

Salah satu bentuk kemukjizatan al-Qur'an adalah bahasa yang sangat indah yang tidak dimiliki oleh teks Arab lainnya. Keindahan bahasa al-Qur'an dapat ditemukan dalam berbagai aspek, baik dari aspek struktur, maupun dari aspek retorika dan sastra. Kemukjizatan al-Qur'an tersebut tidak akan pernah tertandingi oleh teks Arab apa pun, sejak masa Jahiliyah sampai akhir zaman.

Buku berjudul: *Sūrat al-Qaṣaṣ fī Ḍaw' 'Ilm al-Luġah al-Ijtimā'ī* (Dirāsah Taḥlīliyyah wa Taḥqīqīyyah min al-Āyāt al-Qur'āniyyah) karya bersama dari Dr. Kamaluddin Abu Nawas dan Dr. Syamsul Bahri ibn Abd. Hamid menampilkan aspek sosio linguistik yang ditemukan khususnya di dalam QS. al-Qaṣaṣ yang tentu sangat menarik untuk dibaca, terlebih lagi kajian seperti ini masih sangat jarang ditemukan.

Ada beberapa tema besar yang dikaji di dalam buku sederhana ini, antara lain: 1) [al-dilālat al-lafziyyah wa al-ma'nawīyyah atau makna tekstual dan kontekstual, 2) al-takhāṭuh al-māsīlāt fī al-sūrah atau dialetika teladan di dalam surah, 3) al-mafhūm al-zāid wa al-ma'nā al-ijtimā'ī atau pemahaman yang tersirat dan makna sosio kultural, dan 4) al-tagayyur al-ijtimā'ī wa al-tansyī'at al-ijtimā'īyyah atau perubahan dan perkembangan social.

Buku Ilmu Sosio Linguistik ini sangat diharapkan menjadi tambahan referensi dari tidak banyak buku sosio linguistik yang ditulis dalam bahasa Arab yang telah terbit sebelumnya, antara lain: al-Luġah al-'Arabiyyah fī Ḥāriḥā al-Ijtimā'ī, 'Ilm al-Luġah al-Ijtimā'ī 'inda al-'Arab, 'Ilm al-Luġah al-Ijtimā'ī, al-'Alāqāt al-Dilāliyyah baina Alfāz al-Ta'bī'ah, Fahm al-Naṣ 'ala Ḍaw' al-Muṣāliḥ wa al-Maqāṣid, al-Ta'bīr al-Qur'ānī, al-Naṣ wa al-Siyāq, dan Afāq Jadīdat fī Dirāsah al-Luġah wa al-'Aql.

Tentang Penulis

Kamaluddin Abu Nawas adalah dosen tetap pada Fakultas Adab dan Humaniora yang lahir pada 25 Agustus 1966 dan besar di lingkungan Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang. Pendidikan ditempuh di pesantren tersebut mulai dari tingkat TK sampai MA dan tamat pada tahun 1986. Setelah mengabdikan, dia melanjutkan pendidikan di IAIN Alauddin pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan tamat 1991. Pada tahun 1993, penulis diangkat menjadi tenaga edukasi di almamaternya sendiri dan di tahun yang sama ia melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Alauddin Ujungpandang dan selesai pada tahun 1995. Pada tahun 1996, penulis melanjutkan pendidikan Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai pada tahun 2001.

Dr. Syamsul Bahri ibn Abdul Hamid, LC., MA adalah seorang ilmuwan di bidang Bahasa Arab. Penulis lahir di Tanete, 13 April 1968. Pendidikan Sarjana dan Magisternya diselesaikan di Timur Tengah. Setelah kembali ke kampung halamannya, penulis banyak mengabdikan diri di bidang dakwah dan pendidikan tinggi. Penulis tercatat pernah mengabdikan di Universitas Hasanuddin Prodi Bahasa dan Sastra Asia Barat, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekarang penulis diberi amanah sebagai Dekan Fakultas Agama Islam pada Universitas Cokroaminoto di Makassar.

ضوء علم اللغة في سورة القصص

(Ḍaw' 'Ilm al-Luġah fī Sūrah al-Qaṣaṣ)

ضوء علم اللغة في سورة القصص

(*Daw 'Ilm al-Lughah fi Sūrah al-Qaṣaṣ*)

Dr. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag.

Dr. Syamsul Bahri, M.A.

Pusaka Almaila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit

All Rights Reserved

Daw ‘Ilm al-Lugah fi Sūrah al-Qaṣāṣ

Penulis:

Dr. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag.

Dr. Syamsul Bahri, M.A.

Editor dan Layouter:

Dr. Zaenal Abidin, S.S., M.H.I.

Cetakan I: 2022

ix + 267 hlm.; 15,5 x 21 cm

ISBN: 978-623-226-386-4

Pusaka Almaida

Samata, Kabupaten Gowa

SAMBUTAN REKTOR

UIN Alauddin Makassar

Alhamdulillah wa syukurulillah atas segala rahmat Allah swt. beserta salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad swt, mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang harus selalu *diupdate* dan *diupgrade*. Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan *Alauddin University Press* ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan.

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan masukan dari para pembaca untuk para penulis akan

sangat dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup.

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 100 buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2021 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara umum.

Gowa, 17 Agustus 2021

Rektor;

Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D.

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

غدت العربية في العالم كله لغة ينطقها الأمم في الأطراف الواسعة من كرة
هذه الأرض منهم من تكلمها كلغة الأم فيمارس لسانه بالعربية وبطلاقة دون لكنة
وركاكة ومنهم من تكلمها كلغة ثانية بل لغة ثقافة ثانية بعد لغته الأولى التي ترعرع
بها وسائر ترعرع نعومة أظفاره فهو عليها شاق في التكلم والتعبير والحديث ولكن
ظل له جدوى في الاهتمام بها علما وثقافة وأداة للنيل من أغراضه الشتى منها فهم
الدين القيم والتثقف بأفضل لغة نطقها الرسول الخاتم للأنبياء والمرسلين.

وفي السنوات المتأخرة من القرن العشرين تطورت مباحث علم اللغة
العربية شكلا ونوعا وأصبحت لها فروع وتنوعت موضوعاتها وعرف حذاق العربية
باسم علم اللغة الاجتماعي فامتدت البحوث الكثيرة لتقدم أنماطا من معالجات
عدة ومنها التطبيق في المنهج والمناهج، وعلم اللغة الاجتماعي وجد قسطا من
النصيب وبدأ الناس الاهتمام في معالجة النصوص بطريقة فريدة من نوعها هي
الدراسة اللغوية بالاهتمام في جوانب اجتماعية صوتية وبنية وتركيبية ودلالة وتحولت
بعدئذ توعية فهم اللغة العربية اجتماعية بدراسة مستويات فهم اللغة العربية في
خصائصها الاجتماعية المتضمنة في النصوص العربية مقدسة كانت أم مكتسبة
من مؤلفيها.

والكتاب الذي تقدمه هذا الدكتور كمال الدين أبو نواس والدكتور شمس البحري إنما هو أنموذج من بحوث فريدة تشير إلى جوانب مختصرة من تلك التأمّلات والوقوف على قضايا لغوية ذات الصلة بإشارات لغوية اجتماعية عربية في نظرية دراسة العربية اجتماعيا في المستويات اللغوية المعروفة صوتا وبنية وتركيبا ودلالة.

وإن وفقنا في التوعية وفي الإشارات فإن مرد تلك التوفيقات إلى منة الله علينا وإلا فإن مآل كل التقصيرات تعود إلينا المحدودين في القوة والعزم والله المكمل الكامل ونستغفره ونتوب إليه والحمد لله بنعمته تتم الصالحات.

العبدان الفقيرين إلى رحمته تعالى؛

الدكتور كمال الدين أبو نواس
الدكتور شمس البحري بن عبد الحميد

Samata-Gowa, 4 Juni 2021

فهرس الموضوعات

iiiSAMBUTAN REKTOR
vPENGANTAR PENULIS
viiفهرس الموضوعات
١الباب الأول: مقدمة
١ أ. الخلفية
٦ ب. توضيح معالم البحث
٨ ج. مراجعة الدراسات السابقة
١٢الباب الثاني: نظرية علم اللغة الاجتماعي
١٢ أ. علم اللغة العام والمجتمع
٢٤ ب. علم اللغة والمجتمع الإنساني
٢٦ ج. تلويح بنظرية علم اللغة الاجتماعي
٣٢ د. المعاني في المستويات اللغوية
٦٨الباب الثالث: التحاليل اللغوية في آيات القرآن
٦٨ أ. جدوى الدراسة اللغوية في الآيات القرآنية
٧٤ ب. ملاحظات اللغويين عن سورة القصص
٨١ ج. دراسة النص والسياق
٩٦الباب الرابع: الصور التطبيقية في آيات سورة القصص

٩٦.....	البنية الصوتية في نصوص السورة.....
٩٧.....	أ) التقطيع الصوتي للسورة.....
١٠٨.....	ب) المقطع الصوتي والنبر في ألفاظ السورة.....
١١٨.....	ج) الاستفهام.....
١٢٠.....	د) النداء.....
١٢٣.....	هـ) التغير الفونيني في السورة وأهمية الصوت.....
١٣٠.....	السمات الصرفية الدالة على الطابع الاجتماعي في السورة.....
١٣١.....	أ. صور المورفيمات في أي السورة.....
١٨١.....	ب. تحليل الظواهر البلاغية في جمل السورة.....
٢١٨.....	ج. المفهوم الزائد والمعنى الاجتماعي ضمن أي السورة.....
٢٣٠.....	د. التغير الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية في أي السورة.....
٢٥٤.....	الباب الخامس: الخاتمة.....
٢٥٤.....	أ. أهمُ النتائج في البحث.....
٢٥٦.....	ب. لآثار المترتبة على البحث.....
٢٥٧.....	المصادر والمراجع.....

الباب الأول

مقدمة

أ. الخلفية

الحمد لله المنعم على عباده بما هداهم إليه الإيمان، والمتمم إحسانه بما أقام لهم من جليّ البرهان، فله الشكر على إحسانه وعظيم مننه والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى و على آله وأصحابه أهل الصدق و الوفاء وسلّم تسليماً كثيراً.

ولما كانت الآيات القرآنية في ديمومة العطاء للباحثين و الباحثات من الذين خاضوا في كشف مضامينها اللفظية و المعنوية حاولت -رغم صعوبات اعترضتني- المشاركة في استخراج بياناتها واستخلاصها ، فما إن اطلعتُ على المعاني الواردة [المفردة و المركبة] في التصوير القرآني [لدى دراسة آية آيات قرآنية] إذا المعنى الآخر تفتح لي و أيقظ انتباهي في دلالات الآيات، هذا المعنى من المعاني الزائدة الهامة التي تجلت إيماءاتها على نحو ثمرة من ثمرات في أشجار مثمرة قربت قطوفها تتجلى في أجزاء الآيات القرآنية واضحة جلية هي المعنى الاجتماعي.

فالمعنى الاجتماعي قد يتضح في ألفاظ الآيات ولا يسهل لأحد معرفته من خلال قراءة سردية ولكن إذا أُمعن النظر في تراكيب الألفاظ وعلاقة الألفاظ بعضها ببعض والإلمام بالإشارات الموحية له لفظياً أو معنوياً، يُدرك عنه بأن كينونته جزء لا يتجزأ من ضمن لبّ معنى كل آية.

فعلى سبيل المثال جاء في سورة السجدة وسور أخرى بالأسلوب نفسه، وصف القرآن منزلةً من عند الله تعالى في قوله تعالى: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ

رَبِّ الْعَلَمِينَ^١ إتيان لفظ التنزيل في مقدمة السورة متبوع بالجار والمجرور الذين يوضحان معنى التنزيل بأنه من رَبِّ الْعَلَمِينَ؛ فمن ناحية المفردة كلمة (التنزيل) التي تدل على وزن التفعيل وهي إشارة إلى تفعيل حركة خارجية غير ذاتية، فتنشأ هذه الحركة من تأثير، ومما يؤكد على هذا؛ إتيان التركيب الذي هو بيان له في الآية بقوله تعالى { مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ }، إذن حدوث الحركة بفعل منه تعالى وغير نازل طبيعي بل مُنزَّلة؛ وما دامت الحركة مؤكدة في التركيب، فهي تدلّ بعد ذلك على إشارات اجتماعية وينكشف بعدئذ المعنى الاجتماعي في الآية، هو أن القرآن عطاء منزلّ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشر مختار من كتلة إنسانية يرتبط عليه هذا التنزيل، هكذا تتمّ الدراسة في آيات سور القرآن ضمن علم اللغة الاجتماعي.

وانطلاقاً من أهمية من مثل المعنى الاجتماعي وغيره من معاني وظواهر ذات طابع اجتماعي، وضرورة الوقوف بها والتحديد على بعدها هنا وهناك، ووعي مفهومها التكاملي فمن الجدير القيام بالبحث الدقيق و استخراجها استخراجاً سليماً من خلال دراسة تحليلية وتطبيقية في الآيات القرآنية على ضوء علم اللغة الاجتماعي، واجتناباً من التوسع بلا حدود والتعكير بلا قعر، فمن الأحسن بمكان؛ أن تركز الدراسة باختيار سورة من سور القرآن الكريم أبذل فيها كل الجهود، و أربط فيها إزاري في الإلمام بالسورة والتقصي في إبراز ظواهرها واضحاً وضوح الشمس في نهار مشمس، فكان الاختيار - مني - من سور القرآن هي سورة القصص، من حيث استبينت فيها من تسميتها بسورة القصص، فالقصص موضوع اجتماعي سردها القرآن الكريم لا بدّ أن يحمل في طياتها ظواهر ومعاني

^١ سورة السجدة الآية الثانية.

اجتماعية في دلالاتها المتنوعة، ومن هنا كان اختيار السورة هنا مناسباً للبحث في هذا الموضوع.

فطبيعة الدراسة في البحث تقتضي بالوقوف على دلالات الكلمات وأبعادها في اللغة العربية، وإذا عولجت آية من الآيات فلا بد أن تُلمح الإشارة إلى نوعها المعنويين؛ المعنى المفردى (أو المعجمي) والمعنى التركيبي، ومن هنا كان من الممكن بعد ذلك تحديد المعنى الزیادي الاجتماعي (وهو جزء من المعنى الدلالي) وغيره من ظواهر ومعان ذات إشارة اجتماعية من خلال الإيحاء من معناه المفردى أو التركيبي.

وفي تفهّم مراد الآيات قد يستشكل على بعض القراء في التحديد من مثل المعنى الاجتماعي من غير تعريج على ألفاظ الآية المتلوة، لذلك يتحتم للفظ المعالج مادته أن يُكتشف معناه المعجمي العديد وبعد ذلك التوجه نحو فهم دلالتها التركيبية بما فيها من تقديم أو تأخير، وشرط أو قسم وجوابهما، ومسند أو مسند إليه، وعمدة أو فضلة، وحذف أو تصريح ومتعلقات جار ومجرور أو الظروف إلخ؛ بل قد يكون من الضروري التنبيه إلى محسنات معنوية ولفظية قد تظهر بروعة معانها وزخارفها اللفظية أو المعنوية التي هي ذات إيحاء اجتماعي، كلّ هذه الظواهر من المقدمات التي تؤدي إلى تبسيط فهم الظواهر الاجتماعية في الآيات ومعانها.

و آيات القرآن جميع سورته في غنى من نوع بيانات تمّ وصفها آنفاً، وسورة القصص خير مثال يمكن التمثيل في نوع هذه الدراسة، ومن بين إشارة نموذجية ما يُلاحظ فيها إتيان دلالة الألفاظ التي تُعنى بالأشخاص المشاركين في الخطاب الربّاني في قوله تعالى: {تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مَوْسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}٢ ولفظ الضميرين؛ (ن)، و(ك)، يدلان على متكلم ومخاطب، أي هناك من يتكلم والآخر مستمع هذا من الظواهر الاجتماعية، وذكر اسم العلمين الجامدين

٢ سورة القصص الآية الثالثة.

(موسى، وفرعون) كونهما بمثابة ضمير (هما) إن أطلقا في سياق غائب، يوحيان إلى معنى اجتماعي، كذلك دلالة اللفظ (قوم) الذي يعني الجماعة بطبائعهم الحسنة اجتماعية وهي مؤكدةً بكلمة (يؤمنون).

فالسورة تحمل معنى يشير إلى وجود أصناف اجتماعية من الناس، وفيها صاحب الخبر هو المتكلم (الله)، وفيها المتلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخبر عن الفردين المتباينين في صفة فرعون وموسى، وفيها المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون دوره هو المستمع، وبعد ذلك هنالك أصناف من الناس تكون وظيفتهم في الآية غايات في بناء المجتمع، هم المؤمنون.

ومن ناحية التركيب قد تضمنت الآية بالجار والمجرور (بالحق)، المتعلقين بحال من فاعل الفعل قبلهما، فالآية تحمل دلالةً اجتماعية رائعة إذ أتضح فيها معنى (نتلو) وهو مربوط بالجار والمجرور اللذين تعلقا بالفعل فتتكشف فيها دلالةً اجتماعية توضح معنى الصدق في الخبر دون الكذب، والصدق والكذب صفتان من صفات البشر في تعاملهم داخل مجتمع ما، فالمعنى المستنتج من الآية في سياق المفردة والتركيب يبني معنى اجتماعيًا على المستوى الدلالي ويكشف أن في النبأ أخباراً للأشخاص الملتقيين ضمن إطار القصة فتبدو طبائعهم حسب ما يدل عليه السياق اللفظي والمعنوي.

وعلى نمط ما أُشيرَ هنا يحتوي القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس على دلالات اجتماعية [لفظية كانت أم معنوية]، يمكن استبصارها في مضمار علم اللغة الاجتماعي، ولكن إذا حاول أحد اكتشافها بمجرد قراءة سردية يستشكل حتماً إلا إذا كان القارئ ملماً بالثقافات الواسعة في التفسير؛ أو مدرباً بتحليل النصوص مثل الذي يتوجب في صدد هذا البحث، فلا سهل لأحد أن يخطو خطوة نحو فهم الدلالة الاجتماعية في الآيات دون توفر النماذج الدراسية أمامه، فالبحث في هذا الصدد إنما هو محاولة تقديم الدراسة النموذجية لمن أراد فهم الدلالات

الاجتماعية لآيات القرآن والاكتفاء بسورة القصص هو عين تحديد المسار الدراسي إيجازاً من إطناب البحث.

إذا توضّح للجميع أن الإيحاءات الاجتماعية لا يفهم بُعدها إلا بعد الكشف عما سترها من دلالات مفردة ومركبة، يستلزم بذلك قبل الخوض في فهم معاني اجتماعية أن يُستوضح مفهومُ مستويات المعاني في اللغة (لغة القرآن)، وهذا من خلال العودة إلى ما قد كتبه علماء اللغة وحذاقها في تراث العرب والمسلمين.

ولذلك سيجيء البحث في الشرح التعريفي أو أكثر بقليل من شرح تعريفي، بإظهار الضوء حول تصنيف المعاني في اللغة بعد كشف أنواع المعاني وأشكالها في العربية، ثم ستأتي بيانات عن كيان المعنى الاجتماعي ضمن دلالات فوق المعنى الظاهر الذي يتوجب فهمه بالنظر الدقيق وبالإمعان المتكرر، في دراسة الآيات القرآنية تحت أضواء علم اللغة الاجتماعي.

وكما يحتوي القرآن في سوره على موضوعات اجتماعية مختلفة، فسورة القصص لم تكن بمعزل عن كثرة الموضوعات الاجتماعية التي يمكن إيجازها بعبارات قليلة في هذا الصدد، والسورة في بدايتها تنبّه على وجود الصراع بين موسى وفرعون، هذا الصراع ليس إلا صراعاً بين القيم النبيلة والقيم الرديئة؛ والقيم من موضوعات اجتماعية، بينما يُلاحَظ في آيات السورة وجود الطبقة الاجتماعية في عصر موسى عليه السلام، وعصر فرعون الملعون، فطبقة المستضعفين المضطّهدين هم من بني إسرائيل من أنصار موسى عليه السلام، أما عليّة القوم وأثرياًؤهم فيمثّلون بفرعون وهامان وجنودهما.

فعلى أية حال، إنّ السورة تحتوي على موضوعات اجتماعية عديدة تحتاج في كشفها إلى دراسات وتعمّقات لإيضاح أنواعها وصورها؛ إن أريدت التفصيلات عنها بكل أشكالها وفروعها فيمكن حصر الحديث عنها في فصول خاصة قادمة بعد الوقوف باستجلاء الدلالات الموحية إلى موضوع اجتماعي في السورة.

ب. توضيح معالم البحث

١. التعريف في موضوع البحث

وقبل الحوض إلى لباب البحث يُستحسن توضيح المصطلحات والتعريفات التي اتَّسمَ الموضوع من ناحية المراد ، تجنباً من الوقوع في غير ما سُعي إليه من معنى مقصود. فالموضوع : ضوء علم اللغة الاجتماعي في سورة القصص.

وأما سورة القصص فهي من سور القرآن التي فاضت بموضوعات اجتماعية في بنائها اللفظية والمعنوية، ومن حيث ترتيبها بين سور القرآن هو أنها السورة الثامنة والعشرون، وعدد آياتها ثمانون وآية، ولا يماثلها في عدد آياتها إلا سورة (ص)، وعدد حروفها خمسة آلاف وثمانمئة حرف،^٣ وعدد كلماتها ألف وأربعمئة وكلمة واحدة،^٤ وقد ذكر ابن الجوزي أعداداً أخرى مقاربة لا تخرج عما وُرد هاهنا.^٥

وأما المراد بكلمة (الضوء) فمفهومها سيافي، وكلمة (الضوء) تأصيلها هي مشتقة من ضاء يضيء أي ضاءت النار ضوياً وضوءاً،^٦ وقد أُطلقت كلمة الضوء في معنى مجازي،^٧ وهو مجاز مرسل علاقته اللازمة والملزومية أي من اللازمة أن تكون النار تضيء ولكن أصبح الضوء هنا منوَّراً من علم اللغة الاجتماعي، وليس من

^٣ علاء الدّين عليّ بن مُحمَّد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن، لباب التّأويل في معاني التنزيل، (ط ٢؛ القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٥٥ م)، ج ٣، ص ٤٢٣ .

^٤ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب العزيز، (ط ٣؛ القاهرة : لجنة إحياء التراث العربي، ١٩٩٦ م)، ج ١، ص ٣٥٣ .

^٥ أبو الفرج عبّاد الرُّخْمَن بن عليّ بن الجوزي. ت ٥٩٧ هـ، فنون الأفتان في عجائب عُلوْم القرآن، تحقيق رشيد عبّاد الرُّخْمَن العبيدي (بغداد : مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٩٨٨ م)، ص ١١٧-١١٨ .

^٦ زين الدين محمد بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، (بيروت : مؤسسة الرسالة، ١٤١٧ هـ/١٩٩٦ م)، ص ٣٨٥ .

^٧ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة بين المعاجم (بيروت : دار المعرفة، دون سنة)، ص ٢٧٢ .

الذي يلزم الضوء في استنارة من النار؛ فقد يُعنى بها الصواب والسديد كقول أحد :
(فلان رأيٌ مضيء في دجى المشكلات واستضأت برأيه)^٨ فالضوء هنا قياساً من
معناه المجازي يمكن إطلاقه بمعنى المجال أو النهج أو المسلك أو ما هنالك من
المعاني حسب السياق الذي يتناسب مع مقتضى الكلام.

أما علم اللغة الاجتماعي فيُعنى به من مفهوم علم اللغة، ثم من مفهوم
هذا العلم بعد زيادة الصفة (الاجتماعي)، فعلم اللغة في أبسط تعريفاته هو دراسة
اللغة [أية لغة] على نحو علمي، ويُعنى هذا التعريف أن الدراسات اللغوية
موضوعية وليست انطباعية ذاتية.^٩ ومجال علم اللغة الحديث، بنية اللغة من
الجوانب الآتية : الأصوات، بناء الكلمة، بناء الجملة والدلالة، فعلم اللغة
الاجتماعي هو فرع من فروع علم اللغة العام، هو فرع حديث العهد برز على
الساحة العلمية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين
الماضي، وليس يعني أن هذا الفرع من علم اللغة لم يكن معروفاً من قبل، أو أن
نقاط البحث فيه لم تكن مطروقة أو خاضعة للنظر قبل التاريخ المشار إليه
سابقاً، إن معظم مواضعه كانت محل نظر اللغويين بصورة أو بأخرى، ولكن هذه
النقاط كانت تعالج من خلال الإطار العام لعلم اللغة على أساس أن اللغة ظاهرة
اجتماعية وأن بينها وبين المجتمع الذي تعيش فيه اللغة تبادلاً مستمراً من حيث
التأثير والتأثر.^{١٠}

وأما المعنى بعلم اللغة الاجتماعي هنا فهو دراسة الواقع الاجتماعي من
نواحي تحليل المحادثات وتأثير الأبنية الاجتماعية في الأنظمة اللغوية، والمعجم،

^٨ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة بين المعاجم (بيروت : دار المعرفة ، دون
سنة)، ص ٢٧٢.

^٩ محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، (ط٤)، دار القباء الحديثة: القاهرة؛ ٢٠٠٧م) ص ٢١ .

^{١٠} انظر إلى التوضيحات الواسعة لهذا العلم الجديد على ما كتبه د. محمد أحمد حماد في كتابه علم اللغة

العام، (ط ١؛ الرياض: دار أشبيلية، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣م)، ص ١٩٩.

والعكس، والتغير الاجتماعي واللغوي، والذخيرة اللغوية، والمعنى الاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية.^{١١}

٢. تركيز مجال الدراسة.

بما أنّ القرآن الكريم احتوت آياته على معان اجتماعية ومتنوعة ينبغي علينا كباحث أن نتبيّنها بالاستقراء التام على هذه المعاني لذلك تستلزم لنا الدراسة العميقة للآيات المدروسة بدءاً من مفرداتها وصولاً إلى تراكيبها النحوية التي تحمل مدلولات خاصة يفهم به من لمّ النظر وتمرّن في فهم التراكيب النحوية، فاكشاف المعنى ذو الطابع الاجتماعي ليس أمراً سلساً، ولا بد من الوقوف على الظواهر اللغوية التي عرفها من تتبّع الدراسة وفق منهج علم اللغة الاجتماعي؛ ليصل إلى النتيجة التي هي إجلاء مضامين السورة، فدراسة سورة القصص حقيقتها دراسة القرآن الكريم، واجتناباً من إطناب فيكتفي الباحثان بدراسة تحليلية وتطبيقية تتم صياغتها ضمن سورة القصص التي هو جزء من دراسة شاملة لآيات القرآن.

ج. مراجعة الدراسات السابقة

ولقد حاولنا استقصاء ما قد تمّ بحثه، في دراسة تطبيقية للآيات القرآنية تحت معطيات علم اللغة الاجتماعي؛ فلم نهتد إلى العثور على بحث مستقل تمت دراسته من قبل، وبالطبع هذا لا يعني عدم ولوع الباحثين على مثل نوع هذه الدراسة، ونحن على يقين أن هنالك من الباحثين العرب أو العجم من عبّد طريقاً على النمط المذكور، ولسوء الحظّ لمّا نحصل على أي نمط يمكن تقديمه نموذجاً دراسياً يتوافق مع ما يُطلب عليه المنهج الجامعي من بحث الرسالة الجامعية في الموضوع المختار عليه، فالتقصي في المكتبات الجامعية وفي شبكة الإنترنت [من فتح مكتبات الإلكتروني العربية والإسلامية من مثل المكتبة الإسكندرية المصرية، و المكتبة الوقفية السعودية، ومكتبة جامعة الأردن وغيرها] لمّا نوقّق رجائنا ولكن

^{١١} محمد أحمد حماد في كتابه علم اللغة العام، ص ٢٠٢.

