

جامعة الأزهر
كلية اللغة العربية
بالمنوفية

مقامات عديسي في القرآن الكريم دراسة بلاغية مقارنة

الاستاذ
المستشار الدكتور محمد السيد سلام
المدرس بقسم اللغة العربية وآدابها والقرآن

الطبعة الأولى

٢٠١٤١٧ - ٢٠١٩٩٧

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

جامعة الأزهر
كلية اللغة العربية
بالمنوفية

مقامات

عيسى
في القرآن الكريم
دراسة بلاغية مقارنة

الدكتور
المسيّد محمد المسيد سيّام
المدرس بـ قسم البلاغة والنقد

الطبعة الأولى

٢٠١٤١٧ - ٢٠١٩٩٧

حقوق الطبع محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً والصلاة والسلام على من شق ظلام الجهالة بالهدى ونور العلم فكان هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد :

فندقق الكلام والوقوف على أسرار له ليس لها طريق إلا الروية والفكر وحسن التأمل ، ولن نهتدي إلى ذلك بطريق معرفة معنى الكلمة وإعرابها أو بنائها لحسب ، فهذا مدخل لبيان مفزاها وموادها .

وأسن ذلك وطريقه هو دراسة التركيب الذي وردت فيه ، ومعرفة نسبها من سياقها الخاص في الآية والعالم في السورة .

ومعلوم أن علاقة الكلام وأنساب البيان كعلاقة البشر وروابطهم ، وذلك في عالم البيان أصدق منه في عالم الإنسان .

وكما أنه لا يوجد اثنان يعقل واحد وفكر واحد - وهذا من قدرة العليم الخبير - فكذلك لا توجد كلمتان بمقصد واحد على السكال والتمام ، بل إن الكلمة الواحدة يختلف مقصدها باختلاف مقامها وسياقها .

ومن هنا تتجلى خصائص المعاني ودلالة الأداة في كل سياق وردت فيه،
وتتعدد المقامات بتعدد الأسرار الناجمة من اختلاف السياق .

ولا يمكن قصر هذه المقامات على شواهد ما التي وردت فيها، فأسرار
الكلام تتجدد بتجدد العقول والأفهام، وكلام الله - كما وصفه صلى الله عليه
وسلم - « لا تنقض عجايبه ، ولا تنفذ عطائيه .

المهم أن يحاول الدارس سبر أغوار البيان ، ويفف على عضوية الكلمة
وأهميتها بين الكلام ، وماذا يحدث لو استبدلت بغيرها ...

وبلاغة الكلام تتجلى في وضع كل لبنة موضعها المناسب لها ، حتى
يمكن التعرف على ما فيها من براعة وبلاغة تفقدها لو نزع من منبتها .

وهكذا أحكم كتاب الله إحكاماً كما وصفه العليم القدير بقوله :

« كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »

(هود ١)

ودلالة (عسى) لازمة لمضمونها ، والتحول في تلك الدلالة ليس من
ذاتها بل من حكم لها ومقتضى استدعاه السياق والمقام ، ولكل كلمة في
تركيبها مكانة ...

و(عسى) لها معان معان متفرقة في بيان العلماء ، كل منهم يأتي على
المعنى الذي يذكره بشاهد ، دون تحليل أو تعليل ، وكثير منهم يردد كلام
غيره ، ولكن لا بد من إبراز خصائص الأداة في كل سياق باعتبارها من
الروابط التي بها يتجلى مغزى السياق ، ويتسنى مفهوم مراده ...

= والفروق بين عطائيات المادة تحتاج إلى ضروب من النظر والثقافة
والفكر ، وممارسة الأساليب ...

والنظر في لغة الشعر وفهمه يمهّد لذلك ، وكلام الله نزل بلمغة العرب
مع الاختلاف في نظمه ووصفه وغير ذلك بما كان به إعجازه ...

والتدبر فيه والتأمل في دلالة أدواته وكلماته وعباراته هو أساس
فهم شرائعه .

وتلك دعوة إلهية حكيمة « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
أفقاها » (محمد ٢٤) هذا ادعى إلى التدبر من أن يقال تدبروا القرآن ...

ومن هنا كانت العناية البلاغية بالنظر في أدواته متسمة مع تراكيبها ...
- وأم ما في ذلك التنقيب عن العلاقة الوطيدة بين الآية ، وسياقها
العام والخاص ، تلك التي تبين تماسك النظم وعجيب الرصف .

والسورة من القرآن كالقصيدة من الشعر متعددة الأعراض متماسكة
البناء ...

وإذا كنا نقول هذا في كلام من نزل القرآن بلغتهم ، فالأحرى به أن
يكون في بيان العليم الخبير .

ودراسة الأدوات التي عهدناها في هذا الباب دراسة خاطفة لا نتقف
عند السياق ، ولا تتأمل دقائق المعنى وعلائق البناء ، بل تكفي بذكر المعنى
والعمل ، كصنيع الزركشي في الجزء الرابع من كتابه (البرهان في علوم
القرآن) ، وابن هشام في كتابه (مغنى اللبيب عن كتب الأعراب)
ونحوهما ...

وهي ليست مُعَصِّرة في عملها ؛ لأنها غير متخصصة في باب فقه
الأساليب ، بل هي تُنقِّى بمعنى الأداة وعملها والإستشهاد على ما تذكر ...

وحسبها أن فتحت باباً من العلم جديراً بالطرق ، ثم تأتي الدراسات المتخصصة - كمنه الدراسة - لا لتكرر بيانها وكلامهم ، ولكن لتطبق وتبحث عطاء الأداة بين كل سياق ، وسر التعبير بها دون سواها ، ودورها في السياق ، وقيمتها في البناء وخصائص التعبير من حولها ...

ولو كان المقصود بيان المعنى والعمل لحسب لكفانا ما ذكره الزركشي وابن هشام ...

ولكن لما كان المراد هو التطبيق والنظر وبحسب نظم الكلام وأسرار البيان تجلت أهداف الدراسة ومقاصدها ، وحسبنا دليلاً على ذلك ما قاله الإمام عبد القاهر :

دان الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللمعة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها ، ولكن لأن لا يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيها بينها من فوائد (١)

* * *

ومن ثم عُميت الدراسة بالبحث في هذا الباب وتغيرت منه (عسى) لما من استعمالات قائمة في الكلام عن الله تختلف عنها في الكلام عن البشره وكله في القرآن الكريم ولكن تختلف مقاماته .

افتتحت هذه الدراسة بدخول يبين أهمية هذا الباب ، باب دراسة الأدوات في سياق الأساليب .

وعولت في ذلك على الجهة الدلالية والصوتية ، فسكنا أن الكلمة لها شأن بين الكلام فكذلك الحرف له وقسم في الكلمة يلتصق بدلالاتها ، وفي هذا قمة البلاغة التي بها ندرس أوامر الكلام .

(١) دلائل الإعجاز ٥٣٩ تحقيق فضيلة الشيخ محمود محمد شاكر .

ثم حاولت أن أبحث وقع (عسى) في الشعر ، وهل يتفق مع وقعها في القرآن الكريم، فظالمت قدراً من دواوين الشعراء ، فوجدت قلة استخدامها في الشعر ولا سيما الجاهلي منه كقلة استعمالها في القرآن الكريم .

وهي في القرآن الكريم جاءت على نمط واحد هو اقتران خبرها: (أن)، وفي الشعر اقترن بها تارة وتجرد منها أخرى .
وحسب القرآن الكريم على نمط بنائي واحد له دلالة تكشف الدراسة شيئاً منها .

ولما كانت البلاغة تدرس معاني النحو أصلت دلالة (عسى) في كلام النحاة ليكون كالقائمة لموقف البيانين منها ، ويثبت وجوه اتفاقها واختلافها مع (كاد) لما بينهما من تقارب .

ثم ناقشت معاني (عسى) في بيان العلماء ، ووجه التساوي بين مجيئها في القرآن المبكى والمدنى على السواء مع دعم ذلك بالشواهد التي تجلي المراد .

ثم وقفت عند المقامات البلاغية لدلالة هذه الأداة فقسمتها قسمين :

الأول : فيما ورد في الحديث عن الله - جل ذكره - نحو :

(عسى الله) ، (عسى ربى) ، و (عسى ربكم) ... وهكذا .

والثاني : فيما ورد في الحديث عن الخلق ، نحو :

(وعسى أن تسكروها ... وعسى أن تحبوا ...) و (عسى ألا

أكون ...) و (عسى أن ينقمنا ...) ونحو ذلك .

ولكل قسم منهما مقاماته التي استنبطها من شواهد مدعومة بتحليل
الأساليب وإبراز خصائص الأداة بين كل سياق . . .

وهي دراسة جديدة في بابها لم أسبق إليها فيما علمت ، أردت بها تحديد
دلالة الكلمة واختلاف مقاصدها في كل مقام مع بيان مهمتها في خدمة
الأساليب .

والله من وراء القصد ، وهو نعم المولى ونعم النصير ؟

د/ السيد محمد السيد سلام

في شعبان ١٤١٧ هـ

مدخل أهمية دراسة الأدوات في سياق الأساليب

الأداة هي الآلة، وكما أن أداة الشيء هي آلته ، وأداة المحترف هي آلته
التي تقيم حرفته ، وأداة الحرب سلاحها فكذلك أداة الكلام هي واسطة
العقد فيه ، وهي التي يشتهد به من أجلها وهي التي تقيمه على الغرض
المطلوب وتصل به إلى المراد ، اسماً كانت أو فعلاً أو حرفاً .

لها مهمة نحوية ومهمة بلاغية تبحث عطاء الأسلوب مع كل أداة .

= ومعلوم أن الكلمة المفردة لا تؤدي معنى تاماً إلا مع سياقها ،
ولكنها تصور لبنة في بنائها الذي وردت فيه ، فتتأزر الكلمات جميعها
وتؤدي الهدف المنشود ، هذا إذا كانت كلمة كسائر الكلمات التي هي
عناصر في السياق ، فما بالك إذا كانت أداة بارزة لها نظير لا يصح وضعه
مكانها ، ولا يتسق البناء إلا بها ، وتكون هي العنصر البارز في الكلام ،
الذي يساعد على تصوير الحدث بوقوعها وجرسها ، ومعناها الذي يلبس
التعبير ثوبه الملائم له .

وبذلك تكون الأداة هي العنصر الأم بين عناصر البناء .

وإذا كانت الكلمات تتشابه من وجوه وتقارب من وجوه فلا يمكن
أن يرد في العربية شعرها ونثرها كلمتان أو أداتان بمعنى واحد بل لابد

أن يكون هناك خيط دقيق يفرق بينهما ، ليس من جهة الاستعمال النحوى بل من جهة الدلالة فى السياق الجزئى والسكلى .

والتأمل فى ذلك يكون أولاً من الجهة الصوتية التى تبين وقع السكدة شدة وليناً ، وتصويراً معنوياً للأشياء والأحداث يهدى إلى الدلالة البلاغية التى بها تتجلى مقامات الكلام وأغراضه ، وذلك أن الصوت يلازم المعنى ويؤمى به ، شأنه شأن مناسبة الألفاظ لمعانيها كما هو معلوم من الفرق بين الحضم والقضم - مثلاً - ، وأن الأول لا كل الرطب ، والآخر لا كل اليابس ، وقد درس - ابن جنى - وغيره من علماء اللغة هذا الباب وتوسعوا فيه ...

وكذلك الشأن لو تأملنا وقع أداة مثل (عسى) فى سياق الكلام وجدنا المعنى الذى يكن فى حروفها وتركيبها إنما هو جمع لما تفرق فى ثنايا سياقها . فالعين حروف مجرور أشبه الاعتماد فى موضعه ، ومنع النفس أن يجرى معه حتى ينقصى الاعتماد (١) ، وهذا يدل على القوة والشدة فى الرجاء .

ومن ثم ذكر الراغب مراده فى كتاب الله بقوله « إن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه راجياً ، لأن يكون هو تعالى يرجو ، فقوله تعالى (عسى ربكم أن يهلك عدوكم) أى كونوا راجين فى ذلك (٢) . - ومن صفات العين أنها بين الرخاوة والشدة تصل إلى التردد (٣) .

وهذا ما نلح مغزاه فى بيان العلماء بأن (عسى) للطعم والترجى ، وهذا الباب يحتاج إلى شدة إلحاح وكثرة طرقي ، وهو أمر يتماق بالبواطن ، والإخلاص له فيه باع كبير ، وبدونه ان يتحقق .

(١) ينظر كتاب سيبويه ٤/٤٣٤

(٢) ينظر المفردات للراغب (عسى)

(٣) ينظر كتاب سيبويه ٤/٤٣٥

ولما كان ذلك ساعد الحرف المهموس (السين) بعد العين من (عسى) على أداء المراد وأن الإلحاح يكون بالباطن لا بالظاهر ، وللفس فيه دخل ، أى دافع الرغبة فيه يلبساً من نفس الإنسان .

ومن هنا يتجلى معنى القرب والإمكان فى (عسى) ، لأن الرجاء لا يكون إلا فى الممكنات ، وعدها علماء النحو من أفعال المقاربة الدالة على الرجاء .

- وقد حقق ابن فارس أصل حروف هذه الأداة حين قال : (عسوى) العين والسين ، والحرف المعتل أصل صحيح يدل على قوة واشتداد فى الشيء ، يقال : عسا الشيء يعسو إذا اشتد ...

- ولعله يقصد بذلك قوة الرجاء وشدة إمكانه مع وجود التردد الذى يبينه معنى الرجاء كما سبق .

وزادها ابن فارس تأصيلاً بقوله : وربما اتسموا فى هذا حتى يقولوا : عسا الليل إذا اشتدت ظلمته ، وهو بالعين أشهر ، أعنى فى الليل ، ويقال عسا النبات إذا غلظ واشتد ...

فأما (عسى) فلكمة ترج وهى تدل على قرب وإمكان (١) ...

- وقد بين قبل ذلك فى مادة (عسى) أن العين والسين أصلان متقاربان ، أحدهما : الدنو من الشيء . وطلبه ، والثانى : خفة فى الشيء (٢) . وهذا يحقق ما نريد إثباته من شدة الإمكان مع قوة الرغبة والحرص .

= إذا كان هذا مراد الأداة فلا بد أن يكون ثمة تقارب أو تمازج

(١) ينظر معجم مقاييس اللغة ٤/٣١٦

(٢) المرجع السابق ذاته .

واتساق بين عطاء المادة والسياق الذي وردت فيه ، وأنها تلم بأطراف معانيه ، وتأخذ بحجزه ولا يصلح غيرها مكانها .

وسوف نرى أنها بين شواهدا داعية إلى الحركة وبذل الجهد سواء في باب الجهاد أو الدعاء أو التوجيه أو الاعتذار أو النصيح أو تعليم الآداب أو نحو ذلك على ما يتجلى خلال الدراسة إن شاء الله .

* * *

وإذا انتهينا من بيان قيمة (عسى) وأنها لما يمكن أن يكون وهو جدير وخلق بأن يكون ، والطمع لازم لمضمون الكلام ، لا بالمطابقة ، فإن الرجاء فيها قد يريد فيطلق على القرب ، فيكون مثل (كاد) ، وقد يشتد فيصل إلى اليقين فنستعمله حينئذ في معنى (كان) ومنه :

عسى الغوير أبوساً

لكن قال الرضى ، وأنا لا أعرف (عسى) في غير كلامه تعالى لليقين (١) .

وما يقوى ذلك المدول عن خبرها من الإسمية إلى الفعلية . . .

هذا في بيان دلالة (عسى) بين السياق .

أما : (لعل) فلا تصل إلى درجة اليقين ، بل هي تقوية للرجاء والطمع ، قال ابن فارس : (عل) العين واللام أصول ثلاثة صحيحة : أحدها : تكرر أو تكرير ، والآخر : عائق يموق ، والثالث : ضعف في الشيء . . .

ثم قال : وأما قولهم لعل كذا يكون ، فهي كلمة تقرب من الأصل الثالث الذي يدل على الضعف ، وذلك أنه خلاف التحقيق يقولون : لعل

(١) ينظم نظم الدرر للبقاعي ٤٠٤/٨ ، ٤١٦ ،

أحكك يزورنا ، فمى ذلك تقريب وإطماع دون التحقيق ، وتأكيد القول ، ويقولون "لعل" في معنى (لعل) .

ويقولون : لعلنى ولعلنى . . .

فأما (لعل) إذا جاءت في كتاب الله تعالى ، فقال قوم إنها تقوية للرجاء والطمع ، وقال آخرون معناها (كى) .

وحملها ناس فيما كان من إخبار الله تعالى على التحقيق ، واقتضب معناها من الباب الأول الذي ذكرناه في التكرير والإعادة ، والله أعلم بما أراد من ذلك (١) .

وهذا يدل على أنها تختلف عن (عسى) في باب التحقيق مع أنها لا تخطو من الرجاء والطمع أيضا ، ومن ثم كانت لها مواضع التي تناسب سياقها ، والتي بها يتحقق غرض لا يكون في الكلام بدونها ، ولا يصلح غيرها مكانها أيضا ؛ لأنها تأتي غالباً في خواتيم الآيات نحو : لعلكم تتقون ، لعلكم تشكرون ، لعلكم تعقلون ، لعلكم توفقون . . . وهكذا ، وقلما تأتي فيما عدا ذلك كما هو واضح من شواهدا في كتاب الله تعالى فهي لا تعدو أن تكون مجرد إطباع لتحقيق فيه ، وسياقات الكلام هي التي تحدد أغراضه . . .

= وهكذا لو تأملنا كل الأدوات التي بها يتجلى شأ الكلام والفرق بين عطائاته ، ففرق بين الواو ، والفاء ، وغير ذلك من أدوات العطف ، وكذلك الشأن في أدوات الشرط ، والقسم والتثني ونحو ذلك .

وكذلك الشأن في الكلمات ذات الدلالة المختلفة نحو يشعرون ، ويعلمون ، وظنوا ، وحسبوا ، والخوف والخشية .

(١) ينظر معجم مقاييس اللغة ٤/١٢ ، ١٥ ،

= ولما كانت السياقات تُدرس كثيراً من خلال الشواهد النحوية أو البلاغية على اختلاف المباحث، وقلما يلتفت إلى أهمية الأداة ومدى مافيه من أهداف كانت هي السبب في انبجاسها من الكلام ...

= ولما كان الأمر كذلك كان جديراً بالدراسات البلاغية أن تبحث قيمة الأداة وسر كثرتها همناً وقلتها هنالك، ودلالاتها المعنوية في كل موطن وردت فيه وعلاقتها بالمعنى الجزئي الذي تحيط به الآية، والمعنى الكلي الذي نسجت منه عناصر سورتها، ولا يتجلى أمر المعاني بما فيها من اتفاق واختلاف واستنباط أغراض إلا بالتجليل الجزئي لعناصر البناء والإحاطة بالمعنى الكلي الذي به انتظمت السورة سلكاً واحداً على تنوع أغراضها وتمدد مجالاتها... إلا أنها لا بد متراحة متأزرة وآلات ذلك أكبر من أن تحصى ..

والقيمة التعبيرية في بناء اللغة تبدأ من الحرف إن بجرسه ودلالته على المعنى، أو الحدث، وإن بمعناه، ثم تنمو هذه القيمة التعبيرية مع الكلمة أو الأداة حتى يتساوق المبنى مع المعنى.

ولقوة ترابط الكلام وتأثير معنى الأداة دون سواها في هذا السياق تلمح رائحة هذا المعنى في السياق كله عند إتمام النظر ...

المهم أن الكلمة تتألف مع السياق جملة كما تتألف حروفها مسح معناها ومرادها.

وبذلك تظهر مزبة الكلام وبنجاج المعنى الذي لا سبيل إليه إلا بذلك البناء متكامل متداخل لا فضل فيه للفضة على انفرادها ...

= وتتجلى القيمة البلاغية لدراسة الأدوات بصورة أبين عند تحليل الشواهد، والبحث عن الفرائد التي تفردها كل سياق.

عسى

بين التأصيل الشعري والإستعمال القرآني

نزل القرآن الكريم بلغة العرب، ولكن له خصوصيات في لفظه ونظمه، لجاء استعمال (عسى) في القرآن الكريم على اقتران خبرها؛ (أن) ولم يرد في القرآن الكريم إلا كذلك، قال تعالى: « فعمى الله أن يأتي بالفتح، وقال عز وجل: « عسى ربكم أن يرحمكم، .
= وجاء خبرها في الشعر مجرداً من (أن) تارة ومقترناً بها تارة أخرى ...

ومن شواهدنا مجردة من أن قول الفرزدق:

عسى بيدي خير البرية ينجلي
من اللزبات (١) الغبر عنها حُطُّوْها

وقوله:

عست هذه اللأواء تطرد كربها
علينا سماء (٢) من هشام تصيبها

وقوله:

وفي الأرض عن ذي الجور نأى ومنهذب
وكل بلاد أوطنتك بلادى

(١) الواحدة ازبه: وهي الشدة.

(٢) السماء هنا: الغيث.

والشواهد من ديوان الفرزدق، وأبي فراس، وحاتم الطائي.

وماذا عسى الحجاج يبلغ جمده
إذا نحن خلفنا حفير زياد
وقول حاتم الطائي :

أوقد فإن الليل ليل قر والريح ياموقد ريح صر
عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفاً فأنت حر

ومن شواهد اقتران خبرها بـ (أن)

قول أبي فراس :

وأرى ذؤابا في بيوت عتيبة بنوه وأهلوه بشد والقصاصد
عسى الله أن يأتي بخير فإن لي هوائد من نعماء غير بوائد
وقول الفرزدق يمدح مالك بن المنذر بن الجارود :
عسى الله أن يرتاح لي فيكفني برحمة من هو من أبي هو أرحم

= ومن خلال مراجعة الشعر والبحث فيه عن شواهد عسى واستعمالاتها
رأيت قلتها قلة بيته في الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام ، ووجودها على
قلة أيضاً في الشعر الأموي والعباسي .

وهناك دواوين جاهلية لم تأت فيها (عسى) مرة واحدة نحو : ديوان
امرى القيس ، وطرفة ، والخنساء ، وشعر المفضليات ، والإصحيات وتلك
لا تعدو أن تكون نظرات في الشعر ليست من باب الإحصاء لأن ذلك
باب آخر يحتاج إلى دراسة مستقلة ...

