

كيمياء النص القرآني

أ.م.د. محمد ياسين الشكري
جامعة الكوفة – كلية التربية للبنات

الكلمات المفتاحية: (كيمياء) (نص) (قرآن) (نحو) (بلاغة)

البريد الإلكتروني: mamedalchukra@gmail.com

كيفية اقتباس البحث

الشكري، محمد ياسين، كيمياء النص القرآني، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، السنة
٢٠١٦، المجلد : ٦، العدد : ٣.

هذا البحث من نوع الوصول المفتوح مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي لحقوق
التأليف والنشر (Creative Commons Attribution) تتيح فقط للآخرين تحميل البحث
ومشاركته مع الآخرين بشرط نسب العمل الأصلي للمؤلف، ودون القيام بأي تعديل أو
استخدامه لأغراض تجارية

Chemistry of Quranic Text

Mohammed Yasin Al-Shukri

Kufa University–College of Education for Girls

keywords: (Chemistry) (text) (Koran) (approximately) (rhetoric)

Email: mamedalchukra@gmail.com.

How To Cite This Article

Al-Shukri, Mohammed Yasin , **Chemistry of Quranic Text**, Journal Of Babylon Center For Humanities Studies, Year :2016,Volume:6,Issue: 3.



This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

[This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Conclusion

This study is concerned with the text Quranic being The short text and text finest between the texts of all , it takes its importance from the thoughtful text them , so they are a study of Quranic text via the analysis that deals with the text as a chemical equation - consisting of a set of elements - for the purpose of reaching the intended meaning of that text is commensurate with the linguistic usage in the linguistic environment in which the text came from Alqrlaana. We believe that such a study reveals a lot of aspects of creativity in the style of the Koran, and likeness, and the link between Taldalalh lexical and contextual significance , leading to the formation of a humanitarian better view of the Qur'anic text.

إنّ هذه الدراسة تهتم بالنص القرآني كونه النص الأبلغ والنص الأرقى بين النصوص كافة، فهي تأخذ أهميتها من أهمية النص المدروس فيها، لذلك فهي دراسة للنص القرآني عبر طريق التحليل الذي يتعامل مع النص بوصفه معادلة كيميائية- تتألف من مجموعة عناصر- لغرض الوصول الى المعنى المراد من ذلك النص بشكل يتناسب مع الاستعمال اللغوي في البيئة اللغوية التي جاء منها النص القرآني.

على أن القراءة التي تسعى الى استنطاق النص عبر تفجير مكانه والنفاز الى معناه يجب أن تعتمد الآليات العلمية المتبعة في القراءة المعاصرة للنص-والمتمثلة بامتلاك القارئ القدرة على النفاذ لإخترق النص والغور في حيثياته وجزئياته.

ونعتقد أن مثل هذه الدراسة تكشف كثيرا من نواحي الابداع في اسلوب القرآن الكريم، وإعجازه، والربط بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقية مما يؤدي الى تكوين رؤية علمية أفضل في قراءة النص القرآني. وبهذا فإنّ هذه الدراسة تُعدُّ محاولة جادة لإخراج مفردات اللغة من سجنها - المعنى المعجمي لمفرداتها - والتعامل معها كيميائيا عبر التفاعل بين عناصرها أو إجراء الموازنة عليه.

المقدمة

قد يثير عنوان البحث نوعا من الاستغراب عند القارئ، لأنّ البحث يختص بالنص القرآني، والعنوان قد مُرِّج فيه بين علم الكيمياء والنص القرآني، فكان موسوما بـ (كيمياء النص القرآني). لذلك وجدت أنني ملزم قبل الولوج بموضوع البحث، ببيان لفظة الكيمياء ومناسبة دخولها في هذا البحث.

فعلى الرغم من أن لفظة (كيمياء) من مفردات اللغة العلمية، إلا أن شأنها شأن الفاظ واصطلاحات علمية كثيرة الدوران في نتاجات الأدباء والكتّاب والشعراء، لكن ينبغي أن لانستغرب الخلاف بين هؤلاء بشأن لفظة (كيمياء) لسببين:

الأول: إن هذه الفظة مخصوصة بمعنى دقيق موضوع له، قائم بنفسه، متحقق بحقيقته، فلو انتقلت هذه اللفظة الى سياق استعاري، فقد تضطرب دلالتها، وربما تضيع هي نفسها، وبضياعتها يضيع عالم اليقين اللغوي، وكأنّ استبدال السياق ضرباً من المسخ، ينسخ تأثير الكلمة أو يسلبها قوتها الإيحائية.

كيمياء النص القرآني

الثاني: وجود الخلاف القائم على أصل لفظة (كيمياء) وما قيل فيها من آراء، فهي لفظة عربية أصيلة عند بعضهم، مشتقة من (كَمِيَ الشيء وتكَمَاه: ستره). وهي عند آخرين لفظة أعجمية معربة عن الفارسية أو العبرانية. ونقل الصفدي: أن أصلها العبراني هو (كيم به) وتعني أنها: من الله.

أمّا عند أبي تمام، فإنّ استعمال لفظة كهذه، ممّا يوائم مذهب الصنعة الذي اشتهر به، ومن كيمياء اللغة نفسها. ذلك أن (علم) الكيمياء القديم قام على أساس تحويل المعادن الرخيصة الى معادن نفيسة. أما ابن خلدون فإنّه ذهب الى أنه علم ينظر في المادة التي يتم بها تكوين الذهب والفضة بالصناعة، أي: من غير معادنها أو بواسطة ما اصطالحوا عليه بـ(الأكسير) أو (حجر الفلاسفة) مستنديين الى فكرة مفادها أن المعادن المنطوقة كلها من نوع واحد، وأنّ مردّ اختلافها الى الكيفيات الموجودة فيها من حيث هي أعراض متغيرة. وقد شاعت هذه (الصنعة) عند القدامى، من الذين اشتغلوا بالكيمياء ونسجوا الأساطير حول نشأتها. ولكن ظهر منهم من أنكرها وقال باستحالة وجودها.

ومن هنا كانت حلقة الوصل بين العلمين (الكيمياء) و (اللغة)، إذ لما قام علم الكيمياء على أساس تحويل المعادن الرخيصة الى معادن نفيسة، فإنّ النص يتولد على أساس تحويل العناصر الرخيصة (الألفاظ) الى تراكيب نفيسة تؤلف النص، وهنا تكون كيمياء تفاعلات بالنص قد أدّت وظيفتها في صناعة النص.

ف نجد أبا تمام يستعمل لفظة الكيمياء في شعره بقوله:

لِيَزِدَكَ وَجَدًا بِالسَّمَاحَةِ مَا تَرَى مِنْ كِيمِيَاءِ الْمَجْدِ تَغْنَنَ وَتَغْنَمَ

ويذهب مرة أخرى ويستعملها في إحدى قصائده التي يمدح فيها:

مَازَالَ يَمْتَحِنُ الْعَلِيَّ وَيُرْوِضُهَا حَتَّى انْقَتَه بِكِيمِيَاءِ السَّوْدَدِ

وهناك استعمال للفظ الكيمياء في شعر القدامى سبق أبا تمام، فهذا بشار يقول في قصيدة يستنجز لعلّي بن الجهم وعدا:

فإمّا جاز مني الشعر فيهم وإمّا جاز منك الكيمياءُ

ونجد الأمدي يوافق استعمال لفظة الكيمياء في هذه الأبيات الشعرية إذ يرى أن المراد من (كيمياء السوّد) الذي هو أخلصه وأجوده. وقد ذهب كلٌّ من التبريزي والصولي الى شرح هذه

كيمياء النص القرآني

اللفظة ولم يروا فيها ما يعيب، فقال التبريزي: (كيمياء كل شيء جوهرة)، وأما الصولي فلم يقف بالبيت كما لو أنها ظاهرٌ لا يحتاج الى فضل ايضاح وإبانة، أو هي مأنوسة لديه. إلا أننا نجد في الوقت نفسه ابن سنان يعيب استعمال هذه اللفظة ويعدّها عيباً على الشعراء ومنهم أبي تمام، بوصفها لا تتناسب مع الشعر وهي ليست من كلام الخاصة.

مما تقدم يتضح أن النص يتألف من مجموع التراكيب، بل هو نتاج صاعة التراكيب، أي إنّ ما يصنع النص هو الفعالية الناتجة من العناصر وما يجري عليها من تفاعلات تؤدي الى تكوين التراكيب، ثمّ النص. على أن لفظة (الكيمياء) شأناً في النص غيره في القراءة، وهي إنّما تُكثّته في سياق التعبير الاستعاري الذي ينظمها. ومن وظائف الاستعارة توسيع معنى لفظ أو اصطلاح هو عادة وقفٌ على فئة خاصة من الناس، فهذه اللفظة (الكيمياء) هي من اللغة العلمية، إلا أننا أردنا تفعيلها مع النص القرآني شأناً في ذلك شأن الشعراء والأدباء والكتّاب.

ولذلك فإنّ أهمية هذه الدراسة تأتي من خصوصية النص المدروس فيها، ألا وهو النص القرآني، الذي يُعدّ النص الأول لأنه الأوضح والأبلغ والأرقى، بل هو النص الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} فصلت ٤٢. وهو النص الذي يجب أن يكون أساساً في التقعيد، إلا أننا لم نجد ذلك عند النحاة. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتوضّح أنّ النص القرآني هو نص لا يمكن أن يرتقي الى مستواه أي نص آخر، بوصفه كلام الخالق، ولكونه يمتلك كيمياء خاصة به (تفاعلات بين عناصره - الفاظه) بدليل قوله تعالى {قُلْ لئن اجتمعت الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآنِ لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً} الإسراء ٨٨.

ومن أجل تسليط الضوء على كيمياء النص القرآني فإنّ ذلك يتطلب تسليط الضوء على قسمة هذه الكيمياء وهما: كيمياء النحو القرآني و كيمياء البلاغة القرآنية. وينبغي التذكير بأنه لاخلاف في أن لغة النص القرآني هي اللغة المكتوبة، على أن اللغة المكتوبة تفتقد الى عنصرين هاميين في تحديد المراد من الحديث المنطوق، الأول: تداخل الموقف اللغوي بحركات اليد والجسم والرأس وتعبير الوجه والعين، وهذا يغني أحيانا عن ذكر بعض العناصر اللغوية. والثاني: نبرة الصوت وما يصاحب منها الكلام المنطوق من - علو صوت، انخفاض - ومن تركيز على كلمات معينة دون غيرها، وهذا ما يسمى ب: التنغيم، والتنغيم يؤدي دوراً مهماً في بيان المعنى المراد، من ذلك مثلاً: مد كلمة لغرض بيان المراد منها، وهذا المد يؤدي الى حذف

كيمياء النص القرآني

الصفة منها، وهذا المعنى شرحه ابن جني في الجزء الثاني من خصائصه بقوله: ((وقد حُذفت الصلة ودلت الحال عليها. وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل، وهم يريدون: ليلٌ طويل، وكأنَّ هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دلَّ من الحال على موضعها... والتطويج والتطريح والتعظيم)) على أن المراد بـ: الحال: الموقف اللغوي الذي يكون فيه الحديث وما يصاحبه من تداخلات حركية وصوتية. ولذلك اقتضت طبيعة البحث أن تكون على مقدمة وتمهيد ومبحثين، أما المقدمة فتمثلت ببيان أهمية الموضوع ومسوغات دراسته، وأما التمهيد ففيه حديث عن أنواع اللغة، ثم حديث عن كيفية إجراء التوازن على عناصر التركيب، والكشف عن مستويات الابداع في اللغة المكتوبة عن طريق معرفة الاسباب التي تؤدي الى تعدد مستويات الابداع، والحديث عن أنواع التفاعلات التي تحدث في التركيب، والتي كانت سببا في تعدد التفسير. أما المبحث الأول فتناول كيمياء النحو القرآني بدءاً من السياق (التفاعل الحي للألفاظ) وما يؤدي من معان، واختلاف الرأي النحوي - ومنه التضمين - والتقديم والتأخير، والحذف والزيادة، وأما المبحث الثاني فكان في كيمياء البلاغة القرآني - وسنقتصر على علم البيان من البلاغة -.

التمهيد

إنَّ ما ينبغي التأكيد عليه قبل البدء بالشروع بكتابة هذا البحث يتمثل في أن الكلمة هي مادة اللغة -منطوقة كانت أم مكتوبة-. على أن إيقاع ضبط هذه اللغة يكون عن طريق تفاعلات كيميائية نتائجها الأخيرة تختلف باختلاف الانسان العامل سواء أكان أديبا أو كاتباً أو مؤلفاً - الذي يبحث فيها ويجري تجاربه عليها لغرض الوصول الى ما يريد تحقيقه. ويجب التنكير بأن حروف اللغة العربية هي نفسها لم تزد ولم تنقص، إلا أن الابداع في هذه اللغة يأتي عن طريق الاسلوب الذي يولّد قوة الأثر في الكلمة، وبالتالي السحر الذي تنتجه هذه الكلمة عبر الاسلوب الذي جاءت فيه، وهذا ما جعل مستويات الابداع تختلف من مبدع الى آخر من جهة، ومن جهة أخرى جعل مستوى النظر المتفاوت مرتبط بمبتكر الكلمات أو لنطلق عليه مجازاً (رسام الكلمات)، إذ كلما أجاد هذا المبتكر استعمال كلماته المنتقاة عبر وضعها في أماكنها التي تكون فيها أكثر تأثيراً بالمتلقي، أي: كلما امتلك هذا المبتكر القدرة على التأثير بالمتلقي، عبر

كيمياء النص القرآني

أسلوبه الذي استعمل فيه كلماته ونطق بها، ووصل بها إلى درجات تفوق درجات الإبداع الكلامي، كانت النظرة إليه قائمة على أنه ساحر من مستوى عال.