قد تمّ العثور على نمط تلك الدراسة كموضوع علم اللغة في جانب ونمط العلم الاجتماعي من جانب آخر، وعلى هذين النمطين المستقلين أمكننا الآن تقديم نموذج من دراسات سابقة عن موضوع الرسالة.

في مجال علم اللغة واللغويات عثرت على بحوث من مثل البعد التصويري في القرآن في سورة يوسف نموذجي [السيدة مريم سعود]،^{١٢} وأسلوب الالتفات في القرآن الكريم^{١٣}، ففي الأول نجد أن باحثته ركّزت اهتمامها بإبراز فنون التصوير في القرآن الكريم من خلال تتبع ملامح التصوير في آيات سورة يوسف، وهي تحلل و تصف مكونات النص اللغوية كيف تركت أثارا في وجدان قارئيه من متعة وإثارة وما إلى ذلك، فالبحث لم يخل (كذلكم) من وصف نظري في فن التصوير؛ ففيه استعراض نظرات كتّاب وملحوظاتهم، ومن ثم تستعرض فيها التعريفات وبيان مفهوم التصوير شاملة.

وثمة مواصفات بيّنتها السيدة مريم سعود في رسالتها التي تكشف مظاهر التصوير الفني في القرآن الكريم ضمن سورة يوسف، وهذه المواصفات تجلو في مظهر الكلمات والآيات والتخييلات والتجسيمات والتناسقات، ولب البحث في رسالتها إنما هو استيضاح للتصوير الفني وأشكاله في سورة يوسف، وليس من هذا القبيل ما أسعى إليه في بحثي عن سورة القصص، بل المقصود هنا هو استجلاء المعنى المستنتج من رموز دلالية اجتماعية من القرآن الكريم.

أما في الثاني ففيه التركيز على فن من فنون المشاكلات في القرآن، فأسلوب الالتفات مما لاشك فيه، ظاهر إعجازي تفنن بها القرآن الكريم، فالبحث [أسلوب الالتفات في القرآن] ذو أهمية من ناحية الموضوع؛ إذ يظهر فيه الإبداع

^{١٢} وهي رسالة المتكّرة المعدّة لنيل شهادة الماجستير، في جامعة الجزائر من كلية الآداب و اللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، بالسنة الجامعية ٢٠٠٥-٢٠٠٦م، التي قدمتها الباحثة مريم سعود، بإشراف الدكتور يوسف عروج.

^{١٣} بحث جامعي أعدّ لنيل درجة الدكتوراه، في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة بغداد، المقدم صدام حسين علوان الديلمي، دون سنة.

القرآني يبدو في البداية ذكر الالتفات في الضمائر القرآنية، وفيه إشارة إلى أشكال التفاتات وقع ذكرها في القرآن، من أمثال الالتفات من المتكلم إلى المخاطب، ومن المتكلم إلى الغائب، ومن المخاطب إلى المتكلم والغائب، ومن الغائب إلى المتكلم والمخاطب، وهكذا يقع دوران التفاتات، على شكل دوران تفاعيل الخليل بن أحمد الفراهيدي.^{١٤}

فرسالة (أسلوب الالتفات في القرآن الكريم) فيها استعراضات على جميع أشكال التفاتات، من التأنيث إلى التذكير وعكسه، من المفرد والمثنى إلى الجمع وعكسهما، من الاسم إلى الضمير وعكسه، من الماضي والمضارع إلى الأمر وعكسهما، وغيرها من التفاتات ملاحظة في القرآن، ومثل هذا البحث لم يتجه نحو الكشف عن دلالات معنوية بعد الوقوف في دراسة الظواهر اللفظية من السورة، ولا يتوافق مع طبيعة البحث في علم اللغة الاجتماعي إلا من جزئيات وأسلوبيات بسيطة قد يتوافق مع هذا المسعى.

وأما في مجال العلم الاجتماعي اطلعْتُ على بحث وهو رسالة تناولت معاني إنسانية بل نزعة إنسانية بعنوان "النزعة الإنسانية في الشعر بين أبي القاسم الشابي وبين غازي القصيبي"^{١٥} البحث يحتوي على معان اجتماعية بشكل عام الذي ظهر في نصوص الشعر للرجلين الشعارين، هذا ما يلاحظ منه بعد تتبع الباحث سياق الشعر منهما، هذه المعاني تتجلى من خلال موقفهما تجاه الملمح الإنساني في شعرهما كما تتجلى قضاياها وهمومها وإلى أي مدى كان كلٌّ منهما يتفاعل بوجود المبدأ الإنساني في المجتمع، بالإضافة إلى استعراض المنعطفات والمنحنيات النفسية والعملية التي وجدت في شعرهما، نتيجة إحساسهما بانعدام الإنسانية في بعض جوانب الحياة؛ مثل هذا البحث إنما ينحو نحو مبدأ تحليل

^{١٤} انظر إلى تحليل طريقة تفاعلات الخليل في مقدمة كتاب العين.

^{١٥} رسالة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى السعودية، مقدمتها هيفاء بنت رشيد عطا الله الجهني، كلية الآداب قسم الدراسات العليا العربية، بإشراف أ. د. عبد الله بن أحمد بقاوي، عام دراسي ١٤٢٦م-١٤٢٧م/٢٠٠٥م-٢٠٠٦م.

النصوص وقد برع في ذلك علماء التفسير و شراح الأحاديث بل الفقهاء هم البارزون في هذا المضمار، والذي أسعى إليه في البحث هو كشف دلالات إنسانية تبرز في الأساليب اللغوية من بعد تتبع جزئيات النصوص فهذا ما لم يُصَحَّح في موضوع (النزعة الإنسانية في الشعر بين أبي القاسم الشابي وبين غازي القصايبى). فنحن في هذا البحث -هنا- إننا لا ندعي السبق في دراسة الآيات القرآنية من منظار علم اللغة الاجتماعي؛ وإن عجزت على إتيان بالأبحاث التطبيقية الملائمة التي ستمكنني من إلقاء الضوء على ما قد تم بحثه خلال شرح الدراسات السابقة، فذلك من تقصيرنا فنستغفر الله تعالى ربنا عليه، وما قدمنا في تحليل دراسات سابقة (هنا) هو ما وُفِّق لنا إيجاده من بحوث، من بعد استقراء مواضع كتب المكتبات المتناولة الأيدي. فهذا البحث المتواضع هو محاولة لمزيد من الخدمة للمعرفة والعلم بل هو خدمة ضيئلة للقرآن الكريم وإن كان هذا مجهودا كبيرا ومشاققة عظمى منا، إليه تعالى ننيب وإليه المصير.

الباب الثاني

نظرية علم اللغة الاجتماعي

أ. علم اللغة العام والمجتمع

١. تحول بحث اللغة إلى بحث علم اللغة

غدت اللغة محطة النظرات لمن يهتم بالثقافة اللغوية منذ أقدم العصور، فقد أنتج الأقوام نظريات في فهم لغتهم وفهم ملامح ما تكلموه وعبّروه، في عديد من الأفكار عن اللغة حسب بناءهم الفكري وإدراكهم الثقافي في أقطارهم المحيطة بهم في كرة هذه الأرض، وقد كان اليونانيون يعبرون عن اللغة من منظور الفكر الفلسفي؛ فقد وصف أفلاطون أن اللغة ظاهرة طبيعية لاشأن للإنسان في وجودها؛ بينما لاحظ أرسطو بأن اللغة ظاهرة اجتماعية نشأت نتيجة للاجتماع البشري.^{١٦} فالبيئة العربية لم تكن معزولة من فكر النظر بوصف اللغة والتعبير عن طبائعها، فقد كان العرب معروفين بأن يحفظون سليقتهم اللغوية من خلال تنظيم الشعر والنثر اللذين يُعدّان علمهم الوحيد وثقافتهم اللغوية الفريدة، حيث حفظوا لغتهم في نُظم الشعر، وسموها المعلقات بعد تعليقها على جدار من جدران الكعبة المشرفة، في فترة من فترات جاهلية قبل نشوء الإسلام في الجزيرة العربية.

^{١٦} أثبت هيرودوت (*Herodotus*) (مؤرخ يوناني مهتم بتاريخ مصر وما حولها) دور الإنسان والطبيعة على حد سواء في نشوء اللغة؛ يذكر هيرودوت أنّ الفرعون (*Pesmitac*)، كان يعتقد أن شعب المصريين هم أعرق الشعوب و اعتقد أن اللغة المصرية القديمة هي أصل لغات البشر، وأراد أن يبرهن على ذلكم، فعزل طفلين حديثي الولادة في مكان منعزل (كوخ) لا يسمعان فيه أحداً وتعاهدهما بالطعام والشراب، فلما اكتمل نموهما أمر بإخراجهما؛ فكانت أول كلمة قالها: بيكوس (*Becos*) وهي كلمة يونانية قديمة معناها الخبز!، انظر هيرودوت، *تاريخ هيرودوت*، ترجمة عبد الإله الملاح، (ط ١؛ أبو ظبي: المجمع الثقافي، ٢٠٠١م)، ص ١٣٣-١٣٤.

أما شعوب الأمم الآسيوية الشرقية كإلهند والصين وشعوب الأمم في جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وغيرها، فقد كانوا يحتفظون لغتهم من خلال كتاباتهم بالفنون الأدبية الآسيوية؛ كما في ملحمة مهاباراتا الهندية،^{١٧} وأشعار كونفوشيوية الصينية (*Confucius*)، والقصص الشعبية الإندونيسية (سلوك سَكَارَسَا [*Suluk Sakarsa*]، سلوك وُجِلْ [*Suluk Wujil*]، وسلوك مالانغ غُوميرانغ [*Malang Gumirang*]،^{١٨} وحكاياتها المتنوعة في جزر الأرخبيل الأندونيسية كحكاية إَلْغَالِيغُوا (*Ilagaligo*) البوقيسية، وهذه الفنون الأدبية كلها تحفظ أصالة لغات شعوب الأمم الآسيوية؛ أضف إلى ذلكم تحتفظ هذه الفنون المواد اللغوية وثقافتها.

وقد عرف ابن جني (المتوفى ٣٩٢ هـ) عن اللغة بعبارة "حدُّ اللغة أصوات يُعَبَّرُ بها كلُّ قوم عن أغراضهم"^{١٩} وقد توضح في هذا التعريف أن للغة عناصر أساسية هي الأصوات، ويستبعد التعريف عن الفهم الشائع؛ أن اللغة لا بد أن تكون ظاهرة مكتوبة لدى المجتمع، ومن هنا كان ابن جني يوضح طبيعة اللغة من جانب، ووظيفتها من جانب آخر، ومن بعد ابن جني عرف اللغة ابن خلدون فقال:

اعلم أن اللغة -في المتعارف عليه- هي عبارة المتكلم عن المقصود، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام؛ فلا بد أن تصير ملكة مُتَقَرَّرَةٌ في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم.^{٢٠}

^{١٧} وقد لاحظ الباحث هذه الحقائق من سجلات رحلة ابن بطوطة الرحال المغربي الذي سجل الأحداث وفنون الثقافة في جنوب شرق آسيا، انظر إلى شمس الدين محمد بن عبدالله الطانجي (ابن بطوطة)، *تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار*، (الرباط: أكاديمية المملكة المغربية، ١٩٩٧ م)، ج ٤، ص ١١٦ - ١٢٠ .
^{١٨} من أقدم التراث الثقافي الثري في جزيرة جاوة الإندونيسية يتحدث عن قيم أخلاقية في التصوف والسلوك.

^{١٩} عثمان بن جني، *الخصائص*، (القاهرة: المكتبة العلمية، ١٩٩٥ م)، ج ١، ص ٣١ .

^{٢٠} عبد الرحمن بن خلدون، *تاريخ ابن خلدون (مقدمة)*، (بيروت: دار الفكر، ٢٠٠١ م)، ج ١، ص

وكان للأوروبيين تعريفات للغة يساقونه ضمن فهمهم الثقافي ومن بين هذه التعريفات هي ما وصفها أندري مارتينييه [Andre Martinet] : " إن اللغة أداة تواصل، تحلل وفقها خبرة الإنسان بصورة مختلفة في كلّ تجمّع إنساني عبر وحدات تشتمل على محتوى دلالي وعلى عبارة صوتية"^{٢١} ورأى أنطوان ميهيه [Antoine Meillet] أن اللغة تنظيم متماسك مرتبط بسائل التعبير المشترك بين مجموعة متكلمين، وبينما عبر فرناند دي سوسير [Ferdinand de Saussure] أن اللغة واقع مكتسب واصطلاحي، ومؤسسة اجتماعية وهي تنظيم من الإشارات المغايرة، في حين أدوارد ساير [Edward Sapir] رأى أن اللغة غير غريزية لإيصال الأفكار.^{٢٢} ومن التعريفات السابقة تُعرّف طبيعة اللغة أنها رموز، أي مجموعة من الرموز تكون نظاماً متكاملًا، وهذه الرموز تتمثل في حياة الإنسان، بما يراه في يومه مثل : إشارات المرور هي رموز ضوئية، والإشارة الضوئية الصادرة من السفن، وأعلام الجيوش والكشافة؛ وفي الإنسان أصوات صادرة عن طريق نطق الإنسان، وهي تُعتبر رموز تتألف من عدد كبيرة من الأصوات التي تتكون في الكلمات ومن ثم في الجمل، فتُعبر بذلك عن الحضارة الإنسانية والفكر الإنساني.

وأما البحث العلمي في اللغة فهو ظاهرة حديثة نسبياً، وشبهه بهذا الأمر البحث العلمي في فروع المعرفة الأخرى، فالإنسان ينام في راحة الليل والنهار منذ أن وُلد من بطن أمه، ولكن النوم الحقيقي وما جرى فيه من سُبات وحُلم وترَيح في أعضاء الجسم والدماغ، لا يعرفه الإنسان إلا بعد بحثه وسعيه العميق للإدراك عن حقيقته وأسراره، وكذلككم بالنسبة إلى اللغة، قد عرفتْها الأمم والشعوب في مختلف أطراف البلدان، فاللغة قديمة قدم المجتمع الإنساني، أي منذ أن خلق

^{٢١} محمد أحمد حماد ، علم اللغة العام ،، (ط ١ ؛ الرياض : دار الإشبيلية، ٢٠٠٣ م) ، ص ٣٦ .

^{٢٢} محمد أحمد حماد ، علم اللغة العام ، ص ٣٥ .

الله آدم أب البشر؛ ولكن البحث في اللغة وفي علمها لم يظهر إلا في إطار التقدم العلمي، ولذلك فهو أمر حديث نسبياً في تاريخ الإنسان.^{٢٣} إنَّ بحث اللغة لا يكتفي بالتعرّف على اللغة وأنواعها في المجتمع البشري، بل البحث يتسع إلى معرفة وصف مادتها، وطبيعتها، ونشأتها، وعمليات تغييرها؛ أضف إلى هذا، من الضرورة أن تُتعرّف إلى البنى والنظم والمعايير التي تحكم عمليات النشأة والتغييرات في نمو اللغة، والنتيجة في عملية البحث اللغوية تتحقق في صدور عدد من أنظمة علمية تنتج فروعاً من العلوم منها: علوم اللغة الحديثة، وفي مقدمتها هو علم اللغة العام.

وعلم اللغة العام في أبسط تحديده بمفهومه العلمي هو: "دراسة اللغة على نحو علمي"،^{٢٤} ويعني بهذا التحديد أن الدراسات اللغوية موضوعية وليست انطباعية ذاتية. وقد أدت هذه الدراسة إلى بروز كثير من الحقائق والمجالات وإلى ظهور من المناهج كثيرة؛ ومن مجالات الدراسات اللغوية بالترتيب: الأصوات، وبناء الكلمة، وبناء الجملة، والدلالة. وهذا الترتيب يختلف عما كان عليه القدماء من قبل، فقد كانوا منطلقين في البحث اللغوي -كأمثال سيبويه وجمهور نحاة العرب- من قضية الجملة والإعراب إلى قضية البنى الصرفية، ثم الأصوات، أي الوحدات الأكبر إلى الوحدات الأصغر.^{٢٥}

ومن مناهج الدراسات في علم اللغة الحديث تلكم التي تتفرع عند أغلب اللغويين المحدثين إلى أفرع أربعة على ما يأتي:

أ) منهج علم اللغة المقارن (*Comparative Linguistics*)

يقصد به دراسة اللغة أو دراسة ظاهرة منها، في فترة زمنية معينة أو فترة متعددة، في ضوء لغة أخرى، شريطة أن تكون اللغتان المدروستان من فصيلة

^{٢٣} محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، (ط ٤؛ القاهرة: دار قباء الحديثة، ٢٠٠٧ م)، ص.

^{٢٤} محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص ٢١.

^{٢٥} محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص ٢٣.

واحدة، أو من أسرة لغوية واحدة؛ كلغة صينية واليابانية، أو الملايوية الإندونيسية والطغالوغية الفلبينية والتايلاندية، أو العربية والعبرية، أو الانكليزية والألمانية، والفرنسية والإسبانية. وليس من شأن هذا المنهج الدراسي أن يقارن بين اللغات التي ترجع إلى أصول مختلفة كالمقارنة بين العربية والإندونيسية. وعلم اللغة المقارن قد يستخدم في مقارنة لهجات لغة واحدة بعضها ببعض في فترة زمنية محددة كلهجة ماليزية وإندونيسية، ولهجة جزائرية وسورية.

و قد صنف علماء اللغة لغات العالم وفقا لما بينها من علاقات وقد

حددوا هذه العلاقات بما يأتي:^{٢٦}

(١) علاقات قرابة *Genetical Relations* .

وقد لاحظ اللغويون تماثلاً في بعض العناصر اللغوية بين الألمانية والإنكليزية، وقد عدوا هذا إلى أن اللغتين تنتميان إلى أصل مشترك تطلق عليه اللغة الجرمانية وبين اللغتين قرابة، والقرابة هنا تُعدُّ مجموعة من العلاقات اللغوية تقع في المستويات أو تقع على درجات أشبه ما تكون بالعلاقات الأسرية بين الأم والابن أو الأخت بأختها.

(٢) علاقات ثقافية *Cultural Relations* .

تنشأ هذه العلاقة نتيجة اتصالات واقعية بين مجموعات بشرية في قضية اللغة. فالعربية والفارسية لغتان لهما علاقات ثقافية مشتركة تبدو فيما اقتضته كل لغة من الأخرى من ألفاظ تتصل بثقافتهما أي ثقافة العرب والفرس. وليس بين العربية والفارسية قرابة، فالعربية لغة سامية والفارسية لغة هندية أوروبية.

(٣) علاقات بنيوية أو شكلية

تكون هذه العلاقات بين لغات ليس بينها علاقة قرابة أو علاقة ثقافية، وعلى سبيل المثال لاحظ اللغويون وجوه شبه قوية بين اللغة الإنكليزية والصينية

^{٢٦} محمد أحمد حماد ، علم اللغة العام ، ص ٢٥٠ .

لإيثارهما طريقة مشتركة في بناء الكلمات كما أنهم لاحظوا وجوه شبه قوية بين العربية والسنسكريتية لإيثارهما منهجا مشتركا في تصريف الكلمات.^{٢٧}

إن دراسة الشبه بين كل مجموعة من اللغات قد انتهت أنها تتشعب عن لغة واحدة امتدت فروعها شيئا فشيئا مع الزمن وقد أصبح في مقدور علم اللغة المقارن أن يعيد بناء لغة الأم . *Reconstruction*.

(ب) منهج علم اللغة الوصفي *Descriptive Linguistics* .

موضوع البحث في المنهج الوصفي يقع على أساس تفسير الوضع القائم للظاهرة اللغوية ويكون الوصف في الظواهر اللغوية، وفي تحديد ظروفها، وأبعادها، وفي توصيف العلاقات بينها، بهدف التوصل إلى وصف علمي دقيق متكامل للظاهرة، ويقوم على الحقائق العلمية المرتبطة بها، فتوصيف لغة ما أو لهجة ما في مستوى واحد أو عدة مستوياتها يكون بهدف التوصل إلى معرفة بنيتها الصوتية، أو طريقة تضام أصواتها [صوامت، وصوائت] لتكوين وحدات لغوية أكبر ، أو بهدف توصيف طرق بناء مفرداتها (المستوى المورفولوجي أو الصرفي) أو بهدف توصيف علاقة مفرداتها بعضها البعض في وحدات أكبر (المستوى النحوي) أو بهدف التعرف على أساليبها (المستوى الأسلوبي). تنتهي الدراسة العلمية للغة عندها بالوقوف على طبيعة ما تَمَّ وصفه من جوانب اللغة كما هو في واقعه الفعلي، دون التطرق لما يجب أن تكون عليه الظاهرة اللغوية أو مدى صحتها أو عدمها، وذلك لأن الوصف للظاهرة اللغوية هو الهدف الأول والأخر حسب مقررات المنهج الوصفي^{٢٨}.

ولهذا يعتمد أساس البحث في هذا المنهج على تركيز مبادئ أساسية في

البحث:

(١) تحديد مكان الدراسة

^{٢٧} محمد أحمد حماد ، علم اللغة العام ، ص ٢٥١ .

^{٢٨} موسى حامد موسى خليفة، مناهج البحث العلمي، (ط١؛ الرياض: درا الرشيد، ٢٠٠٩م)، ص ٣٥ .

يجب على الباحث اللغوي أن يُحدِّد في وصفه عن الاستعمالات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة لغوية معينة.

(٢) تحديد زمان الدراسة:

الباحث اللغوي يجب عليه أن يحدد وصفه عن الاستعمالات اللغوية في فترة زمنية محددة

(٣) تحديد المستوى اللغوي والمدرّس

بمعنى التوجه إلى الدراسة الظاهرة المعينة في لغة النص (القرآن، والحديث، والشعر، والنثر، والرسائل الأدبية وغيرها) أو الفرق بين الفصح واللهجات، أو اللغة العلمية، واللغة الأدبية أو الفنية إلى آخر هذه المستويات التي تختلف فيها الظواهر أو تختلف فيها وظائف اللغة.^{٢٩}

وتطور المنهج الوصفي في دراسة اللغة حتى صار اليوم علماً له أسسه ونظمه وضوابطه، وأصبح يسمى علم اللغة الوصفي، ونتج عن ذلك التطور ظهور عدد من المدارس الوصفية منها المدرسة البنيوية، ومدرسة النحو التحويلي التوليدي، ومدرسة القوالب.

(أ) المدرسة البنيوية *Structuralism*

مؤسس هذه المدرسة يرجع إلى فيردناند دي سوسير من محاضراته في جامعة جنيف بين ١٩٠٦-١٩١١م، إذ قام تلاميذه بجمع محاضراته ١٩١٣م، ونشرها في كتاب بعنوان "محاضرات في علم اللغة" ١٩١٦م، وتتلخص مبادئ هذه المدرسة، التفريق بين ما يُسمى باللسان (*La Langue*) وما سماه بالكلام (*La Parole*)، فاللسان هو: الأنظمة وأنماط الأبنية التي ترجع إلى منطوقات اللغة، أي أن اللسان هو نظام من المواضع والإشارات التي اشترك فيها جميع أفراد مجتمع لغة ما، وتتيح لهم الاتصال اللغوي فيما بينهم. أما الكلام فهو المنطوق الفعلي من اللغة، أي ما ينطقه الفرد حقيقية تزيلاً لما يختزنه في ذهنه، وأذهان جميع أفراد

^{٢٩} محمد أحمد حماد، علم اللغة العام، ص ٢٤٧.

مجتمعه اللغوي، كما ذكر دي سوسير في تعريفه للغة (اللسان) هو اللغة، والكلام هو تحوّل اللسان إلى واقع منطوق. ويتصف اللسان (اللغة) عند سوسير بأنه اجتماعي وجوهري ، ومستقل عن الفرد، بعكس الكلام الذي يتوقف على إرادة الفرد وذكائه^{٣٠} وبناء على ذلك فاللسان (اللغة) عنده يمثل الجانب التحتي لأن يشتمل على أنماط منتظمة^{٣١} (الصوتية والصرفية، والنحوية، و الدلالية، والتركيبية، والأسلوبية...إلخ).

(ب) مدرسة النحو التوليديّ التحويليّ *Transformation*

Generative Grammar

فرّق هاريس (Zellig Harris)^{٣٢} بين مجموعتين من الجمل وهو منثنى المدرسة التحويلية التوليدية، وهي الجمل النواة، والجمل غير النواة التي يتم اشتقاقها من الجمل النواة بواسطة القواعد التحويلية، مثال: كَتَبَ التلميذُ الدرْسَ، جملة نواة، وتشتق منها عن طريق التحويل جملة غير نواة هي كُتِبَ الدرْسُ، فالعلاقة التحويلية بين الجملتين هي فعل متعدّد مبنيّ للمعلوم + مورفيم المعلوم + اسم "١" + اسم "٢"، وفعل مبني للمجهول + مورفيم المجهول + اسم "٢"، فهنا عن طريق التحويل أُستبدِلَ مورفيم البناء للمعلوم بمورفيم البناء للمجهول ، وحُذِفَ الاسم "١" ووضع بدلاً عنه الاسم "٢" ، ومن بعده جاء نعوم تشومسكي [Chomsky Avram Noam] وقفز بالمدرسة التحويلية قفزة نوعية ، وذلك بمهاجمة المنهج البنيوي في اعتماده على الفونيمات والمورفيمات في الدراسة ، فهو يرى أن هذا غير مُجْدٍ بسبب أنّ كلّ لغة فيها عدد محدّد من الفونيمات والمورفيمات ، غير أن عدد الجمل في أيّة لغة هو عدد غير متناهٍ، إذ لا حدٌّ لعدد الجمل الجديدة التي يمكن إنشاؤها، كما يرى أن المدرسة البنيوية غير

^{٣٠} موسى حامد موسى خليفة، مناهج البحث العلمي، ص ١٥ .

^{٣١} رمضان عبد التواب ، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، (ط ٣ ؛ القاهرة : الخانجي،

١٩٩٧م)، ص. ١٨٣ - ١٨٤ .

^{٣٢} أستاذ تشومسكي و أحد مؤيدي نظريته.

قادرة على شرح العلاقات التي يمكن أن تقوم بين مختلف الجمل، فقد تشترك جملتان في الشكل، وتختلفان في المعنى اختلافاً جذرياً، فالجملتان من حيث الشكل الخارجي متطابقتان، بينما تختلفان في المعنى كلياً، كما يرى أن هناك جملاً تحتل معنيين مختلفين، دون أن يميّز الشكل الخارجي بينهما مثل قول أحد: (كان عقابُ خالد صارماً)، فهنا يحتمل أن يكون معنى الجملة أن خالدًا (مُعاقَب) أي هو مَنْ وقع عليه العقاب، ومن المحتمل أيضاً أن يكون خالد هو من عاقب غيره عقاباً صارماً.^{٣٣}

هذه الأمور وغيرها هي التي قادت تشومسكي إلى التفريق بين بنيتين للجمل، الأولى سماها البنية السطحية الظاهرة (surface structure)، وهو الذي يُنطق فعلاً من كلام. والثانية سماها البنية العميقة (deep structure) وهي التي تكون فيها العلاقات المعنوية (الدلالية) واضحة، وما يُنظّم العلاقة بين هاتين البنيتين هو القوانين التي تُطبق على النوع الثاني (العميق) فيتحول إلى (سطحي)، وهذه القوانين سماها القوانين التحويلية (Transformation Rule). ولذا سُميت مدرسته بالمدرسة التوليدية التحويلية. ومن ذلك يُفهم أن نظرية تشومسكي (النظرية التوليدية التحويلية) بُنيت على الأسس الآتية:^{٣٤}

(١) التوليدية: (Generative)

يمكن لأي لغة أن تنتج عدداً من الجمل الصحيحة نحويًا، وعليه يستطيع أي فرد إنتاج جملة أو جمل لم يسبق أن نطق بها أحدًا من قبل، مع صحتها ومطابقتها لقوانين اللغة مثل قول أحد: "كتبت مروحة السقف بحثاً لغويًا فلسفيًا مميّزاً ونالت عليه درجة الماجستير". وكذلك يرى الجملة في اللغة، فكل جملة في لغة ما هي عبارة عن هيكل يمثل قانون التركيب، ويأتي المتكلم بملء هذا الهيكل

^{٣٣} رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص ١٨٧ - ١٩٠ .

