

من أسرار النداء

في القرآن الكريم

دراسة بيانية

بقلم دكتور صبحي رشاد عبد الكريم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه .

وبعد ...

فمن الأساليب العربية العالية أسلوب النداء وهو أساوب كثير الدوران على الألسنة لأنه تثبية إداع الفطرة ، وهمزة الوصل بين المتحدثين وواو الربط بين المتباعدين ، به يصير البعيد قريبا ، والعدو صديقا وحبيا فهو الأدم الذي يؤتدم به الخطاب .

لقد تنوعت صوره في القرآن الكريم وتعددت مظاهره في اللغة مما يتطلب النظر فيه واظهار لطائفه وخوافيه خصوصا وكتب البلاغة لم تعطه من صفحاتها صفحة وهو جدير بأن تسطر فيه أوراق .

انه أسلوب منبه مثير لافت موقظ ونحن أحوج ما نكون الى تذكير وايقاظ ، فالذكرى تنفع المؤمنين كما أن الأيقاظ مطردة لكسل الغافلين .

وهو أسلوب موجه مرشد كما ورد « اذا رأيت الله يقول يأيها الذين آمنوا فارعها سمعك فانه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه .

ويتكرر النداء في الموطن الواحد ليدل على استقلال كل أمر ، أو ليفرغ المنادى في مقامات الدعاء والخشوع ما عنده من أمل في العفو والصفح .

لقد نادى الشعراء الأطلال والديار وبثوا أحزانهم وشكوا أشجانهم ، ونادى العباد ربهم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول وهو نداء العابدين ونادوه سبحانه صائحين خوفا من تخافهم عن رحابه وطمعا في جنته وثوابه •

ونادى الله عباده ورسله وأنبياءه وأرضه وسماؤه فأوقفهم بين يديه ودلهم عليه •

وبدأ العديد من سور القرآن بنداى النبى ، والناس ، والمؤمنين استئناسا ولطفا وتبنيها وإرشادا لأحائرين •

ونقاد الكلام يعدون الافتتاح بالنداء من المطالع الحسنة فقد جعل من أجود ما ابتدأ به شاعر قول « أمية بن أبى الصلت » :

يا نفس مالك دون الله من واق ولا للسع بنات الدهر من راق

لهذا ولغيره أجعل هذا البحث عن النداء فى اللغة والقرآن الكريم وهو نواة مصغرة أرجو من الله أن تؤتى أكفها ولو ثمرة ، فأبدأ ببيان معناه فأقول :

معنى النداء :

النداء والنداء : الصوت مثل الدعاء والرغاء : وقد ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء ، أى : صاح به • وأندى الرجل اذا حسن صوته ، وأندى بعد الصوت ، ورجل ندى الصوت : بعينه • والنداء ممدود : الدعاء بأرفع الصوت ، وفلان أندى صوتا من فلان ، أى : أبعد مذهباً وأرفع صوتاً •

وفى تفسير قوله تعالى : « يا قومى انى أخاف عليكم يوم التناد » قال الزجاج : معنى يوم التناد يوم ينادى أصحاب الجنة

أصحاب النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله •
والنداء ممدود : الدعاء بارتفاع الصوت ••

وفي حديث الأذان : « علمه بلالا فانه أندى منك صوتا » أى أرفع
وأعلى ، وقيل : أحسن وأعذب ، وقيل : أبعد •

وفي الحديث أيضا : « واجعلنى فى الندى الأعلى » بالتشديد :
النادى • أى : اجعلنى مع الملائكة الأعلى من الملائكة ، وفي رواية :
« واجعلنى فى النداء الأعلى » أراد نداء أهل الجنة أهل النار • « أن
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » •

وفي التهذيب ، قال : نادى : ظهر ، وناديته : أعنته ، ونادى
الشيء : رآه وعلمه (١) •

واضح أن المادة تفيد الأظهار والاعلام ويكون ذلك بعلو
الصوت والصرخ ولكن هل كل نداء يلزمه علو الصوت وارتفاعه ؟
الغالب ذلك ، وبعضه يلزمه حسن الصوت ونداوته وعذوبته كما يرشد
الى ذلك حديث الأذان • فكثيرا ما يبيت الانسان منا لواعجه وأحزانه
الى ربه ويناديه ويكون أخشع ما يكون اذا كان ذلك سرا والى ذلك
ترشد الآية الكريمة « ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ،
ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة
الله قريب من المحسنين » •

وفي الحديث : « أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا
غائبا ولكن تدعون سميعة مجيا » •

قاله — صلى الله عليه وسلم — لما رأى تجاوزهم فى الدعاء
بارتفاع أصواتهم فيه •

وعليها اذن أن نخلص الى أن ثمة فرقا بين النداء اذا قصد منه مجرد الاعلام فان ذلك يستدعى ارتفاع الصوت وعلوه فاذا قصد من النداء الدعاء والتضرع فكثيرا ما يتخلى عنه ذلك على حسب حالة الداعي ولكن الخشوع المؤمن يتطلب الضراعة الصوتية وعذوبة النبرة وهدوء النفس فالأمر اذن مناجاة أرواح لا مناداة أشباح •

جاء في سبب نزول قوله تعالى : « واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » (البقرة - ١٨٦) •

« عني » : أي : عن قربي وبعدي اذ ليس السؤال عن ذاته تعانى « فاني قريب » أي فقل لهم ذلك بأن تخبر عن القرب بأى طريق كان والقرب حقيقة في القرب المكانى المنزه عنه تعالى فهو استعارة لعلمه تعالى بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على سائر أحوالهم • وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الله بن أحمد عن أبى قال : قال المسلمون : يا رسول الله أقرئ ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله الآية : وقوله تعالى : « أجيب دعوة الداع اذا دعان ، دليل للقرب وتقرير له فالقطع بين هذه الجملة وما قبلها لكمال الاتصال (٢) • النداء لذوى العلم أغلب ما يكون علانية مع رفع الصوت •

فالمناجاة ليست المناداة اذ هي تطلق على الحديث السرى : «يقال نجاه نجوا ونجوى ساره • والنجوى والنجى : السر • والنجو : السر بين اثنين ، يقال نجوته نجوا أى ساررته ، وكذلك ناجيته والاسم النجوى • وفى التنزيل : « واذا هم نجوى » وانما النجوى فعلهم كما تقول : قوم رضا ، وانما رضا فعلهم قال : هذا فى معنى المصدر ،

واذ هم • ذوو نجوى وانجوى اسم للمصدر • ومن أجل ذلك لا يتغير
مع الموصوف • فيقال : هم نجوى ، وهما نجوى •

وفي حديث الدعاء : « اللهم بمحمد نبيك وبموسى نبيك » • — لأن
موسى كليم الله — •

وفي حديث على — كرم الله وجهه — : دعاه رسول الله — صلى
الله عليه وسلم — يوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه !
فقال : « ما انتيجينه ، ولكن الله انتجاه ! آى : أمرنى أن أناجيه » (٣) •

ولما كان الحديث الهادى أحفظ للوقار وأكثر رعاية في مخاطبة
العظام والكبار أمر المسلمون ألا ينادوا رسول الله كما ينادى بعضهم
بعضا « يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم
لا تشعرون ، ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين
امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم » •

ومع ما يجب من خفض الصوت عند مخاطبة حضرة المصطفى
— صلى الله عليه وسلم — أمر المسلمون أن يتوسلوا الى ذلك بتقديم
الصدقات التى تؤهلهم وتركيهم وتطهرهم كى يصلحوا لهذا المقام •

« يأيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم »
١٢ المجادلة • فى هذه الآية •

« قال على — كرم الله وجهه — آية فى كتاب الله — عز وجل —
لم يعمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى — يقصد أنها نسخت —

كان عندى دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت اذا ناجيت رسول الله
 — صلى الله عليه وسلم — تصدقت بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد
 قبائى ولا يعمل بها أحد بعدى . قال على فبى خفف الله عن هـ — هذه
 الأمة » (٤) .

أسلوب النداء بين الأساليب الانشائية :

توجيه الخطاب فى أسلوب نداء يتطلب أمورا هى :

الأداة الموضوعة للنداء ، من تناديه بها ، الغرض الذى نودى من
 أجله . ولكل واحد من هذه الأمور صلة بالدرس البلاغى ونسب جد
 قريب بعلم المعانى خاصة .

سمة الإيجاز وأسلوب النداء :

يعرف النداء بأنه : طلب اقبال المدعو على الداعى بحرف نائب
 مناب أدعو . ويصطحب فى الأكثر الأمر والنهى ، والقالب تقدمه ، وقد
 يتأخر . أى : عن الأمر والنهى . فحرف النداء ناب مناب « أدعو »
 ولا شك أنه أخف محملا على اللسان وأقل حروفا ولذلك وضع للنداء
 حروف خاصة به جمعها ابن مالك فى قوله :

وللمنادى الثاء أو كالثاء يا

وأى وآ كذا أيا ثم هيا

والهمز للدانى ووا لمن ندب

أويا وغير وا لدى الأيس اجتنب

وفى نيابة حرف النداء مناب الفعل أدعو لا ترى ثمة فرقا بين
 النائب والمنوب عنه فى المعنى مما دعى صاحب اللسان أن يقول : « يا :

حرف نداء وهي عاملة في الاسم الصحيح وان كنت حرفا ، والقيسول في ذلك أن لـ « يا » في قيامها مقام الفعل خاصة ليست للحروف، وذلك ان الحروف قد تنوب عن الأفعال كـ « هل » فانها تنوب عن استقهم وكـ « ما » و « لا » فانهما ينوبان عن أنفى و « الا » تنوب عن استثنى . تلك الأفعال النائية عنها هذه الحروف هي الناصبة في الأصل . فلماذا انصرفت عنها الى الحرف طلبا للإيجاز ورغبة عن الاكثار أسقطت عمل ذلك الأفعال ليتم لك ما انتحيته من الاختصار وليس كذلك « يا » وذلك أن « يا » نفسها هي العامل الواقع على زيد وحالها في ذلك حال أدعو وأنادى فيكون كل واحد منهما هو العامل في المفعول . وليس كذلك قتلت وضربت ونحوه ذلك أن قولك : ضربت زيدا وقتلت بشرا العامل الواصل اليهما المعبر بقولك : ضربت عنه ليس هو نفس « ضربت » إنما ثم أحداث هذه الحروف دابة عليها وكذلك القتل والشتم والاكرام ونحو ذلك ، وقولك : أنادى عبد الله وأكرم عبد الله ليس هنا فعل واقع على عبد الله غير هذا اللفظ و « يا » نفسها في المعنى كأدعو ألا ترى أنك إنما تذكر بعد « يا » اسما واحدا كما تذكره بعد الفعل المستقل بفاعل إذا كان متعديا الى واحد كضربت زيدا وليس كذلك حرف الاستفهام وحرف النفي ... فلما قويت « يا » في نفسها وأوغلت في شبه الفعل تولت بنفسها العمل « (٥) » .

