

JOURNAL OF LINGUISTIC AND
LITERARY STUDIES

مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

Volume 14, Issue. No. 2, December 2023

JOURNAL OF LINGUISTIC AND
LITERARY STUDIES
مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

Volume 14, Issue. No. 2, December 2023

IUM
Press

الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بُونَبِيِّنِيْ اِسْلَامًا اَبْتَارًا يَجْمَعُ مِلَّةِنَا

© 2023 IIUM Press, International Islamic University Malaysia. All rights reserved.

Correspondence:

Editor, Journal of Linguistic and Literary Studies
Research Management Centre, RMC
International Islamic University Malaysia
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (+603) 64205137

Website: <https://journals.iium.edu.my/arabiclang/index.php/jlls#>
E.Mail: jlls@iium.edu.my

e-ISSN 2637-1073 الترفيم الدولي
ISSN NO.: 2180-1665

Published by:

IIUM Press, International Islamic University Malaysia
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone (+603) 6196-5014, Fax: (+603) 6196-6298
Website: <http://iiumpress.iium.edu.my/bookshop>

*Papers published in the Journal present the views of the authors
and do not necessarily reflect the views of the Journal.*

ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر الكاتب

ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة

Editor-In-Chief

Prof. Dr. Asem Shehadeh Ali

Editorial Board

Assist Prof Dr. Nursafira Binti Ahmad
Safian

Prof. Dr. Abdullah Mohammad Hamid

Prof. Dr. Nasreldin Ibrahim Ahmed

Assoc. Prof. Dr. Abdul Rahman Bin Chik

Assoc. Prof. Dr. Mohammad Sabri Sahrir

Assoc. Prof. Dr. Mohammad Ibnian

Assist Prof Dr. Muhammad Anwar Bin
Ahmad

Assist Prof Dr. Abdul Halim Bin Saleh

Assist Prof Dr. Mohamed Abdul Rahman
Ibrahim

Assist Prof Dr. Mohd Ikhwan Bin
Abdullah

International Advisory Board

Prof. Dr. Abdul Hamid Abu Suliman -
USA

Prof. Dr. Abdul Razaq al-Sadi - Russia

Prof. Dr. Ahmed Shehu Abdulsalam -
Nigeria

Prof. Dr. Ahmed Zaha al-Din Ubaidat -
USA

Prof. Dr. Jodi Faris al-Batainah - Jordan

Prof. Dr. Habib Allah Khan - India

Prof. Dr. Hassan Abdel Maqsd - Egypt

Prof. Dr. Husam Said Elnuaimi - Iraq

Prof. Dr. Ibrahim Mohammed Mahmoud
Al-Kofahi - Jordan

Prof. Dr. Jafar Merghani - Sudan

Prof. Dr. Kamal Mohamad Hassan -
Malaysia

Prof. Dr. Mahmoud El'ushairi - Qatar

Prof. Dr. Mohamed Ahmed Alqudah -
Jordan

Prof. Dr. Mohammad Al-Ghori - Pakistan

Prof. Dr. Mohammad Majid Mujalli
Edakhil - Jordan

Prof. Dr. Ahmad Youcef - Oman

Prof. Dr. Mukhiemar Saleh - Jordan

Prof. Dr. Nihad Almusa - Jordan

Assoc. Prof. Dr. Mohammad Faraj
Dughaim - Libya

Assoc. Prof. Dr. Rayya Bt Salim Al-Minzri
- Oman

Assoc. Prof. Dr. Said Bin Ali al-Ju'aidi - Saudi Arabia
Associate Prof. Dr. Yahya Potridin - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Faisal al-Zahrani - Saudi Arabia
Assoc. Prof. Dr. Haifa Shakiri - India
Dr. Ibrahim Darwish - United Kingdom
Dr. Khalil al-Btashi - Oman
Dr. Suad Said Ali Al Daghaishi - Oman
Assistant Prof. Dr. Maher Dakhilallah Alsaedi - Saudi Arabia
Assistant Prof. Dr. Djamel Belbekkai - Algeria
Prof. Dr. Mohammad Saeed Alhaweti - Saudi Arabia

Assoc. Prof. Dr. Yahaya Abd Elmubdi Mohammad - Qatar
Assoc. Prof. Dr. Elsidig Adam Elbarakat Adam - Sudan
Assoc. Prof. Dr. Faridah al-Amin al-Masri - Libya
Assoc. Prof. Dr. Hayam al-Maamari - UAE
Dr. Mashood Ajibola Abdulraheem - Nigeria
Dr. Zainah Hussain Awad AlQahtani - Saudi Arabia
Associate Prof. Dr. Sanaa Kamel Ahmad Shalan - Jordan
Dr. Ibrahim Umar Mohammad - Nigeria
Dr. Aso S. Al-Dawoody - Kurdistan- Iraq
Prof. Dr. Mohammad Majed Mujali Al-Dakheil - Jordan

Table Of Contacts		فهرس المحتويات
Editorial word	1-4	كلمة التحرير
Linguistic Studies		دراسات لغوية
1. Translating Digital Literature & Artificial Intelligence Literature Terminology: An Analytical Study	5-20	١. ترجمة مصطلحات الأدب الرقمي وأدب الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية
2. The Aesthetic of Quranic Syntax and its Semantic: Linguistic Issues	21-33	٢. جماليات التركيب القرآني وامتداداته الدلالية: قضايا لسانية
3. The Effect of Linguistic Element in Understanding Quranic Discourse	34-50	٣. الحقيقة الوضعية اللغوية وأثرها في فهم النص القرآني.
4. Miraculous Manifestations in the Foundations of Quranic Rhetoric: A Study of Selected Examples	51-67	٤. مظاهر إعجازية في دعائم البلاغة القرآنية: دراسة لنماذج مختارة
5. Argumentation and Pragmatic in Quranic Discourse: A Study of Surah Al-Kahfi	68-89	٥. الحجاج والتداولية في الخطاب القرآني في سورة الكهف
6. Psychological Sociological Analysis of Words and Phrases of Al-'Ainiyyat Poetry by Abū Muslim Al-Bahlānī	90-113	٦. تحليل الدلالة النفسية والاجتماعية للألفاظ والتراكيب في قصيدة العينية للشاعر أبي مسلم البهلائي
7. Pronoun Ornamentation: A Study in the Changes of the Quranic Pronouns	114-126	٧. قضايا الانصراف في الخطاب القرآني: دراسة في تحولات الضمائر في التنزيل
8. Contrasting and Comparing Between Teaching Arabic to Native Children and Non-Native	127-145	٨. مقاربات ومفارقات في تعليم اللغة العربية للأطفال الناطقين بها والناطقين بغيرها
Literary Studies		دراسات أدبية
9. The phenomenon of stylistic frequencies In the novel "The Tale of a Sailor" by Hanna Mina	146-162	٩. ظاهرة التواتر الأسلوبي في رواية "حكاية بحار" لحنا مينة
10. The Poetic Repetition in the Poem "I Really Abandoned Love, " by Abdullsamad ibn Amu'adhel: A Stylistic Study	163-178	١٠. شعرية التكرار في قصيدة "هجرتُ الهوى أيما هجرة" لعبد الصّمد بن المعذل: دراسة أسلوبية
11. Emergence of Prose Poetry in Foreign and Arabic Poetry: An Analysis	179-197	١١. تحليل مشهد حضور القصيدة النثرية في الآداب الأجنبية والعربية
12. Manifestation of Time and Tribulations in the Poetry of the Blind Poet Al-Taḫlī	198-218	١٢. تجليات الدّهر وصروفه في شعر الأعمى التطيلي

مظاهر إعجازية في دعائم البلاغة القرآنية: دراسة لنماذج مختارة

Miraculous Manifestations in the Foundations of Quranic Rhetoric: A Study of Selected Examples

Manifestasi Ajaib dalam Asas Retorik Al-Quran: Kajian Terhadap Contoh Terpilih

رضوان جمال يوسف الأطرش*

Corresponding Author: radwan@iium.edu.my

محمد زياد الحق**

Received: 1/7/2023

Accepted: 20/9/2023

Published: 23/12/2023

ملخص البحث:

يركز هذا البحث على دراسة بعض المظاهر الإعجازية للبلاغة القرآنية مستهدفاً دعائمها، ومظهراً براعة اختيار الكلمة القرآنية وإظهار مواطن قوتها في موقعها، على الرغم من أن كل كلمة القرآن الكريم تتناسب مع موقعها، وهي في ذلك تمثل أسمى مراتب البلاغة؛ لكن بلاغة الكلمة البشرية لا تظهر قوتها وجزالتها بشكل بارز إلا إذا أضيفت إلى أخواتها من الكلمات، على اعتبار أن الكلمة قد تكون بليغة في جملة، ولا تكون بليغة في جملة أخرى. وتقتضي طبيعة هذا البحث أن يعتمد على المنهج الاستقرائي لتتبع الجزئيات الخاصة بالبحث والوصول إلى أحكام عامة في الموضوع، فضلاً عن الاعتماد على المنهج التحليلي لمناقشة ما تم تتبعه من أقوال العلماء القدامى والمعاصرين. وقد خلص البحث إلى ثلة من النتائج، هي: إن نظم القرآن تميز بحسن التركيب والتأليف، بل إن تراكيبه هي أعلى درجات التركيب، وكلماته وألفاظه كلها هي في أعلى درجات الفصاحة من حيث الأفراد ومن حيث التركيب، ولو استبدلنا كلمة من آية كريمة ووضعنا محلها ما نراه أفصح الكلمات المرادفة لما استطعنا أن نأتي بمثل ما كانت عليه من حسن التركيب؛ وذلك لشدة جمال متانة العبارة التي تعني ربط ألفاظ الجملة القرآنية، فهي مربوطة ببعضها ربطاً محكماً لا هلهلة فيها ولا خلل.

