

جامعة مؤتة

عمادة الدراسات العليا

جزء عمّ (دراسة أسلوبية)

إعداد الطالب

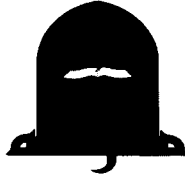
إبراهيم عقلة الحجاج

إشراف

الأستاذ الدكتور زهير المنصور

رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في الأدب والنقد قسم اللغة العربية وآدابها

جامعة مؤتة، 2006

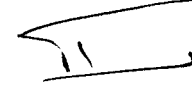
إجازة رسالة جامعية

تقرر إجازة الرسالة المقدمة من الطالب إبراهيم عقله الحجاج الموسومة بـ:

جزء عم دراسة أسلوبية

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية.

القسم: اللغة العربية.

التوقيع	التاريخ	
	2006/8/3	مشرفاً ورئيساً
	2006/8/3	عضواً
	2006/8/3	عضواً
	2006/8/3	عضواً

رعميد الدراسات العليا

أ.د. أحمد القطامين

الإهداء

إلى صورة الإسلام منارة عز مشرقة، يحاول الكثيرون تغييب نورها الأبدي بأباطيل
منسوجة من عالم الخيال.

إلى روح والدي و والدتي لتكون الرسالة قطرات ندية تنزل على قبريهما
إلى إخوتي الأعزاء (رائد ومحمد) هامات عز لم تكل يوما عن تقديم يد العون لي، في
حالك الليالي والأيام.

إلى شقيقتي الكبرى التي كانت بمثابة الأم الحنون تحية إكبار و إجلال .
إلى تقى وبلقيس وشهد وعرين .

أهدي لكم جميعا هذا الجهد المتواضع.

إبراهيم الحجّاج

الشكر والتقدير

هناك مشاعل لا تنطفئ تنير لنا الطريق، تقدم لنا كل جهد في سبيل الحصول على المعرفة؛ فكان من هذه المشاعل الأستاذ الدكتور زهير المنصور الذي أتقدم له بجزيل الشكر وعظيم العرفان، على ما قدمه لي من مساعدة ، فكان أبا حنونا، وأخا عطوفاً، كما لا يسعني ألا أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لأعضاء لجنة المناقشة المكونة من : الأستاذ الدكتور موسى رابعة، والدكتور عبد القادر مرعي ، والدكتور محمد الروابدة، لتكون ملاحظاتهم وتوجيهاتهم نقاطاً مضيئة على البحث بثوب الجودة والكمال، وتكون بالنسبة لي منارة اهتدي بضوئها في قابل الأيام .

إبراهيم الحجاج

فهرس المحتويات

الصفحة	المحتوى
أ	الإهداء
ب	الشكر والتقدير
ج- د	فهرس المحتويات
هـ	الملخص بالعربي
و	الملخص بالإنجليزي
10-1	الفصل الأول : التقديم والتأخير
3-1	1.1 المقدمة
6-3	2.1 التمهيد
17-10	3.1 : تقديم الخبر
21-17	4.1 : تقديم المفعول به على الفاعل
23-21	5.1 : تقديم نائب الفاعل على الفعل
39-24	الفصل الثاني : الحذف
30-27	1.2 : حذف المسند إليه المبتدأ
33-31	2.2 : الحذف في باب المبني للمجهول (الفاعل ، نائب الفاعل)
35-34	3.2 : حذف المسند الخبر
37-35	4.2 : حذف المفعول به
39-37	5.2 : حذف المسند الفعل
76-40	الفصل الثالث : ظواهر أسلوبية أخرى
43-40	1.3 : التكرار
50-43	1.1.3 : تكرار الحرف
57-50	2.1.3 : تكرار الكلمة
53-50	1.2.1.3 : تكرار الاسم

57-53	2.2.1.3 : تكرار الفعل
59-57	3.1.3 : تكرار الجملة
65-59	2.3 : الاستعارة
68-65	3.3 : المقابلة
71-68	4.3 : الجناس
74-71	1.4.3 : جناس الاشتقاق
76-75	2.4.3 : الجناس الناقص
77	الخاتمة
83-78	المراجع

الملخص

جزء عمّ (دراسة أسلوبية)

إبراهيم عقلة الحجّاج

جامعة مؤتة، 2006م

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أسلوبية " جزء عمّ " من خلال تحليل الشواهد القرآنية، وقد استعان الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من المصادر والمراجع كانت تلامس الموضوع بشكل مباشر، فقد تحدث الباحث عن أسلوبية التقديم والتأخير مفصلاً هذه الجزئية إلى أركانها المختلفة، كما حاول الباحث الوقوف على ظاهرة الحذف في هذا الجزء، لكونها ظاهرة استرعت من الباحث الاهتمام لما تحمله بين جنباتها من دلالة تكاد تكون خافية على كثير من الناس. كما لم تغفل الدراسة تناول بعض الظواهر الأسلوبية الأخرى. كظاهرة التكرار، الاستعارة، المقابلة، الجناس، والتي أسهمت في بيان الدلالة لكونها قائمة على الألفاظ والصورة.

Abstract

"Amma' Part" a stylistic study

Abraham Aqla Al-Hijaj

Mu'tah University , 2006

This study aims at searching in "amma part " in a stylistic way through counting and analyzing the Quran quotations , in this study the scholar uses a number of sources and index which they contact the subject directly , he talks about delaying and turning in styles detailing this part into its different principles , Also he tries to concentrate on the deleting style in this part because it is an important style for the scholar and it has indication between its parts which is hidden for a lot of people . Also he concerns with some of the stylistics indications such as repetition, Al-istiara , retaliation , and Alliration which identify the indication as it based on expressions and form.

الفصل الأول

التقديم والتأخير

1.1 المقدمة: —

تهدف هذه الدراسة للتعرف على أسلوب القرآن الكريم الذي اعجز الإنسان ببلاغته حتى عجز عن معارضته، ولم يستطع أن يأتي بشيء مثله فكانت بلاغة كلمته تفوق مئات الكتب، لهذا تعرضت الأقلام له بالدراسة والتحليل والتمحيص منذ القدم، وحتى عصرنا الحالي، ونحن إذ تعرضنا لهذه الدراسة، وذلك حتى نستزيد من القرآن، فهو منهج حياة وطريق عمل.

لقد تعرضت هذه الدراسة للجزء الأخير من القرآن الكريم (جزء عمّ) وذلك لعدة اعتبارات:

أولاً : — إن (جزء عمّ) قد امتاز بكثير من الأساليب التي خاطب بها الله سبحانه وتعالى الإنسان في بداية دعوة محمد ﷺ.

ثانياً : — إن أغلب سور هذا الجزء قصار، على تفاوت في قصرها .

ثالثاً : — إن كثيراً من السور أو أغلب السور مكية باستثناء سورتي (البينة النصر) وعلى ذلك تكاد تكون الأساليب كلها متشابهة.

هذا وقد قدم الباحث دراسته في ثلاثة فصول هي:

الفصل الأول: — التقديم والتأخير

لقد تحدث الباحث في هذا الفصل عن ظاهرة التقديم والتأخير على اعتبار أنها ظاهرة تحمل في طياتها كثيراً من الدلالات وقد جعل التقديم والتأخير في ثلاثة أقسام هي قسم تقديم الخبر على المبتدأ، وقسم تقديم المفعول به على الفاعل، وقسم تقديم نائب الفاعل على فعله، كما قدم الباحث شواهد من (جزء عمّ) على هذه الأبواب الثلاثة مستعينا بكتب التفسير وكتب إعجاز القرآن وكتب البلاغة العربية.

كما لم يغفل الباحث استعانته بكتب الأسلوبية لما كانت تمثل في هذه الدراسة من أهمية عالية، كما استعان الباحث بمجموعة من الدراسات التي كان من أهمها (البلاغة والأسلوبية، محمد عبدالمطلب) و (التفسير الكبير، للرازي) و (أصول

النظرية البلاغية، محمد حسن عبدالله) هذا وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي كمنهج أساسي.

الفصل الثاني : - الحذف

وفيه تناولت في الفصل الثاني ظاهرة (الحذف) فقد جاء هذا الفصل مطابقاً لما يمتاز به جزء عمّ من إيجاز، فكثرت شواهد الحذف فيه، كما أن الدراسة قد قسمت هذا الفصل إلى الأبواب التالية:

أ - حذف المبتدأ

ب - حذف الخبر

ج - حذف الفاعل

د - حذف المفعول به

هـ - حذف الفعل

وقد كان لهذا الحذف الأثر البالغ في إثراء الدلالة العميقة التي لا تتكشف إلا من خلال ربط العلاقات ببعضها بعض.

وتناولت في الفصل الثالث المعنون بـ (الظواهر الأسلوبية الأخرى) وقد حصر الباحث اهتمامه في ثلاث شواهد هي:

أ - ظاهرة التكرار، التي قسمها الباحث إلى:

1- تكرار الحرف

2 - تكرار الكلمة (فعل + اسم)

3 - تكرار السياق .

موضحاً هذا التكرار بأمثلة وشواهد مأخوذة من هذا الجزء.

ب- ظاهرة الاستعارة .

وهي ظاهرة تطرق لها الباحث في دراسته، لما تمثله من أهمية كبرى في البحث عن الدلالة وتوضيحها، على الرغم من أن الباحث لم يتطرق إلى تفصيل هذه الظاهرة إلى جزئيتها وإنما تعرض لها بشكل مجمل.

ج : - ظاهرة المقابلة .

وقد حاول الباحث أيضا تركيز اهتمامه على المقابلة لما تمثله من ظاهرة تكاد تكون قريبة من الاستعارة على اعتبار أن كلا منهما يمثل صورة معبرة وناطقة عن الأسلوب القرآني وإعجازه.

د :- الجنس .

وقد حاول الباحث بيان أهمية الجنس في القرآن الكريم ، وأثره في الأسلوب القرآني الذي خاطب الناس في بداية دعوة النبي ﷺ، وأثر الجنس الموسيقي.

2.1 التمهيد : -

لقد حظي القرآن الكريم بأهمية فردية وخاصة، لأنه الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الكتاب الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه " إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون " كما ترجع أهمية القرآن إلى ما حواه من إعجاز بكافة أنواعه (بلاغي، علمي، تشريعي) والمهم عندنا هو البلاغي الأسلوبي.

لا شك أن لغة القرآن هي اللغة العربية، تلك اللغة التي صيغ فيها الشعر ووصل إلى مرتبة عالية جدا، حتى ضرب المثل ببلاغة العرب، ولكن عند نزوله حطم أحلامهم وظهر عجزهم عن معارضته وتحداهم. (فقد صرف الله سبحانه وتعالى في القرآن من الأمثلة ما يفوق قدرات البشر، من بلاغة، وإخبار بالمغيبات، وعلوم كونية، وأرقام دقيقة، وتوجيهات كريمة، وأوامر ونواه، وأخبار وقصص، ومواعظ وعبر).⁽¹⁾

هذا الأمر هو ما جعل عبد القاهر الجرجاني يتحدث عن إعجازه ويبين مراميهِ في تمهيده للحديث عن الفصاحة والبلاغة، حيث نبت القرآن الكريم دليلاً للبلاغة وعدم المعارضة. (لولا أنهم حين سمعوا القرآن، وحين تحدوا إلى معارضته، سمعوا كلاما لم يسمعوا قط مثله. وأنهم قد رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز على أن يأتي بما يوازيه أو يدانيه، أو أن يقع قريبا منه، لكان محالا أن يدعوا معارضته وقد تحدوا إليه، وقرعوا فيه وطولبوا به، وأن يتعرضوا لشبا الأسنة، ويقتحموا أسوار الموت)⁽²⁾

1- عبق الريحان في علوم القرآن ، نوح الفقير ، ط 1 ، 2001 ، المكتبة الوطنية ، ص 6
2- دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، صححه محمد عبده ، 1982 ، دار المعرفة - بيروت ، ص 28

هذا وقد بين الجرجاني أيضاً قوة اللفظة القرآنية (فقل لنا قد سمعنا ما قلتم فخبرونا عما عجزوا، أعن معان من دقة معانيه، وحسنها ودقتها في العقول ؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ فان قلتم: عن الألفاظ، فماذا أعجزهم من اللفظ ؟ أم بصرهم به ؟ فقلنا أعجزتهم مزايا أظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، وساق كل خبر، وصورة كل عظة، وتنبيه وإعلام، وتذكير وترغيب وترهيب ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوا بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها، بل وجدوا اتساقا يبهز العقول، واعجز الجمهور).⁽¹⁾

كما نبه الجرجاني على أن الإعجاز والجمال لا يأتي من جمال اللفظة وتأليفها، وإنما من جمال أسلوبها وقد تعرض الجرجاني لهذه القضية حيث قال (فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق ؟ وأبطلت نضده، ونظامه الذي بني عليه، وفيه أفرغ المعنى وأجري، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد، وبترتيبه المخصوص أبان المراد، نحو أن تقول في:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

(منزل قفا ذكرى من نبك حبيب) أخرجته من كمال البيان، إلى جمال الهذيان، وأسقطت نسبته من صاحبه، وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل، ونسب يختص بالمتكلم).⁽²⁾

وعلى ذلك نرى أن المقصود بتأليف الكلام هو نظمه، والنظم يقودنا إلى الأسلوب، ولست أعجب من قول الوليد بن المغيرة الذي كان من ألد خصوم القرآن حين قال:

(والله لقد سمعت من محمد كلاماً، لا هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق) (وواضح أنه أحس في دقة آي القرآن تباين كلام الإنس من فصائحهم، كما تباين كلام الجن الذي كان ينطق به كهانهم، فهو ليس شعراً منظوماً مما كان يدور على ألسنة شعرائهم،

1- دلالة الإعجاز ، السابق ، ص 28

2- أسرار البلاغة ، عبدالقاهر الجرجاني ، (ت 471 أو 474 هـ) ، شرح وتعليق محمد عبدالمنعم خلفي ، مكتبة الأيمان ، ص 74

ولا سجعاً مقفى مما كان يدور على ألسنة كهانهم وغيرهم من خطبائهم، إنما هو نمط واحد فصلت آياته بفواصل تطمئن عندها النفس، وتجد فيها وفي كل ما يتصل بها من ألفاظ روحاً وعذوبة). (1)

وقد بدأ الحديث عن الإعجاز بمنهج علمي قائم على الدراسة والبحث في بداية القرن الثالث الهجري ، نظرا إلى نشأة العلوم وتطورها عند العرب، وخاصة علوم اللغة التي كانت هدفها الأول خدمة القرآن الكريم، حفظاً وفهماً، ودراسة وتفسيراً، وأما عن أسباب اتجاه العلماء نحو دراسة إعجاز القرآن، وتحليله علمياً ولغوياً، فكانت نتيجة لفقدان الملكة اللغوية الفطرية التي كانت عند العرب زمن نزول القرآن ، ونظراً لظروف اتساع رقعة الدولة الإسلامية. (2)

هذا الإعجاز هو ما وجدناه في الجزء الأخير في القرآن الكريم، فقد امتاز هذا الجزء بقصر السور و الإيجاز ومخاطبة العقل بأقل الألفاظ، ولعلني وجدت تفسيراً لمخاطبة الله سبحانه وتعالى في بداية دعوة النبي ﷺ بسور قصار، هو إن الإنسان الجاهلي لا يستطيع تحمل سماع القرآن وخاصة القاسية قلوبهم، لهذا كان الخطاب بأقل الألفاظ، لكنها ألفاظ تكتب فيها مئات الصفحات فالناظر في (جزء عم) بتمعن يجد قيمة الإعجاز القرآني بشتى الجوانب فاعلم سور هذا الجزء هي سور مكية عدا سورتين (البينة والنصر) حتى لتشعر وأنت تقرأ هذا الجزء أنه وحدة عضوية واحدة على اختلاف سورته، وهذا ما جعلني الجأ إلى هذا الجزء في دراستي، ولست الوحيد الذي وجد في هذا الجزء، تلك النفحات الإيمانية التي تنتشر في غمائم النفس فتحياها.

ومن أجمل الأوصاف التي وصف فيها هذا الجزء تلك الكلمات التي قالها سيد قطب في بداية تفسير هذا الجزء:

(والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة في موضوعها، واتجاهها وإيقاعها، وصورها، وظلالها، وأسلوبها العام. إنها طرقات متوالية على الحس، طرقات عنيفة، قوية عالية، وصيحات بنوم غارقين في النوم، نومهم ثقيل أو سكارى مخمورين أثقل حسهم الخمار، أو بلاهين راقصين في ضجة وتصدية ومكاء،

1- العصر الإسلامي ، شوقي ضيف ، ط 6 ، مطابع دار المعارف ، ص 30
2- قضية إعجاز القرآن عند مالك بن نبي ، عيسى با ظاهر ، مجلة عالم الفكر ، ع 2 ، م 31 ، 2002 ، ص 19

تتوالى على حسم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء، بإيقاع واحد ونذير واحد، اصحوا، استيقظوا، انظروا، تفكروا، تدبروا، إن هناك إلهاً⁽¹⁾ ففي هذا الجزء جمال التعبير وروعة الأسلوب، حتى إن فيه سوراً تعادل ثلث القرآن في فضلها كسورة الإخلاص، وهذا دليل على أنه من الأجزاء التي تدعو الإنسان في البحث في أعماقه و إخراج أنفس الجواهر.

3.1 التقديم والتأخير: —

لا شك في أن التقديم والتأخير من المباحث الهامة التي درسها الجرجاني وبينها، وأوضح فوائدها وحسنها حيث قال: " هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتّر لك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروك سمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنتظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان⁽²⁾ وبالنظر إلى مواقع التقديم والتأخير نجد أن الجرجاني يقسم التقديم والتأخير إلى قسمين:

أولاً : — التقديم على نية التأخير، حيث يكون في كل شيء أقررتّه مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، كتقديم الخبر على المبتدأ كقولنا:

منطلق زيد وضرب عمرأ زيد

فمعلوم أن الخبر لم يخرج عن كونه خبراً للمبتدأ، وكون ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله كما يكون إذا أخرت.⁽³⁾

ثانياً : — تقديم لا على نية التأخير ولكن أن تنقل الشيء من حكم إلى حكم، وتجعله في باب غير بابه و إعراب غير إعرابه كقولنا⁽⁴⁾ (

زيد المنطلق والمنطلق زيد

بيد أن الدكتور عبد العزيز عتيق يضيف إلى ذلك ويقول: (ومن المسلم أن الكلام يتألف من كلمات أو أجزاء، فليس من الممكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة ، ومن أجل ذلك كان لا بد عند النطق بالكلام من تقديم بعضه وتأخير بعضه

1- ضلال القرآن ، سيد قطب ، ط5 ، 1967 ، دار احياء التراث ، ص422

2 - دلائل الأعجاز ، السابق ، ص 83

3- نفسه ص 83

4- نفسه ص 84

الآخر، وليس شيء من أجزاء الكلام في حد ذاته أولى بالتقدم من الآخر، لأن جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ تشترك في درجة الاعتبار، وهذا بعد مراعاة ما تجب له الصدارة كألفاظ الشرط والاستفهام وعلى هذا فتقديم جزء من الكلام أو تأخيرها لا يرد اعتباراً في نظم الكلام وتأليفه، وإنما يكون عملاً مقصوداً يقتضيه غرض بلاغي، أو داع من دواعيها).⁽¹⁾

ولا شك (أن مباحث النحو قد أمدت الدراسة النقدية بقيم موضوعية في قياس ضغوط الدلالة، التي ساعدت الناقد على تخطي ذاتيته، من خلال لغته، بحيث تبدأ العملية النقدية من النص وتنتهي بالنص، فترصد الخواص الجمالية التي تتصل بالتعبير، وتكشف عنها وتقيم علاقة وثيقة بين الدوال والمدلولات في صور الكلام بمستوياته المختلفة).⁽²⁾

فالمنهج الوصفي يبين لنا أن الجملة تتألف من عناصر ترتبط ببعضها بعضاً، ويأتي كل منها إثر الآخر في ترتيب معين، وبما أننا لا نستطيع أن ننطق بعنصرين صوتيين في آن واحد، فإن ذلك يبرهن على أن الجملة ذات طبيعة خطية، وبمعنى آخر أن المتكلم يتحرك إلى الأمام في عملية النطق، ذلك أن الكتابة ليست جوهر اللغة وإنما هي عرض لها، لكن المؤكد أن الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة، فحركة الفكر لا بد أن تتوافق مع حركة الصياغة في التقدم للأمام لإتمام الهدف الإيصالي.⁽³⁾

وهذا ما نلمحه في القرآن الكريم فقد اعتمد على التقديم والتأخير بصورة كبيرة جداً، وقد أثبت ذلك تفرد وعجز العرب عن معارضته، وهذا ما تحدث به ابن قتيبة ففي كتابه (تأويل مشكل القرآن) نجده يعرض الكثير من القضايا الدينية واللغوية والبيانية، ويثبت إعجاز القرآن وتفرد عن كلام العرب.⁽⁴⁾ والملاحظ أن الأسلوب عنده (كان ذا طبيعة مزدوجة من حيث أنه ارتبط بجانبين متوافقين يتصل أولهما بالصورة للمعاني، ويتصل الآخر بالناحية المحسوسة للصياغة).⁽⁵⁾

1- علم المعاني، عبد العزيز عتيق، 1974، دار النهضة العربية، ص 149

2- بناء الأسلوب في شعر الحداثة، والتكوين البديعي، محمد عبد المطلب، ط 1، 1988، ص 6

3- نفسه، ص 47

4- مفهوم الأسلوب في التراث، محمد عبد المطلب، مجلة فصول، م 7، ع 1 + 2، 1987، ص 47

5- نفسه، ص 47

(ويكاد يكون الجانب المتصل بالناحية المحسوسة شبيهاً بما قال به عبد القاهر الجرجاني: بعد ذلك في نظرية النظم عن طرق الأداء الفني، واعتمادها على نسق تعبيرى معين يصنعه النحو باحتمالاته المتعددة، وإمكاناته في الربط بين المفردات ثم بين الجمل).⁽¹⁾

فالعرب لها (المجازات في الكلام ومعناها، و طرق القول ومآخذه، ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب، والتقديم والتأخير، والحذف، والتكرار، والإخفاء والإظهار، والتحريض والإفصاح، والكناية والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، و بلفظ العموم لمعنى الخصوص⁽²⁾

والمتتبع لمباحث الأسلوبية، يدرك أن من أهم المباحث التي بحثت فيها ودرستها ، رصد انحراف الكلام عن نسقه المثالي المؤلف، كما يقول: (ج كوهين) الانتهاك الذي يحدث الصياغة، والذي يمكن بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوب، بل ربما كان هذا الانتهاك هو الأسلوب ذاته، وما ذلك إلا لأن الأسلوبين نظروا إلى اللغة في مستويين:

الأول : مستواها المثالي في الأداء العادي.