وبالنظر في معناها واستعمالاتها في الشعر نلاحظ أنها جاءت للطمع
والترجي أيضاً .

وتزداد درجة الرجاء والطمع حين يأتي اسمها (لفظ الجلالة) كما سبق
في شاهدي الفرزدق وأبي فراس .

ولكن درجات الترجي والطمع ونحو ذلك في القرآن الكريم أعلى
وأقوم لما لها من ارتباط بمسائل الشرع ، من الحث على الجهاد والدعوة إلى
التبذل ، والاعتذار ، والتذلل ونحو ذلك على ما يتجلى بيانه إن شاء الله .

* * *

والقرآن جدد استعمالها حين اقتصر على مجيء خبرها مقترناً بـ (أن)
ولم يأت مجرداً منها ؛ لأن هذا هو الذي يحقق في معناها تقرب المطموع
فيه ورجاء حصوله ، و (أن) تُخلص الفعل الإستقبال وهذا يكون القرآن
الكريم قد وضع لها قاعدة ثابتة بها تؤدي مهمتها وتستقيم دلالتها ؛ لأن
الإطباع والترجي في كلام الله يختلف عنه في كلام البشر ، ولا سيما في الشعر
الذي يصور خيالات تصديق حيناً وتكذب أحياناً - وأصدق الشعر أكذبه -
كما يقولون .

وتجديد القرآن استعمال بعض الأدوات لا يتعارض مع نزوله بلغة
العرب فتراتب الكلام تنفاوت ، وإذا كان ذلك كذلك فكلام اللطيف
الخبير هو ذروة الكلام وصفوة البيان ، واستعمال تلك الأداة فيه وإنما
هو تقويم وإصلاح وتدريب للنفس على التعلق الدائم بالله سبحانه ...

في غيرها ، وذهب الجمهور إلى أنها فعل لفظا ومعنى وهذا هو الصحيح (١) .
أما لفظا فللحاق الضمائر وتاء التانيث الساكنة ، وأما معنى فلأنه
إخبار عن طمع وقع للمتكلم .

- وقيل ماضى اللفظ والمعنى ؛ لأنه طمع وذلك حصل في شيء
مستقبل .

- وقيل ماضى اللفظ مستقبل المعنى ؛ لأنه أخبر عن طمع يريد
أن يقع (٢) .

أى أنه جعل لفظها بلفظ الماضي لأن الطمع قد وقع وإنما المطموع فيه
هو الذى يتوقع وينتظر .

وأدخلت (أن) على المطموع فيه لأنه لم يقع بعد ، وجردت أخواتها
عن (أن) لأن خبرها محقق فى الحال إذ قد شرع فيه إلا دكاد ، فإنها
للمقاربة فى الجملة (٣) .

أى أن خبرها يكون مستقبلا فلا تدخل على الماضى ؛ لأنها للرجاء
والطمع والماضى لا يطمع فيه ولا يرجى لخصوله ، ولذلك يكثر وقوع
(أن) بعدها ويقل حذفها ، ولا يحذف إلا فى الشعر كما سبق .

ويلزم الفعل خبرها لكونه عوضاً من التصرف الذى كان يلبى
أن يكون .

(١) ينظر المفصل لابن يعيش ١١٦/٧ ، والجن الدانى للرادى ٤٦١ ومعترك

الأقران للسيوطى ٦٢٤/٢

(٢) ينظر البرهان للزركنى ١٦٠/٤

(٣) ينظر نظم الدرر ٤١١/٨

تأصيل الدلالة فى (عسى)

لما كانت الدلالة البلاغية متنوع بتنوع تراكيب الكلام لغوياً وتستمد
أهدافها من نظم الكلام وتأليفه كما قال الإمام عبد القاهر .

وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم
النحو وتعمل على قوانينه وأصوله .

لما كان ذلك كذلك رأيت أن أبدأ بموقف النجاة من (عسى) لا يبين
وجوه استعماله عندم ، وبلاغة الكلام فى تشبيههم لها بـ (كاد) ، والفرق
بينهما لغة واستعمالاً ، وإجرائها مجرى (كان) وعلاقتها بذلك .

قال ابن يعيش : (عسى) من أفعال المقاربة .

ومعنى قولهم أفعال المقاربة ، أنها تفيد مقاربة وقوع الفعل السكائن
فى أخبارها ، ولهذا المعنى كانت محمولة على باب (كان) فى رفع الاسم
ونصب الخبر ، والجامع بينهما : دخولهما على المبتدئ والخبر ، وإفادة المعنى
فى الخبر ، ألا ترى أن كان وأخواتها إنما دخلت لإفادة معنى الزمان فى
الخبر ، كما أن هذه الأفعال دخلت لإفادة معنى القرب فى الخبر ، فن ذلك
(عسى) وهو فعل غير متصرف (١) .

(عسى) بين الحرفية والفعلية

ذهب بعض النحويين إلى أن (عسى) حرف لعدم تصرفها ولا معناها

(١) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ١١٥/٧

وقال البقاعي : وأما الزوم (أن) فلما أريد من صرف الكلام إلى تأويل الاستقبال ، لأن (أن) تخلص إليه (١) ، أي أن الغرض هو الدلالة على الإستقبال .

قال أبو البركات الأنباري : « ولما كانت (عسى) أذهب في الاستقبال أتى معها بـ (أن) التي هي علم الاستقبال » (٢) .

أما ترك تصرفها فلتضعنها معنى الحرف أي إنشاء الطمع والرجاء ، وقوله : أبوساً وصائماً (أي عسى النوير أبوساً) لتضمن (عسى) معنى كان فأجرى مجراه ، وقيل هذا شاذ ونادر ، وضع أبوساً موضع الخبر وقد يأتي في الأمثال مالا يأتي في غيرها .

ولما كانت للرجاء دخلها معنى الإنشاء ، فلم تتصرف ، لأن تصرفها ينافي الإنشاء (٣) .

بين عسى وكاد

التقت (عسى) مع (كاد) في الدلالة على المقاربة ، إلا أن المقاربة مع (عسى) تختلف عنها مع (كاد) بما يدل على أن لكل أداة نظماً معيناً ، وتأثيراً في السياق ودلالة على هدفه وموضوعه ، وثمة فروق بينهما معنى واستعمالاً :

فـ (كاد) ليست لها إلا مرحلة واحدة هي :

مقاربة وقوع الفعل ، وقع أو لم يقع ، يقال : كاد يفعل ، أي قرب ولم يفعل ، وما كاد يفعل ، ويكون قد فعل بعد إبطاء ، أي أنها وضعت لمقاربة وقوع الفعل على سبيل الوجود والحصول ، تقول كادت الشمس تغرب ، تريد أن قربها من الغروب قد حصل ، وهي أبلغ في المقاربة من (عسى) .

قال أبو البركات الأنباري : « هما وإن اشتركا في الدلالة على المقاربة إلا أن (كاد) أبلغ في تقريب الشيء من الحال ، وعسى أذهب في الاستقبال .. » (١) .

أما (عسى) فليقاربه الأمر على سبيل الرجاء والطمع ... (٢)

ولقد بين البقاعي دلالتها من مستوى إلى مستوى حين قال في حديثه عن (عسى) :

(١) أمرار العربية ١٢٩

(٢) ينظر شرح المفصل ١١٩/٧ ، ١٢٤

(١) المرجع السابق ٤١٣/٨ ، ٤١٥

(٢) أسرار العربية ١٢٩

(٣) ينظر نظم الدرر / ٤١٢ ، وإسان العرب (عسى) .

«... ومن ثم أتت للطعم والإشفاق ، وقد يزيد الرجاء فيطلق على القرب ، فيكون مثل (كاد) ، وقد يشتد فيصل إلى اليقين فتستعمله حيثلث في معنى كان» (١) .

وهذا التحول في دلالات الكلمة إنما هو عامل خارجي ليس من ذاتها بل من المقام والسياق ، وفي هذا دلالة على أن علماء اللغة يلاحظون المقامات والسياقات في دلالة المفردات .

= وكذلك تتفق (عسى) مع (كاد) في إفاد المعنى في الخبر ، وكونه فعلاً ، وتخالفاً في حذف (أن) من خبر كاد ؛ لأن المراد قرب وقوعه في الحال و (أن) تصرفه إلى الاستقبال ، فلم يأتوا به لتدافع المعنيين .

وقد سبق بيان لزوم (أن) مع (عسى) وقلة حذفها .
كما أن (عسى) لا تصرف بخلاف (كاد) لأنها يخبر بها فيما مضى وفيما يستقبل نحو : كاد زيد يقوم أمس ، ويكاد يخرج غداً ، أما (عسى) فهي للطعم ، وذلك يختص بالمستقبل فقط ، ومن ثم اختير له أخف الأبنية وهو مثال الماضي .

= ومن وجوه التشابه بينهما أيضاً :
حمل كل منهما على الآخر ، فتشبه (عسى) بـ (كاد) فينزع من خبرها (أن) كقول الشاعر :

عسى الكرب الذي أمسيت فيه
يكون وراه فرج قريب

(١) ينظر الدرر ٨/٤٠٤

فلما كان معناها الذي هو الإشفاق والطمع قريب من معنى المقاربة في (كاد) حذفت (أن) من خبرها حملها على كاد .

وتشبه (كاد) بـ (عسى) فيشفع خبرها بـ (أن) فيقال : كاد زيد أن يقوم .
وقد جاء في الحديث : كاد القفر أن يكون كفراً ، وقول الشاعر يصف بيتاً :

(وقد كاد من طول البلى أن يمصحاً) بمعنى يذهب (١) .

أي أن كل واحد منهما يحمل على الآخر لتقارب معنيهما ، وطريق الحل والمقاربة أن (عسى) معناها الاستقبال ، وقد يكون بعض المستقبل أقرب إلى الحال من بعض (٢) .

— وهكذا تتقارب الكلمات من وجوه وتباين من وجوه ، ولا بد من وجود هذا التباين في الدلالة من خلال الدراسة التطبيقية للأمايب ، تلك التي تبرز خصائص كل سياق ووجه المناسبة بينه وبين الأداة المستعملة فيه .

وقبل أن نقف عند الدراسة التطبيقية نحاول بحماسة معاني (عسى) في بيان العلماء باختصار ، لتكون مرآة للبحث :

(١) ينظر نظم الدرر للبقاعي ٨/٤١٣ : ٤١٤

(٢) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ٧/١١٩ ، ١٢١٠

عناية مختلطة بخوف ، قال تعالى :

« وهم من الساعة مشفقون »^(١) (الأنبياء ٤٩)

ومن هنا تتجلى عنايتهم بالاستعداد لها ، والعناية حين يصابها خوف تكون أقوى وأمكن ، كما أن الخوف فيه فزع وذلك لا يكون مع الطمع .

لذلك قالوا : هي طمع وإشفاق ولم يقولوا خوف ؛ لأن الإشفاق مأخوذ من حديث معين ، وفيه ضرب من الرقة والضعف الذي ينال الإنسان ، وذلك ما يتناسب مع كونها للرجاء كما سيأتي .

ذكرت ذلك لبيان ضبط قوة الكلمة في الدلالة وأنها لما يمكن أن يكون ، وليس ذلك في الخوف .

= ومن ثم نجد المناسبة بين الطمع والإشفاق .

وقد فسر الرخصى الطمع بوجهين في بيان آية التحريم :

« عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم » (التحريم من آية ٨)

فقال : « عسى ربكم ، إطلاع من الله لعباده ، وفيه وجهان :

أحدهما : أن يكون على ماجرت به عادة الجبارة من الإجابة بـ (لعل وعسى) ووقع ذلك منهم موقع القطع والبت .

والثاني : أن يجيء به تعليماً للعباد وجوب الترجيح بين الخوف

(١) لسان العرب والمفردات (خوف) .

بعض في بيان العلماء (عسى)

١ - أجمع كثير من العلماء ك : سيدييه وابن سيده وابن منظور والبقاعي على أن (عسى) للطمع والإشفاق .

وجلى البقاعي بيانه بقوله : « مادة (عسى) بجميع تصاريفها تدور على الحركة ، وهذه بخصوصها (أى عسى) للإطباع » .

قال ابن بعيش : أى طمع فيما يستقبل وإشفاق ألا يكون (١) .

هذا معنى وقبل أن ننصرف إلى غيره بين وجه الجمع بين الطمع والإشفاق ولماذا لم يكن للطمع والخوف وقد اقترنا في كتاب الله سبحانه :

« ... يدعون ربهم خوفاً وطمعا » (السجدة ١٦)

والإشفاق فيه معنى الخوف وكلاهما عامل خارجي ليس من ذات المادة وإنما من الخائف أو الطامع .

ونلاحظ أولاً أن :

الطمع كما قال الراغب : « نزوع النفس إلى الشيء شهوة له ، وهو ضد اليأس وفيه حرص ورغبة » (٢) .

وذلك لا يتناسب مع الخوف ، لأن الخوف : توقع الضرر المشكوك في وقوعه وهو يتعلق بالمكروه بخلاف الإشفاق فهو :

(١) ينظر كتاب سيدييه ٢٣٣/٤ ونظم الدرر ٤٠٣/٨ ، ٤٠٤ ، وشرح المنصل ١١٥/٧

(٢) لسان العرب والمفردات (طمع) .

والرجاء (١)... وليس المقصود بالخوف هنا الفرع ، لأنه لا يجتمع مع الرجاء على هذا المعنى ، بل يقصد به جانب الحرص والخوف ألا يكون ، وهذا هو معنى الإشفاق كما سبق .

٢ - قال الأزهري : (عسى) حرف من حروف المقاربة ، وفيه ترجع وطمع وهي من الله واجب ، ومن العباد ظن ، لأن العبد ليس له فيما يستقبل هلم نافذ إلا بدهاءل ما شاهد .

٣ - قال الراغب الأصفهاني : (عسى) طمع وترجع (٢) : يلحظ أن الأزهري قدم الترجي على الطمع ، فهل هذا التقديم في اللفظ على وفقه في النفس بمعنى أن الرجاء يدفع إلى الإطعام .

يمكن أن يكون الأمر كذلك على حد أن الرجاء توقع وأمل ، كما قال ابن منظور : والتوقع والأمل يطعم النفس في حصول الأمر وعلى هذا إذا تقدم الرجاء على الطمع كان جانب التوقع أقوى من جانب الرغبة والحرص .

أما إذا تقدم الطمع (على حد بيان الراغب) كان جانب الحرص أقوى ، وهذا هو الذي يدفع إلى الأمل والتوقع .

وإذا نظرنا في شواهدنا التي ندرسها بعد ، لمخنا من خلال بيانها أن جانب الطمع بمعناه السابق (نزوع النفس إلى الشيء مع الحرص والرغبة) أسبق .

(١) ينظر تهذيب اللغة ٨٥/٣ والمفردات (عسى) واللمع في العربية لابن جني ص ٢١

(٢) ينظر لسان العرب (عسى) .

من جانب الرجاء ، فحين يأتي التعبير بـ (عسى) فإنما يدفع إلى الرغبة وشدة الحرص أولا وتوقع الحصول ثانياً ، فإذا تأملنا الآيات من قوله تعالى :

« لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله ... إلى أن قال سبحانه : « إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً »

النساء ٩٥ : ٩٩

وجدنا جانب الإطعام في الخير والترغيب في الجهاد والحث عليه مقدما على جانب الترجية ، لأن الرجاء كما قال أبو هلال العسكري لا يكون إلا مع الشك ، ولا يكون إلا عن سبب يدعو إليه من كرم المرجو أو ما به إليه ... (١)

فإذا ما تقدمه جانب الحرص وتوقان النفس واستحضار عظمة الحق الذي لا يستجيب دعاء عبد دعاه عن ظهر قلب غافل ، وإذا ما حدث ذلك خفت حدة الشك ، وكانت أقرب إلى اليقين ، وبذلك تتجلى دلالة (عسى) داخل السياق وما فيها من معنى الإطعام للعباد الذي يسكاد يصل إلى درجة اليقين ، كما قال كثير من العلماء (عسى) من الله واجب الوقوع . ولا ريب أن هذا على سبيل التفضل ، فهو يكون كذلك إذا استماتت

(١) ينظر فروق في اللغة ٢٣٥

النفس وبلغت أوجها في الرغبة والتبطل ، والله - عز وجل - يدفعها إلى الرجاء لتكون كذلك ، وكأنه شيء متيقن من جانب الحق سبحانه ، أخرجه في سورة الشك بالنسبة للبشر لتجلى منازل الناس في العبادة ، والرغبة فيما عند الله سبحانه .

أوجز يا علي عادة العرب كما قال الزركشي : « ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب جاء على مذاهبيهم في ذلك ، والعرب قد تخرج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراض... (١) » .

ومن هنا يحسن في معنى (عسى) تقديم الطعم على الترجي ، قال الخليل : « (عسى) في الناس بمنزلة (لعل) وهي كلمة مطعمة » (٢) .

أى أن الشأن فيها أن تكون كذلك ثم يصحب هذا الإطعام الإشفاق أو الترجية يعنى ما يدفع لذلك ؛ لأن الإطعام جانب نفسى يترتب عليه الرجاء والإشفاق .

وهذه بدايات تجلى ثمرتها خلال تحاليل الشواهد واستنباط المعاني جملة وتفصيلا .

٤ - (عسى) كلمة تكون للشك واليقين ، قال الشاعر :
ظنى بهم كعسى وهم بتنوفة
يتنازعون جوانب الأمثال

قال ابن يعيش ظنى بهم كاليقين .

(١) البرهان ٤/١٥٩

(٢) العين (عسو) ٢/٢٠٠

أجمع على هذا المعنى (الشك واليقين ابن سيده والفيروز أبادى والهروى... (١))

والمقصود بالشك واليقين هنا ما قاله الزركشى : من أن هذه الألفاظ (لعل وعسى) لها نسبتان :

- نسبة إلى الله تعالى تسمى نسبة قطع ويقين .

- ونسبة إلى المخلوق تسمى نسبة شك وظن . . . أى ترد بحسب ماهى عليه عند المخلوقين (٢) .

ويؤيد ذلك قول الفخر الرازى فى (عسى) : لا ندل على حصول الشك للقاتل إلا أنها تدل على حصول الشك للمستتم (٣) . . . وهذا كلام يبين لا يحتاج إلى تبيان . . .

٥ - ذكر المرادى أنها للرجاء والإشفاق مستدلا بقول الله تعالى :

« وعسى أن تسكرها شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم... » (البقرة ٢١٦)

والعلماء يفسرون الرجاء والإشفاق فى هذه الآية بأنه الرجاء فى المحبوب والإشفاق فى المكروه (٤) .

ولكن ليس حتماً أن يكون الإشفاق فى معنى (عسى) على هذه

(١) ينظر المحكم لابن سيده (عسى) والقاموس المحيط باب الالف فصل العين ، وبصائر التمييز ٤/٦٦ ، وكتاب الألفية فى علم الحروف ص ٢١٧

(٢) البرهان ٤/١٥٩

(٣) تفسيره ٦/٣٠

(٤) ينظر البرهان للزركشى ٤/٣٨٨ وبصائر ذوى التمييز للفيروز أبادى ٤/٦٦

الشاكلة فقد يكون المقصود به إشفافاً ألا يكون ، وفي ذلك مناقشات كثيرة من خلال الشواهد ودراستها بعد ذلك إن شاء الله .

وهكذا نلاحظ أن المعاني التي جاءت لها (عسى) ليست لمعناها على انفراد بل لازمة لمضمون سياقها ...

وهذه المعاني ونحوها تعطى معنى الاستمرار الذي يدل عليه خبر (عسى) لأن المطمع والرجاء فيها - كما سبق - يكون فيما يمتقبيل ، والمراد بالقرب في معناها إنما هو قرب إمكان لأقرب زمن ، وهذه الأمور تفهم من تحرير المعنى في السياق ، والأداة هي دليل المعنى وآلته .

= وقبل أن نقف عند تحليل الشواهد واستنباط الخصائص ننظر في مواطن (عسى) بين المسكى والمدنى .

عسى بين المسكى والمدنى

ذكرت هذا المبحث حين رأيت أن (عسى) جاءت في القرآن المسكى بنفس العدد الذي جاءت به في القرآن المدنى ، محارلاً البحث عن شيء من سر هذا التساوى التساوى .

فقد جاءت (عسى) في كتاب الله - عز وجل - ثلاثين مرة ، في ست عشرة سورة ، ثمان منها في المسكى ، وثمان في المدنى ، هذا بالنسبة لعدد السور التي وردت فيها وتصنيفها .
أما عن مواطن ورودها فقد وردت خمس عشرة مرة في المدنى ، وخمس عشرة في المسكى .

اشتركت معها (لعل) في ثمان سور ، أربع منها مكية ، وأربع مدنية ، إلا أن ورود (لعل) في المدنى أكثر من ورود (عسى) فيه ، فثلاثاً : وردت (عسى) في البقرة ثلاث مرات في آيتين بينما وردت (لعل) فيها سبع عشرة مرة . وكذلك الشأن في المسكى ، فسورة الأعراف - مثلاً - وردت فيها (عسى) مرتين ، بينما وردت فيها (لعل) ثلاث عشرة مرة ، وهي مكية .

وورود (لعل) في القرآن الكريم على وجه العموم أكثر من (عسى) ، وإن كانت نسبة التحقيق في (لعل) أقل من نسبتها في (عسى) كما سبق في بيان العلماء بأن لعل تقريب وإطماع دون التحقيق ، أما (عسى) فلها يمكن أن يكون وهو جدير وخليق بأن يكون .

= وإذا قارنا بين أول (لعل) جاءت في القرآن الكريم وأول (عسى) كذلك على ترتيب المصحف ، وجدنا أحقية ذلك .

فأول (لعل) على هذا الترتيب جاءت في الدعوة العامة إلى عبادة الله سبحانه : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والدين من قبلكم لعلكم تتقون » (البقرة ٢١)

وهذا إطماع لهم وترغيب في أمر عام ليس متيقناً تحقيقه لأنه للناس كافة على اختلاف أنواعهم وأجناسهم وحقولهم ...

وأما أول (عسى) في القرآن الكريم باعتبار ترتيب المصحف أيضاً فجاءت في دعوة خاصة لطائفة المؤمنين هي الدعوة إلى الجهاد ، وهو أشد أنواع العبادة .

