

Volume 17, No. 1 June 2020

JOURNAL OF

Islam in Asia

A Refereed International Biannual Arabic – English Journal

INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA

إزما
ينشأ
الله
من
عباده
العلماء

JOURNAL OF *Islam in Asia*

Volume 17, No. 1. June 2020

ISSN: 1823-0970 E-ISSN: 2289-8077

Journal of Islam in Asia

EDITOR-in-CHIEF

Mohammed Farid Ali al-Fijawi

ASSOCIATE EDITOR

Homam Altabaa

EDITORIAL ASSISTANT

Kamel Ouinez

EDITORIAL ADVISORY BOARD

LOCAL MEMBERS

Rahmah Bt. Ahmad H. Osman (IIUM)
Badri Najib bin Zubir (IIUM)
Abdel Aziz Berghout (IIUM)
Sayed Sikandar Shah (IIUM)
Thameem Ushama (IIUM)
Hassan Ibrahim Hendaoui (IIUM)
Muhammed Mumtaz Ali (IIUM)
Nadzrah Ahmad (IIUM)
Saidatolakma Mohd Yunus (IIUM)

INTERNATIONAL MEMBERS

Zafar Ishaque Ansari (Pakistan)
Abdullah Khalil Al-Juburi (UAE)
Abu Bakr Rafique (Bangladesh)
Fikret Karcic (Bosnia)
Muhammad Al-Zuhayli (UAE)
Anis Ahmad (Pakistan)

Articles submitted for publication in the *Journal of Islam in Asia* are subject to a process of peer review, in accordance with the normal academic practice.

© 2020 by *International Islamic University Malaysia*

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the publisher.

أثر الدلالات البلاغية في فهم النص القرآني دراسة تطبيقية لآيات مختارة

The Effect of Rhetorical Indications on Understanding the Quranic
Text An Applied Study of Selected Verses

Kesan Panduan Retorik Dalam Memahami Teks Al-Quran
Kajian Terapan Terhadap Ayat-Ayat Terpilih

نصر الدين إبراهيم أحمد حسين*

الملخص

يعتبر- هذا البحث - دراسة للدلالات البلاغية وأثرها في فهم القرآن الكريم، وركز خاصة على التراكيب والتعابير التي تفسر الفنون البلاغية، للوقوف على الدلالات الخفية والمعاني واللطائف التي تحملها بين طياتها. وتتجلى أهميته من خلال فتح أعين المتدربين في نصوص التنزيل وتوجيهها إلى عظمة هذا الحقل الدلالي الواسع المتمثل في البيان القرآني. ثم بيان لطائف الأثواب البيانية التي تكمن في النص القرآني المعجز، وبيان الفروق الجمالية الدقيقة التي ما كان لقارئ القرآن أن يتذوقها لولا ورودها في ذلك الثوب البياني الأخاذ. وهو بذلك يجلي السبق القرآني في كيفية استعمال تقنيات التعبير وتوظيفها في الخطاب البلاغي واللغوي والأدبي. كما يوضح ما تتميز به القرآن الكريم من أساليب بلاغية متنوعة، وتصاوير رائعة فاقت طوق البشر. وبالطبع لا يمكن فهم النص القرآني دون معرفة تلك الدلالات والإشارات التي تكشف ما وراء النص القرآني، أو الخطاب القرآني من معاني خفية، يصعب على الدارس فهمها دون استخدام هذه الوسائل البلاغية، وتحليلها تحليلًا علميًا يؤدي إلى كشف تلك الدلالات. ومشكلة البحث تتعلق بكيفية فهم تلك الإشارات البلاغية، والدلالات الخفية التي تحيط بالأسلوب القرآني. وهي عمل شاق يحتاج إلى بصيرة وبصر، كما يحتاج إلى تعمق وتفكير وتأمل. فالمسألة شائكة، والعمل فيها يحتاج إلى صبر

* أستاذ دكتور، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية معارف الوحي العلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
nasr@iium.edu.my.

وإلمام عميق بعلوم اللغة؛ من نحو وصرف، وعلوم البلاغة؛ من بيان، وبديع، ومعاني. وتدور أسئلة البحث حول: كيف يتعامل الدارس مع النص القرآني؟ وكيف يمكن استنباط المعاني الخفية من النص القرآني؟ وما قيمة فهم الإشارات التي ترد في القرآن الكريم؟ كيف نتعمق ونستوعب أسلوب القرآن الكريم؟ وما الوسائل التي تعين المجتمع في فهم القرآن الكريم فهماً عصرياً معتدلاً؟ وما الطرق إلى تحليل الدلالات البلاغية في النص القرآني؟ وأهداف البحث أنه يخدم المسلم وغير المسلم في فهم الخطاب القرآني. ويساعد طلبة العلم - على اختلاف تخصصاتهم - في كيفية التعامل مع النص القرآني. كما يساعد في استنباط المعاني الخفية من النص القرآني؛ شارحاً ومحللاً. ويشرح ويوضح الأشارات التي ترد في القرآن الكريم. ومنهجية البحث، تشير إلى - المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي؛ الذي يقوم بتقديم بعض النماذج المختارة من الآيات واستيعابها بعمق، ثم تحليلها، ومناقشتها، واستنباط الدلالات البلاغية الخفية.

الكلمات المفتاحية: الدلالات، البلاغية، أثرها، الفهم، القرآن.

Abstract

The research focuses on the study of rhetorical indication and its impact on the understanding of the qur'anic text. And focused particularly on the structures and expressions that affect the rhetorical arts, to stand on the connotations and meanings and subtleties borne fraught. And its importance is reflected through the eyes open *almtbberian* in the texts of the download and routed to the greatness of this semantic field is wide of the qur'anic statement. Then for some professional graphic statement dresses which lies in the qur'anic text miraculous. The statement minute aesthetic differences that would not have tasted that the qur'an reader not to their appearance in this chart is breathtaking dress. It thus explains lead in how to use the Qur'anic expression and techniques employed in the Rhetoric and linguistic Laterary discourses. And illustrates what characterized the Qur'an from a variety of Rhetorical styles, exquisite representations of superhuman collar. And, of course, can not understand the text of the Quran without knowing those signs and signals that reveal what behind the Quranic text, or Qur'anic discourse of hidden meanings, it is difficult for the student to understand without the use of these Rhetorical means, and analyzed scientifically analysis leads to the detection of those *Aldalalat*. The Research's Problem: How such understanding Rhetorical signals, and hidden connotations that surround the Qur'anic style. It is hard work needs to insight and vision, and needs to be deepened and reflection and meditation. A thorny issue, and where the work requires patience and a deep knowledge of the science of language; some of the exchange, and the science of rhetoric; the statement, and adorable, and meanings. The research questions revolve around: how to deal with student Qur'anic text? How can devise hidden meanings of the Qur'anic text? And the value of understanding the signals that are contained in the Quran? How to go deeper and understand the Koran style? And the means by which the community had to understand the Qur'an understanding fashionably moderate? The

road to the semantic analysis of the Rhetorical text in the Qur'an? The Objectives of the Research that serves the Muslim and non-Muslim to understand the Qur'anic discourse. And helps students - the difference specializations and field of studies- in how to deal with the Qur'anic text. It also helps to explain the hidden meanings of the Qur'anic text; explaining and analysts. He explains and illustrates the signals that are contained in the Qur'an. And Research Methodology, refers to - the inductive method, and analytical approach; who withholds count of selected models of the verses and deeply absorbed, then analyzed, and discussed, and devise signals Rhetorical ones.

Keywords: Indications, Rhetorical, Impact, Understanding, Qur'an.

Abstrak

Kajian ini adalah mengenai penyelidikan terhadap panduan retorik dan kesannya dalam memahami teks Al-Quran. Ia tertumpu terutamanya pada struktur dan ekspresi yang mempengaruhi kesenian retorik, untuk mengetahui konotasi (maksud tersirat), makna dan kehalusannya. Kajian ini mampu membuka mata para pentafsir teks-teks al-Quran untuk memahami keluasan kenyataan al-Quran seterusnya menjelaskan penggunaan kenyataan grafik profesional yang terdapat dalam teks al-Quran yang bermukjizat. Penjelasan terhadap perbezaan estetika yang tidak akan dirasakan oleh pembaca Al-Quran tanpa panduan reotrik adlah sesuatu yang menarik. Oleh itu, jelas menerangkan bagaimana penggunaan ekspresi dan teknik-teknik Al-quran yang digunakan dalam panduan retorik dan gaya bahasa serta. Ia menggambarkan keunikan Al-Qur'an yang mempunyai pelbagai gaya retorik yang diluar kemampuan manusia. Tanpa petunjuk yang mendedahkan maksud tersirat teks, sudah tentu teks al-Quran tidak dapat difahami dengan baik. Masalah Penyelidikan: Bagaimana cara untuk memahami panduan retorik, dan konotasi tersembunyi yang terdapat dalam al-Quran. Ia merupakan satu usaha jitu yang memerlukan pemfokusan yang mendalam, pemikiran yang tajam dan penelitian. Yang paling utama, ia memerlukan kesabaran yang tinggi dan pengetahuan yang luas dalam sains bahasa seperti: ilmu nahu (ilmu berkenaan harkat (baris) sesuatu kalimat) dan sorof (perubahan bentuk kata), ilmu balaghah (retorik), ilmu bayan (gaya Bahasa penyampaian), ilmu badi' (ilmu memperindahkan Bahasa), dan ilmu maa'ni (ilmu berkenaan hal ehwal bahasa arab mengikut kondisi). Soalan kajian: bagaimanakah seseorang dapat memahami teks Al-Quran? Bagaimanakah seseorang dapat merungkai makna tersirat teks Al-Qur'an? Apakah kelebihan atau nilai memahami panduan atau petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran? Bagaimanakah hendak pergi lebih mendalam dan memahami gaya bahasa Al-Quran? bagaimanakah cara masyarakat harus ikuti untuk memahami Al-Qur'an dengan mudah? Dan apakah cara untuk menganalisa teks retorik dalam Al-Qur'an? Objektif kajian: Dapat membantu orang Islam dan bukan Islam dalam memahami teks al-Quran, seterusnya membantu para pelajar dari pelbagai bidang dan pengkhususan pengkhususan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ia juga membantu menjelaskan dan menganalisa makna tersembunyi teks Al-Qur'an serta menerangkan panduan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kaedah Penyelidikan: merujuk kepada kaedah induktif, pendekatan analisa dengan mengambil contoh ayat-ayat terpilih.