الثاني : مستواها الإبداعي الذي يعتمد على اختراق المثالية وانتهاكها.⁽³⁾

(فالمستوى العادي هو الذي يعتمد على النحو التقعيدي في تشكيل عناصره، كما يعتمد اللغة في تنسيق هذه العناصر، وثمره ما يقوله النحاة هو ظهور مثالية هي في الأساس افتراضية، أكثر مما هي واقعية، ولعل الافتراضية هي التي جعلت النحاة يقسمون الكلام إلى اسم، وفعل، وحرف، ثم تقسيم الاسم والحرف من حيث الجمود والاشتقاق أو من حيث الأصول والتجرد والزيادة، هذه الأمور هي التي رعاها اللغويون واحتذى حذوهم النحاة على اعتبار أن النحو هو العامل الأساسي في تأدية المعنى).⁽⁴⁾

1- مفهوم الأسلوب في التراث ، السابق ، ص 47

2- تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة ، تحقيق احمد حقي ، إحياء الكتب العربية - القاهرة ، 1954 ، ص 16

3- البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، الهيئة المصرية للكتاب ، 1984 ، ص 198

4- البلاغة والأسلوبية ، السابق ، ص 198

الأغراض البلاغية التي توجب التقديم والتأخير

أ- التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعراً بالغرابة نحو قول الشاعر:

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر

فهنا قدم ثلاثة (المسند إليه) وذلك للتشويق وتأخر الخبر لان إشراق الدنيا أمر يشوق النفس (1)

ب - تعجيل المسرة أو المساءة أو للتفاؤل نحو:

(براءة المتهم حكم بها القاضي)

ج - كون المتقدم محط الإنكار والتعجب كقوله تعالى :

(أرغب أنت عن آلهي يا إبراهيم)

وهذا ضرب من التعجب والإنكار لرغبة إبراهيم عن ألته .

د - النص على عموم السلب أو سلب العموم

ه - تقوية الحكم و تقريره (2)

و- التخصيص : وهذا يعني أن المتقدم قد يتقدم ليتخذ تخصيصه بالخبر الفعلي،

شرط أن يكون مسبوق بأداة نفي نحو:

(ما أنا قلت هذا)

فأنت نفيت المقول منك ، ولكنك لا تنفي وقوعه من غيرك (3)

ز- كما يتقدم المسند على المسند إليه بقصره نحو " الله ملك السموات والأرض

"الصفات آية 47 فملك السموات مختص بالله سبحانه وتعالى ومختصر عليه كما

أن الآية لو كانت على النحو (ملك السموات والأرض لله) لجاز العطف وقلنا

وملائكته، وهذا مخالف للعقيدة ، أما على السياق السابق فامتناع العطف قصر

الملكية لله سبحانه وتعالى.

ومنه أيضاً قوله تعالى: " لا غول فيها "الجاثية آية 27 فالغول مقصور على

انتصافه بعدم حصوله في خمر الجنة ، لكنه موجود في خمر الدنيا. (4)

1- علم المعاني ، عبد العزيز عتيق ، السابق ، ص 149 - 150

2- نفسه ، ص 152

3- نفسه ، ص 153

4- علم المعاني ، السابق ، ص 153

التنبية على أن المتقدم هو خبر لا نعت

"ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين"

ومع هذا التقديم لا بد لنا من التنويه إلى أن ابن قتيبة قد أثار في كتابه (تأويل مشكل القرآن)

أن التقديم والتأخير قد يأتي فيه إشكال كما في قول الشاعر:

ولو أن ما أسعى لأدني معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال

فالملاحظ أن جملة (لم اطلب) معترضة بين العامل (كفاني) والمعمول (قليل)، فلا يجوز أن يتوهم أن في البيت تنازاعاً بين (كفاني وأطلب)، على (قليل) وعلّة ذلك فساد المعنى، فقد أعمل الشاعر الفعل الأول والمعنى (كفاني قليل ولم أطلب) فقد وقع مثل هذا في القرآن الكريم، وقد قسمه السيوطي إلى قسمين:

الأول: ما أشكل معناه فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح وانجلي.

الثاني: ما ليس كذلك كقوله تعالى " الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً " ⁽¹⁾. الكهف آية 1

فقد توهم أحدهم وأعرب قيماً صفةً لعوج ولو نظر لوجد أن تقدير الكلام (أنزل الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً).

1.1 تقديم الخبر :

وبالنظر إلى السور في (جزء عمّ) نجد الأمثلة الدالة على تقديم المبتدأ على الخبر هذا التقديم الذي يبين روعة الأسلوب القرآني، وجعله كتاباً متفرداً في كل شيء حتى لغته امتازت بكثير من التفنن (فهي لغة تعطي الأشياء التي تتكلم عنها دلالاتها وتعتبر عن موقف المتكلم إزاء هذه الأشياء). ⁽²⁾

قال تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا) النازعات، آية 42 فهنا نجد أن

أيان ظرف متعلق بالخبر المحذوف المتقدم، والتقدير متى إرساؤها؟ فسؤال الكفار

1- المحتكمات التي صدر عنها ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ، مهدي أسعد عرار ،مجلة عالم الفكر ، ع 2 ، م 31 ، 2002م ، ص

46

2- الأسلوبية وتحليل الخطاب، منذر عياشي ، ط 1 ، 2002 مركز الإنماء الحضاري ، ص 69

حتمل أن يكون على سبيل الإيهام لأتباعهم، أنه لا أصل لذلك، أو أنهم يسألون الرسول عن وقت القيامة استكمالا لأمنهم. (1)

فالرسول ﷺ لم يزل يذكر الساعة، ويسأل عنها كأنه في شغل واهتمام فيها، فالكفار يسألونه، وهو حريص على إجابتهم، لهذا لا يزال يذكرها ويسأل عنها (2) وقد جاء التقديم هنا للأهمية فالمهم ليس الإرساء أو مكان وقوع القيامة، وإنما الوقت الذي تحدث فيه، ومن هنا نرى (بأن الجملة العربية لا تتميز بحتمية في ترتيب أجزئها، بيد أن الخروج عن هذه الرتب يمثل نوعا من الخروج من اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية) (3) فهذا من الأمثلة التي تقدم بها الخبر على المبتدأ.

ومن المواضيع الأخرى التي تقدم فيها الخبر (المسند) على المبتدأ (المسند إليه) كقوله تعالى "فقل هل لك إلى أن تزكى" النازعات آية 47 حيث بين الفخر الرازي في هذه الآية عدة مسائل فيها فقال (يقال هل لك في كذا، وهل لك إلى كذا؟ هل ترغب فيه؟ قال الواحدي المبتدأ محذوف في اللفظ مراد في المعنى والتقدير، هل لك سبيل؟ فالملاحظ أن التقديم جاء للأهمية فالتركية جامعة لكل ما يدعوه إليه لأن المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير به زاكياً. (4) فالقضية المراد إبرازها هي التركية وما تمثله في النفس، فهي إشارة إلى نفس فرعون التي دنست بأعماله، فجاء موسى بتركية حتى يطهره مما هو فيه.

فالسورة تتحدث عن إرسال موسى إلى فرعون، والله سبحانه وتعالى يعلم موسى كيفية التبليغ بالحسن، من هنا جاء التقديم واحداً لأن المخاطب هو أساس الرسالة التي يدعوه إليها، وهذا هو مشهد النداء والتبليغ. (5)

وهذا التقديم الذي نراه هو ما سماه (ج كوهين) الانتهاك وتعريفه (وهو انحراف الكلام عن النسق المؤلف الذي يحدث بالصياغة). (6)

1- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، محمد الرازي فخر الدين (544 - 604)، ج 16، دار الفكر، قدمه خليل محي الدين، ص 4

2- الكشاف، الزمخشري (467 - 538) ج 4، ط 2، 2001، دار إحياء التراث، ص 699.

3- البلاغة والأسلوبية، السابق، ص 248

4- التفسير الكبير، السابق، ص 4

5- في ظلال القرآن، السابق، ص 444

6- البلاغة والأسلوبية، السابق، ص 198

ويبدو أن هذا المصطلح (الانتهاك أو الانحراف) (قد شاع وانتشر بين الباحثين المعاصرين من خلال الترجمات،. والاطلاع على الدراسات النقدية الغربية الحديثة ، إذ إن هذا المصطلح قد عرف بتسميات كثيرة، اختلف حولها باختلاف النقاد الذين تعاملوا معه فقد عده (بول فاليري) و(بارت) " فضيحةً " و(تود روف) " شذوذاً " و (جون كوهين) "انتهاكاً " و (تيري) " كسراً " و (أرجون) " جنوناً " (1)

(فالأسلوب هو ابتعاد عن الكلام المؤلف والمستعمل، فقول: سال ماء الوادي قول مألوف، أما قول: سال الوادي فابتعاد عن المؤلف، وخروج عن المستعمل، وبالتالي نحن بصدد ظاهرة أسلوبية تعرف بالابتعاد والانحراف).(2)

فهذا الانحراف الذي قدم ذكره لا يكون إلا باللغة، ومن هنا نرى الارتباط الكبير بين اللغة وبين الأسلوبية، أو بمعنى آخر بين اللسانيات و الأسلوبية، وهذه حقيقة ظهرت عند توضيح عبد السلام المسدي لحقيقة الالتباس، بين اعتبار الأسلوبية من المعارف المختصة بذاتها، واعتبارها مجرد مواصفة لسانية، أو منهج في الممارسة النقدية، وذلك مع كل من، (ميشيل ألفيه، و دولاس و ريفاتير حيث يقول الأول: " أن الأسلوبية قصف للنص الأدبي حسب طرائق من اللسانيات " ويقول الثاني " أن الأسلوبية تعرف بأنها منهج لساني " ويقول الثالث " أن الأسلوبية تعنى بظاهرة حمل النص على فهم معين وإدراك مخصوص ". (3)

هذا الكلام جعل من الأسلوبية تدخل دائرة اللسانيات واعتبارها فرعاً من فروعها مثلها مثل علم العلامات (السيمولوجيا)

ومن المواضيع الأخرى التي قدم فيها الخبر (المسند) أيضاً على المبتدأ (المسند إليه)

قوله تعالى " وما عليك ألا يزكى "النازعات آية 18 فقد قدم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ المحذوف والتقدير (وما عليك بأس)

1- نقلا ، الأسلوبية، مفاهيمها وتجلياتها ، موسى رابعة ، ط1 ، 2003 م ، دار الكندي للنشر والتوزيع - الأردن - اربد ، ص 44

2- نفسه ، ص 45

3- الأسلوبية والأسلوب ، عبد السلام المسدي ، ط 2 ، 1982 ، الدار العربية للكتاب ، ص 48 - 49

فهذه الآية جاءت من ضمن سورة نزلت عتاباً للنبي ﷺ، لما أعرض عن ابن أم مكتوم، ذلك أن ابن أم مكتوم جاء النبي ﷺ وهو عند صناديد قريش عتبة وشيبة من أبناء ربيعة، وأبو جهل ابن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وقال له: اقرأني وعلمني مما علمك الله، وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم فكره الرسول عليه الصلاة والسلام قطعه لكلامه، وعبس وأعرض عنه، وكان كلما مر بالنبي ﷺ يقول له مرحباً بمن عاتبني فيه ربي.⁽¹⁾

وبالنظر إلى الإطار العام للسورة نجد أن التقديم في الآية السابقة جاء لأغراض دلالية منها:

أولاً : تنبيه الرسول ﷺ على فعله واختصار العتاب عليه وحده.

ثانياً : أن المقصود هو تبليغ الرسول ﷺ لقريش فغاية الأمر التبليغ.

من هنا نجد أن الله قد خاطبه بقوله " وما عليك إلا يزكى " أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن أسلم للاشتغال بدعوتهم.⁽²⁾

لهذا نرى بكل وضوح التعبير القرآني الموجز في وصف الحادثة، كما نرى (صنع التقديم في إفادة الحكم وبيان المضمون، فالتعبير فعل يعبر عن الفكر بوساطة اللغة، ذلك أن اللغة تتألف من أشكال وبنى نحوية ومن كلمات هي أدوات للتعبير).⁽³⁾

وننظر في جزء عمّ فنجد مواضعاً أخرى تقدم فيها الخبر على المبتدأ كقوله تعالى (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ) عبس آية 40

وهي صورة تصف وجوه الكفار يوم القيامة، ذلك أنك لا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه، كما ترى من وجوه الزنوج إذا اغبرت، وكان الله عز وجل يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة كما جمعوا الفجور والكفر.⁽⁴⁾ وهذا يؤكد تتابع الآيات التي تلت هذه الآية

1- الكشف ، الزمخشري ، ص 701

2- التفسير الكبير ، السابق ، ص 57

3- الأسلوبية الوصفية ، تأليف ببيرجيرو ، ترجمة منذر عياشي ، مجلة فصول ، م 9، ع 4+3 ، فبراير ، 1991 ، ص 322

4- الكشف، ص 706

" وجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قنطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة " و بالعودة إلى سياق التقديم نجد شبه الجملة (عليها غبرة) قد تقدمت على المبتدأ، و بعد إعادة الترتيب تكون الجملة أو الآية على النحو التالي (وجوه يومئذ غبرة عليها) فلماذا هذا التقديم ؟

نقول أن الغاية هو تأكيد التنبيه على حال وجوه الكفار يوم القيامة، كما أن القارئ يجد نوعاً من التشويق، لمعرفة حال الكفرة عندما يسمع وجوه يومئذ عليها فتأتي النتيجة وهو (غبرة) إضافة إلى ما يملكون من سواد.

فتقديم الخبر ليس عبثاً بل هو مقصود كما أوضح العلوي حين قال (يجب على الناظم والناثر فيما يقصد من أساليب الكلام مراعاة ما يقتضيه علم النحو، أصوله وفروعه من تعريف المبتدأ، أو تقديمه وجوباً، إذا كان استفهاماً أو شرطاً، وجوازاً إلى غير ذلك ومراعاة تنكير الخبر وتقديمه، إذا كان المبتدأ نكرة... الخ) (1) وقال تعالى :

(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) البروج أية (9)

فكل من في السموات والأرض تحقق عليه عبادته والخشوع له تقريراً. (2) فقد تقدم الخبر الجار والمجرور (له)، على المبتدأ.

وهي إشارة إلى الملك التام وحصول الكمال في القدرة والعلم (3) من هنا أصبح تقدم الخبر أمراً هاماً لأن المراد ليس الملك وإنما صاحب الملك وإذا أعدنا ترتيب الآية قلنا (الذي ملك السماوات والأرض له) فالسامع الجاهل الذي لا يعلم في فهم القول ومقتضاه يجعل لله شريكا في الملك مثلاً.

إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد أمراً هاماً، وهو حيازته للملك دون شريك أو منازع، وهذا وجه من وجوه الإعجاز التي تنتظم القرآن كله على اختلاف آياته طويلاً وقصراً، وهذا ما يسمى الإعجاز القرآني، ذلك أن وجوه الإعجاز الأخرى ليس فيها هذا الأمر، فالإعجاز العلمي والتشريعي ليس في كل

1- مفهوم الأسلوب في التراث ، محمد عبد المطلب ، مجلة فصول ، م 7 ، ع 1 + 2 ، 1987 ، ص 52

2- الكشف، ص 733

3- التفسير الكبير ، ص 121

القرآن وإنما بعض الآيات (1). من هنا أدركنا حقيقة إعجاز القرآن كما أدركها غيرنا من الباحثين.

وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يُبَوِّأُوهُنَّ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) البروج آية 10

فكما نلاحظ أن هنا تقديم للخبر (المسند) على المبتدأ (المسند إليه فترتيب الآية السابقة هو: (عذاب جهنم لهم عذاب الحريق لهم) ونقول أن قراءة الآية بعد هذا الترتيب يفقدها الجرس الموسيقي الذي امتازت به كما أننا نرى أن الآية تحمل عذابين كما بين الرازي حيث قال أن في هذه الآية قولان:

الأول : أن كلا العذابين يحصلان في الآخرة، إلا أن عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل بكفرهم، وعذاب الحريق وهو العذاب الزائد على عذاب الكفر، بسبب إحراقهم للمؤمنين فيحتمل أن يكون الأول عذاب برد، والثاني عذاب إحراق إلا أن العذاب الأول كأنه خرج عن أن يسمى إحراق بالنسبة للثاني، لأن الثاني قد اجتمع فيه الإحراق متكامل جداً فكان الأذى ضعيفاً فلا جرم لم يسم إحراقاً.(2)

الثاني: أن قوله تعالى " فلهم عذاب جهنم " إشارة إلى عذاب الآخرة " ولهم عذاب الحريق " أي أن أولئك قد انفتحت عليهم نار الأخدود فاحترقوا بها (3) بيد أن الزمخشري يقول: أن العذاب الثاني هو في الدنيا لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم (4)

وقد جاء أسلوب التقديم في هذه الآية للأهمية والتأكيد على عذاب الكفار، لأن القصد ليس العذاب وإنما من يعذب، فالمالك للعذاب الكفار الذين يصلون نار جهنم ولست أقصد المالك المتحكم في أمر النار، إنما لأخص أن هؤلاء الكفار عذابهم النار . كما أن الأسلوب القرآني في التقديم والتأخير، يقدم صورة شنيعة لعذاب هؤلاء، فالنفس تحب الملك وهي غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى فيها ، فعند

1- إعجاز القرآن الكريم ، فضل حسن عباس ، ط 1 ، 1991 ، ص 165

2- التفسير الكبير ، ص 122

3- نفسه ، ص 122

4- الكشف ، ص 733

سماعه (لهم) يفرح ويطرق سمعه لما يملك، فيرى أن ما يملك العذاب، فتتفر نفسه وترتعد خوفاً.

ونستمر في ذكر شواهد تقديم الخبر (المسند) على المبتدأ (المسند إليه) لتوضيح الشواهد وعموم الفائدة وزيادتها.

قال تعالى (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) الطارق آية 4

وقبل توضيح التقديم في هذه الآية لا بد لنا من الإشارة بشيء يفيدنا بما نحن بصده وهو أن (لما) جاءت بمعنى (إلا) (كقول أحدهم سألتك بالله لما فعلت بمعنى ألا فعلت). ولهذا نجد أن الآية بعد إعادة ترتيبها تصبح " أن كل نفس لما حافظ عليها " فالمقصود في هذا التقديم هو النفس وقد قدم الخبر شبه الجملة لبيان الأهمية والتشويق فلو توقف القارئ عند (أن كل نفس لما عليها) لتشوق إلى أن يعرف تكملت الآية فتاتي كلمة " حافظ " .

فالحافظ هو الله سبحانه وتعالى والحافظ كما قال بعضهم: هم الملائكة لقوله تعالى : " ويرسل عليكم حفظة " .⁽¹⁾

والرأي الثاني يؤكد الصابوني في تفسيره لهذه الآية حين قال: (هذا جواب القسم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظها ويحصي عليها ما تكسب من خير و شر⁽²⁾). فالله سبحانه يخاطب أنساناً أنحرف عن المنهج، وأمتاز بلغة أظهرت بلاغتهم وفصاحتهم فهو يعرف معنى كلمة الحفاظ، فهي تحتاج إلى قدرة وإرادة ، وكأنني المح أن الله، يعطي الإنسان إشارة ليتفكر بما يحفظه، فيعرف أن الحافظ هو الله.

والواضح أن هذا التقديم إنما جاء للتنبيه على أهمية النفس الإنسانية وإنها محفوظة وقد أخرجت كلمة حافظ للأهمية.

كما تقدم الخبر على المبتدأ في آيات كثيرة فنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى:

(لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) عبس آية 37

1- التفسير الكبير ، ص 128

2- صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ، ج 3 ، ط 1 ، 2002 م ، دار إحياء التراث ، ص 483

(فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ، فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ) الغاشية آية 12-13

(عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ) البلد آية 20

(سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) القدر آية 5

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) الكافرون آية 6

(فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ) المسد آية 5

فهذه الآيات نجد أن الخبر المقدم قد جاء فيها جاراً و مجروراً إلا الآية " سلام هي حتى مطلع الفجر" كما لاحظنا أن الخبر فيها جاء موصوفاً (جارية ، مرفوعة ، مؤصدة ، يغنيه ، من مسد) .⁽¹⁾

وقد جاءت هذه الآيات مراعاة للفاصلة القرآنية، فهذا الاختلاف في الرتبة النحوية وهذا هو ما دفع عبد القاهر الجرجاني إلى تفرس مافي الأساليب من إعجاز وتعرف ما بها من مزايا وخصائص، وكيف تتفاضل حتى تصل إلى الإعجاز حيث ذكر ذلك كثيراً كما جعل يؤاخذ على سوء النظر أو خطأ في النظم قد يؤدي إلى إبطال معنى الإعجاز و التحدي⁽²⁾.

