ .
٧٧. أخرجه البخاري، في الجمعة،باب فضل الجمعة، ح رقم (٨٨١).ومسلم في الجمعة،باب الطيب والسواك يوم الجمعة، ح رقم (٠.١)، بلفظ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشاً أقرن ،ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».
٧٨. انظر: سنن أبي داود، ج١، ص١٨٣، هامش الحديث رقم (٣٤٥)، وانظر أيضاً الهامش السابق.
٧٩. أخرجه مسلم، في الإمارة ،باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ح رقم (٩٧) ،
٨٠. وعلى ذا، كذلك، ينبغي أن يفهم قوله تعالى: {وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} (الأنفال/٠٦) .

- ٨١ . انظر: سليمان فياض ،معجم الأفعال العربية الثلاثية المعاصرة ،دار المريخ للنشر ،الرياض ،٨، ١٤هـ، ١٩٨٨م، مادة"سلم" ،ص٩٦ .
- ٨٢ . انظر:النسائي، سنن النسائي، ج٤ ،ص٤٤ . هاشم ح رقم (١،٥٠).
- ٨٣ . انظر السابق نفسه.
- ٨٤ . معلوم أن هذا الفعل محرم شرعاً؛ فلا بد أن يستوفي الزواج شروطه الشرعية، فيكون بنية التأبيد، ولابد من أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، كما قال النبي ﷺ: راجع: البخاري ،في الطلاق،باب من جَوَز الطلاق الثلاث، ح رقم (٥٢٦).
- ٨٥ . أخرجه النسائي، في تحريم الدم ،باب من قاتل دون دينه ،ح رقم (٤١،٦)
- ٨٦ . انظر: فتح الباري، ج٧، ص٤٦٧ ،و ج٦، ص٦٦١ .
- ٨٧ . لُقِبَ بذلك؛ لأنه أسرع إلى الشهادة.
- ٨٨ . ارتث: أي رفع وبه جراح.
- ٨٩ . الرجيع: اسم مكان فيه ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رايغ وجدة، فَتَكَ فيه بنولحيان بعشرة نفر من أصحاب رسول الله ﷺ ،كان قد ابتعثهم مع قوم من عضل وقارة،وكانوا قد تظاهروا بالإسلام، ليعلموهم أمور دينهم ويقرئوهم القرآن، فغدروا بهم مستعينين ببني لحيان هؤلاء . وذكر أن خير هؤلاء وخير أصحاب بئر معونة قد أتاه ﷺ في ليلة واحدة ، انظر: صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة ، مصر ، ط٤، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، ص٣،٤، و ص٣،٧ ، وانظر كذلك: فتح الباري، ج٧، ص٤٦٨ .
- ٩٠ . المباركفوري ، الرحيق المختوم ، ص٣٠٦/٣٠٧ .
- ٩١ . انظر: فتح الباري ، ج٦ ، ص٦٦١ .

٩٢. انظر: السابق ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ .
٩٣. انظر: فتح الباري ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ .
٩٤. نظر السابق، ج ٧، ص ٤٧٦ .
٩٥. انظر: سليمان فياض، معجم الأفعال العربية الثلاثية المعاصرة، مادة "غفر" ، ص ١١١ .
٩٦. انظر السابق، مادة "تاب" ، ص ٣٣١ . والمعجم يصنف الأفعال بحسب الصحة والاعتلال.
٩٧. انظر: ابن حجر، فتح الباري ، ج ٦ ، ص ٦٦١ ، والنووي ، صحيح مسلم بشرح النووي، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح رقم (١٩٣) من كتاب الفضائل، باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم.
٩٨. انظر: الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري) : أساس البلاغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م، ص ٣٠٦ .
٩٩. المقصود: يوافق معنى اسم قبيلتهم المأخوذ من السلام أو السلامة.
١٠٠. النووي ، صحيح مسلم، ج ٨، ص ٢٨٩ .
١٠١. انظر: الزمخشري، أساس البلاغة، ص ٦، ٣، وانظر: معجم الأفعال العربية الثلاثية المعاصرة، مادة سلم، ص ٩٦ .
١٠٢. انظر: النووي، صحيح مسلم ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ .
١٠٣. ابن حجر، فتح الباري، ج ٦، ص ٦٦١ ، وهذا الحديث أورده أبو هلال مستشهدا به على بلاغته ﷺ في الجنس، انظر: (الحسن بن عبد الله بن سهل) ، كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، المكتبة العصرية، بيروت ، ١٤٠٦هـ ، ١٩٨٦م. وطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، تح/ على محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،

- القاهرة ، ١٩٥٢ م . ص ٣٢٣ ، وكذلك ابن سنان الخفاجى في:سر الفصاحة،دار الكتب العلمية ،بيروت،٢،١٤،١هـ،١٨٨٢م،ص١٩٧ .
- ١٠٤ . د/محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب ،دار النهضة مصر،القاهرة،د.ت.ص٥١ .
- ١٠٥ . انظر: السابق ، ص٥٢ .
- ١٠٦ . ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، ج ١، ص٥٥ .
- ١٠٧ . انظر: لابن الأثير،المثل السائر، ج ٢، ص٢٦٦ (طبعة المكتبة العصرية،بيروت، ١٩٩٥م).
- ١٠٨ . انظر:الأمدي ،الموازنة بين أبي تمام والبحتري،تح/محيي الدين عبد الحميد،المكتبة العلمية،بيروت،١٩٤٤م،ص٢٥٤ .
- ١٠٩ . د/سناء حميد اللياتي،نحو منهج جديد في البلاغة والنقد:دراسة وتطبيق،منشورات جامعة قاريونس،ليبيا،ط١٩٩٨،١م،ص١٢٧،ود/عبد الواحد حسن الشيخ،البلاغة وقضايا المشترك اللفظي،ملنقي الفكر،الإسكندرية،ص١٢٠ .
- ١١٠ . أخرجه البخارى، فى الرقاق،باب قول النبي ﷺ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، ح رقم (٦٤٨٥).
- ١١١ . انظر: د/أحمد يوسف علي،مفهوم الشعر عند شعراء العباسيين،ص٤٤٩ .
- ١١٢ . انظر:ابن رشيق،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،تح/محيي الدين عبد الحميد،مطبعة السعادة،مصر،ط١٩٥٥،٢،ج١،ص٣٢٢، وهناك ما يربط الجنس بالطباق أيضاً، كالمشترك اللفظي الذي يقع على شيئين ضدين كالجؤن للأسود وللأبيض وجَلَلٌ للعظيم والحقير، وبَصِيرٌ للأعمى والبصير،ومن ذلك ما يرجع إلي طبيعة اللغة مثل كثير من الألفاظ التي تدل علي الضد بتغيير طفيف فيها ككلمة(مَمَّة)

- بمعنى الحب وكلمة (مُتّ) بمعنى الكُره، والقِسْط وتعني العدل، والقِسْط وتعني الجور،
انظر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المزهري في علوم اللغة وأنواعها،
تح/ فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١٩٩٨، ج ١، ص ٣٠٥. وانظر: د/
منى علي سليمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي مع دراسة تطبيقية من شعر أبي
تمام، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا، ١٩٩٥م، ص ١٧٢: ١٧٣.
١١٣. انظر: المثل السائر، ج ٢، ص ٢٦٤. هذا أمر مجمع عليه: أن المطابقة في
الكلام هي الجمع بين الشيء وضده كالبياض والسواد، والليل والنهار والحر والبرد، وقد
خالف قدامة البلاغيين؛ حيث عرف الطباق بأنه إيراد لفظين متساويين في البناء
والصيغة، مختلفين في المعنى، وهذا هو الجنس، أما استقر في عرف البلاغيين أنه
الطباق، فإذا كان اللفظان على حد وصف قدامة فهذا هو الجنس، أما إذا اختلفا في
الصيغة أو البناء واختلفا في المعنى فهذا هو الطباق، انظر: سر الفصاحة ص ١٩٩
/ ٢٠٠، والصناعتين، ص ٣٠٧.
١١٤. القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبّي
وخصومه، تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية
، ط ١٩٦٦، ص ٤٤.
١١٥. د/ سعد أبو الرضا، في البنية والدلالة في البنية والدلالة: رؤية لنظام العلاقات
في البلاغة العربية، منشأة المعارف بالإسكندرية، د.ت.، ص ٤١: ٤٢.
١١٦. انظر: د/ رجاء عيد: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف
بالإسكندرية، ط ٢، د.ت.، ص ٤٧١.
١١٧. انظر: السابق نفسه.
١١٨. سيحيل الباحث إلي بعضها بعدُ، انظر هامش (١١٩).