Kata Kunci: Indikasi, Retorika, Kesan, Pengertian, Al -Qur'an.

المقدمة

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، النبي الأمي الأمين، سيدنا محمد بن عبد الله، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بقرآن عربيّ مبين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

إن اهتمامات الباحثين بدراسة بلاغة القرآن الكريم كانت وما تزال تتصدر الدراسات القرآنية، منذ أمد طويل، وذلك لأهميتها في حقل العلم والمعرفة ولأدب. ومن ثم كانت الصلة وطيدة أن تجمعنا بنظرية الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، من جهة التخصص، وتدقيق النظر في هذا الأسلوب القرآني الذي فاق طوق البشر.

وهذه محاولة للوصول إلى نظرة بلاغية معاصرة لتفسير القرآن الكريم، عن طريق شرح وإيضاح وجوه الدلالات البلاغية الخفية التي تكمن وراء النص القرآني، وأثرها في فهم القرآن الكريم، وفي الخطاب الأسلوبي للقرآن، ومن ثم عنت لي هذه الفكرة، لعلها تكون وسيلة وهدف لخدمة القرآن رحمة للعالمين، وتوضيح ما يمتاز به القرآن الكريم من دلالات بلاغية عميقة، وأسلوبي معرفي استوعب جميع الأزمنة والأمكنة على اختلاف ثقافات الأمم، وتطورها الأدبي والعلمي، بل خصائص أسلوبية فريدة، وقف العرب أمامها حيرى، لم يستطيعوا حيالها شيئاً، فقد أعجزتهم وتفوقت عليهم وهم أصحاب لسان وبيان وبلاغة.

ولا يفوتنا في هذا المجال أن نذكر أن الأسلوب القرآني لعب دوراً بارزاً في تهذيب لغة الضاد، لغة القرآن الكريم، اللغة العربية، وأدخل فيها تعبيرات جديدة، ارتقت بأسلوب اللغة العربية، وساعدت بالتالي في أداء الجوانب التعليمية، والتربوية، والمعرفية لدى الباحثين في هذا المجال.

كثرت الدراسات في إعجاز القرآن الكريم وأسلوبه وبلاغته، إلا أن هذه الدراسة تميّزت بخاصية شرح وتوضيح تلك الدلالات البلاغية التي تكشف عن المعاني الخفية، أو المعاني الثانية في الأسلوب القرآني، وبذلك تسهم في فهم لخطاب المعرفي

والأسلوبي للقرآن الكريم من حيث تفسير القرآن على ضوءهما تفسيراً يجمع بين أطراف علوم البلاغة المختلفة، وعلوم اللغة.

١ - الدلالة لغة

جاء في لسان العرب: " دلل: أدلّ عليه وتدلّل: انبسط. وقال ابن دريد: أدلّ عليه وثق بمحبته فأفرط عليه... قال ابن الأعرابي: دلّ يدلّ إذا هدى... وفلان يدلّ على أقرانه كالبازي يدلّ على صيده. وهو يدلّ بفلان أي يثق به... ودلّه على الشيء يدلّه دلاً ودلالة... وقد دلّه على الطريق يدلّه دلالة، ودلالة، ودلولة، والفتح أعلى؛ وأنشد أبو عبيد: إنّي امرؤ بالطرق ذو دلالات. والدليل والدليلي: الذي يدلّك؛ قال:

شدّو المطي على دليل دائب من أهل كاظمة، بسيف الأبحر

قال بعضهم: معناه بدليل؛ قال ابن جني: ويكون على حذف المضاف أي شدّوا المطي على دلالة دليل فحذف المضاف وقوي حذفه هنا؛ لأن لفظ الدليل يدلّ على الدلالة... ودللت بهذا الطريق: عرفته، ودللت به أدلّ دلالة"^١.

ذهب الفيروزآبادي في القاموس المحيط قائلًا: "... والدالة ما تدل به على حميمك، ودله عليه دلالة... والدلالة أو علم الدليل بما ورسوخه"^٢.

وذكر الزمخشري في كتابه الفريد أساس البلاغة قوله: "دلل: دلّه على الطريق، وهو دليل المفازة، وهم أدلاؤها، وأدللت الطريق: اهتديت إليه. ومن المجاز الدال على

^١ ابن منظور، لسان العرب، إعداد وتصنيف: يوسف خياط، وندم مرعشلي، (بيروت: دار لسان العرب، مطبعة اوفست تكنوبرس الحديثة، دون تاريخ)، المجلد الأول، من الألف إلى الراء، ص ١٠٠٥-١٠٠٦.

^٢ مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، دار الجيل، مطبعة الباي الحلبي وأولاده بمصر)، ج ٣، ص ٣٨٨.

الخير كفاعله، ودلّه على الصراط المستقيم. ولي على هذا دلائل، وتناصرت أدلّة العقل، وأدلّة السمع. واستدل به عليه. واقبلوا هدى الله ودليّاه"^٣.

وورد في مختار الصّحاح للرازي: "دل: الدليل، ما يُستدل به، والدليل الدّالّ أيضاً، وقد(دلّه) على الطريق يدلّه بالضم (دلالة) بفتح الدال وكسرهما، و(دلولة) بالضم، والفتح أعلى"^٤.

جاء في المنجد في اللغة والأعلام: "دلّ: دلالة ودلولة، ودلّيلي إلى الشيء وعليه: أرشده وهداه. وأدلّ بالطريق: عرفه. استدلّ عليه: طلب أن يدلّ عليه، واستدلّ بكذا على الأمر وجد فيه ما يدلّ على الأمر... والدلالة جمع دلائل: ما يقوم به الارشاد والبرهان والمرشد"^٥.

نخلص من - هذه المعاني كلّها - أن الدلالة تعني الكشف عن الأشياء في صورها الكاملة، وإيضاح غامضها، وتفسير جوهرها، والاستدلال على معانيها، وإبراز أفكارها. وكذلك تهيّ الاhtداء إلى الطريق، أو الشيء الغامض؛ لمعرفة وإدراكه. أو الفكرة أو المعاني الخفية التي تكمن ما وراء الأسلوب، وتحتاج إلى شرح وإيضاح. أي تشير إلى الارشاد، والاهتداء، والبرهان، والاستدلال، والكشف عمّا وراء المعاني.

^٣ جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، ودار بيروت للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، دون تاريخ)، ص ١٩٣.

^٤ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصّحاح، (بيروت: دار الكتاب العربي - لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٦٧م)، ص ٢٠٩.

^٥ المنجد في اللغة والأعلام، (بيروت: دار المشرق، التوزيع المكتبة الشرقية - لبنان، الطبعة الحادية والعشرون، عام ١٩٦٠م)، ص ٢٢٠-٢٢١.

٢- الدلالة إصطلاحاً

جاء في كتاب التعريفات للشريف الجرجاني أن "الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول. وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص واقتضاء النص. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من التّظم، إمّا أن يكون ثابتاً بنفس النظم أو لا. والأوّل إن كان النظم مسوقاً إليه فهو العبارة، وإلا فالإشارة، والثاني إن كان الحكم مفهوماً من اللفظ لغة، فهو الدلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء. فدلالة النصّ عبارة عمّا ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً. فقوله: (لغة) أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمّل كالتّهي عن التّأيف في قوله تعالى: (فلا تُقلّ لهما أفّ) يوقف به على حرمة الضّرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد"^٦.

وذهب الجاحظ في كتابه البيان والتبيين في باب البيان قائلاً: "قال بعض جهابذة الألفاظ، ونقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور العباد المتصورة في أذهانهم، المتخلجة في نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم مستورة خفية، وبعيدة وحشية، ومحجوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة، لا يعرف الانسان ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه وخليطه، ولا معنى شريكه، والمعاون له على أموره، وعلى مالا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره، وإنما تحيا تلك المعاني في ذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم إياها، وهذه الخصال هي التي تقرّبها من الفهم وتجلبها للعقل، وتجعل الخفي منها ظاهراً، والغائب شاهداً، والبعيد قريباً. وهي التي تخلص المتببس، وتحل المنعقد. وتجعل المهمل مقيداً، والمقيد مطلقاً، والمجهول معروفاً، والوحشي مألوفاً، والغفل موسوماً معلوماً، وعلى قدر وضوح الدلالة... يكون إظهار المعنى. وكلما

^٦ السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، (القاهرة: عام ١٣٥٧ - ١٩٣٨م)، ص ٩٣.

كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبين وأنور، كان أنفع وأنجع. والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله تبارك وتعالى يمدحه، يدعو إليه، ويحثّ عليه. وبذلك نطق القرآن^٧.