4.1 تقديم المفعول به على الفاعل

وقد ظهرت شواهد قرآنية في جزء عم قدم فيها المفعول به على الفاعل وهذا تغيير أيضاً في الرتبة النحوية ولكن هذا التغيير في الرتبة النحوية لم يأت عبثاً أو جزافاً أو خروجاً على قواعد اللغة العربية.

وسوف نقوم ببيان ذلك من خلال الشواهد القرآنية

قال تعالى (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ) النازعات آية 6-7

1- دراسات قرآنية في جزء عم ، محمد احمد نخلة ، ط 1 ، م 1989 ، دار العلوم العربية ، بيروت - لبنان ص 262

2- الأسلوبية و البيان العربي ، محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون ، ط 1 ، 1992 ، الدار المصرية اللبنانية ، ص 73

ونجد أن المفعول به الهاء قد قدم على الفاعل الرادفة فما سبب ذلك ؟ إذا أردنا أن نعرف لماذا وجب علينا بيان معنى الرادفة التي تحدث عنها الرازي وبين أنها تحتل وجهين

الأول: الحركة لقوله تعالى " يوم ترجف الأرض والجبال "

الثاني: الهدء المنكرة و الصوت الهائل لقوله تعالى "فأخذتهم الرجفة"الأعراف آية 17 والمشهور عند الجمهور أن الراجفة هي النفخة الأولى التي تتبعها (الرادفة) وهي قيام الساعة لقوله تعالى " عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون " (1) والمراد في هذه الآية أن الضمير (المفعول به) العائد على الراجفة جاء للأهمية والتأكيد على شدة أهوال القيامة فلو توقفنا عند قوله تعالى (تتبعها) لإفادة في نفس السامع تشويقاً وتنبيهاً لأمرها.

لهذا نجد أن القرآن الكريم قد تدرج في أسلوبه لوصف يوم القيامة وقد جاء هذا الكلام مطابقاً لمقتضى الحال في وصف الخطاب القرآني الموجه للكفار وهذا يقودنا إلى المطابقة التي لا تكاد تخلو دراسة بلاغية من هذا التعبير نصاً أو معنى و تكاد تجمع طوائف الدارسين من البيانين العرب على أن هذه المقولة هي (هيكل البلاغة العربية تجلو منها الثلاثة المعاني والبيان البديع). (2)

وقد ظهرت مطابقة الكلام لمقتضى الحال في أعلى صورها في القرآن الكريم ثم يقترب منه الحديث النبوي الشريف، ثم يأتي بعد ذلك من فن القول العربي من كلام الفصحاء والبلغاء، والأنبياء والحكماء (3) .

فالمطابقة تعني بهذا موافقة النص مع الهدف والمقصد والغرض بما يقابل ذلك هو اتف المتقن وحاجة المتلقي (4) فالرسول يدعو إلى الإسلام بما يفهمونه، وبلغة قريبة من عقولهم وأنفسهم، فكلما عرفوا معاني هذه الألفاظ وما توصله إليهم من صور سواء أكانت ترهيباً أو ترغيباً، جعلتهم يقتربون في فهمها.

1- التفسير الكبير ، السابق ، ص 34

2- البلاغة العربية ، في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق ، محمد بركات حمدي ، ط 1 ، 2003 ، دار وائل للنشر ، ص 83

3- البلاغة العربية ، السابق ، ص 83

4- نفسه ، ص 85

قال تعالى (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى) النازعات آية 15

فقد قدم الضمير الكاف على الفاعل ونرى في هذا تغير في الرتبة النحوية وفي هذا يقول الرازي (واعلم أن وجه المناسبة في هذه القصة وبين ما قبلها من وجهين) الأول: انه تعالى حكى عن الكفار وإصرارهم في الكفر على إنكار البعث، حتى إذا انتهوا في ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء، وهذا شق على النبي ﷺ فذكر قصة موسى للتسلية عن الرسول

ثانياً: أن فرعون كان اقوي من الكفار وأكثر جمعا واشد شوكة فلما تمرد على موسى أخذه الله نكال الآخرة والأولى وكذلك حال قريش (1)

فالمقصود هو المخاطب (النبي ﷺ) فعندما وجده الله قد حزن من موقف قريش أراد الله أن يعطيه عبره إضافة إلى أن الحديث قد أعطاه الله سبحانه وتعالى سابقا لمحمد من هنا كان التقديم أولى من التأخير وهكذا نزلت الكلمات منازلها في اللفظ والنفس على السواء (2).

وقال تعالى (فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى) النازعات آية 25 فنرى في كلمة (أخذه) أن الضمير الهاء (المفعول به) قد قدم على الفاعل، وقد جاء هنا لتعجيل العذاب للإنسان المنكر لله عز وجل وكفره بنعمته.

من هنا ندرك أهمية التقديم والتأخير كظاهرة أسلوبية من (شأنها انتهاك نظام الرتبة النحوية، أو كما يقول (ج. كوهين): على أساس الانزياح عن القاعدة التي تمس ترتيب الكلمات، بحيث يعتمد المبدع إلى تحريك الكلمات من أماكنها الأصلية إلى أماكن أخرى جديدة، فيقدم ما حقه التأخير كالخبر والمفعول به ويؤخر ما استحق التقديم كالمبتدأ والفعل، ويكون ذلك لغرض فني أو جمالي يود تحقيقه (3).

هذا الانزياح هو ما درسه (ج. كوهين) في الشعر، في محاولة لضبط أهم بنية تشترك فيها كل الأشكال الإبداعية، وكان مفهوم الانزياح هو ثمرة تلك الجهود ولعل أكمل صياغة لسانية لنظرية الانزياح وأشهرها هي التي صاغها في كتابه

1- التفسير الكبير ، ص 39

2- خصائص التراكيب ، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، محمد أبو موسى ، ط 2 ، 1980 ، دار التضامن ، ص 298

3- شعرية الانزياح ، أميمة الرواشدة ، ط 1 ، 2004 ، منشورات أمانة عمان ، ص 187

(بنية اللغة الشعرية)، ثم عمل على تطويرها وتوسيعها في باقي أعماله محاولاً البرهنة على أن الصور البلاغية جميعها، إنما يعمل على خرق اللغة على اعتبار أن اللغة وسيلة للتواصل من أقرب الطرق وبأقل جهد⁽¹⁾.

وقد تلاحق التقديم على هذه الظاهرة وهي تقدم المفعول به على الفاعل فظهرت جلية واضحة في هذا الجزء (جزء عم) ومن الشواهد القرآنية الأخرى ما ورد في سورة عبس قوله تعالى (عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى) سورة عبس آية 1-2

وقد ورد الحديث عن مناسبة هذه السورة فيما ذكرنا سابقاً ونحن هنا نجد أن التقديم الضمير في كلمة (جاءه) إنما جاء للأهمية والتشويق، الأهمية لبيان حال النبي ﷺ والتشويق لإبراز الإنسان المقصود الذي عاتب من أجله الله سبحانه وتعالى النبي ﷺ وقال تعالى (كلا أن كتاب الأبرار لفي عليين * وما أدراك ما عليون * كتاب مرقوم يشهده المقربون)

فقد تقدم الضمير الهاء في كلمة (يشهده) لبيان أهمية هؤلاء المقربين وجعل المتلقي يشعر بالشوق لهؤلاء، فالحديث هنا عن الكتاب المرقوم الذي يشهده المقربون من الملائكة فكأنه تعالى كما وكلهم باللوح المحفوظ فكذلك يوكلهم بحفظ كتاب الأبرار فالمقصود هو (الكتاب) الذي تصبح عملية الحفاظ عليه شهادة لهؤلاء الأبرار⁽²⁾

وقال المفسرون (إن روح المؤمن إذا قبضت صعد بها إلى السماء وفتحت لها أبواب السماء وتلقته الملائكة بالبشرى، ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش فيخرج لهم رق فيكتب فيه ويختتم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب وهذا الأمر يشهده المقربون⁽³⁾)

ونختم الحديث عن تقدم المفعول به على الفاعل بقوله تعالى (الْهَآكُمُ

التَّكَآثُرُ، حَتَّىٰ نُرْمِثُكُمْ مَّقَابِرَ) التكاثر آية 1-2

1- في النقد المعيارى فى التحليل اللسانى (الشعرية النبوية نموذجاً ، خالد سليكى ، مجلة عالم الفكر ، م23 ، ع2+1 ، 1994 ، ص397

2- التفسير الكبير ، ص 98

3- صفوة التفاسير ، ص 472

فالإلهاء من الله ، والتكاثر هو التباهي بجمع المال وكثرته وفي قوله تعالى " ألهاكم " نلاحظ تقديم المفعول به على الفاعل لأن الجامع للمال والجاه هو الإنسان، فكان هو المقصود بالخطاب. كما أن (ألهاكم) يحتمل أن يكون إخباراً عنهم ويحتمل أن يكون استفهاماً يراد به التوبيخ والتقريع (أ ألهاكم) (1).

فهذه السورة تحدثت عن انشغال الناس بمغريات الحياة وتكاليفها على جمع حطام الدنيا حتى يقطع الله الموتى متعتهم ويأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فينقلهم من القصور إلى القبور (2)

5.1 تقديم نائب الفاعل على الفعل

ونجد بان هذه الظاهرة قد تكررت كثيراً، مبينة إيجاز القرآن وإثباتاً لإعجازه ومن الشواهد القرآنية سورة التكويد حيث تكررت هذه الصيغة على النحو التالي:

1. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

2. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

3. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

4. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

5. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

6. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

7. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

8. وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ

9. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

10. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

1- التفسير الكبير ، ص 77

2- صفوة التفاسير ، ص 534

11. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

12. وَإِذَا الْبِحِيمُ سُعِرَتْ

13. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ

ثم جاء جواب الشرط (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ)

يقول سيد قطب ((هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة الأولى حقيقة القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل ، يشمل الشمس والنجوم والجبـال والبحار والأرض والأنعام والوحوش كما يشتمل الإنسان والثاني حقيقة الوحي وما يتعلق بها من صفة الملك الذي يحمله وصفة النبي الذي تلقاه ⁽¹⁾

ونلاحظ تقديم نائب الفاعل على الفعل في جميع الآيات السابقة (إذا كورت الشمس) إلا أن العلماء قالوا: إنها رفعت على فعل مضمـر، ونحن نؤيدهم إلا إنني اختلف معهم على أن هذا الفعل فعل مضمـر، وإنما جاء ذلك لأن الفاصلة القرآنية هي التي أوجدت هذا الجرس الموسيقي في هذه الآيات.

فهذه الأشياء إنما قدمت على المسند الفعل وذلك لبيان دلالة معينة هي:
أولاً : أن هذا السياق إنما جاء لتماثل الفواصل القرآنية كما ذكرنا سابقاً لأن تلك الكلمات وردت وفق نسق معين وأي تغيير فيها يؤدي إلى إحداث الخل.
ثانياً : أن الأهم قدم على المهم والأهم هو تلك الانقلابات التي تحدث في الكون، فقد قدمت الشمس لبيان ضخامتها وقوتها إلا إنها تلقى وتطرح عن فلكها، فارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية نقول على الفاعلية رافعها فعل مضمـر يفسره (كورت) لأن (إذا) يطلب الفعل لما فيه معنى الشرط ⁽²⁾. (فالإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة تنطلق من عقالها، فتقلب كل شيء وتنتشر كل شيء وتهيج الساكن وتروع الآمن، وتذهب بكل ما هو مألوف وتبدل كل موجود) ⁽³⁾.

1- ظلال القرآن ، ص 474 - 475

2- التفسير الكبير ، ص 67

3- ظلال القرآن ، السابق ، ص 475

فإذا كان هذا حال السورة فكيف حال كلماتها ؟ أليس هذا التغيير في طبيعة الكون يوم القيامة ؟ أدى إلى تغير في النسق القرآني في هذه الآيات ليكون متوافقاً معه.

وفي الختام نقول: إن فرادة اللغة وامتيازها لا يأتي إلا من خلال الانحراف فيها وهذا ما أكده حازم القرطاجني حين قال: (فأفضل الشعر ما قامت غرابته، وأرذل الشعر ما كان خالياً من الغرابة)⁽¹⁾. فربط الغريب مما هو عجيب وطريف وبديع يكشف عن الأثر النفسي الذي يتجلى في تجاوز المألوف والعادي، وإن انبهار النفس بما هو غريب يتكشف من خلال قدرة الشاعر على إكساب لغته الذاتية فرادة وتميزاً عن لغة الآخرين، فكيف إذا كان صاحب الإبداع هو المبدع نفسه وهو الله سبحانه وتعالى.

لذلك جاءت الدلالة لتكشف عن الأسلوب القرآني أو تبين فرادته لهذا تطورت الأسلوبية، حتى غدت تهتم بطريقة توصيل الرسالة وأثرها في نفس المتلقي فظهرت كثير من المصطلحات التي كان لها الأثر في الكشف عن الدلالة وهي الدال والمدلول والدلالة، هي من المفاهيم الأساسية التي قامت عليها نظريات اللسانيات العامة، رغم الفوارق التعريفية التي يحدد بها اللسانيون جملة هذه التعريفات⁽²⁾.

1- حازم القرطاجني ، أبو الحسن حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد أبو خوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1981م ، ص71

2- الأسلوبية والأسلوب ، عبد السلام المسدي ، السابق ، ص 152

الفصل الثاني

الحذف

الحذف :

لقد تحدث القدماء في هذا الباب وأوضحوه وبينوه وكان من بين هؤلاء عبد القاهر الجرجاني حيث بين (أنه باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر فانك ترى به ترك الذكر أوضح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدر أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبين، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبره وتدفعها حتى تنتظر) (1).

فلزوم الحذف يكون من أجل الكلام، لا من حيث غرض المتكلم به وذلك كان يكون الحذف أحد جزئي الجملة كالمبتدأ في قوله تعالى " فصبر جميل " فلا بد من تقدير محذوف ولا سبيل إلا أن يكون له معنى دونه، سواء أكان في التنزيل أو في غيره (2).

ومن ثم يستمد الحذف أهميته من حيث أنه لا يورد المنتظر من الألفاظ، بل يفجر في ذهن المتلقي شحنة فكرية، توقظ ذهنه وتجعله يتخيل ما هو مقصود، وهذا التخيل يؤدي إلى حدوث تفاعل من نوع ما، بين المرسل والمتلقي، قائم على الإرسال الناقص من قبل المرسل، وتكملة هذا النقص من جانب المتلقي (3).

وقد توقف البلاغيون عند الحذف طويلاً ونظروا إلى حذف جواب الشرط باعتباره فرعاً من القضية العامة للحذف على أنه ذو ضربين أحدهما، أن يحذف لمجرد الاختصار والثاني: أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع مع كل مذهب ممكن فلا يتصور مطلوب أو مكروه إلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه (4).

وإذا كان البلاغيون قد تناولوا مباحث الذكر والحذف كلا على حده، فإن السياق تتأزر فيه هاتان القيمتان بلاغياً للكشف عن ثراء الدلالة، التي هي في حقيقة الأمر

1- دلائل الإعجاز، السابق ص (95 - 96)

2- البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، 236

3- الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، فتح الله سليمان، دن ، الدار الفنية للنشر ، ص 139

4- نفسه ، ص 25

ناتجة عن محصلة العلاقة أو العلاقات التي تتشكل في هذا التركيب بكل أجزائه المحذوف منها والمذكور من ناحية، وارتباطاته بغيره من التراكيب على مستوى النص كله من ناحية أخرى⁽¹⁾.

وقد قيد البلاغيون والباحثون الحذف بشرطين أساسيين هما:

أ - وجود ما يدل على المحذوف من القرائن. مثل قول ابن مالك في الفيته وحذف ما يعلم جائز.

ب - وجود السياق الذي يترجم فيه الحذف على الذكر⁽²⁾.

لذلك تتأتى القيمة الفنية لآلية الحذف من أن بعض العناصر اللغوية يبرز دورها الأسلوبي بغيابها، أكثر من حضورها بالإضافة إلى قدرتها على تنشيط خيال المتلقي، حيث أنها تشكل عنصراً حافزاً لكي يحضر في الخطاب ويسهم في استدراج المحذوف وتقديره والدخول فيه بوصفه منتجاً له ومساهمياً في تشييده⁽³⁾.

من هنا كان النص القرآني ثرياً معطاءً، يمد من وقف بتسجيله بإنصاف وتجرد بقيم كثيرة ومعارف قيمة، ولا عجب، فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه وهو الكتاب الذي لا تفارقه الجدة كذلك، ولكن الذي يريد أن يفيد من القرآن، ينبغي أن يقف منه دائماً موقف المتعلم، لا يحكم فيه هواه ومذهبيته، ولا يخضع نصوصه لرأي أرتآه ولا لعقيدة أو نحلة اكتسبها، وأراد أن ينزل النص عليها فيجعله تابعاً لا متبوعاً، ومع ما امتاز به الأسلوب القرآني من بيان أدهش العرب وهم الذين لا يتجاوزونه، من حيث الصناعة اللغوية فلقد كان الإيجاز من أبرز خصائص الأسلوب القرآني (فَمَا لَهُمْ لَا يَقُولُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) النساء آية 78⁽⁴⁾.

يقول: الدكتور محمد عبد الله درّاز كلام نفيس تحت هذا العنوان:

(القصد باللفظ والوفاء بحق المعنى) (سل العلماء بنقد الشعر والكلام هل رأيتم

قصيدة أو رسالة كلها أو جلها معنى ناصع، ولفظ جامع، ونظم رائع؟ لقد أجمعت

1- في البنية والدلالة رؤية لنظام العلاقات ، سعد أبو الرضا ، دن ، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 110

2- شعرية الانزياح ، السابق ، ص 208

3- نفسه ، ص 208

4- لطائف المنان وروائع البيان في دعوة الزيادة في القرآن، فضل حسن عباس، ط 1، 1989، دار النور للطباعة والنشر، ص 21

كلمتهم على أن ابرع الشعراء لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات محدودة، وكان لهم من وراء ذلك المتوسط والردىء والغث والمستكره، وكذلك قالوا في الكتاب والخطباء والأمر فيهم أبين⁽¹⁾.

ثم يقول: (ضع يدك حيث شئت من المصحف وعد ما أحصته كفك من الكلمات عدأ، ثم أحص عدتها من ابلغ كلام تختاره خارجاً عن الدفتين، وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام من معان إلى ذلك ثم انظر كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها من هذا الكلام دون إخلال بغرض قائله؟ فهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) هود آية 2⁽²⁾).

هذا النسق القرآني المحكم جاء بعضهم يتحدث عن الصرفة تلك التي تناولها الباقلاني في إعجازه وملخص هذا، إن القرآن الكريم بأسلوبه وعباراته ونسقه وتأليفه ليس بدعاً في الأساليب العربية ولا هو معجز بمعنى إنه خارج طوق البشر في الصياغة ومقدور العرب من حيث الصنعة ولا هو مجاوز من حيث البلاغة والفصاحة لما عرف لهم وعرفوا به من جيد الشعر⁽³⁾.

وقد رد الباقلاني على هذه بأنه لو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان أولى وأبين في الحجة أن يأتي القرآن في أدنى درجات البلاغة والفصاحة⁽⁴⁾.

ثم يكمل ويقول: (ولو كانوا اصرفوا على ما يدعي المدعي، لم يكن قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم، وعجيب الرصف، لأنهم لم يتحدوا إليه ولم يلزمهم حجته، فلما لم يوجد في كلام من قبلهم، علم أن من ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان ولو كان القرآن من الجنس الذي عرفوه وألفوه، لم تنزل أطباعهم عنه، ولم يدهشوا عند وروده عليهم⁽⁵⁾). وبعد هذا التقديم الموجز للحذف نذهب للجانب التوضيحي والتطبيقي على ظاهرة الحذف في (جزء عم) ولا بد للإشارة أن ظاهرة الحذف في جزء عم كثيرة

1- نقلاً عن لطائف المنان، السابق، ص 22

2- نفسه، 22 - 23

3- الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن، عبد الرؤوف مخلوف، ط 1، 1978، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص 166

4- نفسه، ص 166

5- انظر الباقلاني، إعجاز القرآن الكريم، ص 42 ترى مزيد من التفصيلات في هذا القول.

على اعتبار انه جزء يمتاز بالإيجاز وقلة الألفاظ مع كثرة المعاني وسوف نشرع بالحديث عن الحذف وفق ما يلي:

أ- حذف المبتدأ

ب - حذف الخبر

ج - حذف الفاعل

د - حذف الفعل

ه - حذف المفعول به

1.2 حذف المسند إليه :المبتدأ

المسند إليه أحد ركني الجملة بل هو الركن الأعظم؛ لأنه عبارة عن الذات والمسند كالوصف له، والذات أقوى في الثبوت من الوصف، وإذا كانت الإفادة تفتقر إلى كليهما فإن إفتقارها وحاجتها إلى الدال منهما على الذات الثابتة، أشد في الحاجة عند القصد في الإفادة من الدال على الوصف العارض (1).

دواعي حذف المسند إليه:

فكما كان للتقديم والتأخير دواعي فهناك دواع لحذف المسند إليه (المبتدأ) هي:
أولاً: الاحتراز عن العبث : - وذكر المسند إليه في الجملة ليس عبثاً في الحقيقة، لأنه ركن الإسناد ولكن المراد هنا(بالاحتراز عن العبث) أن ما قدمت عليه القرينة وظهر عند المخاطب يعد ذكره عبثاً من حيث أنه يقلل من قيمة العبارة فإذا تقرر ذلك قلنا: إن المبتدأ يكثر حذفه لداعي الاحتراز من العبث في المواضع التالية (2).

