



أثر السياق في تأويل النص القرآني

2024

رسالة ماجستير

قسم العلوم الإسلامية الأساسية

Yousef KARAZI

المشرف

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur KAPLAN

أثر السياق في تأويل النص القرآني

Yousef KARAZI

المشرف

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur KAPLAN

بحث أُعدّ لنيل درجة الماجستير في قسم العلوم الإسلامية الأساسية بمعهد
الدراسات العليا بجامعة كارابوك في تركيا

كارابوك

آب / 2024

المحتويات

1	المحتويات
3	صفحة الحكم على الأطروحة (باللغة التركية)
4	صفحة الحكم على الرسالة
5	DOĞRULUK BEYANI
6	تعهد المصادقية
7	شكر وثناء
8	الإهداء
9	الملخص
10	ÖZET
11	ABSTRACT
12	ARŞİV KAYIT BİLGİLERİ
13	معلومات سجل الأرشيف
14	ARCHIVE RECORD INFORMATION
15	المقدمة
18	إشكالية البحث:
19	أسئلة الدراسة:
19	منهج البحث:
20	أهداف البحث:
21	أهمية البحث:
21	الدراسات السابقة:
27	الفصل الأول: الحقل المفهومي ومحددات الدلالة
27	تمهيد
28	أولاً: الحقل المفهومي محدد للمعنى
46	ثانياً: الحقل الدلالي محدد للمعنى:
61	الفصل الثاني: تأويل النص القرآني وفق ضوابط اللغة العربية
64	أولاً: ماهية السياق والتأويل في النص القرآني:
75	ثانياً: المطلوب الحقيقي من التأويل:

76.....	ثالثاً: ضوابط اللغة العربية في تأويل السياق:
89.....	الفصل الثالث: علاقة الحقل المفهومي بسور القرآن (نماذج من جزء عمّ):
90.....	أولاً: نموذج الحقل المفهومي الترابطي بين سورة البروج وسورة الطارق:
99.....	ثانياً: اتصال الحقل المفهومي للسورتين على وجه تكاملي شارح ومؤكّد:
107.....	ثالثاً: علاقة سور جزء عمّ بعنوانها الأساس (سورة النبأ):
117.....	الفصل الرابع: طرق تفسير النص القرآني بوصفه نصّاً عربياً:
119.....	أولاً: التكوين اللغوي العربي للنص القرآني:
146.....	ثانياً: تأثير لغة العرب باعتبارها من محددات تفسير النص القرآني:
158.....	الخاتمة النتائج والتوصيات
158.....	أولاً: النتائج:
160.....	ثانياً: التوصيات:
162.....	المصادر والمراجع
175.....	السيرة الذاتية

صفحة الحكم على الأطروحة (باللغة التركية)

Yousef KARAZI tarafından hazırlanan “KUR’AN METNİNİN TEVİLİNDE SIYAKIN ETKİSİ” başlıklı bu tezin Yüksek Lisans Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur KAPLAN

.....

Tez Danışmanı, Temel İslam Bilimleri

Bu çalışma, jürimiz tarafından Oy Birliği ile Temel İslam Bilimlerinde ile Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. 23.08.2024

Ünvanı, Adı SOYADI (Kurumu)

İmzası

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur KAPLAN (KBÜ)

.....

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SİDDİK (KBÜ)

.....

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud N. M. ALNAFFAR (YYÜ)

.....

KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu, bu tez ile, Yüksek Lisans Tezi derecesini onamıştır.

Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN

.....

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

صفحة الحكم على الرسالة

أصادق على أن هذه الرسالة التي أعدت من قبل الطالب يوسف كرزي بعنوان "أثر السياق في تأويل النص القرآني" في برنامج الدراسات العليا، هي مناسبة كرسالة ماجستير.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur KAPLAN

.....

مشرف الرسالة، العلوم الإسلامية الأساسية

قبول

تم الحكم على رسالة الماجستير هذه بالقبول بإجماع لجنة المناقشة بتاريخ

23.08.2024

أعضاء لجنة المناقشة

التوقيع

رئيس اللجنة : Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur KAPLAN (KBÜ)

.....

عضواً : Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SIDDİK (KBÜ)

.....

عضواً : Dr. Öğr. Üyesi Mahmud N. M. ALNAFFAR (YYÜ)

.....

تم منح الطالب بهذه الرسالة درجة الماجستير في العلوم الإسلامية الأساسية من قبل مجلس إدارة معهد الدراسات العليا في جامعة كاربوك.

Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN

.....

مدير معهد الدراسات العليا

DOĞRULUK BEYANI

Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum bu çalışmayı bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı herhangi bir yola tevessül etmeden yazdığımı, araştırmamı yaparken hangi tür alıntıların intihal kusuru sayılacağını bildiğimi, intihal kusuru sayılabilecek herhangi bir bölüme araştırmamda yer vermediğimi, yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu ve bu eserlere metin içerisinde uygun şekilde atıf yapıldığını beyan ederim.

Enstitü tarafından belli bir zamana bağlı olmaksızın, tezimle ilgili yaptığım beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak ahlaki ve hukuki tüm sonuçlara katlanmayı kabul ederim.

Adı Soyadı: Yousef KARAZI

İmza :

تعهد المصادقية

أقر بأنني التزمت بقوانين جامعة كارابوك، وأنظمتها، وتعليماتها، وقراراتها السارية المفعول المتعلقة بإعداد أبحاث الماجستير والدكتوراه أثناء كتابتي هذه الأطروحة التي بعنوان:

"أثر السياق في تأويل النص القرآني"

وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الأبحاث العلمية، كما أنني أعلن بأن أطروحتي هذه غير منقولة، أو مستلة من أطروحات أو كتب أو أبحاث أو أية منشورات علمية تم نشرها أو تخزينها في أية وسيلة إعلامية باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد.

اسم الطالب: يوسف كرزي

التوقيع:

شكر وثناء

أودّ أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لكم جميعًا على الدعم الكبير والتوجيهات القيّمة التي قدمتموها لي خلال فترة إعداد أطروحتي. لقد كانت ملاحظاتكم وإرشاداتكم مصدر إلهام لي، وساهمت مساهمة كبيرة في تطوير مستوى البحث والوصول به إلى ما هو عليه الآن.

أخص بالشكر الأستاذ الدكتور محمد نور كابلان، الذي لم يدخر جهدًا في تقديم النصح والإرشاد لي، وكان دائمًا حاضرًا للإجابة عن استفساراتي بكل صبر وسعة صدر. كذلك أشكر معهد الدراسات العليا على توفير البيئة الأكاديمية المناسبة والدعم المستمر للطلبة.

كما لا يسعني إلا أن أشكر جميع أساتذتي الذين كانوا عونًا لي في دراساتي، وأثنى جهودهم المبدولة التي كانت حجر الزاوية في إنجاح هذا البحث.

جزاكم الله خير الجزاء، ووفقكم في مسيرتكم الأكاديمية والمهنية، وجعل ما قدمتموه لي في ميزان حسناتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الإهداء

أهدي هذه الدراسة لعائلتي التي دعمتني وشجعتني طيلة مدة إعدادي لها ولم تأل جهدًا في تقديم كل العون والمساعدة لإتمام بحثي.



الملخص

تمت الدراسة في هذا الرسالة تحت عنوان "أثر السياق في تأويل النص القرآني" وقد انبثقت معطياتها من أهمية موضوعها، متمثلاً في النص القرآني المقدس بوصفه نصاً عربياً شكلاً - ولم يزل - أساس البلاغة العربية متحدياً بذلك أرباب البيان وقت نزوله.

وبالتالي، فإن سبب كتابة هذه الرسالة هو التعرف على قوة القرآن ومعجزته في البيئة التي تلقت خطابه ليكون تمديد زمن المعجزة القرآنية مرتكزاً إلى أساسه الصحيح، وهو عجز بلغاء العرب من مقارعة القرآن بالحجة أو معارضته بما يزيل عنه قدسيته لكونه كلام الخالق وليس كلام المخلوق.

من هنا وجب البحث في طبيعة الحقل المفهومي وأثر السياق المرتبط بهذا الحقل بوصفه ذا صلة ببيئة الخطاب والتحدي، كما وجب النظر في تأويل النص القرآني، فنظرية النظم التي نادى بها الجرجاني (عبد القاهر) اقتربت من فهم البلاغة القرآنية بوصفها بلاغة مقامها الأول قوة السبك والحبك تلاؤماً مع الواقع وأسبابه، مع الأخذ بالعلم أن التأويل ضرورة لبقاء النص المقدس وامتداد تطبيقه، إذ يمثل السياق استنتاجاً للمعاني متتابعاً في الزمن إلى يومنا هذا في ظل صياغة لفظية محكمة تؤدي إلى انفتاح معاني النص على مجالات الحياة المختلفة.

الكلمات المفتاحية: الحقل المفهومي، الحقل الدلالي، السياق، التأويل، التشابه والمشاكلة.

ÖZET

Tezin başlığı “Kur'an Metninin Tevilinde Siyakın Etkisi” olarak belirlenmiştir. Mukaddes bir kitap olan Kur'an Arapça bir metindir. Kur'an, nüzulü sırasında en üstün Arap şairlerine meydan okumuş ve Arap belagatının zirvesi olmuştur. Kur'an'ın bu vasıflarından ötürü çalışmamızın konusu önemlidir.

Bu tezin yazılma amacı, Kur'an'ın mucizevi yönünü ve hitap ettiği toplum üzerindeki etkisini daha iyi anlamaktır. Böylece, Arap şairlerinin Kur'an'ın kudsiyetine halel getirecek benzer bir metin üretememeleri gerçeğini dikkate alarak, Kur'an mucizesinin tüm çağlarda geçerli olduğu görüşünü desteklemek hedeflenmiştir. Zira Kur'an, yaratıcının kelamı olduğundan, yaratılmış olanın kelamıyla kıyaslanamaz. Bu nedenle, bağlamın ilgili olduğu kavramsal alanın yapısı ve bu alanın bağlamla ilişkili olarak hitap ve meydan okuma ortamına etkisi incelenmiş, ayrıca Kur'an metninin tefsiri üzerinde de durulmuştur.

Abdülkâhir Cürcani'nin önerdiği nazım teorisi, Kur'an'ın belagatını, gerçeklikle uyumlu, güçlü ve tutarlı bir yapı olarak anlamaya yaklaşmıştır. Bu yaklaşım, tefsirin gerekliliğini vurgulamaktadır. Zira mukaddes metnin kalıcılığını ve uygulanabilirliğini koruyabilmesi için tefsir edilmesi gerekmektedir. Bağlam ise, metnin anlamlarının zaman içinde sürekli olarak güncellenmesini sağlayan bir süreçtir. Bu sayede, Kur'an'ın anlamları, değişen yaşam koşullarına uyum sağlayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Terminolojik Alan; Semantik Alan; Bağlam; Yorum; Benzerlik.

ABSTRACT

This Thesis is titled "The Impact of Context on the Interpretation of the Qur'anic Text" and its findings are emerged from the significance of its subject, being a sacred Qur'anic text, an Arabic text that has formed—and continues to form—the foundation of Arabic language eloquence, challenging the masters of rhetoric at the time of its revelation.

Consequently, the reason for writing this Thesis is to understand the power and miracle of the Qur'an in the environment that received its message, so that the extension of the Qur'anic miracle over time is based on its proper foundation. This foundation is the inability of the eloquent Arabs to counter the Qur'an with arguments or oppose it in a way that would remove its sanctity, as it is the speech of the Creator, not the speech of a creation.

Thus, it is necessary to explore the nature of the conceptual field and the impact of context related to this field, as it is connected to the environment of discourse and challenge. Additionally, it is essential to examine the interpretation of the Qur'anic text. Al-Jurjani's (Abdul-Qahir) theory of "Nazm" (*order or structure*) came close to understanding Qur'anic eloquence, as it views eloquence primarily as the strength of composition and coherence, aligning with reality and its causes. Furthermore, interpretation is necessary for the preservation of the sacred text and the extension of its application. Context serves as a continuous extraction of meanings over time, from the past to the present, within a well-structured linguistic framework that opens up the meanings of the text to various aspects of life.

Keywords: Conceptual Field; Semantic Field; Context; Interpretation; Similarity and Homogeneity.

ARŞİV KAYIT BİLGİLERİ

Tezin Adı	Kur'an Metninin Tevilinde Siyakın Etkisi
Tezin Yazarı	Yousef KARAZİ
Tezin Danışmanı	Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur KAPLAN
Tezin Derecesi	Yüksek Lisans
Tezin Tarihi	23.08.2024
Tezin Alanı	Temel İslam Bilimleri
Tezin Yeri	KBÜ/LEE
Tezin Sayfa Sayısı	175
Anahtar Kelimeler	Terminolojik Alan; Semantik Alan; Bağlam; Yorum; Benzerlik

معلومات سجل الأرشيف

أثر السياق في تأويل النص القرآني	اسم الرسالة
يوسف كرزي	مؤلف الأطروحة
الأستاذ المساعد د. محمد نور كابلان	المشرف
الماجستير	درجة الأطروحة
23.08.2024	تاريخ الرسالة
العلوم الإسلامية الأساسية- اللغة العربية	مجال الرسالة
جامعة كارابوك معهد الدراسات العليا	مكان الرسالة
175	صفحات الأطروحة
الحقل المفهومي، الحقل الدلالي، السياق، التأويل، التشابه والمشكلة	كلمات مفتاحية

ARCHIVE RECORD INFORMATION

Title of the Thesis	The Impact of Context on the Interpretation of the Qur'anic Text
Author of the Thesis	Yousef KARAZİ
Supervisor of the Thesis	Asisst. Prof. Dr. Muhammed Nur KAPLAN
Status of the Thesis	Master
Date of the Thesis	23.08.2024
Field of the Thesis	Basic Islamic Sciences
Place of the Thesis	UNIKA/IGP
Total Page Number	175
Keywords	Conceptual Field; Semantic Field; Context; Interpretation; Similarity and Homogeneity.

المقدمة

ينتج الحقل المفهومي من علاقة اللفظ بالنصّ، فالمعنى المتولد من هذه العلاقة هو معنى خاص قد يُنظر أولاً في المعاجم لمعرفة أصله؛ ومع وجود هذا الأصل للمعنى، فإن هناك تحولاً في مفهومه تبعاً للنصّ وسياقاته (الحقل المفهومي للنصّ)، وبالتالي، فإن معطيات الحقل المفهومي تختلف باختلاف نصّ عن آخر (كاتب عن آخر) والمعنى الضمني الذي يريده من نصّه. فالحقل المفهومي يشير إلى "دلالاتٍ مختلفة" للفظ تظهر عبر التكوين اللفظي نفسه، وذلك من خلال نصوص مختلفة من حيث زمان إنشائها أو الواقع المكاني الذي يرتبط بها.

بناءً على ذلك، يُعتبر الحقل المفهومي: "شرطاً أساسياً للعثور على البنية العميقة للنصّ، الذي تتم دراسته وتحليله من أجل العثور على البنية الأولية (الأساسية) للدلالة؛ ويتأتى ذلك بالمرور من مستوى التعبير إلى مستوى المحتوى، أي بالمرور من مستوى ظاهر الخطاب إلى مستوى الدلالة الحقيقية له"، وسواءً أكان هذا الخطاب ذا طبيعة إنسانية أو كان خطاباً إلهياً، ما دامت اللغة هي جوهره ومبناه.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الحقل المفهومي يتعلق بدلالة اللفظ الخاصة التي تكمن في النصّ بشكلٍ مغاير عن غيره من النصوص، وذلك تبعاً لتغيّر موقع اللفظ من النصّ وفقاً لهذا الاعتبار، فاللغة العربية تعرف الحقل المفهومي بمصطلح يُستدل عليه من خلاله على معنى السياق. فالسياق ذو معنى تفاعلي ينسجم فحواه ما بين المخاطب والمخاطب أو الكاتب والمتلقي أو واضع النصّ وسامعه (المتلقي)، وعليه، فإن السياق "يُملي على القارئ المشاركة من أجل تخطي الفهم السطحي للنصّ وصولاً إلى فهمه فهماً عميقاً — بعيداً عن ظاهره المتبادر — حيث يتأتى ذلك من جنس النصّ وبيئته الزمانية والمكانية، وطبيعة الصياغة اللغوية التي تقوم على فنٍ في التعبير يحمل المهارة في بناء النصّ بوساطة القيم الفنية التي تنسجم مع المتلقي في بيئته؛ لكي يغدو مشاركاً فاعلاً من خلال فهم بيئته النصّ (أو ما يُدعى

النظر لمواطن الضرورة التعبيرية التي تعتبر أساساً فنياً مفترضاً لفهم النص).

وانطلاقاً مما سبق، تتحكم بيئة النص (مناسبتة وسياقه) أو بمعنى آخر تتحكم ظروف وضعه

(تنزيله في القرآن) في فهم معناه، إذ تمثل المعطيات الحقيقية لفرض معناً محدّد دون آخر.

ولا شكّ في هذا الصدد أن اللغة تمثل طريقة لا يُستغنى عنها للاتصال البشري، "ولكن

المجتمعات بالنظر إلى اختلاف تكوينها تختلف مفاهيمها اللغوية (طرق الاتصال) سنداً لعاداتها، وبالتالي

فعند تفسير النص اللغوي عموماً لا بدّ من الاستعانة ببيئة القارئ ومعها بيئة واضع النصّ من أجل فهم

الأسس والروابط الاجتماعية وما يتولد عنها من أساليب التعبير اللغوي ذات المدركات المختلفة من بيئة

إلى أخرى".

وعلى ذلك، تُعرف بيئة النص (المكانية والزمانية) بأنّها السياق الاجتماعي المفترض له ومثالنا

القريب على ذلك أن شرح النصّ يجب أن يتمّ وفقاً لمعطياته التاريخية — أي معطيات وضعه — في بيئته

المكانية والزمانية — فلا يمكن للعربي في الوقت الراهن أن يشرح نصّاً قديماً بالابتعاد عن هذه المعطيات.

لذلك فمع تحقيق المعرفة بالسياق التاريخي يغدو المفسر قادراً على فهم مناسبة النصّ وشرحه طبقاً للبيئة

التي ورد فيها في البيئة التي ورد فيها.

وتمثيلاً لذلك فقد قيل عن سبب تسمية الشاعر المشهور عزة — (كليب وائل) أنّه: "سمي بذلك

لأنّه كان يرمي الكليب (أي الكلب الصغير) حين يعجبه الصيد، فلا يجسر أحد على الدنو من مكانٍ

يُسمع فيه نباحه... كما أنّ التفسير الحاضر لعبارتيّ (يوم الرضى) و (يوم الغضب) لن يكون ممكناً لأحدٍ

دون فهم مناسبة النصّ؛ ومرّد ذلك إلى عادات المجتمع العربي الجاهلي التي كانت سائدة وأدّت إلى وجود

هاتين العبارتين: إذ كان النعمان بن المنذر ملكاً عربياً عكف على إغداق العطايا بلا حساب في (يوم

الرضى)، بينما نجده (في يوم الغضب) يقتل كلّ طالعٍ عليه (زائر) من الصباح إلى المساء وذلك وفق رغبته

الشخصية التعسفية ليس إلا...".

نلاحظ إذن أن المعنى يبقى موقوفاً على بيئة النصّ (أو المناسبة التي استدعت صياغته)، وهو الأمر الذي ينطبق على النص القرآني أيضاً (من خلال جزء عمّ).

وإذا أردنا تقصّي هذه الحقيقة لوجدنا ملمحاً واضحاً لها في الحقل الدلالي الذي يعود للفظ واحد على التعيين؛ وإذا لوجدنا له معاني متباينة تحيط به من جوانب مختلفة -فكرية وثقافية وشخصية واجتماعية- وبالتالي نجد للفظ الواحد المعاني الآتية:

- **المعنى في سياقاته التاريخية:** فهناك الملتبس بالظواهر الظرفية التي تؤدي إلى تحديد معنى اللفظ، وبالتالي -وخلافاً للمعنى المعجمي الثابت- يجب تتبع معنى اللفظ عن طريق متابعة التجربة البشرية التاريخية المتعلقة به ودراستها بمراحلها المختلفة.
- **المعنى عبر الرؤى المعرفية:** فهناك زوايا مختلفة يُنظر منها لفهم معنى اللفظ الواحد، وذلك من منظار اختلاف العلوم في جعله مصطلحاً (معنى يفرضه علم الاجتماع، ومعنى آخر يفرضه علم العقيدة -معنى اصطلاحى خاص- ومعنى تحدّده الفلسفة ومعنى يراه المشرّع). وبالتالي، فالإحاطة بمفهوم اللفظ (الحقل المفهومي) تختلف من خلال التعريف العلمي له لدى كلّ فرعٍ من فروع العلوم (يفسره من زاويته البحثية).

- **المعنى الدعائي:** يدعى هذا المعنى بأنّه المعنى العدمي: إذ يحاول التفلت من حقائق اللفظ التاريخية عبر إدخاله في وقت متأخر ضمن ضرورة ظرفية (استهلاكية) وذلك بحيث يؤدي المعنى الدعائي إلى الوقوع في الوهم (بدل الفهم) لأنه ينزع عن اللفظ الصفة التعريفية الحقيقية التابعة له -معناه في بيئته- وبالتالي ينزع عنه صفته الموضوعية التي عُرف بها من خلال إدخاله في مظاهر ظرفية حديثة لا أساس تاريخياً لها، وإذن يتحول تعريف هذا اللفظ - بدلاً

من الكشف عن موجود إلى صناعة وهم منشود".

وعليه، من خلال ما تقدم سنقوم ببيان الآتي:

إشكالية البحث:

اختلف الباحثون في تفسير النصوص الشعريّة والأدبية من الناحية اللغوية والبيانية وانتقل هذا الخلاف إلى تأويل آيات القرآن الكريم، باعتباره خطاباً عربياً بيانياً. هذه الخلافات التي شغلت أذهان اللغويين عبر العصور، والتي انعكست على تفسير النص القرآني، أدت إلى تباين كبير في منهجيات التفسير والنظريات المتعلقة باللغة والبيان بين المفسرين. وهنا تبرز الإشكالية في تأثر طرق تفسير القرآن الكريم المتميزة ببلاغتها وفصاحتها عن النصوص البشرية، بالنظريات اللغوية والبيانية الإنسانية. وكذلك اختلفوا أيضاً في كيفية تحديد تفسير النص القرآني بوصفه خطاباً إلهياً مميزاً عن اللغة الإنسانية العادية، وكيفية تفاعل المفسرون مع هذا الخطاب بطرق تتوافق مع الأسس البيانية والفلسفية للقرآن الكريم. حيث يتناول البحث تأثير السياق التاريخي والاجتماعي والبيئي على فهم النصوص القرآنية، وإمكانية تحقيق تكامل في المعاني والمفاهيم بدلاً من التفاوت والتضاد. وعليه يتمحور البحث حول "كيفية استخدام الخطاب الإلهي للأساليب البيانية لتحقيق البلاغة والتأثير في المتلقي، مما يساهم في تحقيق فهم أكثر تكاملاً وشمولاً للنصوص القرآنية".

أسئلة الدراسة:

يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- أ. كيف نقف على حقيقة المعنى عبر الحقل المفهومي؟
- ب. كيف يسهم السياق والتأويل في فهم المعاني العميقة والبيانية للنصوص القرآنية؟
- ت. هل تسهم ضوابط اللغة العربية مثل الترادف والاشتراك اللفظي، وكذلك التشابه والمشكلة، في تأويل السياقات القرآنية لاستيعاب المفاهيم والأبعاد البيانية فهما أعمق؟
- ث. كيف يمكن فهم الحقل المفهومي للنصوص القرآنية من خلال تحليل التكوين اللغوي العربي، والبنية اللغوية لسورتي البروج والأعلى؟

منهج البحث:

تفرض إشكالية البحث وأسئلته على الباحث أن يلجأ إلى منهج مركب ليجيب عن الأسئلة الأساسية للبحث، حيث اعتمد البحث على منهجين ألا وهما:

- أ. **المنهج الاستقرائي:** ويعرف بأنه أسلوب في البحث، يتميز بالانتقال من الجزئيات إلى الكلّيات، أي أنه ليصل إلى تعميمات وقوانين عامة يتبع ملاحظة التفاصيل الصغيرة، ويستخدمه الباحث لجمع البيانات من خلال الملاحظة والتجربة محاولاً إيجاد الأنماط والعلاقات التي تربط بينها.

يعود هذا المنهج في أصوله إلى عملية الاستقراء بالتلازم مع وجود المعلومات في مصدرها التاريخي؛ ما يعني قيام الباحث بتتبع أصل فكرته وبنائها -سبباً بعد سبب- نتيجة بعد نتيجة- من خلال المراجع العلمية الموثوقة، وانعكاسها على البحث من خلال إيجاد العلاقة بين اللفظ والنصّ والبحث في دلالة اللفظ وتأثره في بيئته الاجتماعية والثقافية والربط بين

كل الجزئيات للوصول لفهم عميق لفهم وتفسير الآيات القرآنية في سياقاتها اللغوية.

ب. المنهج الوصفي التحليلي: استخدم الباحث هذا المنهج ليوفر وصفًا دقيقًا وتحليلًا عميقًا

للمفاهيم، مما يساعده في تجنب الغموض أو سوء الفهم، من خلال تحليل العلاقات بين

المفاهيم، ويمكنه تطوير نظريات جديدة أو تحسين النظريات القائمة، ويسهل من تطبيق

المفاهيم تطبيقًا صحيحًا وفعّالًا في المجالات المختلفة، ويساعده في توسيع المعرفة حول

موضوع معين من خلال تقديم رؤى جديدة حول المفاهيم المرتبطة به.

أهداف البحث:

يروم البحث للوصول إلى الأهداف الآتية:

أ. التعريف بالحقل المفهومي عبر تقسيم علمي يتناول طريقته المتميزة في البيان، وبيان الحقل

الدلالي - الذي يعرف بالسياق، أو الملاءمة ما بين الكلمة وواقع النص.

ب. التعرف على مصطلحي السياق والتأويل، وذلك فيما يخصّ النص العربي عمومًا والنصّ

القرآني خصوصًا (جزء عمّ أنموذجًا)، وبالتالي يهدف البحث إلى التمييز بين التأويل والتفسير

من خلال وضع الضوابط اللازمة لذلك من الناحية البيانية.

ت. التوصل لفهم أعمق لتأويل السياقات القرآنية استنادًا إلى ضوابط اللغة العربية مثل الترادف

والاشتراك اللفظي، وكذلك التشابه والمشاكلة.

ث. تحليل التكوين اللغوي العربي، والبنية اللغوية لسورتي البروج والأعلى وتأثير لغة العرب إذا هي

أهم محددات تفسير النص القرآني برده إلى بيئته اللغوية.

أهمية البحث:

أ. تبرز أهمية هذا البحث باعتباره بحثاً في اللغة والقرآن معاً من خلال العلاقة الوجودية الرابطة

بينهما: فالقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب هي الكفيلة بتفسيره وتأويله عند ضرورة البحث

عن الحقل المفهومي لأي آية من آياته (ذكرت سابقاً أنها أحد محددات القراءة)،

ب. يبيّن أيضاً مفهوم التأويل في النص القرآني خصوصاً والنص اللغوي عموماً، لتفسير النصوص

الدينية واللغوية تفسيراً دقيقاً وعميقاً.

ت. كما يوضح العلاقة الوثيقة بين الحقل المفهومي والتأويل في النص القرآني، مما يساهم في فهم

كيفية تأثير السياق المفهومي في تفسير النصوص الدينية.

ث. ويبرز أوجه التأثير والتأثير بين اللغة العربية والقرآن الكريم، ويبرز الوحدة البنيوية بينهما من

حيث المبنى أو الحرف، مما يعزز الفهم المتكامل للغة العربية في سياقها الديني والثقافي.

الدراسات السابقة:

الدراسات في هذا الموضوع وافرة وقد اخترنا أكثر الدراسات ارتباطاً بدراستنا مباشرة. لذلك

سيكتفي البحث باستعراض دراستين:

الدراسة الأولى:

الإيضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، دار الجيل، بيروت 1992.

موضوع البحث:

اعتنى الباحث في كتابه "الإيضاح" بعلوم البلاغة ودراستها، حيث تميزت الدراسة. بتنظيم

المفاهيم البلاغية بطريقة دقيقة ومنهجية، حيث يقدم الكتاب استيعاباً شاملاً لمختلف البحوث

والدراسات، ويقوم بتحليل عميق وتفصيلي للمصادر المتنوعة التي يستمد منها. بالإضافة إلى ذلك، يتميز

الكتاب بأسلوبه الأدبي المتقن والذي ينم عن روح ثقافية غنية، مما يجعله ليس أداة لفهم البلاغة وتطبيقاتها فحسب، بل أيضاً مصدراً ثقافياً غنياً يعزز فهمنا للتراث اللغوي والأدبي العربي.

منهج البحث:

استخدم الباحث منهجاً مركباً جمع بين المنهج الاستقرائي ومنهج التحليل المقارن والمنهج الوصفي، وذلك لمناسبة هذه المناهج مع موضوع البحث.

- **المنهج الاستقرائي:** حيث اعتمد المؤلف على استقراء النصوص البلاغية من مختلف المصادر الأدبية والبلاغية، معتمداً على شواهد من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والشعر العربي، والنثر.

- **منهج التحليل المقارن:** يقوم بتحليل النصوص المستقاة، مبرزاً الخصائص البلاغية والفنية فيها، ومفسراً كيفية تحقيقها للأغراض البلاغية المختلفة.

- **المنهج الوصفي:** حيث شمل الوصف المصطلحات البلاغية واضرابها، ومقارنتها من حيث تشابه تعاريف هذه المصطلحات واختلافها.

- **المنهج الوصفي التحليلي:** استخدم الباحث هذا المنهج ليوفر وصفاً دقيقاً وتحليلاً عميقاً للمفاهيم، مما يساعده في تجنب الغموض أو سوء الفهم، من خلال تحليل العلاقات بين المفاهيم، ويمكنه تطوير نظريات جديدة أو تحسين النظريات القائمة، ويسهل من تطبيق المفاهيم تطبيقاً صحيحاً وفعالاً في المجالات المختلفة، ويساعده في توسيع المعرفة حول موضوع معين من خلال تقديم رؤى جديدة حول المفاهيم المرتبطة به.

نتائج البحث:

- تحديد مفاهيم البلاغة الأساسية من خلال التعريف بمصطلحات البلاغية الأساسية، والتمييز

بين علوم البلاغة الثلاثة: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع.

- استخدام الشواهد الشعرية والنثرية يوضح الأساليب البلاغية المختلفة ويرسخ فهما في أذهان الدارسين.

- التفسير البلاغي يضيف عمقاً جديداً لفهم النصوص الأدبية والدينية.

- ارتباط الأساليب البلاغية بعضها ببعض، واستخدامها استخداماً متكاملًا لتحليل النصوص.

الدراسة الثانية:

نورا المليفي، المذكر والمؤنث عند السيوطي (من خلال كتابه الأشباه والنظائر)، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد (1)، المجلد (44)، سبتمبر /أيلول 2015.

موضوع البحث:

يركز البحث على فهم تأثيرات المذكر والمؤنث عند السيوطي من خلال كتابه "الأشباه والنظائر". تمت دراسة عدة عناصر متعلقة بتأنيث الأسماء ومعانيها، بما في ذلك علامات التأنيث وتأثيرات التاء والهاء، والخلافات في استخدامهما، وتفريق الأدوات لمعانٍ مختلفة، والاجتماع المؤنث والمذكر في الصفات والأسماء، وتأثيرات التأنيث على المعنى. توصلت الدراسة إلى أن تاء التأنيث تحذف من الأسماء عندما يكون الجمع بالألف والتاء، بينما تُلحق بالمذكر وتسقط من المؤنث للتوازن في اللغة والمعاني.

منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، استخدم الباحث هذا المنهج ليوفر وصفاً دقيقاً وتحليلاً عميقاً للمفاهيم، مما يساعده في تجنب الغموض أو سوء الفهم، من خلال تحليل العلاقات بين المفاهيم، وتجلي في البحث من خلال التحليل اللغوي والنحوي والتحليل البلاغي مقارنة آراء النحاة والفقهاء مبرزاً نقاط التلاقي والاختلاف، ليحلل هذا الاختلاف بين العلماء في تفسير بعض القواعد

نتائج البحث:

- التذكير في اللغة العربية يعتبر الأصل، والتأنيث فرع عليه. هذا يتضح في العديد من القواعد النحوية حيث يتم استنتاج أن الصيغ التذكيرية هي الأساس والأكثر شيوعاً.
- علامات التأنيث المختلفة مثل التاء المربوطة والألف المقصورة والتاء المفتوحة.
- تتغير معاني التاء في الكلمات باختلاف سياقاتها فقد تأتي للتأنيث، أو لتغيير المعنى.
- التاء تظهر في الكلمات الخالية منها عند التصغير (بنت - بنية)
- التاء تدخل على عدد المذكر وتُسقط من عدد المؤنث، لتتوازن الكلمة وتتناسب مع طبيعة العدد المذكور أو المؤنث.
- التاء لا تلحق بالصفات الخاصة بالإناث، مثل "حبلى" و "شقراء".

تعقيب على الدراسات السابقة:

اطلع الباحث على الدراسات السابقة، وعلاقتها بالبحث الحالي من ناحية الموضوع وأدوات البحث والنتائج، وقد لاحظ أن الأبحاث السابقة تتفق مع البحث الحالي في عدة نقاط وتختلف معه في نقاط أخرى:

أ. من ناحية موضوع البحث:

يتمحور موضوع البحث الأول حول الإيضاح في علوم البلاغة حيث هدف البحث لتنظيم المفاهيم البلاغية بطريقة دقيقة ومنهجية، بينما موضوع البحث الحالي في معطيات الحقل المفهومي للعثور على البنية العميقة للنص، الذي تتم دراسته وتحليله من أجل العثور على البنية الأولية (الأساسية) للدلالة؛ معتمداً على علوم اللغة والتي تعدّ العلوم البلاغية أحدها، بهذا سيكون هذا البحث تكملة للبحث السابق

في تحليل النص القرآني استناداً لعلوم اللغة العربية للوصول إلى فهم أعمق للنص القرآني.

يتمحور موضوع البحث الثاني حول فهم تأثيرات المذكر والمؤنث عند السيوطي من خلال كتابه "الأشباه والنظائر". تمت دراسة عدة عناصر متعلقة بتأنيث الأسماء ومعانيها، بينما لا يقتصر بحثنا على الأشباه والنظائر المتعلقة بتأنيث الكلمات، بل توسع بحثنا لدراسة حروف المعاني وحروف الجر والكلمات المتشابهة المختلفة في المعنى نتيجة تأثير اللفظ بالنص وسياقاته المختلفة.

ب. من ناحية مناهج البحث:

اعتمد البحث الأول منهجاً مركباً من عدد من المناهج وهي المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستقرائي، حيث تناسبت مناهج الباحث مع الدراسة المقدمة من حيث منهجي الاستقراء والمقارنة، بينما اعتمد بحثنا على المنهج الاستقرائي من خلال إيجاد العلاقة بين اللفظ والنص والبحث في دلالة اللفظ وتأثره في بيئته الاجتماعية والثقافية والربط بين كل الجزئيات للوصول لفهم عميق لفهم الآيات القرآنية في سياقاتها اللغوية وتفسيرها، والمنهج الوصفي التحليلي الذي وفر وصفاً دقيقاً وتحليلاً عميقاً للمفاهيم، مما ساعد في تجنب الغموض أو سوء الفهم.

أما المبحث الثاني فقد اقتصر على منهج التحليل والتحليل المقارن وهذا لا يتقاطع مع منهج البحث المقدم الذي اعتمد على منهجي الاستقراء والوصفي التحليلي

ت. من ناحية نتائج البحث:

لا بد من اختلاف النتائج بين الدراسات السابقة وبين بحثنا الحالي؛ نتيجة للاختلاف في موضوع البحث من عدة نواحٍ، فقد تناول البحث الأول الإيضاح في علوم البلاغة، بينما يتناول بحثنا البلاغة كأحد الأساليب اللغوية التي تأثر بها الحقل المفهومي محددًا للدلالة، وكذلك البحث الثاني سلط الضوء على التذكير والتأنيث، وكيف تتغير معاني التاء في الكلمات باختلاف مواضعها، بخلاف بحثنا الذي

يتناول علاقة اللفظ بالنص وتغير معناه بحسب سياقاته المختلفة وليس فقط تذكيره وتأنيثه أو التاء في الكلمات المؤنثة.

وكذلك نتيجة للاختلاف في بعض مناهج البحث المستخدمة فمن الطبيعي أن تختلف نتائج البحث وهذا ما سيتبين معنا في نهاية البحث.



الفصل الأول: الحقل المفهومي ومحددات الدلالة

تمهيد

يمثل الحقل المفهومي ومحددات الدلالة أحد أهم موضوعات الدراسات اللغوية والأدبية المعاصرة، حيث يركز على تحليل المعنى وتحديدته وتشكيله عبر مجموعة من العوامل اللغوية والنصية والثقافية، من خلال استكشاف كيفية تحرير المعنى المعجمي واستخراج المعنى المناسب للنص وتكوين النص وتلقيه، بالإضافة إلى دراسة الحقل الدلالي بوصفه محددًا للمعنى، وذلك من خلال تحرير المعنى المعجمي الذي يعدّ نقطة الانطلاق لفهم أي نص، إذ يعتمد على استنباط المعاني الأساسية للكلمات من المعاجم والمصادر اللغوية المعتمدة، مع النظر إلى التطورات التاريخية للكلمة والتغيرات التي طرأت على معناها عبر الزمن، بعد ذلك، يتم الحصول على المعنى المناسب للنص من خلال مراعاة السياق النصي الذي تأتي فيه الكلمة أو العبارة، سواء كان سياقاً نصياً مباشراً أو ثقافياً وتاريخياً أوسع، مما يساعد في تحديد المعنى الأكثر دقة وانسجاماً مع النص المراد تحليله، كما أنّ للأساليب البلاغية المستخدمة وتأثيرها على المعنى أهمية كبيرة في تلقي النص الذي هو العملية التي يتفاعل من خلالها القراء أو المستمعون مع النص ويستنبطون معانيه، وهذا يعتمد على الخلفية الثقافية والمعرفية للمتلقي، فضلاً عن الاستراتيجيات القرائية المستخدمة لفهم النص كما يشار إلى الحقل الدلالي الذي يمثل مجموعة من الكلمات أو العبارات التي ترتبط دلاليًا بموضوع معين، حيث تساعد دراسة الحقل الدلالي في تحديد المعاني الممكنة للكلمات وفقاً لعلاقاتها بالكلمات الأخرى ضمن نفس الحقل، مما يساهم في توضيح المعاني وتقديم فهم أعمق للنصوص. ولذلك سنتناول في هذا الفصل تحديد المعنى من خلال حقله المفهومي وحقله الدلالي أيضاً.

أولاً: الحقل المفهومي محددًا للمعنى

يضم هذا الحقل مجموعة من الكلمات أو العبارات التي ترتبط بموضوع أو مفهوم معين، حيث يمكن اعتباره شبكة دلالية تتيح لنا فهم العلاقات بين الكلمات في النصوص الأدبية والنصوص القرآنية: "لا فارق في الأسلوب إلا بما يقتضيه القول نفسه والمناسبة، أو السرد وحقائقه، ويبقى الإعجاز واحداً، ولا ثاني يتصدى له أو يتحده" ¹، فالأمر يتعلق إذن بتحديد معجزة لغوية أساسها — أن الأسلوب القرآني وهو أسلوب لغوي بياني — لا يمكن لأي إنسان أن يعارضه بأسلوب يتفوق عليه أو يماثله على أقل تقدير يتصدى له أو يتحده. وعلى هذا الأساس تبرز نظرية مؤكدة بالدليل القرآني وهي: النظرية أو الفكرة التي تجد دعماً وتأكيدها في النصوص القرآنية. بمعنى آخر، هي النظرية التي يمكن إثبات صحتها من خلال الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم تدعمها. يمكن أن تتنوع هذه النظريات لتشمل مختلف المجالات مثل العلوم، الفلسفة، الأخلاق، والسياسة، بشرط أن تكون مدعومة بنصوص قرآنية واضحة.

القرآن الكريم يؤكد على وحدانية الله تعالى بآيات مثل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1].

والعديد من الآيات تشير إلى رسالات الأنبياء والرسل، مثل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ [الأنبياء: 7].

والقرآن الكريم يوضح الحياة بعد الموت ويؤكد على البعث والجزاء، مثل: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ حَيَرٌ وَأُنْقَى﴾ [الأعلى: 17].

والقرآن الكريم يشدد على أهمية العدالة والمساواة، كما في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90].

فاللفظ القرآني هو تمثيل دقيق للعلاقات الكلامية التي يفترض أن تكون في النص، وبالتالي

1 الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1989م)، 196/2. (أقترح تغيير نسخة الكتاب فالأفضل منها نسخة دار الفكر العربي تحقيق البجاوي)

فالمعنى اللغوي لا يتوقف على اللفظ بل على وظيفتها التعبيرية ؛ حين يتبدل موقعه في الجملة وهذا ملاحظ في القرآن بكثرة، حيث تظهر دلالة اللفظ على المعنى بالتباين من موقع هذا اللفظ من آية إلى أخرى، وبحيث "نجد من كل ذلك تشكيلاً للمعاني الكثيرة المأخوذة من لفظ واحد فيما يمكن أن يطلق عليه الحقل الدلالي للكلمة الواحدة في سياقات متعددة"¹، ما يعني أن إعجاز القرآن الكريم يتأتى من الأسلوب المتميز الذي تنطوي عليه آياته خلافاً للمشهور أو المعتاد من أساليب البلاغة العربية لدى أرباب البلاغة من الشعراء². ولا يختلف جزء عم عن بقية سور القرآن في ذلك، بل تكثر الصور البلاغية فيه، (كونه يخاطب أهل مكة المشهورين بالبلاغة والبيان وحسن تأني المعاني)، ويذكر في هذا الشأن "أن القرآن نزل بلغة قريش التي أكسبتها الحياة الحضرية فصاحةً ومرونةً وغنيً تفتقر إليها بقية لغات القبائل، وقد ظلت لغة قريش قمة في الفصاحة والبيان واقتصر على النخبة من الشعراء والخطباء، ثم سادت جميع القبائل الداخلة في الإسلام"³.

1. تعريف الحقل المفهومي:

يأتي الكلام عن الحقل المفهومي من أجل الوقوف على معناه ضمن علم البلاغة العربية، فالبلاغة في أحد تعريفاتها هي: "البلوغ"، أي إنها علم الأديب الشاعر أو الناثر بمواقع المعاني في النفس، فضلاً عن العلم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"⁴، لذلك فلا بد أن يصل الكاتب الى توقع حدود فهم المتلقي حين تنساق إليه الكلمات؛ متوقعاً في ذلك أن كتابة النص تؤدي هدفها المنشود، المتمثل في حسن التلقي عنه، أي فهم القارئ لمراد الكاتب على الوجه الذي أراده هذا الأخير من رسالته أو نصه.

وترتيباً على ما تقدم يمكن أن نتحصل فائدة الكلام قوة وضعفاً -بالنسبة إلى المتلقي - من

1 ميشال زكريا، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1983م)، 36.

2 انظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، (القاهرة: عالم الكتب، 2006م)، 13/6.

3 حسن محمد نور الدين، الدليل إلى قواعد اللغة العربية، (بيروت: دار العلوم العربية، 2009م)، 8.

4 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م)، 59/1.

خلال ما أشار إليه ابن قتيبة الدينوري، حيث قام بتقسيم الشعر على هذا الأساس إلى أربعة أقسام¹:

(أ) "ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه، كقول القائل في بعض بني أمية:

في كفّه خيزراً ربحه عبق ... من كفّ أروغ في عرينه شمم

(ب) وضرب منه حسن لفظه وحلا؛ فإن أنت فتشته لم تجد فيه فائدة في المعنى ومثاله:

ولما قضينا من منى كلّ حاجة ... ومسّح بالأركان من هو ماسح

(ت) وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، كقول لبيد بن ربيعة:

ما عاتب المرء الكريم كنفسه ... والمرء يصلحه المجلس الصّالح

(ث) وضرب منه تأخّر معناه وتأخّر لفظه، كقول الأعشى في امرأة:

وفوها كأقاحي ... غذاه دائم الهطل"

وبناءً على ما سبق فإنّ الحقل المفهومي يتمثل تعريفه في الآتي: "هو الفهم الصحيح الذي ينجم

عن العلم بصناعة الكلام؛ وهي صناعة لا تستحكم إلا بأربعة أشياء:

- جودة الآلة (معرفة اللغة).

- إصابة الغرض المقصود.

- صحة التأليف.

- الانتهاء إلى نهاية الصنعة من غير نقص منها ولا زيادة عليها"².

وهذا يعني أن الفهم العميق والدقيق للنصوص يعتمد على إتقان اللغة واستخدامها استخداماً

صحيحاً، والتأليف الجيد الذي يحقق الأهداف المقصودة، مع الالتزام بإتقان الصنعة دون إفراط أو تفريط،

ويختصر هذه الشروط الأربعة كلها صاحب كتاب الصناعتين قائلاً: "إن صنعة الكلام تقوم على ترتيب

1 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، (القاهرة: دار الحديث، 2002م)، 66/1.

2 الحسن بن بشر الأمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، (القاهرة: دار المعارف، دون تاريخ)، 426/1.

الألفاظ ترتيباً مؤداه الاستيلاء على الكلام من جميع جهاته والتمكن من جميع أنواعه¹. وعلى ذلك فالحقل المفهومي كأنما هو تمثيل لزراعة الكلمة - إن صح هذا القول - على النحو الذي يتبين من خلاله حسن استخدام الكاتب واضع النص لكلماته بحيث يترتب على هذا الاستخدام تحقيق الركن الأساسي في البلاغة، ألا وهو إيصال المعنى المطلوب للقارئ، ويتأتى ذلك "من خلال العناية بطريقة نظم الكلمات بإيقاعها في شكل معين تتحقق من خلاله الفائدة المرجوة، أي: فهم المتلقي للكلام دون لبس"².

وإذا كان الأمر كذلك، فإن تعريف الحقل المفهومي يدور حول فكرتين أساسيتين وهما:

أ. تحرير المعنى المعجمي:

حيث يبدو أن الألفاظ تحتويها في مظانها معاجم اللغة التي تضم ألفاظاً مبنية بطريقة ما، فيظهر لكل لفظ المعنى الذي يناسبه من خلال عملية جمع الألفاظ ووضع معانيها فيما يرمي إلى ضبطه أصحاب المعاجم، ليتبين للمتحرّي أو للسائل عن كل لفظ معناه وفق حقائق اللغة العربية وشواهداها التي تدعم معنى معيناً وتبينه دون أي معنى آخر - قد يكون خاطئاً - في ظن المفسّر للنص أو شارحه. يفيدنا ذلك بأن معاني النصوص "لا يمكن التقاطها إلا من خلال البيئة اللغوية التي تضم - إلى جانب الألفاظ- تحديداً واضحاً لمعانيها؛ حيث يُقصد بالمعاني المعجمية المعاني الثابتة التي اشتملت عليها المعاجم كعمل توثيقي"³. ويلاحظ ممّا سبق أهمية السياق اللغوي في فهم معاني النصوص، فالكلمات بمفردها قد لا تكون كافية لتحديد المعاني الدقيقة. ولا بدّ من اعتبار البيئة اللغوية التي تتضمن عدة عناصر تساعد في فهم النص فهماً كاملاً، ومن أبرز هذه العناصر:

1 ولذلك فضّل بعض النقاد الشاعر جرير على الفرزدق، وقالوا: كان له في الشعر ضروب لا يعرفها الفرزدق. فحين ماتت النوار (النوار

تزوجها الفرزدق بحلية معروفة في كتب الأدب ثم طلقها مرغماً) ناح عليها بأجل الشعر قائلاً:

لولا الحياء لهاجني استعباً ... ولزرت قبرك والحبيب يُزار

انظر: أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، 23-24/1.