وذهب الجاحظ في مكان آخر قائلاً: "وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نُصْبَة، والنُصْبَة هي الحال الدالة التي تقوم مقام الأصناف، ولا تُقَصَّرُ عن تلك الدلالات. ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبها وحلية مُخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في التفسير، وعن أجناسها وأقذارها وعن خاصّتها وعامّتها وعن طبقاتها في السارّ والضارّ، وما يكون منها لغواً بهرجاً وساقطاً مُطَرَحاً"^٨.

تحدّث الرازي - في كتابه نهاية الإيجاز - عن دلالة اللفظ على المعنى، وقسّم الدلالة إلى وضعيّة وعقليّة^٩.

وذكر السكاكي صاحب مفتاح العلوم أن صاحب علم البيان له فضل احتياج إلى التّعرّض لأنواع دلالات الكلم، ووضّح ذلك الاحتياج، وتحدّث عن أنواع الدلالات، وذكر أن التشبيه دلالة وضعية، ولذلك أخرج من علم البيان^{١٠}.

^٧ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، حققه وقدم له: فوزي عطوي، (بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب، لبنان، المطبعة التعاونية اللبنانية، عام ١٩٦٨م)، ص ٥٤.

^٨ المصدر السابق، ص ٥٥.

^٩ فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، (القاهرة: عام ٥١٣١٧هـ)، ص ٨.

^{١٠} أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم، (القاهرة: عام ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م)، ص ١٥٦.

٣- أنواع الدلالة

أشار أحمد مطلوب إلى أن الدلالات التي تحدث عنها القدماء هي: دلالة الإشارة، ودلالة الالتزام، ودلالة التضمن، ودلالة الخط، ودلالة العقد، والدلالة العقلية، ودلالة اللفظ، ودلالة المطابقة، ودلالة التَّصْبِة، والدلالة الوضعية^{١١}.

ونسبة لأهمية هذه الأقسام من الدلالات نوضحها في التالي^{١٢}:

دلالة الإشارة: هي من دلالات المعاني الخمس التي ذكرها الجاحظ وقال إنها باليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان، وبالثوب وبالسيف، وقد يتهدد رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاجرا ومانعا رادعا، ويكون وعيدا وتحذيرا. والإشارة واللفظ شريكان ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما تغني عن الخط، وقد قال الشاعر في دلالات الإشارة:

أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتكلم
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيم

وقال الآخر:

وللقلب على القلب دليلٌ حين يلقاه
وفي الناس من الناس مقاييس وأشباه
وفي العين غنى للمرء أن تنطق أفواه^{١٣}

وقال ابن الزملاكي: ومن الإشارة قوله تعالى: ﴿فأشارت إليه﴾ [مريم: ٢٩]، ومنه: ﴿قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾ [آل عمران: ٤١]،^{١٤}.

^{١١} أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، (لبنان: الناشر مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، عام ٢٠٠٠م)، ٤٨٩.

^{١٢} انظر: المرجع نفسه، ص ٤٨٩-٤٩١.

^{١٣} الجاحظ، البيان والتبيين، ص ٥٦.

دلالة الالتزام: أجمع البلاغيون على أن الدلالة الوضعية لا يقع فيها تفاوت، لأن معرفتها التوقيف^{١٤}، وإنما يقع التفاوت في الدلالة الالتزامية أو دلالة الالتزام. وقال ابن الزملاكي "اللفظ إما يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه وهو المطابقة أو إلى جزئه من حيث هو كذلك وهو الالتزام"^{١٦}. والأولى وضعية والأخريان عقليتان، لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى إلى اللازم^{١٧}. ومثال دلالة الالتزام دلالة لفظ الإنسان والفرس على كونها متحركة وشاغلة للجهة، وغير ذلك من الأمور اللازمة.

دلالة التضمن: هي اعتبار اللفظ إلى جزئه من حيث هو كذلك، وذلك نحو دراسة الفرس والإنسان والأسد على معانيها التي هي متضمنة لها كالحوانية والإنسانية، فإن هذه المعاني كلها تدل عليها هذه الألفاظ عند الإطلاق؛ لأنها متضمنة لها من حيث إن هذه الحقائق متضمنة لها، فدلالته عليها من جهة تضمنها إياها^{١٨}.

دلالة الخط: هي إحدى الدلالات الخمس التي ذكرها الجاحظ حيث قال: "فأما الخط فمما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه من فضيلة الخط والانعام بمنافع الكتاب قول الله جل شأنه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿إقرأ وربك الأكرم الذي علم

^{١٤} عبدالواحد بن عبدالكريم الزملاكي، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقيق: أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي، (بغداد: عام ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م)، ص ٨٣.

^{١٥} فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ١٤.

^{١٦} عبدالواحد بن عبدالكريم الزملاكي، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ص ٩٨.

^{١٧} السكاكي، مفتاح العلوم، ص ١٥٦. وانظر: الخطيب جلال الدين القزويني، الإيضاح، تحقيق: جماعة من علماء الأزهر الشريف، (القاهرة: دون تاريخ)، ص ٢١٢. جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة، تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي، (القاهرة: الطبعة الثانية، عام ١٣٥٠هـ - ١٩٣٢م)، ص ٢٣٧. يحيى بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، (القاهرة: عام ١٣٣٢هـ - ١٩١٤م)، ج ١، ص ٣٨.

^{١٨} انظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ص ٥٦. سعد الدين التفتازاني، المطول، (تركيّة: عام ١٣٣٠هـ)، ص ٣٠٣. عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عريشاه الأسفراييني، الأطول، (تركيّة: عام ١٢٧٤هـ)، ج ٢، ص ٥٤.

بالقلم عَلمَ الإنسان ما لم يعلم ﴿[العلق: ٣-٥]﴾. وأقسم به في كتابه المنزل على نبيه المرسل صلى الله عليه وسلم حيث قال: ﴿ن والقلم وما يسطرون﴾ [القلم: ١]، ولذلك قالوا: القلم أحد اللسانين... وقالوا: القلم أبقى أثراً، واللسان أكثر هذراً. وقال عبد الرحمن بن كيسان: استخدام القلم أجدر أن يحض الذهن على تصحيح الكتاب من استعمال اللسان على تصحيح الكلام. وقالوا اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق في الشاهد والغائب، وهو للغايب الكائن مثله للقائم الراهن. والكتاب يقرأ بكل مكان، ويدرس في كل زمان، واللسان لا يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره" ^{١٩}.

دلالة العقد: وذكرها الجاحظ، وابن الزمكاني: "وأما القول في العقد، وهو الحساب دون اللفظ والخط، فالدليل على فضيلته وعظم قدر الانتفاع به قول الله عزّ وجلّ: ﴿فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حُسباناً ذلك تقدير العزيز العليم﴾ [الأنعام: ٩٦]. والحساب يشتمل على معانٍ كثيرة، ومنافع جليّة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عزّ وجلّ معنى الحساب في الآخرة، وفي عدم اللفظ وفساد الخط والجهل بالعقد فساد جُلّ النعم، وفقدان جمهور المنافع، واختلال كل ما جعله الله - عزّ وجلّ - لنا قواماً ومصلحة ونظاماً" ^{٢٠}.

الدلالة العقلية: وأما الدلالة العقلية فهي ما يكون داخلياً في مفهوم اللفظ كدلالة لفظ البيت على السقف الذي هو جزء مفهوم البيت، ولا شك في كونها عقلية لامتناع وضع اللفظ إزاء حقيقة مركبة، ولا يكون متناولاً لأجزائها، وإما على ما يكون خارجاً عنه لدلالة لفظ السقف على الحائط، فإنه لما امتنع انفكاك السقف

^{١٩} انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ص ٥٧.

^{٢٠} المصدر السابق. عبدالواحد بن عبدالكريم الزمكاني، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ص ٨٣.

عن الحائط عادة كان اللفظ المفيد لحقيقة السقف مفيداً للحائط بواسطة دلالة الأوّل فتكون هذه الدلالة عقلية^{٢١}.

دلالة اللفظ: هي أعلى الدلالات الخمس منزلة، واللفظ هو الذي يتبارى فيه الأدباء ويجولون في ميادينه^{٢٢}.

دلالة المطابقة: هي أن يعتبر اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماه، وذلك نحو دلالة الإنسان والفرس والأسد على هذه الحقائق المخصوصة، فإنها مرشدة بالوضع عند إطلاقها على معانيها المعقولة. وتختص دلالة المطابقة بأحكام كثيرة منها ثلاثة أحكام هي:

الحكم الأول: ليس يلزم في كل معنى من المعاني أن يكون له لفظ يدل عليه، بل لا يبعد أن يكون ذلك مستحيلاً؛ لأن المعاني التي يمكن أن يعقل كل واحد منها غير متناهية.

الحكم الثاني: الحقيقة في وضع الألفاظ إنما هو للدلالة على المعاني الذهنية دون الموجودات الخارجية.

الحكم الثالث: الألفاظ المشهورة من جهة اللغة المتداولة بين الخاصة والعامة لا يجوز أن تكون موضوعة بمعنى خفي لا يعرفه إلا الخاص، ولا يصلح أن تكون موضوعة بازاء المعاني الدقيقة التي لا يفهمها إلا الأذكاء^{٢٣}.

الدلالة النُصبة: هي إحدى الدلالات التي ذكرها الجاحظ، وهي الحال الناطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض، وفي

^{٢١} فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص ٨. السكاكي، مفتاح العلوم، ص ١٥٦.