- ١١٩ . يرى الباحث أن ذلك لا يحتاج إلى ذكر كثير من الأمثلة عليه من القرآن، ولا بأس أن نشير إلى سورة البروج، ففيها مثال واضح على ذلك، فلترجع.
- ١٢٠ . أخرجه البخاري، في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، ح رقم (٧٢٨١).
- ١٢١ . أخرجه البخاري في الأذان، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات، ح رقم (٨٥٥)، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ح رقم (٧٣٥٩).
- ١٢٢ . أخرجه الترمذي، في صفة القيامة والرقائق والورع، باب بدون ترجمة، ح رقم (٢٥١٦).
- ١٢٣ . أخرجه النسائي، في الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل الله، ح رقم (٣١١٢).
- ١٢٤ . رواه الستة: أخرجه البخاري، في أحاديث الأنبياء، باب (بدون ترجمة)، ح رقم (٣٤٧٥). ومسلم، في الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، ح رقم (٨). والنسائي، في قطع السارق، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ح رقم (٤٩١٤). وأبو داود، في الحدود، باب في الحد يشفع فيه، ح رقم (٤٣٧٣). والترمذي، في الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، ح رقم (١٤٣). وابن ماجه، في الحدود، باب الشفاعة في الحدود، ح رقم (٢٥٤٧)، وقال ابن ماجه: قال محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعادها الله، عز وجل، أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا.
- ١٢٥ . أخرجه البخاري، في الرقاق، باب قول النبي ﷺ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، ح رقم (٦٤٨٥). ووورد الطباقي، علي سبيل المثال، أيضاً في:

عبد العزيز عبد الباري

البخاري، في الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، ح رقم (١٢)، وفي باب إفشاء السلام من الإسلام، ح رقم (٢٨)، وفي الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ح رقم (٨٩٣)، وفي الكسوف باب خطبة الإمام في الكسوف، ح رقم (١،٤٦)، وفي باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، ح رقم (١،٤٧)، وفي الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ح رقم (١٨٩٩)، وفي البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ح رقم (٢،٧٤)، وكرره في المساقاة، باب بيع الحطب والكلاء، ح رقم (٢٣٧٤)، وفي الكفالة، باب الدّين، ح رقم (٢٢٩٨)، وكرره في النفقات، باب قول النبي ﷺ: من ترك كلاً أو ضياعاً فإلى، ح رقم (٥٣٧١)، وفي المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، ح رقم (٢٥٦).، وفي باب ما يجوز من شروط المكاتب، ح رقم (٢٥٦١)، وفي الشروط، باب الشروط في البيوع، ح رقم (٢٧١٧)، وفي بدء الخلق = باب (صفة الشمس والقمر) بحسبان، ح رقم (٣٢،٣)، وفي الاستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، ح رقم (٣٢٣٦)، وفي المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ح رقم (٣٥٩٦)، وفي المغازي، باب أحد جبل يحبنا ونحبه، ح رقم (٤،٨٥)، وفي الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ح رقم (٠٦٤٢)، وفي التعبير، باب الرؤيا من الله، ح رقم (٦٩٨٥)، وفي باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، ح رقم (٧،٤٦)، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، ح رقم (٧٢٨١)، وفي الأحكام، باب بيعة النساء، ح رقم (٧٢١٣). ومسلم في الإيمان، باب تفاضل الإسلام، ح رقم (٦٣)، وفي باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، ح رقم (١٥٥)، وفي الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، ح رقم (٠٢)، وفي باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ح رقم (٣٨)، وفي الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، ح رقم (٠٣)، (قلت: وهذا الحديث من عوالى حديث الليث، ذكره ابن حجر

في عوالى حديث الليث ،وهو الحديث الخامس منها.انظر: الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية في مناقب سيدنا ومولانا الإمام الليث بن سعد رضى الله عنه-طبع بالمطبعة الأميرية بولاق،مصر،ط١،١٣،١هـ،طبعة مدار الكتب المصرية) مرقمة برقم (٦٣٤ / تاريخ)،ص ١. ١١٠). والنسائي في الجنائز، باب وضع الجريدة على القبر، ح رقم (٢،٦٩)، وفى باب أرواح المؤمنين، ح رقم (٢،٧٧)، وفى مناسك الحج باب القول بعد ركعتي الطواف، ح رقم (٢٩٦١)، وكرره في باب الذكر والدعاء على الصفا، ح رقم (٢٩٧٤)، وكرره أيضاً في باب موضع القيام على المروة، ح رقم (٢٩٨٤)، وفى الجهاد باب الرخصة في التخلف عن السرية، ح رقم (٣،٩٨)، وفى باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، ح رقم (٣١،٦)، وفى تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله، ح رقم (٤،٩٣)، وكرره برقم (٤،٩٤)، وفى البيعة، باب بطانة الإمام، ح رقم (٤٢١٤) ، وفى باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع. ح رقم (٤٢١٧)، وفى البيوع، باب بيع المكاتب، ح رقم (٤٦٦٩)، وفى باب المكاتب يباع قبل أن يقضى من كتابته شيئاً، ح رقم (٤٦٧)، وفى الإيمان وشرائعه باب أي الإسلام خير، ح رقم (٥،١٥). والترمذى فى الجهاد، باب ما جاء فى الإمام، ح رقم (١٧،٥)، وفى باب ما جاء لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، ح رقم (١٧،٧) وفى الوصايا، باب ما جاء فى الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، ح رقم (٢١٢٤)، وفى الزهد، باب ما جاء فى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، ح رقم (٢٣٣٨)، وفى باب ما جاء فى الصبر على البلاء، ح رقم (٢٣٩٦)، وفى صفة القيامة والرفائق والورع، باب بدون ترجمة، ح رقم (٢٥١٦)، وفى المناقب، باب فى فضل مكة، ح رقم (٣٩٢٥). وأبو داود فى الجهاد باب على ما يقاتل المشركون، ح رقم (٢٦٤٤)، وفى العتق، باب فى بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، ح رقم (٣٩٢٩) وابن ماجه فى الجهاد، باب لا طاعة فى معصية الله، ح رقم (٢٨٦٤)، وفى المناسك

عبد العزيز عبد الباري

- باب فضل مكة ح رقم (٨، ٣١)، وفي الأظعمة، باب إطعام الطعام، ح رقم (٣٢٥٣)، وفي الفتن، باب الصبر على البلاء، ح رقم (٤، ٣١)، وفي الزهد، باب النية، ح رقم (٤٢٢٧).
١٢٦. نص الحديث: "جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً، قال فاضربوا له مثلاً، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مائدة وبعث داعياً، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة، فقالوا: أولوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد ﷺ، فمن أطاع محمد ﷺ فقد أطاع الله، ومن عصى محمد ﷺ فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، (انظر هامش رقم ١٣)؛ وفي سياق الحديث حذف، وتقدير الكلام: جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم، فقال جابر: قال رسول الله ﷺ يحكى عن بعضهم: إنه نائم....
١٢٧. في هذا السياق يرد قوله تعالى مزيكياً قلب رسوله ﷺ (مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) (النجم/١١) وراجع فيما اختص الله به نبيه من غسله قلبه وحشوه حكمة وعلماً، وهو مشهور بحادث شق الصدر، راجع: صحيح مسلم، الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ، ح رقم (٢٦١)، وانظر تعليق النووي، ج ١، ص ٤٥٧.
١٢٨. ابن حجر، فتح الباري، ج ١٣، ص ٣١.
١٢٩. ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي) لسان العرب، طبعة دار صادر، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠م، مادة وعى، ج ١٥، ص ٣٩٦.
١٣٠. أخرجه البخاري في الحج، باب الخطبة أيام منى، ح (١٦٥٤).
١٣١. ابن منظور، اللسان، ج ١٥، ص ٣٩٦.