أ- إذا وقع المبتدأ الذي هو المسند إليه جواب الاستفهام نحو قوله تعالى (كَلَّا

لَيَبْذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ) الهمزة آية 4 - 6

أي هي نار الله الموقدة الملتهبة التهابا شديداً.

1- علم المعاني ، عبد العزيز عتيق ، السابق ، ص 132 - 133

2- علم المعاني، السابق، ص 133

ولو نظرنا إلى تفسير هذه الآية لوجدنا أنها تقدم تفسيراً يقربنا إلى دلالة الحذف، فالحطمة هي النار التي تحطم من شأنها أن تحطم كل ما يلقي فيها ويقال للرجل الأكلول: (الحطمة) تلك النار التي تدخل على أفئدتهم، وهي أواسط القلوب ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد، ولا أشد تألماً فكيف إذا طلعت عليه نار جهنم (1).

ولو أخذنا السورة كهيككل كلي لوجدنا قيمة الأسلوب القرآني وتفردده فقد بدأت هذه السورة بكلمة ويل وهي تقال: لذلك الشخص العياب للناس الكثير السخرية، ثم تأتي بعد ذلك (كلا) مرتبطة بما قبلها من الكلام حتى تصل إلى قوله تعالى " وما أدراك ما الحطمة " وهو استفهام موح بتجاوز العذاب والتحطيم لحدود التصور ومن ثم لا بد من حذف المسند إليه جواب هذا الاستفهام، ليكون الرد متناسقاً مع هذا التصعيد لهول العذاب بإضافة نار الله سبحانه وتعالى ثم وصفها بهذا الآلام (الموقدة) (2).

ويضاعف هذه الدلالة ما جاء من ألفاظ داخل هذه السورة مثل (كلا، لينبذن، تطلع، ممددة، الحطمة) فنجدها تمتلئ في نفس المتلقي إحساساً بهول جهنم ومصير هذا الهامز اللامز جماع المال (3).

ومنه أيضاً قوله تعالى في سورة القارعة (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةُ، نَارٍ حَامِيَةٍ) القارعة
آية 6-11

فتقدير الكلام (هي نار حامية) وقد حذف المبتدأ فيها لاحتراز العبث، أما عند النظر نجد أن المراد هي تلك النار التي جاءت بعد القارعة تلك التي قرعت الناس وجعلت قلوبهم مرتعدة خائفة تترقب، و نتيجة لهول الموقف جاء جواب الاستفهام الموحى بالتفخيم والتعظيم خبراً حذف مبتدأه من أجل إبراز عظم الموقف.

1- الكشف ، الزمخشري ، ص 82

2- في البنية و الدلالة، السابق، ص 116

3- في البنية و الدلالة، السابق، ص 116

فالهواية من أسماء النار العميقة التي يهوي فيها أهل النار مهوى بعيداً وقد قيل للمأوي (أم) على سبيل التشبيه، كما يأوي الطفل إلى أمه (1).

وقال تعالى (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ، كِتَابٌ مَّرْقُومٌ) المطففين آية (7 - 9)

وتقدير هذه الآية (هو كتاب مرقوم) فكلمة سجين قيل أنها اسم الأرض السابعة وهو قول ابن عباس: وروى البراء أنه عليه السلام قال (سجين أسفل سبع أراضيين) وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن سجين (جب) في جهنم وباختلاف الروايات نرى بان هذا القول وهذا السؤال المطروح الذي حذف المبتدأ منه إنما يكون وجيهاً وعلى هذا يكون التقدير (كلا أن كتاب الأبرار لفي سجين ، وإن كتاب الفجار كتاب مرقوم) فيكون هذا الوصف لكتاب الفجار بوصفين أحدهما أنه سجين والثاني أنه كتاب مرقوم. (2)

وقال تعالى (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، النَّجْمُ الثَّاقِبُ) الطارق

آية 1 - 3

فهذه السورة قد عالجت كغيرها من السور في هذا الجزء بعض الأمور العقائدية مثل الإيمان بالبعث والنشور ، وقد أقامت البرهان القاطع والدليل الساطع على قدرة الله عز وجل في إمكان البعث. (3)

وبالإمكان أن نطلق على كلمة (الطارق) الأيقونة وهي العلامة التي تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها خاصة بها وحدها مثل الصورة الفوتوغرافية. (4)

فالعناصر الموجودة داخل النص القرآني هي التي تكشف عن أبعاده ومراميها وهذه العناصر لم تأت في القرآن الكريم بشكل باهت بل جاءت أساسية وجوهرية

1- التفسير الكبير، ص 75

2- نفسه ، ص 93 - 94

3- صفوة التفاسير ، ص 482

4- حول إشكالية السيمياء و السيمولوجيا ، عادل فاخوري ، عالم الفكر ، م 24 ، ع 3 ، 1996 ، ص 191

مثل (التقديم والتأخير والحذف) ولهذا ليس غريباً أن تعتمد نظرية الأسلوب كلها على فكرة (الاختيار) و (الانحراف) لأنها المفاتيح التي تمكننا من الولوج إلى العالم الشعوري الكامل وراء النص القرآني ⁽¹⁾.

فالسؤال أو الاستفهام الذي حذف فيه المسند إليه دليل على أهمية الخبر وهو (النجم الثاقب)، ذلك أنه النجم وضخامته وقوته لا تخفى لما للنجم في النفس الإنسانية من هالة تستدعي منه شد انتباهه حتى يصل إلى حقيقة ماهية قدرة الله سبحانه وتعالى.

وبعد ذكر تلك الأمثلة التي أوضحت المراد نقصد إلى أمثلة وشواهد أخرى حذف فيها المبتدأ ومنها قوله تعالى :

(ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مِآبًا) النبأ آية 39

فقد حذف المبتدأ في الآية السابقة (والتقدير ذلك هو اليوم) فهو يوم يحصل فيه كل الحق فيه ويندمغ فيه كل الباطل فلما كان كاملاً في هذا المعنى قيل أنه حق ⁽²⁾ فليس المقصود المسند إليه في هذه الجملة وإنما المقصود ما جاء به من عمل صالح فهو اليوم الواقع لا محالة.

بيد أننا إذا نظرنا إلى سياق الآية نجده يتحدث عن القيامة وإنكار المشركين لها، فحذف المسند إليه (المبتدأ) دلالة على غياب عقولهم وعدم إيمانهم في ذلك اليوم. من هنا جاء الخبر الهام في سورة النبأ عن القيامة والبعث والنشور، فمحورها كما ذكرنا سابقاً يدور حول إثبات (عقيدة البعث) التي طالما أنكرها المشركون ⁽³⁾.

وقال تعالى (وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّيَ) عبس آية 7

وتقدير الآية (ما عليك باس) فكان المقصود هو الرسول المخاطب في هذه الآية وغياب المسند إليه (المبتدأ) كغياب الرسول عن أمر ابن أم مكتوم، لانشغاله بهداية قريش. وقد جاء الحديث عن تفسير هذه السورة فيما تقدم في الفصل الأول

1- جماليات الأسلوب في رواية إبراهيم نصر الله ، موسى ربابعة ، مجلة أفكار ع 139 ، 2000 ، ص 28 - 29

2- التفسير الكبير ، ص 26

3- صفوة التفاسير ، ص 446

2.2 الحذف في باب المبني للمجهول (الفاعل ، نائب الفاعل)

وبعد الحديث عن الحذف في المسند إليه (المبتدأ) وجدنا أن القرآن كلما تعمقنا في دراسته استنبطنا أشياء جديدة فهو القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب النبي ﷺ بلسان عربي مبين، وتحدي الله تعالى بالقرآن ليأتوا بمثل سورة منه فعجزوا، وأحتوى كثيرا من الغيبيات والكونيات والإشارات التي لا يسع النبي عليه الصلاة والسلام الإتيان بمثلها، مما يدل على أنه من عند الله عز وجل وأنه باقى ما بقية الدنيا تكفل الله بحفظه فقال تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "الحجرات 9 (1).

ومن الجدير بالذكر أن الفاعل لربما يحذف وتتمثل السياقات التي يترجح فيها حذفه في السياقات التالية:

أولاً: حين لا يحقق ذكره غرضاً معيناً في الكلام نحو قوله تعالى " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً " فقد بني الفعلان (ذكر وتلى) للمجهول لعدم تعلق الغرض بشخص الذكور والتالي (2).

ثانياً: وقد يحذف للجهل به أو للخوف منه أو عليه

ثالثاً: وقد يحذف للعلم به كقوله تعالى " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " والتقدير قضيت الصلاة

ومن الصعب تحديد أسرار الحذف في المسند إليه لأن هذه الخصائص مظاهر لاختلاف المقامات والأحوال وظيفتها في الكلام هي جعله مطابقاً لمراد المتكلم وأما بغرضه مبيناً عن نفسه . (3)

من هنا نبين أهم الآيات التي حذف فيها الفاعل في (جزء عم)

قال تعالى (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا) عبس آية 18 فقد حذف المسند وذلك للخوف من الفاعل وأشعار لهول الأمر والنفخ في الصور هو تلك النفخة الأخيرة

1- عبق الريحان ، السابق ، ص 12

2- البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب ، السابق ، ص 244 ، 245

3- خصائص التراكيب، السابق، ص 213

التي عندها يكون الحشر، وتصور معي أخي القارئ هول الموقف وغياب العقول فيه . (1)

من هنا كان الحذف سمة جعلت من الآية تثير القارئ والمتلقي.

ومن الشواهد الأخرى التي حذف فيها الفاعل

قوله تعالى (قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ) عبس آية 17

فقد حل المفعول مكان الفاعل في جملة دعائية هي من أشنع أنواع الدعاء وقوله " قتل الإنسان " دلالة وتنبيه على أنهم استحقوا أعظم أنواع العقاب (2) ولكراهية ذكر الله على أسنتهم خوف أن يندس ، حذف الفاعل

ومن الشواهد الأخرى التي حذف فيها نائب الفاعل كونه معلوماً وفي موقف

دل على انقلاب الكون قوله تعالى في سورة التكوين:

1. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

2. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

3. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

4. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

5. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

6. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

7. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

8. وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ

9. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

1- التفسير الكبير ، ص 11

2- نفسه ، ص 53

10. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

11. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

12. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

13. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

ولو تأملنا الآيات السابقة نجد أن نائب الفاعل فيها قد حذف، وهو الله سبحانه وتعالى وقد حذف لكرامية النطق باسمه جل شأنه في هذا الموقف، كما أننا لا نريد أن نغفل دور الفاصلة القرآنية لما لها من اثر في ذلك ⁽¹⁾، وهذا أيضاً يعطينا دلالة أعمق وهي أن الكون في حالة غياب وانقلاب وهذا أدى إلى غياب الفاعل.

وعلى هذا لم يكن لعلوم البلاغة مندوحة من الاعتماد على (نحو الجملة) (ولسانيات الجملة) وهي الدراسة اللسانية التي تعتمد الجملة أو الكلام بمصطلح النحو العربي بوصفها أكبر وحدة قابلة للتحليل. ومرجع ذلك إلى انحصاره في معالجة الشاهد والمثال وقبوله لتفتيت الظاهرة الواحدة، أما الأسلوبيات اللسانية فقد انفتحت أمامها في العقود الثلاث الأخيرة (والعقد الماضي خاصة) آفاق جديدة من البحث لا تحدّها حدود تقدم طرق البحث في مجال نحو النص أو اللسانيات النصية⁽²⁾.

حيث يجري تطوير وسائل التحليل اللغوي وارهافها ورفع كفاءتها لتكون قادرة على معالجة العلاقات النحوية فيما وراء الجملة وعلى وصف الخواص الأسلوبية في تحقق الاستمرارية البنيوية للنص⁽³⁾.

1- أنظر سورة الانفطار آية رقم (3 - 4)

2- في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة ، سعد مصلوح ، ط 1 ، 2003 م ، جامعة الكويت ص

71

3- نفسه ، ص 71 - 72

3.2 حذف المسند (الخبر) :

إن حذف المسند عند قيام القرينة يفيد ثلاث مزايا هامة هي وجازة العبارة وامتلاءها ثم تزويقها وتصفيتها وصيانتها من التجرد والثقل ثم بناءها على إثارة الحس والفكر تعول النفس على الخيال في ملء جزء المعنى الذي لم يذكر لفظ دال عليه (1).

وكما توجد دواع لحذف المسند إليه توجد دواع ترجح حذف المسند سواء أكان خبراً أو فعلاً إذا دل عليه دليل وسوف نقوم بتوضيح هذه الدواعي من خلال الشواهد القرآنية.

فمن الشواهد القرآنية التي حذف فيها الخبر قوله تعالى (الَّتِي أَشَدُّ حَلَقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا) النازعات آية 27، فهذه الآية قد حذف منها الخبر وتقديره (أم السماء صعب بناؤها) وقد حذف الخبر المسند لاحتراز العبث ومن أجل إزالة صفة الصعوبة عن خلق السماء فهذا سؤال مناسب لعدم معرفة هؤلاء القوم وجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى فالخطاب لمنكري البعث ثم جاءت تكملة الآية المفيدة (بناها) (2).

وقال تعالى (ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مِثَابًا) النبأ آية 39، وهنا نجد أن اسم الإشارة (ذلك) هو المبتدأ و (اليوم) بدل فأين الخبر؟ انه محذوف تقديره (كائن) ولنا أن نلاحظ إذا أقحمنا خبراً داخل هذه الآية نجد انه احدث خللاً واضحاً. فالأصل في هذا التركيز على اليوم وبأنه حق وواقع لا محالة وجاء الحذف دلالة غياب المقدرات الكونية عند قيام ذلك اليوم. من هنا ندرك أهمية النص والروابط المعنوية الداخلية التي تعطينا الدلالة وتبينها لنا فالنص يمثل وحدة دلالية في المعنى فهو كما وصفه كل من (هاليدي ورقية حسن)

(يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص والتي تحدده كنص) (3)

1- خصائص التراكيب ، السابق ، ص 213

2- الكشف، ص 297

3- لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، محمد خطابي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت 1991، ص 16

وهذه العلاقات وجدت داخل النص القرآني فأثبتت إعجازه وتفردّه.

4.2 حذف المفعول به:

وبعد الحديث عن حذف المبتدأ وحذف الخبر لا بد لنا من الحديث عن حذف المفعول به الذي أولاه عبد القاهر الجرجاني عنايته الخاصة حين قال (وإذ بدأنا في الحديث بالحذف بذكر المبتدأ وهو حذف اسم إذ لا يكون المبتدأ إلا اسماً فإنني اتبع ذلك ذكر المفعول به إذا حذف، خصوصاً أن الحاجة إليه أمس وهو بما نحن بصده أخص، واللطائف كأنها فيه أكثر وما يظهر سببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر) ⁽¹⁾.

وربما كان اثر حذف المفعول به في إثراء الدلالة قائماً على أساس إن اهتمام المتلقي سوف ينصب على الفعل نفسه، وتأمله وإدراك أثره من خلال العلاقة أو العلاقات التي يقيمها المبدع بين هذا الفعل وما ارتبط به من ألفاظ وما يستثيره من دلالات في نفس المتلقي في ضوء هذا السياق. ⁽²⁾

ومن الشواهد الدالة على حذف المفعول به قوله تعالى (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ثُمَّ

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) النبأ آية 4 - 5

فقد حذف المفعول به من الفعل (يعلمون) والتقدير (سيعلمونه) وقد جاء الحذف للعموم ولو ذكر لكان خاصاً لمن يسأل عن النبأ وقد أكد ذلك أداة الردع والزجر كلا.

فهذه السورة جاء الحديث فيها عن (النبأ) وقد سبق ذكره قبل الحذف قال تعالى (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) النبأ آية 1-5

1- دلائل الإعجاز، السابق، ص 101

2- في البنية والدلالة، السابق، ص 124

من هنا نجد أن المحذوفات الموجودة في الآيات الكريمات قد حققت غرضاً دلالياً مهماً جداً لا يخفى على الإنسان المتبصر، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل قيام الساعة من الغيبيات التي لا يعلمها إلا هو وعندها حذف المفعول به دلالة لغيب الأمر عن عقولهم.

وقال تعالى (وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ) النازعات آية 19

وقد حذف المفعول به هنا اختصاراً وإيجازاً ومن أجل مراعاة الفواصل القرآنية، ولكن ما الغاية من هذا الحذف؟ أقول هذه الآية في سورة شأنها كشأن باقي السور في هذا الجزء تعالج أصول العقيدة والبعث والجزاء ومحورها يدور حول الساعة وأهوالها. ولما كان هناك زوال للمقدرات الكونية حذف المفعول إضافة إلى أن حذف المفعول لعودة الضمير على متقدم هو الله سبحانه وتعالى فذكر الخشية هنا لأنها ملاك الأمر فمن خشي الله أتى منه كل خير وقد بدأ هذا العرض بالاستفهام بقوله تعالى {فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْكَبْنِي}، وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ { النازعات آية 18-19 (1)}

وقد يسأل السائل أين المفعول المحذوف ونجيبه عن هذا التساؤل أن أنظر إلى الفعل فتخشى وتقديره فتخشاه.

وقال تعالى (وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) التكوير آية 29

فقد حذف مفعول (تشاءون) وتقديره (تشاءون الاستقامة) ففعل المشيئة صفة محدثة فلا بد في حدوثها من مشيئة أخرى فيظهر من مجموع الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة وهذه الإرادة موقوفة الحصول على أن يريد الله أن يعطيها تلك الإرادة، والموقوف على الموقوف على الشيء موقوف، فأفعال العباد في طرفي ثبوتها وانتفائها موقوفة على مشيئة الله سبحانه وتعالى. (2)

1- صفوة التفسير، الصابوني، ص 423

2- ظلال القرآن، ص 488

وعلى هذا ندرك أن حذف المفعول الاستقامة (كان أولى لأنها موقوفة على إرادة الله وفي علمه ولو انه ذكرها لانتفت تلك المشيئة.

وقال تعالى (فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى) الأعلى آية 9

وتقدير المفعول به المحذوف (فذكر الناس) ولكن لماذا الحذف ؟ لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر المفعول به الناس لفهم أن المقصود هم من كانوا في مكة ومن جاورها، ولهذا عند الحذف دل على أن التذكير للناس عامة فكانت دالة على العموم، ومن السور التي تكشف عن قيمة حذف المفعول به في الكشف عن أبعاد دلالية سورة الضحى في قوله تعالى:

(وَالضُّحَى، وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) الضحى آية 1-3

فهذه السورة الكريمة لمسة حانية من المولى سبحانه وتعالى للرسول الكريم وقد فطر الوحي وزعم المشركون أن النبي ﷺ قد ودعه ربه، فكانت السورة برداً وسلاماً عليه ﷺ.

فقد ابتدأت هذه السورة بالضحى ولا يخفى لما في هذه الكلمة من وقع رائع على قلب الإنسان، وكذلك بالليل الساجي حتى تغمر نفس الرسول حبا وطمأنينة وقد نفت هذه السورة نفياً قاطعاً مزاعم المشركين لأي بغض أو كراهية من المولى جل شأنه للنبي ﷺ (وما قلى) ومن هنا حذف المفعول به لكراهية الصياغة القرآنية التي أبت وتأبى أي ربط بين هذا الفعل وبين النبي ﷺ حتى لو كان الفعل منهيّاً⁽¹⁾.

5.2 حذف المسند (الفعل) :

واستكمالاً لما كنا قد بدأناه في هذا الفصل من حيث عن الحذف نختم هذا الفصل بحديث عن حذف الفعل وقد وردت عليه شواهد كثيرة في جزء عم منها:

قال تعالى (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ) النبأ آية 1-2، والتقدير (يتساءلون عن النبأ العظيم) ولو نظرنا إلى الآية التي قبلها لوجدنا أن فيها فعلاً هو (يتساءلون) وقد ورد هذا التساؤل في الآية الأولى فليس هناك من ضرورة لأعادتها ثم إن

1- انظر البنية والدلالة ، السابق ، ص 130 ، 131

الحديث عن أمر الحشر هو بعلم الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء تسأولهم دون علم لأن ما يتحدثون به غائب، وعلى ذلك جاء حذف الفعل يتساءلون.

وقال تعالى (جزاء وفاقاً) النبأ آية 26

فنلمح فعلاً محذوفاً نصب اسماً (هو جزاء وفاقاً) والتقدير عاقبهم الله جزاءً موافقاً لأعمالهم الحسنة ⁽¹⁾ وقد وقع الحذف لأن ما قبله يفسره (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، لِلطَّاغِينَ مِآبًا، لَاتِّثِنُ فِيهَا أَخْتَابًا، لَآ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا)

فكان الجزاء (جزاء وفاقاً) فالكراهية الحديث عن العقاب كان الحذف سمة بارزة في هذه الآية

وقد وردت في القرآن الكريم مواضع كثيرة حذف فيها الفعل كقوله تعالى (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) البقرة آية 83

فالتقدير وأحسنوا بالوالدين أحساناً فحذف وأحسنوا لدلالة المصدر عليه وبدليل قوله تعالى " وقولوا للناس حسناً " وقد أفاد الحذف تكريماً للوالدين ورفعاً لقدرهما وذلك لاقترانهما باسمه تعالى وكأن الإحسان إليهما قرينا لعبادته سبحانه وتعالى ولو ذكر لكان أمراً آخر. ⁽²⁾

وقال تعالى (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ)

الانفطار آية 14-19

وكلمة (يوم) نصبت بفعل محذوف والتقدير يدانون، لأن الدين يدل عليه أو بفعل تقديره (اذكر يوم الدين) وقد حذف لكراهية هذا اليوم لدى الفجار الذين لم يؤمنوا بالله.