الثناء فيه مع الطلب تنبيه وتوكيد :

أما دلالة أسلوب النداء على الطلب فهي التزامية لأنه يتضمن طلب الاقبال فاهذا جعل النداء من أقسام الطلب ، وفيه مع الطلب

(٥) اللسان (يا) وقال الزمخشري : يا حرف وضع في أصله لنداء

البعيد صوت يهتف به الرجل بمن يناديه وأما نداء القريب فله أى والهمزة -

التنبيه خلافا لمن قال انه مجرد تنبيه لا طلب فيه لأنه لا بد من وراء التنبيه شيء . قال سيبويه « فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء : يا ، وأيا ، وهيا ، وأى ، وبالألف نحو قولك : أحرار بن عمرو إلا أن الأربعة غير الألف قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشيء المتراخى عنهم ، أو الانسان المعرض عنهم الذى لا يروونه أنه لا يقبل عليهم إلا باجتهاد ، أو النائم المستثقل . وقد يستعملون هذه التى للمد فى موضع الألف ولا يستعملون الألف فى هذه المواضع التى يمدون فيها ، وقد يجوز لك أن تستعمل هذه الخمسة غير «وا» إذا كان صاحبك مقبلا عليك توكيدا ، وإن شئت حذفتهن كلهن استغناء » (٦) .

وهذا النص يضع أمامنا تك الحقائق عن أسلوب النداء :

- ١ — أنه يحمل مع الدلالة على طلب الاقبال التنبيه والتوكيد .
- ٢ — أن حروف النداء يحل بعضها محل بعض لغرض يدعو وحال تقتضى .
- ٣ — أن للاسم المندوب وضعاً خاصاً فاه «وا» « قال الرضى : وقد يستعمل فى النداء المحض وهو قليل وقال فى المعنى : أجاز بعضهم استعمال «وا» فى النداء الحقيقى » (٧) .
- ٤ — أجمعوا على أن نداء القريب بما للبعيد يجوز توكيدا دون انعكس . وذلك فى غير صورة تنزيله منزلة البعيد إذ عند التنزيل المذكور لا تأكيد فتلخص أنه يجوز نداء القريب بما للبعيد للتوكيد والتنزيل والمراد توكيد النداء ايذاناً بأن الأمر الذى يتلوه معنى به جدا .

• (٦) الكتاب لسيبويه ٣٢٥/١

• (٨،٧) حاشية الصبان ١٣٤/٣

أما نداء البعيد بما للقريب فممنوع لعدم تأتى التوكيد ومحل منعه
إذا لم ينزل البعيد منزلة القريب والا جاز نداؤه بما للقريب اذا لامنع
منه حينئذ (٨) •

(كثيرا ما تحذف أداة النداء) :

والحذف مظهر من مظاهر الايجاز وعدم تمطيط الكلام واسترخائه
وحذف جزء من التعبير يحقق أغراضا بلاغية عديدة • واذا كان حذف
حرف النداء يفوت الغرض من وجوده لا يحذف فهو مثلا لا يحذف مع
المستغاث ، والمندوب ، ولفظ الجلالة ، ونداء البعيد وكذا منع البصريون
حذفه مع اسم الاشارة •

قال ابن مالك :

وغير مندوب ومضمر وما جا مستغاثا قد يعرى فاعلما

أما انه لا يحذف مع المندوب فلأنه يفوت الغرض من الندبة ففيها
مد الصوت مطلوب وكذا الاستغاثة والحذف ينافى ذلك • ومع المضمر
يمنع الحذف لتفويت الدلالة على النداء لقله ندائه فالمضمر لا ينادى
فالصحيح منعه مطلقا •

وعدم الحذف مع لفظ الجلالة فذاك لأن نداءه على خلاف الأصل
لوجود «أل» فيه فلو حذف حرف النداء لم يدل عليه دليل •

فطالما أن وجود حرف النداء يحقق غرضا كان وجوده مطلوبا •
وتتطلب الحذف دواع أخرى وراء ذلك سنتناول شيئا منها مطبقا على
آى القرآن الكريم •

« يا » أصل في النداء ولها أحكام خاصة بها :

أعم حروف النداء «يا» لأنها أم الباء فانها تدخل في كل نداء خالص من الندبة والاستغاثة ، أو مصحوبة بهما • ذلك ، لأنها أندى حروف النداء وأنفذها فهي حرف وضع في أصله انداء البعيد ، وقد تستعمل في نداء القريب لغرض بلاغى • أى أنها لنداء البعيد حقيقة أو حكما وقد ينادى بها القريب توكيدا « أى : إشارة الى أن الكلام الذى يلقى أو نفس الدعاء معتنى به حتى نزل القريب وان كان متنبها لذلك منزلة الغافل لكونه لم يأت بالأكمل المناسب وكفى بالغفلة بعدا وقد ينادى بها القريب لبعده رفعة نحو يا عظيما يرجى لنوائب » (٩) • ولقد اختصت «يا» من بين أدوات النداء بأمور شأن كل أداة أو اسم هو أصل في بابه :

فمن ذلك : أنه لا يقدر عند الحذف — أى : عند حذف حرف النداء في أسلوبه — لا يقدر سوى الياء نحو قوله تعالى « يوسف أعرض عن هذا » (يوسف — ٢٩) •

« حذف حرف النداء منه لأن المنادى قريب معاطف الحديث وفيه تقريب له وتلطيف لمحاه • « أعرض عن هذا » الأمر واكتمه ولا تحدث به » (١٠) •

كذلك مما اختصت به الياء •

أنه لا ينادى اسم الله عز وجل ، والاسم المستغاث ، وأبيها ، وأيتها الا بها ، وكذا المندوب ينادى بها أو بـ « وا » •

(٩) حاشية الأمير على معنى اللبيب ٤١/٢ •

(١٠) الكشف ٨٠/٣ •

والملاحظ أن القرآن الكريم لم يستخدم من أدوات النداء إلا « يا » وقد كثر ورودها مع أي ، رأيتها وتلك طريقة القرآن التي سلكها .

لماذا كثر النداء في كتاب الله تعالى بهذه الطريقة ؟

فوق ما في أسلوب النداء من تنبيه واثارة ، وتقريب وادناء بلطف وتهيئة لما يلقي على المنادى من أوامر ونواه ، فمواجهة المخاطب بالأمر والنهي مباشرة فيها جفوة وقسوة لذا عيىب أن يتلطف المتكلم لأمره ونهيه حتى يقع بردا وسلاما على نفس مخاطبه فتنعشقه النفس ويصغى اليه القلب .

ولقد أخرج الله - تعالى - مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق ، لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطاب .

واستقلال القرآن الكريم بهذه الطريقة في النداء يرجع الى أمور كان الزمخشري صاحب التتويه بها والحديث عنها .

يقول الزمخشري : « فان قلت : لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره ؟ قلت : « لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة ، لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيهِ وعظاته وزواجره ووعدده ووعيده واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك مما أنطق به كتابه أمور عظام وخطوب جسام ومعان عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم اليها وهم عنها غافلون فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ » (١١) .

فالسبب في كثرة النداء على هذه الطريقة في كتاب الله راجع الى ما فيها من توكيد ومبالغة ، لكن من أين أتت تلك المبالغة وهذا التأكيد ؟

والجواب أن ذلك عائد من أداة النداء ، لأنه عندما ينادى بها يثار المنادى ويحرك وينتبه فاذا ألقى اليه الكلام كان مستعدا لتقبله وذلك أمر عائد الى لفظ أداة النداء . يضاف الى ذلك اضافة (ها) الى أداة النداء فهي تنبيه على تنبيه حيث انها ممدودة الصوت كما أن (يا) كذلك . وهذا ما يحتاج اليه في نداء البعيد .

أمر ثالث . وهو : التدرج من الأبهام الى التوضيح .

فـ (أى) وصلة الى نداء ما فيه الألف واللام .. وهو اسم مبهم مفتقر الى ما يوضحه ويزيل ابهامه فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجرى مجراه يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء ، فالذى يعمل فيه حرف النداء هو (أى) ، والاسم التابع له صفته كقولك : يا زيد الظريف الا أن (أيا) لا يستقل بنفسه استقلال زيد فام ينفك عن الصفة وفي هذا التدرج من الابهام الى التوضيح ضرب من المبالغة والتشديد ، وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لشبيئين : معاضدة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناه ووقوعها عوضا مما يستحقه وهو الاضافة « (١٢) » .

وهذه المبالغة في التأكيد من مقتضى المقام ، لأن قول الزمخشري السابق « لأن كل ما نادى الله له عباده .. » الخ علة للفعل المعلل وهو أن النداء كثر بهذه الطريقة في كتاب الله لاستقلاله بأوجه من التأكيد .. وذلك لأن كل ما نادى الله له عباده (١٣) .

كذلك كلمة (أيها) لا تستعمل الا في النداء ، و (أينها) مؤنث (أى) وهى يجوز تأنيثها اذا وصفت بمؤنث كقوله تعالى « يأيتهما النفس المطمئنة » و (ها) بعدها حرف تنبيه فيلزم وصفه بمعرف بـ (أل) أو بموصول باسم اشارة ويزم رفع صفتها كما في النداء لأنه منقول منه الى الاختصاص .

ان النداء في القرآن الكريم صورة من صور المناجاة التى ترشد الى كيفية تأدب العباد اذا قصدوا رب الأرباب بالتضرع والدعاء « فقد بين مساق القرآن آدابا استقرئت منه وان لم ينص عليها بالعبارة فقد أغنت اشارة التقرير عن التصريح بالتعبير ، فأنت ترى أن نداء الله للعباد لم يأت فى القرآن فى الغالب الا بالياء المشيرة الى بعد المنادى لأن صاحب النداء منزه عن مدانة العباد موصوف بالتعالى عنهم والاستغناء فاذا قرر نداء العباد للرب أتى بأمر تستدعى قرب الاجابة ، منها :

١ - اسقاط حرف النداء المشير الى قرب المنادى وأنه حاضر مع المنادى غير غافل عنه فدل على استشعار الراغب هذا المعنى اذ لم يأت فى الغالب الا : « ربنا لا تؤاخذنا » « ربنا تقبل منا » « رب انى نذرت » « رب أرنى كيف تحى الموتى » .