^{٣٤} أنظر إلى نعوم تشومسكي، أفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل، ترجمة عدنان حسن من الموضوع الأصلي (New Horizons in the study of language and mind)، (ط ١ ؛ اللاذقية سوريا : دار الحوار ، ٢٠٠٩ م) ص ٣١ - ٦١ .

بمادته اللفظية (المفردات)، ولا يصحّ أن نقول أن هذه الجملة أو تلك غير صحيحة ما دامت ملتزمة بالقواعد النحوية للجملة في لغة ما.

(٢) التحويليّة: (Transformation)

وهو أن تُحوّل مكوناتُ الجملة من مواضعها ما دامت تحتفظ بالعلاقات التي تربطها مع بعضها بعضاً ، وهذا مطابق على أغلب اللغات خاصة العربية التي تتميز بطواعية عالية في تغيير أوضاع المفردات داخل التركيب بوجود العلامات الإعرابية التي تميّز الوظائف النحوية للمفردات داخل التركيب مهما كانت مواضع تلك المفردات داخل التركيب، كما اعتمد تشومسكي فكرة أقرب إلى ما ذهب إليه دي سوسير وهو أنه يفرّق بين نوعين من البنى: البنية العميقة *Deep structure* ، والبنية السطحية *Surface structure* ، والبنية العميقة عنده هي القواعد النحوية والدلالية للغة بينما البنية السطحية هي الكلام

(ج) مدرسة القوالب

تشارك هذه المدرسة مع تشومسكي في ما ذهب إليه في أن هناك جانبين في دراسة اللغة هما الكفاءة *Competence* والأداء *Performance* وترى هذه المدرسة أن مهمة القواعد اللغوية هي تقديم نموذج للكفاءة، بينما الأداء يتمثل في تنزيل تلك الكفاءة إلى الواقع (الكلام)، وترى أن التحليل اللغوي يعنى طائفة من الإجراءات لوصف اللغة ، ويعتمد على وحدة نحوية أساسية تسمى القالب، وترد هذه الوحدة ضمن مركب على هيئة سلسلة من العناصر تقع ضمن مستويات محددة من المستويات النحوية المختلفة، والقالب هو عبارة عن ارتباط الموقع الوظيفي والوحدات التي تشغل هذا الموقع ، والوحدات التي تشغل الموقع مؤلفة من وظيفة وشكل . فمثال للمواقع الوظيفية في قول أحد (ضَرَبَ محمدٌ خالدًا) ثلاثة مواقع: هي:

((أ)) موقع المسند : تشغله كلمة (ضرب) / (وظيفة + شكل).

((ب)) موقع المسند إليه: تشغله كلمة (محمد) / (وظيفة+شكل).

(ج) موقع المفعول : تشغله كلمة (خالذ) / (وظيفة + شكل).

فهنا يمكن أن تتغير مواضع المواقع الوظيفية، فالوظيفة والشكل تتمثلان في أن الموقع الوظيفي يمكن أن يشغله واحد من فئة الشاغلانات القابلة للتبادل بينها، وتصنف إلى أشكال، مثلاً موقع المسند إليه يمكن أن يشغله شاغل (ضمير ، أو علم ، أو عبارة اسمية .. الخ).

والقوالب أنواع حسب مكوناتها التي تشكّلها، منها القالب الإيجابي الذي يرد في كل حالات ظهور البنية اللغوية ، ومنها القالب الاختياري ، والقالب الأساسي ، والقالب الثانوي ، والقالب الثابت وهو الذي يثبت موضعه في التركيب ولا يتغير . وتأخذ المثال الآتي لهذه الأنواع من القوالب وهو: (المثال) : المناهج الجامعية الجديدة نقلت طالبات الآداب عبر المؤسسات العام الماضي، فالجملة السابقة تكوّنت من سلسلة من القوالب وهي: مسند إليه : عبارة اسمية (المناهج الجامعية الجديدة) + مسند : فعل متعدي (نقلت) + مفعول به : عبارة اسمية (طالبات الآداب) + مفعول فيه ظرف مكان (عبر المؤسسات) + عبارة ظرفية + مفعول فيه ظرف زمان (العام الماضي).

فهنا القوالب الإيجابية في التركيب السابق هي: المسند إليه (المناهج)، والفعل المتعدي (نقلت). والقوالب الاختيارية هي المفعول فيه (عبر المؤسسات) و (العام الماضي). والقوالب الأساسية هي: المسند والمسند إليه معاً في قالب واحد، والقوالب الثانوية هي الصفات (الجامعية، والجديدة)، إضافة للإضافة (المضاف إليه) كلمة (الآداب). وقد يتم ترتيب المركبات القالبية (قوالب التركيب) في شكل عدد من المستويات - أكثرها شيوعاً- هي الكلمة : التي تمثل المستوى النحوي ، والذي يُحلّل إلى مستوياتها المكوّنة لها (المورفيمات)، العبارة : وهو المستوى النحوي الذي يُحلّل إلى مجموعات الكلمات ذات الأبنية إلى مكوناتها الصغرى (الكلمات)، ومستوى التركيب : وهو المستوى النحوي الذي تُحلّل

عناصره إلى مكوناتها (مسند ومسند إليه ، وتكملة أو فضلى، ومستوى الجملة : وهو المستوى النحوي الذي نُجِّل فيه الجمل الكُبرى إلى تراكيب أصغر^{٣٥}.

فإذن علم اللغة العام الحديث يرجع مصطلحه إلى الرائد اللغوي السويسري فيردناند دوسوسير الذي ألقى المحاضرات في أوروبا بين من خلالها طبيعة اللغة ووظيفتها، ومن بعده تتابعت عديدة من مؤلفات كثيرة، من أيدي أعلام اللغة الأوروبيين الذين تناولوا في مؤلفاتهم نظرية اللغة ومناهج التحليل اللغوي مثل بلومفيلد [Leonard Bloomfield]، جليسون [Brendan Gleeson]، هوكيت [Hookt]، مارتينييه [Martinet]، ياكوبسون [Jacobson]، تشومسكي، روبينس [Robins]، وليونز [Lions].

ج) علم اللغة التاريخي

و ترتكز دراسة علم اللغة التاريخي على دراسة تاريخ اللغة من أقدم نصوصها المدونة إلى الوقت الحاضر، أي إنه يبحث في اللغة منذ بداية اكتشافها، يقصد بعلم اللغة التاريخي دراسة تطوّر اللغة عبر الزمن الذي تسلكه اللغات في التغيّر من فترة إلى أخرى وأسباب التغير ونتائجه، ويُقصد بتتبع التطور الذي يطرأ على اللغة، هو ما يطرأ على الأصوات و الصرف و النحو و الدلالة؛ فيعتمد علم اللغة التاريخي في دراسته على الوثائق الثابتة تاريخياً وتظهر هذه الوثائق في عدة أشكال، مثل النقوش المحفورة على الصخور والحجارة و على جوانب الجبال وفي الألواح الخشبية أو الطينية المحفورة.^{٣٦}

د) علم اللغة التقابلي

يتناول هذا العلم عن دراسة للغتين أو أكثر أو لهجتين مختلفتين من لغة معينة، بهدف إيجاد أوجه الاختلاف؛ ووجه التفريق بين المقارن والتقابلي هو أن المنهج المقارن هدفه المقارنة بين لغتين أو أكثر من فصيلة واحدة لبيان شكل

^{٣٥} رمضان عبد التواب ، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص ١٩١ - ١٩٦ .

^{٣٦} محمد أحمد حماد ، علم اللغة العام ، ص ٢٤٩ .

اللغة الأم، أما المنهج التقابلي فهو يقابل لغتين من فصيلتين مختلفتين كالعربية والإندونيسية، كما أن المنهج المقارن يركز على أوجه الاتفاق بين اللغات بينما المنهج التقابلي يركز على أوجه الاختلاف بين اللغات بغرض تعليمي. ومما لا شك فيه أن اكتشاف منهج التحليل التقابلي وتأصيله وتطوير أدواته قد عاد على علم اللسانيات وعلى المتخصصين فيه بالنفع الكثير. فقد أسهم هذا المنهج في تصنيف لغات العالم المختلفة إلى عائلات لغوية متعددة وذلك من خلال دراستها دراسة تقابلية مقارنة أظهرت بوضوح قواسمها المشتركة التي سهلت عملية فرزها وتصنيفها تحت عائلات مختلفة.^{٣٧}

ب. علم اللغة والمجتمع الإنساني

وأما علاقة علم اللغة و المجتمع الإنساني فيمكن إيجازها ضمن هذه الدراسة، وقد أشير سابقا أن اللغة نشاط إنساني، إنها استجابة ضرورية لحاجة الاتصال بين الناس جميعا، ولهذا السبب يتصل علم اللغة اتصالا شديدا بالعلوم الاجتماعية، وأصبحت بعض بحوثه تدرس في علم الاجتماع، فتُنشئ فرعا من العلوم يسمى علم الاجتماع اللغوي، الذي عرف لاحق باسم علم اللغة الاجتماعي، والموضوع الرئيس لهذا العلم هو محاولة الكشف عن علاقة بين اللغة والحياة الاجتماعية وأثر الحياة الاجتماعية في الظواهر اللغوية المختلفة؛ ويقول فنديريس [Joseph Vendryes]:

في أحضان المجتمع تكوّنت اللغة ووجدت يوم أحسنّ الناس بالحاجة إلى التفاهم بينهم، وتنشأ من احتكاك بعض الأشخاص الذين يملكون أعضاء الحواس ويستعملون في علاقاتهم الوسائل التي وضعتها الطبيعة تحت تصرفاتهم، الإشارة إذا أعوزتهم الكلمة والنظرة إذا لم تكف الإشارة.^{٣٨}

^{٣٧} محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص ٣٠.
^{٣٨} رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص. ١٢٦.

هذا يعني أن الارتباط بين اللغة والحياة الإنسانية قوي، فالإنسان بدون لغة لا يتمتع بالإنسانية الكاملة، ولو كان عقله وأفكاره في مستوى أعلى بكثير من مستوى النباغة، ومن البديهي أن يعرف كل إنسان أن العقل لا يبلغ نموه إلا بعد أن يتمكن الإنسان من النطق كلّ التمكن.

بشكل عام إن علاقة علم اللغة بالمجتمع تظهر بوظائف هذا العلم في تحليل لغات البشر وبناء أنظمتها والتعليل والتحليل في موادها اللغوية لتتضح اللغة في شكلها ووظيفتها في المجتمع الإنساني، بالإضافة إلى ضرورة التوضيح في العلاقة بين اللغة ذاتها بالمجتمع الإنساني في هذا البحث.

فباللغة ظاهرة تتحقق في مجتمع إنساني، أي دراسة الظاهرة اللغوية تتم حين يكون هناك تفاعل لغوي بين متكلم ومستمع على الأقل، وموقف لغوي يحدث فيه الكلام وتتوزع فيه الأدوار والوظائف وفق قواعد متعارف عليها داخل المجتمع. فاللغة مستوى من الثقافة، والمقصود بها أنظمة التقاليد والعادات والأفعال وردود الأفعال، فاللغة هي المميز الأهم عن ثقافة المجتمع، إن تعليم اللغة يراعي خصوصيات المجتمع، سواء لأبنائها أو لغيرهم. واللغة اتفاق في المجتمع الكلامي؛ والمقصود به الاتفاق اللغوي مع تعدد الثقافات، واللغات، كما هو الشأن في اللغة الإندونيسية التي تعد اللغة الرسمية للعديد من المحافظات مع تنوع في الثقافات، واللغات المحلية، واللغة اتصال وهذا الاتصال هو الاهتمام بأنواع الاتصال المختلفة التي يطبقها كل مجتمع بطريقته الخاصة. واللغة أحداث كلامية أي اللغة حدث يجري وفق ضوابط اجتماعية محددة، والمقصود به مراعاة المقام الذي تتم فيه عملية التخاطب بين المتكلمين، فلكلّ مقام مقال، واللغة تأدية لوظائف عديدة، ومنها الوظائف الآتية: التوجيه، والإحالة، والإبلاغ، والمجاملة وهي مختلفة عن بعضها البعض، كما أن لغة التحية والشكر تختلف من مجتمع إلى آخر.

إن اللغة قانون اجتماعي أي مؤسسة اجتماعية تنفذ إلى كل جوانب الحياة، وهي التي تفضح عن العلاقات الشخصية والقيم الثقافية والاجتماعية، بل

لعلها هي الوسيلة الوحيدة للإفصاح عن هذه القيم وتلك العلاقات "وهي نظام من العلامات الذي يعبر عن الأفكار"^{٣٩}. واللغة لها دور كبير في المجتمع، حيث يلقي هذا الدور عبئاً ثقيلاً على خبراء علم اللغة وعلم الاجتماع للكشف عن أبعادها وتفسير اتجاهاتها لتحديد وجوه التأثير المتبادل بين علم اللغة والمجتمع، وهذا ما يعلل ظهور علم اللغة الاجتماعي. ثم إن لغة الشخص تحدد لها عوامل كثيرة منها الموقف الاقتصادي، والمستوى التعليمي، والتقييم الذاتي، والرغبة الخاصة، والحالة الخاصة، وعوامل أخرى، فاللغة هي السلوك الاجتماعي الكامل ولا مناص من فهم اللغة من المجتمع ومن فهم المجتمع من اللغة.^{٤٠}

ج. تلويح بنظرية علم اللغة الاجتماعي

ليس المقصود بهذا العلم أنه تركيبة من الكلمتين من علم اللغة وعلم الاجتماعي أو أنه مزج بينهما، وإنما يعني ذلك العلم الذي "يدرس اللغة في علاقتها بالمجتمع"^{٤١}، إنه ينتظم كل جوانب بنية اللغة، وطرائق استعمالها التي ترتبط بوظائفها الاجتماعية والثقافية. ولكن ينبغي التنبيه أن دراسة اللغة وعلاقتها بالثقافة والمجتمع حقل عريض وواسع الأطراف، ولا يسع بحثها من خلال فرع واحد من العلم للقيام بهذه المسؤولية وتولي شؤونها، فهناك من العلوم تتناول موضوع المجتمع واللغة قد يتفق مع المضمون بشكل أو بآخر مع علم اللغة الاجتماعي؛ وقد يختلف في المنطوق مع علم اللغة الاجتماعي، مثل علم اجتماع اللغة، أو علم الاجتماع اللغوي، علم الأنثروبولوجي أو الأنثروبوجية اللغوية، علم اللغة الأنثولوجي.^{٤٢}

^{٣٩} فردنان دي سوسير، فصول في علم اللغة العام، ترجم الكتاب إلى العربية أحمد نعيم الكراعين، (اسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د. ت)، ص ٤٠ .

^{٤٠} محمد أحمد حماد، علم اللغة العام، ص ٢٠٥ .

^{٤١} هديسون، علم اللغة الاجتماعي، ترجمة محمود العياد من موضوع *Sociolinguistics* (ط ١)؛

القاهرة: عالم الكتب، (١٩٩٠ م)، ص ١٢ .

^{٤٢} كما محمد بشر، علم اللغة الاجتماعي، (ط ٣؛ القاهرة: دار الغريب، ١٩٩٧ م)، ص ٤١ .

ومصطلح علم اجتماع اللغة وعلم الاجتماعي اللغوي قد درج بعض الباحثين على استخدامه على أنه مترادف مع علم اللغة الاجتماعي، بينما قال بعضهم إنه مختلف في درجة الاهتمام، ذلك أن الفرق بين المدلولين يظهر في التركيز على جانب دون آخر، والاهتمام بالجانب اللغوي أو الجانب الاجتماعي يتميز أي باحث من غيره في الجانب الذي هو أقدر من غيره أي الجانب اللغوي أو الجانب الاجتماعي.

واللغة وقوانين تطورها لا يمكن وعمها بمعزل عن حركة المجتمع الناطق بها في الزمان والمكان المعيّنين، لأن فيها من الإنسان فكره وطرائقه الذهنية، وفيها من العالم الخارجي تنوعه وألوانه، وهذه النظرة الاجتماعية إلى اللغة أكدها العالم (فيرث) بقوله:

"نبدأ نعتبر الإنسان ليس مفصولاً عن العالم الخارجي الذي يعيش فيه، إنه ليس إلا جزءاً منه ... فكلامك ليس مجرد تحريك اللسان أو اهتزاز في الحنجرة، إنه أكثر من ذلك نتيجة لعمل العقل في تأدية وظيفته كمدير للعلاقات، لتحفظ عليك سيرك في المحيط الذي تعيش فيه."^{٤٣}

وتكمن وظيفة هذا العلم في هذه المقولة عن الكيفيات التي تتفاعل بها اللغة مع المجتمع والنظر في التغيرات التي تصيب بنية اللغة استجابة لوظائفها الاجتماعية المختلفة مع بيان هذه الوظائف وتحديداتها^{٤٤}. فاللغة لا يمكن فهمها أو درسها وتحليلها أو تعليمها وتعلمها منعزلة عن سياقها الاجتماعي، والمجتمع بكل ما فيه ومن فيه؛ لا بد أن يؤثر في اللغة بكل مستوياتها أصواتا، وصرفا، ونحوا، ودلالة، وألفاظا.

^{٤٣} هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي، (ط ١؛ بغداد: الجامعة المستنصرية، ١٩٨٨ م)، ص ١٨ - ١٩ .

^{٤٤} محمد أحمد حماد، علم اللغة العام، ص ٩١ .

وهناك معنيان هامان لفهم موضوع علم اللغة الاجتماعي كعلم مستقل ومستقر عن علوم اللغة العام والعلوم الاجتماعية بصورة عامة، إذ إن هذا العلم بمعناه الواسع يُعنى بدراسة الواقع اللغوي في أشكاله المتنوعة باعتبارها صادرة عن معان اجتماعية وثقافية مألوفة وغير مألوفة،^{٤٥} ويشمل هذا العلم دراسة العلاقات بين اللغة والمجتمع، ومن ضمن هذا العلائق موضوع علم الأعراف الذي يدرس اللغة لا لذاتها، وإنما باعتبارها تعبيراً عن سلالة معينة عن شعب وعن حضارة، وكما يشمل هذا العلم بدراسة تلك المحاولات التي يمكن أن تلحق بعلم اللغة العام؛ منها طرق التكلم، وموقف المتكلم والمخاطب، واللهجات، وصور الحكومة بقواعد استخدام اللغة، ومشكلات الاتصال اللغوي، والتغيرات اللغوية على المستوى الجغرافي والاجتماعي والثقافي للغات المختلفة أو داخل اللغات كل واحدة، وتحديد مواطن اللهجات والأطالس اللغوية والتعددية اللغوية.^{٤٦} بالإضافة إلى ذلك يدخل ضمن علم اللغة الاجتماعي بمعناه الواسع ميادين أخرى كتحليل الخطاب السياسي والأدبي والديني والإعلامي إلخ، مع الاعتماد على سوسيولوجيا ظاهرة الكلام التي لا تتعرض للمعطيات اللسانية إلا كوسيلة اجتماعية.

أما فهم هذا العلم بمعناها الضيق فيهتم بالخطوط العامة التي تميز المجموعات الاجتماعية من حيث إنها تختلف وتدخل في تناقضات داخل المجموعة اللسانية العامة نفسها، والوقوف على القوانين التي تخضع لها الظاهرة اللغوية في حياتها وتطورها وما يعتورها من شؤون الحياة، ومدى تأثرها بما عداها من الظواهر الاجتماعية، التي لها تأثير على اختيار الناس للغة وما تحمله هذه اللغة من طوابع الحياة التي يحياها المتكلمون، ومن طرائق الاستعمال اللغوي التي يكتسبها الإنسان من المجتمع.^{٤٧}

^{٤٥} محمد أحمد حماد، علم اللغة العام، ص ٩١ .

^{٤٦} هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي، ص ٢٤ .

^{٤٧} هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي، ص ٢٥ .

ومن أهم الموضوعات التي تشغل الخبراء اللغويين في علم اللغة الاجتماعي على درجة اهتمامهم حسب ما وصفه اللغوي الحديث محمد حسن عبد العزيز: تحليل المحادثات، وتأثير الأبنية الاجتماعية في الأنظمة اللغوية المعجم، والعكس، التغير الاجتماعي واللغوي، الكفاية الاتصالية، المعنى الاجتماعي، التنشئة الاجتماعية.^{٤٨} وعلم اللغة العام كأصل من علم اللغة الاجتماعي يختلف بينهما من حيث موضوعهما، وكما يُعلم أن علم اللغة العام لا يهتم إلا ببنية اللغة دون الاهتمام بالسياقات الاجتماعية التي تكتسب فيها اللغة وتستخدمها، إن مهمة علم اللغة أن يكشف قواعد أية لغة ثم يعدد ويستطيع بعد ذلك بالنسبة لخبراء علم اللغة الاجتماعي أن يحددون نقاط هذه القواعد في المجتمع.

وأما تاريخ نشأة هذا العلم فيعود إلى اتصال البحث اللغوي بعلوم المجتمع إلى السؤال الذي طرحه الفلاسفة والمفكرون في القرن الثامن عشر عن العلاقة بين اللغة والشعب الذي يتكلم بها ومن هؤلاء: يوهان فوتغيرد، وهالدر، وجينس، ومن جاء بعدهم، ورأوا أن اللغة ذات شكل داخلي خاص، وهي منظمة للعالم الخارجي للجماعة الناطقة وإن مفهوم الجماعة اللغوية يتضمن عنده مفهوم الأمة،^{٤٩} وحين وضع هدسون^{٥٠} كتابه علم اللغة الاجتماعي سنة ١٩٧٨ م كان علم اللغة الاجتماعي أصبح جزءاً معترفاً به في معظم مناهج علم اللغة المعاصر أو علم اللسانيات على المستوى الجامعي في أوروبا، وقد سبق بحثه عدداً من الدوريات والكتب التي تتحدث عن موضوع علم اللغة الاجتماعي مثل دورية اللغة في المجتمع *language in society* ، والدورية الدولية في علم اجتماع اللغة المسماة *International Journal of The Sociology of Language* ، وأما الكتب فكثيرة

^{٤٨} محمد أحمد حماد، علم اللغة العام، ص ٢٠٣ .

^{٤٩} هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي ، ص ٢٧ .

^{٥٠} من رائد علم اللغة الاجتماعي وهو أول من كتب كتاباً بعنوان علم اللغة الاجتماعي .

كُتِبَها برلينغ ١٩٧٠ م، بريد ١٩٧١ م، فيسمان ١٩٧٢ م، وروبينسون ١٩٧٢ م وغيرهم.^{٥١}

ويعد علم اللغة الاجتماعي في القرن العشرين الماضي حقيقة واحدة من أهم مجالات النمو والتطور في الدراسات اللغوية من منظور المناهج الدراسية ومجالات البحث، وقد حاول بعض اللغويين الأوروبيين من أمثال: دي سوسير، وماييه، وفندريس، وفيرث، وهاليداي، ومالينوفسكي، ويسبرسن، وفلمور، وهارس، وكاردنر، وغيرهم؛ على إنشاء هذا الفرع الجديد من فروع علم اللغة، إذ يطمح أصحابه إلى اكتشاف الأسس أو المعايير الاجتماعية التي تحكم السلوك اللغوي مستهدفين إعادة التفكير في المقولات والفروق التي تحكم قواعد العمل اللغوي، ومن ثم توضيح موقع اللغة في الحياة الإنسانية. ومما شجع على نشوء العلم وتطوره قناعة تكونت لدى عدد كبير من الباحثين أن للغة استعمالاً متنوعة، فهي وسيلة تعبير اجتماعي وعلمي وسياسي واقتصادي مما يحتم دراسة خصائص هذه الاستعمالات المختلفة ومعرفة أبعاد التكيف اللغوي مع مختلف الأغراض والمواقف.^{٥٢}

والذي حدث مؤخراً إذن هو نوع من التجميع لنقاطه، ومسائله وضرب من التعميق لها والتوسيع في المناحي والجهات التي يمكن أن ينظمها هذا العلم أضف إلى ذلك، أن العصر الذي يعيش فيه الإنسان الآن يمتاز بالاهتمام الفائق بالتخصصات الدقيقة وإعطائها نوع من الكيان أو الاستقلال.

تنبع أهمية هذا العلم من اعتبارات عملية ذات نفع كبير على اللغات والجماعات والأمم، من خلال سعي هذا العلم إلى أن يمد التحليل اللغوي بعداً يتجاوز المدى الذي بلغه علم اللسانيات الحديثة، ويبرز المشكلات اللغوية في المجتمعات النامية كالازدواجية اللغوية والثنائية اللغوية، وفي حل كثير من

^{٥١} هيدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص ١٢ .

^{٥٢} مصطفى لطفي، اللغة العربية في إطارها الاجتماعي، (ط ١؛ بيروت : معهد الأبحاث العربية، ١٩٧٦

، ص ٣٣٨ .

مشكلات التعليم والعلاقات الاجتماعية في المجتمعات المتقدمة لما للغة من دور فاعل في الإفصاح عن العلاقات الاجتماعية والثقافية للمجتمع، وتبرز أهميته أيضا في دوره الفاعل في دراسة وسائل الاتصال المختلفة على أساس أن الاتصال هو الوسيلة الهامة التي تنقل بها الحضارة من جيل إلى جيل، فعلم اللغة الاجتماعي ينظر أيضا في التغيرات التي تصيب بنية اللغة استجابة لوظائفها الاجتماعية المختلفة مع بيان هذه الوظائف وتحديدها.

ومن الجدير بالذكر أن علم اللغة الاجتماعي علم ذو أهمية فهو يلقي ضوءا على السلوك الاجتماعي، والخواص الاجتماعية من عادات وتقاليده في المجتمع المعين، وهو أيضا ذو أهمية في دراسة لغات المجتمعات النامية، وهي دراسة من شأنها أن تعين المعنيين بشؤون التعليم في هذه البيئات على اكتشاف الشكل اللغوي الذي يمكن أن يتخذ أساسا أو معيارا للغة التعليم.

وينقسم مجال علم اللغة الاجتماعي إلى الجزئين الأساسيين، الجزء الأول : الإمبريقي (الإخباري)، والجزء الثاني النظري، والأول بالخروج إلى الميدان لجمع المادة العلمية، والثاني بالخلو إلى هذه الحقائق المتجمعة والتفكير فيها وتخصيصها، وقد يكون المنهج النظري المعروف بالمصطلح الغربي *arm chair approach* (الجلوس والتفكير المتربث) في دراسة علم اللغة الاجتماعي مفيد إلى حد ما، سواء استند إلى مادة علمية جمعت بطريقة علمية منظمة كجزء من بحث علمي متكامل أم اعتمد على خبرات الباحث الشخصية.^{٥٣}

كما سبق القول أن جل اهتمام علم اللغة الاجتماعي ينصبّ في قضايا اللغة والمجتمع وما أكثر القضايا التي تدخل في هذا الإطار، وقد حدد هوليداي مواطن اللسانيات الاجتماعية وهو كالآتي^{٥٤} :

^{٥٣} هدرسون، علم اللغة الاجتماعي، ص ١٣ .

^{٥٤} هادي نهر، علم اللغة الاجتماعي، ص ٢٥ .

