

أسلوب عطف العام على الخاص في القرآن الكريم

أ. د. محمد بن السايج

جامعة الأغواط

أ. عبد الله بابا

جامعة الأغواط

الملخص:

إن دور البلاغة في فهم القرآن الكريم واضح، إذ البلاغة أداة من أدوات فهم النص القرآني، وهذا تكون القرآن قد نزل بلسان العرب وأساليبهم، ومن الأساليب البلاغية التي ورد بها القرآن أسلوب عطف العام على الخاص، الذي يمثل نوعاً من أنواع الإطناب الذي هو أحد أساليب القرآن، وطريقة من طرق التعبير عند العرب، ولهذا فإن إدراك هذا الأسلوب والإحاطة بأغراضه البلاغية يساعدنا على فهم القرآن الكريم، و حول الإحاطة بأسباب دراسة أسلوب عطف العام على الخاص في القرآن الكريم، وبماهيته وأغراضه وتطبيقاته القرآنية يقوم هذا البحث.

Abstract:

The role of rhetoric in the understanding of the Quran is no secret, as the rhetoric instrument of understanding of the Quranic text, and this is the fact that the Quran was revealed mouthpiece Arabs and their methods, and rhetorical styles that stated by the Quran style public sympathy on the private sector, which represents a kind of redundancy that is one way to express the Arabs and in the Quran, therefore, the realization of this method and its objectives rhetorical briefing will help us to understand the Quran, and about the briefing and what the purposes of public sympathy on the Quran in the method that this search

مقدمة:

تمرّ علينا غير ما مرّ بهذه العبارة (أسلوب عطف العام على الخاص) أو عبارة أخرى (ذكر العام بعد الخاص) خصوصاً في كتب التفسير، حيث نجد المفسرين يوجهون بعض المقاطع القرآنية على أنها من هذا القبيل، بل حتى في غير كتب التفسير، فقد تجدها في كتب الحديث، على سبيل المثال توجيه المناوي لقوله صلى الله عليه وسلم (ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات) فقال رحمه الله: الكمال والجمع بين فتنة الدجال وعذاب القبر وبين فتنة الحياة والممات من باب ذكر العام بعد الخاص^١، وهذا ما يدفعنا إلى أن نبحث عن ماهية هذه الأسلوب وأين يندرج؟ وما هي أغراضه البلاغية؟ وأين هي شواهد القرآنية؟

من خلال عملية البحث في عدد من مصنّفات البلاغة نجد أنَّ هذا الأسلوب يندرج تحت مقاييس البلاغة بالضبط علم المعاني وبشكل أدقَّ الإطناب إذ هو يمثل نوعاً من أنواعه، وهذا ما سنلاحظه من خلال مجريات البحث.

بعد اطلاعِي على أنواع الإطناب نجد أسلوباً آخر هو نظير الأسلوب الذي ندرسه وهو على عكسه من ناحية العنوان، وهو عطفُ الخاصَّ على العام، ويعتبر آخر ذكرُ الخاصَّ بعد العام، وهذا الأخير وجدنا أنه أكثر اهتماماً لدى البلاغيين منه من الأسلوب الذي ندرسه الآن، بل الكثير من المصنّفات والبحوث تتجاهل هذا الأسلوب وتهتم بنظيره فقط، وهذا أحد الدوافع التي جرّتني إلى أن أدرس هذا الأسلوب البلاغي القرآني.

وهناك دافع آخر وهو قلة ورود شواهدِ القرآن في كتب البلاغة، حيث أنَّ أغلب من يُعدُّ هذا الأسلوب من أنواع الإطناب نجدهم يرددون شاهداً قرانياً واحداً في الأغلب، وهو قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَ مُؤْمِنًا وَلِمُؤْمِنَاتٍ وَلَا نَزَدَ أَظْلَمِينَ إِلَّا بَارًا﴾².

في البداية ظنتُ أنَّ هذا هو الشاهدُ القرآنيُّ الوحيدُ لكنَّ بعدَ الاطلاعِ على كتب التفسير خصوصاً اللغوي والبلاغي منها على سبيل المثال التحرير والتنوير³، تفاجأتُ بكم هائل من الشواهد، فأردت أن أبرزها وأستخرج الأعراض البلاغية منها.

الجانب النظري: أسلوب عطف العام على الخاص

قبل أن ألج في هذا الأسلوب لا بد من أن أبسط الأرضية التي يقع عليها، فينبغي إبراز موقع هذا الأسلوب من البلاغة العربية وذلك ما لمحنا إليه في المقدمة من أنَّه يمثل نوعاً من أنواع الإطناب، فخطتنا في هذا الجانب تقوم على ما يلي: التعريف أولاً بالإطناب والتطرق بشكل مختصر إلى أنواعه حتى تتضح الرؤية، وبعد ذلك ندخل إلى صلب موضوعنا.

تعريف الإطناب:

حدَّ الإطناب بتعريف متنوعة منها:

أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة. وقيل: أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد.⁴

وعند ابن الأثير: الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة⁵.

نلاحظ من خلال هذه الحدود أنَّ الإطناب يحتوي على قيدين: الأول: زيادة في الألفاظ وهذا يخرج به الإيجاز فهو قلة في الألفاظ، ويخرج به المساواة فهي لا زيادة ولا نقصان، وأمّا القيد الثاني: والذي نجده عند ابن الأثير وهو ما أشار إليه بقوله (لفائدة) فخرج به ما فيه زيادة في الألفاظ من غير فائدة وهو التطويل^٦ والخشو^٧.

والإطناب على ثلاثة أجناس: إطناب إيضاح، وإطناب تأكيد، وإطناب بسط، وكل جنس يتضمن أنواعاً، لكننا سنكتفي بذكر أنواع إطناب الإيضاح، لأنَّ بحثنا يندرج ضمنه.

أنواع إطناب الإيضاح: البعض يعبر عنها بالأ نوع كما ذكرنا^٨، وهناك من يسمّها صُوراً^٩، وهناك من يجعلها طرائق^{١٠}، وهي كالتالي:

الإيضاح بعد الإبهام:

هذا النوع من الإطناب يظهر المعنى في صورتين مختلفتين: إحداهما مجملة مهمة والأخرى مفصّلة موضحة، وغرض هذا النوع تمكّن المعنى في النفس، فالمعنى إذا ألمى على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل^{١١}، كفوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَارِي هَذِلَّةَ مَقْطُوعٌ مُّصِحِّحٌ﴾^{١٢}.

فقوله تعالى: ﴿أَنَّ دَارِي هَذِلَّةَ﴾ تفسير وتوضيح لذلك الأمر، وفائدة تفخيم شأن المبين وتمكينه في النفس زيادة تمكّن^{١٣}.

التوسيع:

هناك من يدرجه تحت النوع السابق^{١٤}، والبعض الآخر يعدّ نوعاً مستقلاً بذاته^{١٥}.

والتوسيع: هو أن يقتني في عجز الكلام بمثني مفسر باسمين ثالثهما معطوف على الأول^{١٦}، فيُرى المعنى في صورتين يخرج فيما من الخفاء المستوحش إلى الخفاء المأнос^{١٧}، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هرم ابن آدم وتشبّه معه خصلتان: الحرث على المال والحرث على العمر^{١٨}، فالمثنى هو خصلتان، يفسّره حرثان هما: الحرث على المال والحرث على العمر، هكذا هو أسلوب التوسيع.

