

مجلة خليج العرب

للدراسات الإنسانية والاجتماعية

Arabian Gulf Journal of Humanities and Social Studies

ISSN: 3080-4086

الإصدار الرابع - العدد العاشر || تاريخ الإصدار 2026-01-20

السر البلاغي في فنون علم المعاني لأسلوب النحو في القرآن الكريم

(دراسة تطبيقية في الربع الأخير من القرآن الكريم)

The Rhetorical Secret in The Science of Meanings of The Grammatical Style in The Holy Quran.

(An Applied Study in The Last Quarter of The Holy Quran)

الدكتور حمادة خالد محمد علوان

Dr. Hamada Khaled Mohammad Olwan

موظفي حكومي بوزارة التربية والتعليم العالي - غزة

DOI: <https://doi.org/10.64355/agjhss41027>

مجلة خليج العرب للدراسات الإنسانية والاجتماعية || هذه المقالة مقتوبة المصدر موزعة بموجب شروط وأحكام ترخيص مؤسسة المشاع الإبداعي (CC BY-NC-SA)

Clarivate | ProQuest

Ulrichsweb™

Crossref doi

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

معرفة
e-Marefa

شمامـة
shamaa
شبكة المصادرات العربية للعلوم
Arab Educational Information Network

Askad

ORCID
Connecting Research
and Researchers

INTERNATIONAL
Scientific Indexing

cc creative
commons

الملخص:

استهل الباحث حديثه في التمهيد عن علم المعاني كمقدمة ثم تطرق إلى الحديث عن الخبر وأغراضه.

ثم انتقل إلى الإنشاء من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي، ثم تحدث عن أنواع الإنشاء حيث تحدث عن الاستفهام وأغراضه البلاغية، وكذلك النهي وأغراضه والنداء وأغراضه.

وتحدث عن موضوع مهم وهو التكرار، وقسمه إلى مجموعة من التصنيفات حسب نوع التكرار الموجود في الآيات، ثم تحدث بعد ذلك عن التقديم والتأخير لما لهذا الموضوع من موقع كبير في القرآن الكريم.

أهداف البحث: توضيح مدى علاقة التراكيب النحوية بموضوعات البلاغة المتعددة من خلال قراءة الناحية البلاغية لكل تركيب نحوي موجود في الآية القرآنية. وربط الجانب البلاغي بالآيات القرآنية لتتضح المقاصد المرجوة من هذه الآيات القرآنية.

- ترسیخ جذور قویة للبلاغة القرآنية في الدراسات العربية.

الكلمات المفتاحية: علم المعاني، الخبر، الإنشاء، التكرار، التقديم والتأخير.

Abstract:

The researcher began his talk in the preface on the science of meanings as an introduction, then touched on the topic of the news and its objectives.

Then he moved to the composition in terms of linguistic and idiomatic definition, then he talked about the types of creation, where he spoke about the interrogation and its rhetorical purposes as well as the prohibition, its purposes, the appeal and its purposes.

He talked about an important topic, which is repetition and divided it into a group of divisions according to the type of repetition found in the verses. Then he spoke after that about introduction and delay because of this topic of great presence in the Holy Quran.

Research objectives: To clarify the extent of the relationship of grammatical structures to the various topics of rhetoric by reading the rhetorical aspect of each grammatical structure found in the Qur'anic verse, and linking the rhetorical aspect with the Qur'anic verses to clarify the desired objectives of these Qur'anic verses.

Establishing strong roots of Qur'anic rhetoric in Arab studies.

Keywords: Science of Meanings, declarative sentence, performative sentence, repetition, foregrounding and postponement.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، أتقن كل شيء صنعاً، وفطر النفوس على حبّ الجمال، وزين ما خلق بزیناتٍ روانة تميل إليها النفوس، وتأنس بها وترتاح إليها، وهي تدلُّ على إبداع خالقها وإرادته الحكيم، في كل ما خلق من ظواهر وبواطن.

هو الذي أنزل كتابه القرآن معجزاً، ومن إعجازه ما فيه من جمالٍ بيانيٍّ وبلاغةٍ رائعة لا ترقى إلى مثيلها بلاغةً جميع البلاغاء، ولا فصاحةً جميع الفصحاء.

والصلوة والسلام على رسولنا محمدٍ خاتم النبّيّين والمرسلين، وإمامهم، مَنْ خَصَّهُ الله بالذين الخاتم، وهو أبلغ العرب وأفصح من نطق بالضاد. أما بعد...

فقد ركز الباحثان على باب المعاني، لما لهذا الفن من وجود كبير في القرآن الكريم.

أسباب اختيار الموضوع:

- أن هذا الموضوع من الموضوعات البدعية المهمة التي تبرز مدى البلاغة والبدع في القرآن، مما جعلني أفكر ملياً في اختياره كعنوان لهذا البحث.
- إغناء المكتبة العربية بدراسات بلاغية تطبيقية على الآيات القرآنية.
- مساعدة طلاب العلم على فهم الدرس البلاغي في القرآن الكريم؛ لأن دراسة بلاغة القرآن الكريم بهذه الطريقة فيها إفادة كبيرة، ولفت كبير لأنظار الباحثين لينحوا هذا المنحى.
- الكشف عما يميز الأساليب البلاغية القرآنية عن غيرها، وذلك عن طريق مقارنتها بالأسلوب البلاغي ذاته، ولكن مع تغيير في تركيبه النحوي، وفي هذا تأكيد على أهمية الدرس البلاغي.

الجهود والدراسات السابقة:

بعد الدراسة والبحث حصلت على مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة وأبرزها ما يلي:

- 1- دلالات التراكيب : للدكتور محمد محمد أبو موسى، وهو كتاب جليل القدر، تناول الباحثان فيه بعض مسائل علم المعاني من ناحية تراكيبها النحوية في آيات متفرقة من القرآن الكريم، وبين دلالاتها البلاغية ومعانيها الثاني، وهو كتاب مكملاً لدراسته الأولى التي طبعتها جامعة بنى غازي والتي سماها بخصائص التراكيب.
- 2- بناء المعاني وعلاقتها في سورة الأعراف، عواطف حمزة خياط، إشراف: أ. د. محمد محمد أبو موسى، (رسالة دكتوراه)، 1424هـ، جامعة أم القرى، السعودية.
- 3- الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، محمد حسين سالم، الطبعة الأولى، دار الأفاق العربية، 1423هـ — 2002م، القاهرة، مصر.
- 4- أسلوب الاستفهام في الأحاديث النبوية في رياض الصالحين دراسة نحوية بلاغية تداولية. ناغش عيدة، الجزائر: جامعة مولود معمري. 2012

منهج البحث: تم في هذه الخطة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تناول موضوع البحث دراسة: السر البلاغي في فنون علم المعاني للأسلوب النحوي في القرآن الكريم، دراسة تطبيقية في الربع الأخير من القرآن الكريم.

آلية الدراسة:

أما عن آلية الدراسة، فهي تتمثل في استقراء التراكيب والجمل في الآيات القرآنية ذات الصلة، ورصدها ومن ثم تصنيفها حسب النوع ومناقشتها وتطبيقاتها وربط الأساليب النحوية بالموضوعات البلاغية .

التمهيد

أجمع البلاغيون على أن علم المعاني هو الأصل وينبئ عليه الفرعين الآخرين من فروع البلاغة المشهورة وهما: علم البيان والبدع، ويمكن تعليل ذلك أن علم المعاني يتحدث عن التراكيب والجمل، ومنها تنبثق فنون الألوان البينية والبدعية متماشية مع الواقع والحقيقة، حيث إن عنصري الخيال والمجاز قد احتلا مركز الصدارة.

وقد اتفق البلاغيون - كما ورد في كتبهم وتراثهم- أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وأن الإنشاء نوعان: (طلبي وغير طلبي)، كما أن هذه التصنيفات تمنح اللسان العربي المزايا والحلية اللفظية والمعنوية، وقد أخذ الجمال البلاغي حيزاً كبيراً وبالتالي، أصبحت العلاقة بين التراكيب النحوية ومعانيها الثانية الخفية - وهذا القصد موجه نحو الفنون البلاغية - واضحة فيما بينها.

المبحث الأول: السر البلاغي في فنون علم المعاني في القرآن الكريم.

المطلب الأول: السر البلاغي للخبر والإنشاء في القرآن الكريم.

الخبر وأغراضه البلاغية

أولاً- التعريف لغة واصطلاحاً:-

- المفهوم الاصطلاحي:

الخبر: هو الأمر المحدث به عن هذا الاسم. (1) وقيل: "الخبر هو: التابع المحدث به عن الاسم، المحكوم عليه على سبيل الإسناد" (2)، وقد عرف مؤخراً بأنه: "كل كلام يحمل الصدق والكذب لذاته". (3)

وقد يقع الأسلوب الخبري في موقع الأسلوب الإنشائي؛ وذلك لأغراض بلاغية يقصد إليها البلوغ؛ أهمها: التفاؤل وإظهار الحرص والرغبة في وقوع المعنى الإنشائي وتحقيقه ويكون ذلك في الدعاء بأن يقصد المتكلم طلب الشيء، وتكون صيغة الأمر هي الدالة عليه أو طلب الكف، وتكون صيغة النهي هي الدالة عليه، فيعدل عندهما إلى صيغة الإخبار بالماضي الدالة على تحقق الوقع، وفيه إشعار بأن الدعاء للمخاطب قد حصل وتحقق (4).

ثانياً- الشواهد البلاغية والقيم الجمالية لهذا الفن البلاغي.

كقوله - جل وعلا: (لَدُّهُ حَقٌّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُون) [يس:7]

فجاء الخبر عبر جملة توكيدية بذلت بـ(لقد)، وبالتالي فضرب الخبر هنا هو طبلي؛ لأنـه اكتفى بتوكيد واحد.

ومن ناحية نحوية فلا يرى في الجملة سوى خبر بعيد عن الدلالات والإيحاءات، التي تحملها هذه الجملة الخبرية، أما من الناحية البلاغية فنرى فيها التذير والتذير. كما قال ابن عاشور: "هذا تفصيل لحال القوم الذين أرسل محمد مليندرهم، فهم قسمان: قسم لم تتفع فيه النذارة، وقسم اتبعوا خافوا الله فانتفعوا بالنذارة. وبين أن أكثر القوم حقـت عليهم كلمة العذاب، أي علم الله أنـهم لا يؤمنون بما جـبـلـ عليهـ عـقولـهمـ منـ التـفـورـ عنـ الـخـيرـ، فالـفـاءـ لـتـفـريـعـ اـنـتـفـاءـ إـيمـانـ أـكـثـرـهـمـ عـلـىـ القـوـلـ الـذـيـ حـقـ عـلـىـ أـكـثـرـهـ" (5).

وكقوله - جل وعلا: (إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمُحُون) [يس:8]

فالخبر هنا في بداية الآية في قوله (إـنـا جـعـلـنـا)، والـخـبرـ منـ الضـرـبـ الـطـبـليـ، وـلـعـلـ الـلـافـتـ هـنـاـ أـنـ حـرـفـ التـوكـيدـ (إـنـا) جاءـ للـتعـظـيمـ، وـلـيـسـ مجرـدـ جـمـلـةـ نحوـيـةـ خـبـرـيـةـ دونـ روـحـ الـبـلـاغـةـ فـيـهاـ؛ بلـ جـاءـ لـتـعـظـيمـ وـتـاكـيدـ عـلـىـ ماـ يـلـيـهاـ مـنـ تـحـوـيفـ، وـذـلـكـ فـيـ كـلـمـةـ (ـفـيـ أـعـنـاقـهـمـ أـغـلـالـاـ). فـكـانـتـ الإـشـارـةـ بـ(إـنـا)ـ التـيـ تـفـيدـ التـعـظـيمـ مـنـاسـبـةـ لـهـاـ الآـيـةـ، وـلـعـلـ الزـمـخـشـريـ قـالـ فـيـ كـشـافـهـ عـنـ تـفـسـيرـ هـذـهـ الآـيـةـ:ـ مـثـلـ تـصـيـمـهـمـ عـلـىـ الـكـفـرـ، وـأـنـهـ لـاـ سـبـيلـ إـلـىـ اـرـعـاـئـهـمـ بـأـنـ جـعـلـهـمـ كـالـمـغـلـولـينـ. فـيـ أـنـهـمـ لـاـ يـلـفـتـونـ إـلـىـ الـحـقـ وـلـاـ يـعـطـفـونـ أـعـنـاقـهـمـ نـحـوـهـ" (6).

(1) حازم خنفر، البرعومة في النحو - سلسلة مئون الكتب ومختاراتها، ص.8.

(2) أبو حيان محمد بن حيان، ارتشاف، الضرب من لسان العرب، تحقيق وشرح: رجب عثمان محمد، 1085/3.

(3) أ. د. محمد علوان، أ. د. نعман علوان، من بلاغة القرآن الكريم - المعاني البليان البديع، ص.32.

(4) مناهج جامعة المدينة العالمية، البلاغة (المعاني)، جامعة المدينة العالمية، ص.397.

(5) ابن عاشور، التحرير والتبيير، 198/22، 197.

(6) الزمخشري، الكشاف، 421/5.

وك قوله - جل وعلا: (هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْثُمْ ثُوَعَدُونَ) [يس:63].

في قوله: "(هَذِهِ جَهَنَّمُ)" مبتدأ وخبر والجملة استثنافية لا محل لها"⁽⁷⁾ وهذا من الناحية النحوية، أما عن الأسرار البلاغية، فقد لوحظ أن الخبر هنا جاء كـ(وبل) للكافرين وعذاب للمجرمين، وهلاك للمشركين، ولم يقل القرآن الكريم: (جَهَنَّمُ الَّتِي) فقط أو هذه التي... بل أو غلت في المعنى مخلفة وراءها نوع من الخوف والرعب.