الكلمات المفتاحية: مظاهر إعجازية، البلاغة القرآنية، دعائم، مصطلحات القرآن.

* أستاذ مشارك في قسم دراسات القرآن والسنة، كلية عبد الحميد أبو سليمان لمعارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. البريد الإلكتروني: radwan@iium.edu.my

** أستاذ مساعد في جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا - إندونيسيا. uzeth20@gmail.com

Abstract

This research focuses on the study of Quranic rhetoric, targeting its foundations, and showing the ingenuity of choosing the Quranic word and showing its strengths in its location, although every word of the Holy Qur'an is proportional to its position, and in that it represents the highest levels of rhetoric. But the eloquence of the human word does not show its eloquence prominently unless it is added to its sister words, sentences, and syllables, given that the word may be eloquent in one sentence and not be eloquent in another sentence. The nature of this research requires that it relies on the inductive approach to track the particular parts of the research and reach general judgments on the subject, in addition to relying on the analytical approach to discuss what has been tracked from the sayings of ancient and contemporary scholars. The research concluded with a number of results, namely: The composition of the Qur'an is distinguished by its good structure and composition. And if we replaced a word from a noble verse and put in its place what we see as the most eloquent synonymous word, we would not be able to come up with the same good composition as it was. The research concluded with a number of results, namely: The composition of the Qur'an is distinguished by its good structure and composition. And if we replaced a word from a noble verse and put in its place what we see as the most eloquent synonymous word, we would not be able to come up with the same good composition as it was. Therefore, the strength of the phrase, which means linking the words of the Qur'anic sentence, is very strong, as it is tightly linked together, with no slack or defect.

Keywords: Miraculous Manifestations, Quranic rhetoric, foundations, Quranic terminology.

Abstrak:

Penyelidikan ini memberi tumpuan kepada mengkaji beberapa aspek mukjizatnya kefasihan Al-Quran, melalui kehebatan pemilihan katanya dengan menjelaskan kekuatan makna sesuai dengan konteksnya, walaupun pada hakikatnya setiap perkataan Al-Quran digunakan bersesuaian dengan konteksnya. Ini membuktikan mewakili tahap kefasihan tertinggi. Hal ini berbeza dengan kefasihan kata-kata manusia tidak menunjukkan kekuatan dan kehebatannya secara menonjol melainkan apabila ia ditambah kepada kata-kata lain, memandangkan sesuatu perkataan itu mungkin fasih dalam satu ayat dan tidak fasih dalam ayat yang lain. Sifat penyelidikan ini memerlukan ia bergantung pada pendekatan induktif untuk mengesan butiran penyelidikan dan mencapai ketetapan umum mengenai subjek, serta bergantung pada pendekatan analitik untuk membincangkan kenyataan ulama silam dan kontemporari yang telah dikesan. Penyelidikan diakhiri dengan beberapa keputusan iaitu: Gubahan al-Quran berbeza istimewa berbanding gubahan lain kerana komposisi dan srukturnya yang baik, malah gubahannya adalah darjat gubahan yang paling tinggi. Semua perkataan dan ungunannya berada pada darjat yang paling tinggi. Kefasihannya terlihat pada peringkat kata tunggal dan kata majmuk. Jika kita menggantikan sesuatu perkataan daripada ayat yang mulia dan menggantikannya dengan perkataan lain yang sinonim dengan perkataan asal, pasti kita tidak akan merasai keindahan susunan ayat asal. Ini kerana struktur ayat Al-Quran sangat indah, malah setiap kata berkaitan dengan kata lain secara kemas, tidak boleh ditukar atau didapati kecelaan.

Kata kunci: Mukjizat, retorik al-Quran, rukun, istilah al-Quran.

مقدمة

إن المدقق في الألفاظ القرآنية يجدها عند تجريدها من المزيدات، ترجع فقط في أصولها إلى أصول ثلاثية ورباعية، لكنك لن تجد في القرآن الكريم لفظة واحدة خماسية الأصول. ويؤكد على صحة هذا الحكم ما قاله الرافعي رحمه الله: (لم يرد منه في القرآن شيء؛ لأنه مما لا وجه للعدوية فيه، إلا ما كان من اسم عُرب، ولم يكن في الأصول عربياً: كإبراهيم وإسماعيل وطالوت وجالوت وكلها أسماء تخللها المد الطبيعي إما مرة أو مرتين، فتخرج وكأنها كلمتان).^١ وعليه فإن الحديث عن غرابة ألفاظ القرآن وما ألفه علماؤنا الأجلاء عن غريب القرآن وغريب الحديث، فإنه ليس من الكلمات الوحشية، والتي هي أصلاً أخذت من كلمة الوحش، والوحش هي كل ما يسكن في أرض قفار؛ أي بعيدة عن الأرض التي يسكنها الناس، فهي حيوانات غير مأنوسة وغير أليفه، وهذا النوع من الألفاظ حاشا لله أن يكون متوافراً في كتاب الله وحديث نبيه ﷺ يقول الأستاذ مصطفى مسلم: وإذا استعرضنا آيات القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس على تعريف الفصاحة والبلاغة، وشروط الألفاظ الفصيحة والكلام البليغ، لوجدنا كل آية قد تحققت فيها الفصاحة والبلاغة في أبهى صورهما، ولوجدنا أن معاني الكلمات تنساب إلى القلب قبل أن تبهرنا الألفاظ بجمالها الساحر،^٢ ويقول ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^٣، إن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فأكمل من كل الوجوه.^٤

ومهما يكن من أمر، فإن غريب القرآن وغريب الحديث كان لهما دور عند العرب القدامى الخالص؛ ولكن تقادم العهد بهما،^٥ وذلك مثل كلمة "ضيزي" من قوله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾^٦، فهي على وزن فعلى بكسر الفاء، وقد قرأها الإمام ابن كثير بجمزة ساكنة بعد الضاد، ﴿ضِيزَى﴾ والباقون بياء تحمية مديّة ساكنة مكانها، ومعنى ضيزى: جائرة.^٧ يقول الرازي رحمه الله: إن اسم الإشارة تلك يعود إلى محذوف تقديره، تلك القسمة قسمة ضيزي؛ أي غير عادلة وجائرة وعوجاء، وخصوصاً أنهم نسبوا الله البنات وكانوا يكرهونها، كما قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾^٨، وعلى هذا ضيزي للمبالغة من ضائرة، تقول فاضل وأفضل وفاضلة وفضلى وكبير وأكبر وكبرى وكذلك ضائر وضوز وضائرة وضوزى على هذا نقول أضوز من ضائر وضيزى من ضائرة،^٩ وهي كذلك من ضازه يضوزه إذا ظلمه ونقصه من حقه.^{١٠}

إن كلمة ضيزي من أغرب كلمات القرآن وألفاظه، بل هي كلمة مستكرهة على الأسماع؛ ولكنها ما حسنت في كلام قط إلا في موقعها هذا في سورة النجم، والسياق الذي وردت فيه هو سياق الإنكار والتهكم، ولذلك تجدها متماسكة مع المعنى والسياق بشكل تام. يقول الأستاذ الرافعي: لهذه الكلمة خمسة معان بلاغية: المعنى الأول أن هذه الكلمة على الرغم من غرابتها إلا أن حسنها في نظم الكلام، وفي موقعها هذا في سورة النجم من أغرب الحسن وأعجبه، والمعنى الثاني إن الخبير البلاغي والمدقق في فواصل سورة النجم يجدها في أغلبها على الباء، ثم تأتي هذه الكلمة في معرض الإنكار على العرب الذين جحدوا في قسمتهم، فجعلوا الملائكة الذين هم

عباد الله مع الأصنام بنات الله، ولهذا جاءت الآيتان في معرض الاستنكار الشديد فضلاً عن التهكم، قال تعالى: ﴿الْكُفْرَ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى . تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾^{١١}. فتناسب غرابة اللفظة مع غرابة القسمة الظالمة التي قام بها الجهلة من عباد الأصنام. قال الرافعي: وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل،^{١٢} والمعنى الثالث: إن كلمة ضيزى فيهما مقطعان: أحدهما مد ثقيل: ضي، والآخر مد خفيف: زي، والمعنى الرابع: إن كلمة ضيزى جاءت بعد غنتين في قوله: إذاً وهي غنة خفيفة، والغنة الثانية: قسمة، وهي غنة ثقيلة متفشية، فكأنها بذلك ليست إلا مجاورة صوتية لتقطيع موسيقي، والمعنى الخامس إن الكلمة التي جمعت المعاني الأربعة على غرابتها، إنما هي أربعة أحرف أيضاً،^{١٣} ولو أنك غيرت هذه الكلمة ضيزى إلى كلمة ظالمة أو جائزة لما دللتك على هذه المعاني البلاغية السامية، وهذا ما عبر عنه بالنسق الصوتي المعجز، والذي يحمل في ثناياه أسرار الفصاحة كلها؛ أما الأستاذ حبنكة الميداني فيقول: نلاحظ أنّ اختيار كلمة "ضيزى" في هذا الموضع دون الكلمات التي تُؤدّي معناها له نُكْتَتَان: معنوية، ولفظية؛ أما المعنوية فهي الإشعار بقباحة التعامل مع الرّب الخالق بقسمة جائزة، يختار المشركون فيها لأنفسهم الذكور ويختارون فيها لرّبهم الإناث، عن طريق استخدام لفظ يدلّ بحروفه على قباحة مُسَمَّاه، وأمّا اللفظية فهي مراعاة رؤوس الآي، في الآيات قبلها، وفي الآيات بعدها.^{١٤}

ومهما يكن من أمر، فإن خطاب القرآن خطاب تعبدي؛ ولكنه في نفس الوقت خطاب ثري في الجانب التعبدي وتحريم القبائح والحث على مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة، وأمثلة هذه الكلمات توجب تقليل الفصاحة؛ إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فخطابه أفصح من خطاب الشعراء والأدباء العرب؛ حيث يكاد خطابهم يخلو من الجانب التعبدي.