1- صفوة التفاسير ، ص 449

2- الحذف البلاغي في القرآن الكريم ، مصطفى عبد السلام أبو شادي مكتبة القرآن للطبع والنشر ، ص 130

وقال تعالى (وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قُتِلَ أَصْحَابُ
الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ) البروج آية 1-5

فنلاحظ إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بالسماء ولكن لا يوجد فعل فأين الفعل ؟
إن الجار والمجرور (والسماء) متعلق بفعل القسم الذي يدل عليه جواب القسم
(قتل أصحاب الأخدود)

فليس المقصود هو فعل القسم وإنما تلك السماء وما حوته من البروج فقد أقسم الله
بالسماء على أنهم ملعونون وهذه الصيغة تكرر ورد في أغلب السور في (جزء
عم) خاصة أوائل هذه السور.

(سورة الطارق، سورة القمر، الشمس، الليل، الضحى، العصر، التين)
قال الزجاج " وهذه أقسام قد اختلفوا في جوابها فقال آخرون هو محذوف على تقدير
لتبعثن " (1).

1- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، نور الدين أبي الحسن علي بن الحسين الباقرلي ، ت (543)
مؤلف كتاب (إعراب القرآن المنسوب للزجاج خطأ* تحقيق عبد القادر عبد الرحمن السعدي ، ط 1 ، 2001 م ، دار عمار للنشر ص

الفصل الثالث

ظواهر أسلوبية أخرى

1.3 التكرار في اللغة :

هو مصدر الفعل تكرر إذا ردد وأعاد : - فالكّر الرجوع ، ويقال : كرّه وكرّه بنفسه. والكرّ مصدر (كرّ) عليه يكرّ كرا أو كرورا وتكرارا أو يقال كرّر الشيء تكريرا وتكرارا أعاده بعد أخرى (1).

التكرار اصطلاحاً :

ويعرف التكرار اصطلاحاً بحسب العلماء الذين أخذوه فمنهم من قال: هو دلالة اللفظ على المعنى مردداً مثل ابن الأثير (2) ويعرفه البغدادي بقوله: " إن التكرار هو أن يكرر المتكلم اللفظ الواحدة باللفظ والمعنى (3) ونحن نؤيد ما تكلم به هؤلاء.

بيد أن اهتمام النحاة بهذا الأمر كان مختلفاً تماماً، فقد اهتم به النحاة واللغويون العرب بذكر التكرار في معرض حديثهم عن التوكيد مثل ابن جني في خصائصه، ومن مطالعتنا في كتب النحو وجدنا أن شيوع هذا المفهوم ما جاء إلا في باب التوكيد.

وقد بدا التكرار أكثر بروزاً وشيوعاً لدى البلاغيين والناظر في كتب البلاغة يجد اهتمام العلماء به، ولكن مع عده لدى بعض البلاغيين أسلوباً ثانوياً بل من الأساليب التي تنزل بصاحبها عن مستوى البلاغة. (4)

فالتكرار من السمات الأسلوبية التي لم يكن بعض المحدثين من المتخصصين في النقد الأدبي وبلاغة التعبير بمعزل عنها بل لقد اعتبرها وسيلة بلاغية أهملها البلاغيون ومضوا بعرض نماذج من الشعر يظهر فيها تكرار بعض الأصوات معبراً عن - رأيه - عن العاطفة ومرتبطة بالأداء الشعري وفي ذلك يقول محمد

1- لسان العرب - ابن منظور ، محمد ابن مكرم ، د . ط ، دار صادر ، بيروت ، ج 5 ، ص 135 ، 1968 م
2-، المثل السائر في أدب الكاتب ، ابن الأثير والشاعر ، تحقيق أحمد الحوفي ، ط 2 ، 1968 ، دار النهضة للطباعة ، القاهرة ص 345
3-، خزنة الأدب ولب لباب الأدب البغدادي ، عبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون ، ط 2 ، ط 1980 ، ص 361
4- التكرار في شعر محمود درويش ، فهد ناصر عاشور ، ط 1 ، 2004 م ، دار فارس للنشر ، ص 23

النويهى (وقد التفت العلماء القدامى إلى أنواع من التجارب كالجناس والتشريع والتسميط ودرسوها في علم البديع، وعدوها مجرد محسنات للكلام، ولكن هناك وسائل لم ينتبهوا إليها ولها وظيفتها العضوية في أداء المضمون لا مجرد تحسين الكلام ، منها ترديد الحرف الواحد في كلمتين أو كلمات متتابعة أو متقاربة ⁽¹⁾)) فهم قد التفتوا إلى الجناس تامة وناقضه والتفتوا إلى تكرار الحرف حين يختم الكلمات التي ترد في آخر الجمل المتتابعة لكنهم لم ينتبهوا إلى أن هذه الكلمات قد لا تشترك في حرف واحد في أولها أو في وسطها، وإن هذا الاشتراك قد يكون له قيمته التنغيمية الجليلة التي تزيد من ربط الأداء بالمضمون الشعري ⁽²⁾ والمقصود من ذلك كله أن التكرار كان مجرد محسن بديعي لكن لم يلتفتوا إليه كقيمة من شأنها أن ترفع أسلوب النص.

وما تحدث عنه النويهى في أن الكلمات قد تشترك في نهايتها بحروف متشابهة المقصود هو السجع أو تماثل الفواصل القرآنية، وقد تعرض محمد عبد المطلب لهذا النوع من التكرار حيث سماه (التكرار النمطي) حيث يقول في معرض حديثه عن هذا النوع من التكرار (ومن التكرار النمطي الذي اهتم له البلاغيون على المستوى الصوتي مبحث السجع الذي عدوا فيه ألواناً من الأداء يتمثل فيها عنصر التوازي اللفظي، فمنه أن يكون الجزآن في السجع متعادلين لا يزيد أحدهما على الآخر، مع اتفاق الفواصل على حرف بعينه كقول الأعرابي (سنة جردت، ومال جهدت، وأيد حمدت، فرحم الله من رحم، واقرض الله من لا يظلم) ⁽³⁾.

ومثل تلك المقولة السابقة (التكرار النمطي) تعرض لها صاحب كتاب (الاتجاهات الأسلوبية) حيث بين أن هذه التسمية يلفها الغموض لا تعريف لها فهي بحاجة إلى توضيح ويقول في ذلك (يطالعنا مستوى بلاغي من مستويات التحليل الأسلوبى جاء به محمد عبد المطلب تحت مسمى (التكرار النمطي) في قصيدة

1- نقلاً ، دراسات في جزء عم، السابق ، ص 158

2- نفسه ، ص 158

3- البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب ، السابق ، ص 288

المديح (دراسة أسلوبية) ولا بد من حد مفهوم التكرار النمطي ابتداءً الذي لم يكشف عنه الدارس لأن معطياته تدل عليه فهو مجموعة من الملاحظ البلاغية التي تعتمد في طبيعتها على التكرار⁽¹⁾.

هذا فضلاً عن التكرار الشكلي الذي قصد به ذلك اللون من التكرار الذي يبتعد عن تكرار الدال والمدلول معاً أو تكرار أحدهما معاً ، فصفة التكرار القاسم المشترك بين المصطلحات البلاغية السابقة فهي ذات قيمة شكلية في الأداء فضلاً عن قيمتها الدلالية المتشكلة من السياق الذي ترد فيه⁽²⁾

ولعل ظهور التكرار في أساليب الشعراء من الأمور التي نبهت النقاد منذ بداية حركة الشعر الحر، وجعلتهم يقفون عليها مؤكدين على دقة استخدام هذا الأسلوب ودوره في النهوض بالقيمة الجمالية للعمل الإبداعي، أو الحط من شأنه على حد سواء فأسلوب التكرار يحتوي كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانيات تعبيرية، انه في ذلك الشعر مثله في لغة الكلام يستطيع أن يغني ويرفعه إلى مرتبة الأصالة ذلك أن استطاع الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، ويستخدمه في موضعه، وإلا فليس أيسر من أن يتحول هذا التكرار نفسه بالشعر إلى اللفظة المبتذلة، التي يمكن أن يقع فيها أولئك الشعراء اللذين ينقصهم الحس اللغوي والموهبة والأصالة⁽³⁾.

فأغلب التكرارات تحمل دلالة ، وحضورها ليس عابراً بل مقصوداً يراد من ورائه تحقيق أهداف نصية (لغوية بالأساس)، وبالنظر إلى العناصر التي تتركز في النص ومواقعها في البناء العام ، نقول مع (لوتمان) أن لا نقاش كذلك في أن تصاعد التكرير يقود إلى تصاعد التنوع الدلالي ، لا إلى تماثل النص ، فكلما تكاثر التشابه تكاثرت الاختلاف⁽⁴⁾.

¹ - الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث ، إبراهيم عبدا لله عبد الجواد ، ط 1 ، 1996 ، وزارة الثقافة ، ص 131

² - نفسه ، ص 131

³ - التكرار في محمود درويش ، السابق ، ص 35 - 36

⁴ - أنظر مجلة عالم الفكر (النقد المعياري) ، خالد سليكي ، ص 407 - 411

من هنا نقول بعد هذا العرض الموجز أن التكرار عند القدماء قد عد سمة ثانوية في البلاغة العربية ، وسوف نعرض للتكرار في " جزء عم " على النحو التالي :

1 - تكرار الحرف

2 - تكرار الكلمة

3 - تكرار الجملة

1.1.3 تكرار الحرف أو الصوت :

تتخذ اللغة القرآنية أحياناً من الصوت المتكرر وسيلة بلاغية لتصوير الموقف وتجسيمه، والإيحاء بما يدل عليه معتمدة في ذلك على ما تميز به بعض الألفاظ من خصائص صوتية، وما تشيعه بجرسها الصوتي من نغم يسهم في إبراز المعنى المراد وانك لتجد القرآن الكريم يستخدم هذه الوسيلة البلاغية باقتدار رائع وإعجاز معجز، فالصوت المفرد يختار بعناية وتصاحبه أصوات أخرى قد تكون متقاربة المخارج أن احتاج الموقف ذلك، وقد تكون متباعدة المخارج أن كان التباعد أدل على المعنى، وأكثر تصويراً له ⁽¹⁾.

قال تعالى (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) الناس الآيات 1-6

فلاحظ تكرار حرف السين. فقد تكرر حرف السين في هذه السورة كصوت صامت مهموس، لا يستطيع الإنسان أن ينطق به وهو مفتوح الفم، بل انه يحدث في نطق كثيرين له أن تلتقي الأسنان العليا بالأسنان السفلى وقد اختير هذا الصوت لإبراز هذه الوسوسة التي يخافت بها أهل الجرائم والمكائد، وما يلقيه الشيطان في روع الإنسان ليزين له بذلك ارتكاب الجرائم وقد دل ذلك على حاله الهمس الخفي، وقد ساعد هذا الحرف (السين) على أداء وظيفته الأسلوبية حروف أخرى منها

1- دراسات قرآنية ، جزء عم ، السابق ، ص 161

(حرف الصاد) الذي يشترك مع حرف السين في خصائصه ويزيد عليه في الأطباق، فقد أعطى جرساً أعلى وسط هذه السينات المتتالية.

ثم جاء حرف (الفاء) وهو صوت صامت مهموس شفوي وقد ساعد الحرفان السابقان على جعل الدلالة أكثر عمقا فصوتا السين والصاد هما من المخرج الأسنان الصفيري بحسب ترتيب ابن جني وهو خلاف ترتيب سيبويه الذي يجعل الزاي أولاً ثم السين ثم الصاد (1).

من هنا نلاحظ تظافر هذه الأصوات الثلاثة في تصوير موقف التحريض الهامس على ارتكاب الآثام .

وقال تعالى (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، قُلُوبٌ يُومِئُذٍ وَاجِفَةٌ) النازعات 6-8

ونجد في هذه الآيات تكرار صوتي الراء والفاء على وجه الخصوص، ونحن عندما ننطق صوت الراء نلاحظ تلك الحركة الارتدادية الناتجة عن حرف الراء محدثا طرقات تحدث في نفس المتلقي تتابعا سريعا يصور إبداع تصوير هذه الرعشة التي تنتاب الأرض والسماء، يساعده في ذلك صوت الفاء، ثم جاء صوت الجيم الانفجاري الدال على انفجار الكون وحدث التغيرات الكونية المؤذنة ببدأ يوم البعث والنشور.

ثم انظر إلى قوله تعالى في نفس سورة النازعات:

1. وَالتَّانِرَعَاتِ غَرُقًا

2. وَالتَّاشِطَاتِ نَشْطًا

3. وَالتَّاسَّابِحَاتِ سَبَّحًا

4. فَالتَّاسَّابِقَاتِ سَبَّحًا ، النازعات ، آية 1-4

1- في صوتيات اللغة العربية ، محي الدين رمضان ، ط 1 ، 1979 ، مكتبة الرسالة الحديثة - عمان ، ص144

فلاحظ تكرار الشين في كلمتي الناشطات ونشطا والسين في سابحات وسبحا والسابقات سبقا، فحرفا الشين والسين متشابهان تقريبا في الكتابة مختلفان في النطق، فالشين حرف يفيد التفشي، فهو يخرج من وسط اللسان ومقابله من الحنك الأعلى⁽¹⁾

فنرى في الآيات السابقة جمال التكرار وإبداع التصوير فالحمد سبحانه وتعالى يقسم بالملائكة التي تنزع الأرواح نزعا بالغاً أقصى الغاية، في الشدة والعسر، ويقسم بالملائكة التي تنزل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر وتسليها سلا رقيقاً من هنا نلاحظ جمال صوت الشين الذي أفاد التفشي، وخارج بكل سهولة ويسر كما خرجت روح المؤمن على عكس حرف الزاي الذي تشعر وأنت تنطق به تكراراً خفياً وهذا جاء موافقاً لنزع الملائكة لروح الكفار.

وقال تعالى: في سورة المطففين آية (22 – 26)

1. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
2. عَلَى الْأَمْرَائِكِ يَنْظُرُونَ
3. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ
4. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ
5. خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

فلاحظ تكرار حرفي (الميم ، والنون) ولا يخفي على القارئ ما في هذين الحرفين من تشابه في الجرس الموسيقي فكلاهما يخرج غنة تكاد تكون معبرة عن حالة الاسترخاء والنعيم الذي سيناله الأبرار وقد ساعد هذان الحرفان حرفي (الياء والواو) ليمثلا البعد الزمني وحالة الاسترخاء النفسي .⁽²⁾

وقال تعالى في سورة الشرح :

1- صوتيات اللغة العربية ، السابق ، ص 111
2- بلاغة الكلمة والجملة والجمال ، منير سلطان ، ط2 ، 1993 ، نشأة المعارف ، ص 233

1. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

2. وَوَضَعْنَا عَنكَ وَهْرَكَ

3. الَّذِي أَتَقَضَّ ظَهْرَكَ

4. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

فنلاحظ تكرار (كاف الخطاب التي تعطي موسيقية جريان الماء في الجدول حين ترتطم بحاجز عند المصب ثم تتجاوزه وتنطلق في الشعاب والوديان، ففي هذا الحرف تسرية للنفس، نفس النبي ﷺ)⁽¹⁾.

من هنا نجد أن الأصوات المفردة تؤدي معناها في استخراج الدلالة والبحث في المعنى وفي هذا يقول إبراهيم أنيس (كثيراً ما نتساءل عن ذلك القدر الذي يمكن أن يستوحيه المرء من أصوات ألفاظ لا يعرف معناها وللإجابة عن هذا نقول هب مثلاً أنك أرتجلت كلمة مثل (تزلمع) وطلبت إلى صديق لك أن يخمن لها دلالة، فستراه يضع لها دلالة ما يستخرجها من تلك الذخيرة اللفظية التي يخبئها في ذهنه، والتي اكتسبها في مراحل تعلمه للغة قومه، فإذا عرض نفس الكلمة على صديق آخر يشبه الأول في وسطه الاجتماعي وفي ثقافته فقد يستخرج نفس الدلالة أو شيئاً قريباً أو شبيهاً منها، وهنا ندهش لمثل هذه الظاهرة، ويراها اللغوي المحافظ مظهراً من مظاهر السليقة اللغوية التي تتصل بالوراثة والتي فطر عليها أفراد كل بيئة من البيئات اللغوية)⁽²⁾.

(غير أن الباحث يقضي في اكتساب الملكة اللغوية زمناً طويلاً من حياته أو شبابه حتى يسيطر على قدر كبير من الألفاظ ودلالاتها وتتألف في ذهنه تلك الذخيرة اللفظية الدلالية وعلى أساس ما اكتسب من ألفاظ ودلالاتها يستطيع استنباط مدلول اللفظ الجديد على سمعه)⁽³⁾.

1- بلاغة الكلمة والجملة والجمال، السابق ، ص 233

2- دلالة الألفاظ ، إبراهيم أنيس ، ط2 ، 1963 ، مكتبة الانجيز المصرية ، ص 75

3- نفسه ، ص 75

ومع أن الناس يختلفون في تجاربهم مع الألفاظ المجهولة والدلالات، تتكون لديهم تلك القدرة على استichاء الدلالة المجهولة أو طرق منها من لفظ معلوم، وذلك لأنهم لا يزالون يشتركون في اختزان ألفاظ معينة هي ألفاظ بيئتهم (1).

ونحن إذ ننطق بلغة الضاد نفهم ولو جزئياً دلالة هذه الأصوات مع السياق الواقعة فيه من هنا نؤكد على (أنه من خصائص الأسلوب القرآني هو (التكرار) حيث (يأتي التكرار على وجه التأكيد، ثم هو ينطوي بعد ذلك على نكت بلاغية كالتهويل، والإنذار، والتجسيم، والتصوير و للتكرار اثر بالغ في تحقيق هذه الوجوه البلاغية في الكلام) (2).

ثم يكمل محمد البوطي مناقشا هذا الأمر ويقول (غير أنه لا ينبغي أن يذهب بك الوهم إلى أن تكرار الكلمة أو الجملة يفى بهذا الغرض وأنها وسيلة سهلة المنال لكل قادر على الكلام، فالتكرار الذي من شأنه أن يرفع بقيمة الكلام إلى الفصاحة والسمو في التعبير، له قيود وحالات معينة لا ينبغي أن يتجاوزها) (3).
وننظر الآن إلى تكرار القالب الصوتي في الآيات المأخوذة من سورة التكويد :

1. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

2. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

3. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

4. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

5. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

6. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

7. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

1- دلالة الألفاظ ، السابق ، ص 75

2- من روائع القرآن ، محمد سعيد البوطي ، ط 5 ، 1977 ، مكتبة الفارابي ، ص 140

3- نفسه ، ص 140

8. وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ

9. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

فقد حدث التكرار في عدد من الكلمات فقد تكرر حرف الشرط إذا متتالية كما أن الآيات على الرغم من قصرها إلا أنها جاءت مؤكدة لمعناها وما ترمي إليه وهو توضيح صورة التهويل واصفة هذه الآيات عظم الموقف وقد ساعد على هذا المعنى استخدام حروف انفجارية تخرج من المخرج الأسنانى الشديد وهي التاء والطاء فكلاهما قد تكرر لتوضيح هذه الصورة وهي (عظم الموقف الذي تحدثنا عنه سابقاً)

ثم ننظر في نفس السورة بعد أن تم الإجابة عن الشروط السابقة بقوله تعالى " بأي ذنب قتلت " وتأت الآيات الأخرى

1. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

2. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

3. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

4. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْفِلَتْ

فيها تكرر لصوتي (الشين والتاء) وكلاهما له دلالة الخاصة به، وكنا قد أوضحنا صوت الشين بأنه يفيد التفشي والانتشار تصويراً لتطاير الصحف وانتشارها وإزالة السماء وفنائها، ثم لنا أن ننظر إلى الحروف الأخرى التي ساهمت في توضيح دلالة هذا التكرار ومنها صوتا (الصاد والسين) وصوت الجيم في كلمتي (الجنة ، والجحيم) ذلك الصوت الذي جاء من أجل تصوير موقف الانفجار، فتكرار حروف (إذا) يؤدي إضافة إلى التأكيد، إضاءة للفظة أو العبارة فيجعلها أكثر بروزاً وتميزاً عن غيرها من ألفاظ المقطع أو عباراته، وعادة ما يتم

ذلك من خلال اقتران الحروف المكررة بمعظم الألفاظ أو العبارات، في حين أن الكلمة المراد إضاءتها تخلو من التكرار على غرار ما نرى في كلمات مثل:

(الصحف، السماء، الجحيم، الجنة) ⁽¹⁾

بيد أننا لا بد لنا من الإشارة إلى قضية الفواصل القرآنية، أو بما يسمى السجع فالرمانى يطلق لفظ (الفواصل)، على ما يسميه العلماء سجعا ويعرف الفواصل بأنها (حروف متشاكلة في المقاطع نوجب حسن إفهام المعنى) فهو يرى أن فيها غرضا بلاغيا هو حسن الإفهام للمعاني، ولذلك كانت الفواصل بلاغة والأسجاع عيب فالفواصل تابعة للمعاني وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها، ولهذا فإن السجع لا يؤتى به لأن المعنى يتطلبه، وإنما يتكلف لمجرد تسجيع الكلام⁽²⁾.

وقد قسم الرمانى فواصل القرآن الكريم إلى قسمين أحدهما مبني على الحروف المتجانسة والآخر الحروف المتقاربة، فالحروف المتجانسة

كقوله تعالى: (عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، وَمَا يُدْمِرُكَ لَعَلَّهُ يَمُرُّكَي، أَوْ يَدَّكَّرُ فُتِنَعَهُ الذِّكْرَى) عبس آية 1-3

والحروف المتقاربة كقوله تعالى: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ

شَيْطَانٍ مَرْجِيمٍ) التكوير آية 24-25

فنلاحظ تشابه أواخر الآيات في سورة عبس مكررة حرف الألف المقصور، وأما الآيات في سورة التكوير فقد جاء الحرفان (النون والميم) متشابهان بالغنة، هذا بالنسبة لتكرار الصوت المفرد الذي نستنتج منه أن تكرار الحروف في (جزء عم) يحمل في طياته الكثير من الدلالة والتصوير.