2 أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي، نقد الشعر، (الجزائر: منشورات مطبعة الجوائب، 1985م)، 85.

3 محمد علي الصابوني، النبوة والأنبياء، (بيروت: مكتبة الغزالي، 1980م)، 91.

1- الألفاظ: الكلمات المستخدمة في النص والتي تحمل دلالات معينة.

2- السياق: السياق الذي تُستخدم فيه هذه الألفاظ، والذي يساهم في تحديد المعنى المقصود.

3- المعاني المعجمية: المعاني الثابتة التي تم توثيقها في المعاجم، والتي توفر قاعدة لفهم الكلمات،

ولكنها قد تحتاج إلى تفسير إضافي بحسب السياق.

والمقصود بذلك جمع المادة اللغوية وتبويبها من أجل تحديد أصول الألفاظ والفصل الدقيق في

معانيها وفق الاقتضاء اللغوي للبيئة الاجتماعية العربية في مسارها التاريخي، الذي نجم عنه — منذ القدم

— إقرار معانٍ للألفاظ لا يمكن بحال أن يتم تخطيها في الفهم أو رفضها بزعم الحداثة، وذلك لأن الأصل

التاريخي هو الدليل على التطور اللغوي، حيث يظهر في هذا المجال أن المعنى المعجمي "قد يكون واسطة

العقد بين قصد المؤلف وقصد القارئ؛ ففي هذا المعنى يظهر قصد النص استناداً إلى ما تحدده المعاجم

لأساس اللفظ وبنيته وما يفهم منه بالاستناد إلى عملية الوضع اللغوي التاريخي المقارن لاستعماله"¹.

وبالتالي يمثل التصنيف المعجمي ما يدعى الحكم التراثي على المعنى، الذي يظهر فيه القصد من النص

ثابتاً وفاصلاً.

ب. الحصول على المعنى مما يناسبه من النص:

فحين تكون للكلمة الواحدة معانٍ متعددة داخل المعاجم؛ فهذا يدل على أن الاختلاف في

المعاني يرجع إلى أسباب كثيرة رآها واضعو المعاجم جديرة بالرعاية والاهتمام، فلم يقبلوا معنى دون آخر،

أو يخصصوا للفظ ما في معجمهم معنًى وحيداً رافضين في مقابله المعاني الأخرى التي وردت شواهد شعرية

مؤكدة لها، وبالتالي، فهذا تسليم — حتى في البيئة اللغوية القديمة — بأن المعاني تتبع مقامات الكلام، وذلك

معناه أن للنصوص مناسبات وأسباباً تحدد المعنى؛ لذا قيل: "إنه في السياق الواحد للكلمة يمكن أن تأخذ

1 عبد الله أبو هيف، دور النقض الأدبي العربي الجديد (في القصة والرواية والسرد)، (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب،

2000م)، 200.

الكلمة أكثر من معنى، وبالتالي هذه المسألة لا يعرفها إلا العرب. فنحن بحاجة الى مزيد من الاستقراء لثقافتنا ولحياة الكلمة في مجتمعاتنا، إذ إن طرفاً واحداً منها لا يعطينا جواباً جازماً على الإطلاق؛ لأن المكون الثقافي -المتعلق بالمعنى- له أسباب عميقة في حياتنا وفي تاريخنا وفي أمتنا وفي الجهاز المقامي، الذي ما يزال يحكم عقولنا حتى يومنا هذا، ونلاحظ بالتالي أنه بدون القرآن -المعجزة اللغوية- لم يتبين الإنسان طريقاً واضحاً إلى التفكير السليم¹. ويتأكد مما سبق أن فهم معاني الكلمات في اللغة العربية يتطلب النظر في السياق الذي تُستخدم فيه، حيث يمكن للكلمة الواحدة أن تحمل معاني متعددة بحسب السياق. فالعرب، بحكم تعايشهم مع اللغة واستعمالها اليومي، يدركون هذه التعقيدات والفروق الدقيقة في المعاني.

وعليه، وفي مقارنة للحقل المفهومي في القرآن (جزء عم أنموذجاً) يأتي المثال التطبيقي على ما سبق من خلال سورة "البلد"، وهي سورة مكية تحمل الرقم 90 في ترتيب سورة القرآن؛ وعدد آياتها عشرون آية، حيث يمكن أن يُلاحظ فيها الآتي:

- الابتلاء والاختبار: التأكيد على أن الحياة مليئة بالتحديات، قال تعالى: ﴿لَا أُفْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: 1-2].
- العمل الصالح والفلاح: ضرورة القيام بأعمال خيرية وصالحة لتحقيق النجاح، قال تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُ رَقَبَةً﴾ [البلد: 11-13].
- العدالة الاجتماعية والرحمة: التعامل برحمة وعدالة مع المحتاجين. قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: 9-10].
- النتائج والتبعات: تمييز بين الأتقياء والفجار في الآخرة. فبهذا الشكل، يظهر الحقل المفهومي في

1 صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، (بيروت: دار العلم للملايين، 1981م)، 259-260.

سورة البلد مجموعة مترابطة من الأفكار التي تتعلق بكيفية تعامل الإنسان مع الابتلاءات، أهمية العمل الصالح، والرحمة، والعدالة، ونتائج هذه الأعمال في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿لَمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [البلد: 17، 18].

والحصول على المعنى من مناسبة النص: يلاحظ أن فهم كلمة كبد التي وردت في هذه السورة له ارتباط بسبب نزول الآية الخامسة منها (أحسب أن لن يقدر عليه أحد) وقد جاء في سبب نزولها: "أنها نزلت في أحد صناديد قريش وهو رجل يدعى (أبو الأشد بن كلدة)، كان طاغية جباراً، يغتر بقوته، كان يبسط له الجلد الغليظ فيضعه تحت قدميه ويقول: من يسحبه من تحت قدميّ فله كذا وكذا، فيجذبه عشرة من الرجال الأقوياء فيقطع الجلد قطعاً ولا تزل قدماه. ومعنى الآية: أفيظنّ هذا الشقي الفاجر، المغترّ بقوته، أن أحداً لن يقدر على الانتقام منه؟ بلى إنه ربه الذي خلقه قادر عليه!"¹. وبذلك يتبين أن مفهوم هذه الكلمة مرتبط بمناسبة نزولها، فلا يمكن بناء على ذلك أن يكون الحقل المفهومي لها بخلاف معنى المشقة والتعب - ولو وجد معنى مخالف يدل على الشدة - كأن يقال: كبّد العدو خسارة عظيمة: لأن العداوة تقتضي الشدة في الحرب - وذلك لأن الآية إنما سيقّت سوقاً أصلياً للرد على الإنسان المتكبر الذي ورد ذكره في شرح الآية اقتراناً مع سبب نزولها (الآية 5).

إذن، يتعيّن الحقل المفهومي للقارئ أو المفسر لكلمة كبد من خلال المحددين المذكورين، (تحرير المعنى المعجمي والحصول على المعنى من مناسبة النص).

وبذلك يتأكد أن فهم الكلمة -ولو احتملت معاني عدة- يعود إلى أصل معناها في المعجم، مضافاً إليه بالضرورة: وجوب اعتماد الشارح على سبب نزول الآية الذي يعضد المعنى المعجمي المذكور.

1 محمد علي الصابوني، التفسير الواضح الميسر، (مكة المكرمة: الأفق للطباعة والنشر، 2006م)، 1567-1568.

وفي نموذج آخر عن احتمال المعاني - والحصول على المعنى من مناسبة النص - وسياق الألفاظ فيه - يمكن أن يتحدد معنى كلمة دَسَّاهَا في سورة الشمس من جزء عم - الآية 10، فالأصل في هذه الكلمة الجذر الثلاثي في الماضي: "دَسَّ: أي إدخال الشيء في الشيء خفية أو بضرب من الإكراه؛ وقد قيل إن جذرها دَسَّى؛ وأصلها دَسَّها وقد أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً للفظ"¹. وبالنظر إلى ما سبق ذكره في هذه الآية (قد أفلح من زكاها)، فلا بد أن يتقابل معنيان لإظهار واقع النفس الإنسانية؛ فهناك تركية النفس وهناك عكس ذلك بما يناسب هذا المعنى من سياق النص. وقد قيل في مثل هذه الصياغة إنها "وصف يصلح ليكون علة للحكم؛ بحيث لا يصح التعليل بالوصف إلا إذا كان ظاهراً منضبطاً لحكمته بحيث يكون ممكناً بناء الحكم عليه وربطه به؛ وعليه يدعى هذا الوصف بأنه الوصف المناسب المؤثر لأن: الشارع الحكيم - سبحانه - يرتب الحكم على وقفه باعتباره بعينه هو علة الحكم"². وهذا الترتيب يظهر جلياً في النصوص الشرعية حيث يتم ربط الأحكام بأوصاف واضحة ومحددة لضمان تحقيق مقاصد الشريعة، فإن ما سبق يخرج معنى الآية³ من سورة الشمس عبر مقارنة دقيقة: زكاها: تعني "طهرها" أو "نقاها" من الرذائل والأخلاق السيئة، وجعلها طاهرة نقية. في هذا السياق، يشير إلى تحسين النفس وتطهيرها من الذنوب وتركيتها بالأخلاق الفاضلة. فكلمة دَسَّاهَا: تعني "دفنها" أو "خفيها" بشكل غير لائق، وتُستخدم هنا بمعنى إخفاء الفضائل والحصال الطيبة، وإبعادها عن مسار النقاء والتطهير. يمكن أن تشير إلى إخفاء النفس عن الفضائل، أو عدم الاهتمام بتركيتها.

الآية تعبر عن مصير الإنسان بناءً على كيف يتعامل مع نفسه. الذي يزكي نفسه ويعمل على

1 عز الدين إسماعيل، نصوص قرآنية في النفس الإنسانية، (بيروت: دار النهضة العربية، دون تاريخ)، 83.

2 عبد الوهاب خلاّف، علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي، (القاهرة: دار الفكر العربي، 2007م)، 68.

3 "يرى العلماء أن تفسير القرآن ثلاثة أقسام: قسم لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه - وبالتالي لا يجوز التكلم فيه - وقسم أطلع الله نبيه (ﷺ) عليه واختصه به، وقسم أطلع الله على نبيه، وأمره أن يعلمه للمسلمين، وأجل المفسرين هو ابن جرير الطبري (ت 310)؛ مروان العطية، المعجم الجامع، (القاهرة: دار النوادر للنشر والتوزيع، 2013م)، 173.

تطهيرها من الأخلاق السيئة، فهو ناجٍ ومفلح. بينما الذي يدس نفسه أو يخفي جوانبها الطيبة ويغفل عن تطويرها وتركيتها، فهو خائب ومنعدم النجاح، فدساها -إذن- على عكس زكاها، والتركبة هي: "الوصول إلى درجة الكمال باستعداد العقل للوقوف على الهداية، وذلك بحيث يغدو الإنسان على استعداد للتلقي والإلهام، وهي بهذا المعنى تخالف طبائع النفوس لدى الأشرار وأهل النفاق بأن تفقه النفس معنى الخير في أعلى درجات الكمال، وصولاً إلى التعرف على واجب الوجود، أو الذات الأقدس الله، بصفته خيراً مطلقاً متسماً منذ الأزل بالخير والجمال. فالله هو العلة الأولى لكل الأشياء وبه تجتمع الحقيقة والصدق ويلتقيان. وورد في تفسير آخر لهذه الكلمة: "دساها: دسا الشيء: نقص ولم ينم؛ دسا: ضل... ودساها: أخفاها. ويقال: دسا الرجل دسواً؛ غوى وضل. ودسا الولد: خفي واستتر. ودسى: يدسى -تدسية- فهو مدسٍ والمفعول: مدسى.

- دسى الولد: أخفاه.

- دسى نفسه: أخفاها وأخملها لؤماً، مخافة أن ينتبه إليه.

- دسى نفسه بين الحاضرين: أضع حظه بالفسوق والمعصية، أي أخفى بجهله وفسوقه مزايا إنسانيته.

- ودست الأرض: ظهر نبتها وكثر -حتى تغطت به- ودس الشيء: ذهب"¹. وبناء على ذلك

يلاحظ وجود طباق إيجابي -بمعنى التضاد- بين كلمتي: زكاها ودساها -ولا شك أن كلمة

غوى- التي يراها الشراح لمعنى دسى هي الكلمة التي تحمل معناها في المآل، حيث يفيد شرح

معنى الفعل غوى بأنه: "فساد العيش. ويقال: غوى الصبي أو الفصيل: فسد جوفه، وغوى

فلان: فسد عيشه. ويطلق هذا الفعل بمعنى فساد الاعتقاد -عن جهل- لأن الجهل في الاعتقاد

1 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، (بيروت: المكتبة العصرية، 2000م)، 56.

هو الفساد أو الغي.

من خلال ما تم استعراضه، يتبين أن تحرير المعنى المعجمي للكلمات يتطلب النظر إلى السياق والاستخدام المتعدد للكلمات، مما يؤكد أن المعاني تتبع مقامات الكلام وأسباب نزول النصوص. فهم الكلمة في القرآن يتطلب مراعاة المعاني اللغوية المعجمية وكذلك المناسبة النصية والسياق التاريخي والثقافي.

2. وظيفة الحقل المفهومي:

تمثل وظيفة الحقل المفهومي دراسة الهدف المبتغى من ورائه؛ فالحقل المفهومي إنما تتم دراسته للانتقال من حالة التعميم الكلامي إلى حالة تخصيص الفهم، والمقصود بذلك أن يكون تفسير الآيات القرآنية وكذلك أيضاً النصوص الأدبية ضمن مسار معياري محدد، يمكن من خلاله توجيه المعنى وفقاً لمعطيات اللفظ الخاصة، إذ يتفق كثير من المنظرين في مجال العلوم الاجتماعية واللغوية على أن الموقف المعتدل في أي دراسة "يذهب إلى وصف المهمة النظرية لدراسة أي حالة (الحالة اللغوية) تلاؤماً مع مسلماتها المعرفية والانطباعية"¹، وبذلك يجب على الباحث التخلص من المسلمات الشخصية

وهذا النهج يعكس التماسك المنهجي الذي يربط بين الألفاظ ومعانيها في سياقاتها المختلفة، مستنداً إلى الوحي بوصفه نظاماً مرجعياً ثابتاً، مما يسهم في إرساء أسس علمية دقيقة لفهم النصوص الدينية واللغوية كليهما وفي هذا الإطار، تتجلى أهمية اللغة العربية بوصفها لغة القرآن، إذ يتطلب فهم النصوص الدينية إدراكاً عميقاً لمعاني الألفاظ وسياقاتها، مما يعزز من دقة التأويل ويضمن الانسجام بين المعنى اللغوي والدلالة الشرعية. بهذه الطريقة، يصبح الفهم اللغوي امتداداً للفهم الديني، مما يحقق تماسكاً معرفياً بين مختلف جوانب العلوم الإنسانية والطبيعية، تحت مظلة القيم الدينية العليا.

يحيلنا الأمر مما تقدم إلى معرفة الهدف من الحقل المفهومي – وليس هو الوصول كما في المنطق

1 انظر: محمود أحمد نخلة، علم اللغة النظامي: مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليداي، (الإسكندرية: ملتقى الفكر، 2001م)، 63.

الى نتائج متطابقة مع وحدة المقدمات، علماً أن دراسة الكلمات والنصوص بغية الكشف عن مفهومها لا تماثل الدراسات المادية التجريبية، إذ إن للكلمة فنونها التي ما برحت تتفاعل مع النفس الإنسانية بكافة تأثيراتها وإدراكاتها ودواخلها الشعورية. ودليل ذلك أن المناسبة الواحدة يمكن اعتبارها وحدة المقدمات التي لا يكون من نتائجها نصوص واحدة على المستوى الإبداعي الأدبي. وتكفي الإشارة الى اختلاف المواهب والطاقات التعبيرية بين أديب وآخر، أو شاعر وآخر عند تناوله للفكرة الحدث التي أوقدت ذهنه بالشعور وأشغلت في صوغ الكلمات على نحو مختلف؛ لا تجد له تكراراً حتى في تجربته الذاتية إن أعيد طلبها من جديد.

إن هذا يعيد تصور مفهوم الكلمة في النص من خلال معايير كثيرة تضمنها علم البلاغة العربية بفروعه الثلاثة: علم البيان، وعلم المعاني وعلم البديع، حيث يلاحظ أن قانون التعبير الأساسي في علم البيان هو أن يكون كل إنسان/ أديب: حراً في التعبير عن أفكاره في قالب لغوي صحيح؛ وطرق هذا العلم: التشبيه، والمجاز، والاستعارة والكناية

بذلك يتجه الهدف في الحقل المفهومي الى معرفة مواطن البلاغة في الكلام بالوقوف على القصد الحقيقي للمتكلم والفهم عنه - مثلما يريد أن يكون الفهم.

تأسيساً على ما تقدم؛ وبربط الحقل المفهومي بعلم البيان يلاحظ أن الهدف من إثبات مصطلح الحقل المفهومي في مجال هذه الدراسة هو تحقيق ما يأتي:

أ. من ناحية تكوين النص:

- ينبغي أن يكون صاحب الرسالة / الكاتب على علم وتمييز دقيق بشأن معاني الألفاظ التي يوردها في النص (المعرفة المعجمية / أو ثروة الكلمات).
- على صاحب الرسالة أن يواكب الحدث أو الواقع الحاصل أمامه بالكلام الذي يناسبه

ويتلاءم مع تفاصيله، فلكل مقام مقال. وهذا أصل في البلاغة بأن "يكون كلام المرسل مفهوماً من جانب المتلقي كونه يتعلق بسببه تعلق الوجود، أي بالنظر للوقائع التي تجمع بين الطرفين في نص شاهد ودال دلالة واضحة على محتواه"¹. وهذا يتطلب أن يكون المرسل واعياً بالسياق والمواقف المشتركة التي تتيح للمتلقي فهم الرسالة بدقة واستيعاب مضمونها بناءً على التجارب والمعرفة المشتركة بينهما.

- لا يكفي لحسن إيصال الفكرة جمال العبارة: إذ يجب أن تجري وفق قواعد النحو ومعايير البلاغة من خلال ترافق هذين المعيارين معاً، وذلك بحيث "تنكشف موهبة النظم والتأليف، فيكون حال المؤلف مثل حال الباني: يضع يمينه ها هنا مثلما يضع يساره هناك وهذا هو الفن في بناء العبارة اللغوية، علماً أن الكاتب يحتاج إلى صنعة في النظم وتخيّر في ترتيب كلماته، حيث يرى الجاحظ في هذا المجال أن البلاغة هي بلاغة التنسيق الفني بين المفردات. أما عبد القاهر الجرجاني فيرى أن البلاغة هي بلاغة التركيب اللغوي للجملة بأسرها"².

ب. من ناحية تلقي النص طريقة الفهم:

لا يمكن بحال أن يقع النص في مجال افتراضي يراه الكاتب فقط؛ فالكاتب عليه أن يُعنى بالطرف المرسل إليه، الذي عليه -هو الآخر- ألا يفهم هذا النص وفقاً للهوى الشخصي. فضوابط البناء التي يقوم عليها عمل المرسل مؤداها أن يفهم المتلقي المرسل إليه موضوع الرسالة على الوجه الذي أراده المرسل. لذلك تمثلت في جزء عم قوة الإعجاز البياني؛ فأيات هذا الجزء تخاطب المجتمع المكّي بما يفهم

1 إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 2009م)، 216/1.

2 وقد انصرف البلاغيون عن بلاغة التنسيق إلى بلاغة التركيب أي عن بلاغة عطف المفردات إلى بلاغة عطف الجمل انسياقاً مع رأي الجرجاني. انظر: عفت الشرقاوي، بلاغة العطف في القرآن الكريم، (بيروت: دار النهضة العربية، 1981م)، 103.

وتغلب بلغاه جميعاً بأسلوب بليغ لا يمكن مجاراته أو تحديده¹. ممّا يعزز أهمية الفهم العميق للغة والسياق التاريخي والثقافي لتحقيق الاتصال الفعال وفهم النصوص فهماً دقيقاً كما أرادها المرسل.

وبالتالي فإن تلقي النص تلقياً صحيحاً يحدد أهداف الحقل المفهومي من خلال ما يأتي:

1. على المتلقي أن يفهم مناسبة النص، فهذه المناسبة تعين على تمثل المعنى الصحيح المرتبط بكل لفظ من ألفاظه.

2. على المتلقي أن يملك الأدوات التي تؤدي به الى صحة الحكم على النص، وهي: استواء النظم أي صحته، وصحة سبكه من خلال وضع الكلام في مواضعه، وهو ما عبّر عنه بعضهم بأنه منطوق الفكرة وصحة النظر إلى دلالاتها عند المتلقي بعيداً عن قائلها². وبهذا فالتركيز يجب أن يكون على محتوى الرسالة ودلالاتها الموضوعية بدلاً من التأثر بشخصية المرسل، مما يضمن تقييماً عادلاً ومجرداً للأفكار بناءً على قوتها الحقيقية ومدى تأثيرها، وهو ما يعزز من فهم النصوص وتحليلها بطريقة تتجاوز التحيزات الشخصية.

3. معرفة المتلقي بالواقع الاجتماعي المحيط بالنص بمطابقة الكلام لواقع الحال حيث يمكن من خلال هذا الواقع أن يتم فهم قصد الكاتب فهماً صحيحاً بعيداً عن النزعة الشخصية للمتلقي، وبذلك لا ينبغي أن يكون التفسير تعبيراً عن قصد المتلقي، بل تعبير عن واقع النص من خلال تبين قصد كتابه³ في المناسبة التي دعت إلى كتابته.

4. حسن المقارنة بالنسبة لإيصال الفكرة: فهناك في علم البيان أسلوب يتفوّق على آخر،

1 محمد إقبال فرحات وعود الخليف، الثقافة الإسلامية، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2005م)، 43.

2 محمد بدري عبد الجليل، المجاز وأثره في الدرس اللغوي، (بيروت: دار النهضة العربية، 1986م)، 136.

3 على المتلقي أن يأخذ على عاتقه فهم النص الأدبي، بحيث يضع في اعتباره بالنسبة الى النص الذي يصل إليه صحة التصوير الفني من قبل الكاتب، وبذلك فإن أهم مقومات العمل الأدبي التي يجب أن يضعها في حسبانها: وجوب أن يتوافر عنصران أساسيان: الفكرة وقالبها الفني والمادة التي تتمثل في صيغة النص اللغوية الصحيحة. انظر: محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، (بيروت: دار العودة، 1981م)، 6/5.

وبالتالي يمكن أن يقوم القارئ -المتلقي- بالمفاضلة بين نصين أو أكثر بعد أن يكون قد

استوفى ما سبق من شروط. وعندئذٍ فإن حسن المقارنة بين المعاني إنما يعني خلو النقد من

التعصب

ووفقاً للشروط المطلوبة في الناقد الأدبي المنصف. فهو بذلك يدل القارئ على المعنى الصحيح

الذي أنتجته مادة النص، وقد قيل فيما أورده محمد بن عبد الجبار في مخاطباته: "الدال كالطالب؛ فانظر

على ماذا تدل، فإنك طالبه وبطلبك آخذ.. والمعرفة الضمنية تحكم، كما أن المعرفة النطقية تدعو"¹.

المعرفة الضمنية تشمل المعاني الخفية والدلالات المحتملة، وهي ذات أثر حاسم في فهم النصوص،

إذ تؤثر على التفسير بطرق غير مباشرة وتمنح النصوص عمقاً إضافياً. بينما المعرفة النطقية، التي تتعلق

بالمعاني الظاهرة والواضحة، فتوجه القارئ مباشرة نحو الفهم الصحيح للنص. هذا التكامل بين المعرفة

الضمنية والنطقية يعكس عمق الفهم اللغوي ويتطلب من القارئ أو الطالب أن يكون واعياً بجميع الأبعاد

الممكنة للمعاني.

وفي مثال لما سبق من خلال جزء عم: قال الله عز وجل: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَالصُّبْحِ إِذَا

تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: 17، 18]، حيث يلاحظ أن هناك مقابلة بين الليل والصبح وما يكون في كل

منهما: الليل عسعس والصبح تنفس، وبالنظر في الشروحات لدى المفسرين يُنقل عن تفسير الطبري:

"... واختلف أهل التأويل التفسير في قوله: إذا عسعس: إذا أدبر ... فيما روى عن ابن عباس... وقال

آخرون: إذا عسعس: أي إذا غشي الناس... وأولى التأويلين بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك:

إذا أدبر؛ وذلك لقوله: ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ فدل ذلك على أن القسم بالليل -مدبراً- وبالنهار مقبلاً.

والعرب تقول: عسعس الليل وسعسع الليل: إذا أدبر ولم يتبق منه إلا اليسير؛ ومن ذلك قول

1 محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري، *المواقف والمخاطبات*، (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، 2005م)، 52. ولعل المقصود

بقوله: المعرفة النطقية: هو أن معرفة المنطوق من الألفاظ سبيل يدعو إلى فهمها والحكم على أساسها (الباحث).

رؤية بن العجاج:

يا هندُ ما أسرعَ ما تسعسعا ... ولو رجا تَبَعَ الصبا تتبعا

فهذه لغة من قال سعسع. وأما لغة من قال: عسعس؛ فقول علقمة بن قرط: (هو إسلامي

والأصلح الاستشهاد بالجاهلي)

حتى إذا الصبح لها تنفسا ... وأنجاب عنها ليل وعسعسا

يعني: أدبر... وقال أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن: إذا عسعس؛ قال بعضهم: إذا أفلت بهاؤه

وقال بعضهم: إذا ولى؛ ألا تراه قال: والصبح إذا تنفس"؟!¹. وبإمعان النظر يتكون ملحظ مهم -تؤيده-

حول طريقة تفسير الطبري. إذ اعتمد في شرح معنى هذا اللفظ على الطرائق الآتية:

أ. رجوع إلى الشاهد اللغوي: لكلمة عسعس في اللغة العربية، عارضاً لها معنيين:

- عسعس: إذا غشي الناس (أَقْبَلَ).

- عسعس: إذا أدبر، حيث جاء بشاهد من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة.

ب. توجيه المعنى من خلال الشعر: حيث استشهد الطبري لرأيه بالمأثور من أشعار العرب، ثم

ذكر بيتين في هذه المناسبة.

ت. الترجيح من جهة توافق المعنى: حيث أكد أن القسم بالليل - مدبراً - وبالنهار -

مقبلاً². يظهر مما سبق أن الطبري عمد لاستنتاج المعنى الذي يميل إليه عبر مقارنة معنى

كلمة عسعس بالنسبة إلى ما تلاه من لفظ في الآية 18 من السورة (تنفس)، ففي ذلك -

كما يرى- ملمح يدل على وجود التضاد بين الليل وانتهائه والصبح وابتدائه.

إن ما سبق يشير إلى ترجيح مسنود بالأدلة كما تبين في موقف الطبري من الشرح -وهو

1 أبو عبيدة معمر بن المثنى، مجاز القرآن، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1381هـ)، 2/ 287

2 إسماعيل، نصوص قرآنية في النفس الإنسانية، 121.

يقترّب إلى حد ما تمت الإشارة إليه - حول مراحل تفسيره أو منهجه - حسبما ورد آنفاً - ومن المفيد هنا القول: أن ترجيح الطبري مقبول من جهتين:

أولاً: جهة البديع: حيث نجد مقابلة بين ضدين وأثرين: الليل ضد النهار، وزوال الليل وانبثاق الصبح حسبما تمت الإشارة إليه آنفاً في علم البديع.

ثانياً: من جهة علم البيان: فقولُه سبحانه وتعالى في الآية المشار إليها هو مقابلة لطيفة جاءت على وجه الاستعارة: حيث ورد في تعريفها: "هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له - لعلاقة المشابهة - مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. وأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه الشبه وأداته... وقال ابن الخطيب في كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: الاستعارة هي ذكر الشيء باسم غيره، وإثبات ما لغيره له للمبالغة في التشبيه؛ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَسَ﴾ [التكوير: 17]؛ فإن ظهور الأنوار من مشرق الأرض من خلال أشعة الشمس - قليلاً قليلاً - بينه وبين إخراج النفس تنفس مشابهة شديدة؛ فاستعار التنفس الذي هو للإنسان جاعلاً إياه للصبح¹. فالاستعارة هي نوع من البلاغة تُستخدم فيها الكلمات بطريقة غير مألوفة أو غير تقليدية لإيصال معنى جديد ومختلف عن معناها الأصلي، وذلك من خلال تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه الشبه وأداته.

ويلحظ البلاغيون أيضاً جمال ما ورد في القرآن من خلال استخدامه فن المقابلة² في جزء عم، حيث تبينوا روعة البلاغة في مقابلة أربعة في أربعة من جزء عم في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

1 أحمد فارس، الكتابة والتعبير، (بيروت: دار الفكر، 1979م)، 2/ 238.

2 أحمد سرحان وعلي عطوي، التوضيح في علوم البلاغة العربية، (بيروت: 2010م)، 164: "المقابلة أعم من الطباق - وذكر بعضهم أنها أخص - وذلك أن تضع معاني تريد الموافقة بينها وبين غيرها (أو المخالفة)؛ فتأتي في الموافق بما وافق، وفي المخالف بما خالف، أو أن تشترط شروطاً وتعدّ أحوالاً في أحد المعنيين، فيجب أن تأتي في الثاني بمثل ما شرطت أو عدت في المعنى الأول، وأجلها ما ورد في القرآن عن طريق مقابلة أربعة بأربعة".

[الليل: 5-10].

وهنا المقابلة تجمع الطباق بين أربعة ألفاظ على وجه التضاد في سياق نص واحد، حيث يظهر أن هناك أربعة ألفاظ جاء الوحي المبارك بما يعاكسها في المعنى: (أعطى - اتقى - صدّق بالحسنى - فسنيسه لليسرى)، ويكون الطباق المجموع (المقابلة) في الألفاظ الآتية (بخل - استغنى - كذب بالحسنى - فسنيسه للعسرى). كما يلاحظ أن نقيض كلمة (اتقى) تمثل في السورة في كلمة استغنى، حيث يمكن أن يحمل معنى استغنى على عدم الإيمان؛ لأن التقوى في محل الإيمان.

إلى هذا تضاف نظرة علمية مهمة -سبق القرآن إلى استلهاها- وهي النظرة إلى حقيقة العلامة اللغوية؛ فليست هذه العلامة هي كينونة اللفظ أو ذاتيته الموجودة في نص ما فقط، "وحيث يقال عن اللغة إنها مستودع علامات: فإنما المعنى المراد من ذلك لا ينصرف إلى مفردات اللغة أو إلى أنها هي الصلة بين اللفظ والشيء المراد التعبير عنه؛ فهذا كله خطأ. فحقيقة الأمر أن العلامة هي التي تصلح لتناول الظاهرة اللغوية ودراستها من خلال وصل التصوير بالصورة السمعية، ما يعني أنها وحدة طبيعية ذات جانبيين:

أ. الصورة الذهنية: أي معرفة الشيء ذهنياً.

ب. الصورة السمعية.

والعلامة ليست واحداً منهما، إنما كلاهما معاً، أو هي كالورقة، حيث لا يمكننا أن نقطع وجهاً دون أن نقطع الوجه الآخر. وبالتالي فإن أي تغيير في الصورة السمعية لا بد أن يؤدي إلى تغيير في التصور¹. فالعلامة اللغوية ليست مجرد كلمة أو صورة صوتية، بل هي تفاعل بين التصور الذهني والصورة

1 "ف فكرة العلامة إذن هي الشيء الذي يمكن تحديده وتعيينه، وهي الأساس لوضع منهج علمي، كونها تتسع لتشمل كل ما يمكن تمييزه: (كالجمل والعبارات والكلمات). هذا معناه أن التناول التاريخي للظاهرة اللغوية لا يكون تناولاً علمياً؛ لأنه لا يستطيع تطبيق مبادئ البحث العلمي؛ حيث يترتب على ذلك ضرورة معرفة دلالة اللغة في مرحلة خاصة (حالة اللغة)، وذلك بدراساتها حالة استقرارها في بيئة زمانية ومكانية محددة. وهو ما أطلق عليه المنهج الوصفي في دراسة اللغة، والذي يعالجها كواقعة اجتماعية عامة يمكن أن تخضع للقياس". عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، (بيروت: دار النهضة العربية، 1986م)، 29.

السمعية. هذا يعني أن أي تغيير في أحد الجانبين سيؤثر بالضرورة على الجانب الآخر. ومثال ذلك :
لنأخذ كلمة "شجرة". التصور هو الصورة الذهنية لشجرة، وهي الفكرة العامة للشجرة بجذعها وأوراقها
وفروعها. الصورة السمعية هي الكلمة "شجرة" كما تُسمع وتُنطق. لا يمكن فصل التصور عن الصورة
السمعية لأنهما معاً يشكلان العلامة الكاملة.

وبتقريب ما سبق يمكن ملاحظة وجود البيئة الزمانية والمكانية في الآية محل الدراسة [سورة
التكوير: 17-18] كما نلاحظ في المقابل أن التغيير إذا حصل في الصورة السمعية عسّس/ تنفس -
سيلحقه تغيير لا مناص منه في التصوّر.

إذن، فالقرآن وفقاً لدقة صياغته في الآيتين المشار إليهما يكشف عن مكون الدراسة الوصفية
دون الدراسة التاريخية للغة - كون آياته تجسد التعبير الحقيقي عن دراسة اللغة في بيئتها الزمانية والمكانية
(أي دراسة اللغة في حالة محددة يمكن فهم الآثار الناجمة عنها)، ويكفي أن نشهد لصحة ذلك من خلال
اختيار نقطتين معبرتين جاءت بهما الآيتان على وجه الاقتضاء؛ لينشأ منهما أيضاً صورة جميلة للاستعارة
-لم تكن لتظهر- لو أن لفظاً منهما تخلف في وجوده عن الآخر، فلفظ عسّس/ أجمل ما يتبعه من
الألفاظ: لفظ تنفس، وبذلك يتم اقتران التصور مع الصورة السمعية في طباق مؤثر ومفيد؛ يتأكد من
خلاله ما يتراءى للنفس الإنسانية من جمال الصورة المسبوقة بالقسم، (الواو في الآيتين هي واو القسم)،
حيث يكون المعنى المراد من القسم: "أن الله أقسم بالليل إذا عسّس (أدبر ظلامه) والصبح إذ تنفّس
(أضاء وظهر وامتدّ حتى صار نهاراً بيّناً) تأكيداً على أن القرآن هو قول رسول كريم، ألا وهو جبريل (عليه
السلام) لأنه هو من نزل به على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ليس بمتهم أو بخيل في
تبليغ رسالة ربّ للعالمين"¹.

1 محمد محمود حجازي، التفسير الواضح (بيروت: دار الكتب العربي، 1981م)، 573/2.

ثانياً: الحقل الدلالي محددًا للمعنى:

إن الاتكاء على الحقل الدلالي لتحديد المعنى -في أي نص- لا بد له من منطلقات لغوية تسمح بتحديد مفهوم هذا الحقل، أي بكونه مصطلحاً لغوياً علمياً يمكن من خلاله الوصول إلى تبيان الدلالة للفظ، وهي الدلالة التي تختلف باختلاف موقع هذا اللفظ من خلال إدماجه هو بنفسه بمبناه الحرفي في أكثر من نص بحيث يترتب على ذلك الحصول من اللفظ الواحد على معانٍ مختلفة.

ويختلف الحقل الدلالي عن الحقل المفهومي الذي يشير إلى علاقة اللفظ بالنص من خلال سياقاته المختلفة، بينما يتعلق الحقل الدلالي بالمعاني اللغوية لكلمة معينة في سياقات مختلفة.

حيث ينشأ الحقل الدلالي في مجال اختلاف دلالات اللفظ الواحد. حين يحتمل أكثر من معنى بحسب سياقه من النصوص أو الآيات¹. يتأكد ما سبق من خلال ما يلاحظ من تتبع لفظ واحد ومعانيه في سور من جزء عم: من سورة عبس ورد فيها هذا المعنى في موضعين، الأول في قوله تعالى: ﴿مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [عبس: 18]، دلت (من) في الآية الكريمة على الابتدائية، بمعنى: من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على ربه. الثاني في قوله تعالى: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ [عبس: 19]، بمعنى أنه خلق من ماء مهين حقير، وأفادت (من) هنا الابتدائية الزمانية وهي مراحل تطور وخلق الإنسان.

لذلك سنتناول في هذا المبحث تحديد المعنى من خلال حقله الدلالي، ووظيفة الحقل الدلالي

بالاستعانة بأحرف المعاني.

1. تعريف الحقل الدلالي:

يُعرف بأنه مجموعة من الكلمات أو المصطلحات التي تشترك في دلالاتها ومعانيها ضمن مجال معين وتترابط من خلال سياقات استخدامها. حيث يرى علماء البيان أن لفظ (ما) كلفظ فعل الأمر

1 محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، (بيروت: دار القرآن الكريم، 1981م)، 520.

مثلاً قد يخرج من معناه الحقيقي: أي طلب إحداث الفعل من الجهة الأعلى للجهة الأدنى على سبيل الوجوب والإلزام للدلالة إلى معان أخرى، - يحتملها فعل الأمر- وهي المعاني التي تستفاد من السياق وقرائن الأحوال. ومن هذه المعاني للأمر:

الدعاء - الالتماس - التمني - النصح والإرشاد - التخيير - الإباحة - التعجيز - التهديد - التسوية - الإهانة والتحقير - التلهيف أو التحسير - التعجب - التسليم - الخبر: بأن يكون اللفظ أمراً والمعنى خبر¹.

2. الحقل الدلالي بين النص والسياق:

إن المعنى المتنقل -الذي نراه مؤكداً وغير معزول عن مكان النص وزمانه- هو معنى مختلف في كل مرة؛ يترجح من خلال هذا المكان وهذا الزمان المصاحب للنص، فهو إذن تعبير متباين القصد فيشكل الحقل الدلالي للفظ أو السياق.

أما النص فيراه اللغوي الأوروبي سوسير "خطاباً مكوناً من دالٍ ومعنى وأما المدلول فهو مكون من نبرات الصوت؛ ولا حقيقة بدون معنى. والمعنى مرجأ بطريقة - لا نهائية، كونه يحتمل التأويل"². وعليه، فلا بد أن السياق هو الذي يفرض المعنى في النص؛ أو بتعبير آخر يكون السياق هو الضابط الأساسي لتغير دلالة اللفظ كما سبق إيراده في مقدمات هذا البحث.

1 عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية علم المعاني، (بيروت: دار النهضة العربية، 2009م)، 81.

2 إن الصوت المسموع هو ركيزة المعنى (أي هو المدلول) وحين يتجسد في الصوت (المسموع) الذي يظهر المعنى ويرى أفلاطون أن الكلمات تحاكي مفاهيم أبدية في عالم المثل (الشجاعة، الوفاء، الحب، العدل، النكاء، العقل، الشرف، الأخلاق، الجمال، الخير...). وهي كلها معان توجد في عالم المثل - يعبر عنها بالدالات - وبالتالي فإن الدال هو أداة بحث لا علاقة له بالعالم المفارق (الوجود) أو الأنطولوجي (الانطباعي / النفسي)، بينما يكون المدلول عبارة عن استعارة شبحية تكمن في الجزئ الشعري والموسيقى والنبرة الصوتية والأوزان والقوافي... ولو شئنا أن نمثل لما سبق من خلال عبارة ديكارت الشهيرة (أنا أفكر فإذا أنا موجود)، فلفظ (أنا) هو الدال كونه مرتبطاً بالفكر - بينما لفظ (أفكر) هو المدلول؛ أما المعنى فهو وجودي، ومن هنا ظهرت فكرة أن النص يتكون من ثلاث لغوي: (دال، مدلول، معنى) وهو ما يدعى الكوجيو؛ سامي أدهم، بحث في فلسفة المعنى، (بيروت: مجلة كتابات معاصرة، العدد 112، 2019م) 63-64/28.

إذاً، يعبر النص عن الأفكار المكتوبة التي يمكن تناولها بالشرح في أي وقت يستدعي فيه الباحث ضرورة التعرف على الأفكار من خلال المرجعية (مرجعية النص). فالنص بهذا الوصف "يدل على صحة الأفكار أو فسادها، كما يمكن أن يدل على الخلاف في الأفكار بين المجتمعات ذات اللغات المختلفة فيما يدعى بالثقاف، وبالتالي فضرورة وجود النص المكتوب تؤدي إلى تعارف الشعوب عبر انتقال لغاتها من مكان الى مكان فيما بات يدعى في وقتنا الحاضر بانتقال الثقافات"¹. فالنص في المبدأ هو الكلمات التي يمكن حصرها في مؤلف أو دفتي كتاب على وجه يسمح دائماً بالاطلاع على معنى هذه الكلمات وشرحها؛ فكتابة النص تساعد في حفظه وفهمه من خلال بيان المعنى الذي تنطوي عليه ألفاظ هذا النص، وبناء على ذلك نجد تفرقة واضحة بين اللفظ والمعنى.

فاللفظ إنما يسوقه المتكلم من أجل الدلالة على المعنى الذي يريد إيصاله للمخاطب سامع الخطاب/ قارئ الخطاب. والمهم في ذلك هو أن مستخدم اللفظ قد يصل من خلاله اللفظ إلى إيضاح المعنى الذي يتوخاه، بخاصة إذا استخدم اللفظ المتعارف عليه بين الناس لذلك. ولكن ليس الأمر على إطلاقه: "فاللغة العربية مثلاً تحمل اللفظة فيها معاني مختلفة"²، كما أن هذه اللغة الشريفة هي معجزة من خلال استخراج المعاني المختلفة التي تتأتى من لفظ واحد، فإذا أخذنا مثلاً لفظ "دون" لوجدنا أنه يدل على المكان، حيث يقال في إعرابه: دون ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

ولكن ليس الأمر بهذه البساطة لأن "هناك معاني مختلفة -يفرضها السياق- وبالتالي نجد لكلمة دون المعاني الآتية: أمام - فوق - تحت - خلف - قبل - غير"³؛ وهذا مردّه لدى اللغويين إلى ما يعرف بـ التضاييف، "أي عندما تنشأ علاقات كلامية تركيبية تغير المعنى -رغم وحدة اللفظ- لأن اللفظ

1 عبد الجليل كاظم الوالي، جدلية العولمة بين الاختيار والرفض، (بيروت: دار الكتاب الجامعي، 2010م)، 40.

2 محمد أحمد أبو الفرج، فقه اللغة، (بيروت: دار النهضة العربية، 1966م)، 75.

3 خليل توفيق موسى، معجم الإرشاد للأدوات النحوية، (حماص: دار الإرشاد للنشر، 2004م)، 83-84.

حين يتبدل موقعه في الجملة تظهر له دلالة على المعنى تدعى دلالة السياق، وهي الدلالة التي تختلف من موقع إلى آخر، ومفاد ذلك أن المعاني المختلفة للفظ الواحد تدعى "الحقل الدلالي السياقي للكلمة"، كون الكلمة لا تبقى على حالة واحدة جامدة، كما في المعجم، بل إنها تكتسب معناها من موقعها في الجملة؛ ما يعني أن العامل المهم في تحديد معنى اللفظ الكلمة هو السياق أي موقع الكلمة ترتيبها الذي يختلف من نص إلى آخر¹. ممّا سبق يُستنتج أهمية السياق في تحديد معاني الكلمات، فالكلمات لا تكون جامدة بمعانيها كما هو موضح في المعاجم، بل تتغير وتكتسب معاني مختلفة بناءً على مواقعها وترتيبها في الجملة. المعاجم توفر تعريفات ثابتة للكلمات، لكن الفهم الحقيقي والدقيق لهذه الكلمات يعتمد على السياق الذي تُستخدم فيه. وبالتالي، ومن أجل التحديد الدقيق، لا بد من تعريف النص يليه تعريف السياق، فالنص في تعريفه الغربي الحديث هو: "حدث لغوي تجتمع فيه المعايير السبعة للنصّية، وهي: السبب الترابط النحوي، والتلاحم الدلالي أو الحبك، وهذان المعياران يشكلان الركيزة الأساسية للنصّية، والقصد والهدف من النص، والقبول والفهم والإخبارية، والمقامية، والتّناص"². وممّا سبق فإنّ النصّية هي خاصية تجمع بين عناصر متعددة تجعل النص قابلاً للفهم والقبول ككل متكامل. فتحقيق النصّية يتطلب توازناً دقيقاً بين المعايير السبعة.

أما السياق الذي يتحدد من موقع الكلمة في النص - وسواء كان تاريخياً أو اجتماعياً أو ثقافياً - فإنه العامل الأهم في توجيه المعنى وتوسيعه؛ لذلك فإنه "في السياق الواحد للكلمة يمكن أن تأخذ الكلمة أكثر من معنى، وبالتالي هذه المسألة لا يعرفها إلا العرب، وهي تنتمي إلى ثقافة بيان إضمري. لهذا نحن بحاجة إلى مزيد من الاستقراء لثقافتنا، إذ إن طرفاً واحداً منها لا يعطينا جواباً جازماً على الإطلاق؛ ذلك لأن المكون الثقافي - المتعلق بالمعنى - له أسباب عميقة في حياتنا وفي تاريخنا وفي أمتنا وفي

1 زكريا، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، 36.

2 محمد عبد الباسط عيد، علم المناسبة مدخل إلى بلاغة الخطاب، (الكويت: عالم الفكر، العدد 3، 2014م)، 42/ 44.

الجهاز المقامي، الذي ما يزال يحكم عقولنا حتى يومنا هذا، وبدون الحوار - الذي نؤه به القرآن - لن يتمكن الإنسان من معرفة ما تموج به العوالم الأخرى من جديد المعارف وطرائق التفكير"¹. إذن ففهم المعاني في اللغة العربية يتطلب استقراءً دقيقاً للثقافة والتاريخ والجهاز المقامي الذي يحدد معاني الكلمات واستخداماتها. فالحوار الثقافي هو أداة رئيسية لتبادل المعارف وفهم الأفكار الجديدة، مما يعزز من قدرة الإنسان على التفكير والفهم الشامل.

وفي اقتراب مما سبق بصدد تغير المعنى، هناك في جزء عم نقاش أثاره علماء اللغة وحول معنى (ما) - في الآية السابعة من سورة الشمس (ونفس وما سواها) وقد أوضح أساس هذا النقاش أحد أساتذة اللغة - نقلاً عن الزمخشري "جعلت (ما) مصدرية في قوله تعالى: (وما بناها) (وما طحاها) (وما سواها) - وليس بالوجه -، لقوله سبحانه (فألهمها) وما يؤدي إليه فساد النظم. والوجه أن تكون موصولة (اسماً موصولاً)، وإنما أوثرت (ما) على (من) لإرادة معنى الوصفية، كأن قيل: والسماء، والقادر العظيم الذي بناها، ونفس، والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها.