وك قوله - جل وعلا: (الْيَوْمَ نَخْتَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَبَّلَتِ أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [يس:65].

فالخبر في قوله (اليوم نختم)، ولعل الناظر إلى هذا الآية يرى فيها تقديمًا وتأخيرًا، وأصلها نختم اليوم، فجاء التقديم لتأكيد هذا الخبر، ولعل البصير يفقه علة أن جاءت نون العظمة في الكلمة، وذلك تأكيد على قدرة الله تعالى- من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي لتأكيد مدى الخطورة للصيحة بمن تختم على فيه وعند نطق يده، وعند شهادة رجله، بما كسب من صغيرة أو كبيرة.

وك قوله - جل وعلا: (إِنَّ إِلَهَمْ لَوَاحِدٍ) [الصفات:4].

فالخبر هنا إشارة إلى التأكيد إلى وحدانية الله تعالى، والعبودية المطلقة له سبحانه وتعالى- ويقول سيد قطب: "تناول السورة جوانب العقيدة الأخرى التي تتناولها سور المكية. فثبتت فكرة التوحيد مستدلة بالكون المشهود: "إِنَّ إِلَهَمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ". وتنص على أن الشرك هو السبب في عذاب المعذبين في ثاباً مشهد من مشاهد القيمة"⁽⁸⁾.

وك قوله - جل وعلا: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) [الصفات:72].

فالخبر هنا في قوله: (ولقد أرسلنا) ، فجاءت (اللام) التوكيدية و(قد) التوكيدية، للتأكيد على أن الله جل وعلا- أرسل لكل قوم رسولاً يبشر وينذر، وعليه فلا شكاوى ولا فتاوى ولا أذار لا يعقل على وجه الأرض، وعليه؛ فلم يعد الخبر مجردًا من الدلالة البلاغية والمتمثلة في التنبية والتأكيد. كما أنها تحمل نوع من القسم حيث يقول أبو السعود: "(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) أي: أنبياء أولى عدٍ كثيرٍ وذوي شأنٍ خطيرٍ بينوا لهم بُطْلَانَ ما هم عليه وأنذروهم عاقبته الوجيمة ونكريرُ القسم لإبراز كمال الاعتناء بتحقيقِ مضمون كل من الجملتين".⁽⁹⁾

وك قوله - جل وعلا: (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) [الصفات:107].

فالخبر هنا بهذا التأكيد الرباني بقوله: (وفديناه)، يدل على تأكيد رحمة الله تعالى- لنبيه إبراهيم عليه السلام- ولابنه إسماعيل عليه السلام، بل هي رحمة ربانية إلى البشرية، ومن الجميل ذكره ما قاله الرازمي في مفاتيح الغيب: "وناك يدل على أنه تعالى- إنما أمره في المنام بخدمات الذبح لا بنفس الذبح، ونال المقدمات عبارة عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه، والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد الأمر الثاني".⁽¹⁰⁾

وك قوله - جل وعلا: (إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَبَيَّنُ لَرَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) [غافر:59].

جاء الخبر بتأكيدين اثنين في قوله تعالى: (إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَبَيَّنُ)، فالتأكيد الأول (إن) والتأكيد الثاني في قوله: (لَا تَبَيَّنُه) وعليه؛ فإن هذا توكيد من الضرب الإنكاري، فكيف لا والآية تتحدث عن يوم الساعة التي زعم كثير من الإنس أنه لا يوجد يوم القيمة، بل كثير منهم لا يؤمنون به، لذا جاءت الآية بنوع من المنطق، فالآية تناسبها بعض التأكيدين المتواлиات حتى يقتضي هؤلاء الناس الذي وظفوا أفكارهم الضيقة وترهاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان.

⁽⁷⁾قاسم حميدان دعايس، إعراب القرآن الكريم، 97/3.

⁽⁸⁾ سيد قطب، في ظلال القرآن، 8/583.

⁽⁹⁾أبو السعود، تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 195/7.

⁽¹⁰⁾فخر الدين الرازمي، مفاتيح الغيب، 348/26.

وك قوله - جلَّ وعلا: (الْأَخْلَاءِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [الزخرف: 67]

هذه الآية لافتة للانتباه، حيث إن الخبر جاء في مستهل الآية (الأخلاء...) ، ولعل هذا يؤكد وينبه من عداوة الأخلاء بعضهم البعض، لذا قال أبو السعود في تفسيره : " (الأخلاء) المتألبون في الدنيا على الإطلاق أو في الأمور الدنيوية (يَوْمَئِذٍ) يوم إذ تأثيُّهم الساعَةُ (بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) ، لانقطاع ما بينهم عن عائق الخلة والتحاب لهور كونها أسباباً للعذاب (إِلَّا المُتَّقِينَ) ، فإنَّ حُلُّهم في الدنيا لَمَّا كانت في الله تبَقَّى على حالها بل تزداد مشاهدة كل من هم آثارَ حُلُّهم من الثوابِ ورفع الرُّجَاتِ⁽¹¹⁾ .

وك قوله - جلَّ وعلا: (إِنَّ شَجَرَةَ الرَّفُومِ) [الدخان: 43]

هي جملة خيرية تتالف من حرف توكييد ونصب، واسمها وخبرها، وهذا من الناحية النحوية؛ لكن الأسرار وراء هذه الجملة، ووراء هذا التوكيد هو الرعب والخوف، والقلق، ويقول سيد قطب في تفسيره: " وبيدا المشهد بعرض لشجرة الرفوم، بعد تقرير أنها طعام الأثيم. عرض مفزع مرعب مخيف. إن هذا الطعام مثل دردي الزيت المغلي- وهو المهل- يغلي في البطون كغلي الحميم. وهناك هذا الأثيم"⁽¹²⁾

وك قوله - جلَّ وعلا: (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَاكِ أَثِيمٍ) [الجاثية: 7]

جاء الخبر كجملة فعلية بدت بمبدأ في كلمة (ويل) ، (أكل) خبرها، لكن المعلوم يقيناً أن (ويل) واد في جهنم، فهو للمطففين والمكذبين وعن صلاتهم ساهون، ولكل أفالك أثيم. فلم تأت الجملة القرآنية هنا مجرد خبر؛ بل لحقتها نوع من الزجر والرعب، ويقول فخر الدين الرازي: " الأفالك الكذب، والأثيم المبالغ في اقتراف الأثام، واعلم أن هذا الأثيم له مقامان:

المقام الأول : أن يبقى مصراً على الإنكار والاستكبار.

المقام الثاني : أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء.

فمن الواضح أن (الأفالك) - وهي لفظة وصيغة مبالغة، وكذلك كلمة أثيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة - أيضاً- تدل على ظلم هذه ثلاثة المجرمة؛ لذا كان الويل لهم.⁽¹³⁾

وك قوله - جلَّ وعلا: (تِلْكَ إِذَا قِسْمَةً ضَرِيزِي) [النجم: 22]

فالخبر في هذه الآية جليٌّ وبيّن في كلمة (تِلْكَ إِذَا قِسْمَةً ضَرِيزِي) أي قسمة وتقدير سيء ظالم، وفيه من الإهانة والتحقير، وقمة الإذلال ومباغة في الذل لهم، وكما قال ابن عاشور:

فهذا مبالغة في تشنيع قولهم، فليس المراد أنهم لو نسبوا الله البنين لكان قولهم مقبولة، لأنهم لم يقولوا ذلك فلا طائل تحت إبطاله⁽¹⁴⁾

وك قوله - جلَّ وعلا: (إِنَّ أَنْشَأَنَاهُنَّ إِنْشَاءً) [الواقة: 35]

فالخبر في الآية جاء مؤكداً بـ (إنا) التي تحمل معنى التأكيد والعلمة لله العظيم؛ بل جاء التأكيد بالتكرار النحوي والبلاغي معاً، فالنحوي في أن إعراب الثانية (إنشاءً) مفعول مطلق، ومن زاوية بلاغية، فيتها الجنس الاشتقاقي والتأكيد على القدرة الربانية.

وك قوله - جلَّ وعلا: (وَيْلٌ لِلْمُطَفَّفِينَ) [المطففين: 1]

⁽¹¹⁾ أبو السعود، تفسير أبي السعود، 54/8

⁽¹²⁾ سيد قطب، في ظلال القرآن، 3217/5

⁽¹³⁾ فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 672/27

⁽¹⁴⁾ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 84/27

جاء الخبر مستهلا بكلمة (ويل)، وقد امتلأت هذه الكلمة بمن ظلم نفسه من المطفيين الذي يطفرون في ميزانهم وأعمالهم وفي دنياهم، فالتطفي في الميزان والتطفي مع العباد ومع النفس ومع الله تعالى، وذلك بالتقدير، و فعل الذنب والمنكرات، لذا قال سيد قطب: "تبدأ السورة بالحرب يعندها الله على المطفيين: (وَيَلِلِ الْمُطَفَّقِينَ)». والويل: الهلاك. وسواء كان المراد هو تقرير أن هذا أمر مقصى، أو أن هذا دعاء. فهو في الحالين واحد فالداعاء من الله قرار". (15)

ويضيف فخر الدين الرازي: "والمراد الزجر عن التطفي، وهو البخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية، وذلك لأن الكثير يظهر فيما من، وذلك القليل إن ظهر -أيضاً- من منه، فعلمنا أن التطفي هو البخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية، ثم يعلق: الويل، كلمة تذكر عند وقوع البلاء، يقال: ويل لك، وويل عليك". (16)

وك قوله - جل وعلا: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُوكُمْ بُنَيَّانٌ مَرْصُوصٌ) [الصف:4]

جاء الخبر في الآية بنوع من التأكيد في قوله (إن الله يحب...).

ومن الجدير بالذكر أن الله تعالى- استخدم في الحب كلمة يحب واستخدم في البغض والكره نفي الحب أي (لا يحب)، وهذا من الأدب القرآني الرفيع ومن الرحمة الربانية؛ لأن الله تعالى- إذا غضب من فلان، فهي الطامة الكبرى لهذا الطالب، وهي الكارثة العظمى لهذا المنبوذ، وهذا الطالب الذي ظلم نفسه وأهله وغيره. والخبر في الآية يحمل نوعاً من الحث والإرشاد والتشويق لمن يقاتل في سبيل الله صفا.

وك قوله - جل وعلا: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم:4]

جاء الخبر في الجملة التوكيدية (وإنك لعلى خلق)، فهي خبر مؤكدة بتوكيدتين؛ ليكون لدينا ضرب من الخبر الإنكاري، وإن شئت فقل: بثلاث مؤكّدات، حين قال مادحًا نبيه -صلى الله عليه وسلم: "عظيم" وهي صيغة مبالغة على وزن فعيل.

ومن هنا نتبين أن الآية بدأت بتوكيد، وتوسّطت بتوكيد في قوله (العى)، وختمت بتوكيد، ليؤكد مدى حب الله لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي التصدق اسمه باسم الله تعالى- في الشهادتين وفي القرآن الكريم.

وك قوله - جل وعلا: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا) [النَّبَأ:17]

فقد جاء الخبر في الآية بتوكيد بالحرف (إن) للتأكيد على أن يوم القيمة سيكون محدداً وآت لا ريب في ذلك؛ بل جاء الخبر بالصيغة وبالزمن الماضي للتأكيد على أنه آت لا محالة، وهو يوم سيفصل الله وسيقضى ويجزي، والجزاء من جنس العمل. لذا قال فخر الدين الرازي: "والمعنى أن هذا اليوم كان في تقدير الله، وحكمه حدا تؤتّق به الدنيا، أو حدا للخلائق ينتهون إليه". (17)

وك قوله - جل وعلا: (إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا) [الإِنْسَان:29]

يبدو الباحث أن جل الأخبار في القرآن الكريم تأتي بنوع من التأكيد والتوكيد، كيف لا وقد كثّر الناس الذين يعانون أنفسهم قبل أن يعانون ربهم، فهو لا يحتاجون إلى عناية مركزة ومكثفة من المتابعة والتذكير والتحث والتوكيد ولفت الانتباه بما جاء به الإسلام.

(15) سيد قطب، في ظلال القرآن، 3855/6.

(16) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 82/31.

(17) المصدر السابق، 12/31.

ويقول فخر الدين الرازي: "أي هذه الآيات تذكرات مُشتملة على أنواع الهدایة والإرشاد فمَن شاء اتَّحَدَ إلى رَبِّه سَيِّلاً" (18)، بل قال في موضع آخر: "والمعنى: أنَّ هذه السُّورَة بِمَا فيها من التَّرْتِيبُ الْعَجِيبُ وَالنَّسقُ الْبَيِّنُ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، تَذَكِّرَةٌ لِلْمُتَأْمِلِينَ، فَمَنْ شَاءَ الْجِنِّيَةَ لِنَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اتَّحَدَ إلى رَبِّه سَيِّلاً". (19)

المطلب الثاني: السَّبَّلَاغِيُّ فِي الْأَسْلُوبِ الْإِنْسَانِيِّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

الإنشاء لغةً: الإيجاد والإحداث

الإنشاء اصطلاحاً: ذلك الكلام الذي لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا، وهو ما لا يجعل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به. (20)

الإنشاء الطلب: وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب وخمسة أنواع الأمر والنهي والاستفهام والتنبيه والنداء. (21).

الإنشاء غير الطلب: وهو ما لا يستدعي مطلوباً، وله أساليب متميزة منها. صيغ المدح والذم، والتعجب والقسم والرجاء. (22).

أولاً: الأمر وأغراضه البلاغية.

لا شك أنَّ الأمر الحقيقى والواقعى يصدر من الجهة العليا نحو جهة دنيا، بُعْيَة الالتزام والقبول، كما أنَّ الأمر -كما ينادي المتكلِّم- يخرج من نطاق الواقع إلى نطاق المجاز.