أولاً: تعريف البلاغة لغة واصطلاحاً

1. البلاغة لغة: جاءت كلمة البلاغة من الفعل الثلاثي بلغ، يقال: رجلٌ بَلَّغٌ، بليغٌ، وقد بَلَّغَ بلاغَةً. وبَلَّغَ الشيء يبلِّغُه بُلُوغًا، وأبْلَغْتُهُ إبلاغًا. وبَلَّغْتُهُ تَبْلِيغًا في الرسالة ونحوها. وفي كذا بَلَاغٌ وتَبْلِيغٌ أي كفاية. وشيء بالِغٌ أي جيد. والمبالغة: أن تَبْلُغَ من العمل جهدك.^{١٥} وكَلَامٌ بَلَّغٌ وبليغٌ في معنى واحد. وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ تَبْلِيغًا، وَبَلَّغَ الرَّجُلُ بِلَاغَةً إِذَا صَارَ بَلِيغًا، وَبَلَّغْتَ: الْقُوَّةُ يَتَبَلَّغُ بِهِ الْإِنْسَانُ.^{١٦} وقال ابن الأعرابي: يقال خطيب بَلَّغٌ، بكسر الباء، إذا كان ذا بلاغة في منطقته، وأحمق بَلَّغٌ: إذا كان يبلِّغ في حاجته. قال رؤبة: بَلَّغٌ إذا استنطقني صموتٌ، يقصد: أنا بليغ ولست بعبي؛ ولكني أوتر الصمت، وقال ابن الأعرابي: يقال: أمر الله بَلَّغٌ، بفتح الباء؛ أي: يبلِّغ ما أراد.^{١٧} رُوِيَ عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ: قَدْ بَلَّغْتَ مِنَّا الْبَلِيغِينَ: مَعْنَاهَا: أَنَّ الْحَرْبَ قَدْ جَهَدْتَهَا وَبَلَّغْتَ مِنْهَا كُلَّ مَبْلَغٍ،^{١٨} وقول تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُعِنُّنَّ التُّدْرُكُ﴾،^{١٩} وقال الرازي: هي القرآن،^{٢٠} وقال تعالى: ﴿أَمْ لَكُمْ إِيمَانٌ عَلَيْنَا بِالِغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾؛^{٢١} أي هذه الأيمان في قوتها وكمالها وتأكيدها؛ بحيث تبلغ إلى يوم القيامة.^{٢٢}

وعليه فقد دلت كلمة البلاغة على عدد من المعاني، منها: الوصول، والكفاية، والجودة، وإتقان العمل، والقوت.

2. **البلاغة اصطلاحاً:** عرف عدد كبير من العلماء البلاغة؛ حيث عرفها الجاحظ بأنها إبلاغ المعنى إلى السامع بكلام واضح فصيح موافق لمقتضى الحال،^{٢٣} ثم قال: ومن شروط البلاغة موافقة الكلام لمقتضى الحال أو للموضوع الذي يجري فيه الكلام، كما ويجب على المتكلم أن يوازن بين المعان، ي وأقدار المستمعين وأقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً.^{٢٤} قال الجرجاني رحمه الله: تنبؤ عن الوصول والانتهاء، يوصف بها الكلام والمتكلم فقط، دون المفرد.^{٢٥}

اختيار الكلمة واللفظة المناسبة: حين نتحدث عن اختيار الكلمات القرآنية، وتألّق أناقتها وظهور بلاغتها في معانيها الجديدة، فإننا نتحدث عن فعل الله عز وجل، والحركة والسكته والإدغام والإظهار والإقلاب والمد وغيرها من الأحكام تزيد من جمال الكلمة، ولا غرابة أن يتدبّر الجاحظ نظريته الإعجازية للقرآن في نقطتين مهمتين: الأولى وهي أن القرآن بليغ من حيث ألفاظه المختارة المنتقاة، والتي تقوم على إبداع في الإيجاز والتشبيه والمجاز، كما أنه بليغ من حيث نظمه وورصفه، يقول الجاحظ: وفي كتابنا المنزل الذي يدلّنا على أنه صدقُ نَظْمُهُ البديع الذي لا يقدر على مثله العباد،^{٢٦} أما القاضي عبد الجبار الهمداني في كتابه **المعني في أبواب التوحيد والعدل**، فقد ذكر من وجوه الإعجاز اهتمام القرآن بالبلاغة، واعتناؤه بالفصاحة، ثم ذكر ثلاث جهات تظهر بها الفصاحة، وهذه الجهات هي:

أ. اختيار الكلمة نفسها.

ب. حركة هذه الكلمة من حيث الإعراب.

ج. موقع هذه الكلمة تقديمياً أو تأخيراً وتعريفياً أو تنكيراً أو غير ذلك.^{٢٧}

يقول ابن عطية رحمه الله: (والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولاً كاملاً، ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامدة فيبدل فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل، كتاب الله لو نزعته منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد).^{٢٨}

ثانياً: الاختيار الإعجازي لبعض الكلمات القرآنية

1. **المثال الأول: يصطرخون:** اختيار هذه الكلمة في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾،^{٢٩} يقول الزمخشري: يَصْطَرِحُونَ يتصارخون: يفتعلون من الصراخ وهو الصياح بجهد وشدة،^{٣٠} فالصياح استعمل في الاستغاثة لجهر المستغيث صوته،^{٣١} أما الإمام فخر الدين الرازي فقال: الاصطراخ من الصراخ والصراخ صوت المعذب.^{٣٢} (والقصد من هذا الاصطراخ والنياح والعيول هو الاستغاثة بالخروج من النار أو حتى بتخفيف العذاب، وهو على وزن الافتعال، والأصل يصترخون، فقلبت التاء طاء قلباً قياسياً)،^{٣٣} ويستعمل كثيراً في

الاستغاثة، وأصله يصرخون؛^{٣٤} لأن الطاء بالصاد أشبه؛ لأنهما مطبقتان.^{٣٥} وأبدلت الفاء صاداً لوقوعها قبل الطاء،^{٣٦} والفعل المبدوءة بأحد أحرف الاطباق، وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء إذا صيغ منها على وزن افتعل وما يتصرف منه أبدلت تاء الافتعال طاء، مثال ذلك الأفعال: صلح، ضرب، طرد، ظلم إذا بنينا منها صيغة افتعل قلنا: على القياس: اصتلح، اضرب، اطرّد، اظلم، ولتخفيف اللفظ أبدلت التاء طاء والمجانسة بينهما ظاهرة فنقلت إلى اصطلح، واضطرب، واطرد، واطلم، ويجوز في نحو اظلم وجهان آخران اظلم واطلم.^{٣٧} قال ابن عاشور: مبالغة في (يصرخون) لأنه افتعال من الصراخ وهو الصياح بشدة وجهد، فالاصطراخ مبالغة فيه؛ أي يصيحون من شدة ما نأجهم. وجملة ربنا أخرجنا بيان لجملة يصطرخون، يحسبون أن رفع الأصوات أقرب إلى علم الله بندائهم ولإظهار عدم إفاقة ما هم فيه.^{٣٨}

إن اختيار كلمة يصطرخون المضارعة الدالة على الاستمرار والدوام بدل أي كلمة أخرى أبلغ من يتصارخون أو يدعون، فهناك حرف الطاء الزائد غير الموجود في يتصارخون أو يصرخون وهو أحد حروف الإطباق الشديدة، فهو في الحقيقة أقوى حروف الإطباق، فهو كما قال ياسوف: يجسد الجهد الذي يكون في تحمل المشقة والعذاب وإضافة معنى الشدة في استغاثة الكافرين، فهو بالفعل صراخ قوي نابع من نفوس محطمة.^{٣٩} وهذا يبين جأرهم باللجوء إلى الله أن يخلصهم مما هم فيه، وهي بجرسها الغليظ الصاحب ورنينها الخشن الصاك الذي يكاد يخترق صماخ الأذن، تمثل الوقف أدق تمثيل، فإن الصراخ المنبعث من نفوس الكفار المعذبين تنم تحت وطأة العذاب صراخ عال مدو يختلط ببعضه ببعض -بداية ونهاية- ويملاً المكان صخباً ورنيناً، وإنك لتلاحظ أثر "الصاد" و"الطاء" في إبراز الصوت بمثل هذه الصورة الغليظة، فهل كنت تحس شيئاً من ذلك لو وُضعت أي كلمة مرادفة لها، ك: "يدعون" الهادئة الوديعية مكان "يصطرخون" الهادرة العنيف، وهل كنت تقف على بلوغ قلقهم الذي لولا كلمة "يصطرخون" الملائمة لجوهم النفسي أدق ملاءمة وأبرعها.^{٤٠}