ذكر الخاص بعد العام:

ويعبّر عنه بطريقة أخرى وهي (عطف الخاص على العام)، ولا فرق معتبر بين العبارتين، إلا أنَّ التعبير بالعطف أصرّ وأدلّ من التعبير بالذكر، لأنَّ المراد من الذكر هو ما كان على سبيل العطف

لا على سبيل الوصف أو الإبدال، فلو كان على غير سبيل العطف فإنه لن يكون نوعاً مستقلاً وإنما يدخل تحت الإيضاح بعد الإبهام¹⁹.

الغرض البلاغي من هذا النوع هو التنبية على فضل الخاص حتى كأنه ليس من جنس العام تزيلاً للتغيير في الوصف متألة التغایر في الذات²⁰.

عند البحث عن أمثلة لهذا النوع نلاحظ نفس الإشكال عند أمثلة الأسلوب الذي ننوي دراسته، وهو ترديد مثال واحد كأنه هو الشاهد القرآني الوحيد وهو قوله تعالى: ﴿ حَفِظُوا عَلَى أَسْكَلَوَتْ وَالْأَسْكَلَوَةَ الْمُوْسَطَى وَقُوْمُوا لِلْوَقَدِيَّتِينَ ﴾²¹، مع أن هناك كماً هائلاً من الأمثلة، لكن ليس هذا موضع بسطها، بالنسبة للمثال السابق فالشاهد فيه أن العام هو الصلوات والخاص الذي عطف على العام هو الصلاة الوسطى، والغرض من هذا الأسلوب هو التنوية بفضل الصلاة الوسطى.

عطف العام على الخاص:

بعد أن تعرفت على أرضية البحث في هذا الأسلوب حيث أدركنا أنه نوع من أنواع إطناب الإيضاح، فحقق لنا أن نشرع في بيان هذا النوع من خلال التعريف به والإحاطة بأغراضه البلاغية، والتطرق إلى عدد معتبر من الشواهد القرآنية عليه.

قبل ذلك كنت قد أسلفت في مقدمة هذا البحث، بالضبط عند الإفصاح عن الدوافع التي دفعتني إلى البحث عن هذا الأسلوب، أن الدافع الأول هو تجاهل بعض المصنفات البلاغية لهذا النوع وعدم إدراجه ضمن أنواع الإطناب وطرائقه، يمكن أن نذكر بعض المصادر ل لهذا التجاهل منها: القزويني في التلخيص²²، وكذلك في الإيضاح²³، السيوطي في التحبير²⁴ فقد تفضل بذكر كل أنواع الإطناب إلا عطف العام على الخاص، لكنه ذكره في مصنفات أخرى كالإتقان²⁵، أيضاً فضل حسن عباس لم يعد عطف العام على الخاص من أنواع الإطناب في كتابه البلاغة فنونها وأفنانها مع أنه توسع في ذكره لأنواع الإطناب²⁶، كذلك حسن طبل في كتابه علم المعاني في الموروث البلاغي²⁷ لم يتطرق إلى أسلوب العطف بين العام والخاص جملة، وعبد القادر حسين في كتابه فن البلاغة²⁸، وكذلك توفيق الفيل في كتابه بلاغة التراكيب²⁹.

ليس الغرض من سرد هذه الأمثلة للتجاهل هو مجرد الذكر لها، وإنما يأخذنا هذا التجاهل إلى البحث عن سببه، هل يكون السبب مثلاً مجرد الاكتفاء بأنواع دون أخرى فيكون ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وهذا قد يكون عذرًا مقبولاً إلى حد ما، لكن ما يؤرقنا هو أن

بعض التصانيف ذكرت كلّ أنواع الإطناب إلّا ما نحن نتساءل عنه، وأخرى ذكرت نظيره وهو عطف الخاص على العام دونه ومن المفترض أن يكون ذلك مداعاة للتطرق إليه لا إلى تجاهله، أطئنا نجد الإجابة التي ثرّيحتنا عند الزركشي³⁰ في البرهان حيث يقول (وهذا أنكر بعض الناس وجوده، وليس بصحيح)³¹، ومثله السيوطي³² في الإنقان فقال (وأنكر بعضهم وجوده فأخذوا)، وبنفس العبارة في معتبر الأقران³⁴، ربما يكون هذا هو السبب الأبرز لعدم ظهور هذا الأسلوب في بعض المصنفات، وهو إنكار كونه نوعاً من أنواع الإطناب، ولهذا فإننا سنحاول إثبات خطأ المنكرين من خلال ما سيأتي.

في المقابل هناك مصنفات كثيرة لم تتجاوزه وأولته عنابة واهتمامًا، وهذا ما سنلاحظه أيضًا في تفاصيل البحث بحول الله.

كما لا يفوتي التنويه بأنّ اندراج عطف العام على الخاص ضمن أنواع الإطناب جاء متاخرًا بعض الشيء، وهذا ما لاحظناه من خلال مصادق التجاهل التي ذكرناها إذ وجدنا ضمنها أحد أوائل المصنفين في علم البلاغة ونعني بذلك الخطيب القزويني الذي يوافق سابقه السكاكى فيأغلب مسائل البلاغة، وهذا يدلّ على أنّ عطف العام على الخاص في أول الأمر لم يكن معدوداً من أنواع الإطناب، يؤكّد هذا الاستنتاج السيوطي الذي يُقرّ بأنه هو من أضاف هذا النوع إلى أنواع الإطناب حيث يقول: ومنها عكسه أي ذكر العام بعد الخاص كما زدته³⁵.

مفهوم أسلوب عطف العام على الخاص:

خطّي في تعريف هذا الأسلوب تقوم أولاً على تعريف مصطلحات الأسلوب بداية بتعريف مصطلحي العام والخاص من الناحية اللغوية، ثم تعريفهما من الناحية الاصطلاحية، ثم بيان المراد من المصطلح الثالث وهو العطف (أو الذكر) وفي النهاية تحديد مفهوم شامل لهذا الأسلوب.

العام:

لغة: قال في العين: (وعمّ الشيء بالناس يعمّ عمّا فهو عام إذا بلغ الموضع كلها).³⁶ وجاء في الصحاح: (وشيء عميم، أي تام، والجمع عمم)³⁷، وفي موضع آخر: (والعامة: خلاف الخاصة، وعمّ الشيء يعمّ عموماً: شمل الجماعة، يقال: عمّهم بالعطية).³⁸ وفي لسان العرب: (وأمر عمم: تام عام...).³⁹ اقتنيت من المعاجم المعاني التي لها علاقة بالاصطلاح، وكانت هذه المعاني تدور حول: الشمول والعموم وال تمام.

اصطلاحاً: العام في التعريفات: لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له⁴⁰. نلاحظ من خلال التعريف أنَّ للعام أربعة قيود تمثل فيما يلي: الوضع الواحد، الكثرة، انتفاء الحصر، الاستغراق أو الشمول. ثمَّ أخذ الشريف الجرجاني يوضح قيود التعريف بدايةً بالقيد الأول وهو الوضع الواحد فقال يخرج به المشترك اللغظي لكونه بأوضاع، ثمَّ الكثرة فقال يخرج بها أسماء الأعلام، ثمَّ انتفاء الحصر فقال يخرج به أسماء العدد، ثمَّ القيد الأخير وهو الاستغراق فقال يخرج به الجمع المنكر كرجال⁴¹.