أولاً: المفهوم الاصطلاحي:

هو ما دلَّ على وقوع حدث ما في الزمن المستقبلي. وسمى أمرًا؛ لأنَّ المتكلِّم يتوجه إلى المخاطب أمراً إيهًا أن يقوم بعمل ما لم يقم به بعد (23). وقيل: هو "كلمة دلت على الطلب بذاتها". أي بانضمام غيرها إليها. فخرج: ما لا دلالة له عليه أصلاً. كالمضارع، و فعل التعجب. وما دل عليه بواسطة. نحو: لا تضرب. فإن دلالته عليه بواسطة حرف النهي الذي هو طلب الترك، ولا بد (مع) ذلك من (قول)ها (ياء المخاطبة)، أي إيه الفاعلة - وهي اسم مضرم عند سيبويه والجمور (24).

وقد عرفه البلاغيون بقولهم: "هو طلب حصول الفعل من المخاطب على سبيل الاستعلاء (1)، وقد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي المتقدم - في rád منها أحد المعاني الآتية بالقرينة، لكنَّ الظاهر أنها مستعملة في معناها الحقيقي، وإنما تختلف الدواعي :

1 - الدُّعَاءُ، نحو قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ أُوزَعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالَّذِي) النمل: 19

2 - التهديد، نحو قوله تعالى: (أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فصلت: 40، 41

3 - التسوية، نحو قوله تعالى: (اصْنُوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءَ عَلَيْهِمْ) الطور: 16

ثانيًا. الشواهد البلاغية والقيم الجمالية لهذا الفن البلاغي.

كقوله - جلَّ وعلا: (وَأَنْبَيْوَا إِلَيْ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْلَاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنَصِّرُونَ) [الزمر: 54]

حيث استخدم الإنشاء الطلبى ونوعه فعل أمر، وذلك في قوله تعالى - (وَأَنْبَيْوَا)، وقد ترك غرضاً بلاغياً، وهو النصيحة والإرشاد، حيث يأمر الله تعالى - عباده المؤمنين من التضرع والوجه إلى الله سبحانه - تعالى قبل فوات الأوان، وقبل أن يموت الإنسان وحينها لا ينفع الندم.

(18) المصدر السابق، 693/30.

(19) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 761/30.

(20) ينظرأ. د. يوسف أبوالعروس، مدخل إلى البلاغة العربية، علم المعاني - علم البيان - علم البديع، ص 53

(21) أحمد مطرب، معجم المصطلحات البلاغية، ص 70 - 72.

(22) المصدر السابق.

(23) د. نديم حسين دعكور، القراءات التطبيقية في اللغة العربية، ص 138.

(24) عبد الله الفاكهي النحوي، شرح كتاب الحدود في النحو، تحقيق: د. المتولى رمضان الدميري، ص 110.

وك قوله - جل وعلا: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبَكَارِ) [غافر: 55].

فالشاهد في قوله (فاصبر)، والأمر هنا من باب الطمأنة للنبي -صلى الله عليه وسلم- لذا يفسر الزمخشري الآية في كشافه قائلاً: "فاصبر على عداوتهم (إن وعده الله) بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله (حق) لا بد من إنجازه والوفاء به، ولا يحملنك على الخفة والقلق جزعاً مما يقولون ويفعلون فإنهم قوم شاكرون ضالون لا يستبدع منهم ذلك" (25)

وك قوله - جل وعلا: (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) [الدخان: 49].

فالأمر هنا في قوله (ذق)، وهذا الأمر جاء من باب التحقيق والإذلال، وكأنه تعالى -يذم هذا الذي ادعى أنه العزيز الكريم وهو أبو جهل، ويقول أبو السعود: "أي وقولوا ذلك استهزاء به وتقرير له على ما كان يزعمه، رُوي أنَّ أبا جهلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين جبليها أعزُّ ولا أكرمُ مثِي فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً" (26)

وك قوله - جل وعلا: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا شَتَّعْجِلْ لَهُمْ كَائِنُهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بِلَاغٍ فَهُنَّ يُهَانُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ) [الأحقاف: 35].

حيث استخدم الإنشاء الظليبي ونوعه فعل أمر، وذلك في قوله تعالى - (فاصبر)، وقد ترك غرضاً بلا غيّاً وهو الحث والإرشاد. وقيل عن أولي العزم الذين صبروا: "هم نوح، صبر على أذى قومه، وإبراهيم على النار وذبح ولده، وإسحاق على الذبح، ويعقوب على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف على الجب والسجن، وأبيوب على الصبر، وموسى قال له قومه: إنا لمدركون، وداود بكى على خطيبته أربعين سنة، وعيسى لم يضع لبنة على لبنة، وقال تعالى في آدم: "وَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَزْمًا" وفي يومنس: "وَلَا تَكُنْ كَحَاجِبِ الْحُوتِ". (27)

وك قوله - جل وعلا: (فَاعْلُمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَبَّلَكُمْ وَمَتَوَكِّلَمُ) [محمد: 19].

حيث استخدم الإنشاء الظليبي ونوعه فعل أمر، وذلك في قوله تعالى - (فاعلم واستغفر)، وقد ترك غرضاً بلا غيّاً وهو الحث والتبيه. ويقول ابن عاشور في حق هذه الآية: "أمر الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- بالثبات على ما له من العلم بوحدانية الله وعلى ما هو دأبه من التواضع لله بالاستغفار لذنبه ومن الحرص على نجاة المؤمنين بالاستغفار لهم لأن في ذلك العلم وذلك الدأب استمطر الخيرات له ولأمته" (28)

وك قوله - جل وعلا: (اسْتَجِبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرْدَلَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) [الشورى: 47].

فالأمر في قوله تعالى: (استجيبوا) للتبني والتوكيد، لذا قال ابن عاشور: "الاستجابة: إجابة الداعي، والسبعين والتاء للتوكيد. وأطلقت الاستجابة على امتحان ما يطالبهم به النبي -صلى الله عليه وسلم- تبليغاً عن الله تعالى - على طريقة المجاز؛ لأن استجابة النداء تستلزم الامتثال للمنادي، فقد كثر إطلاقها على إجابة المستجدة" (29)

والمعنى في الآية كما يرى ابن عاشور "أطعوا ربكم وامتحنوا أمره من قبل أن يأتي يوم العذاب وهو يوم القيمة، واللام في (لربكم) لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل: حمدت له وشكرت له. وتسمى لام التبليغ ولام التبيين. وأصله استجابة" (30)

وك قوله - جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [الحشر: 18].

(25) الزمخشري، الكشاف، 271/5.

(26) أبو السعود، تفسير أبي السعود، 65/8.

(27) الزمخشري، الكشاف، 313/4.

(28) ابن عاشور، التحرير والتوكير، 88/26.

(29) المصدر السابق، 187/25.

(30) المصدر نفسه.

فالشاهد في كلمة (اتقوا)، للتبيه والتاكيد، ويعلق الزمخشري في كشافه قائلاً: "كرر الأمر بالتقوى تأكيداً: واتقوا الله في أداء الواجبات؛ لأنَّ قرن بما هو عمل، واتقوا الله في ترك المعاصي؛ لأنَّ قرن بما يجري مجرى الوعيد".⁽³¹⁾

وك قوله - جلَّ وعلا: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْمُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) [التغابن:12]

حيث استخدم الإنشاء الظليبي ونوعه فعل أمر وذلك في قوله تعالى- (أطِيعُوا)، وقد ترك غرضاً بلاطياً وهو النصح والتبيه. ولعل لفظة (أطِيعُوا) كررت مرتين، للتاكيد على أهمية التقوى التي محلها القلب، ولا قبول لعمل دون تقوى وإخلاص، لذا كان التقوى من الأهمية بمكان، كما أن طاعة الرسول من طاعة الله تعالى، لذا تعين على كل مسلم أن يتقى الله ويعمل بما جاء به رسول الله ويأمر بما أمر وينهى بما نهى عنه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وك قوله - جلَّ وعلا: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [التحريم:9]

استخدم الإنشاء الظليبي ونوعه فعل أمر وذلك في قوله تعالى- (جاهد - اغْلُظ)، وقد ترك غرضاً بلاطياً وهو التشويق في الأولى، والحدث والتبيه في الثانية. وبالتالي؛ فإن القرآن الكريم يدفع المسلم إلى ساحات الوعي والقتال، الذي من استشهاده على أرضها مات شهيداً، وحصل على الخصال الست، لذا كان هذا الأمر التشويقي والداعي.

وك قوله - جلَّ وعلا: (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) [الحافظة:52]

فالأمر في قوله (فسَبِّحْ)، والأمر هنا للحدث والإرشاد ويقول الزمخشري في تفسيره: "فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ حَمَدًا لَّهِ، أَيْ: فَتَعْجَبْ لِتَسْبِيحِ اللَّهِ مَا لَمْ يُخْطَرْ بِبَالِكَ وَبِالْأَحَدِ مَنْ يَغْلِبْ أَحَدَ عَلَى أَهْلِ الْحَرَمِ، وَاحْمَدْهُ عَلَى صُنْعَهُ، أَوْ: فَإِذْكُرْهُ مُسْبِحًا حَمَدًا، زِيَادَةً فِي عِبَادَتِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، لِزِيَادَةِ إِنْعَامِهِ عَلَيْكَ".

وك قوله - جلَّ وعلا: (كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ) [المرسلات:46]

حيث استخدم الإنشاء الظليبي ونوعه فعل أمر، وذلك في قوله تعالى- (كُلُوا - تَمَتَّعُوا)، وقد ترك غرضاً بلاطياً وهو التحذير. فهذا إذلال لهؤلاء المجرمين الذي يأكلون ويتمتعون كالبهائم أو أضل سبيلاً. وفي نوع من الاستهزاء والعقاب النفسي لهم.

وك قوله - جلَّ وعلا: (أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) [العلق:1]

حيث استخدم الإنشاء الظليبي ونوعه فعل أمر، وذلك في قوله تعالى- (أَفْرَأَ)، وقد ترك غرضاً بلاطياً وهو النصح والإرشاد، وهي دعوة ربانية إلى أمة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالقراءة التي من خلالها يتعرف المسلم على ربه بشكل صحيح ولن يضل كما ضل الصالون، وسيقبلون على الله لا على حرف، وإنما بالشكل الذي أراده الله تعالى .

وك قوله - جلَّ وعلا: (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا) [النصر:3]

فالأمر هنا في كلمة (فسَبِّحْ - استغفره)، وجاء من باب التبيه والتکلیف. ويقول أبو السعود في تفسيره: "فَافْرَأَعْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - فِيمَا نَابَكَ مِنْ ضيقِ الصدرِ وَالحَرَجِ بِالْتَسْبِيحِ وَالْتَقْدِيسِ مَلْتَبِسًا بِحَمْدِهِ وَفِي التَّعْرُضِ لِعَنْوَانِ الْرَبُوبِيَّةِ مَعَ الْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا لَا يَخْفَى مِنْ إِظْهَارِ الْلَطْفِ بِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْإِشْعَارِ بِعَلَةِ الْحُكْمِ أَعْنِي الْأَمْرِ بِالْتَسْبِيحِ وَالْحَمْدِ⁽³²⁾

المطلب الثالث: السر البلاغي لأسلوب الاستفهام في القرآن الكريم.

أولاً- التعريف لغةً واصطلاحاً:-

- في اللغة -

⁽³¹⁾ الزمخشري، الكشاف، 508/4.

⁽³²⁾ أبو السعود، تفسير أبي السعود، 93/5.

الاستفهام لغة هو (طلب الفهم)، جاء في لسان العرب "استفهمه، سأله ان يفهمه. وقد استفهمني شيء فافهمته وفهمته تفهمها"(33)، وقيل: "تصور المعنى في لفظ المخاطب"(34). قال الراغب في المفردات "الاستفهام ان يطلب من غيره ان يفهمه"(35).

- المفهوم الاصطلاحي:

عرفه الفرويني بأنه: "طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة مخصوصة". وقال البلاغيون العرب في الدراسات الأدبية: إن أدوات الاستفهام لا توقف عند المعانى الأصلية التي ينتهي إليها أسلوب الاستفهام الحقيقى الذى يتطلب إجابة محددة. ولكن الاستفهام قد لا يبحث عن إجابة محددة؛ وإنما يبحث عن تصوّر ما للمتكلّم دون أن يستفسر عن شيء؛ وبهذا يخرج أسلوب الاستفهام إلى أسلوب مجازي لا يطابق في دلالته المجازية الدلالة الحقيقية فيصبح بمعنى الخبر، لا بمعنى الإنشاء(36)

ثانياً- الشواهد البلاغية والقيم الجمالية لهذا الفن البلاغي.