ولم تأت بندا عام كآية (لعل) ولكنها جاءت بفرض وإلزام كان يتخلف عنه فضيحة في الدنيا والآخرة .

قال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأتم لاتعملون » (البقرة ٢١٦)

فلما كان شيئاً شاقاً ، قال (وهو كره لكم) أي مكروه لكم .

لو تأملنا ذلك ألفيناً أن منزلة الإطماع والترغيب في الجهاد هنا قوية ، وأن مكافأته خفيفة بأن تتحقق وهي الخيرية العامة في ذاتها (وهو خير لكم) .

ثم هذا الإنذار الذي سخرت به الآية (واقه يعلم وأتم لاتعملون)

وهذا يناسب ما مهدت به « كذب » ، أي أن تلك الكتابة مفروضة لامناص منها ، ومن حاد عنها وهو يقدر عليها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ...

* * *

المهم أن نسبة (عسى) في المسكى تسارى نسبتها في المنى ، وهذا يرجع إلى تشابه أو تقارب المقاصد التي وردت فيها لو تأملنا ...

فثلاثاً وردت (عسى) ثلاث مرات في سورة البقرة ، وثلاث مرات في سورة النساء ، وهما مدنيان .

ولذا نظرنا في وجوه تشابه المقاصد أو تقاربها بين السورتين ، وجدنا تعدد المقاصد وإن كان عقد المعاني ونظامها مترابطاً متناسقاً ...

فسورة البقرة تبدأ بدعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام ، ثم توجه دعوة خاصة لأهل الكتاب تشتمل على ترك الباطل والنخول في الدين الحق ، ثم تعرض شرائع هذا الدين تفصيلاً ، ثم تذكر الوازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ، ويعصم عن مخالفتها ، ثم تحتم بشأن الذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد ، ويبان ما يرجي لهم في عاجلهم وآجلهم (١) ...

وهذه مقاصد السورة بصفة عامة ، أما الآية التي جاءت فيها (عسى) الأولى ، فقد جاءت في شأن الجهاد وحكمه كما سبق .

وأما (عسى) الثانية في السورة فقد جاءت في الترغيب في الجهاد بالنفس على الطريقة التي ستتجلى في دراسة الآيات بعد .

= وكذلك الشأن في سورة النساء وهي مدنية أيضاً وردت فيها (عسى) ثلاث مرات ، وتتفق مع سورة البقرة في كثرة الأحكام .

(٣٢ - عسى)

ومن الأحكام المشتركة بين السورتين :

(أ) أحكام النساء ...

(ب) بيان حال أهل الكتاب والمنافقين .

(ج) عسى (عسى) الأولى فيهما في باب السكره ، ولكن آية البقرة كانت في كرهه فتال خوفاً على النفس ، أما آية النساء فكانت في كرهه معاشره ، قال تعالى : « ... وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فمسى أن تكرهوا شيئاً ويحمل الله فيه خيراً كثيراً » (النساء ١٩)

وهذا أيضاً - يتعلق بهدم حياة أو بناء حياة ، فالغرض من الآيتين في السورتين الاستقامة على شرع الله .

أما (عسى) الثانية في السورة فجاءت في بك الأمن والطمأنينة في نفوس المؤمنين حتى لهم على الجهاد ، وتحريضاً عليه « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرص المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الدين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » (النساء ٨٤)

وجاءت الآية الثالثة في بيان عفو الله عن المستضعفين ...

قال تعالى « ... إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً » (النساء ٩٨ ، ٩٩)

(١) ينظر التبا العظيم ١٦٣/٥/ محمد عبد الله دراز .

ولا ريب أن ذلك كله مناطه الحق والإلهاب والترغيب في خيرى الدنيا والآخرة ، ورجاء عفو الله سبحانه ...

علماً بأن سورة النساء لم تذكر فيها (لعل) مما يدل على أن الأمور التي تحتاج إلى الدفع إلى الترسبي والترغيب كانت نسبة التحقيق فيها قوية ، وإن كان طابع السورة العام فيه شدة .

وذلك لأن أهل الكتاب والمنافقين في الزمن الذي نزلت فيه ... كانوا قد أوغلوا في أمرهم مع المسلمين وزادوا في إيذائهم عما كانوا عليه في الزمن الذي نزلت فيه سورة البقرة وآل عمران ، فقبولوا في هذه السورة بما يليق بذلك من الشدة في الخطاب ، وأمر المسلمون فيها باستعمال الشدة معهم وكانوا يؤمرون في سورتي البقرة وآل عمران باللين معهم والصبر على أذاهم (١) .

ولذلك جاءت (لعل) في سورة البقرة سبع عشرة مرة بينما لم تأت في سورة النساء ، وجاءت (عسى) هتاً وهناك .

= هذا نموذج من طابع التعبير بـ (عسى) في القرآن المدني ، وأنها تأتي في مواطن الشدة في بيان الحق والحض على اتباعه .

* * *

ونأخذ نموذجاً من القرآن المسكى ، ويتمثل في آيات (عسى) في سورة الأعراف باعتبارها أول سورة مكية وردت فيها (عسى) على الترتيب المصحفي .

فنتظر أولاً في طابع السورة العام ، تلك التي ورد فيها التعبير بـ (عسى) مرتين ، وبـ (لعل) ثلاث عشرة مرة ، والطابع العام الذي نسجت عليه

(١) النظم اللقى في القرآن الكريم ص ٧٦

السورة هو الإنذار والاعتبار بقصص الأولين وأحوالهم ، وقد أخذ
المشركون في هذا بطريق الترهيب والترغيب بعد أن أخذوا في سورة
الأنعام بطريق النظر والدليل (١) .

ولا ريب أن الإنذار فيه شدة ودفع إلى الحق ، والاعتبار فيه حث
على الترجي والإطماع في الخير ؛ لأن الذي يعتبر يأمل ويرجو أن ينتفع
باعتباره وإلا فيكون كلاً اعتبار .

ولذلك جاءت (عسى) الأولى في السورة تبعاً على الصبر وتمد
بالأمل بعد أن بلغ اليأس مداه من قوم موسى .

ولا يصلح في هذا السياق إلا التعبير بـ (عسى) لأنها هي التي تجمع بين
الشدة في التسليمة ، والشدة في الترهيب من الخروج عن الحق ، قال تعالى :
« قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من
يشاء من عباده والماقبة للمتقين ، قالوا أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن
بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض
فينظر كيف تعملون » (الأعراف ١٢٨ ، ١٢٩)

== وجاءت (عسى) الثانية في السورة في باب الزجر والدعوة إلى
الإعتبار والنظر والتحذير من اقتراب الأجل ، والغفلة لازالت قائمة ،
ومحلقة على القلوب .

فدلالة (عسى) في السورة توافق طابع السورة العام .
وبجىء (عسى) في القرآن المسكى يسير على النهج الذي جاءت عليه

(١) النظم الفني في القرآن ١١٠

في القرآن المدنى ، مع اختلاف الدلالة في كل موطن ، ومن ثم تساوى
بجيتها هنا وهناك ، والله أعلم بمراد بيانه .

وقلة التعبير بـ (عسى) يدل على قوتها في مجالها ، وأن جانب الإيمان ،
والتقريب فيها أقوى في موطنه ، ومن ثم لا يمكن وضع (لعل) مسكان
(عسى) والعكس ، فلكل أداة مقامها الذي يناسب سياقها ، وهذا ما يتجلى
خلال الدراسة إن شاء الله .

المقامات البلاغية لدلالة (عسى)

أولاً: مقامات رافعيها ورد هديتها
عن
الله عز وجل

جاءت (عسى) في الحديث عن الحق سبحانه وتعالى تارة بالإسناد
إلى لفظ الجلالة (الله) وتارة بالإسناد إلى لفظ الربوبية (ربكم - ربى -
ربنا)

وستتجلى فروق التمييز في تحليل الشواهد حسب مقاماتها كما يلي :

المقام الأول

التسليية والحث على الجهاد ...

قال تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم :

« فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد
تنكيلاً » (النساء ٨٤)

ولما كان العنصر الأم في السورة ، هو بيان حال أهل الكتاب والمنافقين
وشدة إيذائهم للمسلمين ، لما كان ذلك كذلك جاء الأمر بالقتال فيها على
طريق الإلزام والتكليف ، وشُفِع ذلك ببيان عظمة أجره ، قتل أو غلب :

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً »
(النساء ٧٤)

وتتوالى الآيات تحت وترغب إلى أن وصل الحوض على طريق الأمر
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يقاتل في سبيل الله ويحرضهم على
ذلك ، والعلّة هي (رجاء كف بأس المشركين ، ف (عسى) هنا مستعارة
للوعد (١) .

أى أن هذا وعد بالفوز و وعد الكريم حتم ، وهذا معنى قولهم (عسى)
من الله (إيجاب) أى الوعد بها من الله - عز وجل - محقق إذا شاء .

(١) التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور ٢٤٣/٥

وهذا عنصر من عناصر السياق الجزئي للآية يتوافق من حيث المبنى والمدنى مع بيان الأجر العظيم لمن يقاتل كما سبق في بيان الآية .
ثم انظر في عناصر بناء الآية :

من :

الأمر بالقتال في سبيل الله .

وحصر التكليف على النفس .

والأمر بالتحريض .

وإسناد (عسى) إلى لفظ الجلالة ، وما فيه من قوة وهيمنة ...

وتكرير لفظ (الشدة) معه « والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » .

إذا تأملنا هذه العناصر وجدنا أسرار التعبير بها تهدف في النهاية إلى شأو التسلية ، ولا سيما إذا كانت من الله سبحانه ، وقيمة الحث على الجهاد وبيان عاقبته على أي وضع يتم من انتصار أو هزيمة .

= وليكن نصل إلى علاقة (عسى) بهذه العناصر ، وتأورها معها في بيان المطلوب ، ولماذا لم توضع (لعل) موضعها ، نقف مع بيانها كما يلي :

نلاحظ أولاً التعبير بقوله سبحانه « فقاتل » دون « جاهد » ، مع أنه جاء الأمر بالجهاد في آيات كثيرة ، وجاء منها على سبيل الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - قوله : « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماؤم جهم وبئس المصير » (التوبة ١١٣) ، ونفسها في التحريم (٩) .

ولكن كان السياق هناك مجاهدة ، واستبدال الملاينة بالشدة والصرامة التي لا يصلح مع المنافقين سواها ...

أما السياق هنا فسياق تكليف بالقتال في سبيل الله لا يحتمل أدنى تقاعسى أو انتظار جند ...

لذلك قال سبحانه (لا تكلف إلا نفسك) أي لا تحمل تبعه غيرك ، ثم عطف عليه أمراً آخر يخص المؤمنين :

(وحررض المؤمنين) وكلمة (حررض) تحمل في طياتها تسلية المؤمنين وبث الطمأنينة في قلوبهم ، لأن معناها كما قال الراغب :

« والتحررض : الحث على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطاب فيه ، كأنه في الأصل إزالة الحررض ... ، أي الاقتراب من الهلاك ، وليس الهلاك في حد ذاته ، وفي هذا قوة التأييد بنصر الله .

- ولم يأت التعبير بهذه الكلمة على سبيل الأمر إلا في مواطن الشدة كما في هذه الآية ، وقوله تعالى :

« يا أيها النبي حررض المؤمنين على القتال » (الأنفال ٦٥)

ولم ترد في القرآن الكريم في غير هذين المواطن .

وسورة الأنفال تحكي وقائع بدر وتحطم كيد المشركين ، وتفوق شوكة المؤمنين ولو كانوا قلة ...

وكذلك شاهدنا في سورة النساء جاء فيه التعبير بهذه الكلمة على طريق الأمر (وحررض) لشدة الموقف ، ومن ثم أسند الوعد بكف بأس الأعداء إلى لفظ الهيمنة والقوة (عسى الله) مع ما في (عسى) من قوة ترح وشدة إمكان وحركة كامنة في دلالة (عسى) تلك التي تتوافق مع الأمر بالتحريض .

والتعبير بـ (يكف) تلك التي لا تجعل للمشركين حركة - مع قوة

بأسهم - تقابل حركة المسلمين ، الكامنة في الأمر بالتحريض ، وفي التعبير (عسى) الدافعة إلى الترجية والإطعام .

والتعبير بقوله (أن يكف) الذي به تتوقف حركة العدو بقدره الله سبحانه ، و (... أقصى ما يتعلق به رجاء المؤمنين أن يتولى هو - جل شأنه - كف بأس الذين كفروا ، فيسكون المسلمون ستارا لقدومه في كف بأسهم عن المسلمين مع إبراز قوة الله سبحانه وأنه أشد بأساً وأشد تنكيلاً ، وإجماع هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروا يوم ذلك ، والمخاوف المبتوتة في الصنف المسلم ...) (١) .

ولكن بأس الله أشد وتنكيله أحد ، أى أن بأسهم أمام بأس الله كلا بأس .

ولم يقف التعبير بالشدة مع بأس الله فحسب بل تكرر مع تنكيله لإيحاء (وأشد تنكيلاً) ، بما يدل على أن حركتهم توقفت أمام قدرة الله سبحانه التي تجلت على يد عبادة المستجيبين لرسوله ، لذلك عبر بـ (تنكيلاً) ، والتنكيل (أصله : التعذيب بالزئجل وهو القيد ، فعم ، والمقصود من الجملة : التهديد والتشجيع) (٢) .

أى تهديد المشركين تهديداً تتوقف معه حركتهم خوفاً ورهباً وتشجيع المسلمين تشجيعاً به يظنون مستعدين للجهاد متى دعوا إليه .

قال العلامة ابن عاشور : « وجملة (والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً) تذييل لتحقيق الرجاء أو الوعد ... » (٣) .

(٢) روح المعاني للأسي ٧٥/٥

(١) في ظلال القرآن ٧٢٥/٢

(٣) التحرير والتنوير ٢٤٣/٥

ومن ثم فدلالة (عسى) تستجمع أطراف الكلام بتأزرها مع السياق الذي يساندها في إبراز المراد .

* * *

الشاهد الثاني من شواهد هذا المقام ، جاء في سورة النساء أيضاً على مقربة من الشاهد السابق وضماً ومعنى ، فقد جاء بعده بخمس عشرة آية وهو متمم له من جهة المعنى والبيان ؛ لأنه في باب الجهاد أيضاً ولكنه في سياق النفرة بين القاعدتين من غير أولى الضرر وبين المجاهدين في سبيل الله واستثناء المستضعفين ، وإطاعتهم في عفو الله ومغفرته وتعويضهم عما هم فيه .

قال تعالى :

« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً »

(النساء ٩٨ ، ٩٩)

فهذا السياق امتداد للسياق السابق بما فيه من الحث على الجهاد والترهيب من القعود لغير عذر ، وبيان الفرق بين المنزلتين ، وطمأنينة المستضعفين وفي نيتهم الجهاد إلا أنهم لا يستطيعون حيلة ، ولا يهتدون سبيلاً .

فسياق (عسى) هنا يجمع بين ترهيب وترغيب .

- الترهيب يجعل الاستنكار (فيم كنتم) ، والذلة والهوان (كنا مستضعفين في الأرض) ، والتأنيب (ألم تكن أرض الله واسعة) ، والوعيد (فأولئك مأواهم جهنم ...) .

كل هذا لأولئك المتعاضين حرصاً على أموالهم وإشفاقاً على أنفسهم .
ويقدر ما في هذا الترهيب من قوة زجر يكون :

- الترغيب في رجاء عفو الله ومغفرته ورحمته للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، وذلك بإستناد فعل الرجاء والطمع وتحقيق العفو ، إلى اسم الجلالة (عسى الله أن يعفو عنهم ...) لأن العفو في هذه المواقف لا يفعله إلا مهيم ومهاب .

- فيقدر ما ارتجفت واهتوت نفس الظالمى أنفسهم ، اهتلت نفس المستضعفين حقاً عن الهجرة تعويضاً لهم من الله سبحانه ..

= الارتجاف يصور الاستنكار والذلة والهوان وموقف الملائكة منهم ..

= والطمانينة ورقعة الشآن تصورها (عسى) بإسنادها إلى اسم الجلالة ولزوم عفو الله ومغفرته (وكان الله عفواً غفوراً) أى كان ولا يزال .

= ولكن سر التعبير (عسى) دون القطع بالعفو عنهم كأن يقال : (فأولئك عفا الله عنهم) ، وهو واقع لا محالة ، أنه من وعد الذى لا يخلف وعده ... ؟

أجاب عن ذلك الزمخشري بقوله :

« فإن قلت : لم قيل (عسى الله أن يعفو عنهم) بكلمة الإطماع ؟

قلت : للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه ، حتى إن المضطر البين الإضطراب من حقه أن يقول : (عسى الله أن يعفو عنى فكيف بغيره) (١) .

لذلك أتبع الحق سبحانه هذه الآية بالحك على الهجرة وبيان عظمتها فقال جل شأنه : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ... » .

- والتعبير بأسلوب الرجاء (فأولئك عسى الله ...) يتوافق مع التأنيب السابق للقاعدين من غير أولى الضرر ... فكلاهما في بيان عظمة الهجرة ، وبيان خطر تركها من غير عذر .

وهذا ما يتداعى السياق وتناقب العبارات من أجله .

ثم انظر إلى التوازن بين ختام الموقفين ، موقف القاعدين من غير عذر ، والقاعدين بعذر .

هناك : (فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً) .

وهناك : (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً) .

هناك قطع بأن مأواهم جهنم ، وهنا نزولوا منزلة الراجين مع تحقيق الوعد لبيان عظمة الهجرة وخطر تركها ، وتضييق دائرة الأعداء .

هناك « ساءت مصيراً » أى مصيرهم الدائم أسوأ مصير ، وهنا « وكان الله عفواً غفوراً » وهذا يبين أن المصير هناك دائم وشاق ، والعفو هنا عظيم وعام لذلك قال سبحانه « عفواً غفوراً » لجمع لهم بين العفو

والمغفرة ؛ لأن العفو معناه : إزالة الذنب ، والغفران معناه : الصون من مس العذاب (١) .

وهن ثم كان العفو سابقا على المغفرة إذا ما اجتمعا (ومعنى هذا أنه يمحو ذنبهم ويزيل أثره أصلا ورأسا ، بحيث لا يعاقب عليه ولا يعاتب ولا يكون بحيث يذكر أصلا ، ولعل العفو راجع إلى الرجال ، والغفران إلى النساء والولدان) (٢) .

وأرجح هذا لأن كلمة (العفو) فيها قوة تناسب شأن الرجال ، والمغفرة فيها لين ورحمة تناسب شأن النساء والولدان ...

وبهذا يتبين أن منزلة هؤلاء في الرحمة تعدل منزلة أولئك في العذاب .

أى أن المغفرة لهؤلاء قائمة مقام العذاب لهؤلاء ...

وفي معاتبة القاعدين والعفو عن المستضعفين تسليية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترغيب للمسلمين في الهجرة والجهاد وبيان ما فيها من خير وتعم .

الشاهد الثالث من شواهد هذا المقام :

قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى - عليه السلام - وقومه بعد أن وعد فرعون بقتل الأبناء واستحياء النساء وإبراز القهر والغلبة :

« قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله

(١) ينظر المفردات (عفا - وغفر) .

(٢) ينظر نظم الدرر ٣٧٥/٥

يورها من يشاء من عباده والمأقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فليتنظر كيف تعملون »

(الأعراف ١٢٨ ، ١٢٩)

وردت (عسى) في سورة الأعراف مرتين اختلفت دلالتها فيهما مع مقاصد السياق ، فقامها هنا مقام تسليية وتخريص على الطاعة ، ومقامها هناك - كما سيأتى - مقام دعوة إلى النظر والاعتبار ...

وهذه المقامات مقامات جزئية إلا أنها تتفق مع الإطار العام والبناء السكلي للسورة ، ذلك الذى قام على الإنذار والاعتبار بقصص الأولين ، وأحوالهم كما سبق .

ولكن الملحظ : لماذا لم تذكر (عسى) إلا في قصة سيدنا موسى مع قومه في هذه السورة هنا وفي التعقيب على القصص التي وردت فيها بالدعوة إلى النظر والاعتبار في (عسى) الثانية في السورة ، بينما تفرقت (لعل) في ثنايا السورة ، فجاءت في قصة آدم ، ونوح وهود ، وشعيب وقصة موسى أيضا . ١٥ .

== ويمكن أن يكون جواب ذلك أن (عسى) يعبر بها في الوعد المحتوم وإن تأخر قليلا أو كثيرا ، وقد حدث أن أهلك الله هدوهم وكتب النصر لعباده الظالمين .

واقتراب الأجل في الشاهد الثانى (وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) واقع لا محالة ... وسيأتى في موضعه من الدراسة إن شاء الله .

(م ٤ - عسى)

- أما (لعل) فتأتى في المواطن التي قد يتحقق فيها الفعل وقد لا يتحقق .

فمثلا عقب شاهدنا ههنا مباشرة في تسلية سيدنا موسى لقومه جاء قوله تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » .

ومع ذلك لم تؤثر فيهم الآيات والعبر وظلت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة (بل زادوا عند هذه الآيات عناداً وانهما كآ في القى (١١) . . .) .

وبذلك ندرك فرقا بين دلالة (لعل) ، ودلالة (عسى) وأن الرجاء في الأولى محتمل ، وفي الثانية محقق .

== والدليل على أن التحقيق فيها أقل من (عسى) وهذا مناسب لوضعها ، وسيافها - أنها لم تسند إلى لفظ الجلالة في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة هي قوله تعالى :

« لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » (الطلاق ١)

أما عسى فأُسندت في أكثر مواضعها إلى اسم الجلالة (الله) والرواية (ربي - ربنا - ربكم) .

وحين تسند إلى اسم الجلالة يكون التحقيق فيها تحقيقاً كلياً : « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » ، « عسى الله أن يأتي بالفتح » ، « عسى الله أن يأتي بهم جميعاً » وقد تحقق ذلك كلية .

== وأما (الله) فتتقون (أو) تشكرون (أو) تهتدون (أو) الخ

(١) تفسير البيضاوى ١٣٦

فلم يحدث على وجه السكال ، ولهذا تكسر (لعل) لأنها للإطباع والترغيب ، وتقل (عسى) لأنها لذلك مع التحقيق أو شدة التقريب .