الزملكاني، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ٩٨. الخطيب جلال الدين القزويني، الايضاح، ص ٢١٢.

^{٢٢} انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ص ٥٧. الزملكاني، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ص ٨٣.

^{٢٣} يحيى بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج ١، ص ٣٥. السكاكي، مفتاح العلوم، ص ١٥٦. الخطيب جلال الدين القزويني، الايضاح، ص ٢١٢.

كلّ صامت وناطق وجامد ونائم ومقيم وظاعن وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلالة والعجماء معربة من جهة البرهان^{٢٤}.

الدلالة الوضعية: وهي نفس دلالة المطابقة، وقد تحدثنا عنها سابقاً^{٢٥}.

ونستطيع - عن طريق هذه الدلالات وغيرها - أن نتوصل إلى المعاني الخفية التي تكمن من وراء النص القرآني، كما يمكن أن تساعد في تفسير وشرح آيات القرآن الكريم، بل نستطيع - بعد ذلك - أن نفهم النص القرآني، وتعامل معه بسهولة لكي نفهم سرّ هذا الكون الشاسع الواسع.

الدلالات البلاغية: وهي وإن لم يذكرها هؤلاء القدماء، صراحة إلا أنها تبرز

أهمية كبرى في فهم القرآن الكريم، لأنها تسعى إلى فهم المعاني الثانية، أو المعاني الخفية في أسلوب القرآن الكريم. وتستعين بوسائل وعلوم متنوعة وفنون بلاغية ولغوية مختلفة، للكشف عن المعاني الخفية التي تأتي وراء الأساليب القرآنية، وهي تحتاج إلى التفكير والتدبر والتأمل، وإعمال البصيرة والبصر معاً للوصول إلى المعنى الصواب.

والقرآن الكريم قد دعا إلى هذا التفكير، والتفقه، والتدبر، والتعقل، والتأمل في كثير من آياته، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]. وقال تعالى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١]. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: ٩٨]. وقال عزّ وجلّ: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ

^{٢٤} الجاحظ، البيان والتبيين، ص ٥٨. الزمלקاني، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ص ٨٣. فخر الدين

الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص ٨.

^{٢٥} الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص ٨. السكاكي، مفتاح العلوم، ص ١٥٦. الزمלקاني، البرهان

الكاشف عن إعجاز القرآن، ص ٩٨. القزويني، الايضاح، ص ٢١٢.

أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿ص: ٢٩﴾. وقال تعالى: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ١-٢].

ولذا خاطب الله سبحانه وتعالى عقول البشر، لعلهم يتدبرون ويتفكرون في هذه الرحمة المهداة، إذ كيف يدرك الخلق رحمة القرآن - كلام الله تعالى - إلا بهذه الوسائل، فالقرآن رحمة للعالمين، لأنه كلام الله الذي ﴿أَحْكَمْتَ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١].

ومن أجل هذا، فإننا سوف نركز على الدلالات البلاغية بالتفسير والشرح والأمثلة، حتى نتبين هذا النوع الرائع من الدلالات، وأثره في فهم القرآن الكريم.

٤ - أمثلة لأثر للدلالات البلاغية في بعض آيات القرآن الكريم

نقدم هنا بعض الأمثلة العامة للدلالات البلاغية في بعض سور القرآن الكريم، نشرح - من خلالها - فكرة هذه الدلالات، وإلى أي مدى تساعد في الكشف عن المعاني الخفية في القرآن الكريم. وتساعد على فهم القرآن فهماً عميقاً، وتستنبط الأفكار التي تهدف إليها آيات القرآن الكريم، وتسهم في فهم بعض الآيات القرآنية التي قد يصعب فهمها مباشرة، وتحتاج إلى التأمل والتفكير العميق لحل لغزها، وأسرارها، فالقرآن رحمة للعالمين فلا بد من التدبر والتفكير والتأمل في آياته حتى نصل إلى هذه الرحمة المهداة.

أ- الدلالات البلاغية في سورة هود

قال الله تعالى: ﴿وَأَوْحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، حَتَّى إِذَا

جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَوَلْنَا أَحْمِلَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، قَالَ سَأُوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَفِينَ، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَفْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿هود: ٣٦-٤٤﴾.

نلاحظ هنا أن هذه الآيات جاءت بكثير من الألفاظ والأساليب البلاغية التي تحمل من ورائها دلالات خفية في غاية من الروعة والامتاع، نلاحظها في بداية السورة بقوله تعالى: "(وأوحى إلى نوح)، والفعل هذا ثلاثي مزيد بالهمزة، وهو فعل مبني للمجهول، والفعل لازم، والهمزة همزة قطع. وموضع السؤال: لماذا بُني الفعل للمجهول والفاعل معلوم، وهو الله عزّ وجلّ؟ ولماذا حرف الجر جاء ب(إلى) بدلا عن (اللام)؟ ولماذا جاءت (أن) مع الهاء؟. ولماذا استخدمت (لن) بدلا من (لم)؟. ولماذا أضاف (القوم) إلى نوح؟ وغير ذلك. أسئلة تحتاج إلى تأمل، واجتهاد وتفكير عميق، لإدراك الدلالات الخفية وراء هذا الأسلوب الذي أعجز البشر جميعا أن يأتوا بمثله.

والقرآن الكريم يجعلنا نتفكر، ونعقل الأشياء، ونبصرها بعين ثاقبة، وبصيرة نافذة، ومن ثم نحاول أن نجتهد في تعليل هذه الأسئلة، وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى. الوحي من اختصاص الله - سبحانه وتعالى - وهو الذي يُوحى إلى أنبيائه، ولم نسمع إنسا أو حتّا أوحى إلى رسولٍ أو نبيٍّ بالأفعال التي يجب أن يقوم بها. إذن بُني الفعل للمجهول مع أن الله - عزّ وجلّ - معلوم، نسبة للإيجاز، لأن الفاعل معلوم لا حاجة إلى ذكره. أو إثبات أن الوحي لا يأتي ولا يكون إلا من عند الله الواحد القهار، وهذا تأكيد وتصديق بالله سبحانه وتعالى. أمّا استخدام (إلى) دون

(اللام)، لأن (إلى) حرف جر يفيد العموم، واللام حرف جر يفيد التملك أو الخصوص.

فالوحي ليس مقصور على سيدنا نوح، بل لكل الأنبياء، فقد أوحى الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عيسى، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. فلو وُضعت (اللام) بدلا من (إلى) لظننا أن الوحي فقط يكون خاصاً بسيدنا نوح عليه السلام. كما لو قلت: أرسلت دعوة النكاح إلى سعيد. المقصود سعيد وغيره. ولكن عندما نقول: أرسلت دعوة النكاح لسعيد. المعنى لسعيد فقط، وليس لغيره. كما فُتحت الهمزة (أن)، لأنها وقعت وسط الكلام، وجاءت (أنه) هنا للتأكيد مع ضمير الشأن، الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو صاحب الشأن.

واستخدمت أداة النصب (لن) دون الجزم (لم)، لأن (لم) تفيد الحاضر وليس المستقبل، أما (لن) مع التأكيد فهي تفيد الحاضر والمستقبل. فعندما تقول: لم يذهب إبراهيم إلى الجامعة، المعنى أنك تجزم أنه لم يذهب الآن، ولكنه قد يذهب بعد ذلك، أو في المستقبل. ولكن إذا قلت: لن يذهب إبراهيم إلى الجامعة، فهذا تأكيد أنه لن يذهب في الحاضر أو في المستقبل، أي أنك نفيت عنه الذهاب فأصبح ممتنعاً في الحاضر أو المستقبل. والإضافة هنا تعني النسبة، لأن المراد قوم سيدنا نوح دون غيرهم.

لذا كان **القصر** هنا قصراً حقيقياً على الذين آمنوا من قوم نوح الآن، لا يتعداهم إلى المستقبل. لأن الله - سبحانه وتعالى - أعلم بالغيب، فهو - عزّ وجلّ - يعلم أنه لن يؤمن أحد منهم في الحاضر أو المستقبل إلا من كان قد آمن من قبل.

وجاء ب(قد) مع الفعل الماضي لتأكيد الحدث. لأن (قد) إذا جاءت مع الفعل الماضي فهي تفيد التأكيد أيضاً، نقول: سعيد قد ذهب إلى المعهد. وهنا تأكيد بذهاب سعيد إلى المعهد. ولكن لو قلنا: سعيد قد يذهب إلى المعهد. فهذا احتمال لا

محالة، لأن (قد) مع الفعل المضارع تفيد الاحتمالية. وقوله: (أهم مغرقون)، بصيغة اسم المفعول، وليس بصيغة اسم الفاعل (غارقون)، لأن هناك من قام بهذا الفعل، وهذا إثبات له، وهو الله - سبحانه وتعالى - فهو الذي أغرقهم. وجاءت الآية (من آمن) معطوفة على الآية (أحمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ)، لأن الكلام لا يستقيم إذا عطفت على الآية (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ). وهذه بلاغة التقديم والتأخير. وذلك لتجانس العبارات مع بعضها بعضاً. ثم ختمت الفاصلة بقوله (غفور رحيم)، لأن الله - سبحانه وتعالى - غفور بعباده ورحيم بالذين آمنوا، فالمغفرة والرحمة فقط للذين آمنوا لا لغيرهم من المشركين. وابن سيدنا نوح كان من المشركين، ولم يطع والده فينجو من هذا العذاب الأليم ولذا (فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُوقِينَ)، وليس من الغارقين، حيث دل اسم المفعول أن الفعل تم بفعل فاعل، أي أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى.