٢ - ومنها : كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضى للقيام بأمر العباد واصلاحها فكان العبد متعلقا بمن شأنه اتربية والرفق والأحسان قائلًا : يا من هو المصلح لشؤوننا على الاطلاق أتم لنا ذلك بكذا وهو مقتضى ما يدعوه به ، وانما أتى اللهم فى مواضع قليلة لمعان مقتضتها الأحوال « (١٤) وفى قراءة « مالك يوم الدين » ينصب (مالك) على النداء والسرفى حذف الياء أن المنادى يخاطب مشاهدا حاضرا

ألا تراه يقول : « أياك نعبد » (١٥) بالألثفات من العيبة سابقا الى الخطاب في « اياك » فكأنه قبل : يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين •

ان النداء يقدم بين يدي المخاطبات كما يقدم الاستفهام ، والعرض والتمنى والترجى والدعاء كى يكون الكلام مأنوسا فينتقل ، واذا كان للأداة المنادى بها مدخل في عذوبة هذا الأسلوب فهي أدل صوت ينبه ويثير فان لنوع المنادى وما يتصل بندائه من أغراض أكبر الأثر في دقة هذا الأسلوب ، ونفاسته ، والارتياح نحوه •

النداء - المنادى ، والغرض من النداء

يقسم النحاة المنادى الى مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف • والمفرد في باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها به فيشمل المفرد العلم والنكرة المقصودة وغير المقصودة •

وينظر البلاغيون الى المنادى والمطلوب بالنداء نظرة واحدة أوجبت هذه النظرة عندهم أن يكون للنداء أقسام حسب ما يرشد الى ذلك السياق ويقتضى المقام ذلك أن كل جزء في أسلوب النداء مراعى ومأخوذ في الاعتبار دوره •

فالنداء يكون :

١ - نداء مدح مثل نداء الله رسلة وأنبياءه وأهل وده وأحبابه
ب- يأيها الرسول ، يأيها النبي ، يأيها الذين آمنوا •

٢ - ويكون نداء ذم مثل نداءات العصاة والكفار نحو يأيها الذين كفروا •

- ٣ - ويكون النداء نداءً تنبيهاً مثل : يا أيها الناس • مما فيه
تذكير وإيماء وحث إلى ما يجب عمله •
- ٤ - ويكون نداءً إضافةً مثل يا عبادي وهي أيضاً تقتضى
تسريفاً وتعظيماً أو غير ذلك •
- ٥ - ويكون نداءً نسبةً مثل يا بنى إسرائيل •
- ٦ - ويكون نداءً تسميةً مثلاً تنادى الأعلام بأسمائها كـ « يا نوح
يا هود ، يا مریم ، يا عيسى » ويسميه الزركشى فى البرهان خطاب
العين (١٦) •
- ٧ - ويكون نداءً تضيف مثل يا أهل الكتاب •

ولا يخفى أن هذه الأقسام تتداخل فى ليست قسمة فاصلة وإنما
هى مبينة موضحة ، فقوله تعالى : « ويا آدم اسكن أنت وزوجك
الجنة » خطاب كرامة • وقوله تعالى « يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا
اليوم » التحريم - ٧ • وقوله « قل يا أيها الكافرون / ١ خطاب ذم •
ولتضمنه الأهانة لم يقع فى القرآن فى غير هذين الموضعين • وكثر
الخطاب بـ « يا أيها الذين آمنوا على المواجهة ، وفى جانب الكفار على
الغيبة اعراضها عنهم ، وتلك طريقة متبعة يؤدى بها أسلوب الالتفات
دورا فى ابراز المعانى التى تجيش بالنفس وتخالج الفكر ، وكذا أسلوب
النداء • وهذا أذب عال فى التعبير ومسلك حميد فى سياسة الأساليب
فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا عتب على قوم قال : « ما بال رجال
يفعلون كذا ! » فكفى عنهم تكراً وعبر عنهم بلطف الغيبة اعراضاً » (١٧)
ان ملاحظة المنادى والهيئة التى جاء عليها لها مدخل عظيم فى
ابراز كثير من الاطائف البلاغية والأسرار الجمالية المتعلقة بصياغة

(١٦) أنظر الفتوحات الالهية على تفسير الجلالين للجمل ٢٧/١ - ٢٨ •

(١٧) انظر البرهان للزركشى ٢١٧/٢ •

هذا الأسلوب ونحن نختار أحسن المسميات للإنسان وبذلك أمر الدين
ونضع أدق المسميات على الأشياء حتى نعرب عنها ونبرز للناظر
فوائدها وهذا هو الهدف من وضع الأسماء التمييز والايضاح غالبا •
وأحيانا يكون الغرض من اطلاق الأسماء على المسميات تقييد
مطلقها وتخصيص ما كان عاما منها •

وتارة تلمح دلالة الوصفية في الاسم فتلتبس العال والأسباب
لاختيار اسم في موضعه دون سواه لاسيما اذا كان له عدة أسماء
اختير أحدها فيقال حينئذ لماذا فضل هذا على ذاك ؟

كما أنه ليس كل منادى هو المراد بالأقبال والتفويض واكن قد
يذكر ليديل على غيره وليكون مثلا لسواه •

أمثلة من أنواع النداءات القرآنية

أ - [نداء « الإنسان » ، ونداء « اناس »]

١ - نداء الإنسان : جاء في قوله تعالى : « ياأيها الإنسان ماغرك
بربك الكريم » الانفطار - ٦ • وهو من خطاب العام المراد به العموم •
أى : فليس المراد به فريق خاص من بنى آدم ، وبهذا قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - عندما تلاها : غره جهله والمعنى « أى شئ
خدعك وجراك على عصيانه وقد علمت ما بين يديك من الدواهي التامة
والعراقيل الطامة ، وما سيكون حينئذ من مشاهدة أعمالك كلها والتعرض
لعنوان كرمه تعالى للأيذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون مدارا
لاغتراره حسبما يغويه الشيطان » (١٨) •

ويلاحظ أن جملة النداء وليها الجملة الاستفهامية « ما عُركَ بربك الكريم » وهى تقرر وتوضح كرم الربوبية ، وفى ذلك لفت واثارة أى : ما يليق بالإنسان أن يخدعه الشيطان وهو ينعم بكرم ربه • قال النزمخشري : « معناه أن حق الانسان أن لا يغتر بتكرم الله عليه — حيث خلقه حيا لينفعه وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعد ما مكّنه وكلفه فعصى وكفر النعمة المتفضل بها — أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب اغترارا بالتفضل الأول فانها منكر خارج عن حدود الحكمة » •

وجملة الاستفهام تتول الى معنى ، لا تغتر بربك الكريم ولكنها تضيف فوق ذلك بصيغتها استحالة ذلك واستبعاده أى ما ينبغى ولا يليق وفيها أيضا توبيخ وعتاب وتقبيح لمن هذا شأنه ، لقد استحضر الإنسان وأوقف بندائه ووجه اليه النهى فى صورة استفهام عتابا وتبكيئا حتى ينأى ويبعد عن هذا الخلق خاق التنكر للجميل فى أسلوب هادىء لا تلمس فيه جفوة ولا تحس منه طردا وابعادا •

فالنداء للإنسان الانسان كله والاستماتة مطلوبة رحمة به وشفقة عايه وحذرا وحديبا • فالذى يناديه هو الذى سواه وخلقه وعدله فى أكرم صورة وأحسن هيئة « الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك » أضف الى ذلك ما فى لفظ (انسان) معرفا بالألف واللام الجنسية التى تفيد الكمال فى الصفة • أى : يا من كملت فيه تلك الصفة : (الأنسانية) فتحقق أصله وعرف ذاته • ومادة (أنس) تدل على الألف ضد النفور ولذلك يقال لمن كثر أنسه واكل ما يؤنس به انسى • والأنسى قيل : سمي بذلك ، لأنه خلق خلقا لا قوام له الا بانس بعضهم ببعض ولهذا قيل ، الانسان مدنى بالطبع • وقيل سمي بذلك لأنه

يأنس بكل ما يآلفه ، وقيل : هو افعلان وأصله انسيان سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسى « (١٩) ونسب صاحب اللسان ذلك لابن عباس •

وأشعر أن لفظ (الأنسان) غير لفظ (النامس) فلفظ الأنسان عند ما يطلق يستحضر العقل منه ما به يكون الأنسان انسانا وهو كثير : أخص ذلك أنه حتى يعقل فمعنى الانسانية في الأنسان لا يحد بحدود ولهذا تتحرك في المرء تلك الصفة اذا دعى الى خير أو نهى عن شر ، واذا دعى الى أمر يقتضى الرحمة والشفقة والكياسة والبرقة ، وكثيرا ما نخلع تلك الصفة عن أجلاف القوم والأعراب الجفاة والقساة الغلاظ فنقول : نزعنا منهم الانسانية •

وقد ورد نداء الأنسان بهذا اللفظ في سورة الانشقاق آية - ٦ فقال تعالى : « يأيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » وهاتان هما الآبتان اللتان نودى فيهما الخلق يلفظ (الأنسان) •

وأشعر أنهما تقتربان في أن المطلوب من الأنسان فيهما أن يعلم أنه ملاق ربه فعليه أن لا يفترو بكرمه فيعمل ليوم الدين • كما ترشد الى ذلك آية الانفطار •

كذلك آية الانشقاق تتلقى مع أختها في ضرورة أن يعمل الأنسان في سعيه خيرا فهو لا محالة ملاق ربه • والمعنى انك جاهد ومجد الى الموت وما بعده من الأحوال التي مثلت باللقاء مبالغ في ذلك فان الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه بحيث يؤثر فيها من كدح جاهد اذا خدشه • قال تعالى « لقد خلقنا الأنسان في كبد » أى في شدة الأمر وصعوبة الخطب • والكبد أصله من قواك : كبد الرجل كيدا فهو أكبد اذا وجعت يده وانتفخت فانتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقه

ومنه اشتقت المكابدة * « وقيل : (في كبد) منتصبا في بطن أمه والكبد الاستواء والاستقامة ومعنى هذا القول لقد خلقناه سويا مستقيما واختار الطبري : أن المراد بذلك مكابده الأمور ومشاقها (٢٠) « وهو الذي اليه نميل *

كما أن في كلتا السورتين تمهيدا ببعض مشاهد الانقلاب الكونية، لخطاب الأنسان ، واللقاء الخشوع في قلبه ، وتذكيره بأمره وبمصيره الذي هو صائر اليه عنده حتى ينطبع في حسه ظل المطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه في حسه السماء والأرض في المشهد الهائل الجليل *.

« في ظل هذا الجو الموقظ المنبه للحواس والمشاعر والعقول والضمائر يلتفت الى واقع الانسان الحاضر فاذا هو غافل لاه سادر هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضى وفيها وعيد خفى وفيها تذكير بنعمة الله الأوى عليه نعمة خلقه في هذه الصورة السوية » (٢٠) هذا في سورة الانفطار والانشقاق معا *.

غير أن سورة الانشقاق : كما يقول صاحب الظلال ، ترى فيها جو المقدمة الممهدة لخطاب الأنسان أهدأ فهو جو انقياد السماء والأرض واستسلامهما في أذعان وخضوع واعتراف بأن هذا حق عليهما *.