قال - جل وعلا: (أَتَتَخِذُ مِنْ دُونِهِ الْهَمَّ إِنْ يُرْدِنَ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقَذُونَ) [يس:23]

أسلوب إنشائي ونوعه استفهام في (أَتَتَخِذُ)، فالهمزة الأولى هنا استفهامية، وتدلّل على البيان والوضوح، فلم يأت الاستفهام عابرا دون عرض بلاغي، وبالتالي في هذا الاستفهام معنى النفي أيضاً، لذا يقول فخر الدين الرازي : " وفي الآية - أيضاً - لطائف الأولى: ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر، وذلك أن من أخبر عن شيء فقال مثلا: لا أتَخِذُ من السامِّ أَنْ يَصُحُّ مِنْهُ لِمَ لَا تَتَخِذْ فِي سَأَلَةِ عَنْ كَلَامِهِ مَمْتَغِيَّا عَنْ بَيْانِ السَّبَبِ الَّذِي يَطَّالِبُ بِهِ عَنْ الْإِخْبَارِ"(37)

وقال فخر الدين الرازي في موضع آخر: " ثم قال تعالى: أَتَخِذُ من دونه آلهة ليتم التوحيد، فإن التوحيد بين التعطيل والإشراك. وقال: أَتَخِذُ من دونه إشارة إلى نفي غيره فيتحقق معنى لا إله إلا الله ". (38)

وك قوله - جل وعلا: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْهِمْ يَابْنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُّوٌ مُّبِينٌ) [يس:60]

إنشاء استفهامي في قوله: "أَلَمْ أَعْهَدْ" ، ولعل العرض البلاغي الذي خلفه هذا الاستفهام هو التقرير من ناحية، ومن ناحية أخرى التعجب والدهشة، فالتفيرير لأولي الألباب الذين إذا وظفوا فكرهم وأحلامهم قالوا: بلى، أنت خالقا وانت على كل شيء قادر، أما العرض البلاغي الماثل في التعجب والدهشة، فهو إنكار تلك الفئة الضالة بعنادها وإعراضها رغم معرفتهم السابقة بأن الله خالق كل شيء، وهو الذي يستحق العبادة، لذا يقول ابن عاشور: " بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة دلائل الوحدانية لمن تأمل وأسلم للدليل، ولكن المشركين أعرضوا وكابروا بذلك العهد القائم في الفطرة، فلا جرم أن كان الإشراك إبطالا للعهد ونقضا له"(39)

وك قوله - جل وعلا: (أَوْلَمْ يَرَوَا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُون) [يس:71]

فالاستفهام في قوله (أولم يروا . . .) ، فهذا الاستفهام ليس استفهاماً نحوياً عابراً لا قيمة بلاغية مرجوة من ورائه، فالقرآن الكريم استفهم واستفسر بأسئلة دالة على معانٍ بلاغية راقية، فتارة يخرج العرض إلى معنى الاستنكار، وتارة أخرى إلى معنى التعجب، ولعل هذا الآية تعطي معنى

(33) ابن منظور، لسان العرب، (فهم) 459/2

(34) علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، 93.

(35) الراغب الاصفهاني، المفردات، ص 386.

(36) ببهاء الدين السبكي عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح - وهو القسم الثالث.

(37) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 265.

(38) المصدر نفسه.

(39) ابن عاشور، التحرير والتنوير، 172/13.

التقرير، لأن الإنسان الحكيم يستحضر دوماً قدرة الله تعالى- في خلقه وخلائقه من إنس وجن وحيوانات وغيرها، والتي صنعتها بيده. ومعنى الآية كما يرى الرازبي : "أي من جملة ما عملت أيدينا أي ما عملناه من غير معين ولا ظهير بل عملناه بقدرنا وإرادتنا". (40)

وك قوله - جل وعلا: (أَوْلَئِسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ) [يس:81]

والشاهد فيها هو (أَوْلَئِسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ . . .)، حيث استفهم القرآن الكريم بأدأة الاستفهام(أ)، فخرج من المعنى النحوي المتمثل في الجملة الاستفهامية التي تحتاج إلى إجابة فقط لتنمنح معنى بلا غيا مفاده التقرير، والدليل على ذلك هو ختام الآية (بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ)، فالله سبحانه وتعالى- قد أجاب بعظمته وقدرته بأنه هو الذي خلقها دون أي تعب يذكر، وسيعيد من مات وتحلل في الأرض، فالله الأحد، والفرد الصمد، يقدر على أن يعيده ما صنعه وخلق من جديد وهذا منطق بدهي بالنسبة للبشر، أما الله تعالى- فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والمعنى كما يرى فخر الدين الرزاعي "أخلفكم بعد الموت أشد أم خلق السماء أي عندكم، وفي تقديركم، فإن كلا الأمرين بالنسبة إلى قدرة الله واحد والثاني: أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين، وهذا القول ضعيف لوجهين أحدهما: أن من أنكر كون الإنسان مخلوقاً فبأن ينكر في السماء كان أولى أن أول السورة كان في بيان مسألة الحشر والنشر، فحمل هذا الكلام عليه أولى". (41)

وك قوله - جل وعلا: (مَا لَكُمْ لَا تَتَأْصِرُونَ) [الصفات:25]

والشاهد فيها هو قوله تعالى- : (ما لكم)، فالتركيب النحوي الاستفهامي هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي، وهو التعجب؛ لأن معنى الآية هو : "ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً، وأنتم هنا جميعاً؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر المعين؟! ومعكم آلهتكم التي كنتم تعبدون! ولا جواب بطبيعة الحال ولا كلام! إنما يرد التعليق والتعليق: (بل هم اليوم مستسلمون)".

وك قوله - جل وعلا: (أَذْلَكَ خَيْرٌ نُزُلًا أُمْ شَجَرَةِ الرَّقْمُ) [الصفات:62]

فالشاهد هو (أذلك خير. . .)، فالاستفهام هنا أفاد غرضاً بلاغياً وهو الإنكار والتوبیخ ويقول قاسم دعاوس: (أذلك) الهمزة حرف استفهام، إنكاری واسم الإشارة مبتدأ (خَيْرٌ) خبر (نُزُلًا) تمييز (أُمْ) حرف عطف (شَجَرَةٌ) اسم معطوف على ذلك (الرَّقْمُ) مضاف إليه. (42)

وك قوله - جل وعلا: (فَاسْتَفْهَمُهُمْ أَرْبَكُ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) [الصفات:149] و قوله (أُمْ خَلَقْتَ الْمَلَائِكَةَ إِنَّا وَهُمْ شَاهِدُونَ) [الصفات:150] و قوله (أَصْطَفَيْتِ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينِ) [الصفات:153]

والشاهد فيها هو قوله تعالى- : (أَرْبَكُ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبَنُونَ)، فالتركيب النحوي الاستفهامي هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو الاستنكار والدهشة. لذا يقول الزمخشري في كشافه: "استفهام على طريق الإنكار والاستبعاد" (43)

ومن هنا يتضح أنَّ هذا الأسلوب الانساني الاستفهامي -والذي كثُر في القرآن الكريم- قد جاء بدلاً بلاغية مفادها الاستنكار مما يقوله هؤلاء الكفار.

وك قوله - جل وعلا: (أَفِيَعْدَانَا يَسْتَعْجِلُونَ) [الصفات:176]

فالاستفهام في قوله (أَفِيَعْدَانَا) جاء لعلة بلاغية ماثلة في الاستغراب والدهشة؛ لأنَّ المراد أنه تعالى- بين أنهم كانوا في الدنيا يستعجلون العذاب، مع أنَّ حاليم عند نزول العذاب طلب النزرة ليعرف تفاوت الطريقين فيعتبر به، ثم بين تعالى- أن استعجال العذاب على وجه التكذيب إنما يقع

(40) فخر الدين الرازبي، مفاتيح الغيب، 26/306.

(41) المصدر السابق، 43/31.

(42) قاسم حميدان دعاوس، إعراب القرآن الكريم، 3/109.

(43) الزمخشري، الكشاف، 4/588.

منهم ليتمتعوا في الدنيا، إلا أن ذلك جهل، وذلك لأن مدة التمتع في الدنيا متناهية قليلة، ومدة العذاب الذي يحصل بعد ذلك غير متناهية، وليس في العقل ترجيح لذات متناهية قليلة على آلام غير متناهية". (44)

وعليه؛ فإن هذا من الغرابة بمكان، حيث إن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم يستعجلون بالعذاب الذي يكون اليوم فيه بآلاف سنة مما تعدون.

وكل قوله - جل وعلا: (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلْمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ شَقِّدُ مِنْ فِي النَّارِ) [الزمر:19]

فالاستفهام في قوله (أَفَمَنْ حَقَّ. . . وَأَفَأَنْتَ شَقِّدُ. . .) ، والغرض المراد من ورائه التقرير، أي: كلاً لن تتقذ من في النار ويقول ابن عاشور: في تفسير هذه الآية: "أن يكون الخبر مستعملاً في المعنى المركب الإنساني، بعلاقة اللزوم بين الأمر، مثلاً كما هنا، وبين الامتثال، حتى يقدر المأمور فاعلاً فيخبر عنه. ويجوز جعله مجازاً تمثيلياً". (45)

بمعنى أن هذا إخبار بأنه لا يستطيع أحد أن ينفذ من في النار من العذاب الأليم؛ لكنه جاء بالسؤال التقريري.

وكل قوله - جل وعلا: (وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذَي الْإِنْتِقَامِ) [الزمر:37]

فالاستفهام في قوله (أَلَيْسَ اللَّهُ) ، فهذا استفهام من الناحية النحوية يحتاج إلى إجابة، ولكن هناك مقاصد بلاغية لهذا التساؤل وهو التقرير أي: بلى، الله عزيز ذي الانتقام.

وكل قوله - جل وعلا: (وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ) [غافر:81]

والشاهد فيها هو قوله - تعالى - : (فَأَيَّ آيَاتِ . . .) ، فالتركيب النحوي الاستفهامي هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو التعجب.

حيث يقول الزمخشري في كشافه: "أي فَأَيَّ آيَةٍ مِنْ تُلْكَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ (تُنكِرُونَ) فَإِنَّ كُلَّاً مِنْهَا مِنَ الظَّهُورِ بِحِيثُ لَا يَكُادُ يُجْتَرِئُ عَلَى إِنْكَارِهِ مِنْ لَهُ عَقْلٌ فِي الْجَمْلَةِ وَهُوَ نَاصِبٌ لِأَيِّ إِضَافَةٍ لِلْآيَاتِ إِلَى الْإِسْمِ الْجَلِيلِ لِتُرْبِيَةِ الْمَهَابِ وَتُهَوِّبِ إِنْكَارَهَا وَتُنْذِكِرَ أَيِّ هُوَ الشَّائِعُ الْمُسْتَفِضُ". (46)

وكل قوله - جل وعلا: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدِهِ وَيُحَوِّلُونَكَ بِالْدِينِ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) [الزمر:36]

ففي هذا الشاهد استفهام وغرضه الإنكار والدهشة، وذلك في قوله: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدِهِ) ، "إنكارٌ ونفيٌّ لعدم كفايته - تعالى - على أبلغ وجهٍ وأكده، لأن الكفاية من التَّحْقُقِ وَالظَّهُورِ بِحِيثُ لَا يَقْرُرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَتَفَوَّهُ بِعِدْمِهِ أَوْ يَتَلَعَّثُ فِي الْجَوَابِ بِوُجُودِهِ".

وهذا يعني أن في الآية استفهاماً لإنكار ونفي عدم الكفاية الربانية للبشرية جموعاً. (47)

وكل قوله - جل وعلا: (وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذَي الْإِنْتِقَامِ) [الزمر:37]

وفي هذا الشاهد - أيضاً - استفهام غير حقيقي، والغرض البلاغي منه هو التقرير، إذ إن الله - تعالى - عزيز ذو الانتقام ولا يعجزه شيء.

وكل قوله - جل وعلا: (فَهُلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ) [محمد:22]

في هذا الإنشاء الاستفهامي (فهل عسيتم. . .) غرض بلاغي وهو التحذير؛ لأن القرآن الكريم يحذر اليهود من التولي والابتعاد عن الإسلام، و فعل المنكرات، التي بدورها سيخلفها الفساد والإفساد، وهذا ما جرى مع اليهود من قتيل وتدمير وسفك للدماء وانتك لحرمات الله - تعالى ، لذا

(44) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 24/534.

(45) ابن عاشور، التحرير والتبيير، 2/396.

(46) الزمخشري، الكشاف، 7/286.

(47) الزمخشري، الكشاف، 7/255.

يقول سيد قطب: " وهذا التعبير. (فَهُلْ عَسِيْتُمْ). يفيد ما هو متوقع من حال المخاطبين. ويلوح لهم بالذير والتحذير. احذروا فإنكم منتهون إلى أن تعودوا إلى الجاهلية التي كنتم فيها. تفسدون في الأرض وتقطعون الأرحام، كما كان شأنكم قبل الإسلام ". (48)

وك قوله - جل وعلا: (أَكُمُ الْذَّكْرُ وَلَهُ الْأَنْشَى) [النجم: 21]

ففي هذا الشاهد أسلوب إنشائي في قوله: (أَكُمُ . . .)، وبظاهر الغرض البلاغي من خلال السياق وهو التوبیخ، لذا يقول أبو السعود في تفسيره: "شهادةً بيّنةً فإنه توبیخٌ مبنيٌ على التوبیخ الأول - يقصد الآية السابقة (أفرأیتم اللات والعزى) - وحيث كان مداره تفضیل جانب أنفسهم على جانب الله تعالى- بحسبهم إليه تعالى- الإناث مع اختيارهم لأنفسهم الذكور وجب أن يكون مناطُ الأول نفس تلك النسبة حتّى يتسلّى بناء التوبیخ الثاني". (49)

وهذا يعني أن الاستفهام في الآية توبیخ وتقریع لما يقوله هؤلاء الظالمون.

وك قوله - جل وعلا: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرِمٍ مُّثْقَلُون) [الطور: 40]

والشاهد فيها هو قوله - تعالى- : (أَمْ تَسْأَلُهُمْ)، فالتركيب النحوی الاستفهامی هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو التهكم. ويقول ابن عاشور في التحریر والتوبیخ: " والاستفهام المقدر بعد (أم) مستعمل في التهكم بهم بتزريهم منزلة من يتوجس خيفة من أن يسألهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- أجرا على إرشادهم، والتهكم استعارة مبنية على التشبيه، والمقصود ما في التهكم من معنى أن ما نشأ عنه التهكم أمر لا ينبغي أن يخطر بالبال". (50) . وقد أبن عاشور الاستعارة المبنية على التشبيه هو في كلمة (تسألهم) فالكافر كالمتوجسين الذين يخشون أن يطلب الرسول - صلى الله عليه وسلم- أجرا بسبب دعوته وتوضیحه للأمور والدين.