ثم كان خطاب الأرض، وتنكيرها، وأمرها مع أن الأرض معرفة. ولكنها أمام الله - سبحانه وتعالى - نكرة، ولأن الأرض المقصودة في الآية، هي بقعة معينة كان يقطنها قوم نوح، وليست كل الكرة الأرضية، لأن الله - عز وجل - أوقع العذاب على قوم سيدنا نوح عليه السلام. والنكة البلاغية واضحة في إسناد الماء للأرض، وليس السماء، لأن الماء أصله الأرض، حيث يتبخر الماء من الأنهار والبحار والمحيطات، ويصعد إلى السماء، وتحدث عملية التكثيف، ويصعب حمله على الهواء، فيعود من حيث أتى، أي إلى منبعه الأصلي، وهي الأرض. والطرفة البلاغية في كلمة (استوت)، وليس (رست)، لأن السفينة ترسو على الميناء، ولذا سُميت الميناء (مرسى)، ولكن هنا الوضع يختلف، فالسفينة تأتي من أعلى إلى أسفل أي رأسياً، وليس أفقياً كالمعتاد. ثم ختم الحدث بقوله: (وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)، وأبعد الشيء أزاله من مكانه، بحيث لا يترك آثار من بعده، فالكلمة مختارة في المكان

المناسب لها، فقد تمّ استئصال قوم نوح - الذين أشركوا بالله - من الأرض. **والطرفة البلاغية** في الظالمين؛ لأنهم ظلموا أنفسهم، بعد أن جاءهم الهدى من عند الله - سبحانه وتعالى - وظلم النفس أشدّ أنواع الظلم.

وقد حلل الإمام عبد القاهر الجرجاني هذه الآيات القرآنية مستخلصا منها أسرار الإعجاز في القرآن الكريم، حيث قال: "فتجلى لك منها الإعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع، أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة؟ وهكذا إلى أن تستقر إليها إلى آخرها، وأن الفضل تنتج ما بينها، وحصل من مجموعها. إن شككت فتأمل هل ترى لفظتها منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدّت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية؟ قل (ابلي) واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها. وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض، ثم أمرت، ثم في أن كان النداء ب (يا) دون (أي) نحو (يا أيتها الأرض)، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلي الماء، ثم أن اتبع نداء الأرض وأمرها بما هو شأنها، نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها، ثم إن قيل وغيض الماء، فجاء الفعل على صيغة (فعل) الدالة على أنه لم يغيض إلا بأمر أمر، وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى: (وقضي الأمر) ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو: (استوت على الجودي)، ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن، ثم مقابلة (قيل) في الخاتمة بقيل في الفاتحة أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة، وتحضرك عند تصورها هيبه تحيط بالنفس

من أقطارها تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع، وحروف تتوالى في النطق؟ أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟^{٢٦}.

ويكشف الإمام عبد القاهر الجرجاني- في تحليله هذا- عن مناط الإعجاز البلاغي في الخطاب الأسلوبي للقرآن الكريم، ويرى أن وجوه الإعجاز ليست شاخصة في أفراد الألفاظ القرآنية، فإعجاز القرآن إنما يكمن في نظمه في تأليف الكلام وارتباط بعضه ببعض، وإدراك العلاقات بين أجزائه بحيث تتلاءم معاني الألفاظ مع المعاني التي تليها، فكل لفظة في موضعها الذي خصص لها، لتعبّر عن خطاب أسلوبي معيّن ومحدد لا يتعداه إلى خطاب آخر فالخطاب في قوله تعالى: (يا أرض)، لا يمكن بأي حال أن يتغيّر أو يتبدّل إلى (يا أيّتها الأرض)، فشتان ما بين الخطابين، فالخطاب الأول يفيد التقيد والتحديد، فالأرض معيّنة محددة، تلك التي عاش فيها قوم سيدنا نوح عليه السلام، أمّا الخطاب الثاني فإنه يفيد الإطلاق والعموم، ويعني جميع أنحاء الكرة الأرضية، فيؤدّي إلى اللبس والغموض والتعقيد في فهم الأسلوب ولذلك لا يمكن لأحد أن يبدل أو يغيّر أو ينكّر أو يعرف أو يقدم أو يؤخر في ألفاظ القرآن الكريم. وهذه خاصية التفت إليها الإمام عبد القاهر الجرجاني في نظريته في نظم القرآن.

نجد للدكتور أحمد أحمد بدوي تعليق طريف على هذه الآيات يكشف عن تحليل الخطاب الأسلوبي في القرآن الكريم حيث يقول: "إذا نظرت إلى مفردات الآية الكريمة، تجد أنّها مفردات من جنس الألفاظ لا تفاضل بينها فالفعل الأول في صدر الآية ماض مبني لما لم يسم فاعله، وبعده نداء بيا والمنادي هو الأرض.

^{٢٦} عبد القاهر الجرجاني، دلالات الإعجاز، تصحيح: محمد عبده، ومحمد محمود التركيبي الشنقيطي، تعليق: محمد رشيد رضا، (بيروت: دار المعرفة، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، عام ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م)، ص ٣٥ - ٤٦.

أما نظم هذه المفردات في أية على تلك الهيئة فأمر آخر، يختلف كل الاختلاف لأنها دخلت حينئذ مجال التصوير الحسي فكشفت عن لون من ألوان الصراع المر بين نبي هو نوح، وجماعة من البشر هم قومه لتوضح منهج الحياة الأزلي الذي يمكن في الاحتدام بين الخير والشر، فتتربى النفوس الإنسانية على حبّ الخير، وكرهية الشر. وإذا قرأت هذه الآيات مكتملة في موقف نوح عليه السلام وقومه بان وجه الصراع، وتكشفت قيمة النسق الفني، والتأخي بين الألفاظ ومدلولاتها.

فالصراع يتمثل في نوح الصابر المصابر الذي عاش في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يدعو قلوباً غلفاً، باللين والحسنى، ويتعرض للأذى والكيد من قوم لا ينبضون بإحساس الإنسان، فيعزيه ربه، ويسليه بقوله: "فلا تبتئس بما كانوا يفعلون" ليطيب خاطره، وتهدأ نفسه، ويطمئن إلى رعاية ربه.

ثم يتعرض نوح للون آخر من ألون الاستهزاء، وهو يصنع الفلك، فيسخر منهم كما يسخرون، ويفور التنور، ويحمل نوح في فلكه من كل زوجين اثنين كما يحمل أهله المؤمنين، ومنصدق به من عامة الناس، وهم قليل.

وتنطلق السفينة تحدها رعاية الله، في موج كالجبال، وتضطرب نفس الوالد لشقاء الولد وملاقاته أسوأ المصير الذي يلقيه قومه، وينفر الولد إلى جبل يعصمه من الماء ولكن لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، من أدركته رحمة الله. "و حال بينهما الموج فكان من المغرقين". فهذه سلسلة متوالية من الصراع ومشاهد متتابعة من فوران الشر على هضبات الخير ترسمها الآيات في اتلاف واتساق. وتنقضي هذه المأساة في برهة كلمح البصر، كأن لم يكن هؤلاء القوم، وكأن لم تنهمر السماء، وكأن لم تنفجر الأرض ينابيع ولما كان هذا الأمر قد صدر إلى الكون من غير أن يسمعه من في الكون أو يروا قائله، بني الفعل للمجهول وأوثر في نداء الأرض (يا) دون الهمزة، لما يدعو اجتماعها مع همزة أرض إلى ثقل على اللسان

في النطق بهما، وفضلت كذلك على (يا) لما في هذه من زيادة تنبيه ليست الأرض- وهي رهن أمر الله- في حاجة إليه.

وأوثر تنكير الأرض لما في ذلك من تصغير أمرها، فالمقام هنا يستدعي التصغير، لأنها ماثلة أمام القوة العليا التي تتضاءل دونها قوى الطبيعة ويستدعي أيضا الإسراع بتلبية الأمر، فالألفاظ تمثل ما تتطلبه المعاني، أو بعبارة أخرى، القوالب على قدر الأفكار، لا زيادة ولا نقص، مع الإحكام في النسيج والدقة البالغة في النظم، والإعجاز في الصياغة.

وتجئ كلمة (ابلعي) مصورة لما يراد أن تصنعه الأرض بمائها، وهو أن تبتلعه في سرعة سريعة، بل في غمضة عين. وكلمة (ابلعي) افضل من(امتصي) مثلا لأنها لا تدل على ما تدل عليه الأولى من الإسراع في التشرب، وفي إضافة الماء إليها ما يوحي بأنها جديرة بأن تمتص ماء هو ماؤها، فكأنها لم تكلف من أمرها عسرا. وقل مثل ذلك في قوله: "ويا سماء أقلعي" ولاحظ هذا التناسق الموسيقي بين: (ابلعي وأقلعي) وبُني: (غيض) للمجهول مصورا بذلك إحساس من شاهدوا هذا المنظر الطبيعي، فهم قد رأوا الماء يغيض، والأمر يتم، وكأما حدث من تلقاء نفسه، في سرعة دونها للمح، دون أن يكلف عناء أو مشقة بل هناك امتثال للأمر، لا مناقشة ولا محاورة، واختيرت كلمة: "استوت"دون"رست" لما في كلمة استوت من الدلالة على الثبات المستقر، ولما فيها من الدلالة على التمكن من الاطمئنان، والسلام في رحلة الحياة لمن يستحقون الحياة، فالسفينة مستولية على الطوفان، وليس الطوفان مستوليا على السفينة، إذن لا بتلعتها.