وكانى بالخطاب عندما يواجه به الانسان هنا ويذكره بكـدحه وجدته وملاقاته ربه يقول له فاختر لنفسك ما يريحك عند الله فأنت انسان اختصك الله بميزة القفضيل بين الجيد والقبيح والحسن والمردول والشر والخير * لقد امتثرت أحسدى معانى الانسانية في

(٢٠) تفسير ابن كثير ٤/٥١٢ *

(٢١) الظلال ١٦ *

الانسان وهى القدرة على التمييز ، والترحيح بين البدائل فعليه أن يستغلها أحسن استغلال لذا قال « انك كادح الى ربك » وألمح ان الخطاب فى سورة الانفطار للانسان ومناداته بوصفه انسانا يثير هو الآخر معنى من معانى الانسانية ذلكم هو القدرة على التذكروالاستعادة والاعتراف بالجميل لذا قال « ما غرك بربك الكريم » أى : أى تىء خدعك وجراك على عصيانه تعالى وارتاب ما لا يليق بشأنه عز شأنه وقد علمت ما بين يديك وما سيظهر من أعمالك عليك •

قال الألوسى : « والتعرض لعنوان كرمه تعالى دون قهره — سبحانه — من صفات الجلال المانعة ملاحظتها عن الاغترار الأيذان بأنه ليس مما يصاح أن يكون مدارا لاغتراره حسبما يغويه الشيطان ويقول له : افعل ما شئت فان ربك كريم قد تفضل عليك فى الدنيا وسيفعل مثله فى الآخرة » •

أخلص من ذلك الى أن الإنسان عندما ينادى فى القرآن فهو وان كان عاما الا أن ملاحظة معنى الأنسانية مراد ومطوب ، بخلاف (الناس) فان ملاحظة الجنس هى المطلوبة أولا وبالذات ، ومع هذا فلفظ الناس « قد يذكر ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس تجوزا وذلك اذا اعتبر معنى الانسانية وهو وجود الفضل والذكر وسائر الأخلاق الحميدة والمعانى المختصة به ، فان كل شىء عدم فعله المختص به لا يكاد يستحق اسمه كاليد فانها اذا عدت فعلها الخاص بها فاطلاق اليد عليها كاطلاقها على يد السرير ورجاه • فقوله « آمنوا كما آمن الناس » أى كما يفعل من وجد فيه معنى الأنسانية ولم يقصد بالإنسان عينا واحدا ، بل قصد المعنى وكذا قوله « أم يحسدون الناس » أى من وجد فيه معنى الانسانية أى انسان كان ، وربما قصد به النوع كما هو وعأى هذا قوله « أم يحسدون الناس » (٢٢) •

نساء (الناس)

وقد كثر في القرآن الكريم نداء (الناس) وذلك مرجعه الى
أمور منها :

أن تكاليف الشرع عامة والكل مخاطب بها ولفظ (الناس) من
الألفاظ الجامعة فاذا اريد خطاب الجنس كان هذا اللفظ صاحب
الدلالة على ذلك أى على جماعة الأنسان • « وحكى بعضهم أنه يقال :
ناس من الجن وحمل عايه قوله في سورة «الناس» : « من شر الوسواس
الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس » فهو يجعل
من الجنة والناس بيانا (٢٣) •

كذلك خفة هذا اللفظ مع عدم احتياجه الى صلة توضحه أو صفة
تميزه فاذا أريد نوع منه كانت هناك لاقربية الدالة على ذلك كقوله
تعالى « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض »
البقرة — ٢٥ •

« فقد يراد بالناس الكاملون فى الانسانية ، وقد يراد بهم قوم
معينون بقريئة السياق وقد يراد فرد معين وصح ذلك لأرادة الجنس
كما يقال : فلان يركب الخيل وهو انما يركب فرسا » (٢٤) فاما كانت
فيه تلك الطواعية فى الدلالة كان أنسب بالنداء وأجرى على الألسنة
وأعذب فى الأسماع •

كذلك لوحظ أن كل آية فيها « يأيها الناس » لأهل مكة وحكمة ذلك

(٢٣) معجم الفاظ القرآن الكريم (نوس) •

(٢٤) نفس المرجع السابق •

أنه يأتي بعد « يأيها الناس » الأمر بأصل الأيمان • ولكن هذه الملاحظة لا تسلم ، لأن الأمر بأصل الأيمان مطالب به أهل مكة وغيرهم •

كذلك قد يراد بـ (الناس) الكاملون في الأنسانية ، وأيضا فبعض السورة التي ورد فيها هذا النداء مدنية كالبقرة ، والنساء والحجرات والحج • وبذلك رد القرطبي مستدلا بالبقرة والنساء • جاء في الكشاف: « وبلغنا باسناد صحيح عن ابراهيم عن علقمة أن كل شيء نزل فيه « يأيها الناس » فهو مكى و « يأيها الذين آمنوا » فهو مدنى، فقوله « يأيها الناس اعبدوا ربكم » خطاب لمشركى مكة •

قال البهلوان في حاشيته على الكشاف (٢٥) : « والحاصل أن سورة البقرة مدنية فالظاهر أن الآية مدنية فلما كانت مدنية فذكرها عقيب الآية المذكورة المشتملة على الفرق الثلاث يدل ظاهره على أن الخطاب لهم جميعا على سبيل الالتفات فيكون أمر المؤمنين بالعبادة راجعا الى أمرهم بالثبات عليها ، وأمر الكافرين بها راجعا الى الأمر باحداثها وأمر المنافقين بها راجعا الى أمرهم بالأخلاق فيها • لكن ما روى عن « ابراهيم » يدل على أنها مكية فاذن الخطاب لمشركى مكة خاصة حملا لقوله « اعبدوا » على ما هو المتبادر منه الى الفهم من الأمر باحداث العبادة فسقط ما قال القطب الرازى من أن هذا التفريع يعنى قوله فقوله « يأيها الناس اعبدوا ربكم » خطاب لمشركى مكة بل انما ينتظم التفريع لو ام يكن فى مكة الا المشركون وليس كذلك بل كان فيها مؤمنون ومنافقون أيضا •

وما ذكره ابن جرير الطبرى فى الآية يؤيد أنه كان بمكة منافقون

وأن الخطاب ليس للمشركين خاصة . قال « فأمر جل ثناؤه الفريقين اللذين أخبر الله عن أحدهما أنه سواء عليهم أنذروا أم لم ينذروا أنهم لا يؤمنون لطبعه على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم ، وعن الآخر أنه يخادع الله والذين آمنوا بما بيدي بلسانه من قبيله آمنيا بالله وباليوم الآخر مع استيطانه خلاف ذلك ومرض قلبه وشكه في حقيقة ما بيدي من ذلك ، وغيرهم من سائر خلقه المكلفين — بالاستكانة والخضوع له بالطاعة وافراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهة ... عن ابن عباس قال : قال الله « يأيها الناس اعبدوا ربكم » للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين « (٢٦) .

وفي قول ابن جرير « وغيرهم من سائر خلقه المكلفين » ما يدق أيضا على أن الخطاب ليس لمشركي مكة خاصة . وإنما هو عام للناس كافة وهو الراجح « يقول الله تعالى لجميع عباده ما معناه اعبدوني ملاحظين معنى الربوبية والمساواة في المواهب الخاقية التي تؤهلكم للسعادة الحقيقية » (٢٧) .

والحاصل في نداء سورة البقرة « يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » البقرة — ٢ .

أنه ذكر « بعد أن عدد الله فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم فكان اقبالا بالخطاب عليهم على سبيل الالتفات هذا للسامع وتنشيطا له واهتماما بأمر العبادة وتفخيما شأنها وجبرا لكلفة العبادة . ملذة الخطابية » .

(٢٦) تفسير الطبري ١/١٢٤ - ١٢٥ .

(٢٧) تفسير المنار ١/١٥٥ .

ولقد جاء هذا النداء الأول في هذه السورة يحمل عناصر التأكيد
التي تميز النداء القرآني عما عداه • ذلك •

أن «يا» حرف وضع في أصله لنداء البعيد وقد ينادى به القريب
تنزيلا له منزلة البعيد : اما لعظمته كقول الداعي في جواره : يا رب
ويا الله وهو أقرب اليه من جبل الوريد • أو لغفلته وسوء فهمه ، أو
للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليه •

وهذه بعض الأحوال التي تقتضي نداء القريب بلفظ « يا »
الموضوع للبعيد وهي ولا شك كثيرة •

حرف النداء « يا » والمنادى جملة واحدة مفيدة لأنه نائب مناب
فعل كما ذكر سابقا و « أي » جعل وصلة الى نداء ما فيه الأنف واللام
فان ادخال «يا» عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفي تعريف فانهما كمثليين •
وأعطى حكم المنادى وأجرى عليه المقصود بالنداء وصفا موضحا له
وأقحمت بينهما هاء التنبيه لاتأكيد ، وذلك لأهمية ما نادى الله له
عباده وعظمته •

فكل ما يرد بعد نداء الناس بـ «يا أيها الناس» يكون مرتبطا بايقاظ
الغفلة وتنبيه الإدراك وصحوة التأمل وذلك أمر يعرض لكل الناس
وكل الناس مطالب باقصائه عنه •

قال البيضاوي مدلا على أن الخطاب عام في هذا النداء (٢٨) •

« والجموع وأسمائها المحلاة باللام للعموم حيث لا عهد ويدل عليه صحة الاستثناء منها والتأكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى :
 « فسجد الملائكة كلهم أجمعون » •

واستدلال الصحابة بعمومها شائعا وذائعا ف « الناس » يعم الموجودين وقت النزول لفظا ومن سيوجد لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين ثابت الى قيام الساعة الا ما خصه الدليل •

وما روى عن علقمة والحسن أن كل شيء نزل فيه «يا أيها الناس» فمكى و «يا أيها الذين آمنوا» فمدنى ان صح رفعه فلا يوجب تخصيصه بالكفار ولا أمرهم بالعبادة فان المأمور به هو القدر المشترك بين بدء العبادة والزيادة فيها والمواظبة عليها ، فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها بعد الاتيان بما يجب تقديمه من المعرفة أو الاقرار بالصانع فان من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم الا به ، وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة فالكفر لا يمنع وجوب العبادة ، بل يجب رفعه والاشتغال بها عقبيه • (والمطلوب) من المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وانما قال : «ربكم» تنبيها على أن الموجب للعبادة هي الربوبية •

ولقد ورد نداء «الناس» في القرآن الكريم أربع عشرة مرة (٢٩) جاء بعد النداء فيها الأمر بالتقوى في انسور الكريمة : النساء - ١ والحج - ١ ولقمان ٣٣ والأمر بذكر النعمة في الآية - ٣ فاطر ، والأمر بالأكل الحلال الطيب البقرة - ١٦٨ • والظاهر أنه وان كان الأمر والنهي بعد النداء هو الكثير الغالب • في اللغة والقرآن الكريم •

الا أنه مع ذلك نرى مجيء الجمل الخبرية بعد النداء أيضاً • وفي هذا النمط الذي معنا نداء «الناس» ترى الآيات الكريمة من هذه النـسـور :

الحجرات : ١٣ وفاطر : ١٥ والحج : ٥ ، ٧٣ والنساء : ١٦٩ ، ١٧٤
ويونس : ٥٧ •

وتتبع هذه النداءات يكشف عن أسرار عظيمة يضيق مجال هذا البحث عنها وسنعاود الحديث إليها في دراسة مفصلة ان أذن الله ووفق وذلك يستدعى الوقوف عند لفظ «الناس» عموماً في القرآن الكريم وقد ورد في الكتاب العزيز أربعين ومائتي مرة (٣٠) •

وقد يطلق لفظ «الناس» وعمومه يقتضى دخول جميع الناس والمراد بعضهم ومثاوا لذلك بقوله تعالى : « واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس » البقرة : ١٣

قالوا : المراد بالناس هنا عبد الله بن سلام ، أو سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه •

وقوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم » سورة النساء : ١ ، والحج : ١ عام والمراد الخصوص ، فانه لم يدخل في الأمر الأطفال والمجانين •

وعليه فالنداء موجه الى الجنس في أول سورة النساء ، وأوله سورة الحج فان المراد جنس الناس لا كل فرد فمن البين أن غير المكلفين لم يدخلوا تحت هذا الخطاب • وهذا يغلب

(٢٩) المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم لمنير الدمشقي حرف الياء •