ومن اللافت أن كلمة تسألهم فعل مضارع تقييد الاستمرارية والديمومة، وهذا يناسب مقام الآية. لذا يقول ابن عاشور في موضع آخر: "وجيء بالمضارع في قوله (تسألهم) لإفاده التجدد، أي تسألهم سؤالاً متكرراً، لأن الدعوة متكررة، وقد شبهت بسؤال سائل". (51)

وك قوله - جل وعلا: (وَلَقَدْ تَرَكَنَا هَا آيَةً فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ) [القمر: 15].

فالاستفهام في قوله (فهل من مذکر)، وغرضه البلاغي التشويق، إذ إن الآية تشوق القارئ وتشوق الناس على تلاوة القرآن وتذير معانيه، ولقد كثر تكرار هذه الآية في سورة القمر، وهذا يدل على التأكيد على تذير القرآن والتفكير في مخلوقات الرحمن سبحانه وتعالى.

وك قوله - جل وعلا: (أَكَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ) [القمر: 43]

والشاهد فيها هو قوله - تعالى- : (أَكَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ). فالتركيب النحوی الاستفهامی هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو الاستنكار.

وك قوله - جل وعلا: (أَنْتُمْ تَذَلَّفُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُون) [الواقعة: 59]

والشاهد فيها هو قوله تعالى: (أَنْتُمْ تَذَلَّفُونَهُ أَمْ). فالتركيب النحوی الاستفهامی هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو الدهشة والاستنكار.

(48) سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم، 32/32.

(49) أبو السعود، تفسير أبي السعود، 8/158.

(50) ابن عاشور، التحریر والتوبیخ، 27/85.

(51) المصدر نفسه.

وك قوله - جل وعلا: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا لَمْ يَتَّبِعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [المجادلة:7]

والشاهد فيها هو قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ) ، فالتركيب النحوي الاستفهامي هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو النصح والإرشاد.

وك قوله - جل وعلا: (أَمْنِثُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ) [الملك:16]

والشاهد فيها هو قوله تعالى: (أَمْنِثُمْ) ، فالتركيب النحوي الاستفهامي هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو التعجب.

وك قوله - جل وعلا: (أَلَمْ نُهَلِّكِ الْأَوَّلِينَ) [المرسلات:16]

والشاهد فيها هو قوله تعالى- : (أَلَمْ نُهَلِّكِ) ، فالتركيب النحوي الاستفهامي هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو التقرير.

وك قوله - جل وعلا: (أَلَمْ نُهَلِّكِ الْأَرْضَ كَفَائًا) [المرسلات:25]

والشاهد فيها هو قوله تعالى- : (أَلَمْ نُهَلِّكِ) ، فالتركيب النحوي الاستفهامي هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو التقرير. " مصدر كفت بمعنى ضم أي ضامة"(52)

"أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها. وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه، ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه". (53)

وك قوله - جل وعلا: (إِيَّيِّ ذَنْبِ قُتْلَتْ) [النکور:9]

فجاء الاستفهام في قوله: (إِيَّيِّ ذَنْبِ) ، والغرض البلاغي لهذا الاستفهام هو التوبيخ.

وك قوله - جل وعلا: (أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ) [المطففين:4]

فجاء الاستفهام في قوله: (أَلَا يَظْنُ) ، والغرض البلاغي لهذا الاستفهام هو التعجب.

وك قوله - جل وعلا: (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَيْ إِبْلٍ كَيْفَ خَلَقْتَ) [الغاشية:17]

والشاهد فيها هو قوله تعالى- : (أَفَلَا يَنْظُرُونَ) ، فالتركيب النحوي الاستفهامي هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو الحث والإرشاد. لذا يقول جل ثناؤه: أفلأ ينظرون إلى الإبل فيعتبرون بها، ويعلمون أن القدرة التي قدر بها على خلقها، لن يعجزه خلق ما شابهها. (54)

وك قوله - جل وعلا: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) [الشرح:1]

والشاهد فيها هو قوله تعالى- : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ) ، فالتركيب النحوي الاستفهامي هنا خرج عن إطار الحقيقة إلى غرض بلاغي وهو الحث والإرشاد.

(52) جلال الدين المحيي، وجلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، 1/785.

(53) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)، 19/161.

(54) محمد بن جرير، أبو جعفر الطبرى، 24/388.

وك قوله - جلَّ وعلا: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) [التين:8]

فجاء الاستفهام في قوله: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ)، والغرض البلاغي لهذا الاستفهام هو (التفير). ويقول ابن كثير: "أي: أما هو أحكم الحكمين، الذي لا يجوز ولا يظلم أحدا، ومن عده أن يقيم القيمة فينصف المظلوم في الدنيا من ظلمه". (55)

المطلب الرابع: السر البلاغي لفن الإيجاز في القرآن الكريم.

أولاً- التعريف لغةً واصطلاحاً:-

في اللغة:

هو طلب الكف عن الفعل: جاء في (السان العربي) خلاف الأمر، (نهاء، ينهى عنه) و (انتهى، وتناهى) : كف(56) وقيل: النهي لغةً: المنع، يقال: نهيت الرجل عن الامر، انهى عنه. (57)

المفهوم الاصطلاحي:

عرفه العلوبي: " هو عبارة عن قول ينبع عن المنع من الفعل على جه الاستعلاء" ك قوله: " لا تفعل ". (58)

ثانياً: الأغراض البلاغية للنهي مع بيان القيم الجمالية فيه:

تبين للباحثين أنه ومن خلال دراسته لباب الأدب النبوي أن النهي له أغراض بلاغية متعددة وصلت إلى أربعة أغراض وهي كما يلي:

1- الحث والنصح:

وك قوله - جلَّ وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجِوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُذُولِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجِوْا بِالْأَيْرِ وَالثَّقُولِ وَأَنْفَوْا اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشِرُونَ) [المجادلة:9]

فاستخدم النهي في قوله تعالى: (لَا تَنَاجِوْا)، والسر البلاغي في هذا النهي هو النصح والإرشاد.

ويبدو للباحثين أن النهي في هذه الآية قد جاء في قالب أسلوب الشرط، حيث جاء كجملة جزاء أو جواب لفعل الشرط (إذا تناجيتهم)، وهذه من التداخل النحووي والبلاغي، مخالفاً وراءه بلاغة جميلة وتراكيب نحوية بدعة وقوية لافتة للانتباه.

2- الإرشاد والتوجيه:

وك قوله - جلَّ وعلا: (فَلْ يَأْبَدُوا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَنْفَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53]

فاستخدم النهي في قوله تعالى: (لَا تَنْفَطُوا)، والسر البلاغي في هذا النهي هو الإرشاد والتوجيه.

فالنهي - هنا- جاء بعد أسلوب النداء وهذا من الجمال البلاغي من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو أدب قرآني رفيع، أما الجمال البلاغي فقد ارتبط النهي بالنداء مع الدلائل البلاغية، أما الأدب القرآني فهو منمثل في استخدام تقديم لطيف ومحبب وهو النداء، ثم النهي الذي جاء للإرشاد والتوجيه.

وك قوله - جلَّ وعلا: (فَلَا تَهُنُوا وَتَذَعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَرْكُمْ أَعْمَالَكُمْ) [محمد:35]

فالشاهد في هذه الآية هو كلمة(فَلَا تَهُنُوا)، وهو أسلوب إنشائي، ونوعه نهي، وغرضه البلاغي هو الإرشاد والتوجيه. في هذا النهي جاء ليوجه المسلمين عد الاستكناة والمذلة، لأن هذا من سمات المنافقين، ودين الكافرين والظالمين والضعفاء.

(55) أبو الفداء ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 8/435.

(56) لسان العرب: مادة (نهي) : 20/218.

(57) جمهرة الأمثال، الحسن بن عبد الله، أبو هلال العسكري، تحقيق عبد المجيد قطامش، 3/183.

(58) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حفائق الإعجاز، العلوبي يحيى بن حمزة، 3/284.

وكما يقول أبو السعود في تفسيره: "تشجيع للمؤمنين ونقوية لقلوبهم وتسليهٌ عما أصابهم يوم أحدٍ من القتل والفرح" (59)

3- التبيّن:

كقوله - جلٌ وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [التحريم: 7]

فاستخدم النهي في قوله تعالى: (لَا تَعْتَذِرُوا)، والسر البلاغي في هذا النهي هو التبيّن.

فالنهي ليس مجرد تركيب نحوي فقط، وإنما جاء كعملية بلاغية تبيّنية للذين كفروا، وفي هذا النهي ما هو مؤثر على النفس البشرية سواء المؤمن أو الكافر، فالمؤمن يخشى ربه منه هذه الأمور، أما الكافر فقد يرتع ويرجع إلى الإسلام إن كان متداً، أو يعتنق الإسلام إن كان غير مسلم.

4- الدّعاء:

كقوله - جلٌ وعلا: (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفِيرُ الْحَكِيمُ) [المتحنة: 5]

فالشاهد في هذه الآية هو كلمة (لَا تَجْعَلْنَا)، وهو أسلوب إنشائي، ونوعه نهي، وغرضه البلاغي هو الدّعاء.

ذلك أن النهي هنا كدعاء من الإنسان المسلم حين يدعو ربه، حيث يحتاج دوماً أن يرزقه الله حفظ القلب والنفس من الفتنة ومن الكفر والكفار.

5- التحذير:

كقوله - جلٌ وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَذْوَيْ وَعَدُوَّكُمْ أُولَئِيَّاتُ تُلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءُكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي شَرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَحْكَمْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ) [المتحنة: 1]

فاستخدم النهي في قوله تعالى: (لَا تَتَّخِذُوا)، والسر البلاغي في هذا النهي هو التحذير والتنبيه.

ويبدو أن النهي هنا كغيره من نواهي القرآن السابقة تأتي بعد أسلوب النداء، فيندمج النحو بالبلاغة، والنداء بالنهي مع أسرارهما البلاغية.

وكقوله - جلٌ وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الحجرات: 1]

فالشاهد في هذه الآية هو كلمة (لَا تَقْدِمُوا)، وهو أسلوب إنشائي، ونوعه نهي، وغرضه البلاغي هو التحذير والتنبيه.

ومن اللافت للانتباه هنا أن النهي في القرآن عموماً جاء لمصلحة الإنسان، ولعلنا نلحظ الأسرار الجمالية والأغراض البلاغية، فنجدها كلها تقع بين النصّ والإرشاد والتوجيه وتحذير المسلم من الوقوع في المهالك و Zhuor للكفار إن بقوا على كفرهم.

فهنا نلحظ أن القرآن الكريم قد نهى الصحابة ومن بعدهم من أمة النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتجاوزوا حدودهم والمعنى كما يرى الرازبي في مفاتيح الغيب: "لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تتجاوزوا ما يأمر الله تعالى -رسوله" (60)

وكقوله - جلٌ وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَمْرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَتَبَرُّوا بِالْأَنْقَابِ بِنِسَاءِ الْفَسُوقِ بَعْدَ إِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَتَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الحجرات: 11]

فاستخدم النهي في قوله تعالى: (لَا يَسْخِرُ)، والسر البلاغي في هذا النهي هو التحذير والتنبيه.

ومن الواضح أن النهي في هذه الآية جاء بعد نداء للذين آمنوا، وقد لفت الانتباه إلى أن النهي في القرآن الكريم قد امتد على هذه الشاكلة، أي يأتي النهي بعد النداء للذين آمنوا، وعليه ينبغي القول: إن القرآن جاء بأسلوب بلاغي راقي، وذلك من خلال استخدام أسلوب التلطف والتمهيد للنبي، وهذا من سماحة الإسلام، ومن أخلاق القرآن الذي يربّي النساء ويوجه المسلمين إلى السبيل والطريق المستقيم.

(59) أبو السعود، تفسير أبي السعود، 2/88.
(60) فخر الدين الرازبي، مفاتيح الغيب، 28/91.

المطلب الخامس: السر البلاغي لفن الإيجاز في القرآن الكريم.

إن توظيف فن الإيجاز سيما إيجاز الحذف في التراكيب والجمل القرآنية كثيراً ما يكون في اللغة العربية أكثر فصاحة ودقة في التعبير القرآنية.

أولاً: مفهوم الإيجاز:

"الإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط، والإطناب هو أداءه بأكثر من عباراته سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل".⁽⁶¹⁾

كما عرف بأنه" التعبير عن المراد بلفظ غير زائد، ويعادل الإطناب؛ وهو التعبير عن المراد بلفظ أزيد من الأول. ويکاد يجمع الجمهور على أن الإيجاز، والاختصار بمعنى واحد؛ ولكنهم يفرقون بين الإطناب والإسهاب بأن الأول تطويل لفائدة، وأن الثاني تطويل لفائدة، أو غير فائدة.⁽⁶²⁾ وبعد الإيجاز والإطناب من أعظم أنواع البلاغة عند علمائها، حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال: **اللغة هي الإيجاز والإطناب.** وقال المخثري صاحب الكشاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع⁽⁶³⁾.

ثانياً: الإيجاز بالحذف وأسراره البلاغية

- التعريف لغةً واصطلاحاً:-

جديد بالذكر أن أسلوب الحذف هو أسلوب مستعمل في كل اللغات، سيما انتشاره في **اللغة العربية**، لأنه ينبغي أن يكون الكلام العربي حلو المذاق، ولا يكون كذلك إلا بالإيجاز الذي لا يتأتى إلا بطريق القصر والحذف؛ لأنه كما يقول عمرو بن كلثوم: "ومع الإكثار يكون الإهزار"⁽⁶⁴⁾ ومن هنا فإن قضية الحذف من الضرورة بمكان في الموضع العربي نحوه وبلاغته، ويبدو أن الحذف قد تتبه إليه النحاة أولاً ثم استدركه البلاغيون فأدخلوه في أبواب تُعنى بالبلاغة.