ولم تأت (عسى) في قصة سيدنا موسى - عليه السلام - مع قومه في هذه السورة إلا في هذا الشاهد الذي معنا ، بينما جاءت (لعل) في ثناياها ست مرات ، لأن هذا المقام الذي جاءت فيه (عسى) هو مقام التسلية وتحقيق النصر ، قرب أم بعد ، فقد روى أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود عليه السلام (١) ، المهم أنه تحقق ما وعد الله به .

قال الزمخشري : (« عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، تصريح بما رمر إليه من البشارة قبل وكشف عنه وهو إهلاك فرعون واستخلافهم بعده في أرض مصر (٢) ») .

وسيدنا موسى - عليه السلام - لم يكشف لهم هذه الحقيقة إلا بعد أن عظم خوفهم من تهديد فرعون ، وصرخوا بذلك (قالوا أودينا ..) ، قال أبو حيان : « قيل : ولا يدل قولهم ذلك على كراهة بحجى موسى ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الكفر ، وإنما قالوه ، لأنه كان وعدم بزوال المضار ، فظنوا أنها تزول على الفور ، فقولهم ذلك استعطاف لا نفرة (٣) » .

أى أنهم لما جاءهم موسى - عليه السلام - لاذوا به ، ولجأوا إليه ليخلصهم من ذل فرعون ، وكانوا مستضعفين نجت قبضته وسلطانه ، فأخذ بأيديهم وشد أزورهم ، وعاقبه برحمة الله ، صاحب القوة والبطش ، ولذلك

(١) ينظر تفسير البيضاوى ١٣٦

(٢) الكشاف ١٠٥/٢

(٣) البحر المحيط ٣٦٨/٥

قال : (عسى ربكم) ولم يقل عسى الله ، لأن الموقف موقف استدلال ، وضعف ، فأراد أن يقوى يقينهم ، ويربي قلوبهم على التعلق بالله ، والتضرع إليه ، وأن ينشئها على ذلك فلا تقنط من رحمة الله ، بل تهيباً لأوار النبي حين قال : « استعينوا بالله واصبروا » .

ولم يقطع بإهلاك العدو واستخلافهم في الأرض بل (جاء بفعل الرجاء دون الجزم تأديباً مع الله تعالى وإقصاءً للانتكال على أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضا الله تعالى ونصره) (١) .

ومرحلة التربية على الشيء لا يصلح معها القطع ، ولذلك قال (عسى ربكم) تسلياً لهم ، وتعليمهم رجاء الله الذي بيده ملكوت كل شيء ، لذلك كان قوله (عسى ربكم) ناظراً إلى قوله (إن الأرض لله ...) وقوله (ويستخلفكم في الأرض) ناظراً إلى قوله (والعاقبة للمتقين) وهي : الفتح ، والظفر ، والنصر على الأعداء والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة (٢) .

وبذلك تجاوز الموقف مرحلة التسلية إلى مرحلة الإطباع ، والترغيب ، والتحريض على الطاعة لله ليكون لهم النصر وحسن العاقبة .

وختمت الآية بقوله تعالى (فينظر كيف تعملون) ترغيباً في هذه العاقبة الطيبة ، وترهيباً من سوء العمل الذي يؤدي إلى خلاف ذلك ، والاستخلاف في الأرض ما هو إلا ابتلاء واختبار ، فالتسلية وتقوية الرجاء وبث الطمأنينة ، والتطميع في قدرة الحق سبحانه ، تجلت من دلالة (عسى) بين

(١) التحرير والتنوير ٦٧/٩

(٢) ينظر تفسير الرازي ٢٢١/١٤

سياقها ، فهي وإن كانت عنصراً في السياق إلا أنها هي العنصر الأم الذي يمسك بزمامه ، لأنها لو حذفت من السلام لما تحققت دعوى الاستجابة إلى الصبر ، والاستعانة بالله ، والتسلية التي بها يقوى الرجاء شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى مرحلة اليقين ...

* * *

الشاهد الرابع في هذا المقام :

التسلية فيه تسلية مؤانسة وزع لاف ومودة ، والجهاد فيه جهاد النفس من النفور ليتم التحاب والتواد ، وقد تم بقدرة الله سبحانه ، وهنا تكمن دلالة (عسى) في ربط القلوب ، وتحقيق التألف على كلمة الدين بما فيها من وعد وإطباع .

قال تعالى :

« ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين هاديتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم » (المتنحة ٥ : ٧)

الغرض العام من السورة : نهي المسلمين عن موالات الأعداء من المشركين بعد واقعة حاطب بن أبي بلتعة - وهي معروفة - والغرض الخاص لشاهدنا فيها :

- تسليية المؤمنين بما يدور في نفوسهم من عداوة أقرانهم من المشركين ، وتخفيف الحق سبحانه وتعالى عنهم ، بعد أن استجابوا لأمر الله واقتدوا بإبراهيم - عليه السلام - والذين معه في التبرؤ من أقرانهم المشركين ، ولا زال وجد المؤمنين يلاحقهم والشوق يفارقهم لما جيلوا عليه من حب ذوى القربى ... وعلم الله - تعالى - ذلك تخفف عنهم بهذه الآية : دعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ، ثم فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم ، وصاروا لهم أولياء وإخوانا وخاطوهم ونا كحورهم (١) .

- والسر في التعبير بلفظ (عسى) أحد أمرين :

١ - الوعد من الله سبحانه على عادات الملوك حيث يقولون في بعض الحوامج : عسى أو لعل ، فلا تبقى شبهة للحجاج في تمام ذلك (٢) .

وقد يكون ذلك الرمز منهم أعظم من القطع من غيرهم ، لما لهم من العظمة التي تقتضى الزاهة عما يلم بشائية نقص ، وذلك أعظم في الإيمان بالغيب لأن الوعود لا تزال بين خوف ورجاء ... (٣) .

٢ - أو قصد به إطماع المؤمنين ، والله تقدير على تقاييب القلوب وتغيير الأحوال ، وتسهيل أسباب المودة (والله غفور رحيم) لأن أسلم من المشركين (٤) .

(١) ينظر أسباب النزول للواحدى ٢٢٧ ، ٢٣٨

(٢) ينظر الكشاف ٩١/٤

(٣) ينظر نظم الدر ١٩/٥٠٥ ، ٥٠٦

(٤) ينظر الكشاف ٩١/٤

وأرجح : أن التعبير بلفظ (عسى) يشمل الأمرين السابقين الوعد والإطاع .

الوعد لأنه ختم بإسناده إلى اسم الجلالة ، وتذييل الآية به وبصفة القدرة ، وعطف المغفرة والرحمة عليها « والله قدير والله غفور رحيم » .

- وهذا التذييل على تلك الصورة فريد في القرآن الكريم كله فلم يرد في غير هذا الموطن .

ما يدل على أنها حالة خاصة لأن الحق سبحانه وتعالى نهى عن موالات الأعداء كبيراً كما هنا وكما في قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين » (المائدة ٥١)

ولكن لما كان لهم أبناء وأقارب ، وأقاربهم وقلوبهم وجملة ونفوسهم قلقلة ، ومشتاقاة إلى إحياء المودة والترحم أراد الحق سبحانه أن يطيّب قلوب عباده بإحياء صلة الرحم بينهم ، وقد من عليهم بالإسلام عام الفتح حتى صاروا إخواناً ...

وربما ظنوا استحالة المودة بينهم وبين أقرانهم طاعة لله بعد أن نهاهم عن موالات المشركين وبين لهم الأنعم والأصلح لهم :

« لن تنفصمكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير » (المتحنه ٣)

فقال سبحانه (والله قدير على إعادة أسباب المودة .

والقدير : هو الفاعل لما يشاء على قدرة ما تقتضى الحكمة لازماً عليه ، ولا ناقصاً عنه (١) .

أى أن حكمة الله تعالى هي التي نهت عن المودة وهي التي أطمعت فيها لتقوى المودة بعد العداوة ، لأن (العداوة قد تكون سبباً في المودة (٢)) .

- وعطف عليها (والله غفور رحيم) ليعثهم على تجديد الإيمان ، وأنه غفور لمن أسلم ، ورحيم بميل قلوبكم ووجد نفوسكم . . . هذا عن الوعد في (عسى) .

أما الإطباع : فلتنبيه الإيمان في النفوس ؛ لأنه لا يطمع في الله إلا واثق بقدرته موقن بعفوه ، والإطباع هنا يشتمل على رجاء وإشفاق ، رجاء يقشور عن معرفتهم بكرم الله ، وإشفاق يدل على رغبتهم فيه ، ومدى هنايتهم به ، وحرصهم على تلبية رغبة جاعحة في صدورهم لا يملها إلا الله .

ومن ثم توافقت القوة الحكمة في السياق بين بداية الآية ونهايتها ، لأن وعد الله لا يكون إلا عن حكمة تتجلى لربط أواخر البشرية .
وذلك سر التعبير بـ (عسى) دون الجزم بالأمر والقطع به ودون غيرها من أدوات الترجي .

(١) المفردات (قدر)

(٢) النظم الفني في القرآن ٣١٢ الأستاذ / عيد المتعال الصميدى .

المقام الثاني

مقام التحذير من موالاة الأعداء طلباً للتصرة وخرفاً من الدوائر :

== وفي آية الممتحنة السالفة الذكر نهي الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة المشركين على حساب الدين ، وكان لهم فيهم أقارب ، ثم رحيم بعد ذلك بسبب الفتح ، لأن غرضهم كان شريفاً ، فقد كانوا محزونين ومهمومين لعدم إيمانهم مما جعل الصلة بينهم منصرمة ، فن الله عليهم وأطمعهم في عفوه ، وقدرته ، وبين لهم حكمته في ذلك بقوله « والله قدير ، لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة فالنهي هنا لم يستمر بسبب دخولهم في دين الله ...

أما النهي في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منكم » فإنهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فمسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين «
(المائدة ٥١ ، ٥٢)

- النهي هنا لم ينقطع لأنه نهي عن التناصر والتحالف مع الأعداء مخافة الدائرة فكان سبب المودة فيه غير مرضى ، فهم إنما طمعوا فيهم ولاذوا بهم لدرجة الاندماج وشدة الاختلاط وسرعة الدخول التي صورها قوله

سبحانه (يسارعون فيهم) (حتى يكونوا من شدة ملابتهم كأنهم مظلوفون لهم) (١).

فعلوا ذلك لما رأوا من قوة شوكتهم، زاعمين أنها قوة دائمة، متغافلين عن معية الله للمؤمنين، وحسب المؤمن ذلك.

فكانت عنتهم علة نفسية (نخشى أن تصيبنا دائرة) متناسين وعد الله إعباده بالنصر والظفر، وفعلوا تحق وعبد الله، وألمت بهؤلاء الندامة، وانكشف نفاقهم، الذي نشأ عن ضعف إيمانهم فحلمهم على ولاية غير الله ورسوله والذين آمنوا...

= وجاء التعبير بـ (عسى) رداً على ما يدور في نفوسهم من أمور راهنة، فقد (شكوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نظن أن يتم له أمر، وبالخرى أن تكون الدولة والغلبة لهؤلاء) (٢).

لما كان هذا الذي يخالج ضمائرهم جاء التعبير بـ (عسى) ليقابل إطماعهم الواهن المنتهى بإطماع خير منه، ويقابل رجاءهم الغالبة تحقياً لرجعهم برجاء دوام النصر للدين ودوام الندامة لأعدائه...

لذلك ختم الموقف بقوله سبحانه « فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ».

وقوله (نادمين) يدل على ثبات ندمهم ودوامه، وظهور دين الحق على كل دين...

ويحقق كل ذلك بيان هذا النصر المصحوب بالقوة والغلبة (فعى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده).

(١) نظم الدرر ٦/١٨٨

(٢) الكشاف ١/٦٢٠

أى الخرى والقريب المحقق: إتيان الحق بالفتح لرسوله صلى الله عليه وسلم على أعدائه، ونصر المسلمين، وفي هذا حركة من المسلمين مندعوة بنصر الله، و(عسى) تدور على الحركة - كما سبق - والإطماع فيسه حركة.

- « أو أمر من عنده » (ألا يكون للناس فيه فعل كبنى النضير الذين طرح الله في قلوبهم الرعب فأعطوا بأيديهم من غير أن يوجب عليهم بخيل ولا ركاب) (١).

أى أن نصر الله للمسلمين واقع لا محالة بحركة منهم تكون سبباً فيسه أو بغير حركة.

وفي هذا قمة التنديد بفعل هؤلاء وقمة الرذعة لهؤلاء.

لأنهم لما قالوا (نخشى أن تصيبنا دائرة) كانت عنتهم داحضة عند ربهم فأحاطت بهم الدائرة، وهى ما أحاط بالشىء من هزيمة وسوء، ولم تأت في القرآن لغير ذلك كما هنا وكما في قوله تعالى:

« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق محرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم » (التوبة ٩٨)

وقوله تعالى:

« ويمذّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء... » (الفتح ٦)

(١) الكشاف ١/٦٢٠

فلما فعلوا ذلك وخافوا الهلاك الأكبر لو تخلوا عن موالاته اليهود
بالمهم من نفوذ وقوة ظاهرية في المدينة دحض الحق سبحانه زعمهم ، وقابله
بالتصر الأكبر ، معبراً بـ (عسى) مسندة إلى اسم الجلالة ، مما يدل على
حتمية هذا الوعد إن شاء الله دون القطع به ، لتظل القلوب بالله عالقة وله
راجية ، وفي نصره طامعة ...

المقام الثالث

مقام الاعتذار والتذلل

ذلك هو مفتاح قبول التوبة ، وتجسيدها حتى كأنها هي الرجاء الذي
يرجوه التائبون من ربهم والإشفاق الذي به يرغبون في قبوله ويخشون
ألا يكون ...

يتجلى ذلك في قبول الحق سبحانه وتعالى توبة طائفة من المنافقين
جاءوا وسطاً بين طائفتين ، طائفة من الأعراب (منافقون) ، وطائفة من
أهل المدينة (مردوا على النفاق) ومرنوا عليه بحيث لا يعلمهم إلا الله ،
وتلك الطائفة التي اعتذرت إلى الله سبحانه ، ورجت توبته لم تستمر على
نفاقها فضلاً عن أن تمرد عليه ، بل هي كما وصفها الحق سبحانه وتعالى
في قوله :

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً
عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم » (التوبة ١٠٢)

وسورة التوبة في طابعها العام الحزم والصرامة في تحديد هلاقة المسلمين
بأعدائهم وهي تتحدث عن ثلاثة طوائف :

- ١ - مشركوا العرب .
- ٢ - من حارب المسلمين من اليهود والنصارى .

٣- المنافقون وقد فضحوا فيها وكشفت أسرارهم وأمر المسلمون بمقاطعتهم والبعدهم (١).

وهذه الآية - موطن شاهدنا - نزلت في قوم كانوا قد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم تدموا على ذلك... وأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد، وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقهم، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يطلقهم حتى يؤمر بذلك فنزلت (٢) : « وآخرون اعترفوا... »

ونزل الحق - سبحانه وتعالى - توبتهم منزلة الطمع والإشفاق لأنهم (اعترفوا) ، وفي التعبير بهذا الفعل تصوير لخلجات نفوسهم فلم يقل : (أقروا) ؛ لأنهم كانوا في مرحلة الإذعان والتبوء للتوبة ، والذنب يكون فيه اعتراف كما في قوله تعالى : « قالوا ربنا أمتنا افئنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل... » (غافر ١١)

والاعتراف يؤدي معنى أنهم أدركوا عاقبة الذنوب بتأمل وتفكير ، فكان اعترافهم هذا إيذاناً بالتوبة ، فخلطوا عملاً صالحاً هو (الاعتراف بالذنب والندامة عليه والتوبة منه) وآخر مديناً هو (التخلي عن الغزو) (٣) فاختلط عندهم الصالح بالسوء وتآقت نفوسهم إلى الحق فوضعوها موضع

(١) ينظر النظم الفنى في القرآن ١٢٧ الاستاذ عبد المتعال الصعدي .

(٢) ينظر أسباب النزول للواحدى ١٤٧

(٣) ينظر تفسير الرازى ١٦/١٧٩

الذلة ، فغيرها الحق سبحانه إلى موضع الرجاء ليكون على خوف وحذر في سائر أفعالهم وأقوالهم .

ومرثم بأنى التعبير بكلمة (عسى) مسندة إلى اسم الجلالة لبيان الوجوب على سبيل التفضل .

قال البقاعى «... فإن (عسى) منه سبحانه وتعالى واجبة ؛ لأن هذا دأب الملوك ، ولعل التعبير بها يقيد مع الإيذان بأنه لا يجب عليه لأجد شيء وأن كل إحسان يفعله فإنما هو على سبيل الفضل إشارة إلى أنهم صاروا كغيرهم من خلص المؤمنين غير المعصومين في مواجعة التقصير وتوقع الرحمة من الله بالرجوع بهم إلى المراقبة... » (١).

أى أن دلالة الوجوب السكامة في (عسى) والالزمة لمضمون سياقها ليست على سبيل الإلزام وإنما هي تفضل ، وتوفية بما وعد من إطعام تجلت هنا دلالة .

وقد تأكدت هذه الحقيقة ببيان علتها (إن الله غفور رحيم) فلولا ذلك ما كان هذا الإطعام والتفضل... .

وأفضل ما قيل في هذا الرجاء إنه (... رجاء من يملك الرجاء ، ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول ، والمخفرة مرتقبة من الغفور الرحيم) (٢) .

(١) نظم الدرر ١٠/٩

(٢) ينظر في ظلال القرآن ٣/١٧٠٧

ويندرج تحت هذا المقام :

- قوله ضارباً المثل للتبطين بقصة أصحاب الجنة ، هؤلاء القوم الذين دروا فأحكوا ، وتخافتوا على ما اتفقوا وكانت لهم العزة والمنعة وظلوا كذلك حتى آل تخافتهم إلى التلاوم ، وآلت قدرتهم إلى الويل والندم .

قال تعالى : « ... إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة ... » الآيات إلى قوله تعالى « فأقبل بعضهم على بعض يتلأومون قالوا ياويلنا إنا كنا طاعين عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون » (القلم : ١٧ : ٣٢)

- الغرض العام لسورة القلم هو تذكيت النبي صلى الله عليه وسلم وإنذار الكافرين بالعذاب وابتلاؤهم بالمال واستدراجهم من حيث لا يعلمون ... وهذه القصة التي ورد فيها شاهدنا ما هي إلا مثل لبيان عاقبة من تبطر بنعمة الله ولم يؤد حقها ، لذلك ختمها الحق سبحانه وتعالى بقوله (كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) .

وهكذا سيقمت مساق التحذير ، وبعد أن أخذ هؤلاء أنفسهم بالويل والويل الذي هو مقدمة العزم على التوبة طمعوا في رحمة الله أن يقبلهم وأن يبدلهم خيراً منها ، لذلك قدموا لفظ الرب (ربنا) على المطموح فيه ليعلموا رجاءهم به لإقراراً بقدرته ورحمته ، ومن استعظم جرمه قوى رجأؤه طمعاً في فضل ربه ، وهى قدر القوة في الظلم تكون القوة في الندم والتوبة .

ولم يقفوا عند هذا الحد بل قوى رجأؤهم بقولهم (عسى ربنا ...) ثم تثبتت هذه الرغبة في التوبة والعزم على الإخلاص فيها بقولهم (إنا إلى ربنا راغبون) . قال البقاعي : « ولما كان المقام مقام التوبة والرجوع عن الحوبة هربوا بأداة الانتهاء (إنا) إشارة إلى بعدهم عن الحضرات الربانية تأدباً منهم فقالوا (إلى ربنا) أى المحسن إلينا والمرنى لنا بالإيجاد ثم الإبقاء خاصة لا إلى غيره سبحانه (راغبون) أى ثابتة رغبتنا ، ورجاؤنا في الخير والإكرام بعد العفو ... » (١) .

ومن ثم نلاحظ أن التعبير بـ (عسى) يأتي غالباً في المواقف الشديدة التي تلقن في الحياة دروساً بها ينتهى الأمل إلا في الله سبحانه صاحب القوة والفضل .

فالمواقف فيها مواقف شدة وأبتلاء ، وذلك يستدعى الصبر في أعلى منازلها ، ولن يكون إلا بتقبل ورغبة إلى الله - سبحانه - لذلك قال سيدنا يعقوب لأولاده (بل سولت لكم أنفسكم أمراً) .

ولا يقابل هذا التآمر إلا الصبر الجميل (فصبر جميل) ولن يتأتى الصبر بهذا الوصف إلا بشدة التعلق بالله وحسن الظن به من قلب مكظوم إلا عن الله ، ومن ثم قال : (عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً) فكان اللجوء إلى الله .

- وهذا الموقف يناسبه وقم الكلمات التي نسجت عليها الآية ، فكلمة : (سولت) بمعنى زيفت وحرصت على تصوير الباطل في صورة الحق ، قال الراغب : والتسويل : تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح منه بصورة الحسن (١) .

ولم تستعمل في القرآن الكريم إلا هكذا مع إسنادها إلى النفس ثلاث مرات منهم مرتين في شأن إخوة يوسف « قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً ... » (يوسف ٨١ : ٨٣) ، وواحدة في شأن السامري « قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لو نفسي » (طه ٩٦)

وأُسندت إلى الشيطان مرة واحدة « إن الذين ارتدوا على أديبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم » (محمد ٢٥)

(١) المفردات (سول) .

المقام الرابع

مقام التبتل والرغبة إلى الله سبحانه

جاء هذا المقام في ثلاثة مواطن من مواطن (عسى) في القرآن الكريم : الأول : في جانب من قصة سيدنا يوسف - عليه السلام - وموقف أبيه من إخوته حين لم يجد من أمرهم وتدبيرهم إلا الصبر الجميل وحسن الظن بالله تعالى أن يفرج كربهم ...