- أ) الازدواجية اللغوية وثنائيتها، أو التعددي اللغوي، أو تعدد اللهجات.
- ب) التخطيط والتنمية اللغوية.
- ج) علم اللهجات الاجتماعي (المتنوعات غير المعيارية).
- د) اللسانيات الاجتماعية والتربية.
- هـ) الدراسات الوصفية للأوضاع اللغوية (طريقة وأسلوب الكلام)
- و) السجلات والفهارس الكلامية والانتقال من لغة إلى أخرى.
- ز) العوامل الاجتماعية في التغير الصوتي والاجتماعي.
- ح) اللسان والمجتمع والتواصل الحضاري.
- ط) النظرية الوظيفية.
- ي) اللسانيات العرفية.
- ك) دراسات النصوص

وهناك مجال كبير للبحوث اللغوية الاجتماعية في دول العالم كإندونيسيا وكالدول الإفريقية حيث تتعدد اللغات في داخل الدولة الواحدة مما يفرض على الباحثين ضرورة الاهتمام بالمشكلات اللغوية الاجتماعية في محاولة لفهمها ولإيجاد الحلول المناسبة لها في إطار الجهود الهادفة إلى إقامة الدولة الحديثة.

د . المعاني في المستويات اللغوية

للحديث عن المعنى في العربية لا بدّ من الوقوف على القوالب التي ينجلي منها المعنى، فكما يُعرف أن المعنى ليس شيئاً قائماً بذاته بل له مستندات يقوم عليها فيسكن فيها وهو كروح الإنسان التي يستقر في الجسد و يستند عليه طوال الحياة، ومعرفة المعنى في نص من النصوص يستلزم معرفة الظاهر الذي يحمل المعنى، وفي العربية يكمن المعنى داخل اللفظ أو الكلمة، واللفظ حين يطلق عليه تحمل المعنى، فيُسمّى ما يُظهر الإنسان من معنى لغةً، فاللغة مليئة بالمعاني لأن

المرء حين يعبر عما يختلج في نفسه و مُخيلته يستخدم اللغة كأداة لإبلاغ و توصيل المعنى.

عندما يتوجه المرء في كشف عن مدلول المعنى وانواعه لا بد أن يعرج - كذلك- على فهم اللغة وتحليل مفهومها ليتمّ الكشف في جميع ما يؤدي إلى إخراج المعنى، كذلك حين أريد إدراك أنواع المعنى لا تنفتح تلك الإرادة إلا بعد إدراك موقف اللغة من المعنى، فاللغة مادة موضوعة؛ منها يتم الإجلاؤ للمعنى. اللغة [لغة القران الكريم] بمثابة البناء القائم الثابت، هذا البناء محكم أجزاءه وتشد عناصره بعضها ببعض فيتألف هذا البناء من طبقات علوية من حيث المظهر و الشكل، فهذه الطبقات المتمثلة في اللغة، بما يطلق اللغويون اليوم بـ (المستويات)، ويدرسون اللغة من خلالها، فهي [المستويات] إذن مترابطة ومتداخلة؛ كتداخل الطبقات في بناء معماري واحد، وقد وصف محمود فهبي حجازي أحد الباحثين اللغويين العرب مستويات اللغة بأنها جانب من جوانب بنية اللغة الأربع:^{٥٥}

- ١- الأصوات (*Phonetics, Phonology*)
- ٢- بناء الكلمة (*Morphology*)
- ٣- بناء الجملة (*Syntax*)
- ٤- الدلالة (*Semantic*)

وهذا التقسيم ينطلق من الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الكبيرة، فاللغة الواحدة تتكون من وحدات صوتية، والوحدات الصوتية تُكوّن الكلمات والكلمات تُكوّن الجمل و الجمل تحمل معنىً دلاليًا.

١- مستوى الأصوات

يتناول البحث اللغوي في هذا المستوى الأصوات- التي يتكون منها الكلام-

باعتبارات مختلفة :

^{٥٥} انظر محمود فهبي حجازي، المصدر السابق، ص ٢٢-٢٣.

(أ) أنها وحدات صوتية مجردة منعزلة عن سياقها

وهو ما يهتم به علم "Phonetics"، ويهتم هذا العلم ببيان مخرج كل صوت وطريقة نطقه وصفة الصوت، هذا العلم يطلق عليه بعلم الأصوات الذي يبحث الجوانب العلمية من الأصوات، علم الأصوات يُعنى بدراسة جميع الأصوات الكونية الطبيعية الصادرة من جميع المصادر الكونية المختلفة، كالحيوانات والبشر والجمادات، والغازات والإشارات السلوكية واللاسلكية... الخ، وسائر الأصوات الصادرة من كافة العناصر الطبيعية في الكون، أي الأصوات الصادرة من جميع العناصر الكونية مهما اختلفت مادة تلك العناصر، أي جميع الأصوات الإرادية، وغير الإرادية (الفطرية، الطبيعية) الخاصة بالانفعالات، وأصوات التعبير عن جميع الانفعالات الإنسانية وغير الإنسانية من الكائنات الحية الأخرى، وغيرها من أصوات^{٥٦}.

ومن المعروف أن لكل صوت لغوي أثره في تحديد المعنى وإبراز الدلالة، فهو يؤدي دورا هاما ووظيفة أساسية في الكلمة، تنظم هذه الوظيفة قواعد اللغة العامة ونظامها الفونولوجي، إلا أن كثيرا من دارسي الصوتيات لا يهتمون بهذا المجال من الدراسة، بل إنهم ينظرون إلى الأصوات اللغوية من جانبها المادي، بغض النظر عن قيمتها الوظيفية في الكلام.

وحينما عُرِف بأنه العلم الذي يعنى بدراسة الأصوات الصادرة من البشر قصد تلك الإرادية التي تدخل في سياق الكلام، واصطلح على تسميتها بالأصوات اللغوية، أي الأصوات التي تدخل في تركيب اللغة، بمعنى أن الصوت اللغوي هو أصغر وحدة لغوية قد لا تحمل معنى في حد ذاتها إلا إذا اكتملت هذه الوحدة في الكلمة التي توضّح معناها، وقُسم إلى مجموعتين (صوائت وصوامت) أي حركات. فحروف العلة في المعجم العربي وهي: الياء والواو والألف من الصوائت، وبقية حروف المعجم من الصوامت، وقد أدرك العرب القدامى جميع الملامح التي ميزت

^{٥٦} أنظر موسى حامد موسى خليفة، مدخل اللغويات، (ط ١؛ الرياض: مكتبة الرشد، ٢٠٠٩)، ص ٧٥.

بين هذه الأصوات، فانقسمت هذه الأصوات عندهم إلى مجهورة ومهموسة تارة وإلى رخاوة وشديدة تارة أخرى ، وإلى أسنانية ولثوية مرة ، وإلى حنكية ولهوية مرة أخرى، وعلى هذا التقسيم بنى علم تجويد القرآن مادته.^{٥٧}

يقول الأستاذ (كاردنر. W.H.T. Cairdener) :

لقد سبق العلماء العرب الأصواتيين المحدثين في تصنيف الأصوات حيث أشاروا إلى الأصوات الأسنانية والحنكية واللهوية واللثوية من الصوامت ، وقدموا ملاحظاتهم المضبوطة عن المواقع الدقيقة للسان والحنك متمثلة بأصوات متعددة ... وسلموا بصحة اندراجها تحت فصيلتين هما المجهورة والمهموسة ، وللعرب معرفة كبيرة بالتقسيم الثاني الأساسي للأصوات الصحيحة ، حيث يسمّون القسم الأول حروف الشدة ، ويقصدون به الأصوات الصحيحة المشددة أو المتوترة. أما القسم الثاني فيسمونه حروف الرخاوة، ويقصدون به الأصوات المرخية.^{٥٨}

ومع أن اهتمام العرب المبكر كان منصباً على الأصوات الساكنة وهي الصامتة ، وقد عبر عنها العلماء برموز كتابية معينة إلا أنهم أشاروا إلى الأصوات اللينة وهي الصائتة، واعتبروها أبعاض تلك الحروف.

وقد كان ابن جني (ت: ٣٩٢ هـ) سبقاً إلى هذه الملاحظة بقوله:

اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي : الألف والواو والياء، فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي : الفتحة والكسرة والضمة. فالفتحة بعض الألف ، والكسرة بعض الياء ، والضمة

^{٥٧} نجد البيانات الواسعة وتطبيقات لهذا التقسيم في إيضاح أحكام تجويد القراءات القرآنية مثل القاعدية المدنية في تجويد كلام رب البرية، من تأليف مطيع الله غلام ط ٢ المدينة المنورة، مطابع الرشيد، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، ص ٢٨، حيث تم إحصاء صفات الحروف فيه سبع عشرة صفة على القول الراجح وهذه الصفات من تقسيمات الأصوات لدى القدامى.

^{٥٨} محمد حسين علي الصغير، الصوت اللغوي في القرآن الكريم، (ط١؛ بيروت : دار المؤرخ العربي،

١٤٢٠هـ)، ص ١٧ - ١٨ .

بعض الواو ، وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة : الألف الصغيرة ،
والكسرة : الياء الصغيرة، والضمة : الواو الصغيرة ، وقد كانوا في ذلك على
طريق مستقيم.^{٥٩}

والدليل على صحة رأي ابن جني أن الحركات إذا أُشْبِعَتْ أصبحت حروفاً،
فحركة الفتحة إذا أُشْبِعَتْ ومُدِّدَتْ أصبحت ألفاً ، وحركة الكسرة إذا أُشْبِعَتْ
ومدّدت أصبحت ياءً، وحركة الضمة إذا أُشْبِعَتْ ومدّدت أصبحت واواً، فكأن ابن
جني يشير بذلك إلى التفاوت في كمية النطق ونوعيته، فما يسمى بالألف عبارة عن
فتحة ممدودة ، وما يسمى بالياء عبارة عن كسرة ممدودة، وما يسمى بالواو عبارة
عن ضمة ممدودة ، والعكس يسمى بالعكس.

وقد أفاد من هذه الملاحظة الدقيقة علماء التلاوة والأداء القرآني ،
فنظّموا قواعدهم تنظيمًا استنبطوه من علم الأصوات في هذا المجال في كل من
المد والأشمام ، والإبدال والإعلال ، والترخيم والإدغام فعلى هذا يُبنى علم التجويد.
أما الصوامت من الأصوات عند علماء العربية، فقد وفق د. عبد الصبور
شاهين إلى استقراءها عامة ، فأعطى لكل صامت خصائصه في العربية من حيث
المخرج والصفة، وذلك من خلال متابعة جيدة للمناخ الأصواتي العالمي ، واضعاً
نُصب عينيه برمجة العلماء العرب للأصوات ، فصنع جدولاً فنياً وزع فيه الصوامت
العربية على مخرجها وصفاتها ، مقارنة ذلك بالقيم الصوتية المماثلة في اللغات
الأوروبية الحية ، بحيث أعطى كل صوت من الصوامت مميزاته الدقيقة بالشكل
الفني المقبول ، ونموذج ذلك هو الأمثلة الثلاثة التالية، وهي التي اختيرت هنا
للتنظير على صحة ما توصل إليه العرب في صفات الأصوات من مخارج مختلفة .
وهذه الأصوات الثلاثة هي : الباء ، اللام ، الشين ، ويقول عبد الصبور

شاهين عنها :

^{٥٩} أبو الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢هـ) ، تحقيق الدكتور حسن هنداي، سر صناعة الإعراب،
(دمشق: دار القلم، ١٤٠٥ هـ/١٩٨٠م)، ج ١، ص ١٧.

١) الباء : صامت شفوي مزدوج انفجاري (شديد)، مجهور (مرفق)، وهو يقابل في اللغات الأوروبية رمز (B) وليس في العربية صامت يقابل الرمز (P) وهو يختلف في قيمته الصوتية عن باء العربية بالهمس فقط ، مع اتفاق الصوتين في القيم الأخرى.

٢) اللام : صامت أسناني لثوي، مائع (متوسط)، مجهور، جانبي، مرفق دائماً؛ إلا في لفظ الجلالة ، فإنه يفخم إذا كان الانتقال إليه من فتح أو ضم ، فأما إذا كان الانتقال من كسر فإنه يرقق على أصله.

٣) الشين : صامت غاري ملثي ، احتكاكي (رخوي)، مهموس، مرفق، يوصف بالتفنيي، ومعناه أن مخرجه يحتل مساحة كبيرة من منطقة الغار واللثة ، يتصل بها اللسان ، فيكون أثر الاحتكاك في النطق صادراً من نقاط متعددة ، متفشية في الفم .^{٦٠}

وأما تقسيم هائل للأصوات باعتبار مخرجها هو ما قد امتاز بابتكاره الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت : ١٧٥ هـ) وهو من أدق مبتكراته ، لأنه انطلق مع الأصوات من مخرجها ، وحقق القول في مساحتها ، ووضع كل صوت موضعه في تتبع فريد لم يستطع العلم الحديث أن يتخطاه بكل أجهزته المتخصصة، ويمكن القول بأن تقسيم الأصوات عند الخليل بالإضافة إلى مخرجها؛ تشتمل على مخطط تفصيلي لعملية إخراج الأصوات وإحداثها، في شتى تقلباتها المكانية بدءاً من الرتئين في تدفق الهواء وانتهاء بالشفيتين عند الميم ، تضاف إليها المميزات الأخرى والخصائص المتعلقة بالأصوات وفضائها ، وفي المستطاع تصنيف مناطق انطلاق الأصوات كما خططه الخليل على النحو الآتي :

(١) الدُّلْفِيَّة : تخرج من ذلق اللسان ، وهو تحديد طرفي اللسان أو طرف غار الفم، وهي : (ر، ل، ن).

^{٦٠} عبد الصبور شاهين ، دراسة علم الأصوات لمالميرج ، (القاهرة : مكتبة الشباب، ١٩٩٥م)، ص ١٢٢ .

- (٢) الشفوية: تخرج من بين الشفتين خاصة (ف، ب، م).
- (٣) الحلق : مبدؤها من الحلق (ع، ح، هـ، خ، غ).
- (٤) أقصى الحلق : الهمزة وحدها ، ومخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة.
- (٥) الجوف : مخرجها من الجوف هاوية في الهواء وهي : (الياء والواو والألف والهمزة).
- (٦) حروف اللين: مخرجها من الرئتين (ي، و، ا
- (٧) اللهوية : مبدؤها من اللهاة (ق، ك).
- (٨) الشجرية : مبدؤها من شجر الفم، أي: مخرج الفم (ج، ش، ض).
- (٩) الأسلية : مبدؤها من أسلة اللسان، وهي مستدق طرف اللسان (ص، س، ز).
- (١٠) النطعية : مبدؤها من نطع الغار الأعلى (ط، ت، د).
- (١١) اللثوية : مبدؤها من اللثة (ظ، ذ، ث).^{٦١}
- ويضيف إلى هذه الأقسام نوعين من الأصوات هما:
- (١) الصحاح وهو يتألف من خمسة وعشرين حرفاً عدا الجوف.
- (٢) الهوائية وهي الياء والواو والألف والهمزة لأنها لا يتعلق بها شيء.^{٦٢}
- أما ابن جني فقد حصر مخارج الحروف في ستة عشر مخرجاً يختلف نوعياً على ما فضله الخليل ناظراً إلى موقعها في أجهزة النطق، ومنطلقاً معها في صوتيتها، ويسير ذلك بكل ضبط ودقة وأناقة ، فيقول^{٦٣}:

^{٦١} خليل أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج. ١، ص. ٢٧.

^{٦٢} الخليل، كتاب العين، ص. ٤١.

^{٦٣} عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، ص. ٤٦.

واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر، ثلاثة منها في الحلق:

- (١) فأولها من أسفله وأقصاه، مخرج الهمزة والألف والهاء.
- (٢) ومن وسط الحلق: مخرج العين والحاء.
- (٣) ومما فوق ذلك من أول الفم: مخرج الغين والحاء.
- (٤) ومما فوق ذلك من أقصى اللسان: مخرج القاف.
- (٥) ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم: مخرج الكاف.
- (٦) ومن وسط اللسان، بينه وبين وسط الحنك الأعلى: مخرج الجيم والشين والياء.
- (٧) ومن أول حافة اللسان وما يليها: مخرج الضاد.
- (٨) ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، مما فويق الضاحك والنايب والرباعية والثنية: مخرج اللام.
- (٩) ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا: مخرج النون.
- (١٠) ومن مخرج النون، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللام: مخرج الراء.
- (١١) ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا: مخرج الطاء والذال والتاء.
- (١٢) ومما بين الثنايا وطرف اللسان: مخرج الصاد والزاي والسين.
- (١٣) مما بين اللسان وأطراف الثنايا: مخرج الظاء والذال والتاء.
- (١٤) ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى: مخرج الفاء.
- (١٥) وما بين الشفتين، مخرج الباء والميم والواو.

(١٦) ومن الخياشيم، مخرج النون الخفيفة، ويقال الخفيفة أي:
الساكنة، فذلك ستة عشر مخرجا".^{٦٤}

فعلماء اللغة القدامى قد مهدوا وصف الأصوات بدقة متناهية وبغزارة المعلومات الصوتية المبتكرة منهم، مما يجعل الباحثين المحدثين في عجب من القول والمشاهدة حول براعتهم في الفهم اللغوي ومن ذلك يقول إبراهيم أنيس:

ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث في الأصوات اللغوية شهد المحدثون الأوروبيون أنها جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم ، وقد أرادوا بها خدمة اللغة العربية والنطق العربي ، ولا سيما في الترتيل القرآني، ولقرب هؤلاء العلماء من عصور النهضة العربية ، واتصالهم بفصحاء العرب كانوا مرهفي الحس ، دقيقي الملاحظة ، فوصفوا لنا الصوت العربي وصفاً أثار دهشة المستشرقين وإعجابهم.^{٦٥}

فعلى أية حال، إنّ علم الأصوات لهو عملية دراسة كلام أفراد المجموعة اللغوية الواحدة ، بهدف التعرف على نظام الإشارات الصوتية أو المكونات الصوتية لهذا الكلام ، المستخدم في الاتصال وتوصيل المعنى، من حيث كيفية إنتاج أصواته ، وصفات تلك الأصوات (مخارجها ، وصفاتها) ، وكيفية انتقالها عبر الهواء في هيئة موجات صوتية ، وكيفية إدراكها عن طريق الجهاز السمعي، والتعرف على القوانين التي تحكمها حينما تتضام مع بعضها بعضاً لتُكوّن وحدات لغوية أكبر هي الجذور التي تُشتق منها الكلمات التي تضم معانٍ شتى. إذن علم الأصوات بمعناه العام يقوم على أساس دراسة الصوت اللغوي في أية لغة مهما كانت وضيعة، أم راقية واسعة الانتشار أم محدودة ، ومهما كانت قدراتها التعبيرية محدودة.

^{٦٤} عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، ص ٥٢-٥٣.

^{٦٥} إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، (القاهرة : مكتبة نهضة مصر، ١٩٧١م)، ص ٤.

ويشمل هذا العلم ثلاثة أنواع من دراسة الصوت اللغوي :

(أ) علم الأصوات النطقي:

الاهتمام هنا بالعنصر الأول لعملية النطق، وهو المتحدث، فيتم دراسة المخارج. وهذا الفرع هو أقدم فروع الدراسة الصوتية، وقد سجّل هذا الجانب تقدمًا ملحوظًا بفضل العلوم الطبية الحديثة، التي أدت إلى الكشف عن طبيعة أعضاء النطق، وإن كان تصوير المخرج ساعة نطق الصوت بوساطة الأشعة، ورغم هذا التقدم يعترض البحث- في هذا العلم - بعض المحاذير، إذ إنه لا يمكن التجريب على الإنسان.

(ب) علم الأصوات الفيزيائي:

والاهتمام هنا ينصبُّ على الوَسَط الذي ينتقل فيه الصوت، وطبيعة الأصوات نفسها. والتقدم في هذا الجانب كبير، ولا تقف في طريقه عقبات أو محاذير كالجانب الأول.

(ج) علم الأصوات السمعي:

ويتوجه الاهتمام إلى هذا العلم إلى العنصر الثالث في عملية الكلام، وهو السامع أثناء تلقى الأصوات، وتحديد أى الأصوات أكثر إسماعًا وأيهما أقل،^{٦٦} وهكذا... .

(ب) هو دراسة الصوت باعتباره وحدة في نسق صوتي

ويهتم به علم "Phonology"؛ حيث يربط بين الصوت وطرق تشكيله ووظائفه، فربط الصوت بالمعنى من أهم سمات هذا العلم، ويهدف البحث الفونولوجي إلى تحديد العناصر الصوتية المكونة للكلمة، في ضوء التمييز الموضوعي بين الوحدة الصوتية *Phoneme*، والصورة الصوتية *Allophone* على أساس التقابل الدلالي؛ فالفرق بين (نال) و (قال) فرق صوتي متمثل في الوحدة الصوتية "ن" والوحدة الصوتية "ق"، وهو فرق يؤثر في المعنى، في حين أن تعدد

^{٦٦} محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص ٤٢.

درجات الاختلاف في وحدة صوتية مثل " اللام" بين درجات التفتخيم والترقيق في السياقات الصوتية المختلفة كل هذه الدرجات تُعدّ صور صوتية *Allophone* لا تؤثر في المعنى.^{٦٧}

ومن اللغويين من اعتبر المصطلحين مترادفين، ومنهم من يحاول ترجمته بشكل دقيق حتى يدل على المعنى المقصود، فلو أخذ مثلاً مصطلحُ فونولوجي *Phonology* الإنكليزية، وأريد تحديد ما يقابله في العربية، نجده يُنقل مرة كما هو في اللغة الإنكليزية، فيسمى الفنولوجيا، ويترجم مرة أخرى إلى تسميات عدة منها: التشكيل الصوتي، وعلم وظائف الأصوات، وعلم الأصوات التنظيمي، وعلم الأصوات، ودراسة اللفظ الوظيفي، وعلم النظم الصوتية؛ وترجمات أخرى مدرجة في الترجمات السابقة مثل: علم الأصوات التشكيلي، الذي هو تحويل للترجمة السابقة أي التشكيل الصوتي، وكذلك علم الأصوات الوظيفي، الذي هو تحويل للترجمة: علم وظائف الأصوات، وقد ترجمه مجمع اللغة العربية في القاهرة : النطقيات.^{٦٨}

والأمر كذلك بالنسبة لـ *Phonetics*: حين تناولها بعض الدارسين دخيلاً، فقال فونيتيك دون تعريب، وغالباً تُرجم إلى علم الصوت، ومنهج الأصوات، وعلم الأصوات العام، وعلم الأصوات، وعلم الأصوات اللغوية، والصوتيات، والصوتية. وقد وصف عبد الرحمن الحاج صالح الجزائري،^{٦٩} الذي يقول :

^{٦٧} محمد أحمد حماد، علم اللغة العام، (ط١؛ الرياض : دار أشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٢٤ هجرية)،

ص ١٧٠ .

^{٦٨} مشتق من كلمة النطق بمعنى اللفظ بالقول ثم أضيفت بياء النسبة، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط، (ط٤؛ القاهرة : مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤)، ص ٩٣١ .

^{٦٩} أبو اللسانيات ووالدها العربي الحديث أئقن الإنكليزية والفرنسية والعربية، رئيس مجمع اللغة العربية في الجزائر، حصل على جائزة الملك فيصل عام ٢٠١٠م : وقد تحصل على الجائزة تقديراً لجهوده العلمية المتميزة في تحليله النظرية الخليلية النحوية وعلاقتها بالدراسات اللسانية المعاصرة، ودفاعه عن أصالة النحو العربي، وإجرائه مقارنات علمية بين التراث ومختلف النظريات في هذا الموضوع، فضلاً عن مشاركاته في الدراسات اللسانية بحثاً وتقويماً وتعلماً، وجهوده البارزة في حركة التعريب.

أدق ترجمة لمصطلح *Phonetics* هي الصوتيات، وهي كلمة من قسامين: صوت : للدلالة على المادة المدروسة و: (ات) للدلالة على العلم، فيكون المعنى بذلك: علم الصوت، أو علم الأصوات، قياساً على كلمات كثيرة منها: لسانيات، رياضيات وغيرها.^{٧٠}

٢- مستوى الكلمة

ويتناول البحث اللغوي في هذا المستوى الكلمة خارج التركيب، فيدرس صيغ الكلمات من حيث بناؤها، والتغيرات التي تطرأ عليها من نقص أو زيادة، وأثر ذلك في المعنى؛ فكل مجموعة من الحروف تكتب مجتمعة وتأخذ شكلاً مستقلاً في الكتابة، اعتبرها القدماء كلمة، في حين يتعامل البحث اللغوي الحديث مع الوحدة الصرفية أي مورفيم. و المورفيم (*Morpheme*) أيضاً من الحقائق التي أنجزها علم اللغة الحديث في تحليل الأنماط الصرفية الخاصة بكل لغة أو لهجة، بقصد الوصول إلى أسلوب كل لغة في بناء كلماتها.

و للبحث عن بناء الكلمة ينبغي الحوض في معرفة العلم الذي يتناول دراسة بنية الكلمة وتركيبها؛ وهو علم بنية الكلمة، ويقابل تسميته بذلك في علم اللغة التقليدي بعلم الصرف، وعلم بنية الكلمة هو العلم الذي يبحث في بناء الكلمة و طريقة صياغتها و القوانين التي تحكم هذه الكلمة،^{٧١} فالكلام الذي يتحدثه الإنسان يتألف من كلمات، وكلمات تتألف منها أصوات، والمكون الأساسي في تركيب الكلمة هو ما يسمى بالوحدة الصرفية التي سبقت تسميتها الأنفة بالمورفيم، وهذه الوحدة أصغر وحدة في النظام الصرفي، كما أن أصغر وحدة في

^{٧٠} انظر مقالة الأستاذ منصور ميلود، مجلة العلوم الإنسانية: الفكر اللساني عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من خلال مجلة اللسانيات - جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السابع، جنفي ٢٠٠٥م، ص ١٠-١١.

^{٧١} انظر جمال حسين أمين إبراهيم، بنية الكلمة العربية، (ط ١؛ دمشق: دار الرسالة، ٢٠٠٨م)، ص ٥-

النظام الصوتي يقال بالفونيم. فالمورفيم هو أصغر وحدة لغوية يحمل معنى و وظيفة في الكلمة.^{٧٢}

وإذا أمعن النظر في كيان المورفيم؛ وُجد في الكلمة الواحدة قد تتكون مورفيما واحدا أو أكثر، على سبيل المثال قول الباحث : (المناقشون في رسالة الدكتوراه بجامعة علاء الدين الإسلامية سبعة أشخاص)، كلمة (المناقشون) تتكون في ناحية الجزء من الكلام من أربع مورفيمات وهي (ال) التي تدل على المعرفة، و(مناقش) تدل على أستاذ يقوم على نقاش الطالب، و(الواو) تدل على الجمع، و (النون) تدل على عوض عن التنوين في اسم مفرد النكرة أو على عدم الإضافة، و مثال آخر، كلمة (تحت) و (فوق) فيهما مورفيم واحد يحمل معنى ووظيفة، إذن وجود المورفيم في الكلمة يفيد بروز معنى في الكلمة.

فالمورفيم في الكلمات هو الذي يغزي الكلمات بالمعاني، هذه المعاني تنبعث من رموز تدل عليها الوحدات الصرفية في الكلمة، فاللغة العربية هي من أغنى لغة تصور أشكال وأنواع المورفيمات التي قد لا تتوَجَد في لغة من لغات البشر. والمورفيمات في لغات غير العربية كالإنكليزية و الإندونيسية تختلف صورها اختلافا بينا من الذي يكون في العربية، ذلك أن بعض اللغات لا تنتظم بجذور ثلاثية أو ثنائية في الكلمة كالتي تنتظم في العربية و في بعض اللغات السامية من العبرية و الفارسية و السريانية وغيرها.^{٧٣} وللتعرف على أشكال المورفيمات في العربية يمكن إيجازها ما يأتي:

(أ) المورفيم الحر

^{٧٢} ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة د. أحمد مختار عمر، (ط ٨؛ القاهرة: عالم الكتب، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م)، ص ١٠١ م.