وفي مثال آخر (من جزء عم) حول لفظ واحد بمعنيين مختلفين لدى المفسرين، وذلك عند شرح قوله تعالى: (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، حيث انقسم الرأي في معنى "ألهمها" كما يأتي: "أما قوله تعالى: ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾ فالمعنى المحصل فيه وجهان (الأول)... ألزمه إياها"². وفي

1 كلمة لعمر عبد العزيز، ندوة "ثقافة الحوار"، (الكويت: عالم الفكر، سلسلة إصدارات الكتب، العدد 4، 2014م)، 44 / 194-195.

2 إسماعيل، نصوص قرآنية في النفس الإنسانية، 118 أما قوله تعالى (فألهمها فجورها وتقواها) فالمعنى المحصل فيه وجهان (الأول) أن إلهام الفجور والتقوى، إلهامهما وإعقاليهما، وأن أحدهما حسن والآخر قبيح، وتمكينه من اختيار ما شاء منهما، وهو كقوله (وهديناه النجدين). وهذا التأويل مطابق لمذهب المعتزلة. قالوا ويدل عليه قوله بعد ذلك (قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها). وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وعن جمع من أكابر المفسرين. (والوجه الثاني) أنه تعالى ألهم المؤمن المتقي تقواه وألهم الكافر فجوره، قال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها، وقال ابن زيد جعل فيها ذلك بتوقيفه إياها للتقوى وخذلانه إياها بالفجور. واختار الزجاج والواحدي ذلك. قال الواحدي التعليم والتعريف والتبيين غير، والإلهام غير، فإن الإلهام هو أن يوقع الله في قلب العبد شيئاً، وإذا أوقع في قلبه شيئاً فقد ألزمه إياه.

ذلك، ينبغي للمتكلم أو الكاتب ألا تكون كلماته بعيدة عن واقع للحياة، إذ إن في حقيقتها "وسيلة تواصل"، والتواصل يقتضي "إفهام المخاطب من أقرب طريق وبأقل الألفاظ دفعاً للوهم الذي قد يحصل من زيادة اللفظ"¹. وبالتالي فإن أهمية السياق هي حسن توصيل المعنى في المكان والزمان الذي تلقى فيه الكلمة، من أجل أن يصل المتكلم إلى مراده بشكل صحيح، ويكون ذلك بحسن اختيار الألفاظ المناسبة لمقام الخطاب.

كما يتوقف المعنى المراد من النص الخطاب على قدرة اللفظ على التعبير عنه، حيث نجد أن طرائق البيان العربي التي احتواها القرآن الكريم وغلب من خلالها على من استخدمها من بلغاء العرب في تحديّ لافت²: هي طرائق تنطوي على أساليب مهمة في إيصال البيان أو الرسالة للناس؛ وهذه الأساليب هي: "الإطناب، الذي يفيد بزيادة اللفظ على المعنى لفائدة، وإلا دُعي الكلام حشواً - لا فائدة ترجى من إطالته، وهناك أسلوب بأن يكون اللفظ بقدر المعنى - قاصداً إليه على سبيل الحصر -، أما ثالث هذه الأساليب فهو الإيجاز؛ بأن تكون الألفاظ قليلة ولكنها تؤدي إلى إيجاد معان كثيرة".

وإذن نخلص إلى القول بأن فهم الخطاب القرآني لا يعتمد على معاجم اللغة العربية فحسب، إذ من المعلوم أن اللفظ الواحد في هذه اللغة معاني مختلفة؛ بحيث تدعى مجموعة هذه المعاني بالسياق الذي يمكن تعريفه بشكل أخير في الآتي: "هو البيئة الزمانية والمكانية للفظ النص، بحيث تؤدي هذه البيئة باختلاف العوامل الثقافية والاجتماعية المؤثرة فيها إلى فهم المعنى على الوجه المطلوب من وضعه، إذ إن لكل لغة خصائصها وأسرارها وطرائقها في التعبير، ولذلك لا بدّ أن تراعى اللغة في موطن النص مصدره الأصلي من أجل الوصول إلى حقيقة معناه النص - كما هو مفهوم في موطنه - لا بحسب تصوّر القارئ

1 إسماعيل، نصوص قرآنية في النفس الإنسانية، 19.

2 نقلاً عن: محمد بدري عبد الجليل، المجاز وأثره في الدرس اللغوي، (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية، 1975م)، 184. " ... نلاحظ أن المساواة تمنع دخول التأويل على النص؛ وقد يأتي التأويل من خلال تأدية أصل المراد بلفظ ناقص عنه وافٍ (الإيجاز)، وهو ينقسم إلى قسمين: إيجاز تقدير (حذف) وإيجاز قصر ".

له¹. وهذا النهج يعزز من الدقة في تفسير النصوص ويضمن أن الفهم يتم بناءً على السياق الأصلي، مما يقلل من احتمالات سوء الفهم أو التشويه الناجم عن التفسيرات الخارجية التي قد لا تأخذ في الحسبان الخصائص الثقافية واللغوية للنص.

3. أحرف المعاني ووظيفة الحقل الدلالي:

هي الأدوات اللغوية التي تُستخدم في اللغة العربية لتحديد وظائف الكلمات في الجملة وتبيان علاقتها ببعضها بعضًا. هذه الأحرف تضيف دلالات معينة على الجمل وتساعد في بناء التركيب النحوي والمعنى الكلي للجملة.

وتختلف أحرف المعاني عن أحرف المباني الألفبائية أو الأبجدية² بما تهيئه للعقل من فهم يتناسب مع موقع هذه الحروف في الجملة. فأحرف المعاني كما يقال: "هي أدوات لغوية تواصلية تحمل قدرة كلية يتم من خلالها التكيّف مع تغير المعنى فيها من خلال العادات الثقافية واللغوية التي تم تطويرها من خلال نماذج اجتماعية محددة... ويتم ذلك في قالب لغوي محدد واحد يفهمه المرسل إليه بعد وضعه في علاقة مع سياق ملائم كون اللغة هي صورة معرفية أو صورة للمعرفة يتحدد من خلالها قصد المرسل من خلال قالب محدد³. وإذا ما أُريدَ التماس الفرق بين حروف المباني وحروف المعاني نأخذ مثلاً حرف الياء (ي) من أحرف المباني ونقارنه بالحرف (يا) الذي يخصص للنداء بمعنى أنا، حيث يلاحظ أن الصيغة الصوتية تقترب إلى حدود التماثل بين هذين الحرفين مع وجود فرق في المعنى بينهما حسبما تم إيضاحه

1 عبده الراجحي، الأدب المقارن، (بيروت: دار النهضة العربية، 2007م)، 18.

2 إنَّ الحروف العربية فهي المعروفة اليوم بالحروف الأبجدية؛ أو ألف باء، ولم تكن على هذا الترتيب الهجائي من قبل، وإنما هو ترتيب نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر العدواني، في زمن عبد الملك بن مروان، حين بدئ في إصلاح الخط وتمييز الحروف والحركات - كما سيأتي في موضعه - كانت قبل ذلك على ترتيب "أبجد هوز" المعروف، وهو ترتيب السريانية والعبرانية. مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، (بيروت: دار الكتاب العربي، دون تاريخ)، 75/1.

3 أحمد رسول، القالبية والبعد الذريعي للغة، (الكويت: عالم الفكر، سلسلة إصدارات الكتب، العدد 191، 2023م)، 148.

آنفاً¹. وإذا كان الفضل للحرف في المعرفة لازماً للنص الأدبي في كل حال أن يتكوّن من دال ومعنى وأن يقفز من الدال إلى المعنى متجاوزاً المدلول الواقعي، إذ وجود المدلول يجعل منه كلاماً لا لذة فيه ولا جمال: فالدال هو رمز إلى المدلول والمدلول يعتمد على البلاغة: مجاز، استعارة، كناية بينما المعنى حقل واسع جداً ولا نهائي: يخضع في وجه من وجوهه إلى اللغة والتجربة والعقل.

وخلاصة الرأي: أن التأثير الرئيسي للغة يتأتى من المعنى بحسب سياق اللفظ، وهذا الأمر مؤداه وجوب التعبير عن الأفكار من خلال عرض اللفظ، ولكن لا بد للعرض أن يصبح له شكل ما وسيلة التعبير وهذه الوسيلة تكونها حياتنا الاجتماعية التي توصل إلينا المعنى من خلال الوسيلة المعتمدة أحرف المعاني وبذلك يكون على المبدع أن يتلاءم مع المعنى الاجتماعي فيعبر بالأنا عن ضمير الجماعة، دون أن ينسى أن هنالك نشاطاً ثقافياً خاصاً للمتلقي يسمح له بانتقاء معنى من بين عدة معانٍ قائمة أو محتملة؛ تفرضها المؤثرات والتفاعلات الاجتماعية والتربوية المختزنة في ضمير الجماعة المتنقلة من المصادر الراسخة في اللغة الأصلية².

ولأنّ أحرف المعاني تدخل في الإعراب -كتعبير عن المعنى- فهناك من قام بتقسيم التعبير عن المعنى إلى درجات أربع وهي:

- التعبير المقارب المقتصد.
- أداء المعنى في أبعد غاياته، وفي صورته المثالية وذلك ما يدعى بالمبالغة.
- تجاوز ذلك الى غاية -لا يمكن للمعنى أن يبلغها- ويدعى ذلك غلوّاً وافراطاً.
- تصوير المحال في صورة الواقع ويدعى ذلك بالإحالة³.

1 انظر: نايف معروف، الموجز الكافي في علوم البلاغة والعروض، (بيروت: دار بيروت المحروسة للطباعة والنشر، 2015م)، 146/3.

2 ماهر حسن فتحي، المذاهب النقدية، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1980م)، 79.

3 أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، (القاهرة: نخبة مصر، 1980م)، 438.

وبتحليل ما سبق ذكره أن التعبير عن المعاني يمكن تقسيمه إلى أربع درجات مختلفة، وكل درجة تعكس مستوى معيناً من الدقة والواقعية في نقل المعنى. هذه الدرجات تشمل: التعبير المقارب المقتصد، المبالغة، الغلو، والإحالة.

في هذا الصدد يمكن شرح الأساس الذي قامت عليه نظرية ألفاظ المعاني؛ فالأصل يعود إلى الخلاف عند اللغويين العرب حول اللفظ والمعنى، وهو خلاف قديم وكثير المباحث والتشعبات الفكرية، وبالتالي "فإن ما عناه بعض العرب بكلمة اللفظ -من حيث جمود المعنى عند مباني الأحرف- ثم انتقاده من جانب بعضهم الآخر وهم كثر، وبالتالي هناك من يرفض مشايعة نظرية اللفظ التي تقتصر على لفظ واحد بمعنى محدد؛ ويقول إن الاعتقاد بذلك ينطوي على خطأ فادح يفضي صاحبه إلى أن ينكر الإعجاز والتحدي في القرآن من حيث لا يشعر. فواضح أن الصفات التي يجريها علماء اللغة على اللفظ إنما هي لمعناه، (إذ إن اللفظ دليل)، وبالتالي فإنهم يقولون اللفظ وهم يريدون الصورة التي تحدث في معناه"¹. فالاختلاف حول مفهوم اللفظ في اللغة العربية يعكس تنوع الرؤى حول كيفية فهم النصوص واستخدام اللغة. الفهم المتعدد للفظ ومعانيه يساعد في إبراز الإعجاز اللغوي في النصوص القرآنية والجمال في النصوص الأدبية. ومع أن اللفظ هو الوسيلة، إلا أن المعنى الذي يحمله هو الأهم مما يؤكد على أهمية التفسير السياقي والمعرفي للنصوص.

وبالتالي "إذا كان موضوع السيميائيات هو المعنى -لا شيء غيره- فإن الإنتاج المعرفي قوامه فرضية وحيدة: هي أن الأشكال الرمزية هي الألفاظ وحدها، التي لا تكتفي بالتعيين والتسمية، بل تحتضن - فيما هو أبعد - من خلال الإحالات المرجعية - ممكنات الوجود، وذلك جزء من تعريف العلامة: فهي تتجه إلى شخص لكي تخلق عنده علامة موازية أو علامة أكثر تطوراً من تلك التي يتلقاها. ذلك أن

1 بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، 438.

الكلمات، على عكس ما يتصوره العامة من الناس لا تعين: بل هي حامل لمعان لا تعود واحدة، أو متماثلة، وذلك عندما يختلف موقع الكلمة من نص إلى آخر¹.

وبهذا الفهم، تُعد السيميائيات دراسة شاملة لكيفية خلق المعاني وتبادلها، وكيف أن الكلمات والرموز يمكن أن تتغير معانيها بناءً على استخدامها في سياقات مختلفة، مما يؤكد على الطبيعة المتعددة الأبعاد للغة والتواصل البشري.

بناءً على ما سبق، وإذا كان علم البيان مهمًا للكاتب والقارئ المرسل والمتلقي فلأنه "من البلاغة، وهو الذي يشتمل على اختلاف طرائق التعبير عن فكرة واحدة"²؛ فلذلك فإن هناك ما يجعلنا نقف عند أحرف المعاني وتأثيرها الإيجابي - المتمثل في اختلاف طرائق التعبير - من خلال لفظ واحد: "فالعرب تتكلم باللفظ يعرف المعنى مثلما يعرف بالإشارة، كما أنها تسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة بالاسم الواحد اللفظ؛ لذا من الضروري التزام حدود قواعد اللغة العربية - في فهم مقاصد النصوص - لأن لسان العرب هو طريقتهم في البيان وهو المترجم عن مقاصد الشرع، فالشريعة لا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم"³.

وفي مثال يتناول أحرف المعاني: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: 5-6-7]؛ في الآية الخامسة "من" تدلّ على الابتدائية ومعناها ليتفكر الإنسان في جواب من أي شيء خلقه سبحانه وتعالى أما الآيتان السادسة والسابعة فقد جاءت من لتدل على الابتدائية المكانية أي المكان الذي بدأ منه خلق الإنسان، أي من المني المتدفق خلق منه الرجل

1 عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1966م)، 230.

2 مصطفى هدار، علم البيان في اللغة العربية، (القاهرة: دار العلوم العربية، 1989م)، 145.

3 محمد أبو زهرة، ابن تيمية: حياته وعصره - آراؤه وفقهه، (بيروت: دار الفكر العربية، دون تاريخ)، 287-288.

والمرأة وهذا الماء يخرج من الصلب وعظم الصدر من الرجل والمرأة¹، أمّا في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًا﴾ [النبا: 14]، جاءت من هنا ابتدائية مكانية ومعناها نزول الماء المنهمر بشدة من السحب الذي حان وقت إمطارها². لكن تختلف دلالة من في قوله تعالى: ﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ [الغاشية: 7]؛ وتدّل هنا على السببية ومعناها أنّ تناولهم للضريع ليس سببا لكي يقيهم الجوع أو يفيدهم في شيء لأنّ ربّهم يعذبهم يجعلهم يتناولون الضريع³، وبهذا يدل على أن حرف "من" له معان عدة فهو -عند اختلاف معانيه- يكون من أحرف المعاني، وإذا كان هناك من تعليل آخر لأحرف المعاني؛ فلأنّ "الكلام إنّما هو مبني على الفائدة في الحقيقة والمجاز ولذلك قيل: إنّ اللفظة المستعارة إذا لم تتعلق بفائدة في النطق فلا وجه للاستعارة"⁴؛ ما يعني أنّ الفائدة المشار إليها تتحقق في المعنى المتحقق من اللفظ بحيث يظهر هذا المعنى ظهوراً جديداً نظراً للعلاقة المطلوبة في الاستعارة؛ إذ تستعير العرب المعنى لما ليس له: إذا كان يقاربه أو يشبهه في بعض الأحوال أو كان سبب من أسبابه⁵. وبهذا فالاستعارة في اللغة العربية ليست مجرد نقل للفظ من مكان إلى آخر، بل هي عملية إبداعية تهدف إلى إضافة قيمة معنوية جديدة. يتم ذلك من خلال نقل المعنى إلى مجال آخر يشترك معه في التشابه أو التقارب في بعض الجوانب أو الأسباب. إذا لم تحقق الاستعارة هذه الفائدة في النطق والمعنى، فلا حاجة لاستخدامها.

يلاحظ أيضاً أنّ أحرف المعاني هي التي تشير في استخدامها إلى أكثر من معنى محتمل ومثال

ذلك يحصل في أحرف الجر وفي الظروف ومن ذلك على وجه التمثيل:

يأتي في تأكيد السياق كمصطلح شرح كلمة عند؛ بحيث نجد المثال على ذلك متمثلاً فيما يلي:

1 محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، (تونس: دار التونسية، 1984م)، 47/3.

2 الصابوني، صفوة التفاسير، 508/2.

3 الصابوني، صفوة التفاسير، 522/2.

4 قصي سالم علوان، معالم نقدية في البلاغة والنقد، (البصرة: دار الفكر للنشر والتوزيع، 2014م)، 49.

5 علوان، معالم نقدية في البلاغة والنقد، 48.

"عند لفظ قد يكون ظرفاً للمكان، نحو قابلتك عند الطريق وقد تجرُّ بـ من، نحو: جاء من عند معلّمه؛ وإجمالاً فإنّ عند تلزم الإضافة إلى المفرد، ولا تلزم الإضافة إلى الجملة ولا يحذف المضاف إليه بعدها—إلا نادراً— فتصير اسمًا لا ظرفًا، كما في القول: هل لك عند؟"، ويكون اللفظ عند بمعنى الحكم أو الظن، نحو: هذا عندي أفضل من هذا، أي في حكمي وظني. وعند لفظ معرب من صوب على الظرفية، وقد يجرُّ بـ من ولا يجرُّ بسواها¹. وتحليل الاستخدامات المتعددة لكلمة "عند" في اللغة العربية. يمكن أن تكون "عند" ظرفاً للمكان أو تعبر عن الحكم أو الظن، وتعتمد على السياق الذي ترد فيه.

ويقول صاحب مختار الصحاح في شرحه لكلمة عند: "هي ظرف من الزمان والمكان، تقول عند الحائط وعند الليل. إلا أنّها ظرف غير متكمن، فلا يقال: عندك واسع بالرفع وقد أدخلوا عليها من حروف الجر: من—وحدها— قال تعالى: رحمة من عندنا، وقد يغرى بها فتقول: عندك زيدًا: أي خذه"². وتحليل ما سبق يلاحظ أن لفظ "عند" من الكلمات المهمة في اللغة العربية، حيث تُستخدم ظرفاً للزمان والمكان، وتظهر مرونة كبيرة في استخدامها في السياقات المختلفة. على الرغم من أنّها ظرف غير متمكن، إلا أنّها لها أثرٌ مهمٌّ في تحديد المعاني وإضفاء الوضوح على الجمل.

يتبيّن مما تقدم أن كلمة واحدة كعند: في المثال السابق تحمل معاني مختلفة، لأنّها ذات أمكنة تختلف في النص بسبب تغير موقعها، أو زيادة حرف عليها—بحيث تتغير دلالتها على نحو غير ثابت؛ وبذلك نجد أهمية ما ألح إليه عمرو بن بحر الجاحظ، إذ دعا إلى سهولة الألفاظ باستخدام الأقرب منها إلى فهم السامع/ القارئ، وإنّما ذلك يعود إلى الفهم الذي يتأتى من السياق—سواء كان هذا السياق زمنيًا إلقاء الكلمة في زمن محدد يعطيها المعنى المقصود في ذلك الزمان أو كان السياق مكانيًا، فدعا هذا

1 موسى، معجم الإرشاد للأدوات النحوية، 153.

2 الرازي، مختار الصحاح، 219.

الأديب إلى "حسن المخاطبات بأوضح العبارات"¹. فحسن المخاطبات بأوضح العبارات هو فن يتطلب مهارة في اختيار الكلمات وتوظيفها بطريقة تضمن وضوح الرسالة وسهولة فهمها.

وبالتالي، فمعاني الألفاظ تختلف باختلاف نصٍ عن آخر أي من سورة إلى أخرى أو من آية إلى آية. فإن أحرف المعاني تؤدي إلى ما سبق -أي إلى حسن المخاطبات- كونها تتفاهم مع العقول على تفاوتها في الفهم - فهي وإن كانت تأبى على التحديد من جهة؛ إلا أنها من جهة أخرى تنفتح على التأويل، مما يطيل حياة النص لوقت مديد ويمنعه أن يكون مغلقاً على معنى واحد قد يتجاوز ومثال ذلك ما ورد في وضعه أو نزوله بالتعبير القرآني.

ومثال ذلك ما ورد في الآية 79 من سورة الكهف: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ * فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا * وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: 79]، حيث جاء في تفسير ظرف المكان وراء أنه بمعنى أمام، أو بمعانٍ أخرى²:

بمعنى: أمام، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ﴾ [إبراهيم: 16]، وهل جهنم وراءه أو أمامه؟

أما في جزء عم فقد ورد من أصل هذه المادة الفعل وري في موضع واحد في سورة العاديات: في قوله تعالى: ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ [العاديات: 2]، أي الخيل التي توري النار بحوافرها.

إذن هناك دلالات مختلفة تفرضها اللغة العربية في نصوص القرآن، وذلك من خلال مبنى اللفظ تكوينه أو من خلال موقعه في النص الذي يساعد في تحديد معنى له يختلف عن أي معنى آخر أوردته المعاجم؛ وبالتالي هناك "دلالات مختلفة" للفظ تظهر عبر التكوين اللفظي نفسه، وذلك من خلال

1 عمرو بن بحر الجاحظ، المحاسن والأضداد (طرابلس: الشركة اللبنانية للكتاب، 1969م)، 9.

2 إميل بديع يعقوب، معجم الإعراب، (طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2011م)، 215: "وتعتبر كلمة (أمام) من ظروف الغايات ومثالها: قبل، بعد، دون، فوق، تحت، خلف، أسفل، عل، يمين، شمال، وراء، وتبنى هذه الظروف على الضم إذا قطعت عن الإضافة".

نصوص مختلفة باختلاف زمان إنشائها أو الواقع المكاني الذي يرتبط بها.

بناءً على ذلك، تساعد الألفاظ في العثور على البنية الأولية الأساسية للدلالة؛ ويتأتى ذلك بالمرور من مستوى التعبير الأولي الوضعي المعجمي إلى مستوى المحتوى، أي بالمرور من مستوى ظاهر الخطاب إلى مستوى الدلالة الحقيقية له¹.

مثالنا على ذلك من جزء عم؛ ما ورد في سورة المطففين في الآيتين 2 و 3: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: 2-3]، حيث يُنقل عن القرطبي في تفسيره: "إذا اكْتَالُوا على الناس يستوفون؛ قال الفراء: أي من الناس. يقال: اكتلت منك: أي استوفيت منك، ويقال: اكتلت ما عليك: أي أخذت ما عليك ويلاحظ في هذا الصدد أن الفعل اكْتَال كما يصفه النحويون "هو فعل متعدٍ كونه يتطلب مفعولاً به، بحيث يكون للإنسان فيه عمل إرادي، ولذلك فالأفعال المتعدية لا تكتفي بفاعلها - وإلا كانت أفعالاً لازمة - ولا بد لها من مفعول تقع عليه"². وعليه يُلاحظ أنَّ فهم الفعل المتعدي وأهميته في النحو يساعد على تفسير النصوص تفسيراً دقيقاً ويعزز من الدقة في التعبير اللغوي، فالفعل "اكْتَال" في النص القرآني يتطلب مفعولاً به لإكمال معناه، مما يبرز أهمية الفعل المتعدي في النحو العربي وتفسير النصوص الدينية.

ولذلك فالسؤال الذي تفرضه الآية: أين هو المفعول به في الآية 2 المشار إليها. للجواب عن هذا السؤال نعود إلى ما أورده الشاهد للقرطبي حيث قام بتقدير (ما) في المثال الذي أورده لشرح الآية؛ حيث يلاحظ أن ما اسم موصول واقع في محل نصب مفعول به؛ ولكنه لم يرد في الآية والثانية، وعليه ومع التسليم بأن الفعل (اكْتَال) فيه تدخل للإرادة أي إنه فعل يطلب مفعولاً لا بد من المرور من ظاهر الخطاب إلى مستوى الدلالة الحقيقية أي تقدير مفعول به لاكتمال المعنى.

1 نجيب محفوظ، البناء والدلالة في الرواية، 95.

2 شوقي ضيف، تجديد النحو، (بيروت: مؤسسة البلاغ، 1988م)، 65.

أما المثال الثاني من جزء عم، فهو قوله تعالى يستوفون، وذلك لأن الفعل استوفى هو أيضاً متعد -ولكن لم تأت الآية على ذكر مفعوله-، مما يعني لزوماً الاحتكام إلى سياق الكلام وعدم القول بانتفاء وجود مفعول به لأنه لم يذكر صراحة، حيث يبرر ذلك أحد أساتذة اللغة العربية فينقل قولاً قديماً لأحد فقهاءها: "... تتبدل معاني الألفاظ وتتطور، وهي تسلك طريق التعميم، ويكون ذلك بتوسع المعنى ومفهومه..."¹ ؛ وعليه فإن الأخذ بتوسع المعنى ومفهومه يفرض بالضرورة -أي بما يقتضيه السياق- تقدير مفعول به هو: حقهم، أي إن الفعل يجب أن يقدر له مفعول به لم ذكر في الآية.

وفي مثال ثالث من جزء عم المبارك تشير كلمة "اليسرى" عند تفسيرها إلى معنى قد يتباين لدى مفسر واحد في سورتين: ففي سورة الأعلى (من جزء عم) جاء في شرح الآية الثامنة ﴿وَلْيُسِّرْكَ لِلْيُسْرَى﴾ [الأعلى: 8]: "أي: نوفقك للشرعية السمحة التي هي أيسر وأسهل الشرائع السماوية - وهي ملة أبيك إبراهيم (عليه السلام)، ولهذا قال صلى عليه وسلم: "بعثت بالحنيفية السمحة"، فالشرعية الغراء هي شريعة اليسر والسماحة". أما في الآية السابعة من سورة الليل فيأتي تفسير اليسرى على هذا النحو: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل: 5-7] أي فأما من أعطى الفقير حقه، واتقى ربه، فكف عن محارمه وعصيانه، وصدق بالجنة التي أعدها الله للأبرار، وأيقن بلقاء الجبار، فسنهيئه ونيسر له عمل الخير، ونيسر له الطاعة والعبادة"². وهذا الفهم يؤكد أن الشريعة الإسلامية تتميز باليسر والتسهيل في توجيه الناس نحو الخير والبر، مما يعكس سماحة الدين ويسره في تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الدنيا وواجبات الآخرة.

1 أبو الفرج، فقه اللغة، 74.

2 الصابوني، التفسير الواضح الميسر، 1557-1572.

الفصل الثاني: تأويل النصّ القرآني وفق ضوابط اللغة العربيّة

إنّ النصّ القرآني باعتباره خطاباً يحتوي على التكليف هو نصّ عربي؛ لذا يلزم التعرف على هذه التكليف وفق ضوابط اللغة العربيّة المتعلقة بتأويل النصّ العربي¹. والمقصود بضوابط اللغة النحو والصرف اللذان يضمنان فهم العلاقات بين الكلمات كما يضمنان تركيب الجملة بشكلها الصحيح، وعلم المعاني الذي يضمن فهم ما ترمي إليه النصوص والسياقات المختلفة.

وعليه؛ فالتفسير هو فرضية انغلاق المعنى على اللفظ، بحيث إذا تمّ التعرف على هذا اللفظ

(بشرح معناه) يتم عمل المفسّر: "كأن يقال: السيرة في معاجم اللغة هي: الطريقة والهيئة والسنة.

1 ذكر الإمام الشافعي أن بيان القرآن الكريم لا يكون نصّاً في الموضوع - بل البيان يحتاج إلى السنة المشرفة - وذلك في أمثلة تنقسم على الوجه الآتي: أن يكون سياق الآية محتملاً احتمالين؛ فتعين السنة أحدهما القسم الثاني من بيان القرآن قد ذكر أنه لا يكون نص في الموضوع، بل البيان فيه يحتاج إلى السنة، وقد ذكر الشافعي في هذا أمثلة يصح تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: فالقسم الأول منه أن يكون السياق محتملاً احتمالين، فتعين السنة أحدهما وقد مثل لذلك بقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فاحتمل قول الله: (حتى تنكح زوجاً غيره) أن يتزوجها غيره، ولو لم يدخل بها وانعقاد عقد النكاح كاف لإحلالها للأول واحتمل ألا يحلها حتى يدخل بها: لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثاً، ونكحها بعده رجل: "لا تحلين له حتى تدوقي عسيلته، ويدوق عسيلتك، يعني يصيبك، تعين أن الإحلال لا يكون إلا بنكاح حصل فيه دخول".

ومما يدخل في احتمال الكلام لمعنيين وإن كان الاحتمال ليس لذات اللفظ كالآيتين السابقتين، بل للتعارض في الظاهر مسألة المتوفى عنها زوجها الحامل، فقد ذكر الشافعي أن عدتها بوضع الحمل، ورجح ذلك بالسنة، وذلك لأن آية عدة الوفاة هي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) هي بعمومها تشمل الحائل والحامل في الظاهر، وقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) تشمل بعمومها المتوفى عنها زوجها، والمطلقة، فكان يحتمل أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها بإحدى العدتين، أو بهما بأن تعتد بهما معاً، كذلك قال بعض أهل العلم: وقد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، وذكر أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أن تكون حاملاً متوفى عنها أتت بالعدتين، كما يكون في كل فرضين جعلاً عليها، فيكون عليها أن تأتي بهما معاً، و يتحقق وجود العدتين أن تعتد بأبعد الأجلين، و لكن السنة جاءت مبينة المراد في هذا الاحتمال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث وقد وضعت بعد وفاة زوجها بأيام: قد حلت فتزوجي.

الثاني: أن يكون القرآن مجعلاً فيذكر النبي المفصل، وكذلك شأن؟ أكثر الفرائض، فالصلاة مفروضة في القرآن إجمالاً في مثل قوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) والزكاة مفروضة إجمالاً في مثل قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها) وكذلك الحج، وهكذا، ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات، وكيف تكون في السفر والحضر، وكذلك الزكاة بينت السنة المقادير الواجبة في كل نوع من أنواع الأموال، وشروط هذا الوجوب وبينت السنة مناسك الحج ومواقبته، وما يتبع، فكانت السنة في كل هذا تفسير القرآن وتفصيله.

الثالث: بيان الخصوص في العام، وقد ذكرنا بعض ما ساقه الشافعي من أمثلة لهذا في العام الذي أريد به الخاص بالسنة. هذه طريقة الشافعي في بيان القرآن، وهو بسلوكها يسير على السنن المستقيم، لأنه يتجه أولاً إلى فهم القرآن من القرآن وبالقرآن؛ محمد أبو زهرة، الشافعي (حياته وعصره - آراؤه وفقهه)، (بيروت: دار الفكر العربي للطباعة والنشر، 1978م)، 214-215.

السيرة لغة: تعني السنة والطريقة،¹ والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره. يُقال فلان له سيرة

حسنة؛ وقال تعالى: ﴿سنعيدها سيرتها الأولى﴾ [طه: 21].

وأما السيرة اصطلاحاً: «هي ما نُقل إلينا من حياة النبي محمد منذ ولادته قبل البعثة وبعدها وما

رافقها من أحداث ووقائع حتى موته.»² وتعني قصة الحياة وتاريخها، وكتبها تسمى كتب السير، يُقال

قرأت سيرة فلان: أي تاريخ حياته والسيرة النبوية تعني مجموع ما ورد لنا من وقائع حياة النبي صلى الله

عليه وسلم، وصفاته الخلقية والخلقية، مضافاً إليها غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم.

والسيرة: هي اسم من السَّير، ثم نقلت إلى الطريقة، ثم غلبت على الشرع، أي على طريقة

المسلمين في التعامل مع الكافرين والباغين وغيرهما من المرتدين والمستأمنين وأهل الذمة ... كما قيل: إنها

كلمة دالة على الحديث، وذلك بحيث تشير إلى أمرين:

الأول: تضمّن اللفظ معنى الخبر والحكاية.

الثاني: الإشارة إلى قدم مرويات السيرة ...، ثم أصبحت اصطلاحاً مفادة: الأخبار التي تحيل

خاصة إلى الترجمة المأثورة لحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم³. ممّا يؤكد على ضرورة الغوص في دراسة

الأخبار والمرويات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أما التأويل تعريفاً فهو: "ما يتعلق بوضوح الدلالة من النصوص؛ فكل نصٍّ واضح الدلالة يجب

العمل بما هو واضح الدلالة عليه، وبالتالي لا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بدليل، والتأويل لغة:

هو بيان ما يؤول إليه الأمر (ومنه المثال) ومعناه في اصطلاح الأصوليين: صرف اللفظ عن ظاهره -

1 محمد بن أبكر الرازي، مختار الصحاح، ص434.

2 ابن حبان، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، تحقيق: عزيز بك بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، (ط. 1)، (1987)، ص32 .

3 عبد الله محمد الغزالي، المنجز السردى العربى القديم، (الكويت: مكتبة آفاق للطباعة والنشر، 2011م)، 215.

بدليل: حيث من المقرر أن الأصل هو عدم صرف اللفظ عن ظاهره¹. فالتأويل في هذا السياق يبرز أهمية فهم النصوص الدينية ب مباشرة من خلال دلالاتها الواضحة والعمل بما هو ظاهر منها، إلا في الحالات التي يتطلب فيها النص تأويلاً لوجود دليل معتبر. هذا يعكس مبدأ أصيلاً في أصول الفقه الذي يهدف إلى المحافظة على النصوص من التفسير غير المنضبط وبجميها من التحريف. حيث أن الأصل في التفسير هو التمسك بالظاهر إلا إذا وجدت ضرورة ودليل قوي يدعم التأويل، وهذا يضمن فهم النصوص بما يتماشى مع مقاصد الشريعة ويحول دون الإساءة في تفسيرها.

ويقول الجرجاني في كتاب التعريفات عن التأويل: "التأويل في الأصل: الترجيح. وفي الشرع: هو قيام المؤول بصرف اللفظ عن معناه الظاهر - إلى معنى يحتمله - إذا كان المحتمل موافقاً للكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ﴾ [يونس: 31]، إن أراد به إخراج البيضة: كان تفسيراً، وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر (أو العالم من الجاهل)؛ كان تأويلاً"². ويتضح من ذلك أن التأويل يعتمد أساساً على وجود دليل معتبر يبرر صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى محتمل آخر، بشرط أن يكون هذا المعنى المحتمل متوافقاً مع النصوص الشرعية الأخرى، مثل القرآن والسنة.

على أن المهم فيما يتعلق بهذه الدراسة (جزء عم) هو الأخذ بعين الاعتبار في موضع التأويل "أهمية استحضار الخطاب السابق في تفسير اللاحق، فالمدني من سور القرآن ينبغي أن يكون مُنزلاً في الفهم على المكي - كجزء عم -، وكذلك المكي مع المدني والمدني على حسب ترتيبه في النزول، وإلا لم يصح. والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من

1 كما أن التأويل يجب أن يبنى على دليل شرعي صحيح؛ فلا يكون التأويل صحيحاً إذا عارض النص الصريح أو إذا أفاد معنى لا يحتمله للفظ ومن ذلك مثلاً: تخصيص عموم البيع في قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ مَبِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} بالأحاديث التي نعت عن بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما ليس لديه، وعن بيع الثمر قبل أن يبدؤ صلاحه، وهذا من تأويل الظاهر؛ بنفس صيغته، فمتى كان المراد من الكلام مفهوماً من لفظه دون حاجة إلى قرينة، ولم يكن هو المقصود الأصلي من سياقه - فهو الظاهر (كما دلت الآية)؛ عبد الوهاب خلاّف، علم أصول الفقه و خلاصة التشريع الإسلامي، 153-155.

2 الشريف علي بن محمد الجرجاني، التعريفات (بيروت: دار الريان للتراث، 2006م)، 54، (التعريف رقم 397).

كل منهما يحمل على متقدمه؛ وكذلك يلاحظ أن الحذف الموجود في عناصر النص يعدّ علامة اتساق في المعنى بين كلام السائل ونص الشارع، ما دام كلام الشارع (الوحي) غير مستقل بالإفادة منه¹.

إذن فإن ما ينبغي أن يلاحظ في هذا الشأن أن جزء عمّ يمثل جزءاً من الأساس العقائدي للقرآن ببقية سوره -بخاصة المدني منها- أما عدم انفكاك المعنى بين سور هذا الجزء نفسه، فواضح من كون سور هذا الجزء نفسه، فواضح من كون سورة النبأ هي العنوان له، وإذا لوحظت المقارنة بما فيها من آيات، لتبيّن مثلاً أن التأويل فيما بعدها من السور يستند إليها، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ [النبأ: 5]، فإن مفاده من حيث التأويل: ﴿هَلْ تُؤْبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المطففين، الآية 36]، فقد آل الأمر في الآخرة إلى أن حاق العذاب بالكافرين نظير تكذيبهم بيوم البعث والحساب، أي تكذيبهم بالعدل الإلهي.

تأسيساً على ما تقدم تتمحور دراسة تأويل النص القرآني وفق ضوابط اللغة العربية على ماهية السياق والتأويل في النص القرآني، وضوابط اللغة العربية في تأويل السياق.

أولاً: ماهية السياق والتأويل في النص القرآني:

يأتي النص القرآني في إطار ما يعرف بالبيان العربي لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: 113]، ويخاطب الله سبحانه وتعالى المكلفين بالأحكام (الناس بكافة فئاتهم) من خلال كتابه العزيز، الذي تظهر فيه التكاليف الشرعية سواء بالطلب أو بالمنع (النهي عن أفعال محددة)، وهو ما يفهم من قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ [الرعد: 113]،

1 "من ذلك ما ورد في جزء عم (سورة الضحى): ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى* وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى* وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ الآيات 6 و 7 و 8 والمعنى: فأواك وهداك وأغناك؛ نجم الدين قادر كريم الزنكي، نظرية السياق: دراسة أصولية، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2006م)، 223.

والحكم في معناه اللغوي هو: "المنع والصرف، ومنه الحكمة - للحديدة التي في اللجام؛ وبمعنى الإحكام، ومنه الحكيم في صفاته سبحانه. وفي الاصطلاح: الحكم - هو خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاعتضاء أو التخيير"⁽¹⁾. كما نجد أن التكليف بالاعتضاء ينقسم إلى تكليف من خلال الأمر أو تكليف من خلال النهي! "والأمر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء ويأتي في أربع صيغ:

1- فعل الأمر: ومثاله من جزء عم: ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: 30].

2- المضارع المقرون بلام الأمر: ومثاله من جزء عم: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [الطارق: 5].

3- اسم فعل الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَفْرُؤُوا كِتَابِيَةَ﴾ [الحاقة: 19].

4- المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ﴾ [عبس: 34].

وتستعمل هذه الصيغ في معانيها الحقيقية في الأساس، وهي إيقاع فعل غير حاصل وقت الطلب (وقت الأمر)، أما النهي فهو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة (المضارع مع لا الناهية)² ومثاله في قوله تعالى: ﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ [الأعلى: 6]

أما التخيير في اللغة فهو اسم، نظراً لدخول لام التعريف عليه، وجاء في تعريفه: "التخيير: مصدر خيّر: أي ترك أمام الشخص مجالاً للاختيار. وللتخيير حرفان: (إما) و(أو). ومن لم يستطع التخيير بينهما: لم يستطع التفضيل... وفعل مخيّر: فعل مباح عمله وعدم عمله سواء، كما أن التخيير هو إسناد

1 الجرجاني، التعريفات، 26، (التعريف رقم 769).

2 فارس، الكتابة والتعبير، 147-17.

الاختيار وتفويضه إلى الغير. والاختيار: الانتقاء والاصطفاء. والختيار بكسر الخاء: طلب خير الأمور¹. إذن يمثل التخيير جانباً مهماً في اللغة والفقه، حيث يتيح للفرد حرية الاختيار بين بدائل متعددة دون تفضيل إلزامي لأحدها على الآخر. في السياق الفقهي، يُعتبر التخيير من الأصول التي تتيح للمكلف حرية التصرف في أمور لا ترتبط بواجبات محددة، مما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع الأحكام الشرعية المختلفة.

1. تعريف السياق والتأويل القرآني:

للسياق والتأويل في تفسير القرآن الكريم أهمية كبيرة في فهم النصوص القرآنية. إن الأهمية التي ينظر من خلالها إلى السياق وفي القرآن تعود إلى أن السور القرآنية هي مصدر رئيس للتشريع والهداية في الإسلام، وتشمل تعاليم دينية، وأخلاقية واجتماعية وقانونية. تختلف السور في موضوعاتها وأسلوبها، ولكنها جميعاً جزء من القرآن الكريم الذي يعتبر المصدر الأساسي للإسلام. وتدل على معانٍ لغوية تُستنتج منها أحكام شرعية (تكاليف)؛ وإذا كان لا بد من النظر إلى التأويل من جهة اللغة²، فإن ذلك ينتج عنه "أن الكشف عن تفسير الكلمات في القرآن أو تأويلها على يمين علاقة التأويل القرآني (ترجيح المعنى بدليل) بالتشريع الوارد في كتاب الله، ولذلك أشار الشاطبي إلى وجود مسافات تتعلق بالنص الشرعي وسمي ذلك بـ (المساق الحكمي)، ففهم سياق النص القرآني متوقف على مقصدين:

1 "التخيير في اللغة هو اسم - لدخول لام التعريف عليه - وجاء في تعريفه: - 1 مصدر التخيير بينهما: - (1) لم يستطع التفضيل... وفعل مخير: فعل يكون عمله وعدم عمله سواء - كما أن التخيير هو إسناد الاختيار وتفويضه - إلى الغير والاختيار هو الاصطفاء، الخار: طلب خير الأمور؛" الجرجاني، التعريفات، 106، (التعريفات: 844 إلى 847).

2 بول ريكور، نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى، (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2003م)، 10: "إن الخطاب باعتباره المنجز والمحقق من اللغة لا يمكن عزله عن سياقات تداوله، فهو منخرط بالضرورة في الزمن، أي هو حدث متحقق في الزمن والمكان، بما يعينه ذلك من علاقة الخطاب بسياقاته (شروط إنتاجه المخصوصة وشروط تلقيه)، وبالتالي فمعنى الخطاب مرتحن بمقامات القول - بالمعنى التواصل - كما أنه مرتحن أيضاً بثقافة المجتمع وتاريخه وحضارته وعاداته وتقاليده".

أ. المقصد في الاستعمال العربي (الذي أنزل القرآن بحسبه) والعرب تعرف ذلك لأن القرآن نزل بلسانهم.

ب. المقصد في الاستعمال الشرعي -الذي تقرر في نصوص الشريعة وقواعدها ومثاله: الصلاة- بمعنى الدعاء في الوضع العام أو العبارة بمعناها المنصوص شرعاً¹.

حيث يُظهر هذا النهج التكاملي في تفسير القرآن أهمية مراعاة السياقين العربي والشرعي لفهم النصوص فهماً صحيحاً. فالتأويل لا يمكن أن يكون عشوائياً أو مستنداً إلى مجرد الرغبة في إيجاد معان جديدة، بل يجب أن يكون مبنياً على أسس علمية دقيقة تأخذ في الاعتبار الأصول اللغوية والشرعية معاً، مما يضمن فهماً مستنيراً ومتسقاً مع مقاصد الشريعة.

وعليه، سيتناول البحث السياق والتأويل كلاً على حدة بمزيد من التفصيل، وذلك على النحو

التالي:

أ. السياق:

يشير السياق إلى الظروف والبيئة التي يرد فيها النص القرآني، بما في ذلك النصوص السابقة واللاحقة، والأحداث التاريخية، والملابسات الثقافية والاجتماعية التي قد تكون ذات صلة. يشمل السياق أيضاً السياق اللغوي، أي كيفية استخدام الكلمات والجمل في النص.

وتعود أهمية السياق في أنه يساعد في تفسير النصوص تفسيراً صحيحاً، ويمنع تأويل النصوص تأويلاً ذاتياً، فبعض الآيات قد تكون لها معانٍ مختلفة إذا كانت معزولة عن النصوص التي تسبقها أو تليها.

وارتباطاً بذلك تؤكد حقيقة اللغة أنه يجب على واضع النص أن يحسن إظهار القصد منه، كما

1 الزنكي، نظرية السياق: دراسة أصولية، 250.

يتوجب على المتلقي أن يحسن فهم هذا القصد من خلال الكلام الذي يتجلى في النص. وبطبيعة الحال إن ما سبق يفترض علاقة تواصل بين المرسل والمتلقي من خلال النص اللغوي وقوام هذه العلاقة: "وجود الواقع - المعبر عنه بلغة واصفة صحيحة - مع ضرورة حسن التواصل مع المرسل (النص) من جانب القارئ / المتلقي"¹. إن هذا الواقع لا تنفك عنه سور القرآن جميعاً ومنها سور جزء عم حيث يعرف هذا الواقع بسبب نزول الآية فيلاحظ أن هذا السبب يوجه المعنى ويؤثر في فهم النص. من ذلك مثلاً ما جاء في سبب نزول (سورة الضحى) بأن الله تعالى يقسم بالضحى والليل. هذا القسم يأتي ليطمئن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويواسيه بعد انقطاع الوحي عنه لفترة. (إذا سجي)² إن ما سبق لا يجعل المعنى متحكماً فيه - سواء من جانب المرسل أو المتلقي - لأن "المعنى يتبع الواقع الذي يعبر عنه واضع النص (سواء أصاب أو أخطأ في بيانه)؛ لذا يتمثل عمل واضع النص دائماً في التماهي العميق أو الأكثر دقة في سرد ما عاينه بنفسه، وذلك لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف والإعراب المعروف في اللغة العربية، كما يعرف فاسد المعنى من صالحه إذا استخدمت آلة المنطق (العقل)"³.

لذلك قيل: "إن الإنسان لا يختلف عن الحيوان بقدرته على التفكير والذكاء فحسب، ولكنه يفتقر عنه - وهو الأهم - بقدرته على اللغة؛ وذلك باعتبار أن اللغة هي أهم الجوانب حيوية في النشاط الإنساني"⁴؛ وعليه فإن وضع النص - مع ما يمكن أن يعتره من أخطاء أو قصور في التعبير - يجب أن يترافق مع "موافقة القصد" من جانب القارئ أو المتلقي، الذي "يقع عليه واجب فهم النص وصحة تفسيره بعد ذلك، فيقبله أو يرفضه بناء على واقعه الذي أفضى إلى وضعه، ولذا يجب أن يكون المتلقي

1 الغزالي، المنجز السردى العربى القديم، 56.

2 الصابوني، التفسير الواضح الميسر، 1575.

3 الغزالي، المنجز السردى العربى القديم، 184؛ راجع أيضاً: الجرجاني، التعريفات، 248، "الوضع في اللغة: هو جعل اللفظ بإجراء المعنى، وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء عند الإطلاق؛ والمقصود بالإطلاق: استعمال اللفظ وإدارة المعنى".

4 الراجحي، النحو العربى والدرس الحديث، 112.