فبعد أن احتجز سيدنا يوسف أخاه (بليامين) بسبب السقاية ليتحقق ما أراده الله سبحانه ، ولم يجدوا بداً من تركه بعد محاولات وصلت إلى يأسهم ، قال كبيرهم كما حكاه كتاب الله عز وجل : « ارجعوا إلى أييكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للنبي حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم » (يوسف ٨١ : ٨٣)

لأرب أن هذه السورة التي قامت على قصة سيدنا يوسف تسلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتثبت قلبه ، وهي تذكره بأنواع المحن والبلايا التي عاناها آخر يوسف - عليه السلام - والوجد الذي ابيضت بسببه عين أبيه ، وفيها عبر لأولى الألباب وتصديق للذي بين يدي محمد - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في ختامها .

ف (سول) تصور ما كان يدور في نفوسهم ، يريدون إقناع أبيهم بغير الحق على ما دأبوا عليه ، لذلك قال : (سولت لكم) أى هذا الفعل لكم خاصة ، وهذا ما تحرصون عليه من قديم الزمان منذ تأمرتم على التخلص من يوسف (وجاءوا على قيصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً...)

وأسنده (أن النسويل) إلى النفس في الموقفين لبيان أن هذا التآمر محيط بجملةتهم ونابع من دواخلهم مع شدة الحرص على فعلهم هذا ، ولكن الذى دبروه في المرة الأولى مع يوسف دها أيام لتكذيبهم في الثانية ، ليس لأنهم كذبوا ولكن لعلبه أن في دعوى السرقة مكيدة ...

وجاء التعبير بالمصدر (فصبر جميل) ليعين أن تلك نهاية شأنه وأنه لا يملك سوى ذلك وتلك مقدمة التبتل وشدة اللجوء إلى الله ...

تجلت هذه الحقيقة من نفس لا تجد لها ناصراً إلا الله ، فانطلقت بهذا التعبير الذى يكشف مدى تعلقها به ، وترجيها له (عسى الله) صاحب العظمة والميمنة ، (إنه هو العليم) بخفايا الأمور والأسباب الموصلة إلى المقاصد (الحكيم) أى البليغ في إحكام الأمور ، بحيث لا يقدر أحد على نقض ما أبرمه منها ، وترتب الوصفين على غاية الإحكام ، لأن الحال داع إلى العلم بما غاب من الأسباب أكثر من دعائه بمعرفة حكمتها (١) ...

لما كانت هذه حاله من الطعم في قدرة الله قدم لها هذا الذى وعد به (فصبر جميل) أى كثير مبالغ فيه لاجزع منه ولا شكوى إلا لله ، حقق ذلك بقوله بعد (إنما أشكو بنى وحزنى إلى الله) .

كان هذا الصبر على قدر الكيد الذى كادوا به والتآمر الذى دبروه

ولم يوصف الصبر بذلك (جميل) فى القرآن الكريم إلا فى ثلاثة مواضع ، اثنين فى شأن سيدنا يعقوب ، فى هذا الشاهد الذى معنا فى الآية الثامنة عشرة من السورة فى موقفه من إخوة يوسف مع يوسف وجاءوا على قيصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون .

والثالث فى شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحق سبحانه وتعالى يسليه بقوله : « فاصبر صبراً جميلاً » (المعارج ه)

- نخلص من هذا إلى تناسق عناصر السياق وتأزرها مع (عسى) فى إبراز دلالتها ؛ لأن دلالة السكينة تنجم من البناء يشد بعضه بعضاً ... وهنا سؤال يثار هو :

لماذا قال سيدنا يعقوب فى موقفهم مع يوسف « بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » وقال فى موقفهم مع أخيه « بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً » .

طلب هناك العون من الله أن يكشف له أمرهم وكيدهم (والله المستعان) . وهنا رجاء - سبحانه - أن يأتينهم جميعاً ، فقد شككوه هناك فى صدق نبيهم ، بأن أكله الذئب حين قالوا : « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » فقال : « والله المستعان ... » وهنا قالوا « وإنا لصادقون » حققوا صدقهم فيما حدث ، (ولكن حسن ظنه بالله تعالى أوحى إليه أنه سيجعل له بعد المحنة منحة وبعد الضيق مخرجاً ، أو لعل الله أخبره بحياة يوسف ، أو لعله ظهرت له علامات ذلك) ، فاشتد أمله وقوى رجاؤه فقال : (عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً ...) .

- فشكك في صدق نيتهم هناك جعله يستعين بالله على إبراز الحق ،
وتأكيدهم صدقهم ههنا جعله يطعم في الله ثقة في عبده وحكمه ، ومن هنا يتجلي
الفرق بين الموقنين .

الشاهد الثاني من شواهد هذا المقام :

جاء في سياق الفرق بين نموذجين من نماذج البشرية ، أحدهما يتقطع إلى
الدنيا فيزول ثراؤه ولم يبق إلا الندم ، والآخر يتبتل إلى الله ، ويرجو
ما هو خير وأفع ، طمعا في قدرته ، وذلك في قصة صاحب الجنتين وإرشاد
صاحبه له .

قال تعالى : « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعسى ربى أن يؤتيني خيراً من
جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيداً زلقاً »
(الكهف ٣٩ ، ٤٠)

صاحبه يتبطر ويفتر بما لديه ، وينظر إلى جنته في غرور ويقول (ما أظن
أن تبعد هذه أبداً ...) بل يتجاوز ذلك إلى إنكار الساعة (وما أظن
الساعة قائمة ...) إلخ .

وذلك يرشده بأخذ على يده (ثم يردف ذلك بترجييه من الله وتوقفه
أن يقلب ما به وما بصاحبه من الفقر والغنى ...) (١)

فلم يكتبف بأن يكون دعاه مجرداً من مشاعر التبتل ، والتذلل ، والرغبة

(١) ينظر البحر المحيط ١٢٩/٦

في عطاء الله سبحانه ، بل ألبسه لباس التقوى ، بعد (الإقرار بالعجز
والافتقار في نظير ما أبدى الكافر من التوسم والافتخار ، فقال بصورة
التوقف « فعسى ربى » .

أي أنه عبر بـ (عسى) لتوقفه حدوث المطموح فيه ، وهو أن يغنيه
الله ويفقر صاحبه بجعل جنته تلك - مناط العزة والافتخار - أرضاً ملساء ...
فأفادت (عسى) أن رجاءه مصحوب بالتوقف وقوة الأمل ...

= وقوله (فعسى ربى ...) يشمر من يدقق النظر في كلمته ، ويتصور
حياته مع فقره وافتقاره إلى ربه بأنه أشحت أغبر لو أقسم على الله لأبره ...

- أنخيله هكذا بين الثروة الذاهلة والعزة الباهرة التي يعيش فيها صاحبه
وهو على التقيض منه من هذا الجانب المادى ، وكذلك من الجانب المعنوى
كفر وافتخار ، يقابله إيمان وانكسار نتصوره من قوله (لكننا هو
الله ربى) ...

(لكننا) بهيأتها هذه تصور ثقل الإيمان في نفسه وقوة يقينه بربه ،
لذا كان حوارهم في صورة الراجى الطامع في ربه .

= ومن ثم حدث ما توقفه المؤمن (وأحيط بشمره ...) الآية ،
وهذا التعبير ، (وأحيط بشمره) يضاهى ما طلبه في رجائه (... فتصبح
صعيداً زلقاً ...) .

وهكذا تصور (عسى) بسياقها حالة الرجل المؤمن ، وتبين أنها
لا تسكون في هذا الموضع إلا مع من كانت له عند الله يد بالانقطاع إليه
والاهتزاز بشمره ...

أما الشاهد الثالث في هذا المقام:

لجاء في موقف سيدنا موسى - عليه السلام - عند خروجه من المدينة خائفاً يتقرب بطلب النجاة من الله، وقد تأمر الملائكة عليه...
- جاءت (عسى) فيه تصور الحركة المصحوبة بالتبذل واللجوء إلى الله وحده فما إن طلب من الله النجاة حتى هداه إلى طريقها...
قال تعالى:

« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائكة يأتمرُونَ بك ليقْتُلوك فاخرج إنى لك من الناصحين فخرج منها خائفاً يتقرب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل » . (القصص ٢٠: ٢٢)
توجه إلى الله بهذا الدعاء (رب نجنى...) بعد أن أصابه ما أصابه من نيا تأمر الملائكة عليه، فيقدر خوفه وترقبه وتلفته يكون تلهفه للنجاة من الله سبحانه، لذا قيل (رب نجنى من القوم الظالمين).

وطبيعة البشرية تجعل الإنسان يقوى استسلامه لله وانقطاعه إليه في حالة الخوف الشديد، ومن ثم ازداد طمعه ورجاؤه حين هدى إلى طريق الهدى من حيث لا يعلم، فقال: (عسى ربى أن يهدينى) بتقديم كلمة (ربى) ووقوعها عقب أداة الترجى تبياناً لقوة أمله في الله سبحانه، ولأن القصد إلى الله وحده.

قال البقاعي: «... (عسى) أى خليق وجليد وحقيق، ولما كانت هنيئته بالله أتم لما له من عظيم المراقبة قال مقدماً له (ربى) أى المحسن إلى»

بعضهم التبرية في الأمور المهلكة (أن يهدينى سواء) أى عدل ووسط (السبيل) وهو الطريق الذى يطلعه عليهما من غير اعوجاج» (١).

فلما وقع الطمع في نفسه وتثبت ولم يفعل عن قدرة الحق سبحانه تجاه ما أصابه تحقق المظموع فيه بعد ذلك (أن يهدينى سواء السبيل).

ونلاحظ العلاقة بين أداة الرجاء (عسى) وبين قوله (ربى) الذى يفيد الرحمة والشفقة، والتعبير بفعل الهداية (أن يهدينى) فنجد تآزرها جميعاً في بيان شدة التعلق بالله الذى لا نجاة من هذا الهول المحيط به إلا منه، فعبر به (عسى) تحقيقاً للنجاة التى طلبها من قبل، وبلغظ (ربى) بياناً للطف الذى يهدى من روعه، وبشأت نفسه، وبلغظ (يهدينى) بياناً لطول الطريق الذى لا يحتاج إلى مجرد دلالة عليه، بل دلالة مصحوبة بحرص وحماية، لأنه مطارد من الملائكة، وخرج وكله رعب وخوف، وتضرع وكله أمل ورجاء.
لذلك لم يقل يدينى بل قال (يهدينى) ليتواءم مع تبثله لله سبحانه وقوة رجائه له.

- وقد تحقق هذا الرجاء حين استقر به المقام في بيت حبيبه، وقد أمن من فرعون وكيدته والحكمة مقدره في علم الله كان هذا الذى كان (٢)...

(١) نظم الدرر ١٤/٢٦٣

(٢) ينظر في ظلال القرآن ٥/٢٦٨٩

المقام الخامس

مقام الترغيب والترهيب

يتجلى هذا من شواهد (عسى) في خطاب الحق سبحانه وتعالى لبنى إسرائيل بعد أن قضى إليهم بالإفساد في الأرض مرتين .

وبعد أن حدث ذلك وواقبهم عليه أراد أن يبين لهم رحمة بمن أطاعه وعقابه لمن عصاه، فكان الترغيب بطريق الإطعام، والترهيب بطريق التحذير، وجاءت (عسى) تبين أن هذا الإطعام قريب الوقوع لمن أحسن وجهه لله .

تدبر هذا كله في سياق خطاب الحق سبحانه وتعالى في قوله :

« ... إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عملوا فتنبروا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » (الإسراء ٨٠، ٧٧)

نلاحظ أن التطميح في رحمة الله، والحث على الإحسان والترهيب من الكفران جاء على لسان التدريج، فبدأ ببيان أن الإحسان للنفس وأن الإساءة عليها، والمقصود بالإحسان هنا الطاعة والامتثال، وبالإساءة والعصيان والإفساد .

وعبر بـ (إن) في (إن أحسنتم) موازنة لحالة القوم وهم يترددون بين الإساءة، والإحسان حين المذلة والإساءة حين التسكين، فقد أذاقهم الله القهر والقلبة مرة جزاء لإفسادهم، ويمكن لهم مرة بالإمداد بالمال والبنين بسبب طغيان عدوهم: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر فقيراً... .

ثم تحقق وعد الله بعد ذلك بإساءة وجوههم وتدميرهم، مبيناً لهم أن هذا قد يكون مفتاحاً للرحمة إن تبتهم وأنجزتم، فقال: (عسى ربكم أن يرحمكم) .

قال أبو حيان: « وهذه الترجمة ليست لرجوع دولة وإنما هي من باب ترحم المطيع منهم، وكان من الطاعة أن يتبعوا (عيسى ومحمداً) عليهم السلام - فلم يفعلوا، وإن عدتم إلى المعصية مرة ثالثة عدنا إلى العقوبة وقد عاد فأعاد الله عليهم النعمة بتسليط الأكامرة وضرب الإتاوة عليهم .

وعن الحسن: « عادوا فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يدهم صاغرون (١) » .

وكذا أن الترغيب في رحمة الله يتجلى بما يسكاد يصل إلى التحقيق لمن أطاعه، كذلك يتجلى الترغيب في أعلى منازل (وإن عدتم عدنا) أي إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى العقاب (وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً) .

وهكذا يختم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة لما بينه وبين مصير المستدين من مشاكلة (٢) ...) .

(١) البحر المحيط ١١/٦

(٢) في ظلال القرآن ٤/٢٢١٤

ويعبر بقوله (حصيرا) أى محسباً لتتوأم شدة التضيق عليهم مع شدة الإطماع في الرحمة لمن أطاع وامتنل .

وتتوالى الآيات بعد ذلك على هذا المنوال ، ترغب تارة ، وترهب أخرى لتأخذ بيد البشرية جمعاء إلى خيري الدنيا والآخرة ، وذلك ليحقق التناسب الكامل بين مقدمة السورة والنسيج الذي نسجت عليه السورة .

== لذلك كان الترغيب فيها بأعمق معانيه ، والترهيب كذلك ، ومن ثم جاء التعبير في السورة بـ (عسى) ثلاث مرات ، وهذه واحدة منها ، والثانية ستأتي في مقام الإنكار على المشركين (. . . فسيفضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً) .

والثالثة في مقام الرفعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإرشاد لأئمة و عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً . . .

ولم يأت فيها التعبير بـ (لعل) على الإطلاق لبيان تحقيق وعد الله في الدنيا والآخرة ، وأن الإطماع ههنا فيما يقع لا فيما يحتمل .

المقام السادس

مقام الرفعة الخاصة والإرشاد العام

هذه الرفعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، وسبقت بتكليف زائد ، لأنها نظير منزلة في الآخرة ان تكون لإله ، وهذه الإشارة توجيه لأمته بسؤال الله الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة . . . لأن الخير الذي يحل برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لأمته خاصة ...

فإن ذلك في قوله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم :

« أقم الصلاة لذالك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتعبد به ناغلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » (الإسراء ٧٨ ، ٧٩)

- المنصر البارز في سورة الإسراء كلها هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت ببيان منزلته عند الله تسلياً له ، وهذا فضل الله الذي لا حرج عليه ، ثم ربطت ذلك بما قضاه على بني إسرائيل ، لأن الإسراء كان إلى المسجد الأقصى ، ثم رغبت في عبادة الله ورهبت من عصيانه ..

واستمرت على هذا إلى أن أثبتت تكريم الله لبني آدم ، وجاءت هذه الآية (شاهدنا) تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريماً خاصاً

ليس لسائر بني آدم مثله ، فهو يندرج مع بني آدم في التكريم العام (ولقد كرمنا بني آدم ...) بالإضافة إلى هذه الخصوصية .

- ولكن الله - سبحانه وتعالى - قبل أن يعطى يكلف ، فلما قال له (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) دأى فريضة عليك خاصة دون غيرك لأنه تطوع لهم (١) ، خص به ترغيباً للأمة ، لأنهم يعلمون أنه لا يخص إلا بخير الخبير ...

ولما أمره سبحانه بالتهجد والتذلل وكان السياق للعظمة رجاء في النوال بما ياتي بالسياق ، قال تعالى (عسى أن) أى لتكون بمنزلة الراجي لأن (يعثك) ولما كان السياق قد انصرف للترجيبة عبر بصفة الإحسان (ربك (٢)) .

(أى أن التعبير جاء بلفظ الترجي ولم يأت على القطع مع أن وعد الله محقق ، ليسكون هو بمنزلة الراجي تعليماً لأمة كيف يتعلقون برهم ، ويرجون طمعاً من فضله وإحسانه ، لأن رسولهم قدوة ، فنزل القدوة منزلة الراجي في الأمر المحقق ترغيباً للأمة في ذلك .

وعبر بلفظ (الرب) بيانا لأن هذا من فضل الله وإحسانه ، وتحقيقاً للتسليم والمواساة ، التي من أجلها كانت الإسراء والمعراج .

ولذلك أيضا جاء في سياق هذه الخصوصيات والتوجيهات ... إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً ، وهذا إذعان ببيان فضل الله ...

(١) الكشاف ٤٦٢/٢

(٢) ينظر نظم الدرر ٤٩٤/١١

- في هذا الترجي والإطباع خصوصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصوم ، وتنبه معنوى لأمة ؛ لأن هذا المقام المحمود (المطموع فيه) نفعه لهم .

== وذكر الفخر الرازي أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة ، وأن اللفظ مشعر به ، فقوله (عسى) تطمئيع ، وتطميع الإنسان في الشيء الذي وعده في الحال محال فوجب أن يكون ذلك الإنعام الذي لأجله يصير محموداً سيصل منه بعد ذلك إلى الناس ، وما ذاك إلا شفاعته عند الله ...

وتكبير (مقاماً) يدل على أنه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حمد بالغ عظيم كامل ...

وإذا ثبت هذا فوجب أن يكون هو الشفاعة ، ويؤكده السام المشهور ... وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يفضله الأولون والآخرون (١) ...

== ويلاحظ أنه لما كان النص على هذه الخصوصية وأنها هي المقصودة بهذا المقام أوقع أداة الترجي (عسى) على فعل البعث فقال (عسى أن يعثك ربك) ، ولا يستقيم هنا : عسى ربك أن يعثك لأن القصد يتجه كلية إلى بيان البعث هذه ، ثم بيان رحمة الله التي أعطت هذه الخصوصية في المنزلة نظير الخصوصية في التكليف .

وهذا بخلاف مامضى في قوله (عسى ربكم أن يرحمكم) لأنه هناك أراد أن يلفتهم إلى رحمة الله وقد تغافلوا عنها ، فبدأ ببياناتها .

(١) ينظر تفسيره ٣٢/٢١

وكذلك (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ...) فيه توجيه إلى الله أيضا ،
وأنه بفضلہ ورحمته قادر على كل شيء ، وقد تذللوا بقولهم (أوذينا من
قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ...)

وكذلك : (عسى ربى أن يؤتىن خيرا ..) فكأنه يتباهى بفضل ربه
تظهير مباهاة الآخر بدنياء ... وسبق بيان ذلك .

أما هنا فالإنجاء أولا إلى إثبات البعث من الله على هذا المقام المحمود .

* * *

المقام السابع

مقام التخويف والنصح

هذا التخويف مقصده الحث على الطاعة والامتثال ، والتحذير من
التظاهر ، أى التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم - بما يسوءه وفيه
إرشاد ونصح للنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالانقياد لأمره ، والحرص
على ما يسره لا ما يفضيه .

ترى ذلك فى قوله تعالى :

« ... عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
مسلمات مؤمنات قانتات ثابتات عابدات ساجدات ثميات وأبكارا »
(التحريم ٥)

سورة التحريم من السور الخاصة بشأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ،
مع ما فيها من توجيهات للمؤمنين .

فإذا كانت السورة امتهلت بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتلبيه على
ما حدث وأنه لا ينبغي أن يكون ، وعاتبته نساءه على ما حدث منهن ،
وحثت على التوبة ، فإن هذه الآية فيها ملاحظة ومودة ومقاربة للنبي صلى
الله عليه وسلم بربه الذى أحسن إليه وأنعم عليه بما لا يحصى ، لذلك قال :
« عسى ربه ، وفى هذا ما فيه من تكريم وتشريف وموالة .

(م ٦ - عسى)

وبقدر ما في (عسى) هنا من المحاباة والمواساة على ما حدث من عتاب فإن فيها اهتماما بشأنه ، وتخويفا لنسائه بدليل أنه - سبحانه - وسط بينها وبين خبرها قوله (إن طلقكن) أي بنفسه من غير اعتراض عليه (١) .

أي إن وقع هذا الشرط فالله قادر على إبداله خيراً منكناً .. وفي هذا الإعلام تخويف لمن ...

وهو يـ (إن) لأنه سبحانه وتعالى يعلم مدى استجابة نساء النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيهات الحق وانقيادهن لأمر رسوله بعد .

ومن ثم قيل (عسى) هنا للتخويف لا للوجوب (٢) ، ولكنه تخويف محقق ، وبالغ في التهديد ، بدليل هذه الآية وضرب المثل بأمرأة نوح وأمرأة لوط في نهاية السورة ، كما أنه مصحوب بنصح وإرشاد بدليل إبداء صفات النساء اللاتي يمكن أن يبدلهن لو حدث التطلاق (مسلمات مؤمنات قانتات تاتيات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً) ، وهي الصفات التي يدهون إليها عن طريق الإيجام والتلبيح (٣) .

ومن هنا كان الحض على التوبة بعد ميل القلوب وإن تتوبا إلى الله ، أي فهو الأفضل لأنه (فقد صفت قلوبكما) أي مالت عن الحق ، وهذه دعوة خاصة جاء بعدها الإرشاد العام ولـ (عسى) فيه دلالة أيضاً :

قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن

(١) ينظر نظم الدرر ١٩٢/٢٠

(٢) ينظر المتوحات الإلهية ٣٦٧/٤

(٣) ينظر في ظلال القرآن ٣٦١٦/٦

يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يحزى الله النبي والذين آمنوا معه نورم يسمى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا آثم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير » (التحريم ٨)

فهناك حض على التوبة ، وهذا أمر بالإخلاص فيها (نصوحاً) أي خالصة من الشوائب ، وتلك هي المنزلة التي تستحق هذه الإطعام المائل في دلالة (عسى) بين سياقها .

والتعبير بلفظ (رب) بعد (عسى) على الإضافة (عسى ربكم) يشهد برحمة الله وتفضله .

وفي ذكر تكفير السيئات وإدخال الجنات بعد (عسى) إرشاد للعبد أن يعيش بين خوف ورجاء ، خوف من العقاب ، ورجاء في الثواب .