^{٧٣} لا نستعرض وجه التباين في جذور الكلمات بين اللغات في هذا البحث تجنباً من الاستطراد في غير موضعه، فهناك بحوث في مقارنات بين جذور الكلمات عند بعض اللغات السامية وبعض اللغات غير السامية في المكتبات العربية، يمكن الإطلاع عليها وتشفي الغليل بإذن الله تعالى.

المورفيم الحر هو الذي يمكن أن يأتي كلمة واحدة منفردة ومستقلة نحو: وراء، رجل، وأمثالهما.

(ب) المورفيم المقيّد

المورفيم المقيّد هو الوحدة الصرفية لا يمكن أن يأتي ككلمة مستقلة منفردة، ولا بد أن يأتي هذا المورفيم مع مورفيمات أخرى لتكوّن كلمة مستقلة، نحو: ال التعريف في كلمة (البحث) من المورفيمات المقيّدة، كذلك (ات) في جمع المؤنث السالم مثل هيئات، و جامعات، و واو الجماعة مع النون من مورفيمات مقيّدة، هذه المورفيمات لا تدل على معانيها المعينة إلا بعد إتمامها بمورفيم آخر أو بمورفيمات عدة مثل كلمة (المنسّقون والعبادات)، وماشابه ذلك.^{٧٤}

(ج) المورفيم الصفريّ

المورفيم الصفريّ^{٧٥} هو الذي لا يظهر ومستتر مقدم في الكلمة، وجوده في الكلمة ذهنيّ يُدرك من خلال دلالة الكلمة. وعند ما يقول أحد كلمة (الباحث)، يتبادر في ذهن السامع أنه هو الذي يقوم بعملية البحث، والذي يجعل السامع باتخاذ القرار أن الباحث هو الذي يقوم بعملية البحث؛ هو علمه المسبّق في كلمة (الباحث) بأنها على وزن فاعل، ووزن (فاعل) تدل على من قام به الفعل، إذن وجود الوزن في الكلمة المعبرة مستتر مقدم وتُعتبر هذه الدلالة مورفيما صفريا، كذا في سائر الأسماء التي لها وزن يحمل كل معنى متضمن داخله، كمكتوب، ومجلس، ومرمى وغيرها.

ما جرى في الأسماء من وجود الوزن الذي يدلّ على المورفيم الصفري يجري كذلك في الأفعال التي لاشك أنها خاضعة لأنظمة الأوزان، وفعل (غلق)

^{٧٤} وقد نبه ماريو باي ثبوت المورفيمين باصطلاح خاص هو مورفيم الحرة والآخر المورفيم المتصل وهذا الأخير ما سماه بعض الباحثين بالمورفيم المقيّد، انظر ماريو باي، أسس علم اللغة، ص ١٠٢-١٠٣ .
^{٧٥} بعض اللغويين المحدثين لا يعدّون المورفيم الصفري مورفيما، ورأوا أنه ليس هنالك مورفيما صفريا ووصفوا بعدم وجوده، وبعضهم قالوا بوجود المورفيم الصفري غير الظاهر، ذلك بدلالة بعض الكلمات عليها سواء أكانت دلالاتها ظاهرة أم كانت مستترة.

و(قاتل) مثلا هما يحملان المورفيم الصرفي الذي يدل عليه الوزن، ويعني بذلك التفعيل في كلمة غلق كما يعنى المشاركة في كلمة (قاتل). والأفعال بصيغها الثلاثة؛ الماضي، والمضارع و الأمر، بأوزانها المختلفة في كل صيغة منها، هي من المورفيمات المستترة الصرفية بالإضافة إلى كيان مورفيمات أخرى لدى صيغ الأفعال الثلاثة. والوحدات الصرفية قد تكون لها صيغ متعددة، فالوحدة الصرفية الواحدة قد تظهر في صيغ أخرى مثل مسلمان ومسلمين فمورفيم (ان) صورتها الأخرى هو (ين) وهو من نفس الوحدة الصرفية أي المورفيم الذي يدل على العدد المثنى.

أما من حيث توزيع الوحدات الصرفية (المورفيمات) وتواجدها في العربية فبإمكان اكتشافها من خلال السبر في تكوّن الوحدات الصرفية من مُتألّفات الكلمة في العربية. وكما يفهم الجميع أن الكلمة في العربية إما الفعل أو الاسم أو الحرف. فالوحدات الصرفية في الأفعال قد تختلف صورها نوعيا مع صورها في الأسماء و الحروف. ففي الأفعال تكون هذه الوحدات في الصيغ؛ الماضي ثم المضارع ثم الأمر.

فالفعل الماضي يتكون من جذور يسمى بجذر الكلمة، مثل كَتَبَ جذره (ك و ت وب)، و باستخدام الوزن (فعل) يكون الجذر ملتصقا بعضها ببعض فتصبح الكلمة بصيغة كتب، ثم إن أوتي بوزن آخر مثل استفعل فتصبح الكلمة بصيغة استكتب فيكون الجذر فيه نفس الجذر هو (ك و ت وب)، كذلك في وزن فاعل فتصبح الكلمة بصيغة كاتب فالجذر فيه هو (ك و ت وب)، والجذر في الفعل الماضي قد يكون ثلاثيا أو يكون رباعيا، فالثلاثي على وزن فعل و الرباعي بوزن فعلل مثالهما: نقش و دحرج، رجح وغيرها، هذه الجذور في الفعل الماضي من المورفيمات كما أن الوزن فيه أيضا من المرفيمات فإذن هنالك مورفيمان تحملان المعنى والوظيفة ثم إن التشكيل في كل جذر من الفعل الماضي أيضا من

المورفيمات، لأنه يحمل المعنى الخاص وذلك بقول أحد كُتِبَ فتغيير الشكل يؤدي إلى معنى جديد فالشكل له معنى مدلول و له وظيفة وفهو من المورفيمات.^{٧٦}

فالفعل الماضي له ثلاث مورفيمات أساسية ؛ الجذر و الوزن و التشكيل، وكما يُعلم أن الفعل الماضي إن جاء بصيغة غير الغائب كالمخاطب و المتكلم والغائب المؤنث جاء باللواحق من الضمائر مثل كتبتَ، كتبتُ كتبا كتبن إلخ. هذه اللواحق من الفعل الماضي من الضمائر التي تحمل المعنى والوظيفة إذن هي من المورفيمات أيضا التي تدل على العدد و الجنس و الشخص . العدد يمثل المفرد و المثنى و الجمع بينما الجنس تميز بين المذكر و المؤنث، والشخص هو الضمائر المتصلة في المتكلم و المخاطب و الجمع، والفعل الماضي إن اتصل بالضمائر المفعولية فإنها تحمل معنى زائدا ووظيفة مثل كتبتَه والهاء أيضا من المورفيمات. فالفعل الماضي مع اللواحق (الفاعل والمفعول) يمكن أن تندرج فيه مورفيمات كثيرة أقلها ثلاث مورفيمات أساسية كما وُصف آنفا.

أما الفعل المضارع فتوجد فيه السوابق واللواحق التي تدل فيه على العدد والجنس و الشخص، وتتمثل السوابق في الأحرف المضارعة التي هي: أ، وت، وي، ون؛ كذلك للمضارع لواحق تدل على العدد و الجنس و الشخص التي هي الضمة و الألف و الواو في المفرد و المثنى و الجمع، فعلى سبيل المثال كلمة يتعلمان؛ السوابق فيه هي الياء التي تدل على المفرد الغائب ولياء صور صرفية مثل أتعلم، تتعلم، إلخ، أما اللواحق في المثال السابق هو الألف التي تدل على المثنى المضارع والنون تدل على عوض الحركة بثبوت النون. فالسوابق و اللواحق في الفعل المضارع من المورفيمات التي تحمل معنى ووظيفة، وتجري هذه الأحكام المورفيمية في جميع صور صرفية في الفعل المضارع مجرى التمثيل الأنف

^{٧٦} في العربية نظريتان في عداد التشكيل من المورفيمات، الأولى أنه من المورفيم، والثانية من لايعد التشكيل مورفيما وإنما هو جزء من مورفيم الوزن او تابع له.

ذكره في ثلاثي مجرد و مزيد، و رباعي مجرد ومزيد بل في الخماسي المجرد و المزيد إن صح التعبير.

وأما فعل الأمر فيختلف عن المضارع ويأتلف مع الماضي من حيث كيان اللواحق فقط دون السوابق، وفعل الأمر إذا أسندت اللواحق يكون المورفيم فيه في صورة المخاطب فقط دون الغائب و المتكلم، وفي صورة المخاطب المفرد، مورفيم اللواحق فيه لا يوجد، مثل تكلم، تأدب؛ بينما في صيغة المفرد المؤنث يظهر فيها المورفيم؛ الياء التي تدل على معنى المؤنث المخاطب؛ تكلمي، تأدبي . فالمورفيم اللاحق في فعل الأمر جاء بصيغة المخاطب فقط مثل تكلمي تكلموا تكلمن. فكيان المورفيم في الفعل الأمري يتكون من مورفيم الفعل الذي هو الجذر والوزن والتشكيل بالإضافة إلى المورفيمات اللاحقة التي تدل عليه أية كلمة مطردة.

لا يخلو كيان المورفيم في الأسماء في اللغة العربية من جذر ووزن و تشكيل كما جرى في الأفعال، خاصة في الأسماء المشتقة، وكما يُعلم أن المشتقات من الأسماء هي التي اشتقت من الفعل مثل كلمة كاتب ، مدرّسة، مطعم و غيرها، فكاتب من جذر (ك ت ب)، ومدرسة من درس ومطعم من طعم و هكذا.^{٧٧} هذه الجذور في الأسماء هي نفس الجذر في الأفعال ولتحديد المورفيم في الأسماء المشتقة مثل كلمة كاتب، أول ما يلاحظ في الكلمة أن (كاتب) له مورفيم أساسي تابع بجذر أصل فعله هو الجذر ك وت وب كما له وزن على وزن (فَعَلَ) وله تشكيل تحدد معناه كَاتِبٌ.

وثاني ما يلاحظ في الكلمة أن كلمة (كاتب) له مورفيمات تكمن فيها معنى العدد المفرد و الجنس المذكور ولم يكن كلمة (كاتب) تتضمن معنى الشخص كما في الأفعال، بل لكل كلمة مشتقة تتضمن معنى العدد والجنس دون الشخص، إذن

^{٧٧} إن حوض البحث هنا في تقسيم الأسماء إلى جامد و مشتق ضروري في معرفة كيان المورفيم في الأسماء لتوضيح مدى اختلافه و توافقه بكيان المورفيم في الأفعال.

لتحديد المورفيمات في كلمة (كاتب) يمكن ملاحظتها بست مورفيمات ؛ الجذر (ك ت ب)، والوزن (فاعل)، والتشكيل (فَاعِلٌ)، والعدد (المفرد)، والجنس (المذكر)، والتنوين (الذي يدل على التنكير)، هذا إن جاءت كلمة (كاتب) بصيغة المفرد، بينما إذا جاءت بصيغة المثنى أو الجمع مثل كاتبان أو كاتبتان وكاتبون أو كاتبات، فيضاف إليها مورفيم ملحق حسب العدد و الجنس الذين عليهما دلالاتهما، فكاتبان أو كاتبتان بزيادة (ان)، وكاتبون بزيادة (ون) أو كاتبات بزيادة (ات) والنون إن اعتبر عوض عن التنوين في الاسم المفرد أيضا من المورفيم لأنها تدل على المعنى والوظيفة؛ وهكذا تكون المورفيمات في الأسماء المشتقة.^{٧٨}

أما في أسماء الضمائر في الضمائر الظاهرة فتمثل المورفيمات في مواقع ضمائرية؛ متصلة أو منفصلة، ففي المتصلة يكون فيها مورفيم مقيد وفي المنفصلة يكون المورفيم فيها حرًا، بينما في الضمائر المستترة إن دلّ الضمير المستتر بالموجود الذهني فهو من المورفيم الصفري نحو : اكتب، ففاعل اكتب اسم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت من مورفيم صفري.

وأما في الأسماء الجامدة فيكون المورفيم خاليا من الجذر والوزن والتشكيل، فكلمة رجالن تتألف من مورفيمين اثنين؛ الجزء الأول من الكلمة (رجل) مورفيم، والجزء الثاني من الكلمة (ان) مورفيم، بينما في صيغة الجمع رجال حالة مخصوصة حيث يكون جمع التكسير يكمن فيه الجذر والوزن والتشكيل، لأن جمع التكسير خاضع للأوزان الصرفية مثل فَعَال كرباط ودار، فكلمة رجال تتألف من مورفيمات هي الجذر و الوزن و التشكيل بالإضافة إلى التنوين التي تدل على التنكير وبالإضافة إلى دلالته الجنسية هي المذكور.

والمحركات الصرفية أو المورفيمات؛ تتحكّم قوانينها في الحروف كما تتحكمها في الأسماء و الأفعال، ففي الحروف تنبسط صورها بحيث تكون

^{٧٨} للتوسع في معلومات المورفيمات في الأسماء يمكن الرجوع إلى عديد من كتب علم اللغة العام من مؤلفات عربية وهي كثيرة. مثل المعجم وعلم الدلالة، ألفه د. سالم سليمان الخماش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية جامعة الملك بن عبد العزيز بجدة.

المورفيومات فيها حسب نوعية المورفيم، عندما يكون الحرف مستقل معناه فيتمثل المورفيم كذلك بنوع المورفيم الحر، والمورفيم الحر كما وُصف أنفا هو الذي يمكن أن يأتي ككلمة مستقلة؛ مثال: لن، كي، كيف، و، أو، لم، أين إلخ؛ فلن بمعنى عدم إمكانية حدوث شيء، المورفيم فيه مورفيم حر، هنالك حرف لا يستقيم معناه إلا بعد إتمام من كلمة تليها مثل حرف جر: لٍ و بٍ مثل لله، بالبر؛ فحرف الباء واللام تتمان معناه بعد الإضافة إلى غيرهما بعدهما، و المورفيم فيهما مقيدتان. فالمورفيومات في الحروف إما حراً أو مقيدة.

٣- المستوى التركيبي (بناء الجملة)

يتناول البحث اللغويّ في هذا المستوى دراسة نظام بناء الجملة ودور كل جزء في هذا البناء، وعلاقة أجزاء الجملة بعضها ببعض، وأثر كل جزء في الآخر مع العناية بالعلامة الإعرابية. ويضاف إلى هذا عناية البحث اللغوي الحديث^{٧٩}، على مستوى التركيب *Syntactic* بدراسة التراكيب الصغرى، مثل: المضاف والمضاف إليه، والنعت ومنعوتة، والتركيب مع حرف الجر أو الظرف، والتعبيرات السياقية، والتعبيرات الاصطلاحية.

والعلم الذي يتناول البحث حول الجملة هو علم بناء الجملة وهو علم يدرس بنية الجملة وتركيبها؛ أي كيف يتم تكوين الجملة من الكلمات.^{٨٠} وعلم بناء الجملة مكوّن من فئات و قوانين؛ وهي أسس بناء الجملة في علم اللغة، وعن طريق هذه الفئات والقوانين يستطيع أحد من العرب أو دارس العربية أن يُكوّن جملة ما في الحياة اليومية.

^{٧٩} وأهم فرق في بحث الجملة بين القدماء والمحدثين هو تخلص المحدثين من التأثير بنظرية العامل، واتجاههم إلى دراسة الوصفية لعناصر الجملة، التي تعتمد على الواقع المنطوق، ومعرفة دور هذه العناصر في المعنى؛ ومن هنا أصبح تفسير الظواهر النحوية يقوم على أساس وصفى بدلاً من الاعتماد على المنطق والتأويلات التي تخرج باللغة من إظهارها إلى علوم ومجالات أخرى.

^{٨٠} محمد إبراهيم عبادة، الجملة العربية مكوناتها - أنواعها، تحليلها، (ط١)؛ القاهرة: مكتبة الآداب، ٢٠٠٧ م)، ص ٥٧.

والفئات صنوف، وهنالك فئة معجمية و فئة نحوية؛ وفئة معجمية كل شيء يتم تقسيم الكلمة على أساس المعنى والصيغة و الصفة و الوزن والحرف والفعل و الاسم وغيرها، وفئة نحوية تقسّم الكلمات فيها على أساس أوسع من فئة معجمية بحيث تُكوّن الكلمات مقسومة بعوامل من مثل السوابق و اللواحق، و طريقة تصريف الكلمة، وإضافتها وما شابه ذلك، وفئة نحوية تشمل فئة معجمية فكل حديث عن فئة معجمية هو بعينه حديث عن فئة نحوية كما في المثال : إن هيئة التدريس الرسمي في جامعة علاء الدين الإسلامية هم موظفون في الحكومة الجمهورية.

فئة نحوية قد لا تعرف معناها إلا من خلال موقعها في التركيب مثل (ال التي تاتي أداة للتحديد، نحو: (هل أتاك حديث الغاشية)، (ال) إذا جاءت مع الكلمة فهي تدل على صاحب الحال حتما يكون من المعرفة مثل جاء الرجل ماشيا، كذلك كلمة جدا تكون معناها الخاص إن جاء بعد الصفة المعينة مثل جميل جدا، ووسيم جدا هذه الفئات النحوية لا تعرف بمجرد العودة بكشفها في القواميس بل بالتعرف موقعها النحوية في الكلمات، وهناك كلمات تُكتب وتبدو أنها تنتمي إلى فئات نحوية عدة مثل طلب زيد النجاح؛ قد يُقصدُ منها طلبُ زيدٍ وقد يقصد منها طلبُ زيدٍ، فهي تنتمي إلى احتمالين في المعنى.

وأول خطوة للتحديد عن الفئة النحوية للكلمة؛ التعرف بمعنى الكلمة، إذا كانت الكلمة تدل على الأشياء الموجودة المادية المحسوسة، مثل : الأشخاص، أو المعاني المجردة^{٨١}، كانت عادة اسما. إن جاءت كلمة تدل على الأحداث و النشاطات مع دلالة على الزمن فهي تكون من الأفعال، مثل (أكل) : دل على النشاط والحدث هو الأكل، ودل على الزمن هو الماضي، يأكل : دل على النشاط والحدث هو الأكل ودل على الزمن هو المضارع، اشرب : دل على النشاط والحدث هو

^{٨١} المعنى المجرد الذي لا يكون ملموسا ولا محسوسا مثل الكثافة، الخير، الفشل؛ لا يُرى بالعين ولا يُلمس باليد، ولكن هذا المعنى موجود.

الشرب، ودل على ما يشبه الزمن هو الأمر. كذلك الصفات إن استخدمت الكلمة لوصف الأسماء مثل جاء رجل ذكي فذكي وصف لولد فكان الوصف اسما فهم منه معنى الوصف.

وثاني خطوة لمعرفة الفئة النحوية عملية التصريف وبالتصريف تُميّز الكلمة من الفعل والاسم والحرف فمثلا كلمة مسلم يمكن أن يضاف عليها اللواحق مثل ات، أي مسلمات و ان أي مسلمان؛ ولما أضيف عليها ات أو ان عرفت من الأسماء لأن من خصائص الأسماء إضافة من مثل هذه اللواحق، وتختلف صورها في الأفعال. ولو أخذ مثلا : نُن (النسوة) نحو كتبن، و هي تدل على جمع الإناث الغائب، فوجود نون النسوة في الكلمة من خصائص الأفعال دون الأسماء، فمعرفة ما يلزم من الأفعال و الأسماء في التصريف هي ما تحدد الفئة النحوية من الكلمات.

وثالث خطوة لمعرفة الفئة النحوية للكلمة هي التوزيعية و صورتها أن تتوزع الكلمة مع كلمات أو أدوات أخرى مثل الأسماء التي تأتي مع أداة التحديد مثل ال وذا (الإشارة) و ال و ذا لا تدخلان على الأفعال. هنالك كلمة تدل على الدرجة التي تتوزع مع الصفات مثل كلمة (جدا) لا تأتي إلا عن طريق وصف لما قبلها مثل ذكي جدا، وفقير جدا.

إذن بناء الجملة يستلزم منه لمن يخوض حديثه حوله، أن يتعرف بالفئات اللغوية في العربية، ليتمكن من تكوين الجملة الصحيحة في التركيب، و السليمة من حيث المعنى والمراد. و الجملة لا تتم صيغتها بشكل عشوائي، و ليس مجرد كلمات لا ترتبط بعضها عن بعض، فهناك روابط بين الكلمات،^{٨٢} فالجملة لها تصميم تركيب شجري تتكون من بناء، و هذا البناء يتكون من وحدات أصغر كل وحدة تتكون من وحدات أخرى بشكل تفاعلي؛ فالكلمات تتكون من وحدات أكبر

^{٨٢} تفصيل واسع يستفاد من الباحث الحاذق محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، (القاهرة، دار الغريب، ٢٠٠٣م)، ص ٥٠ - ١٥٠ .

ويسمى المركبات، والاسم مثلا مكوّن من مرّكب ويسمى المرّكب الاسمي الذي يكوّن أساسه اسمٌ وهو يمكن أن يأتي منفردة أو يمكن أن يأتي مع كلمة أخرى أو أدوات أخرى. فكلّمة طالب هذه الكلمة مع المركب الاسمي مثل ال فيصير الطالب مكوّن من مركب اسمي طالب وأداة تحديد ال جزء، وإذا كان الاسم من النكرة أو كان علما مثل محمد يأتي منفردة بكونه مركبا اسميا فقط.

أما المركب الفعلي فيكون أساسه فعلا لذا يكون الفعل مع أجزاء أخرى مركبا فعليا أو يمكن الفعل دون أجزاء أخرى منفردا أن يكون مركبا فعليا، لو أخذنا مثلا: أكل التفاح، فهو مركب فعلي مع أجزاء من ال وتفتح هما مركبان اسميان ومثال كلمة نام دلت على المركب الفعلي منفردا.

هنالك مركب آخر يسمى بالمركب الجر هو حرف الجر مع المركب الاسمي؛ مثال: في الحديقة، ال أداة تحديد، حديقة مركب اسمي، ففي الحديقة حرف الجر مع المركب الاسمي يسمى مركب الجر، لأن حرف الجر لا يستطيع أن يكوّن مركبا منفردا كما في الاسم والفعل.

فهناك صور من مركبات اسمية منفردة تتوزع في أسماء العلم مثل: محمد وأسماء النكرات كما تتوزع المركب الفعلي المنفرد في الأفعال اللازم دون المتعدي.

وفي المركبات تتألف إلى أجزاء هنالك رأس المركب، وهو الكلمة التي تنتهي إلى النوع نفسه الذي ينتهي إليها المركب الذي يحويها، فكلّمة: قتل الصياد الغزال؛ رأس المركب الفعلي قتل فهو تنتهي إلى النوع نفسه الذي ينتهي إليها المركب الفعلي، ورأس المركب الفعلي فعل ورأس المركب الاسمي اسم فكلّمة الولد نائم رأس المركب الاسمي ولد و ال فئة نحوية و أداة تحديد و ليس مركبا، وهنالك المبيّن للمركب وهو ليس من المركب مثل ال و اسم الإشارة، والأسماء التي تدل على الدرجة، فالمبين جزء يحدد رأس المركب بشكل أكثر دقة.

ولو أخذ مثال التفاحة ف(ال) تسمى المبين وهي تحدد رأس المركب تفاحة أنها من المعرفة^{٨٣}، هذا الجزء المبين في الكلمة داخل الجملة ليس إجباريا ثبوته في كل كلمة بل كان اختياريا يمكن الاستغناء عنه إن اقتضت الجملة لذلك، على نحو ما يقال في كلمة محمد و هو اسم معرفة لا وجود المبين للتحديد في الاسم المذكور، بل يبقى اختياريا. ثم إن هنالك جزء آخر من المركبات يطلق عليها المَكْمَل وهو مركب فرعي يدل على معلومات مرتبطة بالرأس، مثال: أكل التفاحة فأكل رأس المركب التفاحة مركب فرعي يحمل معلومات ترتبط برأس المركب الفعلي السابق فهو إذن مركب داخل مركب في فعل المتعدي.

ثم هنالك تساؤلات هي كيف يمكن التأكد من أن اللغة تضع مكونات المركبات بشكل صحيح؛ مثل ال التعريف قبل الاسم لا بعده، وللإجابة على هذه التساؤلات تُلزم العودة إلى القوانين التي تسمى بقوانين بنية العبارة وهي القوانين التوليدية التي تحدث عنها تشومسكي^{٨٤}، و تُؤلّد الجملة الصحيحة نحويا مثال: أكلت التفاحة، الجملة هي من المركب الفعلي هو أكل و مركب الاسمي الذي هو ال التحديد واسم تفاحة فتحليل تركيب الجملة بهذه الطريقة تسمى قوانين بنية العبارة.

ينبغي لبناء الجملة أن يتهيأ معجم من المعاجم اللغوية سواء مطبوعة أو غير مطبوعة، مثل المعجم العقلي وهو معجم يملكه كل إنسان، فالمعجم مصدر أساسي تبنى منه العبارة ويضم الأفعال بصيغها والأسماء بتصرفاتها والحروف والأدوات بأنواعها كمادة أساسية؛ والجملة هي عبارة عن تركيب من هذه المادة باستخدام تلك القوانين.

^{٨٣} في اللغة الإنكليزية تعرف أداة بمثابة ال التعريف الذي كانت وظيفتها مُبَيِّنَةٌ للأسماء مثل *a book* و *an umbrella*.

^{٨٤} جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ترجمة وتعليق حلمي خليل، (ط ١؛ الأُسْكُنْدَرِيَّة: دار المعرفة الجامعية، ١٩٨٥)، ص ٩٣ - ٩٤.

إذن قوانين بنية العبارة هي أن الجملة بالترتيب تتألف من مركبات ؛ مركب اسمي ومركب فعلي ومركب الجار؛ والمركب الاسمي قد يتألف بال المبين الذي هي أداة تحديد و رأس مركب اسمي الذي هو اسم، وقد يستغني المركب الاسمي عن ال، والمركب الفعلي يتألف من رأس مركب فعلي الذي هو فعل، ومكْمَل؛ والمكمل هو مركب اسمي من ال المبين ورأس مركب اسمي الذي هو اسم؛ بكونه مركباً داخل المركب، ومن ثم المركب الجار التي يتألف من حرف الجار الذي هو رأس المركب والمركب الاسمي من ال المبين و الاسم.

بالنسبة إلى المكمل في قوانين بنية العبارة التي هي القوانين التوليديّة قد يأتي المركب الفعلي بعدد من المكملات مثلا ؛ الوالي منح زيدا المكافأة، ومثال أنبأ الأستاذ الطالب الامتحان سهلا، فزيد والمكافأة من المكْمَل الفعلي، كذلك الطالب والامتحان وسهلا من المكملات من المركب الفعلي.

والمكملات يمكن تقسيمها إلى فئات منها فئة الصفر هي في فعل اللازم مثل الرجل قام والرجل نام في الجملة لاحتجاج إلى مكْمَل، وهناك من الجملة تحتاج إلى مكمل اسمي أو مكملان اسميين ذلك في مركب الفعل أكل وأعطى وأنبأ، وهناك فئة المكمل التي تتألف من المركب الاسمي والمركب الجار مثل: محمد أرسل الرسالة إلى زيد، وقد يتعدد المكمل الجار إلى عديد من الأنواع مثل زيد طبخ الطعام لمحمد بالزيت.