٢. المثال الثاني: اختيار الفعل جنح: من الأمثلة على اختيار الكلمة أو اللفظة المناسبة في مكانها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾،^{٤١} فلو أخذنا كلمة السلم، والذي يعني الصلح في هذه الآية، لوجدنا شيئاً معنوياً؛ ولكن البلاغة القرآنية والتعبير القرآني المعجز جسده في شيء محسوس، وذلك حينما استخدم الفعل جنحوا. فإن أصل الجنوح الميل بالصدر، وهو مشتق من جناح الطائر؛ لأن الطائر إذا أراد النزول مال بأحد جناحيه، وهو جناح جانبه الذي ينزل منه.^{٤٢} وقال الرازي: وبعضهم خصصه بالميل إلى الباطل وإلى ما يآثم به،^{٤٣} وسمى الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحاً، ثم سمي كل إثم جناحاً نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.^{٤٤} وأكد هذا ابن عطية حين قال: والجناح الإثم والميل عن الحق والطاعة، ومن اللفظة الجناح لأنه في شق^{٤٥} ومنه قيل للأضلاع جوانح؛ لأنها مالت على الحشوة؛^{٤٦} أي الأمعاء، وأنت الهاء في لها؛ لأنه قصد بها قصد الفعلة والجنحة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ حيث^{٤٧} أراد من بعد فعلتهم.^{٤٨} قال الزمخشري: السلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب،^{٤٩} ومن ثم فالجنوح ميل ومتابعة وخضوع ورغبة، ولهذا يقال: جنح الليل إذا أقبل وأمال أظنابه على الأرض.^{٥٠} وجوانح الصدر: الأضلاع المتصلة رؤوسها في وسط الزور،

الواحدة: جَانِحَةً، وذلك لما فيها من الميل.^{٥١} يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح، تعبير لطيف، يلقي ظل الدعة الرقيق. فهي حركة جناح يميل إلى جانب السلم، ويرخي ريشه في وداعة! كما أن الأمر بالجنوح إلى السلم مصحوب بالتوكل على الله السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من محبّات السرائر. وفي التوكل عليه الكفاية والأمان.^{٥٢}

يقول الأستاذ صافي: (فإن الفعل جنح يرسم بجزله ومعناه خيالاً فيه ميل جاد نحو مسألة السلم، ولو حاولنا أن نستبدل بالفعل جنح فعلاً آخر يرادفه أو يقاربه في المعنى لاختلفت تلك الصورة وماتت فيها الحركة والحياة، ومن هنا يكمن السحر والإعجاز في كلام الله عز وجل، فقد جاء اختيار الكلمة أو الفعل أو الحرف في موضع هو له لا يمكن تبديله أو تغييره، وكأنا وضعت الكلمة بميزان، ونزلت في مكانها المخصص تنزيلاً).^{٥٣}

٣. المثال الثالث: اختيار كلمة التعارف: في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.^{٥٤}

إن اللام في قوله تعالى: ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ هي لام التعليل، والأصل لتعارفوا، وقد حذفت إحدى التاءين.^{٥٥} إن فعل وتعارفوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، والأصل فيه لتعارفوا أي يعرف بعضهم بعضاً، ذلك أن التميّز والتعارف أمر ضروري لاستقامة حركة الحياة، ألا ترى الرجل يضع لكل ولد من أولاده اسماً يميّزه.^{٥٦} يقول فخر الدين الرازي: في قوله تعالى: ﴿لِتَعَارَفُوا﴾: إشارة إلى قياس خفي، وبيانه هو أنه تعالى قال: إنكم جعلتم قبائل لتعارفوا وأنتم إذا كنتم أقرب إلى شريف تفتخرون به فخلقكم لتعرفوا ربكم، فإذا كنتم أقرب منه وهو أشرف الموجودات كان الأحق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذلك،^{٥٧} وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ: "لتعارفوا"، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ: "لتعرفوا"، وَقِيلَ عَلَىٰ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ: لتعرفوا: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾،^{٥٨} فمن لم يعرف النسب لم يعرف الناس، ومن لم يعرف الناس لم يعدّ من الناس.^{٥٩} ويؤكد مصطفى صادق الرافعي على سر اختيار كلمة التعارف عندما قال: انظر كيف وصف الغاية الاجتماعية للناس شعوباً وقبائل بأنها (التعارف)، لم يزد على هذه اللفظة التي لا تشذ عنها فضيلة من فضائل الاجتماع قاطبة ولا تجد رذيلة اجتماعية يمكن أن تدخل في مدلولها ولن تجدها إلا منصرفه عنها في الغاية.^{٦٠} وهذا والله تكريم إلهي لكل البشر؛ لأنه جعل من طبائعهم ومن فطرتهم التعرف على الآخرين وحبهم والعيش بسلم معهم، فالتعارف شيء فطري جبلي يحقق المساواة الطبيعية ويؤدي إلى التآلف والتعايش السلمي، ففي هذه الكلمة تشريع رابط بين الإنسانية جمعاء، على الرغم من اختلاف ألسنتهم وألوانهم ولغاتهم، وتشعب مللهم ونحلهم، فهي تعني اتفاقاً على قيمة التعارف السلوكي والثقافي والمعاملاتي، وهذا شيء حضاري ينبذ الحرب والخصام والتناكر والاختلاف والغارات، فلا حضارة بدون تعارف على الآخرين والتحدث إليهم، واختيار أحسن الألفاظ لجلبهم إلى جنبه للمساعدة، فالقبائل العربية ثقافتها الحرب والغارة والعيش مع أفراد القبيلة لوحدها، فتأتي هذه الكلمة لتأمر الناس باستخدام العقل والنظر والفكر، وأن السلطان هو سلطان الدين والعقل والتقوى لا سلطان القبيلة والاعتداء، وإنشاء الخصومات بغير حق. ولو أخذنا كلمة لتتفقوا أو لتتعلّموا أو لتتداركوا أو لتتقوا لما جمعت في ثناياها كل هذه المعاني السامية.

٤. المثال الرابع: اختيار كلمة حرث: في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِكُمْ﴾.^{٦١}

الحرث: مصدر حرث يحرث، وهو شق الأرض ليبذر فيها الحب، ويطلق على ما حرث وزرع، وهو مجاز في: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ والحرث الزرع والكسب.^{٦٢} بين في الآية السابقة حكم المحيض، وأحل غشيان النساء بعده، وبين في هذه الآية حكمة هذا الغشيان التي شرع الزواج لأجلها، وكان من مقتضى الفطرة وهي الاستنتاج والاستيلاء؛ لأن الحرث هو الأرض التي تستنبت، والاستيلاء كالاستنبات، وهذا التعبير على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته تصريح بما فهم من قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْتَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾^{٦٣} أو بيان له.^{٦٤} ولأنها ذات نتاج وكذلك الأرض،^{٦٥} فالنساء حرث للرجال.^{٦٦} ذكر الجاحظ قصة تؤكد أن النساء هن أرض وحرث للرجال، فقال: ولبغض البنات هجر أبو حمزة الضبيّ خيمة امرأته، وكان يقيل ويبيت عند جيران له، حين ولدت امرأته بنتاً، فمرّ يوماً بجبائها، وإذا هي ترقصها وتقول:

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا
غضبان ألا نلد البنينا تالله ما ذلك في أيدينا
وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا

ننبت ما قد زرعه فينا.

قال: فغدا الشيخ حتى ولج البيت فقبل رأس امرأته وابنتها.^{٦٧}

يقول فخر الدين الرازي في تفسيره لكلمة حَرْثٌ لَّكُمْ: أي مزرع ومنبت للولد وهذا على سبيل التشبيه، وهذا على سبيل التشبيه، ففرج المرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات الخارج، والحرث مصدر، ولهذا وحد الحرث فكان المعنى نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن تحرثون للولد، فحذف المضاف.^{٦٨} والعلة في اختيار هذه الكلمة حرث فيما يظهر أن القرآن العظيم دائماً في اختيار كلماته يتلمس الحشمة والأدب في التعبير عن هذه الشؤون، فيلجأ إلى المجاز في اللفظ، ويستبدل الكناية بصريح القول: فيقول الله تعالى: ﴿لَا مَسْئَمَ لِّلنِّسَاءِ﴾^{٦٩} وقوله تعالى: ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾^{٧٠} وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾^{٧١} وقوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّقْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾^{٧٢} وقوله تعالى: ﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾^{٧٣} ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾^{٧٤} فهذه عاداته في اختيار كريم الألفاظ ونيل العبارات، فذلك تعبيرات تغلفها الحياء عن الجماع وبألفاظ مختارة منتقاة. يقول ابن حمدون: وفي التنزيل كنايةات عجيبة عدل بها عن التصريح تنزيها عن اللفظ المستهجن كقوله عز وجل: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾، ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِكُمْ﴾، فهو كناية شبه النساء بالحرث؛^{٧٥} وأما قوله تعالى: ﴿هِنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ فقال أبو حيان: في الآية استعارة بديعة، ذلك أنه أفرد اللباس لأنه المصدر، تقول: لا بست ملابساً ولباساً،^{٧٦} وتأتي كلمة الحرث في مقام تشبيه النساء بالحرث دون الأرض أو الحقل أو الزرع وغيرها من المترادفات، ولعل اختيار هذه اللفظة دون سواها لما فيها من لطف الكناية في ذلك التشابه بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص، وبين ذلك النبت الذي يخرج الحرث، وذلك النبت الذي تخرجه الزوج وما في كليهما من تكثير وعمران وفلاح.^{٧٧}