عبد العزيز عبد الباري

١٣٢. الزمخشري ، أساس البلاغة، مادة (نبه) ص٦١٦ .
١٣٣. انظر اللسان،مادة (يقظ)، ج١٤، ص٨٢٥، ٨٢٦ (طبعة أمين محمد عبد الوهاب).
١٣٤. انظر: الشيخ الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف ،ص١٠٦، ١٠٧ .
١٣٥. راجع هامش رقم (١٤).
١٣٦. اللسان مادة(نجا) ، ج١٤، ص٦٤ ، (طبعة أمين محمد عبد الوهاب).
١٣٧. راجع هامش رقم (١٤).
١٣٨. راجع هامش رقم (١٦).
١٣٩. انظر د،إبراهيم سلامة، بلاغة أرسطو بين العرب واليونان:دراسة تحليلية نقدية تقارنية،ص١٢٧: ١٢٩ .
١٤٠. عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف ، ط ١١ ، د.ت، ج٢، ص٩، ٥ .
١٤١. انظر : السابق نفسه ،ص٤٦٨ .
١٤٢. انظر: السابق نفسه،ص٤٨٢ .
١٤٣. أخرجه مسلم ،في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ، ح رقم (٣).
١٤٤. الإشارة هنا إلى التنافس في الدنيا .
١٤٥. ابن حجر ، فتح الباري، ج٣، ص٢٥٩ .
١٤٦. انظر: السابق،ج٦،ص٧٤٤ . وهذا النص تعليق ابن حجر رحمه الله ،فما باله لو رأي ما نرى اليوم من تنافس على الدنيا بين أناس استباحوا كل شيء وفرطوا في مقدساتهم حرصاً على عرض من أعراض الدنيا!؟
١٤٧. انظر: اللسان، مادة (خوف)، ج٢، ص١٢٩ . (طبعة دار المعارف) .

- ١٤٨ . راجع هامش رقم (١٧).
- ١٤٩ . أخرجه النسائي في الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، ح رقم (٣١،٩).
- ١٥٠ . انظر: ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، شرح وتعليق عبد المتعال الصعدي، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ١٩٦٩م ، ص ٢٠٠ .
- ١٥١ . انظر: سنن النسائي، ج ٣، ص ٣١٢ .
- ١٥٢ . أخرجه النسائي، في الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل الله، ح رقم (٣١١٥).
- ١٥٣ . اللسان، مادة (شحج)، ج ٤، ص ٢٢،٥ (طبعة دار المعارف) .
- ١٥٤ . السابق نفسه.
- ١٥٥ . السابق نفسه.
- ١٥٦ . أخرجه ابن حبان، في صحيحه (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) في باب ذكر الزجر عن طلب عثرات المسلمين وتغييرهم، ح رقم (٥٧٦٣) (تح/ شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م) .
- ١٥٧ . راجع هامش رقم (١٧)،
- ١٥٨ . أخرجه البخاري، في الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ، ح رقم (٦٧٨٧).
- ١٥٩ . انظر: ابن حجر، فتح الباري ج ١٢، ص ١٧، .
- ١٦٠ . انظر: السابق، ج ١٢، ص ١٤ .
- ١٦١ . أخرجه أبو داود في الحدود. باب في القطع في العور إذا جددت. ح رقم (٤٣٩٦).

- ١٦٢ . وورد أن غير أسامة كلمه فيها، وهو عمر بن أبي سلمة، انظر:فتح الباري، ج١٢، ص١١٢ .
- ١٦٣ . انظر السابق، ج١٢، ص١١ .
- ١٦٤ . السابق، نفس الجزء، ص١١١ .
- ١٦٥ . اللسان، مادة (شرف)، ج٦، ص٩. (طبعة دار صادر).
- ١٦٦ . راجع هامش رقم (١٨).
- ١٦٧ . ذكره ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث، عن الطبراني من طريق ابن عمر . انظره: ج١، ص٣٧٥ .
- ١٦٨ . ابن حجر، ج ١١، ص ٢٧٥ .
- ١٦٩ . انظر: السابق نفسه، ص ٦١٧ .
- ١٧٠ . أخرجه البخاري في الإيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، ح رقم(٦٦٣١).
- ١٧١ . اللسان ، مادة (فرح) ، ج ٨ ، ص ٢١١ .
- ١٧٢ . السابق ،مادة (حزن) ، ج ٣ ، ص ١٥٨ .
- ١٧٣ . السابق ، مادة بكى ، ج ١ ، ص ٤٧٥ .
- ١٧٤ . ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص ٢٠٠ ، وانظر أيضاً ص:١٩٣، (مطبعة محمد على صبيح وأولاده) .
- ١٧٥ . يشيع هذا الوصف على ألسنة الباحثين مقصودا به عربٌ ما قبل الإسلام، والذي نحن على يقين منه أنهم كانوا جاهلين في الدين فحسب؛ فالجاهلية التي ذمها الله فيهم إنما هي جاهلية الدين، لا الجاهلية على إطلاقها التي تسلبهم شيمهم، وأخلاقهم كالنجدة والمروءة والنصرة؛ ولذا نرى أن تسمية أدب هذا العصر، بالأدب الجاهلي

تسمية ظالمة تنطوى على طعن خفي في إعجاز القرآن فكيف يكون أدبا جاهليا ثم ينزل على أحدهم قرآن من الله -تعالى- يتحداهم به؟ وكيف يجوز أن يتحداهم فيما ليسوا فيه بنابغين؟ وأهم شروط المعجزة أن تكون من جنس ما نبغ فيه القوم، بل الإجماع منعقد على أن أدب هذا العصر كان أعظم عصور الأدب، والإجماع منعقد، كذلك، على أنهم كانوا أهل لُسن وبلاغة وكلام.

١٧٦. د/زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، دار الكتب المصرية بالقاهرة، ١٣٥٢هـ/١٩٣٤م، ج١، ص٦٥، وهذه العبارة أوردها د/مصطفى الصاوي الجويني -دون الإشارة إلى النثر الفني- في: البلاغة العربية تأصيل وتجديد، ص١٩٣.

١٧٧. انظر د/ زكي مبارك، النثر الفني، ج١، ص٨.

١٧٨. الجاحظ، البيان والتبيين، تقديم وشرح د/على أبوالمحم، دار ومكتبة الهلال، ط٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، ج١، ص٢٣٩.

١٧٩. انظر : السابق، ج١، ص ٢٤١، وانظر كذلك: البلاغة العربية تأصيل وتجديد، ص ١٩٤ .

١٨٠. انظر : أنيس المقدسي، تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط١٩٨٩، م٨، ص١٣ وما بعدها.