حيادياً و موضوعياً متمتعاً بمنطق صحيح في الفهم والشرح، لأن القراءة نوع من التأويل كما قيل¹. يتطلب هذا النهج من المتلقي أن يكون مدركاً لأهمية السياق التاريخي والثقافي للنص، وأن يعتمد على أدوات علمية ومنهجية في تفسيره، بعيداً عن التحيزات الشخصية أو العواطف التي قد تؤثر على صحة الفهم. فعندما يتناول المتلقي نصاً قرآنياً، يجب أن يكون على دراية تامة باللغة العربية وأساليبها البلاغية، كما يجب أن يكون ملمّاً بالمقاصد الشرعية التي يسعى النص لتحقيقها. هذا الفهم العميق يتيح له أن يميز بين المعاني الظاهرة والباطنة، وأن يحدد ما إذا كان التأويل ضرورياً ومبرراً من خلال الأدلة الشرعية المعتمدة.

ب. التأويل:

التأويل هو تفسير النصوص القرآنية والبحث عن المعاني الباطنية أو الظاهرة لها، والذي يتضمن تفسير معاني الكلمات، والآيات، وتحليل الرموز، والتشبيهات. هناك أنواع مختلفة من التأويل، منها التأويل الظاهري الذي يبحث في المعاني الظاهرة للنصوص، والتأويل الباطني الذي يسعى للبحث في الأبعاد الرمزية والباطنية. كما يُفترق بين التأويل التقليدي الذي يعتمد على الفهم الكلاسيكي للآيات، والتأويل العصري الذي يمكن أن يأخذ في اعتباره السياقات المعاصرة.

بمجمليها، العلاقة بين السياق والتأويل ضرورية لفهم النصوص القرآنية فهماً صحيحاً. فالسياق يحدد الإطار الذي يتم ضمنه تفسير النص، بينما التأويل يبحث في معنى النصوص بحثاً أعمق.

إن التأويل هو محاولة مطابقة: تأتي من جانب القارئ (المتلقي) إلى جانب واضع النص (المرسل)، أو هو وسيلة يستخدمها هذا الأخير (المرسل) في نصّه لكي يجلب تأييد قارئ (مؤول) من

1 رشيد الخديري، الخطاب النقدي عند جابر عصفور، (الكويت: مجلة العربي، أسئلة النقد ومرجعيات الخطاب، العدد 769، 2022م)، 90-91.

خلال فن انتظام الكلمات الذي أراده عند وضعه النص القابل لاحتمالات المعاني بقصد. لذلك قد يكون مناسباً سوق هذا التعريف للنص المقروء بأنه: "بيان لغوي يخضع لتوجيه مزدوج: نحو النسق الدال الذي ينتج ضمنه: لسان مقرون بلغة الفترة الزمانية: (أي مرحلية اللغة في مجتمع محدد) وبالتالي ينتج عن هذا النسق - بالإضافة إلى ما تقدم - سيرورة اجتماعية للمعنى: يساهم فيها هذا البيان باعتباره خطاباً يمكن تلقّيه ...، ما يعني أن النص حين يكون دالاً فإنه يؤدي إلى تجاوز اللغة التواصلية التي يقننها النحو؛ بحيث ينصاع بالتالي للقراءة التأويلية: عبر الجمع بين مختلف طبقات الدلالة الحاضرة داخل اللسان والتي تعمل على تحريك ذاكرته التاريخية؛ ما يعني أن النص الدال لا يكتفي بلغة التقريبية (بتصوير الواقع والدلالة عليه) بل إنه يمتاز بالأثر الانزياحي حينما يقوم بتصوير الفكرة، ليشترك بذلك في تحويل وتحريك الواقع الذي يمسك به في لحظة انغلاقه"¹. إذن فالبيان اللغوي بوصفه خطاباً قد يتعدى اللغة التواصلية إلى قراءة تأويلية تندمج معها مختلف شروط إنتاج المعنى.

واقتراناً بجزء عمّ، لا في الموضوع ما يدعو إلى الاختلاف، مع جمال الأداء اللغوي وجعل الكلام في سياق (متناسق)، وذلك ما يظهر جلياً في قول الحق سبحانه مادحاً ذاته العلية، إذ يقول: ﴿وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ* ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ* فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: 14-16]. حيث إن الكلمات المتتالية في مقام الوصف العائد على الضمير هو (أي الله) هي تعبير عن تلاؤم الصفات (الغفور - الودود - المجيد)، فهي صفات منمقة منسقة بإبداع بديع السماوات.

2. التأويل القرآني:

يشتمل تأويل النص القرآني على قضية إشكالية مهمة، وهي أن المعنى الذي يفترضه من يقوم بالتأويل هو من أحد المعاني التي يصل إليها باجتهاده الشخصي، وذلك طبقاً للدليل الذي يقف عليه أو

1 كلثوم بركاني، خصائص التناص وعلاقته بالنصوص الأدبية، (الجزائر: مجلة المداد، العدد 2335)، 73.

يسانده من ثروته الفكرية واللغوية والمنطقية. غير أن هذا المعنى ليس معنىً وحيداً تنحصر دلالاته في الدليل المرجح؛ وعليه قد يكون للتأويل القرآني علاقة بالمجاز اللغوي (باعتبار أن القرآن نص عربي)، وذلك بحيث يقترب التأويل - بدليل راجح - من هذا المجاز بتعريفه الآتي: "المجاز اللغوي عند علماء البلاغة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اللغة لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. والعلاقة قد تكون المشابهة (وقد تكون غيرها) كقوله تعالى: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا: 20]؛ ففي الحقيقة: السراب هو خداع بصري يحدث عندما تظهر المياه في الصحراء أو الطريق الساخن بينما هي غير موجودة في الواقع. هنا، يتم تشبيه الجبال بالسراب للدلالة على تلاشيها وزوالها يوم القيامة وكأنها لم تكن موجودة من قبل والمجاز اللغوي هنا للمشابهة¹. ومثل ذلك قول الشاعر: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة؛ فإن البلاد لا تجور أو تظلم، بل من يجور ويحيد عن الصواب أهلها.

وإذا ما أخذنا هذا التعريف بعين الاعتبار، تبين أن اللفظ إذا جاء تفسيره وفق الوضع في اللغة - (أي وفق الظاهرة المتفق عليه بأنه من ألفاظ الحقيقة) لا يتعد هذا اللفظ عن مجال التأويل بحسبان أنه واضح الدلالة على معناه فلا يخفى معناه باعتباره من ألفاظ الحقيقة في مصطلحات علم البيان العربي، حيث يلاحظ أن ألفاظ الحقيقة في اللغة العربية هي: "كل كلمة يتم تداولها في المجتمع عموماً من منطلق الحاجة إليها فتفهم في سياق الاستعمال اليومي"².

وقد قيل في ألفاظ الحقيقة: "إنها الألفاظ التي تفصح بوضوح عن التماثل الأساسي المطلوب بين عمل الكلام وعمل العقل؛ الذي يتلقى ألفاظ هذا الكلام وذلك بحيث تشكل هذه الألفاظ المشترك الثقافي العام الذي لا يوجد اختلاف عليه"³. وقد قيل أيضاً إن ألفاظ الحقيقة في اللغة هي - بمفردها -

1 إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: دار طيبة، 1999م)، 236/7.

2 أحمد علي شحروري، مناعة العربية الذاتية إزاء النكوص الحضاري، (الكويت: مجلة العربي، العدد 781، 2023م)، 80.

3 باقر جاسم محمد، حول اللغة وسوء التفاهم (البصرة: مجلة آداب، العدد 55، 2011م)، 9.

ألفاظ التعيين (لا ألفاظ التضمنين)، فهذه الألفاظ تؤدي إلى معنىً تعييني -محدد (متفق عليه في جماعة المتكلم) - فهي بذلك تدل على المعنى المقصود دلالة واضحة بحيث يعرف من مبدأ الكلام ما يراد به¹. لذلك قيل في هذا الباب: "إن الكلام إنما هو مبني على الفائدة (تحصيل الفهم) في حقيقته ومجازه. إذن يلاحظ مما سبق من تعريفات أن التأويل حين يراد التعبير عنه كمصطلح: هو إخراج للفظ عن ظاهر معناه (الحقيقة) بدليل يؤكد ذلك²؛ وهذا على خلاف التفسير ومثاله من الشعر العربي القديم ما جاء "في شرح قول الشاعر (عروة بن الورد):

وإني حين تشتجر العوالي حوالي اللب - ذو رأي - زميتُ
واكفي، ما علمتُ، بفضل علمٍ: وأسأل ذا البيان، إذا عميتُ
فقد قيل في شرح ألفاظ هذين البيتين:

- تشتجر العوالي: هو اختلاط الرماح بعضها ببعض في الحرب.

- حوالي (بالتشديد مخفف)؛ يقال للمحتال من الرجال: إنه حوالي.

- اللب: العقل.

- الزميتُ: الجليل الوقور.

أما عن المعنى؛ فيريد أن يقول بالاعتماد على ما سبق من أبيات:

لقد علمت سليمان أي لا أتفق والبخل في رأي، سواء في ذلك إن كنت عطشان أو كنت ريان،

1 محمد علي أبو حمدة، فن الكتابة والتعبير، (عمان: مكتبة الأقصى، 1981م)، 16.

2 مثال كذلك ما ورد في سورة الأعلى في الآية الأولى منها (جزء عم)؛ حيث قال سبحانه: (سبح اسم ربك الأعلى)، وقد ورد في تفسير هذا اللفظ في الآية - بعيداً عن الارتباط بمفهوم العلو المكاني - : "أي نزه أيها الرسول ربك: العظيم الجليل - من صفات النقص والعجز - وعما يقوله الظالمون - مما لا يليق به سبحانه من الشريك، والزوجة والولد؛ الصابوني، التفسير الواضح الميسر، 9556 (وكأن عمدة المفسر في هذا الكلام استمداد معنى كلمة (الأعلى) من قوله تعالى في سورة الإسراء - الآية 43-؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً): وهذه إشارة إلى ما يقوله الظالمون من أن الله له شريك وزوجه وولد؛ استدلل بما المفسر على تعريف كلمة الأعلى بالعظمة والجلال والقدسية لذات الله، بعيداً عن أي شيء يوهو وجود النقص أو العجز في ذاته/(الباحث)".

وأني وقور في المعركة، ذو تجربة ورأي سديد. ومع علمي وسعة معرفتي؛ فإني إذا تهتُّ عن الحقيقة، أسأل ذوي النصيح وأهل الرشاد (يقصد أنه متواضع)¹، وهنا نلاحظ أن المعنى (في البيتين) يحتاج إلى شارح ذي ملكة أدبية، فضلاً عن أن يستعين بالمعاجم لمعرفة معنى كلمة غريبة المورد (زميت)، بحيث يسمى الشرح السابق من معلّم الأدب تفسيراً، لأنه يتقصّى أثر كل كلمة فيشرح معناها، ثم بناء على ذلك وبعد شرح كل الكلمات في البيتين يقوم بشرح معناها بالمجمل من خلال ربط هذه الكلمات وفقاً للمعنى الذي حصل عليه لكل كلمة بمفردها.

من خلال ما سبق يلاحظ أن التفسير قد اعتمد على بيان حقيقة الألفاظ كما جاءت في استعمال أصحابها - في الجاهلية - أو كما جاءت في معاجمها².

والأمثلة على ذلك في جزء عمّ كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ [النبا: 6]، "كلمة "الأرض" هنا تستخدم بمعناها الحقيقي، حيث تشير إلى كوكب الأرض الذي نعيش عليه، و"مِهَادًا" تعني المكان المستوي المهيأ للسكن. والغاية في هذه الآية التركيز إلى بديع خلق الله وتيسيره للأرض لكي تكون مستقراً صالحاً للحياة البشرية. هذه الآية تأتي ضمن سياق تذكير الإنسان بآيات الله وقدرته وبأن هناك يوماً سيحاسب فيه على أعماله³. كما يقال أيضاً: النية في اللغة هي القصد؛ واصطلاحاً: هي قصد القلب أن يوجد الفعل جزماً⁴، وبالعودة إلى تأويل القرآن الكريم باعتباره نصاً لغوياً؛ لا بد من الإشارة إلى كون التأويل عملاً يدخل في صلب البلاغة - لأن الفصاحة تتعلق

1 محمود أحمد المراغي، **نصوص من الشعر الجاهلي**، (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1996م)، 142.

2 من ذلك (في جزء عم) ما ورد في سورة الضحى: ألم يجدك يتيماً فأوى* ووجدك ضالاً فهدى، حيث يكون من لزوم الكلام ورسوخه في الأفهام لدى الناس: أن اليتيم قد يغدو بلا مأوى وأن الضلال ضد الهدى؛ وهذا ما عرّفه الشريف الجرجاني بأنه "المتقابلان"، حيث قال: "والمتقابلان يجوز أن يعقل كل منهما بدون الآخر (وهما الضدان) أو لا يعقل كل منهما إلا مع الآخر وهما المتضايقان"؛ انظر: الجرجاني، **التعريفات**، 198، (التعريف رقم 1583).

3 ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، 727/7.

4 إبراهيم سلقيني، **الفقه الإسلامي: أحكام العبادات**، (طرابلس: دار الانصاري، دون تاريخ)، 78-79.

باللفظ والبلاغة تتعلق بالعبارات (الآيات في التأويل القرآني)، و إذن لا مناص من الاعتراف بأن الدليل المرجح الذي يسمح بالتأويل -عبر إخراج اللفظ من ظاهر معناه- إنما هو دليل يستند إلى اجتهاد بلاغي عميق. لذلك قيل: "عندما تتكلم يعني - أن تكون في وضع يسمح باستخدام نحو معين في هذه اللغة أو غيرها. ولكنه يعني -قبل كل شيء- أن نفترض ثقافة عامة أو أن نلتمس مفاهيم حضارة ما..."¹. أي القدرة على الكلام لا تتطلب إلمامًا بقواعد معينة من اللغة فقط، إنما يتطلب أيضًا استيعاب الثقافة العامة والمفاهيم الحضارية، مما يعكس الترابط الوثيق بينهما.

وبناءً على ما سبق فإن عملية التأويل القرآني تمر بمرحلتين أساسيتين:

المرحلة الأولى: مرحلة معرفة معنى اللفظ المفرد في الآية (بمعرفة سبب النزول ارتباطاً بهذا المعنى) وقد وردت أمثلة سابقة من جزء عمّ حول ذلك

المرحلة الثانية: الوصول من التفسير إلى التأويل: عند تعذر التسليم بالمعنى الظاهر للفظ بالنظر إلى أن السياق الدلالي (مناسبة النص) و(موقع الكلمة في الآية) يوجّه القارئ إلى استنتاج معنى مختلف الفهم مع عدم استقامة النص بمعناه الظاهر.

وخلاصة القول في تأويل النص القرآني: هو ضرورة الوقوف على أساليب اللغة البيانية في مرحلة التفسير، ثم يلي ذلك البحث عن الدليل المرجح (الصحيح) الذي من خلاله يمكن استبعاد المعنى الظاهر الذي يتعارض مع واقع الآية أو سبب نزولها، مضافاً إلى ذلك وجوب اعتماد المؤول على اختلاف مواقع الكلمة نفسها في آيات متعددة، بحيث ينتج عن هذا الاختلاف وجود مفهوم السياق -الذي سبقت إليه باعتباره الإشارة إليه باعتباره سبيلاً لتحديد الدلالة- وإذن نخلص إلى القول، أنه من أحد مناهج التفسير هو تفسير الآيات بالآيات. وهو منهج يعتمد على تفسير بعض الآيات بآيات أخرى من القرآن نفسه.

1 والتر دي مينيلو، العصيان الأبيستمولوجي، (لبنان: مجلة إضافات، مركز دراسات الوحدة العربية، العددان: 47 و48)، 43.

هذا النهج يعتبر من أفضل طرق التفسير وأدقها، لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً، ويجمع بين الآيات التي تتحدث عن نفس الموضوع أو تحتوي على نفس الكلمات أو العبارات، مما يساعد على فهم المعاني فهماً أعمق وأكثر تكاملاً. فتفسير كلمة المستقيم في قوله تعالى: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" (الفاتحة: 6)، يوضح معنى "الصراط المستقيم" في آية أخرى: "وَأِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (الشورى: 52) أي أن الصراط المستقيم هو دين الإسلام.

ثانياً: المطلوب الحقيقي من التأويل:

الغاية من التأويل: الوصول إلى الفهم الحقيقي والعميق للمعاني القرآنية. فالنصوص الدينية قد تحمل معاني ظاهرة وأخرى خفية، والتأويل يهدف إلى الكشف عن تلك المعاني العميقة التي قد لا تكون واضحة عند القراءة السطحية. إن التأويل وفق ما يراد منه هو الوقوف على المعنى المحتمل في الآية (النص) بالاستناد إلى الدليل الذي يجعل من هذا الاحتمال أمراً راجحاً؛ وذلك بالنظر إلى كونه دليلاً صحيحاً. والتأويل وفق هذا الاتجاه نظر اجتهادي في المعاني التي ينطوي عليها النص وألفاظه وفق منهج علمي قادر على اصطفاء المعنى المطلوب من النص على اختلاف في استنتاجه أو استنباطه من موقع اللفظ والمآلات التي يفتح عليها المعنى من خلاله، فإن المطلوب الحقيقي من التأويل ليس مجرد الوصول إلى معنى - محتمل - وإنما تأكيد هذا الاحتمال ليصبح المعنى راجحاً. وفقاً لما سبق يحتاج الترجيح (التأويل) إلى برهان حقيقي صادق؛ ويتم ذلك عبر الاعتراف أولاً بوجود مرونة بلاغية (متطورة في اللغة العربية) مؤداها "إيجاد أنواع مختلفة من المعرفة المبنية على النصوص من خلال الاستعمال الصحيح للغة، التي غالباً ما تصبغ بالصبغة المعيارية، والتي تؤدي دائماً إلى الاختلاف على الدلالة ما بين واضع النص ومتلقيه، بحيث تكون بعض التراكيب والجمل عصية أولياً على الفهم بسبب اختلاف المعايير تفرض المعنى"¹. يتبع ذلك ضرورة

1 سكوت ل. مونتغمري، هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية، (الكويت: عالم المعرفة، العدد 429، 2014م)، 97-98.

إقامة البرهان (ترجيح المعنى) على أساس منهجي - يتمثل في المنهج البرهاني - الذي تتأكد من خلاله صحة التأويل "الذي يدعى -اصطلاحياً- (في اللغة اللاتينية) الهيرمينوطيقا؛ بحيث يكون في معناه الأولي منهجاً لتفسير النصوص المقدسة تفسيراً نقدياً. لذا أصبح التأويل معروفاً بالفهم الداخلي للنص الديني، وهذا بالتعارض مع التفسير - الخارجي (الظاهري)، حيث اتضح أن مهمة التأويل ليست مجرد إمساك المعنى الموضوعي (الحقيقي) فحسب، بل يعني بناء المعرفة الموضوعية على أساس شروط إمكان الفهم نفسه¹.

ثالثاً: ضوابط اللغة العربية في تأويل السياق:

تمّ التعرف فيما سبق على مصطلح التأويل والمطلوب منه؛ لذا ينبغي ترتيباً على ذلك أن يتم النظر في ضوابط اللغة العربية التي ترتبط ارتباطاً وجودياً بالسياق. وعليه وإذا كان ملاحظاً أن التأويل عملية استبطان أو استنطاق من جانب المفسر للمعنى الباطني للآية التي يقوم بتأويلها بوصفها نصاً لغوياً؛ فإن ما يتعلق بهذا التأويل هو الخطاب نفسه أي النص "بما يعنيه من شكل بنائه، وهو الشكل الذي يتصل بزمنية الخطاب كونه يتماهي مع الوقائع من البداية إلى ختام الحكم الوارد فيه (النص)، علماً أن التأويل يتعلق أساساً بالمتلقي في إطار حكاية الوقائع زمانياً ومكانياً من أجل الاستجابة لمقصد النص أو المعنى الكامن فيه"².

وبالنظر إلى ما تقدم ومن أجل ضبط تأويل السياق ستم معالجة هذه الفكرة بتوضيح معنى

الترادف والاشتراك اللفظي ثم التشابه والمشكلة.

1. الترادف والاشتراك اللفظي:

أ. الترادف:

1 جان ديزانتي، مدخل إلى الفلسفة، (دمشق: دار الفرق، 2019م)، 272.

2 مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، (بيروت: مكتبة لبنان، 1984م)، 17.

يمكن تعريف الترادف بأنه "تسمية الشيء بعدة مسميات نحو: السيف والمهند، والحسام - وكلها بمعنى واحد-؛ ولقد أنكر بعض من علماء العربية وجود الترادف فيها ورأوا وجود خلاف بين الكلمات. كما جعل بعضهم الاسم هو الأصل وبقية الكلمات (المترادفات) صفات له، علماً أن وجود الترادف يعود إلى أسباب منها: كثرة اللهجات القبلية، وتدوين الرواة كل ما كانوا يسمعون، فضلاً عن جمع المعاني الحقيقية والمجازية معاً على أنها مترادفات (وكان ممن عارض وجود الترادف: أبو علي الفارسي، وممن ألفوا فيه: السيوطي والفيروز آبادي)¹. ومن هنا نستكشف الجدل بين العلماء حول وجود الترادف في لغتنا العربية، كما تسلط الضوء على تنوع الاتجاهات والمشارب حول هذا الموضوع بين معارض ومؤيد.

ب. الاشتراك اللفظي (المشترك في اللفظ):

يمثل المشترك في اللفظ مشكلة في استخراج المعاني منه، فحين نقع في اللغة العربية على لفظ واحد في بنيته (مبناه) يمكن الملاحظة بأن هذا اللفظ يحمل معاني متعددة رغم تكوّنه من عدد محدد من الحروف لا يتغيّر. ومثال ذلك في اللغة كثير: إذ يقع الخلط في المعنى لأول وهلة بين (لا) التي هي أداة جزم وتفيد النهي عن الشيء، أي طلب الامتناع عن فعله²، وبين (لا) التي تنفي وجود ما يُسأل عنه، أو بمعنى آخر تؤكد عدم حصوله أو عدم وجوده. هذا فضلاً عن (لا) النافية للجنس التي تشترك في البنية اللفظية مع ما سبقها على أنها تفيد معنى مغايراً، كونها من النواسخ (تعمل إن) وقد تأتي بمعان مختلفة أيضاً بحسب شروط عملها، حيث يشترط أساساً أن يكون اسمها وخبرها نكرتين³. لذا من خلال دراسة علماء الأصول لألفاظ العربية واستنباط المعاني المتعددة من خلال بنية لفظ واحد، توصلوا إلى تعريف اللفظ المشترك والمعاني التي يحتملها -على كثرتها- وتأثير ذلك على معرفة النص اللغوي (الآيات)، حيث

1 العطية، المعجم الجامع، 251.

2 نور الدين، الدليل إلى قواعد اللغة العربية، 182.

3 نور الدين، الدليل إلى قواعد اللغة العربية، 183.

قيل: "إذا ورد في النص الشرعي لفظ مشترك. فإن كان مشتركاً- بين معنى لغوي ومعنى اصطلاح شرعي، وجب حمله على المعنى الشرعي، وإن كان مشتركاً بين معنيين (أو أكثر) من المعاني اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعينه. ولا يصح أن يراد المشترك معنياه أو معانيه معاً... ومثال اللفظ المشترك: لفظ العين فهو في أصل وضعه يدل على الباصرة (أداة النظر)، كما يشير لعين الماء النابع، وللجاسوس. ولفظ القرء: وضع في اللغة للطهر وللحيض...¹. وعليه ومن أجل تعريف أهمية الترادف والاشتراك في تأويل السياق نبين أن تمييز لفظ الحقيقة عن لفظ المجاز في سياق التركيب اللغوي كالآتي:

لفظ الحقيقة: هو اللفظ الذي يدل على معناه بحسب -وهو لفظ لا يثير إشكالاً في مسألة التأويل- بل قد يكون بحاجة فقط لتفسير معناه وفق أصول الجمع والوضع المتبعة في المعاجم² ومن ذلك مثلاً لفظ الخال فقد اشتملت على معان متعددة مثل:

- الخال: أخو الأم
- الخال: موضع
- الخال: من الزمان الماضي
- الخال: اللواء
- الخال: الخيلاء
- الخال: الشامة
- الخال: العزب (المفرد)
- الخال: قاطع الخلا
- الخال: الجبان

1 خلاّف، علم أصول الفقه و خلاصة التشريع الإسلامي، 167-168.

2 وليد سروجي، التذكرة في علوم القرآن وأصول التفسير (بيروت: جامعة بيروت الإسلامية عن دار الأزر، 2023م)، 102.

- الخال: ضرب من البرود

- الخال: السحاب

- سيف خال: قاطع.

لفظ المجاز المشترك مع الحقيقة (الكناية): من المفيد التأكيد في هذا الصدد أن الكناية تعريفاً

هي: " لفظ يراد به لازم معناه - أي إنه يحتمل المعنى الحقيقي الموضوع له في أصل اللغة كما أنه يفترض

في الوقت نفسه معنى مجازياً"¹. والملاحظ في هذا الشأن أن تعريف المجاز في اللغة هو: "هو التجاوز

والتعدي"، وفي الاصطلاح هو: "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى راجح بقرينة"

الوقوف على الفروق من خلال أحرف المعاني؛ ومثال ذلك أن حرف الجر (على) يرد في اللغة

بمعان عدة:

- "الاستعلاء - حقيقة أو مجازاً- وهو أصل المعنى لهذا الحرف نحو: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾

[الانفطار: 10].

- الظرفية، نحو الآية: ﴿وَيَسْجُدُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [الانشقاق: 21]، حيث يُوضح الحالة أو

الوضع الذي يكون عليه السجود، وهو على وجوههم.

- المجاوزة، أي بمعنى: عن، نحو قول الشاعر قحيف العقيلي من الوافر: إذا رضيت عليّ بنو

قشيرٍ لعمرِ الله أعجبنى رضاها أي: رضيت عني.

- المصاحبة: نحو الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [الرعد:

6]، استخدام حرف الجر "على" يأتي ضمناً بمعنى المصاحبة. السياق يشير إلى أن الإيمان

والعمل الصالح يصاحبان المؤمنين، فيكونون من خير البرية بسبب مصاحبة هذه الأعمال

1 فارس، الكتابة والتعبير، 302/2.

الصالحة لإيمانهم.

- معنى من: نحو الآية: ﴿إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ [المطففين: 2]، من الناس.
- الاستدراك: نحو: لم أحضر حفلة زفاف صديقي على أني كنت راغباً في حضورها.
- على تكون اسماً - وليست حرف جر -: إذا دخلت عليها (من) كقول مزاحم العقيلي يصف القطا (من الطويل): عدتُ من عليه بعدما تمَّ ظمؤها تصلّ وعن قيضٍ بزياء مجهل (زياء: الغليظ من الأرض - المجهل: القفز الذي لا علامة فيه).

في الإعراب:

- من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (متعلق بالفعل عدت).
 - عليه: اسم مبني على السكون في محل جر بحرف البحر، وهو مضاف.
 - الهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر¹.
- مراعاة فروق التركيب في الجملة:** إذ إنه حين يختلف التركيب في الجملة من خلال مكّون لفظي واحد؛ لا يكون المعنى واحداً، مثال ذلك: " ما يعرف اصطلاحاً في اللغة العربية تحت اسم (الثبوت)، الذي هو: (عدم التجدد، وهو من خصائص الجملة الاسمية، كقولك: زيد ناجح -وهو دون قولك: نجح زيد-، لأن الجملة الاسمية زيد دلّت على ثبوت النجاح واستمراره، بينما النجاح في الجملة الفعلية محدود ولزمن مقدّر². ومّا سبق يتوضح أن التغيير الحاصل في نوع الجملة من اسمية إلى فعلية أثر في المعنى حيث تشير الجملة الاسمية إلى الدلالة على الثبوت، أمّا الفعلية فتتميل إلى دلالة حدوث الفعل في زمن محدد.
- التزام التعريف الواضح في اللغة:** "نقل عن الزمخشري قوله: الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى

1 يعقوب، معجم الإعراب، 231.

2 العطية، المعجم الجامع، 262.

مفرد بالوضع، وهي جنس -تحتة ثلاثة أنواع-: الاسم والفعل والحرف"¹. إذن فالكلمة تمثل وحدة لغوية تدل وتعبر عن معنى مفرد ومحدد.

تحديد الكلمات الوظيفية: "وهي المفردات التي يكون من الضروري إضافتها من أجل إعطاء معنىً راشد (واضح) للأفكار البسيطة عند التعبير عنها، ولا سيما عند اعتبار الضمائر مرتكزات للتعبير في الجمل (وذلك معناه معرفة العلاقات النحوية الأساسية في الجملة مثل: الفعل وعلاقته بالفعل اللذين من خلالهما يمكن تفسير معنى الجملة تفسيراً كافياً)"² والمقصود بالكلمات الوظيفية، الضمائر وحروف الجر وأدوات الربط التي تعتبر الركن الأساسي في أي جملة من حيث التكوين وفهم المعنى والعلاقات بين مكوناتها.

تركيز معنى التفسير باعتباره مخالفاً لضرورات التأويل: بناء على ذلك نقوم باختيار المانع من التأويل -مثلاً في مصطلح التفسير- الذي جاء في تعريفه: "علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن -ومدلولاتها- وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب"³. وبذلك نقدم معنى واضح ومحدد للنصوص القرآنية مع تجنب التفسيرات البعيدة التي قد تتعارض مع النصوص المقدسة، مع الالتزام بظاهر النصوص والمعاني.

ضرورة ربط المعنى بالمناسبة: فخلافاً لظاهر اللفظ في حالته الساكنة (المعنى في المعجم)؛ يشكل سبب نزول الآية تبريراً معقولاً للمعنى الذي يتأتى من التأويل حيث قيل في سبب النزول إنه "سبب قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، بحيث تحمل المعاني على العموم إلا إذا ورد سبب خاص ينفي ذلك، وذلك لأن الحجة دائماً بما يفيد اللفظ في عمومها، وبالتالي فلا اعتبار لتخصيص الحكم الشرعي المستفاد من

1 الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، 76.

2 الجمل وآخرون، التفكير الكلامي: التطور-المجالات- الأنشطة، 117.

3 كامل موسى، وعلي دحروج، كيف نفهم القرآن، (بيروت: دار بيروت المحروسة، 1992م)، 62.

اللغة إلا عند الذين يعتدّون بخصوص السبب طريقاً لهذا التخصيص¹، وقد نقل عن العرب أن الكلمة يكون لها معنى أصلي (حقيقي) ومعنى ثانٍ تنتقل إليه. وإذن فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له -من غير تأويل في الوضع-، ولذلك يفيد اللغويون في تحديد المجاز بأنه: نقل المعنى، يريد بذلك الاستعارة (أي إن نقل المعنى هو المجاز).

إيلاء الاعتبار بيئة النص الاجتماعية عند تأويله: فالآل الذي يستنبط من النص بتأويله (استنتاج معناه بخلاف ما يظهر من ألفاظه) يقوم على الموازنة بين ألفاظ النص وواقع الشخص المتلقي، أو الواقع الاجتماعي العام الذي يشمل كل فرد في موقع التأويل. ولذلك "فالمخاطب بآيات القرآن الذي يبذل جهداً في تأويلها (استنباط المعاني منها) عليه النظر إلى مقاصد الشريعة ومآلاتها بحيث ينبني على ذلك التعرّف الدقيق من جانب المؤلّ (بكسر الراء) على أوامر القرآن ونواحيه، عبر اطلاعه أيضاً على أقوال السابقين من المفسرين للمقارنة بينها وترجيح أقواها حجة، فضلاً عن المعرفة الدقيقة باللغة العربية وأسرارها، مع إلمامه بوقائع الحياة وظروفها في بيئته وبيئة نزول النص أيضاً".

وضع العلة في موضع التأويل: فحين يتعذر تفسير اللفظ وفقاً لظاهر معناه؛ يجب على القائم بالتأويل أن يربط الآية (واللفظ من خلالها) بما يسبقها وما يعقبها من آيات بغية الوصول إلى المعنى الذي يتناسب مع المعنى السياقي الذي يفرضه السابق واللاحق من الآيات.

إذن فإن تعذر التفسير طبقاً لقواعده المعهودة يشير إلى وجود علة (سبب) - تمنع من هذا التفسير في ذلك، ولوحظ أن التأويل الذي لا ينسجم مع شروط اللغة العربية من حيث الفهم يتعد عن أسباب فهمها والعلل الكامنة في استخدامها؛ ويترتب بناء على ما سبق صدق التأويل أو ابتعاده عن جادة الحق والصواب: من ذلك مثلاً أن يسوق المتأول معنىً للآية -بعكس المطلوب- لمجرد القياس وكثرة

1 كامل موسى، وعلي دحروج، التبيان في علوم القرآن، (بيروت: دار بيروت المحروسة، 2010م)، 81/3-80.

استخدام اللفظ نفسه (في آيات أخرى) بالمعنى الذي ساقه في تأويله؛ ومثاله في قوله تعالى: ﴿قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4-5]، هذه الآيات تتحدث عن المصلين، ولكن بطريقة تُظهر استحقاقهم للعقاب والويل، رغم أنهم يؤدون الصلاة. لفهم هذا السياق، نحتاج إلى التأويل بعكس المطلوب أو العكس الظاهري للمعنى فظاهر الآية يبدو وكأنه يوجه الويل إلى المصلين عامة، مما يتناقض مع الفهم الشائع أن الصلاة أمر محمود، و بالتأمل العميق، نجد أن الآية لا تعني جميع المصلين، بل تشير إلى فئة محددة من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤدون الصلاة بلا خشوع أو اهتمام، ويتظاهرون بأدائها رياءً دون إخلاص، حيث يوضح ابن كثير "أن المقصود هنا هم المصلين الذين يغفلون عن صلاتهم، إما بتأخيرها عن وقتها، أو بأدائها بطريقة غير صحيحة، أو بعدم حضور القلب فيها. وبالتالي، فالمقصود بـ "ويل للمصلين" هو توجيه الإنذار والتحذير لهؤلاء الذين يؤدون الصلاة بلا روح أو اهتمام"¹.

ومن هنا يظهر أهمية التأمل العميق في النصوص ليستطيع القارئ الوصول لأعماق النص وفهم خفاياه وعدم الاكتفاء بالفهم السطحي، أو الفهم الظاهري فقط، كما في الآية السابقة يصبح أنها تهدف بوضوح إلى الالتزام بالصلاة وعدم التساهل بها، وعلى أهمية الخشوع والإخلاص في العبادة.

2. التشابه والمشاكلة:

أ. التشابه:

قد يكون للفظ نظائر تشببه من حيث البنية -مع زيادة في حرف (أو أكثر) - تؤدي إلى اختلاف في معناه وفق القاعدة المعروفة: زيادة المبنى تفيد لزوماً زيادة في المعنى. فالتشابه إذن يكون في زيادة عدد الحروف على أصل الكلمة مغيراً بذلك البنية الصرفية، بما تحمله هذه البنية من تغيير في المعنى

1 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 8/433.

مع الزيادة الجديدة على الأصل وقد يكون التشابه عائداً إلى وحدة المعنى (مع اختلاف اللفظ)، بحيث نجد ضمن هذا الاحتمال -على سبيل المثال- أن هناك ترادفاً (اشتراكاً في المعنى دون اللفظ) يمكن أن نستنتجه من بضع كلمات متشابهة يتم استعمالها في مستويات ثلاثة: "مستوى الاستعمال الشائع، ومستوى الاستعمال الرفيع، ومستوى الاستعمال العامي؛ فنجد بناء على ذلك صعوبة استعمال الكلمات عينها في المستويات المذكورة . فشتان بين قولنا: (أتعبتني) وقولنا (أنهكتني) أو قولنا -بالعامية- (فزرتني) وذلك عند مخاطبة أحدهم - للتعبير عن ضيفا به: فالكلمة الأولى تنتمي إلى الأسلوب الشائع، والكلمة الثانية تنتمي إلى أسلوب الصنعة والتأنق في الكتابة، بينما تنتمي الكلمة الثالثة إلى الأسلوب الشعبي¹، ولا ريب أنه مع الرجوع إلى معاجم اللغة نجد شيئاً من التشابه في اللفظين الأول من حيث المعنى إذ يدل الثاني على شدة التعب... ومن ذلك يلاحظ أن التشابه حين يأتي على المعاني (مع اختلاف الألفاظ) يدعى اشتراكاً معنوياً (أو ترادفاً).

ومثال ذلك في جزء عمّ قوله تعالى: ﴿لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ [النبا: 6]، كلمة "مِهَادًا" تُستخدم هنا لتشير إلى الأرض التي هي مهد وسكن للبشر. الكلمة تحمل معنيين مرتبطين بالراحة والاستقرار: الأول هو المهد الذي ينام فيه الطفل، والثاني هو الأرض المستقرة التي يعيش عليها الإنسان. هذا الاشتراك المعنوي يوضح مدى استعداد الأرض لتكون مكاناً للراحة والعيش. وبخلافه في الاشتراك اللفظي ذهب بعضهم إلى إنكاره وتأويل أمثله تأويلاً يخرجها من باب الاشتراك، فاعتبر أن إطلاق الكلمة في أحد معانيها حقيقة وفي المعاني الأخرى مجازاً - ولكن الفرق - يبدو واضحاً بين الاشتراك اللفظي والمجازي: إذ ليس بين اللفظين المشتركين صلة تجوز (تعبر) من معنى الأول الى معنى الثاني أو نسب هذا المشترك إلى لغتين مختلفتين، أو فسره بتناوب اللزوم والتعدية بالنسبة إلى الفعل الواحد. ، وقد

1 مري سليم بولس، أبحاث في الألسنية العربية، (بيروت: منشورات المطبعة، 1988م)، 50.

ذُكر في هذا الصدد "إن قول ثعلب اللغوي: "وقفت الدابة، ووقفت أنا، ووقفت وفقاً للمساكين"، لا يجوز أن يكون الفعل اللازم من هذا النحو؛ ولا والمجازة على لفظ واحد في النظر والقياس - لما في ذلك من الإلباس، وليس إدخال الإلباس في الكلام من الحكمة والصواب. فاللغة موضوعة للإبانة عن المعاني: فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين (أو أحدهما ضد الآخر) لما كان ذلك إبانة، بل تسمية وتغطية"¹. ومن العلماء من أوجب وقوع الاشتراك اللفظي، لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا وزع لزم الاشتراك.

وإذا كان الاشتراك ممكن الوقوع - كما تبين - فقد يكون سببه أن يقع من واضعين بأن يضع أحدهما لفظاً لمعنى، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر - وهذا على أن اللغات غير توقيفية - وإما من واضع واحد لغرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سبباً للمفسدة.. وإذا حصل الاشتراك اللفظي وفقاً لما سبق فإنه يؤدي إلى الالتباس مما يستوجب رفعه - أي إزالة الغموض باللجوء إلى المحيط اللغوي باعتباره المبدأ الذي يحدد المعنى المطلوب، ومفاده: أن شكل الكلمة في الاشتراك اللفظي لا يتبدل؛ وإذن فإن السياق الذي ترد فيه الكلمة يبدل المعنى، وبالتالي فإن السياق (موقع الكلمة) يرفع الالتباس ويحدد المعنى²، كقوله تعالى: ﴿جَزَاءً وَفَاءً﴾ [النبا: 26]، كلمة "جَزَاءً" يمكن أن تكون ذات معانٍ متعددة حسب السياق، فقد تعني المكافأة على فعل حسن، وقد تعني العقوبة على فعل سيء.

في هذه الآية، الكلمة تُستخدم في سياق الحديث عن العذاب وجزاء المذنبين، لذا فالمعنى المقصود هنا هو العقوبة. ولكن في سياقات أخرى يمكن أن تُستخدم كلمة "جزاء" للإشارة إلى المكافأة أو الثواب³، وعلى هذا الأساس يمكن تفريق التشابه المعنوي عن الاشتراك اللفظي؛ فالأول يدل على معنى

1 أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بـثعلب، مجالس ثعلب، (القاهرة: دار المعارف، دون تاريخ) 185.

2 بولس، أبحاث في الألسنية العربية، 50-51-52.

3 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 306/8.

واحد (أو متقارب) من خلال ألفاظ عدة، بينما الثاني (الاشتراك اللفظي) يدل - من خلال لفظ واحد في مبناه - على معان مختلفة بحسب سياق النص، أي موقع الكلمة نفسها في جمل مختلفة، بحيث يفرض هذا الموقع للكلمة معنىً محدداً (معنىً سياقياً لا معجمياً) يمكن الوصول إليه بإمعان النظر فيما يسبق الكلمة وما يليها من كلمات من أجل الوقوف على معناها المطلوب في النص، وهو أحد المعاني الممكنة لها ولكنه محكوم بموقعها، وقد لا يتكرر في جملة أخرى أو نص آخر.

وبالعودة إلى التشابه في المعنى قد نجد في تفسير النصوص لفظين مختلفين في الشكل ومتقاربين في المعنى ولا يدلان على معنى واحد على سبيل التطابق الكلي، ويضرب المثل لذلك من خلال الإشكال المعرفي الذي ينبغي على المفسرين القيام بدفعه من أجل بيان معنى واضح ومحدد لكل من اللفظين: فمثلاً هناك من يرى -مخطئاً- أن كلمتين مثل (رأى) و(شهد) لهما معنىً واحد: "حيث تدل المشاهدة على معاينة الوجود (وجود الشيء)، بينما تنطوي الرؤية -فقط- على معنىً مغاير، هو مجرد أعمال الحاسة (الإبصار)¹. بناء على ذلك يتحدد مصطلح التشابه في اللغة من خلال عمل المفسرين، فوظيفة كشف التشابه في المعنى تناط بالمفسر والعالم اللغوي، من حيث كونه ينظر في أبنية شكلية (ألفاظ) متشابهة، مع أهمية إدراكه للدلالات المختلفة المترتبة على تشابه الأنسبة، فيما يعرف بالسياق اللغوي، حيث يظهر من ما عمل المفسر ذلك الترابط بين وسائل التعبير و السياق، أو بمعنى آخر إبراز الترابط بين الوسائل التعبيرية للغة (ترتيب الجمل، ترتيب الكلمات و اختيار بدائلها، وترتيب الفقرات... إلخ)، والأفكار المعبر عنها، وهذا ما يدعى بالسياق اللغوي الذي يعني بدراسة المعنى من خلال البنى الكلامية أو التراكيب التي تؤثر

1 روبرت س. سولمون، الدين من منظور فلسفي: دراسة ونصوص، ترجمة: حسون السراي، (بيروت: العارف للطبوعات، 2009م)، 144.

في معنى النص¹. وبالتالي فإن نقطة الافتراق بين التشابه اللفظي والاشتراك اللفظي؛ هي قابلية الاشتراك اللفظي -وحده- للتأويل بحسب السياق والواقع المحيط بالنص اللغوي من حيث كونه عملاً تواصلياً ينبغي للقارئ (المتلقي) من خلاله تحديد أحد المعاني المحتملة بدليل راجح (تأويل)، فالتأويل ضروري في حالة الاشتراك اللفظي لتحديد المعنى المقصود من بين المعاني المحتملة. بينما في الاشتراك اللفظي المجاز يميز عن الاشتراك اللفظي ويشير إلى استخدام الكلمة بمعنى غير حقيقي.

ب. المشكلة:

تدخل المشكلة في باب علم البديع، وهي باعتبارها مصطلحاً بديعاً تؤثر في تأويل النصوص الدينية خاصة. وتُعرف على أنّها: "ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً للمشابهة بين الألفاظ كما بين المعاني".

ومن أمثلتها في القرآن الكريم: ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ [النبا: 6]، استخدام كلمة "وَفاقًا" بمعنى مكافأة متوافقة مع العمل، سواء كان هذا العمل خيراً أم شراً. هذا الاستخدام يخلق نوعاً من المشكلة بين الجزاء والعمل. والمشكلة في تعريفها: "هي ذكر معنى - بلفظ غيره - لوقوعه في صحبة ذلك الغير وقوعاً محققاً أو تقديرياً".

ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ [الانشقاق: 11-12]، نجد المشكلة المحققة في استخدام الفعل "يَدْعُو" بمعنى يتمنى أو ينادي على نفسه بالهلاك (الثبور) بسبب شدة العذاب الذي سيواجهه. هنا، الكلمة "يَدْعُو" تُستخدم بمعنى غير معناه الأصلي (النداء أو الدعوة)،

1 رزق الله قسطنطين، إيقاع الحياة ودلالاته الأسلوبية في نص "مطالعات ريفية" للكاتب أمين نخلة، (بيروت: مجلة تحولات مشرقية، العدد 25، 2021م)، 140.

ولكنها جاءت في سياق مشكلة لفظ "ثُبُورًا" لتحقيق التناغم اللفظي والمعنوي

وفي مثال آخر قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ ﴿المطففين: 2-3﴾، تم تقدير المشكلة عندما يُستخدم الفعل "يُخْسِرُونَ" في سياق الحديث عن

الكيل والوزن. في الواقع، معنى "يُخْسِرُونَ" هنا هو بخس حقوق الآخرين في الكيل والوزن، مما يحقق

مشكلة تقديرية مع الفعل "يَسْتَوْفُونَ" الذي يعني أخذ الكيل كاملاً لأنفسهم. الكلمتان تُستخدمان

بطريقة تعكس التناقض بين السلوك الأخلاقي واللا أخلاقي، وتوضح الفعل المغاير في سياق متجانس.

ويرى البعض "أن المشكلة مجاز مرسل، والحق أنها ليست منه لأن علاقة المجاورة تكون بين مدلول اللفظين

لا بين اللفظين (كما في المشكلة) كما قيل إنها لون من اتحاد اللفظ واختلاف المعنى يرتكز على انحراف

دلالة أحد الدالين المتشاكلين. والمشكلة وفق ما سبق بيانه تؤثر في تكوين الحقل المفهومي، كون اللفظ

يأتي واحداً في الجملة (الآية القرآنية)، ولكن رغم مبناه الواحد يحمل معنى مختلفاً، مردّه ضرورة مراعاة

السياق وموقع اللفظ في هذه الجملة، بحيث يفترض —مع ذلك— أن اختلاف المعنيين للفظ الواحد هو

دليل على وجود حقل دلالي للكلمة (سياق) يؤدي إلى هذا الاختلاف في المعنى مع وحدة اللفظ.

الفصل الثالث: علاقة الحقل المفهومي بسور القرآن (نماذج من جزء عم)

تمثل وظيفة الحقل المفهومي دراسة الهدف المبتغى من ورائه، فالحقل المفهومي إنما تتم دراسته للانتقال من حالة التعميم الكلامي إلى حالة تخصيص الفهم. والمقصود بذلك أن يكون تفسير الآيات القرآنية (كذلك أيضاً النصوص الأدبية) ضمن مسار معياري محدد، يمكن من خلاله توجيه المعنى وفقاً لمعطيات اللفظ الخاصة، إذ يتفق كثير من المنظرين في مجال العلوم الاجتماعية واللغوية على أن الموقف المعتدل في أي دراسة يذهب إلى تكيف المهمة النظرية لدراسة أي حالة (الحالة اللغوية) تلاؤماً مع مسلماتها الأبيستمولوجية (المعرفية) والانطولوجية (الانطباعية).