(٣٠) معجم الفاظ القرآن الكريم (نوس) •

في خطاب أهل مكة كما سبق ورجح الأصلون دخول النبي - صلى الله عليه وسلم في الخطاب بـ « يا أيها الناس » (٣١) •

وفي بدء « النساء » و « الحج » بندا « الناس » قال الزركشي : « وفي القرآن الكريم سورتان : أولهما : « يا أيها الناس » أحدهما في النصف الأول وهي السورة الرابعة منه ، وهي سورة النساء ، والثانية في النصف الثاني منه ، وهي سورة الحج •

والأولى تشتمل على شرح المبدأ والثانية تشتمل على شرح المعاد فتأمل هذا الترتيب ما أوقعه في البلاغة •

وبالتأمل الذي طالبنا به الزركشي نجد أن : القشيري يقول عند تفسير قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم أن زلزلة الساعة شيء عظيم » الحج : ١ •

« يا أيها الناس » نداء علامة ، و « يا أيها الذين آمنوا » نداء كرامة وبكل واحد من القسمين يفتتح الحق خطابه وذلك لانقسام خطابه الى صفة التحذير مرة وصفة التبصير أخرى (٣٢) •

فالشأن في الخطاب بأمر مهم لم يسبق للمخاطب به خطاب من نوعه أن يستأنس له قبل الإلقاء المقصود ، وأن يتهيأ لتلقيه ، وأن يشوق الى سماع ذلك وتراض نفسه على الاهتمام بالعمل ليستعد للتلقى بالتخلي عن كل ما شأنه أن يكون عائقا عن الانتفاع بالهدى عن عناد ومكابرة • أخرج البيهقي وأبو عبيد وغيرهما عن ابن مسعود قال : اذا

(٣١) البرهان ١/٢٢٦ - ٢٢٧ •

(٣٢) لطائف الأشارات ٤/٢٠٠ •

سمعت الله يقول : يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير يؤمر به
أو شر ينهى عنه •

ولاخير ولا أمر هام الا وفوقه الأمر بتقوى الله فالتقوى عماد كل خير
لصلاح الدنيا وهذا ما يذكر به نداء الناس أول سورة النساء ،
ولصلاح الآخرة كما يذكر به أول سورة الحج •

ان الخطاب للناس بصفاتهم هذه من حيث كونهم يرجعون الى رب
واحد وخالق واحد وأصل واحد لتعميق أمر التقوى وتذكير الناس
بمصدرهم الذي صدروا عنه والمراد بالناس بنى آدم أو الذين بعث
اليهم رسول الله والراجح الأول •

قال ابن كثير : يقول الله تعالى أمرا خقه بتقواه وهي عبادته
وحده لا شريك له ومنبها بهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة
وهي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام •

غفي النداء وهذا الخطاب تنبيه على القدرة التي هذا صنعها وهو
لكل الخلق « فيعم نداء الناس جميع المكلفين عند النزول ومن سينتظم
في سلكهم من الموجودين حينئذ والخادئين بعد ذلك الى يوم القيامة عند
انتظامهم فيه لكن لا بطريق الحقيقة فان خطاب المشافهة لا يتناول
القاصرين عن درجة التكليف الا عند الحنابلة بل اما بطريق التغليب
الفريق الأول على الآخرين واما بطريق تعميم حكمه لهما بدليل خارجي
فان الاجماع منعقد على أن آخر الأمة مكلف بما كلف به أولها كما
ينبىء عنه عايبه السلام « الحلال ما جرى على لسانى الى يوم القيامة
والحرام ما جرى على لسانى الى يوم القيامة » (٣٣) •

وإذا كان المأمور به التقوى وهي أمر عظيم يستدعى التنبية له
 بالفداء للناس كافة فإن التعرض لعنوان الربوبية في هذين الموضعين
 « ينبىء عن المالكية والتربية مع الاضافة الى ضمير المخاطبين لتأييد
 الأمر وتأكيد ايجاب الامتثال به على طريق الترغيب والترهيب وينبىء
 وصف الرب بقوله تعالى « الذى خلقكم من نفس واحدة » عن قدرة
 شاملة لجميع المقدورات التى من جعلتها عقابهم على معاصيهم ، وعن
 نعمة كاملة لا يقادر قدرها من أقوى اندواعى الى الاتقاء من موجبات
 نقمته وأتم الزواجر عن كفران نعمته وكذا جعله تعالى اياهم صنواذا
 مفرعة من أرومة واحدة هي نفس آدم عليه السلام من موجبات
 الاحتراز عن الاخلال بمراعاة ما بينهم من حقوق الأخوة » (٣٤) •

ونظرا لمدى أهمية الأمر بالتقوى كرره مضافا الى الله الذى
 يتساءلون به والأرحام ، وتعليق الاتقاء هنا بالاسم الجليل « الله »
 لمزيد التأكيد والمبالغة فى الحمل على الامتثال بتربية المهابة وادخال
 الروعة ولوقوع التساؤل به لا يغيره من أسمائه تعالى وصفاته •

ان ذلك الموطن من مواطن النداء أحد مواطن براءة الاستهلال
 وذلك يظهر من الموضوعات التى تعالجها السورة والشرائع والأحكام
 التى تقررها ومقارنة ذلك بمدلول الآية الأولى •

وفى مطلع سورة الحجءال الحق سبحانه الأمر بالتقوى وجعل
 موجبه قوله « ان زلزلة الساعة شىء عظيم » كما جعل موجب الأمر
 بالتقوى فى سورة النساء « ان الله كان عليكم رقيبا » •

ذلك أن ملاحظة عظيم الساعة وهولها وفضاعة ما بعدها من الأهوال

والأهوال التي لا منجى منها الا بالتدرع بلباس التقوى مما يوجب مزيد الاعتناء بالأمر وملازمته • كما أن ملاحظة وصف الله بالاطلاع والمراقبة مما يوجب الحذر من الوقوع في المعصية •

(نداء الرسول والنبى) :

في القرآن الكريم وجه النداء للرسول جمعا ، وللرسول مفردا ، وللنبى ، فجاء قوله تعالى « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا » المؤمنون : ٥١ •

وقوله تعالى « يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » المائدة : ٤١ •

وقوله تعالى « يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » التحريم : ١ والخطاب بوصف النبوة أكثر ورودا في القرآن الكريم ولللفظ النبى معنى غير لفظ الرسول وايحاء في التعبير يخالفه •

لذلك فمراعات أمثال هذه اللطائف وابرار تلك المسحات الجمالية مما له وشيجة بعلم البلاغة • من جهة ايحاء اللفظ في جملته ومعناه في سياقه ومقامه •

ولقد بدئت سورة الأحزاب بقوله تعالى « يا أيها النبى » وكذا سورة « الطلاق » وسورة « التحريم » •

وتخصيص انداء بلفظ النبى قيل فيه انه يكون في أمر التشريع الخاص أما النداء بلفظ الرسول فيكون في أمور التشريع العامة •

وأشعر أيضا أن التخصيص على «الرسول» يكون في مقامات كثيرة قد يكون على رأسها الرد على من ينكر كون الرسول مرسلا بشرع من الله • فيجىء خطابه ونداؤه بذلك رغما لهذه المعاطس التي جحدت •

ويجيء أيضا في مقامات الابلاغ والأمر بتوصيل أمانة السماء
إلى من أرسل إليهم ، ويأتي أيضا في مقامات تحديد المكانة وبيان
المنزلة .

وهذا نظر عاجل والحكم في هذه الأمور يستدعى روية أكثر
وإمعانا في التقصي لهذه الظواهر في الكتاب الكريم ليس هذا المكان لذلك
ونظّم أن يكون لنا وقفة مع كل نداء إن شاء الله .

كذلك مما نودى به رسول الله — صلى الله عليه وسلم — «المزمل»
و «المدثر» ورد ذلك في مفتح السورتين الكريمتين سورة « المزمل »
وسورة « المدثر » .

« يأيها المزمل قم الليل الا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا »
٢ ، ٢ : المزمل .

« يأيها المدثر ، قم فانذر » ٢،٢ : المدثر .

ونداؤه — صلى الله عليه وسلم — بذلك يشهر بمعنى في تلك
الوصفية .

نداءه « بالمزمل — والمدثر »

لقد قال أهل العام إن المزمل معناه المتزمل من تزمل بثيابه إذا
تلفف بها .

قيل : خوطب به النبي — صلى الله عليه وسلم — تهجينا لما كان
عليه من الحالة حبث كان — عاياه الصلاة والسلام — متلففا بقطيفة

مستعدا للنوم كما يفعلها من لا يهمله أمر ولا يعنيه شأن فأمر بأن يترك
التمزمل الى التشمير للعبادة •

قال الراغب : وذلك على سبيل الاستعارة كناية عن المقصر
والمتهاون بالأمر وتعريضا به •

وقيل : لما جاء - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أتاه جبريل
أول أمره ، قال نزوجته خديجة زملونى زملونى فبينما هو على ذلك اذ
ناداه جبريل فقال « يا أيها المزمل » فيكون تخصيص وصف التمزمل
بالخطاب للملاطفة والتأنيس كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -
لعلى حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه
التواب « قم يا أبا تراب » ملاطفة واشعارا بأنه غير عاتب عليه •

وقيل : المعنى يا أيها الذى زمل أمرا عظيما هو أمر النبوة أى
حملة ، وازمل الحمل فالعرض للوصف حينئذ للأشعار بعليته القيام
أو للأمر به فان تحميلة - عليه الصلاة والسلام - لأعباء النبوة مما
يوجب الاجتهاد فى العبادة (٣٥) •

ولا أرتاح الى القول الأول ولذا آثرت نقل عبارة «أبو السعود»
فيه دون عبارة الزمخشري • ذلك ، لأن رسول الله فى أول أمر وحي
السماء اليه فلم يكن الأمر بحاجة الى تهجين ما كان عليه خصوصا
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألقى التحنث الليلي ذوات العدد
قبل أن يأتية الوحي ، لكن أمر الوحي شديد وخطره عظيم ولقد أدت
به هذه الشدة وعظيم الخطر أن يرجع يرجف فؤاده وترعد فرائصه
قائلا : زملونى زملونى ، فعندما ينادى وهو على تلك الحالة من الارهاق

(٣٥) تفسير أبو السعود ٤٩/٩ وهذه الأذوال كلها ذكرها الزمخشري

والخوف والذهاب كل مذهب في مستقيل هذا الذي حصل فلا يخطر
بالبال الا أنه في حاجة الى أنس ولطف ورقة تستدعى تهدئة خواطره
وسكون جوارحه وهدوء نفسه وارتياح قلبه فيعود بذلك اليه نشاطه،
ويقوى على تحمل أعباء الرسالة •

أما التبكيت والتهجين فلا يكون الا لمن استمرأ الكسل وألف الدعة
وركن الى السكون والراحة ورسول الله — صلى الله عليه وسلم —
بمنأى عن ذلك قبل البعثة وبعدها ذلك له أوجب •

ثم ألا ترى معى أن التأنيس والملاطفة عموما وفي النداء
خصوصا لون من التنبيه الى أهمية ما يلقي حتى تستعد النفس له •
ان الناس يصنعون الأناشيد الحماسية ويلقونها القاء جماعيا تحميسا
على انجاز الشاق من الأعمال وكذلك في الأسلوب اللطيف طاقة تبعث
الدفء والحنان فيمن يخاطب فينطلق راغبا مجاهدا عاملا •