١٨١. هذه قضية خاض فيها كثير من العلماء قديما وحديثا، وموجزها : أن العلماء قديما وحديثا انقسموا فريقين : فريق ينفي السجع عن القرآن، ويصطلح له اصطلاحا خاصا به، هو الفواصل القرآنية، ومن هؤلاء الباقلاني(١)، وتطرف الرماني في نفيه السجع عن القرآن حين قال : الفواصل بلاغة والأسجاع عيب(٢)، وعلى النقيض تجد فريقا آخر يمثله أبو هلال العسكري في الصناعتين(٣)، وابن سنان الخفاجي في سر الفصاحة (٤) وابن الأثير(٥)؛ فجميعهم أثبت السجع في القرآن، ولم يسمّه

فواصل محتجين بوروده في القرآن الكريم، وفي كلام رسول الله ٢ مبينين أن الذي ذمه الرسول ﷺ نوع منه يأتي كسجع الكهان يبتغى به رد الحق أو نقض حكم فيأتي متكلفا. لقددهم إلى السجع ابتداء ، ومن المحدثين الذين ساروا على درب الباقلاني مصطفى صادق الرافعي(٦)، أما الذين يقفون على الطرف الآخر منهم في الإثبات متطرفا كالرمانى- وإن كان الرمانى تطرف في النفي- فعلى رأسهم د/ زكى مبارك في كتابه النثر الفنى ؛حيث لم يكتف بإثبات السجع في القرآن، ولا بأس في هذا، بل زعم، بناء على رأيه أن القرآن نثر جاهلي، زعم أن القرآن وضع سورا مسجوعة تماثل سجع المتدينين من النصارى واليهود، بل الوثنيين أيضا! (٧) ويستدل على ذلك بأنك إذا دخلت كنيسة في باريس لتذكريت سجع القرآن والمتدينين، فاللون الديني واحد وصوره الأداء تكاد تكون واحدة (٨)، وهو يصرح بزعمه هذا ،حين يقول :من الواضح أن شبهة من كرهوا السجع ساقطة؛ لأن القرآن سجع، وما نظن الرسول تجنب أساليب الكهان، فإن الكهان لم يخلقوا السجع، وإنما كان حلية قديمة في اللغة العربية(٩)، وليس الموضوع موضع تفنيد هذا الرأي، وإن كنا نشير إلى أن هذا الرأي له امتداده الاستشراقى ؛حيث سبقه جولد زيهير فى الربط بين القرآن الكريم وسجع الكهان على أساس أن العربي لم يكن يقبل حديثا دينيا إذا لم يكن هذا الخطاب مسجوعا (١٠). وفي هذا الرأي خلط كبير ؛حيث يسحب التشابه الشكلى بين القرآن وما تجده في سجع الكهان أو غيرهم على القرآن، فيجعل هذا وذاك خطابا واحدا !على أن العرب سمعوا القرآن، وهم أدرى الناس بسجع الكهان، ولو كانت هناك أدنى شبهة في أن القرآن الكريم امتداد طبيعى لسجع الكهان لما آمن به العرب، وقصة إسلام عمر بن الخطاب بعد سماعه سورة(طه) شاهد على ذلك، غير أن هذا الرأي لزكى مبارك كان له تأثيره في رأيه فيما ورد من سجع في بعض أحاديثه، وسيرد في مكانه. انظر توثيقا للإحالات في ثنايا هذا الاستطرد:

١٨٢. القاضي أبا بكر الباقلائي، إعجاز القرآن، تح/الأستاذ أبو بكر عبد الرازق، مكتبة مصر، د.ت، ص٥٣، ٥١،
١٨٣. علي بن عيسى الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق د/ محمد خلف الله ود/ محمد زغلول سلام، دار المعارف، ص ٨٩. أبا هلال العسكري، كتاب الصناعتين، تح/ علي محمد البيجاوي، ومحمد أبو الفضل، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٩٥٢م، ص ١٦، ١٦١.
١٨٤. ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص ١٦٥.
١٨٥. ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، طبعة المطبعة البهية، القاهرة، د.ت، ص١٤٤.
١٨٦. مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص ٢٥٥
١٨٧. د/ زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ج ١، ص ٦٥.
١٨٨. السابق ص٦٦.
١٨٩. السابق ص٨٩.
١٩٠. ديفين ستيوارت، السجع في القرآن، بنيته وقواعده، ترجمة وتعقيب د/ محمد بيري، مقال بمجلة فصول، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث، خريف ١٩٩٣م، ص ٣٢. وقد نقل السيوطي في الإتقان في علوم القرآن في الفصل التاسع والخمسين جملة من آراء العلماء حول هذه المسألة فليراجع الإتقان، طبع المكتبة الثقافية، بيروت ١٩٧٣م، ج٢، ص ١٠٥، ٩٦، وانظر تفصيلا لهذه القضية: د/ البدرأوى زهران، ظواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين، دار المعارف، ط٢، ١٩٩٣م، ص ، ١٩٨ / ٢٠٠.
١٩١. انظر : الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن محبوب): البيان والتبيين ، تقديم

وشرح/ د. على أبو ملحم، دار مكتبة الهلال بيروت، ط٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، ج١ ص ٢٤١، ٢٣٩ .

١٩٢. انظر السابق، ج١، ص ٢٥٤، ٢٥٣، وما بين القوسين زيادة من الباحث ليتم المعنى فليس موجودا بالأصل. وقد اجتهد الباحث في توثيق هذا الحديث بما بين يديه من كتب الحديث الستة، وباستخدام الحاسوب فما أمكننا العثور عليه، فالعهدة على الجاحظ فيما رواه.

١٩٣. د/ شوقى ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، ط١٩٧٧، م٨، ص ٤١، وإذا أردنا أن نضرب مثلا على ذلك من أقوال الكهان فخير تمثيل له، ما رواه الجاحظ عن عُزَى سَلَمَةَ في قوله والأرض والسماء، والعقاب الصُّعْفاء [التي في وسط رأسها بياض] واقعة بِنَقَعَاء [الأرض ذات الحصى الصِّعْغَار] لقد نَفَّرَ المجدُّ بنى العُشْرَاءَ [عشيرة من فزارة] للمجد والسناء! انظر البيان والتبيين، ج١، ص ٢٤١، وأورد فخر الدين الرازي قولين لمسيمة الكذاب، فليُنظَرَا. راجع: لمحمد بن عمر (فخر الدين الرازي)، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح د/ إبراهيم السامرائى، ود/ محمد بركات حمدي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١٩٨٥م، ص ٦٦، ٦٥ .

١٩٤. انظر: السابق: الفن ومذاهبه، نفس الصفحة.

١٩٥. أخرجه البخاري، في الطب، باب الكهانة، ح رقم (٥٧٥٨).

١٩٦. أخرجه مسلم، في القسامة والمحاربين، باب دية الجنين، ح رقم (٣٦)، وانظر فتح الباري، ج١، ص ٢٦٤.

١٩٧. أخرجه مسلم، في نفس الكتاب والباب السابقين، ح رقم (٣٧).

١٩٨. ابن حجر، فتح الباري، ج١، ص ٢٦٤، وج١١، ص ١٦٤ .

١٩٩. د/ شوقى ضيف، الفن ومذاهبه، ص ٤ .

- ٢٠٠ . صحيح مسلم بشرح النووي، ج٦، ص ١٧٦ .
- ٢٠١ . السابق نفسه .
- ٢٠٢ . ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص١٦٦ وما بعدها.
- ٢٠٣ . راجع مادة (فصل) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضع محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، ط١، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م، ص ٦٣١
- ٢٠٤ . الزركشي(محمد بن بهادر بن عبد الله)، البرهان في علوم القرآن، تح/محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩١هـ، ج١، ص٥٤ .
- ٢٠٥ . ديفيد ستيوارت: السجع في القرآن: بنيته وقواعده، ص ٣١، وراجع هامش (٠١).
- ٢٠٦ . راجع هامش رقم (٠١).
- ٢٠٧ . الباقلائي، إعجاز القرآن ، ص٥٣،
- ٢٠٨ . أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة العربية، المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة ، ط١٩٧٢، ص٣٧٢ .
- ٢٠٩ . الفخر الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص ٦٥ .
- ٢١٠ . ابن حجر، فتح الباري، ج١، ص ٢٦٤ .
- ٢١١ . عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، ص٥،
- ٢١٢ . صحيح مسلم بشرح النووي، ج٦، ص ١٧٦، وسبق توثيق الحديث في هامش رقم (١٤).
- ٢١٣ . أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص ٣٦١ وستناول هذا الحديث بعد.
- ٢١٤ . أخرجه البخاري، في الدعوات ،باب ما يكره من السجع، ح رقم (٦٣٣٧).
- ٢١٥ . ابن حجر، فتح الباري، ج١١، ص١٦٤، وسيأتي تناول هذه الأحاديث فيما

بعد، وستوثق حينها. وتأمل هذا الحديث من الإمام ابن حجر وقارنه بما قاله زكى مبارك وادعاه على كلام رسول الله ٢ من أنه لم يجتنب سجع الكهان ! مع أن الدكتور/زكى مبارك ينقل عن أبي هلال العسكري وقدامة بن جعفر نقولا توضح أن الرسول إنما ذم من السجع سجع الكهان! انظر: النثر الفنى، ج١، ص٩٣:٩٢، ووص ٩٨، وراجع هامش (٧)

٢١٦. د/ زكى مبارك، النثر الفنى، ج١، ص ٦٧، والمسيو ما سينيون أستاذ الدكتور / زكى مبارك في الدكتوراه.