ويمتد هذا الإطعام إلى أرقى المنازل في قوله سبحانه (يوم لا يحزى الله النبي والذين آمنوا معه ..)

ويمتد معنى الإطعام في دلالة (عسى) إلى هذا الإغراء بمعية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يوم الحزى ، وإبراز الكرامة لهم بذلك ...

- وهذا الإرشاد العام في الشاهد الثاني من شواهد (عسى) في سورة التحريم ، امتداد للتوجيه الخاص في الشاهد الأول .

وفي الموقفين تخويف من الله وإطعام في فضله وإحسانه وبهذا تدرك دلالة (عسى) بين السياق الكلي ، وأهميتها دون غيرها من أدوات

الترجي في السياق الجزئي ، لأنها تجمع بدلاتها هذه بين رجاء الله والخوف منه .

• • •

وتلك هي مقامات (عسى) فيما ورد حديثاً عن الله سبحانه رأينا فيها :
التسليية والتحذير ، والاعتذار والتذلل والتبذل والرغبة إلى الله ،
والترغيب والترهيب ، والرفعة والإرشاد والحث على الطاعة ...

وإذا أعددنا النظر في هذه المقامات رأيناها تجمع بين دفتيها ما دلّت عليه (عسى) من الرجاء والطمع في الاستقبال ، لأن نتيجة كل غرض من الأغراض السابقة لا تتجلى إلا بعد وقوعه ، فنتيجة التحذير والتبذل والترهيب ... إلخ لا تكون إلا بعد حدوث الفعل ...

== وإن كان الرجاء من الله محققاً فإنه - سبحانه - يحث عباده عليه تعليماً لهم وجوب الترجيح بين الخوف والرجاء ، ومن هنا كان التعبير بـ (عسى) في المقامات السابقة .

ثانياً: مقامات (عسى) فيما ورد في الحديث عن الخلق

ما سبق الحديث عنه كان في شواهد (عسى) التي جرت في الحديث عن الله - جل ذكره - بمعنى أن يضاف الفعل (عسى) إلى اسم الجلالة أو الرب ليكون الإنسان منه راجياً كما سبق في بيان العلماء ...

وقد ورد ذلك في أربعة عشر شاهداً ، وكذلك الشأن فيما جرى من شواهدا في الحديث عن البشر ، نحو قوله (فغسى أن تكروه شيئاً ...) وقوله (فغسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ، وقوله : (قل عسى أن يكون ردف لكم ، ... وهكذا .. وردت أيضاً في أربعة عشر شاهداً على أفراد (عسى) وشاهدين على جمعها (هل عسيتم) ، (قل عسيتم) .
== ولها مقاماتها التي تتجلى فيها معانيها نحو مقام التوجيه والردع ، والدعوة إلى النظر والاعتبار ، وطلب الهدى والخير ، ودحض الإنكار ودفعه ، والمحبة والتبني و ملِّم الآداب الإسلامية .

وعُبر بـ (عسى) بين هذه المقامات ، ترويضاً للنفس البشرية وتوجيهها لها إلى ما ينفعها أو تأنيساً لها تجاه أمر فرضه الله ، كالقتال - مثلاً - في سبيله أو حثاً على الترابط والاجتهاد في عدم التقاطع ، كما سيأتي ، أو تديبها على اقتراب الأجل والغفلة تحيط بهم ، أو توجيهها لخشية الله وتقوية لها في الصدور ، وقطعاً للاتكال على الأعمال مهما عظمت ، أو طمعاً في النعم

والحجة مع نسيان التذُّر في علم الله ، أو طمعاً في توفيق الله وهدايته وعدم الشقاوة بدعائه ، والتعريض بشقاوة من يعبدون غير الله ، أو إثارة الرعب والخوف في قلوب الذين ينكرون وعد الله أو يستعجلونه ... أو تخويفاً من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمغلوبين ، فعسى أن يكونوا خيراً من الساخرين ، وفي هذا ما فيه من نهد صنيع الجاهلية ، والالتزام بالأداب الإسلامية ...

وإليك تفصيل هذه المقامات في ضوء شواهدا وسياقها ...

١ - مقام التوجيه والتوعية الرادعة الدافعة إلى الحق :

وشواهد هذا المقام تأتي في بيان أهمية الإلتزام بفرائض الله سبحانه ، وأنه هو الذي يعلم الخير ، وأنه قد يكون فيما تعتقدونه شراً .

كما تأتي في الحث على التوبة والعمل الصالح ، وفي هذا دعوة إلى الامتثال ، وزجر على العصيان ، ودفع إلى طريق الهدى ، وبيان شواهد ذلك كما يلي :

قال تعالى :

« كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (البقرة ٢١٦)

وردت (عسى) في هذه الآية مرتين كلتاها في شأن القتال ، وبيان مشقته ومخالفة زعم النفس البشرية فيه .

وهذه أول (عسى) في القرآن المدني ، جاءت ترغيب في الجهاد وتحض عليه وتبين أن الخيرية فيه ، وتردع عما تركز إليه بعض النفوس الحريصة على السلامة ، رامية في العقود الخير ، وهي لا تدري .

= واستدل العلماء بهذه الآية على أن (عسى) للترجي في المحبوب والإشفاق في المنكروه ، وهما اجتماعاً (١) .

(١) ينظر البرهان للركشي ٣٨٨/٤ ، وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي

أى أن (عسى) الأولى في الآية ترغيب في القتال وتبين أن الخير قد يكون فيما يخشونه ، خوفاً من المشقة بأنواعها . . والمشقة غالباً تكون داعية إلى الإحساس بالعمل وبخيرية الأجر وحسن الجزاء ، لذلك جاء التعبير بـ (عسى) لتوجه إلى الرجاء والتضرع في أن يكون المكتوب خيراً .

فهو حينئذ بعد قوله سبحانه وتعالى (كتب) نزلت الخائف من القتال منزلة الطامع في خيرية هذا العمل ودفعته إلى التغلب على شهوة التقاعس وكبح جماح النفس .

وخالف أبو حيان هذا المعتاد لدى الناس من أن (عسى) الأولى في الآية لترجى ، والثانية للإشفاق ، وعكس ذلك فقال في قوله سبحانه : (وعسى أن تسكرهوا شيئاً وهو خير لكم) . (عسى) هنا للإشفاق لا للترجى ، وهي هنا تامة لا تحتاج إلى خبر . . وقوله (أن تسكرهوا) في موضع رفع بـ (عسى) ، (وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) عسى هنا للترجى ويجئها له هو الكثير في لسان العرب (١) .

ووافق على ذلك بعض العلماء منهم :

العجيلي والألوسي ، قال الأول : (وعسى أن تسكرهوا شيئاً . . الخ ليس المعنى على الترجى كظواهرها الواقعة في كلامه تعالى فإن السكّل للتحقيق ، ويصح للترجى باعتبار حال (السامع) وكذلك الشأن عند الألوسي (٢) .

(١) البحر المحيط ١٣٤/٢

(٢) ينظر الفتوحات الإلهية ٧١/١

وهكذا انساق بعض العلماء وراء أبي حيان دون تعليل لما رأوه .

- وأرى : أن الأمن على خلاف ذلك ، فكيف يشفق عليهم من المكتوب ، وهو - سبحانه - لا يكلف نفساً إلا وسعها - وقد تكفل بإعانة المجاهد في سبيله ، - كما بينت السنة - فالأولى أن يدفع المجاهد إلى ترجى أن يكون الخير فيما يخشاه ، ولا سيما إذا كان مكتوباً ، والله سبحانه وتعالى - يحثهم على رجاء الخير فيما تأباه نفوسهم .

ولا يستقيم أن يكون معنى الإشفاق بعد معنى (الكتابة) (كتب عليكم) أى فرض ، وما فرضه الله تدفع النفوس إلى رجاء الخير فيه ، لا إلى الإشفاق منه ، والإشفاق فيه معنى الخوف كما سبق .

- وإنما يستقيم هذا المعنى (الإشفاق) في (عسى) الثانية في الآية (وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) .

= هذا هو مناط تخويف النفس ، ما تحبه رغبة فيه ، والمقدر المستور أنه شر لها ، فليس كل الخير فيما تحبه النفس ، بل قد يكون شراً ، ومن هنا يكون الإشفاق عليه ، تحلية دلالة (عسى) بتأزرها مع السياق .

فأذهب إليه الزركشي والفيروز آبادي من أن (عسى) الأولى للترجى والثانية للإشفاق هو الرأي ؛ لأن الآية تنشىء تشريهاً ، وإنشاء التشريع لا يبدأ بالتخويف من اتباع الهوى ، وإيثار التقاعد عما كتبه الله .

= ومعنى الترجى في الأولى أقرب إلى الترغيب في الجهاد ، وبيان ما فيه من الظفر والغنيمة ، أو الشهادة والجنة ، وفي كل ذلك نفع لهم .

ومعنى الإشفاق بادر في الثانية لما فيها من تهريب بعد ترغيب (فلما

رغبهم في الجهاد بما رجاهم فيه من الخير رهيبهم من القعود عنه بما يخشى فيه من الشر... لما فيه من الذل والفقر وحرمان الغنيمة والأجر (١).

ولما صرح الحق - سبحانه وتعالى - بأن القتال كره لهم ، وقد كتب عليهم ، بين لهم رحمة بهم ، ودفعهم إلى ترجى الخير فيه وهو كائن - بمشيشة الله - إلا أنه لا يأتي إلا بالعبادة ، والامتثال والطاعة .

ومن ثم عبر به - (عسى) الدالة على عدم القطع لتعلق القلوب به - سبحانه - ويصفو الجهاد لوجهه ، ويكون ابتغاء مرضاته ، وهذا من توجيهات الحق لعباده ، وردعهم عما يخالف أمره ...

٢ - الشاهد الثاني من شواهد هذا المقام :

يتجلى في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبن ما أتيتوهن إلا أن يأثبن بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فمسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » (النساء ١٩)

وردت (عسى) في سورة النساء ثلاث مرات ، سبق الحديث عن اثنين منها في شأن الجهاد في سبيل الله ، والثالثة في شاهدنا هذا فيها حث على الترابط وحرص على إقامة بقاء الأسرة ، ولفت إلى أن الشر ليس في كل ما يراه الناس شراً ، فقد يجعل الله فيه خيراً كثيراً ...

= والآية من بدايتها تنبيه إلى الأصلاح ، وتهدى إلى الأعدل ، وتدحض عادات قديمة ، تحط من شأن المرأة .

ذكر الواحدى في سبب نزولها عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، وهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآية (١) تدفع المضار وتأمّر بحسن المعاشرة ، وتعمل ذلك بوضع الخير موضع الشر ، ووضع الصبر موضع اليأس (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فمسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) .

(١) أسباب النزول ٨٤

(١) ينظر نظام الدرر ٢٢١/٣

والأمر الإلهي (وعاشروهن بالمعروف) يلبذ الهوى، ولا يجعل له لذي النفس سبيلاً، فإن حدثت الكراهية فالصبر بلازمها، وعلة ذلك (فعمى...) (أقيمت مقام الجراء للإيدان بقوة استلزامها لها، فإن (عمى) لكونها لإنشاء الترجي لا تصلح للجوابيه، وهي هنا تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن الخير... (١))

ومناط المقاربة والرجاء هنا (أن تسكرها شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) المعطوف والمعطوف عليه .

أي أن الكراهية التي تقع فيها النفس أو تكاد، هو رجاء أن يكون في ذلك خير...

لذلك عبر بـ (عمى) لأن المقصود هو الإرشاد إلى إصمق النظر، وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء، وعدم الاغترار بالبوراق الظاهرة (٢)...

- والرجاء دائماً يحتاج إلى صبر ودأب، وأحوال النساء تستدعي ذلك، وقدرة الله كقبلة يجعل الخير الكثير فيما يراه الناس شراً .

والتمبير بـ (عمى) هنا فيه تثبيت للنفس، وإطماع لها في خيرية ما تنفر منه أي كان ذلك، ومن ثم عبر بقوله (شيئاً) دون تقييد بالزوجات، لتكون الفائدة أعم، والإرشاد أشمل، وإن كان سياق الآيات يتحدث عن شأن النساء، إلا أن الآية الكريمة أرادت أن تحقق دلالة الاتساع والشمول في (عمى)، وأن رجاء الخير فيها عام وشامل...

(١) ينظر تفسير أبي السعود ١٥٨/٢ وروح المعاني للأوسى ٢٤٣/٤

(٢) ينظر تفسير التحرير والتنوير ٢٨٧/٤

== يتوافق ذلك مع إسناد جعل الخير فيه إلى الله سبحانه (ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) ، فهو سبحانه بقدرته وهيمته قادر على إنشاء الخير فيما ترويه شراً .

- ولما أسند جعل الخير إليه سبحانه لم يذكر مقابله، وهو الشر كما سبق في آية البقرة (وعسى أن تسكرها شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) .

وذلك (لأن المقام في سورة البقرة بيان الحقيقة بطرفيها) فهم يخافون من القتال ويرغبون القعود فبين لهم أن الأمر على عكس ما يرونه، ففي القتال نفع وخير، وفي القعود تخاذل وضعف يؤدي إلى عدم الامتثال لأمر الله، وذلك ما يترتب عليه كل شر .

فالقنات بعده أمن بكسر شوكة العدو، والقعود بعده شر لأنه يؤدي إلى استخفاف العدو بهم وإطعامه فيهم... فالأمر هنا يحتاج لذكر الطرفين لتقديرهما في النفس .

أما المقام في آية النساء هذه فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجته ما يؤدي إلى الكراهية دون نظر إلى ميله لتسييرها فالأمر لا يحتاج إلى ذكر المقابل...

== وهكذا كان الفرق بين السياقين، ذلك الذي أدى إلى تكرار (عمى) هناك لتحقيق كل من الأمرين، وإفرادها هنا؛ لأنها تحث على ترجي الترابط وتوطيد العلائق بين الزوجين .

٣ - الشاهد الثالث في هذا المقام :

ورد في قوله تعالى « فأما من تاب وعمل صالحاً فمسي أن يكون من المفلحين » (القصص ٦٧)

لا ريب أن هذا إصلاح للنفوس وترغيب لها في التوبة ، وحض عليها ، لأنه ذكر ذلك بعد توبيخات متباينة للمعرضين عن الإسلام كقوله تعالى :

... أولم نسكن لهم حرمًا آمنًا .. ؟

... وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ؟

... أين شركائي الذين كنتم تزعمون .. ؟

... ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ؟

بعد هذا الرجوع عن المعاصي فصل كيفية الوصول إلى الفلاح ثم دعا إلى الإطماع فيه (فأما من تاب وعمل صالحاً فمسي أن يكون من المفلحين) ، أي كانت توبته نظرية وعملية ، ولا يكون الفلاح إلا بذلك ، ومن ثم عبر به (عسى) ، قال الزمخشري :

(وعسى من الكرام تحقيق ويجوز أن يراد ترجى التائب وطعمه كأنه قال : فليطعم أن يفلح) (١) .

ولما كان الفلاح أعلى المنازل وأرقاها عبر بالسكون الدال على الثبات

(١) الكشف ١٨٨/٣

أي يتسكون من جديد ، ويفشأ نشأة جديدة ، يستبدل فيها ذل الشرك ومهازتهم بفلاح الإيمان ومهازته ...

وتحدث عن هذا الفلاح بعد أن بلغ الكرب بالمشركين ذروتهم « فمبيت عليهم الأنبياء يومئذ فهم لا يتسألون » (القصص ٦٦)

وذلك لأن الفلاح منزلة عالية تقابل أدنى المنازل الناجمة عن الشرك والمصيان ، ودلالة الرجاء في (عسى) هي التي تصل إليها ، وتجعلها تنمو وتدوم بدوام الرجاء وشدة الطمع في عطاء الله الذي لا ينفد عطاؤه .

(وإنما لم يقطع له بالفلاح وإن كان مثل ذلك في مجارى هادات الملوك قطعاً ، إعلماً بأنه لا يجب عليه سبحانه شيء ليدوم حذره ومُبتقى قضاؤه وقدره فإن السكك منه) (١) .

وهكذا كان مقام (عسى) في هذه الشواهد الثلاثة موجهاً وراذعاً ودافعاً إلى الحق .

(١) نظم الدرر ١٤/٣٣٨

ولما كان المشفق منه (قد اقترب أجلهم) واقعا محققا ، إن عاجلا وإن
أجلا ، بدليل التعبير بـ (عسى) ومادة الكون (أن يكون) الدالة على
الثبات ، والأدلة الدافعة إلى الإيمان ساطعة جلية (... ملكوت السموات
والأرض وما خلق الله من شيء) .

لما كان الأمر كذلك جاء التعبير بقوله (ينظروا) أى نظر تأمل
واعتبار ينههم عن العصيان ، ويردعهم عن الكفران .

وكما أن التعبير بـ (ينظروا) يبين جلاء أدلة التوحيد ، فإن التعبير
بـ (عسى) يجمع بين التنبيه والتحقيق والتخويف ، ومن ثم قال سبحانه :
(أن يكون قد اقترب أجلهم) ، ولا حقا يانكار بعد إنكار (فبأى حديث
بعده يؤمنون) ، لئلا يكون ذلك أدعى للردع بعد أن بين لهم تحقيق وقوع
الأجل ، ووقوعهم في قبضة الحق فالأحرى بهم الخوف منه وتمنى الهداية
إلى طريقه وهكذا تتأزر دلالة عسى مع الدعوة إلى النظر والاعتبار .

٢ - مقام الدعوة إلى النظر والاعتبار :

يتجلى ذلك في قول الله تعالى :

« أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من
شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بسده
يؤمنون » (الأعراف ١٨٥)

لا بد من وشيجة بين مطلع الآيات وأداة الترجي فيها ، أى أن سر هذا
الإنكار (أو لم ينظروا) هو الإشفاق عليهم من اقتراب الأجل ، وهم على
حالتهم من الجحود والمناد والغفلة ...

واقتراب الأجل واقم لا محاله ، لذلك عبر معه بـ (عسى) ، لأنها كما
سبق - لما هو خليق وجدير بأن يكون ، والمعنى كما قال الزمخشري - وأنه
عسى ، على أن الضمير ضمير الشأن ، والحديث عسى أن يكون قد اقترب
أجلهم ... (١) .

== وإذا كان التعبير بـ (عسى) بطمعهم في النظر والتأمل والاعتبار
إشغافا عليهم فإن فيها أيضا (تنبيه لهم على التمسك في اقتراب الأجل
لعلهم يبادرون إليه وإلى طلب الحق وما يخلصهم من عذاب الله قبل
مقابلة الأجل) (٢) .

(١) للكشاف ١٣٣/٢

(٢) ينظر البحر المحيط ٤٣٢/٤

على اقتران الخشية بالعمل ، وعدم الاغترار بالله تعالى ، وعدم القطع بنيل الثواب ليدوم التعلق بالله عز شأنه ...

تستجمع (عسى) هذه المعاني بدلالاتها بين السياق ؛ لأنها هي التي بينت عاقبة هذه الأعمال .

أى أنهم بعد كل هذا (عسى أن يكونوا من المهتدين) .

وفي هذا قوة التبعيد لأعمال المشركين مهما عظمت ، عقب الزمخشري على الآية بقوله :

« تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم لأطاعهم من الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها واقتروا بها وأملوا عاقبتها بأن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع مع استشعار الخشية والتقوى ، اهتدأوا في دائر بين (عسى ولعل) ، فما بال المشركين يقطعون بأنهم مهتدون وتاملون عند الله الحسنى ، وفي هذا الكلام ونحوه ولطف المؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء ورفض الاغترار بالله تعالى (١) . »

بيان هذا : أن الآية الأولى جاءت تمهيداً للثانية ؛ لأنها نفت وأنكرت أعمال المشركين هذه مع ثبوت شهادتهم على أنفسهم بالكفر ، ثم حققت لأحباط أعمالهم .

وبعد ذلك قصرت هذا العمل (أعمار المساجد) على المؤمنين العاملين ، جاء ذلك على طريقة التفصيل بعد الإجمال لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يطوى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع اقتران الأعمال بخشية الله تعالى .

٣ - مقام خصوصيات الهداية والتوجيه إلى طريقها :

جاء ذلك مرة في حق البشر الذين يعملون الصالحات ، يدعوهم إلى عدم الاغترار بها ، وقصر خشيتهم على الله وتمنى قبول العمل ، والحرص على مداومته ...

ومرة في خطاب سيد البشر صلى الله عليه وسلم - لتعليم العباد تعليق العمل على المشيئة ، وذكر الله عند الدسيان ، وتمنى الهداية إلى ظهور الأدلة المبينة للحقيقة .

وثالثة في الحديث عن موقف أنبياء إبراهيم - عليه السلام - من أبيه حين قرر اهتزاله ورجا الله ألا يكون شقياً بطاغته ، وفيه من حسن الأدب ما فيه من التعريض بشقاوة من يدعو فلم يستجب دون تصريح بذلك .

١ - أما الشاهد الأول :

فيتجلى في قوله تعالى :

« ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون ، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فسمى أولئك أن يكونوا من المهتدين » (التوبة ١٧ ، ١٨)

يتجلى من الآيتين دحض أعمال المشركين وثبوت أعمال المؤمنين وحثهم

كل هذا اللطف في التوجيه مع الحظ على العمل والخشية لتنجلي
خصائص المهتدين ويبقى لهم العمل بها .

ومن ثم عبر في حق المشركين بطريق القطع وبيان المصير الدائم
(فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون) لطمس معالم الإيمان
في قلوبهم ..

ولم يعبر في حق المؤمنين بالقطع ، بل جعلهم بين خوف ورجاء دون
قطع لهم بالهداية (فحسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) إشارة إلى أن
العبد عند الإتيان بهذه الأعمال لا يقطع على الفوز بالثواب ، لأنه يجوز
نفسه قد أدخل بقيد من القيود المعتبرة في حصول القبول (١) .

== والتعبير بـ (حسى) هنا يتوافق مع الطبيعة البشرية ، فسكان أن
الإنسان لا يقطع بصواب كل عمله وعدم دخول شائبة نقص فيه فكذلك
لا يقطع له بالهداية الخالصة .

وليس هذا إهدارا لشأنه ، بل هو لطف به يدفعه إلى مسوخ إيمانه .