لم يرتض الألوسى أيضا ما قاله الزمخشري أولا كما لم يرتضه
فقال :

« ونداؤه عليه الصلاة والسلام بذلك تأنيس له وملاطفة على
عادة العرب في اشتقاق اسم للمخاطب من صفته التي هو غايتها •
فاستشهد أيضا بقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — لسيدنا على:
« قم يا أبا تراب » •

والغرض من ذلك « رفع الحجاب وطى بيساط العتاب وتتشيطا
له ليتلقى ما يرد عليه بلا كسل وكل ما يفعل المحبوب محبوب » •

وقال صاحب الكشف : أراد أنه — عليه الصلاة والسلام —
وصف بما هو ملتبس به يذكره تقاعده فهو من لطيف العتاب المزوج

بمعنى الرأفة ولينشطه ويجعله مستعداً لما وعده تعالى بقوله سبحانه
« انا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً » •

ولا يربأ برسول الله صلى الله عليه وسلم — عن مثل هذا
النداء فقد خوطب بما هو أشد في قوله تعالى « عبس وتولى » ومثل
هذا من خطاب الأدلال والترؤف لا يتقاعد ما في ضمته من البر
والتقريب عما في ضمن « يأيها النبي ، يأيها الرسول » من التعظيم
والترحيب ٣٦ •

وأرى أن صاحب الكشف في قوله « فهو من لطيف العتاب » تأسره
عبارة الزمخشري الى حد ما أما قياسه على العتاب في قوله تعالى
« عبس وتولى » فثمة فارق بين الأمرين يرشد اليه سبب النزول في آية
« عبس وتولى » •

فآية «عبس» من لطيف العتاب وآية المزمّل من الالطف والايناس •
ولا مجال للعتاب وانما هو نداء الأحباب •

« ويقال : يأيها الذى يخفى ما خصصناه به قم فأنذر فانا
نصـرناك » (٣٧) •

ويقال : قم يا من جعانا الليل ليسكن فيه كل الناس قم أنتفليسكن
الكل ولتقم أنت (٣٧) •

أما « المدثر » :

فهو لابس الدثار والدثار هو ما فوق الشعر وهو الثوب الذى يلى
الجسد ومنه قوله — عليه الصلاة والسلام — : « الأنصار شعاع

(٣٦) روح المعاني ٢٩/١٠٠ - ١٠١ •

(٣٧) لطائف الاشارات للقشيري ٦/٢١٠ •

والناس دثر » وهذا مجاز لأنه — عليه الصلاة والسلام — أراد أنكم أقرب الناس منى وأشدهم اشتمالا على فأنتم لى كالشعار وهو الثوب الذى يلى بدن الانسان والناس الدثار لأنهم أبعد منى وأنتم بينهم وبينى ومثل ذلك قولهم : فلان من بطانة فلان كناية عن القرب منه والاختصاص به تشبيها ببطانة الثوب التى تلى الجسد وتكون أقرب الى البدن » (٣٨) •

ولا يخفى أن الحديث من باب التشبيه وغالبا ما يطلق الشريف الرضى كلمة مجاز على التشبيه الخالى من الوجه والأداة ، والتعبير كله كناية عن القرب •

قيل هى أول سورة نزلت • وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « كنت على جبل حراء فنوديت : يا محمد انك رسول الله فنظرت عن يمينى ويسارى فلم أر شيئا فنظرت فوقى فرأيت شيئا • وفى رواية عائشة : فنظرت فوقى فاذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض يعنى الملك الذى ناداه فرعبت ورجعت الى خديجة فقلت : « دثرونى دثرونى » فنزل جبريل وقال « يأبها المدثر » •

وسواء كان سبب تدثره — صلى الله عليه وسلم — رعبه من الملك ، أم حزنه واغتمامه لما سمع من قريش ما كرهه أم سبب آخر ، فان النداء بهذا الوصف كالنداء بوصفه متزملا فى سورة المزمل • أما المقصود هنا فهو الانذار وما يتلوه ، وهناك هو قيام الليل منه فهو أمر خاص به • بخلاف الانذار فهو تبليغ عام للاناس •

قال الألوسى : وهى — أى سورة المدثر — متواخية مع السورة قبلها فى الافتتاح بنداء النبى صلى الله عليه وسلم — وصدر كيهما نازل

على المشهور في قصة واحدة وبدئت تلك بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة ، وهذه بالأمر بالانذار وفيه من تكميل الغير ما فيه .
 قال : وفي هذا الأمر بعد النداء اشارة عند بعض السادة الى مقام الجلوة ، بعد الخلوة ، وقال «فانذر» ولم يقل هنا : وبشر لأنه كان في ابتداء النبوة والانذار هو الغالب اذ ذاك ، أو هو اكتفاء لأن الانذار يازمه التبشير » .

قيل : أيها الطالب صرف الأذى عنك بالدثار اطلبه بالانذار (٣٩) .
 ذكر القشيري ذلك ولعل أصله ما قيل : « ان الظاهر أن يراد بالمدثر وكذا بالمزمل الكناية عن المستريح الفارغ ، لأنه في أول البعثة فكينه قيل له — عليه الصلاة والسلام — : قد مضى زمن الراحة وجاءتك المتاعب من التكليف وهداية الناس (٤٠) .

والوصفان المنادي بهما حضرة المصطفى — صلى الله عليه وسلم — يصوران في دقة حادة هو عليها وكانهما علمان عليه ومع ذلك لم يعذره الوحي بل حزه على الهبوب من المضجع والنشيمر للدعوة والجد في أداء الوظيفة التي اختارته لها العناية الأزلية ، فهو انتداب بواسطة النداء نداء النبي — صلى الله عليه وسلم — كي ينهض لهذا الأمر الجليل وانتزاع له من النوم والتدثر والدفء الى الجهاد والكفاح والمشقة مع توجيهه — صلى الله عليه وسلم — الى التهيؤ لهذا الأمر العظيم والاستعانة عليه بهذا الذي وجهه الله اليه « وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر » وكان ختام التوجيه هنا بالصبر كما كان هناك في سورة المزمل ، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » .

(٣٩) لطائف الاشارات ٦/٢١٥ .

(٤٠) روح المعاني ٣٩/١١٦ .

« نداء الرسول والنبى » :

الخطاب بالنداء فى قوله تعالى « ياأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته » المائدة : ٦٧ •

من خطاب الخاص والمراد به الخصوص (٤) • فهو المأمور بالتبليغ وهو دوره وواجبه والخطاب بوصف الرسالة والنبوة فيه مدح وتكريم ولم يقع فى القرآن الكريم النداء بـ « يا محمد » كما نودى يا آدم ، يا نوح ، يا ابراهيم ، يا موسى يا عيسى •

بل نودى — صلوات الله وسلامه عليه — وعلى الأنبياء أجمعين بـ « ياأيها النبى » ، « ياأيها الرسول » تعظيما له وتبجيلا وتخصيما له بذلك عن سواه •

وتميل نفسى الى أن الخطاب بوصفه رسولا أسبق منه بوصفه نبيا ذلك أن من الكلمات الأولى التى سمعها من الملك كلمة « رسول » جاء فى حديث « بدء الوحي »

« وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كى يتردى من رؤوس شواهق الجبال عندما أوفى ذروة جبل لكى يلقى بنفسه منه تبدى له جبريل فقال: يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فاذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذاك » (٤٢) •

زد على ذلك أن كلمة «رسول» أدل على أن صاحبها مرسل من قبل الله من كلمة نبى ولذلك عرف العلماء الرسول « بأنه انسان حر

(٤١) البرهان ٢/٢١٨ •

(٤٢) تفسير ابن كثير ٤/٥٢٨ •

ذكر من بنى آدم أوحى الله اليه بشرع وأمره بتكليفه ولهذا ترى هذه الكلمة هي المستعملة في رسائل الرسول الى الملوك والقيصرة • كذلك أول ما جمع رسول الله قومه كان يقول لهم : انى رسول الله اليكم •

كذلك كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « لا يمر بحجر ولا شجر الا قال السلام عليك يا رسول الله » (٤٣) قال السهيلي وهذا التسليم البظهر فيه أن يكون حقيقة وأن يكون الله أنطقه انطقا كما خلق الحنين في الجذع •

كذلك جاء في بعض روايات حديث بدء الوحي • « قال فخرجت حتى اذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فرفعت رأسى الى السماء أنظر ، فاذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل » (٤٤) •

كما أنه مبشر به أنه رسول في الكتب السابقة قال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام « ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد » ويرد الله على الكافرين انكارهم بعثه « ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب » ويخبر عنه بأنه رسول الله « محمد رسول الله » •

ويشهد على ذلك « والله يعلم انك ارسوله » ويقصره على أمر الرسالة « وما محمد الا رسول » « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » • انه في مجال التحدى يبرز الوصف بالرسالة والخطاب بها فهو

• (٤٣) السيرة لابن هشام ٢٣٤/١

• (٤٤) السيرة لابن هشام ٢٣٦/١

مناطق الإنكار ممن لم يؤمنوا لذا كان التأكيد عليه ضروريا وإبراز
حقيقته متعلما مشهورا •

• وأصل مادة « رسل » •

الانبعاث على التؤدة ، وتصور منه تارة الرفق فقليل : على رسلك
إذا أمرته بالرفق ، وتارة الانبعاث فاشتق منه الرسول ، والارسال
يقال في الإنسان وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة ، وأكثر ما ورد منه
في القرآن بمعنى بعث عاقل برسالة في أمر ديني ، وجمع الرسول رسلي
ورسل الله تارة يراد بها الملائكة وتارة يراد بها الأنبياء فمن الملائكة
قوله تعالى « انه لقول رسول كريم » ومن الأنبياء قوله « يأيها الرسول
بلغ ما أنزل اليك من ربك » وكما أن « أرسل » يأتي لمجرد
البعث والتخنية والاطلاق فهو يأتي للبعث مع التسخير وذلك في غير
العاقل ليؤدي عملا •

أما النبي فمشتق من النبوة أي الرفعة وذلك لرفعة محله عن
سائر الناس والنبوة والنباوة الارتفاع قال تعالى عن سيدنا ادريس
« ورفعناه مكانا عاليا » وأما أن يكون أصله الهمز فترك همزه فهو من
الأنبياء •

قال الراغب : النبي بغير الهمز أبلغ من النبي بالهمز لأنه ليس
كل منبأ رفيع القدر والمحل ولذلك قال — عايب الصلاة والسلام — لمن
قال : يا نبيء الله فقال « لست بنبيء الله ولكن نبي الله » لما رأى أن
الرجل خاطبه بالهمز لبعض منه •

الخطاب بالرسول والنبي :

هو خطاب مدح وتبجيل لكن لوحظ أن كلا منهما يأتي في محل
لا يأتي فيه الآخر من ذلك •

ان نداء «الرسول» يأتى فى مقام التشريع العام ، أما فى مقام التشريع الخاص فيأتى الخطاب «النبى» من ذلك •

قوله سبحانه : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك »
المائدة : ٦٧ •

النداء موجه الى رسول الله بتكليفه ما أنزل ايه من ربه فهو رسول والرسول وظيفتهم البلاغ « ما على الرسول الا البلاغ » •

ومن هذا الذى كلف الرسول — صلى الله عليه وسلم — تبليغه أن يجابه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شىء حتى يقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم فالمقصود من النداء هو مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم عليه ، وبحقيقة صفتهم التى يستحقونها بما هم عليه ومواجهاتهم بأنهم ليسوا على شىء من الدين والعقيدة والايان ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم ومن ثم فلا شىء مما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين •

هذه الأمور من خصائص الرسول الاخبار بها فما يبين ما هم عليه من عوار الا الرسول فهو صاحب شرع وكتاب فلهذا كان النداء بوصفه رسولا • فالأمر أمر تبليغ شريعة وتصد اباطل والرسول أقدر على ذلك •

« وهو نداء تشريف لأن الرسالة منة الله العظمى وكرامته الكبرى وفى هذا العنوان ايذان بما يوجب الاتيان بما أمر به — صلى الله عليه وسلم — من تبليغ ما أوحى اليه • لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس مستقر فى الافهام أنه عظيم شنيع

ينعى على مرتكبه ألا ترى أن عدم نشر العلم من العالم أمر فظيع فكيف
كتمان الرسالة من الرسول « (٤٥) » .