٢١٧. السابق: نفس الجزء والصفحة. سنتناول هذين الحديثين بعد، وسيوثقان حينها.

٢١٨. السابق، ج١، ص ٦٧ .

٢١٩. السابق، ج١، ص ٨٩ .

٢٢٠. ما بين القوسين من إضافة الباحث؛ ليستقيم الأسلوب.

٢٢١. د/ مصطفى الصاوى الجوينى، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، ص

١٩٣، وإن كنت أستغرب هذا على د/ مصطفى الصاوى الجوينى؛ لما أعلمه عنه من تلامذته من حبه وسلامة اعتقاده، فإني لا أستغربه من د/ زكى مبارك بعد دعواه على القرآن الكريم أنه يسجع سجعاً مماثلاً لسجع المتدينين من أصحاب الديانات السماوية السابقة، بل الوثنيين أيضاً، بل يرى أن القرآن سجع ! راجع هامش رقم (٧).

٢٢٢. منها، علي سبيل المثال، الأحاديث التالية: البخاري، في الإيمان باب

إفشاء السلام من الإسلام ح رقم (٢٨)، وفي الحدود، باب كم التعزيز والأدب، ح رقم

(٦٨٥)، وفي الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن، ح رقم (٨٩٣)، وفي الصوم باب

الوصول، ح رقم (١٩٦٣)، وفي المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسْلَمُه، ح

رقم (٢٤٤٢)، وفي الاستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة ح رقم (٣٢٣٦)، وفي

أحاديث الأنبياء، باب قصة بأجوج ومأجوج ، ح رقم (٣٣٤٦)، وفي أحاديث الأنبياء .
باب الأرواح جنود مجندة، ح رقم (٣٣٣٦). وفي المغازي باب غزوة الخندق، ح رقم
(٤١١٤)، وفي الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه، ح رقم (٦٩٥١)، و في
التمنى، بابا يجوز من اللوح رقم (٧٢٤٢). ومسلم في الإيمان باب تفاضل الإسلام
ح رقم (٦٣)، وفي المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، ح رقم (١٤٢) وفي
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم
يعمل ح رقم (٧٧)، وفي الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ح رقم (٤٥)
وح رقم (٤٦)، وفي الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ح رقم (١،٤)، وفي
الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء ح رقم (٩٦)، وح رقم (٩٩)، وفي الصيد والذبائح وما
يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضَّبِّ، ح رقم (٠٤). والنسائي في الجمعة، باب التذكير
إلى الجمعة، ح رقم (١٣٨٦) ، وفي الجنائز، باب أروح المؤمنين، ح رقم (٢،٧٧) ، وفي
النكاح ، باب أي النساء خير، ح رقم (٣٢٣١)، وفي الضحايا، باب العجفاء، ح رقم
(٤٣٨٣)، وفي الاستعاذة، باب الاستعاذة من الهرم ، ح رقم (٥٥٥٥) ، وفي الإيمان
وشرائعه، باب أي الإسلام خير ، ح رقم (٥٠١٥) ، وفي الاستعاذة، باب الاستعاذة من
دعاء لا يسمع ح رقم (٥٥٥٢). والترمذي في الزكاة، باب ما جاء أن العجماء جُرْحُهَا
جُبَارٌ، ح رقم (٦٤٢)، وكرره في الأحكام، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، ح رقم
(١٣٧٧)، وفي الحج، باب ما جاء في التلبية، ح رقم (٨٢٦)، وفي النكاح، باب ماجاء
إذا جاءكم من ترضون دينه فروجوه، ح رقم (١،٨٤) ، وفي الحدود، باب ما جاء في الستر
على المسلم، ح رقم (١٤٢٦)، وفي الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح رقم
(٢٣٩٦)، وفي صفة القيامة والرقائق والورع، باب بدون ترجمة ، ح رقم (٢٥١٦)، وفي
الدعوات، باب بدون ترجمة، ح رقم (٣٤٩٣). و أبو داود في الأدب، باب من رَدَّ عن

مسلم غيبة ، ح رقم (٤٨٨٤)، وفي باب المؤاخاة، ح رقم (٤٨٩٣) ، وفي باب في إفشاء السلام، ح رقم (٥١٩٤)، وفي باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللهح رقم (٤٨٥٦). وابن ماجة في الأطعمة، باب إطعام الطعام، ح رقم (٣٢٥٣)، وفي باب الأكل باليمين، ح رقم (٣٢٦٨)، وفي الأشرطة، باب تخمير الإناء، ح رقم (٣٤١)، وفي الدعاء، باب دعاء رسول الله ﷺ ، ح رقم (٣٨٣٧)، وفي الفتن، باب الصبر على البلاء، ح رقم (٤،٣١)، وفي الزهد ، باب النية، ح رقم (٤٢٢٧).

٢٢٣ . انظر: هامش رقم (٣٢).

٢٢٤ . د/محمد العبد، اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة: بحث في النظرية، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة الأولى، ١٩٩ م، ص ١٠٠، وانظر أيضاً ص ٩٩ .

٢٢٥ . السابق، ص ٩٤ .

٢٢٦ . انظر السابق، ص ١٣٩ .

٢٢٧ . د/إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ٥، ١٩٨٤، ص ١٩٧ .

٢٢٨ . أخرجه النسائي، في الاستعاذة، باب الاستعاذة من دعاء لا يسمع، ح رقم (٥٥٥٢)، وهو من الأحاديث التي زعم بها زكي مبارك أن السجع عند رسول الله ﷺ مقصود، وأن أساليب الكهان لم يجتنبها الرسول ﷺ ! انظر النثر الفني، ج ١، ص ٦٧، وقد نقله عن أبي حامد الغزالي. انظر: إحياء علوم الدين، دار مصر للطباعة، ١٩٩٨م، ج ١، ص ٤١٧، ٤١٩ .

٢٢٩ . د/ محمد العبد ، اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة ، ص ١٣٨ .

٢٣٠ . المصدر السابق، نفس الصفحة.

- ٢٣١ . انظر :البرهان، ج١، ص٧٥ . (طبعة دار المعرفة).
- ٢٣٢ . انظر : أبا حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج١، ص٤١٩،
- ٢٣٣ . انظر: النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج٩، ص٤٣ .
- ٢٣٤ . ابن حجر، فتح الباري، ج٧، ص٥،٢ .
- ٢٣٥ . أخرجه ابن ماجة، في الأطعمة، باب إطعام الطعام، ح رقم (٣٢٥١).
- ٢٣٦ . انظر :النثر الفني، ج١، ص٦٧ .
- ٢٣٧ . أخرجه البخاري، في الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، ح رقم (١٢)، وفي باب إفشاء السلام من الإسلام، ح رقم (٢٨)، وفي الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، ح رقم (٣٢٣٦). ومسلم، في الإيمان، باب تفاضل الإسلام، ح رقم (٦٣). والنسائي، في الإيمان، وشرائعه، باب أي الإسلام خير، ح رقم (٥،١٥). وابن ماجة، في الأطعمة، باب إطعام الطعام، ح رقم (٣٢٥٣). وأبو داود، في الأدب، باب في إفشاء السلام، ح رقم (٥١٩٤)، والرجل السائل قيل: هو أبو ذر، وقيل: هو هاني بن يزيد والد شريح. انظر فتح الباري، ج١، ص٧٢.
- ٢٣٨ . انظر الهامش رقم (٥٤).
- ٢٣٩ . انظر: عباس حسن، النحو الوافي، ج٣، ص٢٥٨ .
- ٢٤٠ . انظر: الشيخ الحملاوي، شذ العرف في فن الصرف، ص١،٤، والنحو الوافي، النوع التاسع والعاشر من جموع الكثرة التي تجمع على فعال، ج٤، ص٦٤٩ .
- ٢٤١ . راجع: البخاري، في التوحيد، باب قوله تعالى (وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ) (القيامة/٢٣:٢٢)، ح رقم (٧٤٣٩)
- ٢٤٢ . أخرجه مسلم، في الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، ح رقم (٦٦).
- ٢٤٣ . النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج١، ص٢٥٧ .