== وسر اللطف هنا أنه لو قطع له بالهداية في مقابلة القطع بإحباط
أعمال المشركين ، ربما اتسكل على عمله فيفقد الخشية ، والمقصود بالإرشاد
إلى ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء ، وهذا هو المناسب
للمقام (٢) .

وهذا الموقف يستدعي أن يأتي التعبير هكذا (من المهتدين) دون أن
يجرد لهم الحكم بالهداية .

(١) تفسير الفخر الرازي ١١/١٦

(٢) ينظر روح المعاني الألويسي ٦٦/١٠

وكأن المشركين كانوا يزعمون أنه يجب على الله قبول العمل دون ربطه
بالإيمان ، فقال في حق المؤمنين (عسى) بتنزيل المتيقن منزلة المشكوك
فيه لأمرين :

الأول : أنه سبحانه يفضل على عباده ولا يجب عليه شيء مع أنه كتب
على نفسه الرحمة .

والثاني : الترغيب في ازدياد الإيمان ومداومة العمل وإخلاص
الخشية لله .

[Faint handwritten notes in Arabic script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

من الخصوصية مانية من إحضار عظمة الربوبية وتفويض الأمر
لله وحده ...

- ومقام الشفقة والرحمة كما يذكر فيه لفظ الرب الدال على التبريه
والإحسان .

قال الألويسي : « وكأنه تهوين منه - عز وجل - لأمر قصة أصحاب
الكهف كما هو - جل وعلا - أولاً بقوله سبحانه : أم حسب أن أصحاب
الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ، وهو متعلق بمجموع القصة (١) .

وتواءم كلمة (لأقرب) مع كلمة (عسى) هنا للدلالة على قوة الرجاء
وشدة التعلق بالله سبحانه في هذا الأمر وفي غيره من الأمور .

٢ - الشاهد الثاني في هذا المقام :

يتجلى له تعالى مخاطباً حبيبه صلى الله عليه وسلم :

« ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر
ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدينى ربي لأقرب من هذا رشداً »
(الكهف ٢٣ ، ٢٤)

من خصوصيات الهداية ودواعيها هنا الاستجابة لتوجيهات الحق
سبحانه وتعليق كل عمل على مشيئته لأنه :

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً »

(الإنسان ٣٠)

فإذا حدث صبر يلحق بالذكر ورجاء الهداية إلى سبيل الرشاد .

ولما كان المقام مقام توجيه وإرشاد قدم لفظ الهداية على لفظ الربوبية
والرحمة (عسى أن يهدينى ربي) ولأن النص على طلب الهداية الذي يعصم
من نسيان ذكر الله ويهدى بسببه إلى الحق .

ف (عسى) هنا لترجي الهداية والإطعام فيها ، وسيات الإرشاد إلى
طريق الهدى يحتاج إلى ذلك ولا يصلح فيه القطع ليدوم الذكر وتستمر
الرابطة بين العبد وربّه ، لذلك عبر بها وجعل خبرها فعل الهداية رغبة في
دوامها وتجديدها بتجدد الأحوال ، والأفعال .

ثم عبر بلفظ الرب (ربي) مع الإضافة إلى ياء المتكلم ، وفي هذا

« عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا » مع التواضع لله بكلمة (عسى) وما فيه من هضم النفس .

= فدلالة (عسى) بين السياق هنا تجمع بين التعريض بهم والإشفاق عليهم ، والرغبة إلى الله على سبيل الترجي ، المصحوب بالخوف الشديد ، ذلك الذي كافأه الله عليه فوهب له من يؤنسه ويشده عضده ، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا .
وتلك رحمة الله التي أعقبت رجاءه والرغبة في عطاؤه .

* * *

ينخلص من هذا إلى أن الذي يرجوه سيدنا إبراهيم - عليه السلام - هو مجرد تجنبه الشقاوة... وذلك من الأدب والتخرج الذي يستشعره ، فهو لا يرى لنفسه فضلا ولا يتطلع إلى أكثر من تجنبه الشقاوة (١) ...
لذلك قال (عسى ألا أكون ...) أي كوننا ثابتاً يصدق قوله :
« إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين »
(الأنعام ٧٩)

وعبر في هذا الكون الذي يرجوه ثابتا (عسى) دون (لعل) لبيان شدة تعلقه بربه وأن ما يدعو إليه جدير بأن يكون .
وسبق بيان كون (عسى) لما هو خليق وجدير وحقيق بأن يكون ، وأن (لعل) لا تصل إلى درجة التحقيق مثلها ، ولكن لها مقاماتها المناسبة لدلائلها ...

(١) ينظر في ظلال القرآن ٤/ ٢٣١٢

٣ - الشاهد الثالث في هذا المقام :

يتجلى في رجاء سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن يكون على الحق والألا يكون شقيا بدعائه تمريرا بين أبو الإتصال بالله فكانوا له أعداء .

قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - لآييه « قال سلام عليك سأستغفر لك رب إنه كان بي حفيا وأعتز لسيكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربى عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا »
(مريم ٤٧ ، ٤٨)

سورة مريم من السور المكية التي قصدت إلى ذكر مواقف من قصص بعض الأنبياء - عليهم السلام - .
لم ترد فيها (لعل) ووردت فيها عسى مرة واحدة في ختام موقف سيدنا إبراهيم - عليه السلام - من آييه بعد توجيهه ونصح مصحوبان بحسن الأدب ليقتدى به الناس في الدعوة إلى الله .

ومن ثم لم ينته الإرشاد باليأس بل انتهى بالسلام والوعد بالاستغفار (سلام عليك سأستغفر لك رب إنه كان بي حفيا) .
ذلك الختام الذي يقابل توعد آييه ، ولئن لم تلتها لأرجنك واجبرني مليا ، فيه حث على الإذعان لأمر الله ، فلما لم تحدث استجابة ، اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ودعا الله ورجاه ألا يكون شقيا بدعائه ، وفي هذا تعريض بشقاوة من يدعو غير الله ، أو يتخذ سواه وليا ...

قال الزمخشري : « ... عرض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم في قوله :

« ولا تغف ما ليس لك به علم ... »

« ولا تمش في الأرض مرحاً ... »

« وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ... »

كل ذلك كان تمهيداً لأحوال القوم في سياق تمديد النعم ، قال سبحانه :
— أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به
حدائق ذات بهجة ...

— أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل بين البحرين
حاجزاً ...

— أي يجيب المضطر إذا دعاه ...

— أمن يهديكم من ظلمات البر والبحر ...

— أي يبدؤ الخلق ثم يعيده ...

ثم بينت الآيات بعد ذلك إنكار البعث ، ثم جاءت التسلية بقوله
سبحانه : « ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون . »

ثم جاء الجواب عن سؤالهم بطريقة الذع وقعاً بما في آية الإسراء :

« قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون . »

أي لصيق بكم وقريب منكم .

== ويتناسب هذا مع مقام تمديد النعم ، فيجد أن أوقفهم عليها وقد
عمرُوا فيها وجحدوها ، فاجأهم بهول اليوم وشدته ، والصوقه بهم ، وكأنه
يقف على رؤوسهم .

المقام الرابع

مقام دحض الإنكار ودفعه

يتجلى هذا المقام في مواطنين غرضها واحد وهو :

(إنكار البعث والساعة :

١ - قال تعالى :

« قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبرون في صدوركم
فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيتعصون إليك
رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً »
(الإسراء ٥٠ ، ٥١)

٢ - وقال تعالى :

« ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى
هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض
الذي تستعجلون »
(النمل ٧٠ : ٧٢)

وقبل أن تغف على دلالة (عسى) بين مقامها هذا نشير إلى أنها جاءت
هنا في سياق التصح والإرشاد ، قال تعالى :

« قل لعبادى يقولوا هى أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ... » (الإسراء ٥٣)

وكانه مزال يعطيهم الفرصة لسلوك طريق النجاة ، وهذا يناسب هدوء الجواب ، ومنزلة الوعد فيه « قل عسى أن يكون قريبا . »

هذا بخلاف الموقف فى سورة (النمل) فقد أعقبه بقوله سبحانه :

« وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون »

وإن ربك ليعلم ما تسكن صدورهم وما يعلنون » (النمل ٧٣ ، ٧٤)

وهذا يناسب إنكار معرفتهم بالله وجحودهم نعمه وإثبات معرفة الله بما تمكنه صدورهم .

المهم أن دلالة (عسى) هنا بما فيها من الحركة توهم القوم تارة ببعده (عسى أن يكون قريبا) مع أنها للتحقيق . من قبل الله - عز وجل - .

وتارة تلبسهم لباس الفكر وذل الانتظار (عسى أن يكون ردف لك) .

قال الزمخشري : « استعملوا العذاب الموهود فقبل لهم (عسى أن يكون) ردفكم لبعضه وهو عذاب يوم بدر (١) . »

وهكذا تتجلى دلالة (عسى) بين السياق .

المقام الخامس

مقام رجاء النفع أو التنبى

جاء ذلك فى موقف واحد تكرر لتبيين أولهما كان فى سن الصغر ، والآخر كان فى مرحلة الرضاة ، وهما سيدنا يوسف ، وسيدنا موسى - عليهما السلام - .

١ - قال تعالى فى شأن سيدنا يوسف - عليه السلام - .

« وشروه بثمن بخس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (يوسف ٢٠ ، ٢١)

٢ - وقال الله تعالى : (فى شأن سيدنا موسى - عليه السلام) :

« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون » (القصص ٤٨ ، ٤٩)

نلاحظ أولاً أن موقف سيدنا يوسف - عليه السلام - نجم عن بيع وشراء، وأن عداوته كانت مدبرة من إخوانه، وليس هناك ثم عداوة مدبرة من الملتقط أوله .

أما موقف سيدنا موسى - عليه السلام - فكان الهدف من التقاطه هو المحبة والتبني دون علم بما هو مدبر من قبل الحكم الخبير .

لذا كان ختام موقف النبيين هنا مختلف ، ففي شأن سيدنا يوسف (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) وكان ذلك بعد الأمر بإكرام مكانه (أكرمى مثواه) .

وانصرف الحديث بعد تبنى نفعه أو تبليه إلى التمسكين له في الأرض .

= أما موقف سيدنا موسى فكان بعد النهي عن قتله ، تلك الفعلة التي كانت سائدة في عصر فرعون للذكور من الأبطال (لا تقتلوه) .

والسر في ذلك رجاء النفع أو التبني (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون) .

أى لا يشعرون بأن العداوة والحزن ترتبنا على التقاطهم إياه .

فهلا كم على يده ، لأن منهجه يخالف منهجهم ودهوته تخالف دعوتهم ، هو مصلح وهم مفسدون ، ولكن أنى لهم الشعور ، وقد طبع على قلوبهم 1٤

= المهم أن ماديره البشر لم يفلح ، وما أراده الله كان ، فأخوة يوسف تأمروا على قتله وللتخلص منه ، وهياً الله له من يبتغى فيه الخير والنفع ، وكان سبباً في نجاته من الهلاك ...

وامرأة فرعون رجعت في موسى - عليه السلام - المحبة والتبني ، فنهت

عن قتله واستجاب لها الملائم ولا يعملون بما سيكون ، والله يعلم مدى تأمرهم عليه بعد ، ولذا ختم موقفهم هذا بقوله سبحانه (وهم لا يشعرون) واعلم السر في أن موقف سيدنا يوسف - عليه السلام - لم يختم بعدم شعورهم كشأن موقف سيدنا موسى - عليه السلام - هو أن يوسف - عليه السلام - كان قد اقترب من مرحلة الشباب فتجاوز الثانية عشرة من عمره ، وقد قصر على أبيه رؤيته قبل ذلك « ... يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » ، ودار الحوار بينه وبين أبيه بما يدل على فطنته وفراسته .

فكان هذا القول من العزيز عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ،

لما تفرس فيه من مخايل الرشد والتجربة (١) .

أى أن هذا الحكم كان ناجماً عن شعور به ، ومن ثم لم يختم الموقف بقوله وهم لا يشعرون .

أما سيدنا موسى - عليه السلام - فكان رضيعاً والحالة هذه فكيف يشعرون بأنه سيكون عدواً أو حبيباً ؟ فضلا عن أن الله طبع على قلوبهم ، وسخر من تكبرهم وتجبرهم وبين لهم مدى علمهم بأنهم لا يفرقون بين ما يضرهم وما ينفعهم ، فجزوا عن أن يروا فيه مارأته امرأة فرعون التي ضربها الله ، مثلاً للذين آمنوا « وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربني ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون

وعمله ونجني من القوم الظالمين » (التحریم ١١)

(١) روح المعاني ٢٠٧/١٢

(م - ٨ - عسى)

رأت فيه بفراصة الإيمان دلائل النفع التي لم يرها أحد من القوم فمنهت عن قتله وصحمت نفعه (عسى أن ينفعنا ...) ولم يأت التعبير وهي لا تشعر، بل (وهم لا يشعرون) .

ويصلح التأويل فيها : وهم لا يشعرون بما شعرت به ، كما يصلح : وهم لا يشعرون بأنه سيكون لهم عدواً وحرزنا ، ولم يقل فالتقطته امرأة فرعون ليكون لها .. ؛ لأن موقفها يختلف عن موقفهم ، ووعياها يفوق وعيهم ولأن الله هداها بسبب الإيمان إلى توسم دلائل النفع والنجاة التي لم يعرفها آل فرعون ...

* * *

وعلى ذلك فدلالة رجاء النفع والمحبة في موقف سيدنا يوسف كانت عن شعور ليس بسببه الإيمان ، بل بسببه أنه كان صبياً يتوسم فيه الصدق والأمانة وشارات النفع .. لذلك أمر الرجل بإكرامه ، وهو صاحب الشأن والمكانة حينئذ .

بخلاف دلالة (عسى) هذه في موقف سيدنا موسى عليه السلام - فكان هذا الرجاء من الجانب الأضعف ، وهو جانب المرأة فطلبت النبي عن قتله وهي وجلة مشفقة ، ترجو أن تشبع رغبة فيها ولم تكن ذات ولد « قررة عين لي ولك ... »

وقيل : قدمت نفسها (لي) عليه (ولك) لعلها يحب فرعون لهاها ، واهتمامه بمصلحتها وأنها أهم عنده من مصلحة نفسه (١)

ولكن : نلاحظ أنها لم تكن بهذا فعممت الطلب في النهي عن قتله

(١) روح المعاني ٤٨/٢٠

(لا تقتلوه) حتى لا يكلف أحداً بقتله حملاً للكلام على حقيقته ، لأنها لو قالت لا تقتله لربما فهم لا تقتله بنفسك ، وهو لا يقتل بل يتسبب في ذلك بأمره ...

= وصرفت بيان نفعه من الخصوص إلى العموم (عسى أن ينفعنا) كل ذلك للحرص على تلبية رغبتها فاستجابوا وهم لا يشعرون .

إذن هي شعرت بنفعه بما فيها من فراصة الإيمان ، وهم لا يشعرون بما يحدث لهم منه بعد ذلك وأنه كما قال الحق سبحانه :

« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحرزاً ... »

وتدقق لها ما أرادت .

قال العلامة ابن كثير : وقوله (عسى أن ينفعنا) وقد حصل لها ذلك وهداها الله به ، وأسكنها الجنة بسببه ، وقوله (أو تتخذوه ولداً) ، وتبيناه ، وذلك أنه لم يكن لها منه ولد ... (١) ،

ذلك الذي دعاها إلى أن تقول (قررة عين لي ولك) وهكذا تختلف دلالة (عسى) تبعاً للدقائم وإن تقارب السياق ...

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٨١/٣

وكذلك :

« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما... الآية »

والتأديب :

في شاهدنا هذا... لا يسخر قوم من قوم... »

والتوجيه :

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا نجسسوا ولا يفتب بعضهم بعضا... إلخ الآية »

هذا توجيه وإصلاح به تستقيم النفوس وتأمين القلوب وتسلم الألسنة، ويسلم أصحابها من أن يكبروا على مناخرهم في نار جهنم . وهكذا ترابط عناصر السورة ، وتأتي (عسى) واسطة العقد في هذه المواقف ، بل في أشدها ؛ لأن هذا الذي يستهين به الناس (السخرية - اللمز - والنيز) يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ، ينطقونه بالسنتهم ولا يعلمون عاقبته .

ومن ثم تكررت (عسى) في بيان الخيرية ، ترغب في الإقلاع عن هذا الأمر ، وأن المسخور منه فعلا أفضل عند الله من الساخر ، ولا سيما إذا كانت السخرية في غيبته ، فإله يتولى الدفاع عنه ...

وسبق أن (عسى) لما هو جدير وخلق بأن يكون ، ومن هنا يتجلى معنى التحقيق في دلالة (عسى) ذلك الذي به يرهب الناس ما نهت عنه الآية قرب مسخور منه أفضل عند الله من الساخر .

ولما كان الموقف جد خطير وكثير مخاطبت القوم مرة تقصد بهم الرجال خاصة ، ومخاطبت النساء ثانية لتقتل هذه الأفعال من جذورها .

المقام السادس

مقام تعليم الآداب الإسلامية

جاء ذلك في قول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تملزوا أنفسكم ولا تنازروا بالألقاب بس اسم القسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » (الحجرات ١١)

سورة الحجرات من بدايتها إلى نهايتها تهذيب وتعليم وتأديب وتوجيه يتجلى التهذيب في فاتحتها (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون) .

والتعليم :

« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بلبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

== قال العلامة البقاعي : ولما كان إطلاق القوم لمن كان فيه أهلية المقاومة وهم الرجال قال مجرباً عما هو من النسوة بفتح النون أى ترك العمل (ولا نساء من نساء) .

ثم علل النوى بقوله (عسى) أى يفغى أن يخفن من (أن يكن) المسخور بن خيرا منقأ أى الساخرات (١) .

وفي هذا التكرار أيضا استفطاع للشأن الذى كانوا عليه ، ولأن مشهد الساخر لا يكاد يخلو من يلمى ويستضحك على قوله... (٢) .

ومن هنا أعقبها بالهى عن اللمز والتنايز بالألقاب ، وذلك ضرب من السخرية إلا أنه جرى به بعدها من باب التفصيل بعد الإجمال .

وسره : أن السخرية تجرى فى أبواب كثيرة أقواها هذا الباب (ولا تلبزوا أنفسكم ولا تناهروا بالألقاب) .

ويختم الموقف بالتنفير من ذلك (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) .
والتحذير منه (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) .

* * *

ومن فروق التعبير الجديدة بالذكر فى هذه المقاصد التى اشتملت عليها السورة : أنه جاء التعبير بـ (لعل) فى باب الحث على الإصلاح

(إنا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم

(الحجرات ١٠)

ترحون)

(١) نظم الدرر ١٨/٣٧٥

(٢) ينظر الكشاف ٣/٥٦٥

لأنه فعل يتعلق بالغير ، فلا يصلح معه التعبير بـ (عسى) التى هى أقرب إلى التحقيق من (لعل) .

وسبق بيان كون (لعل) تقريب وإطباع دون التحقيق وتأكيد القول أما (عسى) فتدل على قرب وإمكان (١) .

أى أن الإنسان قد يدعو إلى الإصلاح رثاء الناس ، وقد يكون صادقا فى إصلاحه ، ونسبة ذلك أقل فى حياة البشر كما نلسمها اليوم فى حرص الإنسان على أن يكون ذا صيت وشهرة بين الناس أكثر من حرصه على أن يكون أقوى تعلقا بالله - عز وجل - وهذا من ضعف الإيمان .

== أما نهى النفس عن السخرية من الغير فدرجة الإخلاص فيه أقوى ، والتظاهر بها لا يكون ، وقوة الإيمان هنا هى السلطان على النفس .

== ولذلك جاء التعبير بـ (لعل) فيما يتعلق بالغير ، ولكل أداة موطنها المناسب لسياقها ومقامها ...

(١) ينظر معجم مقاييس اللغة ٤/١٥

الاستفهام على (عسى) هنا كما قال أبو السعود : (تقرير أن المتوقع كائن) (١) .

أى توقع عدم مشاركتهم في القتال ، وإن كان مكتوباً عليهم ...

وقال الرازي : « الاستفهام للتقرير المؤكد ، فإنه لو قال على سبيل الإخبار (عسىتم إن توليتم) لكان للمخاطب أن ينكره ، فإذا قال بصيغة الاستفهام ، كأنه يقول : أنا أسألك عن هذا وأنت لا تقدر أن تجيب إلا بنعم أو لا فهو مقرر عندى وعندك (٢) »

أى أن توقعه جبنهم عن القتال ثابت ، وهذا ما كان مقرراً في نفوسهم أيضاً ، لأنه لما كتب عليهم ، تولوا إلا قليلاً منهم ...

ولم يكن توليهم ضعفاً بل كان مرضاً فيه من الحرص على النفس بدليل التعبير بلفظ (الملا) الدال على قوتهم وكبريائهم ، وجرامتهم البادية في قولهم (ابعث لنا ملكاً) وخذاهم الدال على حماقتهم حين قالوا (نقاتل في سبيل الله) لذلك خاطبهم ببيان توقع جبنهم وتقرير مايجرى في نفوسهم وقد تحقق بتوليهم وإعراضهم بعد (فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم وهم معرضون) .

وإن كان هدف التعبير بـ (هل) تحقيق فعلتهم هذه وتبئيتها ، فإن التعبير بـ (كتب) يبين أن التقاعس عنه ضرب من الهلاك ودلالة (عسى) هنا بإسنادها إلى ضميرهم خاصة ، تبين أن انصرافهم

(١) تفسيره ٢٣٩/١

(٢) تفسيره ٦٤/٢٨

بقي من شواهد (عسى) في

القرآن الكريم شاهدان

جاءت فيهما مسندة إلى ضمير الجمع ، ودخلت عليهما هل الاستفهامية ، لتقرر في الأول حقيقة كائنة ثابتة ، وتحذر في الثاني وتندر من عاقبة لا تطاق بسبب التخلى عن أمر الله - عز وجل - ولكل شاهد مقامه :

الأول :

مقام تقرير الحقائق وكشفها

وذلك في قوله تعالى :

« ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليهم بالظالمين » (البقرة ٢٤٦)

« عسيتم » هنا بمعنى قاربتم ، وفي الآية اهتمام بشأن القتال أيضاً ، بدليل أنه وقع الحديث عن ثبوته وسطاً بين (عسى) وخبرها ، والمراد بدخول

عن الحق وعدم اهتمامهم بما كتب عليهم أصحابهم على سبيل التدرج .
فبما أن (عسى) في باب الرجاء تدفع الراجي إلى تقربه من المرجو
شيئاً فشيئاً وتطعمه فيه آونة بعد أخرى حتى يكاد يصل إلى مرحلة اليقين .
فكذلك هي هنا تبين جفاءهم شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى مرحلة
التقرير والتثبيت .