ولو تدبرنا النصوص القرآنية جيدا، لوجدنا أن القرآن الكريم حافل بالآيات التي ينظر إليها الآخر على أنها سحر، وأن من أتى بها إما ساحر أو مجنون !!! على أن السر العميق الذي يرتبط بهذه التسمية يتمثل في دور الكلمة المتأني من قوتها وسطوتها في سيادة الفكرة على النص. وفي ضوء هذا فإن قوة الكلمة تكتسب قدرتها التأثيرية على الأفعال عبر انسجامها مع باقي عناصر النص، أي: كيمياء ذلك النص، عبر إجراء التوازن بين عناصر التركيب - الكلمات-، ويتحقق ذلك عندما تصبح تلك القدرة وسيلة لإزاحة الستار من أذني المتلقي، وتجعله يعيد النظر في مسلمته وأصوله وصولا إلى خطاب قوامه في حدّه الأدنى تثبيت أسس الحوار والانطلاق به نحو آفاق واسعة من التفاهم المشترك.

ولعل ما نتطرق إليه من النصوص القرآنية المباركة عبر مجموعة القصص القرآني، تكشف إلى حد كبير ما يدور في ماهية النص القرآني، وهو تفاعل أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يسعى إلى وضع النقاط على الحروف، أي: أنه تفاعل يمنح المتلقي - القارئ، السامع - فرصة ثمينة لأن يحاول جادا استنتاج النص عبر فهمه لما يدور في ماهية النص القرآني وتفاعل عناصره في كتابة هذه القصة أو تلك. أي أن هذا النوع من التفاعل منح المتلقي مساحة واسعة من أجل الانسجام مع عناصر النص وبالتالي إجراء التوازن بين عناصره للوصول إلى استنتاجه ومعرفة المراد منه.

وإذا كان النقد الأدبي قد رسّخ طروحات متباينة في نظرة الناقد إلى النص محل الدراسة - قيد النقد - فإن هذا يتجلى في أوضح صوره في هيرمونيطيقيا النص القرآني لأسباب كثيرة لعل أهمها استعمال اللفظة القرآنية في نصوص مختلفة بدلالات متعددة، وهذا ما أكسب النص القرآني حيوية بالغة ربما لم يعرفها العرب على مدى تاريخهم الطويل الذي يمتد إلى قرون من الزمان قبل القرآن - قبل الإسلام -.

وفي النص القرآني تستنطق اللفظة القرآنية العلاقة بين الذات الإلهية ومؤثرات النص، والتي بها يتحول النص القرآني إلى صور وأفكار يُعبّر عنها الله تعالى في ضوء آلية خاصة لكل موضع من المواضع. على أن العلاقة بين الألفاظ القرآنية تكون شديدة الخطورة في تفاعلات

كيمياء النص القرآني

النص القرآني، كونه نصًا موجَّهاً لطبقات متعددة من القراء الذين يمتازون باختلاف مستوياتهم الثقافية والفكرية والاجتماعية، إذ لكل طبقة من هؤلاء مستوى من الفهم يختلف عن الطبقة الأخرى، وهذا ما يمنح ألفاظ النص القرآني نوعاً خاصاً من الكيمياء، يترتب عليها اكتسابه أهمية تفوق المعتاد، بحيث تجعله ينطلق إلى آفاق واسعة رحبة، تُستمد عادة من خالق النص القرآني. وكان ذلك سبباً رئيساً في تعدد التفاسير للنص القرآني، إذ إنّ لكل مفسر قدرة معينة كما ونوعاً في تفسيره، فهناك مَنْ يسعى إلى الكشف عن حقيقة ما وفكِّ رموزها، أو يريد الكشف عن جذر لا يخضع لقواعد النظام، وهناك مِنَ المفسرين مَنْ لا يهتم بالجذر بل يحاول العبور إلى ما وراء الإنسان والانسانية، فالتفسير الأول ينصب في الكلام، الحضور الشخصي، أمّا التفسير الثاني فهو ينظر إلى النص بوصفه شيئاً مكتوباً. وفي ضوء هذا فإنَّ جهود المفسرين اليوم ماهي إلا محاولات للعثور على ما يكتنف النص القرآني من أسرار ومعانٍ ودلائل.

على أننا ينبغي أن ندرك تماماً أننا عندما نقرأ نصاً فإننا نسعى لتلقي بالمتحدث - الكاتب، المتكلم، المؤلف-، أي: أن قراءتنا تسعى لأن نلتقي بالمؤلف عبر قراءة أفكاره. وهناك ما يجب أن ينتبه إليه القارئ في قراءته، إذ يجب عليه أن يتعلم قراءة الاشارات - السيمياء - كعلامات فارقة، لأن ذلك يفسح المجال أمام عقد لقاء تام بين القارئ والنص. والقراءة بوصفها فناً من الفنون تعتمد أساساً على المادة المقروءة نفسها، إذ كلما يكون القارئ متمكناً من المادة كلما تتسع مساحة أداء هذا القارئ، ونجده يتجه صوب البحث عن نموذج للعلاقة بين النص والادراك، أو الفهم الذي ينتجه هذا النص. وفي هذا النوع من القراءة سيفهم القارئ عناصر محددة في هذا النص تتراوح بين: المفردات والتعبير شائعة الاستعمال والمقتطفات والتراكيب الصوتية وانتهاءً بالبنى النحوية.

إلا أن هذا النوع من القراءة فيه إشارة إلى تجاهل شمولية النص التي يمكن أن تمنح معاني ألفاظه مساحات أوسع في الاستعمال. على أن الخطاب في مجموعه يخضع لشبكة من القواعد والظروف التي قد تجعل من جهة المستوى البلاغي ضبابية كثيفة على النص، ودقة حادة من جهة المستوى النحوي، إذ بين اللغة والكلام مد وجزر.

ففي علم الكيمياء نجد أن إتحاد العناصر لا ينتج عنه تركيب واحد دائماً، بل نجد تراكيباً متعددة تنتج من هذا الإتحاد نتيجة القيام بعملية موازنة بين هذه العناصر وتكوين التركيب

المطلوب من ذلك الاتحاد. وكذلك في علم النحو فإن الكلمات عناصر مفردة، بعضها يعطي معنى لوحده لدلالته على الذات - وهو الاسم- وبعضها يدل على حدث - وهو الفعل- وبعضها لا يعطي معنى إلا مع غيره- وهو الحرف-، أي أن كل قسم من هذه الأقسام - ألفاظ اللغة- هو في حقيقته عنصراً من العناصر التي يتكون منها التركيب، لكن ليس بالضرورة أن كل اتحاد لعنصرين أو أكثر يؤلف كلام مفيد، وهنا تتدخل كيمياء النص للحصول على الكلام المفيد بعد اجراء التوازن في التركيب محل الدراسة، أي أن هذه الألفاظ عندما تتحد فإنها تؤلف مركبات ناتجة من تفاعلات متنوعة بحسب العمليات التي يتم التوازن بها في التركيب، بل قد تؤدي الى تراكيب أخرى عن طريق التأويل وظواهره -الزيادة، الحذف وغيرها، أو عن طريق الكناية والتورية ومايوول إليه علم البيان.

المبحث الأول

كيمياء النحو القرآني

مما لاشك فيه أن المعنى المعجمي يتعدد تبعاً لتعدد دلالة السياق، إذ لانجد كلمة ذات معنى واحد فقط، فمرة يتغير معناها عن طريق تغير الدلالة عبر القرون، أي: التطور الدلالي الذي يصيب اللفظة سلباً كان أم إيجاباً، ومن ثم الاحتفاظ بالمعنيين القديم والجديد. وقد تتعدد معاني اللفظة الواحدة عبر تعدد السياقات التي توضع فيها، وهنا يكون للسياق أثراً مهماً في الدلالة^(١). فمن القراءة المتأنية للنصوص القرآنية نجد أن اللفظ (أتى) لم يقتصر على معنى واحد، بل تعددت معانيها بتعدد استعمالها السياقية، كما في قوله تعالى {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} طه ٩، وقوله تعالى {وَلَمَّا أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسَى مَا يَأْتِيهِمْ آيَاتُنَا فَأَنقَضُوا بِأَعْيُنِنَا صَفْحَهَا فَحَسَبَتْ} البقرة ١٠٩، وقوله {أَلَيْسَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً} البقرة ١٤٨، وقوله تعالى {وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} البقرة ٢٤٧، وقوله تعالى {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ} البقرة ٢٤٨، وقوله تعالى {فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ} النحل ٢٦، وقوله تعالى {مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ} البقرة ٢٥٤ وكثير من الآيات القرآنية التي احتوت لفظ (أتى)، لكن لكل منها معنى خاص بها بحسب السياق.

وقد تتعدد معاني اللفظة الواحدة عبر تغير مواقعها في التركيب، إلا أن هذا التغيير لا يترتب عليه بالضرورة دائماً توليد معان جديدة لذلك اللفظ، لكنه قد يحدث تأثيراً معنوياً اسلوبياً

كيمياء النص القرآني

ينقل مواقع التركيز المعنوي من كلمة الى أخرى، ضمن عوامل الموقف اللغوي واستراتيجية الكلام^(١)، ومن متابعة دقيقة للنصوص القرآنية يلحظ حرص التعبير القرآني بشكل ملفت للنظر على توخي الدقة في معاني الألفاظ عبر مواقعها في النصوص القرآنية، وكان ذلك سببا في مجيء القرآن معجزا في نظمه وعدم مجارة أي نظم آخر له، ففي قوله تعالى {الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى} النجم ٢١-٢٢ نجد أن: لفظة (ضِيزَى) التي تعني: ظالمة أو جائرة تم في وضعها مراعاة جانبي: الشكل والمحتوى، فيلحظ ائتلاف هذه اللفظة في الشكل مع ما يقابلها من فواصل آخر الآيات، إذ يتضح الانسجام الموسيقي بينها وتلك الفواصل، أما من جانب المحتوى فإن هذه اللفظة هي أكثر انسجاما وائتلافا مع ما يجاورها دلاليا، فالقسمة غريبة بين الله تعالى والمشركين الذين جعلوا الله تعالى البنات ولهم البنين، ونتيجة لهذه القسمة جاءت لفظة (ضِيزَى) غريبة في تأليفها، وحصل هذا الانسجام الدلالي، وبهذا الشأن يقول صاحب المثل السائر^(٢): ((ان غير هذه اللفظة أحسن منها، ولكنها في هذا الموضع ترد ملائمة لأخواتها ومناسبة)).

ويرتبط في هذا الباب مراعاة التقارب والتجانس بين اللفظة وقربتها، وقد لاحظ الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) هذا التقارب والتجانس، وعدّه من مزايا التعبير القرآني في النصوص القرآنية، وعند ذلك تكون مؤتلفة في جانبي الشكل والمحتوى، لا تتباعد ولا تتنافر ولا جفوة، ولاحظ ملازمة بعض الألفاظ القرآنية لبعضها^(٤)، كما في الصلاة والزكاة كقوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} البقرة ٤٣ وقوله تعالى {وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} البقرة ٤٥، وقوله {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ} مريم ٣١، والجن والانس كما في قوله تعالى {الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ} الأنعام ١١٢، وقوله {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ} الأنعام ١٢٨، والترغيب والترهيب كما في قوله تعالى {يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} آل عمران ١٢٩، وقوله {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة ٩٨، والجنة والنار كما في قوله تعالى {حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} المائدة ٧٢، وقوله {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} الحشر ٢٠، والمهاجرين والأنصار كما في قوله تعالى {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} التوبة ١٠٠، وقوله تعالى {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} التوبة ١١٧. على أن هذا التلازم بين هذه الألفاظ سمّاه البلاغيون ب: مراعاة النظر^(٥).

ومن أنواع التفاعل بين عناصر النص القرآني: البناء، أي: اختيار المباني التي يقدمها الصرف للتعبير عن المعاني النحوية - النظم والبناء يشكلان الارتباط الحقيقي بين المعنى والمبنى، إذ إننا نجد الارتباط بين المعنى والمبنى واضحاً في النصوص القرآنية، ونجد أيضاً أن هناك اختياراً موفقاً للمباني يجعل المعنى يؤدي الغرض المقصود المطابق لوضع الكلام^(١)، كما في قوله تعالى {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَفْلَعِي} هود ٤٤، إذ يُلاحظ مبدأ العظمة في نداء الأرض أولاً ثم الأمر. فضلاً عن أن النداء ب: يا دون غيره من حروف النداء، فقال: يا أرض، ولم يقل: يا أيتها الأرض، على أن لكل سياق من سياقات النداء معنى خاصاً به، ودلالة معينة مقتصرة على ذلك الاستعمال ولا يمكن أن يؤديها سياقاً آخر، ومن ذلك بناء الفعل للمجهول في قوله تعالى {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ} البقرة ٥٨ بذكر الفاعل، وبناء الفعل للمجهول في قوله تعالى {وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ} الأعراف ١٦١ بحذف الفاعل، فإن ذكر الفاعل كان لسببين: إزالة الإبهام، ولتقدم ذكر النعم في آية سابقة {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} البقرة ٤٠، و: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} البقرة ٤٧، فناسب ذكر الفاعل بشكل تصريح {وَإِذْ قُلْنَا} بنسبة القول إلى الله تعالى. أما حذف الفاعل في سورة الأعراف فكان بسبب زوال الإبهام الحاصل بعد أن تم التصريح بالفاعل في سورة البقرة، فلحصول العلم بالفاعل كان من المناسب بناء الفعل للمجهول - حذف الفاعل -.