بينما هذه اللطائف لا تستفاد من كلمة (الأرض)؛ إذ قد تكون جذباء لا تصلح لحراثة الزرع وكذلك الحقل، فإنه لا يدل على عمل المالك فيه، بل تدل الكلمة على شيء جاهز لا دخل فيه لبذر الحارث؛ إذ يقول الزمخشري: وقوله تعالى: ﴿فَأَثَوْا حَزَنَكُمْ أَيْ شَتُّنُمْ﴾ من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، وهذه وأشباهاها في كلام الله آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدّبوا بها، ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم.^{٧٨} يقول سعيد مولاي التاج: فهذه الآية جمعت كل فنون الجنس بأسلوب فيه كناية ومجاز في سياق تعبدية، فهي شبهت عملية الجنس بالحراث الذي يتطلب مهارة وعلماً ومتابعة وتعهداً وتوكلاً حقيقياً، وأيضاً ارتباطاً عاطفياً ووجدانياً كما يرتبط الفلاح بالأرض.^{٧٩}

حسن التركيب وصحته: من المعلوم أن الأصل في التركيب أنه يحمل على الحقيقة إلا إذا دلت القرينة الظاهرة اللفظية أو الحالية على أنه أراد غير ذلك. وعليه فإن التركيب يكون بقصد المتكلم. وينبغي للمتكلم إذا تكلم أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة في إفادة الحكم. وبكل بساطة فإن تراكيب القرآن أعلى درجات التركيب، وكلمات القرآن كلها هي في أعلى درجات الفصاحة من حيث الأفراد ومن حيث التركيب، ولو استبدلنا كلمة من آية كريمة ووضعنا محلها ما نراه أفصح الكلمات المرادفة لما استطعنا أن نأتي بمثل ما كانت عليه من حسن التركيب. والجاحظ ذكر أن من شروط البلاغة متانة العبارة التي تعني ربط ألفاظ الجملة ببعضها ربطاً محكما لا هلهلة فيه ولا خلل. فأجود الشعر ما رأيت متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً وسبك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان.^{٨٠} وأكد على هذا القول أبو هلال العسكري حين قال: إن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخلّ بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به من حسن التأليف، وبراعة التركيب.^{٨١}

ومن الأمثلة التي ذكرها الأستاذ النورسي، وهو يحدثنا عن أن البلاغة القرآنية نبعت من خمسة أشكال، ثم ذكر جزالة نظم القرآن وحسن متانته هو من أعظم أشكال البلاغة، وهو ما قصد به حسن التركيب وصحته، فقال في قوله تعالى: ﴿وَلَيْنٌ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾.^{٨٢} هذه الجملة جاءت لإظهار هول العذاب العظيم؛ ولكن بإظهار التأثير الشديد لأقله، ولهذا فإن جميع هيئات الآية التي تفيد التقليل تنظر إلى هذا التقليل وتمده بالقوة كي يظهر هول عذاب الله الشديد للكفار:

فجاءت لفظة ﴿وَلَيْنٌ﴾ لتدل على التشكيك، والشك يوحى بالقلّة، وجاءت لفظة ﴿مَسَّتْهُمْ﴾ والمس هو الإصابة بالتقليل، وهو يفيد القلة أيضاً، وجاءت لفظة ﴿نَفْحَةٌ﴾؛ أي أن رائحة مادته قليلة، لتفيد القلة أيضاً، كما أن صيغته تدل على واحدة؛ أي واحدة صغيرة، كما في التعبير الصربي -مصدر المرة- يفيد القلة. ومن جهة أخرى، جاء تنوين التنكير في ﴿نَفْحَةٌ﴾ ليدل أيضاً على التقليل، بمعنى أنها شيء صغير إلى حد لا يعلم فينكر، وجاءت ﴿مِنْ﴾ التبعيضية، بمعنى الجزئية، لتفيد القلة؛ وأما لفظ ﴿عَذَابٍ﴾ فهو نوع حفيف من الجزاء بالنسبة إلى النكال والعقاب، فيشير إلى القلة، وجاءت لفظة ﴿رَبِّكَ﴾ بدلاً من اسم القهار، الجبار، والمنتقم، يفيد القلة أيضاً، وذلك بإحساسه الشفقة والرحمة. ثم يعلق قائلاً: (إذا كان العذاب شديداً ومؤثراً مع هذا القلة، فكيف

يكون هول العقاب الإلهي؟ فتأمل في الآية لترى كيف تتجاوب الهيئات الصغيرة، فيعين كل الآخر، فكل يمد المقصد بجهته الخاصة).^{٨٣}

ومن الكلمات المرادفة لكلمة التركيب التصريع، والتصريع في اللغة التركيب، يقال: رصعت الجوهر في التاج أي ركبته فيه، وفي الاصطلاح، هو أن يقابل النثر والناظم كل لفظة من الفقرة الأولى أو صدر البيت، بلفظة مثلها وزناً وتقفية في الفقرة الأخرى وعجز البيت، وهو مأخوذ من تصريع العقد، وذلك بأن يكون في أحد جانبيه من الجوهر مثل ما في الجانب الآخر، كقوله تعالى: ﴿إِن إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ، ثُمَّ إِن عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ﴾.^{٨٤}

فكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد وأبلغ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ﴾.^{٨٥} فإنها عشر جمل فصلت، وهي وإن دخل بعضها في بعض حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة، فإن ذلك لا يمنع من أن تشير إليها واحدة واحدة، ثم إن التشبيه منتزع من مجموعها من غير أن يكون فصل بعضها عن بعض، حتى لو أخذت منها جملة أخل ذلك بالمعزى من التشبيه.^{٨٦}

يقول الرازي رحمه الله: إن الكلمة إذا كانت مركبة من الحروف كانت قابلة للانقلابات لا محالة، فنقول: أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين ومثل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التقلب، كقولنا: "من"، وقلبه "نم"، وبعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف كقولنا: "حمد"، وهذه الكلمة تقبل ستة أنواع من التقلبات، وذلك لأنه يمكن جعل كل واحد من تلك الحروف الثلاثة ابتداء لتلك الكلمة، وعلى كل واحد من التقديرات الثلاث فإنه يمكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين لكن ضرب الثلاثة في اثنين بستة فهذه التقلبات الواقعة في الكلمات الثلاثيات يمكن وقوعها على ستة أوجه، ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية كقولنا: "عقرب، وثعلب"، وهي تقبل أربعة وعشرين وجهاً من التقلبات.

اختيار الأسلوب الذي يصلح للمخاطبين، مع حسن ابتداء وحسن انتهاء: من المعلوم أن أسلوب القرآن يخاطب العقل والوجدان معاً. يقول السفاريني: (قال ابن تيمية: وَنَفْسُ نَظْمِ الْقُرْآنِ وَأُسْلُوبُهُ عَجِيبٌ بَدِيعٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَسَالِيبِ الْكَلَامِ الْمَعْرُوفَةِ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِنَظِيرِ هَذَا الْأُسْلُوبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الشَّعْرِ وَالرَّحْزِ وَلَا الرَّسَائِلِ وَالْحَطَابِيَةِ، وَلَا نَظْمُهُ نَظْمُ شَيْءٍ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، عَرَبِيٍّ وَعَجَمِيٍّ، وَنَفْسُ فَصَاحَةِ الْقُرْآنِ وَبَلَغَتِهِ عَجِيبٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ وَلَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فِي كَلَامِ جَمِيعِ الْخَلْقِ - يَعْنِي مِنْ لَدُنْ آدَمَ وَإِلَى الْآنَ وَهَذَا نَهَائِيَّةُ الْإِعْجَازِ).^{٨٧} وقد ذكر الباقلائي أن نظم القرآن تضمن عشرة معاني، سأختار من هذه المعاني ما يتناسب مع اختيار الأسلوب الذي يصلح للمخاطبين، ومن هذه المعاني: شمولية الخطاب القرآني: قال الباقلائي: إنه لا يمكن أن تجد للعرب كلاماً مشتملاً على مثل هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع، والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة، على هذا الطول وعلى هذا القدر. النظم المتسق الذي لا يتفاوت ولا يختلف في كل خطابات وأساليب القرآن: إن عجب نظم القرآن وبديع تأليفه لا يتفاوت، ولا يتعارض ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه

التي يتصرف فيها، من ذكر قصص ومواظب، واحتجاج وحكم وأحكام، وإعذار وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتحذير، وأوصاف وتعليم أخلاق، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها؛ ولكن البشر حينما نجد لهم كلاماً بليغاً، لا يخرج عن الإبداع في جانب واحد.