- ٢٤٤ . أخرجه النسائي، في النكاح، باب أي النساء خير، ح رقم (٣٢٣١).
- ٢٤٥ . ابن منظور، اللسان، مادة بصر ج٢، ص٩٣ (طبعة أمين محمد عبد الوهاب).
- ٢٤٦ . السابق. مادة نظر، ج١٤، ص٢٩١، (طبعة دار صادر بيروت).
- ٢٤٧ . السابق، ج١٤، ص٢٩٢ .
- ٢٤٨ . سنن النسائي، ج٣، ص٣٨١.
- ٢٤٩ . ومنها، كذلك، نظر عيان، ومنها نظر انتظار، ومنها نظر التعطف والرحمة. انظر: الشيخ عبد الله محمد الأنصاري، دقائق الإشارات إلى معاني الأسماء والصفات: اختصار الأسماء والصفات، للبيهقي، تح/ عماد الدين حيدر، دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ٨، ١٤هـ، ١٩٨٨، ص٣٤٩ .
- ٢٥٠ . انظر: أبا بكر محمد بن القاسم الأنباري، في شرح القوائد السبع الطوال الجاهليات، تح وتعليق/ عبدالسلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٤هـ، ١٩٨٠م، ص٢٤٤ .
- ٢٥١ . أخرجه الترمذي، في النكاح، باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال، ح رقم (١،٨٦).
- ٢٥٢ . أخرجه مسلم في الإمارة، باب كراهة الإمامة بغير ضرورة، ح رقم (١٦).
- ٢٥٣ . أخرجه البخاري، في المغازي، باب غزوة الخندق، ح رقم (٤١١٤). ومسلم، في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، ح رقم (٧٧).
- ٢٥٤ . السيوطي، الإقتان في علوم القرآن، ج٢، ص١٥٠ .
- ٢٥٥ . الجاحظ، البيان والتبيين، ج٢، ص٣٣ .

- ٢٥٦ . النوى ،صحيح مسلم بشرح النووي، ج٩، ص ٤٤ .
- ٢٥٧ . أخرجه البخارى، في المغازى ،باب غزوة الخندق، ح رقم (٤١١٥).
- ٢٥٨ . انظر: ابن حجر، فتح البارى، ج٧، ص٢، ٥ .
- ٢٥٩ . السابق نفسه. وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ج٩، ص٤٣ .
- ٢٦٠ . د،محمد على زكى صباح، البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، إشراف ومراجعة د/ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية ،بيروت، ط١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م، ص٢٦٥ .
- ٢٦١ . مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص٣٦٨ .
- ٢٦٢ . انظر: د/ إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ، ص١٩٨ .
- ٢٦٣ . كما في تعليقهم علي تمثيل النبي ﷺ حال عتقاء الله من النار حين يقبض الله سبحانه قبضة من النار، فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط. قد عادوا حِمَماً. فيلقبهم في نهر في أفواه الجنة، يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحَبَّةُ في حَمِيل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟ فقالوا: يا رسول الله !كأنك كنت ترعى بالبادية! قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم. يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه.»أخرجه مسلم في الإيمان،باب معرفة طريق الرؤية، ح رقم (٣،٢).
- ٢٦٤ . عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص ٥ .
- ٢٦٥ . السابق نفسه.
- ٢٦٦ . عباس محمود العقاد ، عبقرية محمدﷺ، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت، ص٧٤ .

٢٦٧. هذا الحديث هو نفسه الذي استشهد به زكى مبارك على قصدية السجع في بعض أحاديثه (انظر هامش رقم (٧) ،وهذا هو الجرجاني ينقض ما نقضه الباحث من هذا المذهب.

٢٦٨. عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص ٩ .
٢٦٩. انظر : البخاري ، في المناقب، باب صفة النبي ﷺ ، ح رقم (٣٥٦٨).
٢٧٠. المصدر السابق ، ح رقم (٣٥٦٧).
٢٧١. ابن حجر ، فتح الباري ، ج ٦ ، ص ٧٠٤.
٢٧٢. المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة .
٢٧٣. انظر: د، إبراهيم سلامة ،بلاغة أرسطو بين العرب واليونان:دراسة تحليلية نقدية تقارنية، ص ٣٧٥:٣٧٤.

٢٧٤. ابن حجة الحموي، خزنة الأدب، ج ١ ، ص ٥٥ .
٢٧٥. د/سناء حميد البياتي، نحو منهج جديد في البلاغة والنقد، ص ١٢٧، ود/عبد الواحد حسن الشيخ، البلاغة وقضايا المشترك اللفظي، ص ١٢٠ .
٢٧٦. أخرجه البخاري، في الدعوات ،باب ما يكره من السجع، ح رقم (٦٣٣٧) .
٢٧٧. انظر: ص(٤٩) من البحث .
٢٧٨. انظر: د،محمد على زكى صباح، البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، ص ٢٦٥ .

٢٧٩. مصطفى صادق الرافعي ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص ٣٦٨ .

٢٨٠. انظر: د/ إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ، ص ١٩٨ .

المصادر و المراجع

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: مصادر الحديث الشريف :

- ١- محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٣هـ/٢٥٦هـ)، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه ، بشرح فتح الباري «للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت: ٧٧٣هـ)، تح/عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار الحديث ، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م. وطبعة المكتبة السلفية، تح/محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط ٣، ١٤٠٧هـ.
- ٢- مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسن (٢٠٤هـ/٢٦١هـ)، صحيح مسلم ، بشرح النووي، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (٦٣١هـ/٦٧٦هـ) ، تخريج وتعليق محمد محمد تامر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط ١، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.
- ٣- الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة) (٢٠٩هـ/ ٢٧٩هـ)، الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي، تحقيق وشرح، أحمد محمد شاكر، والأجزاء من ٦:٣ بتحقيق د.مصطفى محمد حسين الذهبي، القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.
- ٤- النسائي: (الإمام أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي

(٢١٥هـ / ٣٠٣هـ)، سنن النسائي (المجتبى) بشرح الإمامين السيوطي السندی، تح/السيد محمد سيد، الأستاذ على محمد على والأستاذ سيد عمران، ضبط أصوله د.مصطفى محمد حسين الذهبي، طبع دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.

٥- أبو داود: (سليمان بن الأشعث السجستاني الأزرجي) (٢٠٢هـ / ٢٧٥هـ)، سنن أبي داود، تح د/السيد محمد سيد، ود/عبد القادر عبد الخير، والأستاذ سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط١، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

٦- ابن ماجة (الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني) (٢٠٧هـ / ٢٧٥هـ) سنن ابن ماجة، حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، خرج أحاديثه وفهرسه د.مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م. _

٧- ابن حبان، (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)، تح/ شعيب الأرئوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣.

ثالثاً: مصادر ومراجع الدراسة:

٨- الأمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تح/محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، ١٩٤٤م.