ومما يرتبط بهذا الباب من المعاني النحوية ما تمثل في مسألة التعريف والتكثير، وما يقدمه من أثر مهم في قضية النظم النحوي، ففي قوله تعالى {لَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} البقرة ٢١٢، وقوله تعالى {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} آل عمران ١٨٥، وقوله {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} الأنعام ٣٢، وقوله {وَوَدَّرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَعَرَتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} الأنعام ٧٠، فالذي يلحظ على قوله تعالى {لَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا}: أن لفظة (حياة) جاءت معرفة ب(ال) أي: الحياة، على أنها لم تأت نكرة أولاً، وتبعها صفة زادت تعريفاً أكثر، وهنا يتضح البيان والابديع القرآني عبر هذا الاستعمال، فهناك الانسجام الحسن بين الألفاظ، الذي يتم فقدانه لو استعملت لفظة (حياة) خالية من (ال التعريف)، فضلاً عن أن المقصود بالحياة هنا: الحياة المحدودة المعروفة المتناسبة مع ما تريده الآيات في هذا المقام، أي الحياة الدنيا الزائلة ليس غير. أمّا في قوله تعالى {وَلَكُمْ فِي

كيمياء النص القرآني

القصاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ {البقرة ١٧٩}، وقوله {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} البقرة ٩٦، وقوله {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} النحل ٩٧، فيلاحظ عليها أن لفظة (حياة) نكرة، وفيها نسق حسن في التعبير من جهة الشكل، إذ إن التكرير يناسب ألفاظ النص تماماً، فضلاً عن أن المعنى المراد تم ايضاحه بواسطة ذلك التكرير. ويبدو أن تكرر لفظة (حياة) في هذه الآيات يحمل معان مختلفة عن المعاني التي حملها مع التعريف. فالتكرير منح اللفظة عمومية مطلقة، والمعنى: أي حياة كانت - من دون تحديد -، على العكس من تعريفها الذي أريد به: الحياة المعروفة - المحددة -، ومما تقدم تتضح أهمية التكرير والتعريف في النظم القرآني.

ومن أنواع التفاعلات بين عناصر التركيب القرآني ما نراه متجسداً في (الترتيب) عبر السياق الاستعمالي بحسب الرتب التي تظهر بها فوائد التقديم والتأخير^(٧). والرتبة تعني موقع الكلمة من التركيب وعلاقتها بما قبلها وما بعدها^(٨) في ضوء وصف الرتبة من القرائن اللفظية التي تدخل في النظم النحوي للكلام. على أن دراسة الرتبة في بناء الجملة يتصل مباشرة بدراسة التقديم والتأخير. ومن خلال المتابعة الدقيقة للنصوص القرآنية يلحظ أن الأعم الأغلب من سور القرآن البالغة (١٤ سورة) يدخل في تركيبها التقديم والتأخير. وقد اختلف دارسو القرآن الكريم في علة ظاهرة التقديم والتأخير عندما يكون الاهتمام بحسن النظم السجعي - رعاية الفاصلة - خاصة، فبعضهم ومن باب الحرص على اهتمام القرآن بالشكل حاول ايجاد مسوغات لذلك، ففي قوله تعالى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة ذهب الزمخشري الى أن تقديم المفعول به في هذا النص القرآني (إِيَّاكَ) قصد به الاختصاص^(٩). أمّا صاحب كتاب (المثل السائر) فلا يرى ذلك، بل يعتقد أن سبب تقديم المفعول به يتمثل ب: نظم الكلام من الناحية الشكلية^(١٠). إلا أننا نرى أن ابن الأثير هنا يغفل الدلالة والقيمة المعنوية التي تنتج عن التقديم والتأخير في الكلام. ومن هذا يمكن القول أن الفصل بين اللفظ والمعنى (الشكل والمضمون) عند ابن الأثير والزمخشري هو الذي جعلهما يفصلان في تحليلهما - النصوص القرآنية التي تحتوي على تقديم وتأخير - بين المعنى والدلالة، وبين طريقة النظم للكلام وحسنه، وكان هذا سبباً في إرجاع الزمخشري التقديم والتأخير الى المعنى (المضمون)، وارجاعه من ابن الأثير الى حسن نظم الكلام (الشكل).

وتتعدد معاني اللفظة القرآنية تبعاً لثقافة كل نحوي - اختلاف الآراء النحوية - ومن ذلك: القول بمسألة الحذف، وقد يتفق النحاة على وجود عنصر محذوف في الجملة، ولكنهم يختلفون في تحديد المحذوف، وهذا الاختلاف ينتج عنه تعدد أوجه الاعراب بسبب الاختلاف في التقدير، وبالتالي تتولد معاني جديدة (أي أن التركيب النحوي يخضع إلى إجراء موازنات جديدة بتعدد النحاة، إذ تختلف كل موازنة عن غيرها)، من ذلك قوله تعالى { وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } البقرة ٢٢٠، ف (إِخْوَانُكُمْ) فيها قراءتان: بالرفع (إِخْوَانُكُمْ)، وبالنصب (إِخْوَانَكُمْ) ولكل قراءة منهما معنى. على الرغم من أن القراء يتفقون على وجود محذوف، لكنهم يختلفون في تحديد نوع المحذوف الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى^(١١). أي أن تعدد أوجه الاعراب يؤدي إلى الاختلاف في التقدير المطلوب، وبالتالي يتغير المعنى المترتب عليه، ففي قوله تعالى { وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } البقرة ٢٢٠، فعند رفع (إِخْوَانُكُمْ) يكون التقدير (فهم أخوانكم)، أما عند نصب (إِخْوَانَكُمْ) فيكون التقدير (فإخوانكم تخالطون)، والفرق في المعنى لكل تقدير يختلف عن التقدير الآخر، فمن جهة النحو تكون (إِخْوَانُكُمْ) خبراً لمبتدأ محذوف، أما في النصب فإن (إِخْوَانَكُمْ) مفعول به مقدم للفعل المتأخر، وبهذا تؤلف قراءة الرفع جملة اسمية، أما قراءة النصب فإنها تؤلف جملة فعلية، ولكل منهما معنى، ففي قراءة الرفع (فهم أخوانكم) يكون المعنى: أن هذا شيء ثابت مقرر ولاغضاضة فيه، أي أن هذا: سُنَّةٌ دائمة. أما المعنى بقراءة النصب (فإخوانكم تخالطون) هو: أن لا بأس من استحداث هذه السُنَّة الحميدة مع أخوانكم. وكذلك قوله تعالى { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا } آل عمران ٧، فجملة (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) يقول العكبري: إن الراسخون معطوف على لفظ الجلالة، وعندها يكون المعنى: الراسخون يعلمون تأويله أيضاً، و (يَقُولُونَ) جملة في موضع نصب حال. وقيل: الراسخون مبتدأ، و(يَقُولُونَ) الخبر، والمعنى هنا يختلف عن معنى تقدير العطف، لأن المعنى هنا هو: إن الراسخين لا يعلمون تأويله بل يؤمنون به^(١٢). ونجد أن القراء^(١٣) يذهب إلى ترجيح الاعراب الثاني مستنداً إلى قراءة أبي عبد الله. ويلحظ أن التقديرات تكون في النصوص المكتوبة - حيث تقتقد النصوص المكتوبة إلى التنعيم والنبير وغيرها من الصفات التي تكون عاملاً مساعداً للكشف عن الموقع النحوي في النصوص المنطوقة-. فالنصوص المكتوبة إذاً هي ساحة عمل الدارسين في التقديرات، على أن كل منهم يذهب إلى ما يراه. ففي قوله تعالى { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا

كيمياء النص القرآني

اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آل عمران ٧ أَنْ (نغمة الواو) في حالة العطف غيرها في حالة الاستئناف، أما في النص المنطوق فلا وجود لتعدد الاحتمالات لأن النغمة هي القرينة الدالة على نوع الواو في ذلك الكلام المنطوق^(١٤). وتبعاً لتعدد الأوجه الاعرابية لـ(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) وهذا يؤدي الى تعدد المعاني سينتجها هذا النص القرآني، وبذلك تكون فرصة الاجتهاد بالنص القرآني سائحة - لأنه يمتلك مساحة أوسع من النصوص الأخرى في الوصول الى المعنى المطلوب. وهناك الكثير من النصوص القرآنية التي تتعدد فيها الأوجه الاعرابية، وبالتالي تتعدد المعاني تبعاً لتعدد الوجوه الاعرابية .

وهناك نوع آخر من التفاعل بين عناصر التركيب يتمثل بـ: اختلاف المعنى الناتج من اشتراك أكثر من معنى في علامة اعرابية واحدة، ففي علامة الرفع يشترك أكثر من عنوان، نحو: الفاعل والمبتدأ والخبر وغيرهم، وهذا يؤدّد تعدد الوجوه الاعرابية في الكلمة الواحدة، ففي قوله تعالى {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} الفاتحة^٧، يذهب النحاة الى أن (غير) تحتل الجر وتحتل النصب، وعلى الرغم من أن الجر علامته واحدة في هذه الكلمة، إلا أن المعاني المرتبطة به تتعدد، يقول ابن الأنباري^(١٥): أما الجر فمن ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون مجروراً على البديل من الضمير في (عليهم).

الثاني: أن يكون مجروراً على البديل من (الذين).

الثالث: أن يكون مجروراً على الوصف لـ(الذين) لعدم قصده لأشخاص مخصوصة (معينة) فجرى مجرى النكرة، فجاز وقوعه صفة له، وإن كانت مضافة الى معرفة، على أن السبب في هذا هو عدم تحديد المبدل منه، وعدم تحديد البديل من النعت، وهذا أجاز هذه الأوجه المختلفة، وسوّغ هذا الاشتراك في علامة اعرابية واحدة. والمعنى يختلف من تقدير لآخر، فالزمخشري يذهب الى أن المعنى عندما تكون (غير) بدلا أو صفة يكون: قوله {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} بدلا من قوله {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}، على معنى: أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال، أو صفة، على معنى أنهم: جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الايمان وبين السلامة من غضب الله والضلال^(١٦). وقيل في النصب: على الحالية، أو بتقدير: أعني، فيكون مفعول به أو على أنه استثناء منقطع. وسوّغ لهذه الأمور اشتراك اللفظة في علامة اعراب واحدة، ولكل وجهٍ معنى خاص.

كيمياء النص القرآني

ومن أسباب اختلاف المعاني ما ينتج عن ذكر اللفظ أو ماناب عنه من الجملة أو المصدر المؤول أو تعلق به من أشباه الجمل، وعن حذفه معان أخرى يطلبها المعنى النحوي العام - وهو نظام بناء الكلام العربي المفيد القائم على الالفة بين أجزائه في أثناء دخولها فيه فتكتسب منه معانيها الوظيفية التي تؤديها في التأليف الذي تنتمي إليه على أساس معانيها الوضعية اللغوية^(١٧) - على أن معاني الكلام لا تكون إلا بتألف المعاني النحوية مع بعضها بعلاقة الاسناد أو النسبة والاضافة والتبعية، فالاسناد يطلب مسنداً ومسنداً إليه، والنسبة تطلب منسوباً ومنسوباً إليه، والاضافة تطلب مضافاً إليه، والتابع يفترض وجود متبوع^(١٨). وكذلك أساليب الشرط والقسم والنداء وغيرها فهي لا تقوم إلا على ترتيب بعضها على بعض وتعلق بعضها برباقب بعض، وهي معاني النحو التي نَظَمَ الكلام تعبيراً عنها، ولكل دلالة تختلف عن غيرها. فالاسناد يعني الحديث عن الذات، والنسبة تعني الاخبار غير التام. والاضافة في الأسماء كالاسناد في الأفعال وتعني التوضيح والتخصيص والتبعية نعني التكميل^(١٩).

وفي ضوء هذه التفاعلات (العلاقات) تتولد الدلالة النحوية، ومن هنا يتضح أن الدلالة النحوية: هي الدلالة المستمدة من نظام الجمل وترتيبها^(٢٠)، لأن أي خلل يحدث في بناء الجملة يؤثر في دلالتها. ولاشك في أن دراسة النص القرآني في تأمل، والوقوف على تراكيبه يفرض بنا الى وجود علائق وحدود هي فوق العلائق والحدود النحوية في تفردا وخصوصيتها، لأن النظم القرآني معجز بإتصال آياته وسوره وعلائقها الخفية والظاهرة، حيث توضع الكلمة مكانها منه، لتكون مبعث إحياء ومكمن رمز^(٢١).

ومن التفاعلات التي تحدث بين الألفاظ القرآنية وينتج عنها توليد معانٍ جديدة: التقديم والتأخير، إذ إن لكل كلمة في الجملة العربية موقعها بحسب وضعها التركيبي، فالفعل يتقدم على الفاعل، والفاعل على المفعول، وهو الأصل في ترتيب الجمل، لكن هناك تراكيب تستدعي نقل بعض الكلمات في الجمل من مواضعها الى مواضع جديدة يقتضيها السياق، أي أن هذا التغيير في مواضع الألفاظ له مايسوغه من الناحية المعنوية والدلالية، وأكد هذا الأمر النحويون والبلاغيون^(٢٢). ذلك أن تأخير ماحقّه التقديم، وتقديم ماحقّه التأخير ليس بالأمر الاعتيادي، إذ إنَّ للتقديم في موضعه وفي رتبته أغراضاً ومعانٍ التزم بها التركيب^(٢٣). فالخبر لا يتقدم على المبتدأ إلا في أحوال خاصة يتطلبها التغيير، وكذلك الفاعل فإنه لا يتقدم على الفعل إلا لغرض

كيمياء النص القرآني

يتطلب ذلك، وهذا يعني أن ترتيب الكلمات يتبع المتكلم، فهذا الترتيب ينتج عن أحوال النفس وما يثار فيها من معانٍ وصور^(٢٤). ففي قوله تعالى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} {الفاتحة ٥}، تقدم الضمير المنفصل (إيا) على الفعلين للدلالة على اختصاصه تعالى بالعبادة والاستعانة، وقصرهما عليه، يؤيده الحديث النبوي الشريف^(٢٥): ((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ))، إذ في هذا دليل على كمال التوحيد والإذعان والخضوع لله تعالى والقصر في الآية بالتقديم، أي تقديم الضمير المنفصل على الفعل، وهو من باب قصر الصفة على الموصوف^(٢٦).