- **في اللغة:**⁽⁶⁵⁾ : الحذف مصدر جار على القياس للفعل (حذف) ومضارعه (يحذف) بكسر العين من باب ضرب، والمراد بالحذف-هذا- الإسقاط، لا الرمي ولا القطع؛ لأن الرمي للموجود، والقطع للموصول.

- المفهوم الاصطلاحي:-

عرفه الرماني بأنه: (إسقاط كلمة للإجزاء عنها بدلالة غيرها من الحال، أو فحوى بالكلام)⁽⁶⁶⁾.

والإيجاز في **اللغة العربية** أصل وروح وطبع، لأنها لغة أمة صافية الذهن، دققة الحس، سريعة الفهم، تشعر بقوه، وتعبر بقوه، وفهم بقوه، والبلاغة الإيجاز، والإيجاز امتداد في اللفظ، وقوه الجك، وشدة في التماس⁽⁶⁷⁾.

وقال الجاحظ: (وليس الأمر كما قال إيساس: فإن الكلام غاية، ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن مقدراً الاحتمال، ودعا إلى الاستئصال والملال، فذلك الفاضل الهذر، وهو الخطل، وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيونه)⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶¹⁾ الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص 170.

⁽⁶²⁾ علي بن نايف الشحود، الإعجاز اللغوي والبيان في القرآن الكريم، ص 10

⁽⁶³⁾ المصدر نفسه.

⁽⁶⁴⁾ أبو سعد منصور بن الحسين، نثر الدر في المحاضرات، 4/259. وانظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، أحمد بن الأمين، ص 69.

⁽⁶⁵⁾ ينظر: الصحاح، مادة (حذف) (4/1341).

⁽⁶⁶⁾ الرماني، النكت في إعجاز القرآن، (ص 76).

⁽⁶⁷⁾ أحمد حسن الزيات، ينظر: دفاع عن البلاغة العربية، ص 105.

⁽⁶⁸⁾ الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق هارون، ح 1 ص 99.

والإيجاز والإطناب من الأمور النسبية التي لا تخضع لمعايير دقيق، ولا نجد لها حدا ثابتا يمكن القياس عليه، واعتماده في كل وقت، إنما كما سبق يخضعان لطبيعة المواقف، وضروراتها ومتطلباتها، ومن يوجه إليه الحديث فيهما، وقد لاحظ ذلك السكاكي⁽⁶⁹⁾ فقال: (أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق، والبناء على شيء عرفي، ومعنى ذلك أنه لا يمكن وضع تعريف تفقيهي، ولا بد من التسهيل في القول، ومن ثم اتخاذ السكاكي كلام أوساط الناس الذي يعبرون به دون زيادة أو نقص نقطة يمكن الانطلاق منها، فما قل من الكلام عنها، وأدى الفائدة كاملة كان إيجازا، وما زاد عنها وحقق نفس الغاية كان إطنابا.

وفي ضوء ما تقدم يفهم الإيجاز كما فهم المجاز والاستعارة، وذلك أنه يلزمهم إذا كان اللفظ فصيحا لأمر يرجع إليه نفسه دون معناه كان يكون كذلك موجزا لأمر يرجع إلى نفسه.⁽⁷⁰⁾

ثانياً- الشواهد البلاغية والقيم الجمالية لهذا الفن البلاغي.

قوله - جل وعلا: (بَيْتُهُمَا بَرَزَخٌ لَا يَبْغِيَان) [الرحمن:20]

والمراد بالبرزخ الذي بينهما: الفاصل بين الماءين الحلو والملح بحيث لا يتغير أحد البحرين طعم الآخر بجواره. وذلك بما في كل ماء منهما من خصائص تدفع عنه اختلاط الآخر به. فالتقدير في الآية (لابيغيان بعضهما على بعض) وهذا من الإيجاز البلاغي الراقي، لذا يقول ابن عاشور: "وهو معنى (لا يبغيان)، أي لا يبغى أحدهما على الآخر، أي لا يغلب عليه فيفسد طعمه فاستغير لهذه الغلبة لفظ البغي الذي حقيقته الاعتداء والتظلم".⁽⁷¹⁾

فكان الحذف أقوى في التعبير وأجمل بلاغة، لأن هذا السياق كان واضحاً وبيناً ولا داعي إلى تلك الزيادات والإسهابات.

وكل قوله - جل وعلا: (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا) [الشمس:13]

والتقدير في الآية (هذه ناقة الله)، وكما يقول ابن سيده في إعرابه للقرآن الكريم: "ناقَةَ اللَّهِ" بمنصب الناء، وهو منصوب على التحذير مما يجب إضمار عامله، لأنَّه قد عطف عليه، فصار حكمه بالعطف حكم المكرر، كقوله: الأسد الأسد، أي احذروا ناقَةَ الله وسقياها فلا تفعلوا ذلك".

ولعل حذف فعل التحذير هنا أعطى قوة في التعبير وسرعة في الانتباه ولفت انتباه كبير، كما منح نوعاً من التنبية والتحذير.⁽⁷²⁾

المطلب السادس: السر البلاغي لفن الإطناب في القرآن الكريم.

التعريف لغةً واصطلاحاً:-

في اللغة:

البلاغة في المتنق والوصف مدحًا كان أو ذمًا، وأطنب في الكلام: بالغ فيه، وأطنب في الوصف: إذا بالغ واجهه، وأطنب في الكلام -أيضاً- إذا أبعد، وأطنب الإبل: إذا تبع بعضها بعضاً في السير⁽⁷³⁾، وهي معان كلها تدل على الطول والتتابع.

المفهوم الاصطلاحي:

⁽⁶⁹⁾ السكاكي، مفتاح العلوم، ص 120.

⁽⁷⁰⁾ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 356.

⁽⁷¹⁾ ابن عاشور، التحرير والتوير، 27/232.

⁽⁷²⁾ ابن سيده، إعراب القرآن الكريم، 8/205.

⁽⁷³⁾ أحمد مطهوب، معجم المصطلحات البلاغية، 1/224.

وفي اصطلاح البالغين: هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة (74). لهذا الفن أساسه النفس من رغبة المتكلم في الإفاضة، وفي هذا دلالة على فك غني وشعور زاخر وحس متقد في تصور المعنى. وهو وفي نفس الوقت ملائم لأحوال خاصة تستلزم، وقد ذكر البالغيون أنواعاً كثيرة منه وأشاروا إلى خصائصها البالغية (75).

صور الإطناب مع بيان القيم الجمالية فيها:

1- الإيضاح بعد الإبهام :

وفائدته تقرير المعنى في ذهن المخاطب، حيث يتم ذكر المعنى مرتين، مرة على سبيل الإبهام وأخرى على سبيل الإيضاح .

ك قوله تعالى: (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [يس:65]

فالإبهام في قوله تعالى: (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ)، والإيضاح في قوله: (أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)، وجاء هذا النوع من الإطناب وجاء لنقرير المعنى في ذهن القارئ أو المتألق. .

وك قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [المجادلة:7]

فالإبهام في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، والإيضاح في قوله: (إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، وجاء هذا النوع من الإطناب ليمنحك نوعاً من التفكير لدى المخاطب وللتاكيد على علم الله تعالى. لذا قال ابن كثير: "ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى- ولا شك في إبرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو، سبحانه، مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال: (ثم ينبههم بما عملوا يوم القيمة إن الله بكل شيء علیم) قال الإمام أحمد: افتح الآية بالعلم، واختتمها بالعلم". (76)

ذكر العام بعد الخاص :

وفائدته الشمول والاهتمام بالخاص لذكره ثانية ضمن العام.

ك قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرُجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ) [الزمر:21]

فالخاص في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرُجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً)، والعام في قوله: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا)، وجاء هذا النوع من الإطناب للإحاطة والشمول وكتأكيد ثانٍ للعنابة والاهتمام بهذا الأمر. ويقول البيضاوي : "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِتذَكِيرِي بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صانِعٍ حَكِيمٍ دِبْرُهُ وَسَوَادُهُ، أَوْ بِأَنَّهُ مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَلَا تَغْنِرُ بِهَا. لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ إِذَا لَمْ يَذَكُرْ بِهِ غَيْرُهُمْ". (77)

و ك قوله تعالى: (مَمَّا حَطَبَيَّتْهُمْ أَغْرِقُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا) [توب:25]

فالخاص في قوله تعالى: (مَمَّا حَطَبَيَّتْهُمْ أَغْرِقُوا)، والعام في قوله: (فَأَنْجَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا)، وجاء هذا النوع من الإطناب ليشمل كل أنواع من يفعل الخطئات فهي شاملة ولامة لكل أهل المعاصي والذنوب والجرائم.

(74) ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: بدوي طباعة، 128/2.

(75) التفتازاني، المطول على التلخيص، ص 291 وما بعدها.

(76) أبو الفداء ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 42/8.

(77) ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 40/5.

2- التتميم والتكميل:

عرفه أبو هلال العسكري قائلًا: "التميم والتكميل هو أن توفي المعنى حظه من الجودة وتعطيه نصيحة من الصحة ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه إلا تورده، أو لفظاً يكون فيه توكيد إلا تذكره" (78).

ك قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَتَّارُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ) [يس:12]

فاللتميم في قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَتَّارُهُمْ)، والتكميل في قوله: (وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ)، وجاء هذا النوع من الإطناب للإيغال والتأكيد في المعنى، لأن هذا النوع كالقرار الذي يعمل العقل ويلفت الانتباه.

و ك قوله تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرِبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [فصلت:53]

فاللتميم في قوله تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)، والتكميل في قوله: (أَوْلَمْ يَكُفِ بِرِبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)، وجاء هذا النوع من الإطناب لإعادة النظر والتأمل -دوماً- في مخلوقات الله تعالى وقدرته.

و ك قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشِّرَأُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [الحديد:12]

فاللتميم في قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشِّرَأُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا)، والتكميل في قوله: (ذلك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)، وجاء هذا النوع من الإطناب ليمنح نوعاً من الترکيز والاهتمام. ويقول البغوي في تفسيره للآية: "يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم يريد أن كتبهم التي أعطوها بأيمانهم ونورهم بين أيديهم، وتقول لهم الملائكة: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم". (1)

المبحث الثاني: السر البلاغي للتقديم والتأخير في القرآن الكريم.

إذا ما أردنا الحديث عما يتعلق بجانب التقديم والتأخير والذي يعد من حسنات اللغة العربية مما جعل ابن جنی وغيره يطلق مصطلح (شجاعة العربية) راجعاً ذلك إلى عدة أمور أبرزها الحذف والزيادة والتقديم والتأخير. فإن هذا من الضرورة والإلحاح بمكان للحديث عنه، لاسيما وقد افتقرت وعجزت جميع اللغات الأخرى بالإتيان بهذا الباب، ذلك أن التقديم في الجملة لا يحلو له إلا أن يكون هو الأفصح والألفاظ فتقديم الخبر على المبتدأ حيناً وتأخيره حيناً آخر لا يتم إلا إذا كان هناك علة أو أكثر فصاحة وجمالاً بلاغياً وأسلوبياً.

التعريف لغةً واصطلاحاً:-

في اللغة:

عند بحثنا عن مادة (قدم وأخر) في المعاجم العربية، رأينا أن لها معانٍ عديدة، من هذه المعانٍ ما ذكر في معجم العين قوله (القدم والقدم السابقة في الأمر كقوله تعالى: [أَن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ] [يونس: 2] أي: سبق لهم عند الله خير، وللكافرین قدم شر، والقدم: مصدر القديم من كل شيء، وتقول: قَدْمٌ يَقْدِمُ، وقَدَمَ فلان قومه، أي: يكون أمامهم) (79).

وقال الزمخشري: (قدمته وأقدمته، فقدم وأقدم بمعنى تقدم ومنه مقىمةُ الجيش للجماعة المتقنة والأقدام في الحرب) (80)، قال عترة :

(78) أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص389.

(1) أبو محمد البغوي، عالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، 28/5.

(79) الفراهيدي، العين تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، 122/5، 123، مادة قدم.

(80) الزمخشري، أساس البلاغة، ص235 و 235.

ولقد شفى نفسي وأبرا سقّمها
فيل الفوارس ويَك عنترة أقدم (81)

وفي أسماء الله -تعالى- (المقدّم) هو الذي يُقدّم الأشياء، ويضعها في مواضعها فمن استحق التقديم قدّمه، والقديم على الإطلاق، الله عَزَّ وجلَّ، والقَدْمُ نقيضُ الحَدُوثِ، والقَدْمَةُ في الغنم التي تكون أمام الغنم في الرعي) (82)، والتأخير عكس التقديم.

المفهوم الاصطلاحي:

لم نجد في المصادر القديمة منْ ذكر التقديم والتأخير اصطلاحاً، بل كانت هناك إشارات إلى التقديم، وذلك ضمن تعريفهم لهذا الأسلوب، فقد ذكر بعض العلماء كلاماً عن هذا الأسلوب، كقول العسكري: (وتجد اللفظة لم تقع في موقعها ولم تصل إلى مركزها ولم تتصل بسلكها وكانت فلقة في مواضعها متأخرة عن مكانها فلا تكررها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطنها) (83)، أما الجرجاني فقد قال: (ثم تنظر فتجد سبب أن رافق ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان آخر) (84)، فالجرجاني يرى أن التقديم، هو تحويل اللفظ من مكانه إلى مكان آخر (85).

ثانياً: الأسرار البلاغية للتقديم التأخير مع بيان القيم الجمالية فيها:

1- التخصيص:

وك قوله - جلَّ وعلا: (وَإِنَّ عَيْنَكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّين) [ص:78].