وعلى غرار الرازي فإن الإمام القرطبي ذكر في مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن نكتاً في إعجاز القرآن وذكر عشرة وجوه منها: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب.^{٨٨}

ومن عجيب أسلوب القرآن في مخاطبة النبي الكريم ﷺ، أنه قال له: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾،^{٨٩} ولم يقل له: ألا تعبد إلا إياه، وإنما قال: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾. وقال له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾^{٩٠} ولم يقل له: إذا طلقت زوجاتك أو نساءك، وإنما قال: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾، فالخطاب الأول: للرسول الكريم ﷺ والثاني عام لكل أفراد أمته، فما الفائدة من تغيير الأسلوب: يقول الشيخ ابن عثيمين: إن الفائدة من ذلك: التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم، وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب، وأن النبي ﷺ زعيم أمته، والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة، والإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول ﷺ فهو له ولأمته؛ إلا ما دل الدليل على أنه مختص به.^{٩١}

اختيار الكلام المؤثر في النفوس: وهذا الباب سماه علماء الإعجاز بالإعجاز التأثيري النفسي، وأصل كلمة التأثيري هو الأثر، جاء في أساس البلاغة قوله: فيه أثر السيف وآثاره، وجاء على أثره وإثره، وكان هذا إثر ذاك أي بعده، ووجدت ذلك في الأثر أي السنة، وفلان من حملة الآثار، وحديث ماثور يآثره أي يرويه قرن عن قرن. ومن السيف الماثور: للقديم المتوارث كابراً عن كابر، ولهم مآثر أي مساع يآثرونها عن آباءهم،^{٩٢} ومنه قوله تعالى: ﴿فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾،^{٩٣} فالإعجاز التأثيري يعد من أهم وجوه الإعجاز القرآني لما يحدثه في نفوس المؤمنين وغير المؤمنين والأتباع والخصوم على حد سواء من حالة تسمى حالة الاستسلام له، ومن آثار تلك الحالة خشوع القلب وقشعريرة الجلد والبكاء. ومن العلماء الذين اكتشفوا هذا النوع من الإعجاز الخطابي رحمه الله؛ حيث قال: يقول الأستاذ: لقد كانت قريش أحرص الناس على إطفاء نور القرآن والظعن في إعجازه والسعي في إخفاء حقائقه وإبعاد تأثيره القوي في نفوس من يسمعه عن القبائل وذلك بالدعايات الكاذبة.^{٩٤} وهدفهم من كل ذلك إبطال تأثير القرآن في نفوس المستمعين إليه من مختلف وفود القبائل العربية التي كانت تأتي مكة للحج، وعبر الخطاب القرآني عن هذه الحالة القرشية، فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾،^{٩٥} وربما كانت هذه الآية البداية التاريخية لنشأة الإعجاز التأثيري للقرآن الحكيم، وربما كذلك فإن تبرير وتفسير انصراف العرب وبلغائهم عن معارضة القرآن لدهشتهم الشديدة من سلطانه العجيب على قلوبهم، وروعة كلامه وانبهارهم بقوة تأثيره على نفوسهم، ولتيقنهم من نتيجة الفشل الحتمية إن حاولوا معارضته فاستسلموا له.

الخاتمة

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومنها:

١. إن بلاغة القرآن العظيم ازدادت بعظمتها حين تم اختيار الكلمات وانتقاء الألفاظ بشكل معجز يتناسب والتي تقوم على إبداع في الإيجاز والتشبيه والمجاز، كما أن بلاغته جزلت بنظمه ورفصه البديع والذي لا يقدر على مثله أفصح العبادن وقد زانت فصاحة القرآن من خلال اختيار الكلمة نفسها، وحركة تلك الكلمة من حيث الإعراب، وموقع تلك الكلمة تقديماً أو تأخيراً وتعريفياً أو تنكيراً.
٢. البلاغة الكلامية لها شروط، ومن هذه الشروط التماسك التام والالتزام الكامل بين اللفظ والمعنى، وكل شروط البلاغة هي مأخوذة من البلاغة القرآنية، فالقرآن هو كتاب البلاغة الأتم.
٣. المقارنة بين كلام الله وكلام البشر، نتيجتها معروفة، إذا مهما أوتي البشر من الفصاحة والبلاغة فلن تصل فصاحتهم وبلاغتهم إلى سمو بلاغة القرآن وعظمته.
٤. إن نظم القرآن تميز بحسن التركيب وصحته، بل إن تراكيبه هي أعلى درجات التركيب، وكلماته وألفاظه كلها هي في أعلى درجات الفصاحة من حيث الأفراد ومن حيث التركيب. ولو استبدلنا كلمة من آية كريمة ووضعنا محلها ما نراه أفصح الكلمات المرادفة لما استطعنا أن نأتي بمثل ما كانت عليه من حسن التركيب؛ وذلك لشدة جمال متانة العبارة التي تعني ربط ألفاظ الجملة القرآنية، فهي مربوطة ببعضها ربطاً محكماً لا هلهلة فيها ولا خلل.
٥. أثبت البحث أن أسلوب القرآن الحكيم يتميز عن غيره من الأساليب الكلامية بأنه يخاطب العقل والوجدان معاً، فنظمه متسق بديع عجيب خارق للعادة لا يتفاوت ولا يتعارض، على الرغم من تعدد خطاباته القصصية والموعظية والحكم والأحكام والتبشير والترهيب والوعد والوعيد وغيرها؛ ولكنه يختلف عن أساليب الشعراء والخطباء الذين أبدعوا في تخصص واحد، وجانب واحد.
٦. إن أسلوب القرآن أسلوب بديع معجز لا مثيل له في أسلوب الشعر والأدب، فهو أسلوب يجمع بين التأثير والقوة ويوجه الخطاب في نفس الوقت لأكثر من مخاطب، فهو يوجه الخطاب للنبي ﷺ ويقصد به جميع أمته.^{٩٦}

هوامش البحث:

- ^١ الرفاعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر، إعجاز القرآن والبلاغة القرآنية، ٨، (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠٥م)، ص ١٥٨.
- ^٢ انظر: مسلم، مصطفى، مباحث في إعجاز القرآن، ط ٣، (دمشق: دار القلم، ٢٠٠٥م)، ص ١١٩.
- ^٣ سورة يوسف، الآية ٢.

- ٤ انظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ط ٢، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، (المدينة المنورة: دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٩٩٩م)، ج ٤، ص ٣٦٦.
- ٥ انظر: الجناحي، حسن بن إسماعيل بن حسن بن عبد الرازق، النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق، ط ١، (القاهرة: دار الطباعة المحمدية، ١٩٨٣م)، ص ٩٤.
- ٦ سورة النجم، الآية ٢٢.
- ٧ انظر: الأشموني، أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم المصري الشافعي، منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني، (القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٨م)، ج ٢، ص ٣٠٣.
- ٨ سورة النحل، الآية ٦٢؛ وانظر: فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي خطيب الري، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ط ٣، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠٠م)، ج ٢٨، ص ٢٤٩.
- ٩ انظر: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج ٢٨، ص ٢٤٩.
- ١٠ انظر: المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد الله، اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي، ط ١، تحقيق: محمد سعيد المولوي، (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ٢٠٠٨م)، ص ٦١٤.
- ١١ سورة النجم، الآية ٢١-٢٢.
- ١٢ انظر: الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة القرآنية، ص ١٥٨. بتصرف.
- ١٣ انظر: المرجع السابق، ص ١٥٨-١٥٩. بتصرف.
- ١٤ انظر: حبنكة الميداني، عبد الرحمن بن حسن الدمشقي، البلاغة العربية، ط ١، (دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، ١٩٩٦م)، ج ٢، ص ٤٧٩.
- ١٥ الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، ج ٤، ص ٤٢١.
- ١٦ انظر: الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة، ط ١، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧م)، ج ٣، ص ١٢٦٨.
- ١٧ أبو بكر الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، الزاهر في معاني كلمات الناس، ط ١، تحقيق: حاتم صالح الضامن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٢م)، ج ١، ص ١٧٣.
- ١٨ انظر: أبو منصور الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر، تهذيب اللغة، ط ١، تحقيق: محمد عوض مرعب، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١م)، ج ٨، ص ١٣٥.
- ١٩ سورة القمر، الآية ٥.
- ٢٠ انظر: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج ٢٩، ص ٢٩١.
- ٢١ سورة القلم، الآية ٣٩.
- ٢٢ فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج ٣٠، ص ٦١٢.
- ٢٣ انظر: الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، البيان والتبيين، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، ٢٠٠٣م)، ج ١، ص ١٠.
- ٢٤ الجاحظ، البيان والتبيين، ج ١، ص ١٨.
- ٢٥ انظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، التعريفات، ط ١، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، (القاهرة: المكتبة الشاملة، ١٩٨٣م)، ص ٤٦.
- ٢٦ الجاحظ، الحيوان، ج ٤، ص ٣٠٥.
- ٢٧ انظر: الأسد آبادي، القاضي أبو الحسن عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ط ١، قَمَمَ نصه على نسختين خطيتين: أمين الخولي (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ومطبعة دار الكتب، ١٩٦٠م)، ج ١٦، ص ٣١٨؛ العمري، أحمد جمال، مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري، (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، ص ١٥٠.
- ٢٨ ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط ١، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢م)، ج ١، ص ٢٨٤.