ولعل هذا الأمر هو الذي جعل الرافعي يتحدث عن مادة الصوت ويوضح بأنه مظهر الانفعال النفسي، وإن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو السبب في تنويع

1- التكرار في شعر محمود درويش، السابق، ص54

2- الإعجاز القرآني، وجوه وأسواره عبد الغني محمد سعد بركه، ط 1، 1989، مكتبة وهبة، ص 92

الصوت مدة وغنة، أو ليناً وشدة، في تتابعه على مقادير تناسب النفس في أصولها⁽¹⁾.

وهذا نراه عند قراءة القرآن على القاسية قلوبهم من أهل الزيغ والضلال والإلحاد، لتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه، لأن فيهم طبيعة إنسانية، فهو متى لم يصرفه عنه صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان، فهذه السمة التي انفرد بها النظم القرآني تشبه أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه، وكل نفس لا تفهمه، ثم لا يجد في النفوس على اختلافها إلا الإقرار والاستجابة، ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام البليغ الذي يطمع فيه، ولما امتد تأثيره إلى اللغات الأخرى⁽²⁾.

وكذلك نرى بأن الحروف القرآنية والكلمات القرآنية، ساهمت إلى حد كبير في جعل أسلوبه أكثر جمالاً ورشاقة، وليس أدل على ذلك من خلو القرآن الكريم من كلمات حروفها متنافرة إذا علمنا أنها من صفات الألفاظ غير الفصيحة.

2.1.3 تكرار الكلمة:

لا شك في أن تكرار الصوت المفرد وحده لم يحقق الدلالة القرآنية جميعها، بل لا بد من توضيح أن تكرار الكلمة المفردة له أثره البارز أيضاً في إبراز الدلالة والأسلوب القرآني المعجز، في جزء اتسم بالإيجاز وقلة الألفاظ.

وسوف أقوم بتوضيح شواهد حدثت فيها ظاهرة التكرار (الكلمة) كسمة تصويرية أو توضيحية لموقف فيه تهويل أو تجسيم ... الخ، على غرار ما كنا قد ذكرنا سابقاً وسوف نعرض لتكرار الكلمة على وجهين.

1.2.1.3 تكرار الاسم

قال تعالى (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) سورة الفلق 1-5

1- الإعجاز القرآني، السابق، ص 244
2- نفسه، ص 244

ولنا أن نرى تكرار كلمة (شر) في هذه السورة فقد بدأت من شر ما خلق، ثم من شر غاسق إذا وقب ثم جاءت من شر النفاثات في العقد * ثم من شر حاسد إذا حسد، فقد تكررت هذه الكلمة مبينة الأهم فالمهم، وهكذا فالحمد لله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان الاستعاذة من شر ما خلق وقيل أن أشر خلق الله هو إبليس، ثم جاء بشر الليل المظلم لخروج الهوام والسباع والشياطين من الجن ، وكأنها تخرج في الليل، لأن أشعة الشمس تطردها ثم شر النفاثات الساحرات المستعينات بإبليس، على ذلك ثم الأخف ضرراً شر الحاسد والحسد .

فهذه السورة تجمع من التكرار الشيء الكثير، فهي كلمة تكونت من حرفين هما (الشين والراء) فالشين يفيد التفشي والانتشار ولا يخفى من واقع الحال في هذا الأمر للراء المتكررة نطقاً وواقعاً وخاصة في زماننا وما نشاهده اليوم من حسد وسحر نسأل الله العفو والعافية منه، فقد تكررت هذه الكلمة تنبيهاً على شناعة هذه الأوصاف.

وقال تعالى (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، مَلِكِ النَّاسِ ، إِلَهِ النَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) الناس 1-6
فقد تكررت كلمة الناس (خمس مرات) ولكن التكرار الأوضح في قوله

(رب الناس)

(ملك الناس)

(اله الناس)

والتكرار المفيد هنا واضح وهو كلمة الناس فقد تكررت لأن عطف البيان بحاجة إلى مزيد من الإظهار، ولأن هذا التكرير يقتضي مزيد شرف الناس لأنه سبحانه وتعالى كأنه عرف ذاته بكونه ربا للناس ، ملكاً للناس، آله للناس. ولولا أن الناس أشر مخلوقاته وإلا لما ختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكاً والها لهم⁽¹⁾.

فهو خالق الناس ومربيهم ومدبر شؤونهم، الذي أحياهم وأوجدتهم من العدم ، وانعم عليهم بأنواع النعم وقد خص الناس بالذكر تشريفاً لهم فقد سخر لهم ما في

1- التفسير الكبير ، ص 198

الكون، وأمدّهم بالعقل والعلم، وأسجد لهم ملائكة قدسه، فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق فالحمد لله سبحانه وتعالى مالك جميع الخلق حاكمين ومحكومين، ملكاً تاماً شاملاً كاملاً⁽¹⁾.

وترتيب السورة بهذا الشكل غاية في الإبداع وذلك أن الإنسان يعرف بأن له رباً يعبد، لما يشاهده من أنواع التربية (رب الناس) ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه فهو الملك لهم (ملك الناس) ثم إذا زاد تأمله عرف أنه يستحق أن يعبد، لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه (إله الناس)⁽²⁾.

وقال تعالى (وَالسَّمَاءَ وَالْطَّارِقَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ) الطارق الآية 1-2

وهنا تكررت كلمة الطارق مرتين وهذا التكرار له غايته ودلالته فالحمد لله سبحانه وتعالى يقسم بالطارق جامعاً إليه السماء واضعاً السماء والطارق بنفس الدرجة في القسم فتكرر ذلك تصويراً لعظمة هذا النجم الذي يظهر بالليل ويختفي بالنهار مفخماً هذا الطارق بالاستفهام (وما إدراك ما الطارق) فجاء الجواب النجم الثاقب الذي يثقب الليل بنوره وفي هذا إشارة إلى أصحاب العقول النيرة حتى تستفيق من سباتها وترجع إلى الله تعالى.

ومنه أيضاً قوله تعالى (الْقَارِعَةُ، مَا الْقَارِعَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ) القارعة 1-3

فقد تكررت كلمة القارعة ثلاث مرات تنبيهاً للإنسان الغافل بيوم تشخص فيه القلوب والأبصار يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقد تكررت هذه الكلمة لوصف هول (القارعة) وتأكيدها لعظم هذه القارعة وتنبيهاً لها في نفس الإنسان حتى يرتدع ويرجع إلى الله. ومن الأمثلة الأخرى الدالة على تكرار الاسم أيضاً:

قوله تعالى: (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ)

[صفحة التفاسير، السابق، ص 561 - 562

2- نفسه ص، 562

فنلاحظ تكرار كلمة اليقين وهي تحمل دلالة واضحة لا تخفى على أحد فقد تكررت حتى تثبت أمر البعث والنشور وأنه قائم لا محالة وقد أكد هذا الرأي تكرار الفعل (لترون) على اعتبار أن الرؤية حقيقية لا رؤية نوم.

2.2.1.3 تكرار الفعل : —

وهو من السمات الأسلوبية التي ظهرت جلية على شكل جناس الاشتقاق يوضح ويبين قيمة الخطاب القرآني وجمال الكلمة فيه وقد وردت له أمثلة كثيرة جدا في ذلك سوف نعرض لبعض منها.

قال تعالى (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، قُلُوبٌ يُومِئذٍ وَاجِفَةٌ)

النازعات آية (6 — 8)

وقد أكدت الراجفة عظم الرجفة في الفعل ترجف فهي تصوير لهول موقف هو يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء ⁽¹⁾ وقد جاءت مؤكدة لتقر في الأذهان والأسماء وما يؤكد ذلك تكرار حرف (الراء) المفيد للإعادة والتكرار.

وقال تعالى (عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، وَمَا يُدْمِرُكَ لَعَلَّهُ يَمُرُّكِي، أَوِ يَدْكَرُ قَتْنَغَهُ

الذِّكْرِي) عبس آية 1-4

ونلاحظ التكرار بين (يذكر، الذكري) على شكل جناس الاشتقاق ولا يخفى لما للتذكرة في نفس الإنسان من وقع شديد فكيف إذا كانت من المولى عز وجل أو من النبي ﷺ وقد جاء هذا التكرار تأكيداً لنبي بواجبه اتجاه الناس بتذكيرهم فيتعاض الإنسان بما يسمع.

ومنه أيضا قوله تعالى (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ)

فكلمتا (فليتنافس ، المتنافسون) كلمتان تكررتا من أجل بيان الثواب وصورة وسيرة هؤلاء الذين يرغبون بالفوز بهذا النعيم وقد جاء لبيان أن هذا النعيم لا بد له من المشقة والجهد والتسابق بفعل الخيرات من هنا نرى بان التكرار قد أدى أجمل المعاني وأرقاها في جانبي الترغيب والترهيب.

وربما كان تحديد الأسلوب من بين إمكانات عدة أو بدائل كثيرة متاحة للمبدع ، يمثل إحدى أبرز الخصائص لضبط ماهية الأسلوب الأدبي ضبطا صحيحا يقوم على مراعاة المكون التجنيسي⁽¹⁾.

ومما ورد في القرآن الكريم من أساليب فذة جعلت منه كتابا معجزا ساهمت بشكل مباشر لظهور الدراسات البلاغية منذ القرن الثاني مع مفسرين لغويين أمثال الفراء (207 هـ) وأبو عبيدة (210 هـ) والأخفش (215 هـ) إلى أن تبلورت مع ظهور الكتابات الخاصة بالإعجاز خلال القرنين الرابع والخامس ومع ذلك نقول: إن الثوابت الأسلوبية في القرآن الكريم ما هيا إلا امتدادات طبيعية للمكونات الجوهرية الأولية لخطاب النص الغائب (أي النص الشعري)⁽²⁾.

ومن الأمثلة الأخرى التي ورد فيها الفعل مكررا مبالغة في الوعيد قوله تعالى (فَمَهْلِكُوا كَافِرِينَ أَهْلَهُمْ مَرْوِدًا) الطارق آية 17

فقد تكرر الفعل مؤكدا على عدم الاستعجال لما في الاستعجال من عجلة وندامة فهذه الآية موجهة للنبي ﷺ مصورا فيها الحق سبحانه وتعالى النبي وحرصه على إيمان الناس وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى.

وقال تعالى (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى)

الضحى آية 6-8

1- البلاغة ومقولة الجنس الأبوي ، محمد مشبال ، مجلة عالم الفكر ، 1ع ، م 30 ، ص 55
2- نفسه ، ص 67

ولنا أن نرى تكرار الفعل وجد بتفصيلاته المتعددة وهي المضارع (يجدك)
والماضي (وجدك) فقد احتل هذا الفعل في نفس النبي شيئاً عظيماً، فالله يخبره بما
أنعم الله عليه من نعم ثلاث هي نعمة الهداية، ونعمة الغنى عن الخلق، ونعمة إيجاد
معيل له هو عمه، ويقابل هذه النعم الثلاث وصاه بثلاث وصايا هي " فأما اليتيم فلا
تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث "

وعلى ذلك نشعر أن للإيجاد دلالة واضحة لا تخفى على أحد فهي تؤكد هذه
النعم في نفس النبي فلا يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى.

وقد جاء التكرار للفعل واضحاً بيناً في سورة الكافرون (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ،
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) الكافرون آية 1-6

ولعل التكرار واضح للفعل (أعبد) فقد ورد في جميع الآيات ، كما وردت
سياقات كاملة متكررة (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فالمخاطبون كفره مخصوصون
قد علم الله أنهم لا يؤمنون.
وقوله تعالى (لا أعبد) أريد بها العبادة لما يستقبل (1)

وعلى هذا نرى أن الله سبحانه وتعالى بتكرار الفعل يؤكد على حقيقة العبادة،
ولكن لا بد من تأكيدها وتوثيقها في نفس الإنسان، كيف لا وهم في ضلال مبين فهم
يتخذون الأصنام وسيلة تقربهم إلى الله زلفى، فهذه العبادة نفي من الرسول لعبادته
الأصنام تأكيداً لحقيقة العبادة لله وحده لا شريك له.

فهم أرادوا الرسول على أن يعبد ما يعبدون، ليعبدوا ما يعبد، وأبدعوا في
ذلك وأعادوا فأراد الله عز وجل حسم أطماعهم، وتكذيب ظنونهم، فأبدأ وعاد في
الجواب وهو معنى قوله تعالى (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) القلم آية 9
أي تلين لهم في دينك فيلبنون في أديانهم . (2)

1- الكشف ، ص 814
2- المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ، فتحي أحمد عامر ، منشأة المعارف ، دن ، ص 434

وقد حسن التكرار هنا لأن تحت كل لفظة معنى ليس هو تحت الأخرى، فقل
يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون الساعة وفي هذه الحال ولا أنتم عابدون ما أعبد
في هذه الحال أيضاً، واختص الفعلان منهم ومنه بالحال أيضاً.
ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فيما
تستقبلون.⁽¹⁾

فالدلالة هنا أصبحت واضحة، لكن الدلالة ليست شيئاً سهلاً تستطيع استنتاجه
أو معرفة المقصدية من وراء النص فهي أمر يجب أعمال الفكر فيه، كما أنه تفنن
المفاهيم وتتشابه حتى لتشعر بأنك أمام حيرة لا تخرج منها إلا بعد طول النظر في
مباحث اللسانيات.

فلو قلنا ما المعنى المراد من الآية و ما دلالة الآية ؟ لكان التشابه واضحاً
(ولهذا ينفر اللغويون عادة من مس مصطلح المعنى نظراً لما له من معاني كثيرة
في الاستعمال العادي فإذا سأل سائل ما معنى المعنى ؟ فإننا لا نجد أجابة سهلة
وشافية وذلك لأن كلمة معنى تحمل معان مختلفة تبعاً لاختلاف السياقات التي تقع
فيها⁽²⁾)

ولعل من أفضل المحاولات لمعالجة معنى المعنى هي محاولة (أوجدن
وريتشاردز) في كتابهما الذي حمل أسم معنى المعنى فقد أحصى فيه المؤلفان اثنين
وعشرين تعريفاً للمعنى، ومعظم هذه التعريفات التي قدمها المؤلفان لا تزيد عن
كونها إعادة صياغة هذين المؤلفين للتعريفات الفنية للفلاسفة.⁽³⁾

حتى القدماء تطرقوا إلى هذه القضية (معنى المعنى) ولكن بطريقة تختلف
عن طريقة اللسانيين، فمعنى المعنى يقصد به كما يفهم من كلام عبد القاهر
الجرجاني بأنه المعنى الذي يفهم من معنى آخر، وبعبارة أخرى معنى ثانوياً الذي
يدور في فلك المعنى الأساسي الناجم عن التطور الدلالي بتوسيع المعنى أو انتقاله
بناء على بعض التشابهات والتي تتم عادة عن طريق الكناية والاستعارة والتشبيه

1- المعاني الثانية في الأسلوب القرآني، ص436

2- محاضرات في اللسانيات، فوزي حسن الشايب، ط1، 1999، وزارة الثقافة، ص434

3- أنظر محاضرات في اللسانيات، ص436

وهذا ما أكدته في دلائل أعجازه " الكلام على ضربين ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وضرب آخر لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، ومن ذلك الكناية والاستعارة والتشبيه. ⁽¹⁾

ومما لا شك فيه أن وجود الوحدات وفاعليها الوظيفية مرهون بموقعها بالنص ، ودرجة كثافتها ، ودورها في متتالياته، وإن درجة اتساقها في منظومات عريضة تشمل رقعة النص وما يتحالق معه، هو الذي يحدد كفاءتها التعبيرية والجمالية الخاصة ⁽²⁾.

ونحن ننظر إلى القرآن الكريم بوصفه معجزة أسلوبية قامت على تنظيم قضايا البلاغة ومسائله، فكانت ألفاظ القرآن الكريم ما تحمل من دلالة الطريق في كشف هذا الأسلوب حتى أن المتكلمين والفلاسفة حين تحدثوا حول أسباب أعجاز القرآن تباعدت آراؤهم حتى وصلت إلى درجة التناقض فهناك من يرى أن فصاحة القرآن في طوق البشر، وأن العرب كان باستطاعتهم معارضته، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عنه ⁽³⁾.

والأمثلة على جناس الاشتقاق كثيرة واضحة فانظر أخي القارئ في جزء عم وتفحص كلماته وآياته ستجدها كل يوم في دلالة كاشفة عن إعجازها وعمق صورها.

3.1.3 تكرار الجملة

لا شك في أن الحديث عن التكرار واسع شامل فكيف إذا كان التكرار في القرآن الكريم، وأنا بعد ما قمت به من حديث ودراسة عن تكرار (الحرف، الكلمة) لا بد لي من الحديث عن تكرار الجملة داخل السياق القرآني ولهذا شواهد وردت في هذا الجزء منها:

1- نقلا من محاضرات في اللسانيات ، ص436

2- بلاغة الخطاب وعلم النص ، صلاح فضل ، ط1 ، 1996 ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، ص169

3- أنظر أصول النظرية البلاغية ، محمد حسن عبدالله ، ط2 1996 ، مكتبة وهبة ، ص110-112

قال تعالى (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) النبأ آية 1-5

ولنا أن نلاحظ قيمة الجملة الثانية في تأكيد المعنى تأكيداً للوعيد مع التهويل بأنهم سيعلمون ما سيحل بهم من العذاب والنكال.

ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى الأدلة الدالة على قدرته تعالى ، ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من أمر البعث ، وكأنه يقول: إن الإله الذي قدر على إيجاد هذه المخلوقات العظام ، قادر على إحياء الناس بعد موتهم فقال :
" أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا " (1).

وقال تعالى (وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ) الانفطار آية 16 - 18

فقد تكررت هذه الجملة دلالة على التعظيم والتهويل لهذا اليوم تعظيماً له ولشانه وتأكيداً في نفس السامع بقيمة هذا اليوم وما فيه من اضطرابات كونية هائلة فهو اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن يفيد أحداً بشيء ولا أن يدفع عنه ضرراً.

يقول سيد قطب في ظلاله (لقد كان القران ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة ، وهذه القلوب يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع، وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء إلى شيء في الأرض هذه الأرض. ولا تنتظر إلا الآخرة. ولا ترجو إلا رضوان الله، قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وحرمان وعذاب واحتمال، بلا جزاء في هذه الأرض قريب. ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين، حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا مقابل، وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء وموعدا كذلك للفصل بين الحق والباطل،

حتى إذا وجدت هذه القلوب، وعلم الله من صدق نيّتها على ما بايعت وعاهدت،
أتاها النصر في الأرض، وأتمنها عليه (¹).

نستنتج من ذلك أن الأسلوب القرآني التكراري ما جاء إلا من أجل تهيئة
النفس البشرية من أجل حمل الأمانة والقيام بالمنهج الإلهي فهي أهل لأداء الأمانة.

ونذكر أمثلة أخرى منها قوله تعالى (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ)

التكاثر آية (3 - 4)

ففي هذه الآية الأولى زجر وتهديد أي ارتدعوا أيها الناس ثم جاءت الثانية
تأكيداً لهذا الوعيد و الزجر والتهديد فسوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل
بكم الموت وعابنتم أصوله وشدائده .

وما زال الله سبحانه وتعالى يراوح في تكراره بين الترهيب من أجل إثبات
المعنى في النفس الإنسانية وترغيبه أيضاً في آيات تتحدث عن النعيم.
نستنتج مما سبق أن أسلوب التكرار من الأساليب التي اعتمدها الله سبحانه
وتعالى في تأكيد المعاني وإثباتها في النفس، حتى لترى أنك تعيش الموقف ذاته في
سعادة الجنة ونعيمها والخوف من عقاب جهنم.

2.3 الاستعارة:

تعتبر الاستعارة من الأساليب القرآنية التي برزت وساهمت في إثراء النص
القرآني، لما تحمله من جمال يحرك أولي الألباب اللذين يعملون عقولهم في سبيل
توضيحها وقد اعتبرها القزويني ضرب من إعجاز، وهي ما كانت علاقته تشبيهه
معناه مما وضع له. (²)

1- في ظلال القرآن، 445

2- الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني جلال الدين القزويني، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ص 285

وقد تفيد بالتحقيقية، لتحقق معناها حسا أو عقلا أي التي تتناول أمرا معلوما يمكن أن ينص عليه ويسار إليه إشارة حسية أو عقلية، فيقال أن اللفظ نقل من مسماه الأصلي فجعل اسما له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه⁽¹⁾.

والحسي كقولك (رأيت أسداً) وأنت تريد رجلا شجاعا. وعليه قول زهير (لدي أسد شاكي السلاح مقذف) أي لدي رجل شجاع⁽²⁾.

من هنا نرى بأن الاستعارة استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي ، فالاستعارة ليست تشبيها مختصرا لكنها ابلغ منه⁽³⁾.

فاصل الاستعارة، تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه الشبه وأداته لذلك لا بد من بيان أركان الاستعارة وهي:

- 1 — مستعار منه — وهو المشبه به
- 2 — مستعار له — وهو المشبه ويقال لهما الطرفان
- 3 — مستعار — وهو اللفظ المنقول⁽⁴⁾

وقد تعرض الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز لقضية الاستعارة في حديث فصل فيه وبين أن الاستعارة تثبت المعنى بها فلا يعرف السامع المعنى من اللفظ ولكنه يعرفه من معنى اللفظ وفي ذلك يقول (إنا نعلم أنك لتقول: — رأيت أسداً إلا وغرضك أن تثبت للرجل انه مساو للأسد في شجاعته وجرأته، وشدة بطشه وإقدامه ، وفي أن الذعر لا يخامره والخوف لا يغرض له)⁽⁵⁾.