وبذلك يمكن التخلص من المسلمات المرافقة للباحث نفسه، أي البعد عن معتقداته الذاتية بأن تكون دراسته لظاهرة ما غير متأثرة بمنظوره الشخصي، بما يعنيه ذلك من القول بأن الهدف هو البعد عن التعميم، الذي لا يصلح معياراً لقياس مدى صدقية وموثوقية البحث العلمي¹. هذا وصولاً إلى قدر من التجريد في الدراسات اللغوية وصولاً إلى منطق متماسك يجعل معاني الأفكار في وحدة متماسكة بما يمكن معه القول: إنه قانون دقيق يعين على فهم الكلمة (الكلام) وفق قواعد ثابتة للعلم، تمثل النظام المستقر لها -مثلها في ذلك مثل أي نظام- تظهر في وضوح أدلته: نظام يظهر القوانين الطبيعية بكافة أشكالها ومظاهرها بحيث ينضبط البحث بتعاليم الوحي وهدى الشريعة المقرونة بنعوت الكمال والجمال². مما يحيلنا الأمر مما تقدم إلى معرفة الهدف من الحقل المفهومي، فهو ليس دائماً الوصول إلى نتائج متطابقة من وحدة المقدمات، فدراسة الكلمات والنصوص بغية الكشف عن مفهومها لا تمثل الدراسات المادية التجريبية، إذ إن للكلمة فنونها التي ما برحت تتفاعل مع النفس الإنسانية بكافة تأثيراتها وإدراكاتها

1 حسن أحجيج، التعميم في بحث دراسة الحالة، (بيروت: مجلة إضافات، المجلة العربية لعلوم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربية، العددان 47-48، صيف خريف 2019م)، 111.

2 محمد الغزالي، أركان الإيمان، (بيروت: منشورات المكتبة الثقافية، 1993)، 28.

ودواخلها الشعورية. ودليل ذلك أن المناسبة الواحدة (يمكن اعتبارها وحدة المقدمات) لا يكون من نتائجها نصوص واحدة على المستوى الإبداعي الأدبي، وحسبنا أن نشير إلى اختلاف المواهب والطاقات التعبيرية بين أديب وآخر، أو شاعر وآخر عند تناوله للفكرة الحدث التي أوقدت ذهنه بالشعور وأشغلته في صوغ الكلمات على نحو مختلف لا تجد له تكراراً حتى في تجربته الذاتية إن أعيد طلبها من جديد.

وعليه، ومّا تقدّم ذكره سيتناول البحث النقطتين التاليتين: نموذج الحقل المفهومي الترابطي بين

سورة البروج وسورة الطارق، وعلاقة سور جزء عمّ بعنوانها الأساس (سورة النبأ).

أولاً: نموذج الحقل المفهومي الترابطي بين سورة البروج وسورة الطارق:

تمثل سورة (البروج) و(الطارق) الرقمين (8) و (9) في تسلسل السور في جزء عمّ المبارك. إن هذا التسلسل بالنظر إلى كون سور القرآن توقيفية –من حيث ترتيبها– يؤدي إلى القول بوجود رابط معنوي قوي بين السورتين، وذلك بالنظر إلى تجاورهما (توالياً)؛ فمفهوم التواصل اللغوي عموماً يقوم على وجود رابط معنوي بين النصوص اعتماداً على لغة ذات دلالة (تحمل معنى يفهمه الناس). وبالتالي فإن "لغة النص ينبغي ألا تنعزل عن السياق الموضوعي للنص الذي يليه إذا اجتمعنا في كتاب، بحيث يكون هناك رابط للكلام بين سابق ولاحق"¹. مما يترتب علينا مراعاة السياق المتكامل، وعدم عزل سابق السور عن لاحقها للوصول لفهم عميق وشامل للآيات الكريمة.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن السورتين معاً سورتان مكّيتان، أهم ما يميّزهما "اجتماعهما على موضوع واحد، هو توحيد الله –سبحانه وتعالى– وإقامة البراهين الدالة على وجوده، وهدم قواعد الشرك وإثبات الرسالة، وإثبات البعث والجزاء (فضلاً عن ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة)؛ فذلك يتأكد أن المخاطب بأيّهما هم أهل مكة، الذين لا يناسبهم الخطاب بالإيمان (يا أيها الذي آمنوا)؛ لذا يغلب أن

1 ميشال جحا، الشعر بين الغموض والإبهام، (بيروت: مجلة دراسات في العلوم الإسلامية، العدد 1، صيف وخريف 2013م)، 120.

يكثر في السورة المكية قوله تعالى: (يا أيها الناس)، أو قوله تعالى: (يا بني آدم)¹. إن ما تبين أنفاً مؤداه القول بوجود رابط معنوي أكيد بين هاتين السورتين محل الدراسة، فكونهما مكيتين، فذلك يؤكد وحدة الموضوع والترابط بينهما على نحو ما سبق بيانه حول مميزات القرآن المكي (الذي تنتمي السورتان إليه). وعليه، ولفهم أعمق للحقل المفهومي الترابطي بين السورتين السابق ذكرهما سيتم دراسة الحقل المفهومي الداخلي في سورة البروج وسورة الطارق، واتصال الحقل المفهومي للسورتين على وجه تكاملي شارح ومؤكد

1. الحقل المفهومي الداخلي في سورة البروج وسورة الطارق:

القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، فلا يقع فيه خلل ولا تضارب، ومفاد ذلك القول: "إن من أصول التفسير القرآني هو تفسير الآيات بالآيات"². فإذا كان داخل السورة الواحدة؛ فمعناه أننا بصدد الحديث عن الحقل المفهومي أو السياق في سورة واحدة، حيث تفسر الآيات اللاحقة بعضاً من آيات السابقة، أو يكون للآيات السابقة أثر مهم في توجيه المعنى يسهم في فهم واضح للآيات التي تتبعها في إطار غرض مرجعي واحد، أو في إطار موضوع واحد، ألا وهو تأكيد الوحدة المعنوية في السورة استناداً إلى فكرتها الأساسية.

ولقد قيل بمناسبة ما سبق: "إن التأثير الأساسي للغة يتأتى من المعنى —بحسب سياق اللفظ— ولكن لا بد لذلك من عرض الفكرة وألفاظها في إطار (أي لا بد للفكرة من شكل تعبيرى)، وبذلك يستخرج المعنى وفقاً لهذا الشكل من ضمير الجماعة ومن المصادر الراسخة في أصول اللغة المستخدمة"³. وبهذا الفهم يمكن القول إن اللغة ليست مجرد كلمات، بل مجرد أدوات تعبيرية ترتبط بالسياق، والشكل

1 أحمد فراج حسين، تاريخ الفقه الإسلامي (بيروت: دار النهضة العربية، د.ت)، 44.

2 انظر: نور الدين عتر، القرآن والحديث (دمشق: منشورات جامعة دمشق، 2008م)، 348.

3 فتحي، المذاهب النقدية، 79.

التعبيري، وبالمصادر الثقافية، واللغوية مما يجعل التواصل أكثر ديناميكية وفهما.

هذا وقد قيل في تفسير الشرح من خلال السياق: "...الأصل في مسلك النقد (من أجل استقصاء المعنى الحقيقي للنص)، هو إعادة معاني الألفاظ إلى مصادرها: من خلال استدعاء نصوص الأوائل على وجه المقارنة والمفاضلة ووفقاً لأسس لغوية وتاريخية واجتماعية سليمة"¹. ومما سبق يمكننا القول إن تتبع المعنى الحقيقي للنصوص يستوجب استخدام النقد الأدبي واللغوي استعمالاً دقيقاً، مع الارتكاز على النصوص القديمة والمصادر اللغوية الموثوقة، ووعي السياق التاريخي والاجتماعي الذي كتبت فيه النصوص.

بناء على ذلك إذن يتشكل الحقل المفهومي الداخلي (في سورتي البروج والطارق) من خلال ما ثبت من أصول اللغة العربية وتاريخها ومفاهيمها الثقافية في مجتمع التلقي أو مجتمع النداء الوارد في الخطاب القرآني (المجتمع المكّي).

وبالتالي، ومن هذا المنطلق يجب أن يتم ربط المعنى (في آيات سورة البروج وآيات سورة الطارق) بالفهم السائد لمعانيها في بيئة مكة المكرمة من الناحية اللغوية على أدق وجه، حيث قيل في هذا المعنى: "إن لغة الخطاب يتم تفسيرها عبر التمسك بآلية عامة موجودة في المجتمع الذي تنشأ فيه؛ بما يعنيه ذلك أن التفسير، أو استخلاص المعاني، يتمسك بآلية معينة ترابطية تسمح بتعلق نتيجة معينة مع سبب معين"²؛ وبالتالي فليس تعريف السياق (الحقل المفهومي) إلا ما ورد في القول السابق، إذ يترتب على القرآن المكّي في نتائجه فهم المعنى - السياق - في إطار ما تفهمه البيئة المكّية (أي في إطار ما يفهمه أهل مكة من اللغة العربية بناء على أسبابهم الخاصة في الفهم).

1 عبد الله البهلول، كتب الردود النقدية (بين ضفي المعارضة وصريح الاعتراض)، (الكويت: مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 181، يناير - مارس/كانون الثاني - آذار، 2020م)، 126.

2 صابر الحباشة، اللغة والمعرفة، (دمشق: دار القلم، 2008م)، 32.

وعليه؛ فلفهم الحقل المفهومي الداخلي في سورة البروج يجب أولاً النظر إلى السمة الرئيسية التي ينسج حولها الحقل المعجمي في هذه السورة¹. وهذه السمة الرئيسية هي العنوان الذي أخذته السورة (البروج)، وإذن ومن أجل معرفة الحقل المعجمي لهذه الكلمة / العنوان يتم النظر إلى تفسير معناها فيما يأتي:

- أهمية الكلمة (العنوان):

- الحقل المعجمي لكلمة البروج وكلمة الطارق.

- الحقل المفهومي الداخلي في سورة البروج.

2. أهمية الكلمة (العنوان):

يُلاحظ في جميع سور القرآن أنها تضمّ عنواناً من كلمة واحدة (فقط) على رأس السورة، وفي ذلك يظهر تنبيه واضح على أهمية التسمية لسور القرآن الكريم -بجعل عنوان كل سورة يبيّن حدودها- ومع ذلك لا يكون للسورة عنوان طويل يدعو إلى الالتباس، ولا يكون لها عنوان غير مكتوب - وإن يُحتسب أحياناً وجود اسم آخر للسورة يدل على الغاية منها أو يؤكد الحكمة من نزولها². ولا شك بعد ذلك أن العنوان الذي أثبتته الوحي للسورتين محل الدراسة هو توقيف، لا يمكن العدول عنه، كونه إن جاء

1 "في مفهوم حديث (تعليمي) يتمثل الحقل المعجمي في مجموع الكلمات التي ترد في النص -أي نص- وتنتمي إلى فكرة معينة، أو حالة معينة، أو عمل معين، أو شيء معين؛ وتتناول أيضاً ما يتعلق بها من مترادفات وأضداد؛" حنا كرم، المساعد لمادة اللغة العربية، (بيروت: دون ذكر دار النشر، دون تاريخ)، 169.

2 "لقد ثبتت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. قال البيهقي: وقد صحّ إطلاق سورة البقرة وغيرها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سُميت به. ولا شك أن العرب تراعي في كثير من المسميات، أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو تكون منه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى. ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز؛ كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقريظة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة منها. وسُميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء، وهذا كما أنه قد يكون للسورة الواحدة اسم واحد، وهو كثير في القرآن، وقد يكون للسورة اسمان، كما في سورة البقرة، إذ يقال لها أيضاً: سورة فسطاط القرآن لعظمها وبهاؤها. وقد يكون لها ثلاثة أسماء كسورة (المائدة)، فإنها تسمى سورة العقود وسورة المنقذة؛" موسى ودحروج، التبيان في علوم القرآن، 124.

واحداً (أي عنواناً واحداً) فهو يفيد الاختصاص والحصر¹ -بمعنى أن يجعل العنوان اسماً حصرياً للسورة-؛ وإن جاء متعددأ (أكثر من عنوان) فإنه يكون بدليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم². وعلى هذا فإن الاسم / العنوان (البروج/ الطارق) باعتباره واصفاً للآيات، يجعل ما ورد تحته (هذا العنوان) تعبيراً عن علاقة بين طرفين: موضوع النص (السورة) ومحتوى النص (الآيات)، فلا يمكن في هذه العلاقة فصل العنوان عن سياق الآيات - ولا العكس صحيح، ما يعني بشكل أو بآخر أن هذه العلاقة دلالية مؤكدة مفادها: "أنه لا يمكن الفصل بين الصفة والموصوف أو إسقاط أحدهما إلا أن تقوم علاقة وتشير إلى تبادله المقام، عبر حصول الصفة محل الموصوف -أو العكس- (في دلالة عليه)، بحيث يحتاج حذف أحدهما إلى تعويض في المعنى لا يمكن تحصيله؛ لأن الدلالة كما يرى علماء اللغة العربية ترتبط بالسياق وإضافة أحد طرفي العلاقة إلى الآخر"⁽³⁾. ومع التسليم بأن اسم السورة (البروج/الطارق) هو توقيفي، فإن الدلالة في الآيات (محتوى السورة) تتوقف على العنوان؛ مما يشير إلى أهمية هذا العنوان (هذا ما سيتم بحثه تالياً في الحقل المعجمي لسورة البروج).

انطلاقاً مما سبق فإن أهمية العنوان في هذا المبحث (سورة البروج وسورة الطارق) تتركز في عملية الاستخلاص المبدئي للمعنى المقصود في السورة المباركة: حيث يمثل العنوان (البروج) دالة لا بد منها للولوج إلى مفاهيم كثيرة مرتبطة به وتمثلها الآيات في السورة. يحدث ذلك باعتبار أن القراءة (التي يمثل

1 جاء في كتاب التعريفات: "الاختصاص هو التعلق الخاص الذي يصير به أحد المتعلقين ناعماً للآخر - والآخر منعوتاً به - وهذا ما يدعى اختصاص الناعت: أي الاختصاص بالوصف الذي به تعلقت الصفة بالموصوف على سبيل الحصر"؛ الجرجاني، **التعريفات**، 18، (التعريف رقم: 67).

2 "إن ترتيب السور توقيفي وأسمائها - لا يد لجهتد فيها - وهذا قول جمهور علماء المسلمين، وقد أخرج الدارقطني عن طريق أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (إذ قرأ ثم الحمد فأقروا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني)؛ موسى ودحروج، **التيبان في علوم القرآن**، 125.

3 "... وإذا هناك تناسب يجب النظر إليه في العلاقات التي تنتظم المعطيات النصية في العبارة البلاغية فنحنو بها نحو التلاؤم والترابط حيث يعني ذلك جمع أشتات الكلام في المعطى اللغوي المنسجم، وتكشف عن صحة المنطق الواصل بين المعاني والدلالات في النص"؛ محمد أو كريم، **التناسب والتلازم في أسلوب الحذف**، (طرابلس، منشورات جامعة الجنان، 2006م)، 288.

القرآن نموذجاً إلهياً لها)، إنما "هي استخلاص للمعنى من النص الذي يظهر في شكل مكتوب، فالقراءة هي عملية تكوين الفهم الذي يحصل عليه المخاطب (بفتح الطاء) من الكتابة، ما يعني أن علامة العنوان علامة : أي إنه يمثل المخزن المعرفي الذي يسمح -من خلال كونه العنوان الصحيح- بإدراك كل شيء متوقع في جنبات النص"¹. وعليه ينبغي تبيان أثر الحقل المعجمي

3. الحقل المعجمي (لسورة البروج وسورة الطارق) (الدلالة المعجمية):

إن لفظ "البروج" في اللغة العربية هو جمع لكلمة "برج"، وقد ورد هذا الاستخدام في الآية: ﴿أَيْنَمَا كُنْتُمْ يَدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ [النساء: 78]، وعند النظر في تفسير هذه الكلمة نجد أن معناها هو: "القصور البيض المبنية في سماء الدنيا... وبحسب تفسير الطبري فإن معنى الآية (والسماء ذات البروج) هو أن الله أقسم بالسماء ذات القصور (البروج: القصور)، فيما يزعم آخرون أنها قصور في السماء، ويقال: هي الكواكب"².

وعند النظر في سورة الطارق فإن عناونها (الطارق) يُظهر معنىً مرتبطاً بفحوى آياتها (حفظ النفس البشرية وتبيان أصل نشأتها وعودتها وحسابها) إلى أن يأتي الحديث عن السماء (والسماء ذات الرجوع) وهو ما يعني ارتباط النجم الناقب (أي: الطارق) بالسماء، يلي ذلك الحديث عن الأرض (ذات الصدع).

بإمعان النظر في الحقل المعجمي يمكن تعريف هذا الحقل (ارتباطاً بعنوان السورتين) بأنه تبيان

1 "وبعني ذلك أن العنوان على هذا النحو يؤدي إلى استخلاص المعلومات من العالم الخارجي (البيئة الاجتماعية والطبيعية المحيطة بالنص) في عملية تدعى الاقتصاد في الوصف؛ التي تعني حصول الاستعداد لقراءة أفضل تمكننا من استنباط المعلومات حول ملامح أساسية في النص على أساس من السياق، الصوتي أو اللفظي المنطوق بغية تكوين الانتباه اللازم لاستقبال المرسل، أو منهم معلومات الرسالة اللغوية، علماً أن التعلّم كثيراً ما يتأثر بالانتباه، الذي يوجد في العنوان بوصفه مدخلاً مهماً للنص"¹؛ انظر: امتثال زين الدين، علم النفس المعرفي، (بيروت: دار المنهل اللبناني، 2007م)، 53-54.

2 "... ومعنى (ذات البروج) أي: المنازل التي تنتقل فيها الكواكب في أثناء دوراتها؛ سميت بروجاً لضخامتها وعظمتها، فإن البرج هو القصر الشامخ، ومدارات هذه الكواكب السبابة، من الضخامة والكبر، بحيث يعجز العقل البشري عن تصورها؛ الصابوني، التفسير الواضح الميسر، 1548.

للدلالة المعجمية للألفاظ، ومفاد ذلك أن الدلالة المعجمية هي الدلالة المستخرجة من المعجم "وهو كتاب يضم ألفاظ اللغة مرتبة على نمط معين، مشروحة شرحاً يزيل إبهامها ومضافاً إليها ما يناسبها من المعلومات التي تفيد الباحث وتعين الدارس على الوصول إلى مراده... وإذن فالمقصود بالدلالة المعجمية: الدلالة التي وضعها الأسلاف للألفاظ المختلفة وتكفلت ببيانها قواميس اللغة حسب ما ارتضته الجماعة واصطلحت عليه؛ وتستعمل في الحياة اليومية بعد تعلّمها بالتلقين والسماع، والقراءة والاطلاع على آثار السابقين الأدبية شعراً ونثراً، ويتطلب هذا التعليم زمناً ليس بالقصير قبل إتقان اللغة... وهناك رأي يقول: إن الدلالة المعجمية هي الدلالة الاجتماعية وإن المعاجم تتخذ من الدلالة الاجتماعية للكلمات هدفاً أساسياً، فلا غرابة ألا يفرق بعض اللغويين بين الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية"¹. وبناء على هذا التعريف يلاحظ أن الحقل المعجمي هو تعريف للألفاظ في السورتين محل البحث (البروج والطارق) عن طريق معاجم اللغة العربية التي عمد أصحابها إلى استقصاء هذه الألفاظ عبر جمعها وتبيان معانيها من المجتمع الذي وجدت فيه زمن الوحي والتنزيل، وهو المجتمع الذي بعث فيه النبي الأكرم، محمد صلى الله عليه وسلم؛ ليظهر مما سبق من تعريف أن الحقل المعجمي في السورتين ليس بعيداً عن أذهان العرب ولا غريباً على أذهانهم وقت نزول القرآن الكريم.

يفيد ذلك بأن فهم الآيات في هاتين السورتين كان متيسراً لأهل مكة على النحو الذي نقل إلينا في كتب التفسير، التي لا تتسع شروحاتها ضمن هذا البحث، فترى مثلاً من الألفاظ التي وردت في القرآن المكي: ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسّم لو تعلمون عظيم﴾ [الواقعة: 75].

وفي ذلك دليل على أن هذا الاستخدام اللغوي ليس غريباً على المخاطبين بالقرآن من أهل مكة؛

1 "... حافظ اللغويون القدامى على اللفظ العربي ومدلوله ونقلوه من أفواه العرب سكان البادية مباشرة. وكان اللغويون في عصر جمع اللغة العربية يسبحون في الجزيرة العربية، يسألون البدو، ويكتبون عنهم وقد سأل الكسائي (المتوفي سنة 189هـ)، الخليل بن أحمد قائلاً: من أين أخذت علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وقهامة؛ عبد المنعم طوعي بشناتي، دلالة الألفاظ، (طرابلس: منشورات جامعة الجنان، 2006م)، 254-255.

ما يعني أن الدلالة المعجمية للآية واضحة في المجتمع المكّي، إذ كان أفرادهم يهتدون في السير والسرى بمواقع النجوم كي يبلغوا أماكنهم، ومصدق ذلك قوله تعالى: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾ [النحل: 16].

وبالعودة إلى سورة البروج نجد فيها ألفاظاً كثيرة مفهومة تشكل حقلها المعجمي، أو ما يدعى بالدلالة المعجمية، مثل: السماء ذات البروج - اليوم الموعود - شاهد ومشهود - قتل - أصحاب الأخدود - النار ذات الوقود... إلخ)، كما أن سورة الطارق يتهياً فيها الحقل المعجمي على نحو مفهوم للسامع والقارئ في زمن نزول القرآن ولأهل مكة خاصة، مثل الألفاظ الآتية: السماء - الطارق - ما أدراك - النجم - نفس - حافظ - خلق - الصلب - الترائب - رجعه (عودته) - قادر - تبلى - السرائر... إلخ. ونلاحظ ممّا سبق الترابط بالحقل المفهومي من خلال ما يأتي :

أ. العظمة الإلهية: فكلا السورتين تشيران إلى عظمة الخالق عزّ وجل (السماء ذات البروج، الطارق..)

ب. الجزاء والبعث والحساب: اليوم الموعود، شاهد ومشهود..

ت. الرعاية والإحاطة: حافظ، ورعاية المؤمنين في سورة البروج

ث. الابتلاء والامتحان: ابتلاء أصحاب الأخدود، تبلى السرائر في سورة الطارق.

إن ما سبق دليل على أن تفسير الآيات في سور القرآن منوط بالسياق¹، وتقتزن بالمجتمع المخاطب بهذه الآيات (بيئة الخطاب)، وذلك بحيث يؤدي إلينا الفهم الأشخاص الذي تلقوا الرسالة الخاتمة وبيّنوا معانيها². ولذلك فالدلالة المعجمية ذات أهمية في اللغة العربية، كونها تبين حياة اللغة بين

1 نقلاً عن أبو زهرة، الشافعي (حياته وعصره - آراؤه وفقهه)، 323.

2 إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، دون تاريخ)، 4/114-115؛ "إن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد مضطر إليه؛ فإذا فرض كذلك لم يمكن في العادة

أفراد المجتمع المخاطب بما وحقيقة المفهوم منها لدى هؤلاء المخاطبين، ويعني ذلك أن البحث في الحقل المعجمي هو عودة للسياق الاجتماعي للخطاب القرآني، الذي كان المجتمع المكّي قادراً على فهمه زمن نزول الوحي، حيث تكشف الدلالة المعجمية عن الوجه اللغوي المفهوم والذي تحقق في يقين من استقبال المعنى والذي كان موجوداً وقت نزولها الخطاب.

وكمثال على ذلك، وبالرجوع إلى أمهات المعاجم يتبيّن في معجم لسان العرب: أن الزيغ (المذكور في الآية السابعة في سورة آل عمران) هو الميل والانحراف عن منهج الهدى والإيمان، وليس يوجد المعنى الذي يدعيه بعضهم (الزيغ = النقصان)؛ وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 3]، أي لا تملنا عن الهدى والقصد ولا تضلنا. وفي حديث الدعاء: اللهم لا تزغ قلبي -أي لا تميله عن الإيمان- وقال تعالى في انحراف قوم موسى عليه السلام: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: 3]¹. إذن فالزيغ يشير إلى الانحراف والميل وهذا مثبت في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، مما ينفي صحة الادعاء أنّه يشير إلى النقصان.

الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه. وهو ظاهر إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة، فيسأل عن تعيينه: والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني تصورت، وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من الفهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما بيان. في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. فإذا فرضنا مبتدئاً في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطاً فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية. فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها، حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء، الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولاً، أي أن ما ورد في الشريعة من الكتاب والسنة وما ورد من كلام العرب من نمط واحد، وطريق واحد، سوى ما اختصا به من المزايا التي ترتفع بها درجة الكلام في الحسن والقبول. فالقرآن انفرد عن سائر كلام العرب بمزايا جعلته معجزاً للبشر عن الإتيان بسورة = منه والحديث امتاز بما جعله يفوق غيره من كلامهم، وإن لم يبلغ درجة الإعجاز، يعني أن فهمه (القرآن) يكون من حيث ما يفيد الكلام العربي، وليس المراد أنه بمجرد ذلك يكون مجتهداً في الشريعة ويؤخذ بقوله فيها. بل لا بد من ضم الصفات الأخرى من معرفة مقاصد الشريعة وير ذلك.

1 انظر: غازي محمد فريج، الرد القرآني على شبهات القرآن الجدد، (بيروت: دار العلوم العربية، 2002م)، 83.

ثانياً: اتصال الحقل المفهومي للسورتين على وجه تكاملي شارح ومؤكد:

إن الأساس الذي تميّز به القرآن الكريم هو نظرية النظم (تمت الإشارة إليها)، ومن منطلق هذه النظرية تمثل عناوين السور فاصلاً واتصلاً — إن جاز التعبير —: فالعنوان باعتباره كلمة على رأس السورة يفصلها عما قبلها وما بعدها، ولكنه في الحقل المفهومي يمثل الاتصال القائم بين سورتين منفصلتين، وذلك لجهة أنه رابط معرفي يسمح بالتكامل المعرفي من خلال ربط أجزاء فكرة واحدة (التوحيد في جزء عم) عبر تعريف كل سورة بتفصيل جزئياتها كافة وإدراجها تحت عنوان يميّزها.

بذلك يجسّد القرآن (جزء عم نموذجاً) الوظيفة التي ينبغي أن يقوم عليها العلم الحقيقي؛ فالعلم لا ينفك ينشئ روابط الأفكار على نحو يجعل كل فكرة في خدمة الأخرى. وإذن فإن "العلم الحق هو الذي يستمدّ حقائقه من الأشياء الجزئية المتعيّنة بأشخاصها في الواقع لا من الكليّات المقدّرة في الذهن، والطريقة التي يتوصّل بها إلى العلم الحق هي: الانتقال من الجزئي إلى الجزئي، وذلك ما يسمّيه علماء الفقه بقياس الغائب على الشاهد؛ وبالتالي فهذا القياس العقلي إذا ما نظّمته التجربة وحدّده مبدأ السببيّة أصبح موصلاً إلى اليقين... وقد قيل في ذلك إن الإمكان الذهني لدى المتعلم هو أن يعرض للذهن شيء فيفترض وجوده لا لعلمه بوجوده — بل لعلمه بإمكان وجوده — عندها يسلمّ العقل بذلك... وهناك أيضاً إلى جانب ما سبق ما يعرف بالإمكان الخارجي: وهو أن يعرض للذهن شيء فيقرّ بوجوده لعلمه بوجوده واقعياً، أو لعلمه بوجود نظيره... ولذلك لن يكون العلم صحيحاً على أساس من التجريد الذهني فقط، الذي لا صلة له بواقع الحياة"¹.، فبهذا هذا الترتيب العقلي لآيات القرآن ووفق ارتباط عناوين سورته ببعضها ارتباطاً دالاً وموحياً، فإن القرآن الكريم لا يجعل اللغة طريقة تفكير تستقر في العقل وصولاً إلى

1 "وفي ذلك يقول الإمام الغزالي إن السببية هي عادة ذهنية، وهي تصدق في معظم الأحوال، لأن الله أراد الأمور أن تجري على مقتضى العادة، مع العلم أنه قادر على تغييرها متى شاء"؛ نقلاً عن: علي الوردي، منطق ابن خلدون، (بيروت: دار الوراق للنشر، 2013م)، 68-69.

ربط النتائج بالأسباب، أو للحصول على المعرفة الحقة وبالتالي، فإن اللغة القرآنية تكوّن البناء المعرفي (والقيمي) من خلال ربط الألفاظ بالواقع، أي من خلال التعريف بالفكرة المعروضة وحقيقة معناها.

إن ما سبق يبدو جلياً في ترابط الحقل المفهومي لسورتي البروج والطارق. فالفصل الذي يتمثل في العنوان لكلٍ منهما، لا يعني اختلاف فحواهما إلى حدّ الانفصال، بل يكاد يدل على أن العنونة ضرورة فكرية تؤدي إلى تناسق فكر القارئ (المتلقي) بحيث تقسم الفكرة الكبرى أمامه إلى عنوانين (في سورتين) بحيث ينتج عن ذلك انتقال للعقل من نهاية إلى بداية تناسبها (من نهاية سورة البروج إلى بداية سورة الطارق). ولا يخفى أن الطارق – الذي هو النجم الثاقب بتعريف – الآية الثانية من سورة الطارق – يرتبط بالسماء (ذات البروج).

وإذن فإن ترابط العنوانين هو ترابط دال على وحدة الفكرة – رغم تقسيمها في سورتين: حيث إنها دليل ناصع للألوهية، يتمثل في آيات الكون المثبتة لفكرة التوحيد وموقف الناس منها بين منكر (كافر) ومؤيد (مؤمن)، بل إن هذا الدليل ينطلق في سورة الطارق من نظرة الإنسان إلى وجوده ومعرفة علّة هذا الوجود متمثلة في السبب الواقعي الذي لا يبعد عنه (الأبوين)، حيث قال تعالى: (فلينظر الإنسان من خلق).

إن الارتباط في الحقل المفهومي للسورتين يمكن إبرازه من خلال الآتي:

أ. الأحداث والوقائع:

إذ ابتدأت سورة البروج في عرض أحداث متوقعة (الآيات الأولى من سورة البروج)، وحيث إن الرابط هو العنوان؛ يلاحظ أن تسمية سورة الطارق تدل على توالي هذه الأحداث من الماضي البعيد (أحداث سورة البروج وتعذيب المؤمنين... إلى آخر السورة) وصولاً إلى ربط قارئ القرآن بهذه الأحداث من خلال لفظ مشترك (الطارق باعتباره نجماً) وربطه هو أيضاً بما سبق من أحداث؛ ببيان أصل هذا

الموقف (عداء الكفر للإيمان) متمثلاً في كونه مخلوقاً لله معرضاً لمثل هذا الابتلاء (فليُنظر الإنسان مما خلق). ويؤدي ذلك إلى جدارة الفكرة وأهميتها من خلال توضيحها في تعبير أدبي متناسق، لأن "أهم ما يمكن أن يقوم عليه النص في اللغة هو الاعتماد على واقع مترابط يلائم بين عناصر المعنى وصولاً إلى تحقيق الإفهام أو الفهم للمتلقي على النحو الذي يناسب هذا الواقع"¹. فعند أخذ ما سبق بعين الاعتبار يكون النص القرآني (جزء عم نموذجاً) نصاً مرجعياً صادقاً، حيث يجعل من الوقائع سبباً لتكوين النص وربطه في سورتين عبر حقل مفهومي مشترك (واحد).

وهو المعتمد في صدقية المرجع من أجل الإحالة إليه، إذ يتخذ من الوقائع قضية مبدئية يسند إليها وظيفة البيان متكاملة وتتمثل في ذكر أسباب النص الواقعية مقرونة سواء بتفسير الدليل والخطاب، أو بتنزيله على الواقع؛ مؤدياً بذلك إلى تفاعل حقيقي عبر إدراك العوامل المحيطة بالخطاب"². وفي هذا الصدد يرى جانب من علماء اللغة أن اتصال الحقل المفهومي (ترابطه) يعبر عنه بمصطلح حديث يدعى (الميتا نص)، ومفاد هذا المصطلح: "وجود صلة تعليق (وصل) تربط نصاً بنص آخر يتحدث عنه، دون أن يذكره، على أن (المناس) هو المصطلح الذي يعبر عن هذه الصلة من خلال العناوين، أو العناوين الفرعية عبر الخواتيم أو النتائج؛ وكل ذلك يعرف بالتداخل النصي أو بتعلق النصوص، سواء بشكل مباشر أو بشكل ضمني"³. فعلى هذا الأساس هناك تحوّل من الأعلى إلى الأدنى، (عبر العناوين: النبأ- البروج - الطارق) تتمثل فيه علاقة التبادل (الشرح والتفسير) من منطلق العنوان الأساس.

فالنبأ عنوان عريض يؤدي أثراً مهماً في تصوير عملية البعث والحساب عبر تأكيد وجود الخالق وعلاقته بالإنسان من خلال عملية الخلق. يلي ذلك في تسلسل العناوين: ذكر عنوان سورة (البروج)، وفي

1 محمد بازي، تقابلات النص وبلاغة الخطاب (نحو تأويل تقابلي)، (بيروت، الدار العربية للعلوم، ناشرون، 2010م)، 80.

2 خالد عزب، ماهية العلم في التراث العربي، (الكويت: مجلة العربي، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، العدد 785، أبريل/ نيسان، 2024م)، 30.

3 موسى لعور، البيانات التناسبية في شعر أدونيس (دراسة سيميائية)، (الجزائر: مطبعة مزوار، 2009م)، 50-51.

ذلك دلالة على قدرة تعلو قدرة الإنسان المخاطب بالآيات في هذا الجزء، وذلك من أجل إعادته إلى التسليم بوجوده باعتباره كائناً ضعيفاً في الكون - من خلال سيطرة مظاهر كونية غائبة عن قدرته المحدودة- ثم يلي ذلك العنوان: الطارق؛ الذي هو في قبضة الله الخالق والذي خلق الإنسان وما هو أكبر منه في الكون مهيمناً عليه وقادراً على الإمساك به (تذكير للإنسان بنشأته وقدره الله عليه ومحاسبته يوم الدين)، وبذلك يتضح أن هناك ترابطاً مؤكداً للحقل المفهومي في السورة العنوان (سورة النبأ) والسورة الفرع (سورة البروج) والسورة الفرع التالي (سورة الطارق)، ليبدو ذلك واضحاً من عناوين متكاملة - يدل كل منها على الآخر - ومن توسط لغوي متكافئ- (أسلوب بياني لا يصف ولا يختلف)، فيغدو الحقل المفهومي للسورتين (البروج والطارق) حقلاً متداخلاً، وظيفته الشرح والتعليل عبر توظيف الأساس الاعتقادي في البيان: مع الأخذ بالاعتبار (في هذا الحقل المتداخل) أهمية النظم القرآني العجيب - المنفرد بجماله وإعجازه: إن لجهة ترتيب الألفاظ ترتيباً صحيحاً أو لجهة تقدير اللفظ في موضعه من التركيب؛ الأمر الذي دعا الجرجاني إلى القول: "لو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظ، وإذا استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها - دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم-، لما اختلفت بها الحال، ولكانت إما أن تحسن أبداً أو لا تحسن أبداً"¹، هذا وبدل الارتباط في الحقل المفهومي وبشكل مؤكد على صحة نظرية النظم كما أشير إليها آنفاً، والتي يمكن تأكيدها على نحو أوثق من خلال بيان الآتي:

ب. التعليل:

ومفاده أن يرتبط النص بالغاية منه من خلال ارتباطه بنصوص أخرى، يأتي على ذكرها، أو يفتح الباب إلى شرحها وبيان حقيقة فكرتها التي تبنى عليها، حيث يفيد ذلك بأن "اللغة ذات غرض وظيفي

1 بدوي طبانة، أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية، (بيروت: دار الثقافة للطباعة والنشر، 1981م)، 149.

يتمثل في أسبقية السياق (المناسبة) على النص؛ لذا فمن أجل الوقوف على المعنى الصحيح للنص اللغوي يجب معرفة السياق والتحقق منه، وبالتالي يترتب الفهم على أسبابه ارتباطاً بالسياق من خلال اللغة بكل ضوابطها، وبخاصة ضوابط النحو التي تسهم في التعليل الصحيح وصولاً إلى إدراك المعنى الذي يدل عليه النص¹. وعليه فإنّ الفهم الصحيح للنص اللغوي يتطلب معرفة السياق، والارتباط بالنصوص الأخرى، وتطبيق ضوابط اللغة ليساعد في التفسير الصحيح للنص، كما أن الوصول للفهم الصحيح للمعنى يتطلب تعليل النص تبعاً لسياقاته النحوية واللغوية.

ولا شك بعد ذلك فيما يؤدي إليه ارتباط الحقل المفهومي —على النحو السابق ذكره— من تأثير على المخاطب (المتلقي)، فقيام النص على وقائع صحيحة والربط بين هذه الوقائع عبر التعليل الصحيح يعطي ثماراً طيبة أهمها تزويد القارئ بموهبة الكتابة: "التي تعد من المهارات العليا باعتبارها من أهم المهارات اللغوية التي يتوقف عليها نمو الذكاء والتفوق، كما تعد من أهم المهارات اللغوية من حيث ما تنطوي عليه من تصوير حقائق مهمة كبيرة ذات دلالات بالغة وتوصيلها للقارئ بأسلوب سليم وواضح؛ ما يعني أنها تحوّل التفكير المكنون في العقل إلى خطاب مكتوب، أو بتعبير آخر هي أداة للتعبير والتواصل"². أي ارتباط النصوص بحقلها المفهومي، وتعليل الوقائع الصحيح، ينمي مهارة الكتابة لدى القارئ، مما يعزز تطوره وقدرته على الإبداع، والتعبير، والتواصل.

ت. التفاعل والتعليم:

في ختام هذا المطلب، يساعد اختيار عنوان للسورة على (اتصال الحقل المفهومي للسورتين) بحيث ينتج عن ذلك تأكيد أهمية تماهي المتلقي مع النص عبر فهم أهدافه ونتائجه في عملية بنائية تتعلق

1 مصطفى أحمد قنبر، هاليداي: رائد الدراسات اللغوية الحديثة، (الكويت: مجلة العربي، العدد 720، نوفمبر/تشرين الثاني، 2018م)، 90.

2 صالح محمد نصيرات، طرق تدريس اللغة العربية، (الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2006م)، 83.

بالموضوع العنوان للجزء بأكمله (جزء عم) ثم مروراً بعنوان سورة البروج ثم وصولاً إلى عنوان سورة النجم، وفي ذلك يظهر تكامل الحقل المفهومي وتواصله في السورتين محل الدراسة.

يتأكد مما سبق أهمية الحقل المفهومي، حيث يتم من خلاله الوقوف على كيفية الصياغة اللغوية بطريقة منهجية ثابتة تؤدي إلى إنتاج معني واحد لا يختلف عليه -رغم تمايز النصوص بعناوين مختلفة-، وبالتالي فمن خلال التعرف إلى الحقل المفهومي تعرفاً واضحاً لا يستغلق المعنى الأدبي على الفهم، كونه المعنى المرتبط بواقعه وأسبابه والمبني عليها بناء متلاحماً يعضد الدلالة ولا يخلّ بها¹. ومن هذا المنطلق يسهم الكشف عن أهمية الحقل المفهومي (في السورتين محل الدراسة) في تحقيق الوحدة الفكرية لدى الكاتب (المتعلم) عند التصدي لكتابة نصوص أدبية متعددة، إذ عليه أن يختار عنواناً رئيساً يجعل تحته عناوين كثيرة تكون على صلة به في النصوص الأخرى، كما أنه واجب عليه ألا يغفل عن حقائق اللغة وأغراضها، وأهمها دقة البيان وعدم التعارض بين المعاني، مع ضرورة إسناد كتاباته إلى وقائع صحيحة تبررها. فالأدب ليس تلاعباً بالكلمات بل هو عبء توصيل الحقائق وتحمل المسؤولية عنها، حيث ينبغي لذلك اقتفاء أثر القرآن في التعبير وفقاً لأصول البيان العربي مع ضرورة ربط المعاني بالقيم الصالحة من خلال "معالجة لغوية صحيحة أهم ما فيها التكيّف مع الواقع المفروض من خلال القدرات الإبداعية في البيان على الجانب الإيجابي من الشخصية، وبذلك ينشأ للغة أثرها الفعال في المجتمع، إذ تغدو قادرة على تقويم المواقف الاجتماعية على نحو صحيح، تظهر فيه مهارات اللغة مع القدرة على الإبداع والنقد في حيّز الأدب النافع لصاحبه وللمجتمع"². باختصار فإن اتباع أثر القرآن في التعبير وفقاً لأصول البيان يجعل اللغة أداة فعالة لتقويم المواقف الاجتماعية مما يسلط الضوء على الإبداع والنقد في الأدب.

وقديماً قيل: "إن أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود صناعاتهم، وما هي إلا

1 أبو هيف، النقد الأدبي العربي الجديد (في القصة والرواية والسرد)، 197.

2 ناريمان عساف، التدرج في طرائق التعليم وتقنيات التربية، (بيروت: دار عون للطباعة والنشر، دون تاريخ)، 42.

بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة، واختيار أحسنها والمفاخرة بها، إذ كانوا يتنافسون فيها أشد التنافس، يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم، وما أمر الشاعر حسان بن ثابت والخنساء وغيرهما بخافٍ على متأدب"⁽¹⁾. يضاف إلى ذلك أن تكامل الحقل المفهومي في السورتين محل الدراسة يحمل في معناه تعلق النص - في كل منهما - بالنفس الإنسانية، التي هي مقصد الخطاب بعد تفرع العنوان الأساس (النبأ) إلى عنوانين (البرج والطارق)، فواضح بما لا يقبل الشك أن المعنى الأصلي الموجود في سورة النبأ (إقامة الدليل على الوحدانية والبعث والحساب يوم القيامة) هو ذاته المعنى الذي انتقل إلى ما تفرع عنها في سورتين بعنوانين مستقلين (البرج والطارق)، ولذلك من الملاحظ "إن التغيير في صياغة النص لا يحدث تغييراً في معناه، عندما تبقى ظلال المعنى الأصلي حاضرة في النصوص اللاحقة به، حيث يستشعر أن المعاني الجديدة إنما تولدت من المعنى الأصلي وأخذت منه"⁽²⁾. وهكذا يتبادر إلى الفهم أن اتصال الحقل المفهومي للسورتين ناشئ من إرادتهما معنىً واحداً (تحدد أساساً في سورة النبأ) على اعتبار أن التعالق بينهما مرده إلى تعالقهما -معاً- مع العنوان الأساس (النبأ)؛ وبذلك يظهر أن تطور المعاني وارتباطها على نحو تكاملي: "يعود إلى الفكرة الأساس التي يتم التعبير عنها في النصوص بأسلوب واضح، يتميز من نص إلى آخر بترباط الأفكار عبر أسلوب بياني متفرد: ففي هذا الأسلوب يظهر ضرب من التوافق والنظام؛ بحيث يلاحظ في كل نص - نسبة إلى سابقه - تناسب أجزائه مع وحدة منتظمة تربطه بالأصل الذي كان أساساً له، ويكون ذلك في نظام متماسك للبيان هو سرّ الترابط بين نص سابق ولاحق في إطار وحدة الفكرة وجمال التعبير عنها"⁽³⁾. انطلاقاً مما سبق يجب التنويه إلى هذا الترابط (أو تكامل المعاني) في السورتين من خلال الإعجاز البلاغي واللغوي الذي يتحلّى به القرآن الكريم، إذ تظهر

1 محمد عبد الله دزاز، النبأ العظيم، (نظرات جديدة في القرآن)، (الكويت: دار القلم، 1984)، 84.

2 محمود الحسن، قضايا اللزوم والتعدي في النحو والصرف والدلالة، (سوريا: البيّنة للطباعة والنشر، 2011م)، 112-113.

3 شوقي ضيف، النقد الأدبي، (القاهرة - مصر، دار المعارف، 1962م)، 64.

فيه -سوره وآياته- تطورية اللغة العربية من خلال ثبات الألفاظ وتطور دلالاتها ومعانيها؛ تؤكد ذلك نظرية النظم التي قامت على إيلاء الاهتمام للفظ أولاً (عبد القاهر الجرجاني) حيث لوحظ توافقاً مع ذلك "أن المعنى دائم التغيير -رغم وحدة اللفظ الذي يتخذ مواقع مختلفة في الآيات- ولذلك فإن أي خطأ في المعنى يأتي من الخطأ في اختيار اللفظ وترتيب موقعه، بحيث قيل في ذلك: إن المعاني التي تنشأ فيها الكتب سبيلها أن تؤكد غاية التوكيد بكيفية نظم الكلام لا بجهة كثرة اللفظ"¹.

بناء على ذلك فإن تكامل المعنى وتربطه؛ انتقالاً من سورة النبأ إلى سورتي البروج والطلاق، "يتأثر بالتعبير الذي يطرأ على بنية اللفظ، وذلك حين يتخذ اللفظ الواحد موقعاً سياقياً ينتج عنه (حقل دلالي) مؤداه: أن اللفظ الواحد يكتسب أكثر من معنى ضمن نصين مختلفين (أو في داخل النص الواحد)، ما دعا عالماً جليلاً (الإمام السيوطي) إلى النظر إلى هذا الحقل وتوارد المعاني من خلاله باختلاف موقع اللفظ تحت عنوان: (أسرار الترتيب)"². يلاحظ بعد ما سبق أن هذا التكامل والترابط مرّده إلى طبيعة عامة في النفس الإنسانية المخاطبة بهذه السور، فالتكامل في المعنى وتربطه عائد إلى وحدة الطبيعة البشرية وعلاقتها بالخالق سبحانه وتعالى، ولذلك فالسور - إنما تتماهى وتكتمل في معنى مترابط لأنها تخاطب طبيعة بشرية واحدة؛ فالنفس تبصر الحق في أعماقها "ومن عرف نفسه وتبصر في حقائقها عرف سرّ ارتباطها بالله تعالى. فهو الخالق الذي لا تخفى عليه غوامض النفس ولا يُجَدَّع بما يكال لها من مدح. وإن علاقة النفس بربها هي العلاقة التي قال الله عنها: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرُهُ﴾ [القيامة: 14]³.

من هنا يأتي الترابط والتكامل في السورتين لأن النفس مهما اختلفت نوازعها هي واحدة في

1 أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، 173.

2 محمد بدري عبد الجليل، علم المعاني، (بيروت: مكتبة كريدية إخوان للطباعة والنشر، دون تاريخ)، 19-20.

3 دريد إبراهيم الموصلي، 900 سؤال وجواب في تدبر آيات الكتاب، (العراق: مكتب التفسير للطبع والنشر، 2021م)، 329.

أصل الخلق، كما أن من يخاطبها واحد، ألا وهو الله الخالق الخبير بعباده، فهو الله الذي لا تتناقض كلماته ولا تختلف آياته، كونها تنتظم في سلك العلم والحكمة.

ثالثاً: علاقة سور جزء عمّ بعنوانها الأساس (سورة النبأ):

هناك علاقة بين سور جزء عمّ وعنوانها الأساس (سورة النبأ)، هي في حقيقتها تعبير عن العلاقة البيانية التي تعني ترابط فحوى النصوص على وجه يؤكد تحقيق التكامل بينها أو التآلف بين أهدافها من حيث توجيهه بيّن المعنى المطلوب، وذلك من خلال "تركيب واضح للألفاظ لا تعقيد فيه، فيكون تركيباً صحيحاً في التعبير عن المعنى أو تعبيراً يحيط بجميع جوانب هذا المعنى"¹. ويلاحظ في هذا الشأن أن العلاقة البيانية بين النصوص تنشأ من أصول محددة تقتضيها اللغة، (دل عليها القرآن بوصفها أصولاً ثابتة)، وبالتالي "فإن الإبهام في العلاقات اللغوية يظهر من خلال أشياء، بعضها له ارتباط مباشر بالنحو، وبعضها ليس له ذلك الارتباط بنظر لغويين كثير. ذلك أن صاحب النص يعدل أحياناً عن قاعدة لغوية ما في النص، وأحياناً ينحرف عن طريق تعبير مألوف، أو عن طريق توظيفه عناصر شكلية أو دلالية، فيكون مثل هذا الانحراف سبباً للانحراف في العلاقات اللغوية والبيانية معاً ومظهراً لهذا الانحراف في الوقت نفسه"².