وقد ورد في هذه السورة أيضا نداء الرسول :

« يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين
قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، ومن الذين هادوا سماعون
للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه
يقولون أن أوتيتهم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته
فلن تملك له من الله شيئا أوائك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم
في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » (٤١) - المائدة .

الآية تعزية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فظاهرها يفيد
أن ذلك أمر خاص به فلفظ النبوة بالنداء أولى ، لكن سرعان ما يزول
هذا الخاطر اذا علمت أن الذي أحزن رسول الله هو أمر يتعلق بالعقيدة
بل هو أمر الدين كله فلقد روى أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود
ارتكبوا جرائم منها الزنا والسرقة وهي من جرائم الحدود في
التوراة ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها لأنهم لم يريدوا أن
يطبقوها على الشرفاء فيهم في مبدأ الأمر ثم تهاونوا فيها بالقياس
الى الجميع وأحاوا محلها عقوبات أخرى من عقوبات التعزير فلما
وقعت هذه الجرائم في عهد الرسول منهم تأمروا على أن يستفتوه فيها
فاذا أفتى لهم بالعقوبات التعزيرية المخففة عملوا بها وكانت هذه حجة
لهم عند الله فقد أفناهم بها رسول وان حكم فيها بمثل ما عندهم في
التوراة لم يأخذوا بحكمه ففسدوا بعضهم يستفتيه .

« فالقضية اذا قضية الاقرار بألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته
على البشر أو رفض هذا الاقرار وان قبول شريعة الله والرضى بحكمها

هو مظهر الاقرار بالوهيته وربوبيته وقوامته ، ورفضها والتخلي عنها
هو مظهر رفض هذا الاقرار « (٤٦) •

هنا أيضا خوطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعنوان
الرسالة لا التشريف والأشعار بما يوجب عدم الحزن ، وهذا وان كان
بحسب الظاهر نهيا للكفرة عن أن يحزنوه صلى الله عليه وسلم
بمسارعتهم في الكفر لكنه في الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن
التأثر من ذلك والمبالاة ، والغرض منه مجرد التسلية على أبلغ وجه
وأكدته فان النهي عن أسباب الشئ ومبادهيه المؤدية اليه نهى عنه
بالطريق البرهاني وقطع له من أصله •

ونداء النبي أكثر :

ويكون في مقام التشريع الخاص : كقوله تعالى « يا أيها النبي لم
تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور
رحيم » التحريم : ١ •

فان عبر بالنبي في مقام التشريع العام كانت هناك قرينة تدل
على ارادة التعميم كقوله تعالى : يا أيها النبي اذا طلقتم نساء
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة « الطلاق : ١ •

وسورة التحريم والطلاق بدئتا بخطاب النبي وهما تعالجان أمر
انطلاق وتحريم الأماء سورة الطلاق تتحدث عن خصام نساء الأمة
وسورة التحريم تتحدث عن خصومة نساء النبي ، افرادا لهن بالذكر
اعظاما لحقهن تعظيما لحقهن أن يذكرن مع سائر النسوة فأفردن
بسورة خاصة (٤٧) •

• (٤٦) الظلال ٦/٨٩٤

• (٤٧) روح المعاني ٢٩/١٤٦

وفي نداءه - صلى الله عليه وسلم - بـ « يا أيها النبي » من حسن النطق به والتتويه بشأنه عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى اد السؤال (لم تحرم ما أحل الله لك) عتاب له على ما حرم على نفسه أو أن محل العتاب هو ابتغاؤه مرضاة أزواجه فمثله - صلى الله عليه وسلم - أجل من أن يطب مرضاتهن بذلك .

ففي الخطاب بوصف النبوة إجلال لمنصبه - عليه الصلاة والسلام وشدة اعتناء به وتتويه بقدره وتعظيم لشأنه أن يراعى مرضاة أزواجه بأن يثيق على نفسه قيحرم ما أحل الله له ، والمراد بالتحريم هنا الامتناع مما حرمه على نفسه وهو اما شرب نوع معين من العسل ، أو قربان مارية ، أو طلاق حفصة . والقرآن لم يذكر هذا الأمر ولكنه أبرز أثره اذ هو المهم .

ونداؤه أيضا في سورة الطلاق . ليس من نوع هذا النداء اذ يختلف عنه في أن المقام ايسر مقام عتاب .

وفي تخصيص الخطاب بالنبي وعمومه لأمته هنا تشريف له واظهار لجلالة منصبه وتحقيق أنه المخاطب حقيقة ودخولهم في الخطاب بطريق استتباعه عليه الصلاة والسلام اياهم وتغليبه عليهم لا لأن نداءه كندائهم « (٤٨) » .

ويلاحظ في نداء النبي وخطابه بهذا الأمر وهو خاص بالمسلمين أن السياق والتعبير « يوحى بما وراءه من اثاره الاهتمام ، وتصوير الجدية فهو أمر ذو بال ينادى الله له نبيه بشخصه ليلقى اليه فيه أمره » (٤٩) والنبي امام امة ففى ذلك اظهار لتقدمه وأنه المتكلم

(٤٨) تفسير أبى السعود ٢٦٠/٨

(٤٩) الظلال - ٣٥٩٨/٦

بلسانهم والذي يصدر عن أمره ورأيه فكان هو وحده في حكمهم كلهم وسادا مسد جميعهم ولهذا اختير لفظ النبي لما فيه من الدلالة على مرتبته - صلى الله عليه وسلم - .

وقيل ان الخطاب كالنداء له - صلى الله عليه وسلم - الا أنه اختير ضمير الجمع أى فى قوله (طلقتم) للتعظيم ، . . . وقيل أنه بعدما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب عنه لأتمته تكريما له ، لما فى الطلاق من الكراهة فلم يخاطبه تعظيما (٥٠) .
وعل ذلك هو سبب تسمية هذا النوع من الخطاب بالخطاب المتلون (٥١)

نداء التحنن والاستعطاف والتحبیب :

فى نداء الأنبياء أقوامهم يظهر مدى حنوهم عليهم واستمالتهم لهم وتحبيبتهم فيما يدعونهم اليه .

ونداء سيدنا ابراهيم أباه فى سورة مريم صورة واضحة فى ذلك أتم الوضوح حيث ناداه بقوله « يا أبت » (٥٢) مكررا ذلك أربع مرات واختيار لفظ الأبوة يرمز الى أحقيتها عليه وفى ذلك استعمال الأدب واللفظ والمجاملة والرفق واللين والخلق الحسن ، وهذا ليحبه فى أمر الدين ويعطفه عليه .

ونداء « لقمان » ابنه بقوله « يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم » . . . ١٣ / لقمان .

وقد تكرر ذلك النداء مرتين بعد ذلك « يا بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله ان الله لطيف خبير ، يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن

(٥٠) روح المعانى ٢٩ / ١٢٨ .

(٥١) البرهان للزركشى ٢ / ٢٤٦ .

المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور « ١٧، ١٦ • تأمل
حنو الأب وعطفه ورغبته في اسعاد ولده فهو جزء منه ولا يؤدي ذلك
أفضل من التذكير بالنبوة • ما لا يؤدي حق الأب الا التذكير بالأبوة •
وإذلك فأقسى المصاعب هي التي لا يغنى فيها والد عن ولده
ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً أصعب ذلك أشده هو لا مصاعب يوم
القيامة •

لذلك قيل : ان التصغير في كلمة « بنى » تصغير اشفاق ومحبة
لا تصغير تحقير •

ان ما يدعوه لقمان اليه أمور عظام تستدعى هذا الأسلوب فالأمر
أمر الدين والأخلاق واذا كان ذلك كذلك فانظر هذه اللهفة الملتاعة
والأسى العميق والرغبة الجارفة في الانقاذ من الهلاك عندما يرى الأب
ابنه يموت بهرأى منه ويهلك أمام عينيه لاسيما اذا وجد أمل في
انقاذه •

« ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بنى اركب معنا ولا تكن مع
الكافرين » هود : ٤٣ •

انها البنوة « رب ان ابني من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم
الحاكمين » •

قال أهل العلم نداؤه بالتصغير من باب التحنن والرافة •
ومنه قوله — صلى الله عليه وسلم — يا عباس يا عم رسول الله •
ومن نداءات التحنن والاستعطاف اللافتة • قوله تعالى عاى
لسان هارون يستعطف أخاه موسى عليهما السلام • « فأخذ برأس
أخيه يجره اليه قال ابن أم لا تأخذ باحيتى ولا برأسى انى خشيت
أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل وام ترقب قولى » ٩٤ — طه •

قيل : خص الأم بالاضافة استعظاما لحقها ترقيقا لقلبه لا لما
 قيل : انه كان أخاه لام فان الجمهور على أنهما كانا شقيقين (٥٣)
 وفي سورة الأعراف النداء نفسه - قال تعالى « والقي الأواح
 وأخذ برأس أخيه يجره اليه قال ابن أم ان القوم استضعفوني وكادوا
 يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين »
 ١٥٠ - الأعراف .

قيل : كان أخاه لأبيه وأمه فان صح فانما أضافه الى الأم إشارة
 الى أنهما من بطن واحد وذلك أدعى الى العطف والرقّة وأعظم للحق
 الواجب ، ولأنها كانت مؤمنة فاعتد بنسبها ، ولأنها هي التي قاست
 فيه المخاوف والشدائد فذكرها بحقها « (٥٤)

والفرق بين الآيتين أن حرف النداء (يا) موجود في آية (طه)
 محذوف في آية الأعراف ويظهر أن الحذف هنا لضيق المقام .

نداء (الرب) سبحانه :

تلك ظاهرة شائعة في نداءات القرآن وهي استجابة لداعي الفطرة
 وذوب لمشاعر الرهبة من الله والخوف فتخرج في قطرات من الدعاء
 ضارعة راغبة .

ولأن الأمل في كرم الله موصول وكبير ترى هذا النمط من انداء
 نداء الرب يكرر في الموطن الواحد حتى لا يفوت المنادى على نفسه
 فرصة .