وفي معرك الأقران والإتقان قال السيوطي: وهو (أي العام) لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر⁴²، ثمَّ تطرق السيوطي بعد تعريفه للعام إلى تقسيمه إلى ثلاثة أنواع:

— الباقي على عمومه، فذكر فيه قولين: الأول للقاضي جلال الدين البلقيني حيث قال: ومثاله عزيز، إذما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص.⁴³ والثاني للزرκشي حيث قال: وهو كثير في القرآن.⁴⁴ قال ذلك بعد أن أورد مجموعة من الشواهد لهذا النوع الذي جعله وجهاً من وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن الكريم، وجعله الوجه الأول من أربعين وجهًا، سماه بخطاب العام المراد به العموم.⁴⁵.

نلاحظ أنَّ القولين متناقضان، فال الأول يحكم على هذا النوع من العام بالقلة، والثاني يحكم عليه بالكثرة، لكنَّ بعد الاطلاع على الشواهد التي أوردها الزركشي فيبدو أنَّ الصواب ما ذهب إليه الأخير، لأنَّ البلقيني كان حكمه قائماً على الغالب من العام، أما الزركشي فحكمه قام على استقصاء.

— المراد به الخصوص.

— المخصوص.

بعد تحديدي للمعنى اللغوي والاصطلاحي للمصطلح الأول من الأسلوب وهو العام آن الأوان لتحديد مفهوم المصطلح الثاني وهو الخاص.

الخاص:

لغة: جاء في الصحاح: خصَّه بالشيء خصوصاً، وخصوصية، وقولهم: إنما يفعل هذا خصان من الناس، أي خواص منهم، والخاصة: خلاف العامة.⁴⁶.

وفي العين: خصَّت الشيء خصوصاً، واحتضنته، والخاصة: الذي احتضنته لنفسك.⁴⁷.

وفي لسان العرب: خصَّه بالشيء يخصَّه خصاً وخصوصاً وخصوصية، واحتضنه: أفرده به دون

غيره. ويقال: اختصَّ فلان بالأمر وتخصصَ له إذا انفرد، ويقال: فلان مخصوص بفلان أي خاص به،⁴⁸ وله به خصية.

المعاني اللغوية التي اقتتبناها والتي لها علاقة بالمعنى الاصطلاحي تدور حول ما يلي: الخصوص والخصوصية والاختصاص والإفراد والانفراد.

اصطلاحاً: قال في التعريفات: هو كل لفظ وضع معنى معلوم على الانفراد.⁴⁹ نلاحظ من خلال هذا التعريف أنَّ الخاص له قيدان هما: المعنى الواحد والانفراد، فالمعنى الواحد هنا مخرج للعام الذي يتطلب الكثرة، وأما قيد الانفراد فهو مخرج للمشترك اللغطي الذي وضع معنى كثير بوضع كثير،⁵⁰ قال الجرجاني: وإنما قيده بالانفراد ليتميز عن المشترك.⁵¹

بعد أن تجاوزت الخطوة الأولى في تحديد مفهوم هذا الأسلوب وهي معرفة معنى العام والخاص منفردين، انتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانية وهي تحديد مفهوم شامل للأسلوب الذي يتكون من ثلاثة مصطلحات مصطلحين عرفت معناهما وهما العام والخاص أمّا المصطلح الثالث فهو العطف أو الذكر، مع العلم أنَّا أشرنا إلى الغاية من هذا الذكر أو العطف حين كلامنا على عطف الخاص على العام، وخلاصة ما ذكرنا أنَّه لا فرق جوهريًّا بين الذكر والطف فكلامهما يُعبّر بهما، إلا أنَّ الأولى هو التعبير بالطف، وهذا حتى يتميز أسلوب عطف العام على الخاص عن أسلوب الإيضاح بعد الإبهام، يؤكّد هذا الحكم ما قاله محمد عبد المنعم خفاجي في تعليقه على إيضاح القزويني حيث يقول: (المراد الذكر على سبيل العطف لا على سبيل الوصف أو الابداـل فلو كان الذكر على غير سبيل العطف كان من الإيضاح بعد الإبهام، ووجهه أنَّه مع الوصف أو الابداـل يكون ذلك الخاص هو العام فليس في ذكره بعد إفراد العام تنبـيه على فضله لجعل العام بمـنزلة الجنس الآخر).⁵²

ما يلفت انتباهي أنَّ المقصود من العطف في عبارة محمد خفاجي ليس العطف عند النحوين، هذا واضح من قوله (على سبيل العطف) فهو في النهاية ليس عطفاً وإنما هو ذكر على طريقة العطف، عبارة الشارح كانت في سياق عطف الخاص على العام لأنَّ القزويني اكتفى بذلك دون نظيره، أردفنا هذا التعليق لكي نستدرك وجهة نظر أخرى وهي أنَّ التعبير بالطف قد يكون واجباً لمن يشترط أداة العطف، وهذا الاشتراط إن دلَّ فإنما يدلَّ على أنَّ المقصود بالطف هو المعنى النحوي، يقول الزركشي في هذه النقطة: (فيؤتى به معطوفاً عليه بالواو للتنبيه على فضله)،⁵³ كما أخبر بـأنَّ له شرطين ذكرهما ابن مالك: الأول أن يكون العطف بالواو، والثاني أن يكون المعطوف ذا مزية.⁵⁴

وفي هذا السياق أيضاً يقول الزركشي تنبئه: (ظاهر كلام الكثرين تخصيص هذا العطف بالواو، وقد سبق عن ابن مالك وأخرين مجئه في -أو- في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ ٥٦﴾ .

ولعلّ هذا ما يدفع الكثرين إلى التعبير بالذكر دون العطف، محاولة للبحث عن مصطلح شامل جامع، يجمع بين العطف النحوي وبين الذكر على طريقة العطف.

يمكن القول أنّ الرؤية بدأت تتّضح شيئاً فشيئاً حول مفهوم عطف العام على الخاص، وما يساعدنا كثيراً هو الإجابة عن تساؤل ملح يتمثل فيما يلي: هل المقصود بمصطلحي العام والخاص في هذا الباب هو ذاته العام والخاص في أصول الفقه أم لا؟.

يكفيوني الإجابة عن هذا التساؤل السّيوطى والزّركشى معاً، حيث يقول السّيوطى: (تنبيه: المراد بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملاً للثاني، لا المصطلح عليه في الأصول⁵⁷).).

وأمّا الزركشى فيقول: (أنّه ليس المراد بالخاص والعام هاهنا المصطلح عليه في الأصول، بل كلّ ما كان الأول فيه شاملاً للثاني⁵⁸).).

قال ذلك الزركشى في سياق تغليط من غلط الذي يعدّ قوله تعالى: ﴿ فِيهَا فَتَكْهَهْ وَغَلْ ٥٩﴾ من باب عطف الخاص على العام، حيث يبهر المنكرون إنكارهم بأنّ (فاكهه) ليست من ألفاظ العموم فهي نكرة في سياق الإثبات، إذن هذا اللّفظ ليس عاماً، لكنّ الزركشى ردّ عليهم من ناحيتين: الأولى: أنّ (فاكهه) نعم هي في سياق الإثبات، لكنّها تقتضي العموم، والثانية: أنّ المقصود بالعام والخاص في هذا الباب ليس ما يصطلاح عليه في علم الأصول⁶⁰.