فالجرجاني يبين بأن الاستعارة تفيد في تثبيت المعنى للفظ وليس العكس ويبين أنها قد تجعلك تشعر بأن اللفظ المستعار مساو في الحقيقة للشيء المشبه. ثم يكمل ويقول: (واعلم أنك ترى الناس و كأنهم يرون أنك إذا قلت (رأيت أسداً) وأنت تريد التشبيه كنت نقلت لفظ الأسد عما وضع له في اللغة واستعملته في معنى غير معناه، حتى كأن ليس الاستعارة إلا أن تعتمد على اسم الشيء فتجعله

1- الإيضاح في علوم البلاغة ، ص 285

2- نفسه ، ص 285

3- جواهر البلاغة، في المعاني والبيان والبيوع، احمد الهاشمي، طبعة جديدة اعتنى بها نجوى أنيس ، دار إحياء التراث العربي ، ص

185

4- نفسه ، ص 185

5- دلائل الإعجاز - السابق، ص 281

اسما لشبيهه، وحتى كأن لا فصل بين الاستعارة وبين تسمية المطر سماء والنبت غيثا والمزادة رواية، وأشبه ذلك مما يوقع فيه اسم الشيء على ما هو منه بسبب ويذهبون عما هو مركز في الطباع من أن المعنى فيها هو المبالغة (1).

فالجرجاني يؤكد على حقيقة أن الاستعارة هي في الأصل تشبيه حذف أحد طرفيه لغاية فيه هي المبالغة. ومن هنا نرى بأن الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين ثلاثة أنواع:

الأولى: — استعارة تصريحية وهي التي يذكر فيها لفظ المشبه به فقط نحو.

وأمرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد
فقد استعار اللؤلؤ . والنرجس، والورد، والعناب، والبرد، للدموع والعيون والحدود،
والأنامل، والأسنان. (2)

ثانيا: — الاستعارة المكنية: — وهي التي يذكر فيها المشبه فقط ويحذف المشبه به وأشير إليه بقرينه نحو قول أبي ذؤيب الهذلي:

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تتفع

فقد شبه المنية بالسبع واستعار السبع للمنية وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار على طريق الاستعارة المكنية الأصلية، وقرينتها لفظة (أظفار) ثم اخذ الوهم في تصوير المنية بصورة السبع فاخترع لها مثل صورة الإظفار، ثم أطلق الصورة التي هي مثل صورة الأظفار، لفظ الأظفار (3)

وهذا الكلام يدل على أن الاستعارة التخيلية متداخلة اشد التداخل في الاستعارة المكنية لهذا فهي لازمة لها لا تفارقها

وعلى ذلك نرى بأن الاستعارة تعددت تعريفاتها وتنوعت لدى البلاغيين والنقاد القدماء، فتنوعت دلالاتها، ولعل كثرة هذه التعريفات وتنوع الدلالات يكشفان عن الطاقة الإبداعية لهذا الفن وعمق أسرارها واتساع مراميها، مما يجعل رحلة الكشف عن خصائصه الفنية واستقصائها لا تنتهي عند حد معين. فقد أوضح محمد مفتاح في كتابه تحليل الخطاب الشعري بأن أهم ما يشغل الدارسين للغات الإنسانية

1- دلائل الإعجاز ، ص 281

2- جواهر البلاغة، السابق، ص 186

3- جواهر البلاغة ، السابق ، ص 187

حالياً هو الاستعارة، فهي موضع اهتمام من قبل اللسانيين وفلاسفة اللغة والمناطق وعلماء النفس والأنثروبولوجيين (1).

فأهمية الاستعارة تكمن في تشكيل الدلالة، فهي ليست مشتقة من معاني الأجزاء مفككة ومبعثرة، ولكنها وليدة الحدس الذي يربط بين الأشياء ويكشف أغوارها، فالحدس يلعب دوراً مهماً في تجسيد الهوية بين الانفعالات الحرفية والاستعمالات الإستعارية الناشئة من التقاء جميع عناصر الجملة (2).

وإذا كنت قد تحدثت عن الاستعارة بأنواعها لا بد لي من الإشارة إلى أن الاستعارة قد تسمى تسميات متعددة وفقاً لشروط ومحددات لهذه التسمية، منها على سبيل المثال (الاستعارة التمثيلية) (وهي تركيب استعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة مع قرينه مانعة من إرادة المعنى الأصلي، بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به حياة منتزعة من متعدد، وذلك بأن شبه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بأخرى ثم تدخل المشبه في الصورة المشبه بها مبالغة في التشبيه) (3).

ومن أمثلتها (في الصيف ضيعت اللبـن) يضرب لمن فرط في تحصيل أمر في زمن يمكنه الحصول عليه فيه ، ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه فيه ، ومنه أيضاً (إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى) يضرب لمن يتردد في أمر فتارة يقدم وتارة يحجم . (4)

فإجراء الاستعارة في المثل الثاني أن يقال:شبهت هيئة من يتردد في أمر بين أن يفعل ولا يفعل بهيئة من يتردد في الدخول فتارة يقدم رجله وتارة يؤخرها بجامع الحيرة في كل منهما، الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية (5).

وهذا ما نراه في دلائل الإعجاز حين تطرق الجرجاني لهذا النوع من الاستعارة حيث قال (وإذا قد عرفت أن طريق العلم بالمعنى في الاستعارة والكناية

1- نقلًا عن كتاب ، نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد (دراسة تطبيقية) ، نواف قوقزة ، ط 1 ، 2000 ، وزارة الثقافة ، ص 88

2- نفسه ، ص 203

3- نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد ، السابق ، ص 197

4- جواهر البلاغة ، السابق ، ص 198

5- نفسه ، ص 198

معاً المعقول فاعلم أن حكم التمثيل في ذلك حكمها بل الأمر في التمثيل أظهر لك أنه من عاقل يشك إذا نظر في كتاب يزيد بن وليد إلى مروان بن محمد حين بلغه أنه تلاكاً في بيعته: أما بعد فاني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى ، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيتهما شئت والسلام، ويعلم أن المقصود أن يقول بلغني أنك في أمر البيعة بين رأيين مختلفين ترى تارة أن تباع وأخرى أن تمتنع من البيعة (1).

وبالنظر إلى (جزء عم) والبحث فيه نجد أن الاستعارة بأنواعها قد ظهرت لتحقيق غرضاً أسلوبياً له دلالاته الخاصة به حسب الموقف الذي ظهرت فيه هذه الاستعارة .

فمن الاستعارة التصريحية قوله تعالى (وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ، أَخْرَجَ مِنْهَا

مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا) النازعات 30 – 31

فننظر إلى الآية الثانية فنجد أنها استعارة تصريحية فقد شبه أكل الناس برعي الأغنام ، واستعير الرعي للإنسان بجامع أكل الإنسان والحيوان من النباتات، ففيه استعارة لطيفة، وقد جاءت هذه الاستعارة لتبيين عظم خلق الله سبحانه وتعالى بتصوير فني جميل لا يدركه إلا أصحاب العقول النيرة.

وبذلك تمثل الاستعارة مرحلة من الاتصال والالتحام بين طرفين وهي بذلك تكون قد أوصلت الصورة بطريقة أبلغ من التشبيه هذا أن تجاوزت الاستعارة مستوى الجملة الموجودة فيها لتتأزر مع غيرها في الصور على مستوى النص كله كشفاً عن جوانب خفية تتجلى حسب المبدع والمتلقي. (2)

وعلى هذا تكون الاستعارة قد امتازت بكونها تحاول إفساح المجال للمبدع، عندما يوجد علاقات جديدة بين الأشياء، وبين هذه الأشياء ونفسه كشفاً عن خلجات حسه وشعوره خاصة عندما تتناسق الصور وتنتظر من أجل ذلك، كما أنها تمتع المتلقي، إذ يرى الأشياء وقد اتخذت طبائع جديدة تؤثر في نفسه، بما تستثيره فيها

1- دلائل الإعجاز ، السابق ، ص 286

2- في البنية والدلالة ، السابق ، ص 185

من مشاركة وجدانية، خلال تعاطفه مع الصور، بالإضافة إلى ما تتضمنه من تشخيص وتجسيم⁽¹⁾.

وقال تعالى (وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ) التكوير آية 18

ونرى بكل وضوح الاستعارة لكلمة (تنفس) فقد شبه إقبال النهار و سطوع الضياء بنسمات الهواء العليل التي تحي القلب، واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس، وهذا يجعل الاستعارة تبلغ تصويراً رائعاً.

فقد يعجب الإنسان بهذه الصورة لكنها بالمقابل تحرك أعماق فكره وعقله ليرى أن النهار بداية حياة جديدة للإنسان، وكأنه قد انقطع النفس عنه فترة ثم برحمة من الله عاد إليه وفي هذا إشارة عظيمة لملكوت الله والتفكر بقدرته لإحياء القلوب التي علاها الصدى حتى تعود وترجع إلى الله جلا وعلا.

ومن الاستعارة التصريحية أيضاً قوله تعالى (مَرْسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَكْلُوفُ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً)

البينة آية 2

فكلمة (مطهرة) فيها استعارة حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل بطهارتها عن الأنجاس وهي صورة تبين لما للطهارة من اثر في ترفع الإنسان الطاهر عن غيره فكيف إذا كانت الطهارة من رب العزة لكلامه المنزل وفي هذا خطاب للناس بلغتهم التي يعرفونها وأساليبهم التي يمتدحون بها حتى يكون الإفهام أسهل وأعمق وأجمل.

ومن الاستعارة التمثيلية قوله تعالى (وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزَجْرَكَ، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ)

الشرح آية 2 — 3

فقد شبهت الذنوب بحمل ثقيل يرهق كاهل الإنسان ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية ولنا أن نتصور أن الإنسان بصورته المادية وهو يحمل أثقالاً على كاهله لفترة طويلة ويشعر بهلاك وتعب وإرهاق فكيف إذا كانت تلك الأثقال

1- في البينة والدلالة، ص 187

يوم القيامة عندما تقوم الساعة فهذه السورة نجد فيها التسرية عن النبي ﷺ مصوراً وضع الإنسان عندما ينفر عن طريق الخير والسداد.

ومن الاستعارة المكنية قوله تعالى (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَـرَّتْ)

الانفطار أية 1 - 2

فقد شبه الله سبحانه وتعالى الكواكب بجواهر قطع سلكها فتناثرت متفرقة، وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتثار فهذه صورة تحمل في طياتها عند جمعها بصورة السماء المنفطرة والبحار المتفجرة، والقبور المبعثرة شديدة الوقع على النفس محركة لمشاعر الإنسان بكلمات تفلق البحر وتحرك الصخر لهول الموقف.

لهذا لا بد لنا من القول: إن الاستعارة باعتبارها ظاهرة أسلوبية في جزء عمّ قد احدث المراد، وهو إيصال الفكرة بعبارة موجزة وبصورة مقنعة ساهمت في إحياء ضمير الإنسان وتحريك عقله.

3.3 المقابلة :

ومن المظاهر الأسلوبية التي تطرقنا لها في هذه الدراسة المقابلة وهي (أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب كقوله تعالى (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى) الليل آية 5-10 (1).

وقال ﷺ (إنكم لتكثرن عند الفزع، وتقلون عند الطمع) (2).

وقد تحدث محمد عبد المطلب عن التقابل ضمن حديثه عن التكرار النمطي بقوله (وأقسام التقابل يمكن أن تتدرج - كما نرى - تحت مفهوم التناسب حيث

1- جواهر البلاغة ، السابق ، ص 223

2- نفسه ، ص 223

تتقابل وحدات معنوية مع وحدات أخرى نحو قوله تعالى " فليضحكوا قليلاً * وليبكوا كثيراً " فالضحك يتناسب والبكاء والقلّة تناسب الكثرة (1).

وعلى هذا نرى بان المقابلة تحدث أثراً ظاهراً لا يمكن إخفاؤه ولا شك في أن الدلالة التي تنتجها تقابلات القرآن الكريم تستمد معانيها من معجمية ألفاظ التقابل ، ولكنها تنتقل في بعض جوانبها من المعنى المعجمي إلى معنى آخر. يشكل بعداً عميقاً من خلال الوحدات التعبيرية في التقابل (2).

ولا شك في أن ظهور التقابلات في العبارة أو الآية القرآنية شكل ظاهرة بارزة تختلف في موقعها من الجملة عن بقية مكوناتها، بحيث يشكل بؤرة انفجار تجمع ضدين بارزين، فيظهر هذا التركيب في أي جزء من أجزاء الكلمة (3).

وقد أشار إلى طبيعته هذا الأسلوب (ريفاتير) (وذلك أنه عرف السياق الأسلوبى بأنه نموذج منكسر بعنصر آخر لا يتوقعه القارئ وذلك أن الأسلوب، لديه، لا يكون في الصور المتوالية والمجازات بل أن البنية الأسلوبية للنص تتحدد بتوالي العناصر المرسومة في مقابل غير المرسومة في مجموعات ثنائية تمثل السياق والإجراء المضاد له بحيث لا ينفصل الإجراء المضاد عن السياق فكل بناء أسلوبى يشمل بالضرورة سياقاً وتضاداً (4).

وبعد هذا التقديم الموجز نعرض لبعض الشواهد القرآنية التي وردت فيها أمثلة المقابلة في جزء عمّ، ومن المقابلة اللطيفة التي وردت قوله تعالى (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا)

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (النبأ آية 10 – 11

فقد قابل الله سبحانه وتعالى بين الليل والنهار، والراحة والعمل في سورة تحفز النفس وتريحها حتى تجعلها تستيقظ عظمة الله سبحانه وتعالى ولا يخفي ما في هذه المقابلة من صور موحية بالحركة من جانب والهدوء والسكون من جانب آخر

1- البلاغة والأسلوبية، السابق، ص 217

2- التقابل والتماثل في القرآن الكريم، فايز القرعان، ط 1، 1994، المركز الجامعي للنشر، ص 286

3- نفسه، ص 100

4- التقابل والتماثل في القرآن الكريم السابق، ص 100

حتى يعلم الإنسان قيمة ما يفعل فكل لفظ من اللفظين السابقين قد قدم ليبين تلك الدلالة التي ذكرناها.

فالإنسان يفهم دلالة الألفاظ التي يختزنها في فكره حتى يجعلها مواتيه لفهمه .

ومن المقابلة أيضا قوله تعالى (وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ، ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ،
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) عبس آية 38 – 41

فقد حدثت المقابلة بين الوجوه الضاحكة والوجوه المسودة التي تعلوها الغبرة وقد تمت في صورتين صورة تريح النفس وتهلّل الروح وصورة تنفر النفس وتعكر الصفو وفي ذلك أسلوب قرآني رائع في مخاطبة العقل البشري، إذا علمنا أن أغلب سور هذا الجزء هي سور مكية. جاءت لتخاطب إنساناً إنقطع عن الله سبحانه وتعالى وانحرف عن الطريق القويم، فتشاغل في الدنيا ومتاعها وجاهها وحسبها ونسبها.

وقال تعالى (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) الانفطار آية 13-14

فقد قابل الأبرار بالفجار والنعيم بالجحيم ولا يخفى على المتلقي من بيان صورة المقابلة بين أمرين متناقضين نعيم الأبرار وجحيم الفجار وكأن المولى عز وجل يقول بأن على الإنسان الاختيار إما طريق الخير والهدى وإما طريق الخسران والثبور والعياذ بالله.

ومن المقابلة التي تحفز النفس وتعكرها في النفس حسب عمل الإنسان مقابلة الإنسان الفائز الناجح الذي فاز وأخذ كتابه بيمينه وبين الإنسان الذي أخذ كتابه ووضع وراء ظهره وقد جاء الحق سبحانه وتعالى بهذه السورة حتى يقرب للناس صورتهم يوم القيامة قال تعالى (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا

يسيراً) الانشقاق آية 7 – 8

وقوله تعالى (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا)

ولو تتبعنا أيضاً هذه المقابلات في القرآن الكريم لوجدنا أنها كثيرة عامة كلها تفيد دلالة مختلفة وكل منها تحمل صورة مختلفة عن الأخرى ولكن الهدف واحد هو الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى¹

فانظر معي إلى هذه المقابلة اللطيفة، هي مقابلة تضع صورة الجزاء وفق العمل، فمن اعرض فهو في ذل وهوان، ومن فاز فان وجهه ناعم ذو بهجة وحسن وإشراق ونضارة، ولا يخفى على الإنسان، بأن نفسه دائماً تميل إلى الأشياء الحسنة، وتتفر من الأشياء القبيحة، كيف إذا كانت تلك الصورة، صورة يوم القيامة، أمام جمع من الناس، ولك أن تنظر في الدنيا إلى الإنسان الذليل في مجلس مصغر كيف يكون شعوره؟ فالخطاب واضح المعالم يحرك العقول ويؤثر في القلوب.

قال تعالى: (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) البلد آية 17 - 19

ولو تأملنا كلمتي (الميمنة، المشئمة) لوجدنا أن هاتين الكلمتين تقودنا إلى عادة جاهلية ذلك أن العرب كانت إذا عزمت على الرحيل قامت بالطيرة، وهي تطير الطائر إلى السماء، فإذا توجه إلى الشمال كان نذير شؤم، وإذا ذهبت يمينا كان نذير خير وبركة، وكذلك الحال في اتباع أمر الله فهو طريق الخير (الفوز الكبير) وإذا سلك طريق الشر خسر (نار جهنم) فنلاحظ بان الله سبحانه وتعالى يخاطب العقل البشري في مكة بكلمات يعرفونها ويفهمون معانيها.

4.3 الجناس:

قد يستغرب القارئ وضعنا لهذا العنوان في نهاية هذه الدراسة بعد المقابلة، أقول: إنني وضعتها حتى لا يحدث اختلال بين ما ذكرناه في التكرار من تكرار

* انظر المقابلات في السورة التالية.

1 - الأعلى آية 10 - 11

2 - الليل - آية (5 ، 6 ، 7) (8 - 9 - 10)

3 - البينة آية (5 - 6)

4 - القارعة آية (6 - 9)

الاشتقاق بنسبة للفعل، فارتأينا أن نضع هذا القسم في نهاية الدراسة، حتى نتعمق في بيانها، وإثراء دلالتها.

فالجناس من المحسنات البديعية التي تعرض لها عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة (فقد يتوهم المتوهم في بدء الفكرة، وقبل إتمام العبرة، أن الحسن والقبح فيها، لا يتعدى اللفظ والجرس، إلى ما يناجي العقل والنفس، ولها إذا حقق أن النظر مرجع إلى ذلك، وسنعرف فيما هنالك منها، التجنيس والحشو)⁽¹⁾. ثم يكمل عبد القاهر فيقول: (فأنت لا تستحسن تجانس اللفظتين ألا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا، أتراك استضعفت تجنيس أبي تمام في قوله:

ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أمذهب أم مذهب
واستحسنتم تجنيس القائل:

حتى نجا من خوفه وما نجا

وقول الشاعر:

ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني أمت بما أودعاني

الأمر يرجع إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت في الثاني ؟ ورايتك لم يزدك (بمذهب ومذهب) على أن أسمعك حروفا مكررة، تروم لها فائدة فلا تجده ألا مجهولة منكورة، ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة ، وقد أعطاه. ⁽²⁾

فالجناس لا يعطي فضيلة أمر ألا بنصرة المعنى له، إذ لو كان في اللفظ وحده لما كان مستحسنا، ولما وجد فيه ألا معيبا مستهجنا، ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به ⁽³⁾.

1- أسرار البلاغة ، السابق ، ص76

2 - نفسه ، ص77

3 - نفسه ، ص 77

فالجناس لا يستحسن ألا إذا ساعد اللفظ المعنى ووازى مصنوعه مطبوعه مع مراعاة النظر، وتمكن القرائن، فينبغي أن ترسل المعاني على سجيته لتكتسي من الألفاظ ما يزينها حتى لا يكون التكلف في الجناس (1).

ثم أكد الجر جاني حقيقة ذمه للجناس والسجع المتكلف، لأن الفصاحة تتبع المعنى بقوله: (ثم إن العجب كل العجب ممن يجعل كل الفضيلة في شئ هو إذا انفرد لم يجب به فضل البتة، ولم يدخل في اعتاد بحال، وذلك انه لا يخفى على ما قل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها مما يثقل على اللسان اعتداد، حتى يكون قد ألف منها كلام، ثم كان ذلك الكلام صحيحا في نظمه والغرض الذي أريد به، وإنه ولو عامد إلى ألفاظ جمعها من غير أن يراعي فيها معنى ويؤلف منها كلاما، لم تر عاقلا يعتد بسهولة فيها فضيلة، لأن الألفاظ لا تراد لأنفسها، وإنما لتجعل أدلة على المعاني، فإذا عمدت الذي له تراد، أو احتل أمره فيه، لم يعتد بالأوصاف الذي يكون في أنفسها عليها، وكانت السهولة وغير السهولة فيها واحدة، ومن هنا رأيت العلماء يذمون من يحمله، فتتطلب السجع والتجنيس على أن يضم لهما المعنى (2).

وقد استمد البلاغيون من مباحث اللغة حول المشترك اللفظي، ومن مباحث الصرفيين حول الاشتقاق الذي تتوافق فيها الصور اللفظية (الكلام في الجناس)، باعتباره اقرب النمطيات إلى الناحية الصوتية الخالصة، وقد تناوله بتعريفات معقدة حرصا منهم على أن يتمثل في التركيب أقصى درجات التوازن، وخاصة في ما أسموه الجناس التام، الذي ساوى فيه أنواع الحروف واعدادها وهيئتها بين كلمتين ينتج عنهما صورة لفظية لها إيقاعها الخاص هي (الجناس) (3).

وإذا اختل أحد هذه القيود بأن حدث تغاير في هيئة الحروف فقط، أو في أعدادها، أو في أنواعها، أطلق عليه الجناس الناقص، بل إن الحرص على توفر أكبر قدر من التناسب في الإيقاع، جعل بعض البلاغيين يتوهمون لونا من الجناس يدركه القارئ أو السامع بالإشارة والفهم (4).