وكذلك الحذف والتقدير فهو الآخر من أنواع التفاعلات بين الألفاظ، والحذف والاختصار من باب واحد، فالاختصار هو الاقتصار على ما يدل على الغرض مع حذف أو اضمار، والعرب لا يحذفون مالا دلالة عليه، ولا وصلة إليه، لأن الحذف من دون دليل ينافي غرض وضع الكلام المتمثل بالافادة والافهام، وفائدة الحذف تقليل الكلام، وتقريب معانيه الى الافهام. واحذف أنواع، منها: حذف المضاف، وعليه أمثلة قرآنية كثيرة، من ذلك قوله تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} {البقرة ١٧٣}، فالتحريم هنا هو تحريم لأكلها، وفي ضوء هذا فإن تحريم الخمر هو تحريم لشربها، وتحريم الحرير هو تحريم لاستعماله، وكذلك تحريم أواني الذهب والفضة، فهو تحريم لإستعمالها. وكذلك قوله تعالى {حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} {النساء ١٦٠}، أي: حرمانا عليهم تناول طيبات، والتقدير: (تناول) أدق من التقدير بـ(أكل)، لأن تناول يدخل فيه ضمنا (الأكل والشرب)، وكذلك قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ} {الأنعام ١٤٦}، فالتقدير: حرمانا أكل كل ذي ظفر^(٢٧). ومن مواضع تفاعل الألفاظ في النصوص القرآنية ما ينتج من القول بالحذف كقوله تعالى {فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} {الحشر ٢}، إذ إن التقدير هنا: فأتاهم أمر الله أو عذاب الله، وكذلك قوله تعالى {فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْفُؤَادِ} {النحل ٢٦}، فإن التقدير: فأتى الله نقض بنيانهم أو شق بنيانهم. وكذلك قوله تعالى {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ} {النحل ٩١}، فالتقدير: وأوفوا بمقتضى عهد الله. ومنه قوله تعالى {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ} {الحشر ٦}، فالتقدير: فما أوجفتم على أخذه أو على حيازته. وكذلك جميع ما قيل عنه إنه من المحذوفات في القرآن الكريم من المفاعيل ومن الموصوفات وغيرها، فلا يقدر إلا أشدها موافقة للغرض، إذ إن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظ به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام، كما يفعلون ذلك في الملفوظ به، أي أنهم: يجرون بعض التفاعلات التي يتم من

خلالها التوازن في التركيب من أجل الحصول على معنى ينسجم مع ما يريده النص القرآني، كما في قوله تعالى { وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ } {البقرة ١٧٧}، والتقدير: ولكن البر بر من آمن بالله. وهذا الحذف لا يسوغ ادعائه مطلقاً وإلا لالتبس الخطاب وفسد التفاهم. ولا بد لتقدير المضاف المحذوف ألا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة، وقد يقدر المحذوف في بعض المواضع بأكثر من مضاف واحد كما في قوله تعالى { فَأِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } {الحج ٣٢}، فالتقدير: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب^(٢٨). وكما في قوله تعالى { أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا } ص ٥، والتقدير: أجعل بدل عبادة الآلهة عبادة إله واحد، وأيضاً في قوله تعالى { إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ } يوسف ٣٧، والتقدير: إني تركت أتباع ملة قوم بدليل مقابله بقوله تعالى { وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي } يوسف ٣٨. وكذلك قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } النساء ٤٣، والتقدير: لاتقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، وغير ذلك كثير من تلك النصوص القرآنية.

وهناك نوع آخر من أنواع التفاعل (الترابط النصي) يتمثل بـ: التذكير والتأنيث، على أن جميع هذه التفاعلات تُعدُّ آثاراً فاعلة في تجلية المعاني. وبشأن التذكير والتأنيث فإنَّ العرب تغيّر الأصل في استعمال المذكر والمؤنث، أو أنها لاتضع العلامة التي ترجع الى الاسم المحال اليه، ولكنها تغيّر فتحدث دورانا في الكلام بين التذكير والتأنيث، فنجد الاحالة بصيغة التذكير والمحال اليه مؤنثاً، والعكس حسبما يقتضيه المعنى. ونجد ذلك في النظم القرآني، إذ يتم تذكير الفعل في نص قرآني معين، ويؤنث في نص آخر شبيه به، يراعى في ذلك سياق النص، على أن هذه المغايرة لاتخلو من فائدة أو غرض بلاغي^(٢٩). وتكون المغايرة في ما يأتي:

أولاً: في الأسماء الظاهرة، كما في: نكر - و: ذكرى، فقد ورد هذا اللفظ مؤنثاً مع أنه يستحق التذكير في قوله تعالى { قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا نِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ } الأنعام ٩٠، وورد مذكراً بالصيغة الطبيعية (التذكير) في قوله تعالى { إِنْ هُوَ إِلَّا نِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ } التكويد ٢٧، وقوله { وَهَذَا نِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ } الأنبياء ٥٠. أما التأنيث ففي قوله تعالى { قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا نِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ } الأنعام، ٩٠، وقد عزي الكرمانى^(٣٠) ذلك الى السياق اللغوي الذي تقدم من قوله تعالى { فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } لأنعام ٦٨، وقوله تعالى { وَلَكِنَّ ذِكْرًا لِّعَلَّهِمْ يَتَّقُونَ } الأنعام ٦٩، على أن ماذهب اليه الكرمانى اتفق معه بقوله آخرون^(٣١).

كيمياء النص القرآني

وقد ربطوا علة التذكير في آية التكوير بالسياق الاسلوبي لقوله تعالى {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} التكوير ١٩، وقوله تعالى {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} التكوير ٢٤، ثم جاء قوله تعالى {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} التكوير ٢٧ مناسباً لما تقدمه، إذ إنه لو ورد بخلاف هذا فلا يصح، لمنافرة التناسب ومباعدة التلازم (٣٢).

ثانياً: في الأسماء الموصولة والضمائر كما في (الذي به-التي بها)، فقد جاء الموصول والضمير مذكراً (الذي به) في قوله تعالى {وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ} السجدة، ولقد جاء الموصول والضمير مؤنثاً (التي بها) في قوله تعالى {ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ} سبأ ٤٢. وقد تنوعت المغايرة في النصين بين التذكير والتأنيث، ففي سورة السجدة جاء الضمير مذكراً راجعاً إلى العذاب، فيما جاء في سورة سبأ مؤنثاً راجعاً إلى النار، وهذا مبني على أن العذاب مذكر والنار مؤنثة (٣٣)، ففي السجدة يعود الوصف (مذكراً) (الذي) إلى العذاب (المذكر)، وفي سورة سبأ يعود الوصف (مؤنثاً) (التي) إلى النار وهي مؤنثة. لأن النار في السجدة ظاهرة، وهي موضوعة موضع المضمرة، لما تقدمها، فالنار أضمرت في (أعيدوا فيها) وأظهرت بعد (وقيل لهم ذوقوا عذاب النار) فجاءت ظاهرة مكان المضمرة، والمضمرة لا يوصف، فلم توصف النار، وإنما وُصِفَ ما أُضِيفَ إليها وهو العذاب، ولم تأتِ آية سبأ على غرار آية السجدة، لأنها في سياقها اللغوي ظاهرة، فجاء الوصف صريحاً للنار.

وهناك من أرجع استعمال الضمير مذكراً في آية السجدة إلى كونهم لم يكونوا متلبسين في العذاب، بل ذلك أول ما رأوا النار إذ جاء عقيب الحشر فوصفت لهم النار بأنها هي التي كنتم بها تكذبون. وأما الذي في السجدة فهم ملابسوا العذاب مترددون فيه لقوله تعالى {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا} السجدة ٢٠، وقوله تعالى {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا} الحج ٢٢، فوصف لهم العذاب الذي هم مباشره، وهو العذاب المؤبد الذي أنكروه (٣٤).

وذهب صاحب مفاتيح الغيب إلى أن علة التذكير والتأنيث تتمثل في أن: المكذب به في آية السجدة هو العذاب، وفي آية سبأ: النار، وهم يكذبون بهما جميعاً، ففي آية السجدة ما يدل على أنهم كانوا في النار منذ أمدٍ وليس ذلك أول ما رأوها بدليل قوله تعالى {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ} السجدة ٢٠، أي:

كيمياء النص القرآني

العذاب الأبدي، فهم أنكروا العذاب الأبدي بقولهم {وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً} البقرة ٨٠، أما في آية سبأ فالحال فيها هو بداية رؤيتهم النار، وذلك لتقدم ذكر الحشر والسؤال في قوله تعالى {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلَاءَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ} سبأ ٤٠، فقيل لهم: {ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ}. على أن هناك آراء أخرى بشأن بيان مناسبة التذكير والتأنيث في السياقين في الآيات القرآنية المذكورة^(٣٥).

ثالثاً: في الأفعال كما في (أخذ - أخذت): يذكر النحاة أن هناك مواضع يجوز فيها ذكر تاء التأنيث وحذفها^(٣٦)، ومن تلك المواضع: عندما يكون الفاعل جمع تكسير كما في قوله تعالى {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} يوسف ٣٠، وقوله تعالى {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} الحجرات ١٤، ومن تلك المواضع: عندما يفصل بين الفعل وفاعله بفواصل سواء كان الفاعل حقيقياً كما في قوله تعالى {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً} الممتحنة ١٢، أم كان الفاعل مجازياً كما في قوله تعالى {وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ} هود ٦٧.

وعلى الرغم من مواضع جواز ذكرها وحذفها التي ذكرها النحاة، إلا أننا نرى أن الأسلوب القرآني لا يتعامل مع هذا الجواز تعاملاً عشوائياً، وإنما يتعامل في ضوء مراعاة السياق^(٣٧)، كما في قوله تعالى {وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ} هود ٦٧، وقوله تعالى الذي يخبر به عن شعيب (ع) {وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ} هود ٩٤، على أن حذف التاء من الفعل في الآية الأولى (أخذ) للحمل على المعنى، إذ لما كانت الصيحة والصياح بمعنى واحد، فقد حمل على المعنى لأنه أراد الصيحة أو الاستغاثة، وأمّا الآية الثانية فالفعل لحقه التاء (أخذت) وقد أُثِّتَ على لفظ الصيحة^(٣٨). فضلاً عن أن علة المغايرة بين التذكير والتأنيث تُفسَّرُ شكلياً بحيث أن صيغة التأنيث مناسبة لما تقدمها من ألفاظ، فذكر أن الله أخبرنا عن كيفية إهلاك قوم شعيب (ع) بألفاظ منها: الرجفة في قوله تعالى {فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ} الأعراف ٩١، و: الصيحة في قوله تعالى {وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ} هود ٩٤.

ومن التفاعلات التي تجري على النص القرآني ما يُعرف بـ(التضمين)، وهو من مواضع ظاهرة الحمل على الظاهر في اللغة العربية، على أن التضمين من أكبر الأبواب التي ضُمَّتْ إلى

كيمياء النص القرآني

موضوع النيابة عند كثير من النحاة القدامى والمحدثين. ومعنى التضمين: هو أن اللفظ يُحمل معنى آخر غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة^(٣٩)، أو قُصِدَ بمعناه الحقيقي معنى آخر يتناسب وطبيعته، والتضمين يكون في مواقع:

أ - تضمين الحرف معنى الحرف: ويعني تضمين الحرف معنى آخر غير معناه الأصلي، ففي قوله تعالى {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا} النساء ١٦٠ جاءت (الباء) بمعنى (لام السببية)، والتقدير: (...أحلت لهم ولصددهم عن سبيل الله)، وكذلك قوله تعالى {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} المعارج ١، فالباء بمعنى (عن) والتقدير: سأل سائل عن عذاب واقِع^(٤٠)، وكثير من النصوص القرآنية المباركة التي تحمل هذا المعنى.

ب - تضمين الحرف معنى الفعل:

١ - (يا) بمعنى (أنادي): وهو أن يعطى الحرف معنى خاصا بالفعل كقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} البقرة ٢١، وقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} النساء ١٩ وكثير من الآيات القرآنية. فذهب بعض النحاة الى أن (يا) تضمنت معنى (أنادي) في النداء^(٤١).

٢ - (إلا) تتضمن معنى (أستثني): إذ يرى النحاة أن (إلا) تتوب عن الفعل (أستثني)^(٤٢) كما في قوله تعالى {فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ} البقرة ٣٤ وقوله تعالى {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ} المائدة ١، وكثير من الآيات القرآنية. ٣ - (ليت) تتضمن معنى (أتمنى): وهو رأي بعض النحاة من أن (ليت) تتضمن معنى الفعل (أتمنى)^(٤٣) كما في قوله تعالى يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورًا فَوْزًا عَظِيمًا} النساء ٧٣، وقوله تعالى يَا لَيْتَنَّا نُرَدُّ وَلَا نُكَدِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا} الأنعام ٢٧، وقوله تعالى يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا} الكهف ٤٢، وقوله تعالى يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا} مريم ٢٣، وقوله يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} الفرقان ٢٧.

٤ - (الواو) تتضمن معنى الفعل (أعطف): وهو ما ذهب اليه بعض النحاة^(٤٤) كما في قوله تعالى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة ٥، وقوله تعالى {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} البقرة ٣، وقوله تعالى {وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} البقرة ٤ وغير ذلك من النصوص القرآنية.

كيمياء النص القرآني

٥ - (هل) بمعنى (استفهم)، و (ما) بمعنى (أنفي): وهو ما ذهب اليه النحاة^(٤٥) كما في قوله تعالى { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ } الأنعام ٥٠، وقوله تعالى { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ } البقرة ٨. على أن موضوع التضمين في اللغة العربية موضوع واسع قال به كثير من النحاة القدامى والدارسين المحدثين^(٤٦).

المبحث الثاني

كيمياء البلاغة القرآنية

إنّ المعاني لانتثبت على حال، وهي تحل في ألفاظ لم توضع لها أصلاً تبعاً لمراد المتكلم وإجادته لها عبر تفاعلات يجريها بين الألفاظ عن طريق المجاز أو المبالغة أو الإيجاز أو الاستعارة، وهذا ما يمكن أن نقول عنه: كيمياء البلاغة القرآنية، على أن هناك من يعدّ المجاز بمفهومه العام بأنه: كل ما يقابل الحقيقة، ويستعمل الإستعارة - التشبيه - التمثيل - الكناية - المجاز بمعناه الدقيق، مفردات في معجم مجازه، وصاحب هذا الرأي هو الشريف الرضي (ت ٤٠٦ هـ) وهو لم يكن معنياً بتقسيم الاستعارة الى أنواعها التي وردت عند البلاغيين، وإنما كان يسعى الى بيان مافي النص من استعمال مجازي مخالف للأصل اللغوي الموضوع له اللفظ، وهذا القول جاء من متابعة دقيقة لكتابه المذكور، إذ تبين أن أغلب ما أورده الرضي في هذا الكتاب عبارة عمّا يقابل الحقيقة في الاستعمال، والاستعارة عنده كالمجاز بوصفهما استعمالاً مجازياً مخالفاً للأصل اللغوي^(٤٧).