٩- إبراهيم أنيس، د، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية،

- ط٤ ، ١٩٨٠ م ، وط٥ ، ١٩٨٤ .
- ١٠- **إبراهيم سلامة** ، د ، بلاغة أرسطو بين العرب واليونان :
دراسة تحليلية نقدية تقارنية - مكتبة الأنجلو المصرية ، ط٢ ،
١٣٧١هـ/١٩٥٢م .
- ١١- **أبو بكر الباقلاني** ، القاضي ، إعجاز القرآن ، تح وتقديم
الأستاذ أبو بكر عبد الرازق ، مكتبة مصر ، د.ت .
- ١٢- **أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري** ، في شرح القصائد
السبع الطوال الجاهليات ، تح وتعليق / عبد السلام هارون ، دار
المعارف ، القاهرة ، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م .
- ١٣- **أبو حامد الغزالي** : إحياء علوم الدين ، دار مصر للطباعة
١٩٩٨م ،
- ١٤- **أبو منصور الثعالبي** : فقه اللغة وأسرار العربية ، شرح وتعليق
د/ ديزيرة سقال ، دار الفكر العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٩م
، ص٦ .
- ١٥- **أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني** زغلول ، موسوعة
أطراف الحديث النبوي الشريف ، دار الفكر ، بيروت ،
ط١ ، ١٤١٠هـ/١٩٨٩م .
- ١٦- **أبو هلال العسكري** : (الحسن بن عبد الله بن سهل) ،
كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر ، المكتبة العصرية ، بيروت ،
١٤٠٦هـ ، ١٩٨٦م . وطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،
تح/ على محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة

- ١٩٥٢ م .
- ١٧- أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار الثقافة ، بيروت ، ط ٢٨ ، ١٩٧٨ م .
- ١٨- أحمد الحملاوي ، الشيخ ا، شذ العرف في فن الصرف،
- ١٩- أحمد السيد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، شرح وتح/حسن حمد، دار الجيل، ٢٠٠٢ م
- ٢٠- أحمد عبد المجيد خليفة، د، من روائع البديع في القرآن الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، د.ت.
- ٢١- أحمد عثمان ، المعلقات:دراسة أسلوبية ،مخطوطة بكلية الآداب ، جامعة المنوفية ١٩٩٩ م ،
- ٢٢- أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة: البيان والمعاني والبديع، المكتبة المحمودية التجارية والمكتبة التوفيقية ، القاهرة ، ط ٦ ، ١٩٧٢ م .
- ٢٣- أحمد يوسف علي ، د، مفهوم الشعر عند شعراء العباسيين، الأنجلو المصرية، ٢٠٠٤ م
- ٢٤- أنيس المقدسي، تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١٩٨٩، ٨ م .
- ٢٥- البدراوي زهران ، د: ظواهر قرآنية فى ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين، دار المعارف، ط ٢ ، ١٩٩٣ م .
- ٢٦- بدر الدين الزركشى (بدر الدين محمد بن عبد الله) البرهان

في علوم القرآن، تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة التراث، د.ت.، وطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.

٢٧- **ابن الأثير**، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح /محمد محيي الدين عبد الحميد، المطبعة البهية، القاهرة، د.ت. وطبعة المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٩٥م. وعالم الكتب.بيروت.

٢٨- **ابن جني**(أبو الفتح عثمان ابن جني)،الخصائص، تح محمد على النجار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط٣، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م. وطبعة عالم الكتب،بيروت، د.ت.

٢٩- **ابن حجة الحموي** (تقي الدين أبو بكر على) ، خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح عصام شعيتو، دار مكتبة الهلال، بيروت ، ط٢، ١٩٩١ م.

٣٠- **ابن حجر (أحمد بن علي بن حجر)**:الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية في مناقب سيدنا ومولانا الإمام الليث بن سعد t ،طبع بالمطبعة الأميرية،بولاق،مصر،ط١،١٣٠١هـ،طبعة بدار الكتب المصرية مرقمة برقم (٦٣٤/ تاريخ).

٣١- **ابن رشيق القيرواني** (أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني) ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، قدم له وشرحه وفهرسه د.صلاح الدين الهوارى، وأ. هدى عوده، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦ م. و طبعة المكتبة العصرية، تح /على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم

- ، بيروت، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م
- ٣٢-** ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، شرح وتعليق عبد المتعال الصعيدي ، مطبعة محمد علي محمد صبيح وأولاده، ١٩٦٩م. و دار الكتب العلمية ، بيروت، ط١، ١٤٠٢هـ، ١٨٨٢م.
- ٣٣-** ابن المعتز (أبو العباس عبد الله محمد المعتز بالله) ، كتاب البديع ، نشره أغناطيوس كراتشكوفسكي ، دار المسيرة، بيروت، ط٣ ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م
- ٣٤-** ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي) لسان العرب ، طبعة دار صادر ، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م .
- ٥٣-** الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن محبوب):البيان والتبيين،تقديم/ د.علي أبو ملح ، دار مكتبة الهلال بيروت ، ط٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
- ٣٦-** الرازي(فخر الدين محمد بن عمر) ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ،تح/د. إبراهيم السامرائي ود. محمد بركات حمدي ،دار الفكر والنشر والتوزيع ، عمان ،الأردن، ١٩٨٥م.
- ٧٣-** رجاء عيد، د، :فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ط٢، د.ت.
- ٣٨-** الرماني (علي بن عيسى) ،النكت في إعجاز القرآن ، (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، تح محمد خلف الله

- ومحمد زغلول سلام، دار المعارف.
- ٣٩- **الزركشي** (محمد بن بهادر بن عبد الله)، البرهان في علوم القرآن، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩١هـ.
- ٤٠- **زكي مبارك**، د، النثر الفني في القرن الرابع، دار الكتب المصرية بالقاهرة، ١٣٥٢هـ/١٩٣٤م.
- ٤١- **الزمخشري** (أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري): أساس البلاغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.
- ٤٢- **سعد أبو الرضا**، د، في البيئة والدلالة: رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية. منشأة المعارف بالإسكندرية. د.ت.
- ٤٣- **سليمان فياض**، معجم الأفعال العربية الثلاثية المعاصرة، دار المريخ للنشر، الرياض، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م.
- ٤٤- **سناء حميد البياتي**، د، نحو منهج جديد في البلاغة والنقد: دراسة وتطبيق، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، ط١، ١٩٩٨م.
- ٤٥- **السيوطي**، (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): الإتيان في علوم القرآن طبع المكتبة الثقافية، بيروت، ١٩٧٣. ج١ الجناس، تح ودراسة وشرح د. محمد علي رزق الخفاجي، نشر الدار الفنية للطباعة والنشر، ١٩٨٦م. المزهري في علوم اللغة وأنواعها، تح/ فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية،

- بيروت، ط ١، ١٩٩٨. وطبعة مكتبة دار التراث، تح محمد أحمد جاد المولى، ومحمد أبو الفضل وعلى محمد البيجاوى، القاهرة، ط ٣، د.ت.
- ٤٦- شفيع السيد، د: الاتجاه الأسلوبى فى النقد الأدبى، دار الفكر العربى، القاهرة، د.ت.
- ٤٧- شوقى ضيف، د: الفن ومذاهبه فى النشر العربى، دار المعارف، ط ٨، ١٩٧٧م.
- ٤٨- صلاح الدين الصفدى، جنان الجناس فى علم البديع، طبع مطبعة الجوانح، ط ١، ١٢٩٩هـ.
- ٤٩- عباس حسن، النحو الوافى، دار المعارف، ط ١١، د.ت.
- ٥٠- عباس محمود العقاد، عبقرية محمد ﷺ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د.ت.
- ٥١- عبد السلام المسدى، د: التفكير اللسانى فى الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ط ٢، ١٩٨٦ م.
- ٥٢- عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة فى علم البيان، تح رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.
- ٥٣- عبد الله محمد الأنصارى، دقائق الإشارات إلى معانى الأسماء والصفات: اختصار الأسماء والصفات للبيهقى، تح/ الشيخ عماد الدين حيدر، دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ومؤسسه الكتب الثقافية، بيروت، ط ١،

١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

٥٤- عبد الواحد حسن الشيخ، د، البلاغة وقضايا المشترك

اللفظي، ملتي الفكر، الإسكندرية،

٥٥- علي بن عبد العزيز الجرجاني (القاضي الجرجاني)،

الوساطة بين المتنبّي وخصومه، تح/محمد أبو الفضل إبراهيم

وعلي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، ط٤، ١٩٦٦م

٥٦- عمر موسى باشا: أدب الدول المتتابعة، دار الفكر

الحديث، لبنان، ١٩٦٧م

٥٧- فتحي علي عبده، د، نقد النثر في التراث النقدي والبلاغي

،الدار المصرية للكتاب، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

٥٨- القزويني: (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني)،

الإيضاح في علوم البلاغة، تقديم وشرح د. علي أبو ملح،

منشورات مكتبة الهلال بيروت، الطبعة الأخيرة، ٢٠٠٠م.