هناك قانون خاص بحيث يمكن أن يكون المركب الاسمي محتاجا إلى مركب اسمي؛ هو في حالة الإضافة مثال: جامعة علاء الدين؛ فعلاء الدين مكمل من مركب اسمي لاسم جامعة، وجامعة علاء الدين هي مركب اسمي واحد مع مكملاتها، كذلك قول أحد: عاصمة محافظة سلاويسي الجنوبية مكاسر، هذه الجملة تتألف فيها من المركبان الاسميان الأول عاصمة ومكملاتها؛ والثاني مكاسر مركب اسمي دون مبين و مكمل.

وقد تُحوَّل قوانين الجملة من التوليدية إلى التحويلية أي تغيير الجملة من شكل إلى آخر، وفي التوليدية مثلا الجملة تبدأ بالمركب الاسمي؛ نحو: الولد يدرس مادة الرياضيات، ففي التحويلية تكون الجملة تبدأ بالمركب الفعلي بعد تحولها؛ مثال يدرس الطالب مادة الرياضيات، ومن فوائد القوانين التحويلية هي تساعد على تغيير الجملة إلى شكل آخر، فمثلا الولد أكل التفاحة هذه الجملة إن أريد تغييرها إلى مبني مجهول فتحول الجملة بادئ ذي البدء إلى الفعلية ثم تطبق قوانين المبني المجهول هي حذف الفاعل وإحلال محله المفعول به، فهو نائب عن الفاعل، فلا تتم صيغة مبني مجهول إلا بعد أن تكون الجملة محولة إلى فعلية وهذا يعني أن القوانين التحويلية يمكن أن يطبق أكثر من مرة على الجملة الواحدة.

فالقوانين التوليدية هي البنية الأساسية أو العميقة للجملة في العربية نحو الولد أكل التفاحة؛ وهي أصل الجملة قبل تحولها إلى صيغة أخرى، والقوانين التحويلية تعطي شيئا آخر تسمى البنية السطحية وهي البنية التي تستخدم في الكلام بعد تطبيق قانون تحولي؛ فإذا كانت جملة (الولد أكل التفاحة)، هي البنية العميقة فتكون البنية السطحية منها بعد تطبيق قانون تحولي بصورة (أكل الولد التفاحة)، وعندما تستخدم الجملة الفعلية في الكلام لا بد أن تكون لها أصل من البنية الأساسية، كالمثال السابق أكل الولد التفاح أصلها الولد أكل التفاح، كذلك في الجملة المبنية للمجهول أصلها المبنية للمعلوم التي طبقت فيها القوانين التحويلية من المعلوم إلى المجهول، وفي المعلوم طُبِّق أيضا قانون تحولي من الاسمية إلى الفعلية، إذن البنية (غير الأصلية) التي تستخدم في الكلام كلها تسمى البنية السطحية، بينما في الجملة الاسمية العادية التي لا تجري فيها أية تغييرة؛ فالبنية السطحية فيها هي بعينها البنية العميقة، مثال: قول أحد: جامعة علاء الدين أرقى جامعة إسلامية إندونيسية.

فبناء الجملة تتكون من تركيب المواد المعجمية أو بعبارة أخرى: أن في العربية تقوم الجملة السليمة على أسس من البناء اللغوي من المعجم ثم تطبق

قوانين بنية العبارة حسب متطلبات كلامية على المواد المعجمية فتصح العبارة ويُفهم المراد منها ويُؤكّد المعنى حسب صدارته في الكلام.

٤ . المستوى الدلالي

يتناول البحث اللغوي في هذا المستوى دراسة المعنى بكل جوانبه : (المعنى الصوتي وما يتصل به من نبر وتنغيم، والمعنى الصرفي، والمعنى النحوي، والمعنى المعجمي، والمعنى السياقي)؛ وذلك لأن المعنى اللغوي هو حصيلّة هذه المستويات كلها، ومع دراسة المعنى وجوانبه يهتم البحث الدلالي بالقضايا الآتية: طبيعة المعنى ؛ تغير المعنى، وأسباب هذا التغير، ومظاهر هذا التغير، ودراسة العلاقات الدلالية بين الألفاظ، وصناعة المعجمات بأنواعها كل هذه القضايا تسهل للباحث هنا في سبر و وعي ما وراء المعنى الذي هو من نتاج ما يسمى بعلم الدلالة.

ونبذة تاريخية لهذا العلم هي كان هنالك جهود و محاولات من المثقفين و العلماء لدراسة المعنى بدءاً من أفلاطون و أرسطو حتى عصر الحديث^{٨٥}، كذلك في إطار العلماء المسلمين كانت هنالك اهتمامات قد ظهرت عند البلاغيين وظهرت عند علماء أصول الدين وعند علماء التفسير من تفسير آيات القرآن بالمعنى^{٨٦}، إذن موضوع هذا العلم موجود لدى المسلمين من قبل، ولكن لم يتطور لتصبح دراسة مستقلة إلا في العصر الحديث حيث ظهرت دراسة مستقلة عن المعنى .

أما المادة الأساسية لموضوع هذا العلم الكلام؛ والكلام في العربية ليس مجرد عبارة ينطقه قائل دون معنى ومفهوم (وكذا كلام الله جل وعلا شأنه)، فلا بد له من معنى يحمل مفهوماً معيناً إلى مخاطب، والعلم الذي يدرس المعنى هو علم الدلالة ؛ أي العلم الذي يهتم بدراسة المعنى دراسة علمية؛ فيعالج هذا العلم

^{٨٥} منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصوله ومباحثه، (دمشق: اتحاد كتاب العرب، ٢٠٠١ م)، ص ١٥.

^{٨٦} منذ فجر الأول في التاريخ العلمي من علم التفسير ظهر تفسير لكتاب الله المسمى بروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الألوسي البغدادي المتوفى سنة ١٢٧ للهجرة عالج فيه معاني القرآن من جوانب متعددة.

جوانب معان متعددة، وهو علم (في عصر الحديث الآن) لا يختصر على مجال لغوية فحسب؛ بل يحتاج إلى تخصصات علمية أخرى كالرياضيات، والفلسفة، والمنطق وغيرها؛ حيث تظهر مصطلحات جديدة مثل فلسفة اللغة والمنطق الرياضي وغيرهما، كلها يتناول موضوعه دراسة معنى من المعاني. وفي هذا البحث يُكتفى بالإشارة إلى موضوع علم الدلالة ضمن مجهر العلاقات الدلالية بين الكلمات و الجمل^{٨٧} (العلاقات بين الألفاظ- أنفة الذكر-) اجتنابا من التوسع دون حد.

فالعلاقات الدلالية قد تُكون موجودة بين الكلمات أو العبارات و بين الجمل، وهذه العلاقات قد تكون بين الكلمات أو وقد تكون بين الجملة:

(أ) العلاقات الدلالية بين الكلمات أو العبارات
والعلاقات بين الكلمات والتعابير هي تنقسم إلى أنواع:

(١) علاقة الترادف

و هي العلاقة بين كلمات أو بين التعابير التي تملك المعنى نفسه في كل أو بعض السياقات، مثلا الكلمتان المترادفتان إذا جاءتا في سياق معين لا يتغير معنى الجملة، وعلى سبيل المثال كلمة الكتاب والسفر؛ إذا استُعملتا في سياق الجملة، نحو: قرأت كتابا فكلمة الكتاب يمكن استبدالها بالسفر فيقال قرأت سفرا فلا يتغير معنى الجملة والمفهوم هو هو. وفي بعض السياقات كلمة الكتاب والسفر قد لا مترادفتان ترادفا كلياً^{٨٨}، فالكتاب ممكن أن يكون مجموعة من صفحات قليلة قد

^{٨٧} ينبغي التمييز من بين مفهوم الكلمة والعبارة و الجملة فالكلمة هي مجموعة من الأصوات وهذه الأصوات لها معنى معيناً، ويمكن أن تفصل المسافة من بدايتها او نهايتها مثل فوق... أو... الطاولة؛ بينما العبارة مجموعة من الكلمات لا تُكوّن معنى كاملاً يمكن الوقوف عندها، مثل إن تدرس باجتهاد وصبر.... هذه عبارة، والجملة مجموعة من كلمات تعطي أحدا معنى يستطيع الوقوف عندها، مثل إن تدرس تنجح.

^{٨٨} الباحث لا يؤمن بالترادف الكلي في العربية لغني وخصوصية الكلمات العربية فكل كلمة برأي الباحث يختلف عما قد يراه بعض الناس مترادفاً، وكلمة عربية بل قرآنية لها ميزة خاصة لا مترادف مع بعضها فيختلف من كلمة مع أية كلمة كانت حين تدقّق الكلمة عن معناها.

لا يتجاوز عشرين صفحة ؛ والسفر ينبغي أن يكون على الأقل مجلدا واحدا فالترادف بين الكلمتين هاهنا ترادف في بعض السياقات.

وفي تبيان الترادف في السياقات كلها أو بعضها، كثير ما يوجد في الكلمات المعربة أو الدخيلة ؛ فكلمة المرناة ترادف مع التلفزيون (تلفاز)؛ و المرناة من رنا يرنو أي نظرة بعض الناس إلى البعض، والتلفزيون تحمل هذا المعنى، وكلمة فاكس ترادف مع الناسوخ لما فيها من معنى النسخ، وكلمة الهاتف ترادف مع كلمة تليفون لأن تليفون يُسمع منها الصوت ولا يُرى المتكلم؛ بينما هاتف كلمة يطلق في العربية للصوت الذي لم يظهر قائله كقول عربي سمعت صوتا هاتفا جَنِيًّا؛ ففي كلمة التليفون ترادف في سياق حال عدم ظهور قائله، وكلمة تَيَاتِر مع كلمة المسرح قد ترادفان في سياق وقد لا ترادف في سياق آخر؛ مثل ذهبت إلى تياتر أو المسرح لمشاهدة المسرحية، ولا يقال ذهبت إلى تياتر الأحداث بل مسرح الأحداث. هذه الكلمات المعربة مع نظيرها الأصلي في العربية ترادف كليا أو بعضا في سياقات كلامية أو قد لا ترادفان.

(٢) علاقة التخالف

و قد تكون العلاقة الدلالية بين الكلمات علاقة التخالف ضد الترادف، وهي بعض جوانب الكلمة الأولى على عكس جوانب الكلمة الثانية ، مثال : كلمة الولد و البنات، الليل و النهار يتم التخالف في بعض الجوانب؛ وليس بكل الجوانب، فالولد والبنات مشتركان في بعض الجوانب أيضا؛ فهما بشران وهما من الطلبة بل هما من العاقلين، ولكن يتخالفان في بعض الجوانب، خاصة من ناحية الجنس والقدرة والصفة، والليل والنهار مشتركان أنهما من أسماء الوقت التي تتبادل يوميا ولكن يتخالفان في بعض الجوانب؛ هما من النور والظلام، والحرارة والبرودة، وعمل الناس فيهما وراحتهم وغيرها، هذا هو المعنى بالتخالف.

(٣) علاقة البوليسي

هناك علاقة دلالية أخرى بين الكلمات تسمى علاقة البوليسي هي حالة تكون فيها الكلمة لها معنيان متقاربان أو أكثر^{٨٩}، مثل كلمة البرق تدل على ظاهرة طبيعية لها شعلة نارية بين الغيوم؛ وتعني أيضا نوع من طريقة إرسال الأنباء التي تسمى بالبرقية، وبها قد تسمى وزارة الهاتف و البرق. ورغم اختلاف المعنى بينهما؛ فإن فيه شيء من التقارب، هو أن البرق تمر بسرعة فائقة، وأن إرسال برقية كذلك يتم بسرعة ترمز سرعة البرق؛ هذا هو وجه التقارب بين المعنيين، فكلمة البرق تمثل علاقة البوليسي.

وكلمة أخرى تمثل العلاقة البوليسمية هي الشبكة، فالشبكة مجموعة من الخيوط المتشابكة المتداخلة التي تُكوّن أداة تستخدم في صيد الأسماك والحيوانات عموما؛ والشبكة تعني مجموعة من أجهزة الحاسوب المتصلة بعضها ببعض عبر نظام الاتصال، وتُخزّن فيها المعلومات في الحاسوب المركزي (الإنترنت)، والمعنى المتقارب بينهما هو أن الشبكة مجموعة متداخلة من الخيوط؛ وشبكة الحاسوب هي مجموعة من الأسلاك المتداخلة ومجموعة من الأجهزة المتداخلة ببعضها وتتبادل فيها المعلومات.

(٤) علاقة الهوموني

وعلاقة الهوموني هي ظاهرة أخرى يكون فيها المعنيان أو أكثر؛ ولكن المعنيين مختلفان تماما. وهذه الظاهرة يطلق عليها عند العرب اسم اللفظ المشترك أي لفظ واحد يكون فيه أكثر من معنى، وأمثلة ذلك كلمة (العين) هذه الكلمة لها أكثر من معنى؛ فالعين تعني العضو الذي يبصر بها، والعين تعني البئر، والعين تعني الجاسوس؛ ومثال آخر هو كلمة غرب تعني الجهة، وغرب بمعنى الدلو، وفيما يروى من الشواهد في ذلك قول شاعر:

يا ويح قلبي من دواعي الهوى إذا رحل الجيران عند الغروب

^{٨٩} وتوسعت الطالبة آلان سمين مجيد زنگنة في رسالتها شرحا لهذه العلاقة، العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم، رسالة لنيل درجة الماجستير بجامعة بغداد في اللغة العربية وآدابها عام ١٤٢٣ هـ ... أيلول ٢٠٠٢م، ص ١٦٧.

اتبعتهم طرفي وقد أزمعوا ودمع عيني كفيض الغروب

كانوا وفهم طفلة حرة تفتت عن مثل أقاصي الغروب

فالغروب الأولى غروب الشمس، والغروب الثانية جمع غرب، وهو الدلو الكبيرة المملوءة.^{٩٠} الكلمتان لا علاقة دلالية بينهما أبداً، والسياق في هذه العلاقة هو الذي يبين المقصود من الكلمة؛ نحو جئت من العين لابدأ أن يختلف معناها من مثل (عيني تؤلمني)، لأن السياق حدد المراد في ذهن سامعي الكلام.

(ب) العلاقات الدلالية بين الجمل

يلاحظ أن العلاقات الدلالية بين الجمل، متعددة الأنواع كما تتعدد

العلاقات الدلالية بين الكلمات أو التعابير،^{٩١} فأنواعها ما يلي:

(١) علاقة إعادة التعابير

الجملتان اللتان تعبران عن المعنى نفسه تقال أن بينهما علاقة إعادة التعابير، أي الجملة الأولى تعبر عن الجملة الثانية والمثال عن هذه العلاقة نحو: الجملة الأولى: تلاحق الشرطة السارقة بالسيارة؛ والجملة الثانية: السارقة تلاحق من قبل الشرطة بالسيارة، فالجملة الثانية هي المعنى نفسه في الجملة الأولى أو هي إعادة لها من حيث المضمون. كذلك في نحو الجملة الأولى: ستبدأ المباراة في الساعة الرابعة؛ والثانية: في الساعة الرابعة المباراة ستبدأ، فالجملة الثانية هي الجملة الأولى نفسها في المعنى. فمن الجملتين تلاحظ إذا كانت الجملة الأولى صحيحة صادقة تستلزم الجملة الثانية صحيحة صادقة بمثلها وكذا العكس بالعكس.

فالتعبير في الجملة الأولى هو نفس التعبير في الجملة الثانية باختلاف بسيط في الصيغة دون المعنى؛ واختلاف الصيغة دون المعنى ها هو ذا ما وُصف

^{٩٠} و غرب الثالثة وهي الوهاد المنخفضة، المزهر في علوم اللغة العربية . (ط ٣؛ القاهرة، دار التراث ، د .

ت)، ج ١، ص. ٣٨١.

^{٩١} زين كامل الخويسكي، في المجالات الدلالية في القرآن الكريم، (ط ١؛ اسكندرية: دار المعرفة،

١٩٨٩ م)، ص ١٥ .

عنه بإعادة الجملة التي تكون علاقته الدلالية علاقة إعادة الجملة. وللتوضيح عن المعنى المعاد ينبغي أن لا يخرج المعنى من مضمون الجملة الأولى فبدء المباراة يكون في الساعة الرابعة غير الخامسة أو غير وقت آخر ، فإن خرج المعنى في الجملة الثانية من مضمون الجملة الأولى، فقد خطأت إعادة الجملة ، ومن فوائد الإعادة هي التركيز في معنى الجملة أي الجملة الأولى تختلف عن الثانية في التركيز وفي المثال ستبدأ المباراة...تركيز فيها أن هناك شيئاً سيبدأ، أما في المثال في الساعة الرابعة ستبدأ...التركيز فيها هو الوقت الذي تبدأ المباراة.

(٢) علاقة التلازم

وهذه العلاقة تنقسم إلى قسمين :

(أ) علاقة التلازم ذات اتجاه واحد

وهي علاقة يؤدي فيها صدق الجملة الأولى إلى صدق الجملة الثانية، وصدق الجملة الثانية لا يؤدي بالتأكيد صدق الجملة الأولى نحو: فتحت جامعة علاء الدين قسم اللغة العربية وآدابها؛ فاشتهرت الجامعة. وفي هذا المثال يظهر اشتهار الجامعة قد يكون من سبب آخر لا علاقة له بافتتاح قسم اللغة المقصود، وأما افتتاح القسم فهو سبب للاشتهار المذكور.

(ب) علاقة التلازم ذات اتجاهين اثنين

هذه العلاقة يؤدي فيها صدق جملة معينة إلى صدق جملة أخرى والعكس بالعكس، ومثال ذلك كما في علاقة إعادة التعابير في الجملة : جامعة علاء الدين أولى جامعة سلاويسية تفتح دراسة قسم اللغة العربية وآدابها، والجملة الأخرى : تفتح دراسة قسم اللغة العربية وآدابها أولى جامعة سلاويسية جامعة علاء الدين، فالجملة الثانية فيها تلازم مع الجملة الأولى من حيث صدقية الجملة وصحة المعنى ، وكذا بالعكس ؛ ففيهما علاقة ذات الاتجاهين كما فيهما علاقة إعادة التعابير.

(٣) علاقة التعارض

هذه العلاقة يؤدي فيها صدق جملة معينة إلى عدم صدق جملة أخرى وبالعكس صدق جملة ثانية يؤدي إلى عدم صدق جملة أولى، وعلى سبيل المثال زيد أعزب وزيد متزوج هتان الجملتان تتعارضان في المعنى ممّا يستلزم عدم صحة إحدى الجملة من حيث المعنى.

(٤) علاقة التوازي

وهي يؤدي فيها وقوع أو ظهور شيئين في زمن واحد مثل تعمل الدولة على النهوض بالجانب الاقتصادي، وفي الوقت الذي تعمل الجامعات الإسلامية على النهوض بالتعليم لأنه الأساس.

(٥) علاقة التطابق

وهي التي تؤدي فيها التشابه الكبير بين شيئين أو بين حدثين، مثال ينادي محافظ سلاويسي الجنوبية بالعودة إلى العرف المحلي لشكله ومضمونه، وفي جاكرتا ظهر نداء رئيس الجمهورية بالتمسك بالعرف الوطني.

د . طبيعة المعنى أو أنواعه

أما الموضوع الآخر الذي ينبغي الإشارة إليه في هذا البحث هو طبيعة المعنى في الكلام. هنالك محاولات في تفسير المعنى لدى اللغويين فيقسمون المعنى إلى تقسيم عديد من الأنواع^{٩٢}:

١. المعنى الضمني

وهذا المعنى يرتبط بالكلمة عند النطق بها أو عند استخدامها؛ فكلمة (الشتاء) في بعض الدول الإسكندنافية من مثل سكوتلاندا تعني معنى ضمنيا فإذا أنطقت كلمة (الشتاء) فيتبادر في ذهن سامعها هناك؛ أنها تعني البرد الشديد، الليلة القصيرة، تساقط الثلوج وغيرها؛ بينما في مكاسر إندونيسيا كلمة (الشتاء) تعني شيئا آخر هي غزارة الأمطار وأهطالها، الفيضانات، الرياح العاصفة المدورة،

^{٩٢} سمير شريف استيتية، اللسانيات: المجال، والوظيفة، والمنهج (ط ٢ ؛ عمان :عالم الكتب الحديث جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ٢٠٠٩ م)، ص ٣٣٧ .

وطول الأمواج في الشواطئ، وأزمة توفر الغذاء من الأسماك ؛ وهذه المعاني تختلف
ضمنيا من التي يفهمها السكوتلانديون في كلمة الشتاء.

كذلك نجد في كلمة الصيف في إندونيسيا تعني ضمنيا كثرة الحرائق، أزمة
الجفاف من المياه في بعض المناطق، والحرارة العالية حيث يفر الناس من أشعة
الشمس الساطعة بينما في بريطانيا كلمة الصيف تعني ضمنيا خروج الناس إلى
الحدائق بحثا عن أشعة الشمس، وانبساط الناس وسرورهم في التنزه؛ أي الصيف
ضمنيا في انكلترا له قيمة ممتعة، إذن هذه من المعاني الضمنية التي هو المعنى
المتبادر في الذهن عند استخدامها أو عند سماعها.

٢. المعنى الإشاري

هو المعنى الذي يدل على ما تشير إليه الكلمة أو العبارة في العالم
الخارجي؛ مثل كلمة القلم والطاولة فمعناهما ما تشير إليهما هاتان الكلمتان فالقلم
هو آلة للكتابة والطاولة هو نوع من المكتب الخاص حسب العرف في وطن عربي،
كذلك في القط والحصان وغيرها مفهومها ما تشير إليه هذه الكلمات.

هنالك بعض ألفاظ أو عبارة بل جمل ما تشير إليه هذه الألفاظ أو
العبارة أو جمل التي هي غير ظاهر أو غير موجودة في العالم الخارجي مثل كلمة
البراق مركب النبي صلى الله عليه وسلم في معرجه، وكذا كلمة العفريت من الجن
و إبليس؛ غير ظاهر في العالم الخارجي^{٩٣} وهو ظاهر في يقين مسلم؛ ومثلها كلمة
أسطورية التي لا تعرف في العالم الخارجي مثل العنقاء هو طائر عملاق عظيم
يُعرف اسمه ومجهول الجسم^{٩٤}، وهو في خيال، ومثله في العبارة قول أحدنا جاء
ملك سلاويسي الجنوبية لرجل معروف يملك قيم الملوك والأخلاق والصفات، ففي

^{٩٣} لو أتى رجل إلينا ويقول ركبت البراق حتى وصلت إلى جامعة علاء الدين الإسلامية؛ وسوف نقول أن
هذا الرجل مختل العقل لعدم وجود البراق في عالمنا الخارجي إلا في حق حياة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، فالبراق
كلمة تشير إلى معنى إشاري لاوجود بالظاهر في عالمنا الآن ولكن ثبت وجودها باليقين في حق النبي من الأنبياء السابقين
صلوات الله عليهم وسلامهم .

^{٩٤} زين الدين الرازي، مختار الصحاح، ص ٤٥٨ .

العالم الخارجي ملك سلاويسي الجنوبية لا وجود له في الواقع؛ ولكن العبارة تشير إلى رجل يملك مواصفات الملوك؛ ونظام البلد نظام جمهوري والواقع أن سلاويسي يحكمها محافظ سلاويسي الجنوبية، إذن هذه من نوع العبارات التي تشير إليه العبارة.

من الممكن أن تكون الكلمتان أو العبارتان تشيران إلى مشار إليه واحد؛ مثال ذلك في العبارتين مثل: رئيس مجلس المناقشة في رسالة دكتوراه، ورئيس الجامعة علاء الدين الإسلامية؛ هاتان العبارتان قد تشيران إلى مشار واحد أو إلى مشارين اثنين، إذا ترأس رئيس الجامعة مجلس المناقشة فهذا يعني بالعبارتين تشيران إلى مشار واحد وإلا فلا.

٣. مفهوم المعنى ومداه

وهو مفهوم الكلمة أو العبارة تقصد فيها المفاهيم أو الصفات التي تعبر عنها الكلمة أو العبارة المرتبطة بالكلمة أو العبارة المعينة، ومدى المعنى ما تشير إليه الكلمة أو العبارة أي المعنى الإشاري، ومثال ذلك كلمة امرأة ورجل، مفهوم المعنى فهما أن كلمة المرأة فيها معنى الأنوثة و الحياء واللين؛ بينما كلمة الرجل فيها معنى الرجولة والقوة والصرامة، أما مدى المعنى في الكلمتين فهما المشار إليهما بالكلمتين المرأة و الرجل، وعلى سبيل المثال في مفهوم معنى العبارة؛ رئيس جامعة علاء الدين الإسلامية في الفترة ١٩١١-١٩١٥ للميلادي رجل نشيط عميل؛ ومفهوم معنى العبارة حسب مواصفات الرئيس أي هو الذي تمّ فوزه في انتخاب الرئاسة الجامعة ويكون من أعضاء هيئة التدريس أو من الموظفين الرسميين حين ينتخب، وكان ممن امتاز في لقب الدرجة الأستاذية من الدرجات العلمية في الجامعة، وأما مدى معنى العبارة برئيس الجامعة فهو المعنى نفسه المشار إليه، أي شخصيته بالذات.

ولكي يُحدّد مفهوم الكلمة أو العبارة ينبغي أن تلاحظ الصور التي تترافق مع الكلمة أو العبارة المعينة في الأذهان حين تلفظ الكلمة أو العبارة ، فكلية

القاعة و غرفة النوم مفهومهما يترافقان في الأذهان حسب مواصفاتهم، ولكن كيف إذا كان الكلمة أو العبارة لا وجود لها في العالم الخارجي أو لا وجود لها في الظاهر الآن؟، وكيف تكون لها صورة عقلية؟ مثل كلمة العنقاء والبراق؛ فالكلمتان لا وجود لهما في الصور العقلية المتفقة في الأذهان.

فالصور تكون بين الرأيين ؛ الرأي الأول : لا بد أن يختلف الناس في أذهانهم حول الصور التي تترافق مع الكلمة لأنها غير ظاهر ولا رأى أحد في العالم الخارجي الآن، والرأي الثاني هو مفهوم الكلمة التي يمكن الوصول إليها من خلال تحليل أو تفكيك معنى الكلمة إلى شيء يسمى بالسمات الدلالية أو المكونات الدلالية للمعنى؛^{٩٥} مثل ولد وبنت، ورجل وامرأة؛ فالولد في التفكيك الدلالي إنسان، ذكر، غير بالغ؛ والبنت إنسان، مؤنث، غير بالغة؛ وكذا الرجل هو إنسان، ذكر، بالغ؛ والمرأة هي إنسان، مؤنث، بالغة؛ ففي العنقاء والبراق مفهوم الكلمتين في التحليل الدلالي على الشكل الآتي: العنقاء طائر، أسطوري، عملاق، ضخيم، مخيف؛ والبراق مركب النبي صلى الله عليه وسلم، دابة، شبيهة بالحصان حسب مواصفات الحديث النبوي، ينطلق بسرعة كالبرق إذا أتى، فهكذا يمكن أن توضع للكلمتين صورة ذهنية بعد التفكيك الدلالي.

٤. مدلول المعنى

لا بد أن نفرق بين الدال والمدلول إن أريد إلقاء الضوء على مدلول المعنى؛ فالدال يجمع بالدالات فهي تعابير رمزية تدل على مدلولات بعينها مثل (النهر) فهي عبارة عن رموز صوتية يعبر بها عن مدلول مادي محدد و هو النهر ولكن الفارق بين الدال والمدلول هنا هو طريقة استخدامها لهذا الدال وارتباطه بالمدلول والتعاطي المعرفي واللغوي معه، والنهر إنما هو رمز لغوي للنهر الأصلي والدليل على ذلك أن أمما أخرى تستخدم رموز صوتية أخرى عن هذا النهر كالآتي:

نهر بالعربية

^{٩٥} محمد علي الخولي، علم الدلالة (علم المعاني)، (ط ١؛ عمان : دار الفلاح، ٢٠٠١ م)، ص ٢٠٥ .