باختصار فالإبهام في العلاقات اللغوية، يمكن أن يتولد من عدم اتباع القواعد النحوية أو عدم استخدام طرق تقليدية، وقد تكون مقصودة لأغراض جمالية، أو قد تؤدي لانحراف في العلاقات البيانية بين النصوص.

بالنظر إلى ما تقدم وللكشف عن علاقة سور جزء عمّ بعنوانها الأساس سورة النبأ يركز البحث

1 عمر فروخ، أبو تمام، (بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر، 1986م)، 79.

2 رضوان الرقي، ضوابط القراءة التأويلية وآليات الاستدلال عند الأصوليين، (المملكة العربية السعودية: مجلة جذور، العدد 25، آب 2007م)، 140.

على إيجاد نموذج للعلاقة البيانية بين سورة النبأ وسورة الشمس والنبأ والانشقاق من الناحية المفهومية:

1. نموذج للعلاقة البيانية ما بين سورة النبأ وسورة الشمس من الناحية المفهومية:

تعتبر العلاقة البيانية في القرآن الكريم عن مرجعية النصوص من مصدر واحد. وفي هذا الصدد تظهر تكاملية المعاني بين سورة النبأ وسورة الشمس من الناحية المفهومية باعتبار الآتي: "لكي يعطي النص اللغوي تأثيره المقصود (عبر التفاعل معه) لا بد من إشراك القارئ في مشروع الكتابة: وتظهر هذه الفكرة باعتبارها الأحداث والأجدي في ميدان الأدب، حيث يأتي التعبير عن الأدب بأنه (أولوية تسعى إلى التلقي) ... ولذلك تكون أصالة اللغة هي الأساس لقيام العلاقات بين النصوص وهي الأساس لتربطها. وعند ذلك فإن المشارك في النص (الواضح بكلماته) يحصل فهماً صحيحاً له - فيما تدل عليه هذه النظرية في الأدب - وهي الأولوية (التي تسعى إلى التلقي)"¹. في النتيجة فإن العلاقة البيانية في القرآن الكريم تظهر تكاملية المعنى بين السور المختلفة، وبناء على ذلك يتم بحث ما يأتي:

أ. وجود قاعدة لغوية واحدة:

إذ تتكامل معاني السورتين ضمن هذا المطلب في إطار فكري واحد (إثبات حقيقة التوحيد) دون القول بوجود ضرورات أو انحراف في استخدام قواعد النحو والبيان. فمنزل القرآن واحد (لله عز وجل) وحامل الرسالة واحد (محمد صلى الله عليه وسلم) والخطاب مخصص لجهة واحدة (مجتمع أهل مكة).

وبالنظر إلى ما سبق فإن العلاقة البيانية بين السورتين (النبأ والشمس) هي علاقة الجزء بالكل من خلال وحدة المناسبة (دعوة أهل مكة إلى التوحيد)؛ وتوصف هذه العلاقة بأنها تعبير حقيقي عن التصديق المتبادل. إن هذا المصطلح (التصديق المتبادل) يظهر معناه في أن "معاني الآيات القرآنية - أينما وجدت - لا يوجد في القرآن ما يناقضها، بل يوجد فيه ما يصادق عليها ويعززها، وفي ظل هذا المصطلح

1 يراجع: إيمانويل فرسي وبرنارمواليس، قضايا أدبية عامة: آفاق جديدة في نظرية الأدب، ترجمة: لطيف زيتوني، (الكويت: مجلة عالم المعرفة، العدد 500 فبراير / شباط 2004م)، 164.

تصبح كل عملية إبدال نوعاً من تلاؤم المعاني في الآيات (تأويل صحيح) لأن آيات القرآن تقوّي بعضها، ما يعني أنه عندما يحكم استقراء مختلف الآيات القرآنية بأن هناك علاقة بيانية، أدق ما يقال فيها إنها علاقة تفسيرية لا تضطرب من واقع التأويل لمعناها - شرط أن يكون تأويلاً صحيحاً - حيث يمكن أن يقال بشكل آخر إن وصف هذه العلاقة بأنها تعبير عن خلل في النصوص عائد إلى ضعف قدرة المفسر (أو المؤول) وعدم تبينه وجوه الاشتراك في العلاقة البيانية التي تدعو إلى تكامل الآيات وتعاضدها وليس إلى تفرقها¹. ممّا يعني أنّ تعزز معانيها تعزيزاً متكاملًا، مما يتطلب تفسيراً صحيحاً يركز على فهم دقيق للعلاقة التأويلية بينهما.

ب. تكامل البيان:

قد تقع الفكرة الواحدة تحت عناوين مختلفة (وهذا هو الحال في القرآن) ولكن ذلك لا يقدر في أصلاتها برغم تفرق معانيها في نصوص متعددة². على هذا الأساس تفهم الآية السابعة من سورة الشمس ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها﴾ [الشمس: 8] في إطار العلاقة البيانية (التكاملية) في سورة النبأ، وذلك ارتباطاً بالآيتين الثانية والثالثة من هذه السورة (النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون):

1 "بناء على ذلك يرى اللغويون المحققون أن الخطاب القرآن متعلق الأجزاء مترابط المعاني، إذ يدور حول محاور مجمدة، فإذا أوهمت بعض الآيات بالتعارض أو التناقض فإن ما أوهمت به ليس تعارضاً ولا تناقضاً؛ لذا يجب أن تؤخذ أدلة التفسير عن العلماء الراسخين؛ الرقي، ضوابط القراءة التأويلية وآليات الاستدلال عند الأصوليين، 141.

2 انظر: بخلاف ذلك: طبانة، أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية، 86-87. "وجه القاضي الجرجاني في كتابه (الوساطة) نقداً لبنت أي تمام في وصف الخمر:

جهمية الاوصاف إلا أنهم ... قد لقبوها جوهر الأشياء

فقال: فخبروني هل تعرف شعراً بحاجة إلى تفسير بقراط وتأويل أرسطو منه.

وقال أبو هلال العسكري: وأما ما يستبهم - فلا يعرف معناه إلا بالتوهم - فمثل قول أبي تمام؛ جهمة الأوصاف...

وبالتالي، فوجه الاشتراك في هذا النقد هو أن آراء جهم (الذي وصف بها الخمر) كثيرة ومتشعبة، ولم يدل شعر أبي تمام على شيء منها يشبه الخمر وينسب إليه أو يشاركه في صفة ما إلا ما يتوهمه المتوهم؛ علماً أن الجهمية فرقة مختلفة الآراء، ففيها من يقولون بالجبر - لا التخيير - في القضاء والقدر، وفيها من يقولون بخلق القرآن وينفون صفات الباري (جل وعلا) وفيها من يقولون بنفي رؤيته - سبحانه - يوم القيامة، فلا يمكن القول من خلال اختلاف هذه الآراء في فرقة الجهمية: إن الشاعر أراد كذا وكذا من مذهب الجهمية، لأنه مع تفرق الآراء واختلافها يجب أن يدل الشاعر على شيء بعينه.

حيث من الملاحظ أن هذه السورة في عنوانها (النبا) تبدأ بخطاب موجه إلى جماعة تتساءل عن شيء مهم، ويتبين ذلك من ضمير الجماعة (واو الجماعة) في الفعل يتساءلون. ثم يلي ذلك هذا شرح الآيات حول تحديد الاختلاف بقوله: (عن النبا العظيم) الذي جاء مجملًا لتبينه بقية آيات هذه السورة في شرح مفصل.

كما تبين الآية الثالثة من سورة النبا أن هناك اختلافًا حاصلًا في الجماعة التي سيق إليها الخطاب (الذي هم فيه مختلفون).

إن النظر في الآية السابعة من سورة الشمس يدل على ترابط بياني بين السورتين: فقد أكدت الآية الثالثة من سورة النبا أن الاختلاف هو حقيقة قائمة في الجماعة المخاطبة (بفتح الطاء)؛ في حين بينت الآية السابعة من سورة الشمس أن سبب هذا الاختلاف يعود إلى خلق الإنسان مخيراً بين الكفر والإيمان¹؛ وعلى هذا تتعاون معاني الآيات ويكون مدار التفسير. ولا محالة أن أسس الإيمان تختلف جذرياً عن أسس الكفر، ويرتبط هذا الاختلاف بخلق النفس الإنسانية، (ونفس وما سواها)، حيث يلاحظ أن هذه النفس التي تنقسم في طريق الفجور والتقوى؛ تشكل (في طريق الفجور) إنكار البعث وإنكار ألوهية الخالق لدى جماعة الخطاب (في أول سورة النبا).

فالعلاقة إذن هي علاقة تفسير وبيان، بل إنها علاقة تأويل بعيد تقوم في أصل مبدئها على فكرة خلق الإنسان قابلاً لأن يكون كافراً أو مؤمناً - بحسب اختياره، وهو يدور بين الفكرتين (الكفر والإيمان) مع وساوس الشيطان وهدى الرحمن. وهنا يأتي بيان دقيق يتناول وسوسة الشيطان على نحو يشرح الآية السابعة من سورة الشمس - ارتباطاً بما تقدم من سورة النبا في مستهل خطابها - حيث قيل في هذه الوسوسة: "لا يبعد أن يكون الإنسان غافلاً عن الشيء، فإذا ذكره الشيطان ذلك الشيء تذكره، ثم عند

1 قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾، من الآية 29 من سورة الكهف.

التذكر يترتب الميل إليه، ويترتب الفعل على حصول ذلك الميل. فالذي أتى به الشيطان الخارجي ليس إلا ذلك التذكر؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى، حاكياً عن إبليس أنه قال: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي﴾ [إبراهيم: 22].

ثم يستدرك الشارح فيقول: "إلا أنه بقي لقائل أن يقول: فالإنسان إنما أقدم على المعصية بتذكير الشيطان؛ وبالتالي فالشيطان إن كان إقدامه على المعصية بتذكير شيطان آخر لزم تسلسل الشياطين، وإن كان عمل ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان آخر؛ ثبت أن ذلك الشيطان الأول إنما أقدم على ما أقدم عليه لحصول ذلك الاعتقاد في قلبه. ولا بد، لذلك الاعتقاد الحادث من سبب، وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى - وعند هذا يظهر أن الكل من الله تعالى - فهذا غاية الكلام في هذا البحث الدقيق العميق. وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: (أعوذ بك منك). والله أعلم"¹. إن هذا التفسير يوضح معنى الإلهام في الآية السابعة من سورة الشمس (ألهمها فجورها)، فإن النفس الإنسانية إذا وقعت تحت تأثير الشيطان ووسوسته وانتهت تحت تأثير هذه الوسوسة إلى الفجور، فلا بد أن الشيطان نفسه قد اعتقد الكفر في قلبه (ونقله للإنسان) بأن مكّنه الله من ذلك؛ فيعود الأمر أولاً وآخرًا إلى الله سبحانه.

ت. وحدة المعنى رغم اختلاف القراءات:

هناك ارتباط بياني تكاملي بين كل سور القرآن وآياته -التي يفسّر بعضها بعضاً- ومع ذلك هناك ما يعرف بالقراءات في القرآن، فهل يكون اختلاف هذه القراءات سبباً في تضارب المعاني وفك العلاقة البيانية بين سوره وآياته (سورة النبأ وسورة الشمس)؟، يتحدد الجواب في تأثير كتابة اللفظ على شرح معناه: "فلا يخفى أن قراءة اللفظ على نمط معين - من ترتيب الحروف وضبط هذه الحروف ضبطاً

1 إسماعيل، نصوص قرآنية في النفس الإنسانية، 173-174.

خاصاً (وجه من وجوه قراءة القرآن) - كل ذلك يوجّه المعنى بطرق مختلفة: إذا ما اختلف ترتيب تلك الحروف أو حركات الضبط في لفظة بعينها؛ ومن هنا اهتم المفسرون بالقراءة (القراءات) لصلتها الوثقى بالمعنى¹. وللجواب بقية تفسّر اختلاف القراءات القرآنية، وذلك مرده إلى اللغة العربية التي أنزل القرآن الكريم بها²؛ "فالعرب أهل هذه اللغة تذهب بالواحد إلى الجماع (الجمع) وبالجماع إلى الواحد، كقولهم: (عليه ثوب أخلاق)، أي ثياب أخلاق.

ومن هنا يأتي تعدد القراءات، ولكنه تعدد يخضع إلى قاعدة عامة وصلبة، هي قاعدة الإجماع. أشار إلى هذه القاعدة المفسر الكبير ابن جرير الطبري (224هـ-310هـ) في كتابه المختص بالتفسير: (جامع البيان في تأويل آي القرآن)، "إذ إنه اختار القراءة التي ظفرت بالإجماع على صحتها، ولم يكن لينسى تبرير وجهة الرأي المجمع عليه - من حيث ما تؤديه القراءة من معنى - فضرب مثالا على ذلك، عند تفسير الآية الثامنة من سورة الحجر ﴿مَا نُزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ [الحجر: 8]. أورد - كعادته - القراءات المختلفة في هذه الآية، ثم عقّب عليها بالقول: (فبأي هذه القراءات قرأ القارئ فمصيبٌ الصواب... وإن كنت أحبُّ ألا يعدو القراءة المعروفة)³.

ث. النصية:

التي تتمثل باتساع آيات القرآن في معناها، ويعود هذا الأمر إلى فكرة في علم البيان ذات أهمية لا تنكر، ألا وهي الربط النحوي، حيث "يعدّ هذا الربط - الذي هو أحد أجزاء النصية - من أبرز خصائص التركيب في البناء النصي (بناء النصوص) ويشار به من منظور لسانيات النص إلى الآلية التي

1 مصطفى الصاوي الجويني، **مناهج في التفسير**، (مصر: منشأة المعارف، 1971م)، 360-361.

2 قال الله تعالى: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) الآية الثانية من سورة يوسف.

3 "وهكذا يصدر الطبري في اختياره للقراءة عن قاعدة الإجماع، ثم يؤكد صحة هذا الإجماع كذلك من جهة المعنى والاستخدام اللغوي. والطبري إنه كان يتسامح تجاه القراءات المختلفة، فإنه يذكر أولاً على قراءة بعينها، ومن ثم يذهب إلى قبول القراءات الأخرى إذا لم يمس اختلاف هذه القراءات جوهر المعنى مساساً مهماً، وبناء على ذلك فقد قبل - دون تردد - القراءات المخالفة للقراءات المشهورة، بعد أن وضع القاعدة العامة لهذا القبول"، نقلاً عن: إسماعيل، **نصوص قرآنية في النفس الإنسانية**، 32-33.

تُربط من خلالها أجزاء النص -السابقة واللاحقة- مما يوجد علاقة خاصة بين الجمل، حيث تعدّ هذه العلاقة وسيلة تحقق اتساق النص وانسجامه؛ ومن ثم تحقق نصيّته¹. وفي النتيجة فالربط النحويّ هو من أهم العوامل التي تساعد في التوسع في معاني القرآن الكريم من خلال تعزيز اتساق النص وانسجامه، مما يخلق التكامل في معانيه.

أما بالنسبة إلى آيات القرآن وتربطها -من خلال السور- فهي تصلح تماماً لإطلاق مصطلح النصيّة عليها، فهي وفقاً لما سبق من تعريف تجد تطبيقها الواضح الدلالة -المشار إليه في سورتي النبأ والشمس - حيث يمكن القول في هذا الصدد: "أن النصية في آيات القرآن تكشف عن عدم التباس المعاني فيما بينها في الآية الواحدة، فضلاً عن تماسكها واتساقها بين السور، كأنها صبّت في قالب لغوي صبّاً واحداً أو سبكت سبكاً واحداً، بحيث لا يعود للفظ الواحد وجود إلا بسابقه وتاليه، وبحيث إن إبدال لفظ قرآني بآخر يكشف بسهولة ارتباك التعبير واضطراب المعنى، وإذن لخرج -بالتالي- من باب البلاغة إلى باب الكلام المألوف"². وهذا مفاده أن النصية في القرآن الكريم وآياته تعني التماسك، وهذا التماسك يوضح أنه من الصعب إبدال أي لفظ قرآني بآخر دون حدوث خلل في معناه، مما يحافظ على البلاغة القرآنية، ويجعل النص ينتقل من المألوف إلى المعجز.

2. نموذج للعلاقة البيانية بين سورة النبأ وسورة الانشقاق:

1 "تعرف النصيّة بوصفها المكوّن الذي يتحكم في علاقات المعاني داخل النص من خلال أدوات الربط النحوي (التي تعتمد على الإحالة والتكرار والربط بحروف العطف والفصل والوصل... إلخ). ويمكن رصد النصيّة من خلال العوامل اللفظية والنحوية، حيث يتأتى من ذلك اتساق النصوص فيما بينها (أو اتساق النص الواحد) عبر ترابط الجمل فيما بينها بعلاقات على مستوى الدلالة - لأن أي خطاب يفترض توحيد دلالاته - وعلى مستوى التركيب - عبر ما تعكسه العلاقات النحوية بين مختلف الجمل - وعلى مستوى المعجم - من حيث تكرير مجموعة من الألفاظ -، وبذلك فإن الاتساق هو تماسك النص الذي يعني عدم تشتيت الدلالات الواردة في الجمل المكوّنة للنص"؛ صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق (دراسة تطبيقية على السور المكيّة)، (مصر: دار قباء للطباعة والنشر، 2000م)، 74/2.

2 عبد الرحمن بودرع، نحو قراءة لسانية في البناء النصي للقرآن الكريم وعلومه، (المملكة العربية السعودية: منشورات وزارة التعليم العالي، 2013م)، 64.

تقع سورة الانشقاق في جزء عم المبارك وترتيبها في هذا الجزء -تحت عنوانه الرئيس (سورة النبأ) - هو الرقم (6)، أما ترتيبها بالنسبة إلى مجمل سور القرآن الكريم فهو الرقم (84)؛ وهي سورة مكية، يبلغ عدد آياتها (25) آية (خمس وعشرون آية).

ومما يلاحظ في هذه السورة أنها أطول في آياتها من سورة الشمس؛ ومع ذلك فهي لا تشكل في حد ذاتها موضوعاً مستقلاً عن عنوان جزء عم (الجزء 19 في القرآن)، بحيث يمكن اعتبارها في هذا السياق تفسيراً أو استفاضة لازمة في البيان (إطناباً)¹، من حيث كونها تفسّر بمزيد من التفصيل ما ورد في العنوان الرئيسي (أي ما ورد في سورة النبأ).

يلاحظ في هذا الصدد أن سمات القرآن المكي التي سبق ذكرها توجد في هذه السورة، حيث يلاحظ أنها تبدأ ببيان مظهرٍ عجيب وغير معتاد من مظاهر الطبيعة، ألا وهو انشقاق السماء؛ (ومعنى انشقت: أي تصدّعت، مؤذنة بخراب الدنيا ونهاية العالم ومجيئ يوم الحساب والجزاء)². وبالتالي نلمس في مطلع سورة الانشقاق توافقاً عجيباً مع ابتداء سورة النبأ، حيث تمثل هذه السورة عنواناً للجزء كله، فقد ورد في مطلعها (أي سورة النبأ): عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، وذلك بحيث يمكن التأكيد على حقيقة التواصل والاكتمال بين العنوان الأساس (النبأ) والعناوين الفرعية تحته (سورتي الشمس والانشقاق في هذا المطلب). فسورة الانشقاق تبين (تفسّر) النبأ العظيم، في أول آية منها (إذا السماء انشقت).

وهذا إذا أمكن اعتباره إطناباً، فهو زيادة -لفائدة- يقتضيها المعنى والشكل معاً:

حيث إن تقسيم الفكرة الأساسية (النبأ) إلى عناوين فرعية تعلقو كل سورة في جزء عم (الشمس - الانشقاق...)، هو تقسيم يؤدي إلى ترسيخ هذه الفكرة من خلال محطات أساسية، تقوم على بياحها

1 جاء في تعريف الإطناب من الناحية البلاغية: "هو أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد (بخلاف الإيجاز الذي هو أداء المعنى المقصود بأقل من العبارة المتعارفة"؛ انظر: الجرجاني، التعريفات، 33، (التعريفين: 213 = 214).

2 الصابوني، التفسير الواضح الميسر، 1544.

وشرحها بمزيد من التفصيل في كل سورة على حدة، بحيث يمكن تمثيل سورة النبأ بأنها الرأس في عمود الأفكار وأن ما يأتي تحتها هو بمثابة تفرع ينزل من مخ الفكرة إلى عصبها أو بقية الأعضاء التي تأتمر بما ورد من رئيسها الموجه لها.

يلاحظ في هذا الصدد أن سورة الانشقاق تمثل تتابعاً للمعاني وتفصيلاً لها بعد أن وردت أساساً في سورة النبأ، وذلك بحيث يتأكد أن تثبيت التوحيد من خلال مظاهر الطبيعة هو أسلوب راجح في إقامة حجة الله على الناس لجهة كونه هو الخالق -وحده- سبحانه، وذلك "لأننا نجد الناس وإن كانوا مختلفين على معرفة الصانع (الخالق سبحانه)، ولكنهم لا يختلفون على أن السماء كانت قبل وجودهم بناءً، وعلى أن الأرض كانت قبلهم قراراً، مع تسليمهم بأن آدم هو أبو البشر، ولذلك كان الصحابة على طمأنينة القلب بصدق ما عندهم من خبر السماء، لأنهم هم الذي تلقوا القرآن الكريم عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي عرفوا صدقه وأمانته بغلبة الدلائل على ذلك"¹. وبذلك يمكن القول بوجود نوع من التناص بين سورة الانشقاق (وقبلها سورة الشمس) وبين سورة النبأ، كون هذه السورة الأخيرة تمثل الموضوع العنوان لما يأتي بعدها -أو إن صح القول-: تمثل العنوان الموضوع الذي يستوعب في الإجمال العناوين الفرعية كافة - التي تتوالى في السور التي احتواها جزء عم جميعاً.

والتناص بهذا المعنى يمثل العلاقة القائمة بين سورة النبأ والسور التي أتت على تفصيلها (في هذا المطلب سورتي الشمس والانشقاق)، حيث يمكن تعريف هذا المصطلح على الوجه الآتي: "التناص هو أن النص الواحد قد يتعدد ويتنوع ويختلف (تبعاً لخطاب التلقي)؛ لذا افترض فقهاء اللغة، ومنهم دي سوسير وجود التناص ضمناً، (أرجو مراجعة ذلك، التناص لم يعرف مفهوماً إلا في خمسينيات القرن الماضي مع باختين ثم عرف مصطلحاً مع جوليا كريستيفا) نظراً لوجود علاقة جدلية بين الدال (الصوت المسموع)

1 انظر: أبو زيد عمر الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، (بيروت: المكتبة العصرية، 2002م)، 221.

داخل النسق الكلامي؛ والمدلول (الصورة الذهنية)، حيث مؤدى ذلك إعادة تكوين الأفكار وربطها في نص جديد مبدع في اقتباسه"¹. إن ما سبق من تعريف التناص إن كان ينطبق على سور القرآن الكريم من حيث علاقة الوجود ما بين السور؛ فإنه يدل على أن اختلاف العناوين ما بين السور، إنما يعني في حقيقته تقسيم للأفكار، يوصي الوحي الإلهي المقدس (القرآن الكريم) باعتماده في طريقة التفكير البشري عند تناول الإبداع الكتابي بالشرح والتحليل.



1 سمر ديوب، الثنائيات الضدية: (دراسات في الشعر العربي القديم)، (دمشق: منشورات دار الهيئة العامة السورية للكتاب، 2009م)، 9.

الفصل الرابع: طرق تفسير النص القرآني بوصفه نصاً عربياً

إن اللغة العربية هي السبيل إلى فهم النص القرآني، والإمام بفحوى الخطاب القرآني ومقصوده، ويتأتى من ذلك معرفة أسرار بيان القرآن الكريم، وإظهار أوجُه إعجازه. فمن خلال النص القرآني، تطورت كثير من العلوم التي ترجع إلى اللغة العربية، وهذه العلوم نُعتت بالعلوم التي وجدت النص القرآني، وتحصيل المراد للوصول إلى القصد، ومن ذلك بالأخص: علم المعجم القرآني، وعلم الدلالة، وعلم القراءات، وعلم الأصوات، وعلم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة¹. وإن هذه العناية بعلوم الفهم والاستمداد والبيان، تعود إلى مشاركة لغة القرآن الكريم للغة العربية في الجانب الأسلوبى والدلالى، وهو ما يُستفاد من قول الإمام الشافعي (ت204هـ): "إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها.."².

أيّ إنّ القرآن قد خاطب العرب بلغتهم مستفيداً من غناها وتنوع معانيها وتعدد أوجهها وقدرتها على التعبير عن معانٍ متعددة ومختلفة حيث ضمن بذلك فهمًا لمعانيه وإيصال الرسالة بوضوح ودقة. ومن العادة التي جرت وترسّخت بين الباحثين أن ينعنوا التفسير اللغوي بالتفسير البياني؛ وهو ذلك التفسير الذي ما يعتمد على اللغة العربية، ويهتم بإبراز وجوه الإعجاز البياني، عن طريق الاستعانة باللغة العربية، واستثمار علوم البلاغة بشُعَبها المتفرقة، والاستفادة من المعجم القرآني في البيان.

وقد عرّف التفسير اللغوي للقرآن الكريم بأنه "ذلك التفسير الذي يؤدي إلى بيان معاني القرآن الكريم حسبما ورد في لغة العرب، مع تحقيق ألفاظ اللغة العربية، وأساليبها وتراكيبها التي نزل بها القرآن الكريم"³. ومما سبق وبعبارة مختصرة فإن التفسير اللغوي يعتمد اللغة العربية باعتبارها الأداة والأساس لفهم

1 عبده الراجحي، دروس في علم النحو، (بيروت: دار النهضة العربية، 1975م)، 16.

2 محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، (القاهرة: مطبعة مصطفى بابي الحلبي، 1938م)، 57.

3 موسى ودحروج، التبيان في علوم القرآن، 107.

القرآن الكريم، واستمداد معانيه واستخلاص مقاصده. أو هو التفسير الذي يُبنى على القواعد النحوية والبلاغية، حسب السياق الذي يقتضيه المعنى العربي الذي استعملته العرب وسار على معهودها.

فمثلاً "علم النحو ضروري للمفسّر، وإن التقصير والضعف في هذا العلم مُبْعِد للفهم، ويُوقِع المفسّر في الخطأ"¹، ويجعله في منأى من أن يُحقّق أو يصل إلى المعنى، أو أن يحقق المقصد. وقديماً قال ابن حزم الأندلسي: "لو سقط النحو لسقط فهم القرآن الكريم"². واستناداً إلى قول ابن حزم أنّها فالعلاقة بين التفسير والنحو هي علاقة تلازمية؛ بحيث يتوقف الفهم على النحو. ومثل علم النحو في ذلك علم البلاغة؛ الذي يقال فيه: "هو العلم الذي يلائم بين الفكرة واستخدام الألفاظ ذات الدلالة المؤدية للمطلوب منها"³. أي إن علم البلاغة هو الطريق المؤدي لفهم النصوص من خلال اختيار الألفاظ المناسبة، بالإضافة لأهميتها في إضفاء الطابع الجمالي على النصوص من خلال الملائمة بين الفكرة والألفاظ لتؤدي الدلالة المطلوبة منها.

وورد أيضاً تعريف التفسير بأنه "الكشف والإظهار وهو في الشرع توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة"⁴. أي إن التفسير هو العلم القادر على إظهار وكشف معاني آيات النصّ القرآني وتوضيح معناها وسبب نزوها بعبارات واضحة تدل على المعنى المقصود منها.

أما السكاكي البلاغي (ت: 626هـ) فهو يُجَدِّر في كتابه (مفتاح العلوم) لمن تصدّى للتفسير بفقد علم البلاغة، بقوله: "فالويل كل الويل: لمن تعاطى التفسير، وهو فيهما راجل"⁵. ويُقصد بكلمة

1 ضيف، تجديد النحو، 12.

2 علي بن أحمد بن سعيد، رسائل ابن حزم، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1981م)، 132.

3 مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحديث، (بيروت: دار العلوم العربية، 2000م)، 112.

4 الشريف علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، 67.

5 يوسف بن أبي بكر السكاكي، مفتاح العلوم، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1987م)، 77.

راجل من لم يحزم أمره ليكون فارس ميدانهما، ومن تنبيهات المفسرين في هذا الشأن، أن عدم استيفاء وتحصيل واكتساب هذه العلوم الصانعة للفهم، وعدم ضبط الشروط التي يتوقف عليها التفسير، أو التقصير في طلبها، أو الإعراض عنها لسببٍ من الأسباب، أو لعارض من العوارض الذاتية أو الموضوعية، من شأنه "أن يُعَرِّضَ المفسر للزلل ويُوقعه في الخطأ، ويبعده عن تحصيل المعنى، وتحقيق المعنى المراد من كلام الله"¹. وهذا يقودنا للقول إنَّ التفسير غير الدقيق يؤدي إلى الوقوع في الخطأ ويُعجز المفسر عن فهم المعنى الصحيح أو المقصود منه، لذا لابدّ من استخدام منهجية صحيحة ودقيقة في تفسير القرآن لضمان الوصول للمراد الصحيح والابتعاد عن الزلل.

إن هذه الاعتبارات المشار إليها اتفقت مع ما أجمع عليه المفسرون والأصوليون وعلماء الدراسات القرآنية من أنَّ الضابط اللغوي يُعتبر الطريق الأول في فهم أي القرآن الكريم². وبصيغة أخرى؛ فإنه لا يمكن أن يقوم أيّ تفسير، أيّاً كان نوعه وطبيعته، إلا بالاعتماد على اللغة؛ فلا يمكن الوصول إلى المعنى الصحيح سواء أكان جزئياً أم كلياً دون الاعتماد على ضوابط اللغة. وللتعرف على طرق تفسير النص القرآني سنبدأ أولاً بالتكوين اللغوي العربي للنص القرآني ثم تأثير لغة العرب باعتبارها من محددات تفسير النص القرآني.

أولاً: التكوين اللغوي العربي للنص القرآني:

إن التعبير القرآني معجز في بنائه بدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: 88]. فهو يستعمل بنية الكلمة استعمالاً فنياً عجبياً ومعجزاً يكون فيه المعنى دقيقاً وأنيقاً في آن، وذلك لأن التعبير القرآني تعبير

1 فريخ، الرد القرآني على شبهات القرآنين الجدد، 128.

2 علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، (صيدا: مطبعة العرفان، 1998م)، 166. وانظر: محمد الجعافرة، التناص والتلقي دراسات في الشعر العباسي، (عمان: دار الكندي، 2003م)، 5.

قصدي كونه يحمل رسالة من الله إلى الناس،

فهو في كل لفظة، بل كل حرف وفي كل آية يعتمد أساس البلاغة ويبلغ ذروتها من حيث أداء المعنى فضلاً عن تناسق أحوال الكلمات التصريفية وأحوالها التصريفية إفراداً، وتثنية، وجمعاً، واشتقاقاً. وعلى ذلك ليس القرآن تعبيراً مادياً أو نصاً تتنازعه الأهواء البشرية، فهو كتاب مقدس اتخذ اللغة العربية وسيلة وفكراً ومداداً، مخاطباً بها أهل هذه اللغة في زمانهم وكل الناس في العالم في بقية الأزمان إلى قيام الساعة. فالقرآن هو رب الكلمة والمخاطب هو ربيها، وخاصة إذا ما كان شاعراً، لذلك آمن شعراء العرب بإعجاز القرآن من لغته إذ لم يستطيعوا معارضته لقوة بلاغته، بل لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله، علماً أن الشاعر لدى العرب "هو الأعلّم بمواطن الكلمة وبمآلات تأثيرها، كونه الأكثر إحساساً بها والأقدر في التعبير عن الفكرة، وبذلك اشتهر العرب، لأنهم برعوا في الشعر والبلاغة وبلغوا في ذلك شأنًا عظيمًا"¹، وعليه سنتناول سورة البروج ثم سورة الأعلى من الناحية البنائية اللغوية.

1. سورة البروج من الناحية البنائية اللغوية:

أ. تعريف سورة البروج:

تقدم القول إن هذه هي السورة الخامسة والثمانون بحسب الرسم القرآني (وهي السورة الأولى من المجموعة الحادية عشرة من قسم المفصل)². وأما ترتيب نزولها فهي السورة السابعة والعشرون في تعداد نزول السور، إذ نزلت بعد سورة الشمس وقبل سورة التين.³ والمعول عليه من ذلك هو الترتيب في المصحف، حيث ذهب جمهور العلماء وفق ما سبق بيانه إلى أن ترتيب سور القرآن توقيفي⁴، وأنه لم توضع سورة في مكانها إلا بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه جل

1 سناء عيتاني، الشعر العربي الحديث قصة محاكاة، (بيروت: دار العلوم العربية، 2017م)، 78.

2 سعيد حوى، الأساس في التفسير، (القاهرة: دار السلام، 1424هـ)، 645.

3 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 234/20.

4 جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م)، 209.

جلاله كترتيب الآيات سواء بسواء، وإن كان العلماء اختلفوا: هل كل ذلك الترتيب بتوقيف قولي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم ينص على كل سورة أنها بعد سورة كذا، أو أن بعض هذا الترتيب قد استند فيه الصحابة إلى مستند فعلي من قراءة النبي.

أما عن عدد آياتها فهو اثنان وعشرون آية في جميع العدد ليس فيها اختلاف وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء¹. مما يعني أن بداية ونهاية كل آية محددة وواضحة، وأما كلماتها فمائة كلمة وتسع كلمات وحروفها: أربع مائة وثمانية وخمسون. وهي مكية بإجماع من المفسرين لا خلاف في ذلك².

أما عن سبب تسميتها؛ فقد روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج³. وروي عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ فقال: الكواكب، وسئل عن ﴿الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ فقال: الكواكب⁴. وبالنظر إلى السورة الكريمة يلاحظ أنها تقوم على بناء لغوي يبرز الآتي:

- ابتدأت هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقا ممن آمن بالله فجعلوا أخدودا من نار لتعذيبهم ليكون المثل تثبيتا للمسلمين وتصبرا لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصددهم ذلك عن دينهم، وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر.

1 عثمان بن سعيد أبو عمرو الأندلسي، البيان في عد أي القرآن، تحقيق: عالم قدوري الحمد، (الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 1994م)، 269.

2 عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1986م)، 151.

3 جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (بيروت: دار الفكر، دون تاريخ)، 331.

4 قال الإمام السيوطي رحمه الله: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: البروج قصور في السماء. وأخرج ابن المنذر عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله يقولون في قوله: والسماء ذات البروج ذات القصور. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي صالح في قوله: ذات البروج قال: النجوم العظام. انظر: السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، 462/8.

- التعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله تعالى.
- وضرب المثل بقوم فرعون وثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم لما كذبوا الرسل، فحصلت العبرة للمشاركين في فتنهم المسلمين، وفي تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم والتنويه بشأن القرآن¹. وكان استخدام الأمثلة فيما ذكر آنفاً لإيضاح عاقبة التكذيب بالرسل فيعطي عبرة لكل من كذب، ويبين مكانة القرآن الكريم.
- أبرزت هذه السورة المكية جانباً مهماً من جوانب العقيدة وهو التضحية في سبيل الإيمان والاعتقاد ممثلاً في قصة أصحاب الأخدود.
- ختمت السورة إظهار عظمة الله وجليل صفاته وقدرته على الانتقام من أعدائه، والاعتاظ بقصة الطاغية فرعون الجبار². وباختصار فإن نهاية سورة البروج تظهر عظمة الخالق وقدرته على أخذ من كفر به وتجر. وقد جلى هذه الأغراض والمقاصد للعلامة الفيروز آبادي قائلاً: معظم مقصود السورة: القسم على أصحاب الأخدود، وكمال ملكة الملك المعبود وثواب المؤمنين في جوار المقام المحمود وعذاب الكافرين في الجحيم المورود، وما للمطيع والعاصي من كرم الغفور الودود، والإشارة إلى هلاك فرعون وثمود³. وبعد إمعان النظر في المواضيع التي احتوت عليها سورة البروج يتم التطرق إلى خصائصها اللغوية ببيان ما يأتي:

ب. التماسك اللغوي في سورة البروج من خلال ما يأتي:

- بلاغة الوصل والفصل:

1 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 237/20.

2 وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، (دمشق: دار الفكر، 1991م)، 152/30.

3 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، (القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1996م)، 510.

يقصد بالوصل عند المتقدمين: "العطف بأحد الحروف التي تقتضي اشتراكاً ما؛ كالواو، وثم، والفاء، أو تناسباً عكسياً كالعطف ببل، ولكن، ولا. والفصل هو ترك ذلك العطف"¹، وهو من جماليات اللغة العربية التي تناسق النص.

وقد ذكر أبو هلال العسكري أن أبا العباس السفاح وجّه كاتبه: "قف عند مقاطع الكلم وحدوده، وإياك أن تخلط المرعى بالهمل، ومن حلية البلاغة: المعرفة بمواضع الفصل والوصل"²، وهذا لمعرفته الدقة، والتنظيم في الكتابة لتحقيق أقصى درجات الجمال والبلاغة للنص المكتوب.

وقد تعددت آراء العلماء في تعريف الفصل والوصل، ولكنها لم تختلف، فمدارها على عطف الجمل بعضها على بعض (أو ترك هذا العطف)، ومن أوجز هذه التعريفات: "هو العلم بمواضع العطف، أو الاستئناف، والاستهداء إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها، أو تركها عند الحاجة إليها"³. وعطفاً على ما سبق فإنّ الفصاحة والوضوح يتطلب حسن استخدام أدوات العطف والاستئناف ليضيف للنص الاتساق والتوازن.

وهذا الأسلوب اللغوي، والتماسك الجملي قد "زخرت به هذه السورة الكريمة ولأغراض عديدة، ولكنها —حين استقراءها— اقتصررت على الواو العاطفة (ويلحق بها الواو الاستئنافية)، لكونها تعطف كلاماً مستقلاً لاحقاً على كلام سابق، والواو الحالية؛ لأنها لا تخلو من معنى العطف"⁴. ويلاحظ مما ورد ذكره آنفاً أنّ استخدام واو العطف والاستئنافية والحالية في سورة البروج لترابط الأفكار ولتماسك الجمل بعضها ببعض، ومن أمثلتها: الآيات من (1-3) ربط الجمل بعضها ببعض بالواو، أمّا الآية رقم (4) فمفصلة من دون استخدام الواو.

1 الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، 172.

2 أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، 497.

3 أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان المعاني البديع، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م)، 162.

4 المراغي، علوم البلاغة البيان المعاني البديع، 163.

- تماسك المفردات:

1. الإضافة:

ومعلوم أن الإضافة تكون على وجهين إضافة اسم إلى اسم، وفعل إلى اسم بالحرف المضيف، ولكل من القسمين أحكام تخصه، وقد اختص اسم الإضافة بالنوع الأول وإن كانت الإضافة تشملهما معاً.

وعلى هذا تكون الإضافة تابعة للمجرور بالحرف. فيكون المجرور بالحرف ظاهراً والمجرور بالإضافة مقدراً¹ وهذا عكس الرأي الأول، ولم يسلّم بعض النحاة بتقدير الحرف²، بل رأوا أنّ الإضافة تعبير آخر مستقل -ليس على تقدير حرف- فقد يصح تقدير حرف في تعبير، وقد يمتنع تقدير الحرف في تعبير آخر، وما صح تقديره بحرف فلا يطابق المعنى المقدر؛ فالإضافة أعم من أن تكون بمعنى حرف، ولعل من الأفضل القول: "إن المجرور بالحرف هو نوع من الإضافة؛ وعلى ذلك فالنوع الأول من الإضافة وهو الإضافة إلى الأفعال بالحروف التي تسمى حروف الجر"³، ورد منه في السورة الكريمة، نذكر منها المواضع الآتية:

- قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ الآية (1)، الواو حرف جر (ومعناها هنا القسم) وقد يجتمع القسم والشرط معاً فيكون جواباً للسابق، منهما، مثال على ذلك تقول "والله إن نجحت لأتصدقن" فالواو واو القسم ويكون الجواب للقسم (لأنه متقدم) ولذلك أكد المضارع بالنون ولام التوكيد⁴، وهي رغم كونها أكثر حروف القسم استعمالاً، إلا أنها نائبة

1 ضيف، تجديد النحو، 262.

2 محمود شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1996م)، 166/22.

3 الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 167/22.

4 ضيف، تجديد النحو، 263.

عن الباء. ومما ينقل في هذا الباب: "الموضع الرابع أن تكون للقسم عوضاً من الباء... والأصل الباء لأنها حرف جر في القسم (وغيره)، ويجوز إظهار فعل القسم معها وحذفه، ولا يجوز في غيرها من حروفه، مما يدل على أصالتها وفرعية غيرها"¹، والواو من حروف الجر المختصة بالظاهر فلا تجر المضمرة، وقد أقسم الله في هذه الآية وغيرها بالسماء، وهي من أعظم مخلوقات الله والقسم يحمل معنى التعظيم، والقسم بها تعظيم وتشريف لها².

- قوله تعالى: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ الآية (6)، حرف الجر (على) أصل معناه (الاستعلاء)، وقد دلت هذه الآية على هذا الاستعلاء مجازياً لأنهم لا يقعدون فوق النار حقيقة، ولكن حولها، ويحتمل أن يكون الاستعلاء على حقيقته، أي قاعدون على النار، فيكون المراد بذلك أصحاب الأخدود من المؤمنين الموحدين المعذبين، حيث كان الكفار يحرقونهم مربوطين قعوداً، لأن ذلك أشد تعذيباً وتمثيلاً. كما يحتمل أن تكون مازالت على بابها من الاستعلاء الحقيقي فالكفار قاعدون في مكان مشرف عليها من حافات الأخدود³. باختصار حروف الجر يمكن تأويلها بطرق مختلفة، وكل تفسير يعطي بعداً للاستعلاء مختلفاً عن البعد الآخر سواء أكان مجازياً أم حقيقياً.

- قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ الآية (7)، (على) هنا على حقيقتها⁴، أي إنّ أصحاب الأخدود يشهد بعضهم عند الملك بأن أحداً منهم لم يقصر، ولم يفرط فيما أمر به، أو يشهدون عنده على حسن ما يفعلون، أو يشهد بعضهم على بعض بذلك الفعل الشنيع الفظيع يوم القيامة، أو يشهدون على أنفسهم يوم تشهد عليهم

1 أحمد بن عبد النور المالقي، رصف المباني شرح حروف المعاني، (بيروت: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2002م)، 420.

2 كقوله تعالى: "والسماء ذات الحُبك"، وقوله: "والسقف المرفوع"، وقوله: "والسماء والطارق"، وقوله: "والسماء وما بناها".

3 سليمان الجمل، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الحفية، (مصر: المطبعة العامرة الشرفية، 1303هـ)، 285.

4 سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، (بيروت: دار الفكر، 2003م)، 329.

جوارحهم بأعمالهم، وقيل: إن (على) في الآية الكريمة بمعنى مع، ويكون المعنى "أن هؤلاء مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم، ومن زعم أن الله تعالى إنما نجى المؤمنين وأحرق الكافرين يرى أن المعنى، وهم على ما يريدون فعله بالمؤمنين شهود . وقال المرادي في ذكر معانيها: المعنى الثاني: المصاحبة كقوله تعالى: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾¹، أي مع حبهم ومع ظلمهم، أما حرف (الباء) في قوله (بالمؤمنين) فهو للإلصاق، بمعنى أن يكون العذاب واقعاً بالمؤمنين متصلاً بهم، ولا ينفك عنهم.

- قوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ الآية (16)، اللام هنا صلة²، وهي مقيسة قياساً مضطرباً مع المفعول كما في هذه الآية، واشترط النحاة لذلك شرطين، الأول: أن يكون العامل متعدياً إلى واحد. والثاني: أن يكون قد ضعف بتأخيره، نحو: إن كنتم للرؤيا تعبرون، أو بفرعيتها، نحو: (فعال لما يريد)، فزيادتها مقيسة لأنها مقوية للعامل³. إذاً تستخدم اللام كصلة لتقوية العامل،

حيث تضاف للمفعول لتقوية العلاقة بين الفعل والمفعول إما لضعف العامل أو تأخره

- قوله تعالى: ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ الآية (22)، (في) هي للظرفية الحقيقية، فإن اللوح المحفوظ قد احتوى كتاب الله قال صاحب البحر: واللوح المحفوظ هو الذي فيه جميع الأشياء⁴، وهذا على قراءة (محفوظ) بالجر صفة للوح، أي ما يلوح للملائكة لقراءته، وأما على قراءة الرفع، فإن محفوظ صفة للقرآن⁵، فيكون اللوح هو الظرف المحتوي للقرآن وهو اللوح المحفوظ، أي

1 الحسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1992م)، 476.

2 الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، 332.

3 المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، 105.

4 محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، (بيروت: دار الفكر، 1420هـ)، 447/10.

5 جمال الدين ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1422هـ)، 89/9.

صفة للقرآن على قراءة الرفع فيكون القرآن محفوظاً "في لوح محفوظ".

وأما النوع الثاني من الإضافة - وهو الذي انفرد بمصطلح الإضافة المعنوية عند المتأخرين - فهو إضافة الاسم إلى الاسم، وجميع الإضافات في السورة من نوع الإضافة المحضة المعنوية الحقيقية وهي ما كان فيها الاتصال بين الطرفين قوياً، وليست على نية الانفصال، ذلك لأصالتها ولأن المضاف في الغالب خال من ضمير مستتر يفصل بين المضاف والمضاف إليه. وبهذا يكون سبب الفصل هو كمال الاتصال، وقد وردت تلك الإضافات في السورة الكريمة في قوله تعالى: (ذات البروج)، (أصحاب الأخدود)، (ذات الوقود)، (ملك السماوات) (والله على كل شيء شهيد)، (عذاب جهنم)، (عذاب الحريق)، (من تحتها الأنهار)، (بطش ربك)، (ذو العرش)، (حديث الجنود)، (والله من ورائهم محيط).

وبالدراسة تأتي الإشارة أن استخدم القرآن الكريم لفظة (أصحاب) بدلا من (أولو) في قوله تعالى: ﴿فُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾؛ لأن "اللفظة (أصحاب) تضاف إلى ما هو منفصل عن المضاف (وليس جزءاً منه)، أما (أولو)، فإنها تضاف إلى ما هو جزء من المضاف أو كجزء منه¹. مما يعكس دقة الخطاب الإلهي ودقة اللغة في التعبير عن الأحداث والأماكن وعلاقتهم به دون أن يكونوا جزءاً منه.

2. النعت²:

من دراسة مواضع النعت في السورة الكريمة يمكن استخلاص الحقائق اللغوية الآتية:

- وصف اليوم بـ (الموعود) في قوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ﴾، دل على أنه هو موعد القصاص العادل من أصحاب الأخدود وغيرهم، واليوم الموعود هو يوم القيامة بلا شك، وقد كانوا يوعدون به في الدنيا فهو اليوم الموعود به كل من الفريقين.