وينبغي التذكير بأن الألفاظ أوعية المعاني، لذلك كانت المقاييس في الغالب معنوية، وتتميز العربية بمرونتها في استعمالها للألفاظ، فهي لاتنقيد بحدود ثابتة بين الكلمات، فقد تستعمل الاسم حرفاً، والفعل اسماً أو حرفاً لدلالة معينة، وفي هذا الشأن يقول الدكتور ابراهيم السامرائي^(٤٨): ((وللكلمة في الأساليب العلمية الحديثة قيمة كبيرة، فهي تحيا حياة متطورة متجددة، وهي أبداً في تغير في دلالاتها وفي طرائق استعمالها وربما قام المجاز و الاستعارة بدور كبير في مسألة الدلالة وربما تتغير مدلولات كثيرة، لأن الشيء الذي تدل عليه قد تغيرت طبيعته أو وظائفه أو الشؤون الاجتماعية المتصلة به وما الى ذلك)). فضلا عن أن موضوع نقل معاني الكلمات تمت دراسته في البلاغة العربية في باب المجاز، وبه يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ)^(٤٩): ((واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها من معناها

كيمياء النص القرآني

فقد توصف به لنقلها عن حكم لها الى حكم ليس هو بحقيقة فيها، ومن ذلك حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه وأخذه لجميع مستحقاته الاعرابية وغيرها كما في قوله تعالى {وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا} يوسف ٨٢، والأصل: وَأَسْأَلُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، فحكم القرية أصلاً (الجر) والنصب مجازاً، وكذلك قوله تعالى {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} يونس ٧١ والمعنى: ((فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وادعوا شركاءكم)). وأن نقل المعنى بحذف المضاف واسع في اللغة العربية، لأنه يحمل ضرباً من الاتساع في المعاني، ويحصل النقل كذلك باكتساب المضاف البناء من المضاف اليه، لأنهما كالكلمة الواحدة وجزء الشيء يكتسب المعنى من جزئه بالمجاورة، قال ابن جني^(٥٠): ((الاضافة لاتتافي أن المضاف بعض الاسم وبعض الاسم صوت، والصوت واجب بنائه)). وهذا من طريق القياس، أما السماع، فلأنهم قالوا: كم رجلٍ قد رأيت. ف(كم) مبنية وهي مضاف، على أن بناء (كم) الخبرية هنا وهي مضافة فذلك لغلبة الحرفية عليها، لأنها تضمنت معنى الانشاء (وهو معنى حرفي) لأن بناء (كم) الخبرية لشبهها بأختها الاستفهامية أو لتضمنها معنى الانشاء الذي هو الحرف غالباً كهزمة الاستفهام مثلاً، فأشبهت ماتضمن معنى الحرف. واكتساب المضاف البناء من المضاف اليه. إذ إن معنى المعرب يختلف عن معنى المبنى، فالمعرب الغلبة فيه للإسمية، أما المبنى فالغلبة فيه للحرفية، وهذا الاختلاف يؤدي الى اختلاف المعاني، ففي قوله تعالى {قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} المائدة ١١٩، قرء (يوم) بالنصب على أنه ظرف لـ(قال)، وخبر هذا محذوف أو ظرف وقع خبراً، والمعنى: هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع، وقيل: إن (يوم) خبر ولكن بُني على الفتح لإضافته الى الفعل (وليس صحيحاً) لأن المضاف اليه معرب^(٥١)، ففي المضاف تتنازع معاني الحرفية والاسمية، ومصدر القوة لأحدهما هو المضاف اليه، لأن المضاف يأخذ من المضاف اليه معانٍ غير موجودة فيه قبل الاضافة، فضلاً عن أن الاضافة تقوي الاسمية في المضاف لإختصاصها بالأسماء^(٥٢).

على أن الحقيقة تتمثل في أن ترتيب النص القرآني لا يمكن فهمه إلا بإتحاد الشكل والمضمون - اللفظ والمعنى - معاً. ومن ذلك قوله تعالى {وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً} مريم ٤، ففي الآية استعارة واضحة، فقد صوّرت كيفية تكاثر الشيب في الرأس حتى كأنه مشتعل لشدة بياضه وسرعة انتشاره دون توقف، وجعله كاللهب المنذلع الذي يعجز أمامه من يحاول إطفائه أو

كيمياء النص القرآني

إتلافه. لكن الصورة المذهلة في النص لم تكن وليدة الاستعارة فيه، وإنما تكمن في روعة الصورة التي تعود الى خاصية النظم على أساس المعاني المقصود إبلاغها في أتم صورة، عبر اسناد الاشتعال للرأس، والمجىء بالشيب تمييزاً، والذي نراه أن هذا التفاعل بين عناصر التركيب - كيمياء النص - هو الفصل في روعة الصورة وإبلاغها بالشكل السليم، فاستعمال النص للفظه رأس معرفة بالألف واللام أفادته معنى الاضافة من غير إضافة، فلو تصورنا أن القول: **واشتعل رأسي**، أي: لو تم التصريح بالاضافة لذهب الكثير من حسن الصورة ورونقها وجمالها^(٥٣). فقوله تعالى **{واشتعل الرأس شيباً}** بمعنى أن كل الرأس شاب، وهو شبيه قولنا: **اشتعل البيت ناراً**، ففي هذا القول شمولية في وقوع النار. وكذلك قوله تعالى **{وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا}** القمر ١٢، **فالتفجير للعين في المعنى، وأوقع على الأرض في اللفظ كما أسند الاشتعال الى الرأس وحصول معنى الشمول فيها، فهنا أن الأرض كلها أصبحت عيوناً، وأن الماء كان يفور منها في كل مكان. وينبغي الاقرار بأن للاستعارة الصائبة في موقعها أثر في النفس أعظم مما للحقيقة، فلو قال أحدنا لمن يحتاج الى الجد في أمره: جد في أمرك، فالكلام عام لايحمل التأثير نفسه في القول: شمّر عن ساعديك فيه، واشدد حيازيمك له، إذ إن هذا القول فيه من التأثير ما ليس موجوداً في قولك: جد في أمرك^(٥٤). وكذلك قوله تعالى **{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ}** القلم ٤٢، فإن المعنى المراد منه: يوم يكشف عن شدة الأمر، لكن التأثير الذي يحمله قوله تعالى **{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ}**، غير موجود في الكلام عندما يراد معناه. وكذلك قوله تعالى **{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا}** المدثر ١١، فالمعنى منه: ذر عذابي وعقوبتي واترك بأسى، ولكن قوله **{ذَرْنِي}** أشدُّ وقعاً ومبالغة وأكثر تأثيراً في نفس المتلقي، لأن قولك: ذرني وفلانا، أقوى وأبلغ من قولك: حذر فلاناً من عذابي وعقوبتي وبأسى. ولنلاحظ التأثير الذي يقع في نفس المتلقي في قوله تعالى **{وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبَ}** الأعراف ١٥٤، وكأنَّ الغضب هنا إنسان يدفع موسى - عليه السلام - ويحثه على الانفعال والثورة، ثم سكت وكف عن دفع موسى وتحريضه^(٥٥). وكذلك قوله **{وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ}** الضحى ١، ٢، فإن معنى (سَجَى): سكن، والحقيقة أن الليل لايسكن، بل الذي يسكن هو حركات الناس فيه فأجرى تعالى صفة السكون على الليل لما كان السكون واقعا فيه^(٥٦)، وكثير من الآيات القرآنية التي ترد في هذا الشأن.**

كيمياء النص القرآني

وهناك الأطناب وما يؤديه في أداء المعنى، فعبر التفاعلات بين عناصر التركيب التي يدخلها الأطناب نجد أن زيادة في المعنى أصابت التركيب فيه كما في قوله تعالى ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ البقرة ١٧٤، فالأطناب عند الرضي إنما يؤول به ليفيد زيادة المعنى لتحقيق الغرض المطلوب وتقريب الصورة الى ذهن الانسان، ففي قوله تعالى ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ استعارة واضحة، لأن النار لا تؤكل، وفي قوله ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ زيادة معنى وإن كان كل آكل إنما يأكل في بطنه وذلك أفصح سماعاً وأشدّ إيجاباً، على أن هناك فرق بين قول الرجل للآخر: انك تأكل النار، وبين قوله: انك تدخل النار في بطنك^(٥٧). ويذهب الرضي الى أن هناك معنى نفسياً إضافياً يُستفاد به من قوله تعالى ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ لا يمكن تحقيقه إلا بهذا الأطناب، لما يوقعه من رهبة في القلب ومرارة في النفس. وفي هذا الشأن يقول أحد المحدثين^(٥٨): ((فكما يحتاج البليغ تأدية المعنى للفظ موجز، فهو بحاجة الى تأديته بألفاظ متعددة ليبلغ بذلك الكلام كماله على الوجه المطلوب)).

ونلاحظ استخدام القرآن المجازي للصيغ، وهو ما يدخله البلاغيون تحت باب المجاز المرسل، ويطلقون عليه ب: التعلق الاشتقاقي^(٥٩)، ومن ذلك إطلاق المصدر على اسم المفعول كما في قوله تعالى ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ البقرة ٢٥٥، أي: معلومه. وكذلك قوله تعالى ﴿اتَّخَذْنَا هُرُوءًا﴾ البقرة ٦٧، أي: مهزوءاً بنا. ومن تلك الاستخدامات القرآنية إطلاق المصدر على اسم الفاعل كما في قوله تعالى ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ الصافات ٩٣، ومنه إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول كما في قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ الإسراء ١٢، أي: مُبْصِرَةً. وكذلك قوله تعالى ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ الحاقة ٢١، أي: عيشة مُرْضِيَةٍ. وكذلك قوله تعالى ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ الطارق ٦، أي: مدفوق. ومن استعمالات القرآن إطلاق اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل كما في قوله تعالى ﴿حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ الإسراء ٤٥، والمراد: حجاباً ساتراً. ويطلق القرآن الكريم اسم المفعول ويريد به المصدر كما في قوله تعالى ﴿بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾ القلم ٦، أي: الفتنة، ويستعمل القرآن لفظ ينوب عن آخر في مدلوله وبقرينة، وهذا هو المجاز المرسل كما في قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ النساء ٩٢، فالرقبة هنا لفظ ناب عن لفظ العبد في مدلوله، لأن الرقبة إنما هي جزء لا يتجزأ من جسم الانسان، والحقيقة أن الرقبة هنا تابعة (للعبد-الانسان) ومتصلة به، ونرى أن السر في استعمال (الرقبة) دون (العبد) هو الإيحاء بأن

كيمياء النص القرآني

ذلك الفك أو التحرير أمر ميسور، ولاصعوبة فيه -لايشكل عبئاً- ولايكلف مؤونة، لأن النص لو ذكر العبد لكان دلالة السياق تشير الى أن هذا الفك أو التحرير أمراً شاقاً وكبيراً في العبء والمؤونة^(٦٠).

وهناك المشاكلة التي تعني في اللغة: المشابهة والموافقة^(٦١)، أما في الاصطلاح: فهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته^(٦٢) كما في قوله تعالى {تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} التوبة ٦٧، وقوله تعالى {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} آل عمران ٥٤، وقوله تعالى {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} الشورى ٤٠، فالمعنى الأصل لقوله تعالى هو: وجزاء سيئة عقوبة مثلها، وقد استبدلت كلمة (عقوبة) لكلمة سيئة في الآية. وفي قوله تعالى {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} يقول الرضي: هي استعارة واضحة، لأن حقيقة المكر لاتجوز على الله تعالى، والمراد بذلك: إنزال العقوبة بهم جزاءً على مكرهم، وإنما سُمِّيَ الجزاء على المكر مكرّاً للمقابلة بين الألفاظ على عادة العرب في ذلك^(٦٣). وقد أطلق الرضي الاستعارة هنا، لأن المعنى لا يستقيم إذا أريد باللفظ معناه الظاهر، فالاستعارة ههنا هي مايقابل الحقيقة عند الرضي وليست الاستعارة بمفهومها الاصطلاحي.

وهناك تنوع الدلالة في المفردة القرآنية، ولقد تجسد ذلك في اختيارالله تعالى نزول القرآن بلغة العرب، واختار منها لغة قريش التي تمثل الأفصح من الألفاظ وأسهلها بالنطق، وهي الأكثر إبانة عن النفس، ولم يهمل الفصيح والبليغ من لغات القبائل الأخرى، فتميزت لغة القرآن بتعدد الصيغ، وجاءت مفرداتها تفوق الحصر^(٦٤). على أن هذا التعدد في الصيغ يتبعه ثراء في الدلالات. وقد ذكر سيوييه ذلك بقوله^(٦٥): ((واعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين)). على أنه لاتوجد لغة مثل العربية تنسم بتعدد المفردات الدالة على معنى واحد من ناحية أو تعدد معاني المفردة الواحدة الى درجة التضاد بينها في بعض الأحيان من ناحية أخرى^(٦٦). والمفردات الدالة على معنى واحد تسمى بـ: الترادف، كما أن الألفاظ الدالة على المعاني المختلفة يطلقون عليها: المشترك اللفظي، ويطلقون على ذات المعاني المتضادة من هذه الألفاظ اسم: الأضداد^(٦٧). وهذا ماجعل العلماء أن يتعرفوا على بعض الظواهر في النص القرآني مما له علاقة بهذا التنوع، ومن تلك الظواهر: تعدد الدلالة في المفردة الواحدة، وتنوع الدلالة في المفردات المترادفة.