وبُني الفعل: قيل للمجهول إشارة إلى أن هذا القول قد صدر ممن لا يعد كثرة، حتى لكان أرجاء الكون تردد هذا الدعاء سخطا وتبرما بما حدث من قوم نوح الذين أصموا آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وعموا واستكبروا استكبارا وجاءت كلمة: "بعدا" دون "هلاكا"، إشارة إلى أن هلاك هؤلاء إنما قصد به إبعادهم عن الفساد في

الأرض والسخرية بمن آمن وعمل صالحا كما قصد به أن يبعدوا عن رحاب الرحمة التي وسعت كل شيء إلا هم وإبعادهم إنما كان بما كسبت أيديهم، واقتربت جوارهم، وفيه احتقار لهم، لأن القرآن أشاح عن مخاطبتهم، وأغفل حالهم، واكتفى بقوله في الموقف الشديد العصيب: "بعدا للقوم الظالمين". وفي هذه الكلمة راحة نفسية لهؤلاء الذين آمنوا، وصدقوا وجاهدوا، وركبوا السفينة مع نوح فتخلصوا من مال شنيع، وعذاب فظيع، وتشرذ وضياع.

ثم انظر إلى الجمل القصيرة في الآية، وكيف توحى بسرعة انقضاء عهد هؤلاء الذين لم تطمئن قلوبهم بذكر الله. فقوله تعالى: "يا أرض ابلعي ماءك" أمر على سبيل الإلزام كما لا جدال فيه ويجرد من الأرض الصماء إنسانا عاقلا شاخصا أمام البصر، يستجيب لأمر العلي القدير. "ويا سماء أقلعي". وأنت ترى نفس النمط سارت عليه الجملة الأولى في سرعة خاطفة، حتى أن الناظر إلى الأرض يراها جافة يابسة والناظر إلى السماء يراها صافية مشرقة، "وغيض الماء"، "وقضى الأمر"، وكانت النتيجة في غمضة عين جفت الأرض، وييست وأسدل الستار على المأساة، عن طريق فعل مبني للمجهول، ونائب فاعله لا أكثر ولا أقل، لأن الموقف يستلزم الإعجاز الذي يترك النفوس وقد هالها الروح. "واستوت على الجودي"، "وقيل بعدا للقوم الظالمين".

تلکم آثار المأساة، نجاه وسلام للذين آمنوا، وهلاك وبعد للذين ظلموا أنفسهم فكانوا هم الظالمين، وبناء هذه الأفعال للمجهول "قيل، غيض، قضى" في نسق واحد يترك النفوس في تيه من الحيرة فمن قال للأرض؟ ومن أمر السماء؟ ويأمر من انقضى الأمر؟ لا بد أن هناك قوة وراء الملك تسيطر عليه فلا تبين بل تتبين آثارها، وهذا مجال الإيمان والتفكير في وجود الله^{٢٧}.

^{٢٧} أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، (القاهرة: مكتبة تحفة مصر، الفجالة، د.ت)، ص ٥٥، ٥٦.

استطاع الدكتور أحمد بدوي أن يغوص في أعماق الأسلوب القرآني وأن يستخلص لنا من ذلك ملاحظات مثمرة طيبة، تكشف عن الخطاب الأسلوبي للقرآن الكريم، فتحليل الخطاب الأسلوبي للقرآن الكريم يتطلب الإمعان والتعمق في النص القرآني، من زوايا كلية تنظر إلى النسق القرآني بوصفه وحدة متكاملة الأطراف، فكل طرف يؤدي إلى الآخر في تلائم وانسجام، وهنا تتكشف لك الأفكار، وتظهر المعاني، وتتضح الرؤية النصية جلية صافية مشرقة كضوء الشمس أثناء النهار.

ومن استعراض الآية الكريمة اتضح لنا أن اللفظة في حد ذاتها أمر عادي يقدر عليه كل الناس، وهو في استطاعة الإنسان فإذا سلكت في نظم واستقامت في تعبير، وأخذت مكانها في أسلوب، كان لها دلالة فنية ترتفع وتنخفض، وهي من أرفع الدلالات في أسلوب القرآن. "وهل يقع في وهم أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة، وتلك غريبة وحشية، أو أن تكون حروف هذه أخف، وامتزاجها أحسن، وما يكد اللسان أبعد، وهل تجد أحد يقول هذه اللفظة فصيحة، إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأحوالها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة، وفي خلافه قلقة ونابية ومستكرهة إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناها وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقاً للتالية"^{٢٨}.

^{٢٨} عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ٣٦.

فقد اتضح إذن كما ذهب الإمام عبد القاهر: إن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة، بل تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ^{٢٩}.

وعن طريق ما ذهب إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني، والدكتور أحمد أحمد بدوي نستطيع أن نقف عند تحليل الخطاب الأسلوبي للقرآن الكريم لإدراك الخطاب المعرفي في ضوء هذا التحليل. فالخطاب المعرفي في القرآن الكريم لا يُدرك إلا عن طريق هذا التحليل الأسلوبي الذي يُقيم وزنا للكلمة داخل السياق التركيبي الجملي، حيث لا مجال للألفاظ المفردة إلا داخل النص القرآني. وترابط النص القرآني وتماسكه، بطريقة توفيقية من عند الله سبحانه وتعالى هي التي تكشف عن إدراك العلاقات بين الجزء والكل، بين العام والخاص. وهي التي تقود إلى معرفة التأثير الآلي للقرآن الكريم على سامعيه، فالقرآن وحي السماء على الأرض، كلام الخالق البارئ المصور أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فالعمل على إدراك سرّ بلاغته يتطلب جهداً جهيداً في التعامل مع أسلوبه بطريقة تتحقق فيها مقاصد القرآن الكريم، وما يهدف إليه من معاني سامية رفيعة تهذب الشعوب، وترتقي بالأمم.

ب- الدلالات البلاغية في سورة الأنعام

كان من الأهداف التي سعى إليها الإمام عبد القاهر الجرجاني في نظريته في النظم القرآني هي شرح ما تميّزت به أساليب القرآن الكريم مندقة وفنية وإبداعية فاقت طوق البشر.

ومن أمثلة هذا النمط القرآني المبدع الذي تحدث عنها الإمام عبد القاهر، الكشف عن تلك الدلالات التي تلحظ من وراء النص القرآني، كقول الله تعالى:

^{٢٩} المرجع السابق، ص ٣٨.

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. حيث قال: "ليس بخاف أن لتقديم الشركاء حسنا وروعة، ومأخذا من القلوب، أنت لا تجد شيئا منه إن أنت أحررت، فقلت: وجعلوا الجن شركاء لله، وأنت ترى حالك حال من نقل عن الصورة المبهجة، والمنظر الرائق، والحسن الباهر إلى الشيء الغفل الذي لا تخرج منه بكثير طائل، ولا تصير النفس به إلى حاصل وسبب ذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا لا سبيل إليه مع التأخير، بيان هو أن نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء، وعبدوهم مع الله تعالى، وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم، فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معنى آخر، وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن.

وإذا تأخر فقيل: جعلوا الجن شركاء لله، لم يفد ذلك، ولم يكن فيه شئ أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى، أما إنكار أن يعبد مع الله غيره، وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه، وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن "شركاء مفعول أول لجعل و"الله" في موضع المفعول الثاني، ويكون "الجن" على كلام ثان، وعلى تقدير كأنه قيل: فمن جعلوا شركاء لله تعالى؟ فقيل الجن.

وإذا كان التقدير في "شركاء" أنه مفعول أول و"الله" في موضع المفعول الثاني وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق من غير اختصاص شئ دون شئ وحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير دخل في الإنكار دخول اتخاذه من الجن، لأن الصفة إذا ذكرت مجرّة غير مجرّة على شئ كان الذي يعلق بها من النفي عاما في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة.

فإذا قلت: ما في الدار كريم: كنت نفيت الكينونة في الدار عن كل من يكون الكرم صفة له وحكم الإنكار أبدا حكم النفي. وإذا أخرج فقيل: وجعلوا الجن شركاء لله. كان "الجن" مفعول أول، والشركاء مفعولا ثانيا، وإذا كان كذلك كان الشركاء

مخصوصا غير مطلق من حيث كان محالا أن يجري خيرا على الجن ثم يكون عاما فيهم وفي غيرهم، وإذا كان كذلك احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى الجن خصوصا أن يكون شركاء دون غيرهم، جل الله أن يكون له شريك، وشبيهه بحال^{٣٠}. وبالإضافة لما ذكره الإمام عبد القاهر الجرجاني، فقد أفاد تقديم لفظ الجلالة في الآية، وتأخير لفظ الجن، دلالات خفية من وراء تكمن وراء هذا الأسلوب القرآني نجملها في الأمور التالية:

١- إثبات الوجدانية لله وحده.

٢- انفراده بالعبادة والاستعانة.

٣- إنكار الشراكة في عبادته.

٤- نفي وإنكار عبادة الجن معه.

٥- عدم الاستعانة بالجن.

٦- اختصاصه بالتبجيل والاحترام والتقديس.