نأتي الآن إلى الخطوة الأخيرة في تحديد مفهوم الأسلوب الذي ندرس، وذلك بعد إحاطتنا بمصطلحاته الثلاث (العام - الخاص - العطف أو الذكر) حيث توصلنا من خلال الخطوتين السابقتين إلى فكريتين رئيسيتين هما:

- أنّ المقصود بالعام هو ما يشمل الخاص.
- وأنّ الذكر الذي يأتي فيه العام بعد الخاص أو العكس يشترط فيه أن يكون على سبيل العطف وليس الوصف، إذ أنّ العطف يقتضي التّغایر، وهذا الأسلوب حتى يقوم بذلكه لا بدّ من التّغایر بين طرفيه (العام والخاص).

من خلال ما سبق من ضبط وبيان لمصطلحات الأسلوب يمكنني الآن تقديم مفهوم شامل لهذا الأسلوب المدروس، يمكننا أن نقول أنّ أسلوب عطف العام على الخاص هو: طريقة في التعبير تقوم على ذكر لفظ أو معنى يشمل لفظاً أو معنى ذُكر قبله.

مجالات عطف العام على الخاص: تتحدد مجالاته في معلومة ذيل بها الزركشي حديثه عن عطف العام على الخاص ونظيره أيضاً، فقال: (واعلم أن هذين النوعين يقعان في الأفعال والأسماء، لكن قوعهما في الأفعال لا يأتي إلا في النفي، وأما في الإثبات فليس من هذا الباب، بل من عطف المطلق على المقيد، أو المقيد على المطلق).⁶¹

حاصل عبارة الزركشي أنّ هذا الأسلوب يقع في الأفعال والأسماء، والفرق بين قوعه في الأسماء والأفعال، أنّ قوعه في الأسماء يأتي على الإطلاق (الإثبات والنفي معاً)، بينما قوعه في الأفعال مقيد بالنفي.

أغراضه البلاغية:

غرضه عند السيوطى لا يخرج عن اثنين: التعميم والاهتمام بشأن الخاص حيث يقول: (والفائدة فيه واضحة، وهو التعميم، وأفرد الأول بالذكر اهتماماً بشأنه).⁶²

ومثل ما عند السيوطى عند أحمد مطلوب في عبارة أخرى يقول فيها: (ويؤتى به لإفاده العموم مع العناية بشأن الخاص)⁶³، ونفس الشيء عند عبد العزيز عتيق⁶⁴، وبتعبير قريب مما سبق يقول الهاشمى: (وفائدته شمول بقية الأفراد، والاهتمام بالخاص)⁶⁵، وبتعبير أوضح في شموس البراعة: (وفائدته التنبية على كون الخاص أحق بالحكم مع عدم اختصاص هذا الحكم به).⁶⁶

وعند عبد الرحمن الميداني ما ذكره السيوطى أيضاً من التعميم والاهتمام بشأن الخاص، مع زيادة غرضين آخرين أشار إليهما في قوله: (مع ما في إدخاله ضمن العام من تأكيد وتكرير ضمناً).⁶⁷

بعد البحث عن أغراض هذا الأسلوب وفوائده في مصنفات البلاغة وعلوم القرآن، نجد أنّ أفضل من رتب أغراض عطف العام على الخاص هو مختار عطية في كتابه الإطناب في القرآن الكريم، حيث حدد الأغراض التي من أجلها يُذكر العام بعد الخاص في ثلاثة أغراض: أولها التنبية على مزية المعطوف، ثانها شمول بقية الأفراد والاهتمام بالخاص لذكره مرتين: مرة وحده ومرة تحت العام، وثالثها تفخيم شأن المعطوف⁶⁸.

وما يثير إعجابي أكثر بالنسبة لكتاب مختار عطية أنه يضع الشواهد القرآنية لعنف العام

على الخاص تحت غرضها البلاغي الخاص، يعني أنه يقسم الشواهد إلى ثلاثة أقسام باعتبار أنَّ
أغراض الأسلوب ثلاثة⁶⁹.

ولهذا سأسلك خطته، إلا أنني سأكتفي بوضع شاهد لكلَّ غرض فحسب.

الغرض الأول: التنبية على مزية المعطوف:

من شواهد قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُثَانِي وَالْفُرَاءَكَ الْعَظِيمَ ﴾⁷⁰، الشاهد في الآية هو السبع المثاني فهي الخاص، والقرآن العظيم فهو العام، إلا أنَّ هناك خلافاً في تحديد معنى السبع المثاني، رجح الطَّاهر ابن عاشور أن تكون سورة الفاتحة وذلك من وجوهه: منها أنَّه يُتنبَّىٰ عليها أي ُتَعَاد في كل ركعة من الصلاة فاشتُّقت من الاثنين المراد به مطلق التكرير، ومنها أيضاً: أنَّه إن كان المراد من السَّبع سبع آيات فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأنَّها سبع آيات وهو ما ثبت في قوله صلى الله عليه وسلم: (الحمد لله أَمَّ القرآن وَأَمَّ الكتاب وَالسَّبْعُ المُثَانِي)⁷¹، ولهذا قال ابن عاشور أنَّ الأولي الاعتماد على هذا القول⁷².

والغرض البلاغي من عطف القرآن الذي هو العام على السبع المثاني التي هي الخاص هو التنويع بمزينة في المعطوف (القرآن)، إذ أنَّ القصد من العطف هو التعميم ليعلم أنَّ إيتاء القرآن كله نعمة عظيمة كما يقول ابن عاشور⁷³. كما أنَّ وصف القرآن بالعظيم دليل على قصد التنويع بالمزينة.

الغرض الثاني: شمول بقية الأفراد والاهتمام بالخاص لذكره متّين:

ووهذا التعبير عن هذا الغرض يُعبّر الهاشمي، وقد أوردنا عبارته في بداية الحديث عن أغراض أسلوب عطف العام على الخاص حيث قال: وفائدته شمول بقية الأفراد، والاهتمام بالخاص...⁷⁴

من شواهد هذا الغرض قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَسُكُونِي وَمَحَاجَيَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾⁷⁵.

أورد كلُّ من السيوطي والزرκشي هذا الشاهد ضمن شواهد أخرى لعنف العام على الخاص، وأوضح كلاهما محل الشاهد والمقبول منه، بحيث تدور فكرتهما على أنَّ النُّسك هو مطلق العبادة، بينما الصلاة عبادة مخصوصة⁷⁶. ولا يصلح أن يكون هذا شاهداً لعنف العام على الخاص إلا إن كان المقصود من النُّسك ما ذكره السيوطي والزرκشي، وهذا الاستدراك تنبية على أنَّه لا اتفاق بين .

المفسّرين على أنَّ النُّسك هو مطلق العبادة، بل ذهب الطبراني إلى أنَّ النُّسك هو الذبح⁷⁷.