ويجلى ذلك أيضاً استنكارهم ترك القتال بقولهم (وما لنا ألا نقاتل
في سبيل الله . . .) وقولهم في البداية (ابعث لنا ملكاً نقاتل في
سبيل الله) .

كل هذا وفي نيتهم التولى والإعراض عن مكر وقوة ، لا عن ضعف
وخوف ، بدليل التعبير بقوله (عسى) بفتح السين .

قال الحرالي : « بكسر سين (عسى) وفتحها لغتان وعادة النجاة ألا
يلتمسوا اختلاف المعاني من أوساط الصيغ وأوائلها . . . فالكسر حيث
كان مني عن باد عن ضعف وانكسار ، والفتح معرب عن باد عن قوة
واستواء ، - انتهى - .

قال البقاعي : فكانه صلى الله عليه وسلم فهم أن بعضهم يترك القتال عن
ضعف عنه ، وبعضهم يتركه عن قوة ، ولذلك نفى الفعل ولم يقل
تجعروا .

قال الحرالي : « فأنبأهم بما آل إليه أمرهم فلم يلتفتوا عنه وحاجوه
وردوا عليه بمثل سابقة قولهم ، فنفى إشعاره إنباء بما كانوا عليه من غلظ
الطباع وعدم مراعة التنبه (١) ، .

وهي هذا ففتح سين (عسى) هنا دليل قوتهم ، وذلك يبين قوة خداعهم
ومكرهم بقوله (في سبيل الله) وقولهم (وما لنا ألا نقاتل) . . . وقوله لهم
(ألا تقاتلوا) دليل معرفة قوتهم .
ومن ثم كانت دلالة (عسى) بين سياقها الإحاطة بيوطن القوم
وظواهرهم .

* * *

تذبيها على تنأهى مقتهم وتبميدهم ، وتخصيص اللعنة بهم (أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأصمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ١٤

ومن ثم كان خطابهم موحياً بالتهديد والتقريع وسوء العاقبة ، وهذا التعبير (فهل عسيتم) يفيد ما هو متوقع من حال المخاطبين ويلوح بالندب والتحذير ، احذروا فإنكم منتهون إلى الجاهلية التي كنتم فيها تفسدون فى الأرض وتقطعون الأرحام كما كان شأنكم قبل الإسلام .

وإذا كانت أحوالهم وأفعالهم تبين أنهم إن تولوا أمرا من الأمور أفسدوا فى الأرض حتى يصل بهم ذلك إلى تقطيع الأرحام تكالبا على الدنيا وحرصا عليها بما لا يرضى الله .

إذا كان كذلك فلماذا جاء التعبير بـ (عسى) ولم يأت الكلام على طريق القطع ، أى بعد حالتكم هذه إن توليتم أفسدتم ١٤

جواب ذلك :

أراد أن يزيدهم تيسكيتاً وتوبيخاً وتحقيراً لسوء حالتهم . والاستفهام بـ (هل) يحقق توقع الإفساد منهم ويقرهم به لأنه ثابت ومستقر فى قلوبهم ، ويزداد بيانا بتوليهم أمور الناس - لو حدث ذلك - أو يعرضهم عن الجهاد وهذا ذأهم .

ولذلك فسر بعضهم (التولى) بالإعراض عن الإسلام والجهاد ، فالفعل لازم - أى فهل عسيتم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض بالتناور والتناهب وقطع الأرحام (١) .

(١) ينظر روح المعاني ٢٦/٦٨

الثانى :

مقام الإعراض وبيان عاقبته

وذلك فى قوله تعالى :

« ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الغشى عليه من الموت فأولى لهم * طاعة وقول معروف فإذا هم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم * فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأصمى أبصارهم »

(محمد ٢٠ : ٢٣)

سورة محمد صلى الله عليه وسلم من السور المدنية التى تحرض المؤمنين على قتال الكافرين مع ما فيها من ضياع أعمال الكافرين واقتلاعها ، وثبات أعمال المؤمنين كلها وقعت .

لم تذكر فيها (لعل) وجاءت فيها (عسى) مرة واحدة فى سياق آفقت المصحوب بتوبيخ الذين فى قلوبهم مرض ، وتحذيرهم من الإفساد فى الأرض .

أى أن الحديث كان قبل ذلك عنهم ببيان صدمهم وكفرهم وضلا لهم والطبع على قلوبهم ، ولما عظم فسادهم التفت إليهم مخاطباً :

(فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ...)

ومن هؤلاء : أبو حيان حيث قال (وهذا التوقع في (عسى) ليس
منسوبا إلى الله تعالى ؛ لأنه عالم بما كان وما يكون ، وإنما هو بالنسبة لمن
عرف المنافقين كأنه يقول لهم لنا علم من حيث ضياعهم ، هل يتوقع منكم
إذا أعرضتم عن القتال أن يكون كذا وكذا (١) ؟

• • •

== وتفسير التولي بالإعراض عن القتال وجهه يتناسب أيضا مع
ما سيقت له السورة على الحث على قتال الكفار (فإذا لقيتم الذين كفروا
فاضررب الرقاب ...)

ونحو ذلك من السورة ...

وهذا التفسير أقرب إلى سياق السورة ؛ لأن حديثها العام عن الجهاد
في سبيل الله ، وحديث الآية الخاص عن تقاعس المنافقين عن القتال رعباً
وخوفاً ينظرون إليك نظر المتشى عليه من الموت ...

ولكن يستقيم الوجه الأول فيها أيضا وهو ما ذكره الزمخشري (٢)
وغيره ، من أن المقصود بالتولي هو تولى الأمور ...

حين لإعراض هؤلاء عن القتال أمر مفروغ منه مادام النفاق دأبهم ،
والمهم هو تحقيق إفسادهم حين توليهم أمراً من الأمور وتبيان أن الإفساد
في الأرض شعيرة من شعائرهم .

ودلالة (عسى) تتواءم مع التفسيرين ؛ لأن عدم مشاركتهم في القتال

(١) ينظر الكشاف ٥٣٦/٣

(٢) ينظر الكشاف ٥٣٦/٣

منتظرة ومتوقعة في مفهوم الناس ومحقة في علم الله ، وكذلك الشأن في
توليهم أمراً من أمور الناس يتربص منهم الإفساد عند من علم يشأنهم ،
وهو محقق في علم الله ، وهذا أيضا معنى قول العلماء (عسى) من الله
واجب الوقوع ...

وهي هنا في حق البشر تفيد التوقع .

والحمد لله رب العالمين

الخاتمة

لا ريب أن كلام الله - عز وجل - له خصوصيات في لفظه ونظمه وإحكام عباراته وتراكيبه ليست لغيره من سائر الكلام ...

- والشئ الذي دخله حتى صار كذلك لن يرقى إلى كنهه عقل بشر ، وما يفعله الدارسون في هذا الباب لا يعدو أن يكون اجتهادات يفتح الله بها على من يشاء من عباده .

بعضهم يدرسها من الناحية الصوتية ، وبعضهم من ناحية الصيغة ، وبعضهم من ناحية دلالة الكلمة وإبراز خصائصها بين التراكيب ، وما شابه ذلك من أمور تتناثر في خدمة بيان الله - عز وجل - ، وموقف طبائع البشر وأحوالهم من ذلك .

= وقد قال أحد العلماء : إن تراث الأمم هو ذات الأمم حتى كأنها هو ، وكأنه هي ، وإذا نظرنا إلى اللغة من حيث نسيج بنائها وأحوال صوغها ، وجدنا هذا النسيج وهذه الأحوال ، وهذا النظام في جوهره طبائع القوم وأحوالهم الروحية والنفسية وطرائق تصورهم للحقائق ولرباباتهم عنها (١) ...

والقرآن الكريم هو تراث الأمة الإسلامية يكشف أحوالها ويجلي طبائع الناس ويقص عليهم قصص السابقين ليعتبروا ويرتدعوا عن كل ما يغير الحقائق التي يهدي إليها كتاب الله عز وجل .

= وإذا نظرنا إلى مقامات (عسى) في سياق كلام الله ؛ ودلالاتها بين

(١) أ.د/ محمد محمد أبو موسى في مقدمة كتاب : الإعجاز البلاغي ص ٣

ذلك وجدناها في كل مقام من المقامات السابقة تكشف عن أمر ما ، كان محققا وواقعا بين الناس ، ويظهر طباعهم ، ويتحدث عن دواخلهم بكل مقومات الحقيقة ...

فمثلا في قوله تعالى « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .

نستنتج من دراستها السابقة هنا أن (عسى) في سياقها تكشف حقيقة كامنة في نفوسهم، وأنهم فعلا كرهوا القتال وأحبوا القعود خوفا وحرصا، والخير محقق في الأول والشر كامن في الثاني، ولكنهم لا يعلمون .

ودلالة (عسى) هنا تطمع في القتال عن يقين وثبات، وتكسر شهوة النفوس ورغبتها في البعد عنه ...

فالقرآن الكريم بلغته ونسجه وبنائه يكشف طبيعة القوم ويهديهم بطريق الإطماع إلى التي هي أقوم، والتعبير يحول إباء نفوسهم، رجاء وطعما أن يكون الخير فيما أراد الله، وهو فيه في حقيقة علم الله، ولكن جاء بـ (عسى) دون القطع بالخير هنا والشر هناك، لتنزل القلوب مرتبطة بالله - سبحانه - طامعة في رحمته وإحسانه وفضله ...

- وفي قوله تعالى حكاية عن أحد أنبياء بني إسرائيل لقومه «هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ...» الآية .

يبين السلام بدخول أداة الاستفهام على (عسى) تقرير أن المتوقع كائن، وهذا هو الذي كان في نفوس القوم حينئذ، بدليل « فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وهم معرضون » .

فطبيعة القوم كامنة بين كلام الله أيضا ، يكشف من أحوالهم حالاً بمر فوته هم ، بدقة بنائه وتصويره ...

وقد يأتي التعبير بـ (عسى) يقرر حقيقة كامنة في علم الله ، وهذا أيضا تصوير لواقع الحياة ، وإرادة الله - عز وجل - كقوله تعالى مثلا : « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحررض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا » .

وكيف بأسهم كان مقدرا في علم الله ، ولكن لم يقطع بوقوعه لتجلى عظمة التكليف ، ويتأتى الأجر بعد طلب واشتياق ، وسبق بيان ذلك ...

وكذلك بينت الدراسة تصوير القرآن الكريم لموقف المستضعفين في الأرض، والحكم بأن ما واهم جهنم ... وموقف الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وبجى (عسى) مع عفو الله عن هؤلاء، وكأنها تحرض المستضعف - حقا وصدقا - من الرجال ألا يركن إلى ذلك ويتعافل عن ذكر الله بقلبه وإن عجزت جوارحه عن الجهاد في سبيله ...

وهكذا جلت الدراسة خصائص (عسى) ، وأسرار التعبير بها ، والفرق بين الرجاء فيها والرجاء في (لعل) ، واجتهدت في أن تبحت السر على عدم إسناد (لعل) إلى اسم الجلالة في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة ، هي قوله تعالى : (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ...) (الطلاق ١)

وأن (عسى) على قلة شواهدها في القرآن الكريم أسندت إلى اسم الجلالة (عسى الله) سنت مرات ، وإلى لفظ الزبونية على الأفراد

(عسى ربى) مرتين ، ومع كلف الخطاب للفرد (ربك) مرة واحدة ، وكانت في مقام الرفعة الخاصة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعسى أن يعثلك ربك مقاماً محموداً . .

ومع ضمير الغائب مدة واحدة (عسى ربه) أى الذى تكفل بتربيته وتأديبه أن يصون أمره ، ويحفظ منزلته ، ويبدله أزواجاً خيراً منكن . إن حدث التطبيق بسبب ميل القلوب عن الحق والتظاهر عليه صلى الله عليه وسلم .

ومع لفظ الجمع (ربنا) مرة واحدة حلتها آيات سورة الفلم في قصة أصحاب الجنة الدنيوية .. وسبق بيانها ودلالة (عسى) فيها .

ومع لفظ (ربكم) على طريق الخطاب ثلاث مرات :

(عسى ربكم أن يهلك عدوكم ...) .

(عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا ...) .

(عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ...) .

الأول في مقام التسلية ، والثاني في مقام الترغيب والترهيب ، والثالث في مقام النصيح والإرشاد .

وكل هذا تصوير لدواخل النفوس وتنزيلها منزلة الراجى والطامع لتجظى بما كتبه الله - عز وجل - عن طيب نفس منها ...

- أما الشق الثاني من الدراسة وهو : مقامات (عسى) فيما ورد في الحديث عن الخلق نحو (وعسى أن تكفروا - وعسى أن تحبوا ...)

فذكر لفظ (ربى) في سياق شواهد مرتين ، مرة في شأن سيد البشر

- صلى الله عليه وسلم - (وقل عسى أن يهدينى ربى لأقرب من هذا رشداً) وفصل فيه بين (عسى) واسمها ؛ لأن التركيز فيه على الهداية للصواب في عدد أصحاب الكهف ، وسبق بيان ذلك .

وكذلك الشأن في قوله تعالى د عسى أن يعثلك ربك مقاماً محموداً ، .

ومن هنا نستنبط أن (عسى) حين تأتي في مقام الحديث عن بعض خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - يقدم خبرها على اسمها ، لأن النص هناك على الهداية ... وهنا على البحث على تلك الحالة التي جلتها الآية بعد ذلك ، وكون هذا وذاك من ربه أمر مفروغ منه فقدم ما هو أنقض ببيان شأنه ...

والمدة الثانية التي قدم فيها لفظ (ربى) في هذا الشق من الدراسة جاءت في موقف أبى الأنبياء سيدنا إبراهيم - عليه السلام - مع أبيه (عسى ألا أكون بدعاه ربى شقياً) وسبق بيانها .

وما عدا ذلك من شواهد هذا الجزء في توجيه البشر .

ودعوتهم إلى النظر والاعتبار في ملكوت الله سبحانه ، والإطعام في درجات الهداية والفلاح ، ودحض إنكار البعث والساعة ، وبيان مقام رجاء النفع والنبنى والفرق بين الموقفين ، ومقام تعليم الآداب الإسلامية ، ذلك الذى أحاطت به سورة الحجرات على اختلاف مواقفها ...

وهكذا جلت الدراسة حقائق البيان الذى يكشف أسرار النفس الإنسانية ويعالج مواطن الضعف فيها ، ويحثها على رجاء الخير والازدياد منه .

وبذلك يكون شأن دراسة الأدوات بين السياقات عنصراً قوياً من عناصر الربط بين الأمة وتراثها ، ليكون تراث الأمة هو ذات الأمة ،

كما أن أدب الرجل هو الرجل وشعر الشاعر هو الشاعر لأنه يجلي طبيعته
ونفسه ، وكل أداة تحقق في مقامها ما لا تحققه صاحبها حتى يتم المعنى
وتتجلى خصائص بلاغته .

والله يهدي من يشاء إلى ما يشاء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

د/ السيد محمد السيد سلام

في شبان ١٤١٧ هـ

بيان بأهم المصادر والمراجع

- ١ - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .
- ٢ - أسباب النزول الواحدى .
- ٣ - أسباب النزول للسيوطي .
- ٤ - أسرار العربية لأبي البركات الأنباري تحقيق محمد البيطار ، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق ١٣٧٧ هـ .
- ٥ - أساس البلاغة للزمخشري .
- ٦ - الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي تحقيق د/ عبد الله شحاته .
- ٧ - أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية د/ توفيق شاهين .
- ٨ - البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرمانى تحقيق عبد القادر عطا .
- ٩ - البرهان في علوم القرآن للزركشى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .
- ١٠ - بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز - الفيروز آبادى .
- ١١ - التصوير الفنى فى القرآن الكريم سيد قطب .
- ١٢ - تفسير الفخر الرازى .
- ١٣ - ابن كثير
- ١٤ - البيضاوى
- ١٥ - أبى السعود
- ١٦ - التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

- ١٧ - تهذيب اللغة للأزهري
١٨ - الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي .
١٩ - الجنى الداني في حروف المعاني للبرادى تحقيق د/ فخر الدين قباوة .
٢٠ - الحصائص لابن جنى .
٢١ - درة التنزيل وغدة التأويل للإسكافى .
٢٢ - دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر تحقيق الشيخ محمود شاكر .
٢٣ - دواوين :
المفضليات - الأصمعيات - امرؤ القيس - عنزة - النابغة
الذبياني - طرفة - زهير - كعب بن زهير - حاتم الطائي -
الخنساء - الفرزدق - أبو فراس الحمداني .
٢٤ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسى .
٢٥ - شرح ابن عقيل بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .
٢٦ - شرح الكافية للروضى .
٢٧ - شرح المفصل لابن يعيش .
٢٨ - الصحاح لابن فارس تحقيق السيد أحمد صقر .
٢٩ - عبقرية اللغة العربية الأستاذ محمد المبارك دار الفكر .
٣٠ - العين للخليل بن أحمد تحقيق د/ محمد الخزومي ، دار الرشيد .
٣١ - الفتوحات الإلهية ... للجمال .

- ٣٢ - فروق في اللغة لأبي هلال العسكري .
٣٣ - في ظلال القرآن الشيخ سيد قطب .
٣٤ - القاموس المحيط للفيروز أبادى .
٣٥ - الكتاب لسبويه تحقيق عبد السلام هارون .
٣٦ - كتاب الأزهية في علم الحروف الهروى تحقيق : عبد المعين
المروسى .
٣٧ - الكشف للعلامة الزمخشري .
٣٨ - لسان العرب لابن منظور .
٣٩ - اللب في العربية لابن جنى تحقيق حامد المؤمن مكتبة النهضة .
٤٠ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية تحقيق المجلس
الأعلى بفاس .
٤١ - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيدة : تحقيق مصطفى
السقا .
٤٢ - معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطى ضبط وتصحيح
أحمد شمس الدين .
٤٣ - معجم ألفاظ القرآن الكريم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي .
٤٤ - معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية .
٤٥ - معجم مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق عبد السلام هارون .

- ٤٦ - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني .
٤٧ - منهج البحث البياني عن المعنى القرآني في سياق السورة
أ . د / محمود توفيق سعد .
٤٨ - النبأ العظيم د / محمد عبد الله دراز .
٤٩ - النظم الفني في القرآن الكريم الأستاذ / عبد المتعال الصعيدي .
٥٠ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي .

الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة
	مدخل
٩	حول أهمية دراسة الأدوات في سياق الأساليب . (عسى)
١٥	بين التأصيل الشعري والإستعمال القرآني .
١٨	تأصيل الدلالة في (عسى) .
٢١	بين (عسى) و (كاد) .
٢٤	معاني (عسى) في بيان العلماء . ١ - الطمع والإشفاق .
٢٤	وجه التعبير بالإشفاق دون الخوف .
٢٥	٢ - الترجى والطمع .
٢٦	٣ - الطمع والترجى .
٢٦	فروق بين تقديم أحدهما على الآخر .
٢٨	٤ - الشك واليقين .
٢٩	٥ - الرجاء والإشفاق .

الصفحة	الموضوع
٣٠	دلالة هذه المعاني .
٣١	(عسى) بين المسكن والمدنى .
٣٣	وجه مجيئها فى المسكى على قدر مجيئها فى المدنى .
٣٥	دراسة نماذج لبيان ذلك .
٣٩	= المقامات البلاغية لدلالة (عسى) .
٣٩	أولاً : مقاماتها فيما ورد حديثاً عن الله عز وجل .
٤١	١ - مقام التأسية والحك على الجهاد .
٤٣	شواهد ذلك .
٤٤	وجه الترابط بين الشاهد والبيان الذى نسجت عليه السورة .
٤٥	الشاهد الثانى وعلاقته بالأول .
٤٧	موازنات وخصائص بين الشاهدين وهما من سورة واحدة .
	الشاهد الثالث :
	فروق بين مجيء (عسى) فى قصة نبي واحد ومجىء (لعل) فى قصة خمسة أنبياء فى السورة ذاتها .
٤٨	٢ - مجيء (لعل) و (عسى) مع اسم الجلالة والربوبية .
٥٠	٣ - نوع التأسية والجهاد فى الشاهد الرابع .
٥٣	علاقة ذلك ببناء السورة .
٥٥	٤ - مقام التحذير من موالاة الأعداء .
٥٧	شاهد ذلك .
٥٨	

الصفحة	الموضوع
٥٩	أسرار النهى ودلالة (عسى) بين ذلك .
٦١	٣ - مقام الاعتذار والتذلل .
٦٤	دلالة (عسى) فى شاهده .
٦٦	٤ - مقام التبتل والرغبة إلى الله .
٦٧	مجىءه فى السياق القصصى .
٦٩	دقائق التعبير فى موقف سيدنا يعقوب . . .
٧١	دلالة (عسى) فى تصوير حالة الرجل المؤمن وصاحبه المتبطر .
٧٢	دلالة (عسى) فى تملق سيدنا موسى بربه وقد تأمر الملا عليه ، وسر التعبير بلفظ (رب)
٧٤	٥ - مقام الترغيب والترهيب .
	دلالة (عسى) بين ذلك .
٧٥	بيان تناسب هذا الموقف مع حالة القوم .
٧٧	٦ - مقام الرفعة الخاصة والإرشاد العام .
	سر الخصوصية هنا .
٧٨	مجىء (عسى) مسح الجزاء ، ولماذا نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلة الراجى .
	سر تأخير لفظ (الرب) هنا وتقديمه فى شواهد أخرى .
٧٨	

رقم الإيداع ١٩٩٧/٢٦٨٠

الترقيم الدولي 0 - 2700 - 19 - 977 - I.S.B.N.

والسعادة للطباعة

١٦ شارع البلاد - باب الخاتم

ت : ٥١-٨٣٧٩