River بالإنكليزية

Salo بالبوقيسية

Binanga بالمكاسري إلخ.

فالدالات ما هي إلا تعبيرات مختلفة حسب البيئة لمدلول ثابت وغير متغير، عندما يتم تعميم هذه الفكرة المبسطة على مستوى الكتابة الإبداعية التي تتناول الاستعارات و التشبيهات والرمزية فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدا وتبين الفوارق بين الدالات والمدلولات أكثر فأكثر.

التحليل اللغوية في آيات القرآن

أ. جدوى الدراسة اللغوية في الآيات القرآنية

إن القرآن الكريم نص معجز عجز أساطين الفصاحة، والبلاغة، والبيان، واللغة، عن أن يأتوا بمثله لو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا، ولقد انبهروا جميعا ببنائه المنفرد، في حروف آياته المحكمة وفي مقاطعه العجيبة وألفاظه الغزيرة فتأمل المتأملون والباحثون منذ زمان بعيد وحديث؛ فلم يجدوا في آيات القرآن كلمة نابية عن مكانها؛ بل وجدوا اتساقا شاملا بهر به العقول، ووجدوا نظاما والتثاما وإحكاما عجز عنه الناس وصفه وصنع مثله في صنعتهم الكتابية. ولقد أصبح بل غدا مصدرا لكثير الدراسات اللغوية والإسلامية فهو - لا شك فيه- مصدر التشريع الأوثق بالدرجة الأولى، وأول مصادر اللغة العربية وعلمها بالدرجة الثانية، ولذلك صار الورد المورد للباحثين، فيجدون في خفايا أسراره وبيان إعجازه المواد اللغوية والعلمية والعقائدية.

وإن كل دراسة في موضوع من موضوعات القرآن وسوره، سيبقى ناقصة في الوصول إلى سمو الكتاب وعظمته، إذ تبين للباحث من خلال قراءة التؤدة و المطالعة بالأناة، أن كثيرا من الذين عرضوا لدراسة النص القرآني غالب يركّزون من قضايا فكرية ودينية وهم يعززون بالوقوف في بعض التفسيرات اللغوية العابرة، كما أن الوقوف بالجوانب اللغوية من صوت، و صرف، وتركيب، ودلالة، قد يمرون عليها مرورا عابرا، أو يتناولونها بكيفية لا تشفي الغليل، ولذلك من الحكمة أن يُجعل إلقاء الضوء على جانب لغوي أساسا في كل دراسة لغوية.

فالدراسة اللغوية في القرآن تحمل الباحثين للاطلاع على فهم بعض مميزات اللغة العربية التي تحملها آيات القرآن من مواد غزيرة منها :

١ . الإعراب

هو تغيير الحالة النحوية للكلمات بتغيير العوامل الداخلة عليها، فالإعراب من أقوى عناصر اللغة العربية وأخص خصائصها به يُعرف فاعل من مفعول، وأصل من دخيل، وتعجب من استفهام؛ فظاهرة الإعراب من خصائص التمدن القديم الذي جاءت معظم لغاته معربة مثل البابلية واليونانية واللاتينية والألمانية وخاصة العربية التي اقتصت بالإعراب عن غيرها من اللغات المتحضرة، والإعراب له أهمية بالغة في حمل الأفكار، ونقل المفاهيم ، ودفع الغموض، وفهم المراد والتعبير عن الذات، فابن فارس يرى أن الإعراب هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، يهدي إلى التمايز بين المعاني والتوصل إلى أغراض المتكلم عن مجمل عواطفه وأفكاره ومعانيه، وذلك أن قائلًا لو قال: ما أحسن زيد، غير مغرب، لم يوقف على مراده، فإذا قال: ما أحسن زيدا أو ما أحسن زيدًا أو ما أحسن زيدًا، أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده.^{٩٦}

٢ . الاشتقاق

الاشتقاق في اللغة أخذ شيء من شيء، هو اقتطاع فرع من أصل، ولفظ من لفظ، أو صيغة من صيغة أخرى مع التوافق والتناسب بينهما في المعنى والمادة الأصلية، فالاشتقاق من الخصائص النادرة التي تتفوق بها اللغة العربية على لغات العالم أجمع، حيث ترجع صيغها إلى أصل واحد على قدر من المدلول المشترك، وهو المادة الأصلية التي تتفرع منها فروع الكلمات والمعاني يطلق عليها المشتقات منها اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة والصفة المشبهة وغيرها، فجميع هذه الأسماء والصفات تعود إلى أصل واحد يحدد مادتها ويوحي معانيها المشترك الأصيل، وهذا ما سماه اللغويون بالاشتقاق الأصغر، ونضرب المثل لذلك من مادة (س ل م) ومنها يشتق

^{٩٦} أحمد بن فارس : الصحابي في فقه اللغة العربية، (ط ١ ؛ بيروت : دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م)،

نحو: سَلِّم، سَلِّم، وسالم، وسلمان، ومسلم، وسلمي، والسلامة، والسلم، فيعطى جميعها معنى السلامة على تصاريفها، وكذلك مادة (ع ر ف) حيث يشتق منها لفظ (عَرَفَ، وعَرَفَ، وتعَرَفَ، وتعارف، وعُرِفَ، وعُرِفَ، وإِعْرَافَ، وعِرَافَ، وتعريف، وعرفان، ومعرفة، فيفيد جميعها معنى الظهور والكشف عن أمر.

ومن سنن العرب في توليد الألفاظ والمعاني كذلك «الاشتقاق الأكبر» وهو أن يؤخذ أصل من الأصول الثلاثية، فيعقد عليه وعلى تصاريفه الستة معنى عاما مشتركا، ومن أمثلة ذلك مادة «قول» فتقليباتها: قلو، وَقَلْ، وَلَقِ، لقو، لوق، وتأتي كلها بمعنى القوة والشدة، و«سمل» وتقليباتها: سلم، مسل، ملس، لمس، لسَم، وتأتي كلها بمعنى الإصحاب والملاينة.^{٩٧}

٣. المترادفات والأضداد (Sinonim dan Antonim)

الترادف مظهر من مظاهر اللغة العربية التي ارتفعت به حتى بزت اللغات اتساعا وتشعبا، فاللغة العربية فسيحة الآفاق، مترامية الأطراف تتميز بالثراء، وغزارة الألفاظ والمفردات التي ليست لها في اللغات الحية شبيها، وقد اتسمت هذه المفردات بحلاوة الجرس، وسلامة النطق والعدوية حيث تمتاز بمرونة وطواعية، ولنأخذ مثلا لخضم المفردات في لسان العرب من كلمة «العسل»، وقد بلغ عدد أسمائه المرادفة ثمانون اسما منها: الضرب، والضربة، والضريب، والشوب، والذوب، والحميت، والتحمويت، والجلس، والورس، والشَّهْد، والشُّهْد، والمآذي، ولعاب النحل، والرقيق وغيرها، ولكلمة (سيف) عشرات من الأسماء المترادفة مثل الصارم، والرداء، والقضيب، والصفيحة، والمفقر، والصمصامة، والكهام، والمشرفي، والحسام، والعضب، والمذكر، والمهند، والصقيل، والأبيض وما إلى ذلك، ومما يكشف عن تعدد المترادفات وتنوع الدلالات في العربية أن يقول جرجي زيدان الأديب الفاضل:

^{٩٧} عثمان بن جني، الخصائص، (القاهرة: المكتبة العلمية، ١٩٩٥ م)، ج ١، ص ٦٧-٦٨.

في كل لغة مترادفات أي عدة ألفاظ للمعنى الواحد، ولكن العرب، فاقوا في ذلك سائر أمم الأرض، ففي لغتهم للسنة ٢٤ اسما، وللنور ٢١ اسما، وللظلام ٥٢ اسما، وللشمس ٢٩ اسما، وللسحاب ٥٠ اسما، وللمطر ٦٤ اسما، وللبئر ٨٨ اسما، وللماء ١٧٠ اسما، وللين ١٣ اسما وللعسل نحو ذلك، وللخمر مئة اسم، وللأسد ٣٥٠ اسما، وللحية مئة اسم ومثل ذلك للجمل، أما الناقة فأسمائها ٢٥٥ اسما، وقيدست على ذلكم أسماء الثور والفرس والحمار وغيرها من الحيوانات التي كانت مألوفة عند العرب، وأسماء الأسلحة كالسيف والرمح وغيرهما، ناهيك بمترادفات الصفات، فعندهم للطويل ٩١ لفظا، وللقصير ١٦٠ لفظا، ونحو ذلك للشجاع والكريم والبخيل مما يضيق المقام عن استيفائه.^{٩٨}

أما الأضداد فهو دلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين أو تسمية المتضادين باسم واحد، كقول العرب الصَّريم : لليل والنهار، والصارح: للمغيث والمستغاث، والسدفة للظلمة والنور، والقروء: للحيض والأطهار، والزوج: للذكر والأنثى، والبسل: للحلال والحرام، والسارب: للمتواري والظاهر، والناهل: للعطشان والريان، والجون: للأبيض والأسود، والخيولة: للشك واليقين وهلم جرا.^{٩٩}

٤ . الأصوات

بلغت اللغة العربية منتهى الإعجاز والكمال في مدارجها الصوتية حيث ثبتت بنطق حروفها ومخارجها طوال العصور دون أن يصيبها من السقم والانحدار الداخلي ما أصابه كافة اللغات السامية مثل العبرية والآرامية والحبشية، فاللغة العربية تنفرد بين جميع أخواتها بالإحفاظ على مقوماتها الصوتية على الرغم من تقلباتها الصرفية، ومن هذه المقومات مخارج الحروف وصفاتها المحسنة مثل الهمس والجهر، والشدة والرخاوة، والاستعلاء والاستفعال، والتفخيم والترقيق،

^{٩٨} جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، (ط ١ ؛ القاهرة : دارالنهال، د.ت)، ج ١، ص ٤٥ .
^{٩٩} أبو بكر محمد بن قاسم الأنباري، كتاب الأضداد، (ط ١ ؛ بيروت : مكتبة العصرية، ١٩٨٧ م)، ص

والقلقلة واللين والغنة، والانفتاح والإطباق وغيرها، أما مخارج الحروف فتتوزع بين الشفتين إلى أقصى الحلق، ومن هذه الحروف ما تخرج بين وسط اللسان وطرفه ورأسه، كما منها ما تخرج بين جوف الصدر وبين الشفتين والحلق، وبين اللسان وما فوقه من الحنك فتختلف جميعها في المدرج الصوتي اختلافا واضحا، فمثلا لا تجتمع السين مع الصاد والثاء، والضاد مع الذال، والعين مع الألف، والحاء مع الهاء، والثاء مع الطاء وعلى هذا النحو بقية الأحرف الهجائية.

٥ . دقة التعبير

وثمة محاسن اللغة العربية التخصص في المعاني والدقة في التعبير، فتلك الميزة تعطيها الملكة على التمايز بين الأنواع المتباينة والأحوال المختلفة من الأمور الحسية والمعنوية على السواء، فالكلمة إذا كانت تحمل معنى معيناً موافقاً لمقتضى الحال ومناسباً للواقع كان له أحسن الوقع في النفوس و أجلّ تأثيراً في القلوب، ويلاحظ أن اللغة العربية أوسع اللغات في دقتها للتعبير عن الأحوال والصفات، تتفجر ينابيعها بالجودة والفصاحة وسلامة التراكيب والرصانة، وإلى القارئ نماذج من هذا القبيل كما يأتي: تقول العرب في تقسيم الأشتاء: فلان جائع إلى الخبز، قريم إلى اللحم، عطشان إلى الماء، عيمان إلى اللبن، قرد إلى التمر، جعم إلى الفاكهة، شبق إلى النكاح، كما تقول في تقسيم قطع الأعضاء وتقسيم ذلك عليها: فلان جدع أنفه، فقاً عينه، شتر جفنه، شرم شفته، جذم يده، جب ذكره، ومن حسن دقة التعبير في العربية اختلاف الأسماء والأوصاف باختلاف أحوالها، فمثلا تقول العرب في ترتيب النوم:- أول النوم: النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الوسن: وهو ثقل النعاس، ثم التزنيق: وهو مخالطة النعاس العين، ثم الكرى والغمض: وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان، ثم التغفيق: وهو

النوم وأنت تسمع كلام القوم، ثم الإغفاء: وهو النوم الخفيف، ثم الهجود: وهو النوم الغرق ثم التسبيخ: وهو أشد النوم.^{١٠٠}

٦. التعريب

التعريب هو عملية تهذيب كلمة خارجية وفقا لأوزان العربية وأبنيها، وهو صوغ كلمة أجنبية بصيغة عربية أو رسم لفظة أعجمية بأحرف عربية عند انتقالها حتى تتفوه بها العرب على مناهجها، فالعربية لها القدرة الفائقة على تمثيل الكلام الأجنبي وتعريبه حسب قوالها والذي يعد من أخص خصائصها، وكان اتساع دائرة اللغة العربية وتنمية علاقات العرب بالأجانب ونقلهم العلوم عن الثقافات المستجدة مثل الفارسية والهندية واليونانية مما دفعهم على الأخذ منها كلمات وتعبيرات متنوعة ومصطلحات مستحدثة متطورة.

فالعربية اقتبست من هذه الثقافات الاصطلاحات العلمية والأدبية والإدارية والطبية والفلسفية وغيرها من التقنيات والمعارف من الدرجة الأولى، ومما عربت العربية عن الأعاجم على سبيل المثال: الترياق، والطلسم، والقولنج، والسرسام، والقبان، والقنطار، والأصطرلاب، والفردوس، والقسطاس وغيرها عن الرومية، والياقوت، والجلنار، والبلور، والكافور، والزنجبيل، والديسكرة، والاستبرق، والديباج، والسندس، والسكنجيين، والبركار، والصابون، والتنور عن الفارسية؛ والأنسون والسقمونيا، والمصطكى، والبقدونس، والزيدون من اليونانية، والفلفل، والجاموس، والشطرنج، والصندل وغيرها من اللغة الهندية والسانسكريتية.^{١٠١}

وأما المنهج الذى توخته العربية في التعامل مع الألفاظ الأجنبية والأعجمية في تعريبها فإنه يقوم كما يأتي:

^{١٠٠} أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي: فقه اللغة وأسرار العربية، (ط ١؛ صيدا-بيروت، المكتبة العصرية، ١٤٢٠ هـ)، ص ٢٠٥-٢٠٦.

^{١٠١} أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي: فقه اللغة وأسرار العربية، ص ٣٣٧ - ٣٣٩.

- (أ) التحويل من حروف الدخيل بطريقة النقص منها أو الزيادة فيها، كقول العرب: الدرهم وهو في أصله درم، وبرنامج وهو برناميه.
- (ب) إبدال السين من الشين، واللام من الزاي، كقولهم: نيسابور وهو بالفارسية نيشابور، وإسماعيل وهو إشمائيل.
- (ج) التعريب بطريقة الجمع بين كلمتين مركبتين بكلمة واحدة مثل (جاموس) وهو معرب من (كاو) بمعنى بقرة، و(ميش) بمعنى مختلط، وكذلك (سكياج) وهو مركب من (سك) أي خل و (با) أي طعام.
- (د) تغيير الحروف الأعجمية وفقاً للأوزان العربية، كقولهم (فردوس) وهو في أصله (براديس)، و (كعك) وهو تعريب (كاك).
- (هـ) ربما يبدل الكاف جيما والجميم كافا أو قافا لقرب أحدهما إلى الأخر، كقولهم: (جورب) وهو في الأصل (كورب)، و (كريج) وهو (قريق).^{١٠٢}

ب. ملاحظات اللغويين عن سورة القصص

١. التنبيه المعنوي في السورة

من الواضح للعيان أن السمة الغالبة على سورة القصص هي نظام الجملة الطويلة، المؤدية للبيان في تفخيم اللفظ وتعظيم المعنى، وذلك أن اختلاف سياق قصة نبي الله موسى عليه السلام فيها، يختلف كل الاختلاف عن قصة النبي الكريم نفسه في باقي مواضعها من القرآن الكريم. وقد علل ذلك السيد راجي رفاعي بقوله:

وقصة نبي الله موسى عليه السلام في سورة القصص تأخذ بعداً شمولياً مؤدياً لذاتية حقيقة القصة في إطالة مقصودة بذاتها، لتشمل فيما تشمله من أشياء:

^{١٠٢} محمد بن إبراهيم الحمد، فقه اللغة: مفهومه، موضوعاته، قضاياها، (ط ١: الرياض: دار ابن خزيمة، ٢٠٠٥م)، ص ١٦٩.

أولاً: زيادة التبين للسياق الذي تسير فيه القصة بأسلوب جديد.
ثانياً: الإكثار من ذكر الجزئيات القصصية التي لم تعرف من قبل.
ثالثاً: إعادة الرواية الحقيقية التي حرفت في التوراة المنحولة.^{١٠٣}

ومن قبل قد تنبه القدماء لذلك، فقال ابن جماعة المقدسي:

وقد تضمنت سورة القصص جماع قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وجاءت القصة في موضعها ناصعة كالشمس في رابعة السماء، ثم بعد ذلك أثنى الله جل جلاله على نفسه وعدد على رسوله صلى الله عليه وسلم نعمه حتى انتهى السورة.^{١٠٤}

ويزيد السرد وضوحاً ما ذكره بعض الباحثين المحدثين:

والمتتبع لما احتجته سورة القصص يجد جانباً من جوانب إبراز النص المكرر بصيغة لا تشعر بتكراره، ولم يأت ذلك إلا في كلام الله تعالى، فقصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم متفرقة في عدة آيات، إلا أن صيغتها الإلهية في سورة القصص تجعلها من الروعة بمكان، ثم إن وجه الإعجاز يظهر بعد ذلك في المقارنة القرآنية بين فرعون وجنوده وقريش وأظن ظناً يقرب من اليقين أن خواتيم سورة القصص التي احتوت على قصة قارون، هي إشارة لقريش وعظماء أغنياء رجالها بأنهم إن لم يسلموا ويؤمنوا ويتقوا، فإنهم سيواجهون الخسف، مصير قارون. وفي ذلك ما يدل للمتأمل على الرابط المعنوي لأوائل السور بنهاياتها، وما فيها من إشارات.^{١٠٥}

^{١٠٣} راجي رفاعي، موسى عليه السلام في الكتاب والسنة، (ط ١ ؛ الطبعة الأولى . دار النشر الأكاديمية.

القاهرة. ١٩٩٢ م) ، ص ٢٣٨.

^{١٠٤} مقالة لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة. (٦٣٩ - ٧٢٧)، في رسالة في فضائل السور، انظر إلى غانم قدوري الحمد، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية.. (ط ١ ؛ القاهرة : اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، مؤسسة المطبوعات العربية، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م)، ص ٤٧-٤٨.

^{١٠٥} سليم سليمان، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم.. (ط ٢ ؛ تونس : الدار التونسية للنشر، ١٩٨٨ م)،

وللباحثين اللغويين مقالة مستنيرة تلقي الضوء الساطع حول التنبيه المعنوي في أسلوب سورة القصص، منهم: مُحَمَّد عبد الخالق عزيمة إذ قال:

إن الأسلوب القرآني في سورة القصص من أولها إلى آخرها جاء في شكل من أشكال التعبير الانسيابي الذي فتح المعنى الكامن في سياق الألفاظ؛ ليتوجه تأويل قدماء المفسرين ومحدثهم، فالمعنى في سورة القصص يجري في شكل يأخذ بمجامع القلوب، وقد تنبه دارسو الأسلوب القرآني على حقيقة ذلك، وقرروا أن نص آيات سورة القصص في أسلوبه يحمل من أوجه الإعجاز ما يفتح المعاني لتناسب انسياباً وفق البناء اللغوي المعنوي.^{١٠٦}

٢ . إشكالية الإعراب وأثرها في تغيير المعاني

لاحظ القدماء أن الإعراب يدل على المعنى الكامن في الجملة لذا جعلوا الإعراب كما يقول الدكتور ثروت سعيد: "باباً للولوج إلى باحة النص وضياءً ينير ظلمة المخفي، فالإعراب ليس كما فهمه بعض الناس أنه مجرد معرفة أماكن الرفع والنصب والخفض، بل هو في حقيقة الأمر مفتاح فهم النص وتأويله وشرحه."^{١٠٧}

وقد اهتم القدماء من اللغويين بتسيير إعراب سورة القصص نحو المبني والمعنى، وخرجوا من ذلك بنتائج مهمة جداً على صعيد البلاغة والمعاني، ومن الملاحظ نحوياً أن سورة القصص نصّ متعدد المعاني، لذلك كان اختلاف القدماء والمحدثين في تسيير الإعراب أحد أسباب ثراء النص المعرب رغم أنهم أوجدوا مشكلاً في الإعراب (هكذا بزعمهم)، ولكن كل ذلك كان في خدمة النصّ القرآني في سورة القصص في حد ذاتها، وفي ذلك يقول بعض الباحثين:

^{١٠٦} مُحَمَّد عبد الخالق عزيمة، دراسات في أساليب القرآن الكريم، (ط ٣؛ القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٨٦م)، ج ٥، ص ٣٥١.

^{١٠٧} ثروت أحمد سعيد، أثر الإعراب في علم المعاني، (ط ٢؛ القاهرة: دار النشر الحديث، ١٩٩٦م)،

إن في سورة القصص مواطن أشكلت إعرابياً على بعض المعربين القدماء إلا أن ذلك الإشكال والاختلاف أثرى معاني الآيات، مما جعل المفسرين يستعينون بنتائج تلك الإشكالات الإعرابية في زيادة المعاني المؤداة، ومن ذلك اختلافهم في إعراب: {تَتَلَوْا عَلَيْهِمْ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} ١٠٨، فقد أشكل في النص إضمار الفاعل (وهو الله جل جلاله)، فأعرب بعضهم (نتلو) فعلاً مضارعاً وفاعله محذوف تقديره نحن، ولكن بعضهم أعربوا (نتلو) بأن فاعله ظاهر، لأنهم لم يستحلوا دينياً أن يقدروا حذف الفاعل في أول النص. ١٠٩

وفي ذلك يقول الدكتور عبد الله عبد الله:

إن استنباط المعنى من ذاتية الإعراب يفيد في فهم ذات الآية، وهو علم تنبه له القدماء إلا أنهم لم يطوروه بل نقلوا علم المعاني من علم النحو إلى علوم البلاغة، ولو أنهم أبقوها سويماً لما اضطروا إلى التنازع في عائد الضمير في قوله تعالى في سورة القصص {عَدُوٌّ لَهُمَا}، فلو أنهم أعربوه فاعلاً مقترباً جاره بضمير موسى والمصري، لتوصلوا إلى تحديد المراد من خلال دلالة الإعراب، وهناك آيات أخرى لا يمكن حل مشكلاتها المعنوية إلا بالعودة إلى الإعراب وتوجيه المعنى. ١١٠

كل هذا أدى إلى أن تكون عملية إعراب كلمات آيات سورة القصص ذات خاصية استلهامية في بناء معنى النص المعرب، مثل قوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَكَ بِالْأَمْسِ إِنَّ

١٠٨ سورة القصص الآية الثالثة.

١٠٩ عماد علي خربوطي، المشكلات الإعرابية في النص القرآني، (ط ٢؛ القاهرة: مؤسسة النشر

الحديث، ١٩٨٦ م)، ص ٣١٧.

١١٠ عبّده الله عبّده الله، المعاني الكامنة في النص القرآني دراسة تحليلية، (ط ١؛ طرابلس: الدار

الجمهورية. طرابلس ١٤١٢ هـ)، ص ٣١٨-٣٢١.

تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ}،^{١١١} فان الإعراب هو الذي كشف عن العائد إلى الضمير في {قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَمْتَلِكُنِي} هل هو الإسرائيلي أم هو المصري؟ فإن قوله: {بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا}، وهي جملة مكونة من (جار ومجرور للاسم الموصول ومبتدأ وخبره مرتبط ذلك كلّ بالجار والمجرور لهما)، وفاعل هو المراد معرفته) دلت على أن الثاني (أي المصري الآخر) ليس هو الذي يدلّ عليه النص القرآني بصيغة (عدو لهما) أبداً بل هو الإسرائيلي نفسه.

٣. التحليل المضموني ودلالته في الآيات

وقد كان التحليل المضموني يتعلق بموضوع الوحدة الموضوعية، وبتعبير أدق التحليل المضموني هو "تحليل نص بإعادة صياغته من جديد وإبراز مكامن الاتصال فيه باعتباره وحدة عفوية متكاملة"^{١١٢}. ويبدو أن هذا الموضوع متعلق كما يُعتقد بما أسماه القدماء (تناسق وتناسب الآيات السور)، وممن صنف فيه البقاعي، والسيوطي، وكتابهما مطبوعان وفيهما فوائد مهمة في باهما، وقد ذكر السيوطي ذلك كله في الإتقان وأشاد به،^{١١٣} وتنبغي الاستفادة من الجمع بين التحليل التراثي والمعاصر لفهم كلي للنص القرآني، وبخاصة في الموضوع هنا عن سورة القصص الشريفة.

وقد لوحظ أن البناء المضموني لسورة القصص يسير في اتجاه واحد، مثل قافلة من المعاني المتدفقة المتلاحقة، مما أكسب النص الإلهي إعجازاً إلى إعجازه، لأن هذه الصفات ليست من صفات البشر في كلامهم يعتره النقص والاختلاف في مصادر موارده. وكيف للإنسان أن يكون له كلام متكامل مثل ما توجَد في الربط الوجدوي واللغوي، في قوله تعالى في سورة القصص: {إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} وقوله تعالى فيها أيضاً: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}، وقوله

^{١١١} سورة القصص الآية التاسعة عشر.

^{١١٢} سليمة الحكيم، المصطلحات النقدية، (ط ١؛ دمشق: دار البيان، ١٩٨٩ م)، ص ١٢١.

^{١١٣} السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج. ٢، ص ١١٨.

تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ} ، فالآيات الثلاث على رغم اختلاف موضوعها في داخل السورة، يكمل بعضها بعضاً، ويأخذ أحدها بمعنى الآخر في وحدة موضوعية شمولية ذات دلالة كلية كونها جميعاً آيات توحيد خالص.

٤ . التوجيه البياني التفسيري

إذا كان التحليل قد كشف عن سياق بناء النص، وإذا كان فهم الدلالة الإعرابية قد أوضح مفهوم النص، فإن التوجيه البياني يفيد في إيضاح ما أسماه الأسلاف، البيان التفسيري الذي يسمى أحياناً (البيان المبين)، والمقصود به: " ما يستخرج من فهم بلاغة النص من المعاني الأخرى، " ١١٤ لاجل ذلك أُقتبس المصطلح لفهم أدق لمجموعة الظواهر البلاغية الموجودة في سورة القصص، ولاستخراج ما فيها من كوامن المعاني، والباحث يرى أن القدماء اهتموا بإبراز العلاقة بين سورة القصص والتوجيه البلاغي لظواهرها اللغوية، ومن أقدم النصوص في ذلك ما أورده القاضي الباقلاني في قوله تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَعْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ}، إذ قال رحمه الله :

هذه تشتمل على ست كلمات سناؤها وضيائها على ما ترى، وسلاستها على ما تشاهد، ورونها على ما تعين، وفصاحتها على ما تعرف. وهي تشتمل على جملة وتفصيل وجامعة وتفسير، ذكر العلو في الأرض باستضعاف الخلق بذبح الولدان وسبي النساء، وإذا تحكمت في هذين الأمرين فما ظنك بما دونهما، لأن النفوس لا تطمئن على هذا الظلم، والقلوب لا تقر

^{١١٤} ابن كمال باشا، رسالة في البلاغة، ت. نور الدين حسن، (ط ١؛ القاهرة : منشورات كلية الآداب جامعة القاهرة. ١٩٩١ م)، ص ٤٧ - ٤٨ .