أما عن التوفيق بين أسلوب الآية وبين الغرض الذي أدرجنا الآية ضمنه، فيمكن القول: أنَّه لما أخبر الله تعالى بأنَّ صلاة نبيه صلى الله عليه وسلم خالصة لله، عطف على هذا الحكم لفظ

النّسك حتّى لا يُتوهّم أنّ ما هو خالص لله هو الصلاة فحسب، وهذا المفهوم قياس على عبارة صاحب شموس البراعة حين حديثه عن فائدة عطف العام على الخاص حيث يقول: وفائدةه التنبية على كون الخاص أحق بالحكم مع عدم اختصاص هذا الحكم به⁷⁸، فكان المعنى: أن كل شيء لله وهذا هو الشمول، مع عناية خاصة بالصلاحة لذكرها مرتين، مرة وحدها ومرة ضمن النسك، إذ أن الصلاة عبادة من العبادات.

الغرض الثالث: تفحيم شأن المعطوف

من شواهده قوله تعالى: ﴿أَلَّذِي يَعْلَمُوا أَرَبَكَ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَرَبَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْغَيْوَبُ﴾⁷⁹. محل الشاهد في الآية هو السر والتجوى فيما الخاص، وعلام الغيوب فهو العام، مع أنه بين السر والتجوى خصوص وعموم أيضاً، فالسر عام، لأن السر في اللغة ما أخفى مطلقاً، يقول ابن منظور: السر: من الأسرار التي تُكتَم، والسر: ما أخفيت⁸⁰، أما التجوى فهي سر أخفى وجرى بين اثنين على الأقل، فهو أخص من السر، انظر قول ابن منظور: والتجوى والنّجي: السر، والتجوى: السر بين اثنين، يقال نجوتهم نجوا، أي سارتة، وكذلك ناجيته⁸¹.

ومهما كان ما بين السر والتجوى من عموم وخصوص، إلا أنها بالنسبة لعلام الغيوب فيما في معنى الخاص، لأن قوله تعالى علام الغيوب يشمل السر الذي يخفيه المرء ويضممه في نفسه فلا يعلمه غيره، ويشمل التجوى الذي هي المحادثة بين اثنين فأكثر بخفاء لئلا يطلع عليه غيرهما، فعمّم الله تعالى بقوله علام الغيوب ليشمل السر والتجوى وغيرهما، دلالة على قوّة علمه لجمع الغيوب⁸².

الجانب التطبيقي: أسلوب عطف العام على الخاص في القرآن الكريم

اكتفيت حين تعرّضي لأغراض الأسلوب المدروس على شاهد لكل غرض، لأنني لاحظت تكلاً في تقسيم الشواهد إلى ثلاثة أقسام على حسب الأغراض كما فعل مختار عطيّة، حيث أن الكثير من الشواهد تجد فيها أكثر من غرض، ولهذا سأقوم فيما يأتي بإحصاء عدد معتبر من الشواهد مع بيان محل الشاهد فيها كما فعلت في السابق:

شواهد قرآنية لأسلوب عطف العام على الخاص:

هي شواهد كثيرة متعددة في القرآن الكريم، وليس كما ذكر مختار عطيّة من أن شواهد هذا الأسلوب منحصرة في عشرة مواضع⁸³، سأذكر بحول الله عدداً معتبراً من غير الشواهد التي سُقطت في الأغراض البلاغية، ومن الشواهد ما يلي:

﴿فَوُلُواْ ءامِنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى زَبَّاهُمْ وَإِسْعَلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ﴾

وعيسىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ ﴾٨٤﴾

الشاهد في هذه الآية يتمثل في أسماء أعلام الأنبياء (إبراهيم، إسماعيل، إسحق، يعقوب) والأسباط فهذه المذكورات تمثل الخاص الذي يشمله ما ذكر بعده وهو النبيون فهو عام، وفائدته تتضح من خلال قول الألوسي: وهو تعميم بعد التخصيص كيلاً يخرج أحد من الأنبياء⁸⁵.

ونظيرها في آل عمران: ﴿قُلْ ءامِنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ ﴾٨٦﴾

﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ ۲﴾ من قبل هدى لناس وأنزلَ آقران⁸⁷

الشاهد فيه أن الكتاب وهو القرآن والتوراة والإنجيل الفاظ تمثل الخاص، لأن اللفظ الذي يشمل ما سبق هو الفرقان، إن كان معنى الفرقان ليس القرآن كما يقول الطبرى: القول في تأويل قوله (وأنزل الفرقان) يعني جل ثناوه بذلك: وأنزل الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في أمر عيسى وغيره..... وبعضهم إلى أنه فصل بين الحق والباطل في أحكام الشرائع⁸⁸.

﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِئُ مِنَ اللهِ سَيِّئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْهُ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَيِّعًا﴾⁸⁹

الشاهد فيه أن المسيح وأمه علمهما السلام يمثلان الخاص، لأن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ يَشْهِدُ مَا يَبْيَنُ الْأَلْوَسِي الغرض من هذا العطف فيقول: وتخصيص الأم بالذكر مع اندراجها في عموم المعطوف لزيادة تأكيد عجز المسيح⁹⁰.

﴿وَمَنْ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلَاهُمْ﴾⁹¹ الشاهد فيه أن أولي الكتاب هو الخاص وعطف عليه ما يشمله وهو الكفار، فالكافر لفظ عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، والغرض من هذا العطف هو تفخيم المعطوف والبالغة في قبحه، حيث يقول البيضاوى: والكافر وإن عم أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصة لتضاعف كفرهم⁹².

﴿ قُلْ إِنَّا حَمَّ رَبِّ الْفَوْحَشَ مَا ظَهَرَ مِنَّا وَمَا بَطَنَ وَإِلَّا مِنْ وَالْبَغَىٰ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾⁹³

الشاهد فيه أن الفواحش هي الخاص الذي يشمله ما ذكر بعده وهو قوله تعالى ما ظهر منها وما بطن، بل ما ذكر من الفواحش الظاهر منها والباطن هو خاص بالنسبة لما عطف عليهن وهو الإثم إن كان بمعنى وجوب الإثم فهو كما يقول البيضاوي تعميم بعد تخصيص، أما إن كان الإثم بمعنى شرب الخمر فهو ليس من هذا الباب.⁹⁴

﴿ فَأَمْطَرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾⁹⁵

الشاهد فيه أن حجارة من السماء هو الخاص، يشمله ما ذكر بعده وهو عذاب اليم، يقول ابن عاشور: ذكروا عذابا خاصاً وهو مطر الحجارة ثم عمموا فقالوا: أو أتينا بعذاب اليم.⁹⁶

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُنْجِنُ الْمَيْتَ مِنْ أَنْتَيْ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ ﴾⁹⁷

الشاهد فيه أن الرزق وخلق السمع والبصر والإخراج من الحي والميت جميعها تمثل الخاص، لأنها تندرج تحت التدبير، ولهذا قال الزمخشري: جاء بالعموم بعد الخصوص.⁹⁸

﴿ الْمَرْ تِلَكَ مَا يَنْتَ الْكِتَبِ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾⁹⁹

الشاهد فيه أن آيات الكتاب هي الخاص فالمقصود بالكتاب هنا السورة والقرينة على ذلك لفظ آيات، يشمل هذا الخاص ما عطف عليه وهو القرآن المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾، يقول البيضاوي: هو القرآن كله ومحله الجر بالعطف على الكتاب عطف العام على الخاص.¹⁰⁰

﴿ الْرَّبُّ تِلَكَ مَا يَنْتَ الْكِتَبِ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾¹⁰¹

هي نظير الآية السابقة فالإشارة بتلك إلى آيات السورة وهي خاص يشمله ما عطف عليه وهو

القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾.¹⁰²

﴿ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفَءٌ وَمَنَافِعٌ ﴾¹⁰³

محل الشاهد أن دفء هو الخاص، إذ يشمله ما عطف عليه وهو منافع، يقول ابن عاشور: وعطف منافع على دفء من عطف العام على الخاص لأن أمر الدفء قلما تستحضره الخواطر.¹⁰⁴

﴿وَلَعَلَّمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾¹⁰⁵

محل الشاهد في الآية هو عدد السنين فهو خاص يشمله ما عطف عليه وهو الحساب، حيث يقول ابن عاشور: والحساب يشمل حساب الأيام والشهر والفصل فعطقه على عدد السنين من عطف العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاص اهتماماً به¹⁰⁶.