وتتجلى الوجدانية لله عزّ وجلّ في تقديم لفظ الجلالة، حيث تظهر بلاغة التقديم؛ لأنه هو المقدم، وهو المتفرد باسمه لا إلى غيره. والمقدم هو المختص بالعبادة دون أدنى شك. ولذلك انفراده بالعبادة والاستعانة يظهر في إضافة حرف اللام لفظ الجلالة، والتي تفيد التملك. فالعبادة له وحده لا شريك له في ذلك، أي أننا لانعبد إلا إياه، ولا نستعين إلا به. وتبيّن قضية إنكار الشراكة في عبادته، في فصل لفظ الجن عن أسم الجلالة، وإبعاده في نهاية الآية، حيث لا تجد عطفًا بين لفظ الجلالة والجن. والأسلوب الإنكاري المستوحى من الآية ينكر وينفي عبادة الجن معه، وعدم الاستعانة بهم، لأنك كيف تستعين بما ليس له سلطان عليك؟. أمّا عن دلالة التبجيل والتقديس،

^{٣٠} عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص ١٩٢-١٩٣.

فواضحة من صيغ التقديم والتعليك والنفي لعبادة الجن مع الله عز وجل، لأنه هو الحق، وما دونه باطل.

ج- الدلالات البلاغية في سورة الشعراء

قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٧٩-٨٣].

نلاحظ - في هذه - الآيات دلالات بلاغية متعددة ومتنوعة، تكمن من وراء النص القرآني، بالرغم من إيجاز النص القرآني. وهذه الدلالات الخفية تجدها شاخصة فيما وراء التقديم والتأخير، والحذف والذكر، وحروف العطف، والتكرار، والسجع، والإيجاز، والتناسق الصوتي، واختيار الألفاظ التي تتناسب مع المعاني. فالقرآن خطاب متكامل، يتكامل فيه الشكل مع المضمون، اللفظ مع المعنى.

نلاحظ - في جانب بلاغة الحذف والذكر - أن الضمير المنفصل (هو) تارة يذكر، وأخرى يحذف؛ فقد ذكر مع هذه الأفعال: (يَهْدِينِ، يُطْعِمُنِي، وَيَسْقِينِ، وَيَشْفِينِ)، والعلة في ذلك، لأن بعد الخلق يدعي هذه الأشياء، أو يظن البعض - دون قصد- أن هذه الأفعال يمكن أن يقوم بها البشر، ولذلك جاء الضمير المنفصل للتأكيد أن هذا الأعمال والأفعال من خصائص الله - سبحانه وتعالى - وهؤلاء البشر وسيلة لتحقيق هذه الأشياء لا غير. وأما حذف الضمير المنفصل، لأن هذه الأشياء لا يكون فيها أدنى شك أو إرتياب، وذلك لأن (الخلق، والموت، والحياة، والغفران) لا يستطيع أحد من البشر أن يقوم بذلك، وإذا ادعى أحد من البشر ذلك، سنطلب منه أن يفعل. وهناك نكات بلاغية في التقديم والتأخير؛ فقد قدم الخلق على الهداية، وهذا تقديم الزمن، لأن الخلق يأتي أولاً ثم الهداية ثانياً. كما الشيء الطبيعي أن يسبق الطعام الشراب وهذا من حيث الترتيب، والأهمية، والجانب الصحي بالنسبة للإنسان. وأيضا

نرى تقديم المرض على الشفاء، وهو من خصائص تقديم الزمن، لأن المرض يأتي أولاً، ثم يعقبه الشفاء. ثم قدّم الموت على الإحياء. لأن تقديم الإحياء على الموت أمر مائل أمامك لا يستطيع أحد إنكاره. ولذا قدّم الموت على الإحياء لبيان الحجة والدليل، وأن الله - عزّ وجلّ - هو الذي يحيي ويميت، وهو ربّ الكون.

ونجد هناك دقّةً متناهية في استخدام حروف العطف: (الفاء، الواو، ثم). فعندما جمع بين الخلق، والهداية وضع حرف العطف (الفاء)، لأن الخلق تعقبه الهداية، فالفاء للتعقيب. وعندما جاء بالطعام والسقيا (الشراب)، وضع حرف العطف (الواو) الذي يفيد المصاحبة. بينما وضع حرف العطف (ثمّ) بين الموت والحياة، لأن الأمر يأخذ زمناً طويلاً، يحتاج إلى التأني. ونلاحظ أن اسم الموصول (الذي) قد تكرر في أربعة مواضع، وذلك لتأكيد أن هذه الأفعال المتوالية إنما هي أفعال الله - عزّ وجلّ - ولهذا توالت صلة الموصول لتأكيد هذا الوجه من البلاغة.

وقد لعب الجانب الموسيقي، والتناسب بين الألفاظ دوراً كبيراً جداً. فهناك السجع والتماثل. حيث جاء السجع في هذه الفواصل (يَهْدِينِ، وَيَسْقِينِ، وَيَشْفِينِ، وَيُحْيِينِ)، حيث نجد جميع الفواصل متماثلة تماماً. ولكن نلاحظ أن القرآن الكريم لا يضحى بالمعنى من أجل اللفظ، أي المضمون من أجل الشكل، لأن هذه الفواصل جاءت لتفيد التكامل بين الشكل والمضمون.

ذكر ضياء الدين بن الأثير، وتبعه حمزة بن يحيى العلوي أن عطف السقي على الإطعام بالواو إرادة الجمع بينهما، وعطف الشفاء على المرض بالفاء لأن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهما، ثم عطف الثالث بثمّ لأن الأحياء بعد الموت إنما يكون بمهلة وتراخ^{٣١}. أما قول ابن الأثير، والعلوي، إن تقديم الإطعام على

^{٣١} ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر، ابن الأثير، (مصر: الطبعة الأولى، د.ت.)، ج ٢، ص ٢٦. والعلوي، الطراز، ج ٢، ص ٤٢.

الاسقاء، والاسقاء على الإطعام جائز لولا مراعاة حق النظم، فلا يخلوا من مجازفة، لأن الاستعمال القرآني قدّم الإطعام على الاسقاء، والأكل على الشرب، والعلة أنه ترتيب بالطبع والمنطق والأهمية والوظيفة الحيوية، ففكرة الجواز لا تناسب الموقف في هذا الأمر.

وتعبير الإمام العلوي بأن مراعاة حسن النظم والمشكلة أوجب ذلك يلم بشيء من أسرار التقديم هنا ولا يستوفيهما، ثم إن قول ابن الأثير إن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهما، يثير الريبة في موقف ابن الأثير الذي يشن حربا على الإغراق العقلي والفلسفي في معالجة البلاغة، ثم ينسى هو ذلك أحيانا، وربما لم يستطع أن يتخلص بالتأكيد من ثقافة عصره، ولذا عدّل العلوي هذا التعبير، ونقل عن الرازي ما يفيد مع تعقيب الشفاء للمرض، التنبيه على عظم المنّة بالعافية بعد المرض من غير تراخ^{٣٢}.

والواقع هذا مقام ثناء على الله تعالى بتعداد نعمه التي توجب عبادته تعالى، ثم تمهيدا للدعاء الضارع، ولذا أسند إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه حسن أدب وإيماء إلى ما في التفريط في المأكّل والمشرب من أسباب للمرض.

وأرى أن إسناد الشفاء إلى ربه بضمير الفصل بالفاء أملا في الشفاء الحسن المحبوب وإسراعا بتعدد النعم، وثناء على الله باقتداره على الشفاء العاجل، فالفاء لم تفد تعقب الشفاء للمرض فحسب بل أفادت مع أن المرض قصير، تتدارك رحمة الله بشفاء سريع لا يطول بعده المرض.

والواضح من آيات سورة الشعراء هذه، ارتباط التغيرات في حروف العطف بالترتيب الزمني طولاً وقصراً، واستخدام نماذج من حروف العطف بدقة متناهية، وحكمة بالغة، لا يدركها إلا أولي التفكير والتبصر والتأمل في الأسلوب القرآني.

^{٣٢} الفخر الرازي، التفسير الكبير، (مصر: الطبعة الأولى، د.ت.)، ج ٢٤، ص ١٤٥.

ولا يمكن في مثل هذه الآية أن يتبدل أو يتغير حرف العطف بآخر، فإذا حدث هذا أختل المعنى، وغمض الأسلوب، وتعدت الفكرة، ومن ثم كان استعمال هذه الحروف العاطفة، والتي وردت في الآية الكريمة قمة في الإبداع الأسلوبي، أو الأسلوب الإبداعي في القرآن الكريم وهذا الترتيب ألتزمه القرآن الكريم في كثير من سوره وآياته.

ونقف قليلا عند ضمير التأكيد في الآية الكريمة، وما ذهب إليه الشيخ محمد متولي الشعراوي في هذا الشأن، فالله- سبحانه وتعالى- يخاطب دائما ملكات النفس البشرية، ويرد عليها ببلاغة وبدقة متناهيتين، بحيث تجد أنه عندما تتغير كلمة واحدة من الكلمات، فإن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي معنى جديدا، أو يفهم شيئا جديدا، وهذه الدقة الهائلة، تجدها موجودة بكثرة في القرآن الكريم، مثلا إبراهيم عليه السلام يقول: "فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين".

هنا نتوقف لنسأل: لماذا لم يقل إبراهيم عليه السلام (هو) الذي خلقني فهو يهدين، وقال: الذي خلقني فهو يهدين، لأن الخلق ليس محتاجا إلى تأكيد فليس هناك إنسان مهما كبر وعظم وحكم الدنيا كلها، يستطيع أن يدعي إنه يخلق إنسانا، وإلا فسنتطلب منه أن يفعل ذلك، وسيعجز، إذن فالخلق لم يدعه أحد، ولذلك فإنه غير محتاج إلى تأكيد، إنما الهداية هناك مئات الألوف مما يدعون أنهم يهدون الناس، بعضهم وضع مناهج ضد الدين، والمهم أنهم جميعا يدعون أنهم يريدون هداية البشر، وكل إنسان يضع نظاما يخضع لأمره وهواه، ويدعي أنه للهداية.