كيمياء النص القرآني

ففي النوع الأول الذي يسمى بـ: المشترك اللفظي، إذ إن المفردة في هذا النوع تأخذ دلالتها من السياق وتتنوع هذه الدلالة بتنوع السياق والنظم، وفي الوقت الذي يبدو فيه أثر النظم والسياق واضحا في تثبيت دلالة المفردة، فإن المفردة نفسها تمتلك قدرة ذاتية على اتخاذ تلك الدلالات المتنوعة في ضوء ماسخر لها النظم والسياق، وهذا النوع من القدرة لا يمتلكه جميع مفردات اللغة، وإنما اقتصر على المفردة القرآنية^(٦٨)، ومن أمثلة ذلك لفظة (الفتنة) التي وردت في القرآن الكريم، إسماً وفعلاً، أكثر من خمسين مرة، وأخذت معانٍ متعددة، منها:

- معنى الشرك والنفاق والكفر كما في قوله تعالى {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} البقرة ١٩١، وقوله تعالى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} البقرة ١٩٣.
- معنى المحنة والعذاب والأذى كما في قوله {إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ} الصافات ٦٣، وقوله تعالى {رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا} الممتحنة ٥.
- معنى الابتلاء والتمحيص، قوله تعالى {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} التغابن ١٥، وقوله تعالى {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} الفرقان ٢٠.
- معنى زرع الخلاف بين المؤمنين كما في قوله تعالى {لَقَدْ ابْتَعَاؤُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ} التوبة ٤٨.
- معنى الضلال والتشكيك كما في قوله تعالى {رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا} الممتحنة ٥.
- معنى الشدة كما في قوله تعالى {وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبْ عَلَى وَجْهِهِ} الحج ١١.
- معنى المراوغة والمكر كما في قوله تعالى {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ} الأنعام ٢٣، وهناك معانٍ أخرى لهذه اللفظة^(٦٩).

وكذلك لفظة (الهدى) فإنها جاءت على معانٍ متعددة في القرآن الكريم، منها:

- معنى البيان كما في قوله تعالى {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ} البقرة ٥.
- معنى الدين كما في قوله تعالى {قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ} آل عمران ٧٣.
- معنى الإيمان كما في قوله تعالى {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} مريم ٧٦. وغير ذلك من المعاني.

وكذلك لفظة (أمة) فإنها ترد لمعان، منها:

- معنى جماعة كما في قوله تعالى {وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ} القصص ٢٣.

كيمياء النص القرآني

- معنى رجل جامع للخير كما في قوله تعالى {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} النحل ١٢٠.
 - معنى دين وملة كما في قوله تعالى {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ} الزخرف ٢٢.
 - معنى حين وزمان كما في قوله تعالى {وَلَوْ لَيْنَٰ أَخْرَجْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ} هود ٨.
 - معنى نسيان كما في قوله تعالى {وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} يوسف ٤٥.
- وهناك الكناية التي تؤثر بوضوح في صناعة المعنى، والكناية في اللغة هي: أن تتكلم بالشيء وتريد غيره، يقال: كنيته بكذا عن كذا، إذا تركت التصريح به، وقيل: هي من كنيته الشيء أكنيته إذا سُرِّ بغيره. وقد تكون مأخوذة من: كنيته الشيء إذا سترته، أو من الكنية التي يقال فيها عن الشخص بدلاً من ذكر اسمه الحقيقي: أبو فلان، ومن ثم نجد أنها تلائم الدلالة على تلك الصورة البلاغية التي يستتر فيها المعنى المراد^(٧٠).
- أمّا في الاصطلاح فتعددت تعريفاتها، لكن جميعها تتفق على ترك التصريح بالشيء الى مايساويه في اللزوم. وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني^(٧١): ((الكناية هي إثبات معنى من المعاني دون ذكره باللفظ الموضوع في اللغة، وإنما عن طريق المجيء الى معنى يرادفه في الوجود، فيؤشر به اليه، ويجعله دليلاً عليه)). وقد عدّ هذا التعريف من اسس هذا المعنى.
- ولقد اهتم العرب أي اهتمام بالكناية، فأوصلوها الى أن تكون ركناً هاماً في البلاغة العربية، وقالوا^(٧٢): ((والعرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة وهي عندهم أبلغ من التصريح، وأكثر أمثالهم الفصيحة على مجاري الكنايات ومنهم قولهم فلان : عفيف الإزار، طاهر الذيل...)). وقد برزت الكناية عن طريق الموروث البياني لدى العرب، إذ تناولوها تعريفاً وبلاغة. على أن أبا عبيدة (ت ٢١٠هـ) في كتابه مجاز القرآن كان من الأوائل الذين تناولوها، ففي قوله تعالى {حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} ص ٣٢، قال أبو عبيدة^(٧٣): يعني الشمس، وبعده الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) في كتابه البيان والتبيين^(٧٤)، ثم جاء المبرد (ت ٢٨٥هـ) في كتابه الكامل في اللغة^(٧٥)، وبعده ابن المعتز (ت ٢٩٦هـ)، إذ عقد فصلاً سماه (الكناية والتعريض) في كتابه البديع، وتبعه قدامة بن جعفر (ت ٣٣٧هـ) فتحدث عن الكناية تحت عنوان: نعت إئتلاف اللفظ مع المعنى، ثم العسكري أبو هلال (ت ٣٩٥هـ) ليعرف الكناية بقوله^(٧٦): ((وهي تكني عن الشيء وتعرض به ولا تصرح، على حسب ما عملوا في اللحن والتورية عن الشيء كما في قوله تعالى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} النساء ٤٣، فالعائط كناية عن قضاء الحاجة، وملامسة النساء

كناية عن الجُماع)). وفي ضوء ماتقدم تتضح أهمية الكناية وقيمتها في البيان العربي بوصفها أحد أنواع التفاعلات بين عناصر النص القرآني والحصول على المعاني التي يراد بيانها من ذلك النص.

والحقيقة التي ينبغي التذكير بها تتمثل في أن الغاية الأساس من الكناية لم تقتصر على تحميل الكلام وتحسينه وإظهاره في حُلة جديدة دون اسفاف، أو مجرد قصد التلاعب بالعبارات، وإنما لمقتضى غاية أصلية، ثم كان الحُسن والجمال ناتجا عضويا لها. ومن ثم فإن الكناية قد أوجدت مشتركات بين المعاني المختلفة مما أوجد تقاربا بين هذه المعاني، وجعلت من اللفظ المستعمل في وجه واحد، يُستعمل في وجوه متعددة، ويكون الرابط بينها دلالة حسية، أو وجدانية، بحيث يُنقل المعنى الحسي الى الوجداني، فيعطيه صورة بصرية شاخصة، فضلا عن قوة استعمال الكلمة وتحريها من قيدها، التي نتج عنها تعدد الوجوه للكلمة الواحدة ومعانٍ يفتن الى استعمالها أولو الأبواب، ومن تلك النصوص قوله تعالى {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ} الطارق ١-٢، فالطارق هنا كناية: عن النجم، لأن حقيقة الطارق هو الانسان الذي يطرق ليلاً، ولما كان النجم لا يظهر إلا في حال الليل، فحَسُنَ أن يُسمى طارقاً، وأصل الطرق: الدق، ومنه: المطرقة. قالوا: إنما سُمِّي الآتي بالليل طارقاً، لأنه يأتي في وقت يحتاج فيه الى الدق أو مايقوم مقامه للتنبيه على طرقة، والإيذان بوروده^(٧٧). وكذلك في قوله تعالى {وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَابٍ وَدُسرٍ * نَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لَمَن كَانَ كُفِرَ} القمر ١٣-١٤. ففي الآية الأولى كناية عن موصوف، وهو: السفينة متمثلة في ذات ألواح من الخشب ودُسر، وهي المسامير فيها أهم مادتين في وضع السفينة. وفي قوله تعالى {وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ} يوسف ١٠٠ كناية عن الأب والخالة، وكانت أمه قد ماتت، فجعل الخالة أمّاً له. وفي قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُؤُوسَهُمْ وَرَبَّتْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً} النساء ١ فلفظ النفس الواحدة جاء كناية عن آدم عليه السلام. وقوله تعالى {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} طه ٥، فيه كناية للدلالة على تمام القدرة وقوة التمكن. وفي قوله تعالى {لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ} البقرة ٩٦ كناية للدلالة على الكثرة، فليس المراد خصوص الألف. وفي قوله تعالى {قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ} البقرة ١٣ كناية للدلالة على كمال إيمان المؤمنين، والله أعلم بقلوب المؤمنين الصادقين، ولكن الروعة في قلب تلك الكناية كناية، وهذا على شاكلة قولهم (اسمع غير مُسمع) فهؤلاء

كيمياء النص القرآني

الكافرون يسخرون من إيمان الذين مع رسول الله (ص) وتحملوا إيذاء السفهاء. وقوله تعالى {فَاعْتَرَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ} لبقرة ٢٢٢، أي: فاجتنبوهن، وهو كناية عن اجتناب مجامعتهن. وقوله تعالى {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} مريم ٢٦ ففي القول: نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، كناية للدلالة على الصمت. وفي قوله تعالى {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمَلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} النجم ٣١ كناية في قوله (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمَلُوا) حيث عدل فيها عن إضافة السوء لله، فعُدل مع أن فيه مطابقة للآية الثانية، وفي قوله (وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى)، أي: بما عملوا، تأدباً من أن يُضاف السوء الى الله تعالى.

الخاتمة والنتائج

بعد أن منَّ الله تعالى علينا وأنهي لنا إنجاز هذا البحث الذي يسعى الى قراءة معاصرة للنص القرآني، قراءة قادرة على أن تُقَرِّبَ مكامن النص واستنطاقه عبر التحليل كيميائياً بين عناصره لأجل الوصول الى معرفة أو إدراك ما يريده النص القرآني. فهي إذن دراسة ساعية الى إثبات أن النحو درس علمي شبيه بالدروس العلمية، بل هو أحدها، كالكيمياء والفيزياء والرياضيات، عبر إجراء التفاعل والموازنة بين عناصر النص - الذي يعدّ معادلة كيميائية، مؤلفة من عناصر - إذ إنّ كل النصوص العربية، وفي القمة منها النص القرآني يتألف من مجموعة عناصر الكلام المعروفة - الاسم، الفعل، الحرف - على أن الذي ينبغي التذكير به يتمثل في أنه ليس بالضرورة أنّ كلّ عنصرين أو أكثر تؤلّف كلاماً مفيداً، وهنا تبرز حالة التفاعل أو الموازنة بين عناصر التركيب، أي ضرورة إجراء تفاعلات كيميائية أو إجراء موازنة بين عناصر تلك التراكيب لأجل الوصول الى مبتغى النص، ومن هذه التفاعلات ما يختص بالنحو، ومنها ما يختص بالبلاغة، فما يختص بالنحو من تفاعلات يتمثل بـ: تغيير مواقع التركيب - التقديم والتأخير، القول بالزيادة والحذف، اختلاف الرأي النحوي (وضمنه التضمين)، والمعاني التي يقدمها الصرف للتعبير عن المعاني النحوية، فضلاً عن السياق وأثره في خلق المعاني. أمّا ما يختص بالبلاغة من تفاعلات فيتمثل بـ: المجاز، الاستعارة، التشبيه، الإيجاز، الاطناب، استعمال المشتقات، الكناية، وغيرها من علوم البيان. وبذلك تكون هذه النصوص نصوصاً علمية خاضعة لإجراء التفاعل والتوازن بين عناصرها.

كيمياء النص القرآني

على أن القراءة التي تسعى إلى استنطاق النص عبر تفجير مكانه والنفوذ إلى معناه يجب أن تعتمد الآليات العلمية المتبعة في القراءة المعاصرة للنص -والمتمثلة بامتلاك القارئ القدرة على النفاذ لإخترق النص والغور في حيثياته وجزئياته، لأن الابتعاد عن تلك الآليات يؤدي إلى خلق صورة ضبابية -غير واضحة المعالم- في المعنى، وغالباً ما تكون بعيدة عن المعنى المراد عبر التأويل غير المنضبط. ولما كان النص القرآني يمتلك روحاً خاصة به، فهي روح تجاوبية تأثرية، فهي انفتاحية وليست جامدة (لم تكن منغلقة)، ومن هنا جاءت مشروعية اجتهاد المعاصرين في التعامل مع النص القرآني، كل في لحظته التاريخية المختلفة عن الآخر وقد تكون متناقضة مع الآخر.

وعلى الرغم من أن التأويل لازمة من لوازم اللغة، لسعة مساحتها وتشعب مقاصدها، إلا أن روحية النص القرآني لا تسمح للغور في حيثياته، لأن التأويل قد يخطأ وقد يصيب، وأن حدوده لا تتعدى حدود الذات الفردية والتاريخية، وبهذا الشأن يقول السهرودي (ت ٦٣٢هـ) في كتابه غوارف المعارف: ٢٥-٢٦:

((أما التأويل فصرف الآية إلى معنى تحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراه يوافق الكتاب والسنة، فالتأويل يختلف باختلاف حالة المؤول... من صفاء الفهم ورتبة المعرفة...)).

وبهذا فإن هذه الدراسة تُعدُّ محاولة جادة لإخراج مفردات اللغة من سجنها -المعنى المعجمي لمفرداتها- والتعامل معها كيميائياً عبر التفاعل بين عناصرها أو إجراء الموازنة عليه، فمرة عن طريق ما يحتاجه النحو القرآني من تفاعلات ذكرناها، ومرة عن طريق ما يحتاجه البلاغة القرآنية من تفاعلات تم ذكرها، على أن كل ما تقدم يمثل محاولات جادة لأجل الوصول إلى إيجاد معنى النص القرآني، وقد جاءت هذه المحاولات نتيجة قصور العقل البشري في الوصول إلى ما يريد الله تعالى عبر النصوص القرآنية. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآل بيته الطاهرين .

الهوامش

- (١) ينظر: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: ٦٧-٦٨
- (٢) ينظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: ٧٥
- (٣) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ٢٦٤/١.
- (٤) ينظر: البيان والتبيين: ٢١/١.