٥٩- كريم حسام الدين، د، الدلالة الصوتية: دراسة لغوية لدلالة

الصوت ودوره في التواصل، مكتبة الأنجلو المصرية، ط١،

١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

٦٠- مأمون محمود ياسين، د، من روائع البديع، مطبعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

٦١- المباركفوري (صفي الرحمن)، الرحيق المختوم: بحث في

السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، دار

الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة، مصر، ط٤،

٢٠٠١/هـ١٤٢٢م

٦٢- محمد العبد ، د، اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة :بحث في النظرية ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة، ط١، ١٩٩٠م.

٦٣- محمد على زكى صباح، د، البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ ، إشراف ومراجعة د. ياسين الأيوبي ، المكتبة العصرية ، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٨٨م.

٦٤- محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة، ط١ ، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

٦٥- مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مكتبة مصر ، د.ت.

٦٦- مصطفى الصاوي الجويني، د، : البلاغة العربية : تأصيل وتحديد ، منشأة المعارف، د.ت.

٦٧- منى علي سليمان الساحلي، د، التضاد في النقد الأدبي مع دراسة تطبيقية من شعر أبى تمام، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، ١٩٩٥م

٦٨- منير سلطان، د، البديع تأصيل وتحديد ، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط١، ١٩٨٦ م.

رايعا: الكتب المترجمة:

٦٩- ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة ، ترجمة د.كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، ط١٠ ، ١٩٨٧م.

٧٠- والتر.ج. أونج، الشفاهية والكتابية، ترجمة د. حسن البنا عز الدين، مراجعة د. محمد عصفور، عالم المعرفة، الكويت، العدد (١٨٢)، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

خامسا: السلاسل والمجلات:

٧١- الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي)، فقه اللغة وأسرار العربية، تح/مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي، تقديم /د.محمد حماسة عبد اللطيف، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، العدد (١٦٨)، القاهرة، ٢٠٠٨م.

٧٢- ديفين ستيوارت، السجع في القرآن: بنيته وقواعده، ترجمة وتعقيب د. محمد بريري، مقال بمجلة فصول القاهرية، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث، خريف ١٩٩٣م.

===== عبد العزيز عبد الباري =====

الفهرس :

- تمهيد:.....٧
عصر الفصاحة والبلاغة.....١٠
الحديث النبوي والثقافة الشفاهية:.....١١
مصدر قوة الكلمة عنده.....١٢
طريقته في إلقاء الكلام /الحديث.....١٤

الفصل الأول: الجنس ظاهرة موسيقية

- معيار الجودة في الجنس.....٢١
أولاً: ما ورد من جناس في الطهارة.....٢٧
ثانياً: ما ورد من جناس في الجهاد.....٣١
ثالثاً: ما ورد من جناس في بيان الفرق بين المسلم والمؤمن.....٣٢
رابعاً: ما ورد من جناس في الدعاء:.....٣٤
هل الجنس عبث لفظي كما يرى محمد مندور؟.....٣٩

الفصل الثاني: الطباق

- القيمة المعنوية والإيقاعية للطباق:.....٤٢
أولاً: ما ورد من طباق في بيان ما اختص به:.....٤٦
ثانياً: ما ورد من طباق في بيان معنى عقدي:.....٥٢
ثالثاً: ما ورد من طباق حاملاً معنى البشارة والندارة:.....٥٦
رابعاً: ما ورد من طباق فيما يخص صفة المسلم:.....٥٩
خامساً: ما ورد من طباق في بيان وجوب تطبيق شرع الله
على الجميع :.....٦٣
سادساً: ما ورد من طباق تعليقاً على موقف ما :.....٦٦

الفصل الثالث : السجع وإيقاع الجملة

- السجع أسلوب أثير عند العرب:.....٧٢
- موقف النبي من السجع:.....٧٤
- معيار جودة السجع:.....٧٦
- الرد على من زعم أن الرسول ما تجنب أساليب الكهان!.....٨١
- أولاً: ما ورد من سجع في الدعاء.....٨٣
- ثانياً: ما ورد من سجع في موضوعات مختلفة.....٨٧
- أولاً: ما ورد من سجع في الدعاء:.....٩٧
- الخاتمة:.....١٠٥

تعريف بالمؤلف :

- الاسم : أ.د/ عبد العزيز فتح الله على عبد البارئ
- أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية العالمية بالقاهرة / فرع جامعة التضامن العربية الفرنسية بالنيجر حاليا.
 - أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن المشارك سابقا بجامعة عمر المختار /ليبيا
 - دكتوراه في اللغة العربية وآدابها بمرتبة الشرف الأولي تخصص البلاغة والنقد
 - ماجستير في اللغة العربية وآدابها -تخصص البلاغة والنقد -بتقدير جيد جدا
 - ليسانس آداب/قسم اللغة العربية /جامعة بنها/ الترتيب الأول علي الدرجة/١٩٩٣ .
 - دبلوم العلوم التربوية من كلية التربية -جامعة بنها-١٩٩٤م.
 - عضو محكم باللجنة العلمية لترقيات الأساتذة المساعدين بجامعة عمر المختار .
 - عضو محكم بمجلة المختار للعلوم الإنسانية بجامعة عمر المختار(مجلة علمية محكمة)
 - عضو محكم بمجلة كلية التربية بالبيضاء جامعة عمر المختار (مجلة علمية محكمة).

- عضو عامل برابطة الأدب الإسلامي العالمية بالمملكة العربية السعودية .
 - أستاذ الدراسات العليا حاليا.
 - مشرف على بعض رسائل درجتي الماجستير والدكتوراه بالجامعة الإسلامية العالمية
 - فرع جامعة التضامن العربية الفرنسية بالنيجر الخاصة بالقاهرة
 - عضو لجنة تحكيم ومناقشة بعض رسائل الماجستير بكلية الآداب جامعة بنها
 - أشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه بكلية الآداب جامعة عمر المختار .
 - من الرسائل التي أشرف عليها وناقشها :
 - أثر القرآن الكريم في أدب ابن المقفع :دراسة نقدية بلاغية.
 - رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة /نهى شعبان علام (عضو لجنة تحكيم ومناقشة/ كلية الآداب جامعة بنها .)
 - التواصل غير اللفظي في ديوان العشاريات للشاعر إبراهيم أحمد مقري :دراسة في لغة الجسد) رسالة ماجستير مقدمة من الباحث /أحمد منتقي إبراهيم (مشرف ورئيس لجنة الحكم والمناقشة/ الجامعة الإسلامية) .
 - البلاغة القرآنية في تفسير التحرير والتنوير :سورة النور
- أنموذجاً .
- رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة /رضوى محمد عبد السلام

- (مشرف /كلية الآداب /جامعة عمر المختار)
- التصوير الفني في سورة البقرة : رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / فوز إدريس يحي بوبكر (مشرف /كلية الآداب /جامعة عمر المختار) .
- علم النحو وأهميته لدراسة العلوم الشرعية رسالة ماجستير مقدمة من الباحث /دابوني يحي (مشرف ورئيس لجنة الحكم والمناقشة/الجامعة الإسلامية)
- تيسير النحو : بين النظرية والتطبيق:رسالة ماجستير مقدمة من الباحث /تيسير فايز الزهر (مشرف /الجامعة الإسلامية /قيد الإنجاز)
- الصورة الفنية في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ماجستير مقدمة من الباحث /عبد الرشيد سالم (مشرف /الجامعة الإسلامية/ قيد الإنجاز)
- له العديد من المؤلفات العلمية والأبحاث المنشورة بالمجلات العلمية المحكمة وعلى الشبكة العنكبوتية .
- للتواصل :القليوبية / كفر شكر /كفر الشاوي خاطر
- الايميل : abdelazyz_2009@yahoo.com
- تليفون: ٠١٠٠٠٦٠٤١٢٤

===== عبد العزيز عبد الباري =====