﴿رَبَّ الْأَرْضَمْ لَنْهُمْ بِخَرَجٍ وَلَا يَبْعَثُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾¹⁰⁷

الشاهد هو التجارة فهي الخاص إذ هي المعاملة الرابحة، يشملها ما عطف عليها وهو البيع إن كان المقصود به في الآية مطلق المعاوضة فيشمل التجارة وغيرها¹⁰⁸.

﴿رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾¹⁰⁹

الشاهد هو البلدة التي هي مكة فهي الخاص، إذ يشملها وله كل شيء فهو التعميم الذي جاء بعد تخصيص مكة بالإضافة إلى رب والغرض من ذلك هو تشريفها وتعظيم شأنها¹¹⁰.

﴿إِنَّمَا يَنْهَا النَّبِيُّ أَنَّقَ اللَّهَ وَلَا تُطِعُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَا حِكْمَةً ۝ وَأَتَيْنَاهُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾¹¹¹

الشاهد فيه هو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ ففيه تخصيص للنبي بطااعة الكافرين والمنافقين، فيشمله ما عطف عليه وهو قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ ففيه تعميم إذ شمل هذا الأمر النبي عن طاعة الكافرين والمنافقين وغير ذلك من الأوامر¹¹². يقول الألوسي في هذا الموضوع واتبع ما يوحى إليك من ربك عطف على ما تقدم من قبيل عطف العام على الخاص¹¹³.

﴿وَلَنَبْلُوئُكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾¹¹⁴

الشاهد أن المجاهدين هو الخاص، إذ يشمله ما عطف عليه وهو الصابرين، فهو يشمل الصابرين في الجهاد وغيره¹¹⁵.

﴿وَيَعِذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾¹¹⁶

الشاهد أن المنافقين والمنافقات يمثلان الخاص، لأن الملعون عليهم وهذا المشركين والشركاء يشملهما، وإنما قدم المنافقون على المشركين لشدة ضررهم على المؤمنين من المشركين المجاهرين بالكفر¹¹⁷.

﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الظَّرِيفَاتِ أَبْيَاهُ رَافِةً وَرَحْمَةً﴾¹¹⁸

يُبرّز لنا الطاهر ابن عاشور محل الشاهد من الآية بقوله: فعطف الرحمة على الراففة من عطف العام على الخاص لاستيعاب أنواعه بعد أن اهتم ببعضها¹¹⁹.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا طَلَقْتُمُ الْإِنْسَانَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾¹²⁰

الشاهد فيه كون النداء خاصاً بالنبي يليه الخطاب عاماً في قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ الْإِنْسَانَ فَطَلِقُوهُنَّ﴾، والغرض من ذلك التعميم، فالكلام مع النبي والحكم يعمه هو وأمه¹²¹.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبَرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ﴾¹²²

الشاهد أن جبريل عليه السلام يمثل الخاص، فهو يشمله ما عطف عليه وهو الملائكة، والغرض من ذلك يتجلّ في عبارة أبي حيّان إذ يقول: وبُدئ بجبريل وأفرد بالذكر تعظيماً له وإظهاراً لمكانته عند الله، ويكون قد ذكر مرتين، مرة بالمعنى، ومرة بالعموم¹²³.

﴿رَبِّ أَغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَحَلَ بَيْتَكَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾¹²⁴

هذا الشاهد القرآني الأكثر ترددداً في مصنفات البلاغة وعلوم القرآن، وقد أشرت في مقدمة البحث إليه، ومحل الشاهد فيه أنّ نوحًا عليه السلام والديه والداخل إلى بيته أو سفينته أو مسجده أو شريعته مؤمناً على خلاف في تحديد معنى البيت، كلهم يمثلون الخاص، لأن المعطوف عليهم يشملهم وهو المؤمنون والمؤمنات، يشمل ما سبق إذ هو يعمّ المؤمنين من أمّةٍ سيدنا نوح عليه السلام ومن كلّ أمّة إلى يوم القيمة، والألوسي بعدهما تطرق إلى معنى البيت في الآية قال عن هذا الأسلوب: وهو تعميم بعد التخصيص¹²⁵.

الخاتمة:

أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ما يلي:

- أولاً: أنّ أسلوب عطف العام على الخاص يندرج ضمن أنواع إطناب الإيضاح.
- ثانياً: أنّ من أضاف عطف العام على الخاص يندرج ضمن أنواع إطناب السيوطني وصرح بذلك في شرح عقود الجمان.
- ثالثاً: أنّ المقصود بالعام في هذا المقام هو ما يشمل الخاص، وليس ما يصطلاح عليه عند الأصوليين.

- رابعاً: أن ذكر العام بعد الخاص يشترط فيه أن يكون على سبيل العطف، بحثاً عن التغير.
- خامساً: المفهوم الشامل لأسلوب عطف العام على الخاص الذي توصلنا إليه هو: طريقة في التعبير تقوم على ذكر لفظ أو معناً يشمل لفظاً أو معناً ذكر قبله.
- سادساً: الأغراض البلاغية لأسلوب عطف العام على الخاص يمكن حصرها في ثلاثة أغراض: التنبيه على مزية العام، الشمول والاهتمام بالخاص، تفخيم شأن العام.
- سابعاً: الكثير من الشواهد القرآنية المنتشرة في كتب التفسير خصوصاً التفاسير اللغوية كالتحرير والتنوير والبحر المحيط وتفسير البيضاوي والكشف وروح المعاني.
- ثامناً: أن كثرة الشواهد القرآنية على هذا الأسلوب تدل على قيمته البلاغية وعلى مكانته في إيصال المعنى وتأديته.

المصادر والمراجع

- ابن المنظور، لسان العرب، ت عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف القاهرة، د.ط، د.ت.
- أبوالأفضال محمد فضل حق الرامضاني، شموس البراءة شرح دروس البلاغة، مكتبة المدينة، كراتشي باكستان، ط 1، 2007.
- أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائرك في أدب الكاتب والشاعر، ت محبي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، د.ط، 1939.
- أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الإنقاذه في علوم القرآن، ت مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط، د.ت.
- أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، التحرير في علم التفسير، دار الفكر بيروت، ط 1، 1996.
- أبو بكر بن أحمد بن عمر تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي، طبقات الشافعية، ت الحافظ عبد العليم خان، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط 1، 1979.
- أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، جامع البيان عن تأویل آی القرآن، ت عبد الله بن عبد المحسن التركى، دار هجر، القاهرة، ط 1، د.ت.
- أبو حیان محمد بن يوسف الأندلسى، تفسير البحر المحيط، ت عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1993.
- أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط 1، 1946.
- أحمد مطلوب، أساليب بلاغية، وكالة المطبوعات، الكويت، ط 1، 1980.