1 - جواهر البلاغة ، السابق ، ص245
2 - دلائل الأعجاز ، السابق ، ص431
3 - البلاغة والأسلوبية ، السابق ، ص218
4 - نفسه ، ص219

وسوف نعرض لنوعين من الجناس الأول: جناس الاشتقاق، لأنه ظاهرة استرعت من الباحث النظر، إضافة إلى أنها تمتلئ في ثنايا الجزء الأخير من الكتاب الكريم.

وقد أبرزه السكاكي في إيضاحه عند حديثه عن الجناس وأقسامه (واعلم أنه يلحق بالجناس شيان إحداهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق كقوله تعالى " فاقم وجهك للدين القيم " وقوله تعالى " فروح وريحان " وقول النبي عليه السلام (الظلم ظلمات يوم القيامة) وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سئل عن النبيذ (اجمع أهل الحرمين على تحريمه) (1).

أما الجناس الذي سوف نعرض له (الجناس الناقص) وهوما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف واختلافهما يكون أما بزيادة حرف في الأول أو في الوسط أو في الآخر، ويسمى الأول (مردوفا) ويسمى الثاني (مكتنفا) ويسمى الثالث (مطرفا) (2).

1.4.3 جناس الاشتقاق

لا شك في أن جملة جناس الاشتقاق قد تكررت، في معرض حديثنا عن تكرار الكلمة (الفعل) وكنا قد أوضحنا قيمة هذا التكرار ودلالته، ولكن بشيء من الاختصار، أما في هذا الفصل الأخير فسنعرض بهذا النوع بشيء من التريث وإبراز قيمته الجمالية والدالية.

قال تعالى (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، قُلُوبٌ يُومِذُ وَاجِفَةٌ) (النازعات 6-8)

فهنا جناس الاشتقاق واضح لا محالة بين كلمتي (ترجف، الراجفة) فقد جاءت على سبيل التذكير بيوم تشخص فيه الأبصار، كما جاءت هاتان الكلمتان لتبين عظمة هذا اليوم وما فيه، عند انقلاب الكون وتداعيه.

ولو تعمقنا في الدلالة أكثر، لوجدنا أن تأثير الرجفة على النفس اشد وقعا وأعمق، فأنت تخاطب جاهلا غاب عقله عن طريق الحق، فلا بد من التأكيد

1 - الإيضاح ، السابق ، ص398
2 - جواهر البلاغة ، السابق ، ص246

والتهويل بأمر الوعيد، حتى يرجع إلى ما كان عليه، فالخطاب القرآني واضح (يوما ترجف الراجفة) فهي إنذار حتى يتفكر الإنسان، كما أن الرجفة لا تأتي إلا عند شعور الإنسان بالخوف، ولك أن تشعر بها وما يصاحبها من انفعالات تسيطر على الإنسان الخائف فهي صورة معبرة مشعرة بهول الموقف، وما يصاحبه.

قال تعالى: (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ)

المطففين آية 25 - 26

فسياق السورة ينقسم إلى قسمين القسم الأول: ترهيبا للذين يكلون في الميزان فينقصون منه شيئا يسيرا، ولكن عذابه شديد، والقسم الثاني يتحدث عن الجنة ونعيمها كما بين أن الجنة لا تأتي ألا بالمشقة والامتنال لأوامر الله . فكلمتا (يتنافس، المتنافسون) يدلان على أن هناك شئيا عظيما أو نفيسا، بذلك يحرص الناس عليه، كما لا يخفق من وقع كلمة التنافس على الأذن، فتنبه الغافل ويستيقظ عليه النائم.

من هنا نجد (أن التحليل الأسلوبي قائما على تفسير الاختيارات التعبيرية والانحرافات التي قد تتطوي على بعض المفاجئات اللافتة للنظر، إذ إن خصوصية الشعور لا تتحقق إلا من خلال خصوصية التعبير، ولا بد للشاعر أن يصدمننا مرة بعد مرة بأشكال غير المتوقعة حتى نعي ما يريد أن يقول. (1)

(ولكي ننتبه إلى الأشكال غير المتوقعة يجب أن نكون مطمئنين - ابتداء - إلى أن هذا الرجل يتكلم لغتنا، وبعبارة أخرى لا يمكننا أن نكتشف الانحرافات التي يرتكبها الشاعر أن لم نستطع أن نقيس هذه الانحرافات بمقياس اللغة العادية) (2).

قال تعالى : (وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ)

1 - الاتجاهات الأسلوبية ، السابق ، ص22
2 - نقلا عن الاتجاهات الأسلوبية ، ص202

فكلمتا (شاهد، مشهود) جناس اشتقاق يريد تحقيق غاية حتى تقر في الأذهان، فالله سبحانه يقسم بالسماء والبروج ويقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أقوامهم وأممهم يوم القيامة، ونجمع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في ارض المحشر للحساب، لقوله تعالى (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) النساء آية 41 (1).

وقد اختلف المفسرون في شاهد ومشهود اختلافا كبيرا، حتى قال الصاوي : (والأحسن أن يراد ما هو اعم ولذلك نكرهما ليعم كل شاهد ومشهود.) ولا يغفى ما لهذه الكلمة من وقع فكأنه أمام القاضي ويطلب منه الشهادة بالحق، على قضية معروفة فيها كل أركان القضية والدلائل واضحة، والمتهم مدان فلا نكران، ولا شهادة زور، فالشاهد الأنبياء والمشهود الخلائق، والقاضي الله سبحانه وتعالى فهذا جناس يقع في صورة العقاب (صورة الترهيب) قال تعالى (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ) الغاشية آية 21-22 فجناس الاشتقاق واضحا يريد تأكيد حقيقة التذكير لدى النبي ﷺ، فأنت يا محمد تعدهم بالجنة وتذكرهم بالثواب والعقاب، فعظهم يا محمد وخوفهم ولا يهتمك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون، فإنما أنت واعظ ومرشد، فلست قاهرا لهم حتى تجبرهم على الإيمان (2).

فلا يخفى مل تحمله كلمة التذكرة من معنى ودلالة تكاد لا تكون خافية، فلا بد للإنسان من مذكرا وذكرى حتى تنفعه، وكأني المح أن الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان انتبه لا تغرنك الحياة الدنيا، ولا يغرنك ما تملك من صحة، فاتعظ وارجع إلى أمري تفز.

1 - صفوة التفسير ، ص479
2 - نفسه ، ص490

ثم جاء جناس الاشتقاق في نفس الصورة في قوله تعالى (فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ

الأكبر) الغاشية آية 24

فقد جاءت الذكرى أولاً ثم جاء العذاب ثانياً، ولا يخفى على أحد أن الألفاظ تتعالق مع بعضها البعض وفق نسيج عضوي بائن لكل قارئ، فالحق يؤكد على أن الإنسان ينبه من خلال الذكرى أولاً، وحتى يعي ما هذه الكلمات التي تتلى عليهم، ثم يحذره من العذاب وأي عذاب؟ أنه عذاب المولى عز وجل (فكلمة العذاب تنفر النفس، وتجعلها قلقة حيرانة لا تدري ماذا تفعل حتى تفيء إلى أمر الله سبحانه وتعالى).

وقال تعالى: (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَذَكِّرُ الْإِنْسَانَ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ، وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ)
الفجر آية 23-26

فجناس الاشتقاق وقع في عدد من الآيات وقد ظهر على النحو التالي :
(يتذكر ، الذكرى) (يعذب، عذابه) (يوثق، وثاقه)

فقد جاءت الذكرى أولاً لأن الله سبحانه وتعالى ينذر الإنسان وينبئه على غفلته ثم بعد ذلك إذا لم يستجب لأمر الله تكون النتيجة (العذاب) وليس العذاب فقط أنه يوثق بأمر من الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الآيات تنبيه لما سيلاقه هذا الفاجر بعد أن عدل عن أمر الله سبحانه وتعالى.

فالنص القرآني في كل حرف منه وفي كل كلمة وفي كل جملة وفي كل سياق، تتأزر هذه الأشياء من أجل تحقيق الأسلوب القرآني، فهو الأسلوب الذي رقت له القلوب الجبابرة من صناديد.

2.4.3 الجناس الناقص :

ونختم دراستنا هذه في الحديث عن الجناس الناقص، الذي كنا قد أوضحناه سابقا عند حديثنا عن الجناس، وقد وردت أمثلة وشواهد على هذا النوع من الجناس سوف نعرض لها.

قال تعالى (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُسِ، الْجَوَارِ الْكُنُسِ) التكوير آية 15 - 16

فلاحظ الجناس الناقص بين كلمتي (الخنس، الكنس) ولا يخفى على الإنسان جمال الانتقال من الخاء إلى الكاف، فالخنس تلك الكواكب المضئية التي تخنس نهارا وتختفي عن البصر ، والكنس النجوم التي تغيب. ⁽¹⁾

فهما كلمتان تحملان جرسا موسيقيا تطرب له الآذان، حتى تنبه الإنسان إلى ما يفعل، وحتى يتفكر في هذه الأجرام السماوية فيستدل من خلالها على عظمة الله عز وجل، فحرفا(الخاء والكاف) يعتبران من الحروف القوية المسموعة، التي لا يستطيع أي شخص تجاهلها، فهي بالتعاون مع الحروف الأخرى تعطيها دلالة أخرى أكثر قوة واعمق، كحرف السين والنون فهما حرفان يدلان على الخفاء، وعلى ذلك، نرى بان هناك أصواتا تتنازع فيما بينها على أيهم يصل إلى الأذن فالخاء والكاف يمثلان جانب الحق، ويمثل صوت السين جانب المكائد والدسائس الشيطانية.

ومن الجناس الناقص أيضا قوله تعالى (وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ،

لَتَرْكَبَنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) الانشقاق آية 17 - 19

فقد بدا الجناس الناقص واضحا في كلمتي (وسق ، اتسق) فقد اقسم الله سبحانه وتعالى بهما، مبينا الليل وعظمته، والقمر وضخامته، فهي تحريك للعقل عن طريق الجناس لما يمثله من جرس موسيقي اقرب إلى الأسماع.

وقال تعالى في سورة البلد " يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة "آية 15- 16 فالجامع بين اليتيم والمسكين جامع الحاجة والعوز فاليتيم بحاجة إلى من يراعه ويصون له ماله فهو ضعيف بعدما فقد والده، واما المسكين فهو بحاجة إلى من

1 - صفوة التفاسير ، السابق ، ص498

يساعده من أهل الخير من أقاربه بهذا سمي مسكينا ذا متربة لأنه اقرب إلى التراب من فقره، وضره، وهنا تحريك للنفوس حتى يسمع الأذن الغافلة، فالنفس تحب من الكلمات أعذبها ومن المعاني أجملها.

قال تعالى (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) الضحى آية 9 - 10

فدلالة تقهر وتنهر تكاد تكون متشابهة ولكن الاختلاف يكون في طريقة معاملة كل من اليتيم والسائل، فإله سبحانه وتعالى قرن فعل القهر باليتيم بجامع الحاجة إلى قوة يستند عليها وتحميه وتحمي أمواله، كما أن القهر فعل دال على الاشمئزاز والنفور وثقل على النفس، كما أن الله سبحانه وتعالى يخاطب هنا مفردا لكنه دال على العموم ، فالخطاب كان موجها للنبي ﷺ على اعتبار أنه كان يتيما فمن حفظه ؟ أنه الله الذي رعاه وتكفله بحفظه، فالله يربي النفوس ويعلمها كما يجعلها تتأثر مما تراه من تجربة ﷺ وسلم باليتيم.

و أما السائل فقط خصه بكلمة تنهر لما تحمله هذا الكلمة من أذى نفسي، فالسائل بحاجة إلى معيل ولهذا فهو يسأل الناس حتى يحصل على أقل القليل من الرزق وهذا وحده قهرا للنفس فكيف إذا جمع معها نهر الناس أي بمعنى مخاطبته بأقبح الألفاظ.

ومن الجنس الناقص قوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ)

العلق آية 1 - 2

فقط ورد الجنس الناقص بين كلمتين هما، (خلق وعلق) وكلاهما يرتبط بمعنى واحد ودلالة واحدة، فالإنسان خلق من علقه كانت بعلم الله سبحانه وتعالى، حتى ظهر ووجد في هذه الحياة، فبداية الخلق للإنسان علقه، ثم تطور بعد ذلك حتى صار شابا يافعا يمتلك قوة وفتوة، وإذ به ينحرف عن طريقه، فالجامع بين خلق وعلق هو جامع الخلق، كما أننا إذا نظرنا إلى صوت القاف في نهاية الكلمتين وجدناه صوتا من الأصوات التي عدت من أصوات القلقة الكبرى، فهو صوت ذو جرس موسيقي قوي صوت مسموع يدعو الإنسان للتفكير والتنبه.

هذا ما يمكننا أن نقدمه عن الجنس الناقص ودلالته.

الخاتمة :

لقد خرج الباحث , بعد هذه الدراسة بمجموعة من النتائج التي كان من المهم إبرازها , وهي على النحو التالي .

أولا : إن السمة العامة لهذا الجزء هي الإيجاز والاختصار , وقد أبدا الباحث رأيه في ذلك عندما أوضح أن اغلب السور إنما جاءت موجزة قصيرة وذلك بسبب .
أ- إن هذه السور هي سور مكية قيلت في بداية الدعوة الإسلامية كما انه لا توجد تفصيلات في الدين كالحديث عن الجهاد وعن أمور الحياة العامة .

ب- إن الحالة النفسية في ذلك الوقت غير مهيأة للإطالة في حديث عن أمر لا يعرفونه , كما أنهم لا يستمعون ألي خطاب جديد عليهم يريد تغيير حياتهم .

ج- لقد جاء الاختصار والإيجاز في هذا الجزء من اجل استغلال الوقت استغلالا تاما , في بيئة كانت لا تستطيع التكلم معها بإطالة معها , بل لا بد من الاختصار واستخدام ألفاظ قليلة , تحمل معان كثيرة كقوله تعالى " قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوا أحد "

ثانيا : كثرة الأساليب التي استخدمها الله سبحانه وتعالى من اجل إقناع الناس آنذاك, سواء أكان عن طريق اللفظة المفردة , حتى تصل إلى الكلمة والجملة والسياق , المنبثق عنه الصورة التي يقر بها , وتتمثل عندهم .

المراجع

- أبو الرضا، سعد. (د.ت). في البنية والدلالة رؤية لنظام العلاقات، منشأة المعارف بالإسكندرية.
- أبو شادي، مصطفى عبد السلام. (د.ت). الحذف البلاغي في القرآن الكريم، مكتبة القرآن للطبع والنشر، عمان.
- أبو موسى، محمد. (1980). خصائص التراكييب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، ط 2، دار التضامن، القاهرة.
- أنيس، ابراهيم. (1963). دلالة الألفاظ ، ط2، مكتبة الإنجليز المصرية.
- ابن أثير. (1968). المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد الحوفي، ط 2، دار النهضة للطباعة، القاهرة.
- ابن قتيبة. (1954). تأويل مشكل القرآن ، تحقيق احمد حقي، إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- ابن منظور، محمد أبين مكرم. (1968). لسان العرب، ج 5 ، د . ط، دار صادر، بيروت.
- بازاهر ، عيسى . (2002). قضية إعجاز القرآن عند مالك بن نبي، مجلة عالم الفكر، ع 2 ، م 31، ص 19.
- الباقولي، نور الدين أبي الحسن علي بن الحسين. (2001). كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات، ت (543) تحقيق عبد القادر عبد الرحمن السعدي، ط 1، دار عمار للنشر.
- بركه، عبد الغني محمد سعد. (1989). الإعجاز القرآني وجوهره وأسراره، ط1، مكتبة وهبة.
- البغدادي، عبد القادر البغدادي . (1980). خزانة الأدب ولب لباب الأدب، تحقيق عبد السلام هارون، ط 2، دار المعارف، القاهرة.
- البوطي، محمد سعيد. (1977). من روائع القرآن، ط 5، مكتبة الفارابي، بيروت.

- الجرجاني، عبد القاهر. (1982). دلائل الإعجاز، صححه محمد عبده ، دار المعرفة بيروت.
- الجرجاني، عبد القاهر. (ت 471، 474) أسرار البلاغة، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجة، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر.
- جيرو، ببيرو. (1991). الأسلوبية الوصفية، تأليف ترجمة منذر عياشي، مجلة فصول، م 9، ع 4+3، ص 322.
- حمدي، محمد بركات. (2003). البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق، ط 1، دار وائل للنشر، بيروت.
- خطابي، محمد. (1991). لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت.
- خفاجي، محمد عبد المنعم وآخرون. (1992). الأسلوبية و البيان العربي، ط 1، الدار المصرية اللبنانية.
- الرازي، محمد فخر الدين. (د.ت). التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (544 — 604)، ج 16، قدمه خليل محي الدين، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ربابعة، موسى. (2000). جماليات الأسلوب في رواية إبراهيم نصرالله، مجلة أفكار، ع 139، ص 28، 29.
- ربابعة، موسى. (2003). الأسلوبية مفاهيمها و تجلياتها، ط 1، دار الكندي للنشر والتوزيع - الأردن - اربد.
- رمضان، محي الدين. (1979). في صوتيات اللغة العربية، ط 1، مكتبة الرسالة الحديثة - عمان .
- رواشدة، أميمة. (2004). شعرية الانزياح، ط 1، منشورات أمانة عمان.
- الزمخشري. (2001). الكشف، (ت 467 — 538) ج 4، ط 2، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان.
- سلطان، منير. (1993). بلاغة الكلمة والجملة والجمل، ط 2، منشأة المعارف، الاسكندرية.

- سليكي، خالد.(1994).النقد المعيارى فى التحليل اللسانى(الشعرية البنيوية نموذجاً،
مجلة عالم الفكر، م23، ع1+2، ص397-411.
- سليمان، فتح الله.(د.ت).الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، د ن ، الدار
الفنية للنشر، الأردن.
- الشايب، فوزى حسن .(1999).محاضرات فى اللسانيات، ط1 ، وزارة الثقافة،
الأردن.
- الصابوني، محمد علي.(2002).صفوة التفاسير، ج 3، ط 1، دار إحياء التراث،
بيروت، لبنان.
- ضيف، شوقي.(د.ت).العصر الإسلامى، مطابع دار المعارف، الاسكندرية.
- عاشور، فهد ناصر. (2004).التكرار فى شعر محمود درويش، ط 1، دار فارس
للنشر.
- عامر، فتحى أحمد.(د.ت).المعاني الثانية فى الأسلوب القرآنى، منشأة المعارف،
الإسكندرية.
- عباس ، فضل حسن.(1989) .لطائف المنان وروائع البيان فى دعوى الزيادة فى
القرآن، ط1، دار النور للطباعة والنشر، بيروت.
- عباس، فضل حسن.(1991).إعجاز القرآن الكريم ، ط1.
- عبد الجواد، إبراهيم عبدا لله.(1996).الاتجاهات الأسلوبية فى النقد العربى
الحديث ، ط1 ، وزارة الثقافة، الأردن .
- عبد الله، محمد حسن.(1996).أصول النظرية البلاغية، ط2، مكتبة وهبة، بيروت .
- عبد المطلب، محمد .(1988).بناء الأسلوب فى شعر الحداثة والتكوين البديعى،
ط1، دار الهيئة المصرية للكتاب.
- عبد المطلب، محمد.(1984).البلاغة والأسلوبية ، ط1، الهيئة المصرية للكتاب ،
القاهرة.
- عبد المطلب، محمد.(1987).مفهوم الأسلوب فى التراث، مجلة فصول، م 7، ع 1
+ 2، ص47-52 .
- عتيق، عبد العزيز.(1974).علم المعاني ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان .

- عرار، مهدي أسعد.(2002).المحتكمات التي صدر عنها ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، مجلة عالم الفكر ، ع 2 ، م 31، ص46 .
- عياشي، منذر.(2002).الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط1، مركز الإنماء الحضاري.
- فاخوري، عادل .(1996).حول إشكالية السيمياء و السيمولوجيا ، عالم الفكر ، م 24 ، ع 3، ص191.
- فضل، صلاح.(1996).بلاغة الخطاب وعلم النص ، ط1 ، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة .
- الفقير، نوح .(2001).عقب الريحان في علوم القرآن ، ط1، المكتبة الوطنية، الاردن.
- القرطاجني، أبو الحسن حازم القرطاجني.(1981).منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد أبو خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- القرعان، فايز.(1994).التقابل والتماثل في القرآن الكريم ، ط 1، المركز الجامعي للنشر، اربد.
- القزويني،جلال الدين القزويني.(د.ت).الإيضاح في علوم البلاغة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت.
- قطب، سيد .(1967).في ظلال القرآن ، ط5، دار أحياء التراث، بيروت ، لبنان.
- قوقزة، نواف .(2000).نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد(دراسة تطبيقية)، ط1 ، وزارة الثقافة، الأردن.
- مخلوف، عبد الرؤوف.(1978).الباقلائي وكتابه إعجاز القرآن، ط 1، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- المسدي، عبد السلام .(1982).الأسلوبية والأسلوب ، ط 2، الدار العربية للكتاب.
- مشبال، محمد .(2000).البلاغة ومقولة الجنس الأدبي، مجلة عالم الفكر،ع1، م 30، ص55.
- مصلوح، سعد.(2003).في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة، ط1، جامعة الكويت.

نخلة، محمد احمد.(1989).دراسات قرآنية في جزء عمّ، ط 1, دار العلوم العربية, بيروت، لبنان.

الهاشمي، احمد.(د.ت).جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، طبعة جديدة اعتنى بها نجوى أنيس, دار إحياء التراث العربي.