- ٢٩ سورة فاطر، الآية ٣٧.
- ٣٠ انظر: الزمخشري، **الكشاف**، ج ٣، ص ٦١٥.
- ٣١ انظر: البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، ط ١، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧م)، ج ٤، ص ٢٦٠.
- ٣٢ انظر: أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين، **البحر المحيط في التفسير**، ط ١، تحقيق: صدقي محمد جميل، (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٩م)، ج ٩، ص ٣٦.
- ٣٣ صائبي، محمود بن عبد الرحيم، **الجدول في إعراب القرآن الكريم**، ط ٤، (دمشق: دار الرشيد، بيروت: مؤسسة الإيمان، ١٩٩٨م)، ج ٢٢، ص ٢٨٠.
- ٣٤ انظر: فخر الدين الرازي، **مفاتيح الغيب = التفسير الكبير**، ج ٢٦، ص ٢٤٢.
- ٣٥ أبو جعفر النَّخَّاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي، **إعراب القرآن**، ط ١، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠١م)، ج ٣، ص ٢٥٤.
- ٣٦ انظر: ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الخنبلي الدمشقي النعماني، **اللباب في علوم الكتاب**، ط ١، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨م)، ج ١٦، ص ١٤٧.
- ٣٧ درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى، **إعراب القرآن وبيانه**، ط ٤، (حمص-سورية: دار الإرشاد للشؤون الجامعية، دمشق-بيروت: دار اليمامة، دمشق-بيروت: دار ابن كثير، ١٩٩٥م)، ج ٨، ص ١٦٠.
- ٣٨ انظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، **التحرير والتنوير المسمى تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد**، (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤م)، ج ٢٢، ص ٣١٨.
- ٣٩ انظر: ياسوف، أحمد، **جماليات المفردة القرآنية**، ط ٢، (دمشق: دار المكتبي، ١٩٩٩م)، ص ٢٥٠.
- ٤٠ انظر: المطعني، عبد العظيم إبراهيم محمد، **خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية**، ط ١، (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٩٢م)، ج ١، ص ٢٦٣.
- ٤١ سورة الأنفال، الآية ٦١.
- ٤٢ انظر: ابن عاشور، **التحرير والتنوير**، ج ١٠، ص ٥٨.
- ٤٣ انظر: الرازي، **التفسير الكبير**، ج ٤، ص ١٣٧.
- ٤٤ سورة البقرة، الآية ٢٣٤.
- ٤٥ ابن عطية، **المحرر الوجيز**، ج ١، ص ٢٢٩.
- ٤٦ القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، **الجامع لأحكام القرآن**، ط ٢، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم إطفيش، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٦٤م)، ج ٨، ص ٣٩.
- ٤٧ سورة الأعراف، ١٥٣.
- ٤٨ انظر: الرازي، **التفسير الكبير**، ج ٤، ص ١٣٧.
- ٤٩ انظر: الزمخشري، **الكشاف**، ج ٢، ص ٢٣٣.
- ٥٠ انظر: ابن عطية، **المحرر الوجيز**، ج ٢، ص ٥٤٧.
- ٥١ انظر: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، **المفردات في غريب القرآن**، ط ١، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، (دمشق-بيروت: دار القلم، ١٩٩١م)، ص ٢٠٧.
- ٥٢ انظر: قطب، سيد، **في ظلال القرآن**، ط ٣٢، (القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٣م)، ج ٢، ص ٣١٤٦.
- ٥٣ صائبي، **الجدول في إعراب القرآن**، ج ١٠، ص ٢٥٨.
- ٥٤ سورة الحجرات، الآية ١٢.
- ٥٥ الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٥م)، ج ٣، ص ٤٥.
- ٥٦ الشعراوي، محمد متولي، **تفسير الشعراوي - خواطر**، (القاهرة: مطابع أخبار اليوم، ١٩٩٧م)، ج ١٨، ص ١٣٦٧.
- ٥٧ انظر: الرازي، **التفسير الكبير**، ج ٢٨، ص ١١٤.

- ٥٨ أبو المظفر السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي، تفسير القرآن، ط ١، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، (الرياض: دار الوطن، ١٩٩٧م)، ج ٥، ص ٢٢٩.
- ٥٩ ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم، العقد الفريد، ط ١، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٤م)، ج ٣، ص ٢٦٥.
- ٦٠ انظر: الرفاعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة القرآنية، ط ٨، (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠٥م)، ص ٧٢.
- ٦١ سورة البقرة، الآية ٢٢٣.
- ٦٢ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ج ١، ص ٤٠٢.
- ٦٣ سورة البقرة، الآية ٢٢٢.
- ٦٤ انظر: رشيد رضا، محمد محمد شمس الدين بن محمد بقاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م)، ج ٢، ص ٢٨٧.
- ٦٥ انظر: الدمي، محمد بن موسى بن عيسى بن علي أبو البقاء، كمال الدين الشافعي، حياة الحيوان الكبرى، ط ٢، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣م)، ج ١، ص ٦٨.
- ٦٦ انظر: الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناي بالولاء، الليثي، أبو عثمان، رسائل الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٦٤م)، ج ٢، ص ١٤٧.
- ٦٧ انظر: الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناي بالولاء، الليثي، أبو عثمان، البيان والتبيين، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، ٢٠٠٢م)، ج ١، ص ١٦٥.
- ٦٨ انظر: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج ٦، ص ٤٢١.
- ٦٩ سورة النساء، الآية ٤٣.
- ٧٠ سورة النساء، الآية ٣٤.
- ٧١ سورة النساء، الآية ٢١.
- ٧٢ سورة البقرة، الآية ١٨٧.
- ٧٣ سورة الأحزاب، الآية ٤٩.
- ٧٤ سورة المجادلة، الآية ٣.
- ٧٥ ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن علي، أبو المعالي، بقاء الدين البغدادي، التذكرة الحمدونية، ط ١، (بيروت: دار صادر، ١٩٩٦م)، ج ٨، ص ٢٧٩.
- ٧٦ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ج ٢، ص ٢١٢.
- ٧٧ مسلم، مصطفى، مباحث في إعجاز القرآن، ص ١٣٨.
- ٧٨ الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط ٣، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٧هـ)، ج ١، ص ٢٦٦.
- ٧٩ انظر: الموقع الإلكتروني: سعيد مولاي التاج، الجنس من خلال مفردات القرآن، شوهدي في تاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٣. <https://bit.ly/3A6uYhV>
- ٨٠ انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج ١، ص ١٨.
- ٨١ انظر: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، الصناعتين، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، (بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٩٩م)، ص ١.
- ٨٢ سورة الأنبياء، الآية ٤٦.
- ٨٣ النورسي، بديع الزمان سعيد، الكلمات، ط ٣، ترجمة: إحسان قاسم الصالح، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ٢٠٠٠م)، ص ٤٢٦-٤٢٧.
- ٨٤ صدر الدين المدني، علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسيني، المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد، الشهير بابن معصوم، أنوار الربيع في أنواع البديع، (النجف: مطبعة النعمان، د.ت)، ص ٤٧٢.
- ٨٥ سورة يونس، الآية ٢٤.

- ^{٨٦} انظر: صدر الدين المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، ص ٤٠٧.
- ^{٨٧} شمس الدين السفاريني، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدررة المضوية في عقد الفرقة المرضية، ط ٢، (دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ١٩٨٢م)، ج ٢، ص ١٧٣.
- ^{٨٨} انظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، ط ٢، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٦٤م)، ج ١، ص ٧٣.
- ^{٨٩} سورة الإسراء، الآية ٢٣.
- ^{٩٠} سورة الطلاق، الآية ١.
- ^{٩١} انظر: العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، القول المفيد على كتاب التوحيد، ط ٢، (الرياض: دار ابن الجوزي، ٢٠٠٣م)، ج ١، ص ٣٣.
- ^{٩٢} انظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله، أساس البلاغة، ط ١، تحقيق: محمد باسل عيون السود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٨م)، ج ١، ص ٢٠.
- ^{٩٣} سورة الروم، الآية ٥٠.
- ^{٩٤} إبراهيم، حمد إسماعيل، القرآن وإعجازه العلمي، (بيروت: دار الفكر العربي-دار الثقافة العربية للطباعة، د.ت)، ص ١٨.
- ^{٩٥} سورة فصلت، الآية ٢٦.