فقد صفت كلمة (عَيْنَكَ) على كلمة (أَعْنَتِي)، فجاء التقديم والتأخير لغرض بلاغي وهو التخصيص والتركيز. وكان هذا التخصيص بحق إبليس الذي أكَّد القرآن. لذا يقول الرازي في مفاتيح الغيب: "فهذا إخبار من الله -تعالى- بأنه لا يؤمن، فلو آمن لا نقلب خبر الله الصدق كذباً وهو محال، فكان صدور الإيمان منه محالاً مع أنه أمر به". (86)

وك قوله - جلَّ وعلا: (وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِّبُونَ) [الزخرف:14]

فقد صفت كلمة (إِلَى رَبِّنَا) على كلمة (لَمُنْقَلِّبُونَ)، فجاء التقديم والتأخير لغرض بلاغي وهو الاختصاص. إذ إن التركيز هنا على لفظ الكريم (ربنا) بكل شيء منقلب له، ولعل ذكر الانقلاب للإنسان الذي يصاحب الموت كما وضح الرازي في تفسيره قائلاً: "واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام بما قبله أن ركوب الفلك في خطر الهاياك، فإنه كثيراً ما تكسر السفينة وبهلك الإنسان وراكب الدابة -أيضاً-. كذلك؛ لأن الدابة قد يتافق لها اتفاقات توجب هلاك الراكب، وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة يوجب تعريض النفس للهلاك، فوجب على الراكب أن يتذكر أمر الموت، وأنه منقلب إلى الله -تعالى- وغير منقلب من قضائه وقدره.

وك قوله - جلَّ وعلا: (كُلُّ مَنْ عَيْنَهَا فَان) [الرحمن:26]

فقد صفت كلمة (مَنْ عَيْنَهَا) على كلمة (فَان)، فجاء التقديم والتأخير لغرض بلاغي وهو التخصيص.

"فَ(من) للعقلاء وكل ما على وجه الأرض مع الأرض فان، فما فائدة الاختصاص بالعقلاء؟ نقول: المنتفع بالتخويف هو العاقل فخسه -تعالى- بالذكر".

(81) سيف الدين الكاتب أحمد عصام الكاتب، شرح ديوان عنترة ابن شداد، قدم له وعلق على حواشيه، 194.

(82) ابن منظور، لسان العرب المحيط مادة قَدَم.

(83) أبو هلال العسكري، الصناعتين، تحقيق: علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم، ص 140-141.

(84) الجرجاني، دلائل الإعجاز، صحة وشحة وعلق عليه: أحمد مصطفى المراغي، ص 82.

(85) السبكي، ينظر مفتاح العلوم، ص 157، 179.

(86) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 25/159.

ويعلق الرازي في موضع آخر قائلاً: "الفاندة في بيان أنه تعالى - قال: فان؟ نقول: فيه فوائد منها: الحث على العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة، ومنها: المنع من الوثوق بما يكون للمرء فلا يقول: إذا كان في نعمة إنها لن تذهب فيترك الرجوع إلى الله معتمدا على ماله وملكه، ومنها: الأمر بالصبر إن كان في ضر". (87)

2- الغاية والاهتمام:

ك قوله - جلَّ وعلا: (وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ) [يس:73]

فجاء التقييم في كلمة (لهم فيها)، والتأخير في كلمة (منافع)، والعلة البلاغية في هذا الأسلوب هي العناية والاهتمام، وبالتالي لم يكن تقديم الخبر على المبتدأ (منافع) دون دلالة بلاغية، بل كان هناك دور بلاغي، حيث أكد القرآن الكريم ولفت الانتباه إلى هذه الفئة من الناس الذين نسوا ما رزقهم الله تعالى- من خير وغير ونعم جمة لا تحصى.

وَقَوْلُهُ - جَلَّ وَعَلَّا: (إِنَّ الَّذِينَ إِيَّا بَأْهُمْ) [الغاشية: 25]

فجاء التقديم في كلمة (اللَّتَّا)، والتأخير في كلمة (إِنَّهُمْ)، والعلة البلاعية في هذا الأسلوب هي العناية والاهتمام.

3- التشويق:

كقوله - جلَّ وعلا: (عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ) [الصفات: 44]

فقدت كلمة (على سُرِّ) على كلمة (مُتَقَابِلِينَ)، فجاء التقديم والتأخير لغرض بلاغي وهو التسويق. وقد وضح في تفسيره لهذه الآية قائلاً: «معناه أنه لا كفة عليهم في التلاقي للأنس والتخطاب، وقيل: إذا أرادوا القرب سار السرير تحتهم، ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر ولن يكونوا كذلك إلا مع الفسحة والسعنة، ولا يجوز أن يسمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأن يقوى الله أبصارهم وأسماعهم وأصواتهم».

وَقَوْلُهُ - حَلٌّ وَعَلَا: (وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَلَتَنْتَلِعُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ شُحْمُلُونَ) [اغْفَر: 80]

فجاء التقديم في كلمة (ولكم فيها)، والتأخير في كلمة (منافع)، والعلة البلاغية في هذا الأسلوب هي التشويق. وقال ابن عاشور موضحاً هذه الآية كما توضيح بعض البلاغيات فيها: "وجملة (ولكم فيها منافع) عطف على جملة (ومنها تأكلون)، والمعنى -أيضاً- على اعتبار التعليل كأنه قيل: ولتجتنوا منافعها المجعلة لكم وإنما غير أسلوب التعليل نفتنا في الكلام وتنشيطه للسامع لثلا ينكر حرف التعليل تكرارات كثيرة." (88)

وَكَوْلَهُ - حَلٌّ وَعَلَا: (يَخْرُجُ مِنْهُمَا التُّولُوُّ وَالْمَرْجَانُ) [الرَّحْمَن: 22]

فقدت كلمة (منهم) على كلمة (اللؤلؤ)، فجاء التقديم والتأخير لغرض بلاغي وهو التشويق. واللؤلؤ والمرجان يخرجان من أحد البحرين وهو البحر الملح لا من البحر العذب (89).

وَكَوْلَهُ - حَلَّ وَعْلَاهُ: (فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ) [الغاشية: 13]

⁸⁷⁾ المصدر السابعة، 29/53.

المحضر السابق، 29/255.

المصدر السابق، 89/25.

فتقدمت كلمة (فيها) على كلمة (سُرُّ)، فجاء التقديم والتأخير لغرض بلاغي وهو التشويق. ويقول ابن عاشور: "وأعيد قوله: (فيها) دون أن يعطف (سُرُّ) على (عين) عطف المفردات؛ لأن عطف السرر على (عين) يbedo نابيا عن الذوق لعد الجامع بين عين الماء والسرر في الذهن لولا أن جمعها الكون في الجنة، فلذلك كرر ظرف (فيها) تصريحاً بأن تلك الظرفية هي الجامع". (90)

4- التحذير:

وك قوله - جلَّ وعلا: (عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَة) [البلد:20]

فتقدمت كلمة (عَلَيْهِمْ) على كلمة (نَارٌ)، فجاء التقديم والتأخير لغرض بلاغي وهو التحذير. ويقول سيد قطب، إنما أنت مذكر وحسابهم بعد ذلك على الله. ولا مفر لهم من العودة إليه، ولا محيد لهم من حسابه وجزائه. (91)

وك قوله - جلَّ وعلا: (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَة) [الهمزة:8]

فجاء التقديم في كلمة (عَلَيْهِمْ)، والتأخير في كلمة (مُؤْصَدَة)، والعلة البلاغية في هذا الأسلوب هي التحذير. فكان التحذير في هذا الغرض هو المختار وذلك لخطورة الموقف، والمعنى كما يرى صاحب الكشاف: "أنه يؤكد يأسهم من الخروج وتقفهم بحبس الأبد، فتؤصد عليهم الأبواب وتمدد على الأبواب العمد، استثنائاً في استثناق". (92)

المبحث الثالث : السر البلاغي لأسلوب التكرار في القرآن الكريم.

التكرار مزية جمالية وبلا منازع في أحاديث الأدب النبوى، ولو وجد هذا الأسلوب في الفصاحة العربية والشعرية، كما تذوق أحدها الجمال التكراري والإيقاع الموسيقى الذى ينتجه التكرار النبوى او التكرار الأدبى إن جاز القول ورغم وجود التكرار اللفظي في القرآن الكريم إلا أنه منح أساليب بلاغية وبديعية يستطيع الخبير في البلاغة افتتاحها من هذه الآيات القرآنية. ولعل المستدرك القرآن الكريم يرى أن التكرار موجود بشكل كبير.

ثانياً- الشواهد البلاغية والقيم الجمالية لهذا الفن البلاغي.

يمكن القول إن التكرار ينقسم إلى عدة أقسام وحاول الباحثان الاجتهاد في تقسيم هذا الفن البلاغي البديعي وقبل ذلك النحوى كما يلى:
1- ما يكون التكرار مستفهما.

وك قوله - جلَّ وعلا: (وَالسَّمَاءُ وَالْطَّارِقُ) (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ) [الطارق:2-1]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (الطَّارِقُ)، من باب التعظيم والتخفيم، فالتكرار في القرآن لا يأتي مجرداً من دلائل بلاغية وأسرار جمالية؛ بل يأتي لتعظيم أمر أو بيان شأن لذا يعلق ابن عاشور قائلاً: "اسفهان مستعمل في تعظيم الأمر" (93)

وقد جاء التكرار في الثانية بطريق الاستفهام وهذا ذكره في القرآن الكريم، بل هذا من الجمال البلاغي أن يأتي التكرار مستفهما، ويعلق سيد قطب قائلاً: "هذا القسم يتضمن مشهداً كونياً وحقيقة إيمانية. وهو يبدأ بذكر السماء والطارق ويثنى بالاستفهام المعهود في التعبير القرآني: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ؟)". وكأنه أمر وراء الإدراك والعلم. ثم يحدده ويبينه بشكله وصورته: "اللَّجْمُ الثَّاقِبُ". (1)

وك قوله - جلَّ وعلا: (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِخِينٍ) (وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِخِينٍ) [المطففين:7-8]

(90)المصدر السابق، 270/30.

(91)سيد قطب، في ظلال القرآن، 3900/6.

(92)الزمخشري، الكشاف، 235/7.

(93)ابن عاشور، التحرير والتتوير، 230/30.

(1) سيد قطب، في ظلال القرآن، 3878/6.

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (سجين)، من باب التحقيق والإذلال والإهانة،" وقال الكلبي ومجاهد : سجين صخرة تحت الأرض السابعة"(94) وقال الرازي: "واعلم أنه سبحانه لما بين عظم هذا الذنب أتبعه بذكر لواحقه وأحكامه فأولها : قوله : كلاً والمفسرون ذكروا فيه وجوها الأول : أنه ردع وتنبيه، وتمام الكلام هاهنا الثاني : قال أبو حاتم : كلاً ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقاً إنَّ كِتابَ الْفَجَارَ لَفِي سِجِّينِ". و الثاني : أنه تعالى- وصف كتاب الفجار بالخيبة والحقارة على سبيل الاستخفاف بهم". (95)

وك قوله - جلَّ وعلا: (فَلَا افْتَحْمَ الْعَقَبَةَ) (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ) [البلد: 11-12]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (العقبة)، من باب التوفير والتقدير، وقال أبو السعود في تفسيره: "أي فَلَمْ يَشْكُرْ ثلَاثَ النَّعْمَ الْجَلِيلَةَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَعَبَرَ عَنْهَا، بِالْعَقَبَةِ الَّتِي هِيَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ لِصَعْوَدَةِ سُلُوكِهَا وَقُولُهُ تَعَالَى - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ": "أيْ أَيْ شَيْءٍ أَعْلَمُكَ مَا افْتَحْمَ الْعَقَبَةَ لِزِيَادَةِ تَقْرِيرِهَا وَكَوْنِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى - بِمَكَانٍ رَفِيعٍ".

وعليه لم يأت التكرار الاستفهامي كتكرار نحو لفظي أو جملي فقط؛ بل منح فائدة لغوية وبلاغية واضحة(96) .

وك قوله - جلَّ وعلا: (الْقَارِعَةَ) (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ) [القارعة: 1-3]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (القارعة)، من باب التهويل والتخييف، فالقارعة من أسماء يوم القيمة، حيث تقع القلوب، فلم تأت التكرارات هنا دون بلاغة بل كان التكرار في محل فحمة في يوم القيمة يوم عصي وعسيرة وعظيم.

2- ما يكون التكرار لفظياً:

ك قوله - جلَّ وعلا: (كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا) [الفجر: 21]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (دك)، من باب التعظيم، وتعرّب كلمة دكا الأولى مفعول مطلق منصوب أما الثانية فهي توكيّد لفظي منصوب بالفتحة، ويقول قاسم دعايس في كتابه (إعراب القرآن): "(كلاً) حرف رد وجزر (إذا) ظرفية شرطية غير جازمة (دكٌّ) ماض مبني للمجهول (الأرض) نائب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة (دكًّا) مفعول مطلق (دكًّا) مفعول مطلق توكيّد لما قبله"(97)

وقال الزمخشري في كشافه: "كلاً ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلمهم. ثم أتى بالوعيد وذكر تحسرهم على ما فرطوا فيه حين لا تنفع الحسرة، ويومئذ بدل من إذا دكّت الأرض وعامل النصب فيما يتذكر دكًّا دكًّا بعد دك. قوله: حسبته بابا بابا، أى: كرر عليها الدك حتى عادت هباء منبلا". (98)

وك قوله - جلَّ وعلا: (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا) [الفجر: 22]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (صفا)، من باب التكثير والتوكيد، والإعراب كالتالي: "وَجَاءَ رَبُّكَ" ماض وفاعله والجملة معطوفة على قبلها (وَالْمَلَكُ) معطوف على ربك (صفاً صفاً) حالان". (99)

وك قوله - جلَّ وعلا: (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا) [الطارق: 15]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (كيدا)، من باب التعجب والدهشة، لذا يقول ابن عاشور: "استئناف بياني يبني عن سؤال سائل يعجب من إعراضهم عن القرآن مع أنه قول فصل ويعجب من معاذيرهم الباطلة مثل قوله: هو هزل أو هذيان، فيبين للسامع أن عملهم ذلك كيد مقصود.