كيمياء النص القرآني

- (٥) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: ٢٤٣ / ٣.
- (٦) ينظر: دلائل الاعجاز: ٥٥، و: قراءات في النظم القرآني: ١٦٠.
- (٧) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ١٨٨
- (٨) ينظر: المعنى النحوي مفهومه ومكوناته: ١٤٥
- (٩) ينظر: الكشاف: ٢/١
- (١٠) ينظر: المثل السائر لإبن الأثير: ٢٤١/٢
- (١١) ينظر: فتنة النص، بحوث ودراسات نصية: ١٧٨
- (١٢) ينظر: إملأ ما منَّ به الرحمن: ١٢٤/١
- (١٣) ينظر: معاني القرآن للفراء: ١٩١/١
- (١٤) ينظر: أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: ١٥١-١٥٤
- (١٥) ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن: ٤٠/١
- (١٦) ينظر: الكشاف: ١١/١
- (١٧) ينظر: النظام النحوي في القرآن الكريم، دلائل النظام النحوي: ٣٨٩
- (١٨) ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه: ١٩٧
- (١٩) ينظر: النظام النحوي في القرآن الكريم، دلائل النظام النحوي: ٣٩٤
- (٢٠) ينظر: دلالة الألفاظ: ٤٨
- (٢١) ينظر: الوظائف الدلالية للجملة العربية: ٩٥-٩٦
- (٢٢) ينظر: الكتاب: ٣٤/١، و: الخصائص: ٢٩٤/١، و: اسرار البلاغة: ٢-٣
- (٢٣) ينظر: نحو المعاني: ٢٦-٢٧
- (٢٤) ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه: ٨٣-٨٤
- (٢٥) ينظر: مشكاة الأنوار: ١٤/١
- (٢٦) ينظر: من غريب بلاغة القرآن في سورتي الفاتحة والبقرة: ١٩
- (٢٧) ينظر: الاشارة الى الإيجاز: ١٢٠-١٢١
- (٢٨) ينظر: النسق القرآني: ٤٢٢
- (٢٩) ينظر: دراسات في اللسانيات المعاصرة: ١٤٣-١٤٤
- (٣٠) ينظر: البرهان في متشابه القرآن: ١٥٥.
- (٣١) ينظر: كشف المعاني: ١٦٩، و: فتح الرحمن: ١٢٤.
- (٣٢) ينظر: النسق القرآني: ٣٢٨
- (٣٣) ينظر: المذكر والمؤنث للفراء: ٧٥، و: المذكر والمؤنث للمبرد: ١٠٢، و: المذكر والمؤنث للأنباري: ٥٥.
- (٣٤) ينظر: البحر المحيط: ٢٤٧/٧
- (٣٥) ينظر: ملك التأويل: ٧٢/٢
- (٣٦) ينظر: معاني النحو: ٣٦٥/٢
- (٣٧) ينظر: بدائع الفوائد: ١٢٥/١، و: معاني النحو: ٤٨٢/٢
- (٣٨) ينظر: درة التنزيل: ٧٦٤/١

كيمياء النص القرآني

- (٣٩) ينظر: كتاب الكليات لأبي البقاء الكفومي: ٤٠٤/١ (فصل التاء)، و: النحو الوافي: ٥٦٤/٢
- (٤٠) ينظر: شرح ابن عقيل: ١٥/٢
- (٤١) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: ٤٠/٢، و: ينظر: مغني اللبيب: ٣٧٣/٢
- (٤٢) ينظر: م ن: ٧٦/١، و: ينظر: م ن: ٧١/١
- (٤٣) ينظر: مغني اللبيب: ٢٨٥-٢٨٦/١
- (٤٤) ينظر: شرح المفصل: ٩٠-٩١/٨، و: ينظر: مغني اللبيب: ٣٥٤/٢
- (٤٥) ينظر: مغني اللبيب: ٣٤٩/٢، و: ٢٩٦/١
- (٤٦) ينظر: الخصائص: ٣٠٨/٢، و: ينظر: بدائع الفوائد: ٢١/٢، و: ينظر: النحو الوافي: ٥٦٧/٢
- (٤٧) ينظر: المجازات النبوية: ٩١، ٢٥٢
- (٤٨) التطور اللغوي التاريخي: ٣٦
- (٤٩) أسرار البلاغة: ٣٨٣
- (٥٠) الخصائص: ٦٢، ٩٦/٢
- (٥١) ينظر: م ن: ٣٦/٢
- (٥٢) ينظر: اتساع الدلالة في الخطاب القرآني: ١٤٨-١٤٩
- (٥٣) ينظر: دلائل الإعجاز: ١٠١
- (٥٤) ينظر: كتاب الصناعتين: ٢٧٤
- (٥٥) ينظر: من بلاغة القرآن: ٧٨-٧٩
- (٥٦) ينظر: تلخيص البيان: ٣٦٣
- (٥٧) ينظر: م ن: ١١٩
- (٥٨) الصورة الفنية في المثل القرآني: ٢١٦
- (٥٩) ينظر: دراسات في البيان العربي: ٢٥٩
- (٦٠) ينظر: الظاهر اللغوي في الثقافة العربية: ١٤٨-١٤٩
- (٦١) ينظر: المعجم الوسيط: (باب الشين): ١/١٢٠، و: خزنة الأدب ولب ألباب لسان العرب: ٣٥٦
- (٦٢) ينظر: المزهر: ١/١١٣.
- (٦٣) ينظر: تلخيص البيان: ١١٣-١١٤
- (٦٤) ينظر: لغة القرآن لغة العرب: ١٥-١٦، ٤٩
- (٦٥) الكتاب: ٧/١
- (٦٦) ينظر: النسق القرآني، دراسة اسلوبية: ٢٢٤
- (٦٧) ينظر: فصول في فقه اللغة: ٣٠٩ التواب، و: فقه اللغة وخصائص العربية: ١٩٨-١٩٩ المبارك
- (٦٨) ينظر: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: ٧١
- (٦٩) ينظر: الكشف: ٢/٢٦٣، ٥٧٩، و: معترك الأقران للسيوطي: ٣/١٣٥، و: ١/١٧٣.
- (٧٠) ينظر: لسان العرب: مادة: (كنى: يكنى)، و: مختار الصحاح: مادة (كنى).
- (٧١) ينظر: دلائل الأعجاز: ٦٦
- (٧٢) البرهان: ٣٠٠/٢

(٧٣) ينظر: مجاز القرآن: ١٨٢/٢

(٧٤) ينظر: البيان والتبيين: ١١٧/١

(٧٥) ينظر: الكامل في اللغة: ٢٩٠/٢

(٧٦) كتاب الصناعتين: ٣٨١

(٧٧) ينظر: تلخيص البيان: ٣٦٣، و: المجاز القرآني والنبوي: ١٦٨-١٧١.

روافد البحث

*القرآن الكريم

- اتساع الدلالة في الخطاب القرآني، الدكتور محمد نور الدين المنجد، دمشق - دار الفكر - برامكة، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.
- أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، عبد القادر عبد الرحمن السعدي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، الجمهورية العراقية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، احياء التراث الاسلامي.
- اسرار البلاغة /، الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ)، مطبعة المدني، مصر - القاهرة، ١٤١٢هـ.
- الاشارة الى الإيجاز في بعض أنواع المجاز تأليف الامام أبي محمد عز الدين بن عبد السلام الشافعي (ت ٦٦٠هـ)، تحقيق: محمد بن الحسن بن اسماعيل، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن، عبد الله بن الحسين العكبري (ت ٦١٦هـ) الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
- البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ)، دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ.
- بدائع الفوائد، أبو عبد الله محمد بن ابي بكر المشهور: ابن القيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤١٢هـ.
- البرهان في متشابه القرآن، لمحمود بن حمزة الكرمانى، تحقيق: أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ.
- البيان في غريب اعراب القرآن، أبو البركات الأنباري، تحقيق طه عبد الحميد طه، مراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.
- البيان والتبيين، الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، طه، القاهرة، ١٩٨٥م.
- التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن (دراسة دلالية مقارنة)، عودة خليل أبو عودة، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- التطور اللغوي التاريخي، الدكتور ابراهيم السامرائي، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٦٦م.

كيمياء النص القرآني

- تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي (ت ٤٠٦هـ)، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ١٠٩٣هـ)، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة
- الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد، ١٩٩٠م.
- دراسات في اللسانيات العربية المعاصرة، دكتور عمرو خاطر عبد الغني وهدان، كلية العلوم والآداب - جامعة طيبة، المدينة المنورة، مؤسسة حورس الدولية، طبعة أولى ٢٠١٠م.
- دراسات في البيان العربي، تأليف عبد المطلب زيد، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر (د.ت).
- درة التنزيل وقرّة التأويل، لمحمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى أيدين، مطابع جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- دلالة الألفاظ العربية وتطورها، الدكتور مراد كامل، مطبعة النهضة، مصر، القاهرة، ١٩٦٣م.
- دلائل الإعجاز، للشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ)، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ. وتحقيق: محمد عبدة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨م.
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، أبو عبد الرحمن بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله العقيلي (ت ٧٦٩هـ)، تحقيق: الدكتور مصطفى حلاوي، الطبعة الثانية، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٠م.
- شرح مفصل الزمخشري، لموفق الدين بن يعيش، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٨هـ.
- الصورة الفنية في المثل القرآني، تأليف الدكتور محمد حسين الصغير، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٢م.
- الظاهر اللغوي في الثقافة العربية، دراسة في المنهج الدلالي عند العرب، ناصر المبارك، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.
- فتح الرحمن لكشف مايلتبس في القرآن، للشيخ الاسلامي أبي زكريا الأنصاري، تحقيق: محمد علي الصابوني، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- فتنة النص، بحوث ودراسات نصية، الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر - القاهرة، ٢٠٠٨م.
- فصول في فقه اللغة، تأليف الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة المتنبّي، الدمام، شارع المستشفى المركزي، المملكة العربية السعودية، ١٤٣٣هـ.
- فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دار الفكر العربي الحديث، بيروت - لبنان، ١٩٦٤م.

كيمياء النص القرآني

- في النحو العربي، نقد وتوجيه، الدكتور مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
- قراءات في النظم القرآني، الدكتور عبد الواحد المنصوري، دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٤ م.
- الكامل في اللغة والأدب، لمحمد بن يزيد المبرّد أبو العباس (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة نهضة مصر، ١٩٥٦ م.
- الكتاب (كتاب سيبويه)، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي، مصر - القاهرة، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- كتاب الصناعتين، أبو هلال بن عبد الله بن سهل العسكري (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: علي محمد الجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر دار الفكر العربي ١٩٧١ م.
- كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، الناشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
- الكشف عن حقائق التأويل وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.
- معترك الأقران في اعجاز القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، المحقق: علي محمد الجاوي، الناشر دار الفكر العربي (د. ت).
- كشف المعاني في المتشابه والمثاني، لمحمد بن إبراهيم بن جماعة، تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار الشريف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ.
- لسان العرب، لابن منظور (ت ٧١١هـ)، اعتنى به أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق المهدي، دار احياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ.
- اللغة العربية معناها ومبناها، الدكتور تمام حسّان، مطبعة الهيئة المصرية للكتاب، مصر - القاهرة، ١٩٧٢ م.
- لغة القرآن لغة العرب المختارة، محمد رواس قلعة جي، دار النفائس، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٨ م.
- مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت ٢١٠هـ)، علّق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، مصر - القاهرة، ١٩٥٤ م.
- المجاز القرآني والنبوي، الشريف الرضي أنموذجاً، الدكتور نجم الفحام، دار المدينة الفاضلة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠١٣ م.

كيمياء النص القرآني

- المجازات النبوية، تأليف الشريف الرضي أبي الحسن محمد بن الحسن بن موسى العلوي الحسيني الموسوي (ت ٤٠٦هـ)، علق عليه ووضع حواشيه كريم سيد محمد محمود، دار الكتب العلمية، محمد علي بيضون، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير الجزري (ت ٧٢٦هـ) تحقيق د. احمد الحوفي و د. بدوي طبانة، ط ٢، دار الرفاعي، الرياض، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- مختار الصحاح، أبو بكر الرازي، مكتبة لبنان - ساحة رياض الصلح، بيروت - لبنان، ١٩٨٧م.
- المذكر والمؤنث، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت ٣٢٨هـ)، تحقيق: الدكتور طارق عبد عون الجنابي، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد ١٩٧٨م.
- المذكر والمؤنث، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧هـ)، نشر مصطفى أحمد الزرقا، تحلب ١٣٤٥هـ.
- المذكر والمؤنث، لمحمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: ومضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي، مطبعة دار الكتب ١٩٧٠.
- المزهري في علوم اللغة وأدبها للسيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، وعلي محمد البجاوي، دار التراث، مصر - القاهرة.
- مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، أبو الفضل علي بن الحسين الطبرسي، الناشر: قم، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- معاني القرآن، لأبي زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ)، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي - محمد علي النجار، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٨٠م.
- معاني النحو، الدكتور فاضل صالح السامرائي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بيت الحكمة، ١٩٨٧م.
- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د. أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
- المعجم الوسيط، وضع لجنة من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، الناشر: مكتبة الشروق الدولية، سنة النشر: ٢٠٠٤.
- المعنى النحوي مفهومه ومكوناته، الدكتور محمد صلاح الدين بكر، جامعة الكويت، مجلة الحصاد في اللغة والأدب، العدد الأول، السنة الأولى، رمضان ١٤٠١هـ - تموز ١٩٨١م.
- مغني اللبيب عن كتب الأعراب، لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ)، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ١٤٠٧هـ.
- ملاك التأويل القاطع بذوي الاحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من أي التنزيل، تحقيق: الدكتور محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، تأليف الدكتور محمد محمد يونس علي، دار الكتاب الجديد المتحدة، دار الكتب الوطنية، بنغازي - ليبيا، الطبعة الأولى.
- من بلاغة القرآن، تأليف أحمد عبد الله البيلي البدوي (ت ١٣٨٤هـ)، نهضة مصر - القاهرة، ٢٠٠٥م.