ومن هنا كان لا بدّ من التأكيد على أن الهدى من الله وحده، إن الحق والطريق المستقيم من الله وحده، وهكذا نرى أن الضمير هنا كان لا بدّ من وضعه، وأن الضمير في الجزء الأول من الآية لم يكن هناك حاجة للتذكير به، فالخلق صفة من صفات الله، لا ينازعه فيها أحد، فهو ليس محتاجا إلى تأكيد، وإنما الهدى فيه ادعاءات من الناس وهناك تأتي كلمة (هو) ضرورة، ثم تأتي بعد ذلك في: "والذي هو يطعمني

ويسقين". لأن الإنسان يكسب ثمن الطعام والشراب، فهناك ادعاءات كثيرة في الرزق.

ومن هنا فإن هذه الادعاءات محتاجة إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى كلمة: "هو يطعمني ويسقين"، ويقول أيضا: "وإذا مرضت فهو يشفين"، ذلك إننا بين الطبيب والدواء ننسى إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نأتي إلى عدم وجود كلمة هو في قوله تعالى: "والذي يميتني ثم يحيين"، ولم يقل: والذي (هو) يميتني ثم (هو) يحيين. لأنه لا أحد يستطيع أن ينازع الله في مسألة الموت والحياة، ولا يدعيها لنفسه، ومن هنا كان التأكيد غير لازم لمقتضى الحال.

وهكذا نرى في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالضمير فيضعه مرّة، ويحذفه مرّة، لأن المقام يقتضي ذلك، ولأن دقة التعبير في القرآن الكريم تجعل الكلمة الواحدة توضع في المكان المناسب لتعبر عن المعنى الدقيق البالغ الدقة، سواء من ناحية الإضافة أو الحذف، أو اختيار الكلمات، ولو أن الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة (هو) في كل الآيات التي ذكرناها، أو حذف كلمة (هو) من كل الآيات التي ذكرناها، لما تنبه لذلك معظم الناس لمعنى الحديث على أساس أنه كلام بشر، ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى^{٣٣}.

الخاتمة

من هنا ندرك إدراكاً واضحاً أن فهم القرآن الكريم واستيعابه، إنما يتوقف على تلك الدلالات البلاغية التي تكمن وراء أسلوبه الذي فاق طوق البشر في بلاغته وفصاحته، ووقف الأعراب أمامه واجمين حيرى، وهم أصحاب لسن وبيان وفصاحة،

^{٣٣} محمد متولي الشعراوي، معجزة القرآن، جمع وترتيب: أشرف حسين، (مصر: الناشر مؤسسة أخبار اليوم، إدارة الكتب والمكتبات)، ص ٥٠ - ٥١.

جادت عليهم سليقتهم وفطرتهم باللسان الفصيح، وتفننوا في القول ومذاهبه إلا أنهم لم يستطيعوا أن يتحدوا القرآن الكريم لما فيه من أتماط أسلوبية مختلفة ومتنوعة؛ فهناك الأسلوب الذي يحتاج إلى الوسائل اللغوية لفهمه، وهناك ما يحتاج إلى الفنون البلاغية وألوانها المختلفة، وهناك ما يحتاج إلى فهم الدلالات الخفية التي تكمن من وراء النص القرآن الكريم، وتحتاج إلى التمعن في النص واستيعابه. ومن هنا انطلق هذا البحث ليوضح بالأمثلة الشافية الكافية هذه المسألة في ضوء النص القرآني الكريم.

المصادر والمراجع

‘Abdālwāḥd bn ‘bdālkrym al-zmlkāny, Al-brhān Al-kāshf ‘n ‘jāz al-qr’ān, ṥḥyq ḥmd mṯlwb, wkhdyjh al-ḥdythy, (bghdād: ‘ām 1394h – 1974m).

‘Abd al-Qāhr al-Jrjāny, Asrār Al-blāght, ṥḥyq al-stādh mḥmd ‘bd al-‘zyz al-njār, (mktbh wmtb‘h mḥmd ‘lā sbyḥ w’wlādh, al-qāhrt, ‘ām 1977m).

‘Abd al-Qāhr al-Jrjāny, Dlā’l al-‘Jāz, ṥḥyḥ mḥmd ‘bdh, wmḥmd mḥmwd al-trkyzy al-shnqyṯy, t’lyq al-syd mḥmd rshyd rdā, (byrwt: dār al-m’rft, byrwt-lbnān, al-ṯb‘h al-thānyyt, ‘ām 1419h – 1998m).

Abw ‘thmān ‘mrw bn bḥr al-jāḥz, Al-byān wāltbyyn, ḥqqh wqddm lh fwzy ‘ṯwy, (byrwt: al-shrkh al-lbnānyyh llktāb, lbnān, al-mṯb‘h al-t’āwnyh al-lbnānyyt, ‘ām 1968m).

Abw y’qwb Ywsf bn by bkr al-skkāky, Mftāḥ Al-‘lwm, (ālqāhrt: ‘ām 1356h – 1937m).

Aḥmd Bdwy, Mn blāghh Al-qr’ān, (Al-qāhrt: mktbh nhḍh mṣr, al-fjālt, 1950m).

Al-fkhr Al-rāzy, Al-tfsyr Al-kbyr, (mṣr: al-ṯb‘h al-wlā, d.t.).

Al-khaṯyb al-qzwyny, Mkhtṣr s’d Al-dyn Al-tftāzāny ‘lā tlkhyṣ al-mftāḥ,

(ālqāhrt: al-ṭb‘h al-wlā, dwn tārykh).

Al-mām ‘Bd Al-qāhr Al-jrjānyAl-mnjd fy Al-lghh Wāl’lām, (byrwt: dār al-mshrq, al-twzy‘ al-mktbh al-shrqyyh – lbnān, al-ṭb‘h al-ḥādyh wāl’shrwn, ‘ām 1960m).

Al-syd Al-shryf ‘ly bn Mḥmd bn ‘ly al-Jrjāny, Al-T‘ryfāt, (al-qāhrt: ‘ām 1357h – 1938m).

Al-Qāsm Mḥmwd bn ‘Mmr Al-zmkhshry, Al-kshshāf ‘N ḥqā’q al-tnzyl w’ywn Al-qāwyl fy wjh Al-t’wyl, (lbnān: ālṭb‘h al-wlā, byrwt- lbnān, ‘ām 1417h-1997m, dār ḥyā’ al-trāth al-‘rby).

Al-qāsm Mḥmwd bn ‘Mr Al-zmkhshry, Asās Al-blāght, (byrwt: dār ṣādr llṭbā‘h wālnshr, wdār byrwt llṭbā‘h wālnshr, al-ṭb‘h al-wlā, dwn tāryk).

Bkry Shykh Myn, Al-t‘byr Al-fny fy Al-qr’ān, (byrwt: dār al-shrwq, al-ṭb‘h al-thāltt, ‘ām 1399h – 1979m).

Dyā’ Al-dyn bn Al-thyr, Al-Mthl al-sā’r fy db Al-kātb Wāshā’r, (ālqāhrt, al-ṭb‘h al-wlā, ‘ām 1358h – 1939m).

Fkhr Al-dyn Al-rāzy, Nhāyh Al-āyjāz fy Drāyh Al-‘jāz, (ālqāhrt: ‘ām 1317h).

Fṭhy ḥmd ‘āmr, Fkrh Al-nzm byn Wjwh Al-‘jāz fy Al-qr’ān al-krym, (ālqāhrt: al-mjls al-‘lā llsh’wn al-slāmyyt, ‘ām 1395h – 1975m).

Ibn Mnzwr, lsān Al-‘rb, ‘dād wtšnyf ywsf khyāt, wndym mr’shly, (byrwt: dār lsān al-‘rb, mṭb‘h awfst tknwbrs al-ḥdytht, dwn tārykh).

lmām jlāl al-dyn mḥmd bn ‘bd al-Raḥmān al-qzwyny al-khtyb, Al-ydāh fy ‘lwm Al-blāght ‘Al-m‘āny Wālybān Wālbdy’, mkhtṣr tlkhyṣ al-mftāh, (bgḥdād, mnshwrāt mktbh al-nḥdt, t.d).

Mḥmd bn Aby Bkr bn ‘Bd Al-qādr Al-rāzy, Mkhtār Al-ṣhāḥ, (byrwt: al-nāshr dār al-ktāb al-‘rby- lbnān, al-ṭb‘h al-wlā, ‘ām 1967m).

Hmd Mṭlwb, M‘jm Al-mṣṭlhāt Al-blāghyh Wṭṭwrhā, (lbnān: al-nāshr mktbh lbnān, byrwt, al-ṭb‘h al-thānyyt, ‘ām 2000m).

Mjdāldyn Mḥmd bn Y'qwb Al-fyrwz'ābādy, Al-qāmws Al-mḥyt,
(byrwt: al-m'ssh al-'rbyyh llṭbā'h wālnshr, dār al-jyl, mṭb'h al-bābā al-
ḥlby w'wlādh bmsr).

Yḥyā bn Hmzh Al-'lwy, Al-trāz Al-mṭḍmn l'srār Al-blāghh W'lwm
ḥqā'q Al-'jāz, (ālqāhrt: 'ām 1332h – 1914m).