1 عبد العظيم المطعني، دراسات جديدة في إعجاز القرآن، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1996م)، 37.

2 النعت تابع يدل على معنى متبوعه مطلقاً، وبهذا القيد يخرج مثل: ضربت زيداً قائماً، وإن توهم أنه تبايع يدل على معنى - كان لا يدل عليه مطلقاً - بل حال صدور الفعل منه، انظر: الجرجاني، التعريفات، 238.

- في وصف النار بذات الوقود: دلالة على أنها غاية في العظم والشدة وارتفاع اللهب بحيث لا يحمد لكثرة ما يلقي فيها مما يكون سبباً في اتقادها واشتعالها من حطب وغيره، وعلّة قصد هذا المعنى من وصف النار بأنها "ذات الوقود"، أنه لو لم يقصد من هذا الوصف ذلك المعنى لما بقي للتوصيف فائدة؛ لأنه من الظاهر المكشوف أن النار لا تخلو عن الوقود¹. وهنا استخدم هذا الوصف للتأكيد على هول العذاب الذي تعرض له أصحاب الأخدود، فالنار كان مسعرة قوية لا تحمد أو تهدئ.

- إجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة، في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البروج: 8]، فيه بيان لعظم الجرم الذي وقع فيه المجرمون، قال ابن عاشور: لزيادة تقرير أن ما تقضوه منهم لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُنْقَمَ مِنْ فاعله، بَلْ هُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُمَدَّحُوا بِهِ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِرَبِّ حَقِيقٌ بِأَنْ يُؤْمَنَ بِهِ لِأَجْلِ صِفَاتِهِ الَّتِي تَقْتَضِي عِبَادَتَهُ وَنِيدَ مَا عَدَاهُ، لَأَنَّهُ يَنْصُرُ مَوَالِيَهُ وَيُثَبِّتُهُمْ، وَلَأَنَّهُ يَمْلِكُهُمْ، وَمَا عَدَاهُ ضَعِيفُ الْعِزَّةِ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يَمْلِكُ مِنْهُمْ شَيْئًا فَيَقْوَى التَّعَجُّبُ مِنْهُمْ بِهَذَا². وهاهنا تعظيم للذات الإلهية في إيراد الصفات وأهمية الإيمان به مما يجعل إنكار الكافرين جريمة كبيرة ومستنكرة.

- وصف الفوز بدخول الجنة بـ (الكبير)، أفاد دخول الجنة دون ذكر المظاهر ومزايا أخرى تصحب دخول الجنة، كذكر الخلود فيها، ورضوان الله تعالى، ونحو ذلك، والفوز الكبير الذي يصغر عنده الفوز بالدنيا وما فيها من الرغائب³، وذكر فاضل السامرائي أن الفوز يأتي في القرآن الكريم على ثلاث مراتب، أعلاها العظيم، يليها الكبير، يليهما المبين، فحيثما يذكر

1 محمد أمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (بيروت: دار الفكر، 1995م)، 476/8.

2 محمد القوجوي الحنفي، حاشية محيي الدين بن شيخ زاده على تفسير البيضاوي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999م)، 559/8.

3 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 244/30.

القرآن الصرف عن العذاب أو الإدخال في رحمته، ولم يذكر دخول الجنة، يذكر الفوز المبين،
 وحيثما يذكر دخول الجنة فقط ولم يذكر معها شيئاً آخر كالخلود والتأييد والمساكن الطيبة
 يذكر الفوز الكبير كما هو الحال هنا، وحيثما يذكر مع دخول الجنة شيئاً آخر كالخلود
 والتأييد والمساكن الطيبة يذكر الفوز العظيم.

- في قوله: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾، قرئ بالجر (المجيد) على أنه صفة لـ (ربك)، أو أنه صفة
 لـ (العرش)¹، وفي هذا كناية عن تمجيد الله تعالى وعظمته -لأنه سبحانه إذا كان عرشه مجيداً
 كان عز وجل أحق بالمجد وأجدر- ومجد العرش علوه وعظمته وسعته وحسنه وبهائه.

3. البديل²:

ورد في السورة الكريمة في موضعين فقط هما، قوله تعالى: ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ﴾ بدل اشتمال³ من
 الأخدود، وفي قوله تعالى: (فرعون) وثمود بدل بعض من كل من الجنود.
 أما قوله: النار ذات الوقود، "فقد بين الحق سبحانه مصير هؤلاء الظلمة الطغاة وأولئك الجبابرة
 العتاة المقصود بالأخدود، والضمير العائد على المبدل منه محذوف تقديره النار ذات الوقود فيه (أي في
 الأخدود المشتمل على النار) ويحتمل أن يكون البديل هنا بدل كل من كل -على تقدير محذوف- أي
 أخدود النار". وتتجلى قيمة البديل هنا في الإيضاح والتفسير بعد الإبهام، والبيان بعد الإجمال، هذا
 بالإضافة إلى ما في البديل من التوكيد، فالبديل بمثابة التكرار للمبدل منه، إلا أن البديل هو المقصود

1 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 242/30.

2 "البديل في اللغة: هو تابع مقصود بما نسب إلى متبوع دونه، أما القول مقصود بما نسب إلى متبوع فيخرج عنه النعت والتأكيد، والتأكيد
 عطف البيان، لأنها ليست مقصودة، بما نسب إلى المتبوع، وأما القول دونه فيخرج عنه العطف بالحروف". انظر: الجرجاني، التعريفات،
 47.

3 بدل الاشتمال: في الأصل لا يفيد دلالة جديدة فهو نفس المبدل منه يكثر ذلك حين يتقدم المنعوت على النعت، مثل: التلميذ محمد،
 الأستاذ علي، فمحمد وعلي بدل عما قبله، أما بدل الاشتمال فمثاله القول: خالد ثيابه نظيفة، وكأنك بدأت فقلت: ثياب خالد
 نظيفة. فالمبدل منه هو المبتدأ يشتمل على البديل لأنه يرتبط به لناحية لبس الثياب". انظر: ضيف، تجديد النحو، 130.

بالحكم، وتعريف (النار) للدلالة على العهد أي النار المعهودة التي أضرمتها هؤلاء الطغاة لبحرقوا بها المؤمنين.

وأما قوله تعالى: (فرعون وثمود) فقد جاء اختبار فرعون هنا بعد أصحاب الأخدود لما بينهما من المشاكلة والمشابهة، إذ فِرْعَوْنُ طَعَى وادعى الربوبية، كملك أصحاب الأخدود الذي قال لجليسه: ألك رب غيري؟¹ وهو بدل كل من كل، وذلك على تقدير مضاف محذوف لتحقيق المطابقة بين البدل والمبدل منه في الجمعية، أي: جنود فرعون.² وهنا المشاكلة أن كليهما فرعون وملك أصحاب الأخدود ادعيا الربوبية، كما اشتركا بالطغيان الشديد، أما البدل فقد استخدم فرعون بدلا ليشير إلى ظلمه وعدوانه وطغيانه، أما المبدل منه فأشير به إلى أصحاب الأخدود الذين عذبوا المسلمين، ولتحقيق المطابقة يتم الجمع بين البدل، والمبدل منه، مما ينطبق على جنود فرعون وهي أقرب للقياس على النص القرآني.

- تماسك الجمل:

"الجمل على ثلاث أضرب جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد، فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف فيها، وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله، إلا أنه يشاركه في حكم، ويدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه، فيكون حقها العطف، وجملة ليست في شيء من الحالين، بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه في شيء. بل هو شيء إذا ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله، لعدم التعلق بينه وبينه رأساً ويترك العطف، إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية والعطف لما هو واسطة بين الأمرين، وكان له حال بين حالين، فاعرفه".³ وفيما

1 الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 489/8.

2 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 251/30.

3 الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، 243.

يلي سنذكر بعض الجمل المفصولة في السورة الكريمة كالتالي:

- ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ الآية (4)، فقد فصلت هذه الجملة عن جملة القسم لشبه كمال

الاتصال حيث اشتملت الجملة على جواب القسم، وكأنه جواب سائل سمع القسم والمقسم

به منتظرا جوابه ونتيجته المترتبة عليه فيأتي الجواب (قتل أصحاب الأخدود)، وفي هذا ضرب

من التماسك النحوي؛ حيث إن العلاقة بين القسم وجوابه علاقة ارتباط معنوي يقتضي

التلازم والاتصال الوثيق الذي بموجبه طرح العطف وحسن الفصل.

- ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ الآية (6)، فصلت هذه الجملة عن جملة ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾

الآية (4)، ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ﴾ الآية (5)، لأنها وقعت ظرفاً زمانياً للعن الواقع على

أصحاب الأخدود- والمفهوم من قوله (قتل)-، والرابطة النحوية بين الظرف ومظروفه واضحة

جلية إذ تبين الظرف حالهم أثناء فعلهم الشنيع بأنهم قعود على شفير النار يشاهدون ما يحل

بالمؤمنين.

- ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ الآية (12)، هذه الآية مستأنفة استئنافاً بيانياً، لتؤدي معنى

مستقلاً عما قبله في الآيات، وهو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من أذى

قومه. وبالرغم من الاستقلال الدلالي والنحوي إلا أن الآية الثانية عشرة مرتبطة بما قبلها

ارتباطاً معنوياً حيث إنها تعليلية لمضمون قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ

يَتُوبُوا...﴾، ولذا ف (إن) في هذه الجملة في موقع فاء السبب، حيث لا يعذب هذا

العذاب إلا من كان غاية في القوة والافتدار والعظمة، ويجوز أن تكون هذه الجملة جواب

القسم، والتقدير والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود إن بطش ربك

لشديد، وما بين القسم وجوابه اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه، وتوكيد التحقيق الذي

أفاده القسم بتحقيق ذكر النظير¹. وإنّ هذه النظائر ذكرت لتؤكد مدى عظمة الخالق عز وجل في بطشه وعقابه للمكذّبين مما يعزز تأكيد المعاني المرادة ويوصل للفهم الصحيح للآيات.

- ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ الآية (17)، فصلت عن جملة ﴿وَهُوَ الْعَفْوَ الْوَدُودُ﴾ نظراً لما بين الجملتين من كمال الانقطاع. وذلك لاختلاف الجملتين خبراً وإنشاءً؛ حيث إنّ الأولى خبرية لفظاً ومعنى، والثانية إنشائية لفظاً ومعنى ابتدأت بحرف السؤال: هل² "ولا يعطف الإنشاء على الخبر لاختلاف الغرض منهما³، ولا يعني ذلك انعدام الترابط بين الجمل، فالآيات الأولى بينت قدرة الله عز وجل وغلبته، ثم جاءت هذه الآية ذاكراً حديث الجنود مثلاً على تلك القدرة والغلبة والعظمة الربانية، وهو نوع من التماسك النصي البديع.

- بلاغة التقديم والتأخير:

التقديم والتأخير من المباحث المهمة في العربية التي اهتم بها أهل اللغة: النحاة والبلاغيون، والصرفيون، فالنحاة عالجوا التقديم والتأخير في أبواب شتى كالمبتدأ والخبر والحال، والفعل مع مفاعيله، والمفاعيل مع الفاعل، والأوصاف العاملة، وغير ذلك والأصل في تركيب الكلام عند النحاة عدم التقديم والتأخير.⁴ وجل ما ذكره النحويون في ذلك: مسائل الوجوب والجواز والامتناع، والتخريج للتركيب النحوية التي يظهر عدم اتساقها مع القاعدة النحوية.⁵ وذلك لعناية النحويين بالتركيب اللفظية أكثر من المعنى، وهذا في الأعم الأغلب، وإلا فإن سيبويه قد أشار إلى تأثير التقديم والتأخير في المعنى، بقوله:

1 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 249/03.

2 ضيف، تجديد النحو، 118.

3 السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 262.

4 فراس عصام السامرائي، المطابقة في النحو العربي وتطبيقاتها، (العراق: جامعة البصرة: 2005م)، 30.

5 ضيف، تجديد النحو، 65.

"كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أغنى، وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم"¹. وقد قسم ابن جني التقديم والتأخير إلى قسمين قال: وذلك على ضربين أحدهما ما يقبله القياس، والآخر ما يسهله الاضطرار، الأول كتقديم المفعول على الفاعل تارة، وعلى الفعل والفاعل أخرى كـ (ضرب زيداً عمرو) و(زيداً ضرب عمرو...)، وكل ما ورد في الكتاب العزيز فهو مما حسن موضعه كما هو معلوم، ونظراً لاتساع مباحث التقديم والتأخير وتشعبها، وتفرقها بين العلوم العربية، فقد اكتفت هذه الدراسة بما تقدّم خشية الإطالة، مع الإشارة إلى أن التقديم والتأخير في باب التماسك النحوي يكون في الإثبات، وله أقسام، كما يكون في النفي وله أقسام أيضاً، ويكون في الاستفهام وله أقسام أيضاً، ويكون في النكرة وله أقسام كذلك، في هذا السياق تنبغي الإشارة كذلك إلى أنه لم يرد في هذه السورة الكريمة إلا تقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم متعلقات شبه الفعل عليه، وهما من باب التقديم والتأخير في الإثبات، وبالتالي يتم بيان هذه الظاهرة اللغوية في السورة الكريمة مع فيما يأتي مختصراً:

- تقديم الجار والمجرور الواقع خبراً، في قوله تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وفي قوله تعالى: ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ﴾، وفي قوله تعالى (لهم جنات) وتقديم الخبر الجار والمجرور في تلك المواضع أريد به الاختصاص، قال حيث أورد أحد علماء العربية: "إن أهم غرض من أغراض تقديم الظرف يقصد الجار والمجرور، هو الاختصاص والحصر، وذلك نحو قوله تعالى (له الملك وله الحمد)" سورة التغابن. ولا يخفى إجماع النحاة على وجوب تقديم الخبر في المواضع السابقة لتسوية الابتداء بالنكرة². أي إن لهذا التقديم غرض بلاغي رئيسي ألا وهو الاختصاص أي أن الله وحده هو المختص بالصفات المذكورة في الآيات.

1 عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه، الكتاب، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988م)، 34.

2 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 255/30.

- تقديم الجار والمجرور على المتعلق (شبه الفعل) ¹، في قوله تعالى: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾، وتقدير الكلام: إذ هم قعود عليها؛ فالتقديم هنا يفيد الاختصاص، وفي قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾، وتقدير الكلام وهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين، فأخر الخبر، وقدم الجار والمجرور؛ لإفادة الاختصاص، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ والتقدير والله شهيد على كل شيء، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾، وقوله تعالى: ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾، وإفادة الاختصاص والاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر، واضحة جلية². ومما ورد فيه التقديم والتأخير مما لا يندرج تحت باب من الأبواب السابقة قوله الله تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾؛ حيث قيل إنها في الأصل خبر سابق للقسم المتقدم عليها في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾، ذكر ذلك الطبري حيث قال: "وإن شئت قلت على التقديم، كأنه قال: قتل أصحاب الأخدود، والسماء ذات البروج"³. يتبين مما سبق أنّ التقديم والتأخير هو أسلوب بلاغي المهدف منه إظهار أهمية محددة أو إعطاء دلالة خاصة للنص.

- الإحالة:

الإحالة من أهم وسائل تماسك النص واتساقه؛ فهي تبين الرباط المتناسك في العلاقات المعنوية داخل النص، فيتشكل النص أجزاء متماسكة، فيبدو كلا واحدا، وتعد هذه العلاقات الدلالية سمة مميزة للنص باعتباره وحدة دلالية، وقد عرفها أحد علماء اللغة الأمريكيين بأنها: "العلاقة بين العبارات من

1 الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، 340.

2 فاضل السامرائي، معاني النحو، (بغداد: مكتبة أنوار دجلة، 2008م)، 150.

3 محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2000م)، 12 / 276.

جهة، وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات"¹. وتنقسم الإحالة إلى قسمين النصية، والمقامية، أما الإحالة النصية أو داخل النص فلها أهمية كبيرة في خلق ترابط كبير بين جزئيات النص، ذلك أنها تعيننا إلى ملفوظ آخر داخل النص، ومن ثم فهي تعتبر مساهمة فعلية حقيقية في اتساق النص، وهي تنقسم إلى قسمين:

- الإحالة على السابق: وتعود إلى ما سبق التلفظ به، وفيها يجري تعويض لفظ المفسر الذي

كان من المفروض أن يظهر حيث يرد المضمّر لذا يصطلح عليها بالإحالة القبلية.

- الإحالة على اللاحق: وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص، ولاحق عليها،

ومن ذلك ضمير الشأن في العربية، ويصطلح عليها أيضاً بالإحالة البعدية.

أما الإحالة المقامية، فهي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير موجود في المقام الخارجي، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم²، ونظراً للاضطراب مصطلح الإحالة عند علماء لغة النص العرب، لم يقدموا تعريفاً واضحاً للإحالة لأسباب منها تخنيب القارئ ما ينشأ عن تقديم وجهات نظر متباينة من خلط واضطراب وغموض³. ومثال عن ذلك من أدوات الاتساق الإحالي: الضمائر بوصفها أكثر وسائل الربط الإحالي شيوعاً وتأثيراً في ترابط النص القرآني، وفق ورودها في آيات السورة ينبغي الإشارة إلى أنه من المتقرر عند عامة النحويين أن المشتق الجاري مجرى الفعل يشتمل على ضمير ما لم يرفع ظاهراً بعده أو مضمراً، وهو أربعة: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعال التفضيل، وكلها وردت في السورة الكريمة ما عدا اسم التفضيل⁴، بمعنى آخر إن استخدام أدوات الاتساق والضمائر يقوي النص القرآني، ويجعل المعاني جلية واضحة متماسكة.

1 روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة: تمام حسان، (القاهرة: عالم الكتب، 1998م)، 172.

2 محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، (الدار البيضاء: المركز الثقافي، 2006م)، 117.

3 عبد القادر أبو شريفة، دراسات في اللغة العربية، (بيروت: دار الفكر، 1990م)، 26.

4 محمد بدر الدين علي المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، (بيروت: دار الفكر العربي، 2008م)، 164/1.

- اشتمل اسم المفعول (الموعود) على ضمير مستتر تقديره: (هو) يعود على (اليوم) وهو الموعود به وسيأتي بيانه في مبحث الحذف، وهذا من قبل الإحالة النصية. وقد ربطت بين الصفة والموصوف.
- اشتمل اسم الفاعل (شاهد)، واسم المفعول (مشهود) على ضميرين يعودان على مقدر خارج النص مفهوم من تأويل السياق، وهذا المقدر مختلف فيه اختلافاً واسعاً والأقرب أن يكون عاماً في كل ما تحمله هاتان اللفظتان من المعاني المنصوص عليها، وغير المنصوص عليها، وهذا من قبيل الإحالة المقامية وقد ربطت الضمائر هنا بين شبه الفعل وفاعله في (شاهد)، ونائب الفاعل في (مشهود) من جهة، وبين المفعول المحذوف المقدر من جهة أخرى، سواء أكان تقديره الشاهد لهم أم عليهم وسواء أكان المشهود به أم المشهود له.¹ ومما سبق يتبين أن الضمائر تسلط الضوء على مفاهيم عامة (شاهد - مشهود) مما يجعل النص القرآني مفتوحاً لخيارات متعددة من التأويلات المختلفة ويعزز من تنوع وغنى النص.
- اشتملت كلمة (شهود) على ضمير مستتر تقديره (هم) يعود على واو الجماعة في (يعطون) والواو عائدة على الضمير المنفصل (هم) في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾، وهذا الضمير يعود على القوم الكافرين المعذبين للمؤمنين أصحاب الأخدود، وبهذا تكون الآية قد اشتملت على ثلاث إحالات جميعها نصية وقد ربطت بين المبتدأ وخبره، وبين المصدر المؤول المجرور ومتعلقه.
- وفي كلمة (عليها) الضمير الغائب المؤنث المجرور يعود على (النار) المبدلة من (الأخدود)، وهذه إحالة نصية كما هو واضح، وقد ربطت بين الجملة الاسمية (هم... فعود)، وبين مكان

1 سعيد البحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، (القاهرة: مكتبة الآداب، 2005م)، 92.

الحدث في الجملة وهو النار

- اشتمل الفعل (يؤمنوا) على (الواو) -واو الجماعة وهو عاد على ضمير الغائب المتصل
المجرور- (من) الابتداء الغاية، ويعود هذا الضمير إلى المؤمنين المعذبين السابق ذكرهم في
السورة وبالتالي فهاهنا إحالتان نصيتان ربطتا بين المستثنى والمستثنى منه، وبين معنى حرف
الجر- الابتداء ومن وقعت عليهم النعمة والعذاب من المؤمنين.¹ فالإحالة تعزز الترابط بين
المستثنى والمستثنى منه وتبين السبب الرئيسي لتعذيب المؤمنين.

- في قوله تعالى (لهم جنات) الضمير الغالب المتصل المجرور يعود على واو الجماعة في الفعلين
السابقين (آمنوا وعملوا) العائدين على اسم إن الموصول في أول الآية (الذين آمنوا)،
والمقصود بالموصول هذا المؤمنون المعذبون المذكورون في أول السورة؛ فهذه ثلاث إحالات
نصية، وقد ظهرت في هذه الآية رقم 11 لطافة الربط والاتساق بين اختصاص واستحقاق
المؤمنين المتصفين بصفتي الإيمان والعمل الصالح للجنات وبين الموصول الذي عادت إليه وهو
مرتبط بأول السورة من جهة أخرى². هذا الربط يضيف بعداً وعمقاً لهذا الفهم ويثري النص
ويعزز الترابط البلاغي.

- اشتملت كلمة (ربك) على ضمير المخاطب (المجرور بالإضافة إلى الرب جل وعلا):
(الكاف)، ويعود حرف الخطاب إلى المخاطب بالكتاب العزيز، وهو النبي الكريم -صلى الله
عليه وسلم- ويمكن حمله على العموم لكل من يصلح له الخطاب الرباني القرآني، وقد تقرر
في هذا الخطاب وأمثاله من خطابات الكتاب العزيز أن المرسل إليه يكون النبي صلى الله عليه
وسلم في نطاق محدود أحياناً، ويكون مجموع المخاطبين أو المرسل إليهم، الذين أرسل إليهم

1 الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، 329.

2 البحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، 100.

الخطاب في ظروف، ومناسبات، وسياقات معينة بمفهوم واسع)، وسواء أكان عود الضمير خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم- أم كان عاما لجميع من يصلح لهذا الخطاب، فهي إحالة قد ربطت بين معنى الربوبية العامة أو الخاصة و المخاطبين من خلال صفة من أعظم وأخص صفات الله تعالى، تمثلت في اسم (الرب)، ولهذا فقد ارتبط هذا الاسم الكريم بمجموعة من الضمائر بعده في آيات السورة كما سيأتي¹.

- اشتمل الخطاب القرآني في قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾، على ضمير مستتر يعود على البطش، وهذه إحالة نصية ربطت بين اسم إن وخبرها.

- مجموع الضمائر المتتابعة وهي: الضمير المتصل الواقع اسما لـ(إن) في (إنه) وضمير الفصل (هو) الواقع بين اسم (إن) وخبرها، والضميران المستتران في الفعلين يبدى ويعيد، والضمير المنفصل (هو) الواقع مبتدأ في الجملة المستأنفة ﴿وَهُوَ الْعَفْوَ الْوَدُودُ﴾، والضميران المستتران في الوصفين الكريمين (الغفور الودود) تقديرهما: (هو) والضمير المستتر في الوصف الكريم (المجيد) تقديره: (هو)، وأما ما اشتمل عليه لفظ (فعال)، والفعل (يريد) من الضمير المستتر وتقديره (هو) وله عشرة ضمائر تعود كلها إلى الرب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾، ومع تعدد تلك الضمائر وكثرتها فلا يخفى ما في ذلك من ربط بين أوصال النص القرآني مع جمال ذلك التكرار وانتظامه وتناسقه وتنوعه من ضمير منفصل له محل، وضمير فصل لا محل له من الإعراب، وضمائر متصلة، وأخرى مستترة، وكلها تعود إلى مصدر واحد تظهر فيه روعة التعبير القرآني الفريد.

- التعريف والتذكير:

1 انظر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 485/8.

التعريف والتنكير من صفات اللغة العربية¹، دخلا في مجمل أبواب الدرس النحوي، لأن لكل منهما أغراضه ودلالاته، ولكل منهما أحكام تخصه دون الآخر.

والنكرة تنقسم قسمين، أحدهما: أن يكون الاسم في أول أحواله نكرة مثل رجل، وفرس وحجر وجمل وما أشبه ذلك، والثاني: أن يكون الاسم صار نكرة بعد أن كان معرفة. وقد عدها بعض النحاة أصلاً للمعرفة، قال الفاكهي "وهي أصل للمعرفة، لاندرج كل معرفة تحتها من غير عكس"². ومما جاء من نماذج للنكرة في السورة الكريمة، ما يلي:

- كلمتا (شاهد ومشهود) في قوله تعالى: ﴿وَشَاهِدْ وَمَسْهُودٌ﴾ جاءتا نكرتين، يقول الفخر الرازي "وطريق تنكيرهما ... كأنه قيل: وما أفرطت كثرتُهُ مِنْ شَاهِدٍ وَمَسْهُودٍ، وأما الإبهام في الوصف كأنه قيل وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما"³ وهما معطوفان على المقسم به في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾، وإرادة التقديم والتعظيم من مقاصد القسم التي لا تخفى، إضافة إلى دلالة التكرير والتعميم، المشتملة عليها الذكرة، فتشمل كل شاهد، وكل مشهود.

- النكرات (قعود- شهود- شهيد- فعال- محيط)، هذه النكرات وقعت جميعها أخباراً والتذكير أصل في الخبر، كما أن التعريف أصل في المبتدأ لأنه إذا كان معرفة مسبوقاً بمعرفة، توهم كونهما موصوفاً وصفة، فمجيء الخبر نكرة، يدفع ذلك التوهم، فكان أصلاً وأيضاً فإن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفعل من فاعله، والفعل يلزمه التنكير، فاستحق الخبر لشبهه به أن يكون راجحاً تنكيره على تعريفه، وفي التعبير بالاسم دلالة على الديمومة والثبوت.

1 "من حيث الشكل المبني يقبل الاسم الجر والتنوين -فيكون نكرة- كما يقبل أل التعريف، بينما لا يقبل الفعل والحرف هذه المعايير الشكلية"، انظر: عمر الساريسي، الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة، (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 2001م)، 20.

2 عبد الله بن أحمد الفاكهي، شرح كتاب الحدود في النحو، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1993م)، 133.

3 فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ)، 107/31.

- كلمة (فَعَال) في قوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح. فقد وقعت خبراً خامساً للمبتدأ (هو)، في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَفْوَورُ الْوُدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾، حيث أخبر عن المبتدأ بأربع معارف، وقد أفرد الخبر الخامس (فعال) بالتنكير، وفي التنكير لون من التفخيم تتقاصر أمامه الأبواب والأفهام، وضرب من التعظيم تتلاشى عنده العقول والأوهام، وفي التعبير باسم الموصول (ما) دلالة على العموم، حيث لا يمتنع عليه عز وجل مراد من أفعاله وأفعال غيره، فهو سبحانه يفعل ما يريد على ما يراد.

- كلمة (جنات) في قوله تعالى (لهم جنات) وقد وقعت مبتدأ مؤخرًا والتأخير لغرض لفظي فقط وهو تسويغ الابتداء بها.

أما المعرفة فهي فرع على التنكير؛ إذ لا يوجد اسم معرفة إلا وله اسم نكرة¹، والتعريف من خواص الأسماء المفردة دون الجمل وأشباهاها، وهي ستة أقسام الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرف بالأداة، والمعرف بالإضافة، وهذا ترتيب تلك الأنواع حسب قوتها في التعريف في قول عامة النحاة، وقد وردت المعرفة بأنواعها الستة في السورة الكريمة، نذكر منها على سبيل المثال:

- الضمائر: وقد ورد منها خمسة ضمائر منفصلة كلها للغائب، وكلها ضمائر رفع، فأما الضمائر المتصلة، فقد تكررت واو الجماعة في ثمانية مواضع، وليس ثمة ضمير رفع متصل غيرها، وأما الضمائر المشتركة بين النصب والجر؛ فقد تكررت هاء الغائب ثماني مرات واقتصرت على الجر في سبع منها، والثامن محله النصب اسم إن. وأما كاف الخطاب فقد تكررت في موضعين أحدهما مجرور بالإضافة، والآخر محله النصب مفعول به، وأما الضمائر المستترة، فهي أكثر الضمائر وروداً في السورة الكريمة حيث وردت في عشرين موضعاً، جميعها

1 محمد بن عبد الله الأشموني، شرح الأشموني، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م)، 85/1.

جائز الاستتار، منها سبعة عشر استتارت في شبه الفعل، والثلاثة الباقية استتارت في الفعل المضارع.

- العلم:

لم يرد في السورة الكريمة إلا أربعة أعلام فقط أولها: اسم الله الأعظم (الله). والثاني: جهنم، والثالث: فرعون، والرابع: ثمود.

- الحذف:

وقد قسمه أهل المعاني، وعلماء نحو النص تقسيمات عدة، لعل أكثرها دقة ووضوحا التقسيم الذي أرجع إلى خمسة أنواع: "حذف الاسم، وحذف الفعل، وحذف الحرف، وحذف الجملة، وحذف أكثر من جملة"¹. وما ورد من الحذف في السورة الكريمة:

- حذف جواب القسم في قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾، وهو أحد الأقوال المعتمدة في تحديد الجواب، "الجواب محذوف أي أنهم ملعونون"². والقسم هنا متخيل عن الجواب ليدل على تعظيم الجواب وتفخيمه.

- حذف اللام في جواب القسم على اعتبار ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ هي الجواب والتقدير: لقد قتل ... ويكون (قتل) هنا خبرا لا دعاء، ويكون الإيجاز هذا يحلف لام التوكيد وحرف التحقيق جميعا.³ وسبب الحذف هذا أنها بدأت بفعل ماض، وحققها عند النحاة أن تقتزن بـ (اللام) أو بـ (قد) أو بـ (بما معا، قال ابن عطية: أضمر اللام في جواب القسم (لقد قتل أصحاب الأخدود)، كما في قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا...﴾، جوابه ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

1 سرحان وعطوي، التوضيح في علوم البلاغة العربية، 106-107.

2 محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (القاهرة: دار التراث، 1984م)، 1/189.

3 محمود بن عبد الرحيم صافي، الجدول في إعراب القرآن الكريم، (بيروت: مؤسسة اليمان، 1418هـ)، 3/290.

زَكَاةً، فأضمر اللام.¹ وعزز الحذف بلاغة النص من غير نقصان في معناه أو توكيده.

- التناسب:

التناسب وهو تنسيق الكلام² أو عدم التناقض أو التعارض بين أجزاء الكلام، وهو علم عظيم الشأن، نوه العلماء بمكانته الرفيعة، والتناسب في اللغة هو: "التقارب والتناسق والمشاكلة والترابط والتعلق والانسجام، وقد ورد التناسب في القرآن العظيم بصيغ متعددة، وهو مما تميز به الكتاب العزيز في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف"³. قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 83]، وبمفهوم المخالفة فإن القرآن لما كان من عند الله فقد وجدوا فيه تناسقاً وتناسباً وانسجاماً عجبياً، ومعلوم أن لفظ قرآن ابتداء يدل - في لغة العرب على الضم والجمع والتأليف الذي يشير إشارة جلية إلى التقارب والتناسب والترابط والتعلق والانسجام؛ ولهذا يقول عبد القاهر الجرجاني "إنما كان قرآنا وكلام الله عز وجل بالنظم الذي هو عليه"⁴. وقد ورد التناسب في مواضع عدة نذكر منها:

- التناسب بين قوله تعالى: وشاهد ومشهود مُقْسِمًا بهما، وبين قوله تعالى: (شهود) وهي جزء من المقسم عليه في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾. ويناسبهما كذلك قوله (قعود) في قوله تعالى: (إذ هم عليها قعود)، فالقعود يستلزم المشاهدة، قال ابن عاشور: وعلى مختلف الوجوه فالمناسبة ظاهرة بين شاهد ومشهود وَيَنْ مَا فِي الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ أي حضور⁵. وكل ما ذكر سابقاً من تناسق بين المقسم به والمقسم عليه يبرز تناسق النص القرآني وعمق معانيه.

1 عبد الحق بن أبي بكر ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ، 15/389.

2 الجرجاني، التعريفات، 72.

3 محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م)، 75.

4 الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، 519.

5 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 239/30.

2. سورة الأعلى من الناحية البنائية اللغوية:

أ. تعريف سورة الأعلى:

جاء معنى سورة الأعلى أيضا سَبَّحَ، والقصد من سورة الأعلى هي إيجاب التنزيه للأعلى سبحانه على أن يلحق عظمته شيء من شوائب النقص، كاستعجال في أمر من إهلاك الكافرين أو غيره أو العجز عن البعد، أو إهمال الخلق سدى يبغي بعضهم على بعض بغير حساب، أو أن يتكلم بما لا يطابق الواقع، أو بما يقدر أحد أن يتكلم بمثله، وعلى ذلك دل كل من اسميهما: سَبَّحَ، والأعلى¹. إذًا سورة الأعلى تؤكد على تنزيه الله من كل شائبة أو نقص، وعلى أهمية تسبيح الله وتنزيهه وعلو مكانته.

وأما بالنسبة لعدد آيات سورة الأعلى، فهي تسع عشرة آية². أما عن نزولها وزمانها، فقد نزلت سورة الأعلى في مكة، كما ورد في حديث البراء بن عازب يدل على أنها مكية³ ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قرأت سبَّح اسم ربك الأعلى في سور مثلها، ويشير الحديث على أنها كانت معروفة ومقروءة بين الصحابة قبل هجرة النبي.

وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة التكوير وقبل سورة الليل⁴. وهذا الترتيب يعزز من فهم السياق الزمني والموضوعي لنزول السورة القرآنية.

ب. أغراض سورة الأعلى:

ذكر في أغراض سورة الأعلى على أنها اشتملت على تنزيه الله تعالى والإشارة إلى وحدانيته،

1 برهان الدين البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، تحقيق: عبد السميع محمد حسين ومحمد بن سعود، (السعودية: مكتبة المعارف، 1987م)، 3/181.

2 أبو عمرو الأندلسي، البيان في عد أي القرآن، 271.

3 أخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه - صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: قول الله تعالى: {سَبَّحَ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط3، 2018م)، 1247-1248، حديث رقم: 4941.

4 ابن عطية الأندلسي، الخمر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 30/589.

لأنفراده بخلق الإنسان وخلق ما في الأرض مما فيه بقاؤه، وعلى تأييد محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيتته على تلقي الوحي والله معطيه شريعة سمحة، وكتاباً يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يؤثرون الحياة الدنيا والذين لا يعشون بالحياة الأبدية. وأن ما يوحى إليه يصدق ما في كتب الرسل من قبله، وذلك كله تهيئة لما يلقاه من إغراض المشركين¹. إذا شملت السورة على أغراض متعددة من تنزيه الله عز وجل، تأييده لرسوله وتثبيتته، وتصديقه، وهذا إن دل على شيء دل على بلاغة القرآن الكريم وعمق معانيه.

ت. البناء اللغوي لسورة الأعلى:

تميزت السورة الكريمة بمعان أفادتها الصيغ الصرفية كصيغ المصدر والمشتقات والجموع والأفعال، كما وردت بعض الصيغ على غير القياس في سورة الأعلى نحو قوله تعالى: ﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾، إذ إن النص عدل عن القياس لأن أصل (فعل) هو (التفعيل) كذا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ لأن الصحف جمع صحيفة على غير قياس لأن قياس جمعه صحائف². وهذا يدل على تنوع صيغ السورة مما يعزز أساليبها البلاغية.

- بناء الفعل للمعلوم لقوله تعالى: ﴿سَنُفَرِّقُكَ فَلَا تَنْسَى﴾.
- جاءت معظم الأفعال بالسورة متعددة لمفعول والمميز في أمر جل هذه الأفعال حذف مفعولها.

- تميزت السورة بتراكيب نحوية وضحت المقاصد: إذا افتتحت بفعل الأمر (سبح) لتدل على ذات الله سبحانه وتعالى إذ لم يرد هذا الاسم المبارك (الأعلى) في القرآن الكريم إلا في هذه السورة وكذا طغيان الجمل الفعلية أكثر من الجمل الاسمية إذ اقتصر على السورة من الجمل الفعلية على الفعل واستتر الفاعل وحذف المفعول وهو المقصود في ذلك.

1 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 256/30.

2 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 278/30.

- تجلت في المستوى البلاغي خصائص السورة الفنية لسورة الأعلى إذ اعتمد التعبير القرآني

على التصوير بـ (الكناية والخبر والإنشاء والحذف والالتفات والإسناد والمجاز والطباق والمقابلة

والجناس والسجع) نفس القارئ والسامع وعلى السبيل المثال لا الحصر نذكر:

1. البلاغة: تضمنت هذه السورة الكريمة ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان

والبدیع، منها: حذف المفاعيل ليفيد العموم، في قوله: ﴿خَلَقَ فَسَوَّى﴾، وقوله: ﴿قَدَّرَ

فَهْدَى﴾ أي خلق كل شيء فسواه، وقدر كل شيء فهداه.

2. الإتيان بسين الاستقبال في قوله: ﴿سُنْفُرُكَ فَلَا﴾.

3. الطباق في قوله: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾¹، وفي قوله: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا

يَحْيَى﴾.

4. جناس الاشتقاق في قوله: ﴿وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَى﴾، جناس الاشتقاق بين (ذكر

والذكرى)².

5. المقابلة بين ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى﴾، وبين ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾.

6. الالتفات من الغيبة في قوله: ويتجنبها الأشقى إلى الخطاب في قوله: وبل تؤثرن الحياة

الدنيا والهدف من ذلك توبيخ في حق الكفرة وتشديد العتاب في حق المسلمين.

7. جميع المؤكدات في قوله: إن هذا لفي الصحف الأولى (مبالغة في رد إنكار المنكرين)³.

8. الزيادة والحذف في عدة مواضع (حسبما تم بيانه سابقاً في سورة البروج).

1 رضا براكني، الدلالة البيانية لأسلوب الطباق في القرآن الكريم، (الجزائر: مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، العدد 2، 2022م)، 737.

2 حمادة خالد علوان، الألوان البديعية في السور المحكية، (غزة: الجامعة الإسلامية، 2016م)، 91.

3 كمال عبد العزيز إبراهيم، أسلوب المقابلة في القرآن الكريم، (القاهرة: الدار الثقافية للنشر، 2011م)، 250.

ثانيًا: تأثير لغة العرب باعتبارها من محددات تفسير النص القرآني:

إنّ لغة القرآن هي اللغة العربية، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بعدّة تعابير، من قبيل: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [طه: 113]، وأمّا اختيار اللغة العربية لتكون لغة القرآن الكريم، فيعود إلى أسباب دقيقة، أبرزها الآتي:

أ. جاء نزول القرآن باللغة العربية استناداً إلى أصل عامّ وسنّة إلهية في الإنذار والتبشير، مفادها: اتّحاد لغة كلّ رسول مع لغة قومه. قال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ" وهذه القاعدة العامّة في إرسال الرسل، تنطبق أيضاً على إنزال الكتب السماوية. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا...﴾ [الأنعام: 92]. ومن هذا المنطلق، فإنّ نزول القرآن باللغة العربية أمر طبيعي موافق للسنّة الإلهية في الإنذار والتبشير. وهذا لا يتنافى مع رسالة الإسلام العالمية، ودعوته العامّة على مدى العصور والأجيال، ولا مع ما جاء به القرآن من هداية عامّة لكافة الناس، بقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185]. إذاً كان نزول القرآن باللغة العربية مناسباً للبيئة الناطقة بهذه اللغة لتكون الحقائق الإلهية واضحة لا لبس فيها.

وأما إنذار الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، الذي ورد في سورة الشورى، فلم يكن إلاّ لأنّه كان في المراحل الأولى من حركته العالمية، مكلفاً بدعوة قومه وهداية أبناء بيئته. ومن غير المعقول أن يؤمّر صلى الله عليه وسلم بإرشاد الناس وهدايتهم، ثمّ يعرض عليهم كتاباً بلغة غريبة عنهم.

ب. يرى علماء اللغة أنّ اللغة العربية تمتاز عن اللغات الأخرى بأنّها واسعة جداً: ولها قدرة عالية على حكاية المفاهيم المعنوية العالية والسامية التي يطرحها القرآن، أكثر من غيرها من اللغات

الأخرى. تتميز اللغة العربية عن اللغات الأخرى بكثرة المفردات، واشتقاق الكلمات، ووفرة قواعدها، وفصاحتها، وبلاغتها...

وقد اختار الله تعالى اللغة العربية لتكون لغة للقرآن الكريم، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: 2]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: 3].

وهاتان الآيتان تكشفان عن حقيقة أنّ إكساء القرآن باللغة العربية مُسنَدًا إلى الله تعالى، وهو الذي أنزل معنى القرآن ومحتواه بقلب اللفظ العربي، ليكون قابلاً للتعقل والتأمل. وفي الآية الواردة في سورة الزخرف يقول تعالى - بعد بيان أنّ لغة القرآن هي العربية: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وفي ذلك دلالة على أنّ لألفاظ الكتاب العزيز من جهة تعيينها، بالاستناد إلى الوحي، وكونها عربية، أثرًا في ضبط أسرار الآيات وحقائق المعارف. ولو أنّه تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وكان اللفظ الحالي له هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث القدسية -مثلاً- أو تُرجم إلى لغة أخرى، لخفي بعض أسرار آياته البينات عن عقول الناس ولم تنله عقولهم وأفهامهم.¹ لذلك فالألفاظ العربية اختيرت لتضمن فهم المعاني فهمًا دقيقًا وشاملاً وبهذا تضبط معانيه بدقة.

ت. أؤكد القرآن الكريم على صفة كونه بلسان عربي في وجه مَنْ زعموا أنّ هناك شخصاً يعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القرآن: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: 103]. ويُراد بـ "أعجمي": أنّه غير صحيح، فـ "الإعجام: الإبهام. والعجم خلاف العرب، والعجمي منسوب إليهم.

1 السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 33.

والأعجم: مَنْ في لسانه عجمة، عربياً كان، أم غير عربي".¹ ومن هنا، فالمراد بالعربية هو: بيان حقيقة أنّ اللغة العربية لغة الفصاحة والوضوح والخلو من التعقيد والإبهام، في مقابل الأعجمي المبهم وغير الواضح والمعقد، وقد اختارها الله تعالى لبيّن بها معارف وحقائق راقية، بلغة فصيحة وبلغّة.

ث. اللغة العربية لغة توحيدية: إنّ اللغة العربية تتناسب مع الهدف القرآني الأسمى وهو التوحيد، حيث لا يوجد في تأليف القضية في اللغة العربية سوى طوفان فقط هما: الموضوع والمحمول، وهما متّحدان ذاتاً يرجعان إلى وحدة ذاتية ومغايرة اعتبارية مفاهيمية، وهذا ما يجعل من القضايا في اللغة العربية قضايا توحيدية تؤشر إلى الهدف القرآني الأسمى وهو التوحيد، في حين أنّ القضايا في اللغات الأخرى تحتاج إلى تأكيد الهدف وتوضيحه خاصة مع تباين تفاصيل لغة الخطاب (لغات الخطاب) واختلاف الألسنية ما بين واضعه ومتلقيه.² ولعلّ هذه إحدى الأسباب الدقيقة في اختيار اللغة العربية لتكون لغة القرآن الكريم كونها تجمع العرب جميعاً في إطار فكري واحد متنسق ومفهوم، وعليه يركز البحث على دراسة اللغة العربية باعتبارها بيئة للخطاب الإلهي وكيفية تفسير النص القرآني برده إلى بيئته اللغوية المناسبة.

1. اللغة العربية باعتبارها بيئة الخطاب الإلهي:

من أهم خواص القرآن أنه نص مطلق يستطيع الناس أن يفهموه في كل عصر، وفي كل مكان، بطريقة تجعلهم قادرين على معالجة مشكلاتهم انطلاقاً من هديه وتوجيهه، مستفيدين من اللغة التي نزل بها وتطورها الدلالي، واتصال الفهم، والتأويل، والتفسير. فكيف يزعم أهل عصر من العصور أن فهمهم

1 الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، (بيروت: دار القلم، 1412هـ)، 549.

2 الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 232/6.

البشري للقرآن العظيم هو الأوحـد والأصح، ويعارضوا هيمنتـه المطلقة وإعجازه الدائم المستمر، ويقومون بتحويله إلى جانب من جوانب تراثهم يأخذ الناس منه ويتركون.

وقد أعلن القرآن الكريم في مواضع عديدة هيمنتـه على كل ما عداه، ومن المحال أن تهيمن عليه أفهام البشر في أي عصر من العصور. والقرآن العظيم لا يعطي نفسه إلا لقارئيه المتدبرين، والقارئ الذي يستطيع أن يأخذ من القرآن العظيم بعض كنوزه ومكنوناته، هو ذلك الذي ينطلق من القراءة للقرآن ابتداء باعتبار القراءة منهجية هذه الأمة، تنطلق منها مستخدمة التدبر والتأمل والتذكر والفهم والفقه واللغة والأثر كلها وسائل لفهم القرآن الكريم، ثم ينطلق بعد ذلك بكل هذه الوسائل لقراءة الكون المفتوح الذي يشكل وسيلة أخرى من وسائل الفهم والإدراك للقرآن الكريم.¹ واللسان القرآني متميز عن اللغة العربية، حيث استوعب فنونها وآدابها وبلاغتها وسائر مزاياها بمراحل. فحين نأخذ أية كلمة من مفردات القرآن الكريم، ونتتبع معانيها ومسيرتها ودلالاتها عبر العصور، يتضح لنا أن هذه المفردات تنفتح في كل عصر على مستجداته وإشكالياته لتستوعب تلك المستجدات، وترتقي لتتفتح على معانٍ أخرى في وقت لاحق. لذا يجب النظر إلى "المفردة القرآنية" باعتبارها مفهومًا يضم معاني عديدة يستوعب بها عصر التنزيل، وينفتح بعدها على سائر المعاني الأخرى التي يستفيد منها الفكر الإنساني²، ويختلف منهج لسان القرآن عن علم اللسانيات أو اللغويات³ وعن علم اللسانيات الاجتماعية، في كونه يعنى بمراد الله - عز وجل - فيما ورد من مفاهيم قرآنية، وكيف أنَّ لها معاني أكثر عمقًا، ومتعددة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. بينما يعنى علم اللغويات بالبلاغة وفنانيات التعبير عن المعاني، وعلم اللسانيات الاجتماعية يركز على تأثير المجتمع على اللغة، وتركز اجتماعيات اللغة على تأثير اللغة على المجتمع.

1 محمد أبو القاسم حاج أحمد، قضايا إسلامية معاصرة منهجية القرآن المعرفية، (بيروت: دار الهادي، 2003م)، 56.

2 نزار العياني، الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلامي دراسة مقارنة، (بيروت: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2005م)، 60.

3 هو العلم الذي يدرس اللغة وعلاقتها بالمجتمع، وبمعنى آخر هو العلم الذي يدرس الوظيفة الاجتماعية للغة. انظر: هـدسون، علم اللغة الاجتماعي، ترجمة: محمود عياد ومحمد أبو زيد، (القاهرة: عالم الكتب، 1990م)، 12.