- من غريب بلاغة القرآن في سورتي الفاتحة والبقرة، الدكتور عادل أحمد صابر الرويني، دار عباد الرحمن، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١٢ م.
- نحو المعاني، لدكتور أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- النحو الوافي، لعباس حسن، الناشر دار المعارف بمصر - القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٧٣ م.
- النسق القرآني، دراسة اسلوبية، تاليف الدكتور محمد ديب الجاجي، شركة دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الاولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.
- النظام النحوي في القرآن الكريم، دلائل النظام النحوي، الدكتور عبد الوهاب حسن حمد، الطبعة الاولى، دار صفاء للنشر والتوزيع - عمان، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.
- الوظائف الدلالية للجملة العربية، دراسة لعلاقات العمل النحوي بين النظرية والتطبيق، الدكتور محمد رزق شُعير، الناشر مكتبة الآداب، الطبعة الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

Research tributaries

The Holy Quran

- *Ettesaa al delala fe al kedab ul Qoraan, Dr. Mohammad Nouredine upholstered, Damascus – Dar thought - Baramkeh, First Edition 1431 – 2010 -
- *Athar al delala al nahweya wa al llgaweya in the development of the provisions of the legislative verses of the Koran, Abdel-Qader Abdel-Rahman al-Saadi, the first edition, 1406 - 1986, the Republic of Iraq Ministry of Awqaf and Religious Affairs, the Islamic Heritage Revival
- * - Asrar al balaga /, Sheikh Abdul omnipotent Jerjani (d. 471 AH), civil Press, Egypt - Cairo, 1412 .
- * -Al eshara ela al eajaz fe baad anwaa al majaz written by Imam Abu Izz al-Din Muhammad bin Abdel-Salam El-Shafei (d. 660 AH), to achieve: Mohammed bin Hassan bin Ismail, Dar scientific books - Beirut, Lebanon, the first edition 1416 - 1995.
- * -Eemlaa ma mana behi al rahman and express readings in all the Koran, Abdullah bin Al-Hussein Akbari (d. 616 AH) first edition, Dar scientific books, Beirut 1399 – 1979.
- *- Al bahr al muohett, the Andalusian Abu Hayyan (d. 745 AH), Dar Al-Fikr, Beirut - Lebanon, Third Edition, 1412
- * -Badaa'ial fawaed, Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Bakr famous: nuts Ibn al-Qayyim (d. 751 AH), the Arab Book House, Beirut, 1412
- * - ALbuorhan fe muotshbah al Koran, the son of Mahmoud Hamza al-Kirmani, achieve: Ahmad Izz al-Din Abdullah Khalaf Allah, fulfillment house, Mansoura, Egypt, Second Edition, 1418.
- * -Al bayan fe garyb al Koran, Abu Barakaat Anbari, achieving Taha Abdul Hamid Taha, a review of Mustafa Saka, the Egyptian General of the Authority

authoring and publishing, the Arab Book House, Cairo, 1389 – 1969

- *- Al bayan wa al tabyeen, bigeye Othman Abu Amr ibn al-Bahr (d. 255 AH), to achieve: Abdul Salam Haroun, 5th Floor, Cairo, 1985 .
- *Al Taduor al delaley (tag comparative study), Khalil Abu Odeh Odeh, Al-Manar, Jordan Library, First Edition, 1405 – 1985 .
- *-Al Taduor al luogawwey al tareyky, Dr. Ibrahim al-Samarrai, Arab Research and Studies Institute, 1966 .
- * -Talkees al bayan fe majazat al Quran Sharif Razi (d. 406 AH), Dar world of books, Beirut, first edition , 1406.
- * -Kuozanat al adb wa luob luobab leSan al Arabs, written by Abdul Qadir bin Omar al-Baghdadi (d. 1093 AH), to achieve and explained Abdul Salam Mohammed Haroon, publisher Khanji library in Cairo .
- *-Al kasaeyes, Afatthabn Abu Othman bin reap (v 392 e), to achieve: Mohammed Ali al-Najjar, general Dar Cultural Affairs - Baghdad, 1990
 - *- Derasat fe al lessaneyat al arabeya al muoasera, Dr. Amr Khater Abdul Ghani Wahdan, Faculty of Arts and Sciences - Taibah University, Madinah, Horus International Foundation, the first 2010 edition
- *-Derasat fe al bayan al arabey, written by Zaid Abdul Muttalib, the House of Culture of Arab, Cairo, Egypt (d c).
- * - Dorat al tanzeyl wa guorat al taweyll, the Mohammed bin Abdullah al-Khatib Crispin, achieve: Dr. Mohammad Mustafa Aydin, Umm Al-Qura University Press, Mecca, the first edition, 1422
- *-Dalalt al alfaad al arabeya wa taduorha, Dr. Murad full, Renaissance Press, Egypt, Cairo, 1963
- *-Daldel al eegaz, Sheikh Abdul omnipotent Jerjani (d. 471 AH), to achieve: Mahmoud Mohamed Shaker, civil Press, Cairo, Third Edition, 1413. And to achieve: Mohammed Abdo, Dar scientific books, Beirut, 1998
 - *- Shreh Ibn Aqeel ala Alfiya, Abu Abdul Rahman Bahauddin Abdullah bin Abdul-Rahman bin Abdullah Oqaili (d. 769 AH), to achieve: Dr. Mustafa Halawi, second edition, Dar revival of Arab heritage, Beirut - Lebanon, 1420 – 1990 .
- *-Shreh muofassal Elzimkheri, to Muwaffaq al-Din ibn live, the world of books, Beirut, 1418 .
- * -Al suora al faneya fe al mathal al Quranic parable, written by Dr. Mohamed Hussein small, Dar Al-Hadi Printing, Publishing and Distribution, 1992.
- *- Al zaher al llogawey fe al thakafa al arabeya , the study of the semantic approach to the Arabs, Nasser Al Mubarak, the Arab Institution for Studies and Publishing, First Edition, 2004.
- * - Fateh al Rahman to reveal Maaltbs in the Koran, the Muslim Sheikh Abu Zakaria Al-Ansari, achieve: Mohammed Ali al, the world of books, Beirut, the first edition, of 1405 .
- *-Fet nat al nass, text research and studies, Dr. Mohammed Abdul Latif enthusiasm, Dar strange for printing, publishing and distribution, Egypt - Cairo, 2008.

- *-Fusool fe feqh al luoga, written by Dr. Ramadan Abdel Tawab, Mutanabi library, Dammam Central Hospital Street, Saudi Arabia, 1433 AH
- *-Feqh aluoga wa kasaes al arabeya, Mohammed Al Mubarak, Dar Arab Thought Talk, Beirut - Lebanon, 1964
- *-Fe al nahoo al arabey, criticism and guidance, Dr. Mahdi Makhzoumi, the leading Arab House, Beirut, Lebanon, second edition, 1406 – 1986.
- *-Kra aat fe al nathm ul Qoraan , Dr. Abdul Wahid Al- Mansouri, Dar Al-Fayhaa for printing, publishing and distribution, the first edition 0.1434 E – 2014
- *- Al kamel fe al logaa wa al adab, Muhammad ibn Yazid radiator Abu Abbas (d. 285 AH), to achieve: Mohamed Abou El Fadl Ibrahim, Egypt's renaissance edition, 1956.
- *Al Ketab (Ketab Sibawayh), Abu Omar preached bin Othman bin Qanbar (d. 180 AH), to achieve: Abdul Salam Mohammed Haroun, Second Edition, Khanji library, -alqahrh Egypt, 1408 – 1988.
- *- Ketab al ssena aatyn, Abu Hilal bin Abdullah bin military Sahl (d. 395 AH), to achieve: Ali Mohamed Bedjaoui, Mohamed Abou El Fadl Ibrahim, publisher Dar Arab Thought 1971.
- * -Ketab al kollyat or dad to stay Alkova, achieve: Adnan Darwish, Mohammed al-Masri, the Islamic book publisher Dar, Cairo, Second Edition, 1413 – 1992 .
- * - Al ka shaaf aan haqqeq al taaweel and the interpretation of mystique attached to download and gossip in the eyes of the faces of interpretation, Jarallah Omar bin Mahmoud Zamakhshari (d. 538 AH), the Arab Book House, Beirut – Lebanon .
- *-Moe taraq al aqran fe Eeajaz -ul-Quran, Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuti (d. 911 AH), Corner: Ali Mohamed Bedjaoui, publisher Dar Arab Thought
- *-Kashf al ma aaney fe al motashbah wa al mathney, Mohammed bin Ibrahim bin group, achieving: Marzouq Ali Ibrahim, Dar Al Riyadh, the first edition, 1420.
- * - Lesan Al arabs, Ibn Manzur (d. 711 AH), took care of him Amin Mohamed Abdul Wahab, Muhammad Sadiq al-Mahdi, Dar revive the Arab Heritage Foundation, the Arab history, Beirut, first edition, 1416 .
- *-Al loga al arabeya maanaha wa mbnahi, Dr. Tammam Hassan, the Egyptian Press the Authority for the book, Egypt - Cairo, 1972.
- *-Lugat ul Qoraan Lugat al aarab al mogtara, Mohammed Rawas Castle Gee, Dar valuables, Beirut - Lebanon, the first edition, 1988 .
- * -Majaz al koraan Abu Obeida (d. 210 AH), commented upon by Dr. Mohammed Fuat Sezgin, Khanji library, Egypt - Cairo, 1954.
- *-Al majaz al koraaney wa al nabawey, Sharif Razi model, Acanutorndjem stoker, Dar utopia for printing, publishing and distribution, the first edition, 2013.
- *-Al magazat al nabaweya, written by Sharif Razi Abu Hassan Mohammed bin Hassan bin Musa upper-Husseini al-Musawi (d. 406 AH), commented upon and put footnotes Karim Sayed Mohamed Mahmoud, Dar scientific books, Mohammed Ali Beydoun, Beirut-Lebanon, the first edition 1428 - 2007.

- *-Al mathal al ssaer fe aadb al kateb , Ziauddin bin ether-Jazari (d. 726 AH) achieve d. Ahmed limbic and d. Badawi Tabanh, 2nd Floor, Dar al-Rifai, Riyadh, 1403H-1983m .
- *Mukhtar Asahah, Abu Bakr al-Razi, Lebanon Library - Riad Solh Square, Beirut - Lebanon, 1987.
- *-Al mothkar wa al moannath , fda Bakr mamed bin Qasim Anbari (d. 328 AH), to achieve: Dr. Tarek Abdel Aoun al-Janabi, the first edition, Ani Press, Baghdad 1978 .
- *-Al mothkar wa al moannath , Abu Zakaria Yahya ibn Ziyad fur (d. 207 AH), the deployment of Mustafa Ahmed Al-Zarqa, Hhalb 1345 .
- *-Al mothkar wa al moannath, Muhammad ibn Yazid radiator (d 285 AH), to achieve: fluorescence Abdel Tawab, Salaheddin Hadi, National Library 1970 Press
- *-Al noozher fe oloom al looga wa aa dabeha, Science for the resettlement (d 911 AH), to achieve: Mohamed Abou El Fadl Ibrahim, and Ali Mohamed Bedjaoui, Heritage House, Egypt – Cairo
- *-Mishkat al anwar fe grar al akbar, Abou El Fadl Ali Bin Al Hussein Tabarsi, Publisher: Qom, first edition, 1423 .
- *-Maaney al Kur'an, Abu Zakaria furaa (d. 207 AH) ,(achievement: Ahmed Yusuf Necati - Hali Mohammed Najjar, second edition, the Egyptian Book of the Authority, 1980 .
- *-Maaney al Nahoo Dr. Fadel Saleh al-Samarrai, the Ministry of Higher Altalisem and Scientific Research, the University of Baghdad, the House of Wisdom, 1987.
- *-Moojam al mostalahat albalageya and evolution, d. Ahmad required, Iraqi Academy of Sciences Press, 1407 -1 987 m
- *-Al moagam al waseet , put a committee of members of thAcademy of the Arabic Language in Cairo (Ibrahim Mustafa/ Ahmed Zayat/ Hamid Abdul Qadir/Mohammad Najjar), Publisher: Sunrise International Library, Publication Date: 2004.
- *-Al maaney al nahwey, mafhoomaha wa Mokawenata Dr. Mohammed Salaheddin Bakr, Kuwait University, Harvest magazine in Language and Literature, Volume I, the first year, Ramadan 1401 - July 1981 .
- * -Mogne al labbeb an kootob al aareeb, Ibn Hisham Ansari (d. 761 AH), Modern Library, Sidon, Beirut, 1407
- * -Melak al taaweel cutter people with atheism and disruption in the like-from any direct download, to achieve: Dr. Mahmoud Kamel Ahmed, Arab Renaissance Publishing House, Beirut .
- * -Mokadema fe Elmaey aldelhla wa altakadob, written by Dr. Mohammed Ali Muhammad Yunus, the United House of the new book, The National Library, Benghazi - Libya edition
- * -Min Blagat al Kur'an, written by Ahmad Abdullah Badawi Bili (d. 1384 AH), the renaissance of Egypt - Cairo, 2005

كيمياء النص القرآني

- * -Min Gareeb Blagat al Kur'an, Dr. Adel Ahmed Saber Ruwaini, Dar al-Rahman Abbad, Dar Ibn Hazm, the first edition, 1432 - 2012m
- *- Nahoo al ma aanei, Dr. Ahmed Abdul Sattar maids, Iraqi Academy of Sciences Press, 1407 – 1987 .
- *-Al nahoo al waafe , Abbas Hasan, publisher Dar knowledge. in Egypt - Cairo, fourth edition, 1973
- *-l nasaq al Kurani, stylistic study, written by Dr. Mohammed Dib Gaja, Dar direction company, institution Quranic sciences, the first edition, 1431 – 2010 .
- *-Alnetham al nahwey fe al Koran, grammar system directories, Dr. Abdul Wahab Hassan Hamad, the first edition, Dar Al Safa for publication and distribution - Oman, 2010 .
- *Alwdaif aldelaleya llgomlaa alarabeya , a study of grammar work relationships between theory and practice, Dr. Mohammed Rizk barley, publisher of Arts Library, the first edition, of 1428- 2007 .