- إسماعيل بن حماد الجوهري، ت أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، دار العلم للملائين، ط 4، 1990.
- أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة، دار التوفيقية للتراث، د.ط، د.ت.
- بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث القاهرة، د.ط، د.ت.
- توفيق الفيل، بلاغة التراكيب (دراسة في علم المعاني)، مكتبة الآداب القاهرة، د.ط، د.ت.
- جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف (عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجود التأويل)، ت عادل أحمد عبد الموجود – علي محمد معوض – فتحي عبد الرحمن حجازي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 1، 1998.
- جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، ت أحمد سعد علي، دار الفكر، بيروت – لبنان.
- جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، معرك الأقران في إعجاز القرآن، ت علي محمد البحاوي، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت.
- جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 1، 1967.
- جلال الدين محمد بن أحمد المحلي – جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي، القرآن الكريم بهامشه تفسير الإمامين الجليلين، دار ابن كثير، د. ط، د.ت.
- جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القرزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ض وش عبد الرحمن البروقى، دار الفكر العربي، ط 2، د.ت.
- حسن طبل، علم المعاني في الموروث البلاغي، مكتبة الإيمان بالمنصورة مصر، ط 2، 2004.
- الخطيب القرزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ت محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط 3، 1993.
- الخطيب القرزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، دار الجيل، بيروت، ط 3، 1993.
- الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين (مرتبًا على حروف المعجم)، ت عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 2002.
- السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ض يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، 1939.
- الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، ت محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، د.ط، د.ت.
- شهاب الدين محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، ت إدارة الطباعة المتirية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.
- عبد الرحمن حبنكه الميداني، البلاغة العربية أساسها وعلومها وفنونها، دار القلم ودار الشامية، د.ط، 1996.
- عبد الرؤوف المناوى فيض القدير شرح الجامع الصغير دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ط 2، 1972، الحديث رقم 1490.

- عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية علم المعاني، دار الهضبة العربية، بيروت، ط 1، 2009.
- عبد القادر حسين، فن البلاغة، عالم الكتب، ط 2، 1984.
- فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفانتها (علم المعاني)، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط 4، د.ت.
- محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، د. ط، 1984.
- محمد عبد المنعم خفاجي، شرح محمد عبد المنعم خفاجي على الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، دار الجيل، بيروت، ط 3، 1993.
- مختار عطية، الإطناب في القرآن الكريم (دراسة بلاغية)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ط، د.ت.
- ناصر الدين أبوالخير عبد الله بن عمر البيضاوي، تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ت محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي – مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط 1، د.ت.

الهوامش :

- 1 فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ط 2 1972 ج 2، ص 124 الحديث رقم 1490.
- 2 سورة نوح، الآية 28.
- 3 تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، د. ط، 1984.
- 4 معجم التعريفات الشريف الجرجاني ت محمد صديق المنشاوي دار الفضيلة ص 28
- 5 في البلاغة العربية علم المعاني عبد العزيز عتيق دار النهضة ط 1 2009 ص 187 وينظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير، ت محبي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1939 ص 128
- 6 التلوكيل: زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة، ينظر المثل السائر، ص 129 وقيل هو: الزيادة من دون فائدة والزيادة غير متعلقة، ينظر: جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي، ض يوسف المصملي، المكتبة العصرية بيروت، ص 201
- 7 الحشو: الزيادة المتعلقة لغير فائدة، ينظر جواهر البلاغة ص 201
- 8 في البلاغة العربية علم المعاني عبد العزيز عتيق دار النهضة العربية الطبعة الأولى 2009 ص 188
- 9 الكافي في البلاغة أيمان أمين عبد الغني دار التوفيقية للتراجم ص 391
- 10 البلاغة العربية أسسها وعلوها وفنونها عبد الرحمن جبنكه الميداني دار القلم ودار الشامية 1996 ص 66 ج 2
- 11 في البلاغة العربية: علم المعاني عبد العزيز عتيق ص 189 ينظر: جواهر البلاغة السيد أحمد الهاشمي المكتبة العصرية، ص 202 وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني دار الجيل بيروت ط 3، 1993، ج 3، ص 196.
- 12 سورة الحجر، الآية 66.
- 13 جواهر البلاغة، الهاشمي، ص 202.
- 14 في البلاغة العربية علم المعاني، عبد العزيز عتيق، ص 189.
- 15 جواهر البلاغة، الهاشمي، ص 202
- 16 معجم التعريفات، الشريف الجرجاني، ص 62

- 17 ينظر: جواهر البلاغة، الهاشمي، ص 202
- 18 رواه البخاري، رقم الحديث 6421. ورواه مسلم، رقم الحديث 1047. عن أنس رضي الله عنه.
- 19 ينظر: شرح محمد عبد المنعم خفاجي على الإيضاح في علوم البلاغة للقرزوني، دار الجيل بيروت، ط 3، 1993، ج 3، ص 200.
- 20 ينظر: التحبير في علم التقسير أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر بيروت، ط 1، 1996، ص 109،
وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقرزوني ص 200، وينظر: علم المعاني لعبد العزيز عتيق، ص 190
- 21 سورة البقرة الآية 238
- 22 التلخيص في علوم البلاغة، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القرزوني، ض وش عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط 2، ص 221
- 23 الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القرزوني، ت محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل بيروت، ط 3، 1993، ج 3، ص 196.
- 24 ينظر: التحبير في علم التقسير ص 109.
- 25 ينظر: الإنقان في علوم القرآن، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ج 5، ص 1670.
- 26 ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني)، فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط 4، 1997، ص 482
- 27 ينظر: علم المعاني في الموروث البلاغي، حسن طبل، مكتبة الإيمان بالمنصورة مصر، ط 2، 2004، ص 147
- 28 ينظر: فن البلاغة، عبد القادر حسين، عالم الكتب، ط 2، 1984، ص 201
- 29 ينظر: بلاغة التركيب (دراسة في علم المعاني)، توفيق الفيل، مكتبة الآداب القاهرة، ص 257.
- 30 الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله المصري مولده سنة 45، توفي في رجب 794 للهجرة، دفن بالقرافة الصغرى، ينظر: طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن عمر نقى الدين ابن قاضى شهبة الدمشقى، ت الحافظ عبد العليم خان، دائرة المعارف العلمانية، الهند، ط 1، 1979، ج 3، ص 227-228.
- 31 البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث القاهرة، ج 2، ص 471
- 32 السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر بن محمد الخضيري الأسيوطى، مولده في مستهل رجب 849 للهجرة، توفي في التاسع من جمادى الأولى 911 للهجرة، دفن خارج باب القرافة، ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، ط 1، 1967، ج 1، ص 335-336، وص 8 من تصدير المحقق لكتاب حسن المحاضرة.
- 33 الإنقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ج 5، ص 1670
- 34 معترك الأفوان في إعجاز القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت علي محمد اليحاوى، دار الفكر العربي، ج 1، ص 359
- 35 شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت أحمد سعد علي، دار الفكر، بيروت-لبنان، د. ط، 1939، ص 72.
- 36 كتاب العين (مرتبنا على حروف المعجم)، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت عبد الحميد هنداوى، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 2002، ج 3، ص 232.
- 37 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، إسماعيل بن حماد الجوهرى، ت أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط 4، 1990، ص 1992.