وخصائص لسان القرآن كثيرة ومتعددة تناولها العلماء قديماً وحديثاً¹، فهناك خصائصه البلاغية والأدبية واللغوية، والنحوية، والصرفية والبيان، والنظمية، وخصائص الأسلوب، وغيرها من الخصائص التي جعلته معجزة وإعجازاً لغوياً. وهذه الخصائص تعدد وتتنوع بتنوع زوايا النظر، وتنوع المتدربين، وهي غير قابلة للحصر لأن القرآن مطلق، والإنسان نسبي، وليس للنسبي الإحاطة بالمطلق، أو يحصر صفاته وخصائصه، فكل متدبر يأخذ بالخصائص والمفاهيم من زاوية النظر إليه². هذا ولم يكتشف اللسانيون الفرق بين اللغة واللسان إلا في القرن الميلادي التاسع عشر حيث قال أبو حيان التوحيدي "واللسان في كلام العرب اللغة"³، وقد نبه القرآن المجيد إلى ذلك الفرق الدقيق في تنزيله، وفهم العرب ذلك عنه، فصاروا يقولون "اللسان العربي، ولسان القرآن، ولغة هزيل، ولغة قريش، ... إلخ". اللغة قد يتوصل إلى فهمها بدون لسان، فالإشارة لغة، والكتابة لغة، وأي شيء يصدر عنه صوت فهو لغة، وكذا الرسوم والتساوير فأنها معبرة وحاكية، لكنها ليست ناطقة، فلا يقال لها ألسن، ولقد سمى الله تعالى الرمز والإشارة كلاماً ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: 41]، واللغة عادة ما تكون حبيسة عادات وموروثات إقليمية، إلا أن اللسان أعم منها، فهو أوسع تعبيراً، بدليل أن الإنسان الواحد يستطيع أن يتكلم أكثر من لغة⁴. واللسان هو الجارحة، والكلمة، والفصاحة، والنطق، والمقالة، والرسالة، وفي بعض المواضع في القرآن الكريم ورد بمعنى اللغة ﴿وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ [الروم: 22]، أي لهجاتكم ونغماتكم⁵. أما اللسان "فصاحب التعبير ومريده والదال عليه، ويمكنه أن يصيغ اللغة في أكثر من عبارة بمعان مختلفة. قد يكون المنشأ واحداً واللغة واحدة - كذلك اللسان - لكنه يختلف في البيان والإفصاح،

1 عمر، علم الدلالة، 13.

2 عفت الشرقاوي، قضايا إنسانية في أعمال المفسرين، (بيروت: دار النهضة العربية، 1980م)، 45.

3 يوسف أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، 519/5.

4 تمام حسان، الأصول دراسة إستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1982م)، 271.

5 الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 479/18.

قال تعالى على لسان كلیم الله (موسی): ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون﴾ [القصص: 34].

من تمام إعجاز القرآن الكريم أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار المتكاثرة. إن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوماً لديهم، فأما ما زاد على المعاني الأساسية فقد يتهياً لفهمه أقوام ورب حامل فقه يوجد من هو أفقه منه. فلا يمكن أن يكون فهم الأئمة المجتهدين مثل فهم عامة الناس، فهناك أئمة يستنبطون بقدرتهم اللغوية من الآية الواحدة عشرات، بل مئات المسائل، وهناك من يكتفي بفهم ما يتبادر إلى ذهنه منها وهو يسير، بل إن الشخص الواحد قد يقرأ السورة فلا يخرج منها بالكثير، ثم يقرأها ثانية وثالثة... متدبراً فيفتح الله عليه بمعانٍ لم يخطر على باله شيء منها في قراءته الأولى، قال تعالى: ﴿كُلًّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ [الإسراء: 20]. ويظهر لسان القرآن من خلال التطرق لبحث مفردة قرآنية وتاريخها ومعناها قبل التنزيل، ثم دراسة معناها في الاستعمال القرآني في عصر التنزيل، ثم تتبع مسيرتها بعد ذلك لتبين ثراء معانيها وتنوعها وفقاً للسياق التي وردت به في القرآن الكريم.

من خصائص الخطاب القرآني: إذا ما قارنا بين مصطلح (نص) و(خطاب)، لتحفظنا على الأول ولجأنا إلى الآخر، وقد نضيف إليه مصطلحات أخرى كالبيان القرآني. ونحن حين نرجع إلى القرآن الكريم لاستخلاص المعايير والمقاييس لتقويم مسار الفكر العربي، فالقرآن ليس بالنص الذي يتجمد في قالبه، فكون الآيات حية أبداً، تتجلى معانيها في التلاوة المتصلة لتكون موضعاً للتدبر. أما النصوص فهي موضع للنظر العقلي المجرد تستوعبها الأبصار، وبالتالي فإن الآيات القرآنية تحمل البصائر التي تفتح العقول وتستهدف به القلوب التي في الصدور.

ولما أن مضمون القرآن رسالة هدى، فإن الخطاب أداة إعلام إلى البشر وبين البشر، فهو يحمل

عناصر العملية الاتصالية على النحو الذي يكفل أداء الرسالة¹. ومن عناصر الخطاب القرآني التوجه المباشر إلى المخاطب في صيغة النداء واستخدام الفعل المضارع، فضلاً عن أن دوائر المخاطب تتباين وتعدد ما بين التخصيص والتعميم، على النحو الذي لا يدع فئة أو نوعية من الناس خارج دائرة صوته، فالخطاب القرآني يتوجه إلى مستويات التلقي والإدراك الإنساني كافة ولا يقف عند مستوى دون الآخر. وهو يتوجه إلى النفس لتخريج نط فذ من أفراد الأمة، كما يتوجه إلى الجماعة من خلال أفرادها لتخريج جماعة متميزة من الجماعات البشرية (ويؤكد على التكاتف والتعاون على المودة والرحمة).

إن المهم في النظرة الإجمالية لهذا الخطاب هو صيغة التوجه إلى المتلقي (المخاطب)، فكأنما يتحداه ويستدرجه ليشتبك مع قوى وعيه. ومن أهم عناصر الخطاب القرآني هو التوجه إلى مصدر هذا الخطاب على النحو الذي يدل على خصائص هذا المصدر، وفي الوقت نفسه يضيف عليه حيوية فوق حيوية مضمون الخطاب ذاته. وإذا كانت "عناصر الخطاب تشتمل على مخاطب وموضوع أو رسالة ذات محتوى معلوم، ومصدر لهذا الخطاب"²، لذا يمكن تحليل هذه العناصر إلى مبنى ومعنى ومبعث ومقصد أو غاية، وفي أي الحالات يلاحظ أن العناصر الاتصالية تتحقق وتجتمع في البيان القرآني على أكثر وجوهها إحكاماً وفعالية على النحو الذي يؤكد أن التعامل مع القرآن الكريم باعتباره مصدراً حياً حيويّاً في تأصيلنا للأبعاد المنهجية.³ لذا فكللمات القرآن الكريم عند نظمها في آيات ليست كأية كلمات عربية، وإنما هي كلمات إلهية، وذلك يجعلها ذات مستوى عال بحيث ترتقي إلى مستوى المفاهيم⁴، وذلك هو الفرق الكبير بين الاستعمال الإلهي للغة والاستعمال البشري لها، فالاستعمال البشري للغة لا يحمل من ثراء المعاني ما يحمله الاستعمال الإلهي.

1 طه جابر العلواني، تفسير القرآن بالقرآن، (الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالي للفكر الإسلامي، 2020م)، 25.

2 طه جابر العلواني، منى أبو الفضل، نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية، (القاهرة: دار السلام، 2009م)، 44.

3 العلواني، وأبو الفضل، نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية، 45.

4 غازي محمد فريح، الرد القرآني على شبهات القرآنيين الجدد، بيروت: دار العلوم العربية، 20م، 169.

فالكلمة القرآنية ترتقي لمستوى المفهوم، والمفاهيم دعائم تقوم عليها الحقول المعرفية، والأنساق الحضارية والثقافية، وعلى القارئ أن يدرك الفرق بين الاستعمال الإلهي والبشري لها، وبالتالي فأولى المصادر بأن يكون مصدر للتعريف بكلمات القرآن الكريم هو القرآن نفسه الذي يجعل من الكلمة الواحدة ما يشبه دعامة في بناء أو لبنة في بناء منهاجي كامل - بحيث تعطي فائدتها منفردة ومستقلة، وفي الوقت ذاته تعطي جملة من الفوائد وهي في داخل البناء، فوعي القارئ بهذا الأمر وعي له أهميته قبل القراءة وبعدها، وتبرز أهميته بعد القراءة في وجوه عديدة تبدو في عملية الفهم والتعامل مع مفردات القرآن الكريم بوصفها مفاهيم. ويترتب على ذلك أن لسان القرآن من الصعب إخضاعه لأحكام الألسنيات وخاصة المعاصرة التي تنطلق من عمليات دراسة النصوص وتفكيكها وإعادة تحليلها¹. إذن الكلمة القرآنية ليست مجرد لفظ، لكن هي مفهوم يشير إلى مفاهيم ودلالات مختلفة وتعتبر دعامة للحقول المعرفية والحضارية وعليه فإن من الصعب إخضاع لفظ القرآن للألسنيات المعاصرة لتفرد في استعمال الكلمات بدلالاتها العميقة لذا علينا التعامل مع النص القرآني بوعي خاص يراعي هذا التفرد والإعجاز.

هذا وقد شهد الواقع تقاطعات افتعلت قطيعة بين النص والواقع، بل ذهبت لتجعل الواقع حكماً على النص، بعد أن فرغت الواقع من أبعاده القيمية وأحكمت عزلة النص في فراغية متوهمة، فغاب المطلق أو الغيب، بعد أن ضلت السبل إليه، وباتت النسبية هي قاعدة التحكم والاحتكام في كل من النص والواقع، وحتى كادت تتحول إلى مطلق جديد يحل محل الغيب بسطوتها بعد أن تنفي عن عالمها سائر المطلقات.² لذا يمكن القول إنّ التعامل مع القرآن الكريم يكشف عن حقيقة مهمة وهي أن الكثير من المضامين التي نبحث عنها يحملها السياق العام للآيات دون أن تحملها اصطلاحات صريحة، فكأن المضمون يأتي متضمناً في سياق المعنى الإجمالي للآية، ويتم كشفه من خلال الاستدلال المنطقي أو

1 عبد العزيز حمودة، دراسة في سلطة النص، (الكويت: مطابع السياسة، 2003م)، 219.

2 العلواني، وأبو الفضل، نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية، 67.

الموضوعي. مثلاً الآيات الكريمة التي تفيد معاني الأمر والنهي كثيراً ما تأتي دون ذكر لأي من المصطلحين فيها، ولكن مفادها يكشف من خلال الصيغة اللفظية وليس من المفاهيم، فكأن حصر الآيات التي تحمل المضامين المرادة، لا بد أن تعتمد كذلك على المدخل السياقي ويكون التعامل عند هذا المستوى أكثر تركيباً. وقد يأتي المضمون المراد في جملة آيات تشكل في سياقها الكلي وحدة موضوعية، والأمر يقتضي عند هذا المستوى من التعامل قدرًا أكبر من الإحكام والتعمق في معايير وضوابط الاستدلال حتى يمكن استيعاب مضمون السياق العام وتخريج دلالاته في مجال التخصص. وبقدر بلورة الإطار المرجعي الذي ينطوي على كليات التصور في مجال التخصص تكون القدرة في التعامل عند هذا المستوى.

2. كيفية تفسير النص القرآني برده الى بيئته اللغوية المناسبة:

النص القرآني نص إلهي نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لسان النبي تلقف المسلمون سور القرآن وآياته الكريمة، وشرعوا في تفسيرها وفض معانيها. وقد تفاعلت عقول المفسرين والمؤولين الأوائل مع آيات الكتاب الكريم، فبدأت نصوص جديدة في الميلاد والوجود (نصوص التفسير) غطت في بعض الأحوال على النص الأصلي، وأصبحت المصدر الأهم الذي يعتمد عليه المسلمون في فهم دينهم.

والصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى اللغة العربية في معرفة معاني القرآن وتفسيره، ويستشهدون بأشعار العرب وأقوالهم؛ فالشعر ديوان العرب، كما يقول ابن عباس: "الشعر ديوان العرب، فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم، رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة ذلك"¹. وهذا يدل على أن استخدام الشعر العربي القديم يساعد في تفسير الكلمات والآيات القرآنية بدقة وعمق.

1 الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 294/1.

وقد روي عنه رضي الله عنه أنه قال: "ما كنت أدري ما قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: 89]، حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: أفتحك؛ يعني أفاضيك". وقال أيضاً: "ما كنت أدري ما ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الشورى: 11]، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتهما؛ ابتدأتهما".¹ بل إن السلف رحمهم الله شددوا في منع من ليس له علم بلغة العرب أن يفسر القرآن، كما قال الإمام مالك رحمه الله: "لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا"، وعن مجاهد قال: "لا يحل لأحد يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب".² وقال الزركشي في غريب القرآن: "وهذا الباب عظيم خطير، ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن، وتركوا القول فيه؛ حذراً أن يزولوا فيذهبوا عن المراد، وإن كانوا علماء في اللسان، فقهاء في الدين، وكان الأصمعي وهو إمام اللغة لا يفسر شيئاً من غريب القرآن". وقال الزركشي في غريب القرآن: "وهذا الباب عظيم خطير، ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن، وتركوا القول فيه؛ حذراً أن يزولوا فيذهبوا عن المراد، وإن كانوا علماء في اللسان، فقهاء في الدين، وكان الأصمعي وهو إمام اللغة لا يفسر شيئاً من غريب القرآن. وقال الزركشي أيضاً: "واعلم أنه ليس لغیر العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله، ولا يكفي في حقه تعلُّم اليسير فيها؛ فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر".³ وغالب العلوم التي يحتاج إليها المفسر ترجع إلى اللغة العربية؛ (كمعرفة اللغة، والنحو والتصريف والاشتقاق، والمعاني والبيان والبديع، وعلم القراءات، وغيرها).⁴

1 الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 293/1.

2 الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 292/1.

3 الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 292/1. وسليمان بن إبراهيم اللاحم، منهج ابن كثير في التفسير، (الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، 1999م)، 367.

4 محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، (القاهرة: مطبعة عيسى باي الحلبي وشركائه، 1987م)، 3/2.

فالأهمية اللغة العربية في تفسير القرآن ومعرفة معانيه؛ نجد أن الإمام ابن كثير رحمه الله اعتمد عليها في تفسير القرآن اعتماداً كبيراً، وأولاهها عناية تامة، ويتمثل ذلك في الاستشهاد بكلام العرب شعراً ونثراً: أما الاستشهاد بما ورد عن العرب من الشعر فهو كثير من ذلك مثلاً قوله: "وأما الآية من العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها؛ أي هي بائنة عن أختها ومنفردة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ [البقرة: 248]، وقال النابغة:

تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا ... لِسِتَّةِ أَغْوَامٍ وَذَا الْعَامِ سَابِعٍ (البسيط)¹

وقال عند تفسير الآية: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة:

3]، وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء؛ قال الأعشى:

لَهَا حَارِسٌ لَا يَبْرُخُ الدَّهْرَ بَيْتَهَا ... وَإِنْ دُحِثَ صَلَّى عَلَيْهَا وَزَمَزَمًا²

وعند تفسير الآية: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: 74]. قال: "اختلف علماء العربية

في معنى قوله تعالى: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾، بعد الاجتماع على استحالة كونها للشك؛ فقال بعضهم: (أو) هاهنا بمعنى الواو؛ تقديره: كالحجارة وأشد قسوة؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِغْ مِنْهُمْ آثَمًا أَوْ

كُفُورًا﴾ [الإنسان: 24]، وقال جرير بن عطية:

نَالَ الْخِلَافَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرٍ³

وعند تفسير الآية: ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾ [ق: 36]، أي ضربوا في الأرض، وتأتي أيضاً بمعنى

طافوا في البلاد؛ وقال امرؤ القيس:

لَقَدْ نَقَّبْتُ فِي الْآفَاقِ حَتَّى ... رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالْإِيَابِ⁴

1 النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (القاهرة: دار المعارف، 1997م)، 30.

2 ميمون بن قيس الأعشى، ديوان الأعشى، تحقيق: محمد حسين، (بيروت: المكتب الشرقي للنشر، 1994م)، 293.

3 محمد بن حبيب، شرح ديوان جرير، تحقيق: نعمان محمد أمين طه، (القاهرة: دار المعارف، 1985م)، 416.

وأما استشهاد ابن كثير بالنثر، فمن أمثلته: ما جاء عند تفسير الآية: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]، والفاسق في اللغة: الخارج عن الطاعة... وتقول العرب: فسقت الرطبة؛ إذا خرجت من قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: الفؤيسقة؛ لخروجها من جحرها للفساد.

وعند تفسير الآية ﴿وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ﴾ [البقرة: 83]، قال: "واليتامى: هم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم من الآباء، ومن البهائم من الأم"¹. وهذا التمييز يعكس الأدوار التقليدية للرعاية بين البشر والحيوانات.

وعند تفسير الآية: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 83]، قال: "قال ابن جرير: والعرب تسمي اليقين ظناً، والشك ظناً، نظير تسميتهم الظلمة سُدْفَةً، والضياء سُدْفَةً، والمغيث صارحاً، والمستغيث صارحاً، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمّى بها الشيء وضده"² وهذا إن دلّ على شيء فيدل على مرونة اللغة العربية باستخدام اللفظ ذاته للدلالة على معان متناقضة، وعند تفسير الآية ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]، قال: "قيل: تأكيد؛ كما تقول العرب: رأيت بعيني، وسمعت بأذني، وكتبت بيدي"³، حيث استخدم العرب هذه الأساليب للتأكيد على أفعالهم من خلال تكرار أجزاء من الجملة، مما يعزز الفعل ويؤكد ويزيل الشك حول من قام بالفعل، أو كيف حدث.

4 امرؤ القيس، ديوان امرئ و القيس، (بيروت: دار صادر، 1975م)، 97.

1 إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ)، 428/1.

2 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، طبعة دار الكتب العلمية، 151/1.

3 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، طبعة دار الكتب العلمية، 223/1.

الخاتمة

النتائج والتوصيات

بعد الانتهاء من مناقشة مطالب هذه الرسالة وحيثياتها وفقاً للخطة المرفقة، ينبغي استعراض أهم ما يستخلص منها فيما يأتي:

أولاً: النتائج:

1. يلاحظ أن الحقل المفهومي كأنما هو تمثيل لزراعة الكلمة على النحو الذي يتبين من خلاله حسن استخدام الكاتب لكلماته لتحقيق الركن الأساسي في البلاغة، ألا وهو إيصال المعنى المطلوب للقارئ (البلوغ).
2. الحقل المفهومي يتجه إلى معرفة مواطن البلاغة في الكلام بالوقوف على القصد الحقيقي للمتكلم والفهم عنه من خلال أهم الضوابط بما يتعلق بعلم المعاني الذي يجسد أثر الكلمة البلاغي على الوجه الصحيح.
3. من أهم عوامل تحديد معنى الكلمة هو السياق والذي يشار إليه بالحقل الدلالي لأن اللفظ لا يبقى على حالة واحدة، بل يكتسب معناه من موقعه في الجملة.
4. إن التأويل في القرآن يهدف إلى التحقق من إصابة المعنى المقصود في الآية وهو يرتبط بالدليل المرجح لذلك قد توجد في النص كلمة (أو مجموعة كلمات) يفهمها كل فرد يحسن اللغة - غير أن المسألة تدور حول القارئ والقصد، فثمة التباس قديم حول حجم القراءات التأويلية لكل نص عند استخراج معناه الإيحائي (الضمني).
5. التأويل يحمل معنى مختلفاً من ظاهر اللغة وأصل الوضع فيها، أو بطريقة أخرى هو إثبات معنى جديد للنص بخلاف ظاهره، مع وجود دليل لغوي أو منطقي يؤكد استحالة حمل معنى الآيات

على ظاهره، بحيث يقصد بتأويل القرآن: صرف اللفظ عن معناه الظاهر - إلى معنى يحتمله-
بشكل يوافق القرآن والسنة الصحيحة.

6. يلاحظ أن التأويل يكون صحيحاً حين يتوافق المعنى المؤول في الآية مع بقية آيات القرآن الكريم
-كون القرآن لا تعارض فيه فهو يفسر بعضه بعضاً.

7. تدخل المشاركة في باب علم البديع، وهي باعتبارها مصطلحاً بديعاً تؤثر في تأويل النصوص
الدينية خاصة والمشاركة في تعريفها: "هي ذكر معنى - بلفظ غيره - لوقوعه في صحبة ذلك الغير
وقوعاً محققاً أو تقديرية. ومثال ذلك قوله تعالى (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك): حيث
أطلق النفس على ذات الله تعالى، وذلك لأن إطلاق النفس على الله تعالى -بأي معنى- ليس
بحقيقة.

8. يرى جانب من علماء اللغة أن اتصال الحقل المفهومي (ترابطه) يعبر عنه بمصطلح حديث يدعى
(الميتا نص)، ومفاد هذا المصطلح: "وجود صلة تعليق (وصل) تربط نصاً بنص آخر، يتحدث عنه
دون أن يذكره، وكل ذلك يعرف بالتداخل النصي أو يتعلق بالنصوص، سواء مباشرة أو ضمناً".
على هذا الأساس هناك تحول من الأعلى إلى الأدنى، (عبر العناوين: النبأ - البروج - الطارق...)
تتمثل فيه علاقة التبادل (الشرح والتفسير) من منطلق العنوان الأساس.

9. يرتبط النص بالغاية منه من خلال ارتباطه بنصوص أخرى يأتي على ذكرها أو بفتح الباب إلى
شرحها وبيان حقيقة فكرتها التي تبني عليها، حيث يفيد ذلك بأن "اللغة ذات عرض وظيفي
يتمثل في أسبقية السياق (المناسبة) على النص.

10. يسهم الكشف عن أهمية الحقل المفهومي لسور جزء عم في تحقيق الوحدة الفكرية لدى الكاتب
(المتعلم) عند التصدي لكتابة نصوص أدبية متعددة، إذ عليه أن يختار عنواناً رئيسياً يجعل تحته

عناوين كثيرة تكون على صلة به في النصوص الأخرى، كما أنه واجب عليه ألا يغفل عن حقائق اللغة وأغراضها، وأهمها دقة البيان وعدم التعارض بين المعاني، مع ضرورة إسناد كتاباته إلى وقائع صحيحة تبررها.

11. إن النصية في آيات القرآن تكشف عن عدم التباس المعاني فيما بينها في الآية الواحدة، فضلاً عن تماسكها واتساقها بين السور كأنها صبت في قالب لغوي صَبًّا واحداً أو سبكت سبكاً واحداً، بحيث لا يعود للفظ الواحد وجود إلا بسابقه وتاليه، وبما يكشف إبدال لفظ قرآني بآخر بسهولة، ارتباك التعبير واضطراب المعنى، ولخرج –بالتالي– من باب البلاغة إلى باب الكلام المؤلف".

12. إن علم النحو مطلب ضروري للمفسر، وإن التفسير والضعف في هذا العلم مبعد للفهم، ويوقع المفسر في الخطأ، ويجعله في منأى من أجل يحقق أو يصل إلى المعنى.

ثانياً: التوصيات:

1. تعليم الأساليب اللغوية القويمية وفقاً للبلاغة القرآنية المعجزة، إذ إن سور القرآن وآياته جميعاً لا تنفصل عن واقعها، لتجعل القارئ متلقياً واعياً، وفق نظرية "أولية الأدب"، حيث يسهم النص القرآني –بإبداع مقصود– في وضع القارئ في طور التفكير والتوقع وصولاً إلى استقبال التفسير من بقية الآيات والسور.

2. نقترح اختيار أعمال إبداعية حديثة لتكون ضمن دراسات كلية الأدب العربي، وهذا إضافة للأصيل القديم فاللغة حياة. لذلك يجب أن تستمد من الواقع دون أن تخسر أصالة قواعدها حسبما أرساها القرآن الكريم.

3. نقترح محاكاة أعمال الأدباء الكبار من كل العصور والأزمان ضمن أعمال طلاب كلية الأدب العربي؛ فتقدم اللغة العربية لا يقوم فقط على استيعابها؛ بل يعتمد أيضاً على تقديمها في إطار

تواصلني حديث ينسجم مع سياق أحداثها ويبلغ بها مبلغ المنافسة مع لغات أخرى تسعى لأخذ دورها على مستوى العالم.

4. نقترح تكوين سلوك اجتماعي عام عبر تكوين السلوك الفردي لكل شخص ارتباطاً بالمهارات اللغوية التي قامت عليها لغتنا العربية وجاء القرآن لمراعاتها وتأكيدتها بتطويره البلاغة على النحو الذي يكون معه الفهم مرتبطاً بسياقات عدة، أهمها السياق اللغوي والسياق التاريخي والسياق الاجتماعي؛ حيث يتحقق من خلال هذه السياقات قبول النص توازماً مع شرائح المجتمع التي تتلقاه.

5. من أجل توصيل اللغة العربية توصيلاً مقبولا وسهلا؛ نقترح التخفيف من الشروحات المكثفة والابتعاد عن وطبع قواعد معقدة لا يمكن للجيل الحاضر فهمها.

6. ضعف قيمة اللغة العربية في سوق العمل ضمن المجالات المتاحة من جهة، وعدم إيلائها الأهمية اللائقة بها في الحياة العامة من جهة أخرى، حيث تغلب اللغات الأخرى (الإنجليزية والفرنسية خاصة) على المعاملات وواقع الحياة اليومية، نقترح بناء على ذلك رفع كفايات هذه اللغة واعتمادها في مرحلة الدراسة الجامعية، وذلك بحيث تعتبر كلية اللغة العربية من أهم خيارات الطالب لجهة اعتمادها على المقدس وأهميته في حياة الناس (القرآن الكريم).

المصادر والمراجع

- إبراهيم، كمال عبد العزيز. أسلوب المقابلة في القرآن الكريم. القاهرة: الدار الثقافية للنشر، 2011م.
- ابن الجوزي، جمال الدين. زاد المسير في علم التفسير. بيروت: دار الكتاب العربي، 1422هـ.
- ابن حبيب، محمد. شرح ديوان جرير. تحقيق: نعمان محمد أمين طه. القاهرة: دار المعارف، 1985م.
- ابن سعيد، علي بن أحمد. رسائل ابن حزم. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1981م.
- ابن عاشور، محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير. تونس: دار التونسية، ط1، 1984م.
- ابن عطية الأندلسي، عبد الحق بن أبي بكر. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ.
- ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم. الشعر والشعراء. القاهرة: دار الحديث، 2002م.
- ابن قدامة البغدادي، أبو الفرج قدامة بن جعفر. نقد الشعر. الجزائر: منشورات مطبعة الجوائب، 1985م.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار طيبة، ط2، 1999م.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ.
- أبو إسحاق الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الاعتصام، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 2009م.
- أبو إسحاق الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة. بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، دون تاريخ.

- أبو الفرج، محمد أحمد. **فقه اللغة**. بيروت: دار النهضة العربية، 1966م.
- أبو حمدة، محمد علي. **فن الكتابة والتعبير**، عمان: مكتبة الأقصى، 1981م.
- أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف. **البحر المحيط**، بيروت: دار الفكر، 1420هـ.
- أبو زهرة، محمد. **ابن تيمية: حياته وعصره - آراؤه وفقهه**. بيروت: دار الفكر العربية، دون تاريخ.
- أبو زهرة، محمد. **الشافعي (حياته وعصره، آراؤه وفقهه)**. بيروت: دار الفكر العربي، 1978م.
- أبو شريفة، عبد القادر. **دراسات في اللغة العربية**. بيروت: دار الفكر، 1990م.
- أبو عمرو الأندلسي، عثمان بن سعيد. **البيان في عد أي القرآن**. تحقيق: عالم قدوري الحمد. الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 1994م.
- أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله. **كتاب الصناعتين الكتابة والشعر**. بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1989م.
- أبو هيف، عبد الله. **النقد الأدبي العربي الجديد (في القصة والرواية والسرد)**، دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2000م.
- أحجيج، حسن. **التعميم في بحث دراسة الحالة**. بيروت: مجلة إضافات، المجلة العربية لعلوم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربية، العددان 47-48، صيف خريف 2019م.
- أحمد فراج حسين، **تاريخ الفقه الإسلامي**، بيروت: دار النهضة العربية، دون تاريخ.
- أدهم، سامي. **بحث في فلسفة المعنى**، بيروت: مجلة كتابات معاصرة، العدد 112، 2019م.
- إسماعيل، عز الدين. **الشعر العربي المعاصر: قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية**. القاهرة: دار الفكر العربي، ط3، 1966م.
- إسماعيل، عز الدين. **نصوص قرآنية في النفس الإنسانية**. بيروت: دار النهضة العربية، دون تاريخ.

- الأشموني، محمد بن عبد الله. شرح الأشموني. بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م.
- الأصفهاني، الراغب. المفردات في غريب القرآن. بيروت: دار القلم، 1412هـ.
- الأعشى، ميمون بن قيس. ديوان الأعشى. تحقيق: محمد حسين. بيروت: المكتب الشرقي للنشر، 1994م.
- الأفغاني، سعيد. الموجز في قواعد اللغة العربية. بيروت: دار الفكر، 2003م.
- الألوسي، محمود شهاب الدين. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار الكتب العلمية، 1996م.
- الأمدي، الحسن بن بشر. الموازنة بين أبي تمام والبحتري. القاهرة: دار المعارف، دون تاريخ.
- أو كريم، محمد. التناسب والتلازم في أسلوب الحذف. طرابلس، منشورات جامعة الجنان، 2006م.
- بازي، محمد. تقابلات النص وبلاغة الخطاب (نحو تأويل تقابلي). بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010م.
- البحيري، سعيد. دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة. القاهرة: مكتبة الآداب، 2005م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه - صحيح البخاري. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط3، 2018م.
- بدوي، أحمد. أسس النقد الأدبي عند العرب. القاهرة: نخضة مصر، 1980م.
- براكني، رضا. الدلالة البيانية لأسلوب الطباق في القرآن الكريم. الجزائر: مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، العدد 2، 2022م.
- بركاني، كلثوم. خصائص التناس وعلاقته بالنصوص الأدبية. الجزائر: مجلة المداد، العدد 2335.

- سيبيويه، عمرو بن عثمان بن قنبر. الكتاب. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988م.
- بشناق، عبد المنعم طوعي. دلالة الألفاظ. طرابلس، منشورات جامعة الجنان، 2006م.
- البقاعي، برهان الدين. مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. تحقيق: عبد السميع محمد حسين ومحمد بن سعود. السعودية: مكتبة المعارف، 1987م.
- البهلول، عبد الله. كتب الردود النقدية (بين ضفي المعارضة وصريح الاعتراض). الكويت: مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 181، يناير - مارس/ كانون الثاني - آذار، 2020م.
- بوجراند، روبرت دي. النص والخطاب والإجراء. ترجمة: تمام حسان. القاهرة: عالم الكتب، 1998م.
- بودرع، عبد الرحمن. نحو قراءة لسانية في البناء النصي للقرآن الكريم وعلومه. المملكة العربية السعودية: منشورات وزارة التعليم العالي، 2013م.
- بولس، متري سليم. أبحاث في الألسنية العربية. بيروت: منشورات المطبعة، 1988م.
- ثعلب الشيباني، أحمد بن يحيى. مجالس ثعلب. القاهرة: دار المعارف، ط2، دون تاريخ.
- الجاحظ، عمرو بن بحر. المحاسن والأضداد. طرابلس: الشركة اللبنانية للكتاب، 1969م.
- جحا، ميشال، الشعر بين الغموض والإبهام، بيروت: مجلة دراسات في العلوم الإسلامية، العدد 1، صيف وخريف 2013م.
- الجرجاني، الشريف علي بن محمد. التعريفات. بيروت: دار الريان للتراث، 2006م.
- الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز في علم المعاني. بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م.
- الجرجاني، علي بن عبد العزيز. الوساطة بين المتنبي وخصومه. صيدا: مطبعة العرفان، 1998م.

- الجعافرة، محمد. التناص والتلقي دراسات في الشعر العباسي. عمان: دار الكندي، 2003م.
- الجمل، سليمان. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. مصر: المطبعة العامرة الشرفية، 1303هـ.
- الجمل، محمد جهاد وآخرون. التفكير الكلامي: التطور-المجالات-الأنشطة. العين: دار الكتاب الجامعي، 2006م.
- الجويني، مصطفى الصاوي. مناهج في التفسير. مصر: منشأة المعارف، 1971م.
- حاج أحمد، محمد أبو القاسم. قضايا إسلامية معاصرة منهجية القرآن المعرفية. بيروت: دار الهادي، 2003م.
- الحباشة، صابر. اللغة والمعرفة. دمشق: دار القلم، 2008م.
- حجازي، محمد محمود. التفسير الواضح. بيروت: دار الكتب العربي، 1981م.
- الحسن، محمود. قضايا اللزوم والتعدي في النحو والصرف والدلالة. سوريا: البيّنة للطباعة والنشر، 2011م.
- حمودة، عبد العزيز. دراسة في سلطة النص. الكويت: مطابع السياسة، 2003م.
- حوى، سعيد. الأساس في التفسير. القاهرة: دار السلام، 1424هـ.
- الخديري، رشيد. الخطاب النقدي عند جابر عصفور. الكويت: مجلة العربي، أسئلة النقد ومرجعيات الخطاب، العدد 769، 2022م.
- خطابي، محمد. لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب. الدار البيضاء: المركز الثقافي، 2006م.
- الخطيب، عبد الكريم يونس. التفسير القرآني للقرآن. القاهرة: دار الفكر العربي، 1986م.

- خلاّف، عبد الوهاب. علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي. القاهرة: دار الفكر العربي، 2007م.
- الدبوسي، أبو زيد عمر. تقويم الأدلة في أصول الفقه. بيروت: المكتبة العصرية، 2002م.
- درّاز، محمد عبد الله. النبأ العظيم، (نظرات جديدة في القرآن). الكويت: دار القلم، ط6، 1984م.
- ديزانتي، جان. مدخل إلى الفلسفة. دمشق: دار الفرقد، 2019م.
- ديكور، بول. نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى. بيروت: المركز الثقافي العربي، 2003م.
- ديوب، سمر. الثنائيات الضدية: دراسات في الشعر العربي القديم. دمشق: منشورات دار الهيئة العامة السورية للكتاب، 2009م.
- الذبياني، النابغة. ديوان النابغة الذبياني. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف، 1997م.
- الراجحي، عبده. الأدب المقارن. بيروت: دار النهضة العربية، 2007م.
- الراجحي، عبده. النحو العربي والدرس الحديث. بيروت: دار النهضة العربية، 1986م.
- الراجحي، عبده. دروس في علم النحو. بيروت: دار النهضة العربية، 1975م.
- الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ.
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح. بيروت: المكتبة العصرية، 2000م.
- الرافي، مصطفى صادق. تاريخ آداب العرب. بيروت: دار الكتاب العربي، دون تاريخ.
- رسول، أحمد. القالبية والبعد الذريعي للغة. الكويت: عالم الفكر، سلسلة إصدارات الكتب، العدد 191، 2023م.

- الرقي، رضوان. ضوابط القراءة التأويلية وآليات الاستدلال عند الأصوليين. المملكة العربية السعودية: مجلة جذور، العدد 25، آب 2007م.
- الزحيلي، وهبة. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. دمشق: دار الفكر، 1991م.
- الزرقاني، محمد عبد العظيم. مناهل العرفان في علوم القرآن. القاهرة: مطبعة عيسى بابي الحلبي وشركائه، 1987م.
- الزركشي، محمد بن عبد الله. البرهان في علوم القرآن. القاهرة: دار التراث، 1984م.
- زكريا، ميشال. مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط2، 1983م.
- الزنكي، نجم الدين قادر كريم. نظرية السياق: دراسة أصولية. بيروت، دار الكتب العلمية، 2006م.
- زين الدين، امتثال. علم النفس المعرفي. بيروت، دار المنهل اللبناني، 2007م.
- الساريسي، عمر. الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 2001م.
- السامرائي، فاضل. معاني النحو. بغداد: مكتبة أنوار دجلة، 2008م.
- السامرائي، فراس عصام. المطابقة في النحو العربي وتطبيقاتها. العراق: جامعة البصرة، 2005م.
- سرحان، أحمد وعطوي، علي. التوضيح في علوم البلاغة العربية. بيروت: 2010م.
- سروجي، وليد. التذكرة في علوم القرآن وأصول التفسير، بيروت: جامعة بيروت الإسلامية عن دار الأزهري، 2023م.
- السكاكي، يوسف بن أبي بكر. مفتاح العلوم. بيروت: دار الكتب العلمية، 1987م.

- سلقيني، إبراهيم. **الفقه الإسلامي: أحكام العبادات**. طرابلس: دار الانصاري، دون تاريخ.
- سولمون، روبرت س. **الدين من منظور فلسفي: دراسة ونصوص**. ترجمة: حسون السراي. بيروت: العارف للمطبوعات، 2009م.
- السيوطي، جلال الدين. **الدر المنثور في التفسير بالماثور**. بيروت: دار الفكر، 2011م.
- الشافعي، محمد بن إدريس. **الرسالة**. القاهرة: مطبعة مصطفى بابي الحلبي، 1938م.
- شحروري، أحمد علي. **مناعة العربية الذاتية إزاء النكوص الحضاري**. الكويت: مجلة العربي، العدد 781، 2023م.
- الشرقاوي، عفت. **بلاغة العطف في القرآن الكريم**. بيروت: دار النهضة العربية، 1981م.
- الشرقاوي، عفت. **قضايا إنسانية في أعمال المفسرين**. بيروت: دار النهضة العربية، 1980م.
- الشنقيطي، محمد أمين بن محمد المختار. **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**. بيروت: دار الفكر، 1995م.
- الصابوني، محمد علي. **التفسير الواضح الميسر**. مكة المكرمة: الأفق للطباعة والنشر، ط7، 2006م.
- الصابوني، محمد علي. **النبوة والأنبياء**. بيروت: مكتبة الغزالي، 1980م.
- الصابوني، محمد علي. **صفوة التفاسير**. بيروت: دار القرآن الكريم، 1981م.
- صافي، محمود بن عبد الرحيم. **الجدول في إعراب القرآن الكريم**. بيروت: مؤسسة اليمان، 1418هـ.
- الصالح، صبحي. **مباحث في علوم القرآن**. بيروت: دار العلم للملايين، ط12، 1981م.
- ضيف، شوقي. **النقد الأدبي**. القاهرة - مصر، دار المعارف، 1962م.

- ضيف، شوقي. تجديد النحو. بيروت: مؤسسة البلاغ، 1982م.
- طبانة، بدوي. أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية. بيروت، دار الثقافة للطباعة والنشر، ط3، 1981م.
- الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن. بيروت: مؤسسة الرسالة، 2000م.
- عبد الجليل، محمد بدري. المجاز وأثره في الدرس اللغوي. الإسكندرية: دار الجامعات المصرية، 1975م.
- عبد الجليل، محمد بدري. المجاز وأثره في الدرس اللغوي، بيروت: دار النهضة العربية، 1986م.
- عبد الجليل، محمد بدري. علم المعاني، بيروت: مكتبة كريدية إخوان للطباعة والنشر، دون تاريخ.
- عتر، نور الدين. القرآن والحديث. دمشق: منشورات جامعة دمشق، 2008م.
- عتيق، عبد العزيز. في البلاغة العربية علم المعاني. بيروت: دار النهضة العربية، 2009م.
- عزب، خالد. ماهية العلم في التراث العربي. الكويت، مجلة العربي، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، العدد 785، أبريل/ نيسان، 2024م.
- عساف، ناريمان. التدرج في طرائق التعليم وتقنيات التربية. بيروت: دار عون للطباعة والنشر، دون تاريخ.
- العطية، مروان. المعجم الجامع. القاهرة: دار النوادر للنشر والتوزيع، 2013م.
- علوان، حمادة خالد. الألوان البديعية في السور المكية. غزة: الجامعة الإسلامية، 2016م.
- علوان، قصي سالم. معالم نقدية في البلاغة والنقد. البصرة: دار الفكر للنشر والتوزيع، 2014م.
- العلواني، طه جابر. تفسير القرآن بالقرآن. الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالي للفكر الإسلامي، 2020م.

- العلواني، طه جابر، وأبو الفضل، منى. نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية. القاهرة: دار السلام، 2009م.
- عمر، أحمد مختار. علم الدلالة. القاهرة: عالم الكتب، 2006م.
- العياني، نزار. الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلامي دراسة مقارنة. بيروت: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2005م.
- عيتاني، سناء. الشعر العربي الحديث قصة محاكاة. بيروت: دار العلوم العربية، 2017م.
- عيد، محمد عبد الباسط. علم المناسبة مدخل إلى بلاغة الخطاب. الكويت: عالم الفكر، العدد 3، 2014م.
- الغزالي، عبد الله محمد. المنجز السردى العربى القديم. الكويت: مكتبة آفاق للطباعة والنشر، 2011م.
- فارس، أحمد. الكتابة والتعبير. بيروت: دار الفكر، 1979م.
- الفاكهى، عبد الله بن أحمد. شرح كتاب الحدود في النحو. القاهرة: مكتبة وهبة، 1993م.
- فتحي، ماهر حسن. المذاهب النقدية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1980م.
- فرحات محمد إقبال والخليف، عؤاد. الثقافة الإسلامية. بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2005م.
- فروخ، عمر. أبو تمام. بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر، ط2، 1986م.
- فريج، غازي محمد. الرد القرآني على شبهات القرآن الجدد. بيروت: دار العلوم العربية، 2002م.
- الفقهي، صبحي إبراهيم. علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق (دراسة تطبيقية على السور الحكيمية. مصر: دار قباء للطباعة والنشر، 2000م.

- الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1996م.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م.
- قسطنطين، رزق الله. إيقاع الحياة ودلالاته الأسلوبية في نص "مطالعات ريفية" للكاتب أمين نخلة. بيروت: مجلة تحولات مشرقية، العدد 25، 2021م.
- قنبر، مصطفى أحمد. هاليداي: رائد الدراسات اللغوية الحديثة. الكويت: مجلة العربي، العدد 720، نوفمبر/تشرين الثاني، 2018م.
- القوجوي الحنفي، محمد. حاشية محيي الدين بن شيخ زاده على تفسير البيضاوي. بيروت: دار الكتب العلمية، 1999م.
- كرم، حنا. المساعد لمادة اللغة العربية. بيروت: دون ذكر دار النشر، دون تاريخ.
- كلمة لعمر عبد العزيز. ندوة "ثقافة الحوار". الكويت: عالم الفكر، سلسلة إصدارات الكتب، العدد 4، 2014م.
- اللاحم، سليمان بن إبراهيم. منهج ابن كثير في التفسير. الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، 1999م.
- لعور، موسى. البيانات التناسية في شعر أدونيس (دراسة سيميائية). الجزائر: مطبعة مزوار، 2009م.
- المالقي، أحمد بن عبد النور. رصف المباني شرح حروف المعاني. بيروت: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2002م.

- محمد، باقر جاسم. حول اللغة وسوء التفاهم. البصرة: مجلة آداب، العدد 55، 2011م، 9.
- المرادي، الحسن بن قاسم. الجنى الداني في حروف المعاني. بيروت: دار الكتب العلمية، 1992م.
- المرادي، محمد بدر الدين علي. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. بيروت: دار الفكر العربي، 2008م.
- المراغي، أحمد مصطفى. علوم البلاغة البيان المعاني البديع. بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م.
- المراغي، محمود أحمد. نصوص من الشعر الجاهلي. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1996م.
- المطعني، عبد العظيم. دراسات جديدة في إعجاز القرآن. القاهرة: مكتبة وهبة، 1996م.
- معروف، نايف. الموجز الكافي في علوم البلاغة والعروض. بيروت: دار بيروت المحروسة للطباعة والنشر، 2015م.
- معمر بن المنى، أبو عبيدة. مجاز القرآن. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1381هـ.
- موسى، خليل توفيق. معجم الإرشاد للأدوات النحوية. حمص: دار الإرشاد للنشر، 2004م.
- موسى، كامل ودحروج، علي. التبيان في علوم القرآن. بيروت: دار بيروت المحروسة، 1998م.
- الموصلي، دريد إبراهيم. 900 سؤال وجواب في تدبر آيات الكتاب. العراق: مكتب التفسير للطبع والنشر، 2021م.
- مونتغمري، سكوت ل. هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية. الكويت: عالم المعرفة، العدد 429، 2014م.
- مينيلو، والتر دي. العصيان الأيستمولوجي. لبنان: مجلة إضافات، مركز دراسات الوحدة العربية، العددان: 47 و48.

- نخلة، محمود أحمد. علم اللغة النظامي: مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليداي. الإسكندرية: ملتقى الفكر، 2001م.
- نصيرات، صالح محمد. طرق تدريس اللغة العربية. الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2006م.
- النفري، محمد بن عبد الجبار بن الحسن. المواقف والمخاطبات. دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، 2005م.
- نور الدين، حسن محمد. الدليل إلى قواعد اللغة العربية. بيروت: دار العلوم العربية، ط6، 2009م.
- هدارة، مصطفى. دراسات في الأدب العربي الحديث. بيروت: دار العلوم العربية، 2000م.
- هدارة، مصطفى. علم البيان في اللغة العربية. القاهرة: دار العلوم العربية، 1989م.
- هندسون. علم اللغة الاجتماعي. ترجمة: محمود عياد ومحمد أبو زيد. القاهرة: عالم الكتب، 1990م.
- هلال، محمد غنيمي. الأدب المقارن، بيروت: دار العودة، 1981م.
- الوالي، عبد الجليل كاظم. جدلية العمولة بين الاختيار والرفض. بيروت: دار الكتاب الجامعي، 2010م.
- وبرنارمواليس، إيمانويل فرسي. قضايا أدبية عامة: آفاق جديدة في نظرية الأدب. ترجمة: لطيف زيتوني. الكويت: مجلة عالم المعرفة، العدد 500 فبراير / شباط 2004م.
- الوردى، علي. منطق ابن خلدون. بيروت، دار الوراق للنشر، ط3، 2013م.
- وهبة، مجدي والمهندس، كامل. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. بيروت: مكتبة لبنان، 1984م.
- يعقوب، إميل بديع. معجم الإعراب. طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2011م.

السيرة الذاتية

أكمل الباحث دراسته الأولى والثانوية في مدينة ادلب، ثم انتقل الى مدينة اللاذقية لإكمال الدراسة الجامعية في جامعة تشرين- كلية التربية- قسم التربية - فرع معلم صف، وتخرج منها عام 2006م، عمل مدرس في مدارس مدينة ادلب، ويعمل حليا مدرس للغة العربية لغير الناطقين بها في الامارات العربية المتحدة، والتحق الباحث في جامعة كارابوك -تركيا- معهد الدراسات العليا، لإكمال دراسة الماجستير عام 2021م.





KUR'AN METNİNİN TEVİLİNDE SIYAKIN ETKİSİ

**2024
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ**

Yousef KARAZİ

**Tez Danışmanı
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Nur KAPLAN**