References

المراجع

- "Al-Jinajī, Hassan bin Ismā'il bin Hassan bin Abdul Razāk, Al-Nathm Al-Balāghī Bayn Al-Nathriyah wa Al-Ṭatbīq, 1st edition, (Cairo: Dār Al-Ṭaba'a Al-Mohammediah, 1403 AH/1983 AD).
- Dāruish, Mohyiddin bin Ahmad Mustafā, I'rāb Al-Qurān wa Bayānuhu, 4th edition, (Homs-Syriā: Dār Al-Irschād Lel Shu'un Al-Jamiyah, Damascus-Beirūt: Dār Al-Yamāma, Damascus-Beirūt: Dār Ibn Kathīr, 1415 AH).
- Al-Ḍamirī, Mohammad bin Mūsa bin Isā bin Alī Abū Al-Baqaa, Kamāl Al-Deen Al-Shāfi'ī, Hayāt Al-Hayawān Al-Kubrā, 2nd edition, (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 AH).
- Al-Rāghib Al-Asfahānī, Abū Al-Qāsim Al-Hussein bin Mohammad, Al-Mufarradat fī Gharīb Al-Qurān, edited by Safwān Adnān Al-Dāoudi, 1st edition, (Damascus-Beirūt: Dār Al-Qalam, 1412 AH).
- Al-Rāfi'ī, Mustafā Ṣādik bin Abdul Razāk bin Saeed bin Ahmad bin Abdul Qāder, I'jāz Al-Qurān wa Al-Balāgha Al-Qurāniyah, 8th edition, (Beirūt: Dār Al-Kitāb Al-Arabī, 1425 AH/2005 AD).
- Rashīd Riḍā, Mohammad Mohammad Shams Al-Dīn bin Mohammad Bahā Al-Dīn bin Manlā Ali Khalifat Al-Qalamonī Al-Husaynī, Tafsīr Al-Qurān Al-Hakīm (Tafsīr Al-Manār), undetermined edition, (Egypt: General Egyptian Book Organization, 1990 AD).
- Al-Zamakhsharī, Abū Al-Qāsim Mahmoud bin Amr bin Ahmad, Jār Allāh, Asās Al-Balāgha, edited by Mohammad Basal Eyoun Al-Soud, 1st edition, (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 AH/1998 AD).
- Al-Zamakhsharī, Abū Al-Qāsim Mahmoud bin Amr bin Ahmad, Jār Allāh, Al-Kashshāf an Haqā'iq Ghawamid Al-Tanzīl, 3rd edition, (Beirūt: Dār Al-Kitāb Al-Arabi, 1407 AH).
- Al-Sha'rāwī, Mohammad Metwally, Tafsīr Al-Sha'rāwī - Khawāter, undetermined edition, (Cairo: Matba' Ahkbār Al-Yawm, 1997 AD).
- Shams Al-Dīn, Abū Al-Aūn Mohammad bin Ahmad bin Sālem Al-Safarinī Al-Hanbalī (died: 1188 AH), Lu'ama' Al-Anwār Al-Bahiyah wa Sawāti' Al-Asrār Al-Athariyah li Sharh Al-Durrat Al-Mudiyah fī 'Aqd Al-Firqa Al-Mardiyyah, 2nd edition, (Damascus: Al-Khāfiqayn wa Maktabatuh, 1402 AH/1982).
- Safī, Mahmoud bin Abdul Rahīm, Al-Jadwal fī I'rāb al-Qurān al-Kareem, 4th edition, (Damascus: Dār al-Rashīd, Beirūt: Foundation of Faith, 4th edition, 1418 AH).
- Kutub al-Ilmiyyah, 1419 AH/1998 CE). Ibn Abd Rabbih al-Andalusī, Abū Umar, Shihāb al-Dīn Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbih ibn Habeib ibn Hādīr ibn Sālem, al-'Iqd al-Farīd, 1st ed., (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 AH).
- Ibn Kathīr, Ismā'il ibn Omar ibn Kathīr al-Qurashī al-Busrāwī then al-Dimashqī (d. 774 AH), Tafsīr al-Qurān al-'Azīm, edited by Sāmī Muhammad Salāma, 2nd ed., (Dammam: Dār Taybah for Publishing and Distribution, 1420 AH/1999 CE).
- Abū al-Ma'ālī al-Sama'ānī, Mansūr ibn Muhammad ibn Abd al-Jabbar ibn Ahmad al-Marwazī, Tafsīr al-Qurān, edited by Yāser ibn Ibrāhīm and Ghunaim ibn Abbās ibn Ghunaim, 1st ed., (Riyadh: Dār al-Watan, 1418 AH/1997 CE).

- Abū Bakr al-Anbārī, Muhammad ibn al-Qāsim ibn Muhammad ibn Bishar, al-Zāhir fī Ma'ānī Kalimat al-Nās, edited by Dr. Hātem Sāleh al-Dāmin, 1st ed., (Beirūt: Al-Risālah Foundation, 1412 AH/1992 CE).
- Abū Ja'far al-Nahhās, Ahmad ibn Muhammad ibn Ismā'il ibn Yūnus al-Murādī al-Nahwī, I'rāb al-Qurān, with footnotes and comments by Abdul Mun'im Khalīl Ibrāhīm, 1st ed., (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 AH).
- Abū Hayyān al-Andalusī, Muhammad ibn Yūsuf ibn Alī ibn Yūsuf Athīr al-Dīn, al-Bahr al-Muhīt fī Tafsīr al-Qurān, 1st ed., edited by Ṣiddiqī Muhammad Jameel, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1420 AH).
- Abū Maṣṣūr al-Harawī, Muhammad ibn Ahmad ibn al-Azhar, Tahdhīb al-Lughah, edited by Muhammad Awaḍ Mar'ab, 1st ed., (Beirūt: Dār Ihyā' al-Turāth al-Arabī, 2001 CE).
- Abū Hilāl al-Hasan ibn Abdullah ibn Sahl ibn Saīd ibn Yahya ibn Mihran al-Askarī (d. around 395 AH), al-Sinā'atayn, edited by Ali Muhammad al-Bajāwī and Muhammad Abū al-Fadl Ibrāhīm, n.d., (Beirūt: Al-Maktabah al-Asriyyah, 1419 AH).
- Ahmad Jamāl al-Umarī, Mafhūm al-I'jāz al-Qur'ānī hatta al-Qarn al-Sādis al-Hijrī (Cāiro: Dār al-Ma'ārif, n.d.).
- Alī Khan bin Mirza Ahmed" also known as "Ibn Maṣṣoom" (died 1119 AH), Anwar al-Rabee fī Anwā' al-Badee, undated.
- Abdul Rahmān bin Hassan Habannakah al-Maidānī al-Dimashqī" (died 1425 AH), Al-Balaghah al-Arabiyyah, 1st edition, (Damascus: Dār al-Qalam, Beirūt: Dār al-Shāmiyah, 1416 AH/1996 CE).
- Amr bin Bahr bin Mahboub al-Kanānī" also known as "Al-Jāhiz" (died 255 AH), Rasāil al-Jāhiz, edited and explained by Abdul Salām Mohammed Haroun, undated.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Abū Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Hussein al-Taimī al-Khateeb al-Rayy" (died 606 AH), Mafātīh al-Ghayb = Tafsīr al-Kabīr, 3rd edition, (Beirūt: Dār Ihyā' al-Turath al-Arabī, 1420 AH).
- Al-Farāhīdī, Abū Abdul Rahmān Khalīl bin Ahmad bin Amr bin Tamīm al-Basrī", Kitāb al-Ain, edited by Dr. Mahdī al-Makhzūmī and Dr. Ibrāhīm al-Samurāi, undated.
- Al-Qādī Abū al-Hasan Abdul Jabbar al-Asad Abādī", Al-Mughnī fī Abwāb al-Tawheed wa al-Adl, text based on two written copies: Amīn al-Khawli (Cāiro: Ministry of Culture and National Guidance, and Dār al-Kutub Press, 1st edition, 1380 AH/1960 CE).
- Al-Qurtubī, Abū Abdullāh Muhammad bin Ahmed bin Abū Bakr bin Farah al-Ansarī al-Khazrajī Shams al-Din", Al-Jāmi li Ahkām al-Qurān, edited by Ahmed al-Bardunī and Ibrāhīm Itfich, 2nd edition, (Cāiro: Dār al-Kutub al-Masriyyah, 1384 AH/1964 CE).
- Mohamed Ṭaher ibn Mohamed ibn Mohamed Ṭaher ibn Ashour Al-Tūnisī (d. 1393 AH), "Tahrīr Al-Ma'nān Al-Sadeed wa Tanweer Al-Aql Al-Jadeed min Tafsīr Al-Kitāb Al-Majeed" (Tūnisia: Dār Al-Tūnisia L' Nashr, 1984 AH).
- Mohamed ibn Al-Hasan ibn Mohamed ibn Alī ibn Hamdoun, Abū Al-Ma'ālī, Bahāa Al-Dīn Al-Baghdādī (d. 562 AH), "Al-Tadhkirah Al-Hamdouniyyah" (Beirūt: Dār Sāder, 1417 AH).
- Mohamed ibn Sāleh ibn Mohamed Al-Uthaymeen (d. 1421 AH), "Al-Qawl Al-Mufeed 'Alā Kitāb Al-Tawheed" (Saūdi Arabia: Dār Ibn Al-Jawzī, 1424 AH).
- Muslim, Mustafā, "Mabāhith Fī I'jāz Al-Qurān" (Damascus: Dār Al-Qalam, 1426 AH/2005 CE).
- Al-Mut'anī, Abdel-Azīm Ibrāhīm Mohamed, "Khasāis Al-Ta'beer Al-Qur'ānī wa Semātihi Al-Balaghiyah" (DM: Maktabat Wahba, 1413 AH/1992 CE).
- Al-Ma'arrī, Abū Al-Alā Ahmed ibn Abdullāh, "Al-Lāma' Al-Azīzī Sharh Dīwan Al-Mutanabbī" edited by Mohamed Sa'id Al-Mawlawī (Riyādh: King Faisal Center for Research and Islāmic Studies, 1429 AH/2008 CE).
- Bediuzzaman Saīd Nūrsī, "Al-Kalimat" translated by Ehsān Qāsim Al-Ṣālihi (Cāiro: Dār Al-Kotob Al-Masriyyah, 1421 AH/2000 CE).
- Yasūf, Ahmed, "Jamaliyat Al-Mufaddah Al-Qur'āniyah" (Damascus: Dār Al-Maktabī, 1419 AH/1999 CE).