ولأن الداعي الخاشع على حالة من الضعف والذاة كبيرة يتمنى
 ألا يفصله عن ربه فاصل أو يحول بينه وبين مطلوبه حاجز حتى ولو
 كان حرف النداء (يا) واذلك فانه على كثرة نداء الرب في القرآن
 الكريم لا يكاد يستخدم معه حرف النداء ولعل في ذلك تعبيراً عن

شعور الداعي بقربه من ربه والدعاء خطاب ومقام الخطاب مقام
مشاهدة وحضور فلا تتاسبه (يا) •

كقوله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل
عينا أصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
لنا به » البقرة — ٢٨٦ •

والآية الكريمة (وقيله يارب) ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح
عنهم وقل سلام فسوف يعلمون « ٨٨ ، ٨٩ هي التي سبق فيه (الرب)
بلفظ (يا) » ولعل في ذلك ايحاء بحالة نفسية خاصة ألت بالرسول
وقد أفرع جهده في دعوة قومه وانذارهم فلم يزداهم ذلك الا تماديا في
كفرهم فأطبق الهم على فؤاده طلبا للنصرة وكأنما شعر بتخاي الرب
عن نصرته وبعده عن أن يمد اليه يد المساعدة فأتى بحرف النداء زيادة
في الضراعة الى الله واستجلاب رضاه « (٥٥) •

نداء الجمادات وما لا يعقل

في هذا اللون من النداء تصوير وتجسيد من جانب وعظة واعتبار
من جانب آخر • وفي ذلك تهيبج الى الخير ودفع الى الطاعة أو تنفير
من الشر وابعاد عن المعصية •

أنظر الاستسلام الكامل والانقياد لأمر الله الصادر من السماء
والأرض فالأمر كن فيكون « فقال لها والأرض اتتيا طوعا أو كرها
قالتا أتينا طائعين » جاء في سورة هود تعقبيا على حادث الطوفان •

« وقيل يارض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى
الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين » هود — ٤٤ •

نوديت الأرض ثم أمرت (يا أرض ابلعى) • ثم أتبع ذلك نداء السماء وأمرها بما هو من شأنها • (ويا سماء أقلعى) فالأمران متصلان فهي قصة الماء فيهما • والنداء بحرف (يا) دون أى لكونها أكثر استعمالا وانها دالة على بعد المنادى الذى يستدعيه مقام اظهار العظمة وابداء شأن العزة والجبروت ، وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به ولم يقل : (يا أرض) بالكسرة ، لأن الاضافة اليه جل شأنه تقتضى تشريفا للأرض وتكريما لها فترك امدادا للتهاون • وام يقل : يأتها الأرض مع كثرته فى نداء أسماء الأجناس قصدا الى الاختصار والاحتراز عن تكلف التنبية المشعر بالغفلة التى لا تناسب ذك المقام •

واختير لفظ الأرض والسماء على سائر أسمائها كالمقلة والخبراء والمظلة والخضراء لكونهما أخصر ، وأورد فى الاستعمال وأوفى بالمطابقة فان تقابلها انما اشتهر بهذين الاسمين •

واختير لفظ (ابلعى) على ابتلى لكونه أخصر وأوفر تجانسا (باقلعى) •

وقيل : (ماءك) بالافراد دون الجمع لما فيه من صورة الاستكثار المتأبى عنها مقام اظهار الكبرياء وهو الوجه فى افراد الأرض والسماء • وقيد الابتلاع بالمفعول الماء حتى لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن نظرا الى مقام عظمة الأمر المهييب وكمال انقياد المأمور ، ولم يذكر متعاق (اقلعى) وهو الماء أيضا لأنه قد علم ذلك فاختصر الكلام احترازا عن الحشو المستغنى عنه ، وهذا هو السبب فى ترك ذكر حصول المأمور به بعد الأمر فلم يقل : قيل يا أرض ابلعى فباعث وياسماء اقلعى فقلعت لأن مقام الكبرياء وكمال الانقياد يغنى عن ذكره الذى ربما أوهم امكان المخالفة •

وقيل : (الماء) دون ماء الطوفان وكذا (الأمر) دون أمر نوح
 لقصد الاختصار وحرف التعريف (ال) فيهما يغنى عن الأضافة لأنه
 بدل عنها • أو هو بمثابة الإشارة الى المعهود • كذا يتلاءم الفعل
 (استتوت) مع (تجرى) لأن كلا منهما مسند الى السفينة لذلك لم
 بين (استتوت) لأمجهول قيل : سويت وفي المصدر (بعدا) دلالة
 قوية على التأكيد ، لأنه بمنزلة ليبعدوا بعدا مع الاختصار •
 كذلك اللام في (للقوم) تدل على استحقاق الهلاك بسبب الظلم •
 وفي اطلاق الظلم عن مقيداته في مقام المبالغة يفيد دخول كل نوع فيه •
 ترتيب الجمل :

قدمت جملة النداء على الأمر لأن المقتضى أن يقدم التثبيته ايتمكن
 الأمر المراد عقيبه في نفس المنادى ، وقدم الأمر للأرض على أمر
 السماء لأنه الأصل • نظرا الى كون ابتداء الطوفان منها • ثم جعل
 سبحانه (وغيض الماء) تابعا لأمر الأرض والسماء لاتصاله بقصة الماء
 وأخذه بحجزتها •

ألا ترى أصل الكلام :

قيل يارض ابلعى ماءك فبلعت ماءها وياسماء أقلعى عن ارسالي
 الماء فأقلعت عن ارساله وغيض الماء النازل من السماء « (٥٦) •
 ان في التعبير المعجز تصويرا يقوم على تشبيه الأرض والسماء
 بالعاقل المأمور المطيع الذي لا يفتأ منه العصيان لكمال هيئته من
 الأمر • وعلى تشبيه تكوين المراد بالأمر الجـزم النافذ في تكوين
 المقصود تصوير لاقتداره سبحانه وأن هذه الأجرام العظيمة من
 السموات والأرض تابعة لأرادته تعالى ايجادا واعداما ولمشيئته فيها

تغيرا وتبديلا ان النداء الموجه للأرض والسماء يبرزهما عقلاء
مميزين قد عرفوا الله جل شأنه حق معرفته وأحاطوا علما بوجوب
الانقياد لأمره والاذعان لحكمه •

دخول حرف النداء على ما ليس بمنادى :

ورد من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى : « قال : يا ليت قومي
يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » يس/٢٧ •

وقوله : « يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به
يستهزون » (يس/٣٠) •

واذا ولى (يا) الندائية ما ليس بمنادى كالفعل في قوله تعالى:
« ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض » (النمل/٢٥)

والحرف فى نحو « يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما » •
والجملة الاسمية فى قول الشاعر :

يا لعنة الله والأقوام كلهم   والصالحين على سمعان من جار

ف قيل ان (يا) عندئذ للنداء والمنادى محذوف • وقيل : هى مجرد
التنبيه لئلا يلزم الأجحاف بحذف الجملة كلها •

وقال ابن مالك أن وليها دعاء أو أمر فهى للنداء لكثرة وقوع
النداء قبل الدعاء والأمر ، والا فهى للتنبيه •

ذلك لأن الذى ينادى هو الذوات فاذا جاء بعد أداة النداء ما
ليس بذات أشكل •

والظاهر ان (يا) للنداء فى قوله تعالى « يا حسرة على العباد » •
وحسرة هو المنادى ونداؤها مجاز بتزليلها منزلة العقلاء كأنه قيل،
يا حسرة احضرى فهذه الحال من الأحوال التى من حقها أن تحضرى

ففيها • وطابع الندم يجعل هذا اللون من النداء اذ تتلاشى فيه أطياف طلب اقبال المنادى فيبدو كأنه اظهر لواء عيج النفس وابداء حسرات القلب في صورة مجسدة •

وهذه صورة يقرب منها نداء الشخص نفسه كقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كل الناس أفتقه منك يا عمر ! « في أن كليهما خرجت عن أصل النداء الى معنى الندم والتحسر أو التعجب أو الاختصاص أو الاستغاثة أو التأنيب •

وفي ذلك تعظيم للأمر أحيانا ، وافراد له من بين أمور كثيرة أحيانا أخرى — وذلك يستدعى أن ينبه له بذكر حرف النداء •

« و (يا حسرة) نداء مشابه للمضاف كقولهم : يا خيرا من زيد ويا سائرا الى الشام ونداء مثل هذه الأشياء التي لا تعقل ، تنبيهه لمخاطبين كأنه يقول لهم تحسروا على هذا وادعوا الحسرة وقولوا لها احضرى فهذا وقتك « (٥٧) •

وقد تخرج أمثال تلك التراكيب على حذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه وذلك أمر مشهور في كلام العرب وعليه فسر قوله تعالى « ألا يسجدوا لله » •

في قراءة من قرأ (ألا) بالتخفيف حيث جعلت للتنبيه وجعلت (يا) حرف نداء والمنادى محذوف والتقدير فيه : يا هؤلاء اسجدوا • ويرى ابن جنى أن يا هنا تجردت لمعنى هو التنبيه فاذا دخلت ألا على (يا) خلصت ألا افتتاحا وخص التنبيه بـ (يا) (٥٨) والنداء المراد به الاختصاص فيه تأكيد وتركيز يقول السكاكى :

(٥٧) البيان فى غريب اعراب القرآن لابن الأنبارى ٢/٢٩٤ •

(٥٨) الخصائص ٢/١٩٦ ، ٢٧٩ •

وهنا نوع من الكلام صورته صورة النداء وليس بنداء فننبه عليه وتك الصورة هي قولهم : أما أنا فافعل كذا أيها الرجل ونحن نفعل كذا أيها القوم واللهم اغفر لنا أيتها العصابة يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معنى أنا أفعل كذا متخصصا من بين الرجال (٥٩) •

النداء مصحح للعطف بين الجمل

تقوم أداة النداء في بعض الأساليب مقام الواو العاطفة بين الجمل ذكر السيد الشريف من اللطائف أن النداء مصحح لعطف جملتين الأمر في كل جملة لمخاطب غير الآخر فمثلا إذا قلنا : اكتب الدرس يا مهمل وانصت محد لا يحسن وانما يحسن اذا قلنا يا محمد اكتب الدرس ويا على ساعد أخاك • يا بنى تميم احذروا عقوبتكم ما جنيتكم وبشر يا فلان بنى أسد باحسانى اليهم (٦٠) •

ويقول القرطبي : وجاءوا بـ (يها) عوضا عن (يا) اخرى وانما لم يأتوا بياء لئلا ينقطع الكلام فجاءوا بها ليبقى الكلام متصلا ، وقال سيوييه : كأنك كررت الياء مرتين وصار الاسم بينهما كما قالوا ما هوذا •

هذا قليل من كثير عن النداء أرجو أن يكون مؤشرا يرشد وطريقا لغاية هي أحمد وبدءا لمسيرة غايتها ابراز خصائص هذه اللغة وايضاح مواطن الجمال فيها •

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم •

• صبحى رشاد عبد الكريم

• (٥٩) مفتاح العلوم/١٥٤

• (٦٠) حاشية السيد على الكشاف ٢٥٤/١