(94) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 31/31.

(95) المصدر نفسه.

(96) أبو السعود، تفسير أبي السعود، 9/162، 161.

(97) قاسم حميدان دعايس، إعراب القرآن الكريم، 3/446.

(98) الزمخشري، الكشاف، 4/751.

(99) قاسم حميدان دعايس، إعراب القرآن الكريم، 3/446.

فهم يتظاهرون بأنهم ما يصرفهم عن التصديق بالقرآن إلا ما تتحققه من عدم صدقه، وهو إنما يصرفهم عن الإيمان به الحفاظ على سيادتهم فيحشلون عامتهم بذلك التعللات الملفقة. والتأكيد بـ(إن) لتحقيق هذا الخبر لغرابته". (100)

وك قوله - جلَّ وعلا: (وَأَكَيدُ كَيْدًا) [الطارق:16]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (كيدا)، من باب لفت الانتباه وإتمام المعنى، والمقصود عند أبي السعود: "أي أقابلهم بكيدٍ متينٍ لا يمكن رده حيث أستدرجهم من حيث لا يعلمون". (101) ويضيف في موضع آخر قائلاً: "تنميم وإدماج وإنذار لهم حين يسمعونه". (102)

3- ما يكون التكرار جملة.

وك قوله - جلَّ وعلا: (إِنَّهُ فَرَّ وَفَرَّ) (فُقِلَّ كَيْفَ فَرَّ) (ثُمَّ فُقِلَّ كَيْفَ فَرَّ) [المدثر: 18-2]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (فر)، من باب الدهشة والاستنكار، وبؤكد ذلك ما قال سيد قطب في ظلاله: " (فُقِلَّ!) واستنكار كله استهزاء (كَيْفَ فَرَّ؟) ثم تكرار الدعوة والاستنكار لزيادة الإيحاء بالتكرار. ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا في جد مصطنع متکاف يوحى بالسخرية منه والاستهزاء" (103)

وعليه، فلم تكن الجملة التكرارية هي جملة نحوية للتكرار فقط دون شمائل بلاغية، فقد جاء التكرار ليمعن في التأكيد على الدهشة والاستغراب، ويشبع ذلك ما قال الزمخشري: "تعجب من تقديره وإصابته فيه المخز. ورميه الغرض الذي كان تنتهي قريش. أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به. أو هي حكاية لما كرروه من قولهم. قتل كيف فرّ تهكما بهم وبإعجابهم بقدرته، واستعظامهم لقوله" (104)

4- ما يكون التكرار منفصلاً.

وك قوله - جلَّ وعلا: (وَيُلْ يَوْمَنِ لِلْمُكَذِّبِينَ) [المرسلات: 24]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في الجملة (وَيُلْ يَوْمَنِ لِلْمُكَذِّبِينَ) ذاتها، وذلك من باب التعظيم ولفت الانتباه، وقد كررت الآية غير مرة في السورة ذاتها، لما لتكرار هذه الجملة القرآنية من وقع على النفس البشرية، سيماء على المكذبين، فتخيل تكرار كلمة (ويل) وهو وادي في جهنم، وتكرار كلمة يومئذ وهو يوم القيمة، حيث يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، وتكرار كلمة المكذبين، وهي على وزن المفعلين وهي من المبالغة بمكان، ثم تكرار الجملة متحدة كما هي غير مرة أصعب وأشد. لذا يقول الرازي: "اعلم أن المقصود من هذه الصورة تحويف الكفار وتحذيرهم عن الكفر. فالنَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنَ التَّحْوِيفِ: أَنَّهُ أَقْسَمَ عَلَى أَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي يُوعَدُونَ بِهِ، وَهُوَ يَوْمُ الْفَصْلِ وَاقِعٌ ثُمَّ هُوَ قَالٌ: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ" ثمَّ زاد في التهويل فقال: وَيُلْ يَوْمَنِ لِلْمُكَذِّبِينَ". والنَّوْعُ الثَّانِي مِنَ التَّحْوِيفِ: وَهُوَ أَنَّهُ أَهْلُكَ الْكُفَّارَ الْمُنْقَدِّمِينَ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ، فَإِذَا كَانَ الْكُفُّرُ حَاصِلًا في هؤلاء الْمُنَاحِرِينَ، فَلَا بُدُّ وَأَنْ يُهْلِكُهُمْ أَيْضًا". (105)

5- ما يكون التكرار قسمًا:

وك قوله - جلَّ وعلا: (لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) : (وَلَا أَقْسِمُ بِنَفْسِ الْلَّوَامَةِ) [القيامة: 1-2]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في كلمة (لَا أَقْسِمُ)، من باب التوكيد والتعظيم بالقسم، وقال أبو السعود في تفسير الآية هنا: "إدخال لـ لـ النافية على فعل القسم شائع وفائدة توكيـدـ القسم قالـواـ إنـهاـ صـلـةـ مـثـلـهاـ فيـ قولهـ تعالىـ لـلـلـلـاـ يـعـلـمـ أـهـلـ الـكـاتـبـ وـقـيـلـ هـيـ لـلـنـفـيـ لـكـنـ لـلـنـفـيـ نـفـسـ الـأـقـسـامـ بـلـ الـنـفـيـ ماـ يـبـنـيـ هـوـ عـنـهـ مـنـ إـعـظـامـ الـقـسـمـ بـهـ وـتـفـخـيمـ كـأـنـ مـعـنـيـ لـأـقـسـمـ بـكـذـاـ لـأـعـظـمـهـ بـإـقـسـامـيـ بـهـ حـقـ إـعـظـامـهـ فـإـنـهـ حـقـيـقـ بـأـكـثـرـ مـنـ ذـلـكـ وـأـكـثـرـ". (106)

وعليه، لم يكن الأسلوب القسمـيـ هذا مجرد تركـيبـ نحوـيـ مـكـونـ منـ لـاـ النـافـيـةـ وـفـعـلـ الـقـسـمـ كـمـ الـأـسـلـوـبـ الـعـرـبـيـ؛ بل تـعـدـىـ ذـلـكـ إـلـىـ الـلـطـافـ

الـبـلـاغـيـةـ الـجـمـيلـةـ،ـ وـالـمـتـمـثـلـةـ فـيـ التـوـكـيدـ وـلـفـتـ الـأـنـتـبـاهـ وـالـتـعـظـيمـ.

(100) ابن عاشور، التحرير والتتوير، 238/30.

(101) أبو السعود، تفسير أبي السعود، 142/9.

(102) ابن عاشور، التحرير والتتوير، 238/30.

(103) سيد قطب، في ظلال القرآن، 6/3757.

(104) الزمخشري، الكشاف، 4/649.

(105) فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 30/770.

(106) أبو السعود، تفسير أبي السعود، 9/64.

6- ما يكون التكرار منفياً:

ك قوله - جلَّ وعلا: (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) [النَّبَأٌ: 4-5]

فالنكرار في الجملة (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) من باب الوعيد والتهديد، ويقول ابن عاشور: "(كَلَّا) حرف ردع وإبطال لشيء يسبقه غالباً في الكلام يقتضي ردع المنسوب إليه وإبطال ما نسب إليه، وهو هنا ردع للذين يتساءلون عن النَّبَأ العظيم على ما يحتمله التساؤل من المعانى المتقدمة، وإبطال لما تضمنته جملة (يَتَسَاءَلُونَ) من تساؤل معلوم للسامعين". (107) ويضيف في موضع آخر قائلاً: "ومن محاسن هذا الأسلوب في الوعيد أن فيه إيهاماً بأنهم سيعلمون جواب سؤالهم الذي أرادوا به الإحالة والتهكم، وصوروه في صورة طلب الجواب فهذا الجواب من باب قول الناس: الجواب ما ترى لا ما تسمع". (108)

وك قوله - جلَّ وعلا: (لِيَوْمِ الْفَصْلِ) (وَمَا أَدْرَاكُ لِيَوْمِ الْفَصْلِ) [المرسلات: 13-14]

فقد جاء التكرار في هذه الآية في جملة (لِيَوْمِ الْفَصْلِ)، من باب التهويل والتهديد، في يوم القيمة يوم يفصل الله بين العباد في الحقوق فمنهم من يدخل الجنة ومن من يدخل النار والعياذ بالله، لذا سمي هذا اليوم بـ يوم الفصل.

الأسلوبية الإحصائية

#	العنوان	المجموع
-1	عدد سور المذكورة	56 سورة
	عدد الآيات المذكور	105 آية
-3	عدد الفنون المذكورة	8 فنون
-4	أكثر فنون المعانى ذكرًا	الاستفهام 30 مرة
-5	أقل فنون المعانى ذكرًا	الإيجاز 3 مرات

جدول إحصائي تفصيلي لأساليب علم المعانى في الربع الأخير من القرآن الكريم

(107) ابن عاشور، التحرير والتنوير، 30/11.

(108) المصدر نفسه.

#	العنوانين	السور ذات الصلة
-	علم المعانٰ (8 فنون)	105 آية
-1	الخبر	20
-2	الاستفهام	30
-3	الأمر	14
-4	الإطّاب	6
-5	الإيجاز	3
-6	التقديم والتأخير	12
-7	النهي	9
-8	التكرار	11
المجموع	8 فنون	105

بعد دراسة تأملية توصل الباحثان إلى التالي:

أن أسلوب الاستفهام أكثر الأساليب البلاغية ذكرا في علم المعانٰ وهذا يؤدي بنا إلى القول: إن الاستفهام في القرآن الكريم جاء بغية إخراج أغراض بلاغية، كما أنه كثُر الغرض البلاغي التوبيخ والانكار والتعجب وغير ذلك.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

ابن الأثير الموصلي، أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم (1995). *المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر* (تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد). بيروت: المكتبة العصرية.

أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز (1987). *القاموس المحيط* (ط 2، تحقيق: مكتبة تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة). بيروت: مؤسسة الرسالة، دار الريان للتراث.

إبراهيم، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم. (د.ت). *الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز* (ط 1). بيروت: المكتبة العنصرية.

ابن أبي الإصبع المصري العدوانى، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر. (د.ت). *تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز القرآن* (تحقيق: حفيظ محمد شرف). الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي.

ابن حجة الحموي الأزراري، تقى الدين أبو بكر علي بن عبد الله (1987). *خزانة الأدب وغاية الأرب* (تحقيق: عصام شعيبتو، ط 1). بيروت: دار ومكتبة الهلال.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (2000). *التحرير والتتوير* (ج 30، ط 1). بيروت، لبنان: مؤسسة التاريخ العربي.

ابن عباد، إسماعيل (1994). *المحيط في اللغة (كافى الكفأة الصاحب)* (ج 2، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، ط 1). بيروت: عالم الكتب.

ابن عطية الأندلسى، أبو محمد عبد الحق بن غالب (2001). *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز* (ج 7، تحقيق: عبد السلام عبد الشافى محمد، ط 1). بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.

- ابن عقيل الهمذاني، بهاء الدين عبد الله العقيلي المصري. (1985) *شرح ابن عقيل* (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط 2). دمشق: دار الفكر.
- ابن منظور الإفريقي المصري، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. (1990) *يسان العرب* (ج 15، ط 1). بيروت: دار الفكر، دار صادر.
- أبو زهرة، محمد. (1998) *المعجزة الكبرى: القرآن (نزوله، كتابته، جمعه، إعجازه، جمله، علومه، تفسيره)*. مصر: مطبعة المدنى، المؤسسة السعودية.
- أبو موسى، محمد محمد. (د.ت) *البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية*. القاهرة: مكتبة وهبة.
- الأشتر، عبد الكريم. (1983) *شعر دعلي بن علي الخزاعي* (ط 2). دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية.
- الآلوي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. (د.ت) *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني* (تحقيق: علي عبد الباري عطية). بيروت: دار الكتب العلمية.
- الأنصاري، حسان بن ثابت. (د.ت) *بيوان حسان بن ثابت*. مصر: مطبعة السعادة.
- بسج، أحمد حسن. (1995) *بيوان ذي الرمة* (ط 1). بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- التربيزي، الخطيب. (1994) *شرح بيوان أبي تمام* (ج 2، ط 2). بيروت: دار الكتاب العربي.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. (1968) *البيان والتبيين* (تحقيق: فوزي عطوي، ط 1). بيروت: دار صعب.
- جريدة، عز الدين صلاح. (1998) *الجامع في الإعراب* (ط 1). فلسطين: دار آفاق، دار المستقبل.
- الجرجاني، عبد القاهر. (د.ت) *دلائل الإعجاز* (تعليق: محمود محمد شاكر). د.ن.
- الجرجاني، الرماني، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني. (د.ت) *ثلاث وسائل في إعجاز القرآن* (تحقيق: محمد خلف الله أحمد وآخرون، ط 3). مصر: دار المعارف.
- درويش، محيي الدين. (1992) *إعراب القرآن الكريم وبيانه* (ج 10، ط 3). بيروت: اليمامة، دمشق: دار ابن كثير.
- دعاس، قاسم حميدان. (1415هـ) *إعراب القرآن الكريم* (ج 3). دمشق: دار المنير، دار الفارابي.
- الذبياني، النابغة. (1911) *بيوان النابغة الذبياني*. مصر: مطبعة الهلال.
- الرازي، محمد بن عمر (فخر الدين). (د.ت) *مفآتيخ الغيب* (ج 32). بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- الزبيدي، محمد مرتضى. (د.ت) *بياج العروض من جواهر القاموس*. بيروت: دار مكتبة الحياة.
- زغلول، حمزة الدرمرداش. (د.ت) *نشأة الفنون البلاغية*. د.ن.
- الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. (2009) *الكتشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأفوايل في وجوه التأويل* (ج 4، ط 3). بيروت، لبنان: دار المعرفة.