38 المصدر السابق، ص1993.

39 لسان العرب، ابن المنظور، ت عبد الله على الكبير و محمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف القاهرة، ص 3112

40 معجم التعريفات، الشريف الجرجاني، ص122، الفظ رقم 1148

41 ينظر : المصدر السابق، ص122، نفس الفظ

42 معترك الأqlان، السيوطي، ج1، ص 072 . والإتقان، ص1412

43 ينظر : معترك الأqlان، ص208

44 ينظر : المصدر السابق، ص209 ، وينظر : البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2، ص217.

45 ينظر : البرهان، الزركشي، ج2، ص217.

46 الصحاح، (تاج اللغة وصحاح العربية)، إسماعيل بن أحمد الجوهرى، ص1037

47 كتاب العين (مرتبًا على حروف المعجم)، الخليل بن أحمد الفراهيدى، ج1، ص413

48 لسان العرب: ابن منظور، ص1173.

49 معجم التعريفات، الشريف الجرجاني، ص84

50 ينظر : نفس المصدر، ص180 ، المصطلح رقم 1697

51 ينظر : نفس المصدر، ص84

52 شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي على الإيضاح في علوم البلاغة، ج3، ص200.

53 البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2، ص464.

54 ينظر : المصدر السابق، ج2، ص465.

55 سورة النساء، الآية. 110.

56 البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2، ص047 ، وينظر : الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ص.1669.

57 الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ص1669.

58 البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2، ص469.

59 سورة الرحمن، آية .68.

60 ينظر : المصدر السابق، ج2، ص469.

61 البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج2، ص472.

62 الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ص1670.

63 أساليب بلاغية، أحمد مطلاوب، وكالة المطبوعات، الكويت، ط1، 1980 ، ص234.

64 ينظر : في البلاغة العربية علم المعاني، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، 2009 ، ص191.

65 جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي، ص202.

66 شموس البراءة شرح دروس البلاغة، أبو الأفضال محمد فضل حق الرامغوري، مكتبة المدينة، كراتشي باكستان، ط1، 2007 ، ص129.

67 البلاغة العربية (أسسها وعلومها وفنونها)، الميداني، ج2، ص69.

68 ينظر : الإطناب في القرآن الكريم (دراسة بلاغية)، مختار عطية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ط، د.ت، ص110.

- 69 ينظر: المصدر السابق، ص110.
- 70 سورة الحجر، الآية 87.
- 71 رواه أبو هريرة، جامع الترمذى، الحديث رقم 3124.
- 72 ينظر: التحرير والتتوير، الطاهر ابن عاشور، ج14، ص80.
- 73 ينظر: المصدر السابق، ج14، ص81.
- 74 جواهر البلاغة، الهاشمى، ص202.
- 75 سورة الأنعام، الآية 162.
- 76 ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشى، ج2، ص471، وينظر: الإنقان في علوم القرآن، السيوطي، ص1670.
- 77 ينظر: تفسير الطبرى.
- 78 شموس البراءة، أبو الأفضل محمد فضل حق الرامغوري، ص129.
- 79 سورة التوبه، الآية 78.
- 80 لسان العرب، ابن منظور، 1989، مادة - سر -
- 81 المصدر السابق، ص4361، مادة - نجا -.
- 82 ينظر: التحرير والتتوير، الطاهر ابن عاشور، ج10، ص274.
- 83 ينظر: الإطاب في القرآن الكريم، مختار عطية، ص110.
- 84 سورة البقرة، آية 136.
- 85 روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، شهاب الدين محمود الألوسى، ت إداره الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ج1، ص 395
- 86 سورة آل عمران، آية 84.
- 87 سورة آل عمران، آية 3-4.
- 88 جامع البيان عن تأویل آی القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبری، ت عبد الله بن عبد المحسن التركی، دار هجر، القاهرة، ط1، 2001، ج5، ص182.
- 89 سورة المائدة، آية 17.
- 90 روح المعانى، الألوسى، ج6، ص99.
- 91 سورة المائدة، آية 57.
- 92 تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل وأسرار التأویل)، ناصر الدين أبوالخير عبد الله بن عمر البيضاوى، ت محمد عبد الرحمن المرعشلى، دار إحياء التراث العربى - مؤسسة التاريخ العربى، بيروت، ط1، ج2، ص133.
- 93 سورة الأعراف، آية 33.
- 94 المصدر السابق، ج3، ص11.
- 95 سورة الأنفال، آية 32.
- 96 التحرير والتتوير، الطاهر ابن عاشور، ج9، ص333.
- 97 سورة يونس، آية 31.

- 98 الكشاف (عن حقائق غامض التزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل)، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ت عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض - فتحي عبد الرحمن حجازي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1998، ج3، ص135.
- 99 سورة الرعد، آية 1.
- 100 ينظر: تفسير البيضاوي، ج3، ص180.
- 101 سورة الحجر، آية 1.
- 102 ينظر: المصدر السابق، ج3، ص206.
- 103 سورة النحل، آية 5.
- 104 التحرير والتتوير، الطاهر ابن عاشور، ج14، ص105.
- 105 سورة الإسراء، آية 12.
- 106 المصدر السابق، ج15، ص45.
- 107 سورة النور، آية 37.
- 108 ينظر: تفسير البيضاوي، ج4، ص108.
- 109 سورة النمل، آية 91.
- 110 ينظر: المصدر السابق، ج4، ص169. وينظر: الكشاف، الزمخشري، ج 4، ص479.
- 111 سورة الأحزاب، آية 1-2.
- 112 ينظر: الكشاف، الزمخشري، ج5، ص43.
- 113 روح المعاني، الألوسي، ج21، ص144.
- 114 سورة محمد، آية 31.
- 115 ينظر: القرآن الكريم بهامشه تفسير الإمامين الجليلين، جلال الدين محمد بن أحمد المحيطي - جلال الدين بن عبد الرحمن السبوطي، دار ابن كثير، د. ط، د. ت، ص510.
- 116 سورة الفتح، آية 6.
- 117 ينظر: تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، مكتبة مصطفى البابي الطبى، ط1، 1946، ج26، ص86.
- 118 سورة الحديد، آية 27.
- 119 التحرير والتتوير، الطاهر ابن عاشور، ج27، ص421.
- 120 سورة الطلاق، آية 1.
- 121 ينظر: تفسير البيضاوي، ج5، ص220.
- 122 سورة التحريم، آية 4.
- 123 تفسير البحر المحيط، أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسى، ت عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993، ج8، ص287.
- 124 سورة نوح، آية 28.
- 125 روح المعاني، الألوسي، ج29، ص81.