على هذا الجور، ثم ذكر الفاصلة التي أوغلت في التأكيد وكفت في التظليم، وردت آخر الكلام على أوله، وعطفت عجزه على صدره^{١١٥}

ثم عن قوله تعالى: **وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ**{^{١١٦} قال رَحِمَهُ اللهُ : "وهي خمس كلمات متباعدة في المواقع نائية المطارح قد جعلها النظم البديع أشد تألفاً من الشيء المؤتلف في الأصل، وأحسن توافقاً من المتطابق في أول الوضع."^{١١٧}

٥ . الحكمة من استخدام الجمل والصيغ والعبارات

من الواضح أن في اللغة العربية أساليب متباينة يمكن من خلالها فهم دلالات ألفاظ نفسها، أو بمقارنتها بغيرها، وذلك أن علم اللغة الحديث المأخوذ من أصوله التراثية قد أثبت أن أي نص لا يمكن فهم أسلوبه إلا بمقارنته بنص آخر، أو بإبدال بعض كلماته (بمرادفات) أخرى. ولا ريب أن علم إعجاز القرآن استفاد فائدة كبرى قديماً وحديثاً من ذلك، لأن علم إعجاز القرآن يبحث في خصائص الأسلوب وبدائل الأسلوب.

ودراسة بعض الكلمات والألفاظ في الجمل، والصيغ، والعبارات في آيات مختارة من سورة القصص مع توجيه المعنى المقارن نحو بدائلها بحيث يبدو إعجاز الأسلوب القرآني في سورة القصص خاصة، وذلك من ثلاثة أوجه:

أولاً- البديل اللفظي.

ثانياً - البديل الإسلوبى.

^{١١٥} أبو بكر محمد بن الطيب الباقلائي، *إعجاز القرآن*، (ط ١؛ القاهرة: دار المعارف المصرية، ١٩٧١ م)، ص ١٩٣-١٩٤.

^{١١٦} سورة القصص الآية ٧٧.

^{١١٧} أبو بكر محمد بن الطيب الباقلائي، *إعجاز القرآن*، ص ١٩٤.

ثالثاً- البديل المعنوي.

والجمع بين هذه البدائل فعله القاضي الباقلاني من قبل في كتابه (إعجاز القرآن)، ودرسها القاضي عبد الجبار في كتابه (المغني في أبواب التوحيد والعدل)، والإمام عبد القاهر الجرجاني في (دلائل الإعجاز)، وابن أبي الإصبع المصري في كتابه (بديع القرآن)، وممن درسها من المحدثين: الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ،^{١١٨} الشيخ مُحَمَّد عبد الخالق عزيمة،^{١١٩} الدكتور فاضل السامرائي، وسواهم من النحاة والبلاغيين المعاصرين الذين درسوا إعجاز النصّ القرآني لغوياً، ورأوا أن سورة القصص في ألفاظها ومعانيها تحتوي على ما يمس القلوب والأرواح في المعاني المنطبعة في النفس الإنسانية عند قراءتها لأسباب تتعلق بذاتية الألفاظ وفق خمسة عوامل:

أولاً- الجرس اللفظي.

ثانياً- بنية الكلمة

ثالثاً- موقع الكلمة.

رابعاً- سياق الكلمة.

خامساً- مقارنة الألفاظ بمرادفاتها.^{١٢٠}

ج . دراسة النص والسياق

١ . وعي النص

النص في أصل مفهومه في اللغة : أقصى الشيء وغايته ثم سعي به ضرب من السير السريع، ونصبت الحديث إلى فلان، رفعته إليه، فالنص رفع الشيء،

^{١١٨} عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن الكريم، (ط ٨ ؛ القاهرة : دار المعارف،

١٩٨٢ م)، ص ٨٨.

^{١١٩} مُحَمَّد عبد الخالق عزيمة، دراسات في أسلوب القرآن الكريم، ج ٥، ص ١١٩.

^{١٢٠} انظر إلى فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني (بغداد : بيت الحكمة، ١٩٨٩ م)، ص ٢٢ - ٤٧.

ونصّ الحديث ينصه نصاً رفعه. وكل ما أظهر فقد نُصّ،^{١٢١} وقال عمرو بن دينار: "ما رأيت رجلاً أنص للحديث من الزهري أي أرفع له وأسند"، وقال أبو عبيد: "النص التحريك، والسير الشديد، والحث، والنصّ التوقيف، والنصّ التعيين على شيء ما، ونصّ الرجل نصاً إذا سأله عن شيء حتى يستقصى ما عنده، ونصّ كل شيء منتهاه"، قال الأزهري: "النص أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، وفي حديث هرقل: ينصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره، ومنه قول الفقهاء: نصّ القرآن ونصّ السنّة أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام"^{١٢٢}، وعلى هذا يفهم النص على مستوى المصطلحات، هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً وقيل ما لا يحتمل التأويل، وقيل هو ما زاد وضوحاً على الظاهر لمعنى في المتكلم وهو سوق الكلام لأجل المعنى.^{١٢٣}

لذلك وقد ذكر التهاوني أن النص له معان متعددة وهي:

- أ) كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء أكان ظاهراً أو نصاً أو مفسراً، حقيقة أو مجازاً عاماً أو خاصاً اعتباراً للغالب لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في اصطلاحات: عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص.
- ب) والنص بمعنى الظهور.
- ج) ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاً.
- د) ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل.

^{١٢١} مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، (طبعة خاصة؛ القاهرة: وزارة التربية والتعليم، ١٩٩٤ م)،

ص ٦١٩.

^{١٢٢} ابن منظور الاثري. لسان العرب ج ٧، ص ٩٧-٩٨.

^{١٢٣} الشريف أبو الحسن بن علي الجرجاني. التعريفات (ط ١؛ الرياض: دار عالم الكتب والنشر، ١٩٩٦ م)،

ص ٢٦٠.

الكتاب والسنة أي ما يقابل الإجماع والقياس. والنص يختص بما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة في الثوابت وفهم النص ضروري لإنزال أحكامه منازلها هو أمر لا مناص منه مع أي نص من النصوص قطعية الدلالة والثبوت.^{١٢٤}

وقد قال صاحب المعارج : " هو الكلام الذي يظهر إفادته لمعناه ولا يتناول أكثر مما هو مقول فيه".^{١٢٥}

وأما ضرورة وعي النصوص فهي تنبع أهميتها من أن فهم النصوص الأدبية والمعرفية تفتح مجالاً واسعاً بأنواع المعرفة والثقافة العربية؛ وفوق هذا هو أن فهم النصوص الشرعية يؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة وذلك بجلب المصالح ودرء المفاسد وتحقيق التوازن في حياة الأمة الإسلامية بعيداً عن الهوى والعبث وبعيداً عن التزمّت المقيت الذي يقود إلى التنازع والتدابير، وأهمية فهم النصوص والاحتكام إليها يؤدي إلى شيوع الأمن والطمأنينة، ومن المؤكد أن عدم فهم النص أدى ما يؤديه اليوم من فقدان الأمن والسكينة في المجتمعات التي لم تحتكم إلى النصوص الشرعية أو لم ترق إلى فهم المراد منها.

ثم إن هنالك مصطلح حديث عهد بالظهور في مسرح اللسانيات وعلمها، هو ما يسمى بنحو النص وهو العلم الذي يعالج الظواهر اللغوية في إطار النص بوصفه وحدة كبرى، ولا يقف عند حدود الجملة فحسب إذ يهتم بدراسة علاقات الربط بين الجمل المتعددة في إطار النص الذي يحويها، ويهتم علم نحو النص بدراسة ظواهر تركيبية نصية لم تكن محط اهتمام كبير فيما سبق، منها : علاقات التماسك النحوي، وأبنية التطابق، والتقابل، والتراكيب المحورية، والتراكيب المجتزأة، وحالات الحذف، والجمل المفسرة، والتحويل إلى

^{١٢٤} محمد علي التهاوني، كشف اصطلاحات الفنون والعلوم، (ط ١، بيروت : مكتبة لبنان ، ١٩٩٦ م)،

ص ١٦٩٦.

^{١٢٥} المحقق الحلي، معارج الأصول، تحقيق محمد حسين الرضوي، (ط ١؛ ، ١٤٠٣ هـ)، ص

. ١٠٥

الضمير، والتنويكات التركيبية وتوزيعاتها في نصوص فردية، وغيرها من الظواهر التي تتجاوز إطار الجملة المفردة إلى غير ذلك.^{١٢٦}

بالإضافة إلى ما أُشير فإن نحو النص يتناول كل أشكال الأبنية وأنواع السياقات ومستويات اللغة، ودرجات الربط النحوي، والتماسك الدلالي والنماذج الهيكلية المتنوعة، النظرية التطبيقية". ثم إن "فان دايك"^{١٢٧} توسّع في دراسته لنحو النص بشكل أدق فجعله هذا التوسع أن يقسم النحو إلى مستويات ثلاثة:

(أ) قواعد التحليل اللغوي التواضعية

يركز هذا المستوى على البنية الشكلية للنص وعلى وجود مجموعة من القوانين الاختيارية التي استخلصت من النص ذاته ويكون في مقدار وافر على دراسة النص وتراكيبه وأبنيته ووظيفته بمعايير علمية.

(ب) المستوى الدلالي

في هذا المستوى نجد أن النحو "يهتم بالمعنى سيظل ناقصاً، ولذلك تُحس ضرورة التطابق الإحالي و الإشاري وغيرهما في هذا المستوى الدلالي، والهدف من ذلك أن يكون الترابط بين أجزاء النص من خلال علاقات دلالية ويشمل هذا المستوى في نفسه للنص، الترتيب الزمني وتطابق المحمولات أو تعالقتها ثم تعالق العوالم الممكنة ثم مفهوم محور الخطاب أو مفهوم الإطار ثم علاقات الرؤية والتذكر والاسترجاع وصولاً إلى البنية الكبرى، أو البنية الكلية، أو البنية الدلالية.

(ت) المستوى التداولي

ويراد به دراسة وصفية للنص من واقع النظر إلى كونه مقبولاً تداولياً من خلال السياق الذي أُنجز فيه، وهو مستوى العمل، يعني هذا لن يُنظر إلى القول أو

^{١٢٦} محمد علي الضلبي، فهم النص على ضوء المصالح والمقاصد في الواقع المعاصر، للمؤتمر العلمي المنعقد في رحاب الجامعة الاردنية (مؤتمر النصوص الشرعية) في الفترة ٤-٦/١١/٢٠٠٨م، ص ٤. ومحمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي (القاهرة: مكتبة ومطبعة المدينة، ١٩٨٣م)، ص. ١٤.

^{١٢٧} فان داك هو أحد مأيدي الفصل بين النص وبين السياق.

الحديث أو الجملة، أو النص فقط باعتبار بنيته الداخلية والمعنى المسند إليه، بل يُنظر إلى كل هذه العبارات باعتبار الفعل المنجز بإنتاج يقول فان دايك : فلم تعد دراسة النص كافية من خلال وصف بنيته النحوية أو الدلالية وإنما لابد من دراسته على مستوى الخطاب، أي الحدث الكلامي وما يتطلبه من قيود ومعايير، وهذا المستوى يعيد مناسبة المنطوقات، أو الجمل الصغرى إلى السياق التواصلية الذي تنجز فيه، والنحو في مستواه الأول يكون على مستوى نحو الجمل، ولا يمنع تطبيقه على نحو النص بشكل أوسع، أما المستويان الثاني والثالث فهما يعبران عن مستوى نحو النص غير أن المستوى الثاني بمفهوم النحو الضيق، والثالث بالمفهوم الأرحب"، ويعتبر الترابط النصي مع أنواعه ووسائله موضوع مهم من موضوعات نحو النص.^{١٢٨}

وأما جدوى نحو النص في الميدان التطبيقي للنصوص فيمكن حصرها ما

يلي:

(أ) شمول نظريته إلى النص ووسائل تماسكه وبنائه وعدم قصرها على الحدود والوسائل التقليدية المعروفة والمحدودة في النحو، بل إدخال عناصر من مجالات أخرى منها المعجم.

(ب) الإحالة إلى فهم النص وإزالة أوجه اللبس من خلال التناص ورعاية الموقف، والسبب في إزالة اللبس اعتمادا على التناص ورعاية الموقف يرجع إلى أن السياق كلما امتد واتسعت رقعته من التركيب إلى الجملة إلى الفقرة إلى النص كله، زاد وضوح الدلالة وزاد احتمال تشابه الاستجابات لدى المتلقين.^{١٢٩}

^{١٢٨} تون فان دايك، *النص والسياق*، (استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي)، ترجمت وتحقق عبد القادر قيني، (ط ٤١ المغرب، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، ٢٠٠٠ م)، ص ١٥٦ .

^{١٢٩} أ. ريتشاردز، *مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر*، ترجمة محمد مصطفى بدوي (ط ١؛ القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥ م)، ص ٥٩ .

(ج) أن نحو النص منهج تطبيقي يسمح بأن يوجه الدراسة النحوية وجهة عملية مثمرة وفعالة في فهم النصوص وتفسيرها و بدلا من الاقتصار على الجانب النظري. ومن أمثلة استخدام منهج نحو النص في التحليل ما يلي :

(١) من المعلوم أن فعل "الظن" يدل على التردد في النسبة بين أمرين مع الميل إلى الترجيح، ومثال ذلك قوله تعالى: "فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله" {١٣٠} وكذلك: "وإني لأظنك يا فرعون مثبورا" {١٣١} و لكن أشكال على النحاة كما يبدو في الرأي المشهور استعمال هذا الفعل في القرآن الكريم في مواضع ويبدو فيها أنها للعلم واليقين، فكان رأيهم الذي استقروا عليه أن هذا الفعل يستعمل للرجحان واليقين وإن كان الغالب فيه أن يكون للرجحان، {١٣٢}

(٢) من المشهور تكون "أن" بعد "لما" زائدة للتوكيد في قوله تعالى: "ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا" {١٣٣} وقوله: "فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا" {١٣٤} ولا فرق بين تراكيب "لما" و "أن" في هذه الآيتين واستعمال "لما" وحدها في قوله تعالى: "ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى" {١٣٥} إلا في هذا المعنى وهو زيادة "أن" للتوكيد، {١٣٦} ولكن ابن الأثير يرى أن النحاة لم يفتنوا هنا إلى المعنى الصحيح الذي تفيده "أن" في هذا الموضوع وهو معنى الإبطاء والتراخي، وبناء على هذا يدل عدم وجودها على معنى السرعة و الفور. {١٣٧}

١٣٠ سورة البقرة الآية المائتان والثلاثون.

١٣١ الآية المائتان والاثنتان من سورة الإسراء

١٣٢ أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، (بيروت: دار الجيل، ١٩٧٩م)، الجزء ٢، ص ٤٠.

١٣٣ الآية الثالثة والثلاثون من سورة العنكبوت.

١٣٤ الآية السادسة والتسعون من سورة يوسف

١٣٥ الآية الواحدة والثلاثون من سورة العنكبوت.

١٣٦ أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، تحقيق د. مازن مبارك ومحمد علي حمد الله، (ط ٦ بيروت: دار الفكر، ١٩٨٥م) الجزء ١ ص ٣٤-٣٥.

١٣٧ ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق د. أحمد الحوفي و د. بدوي طبانة، (القاهرة: نهضة مصر، د.ت). الجزء ٣ ص ١٢-١٤.

٢ . وعي السياق

إن دراسات العلوم العربية والإسلامية التي قامت حول فهم السياق في نص من النصوص أسبق وأعمق من نظيرتها في المعرفة الغربية بالعصر الحديث ، وأن النظريات العربية التي أسست لدراسة السياق كانت أوفى من النظريات الغربية الحديثة التي قامت على يد مليونفسكي، وفيرث وفام ديك، وغيرهم، وقد تنبه بذلك الباحثون منهم تمام حسان إذ قال :

لقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين ألف سنة تقريبا من زمانهم، لأن الاعتراف بفكرة المقام والمقال بوصفهما أساسيين متميزين من أسس تحليل المعنى يعد الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة^{١٣٨}

ويقول في موضع آخر من كتابه :

و حين قال البلاغيون لكل مقام مقال، ولكل كلمة مع صاحبها مقال، وقعوا على العبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات لا في العربية الفصيحة فقط، وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على حد سواء ولم يكن مليونفسكي وهو يصوغ مصطلحه *context of situation* يعلم أنه مسبق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقه إن الذين عرفوا هذا المصطلح من قبل، سجلوه في كتب لهم تحت اصطلاح المقام، ولكن كتبهم هذه لم تجد من الدعاية على المستوى العالمي ما وجد اصطلاح مليونفسكي من تلك الدعاية، بسبب انتشار نفوذ العالم الغربي في كل الاتجاهات، وبراعة الدعاية الغربية الدائبة.^{١٣٩}

^{١٣٨} تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، (الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٩٤ م)، ص. ٣٣٧ .

^{١٣٩} تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص . ٣٧٢ .

ولكن الحديث حول السياق في التراث العربي والإسلامي لا يقتصر على مفهوم المقام عند البلاغيين فقد كان البلاغيون مسبقين برؤية تشبه نظرية سياقية تامة في أصول الفقه والنحو العربي؛ إن النحو العربي في نشأته الأولى قد أولى السياق أهميته في تحليل معنى الجملة مما يجعل معالجات المتقدمين مثل سيبويه ردا على متأخري النحاة الذي جردوا الجملة من سياقها، يقول سيبويه :

...وذلك أن رجلا من إخوانك و معرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه وعن غيره بأمر فقال : أنا عبد الله منطلقا، وهو زيد منطلقا، كان محالا لأنه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم يقل هو وأنا حتى استغنيت عن التسمية لأن هو وأنا علامتان للمضمر وإنما يضمن إذا علم أنك عرفت من يعني، إلا أن رجلا لو أنه خلف حائط أو في موضع تجهل فيه فقلت من أنت؟ فقال أنا عبد الله منطلقا في حاجتك، كان حسنا.^{١٤٠}

فجعل سيبويه معنى الجملة وصوابه واستقامته، متعلقا بالسياق الذي وردت هذه الجملة.

وقد تحدث عبد الفتاح البركاوي في كتابه (دلالة السياق) إلى المعاني المعجمية للسياق، ثم تناول معنى السياق عند اللغويين ومن ثم أشار إلى التفات الزمخشري إلى المعنى المجازي لكلمة السياق، التي تعني السياق التي ورد فيه الكلام،^{١٤١} ثم استخلص من هذا العرض أن السياق يتوزع بين المفاهيم الآتية :

تتابع الكلمات في الجمل أو الجمل في النصوص والمقام الذي يصحب الكلام، والقصة، والظرف الخارجي، الذي يمكن فهم الكلام على ضوءها، مستندا في ذلك كله إلى روايات ابن جني و السيوطي.^{١٤٢}

^{١٤٠} سيبويه، الكتاب ، (القاهرة : الخانجي، ١٩٨٨م)، ج ٢، ص ٨٠-٨١ .

^{١٤١} جار الله الزمخشري، أساس البلاغة ، ص ٢٢٥ .

^{١٤٢} عبد الفتاح البركاوي، دلالة السياق بين الكلام وعلم اللغة الحديث، (ط ١ : القاهرة : درا المنار،

١٤١١هـ)، ص ٢٥- ٢٧ .

أما تقسيم السياق في الكلام يمكن حصرها حسب ما وردت أحوال السياق في كتاب الله كما يأتي :

(أ) السِّيَاقُ المَكَانِي

هو سياق الكلمة أو الجملة داخل النص، وإن حصر الحديث داخل النص القرآني فهو يعني سياق الآية بين الآيات داخل السّورة، وموقعها بين السّابِق من الآيات واللاحق؛ أي: مُراعاة سياق الآية في موقعها من السّورة، وسياق الجملة في موقعها من الآية، فيجب أن تُربط الآية بالسياق الذي وَرَدَتْ فيه، ولا تُقطع عمّا قبلها وما بعدها.

(ب) السياق الزماني للجمال أو الكلمات

بالنسبة إلى النص القرآني هو السِّيَاق الرّمَنيّ للآيات أو سياق التّنزِيل ويعني سياق الآية بين الآيات بحسب ترتيب التّزول.

(ج) والسِّيَاق المَوْضوعيّ

السياق الموضوعي ومعناه دراسة الكلمات أو الجمل التي في النص بحسب الموضوع الذي يجمعها؛ ومعناه دراسة الآية أو الآيات التي يجمعها مَوْضوعٌ واحدٌ؛ سواءً أكانَ المَوْضوعُ عامًّا كالقصاص القرآنيّ أو الأمثال أو الأحكام الفقهيّة، أم كانَ خاصًّا كالقصة المخصوصة بنبيٍّ من الأنبياء وحكمٍ من الأحكام أو غير ذلك، وتتبع مواقعها في القرآن الكريم كلّها.

(د) والسِّيَاق المقاصديّ

ومعناه النظر إلى الجملة أو الجمل بحسب النيات وبواعث القول ومقاصده، فالسياق المقاصديّ للآيات القرآنية مغناه النَّظَرُ إلى الآيات القرآنيّة من خلال مقاصد القرآن الكريم والرُّؤية القرآنية العامّة للموضوع المعالج .

(هـ) والسِّيَاق التّاريخيّ

بمعنائه العامّ وهو سياق الأحداث التّاريخيّة القديمة التي حكاها القرآن الكريم والمعاصرة لزمان التّنزِيل، والخاصّ وهو أسباب التّزول .

و) والسِّيَاقُ اللُّغَوِيُّ

وهو دراسة النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ من خلال علاقات ألفاظه بعضها ببعض، والأدوات المُسْتَعْمَلَةَ لِلرِّبْطِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ، وما يترتَّبُ على تلك العَلائقِ من دلالَاتٍ جَزْئِيَّةٍ وَكُلِّيَّةٍ.

وَيُنْبَغِي تَحْكِيمُ كُلِّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنَ السِّيَاقِ عِنْدَ إِرَادَةِ دِرَاسَةِ النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ بِمَنْهَجِ سِيَاقِيٍّ مُتَكَامِلٍ، وَإِلَّا فَإِنَّ الْاِقْتِصَارَ عَلَى السِّيَاقِ التَّارِيخِيِّ سَيَحُومُ حَوْلَ النَّصِّ وَلَا يَعُدُّهُ. وَأَمَّا الْاِقْتِصَارُ عَلَى السِّيَاقِ الدَّاخِلِيِّ وَحَدَهُ دُونَ الْاِلْتِفَاتِ إِلَى الْأَحْدَاثِ التَّارِيخِيَّةِ الْمُحِيطَةِ بِهِ أَوْ الْمُصَاحِبَةِ لِزَوْلِهِ فَسَيَجْعَلُ النَّصَّ بِنِيَّةٍ لُغَوِيَّةٍ مُغْلَقَةً تَقْتَصِرُ عَلَى مَا تُفِيدُهُ الْأَلْفَاظُ مِنْ مَعَانٍ وَدَلَالَاتٍ .

وقد ركزت المدرسة الاجتماعية على دور السياق في تحديد المعنى، فالكلمة يتحدد معناها من خلال السياق الذي ترد فيه، حيث إن للكلمة عدة استعمالات سياقية وكل سياق يظهر أو يحدد أحد هذه المعاني أو وجهًا منها، وكما يصف الفيلسوف الألماني فجنشتين Wittgenstein حول معنى الكلمة يكمن في استعماله في اللغة و أن لا يسأل أحد عن المعنى وإنما ينبغي أن يسأل عن استعماله؛ وكما وصفه كذلك فيرث First بأهمية السياق وتأصيل دراسة المعنى من خلال إظهارهما المنهجي، فالسياق نوعان: لغوي، وغير لغوي. فالسياق اللغوي *Verbal Context* فيه تراعى القيمة الدلالية المستوحاة من عناصر لغوية، فالكلمة يتحدد معناها من خلال علاقاتها مع الكلمات الأخرى في النظم، وهذا لا يشتمل على الجملة وحدها، بل ينتظم الفقرة أو الصفحة أو الفصل أو الباب أو الكتاب كله، والمثال على ذلك: الفعل " أكل " ومعانيه المتعددة من خلال السياقات القرآنية،^{١٤٣} كما ورد في الأمثلة الآتية:

(١) وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ (الفرقان/٧)؛ فالأكل هنا

بمعنى التغذية.

^{١٤٣} كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص ٧٢.

(٢) وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدَّبَّابُ (يوسف/١٣)؛ فالأكل هنا بمعنى الافتراس.

(٣) هَذِهِ نَاقَةٌ لِلَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ (الأعراف/٧)؛ فالأكل هنا بمعنى الرعي.

(٤) أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (الحجرات/١٢)؛ فالأكل هنا بمعنى الغيبة.

(٥) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا (النساء/١٠)؛ فالأكل هنا بمعنى الاختلاس.

(٦) حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ (آل عمران/١٨٣)؛ فالأكل هنا بمعنى الإحراق.

كذلكم يمكن أن يمثل السياق اللغوي بكلمة عين حين ترد في سياقات لغوية متنوعة، وكل سياق يظهر ويحدد وجهًا من معانيها: عين الماء: البئر، عين الدولة: الجاسوس، عليه العين: الاهتمام، تأجير العين: المكان، عينه فيها: الرغبة، أحطه في عيني: الرعاية، إدألو عين: الحسد، عينها تطلع: الغيظ والضيق، عيني في عينك: المواجهة، عيني عينك: بوضوح،^{١٤٤} وهكذا فقد تعددت المعاني لكلمة "عين" وحدد كل سياق أحد هذه المعاني، ومن السياق اللغوي ما يسمى "المصاحبات اللفظية"، أو "التلازم اللفظي" *Collocation*، ويعرفه First بأنه: "الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما، بكلمات أخرى معينة، أو استعمال وحدتين معجميتين منفصلتين، يأتي استعمالهما عادة مرتبطين الواحدة بالأخرى"^{١٤٥}، ومن أمثلة ذلك كلمة مجلس؛ مجلس العلم، ومجلس الشعب، ومجلس الكلية، ومجلس الصلح، ومجلس الجامعة، ومجلس الإدارة، ومجلس

^{١٤٤} وردت هذه المعاني للعين في المعاجم العصرية الآن مثل الوجيز و ما بعده.

^{١٤٥} أحمد مختار عمر (ط ٥؛ القاهرة: علم الكتب، ١٩٩٨ م)، ص ٧٤.

التأديب، ومجلس الأمن، ومن هنا تظهر أهمية السياق اللغوي ودوره في تحديد المعنى وفهمه.

وأما السياق غير اللغوي "سياق الموقف: *Context of Situation*" فهو يمثل الظروف والملابسات والمواقف التي تم فيها الحدث اللغوي وتتصل به وهو ما أطلق عليه كمال بشر المسرح اللغوي، ويسميه فيرث *Firts* سياق الحال" ويعرفه بأنه:

جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي، ومن هذه العناصر شخصية المتكلم والسامع، وتكوينهما الثقافي، وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم والسامع. إن وجدوا. وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي، والعوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن يشارك في الموقف الكلامي كحالة الجو إن كان لها دخل، وكالوضع السياسي، وكمكان الكلام^{١٤٦}.

ومن هنا نلمح أن السياق غير اللغويّ يضم سياقات متنوعة، مثل: السياق العاطفي، والسياق الثقافي، وسياق الموقف، ولكل واحد منها دور يسهم به في تحديد المعنى، فدرجة الانفعال قوةً وضعفًا في الحديث تؤثر في تحديد المعنى، فقوة الانفعال تؤكد مثلاً دلالة الغضب أو دلالة الفرح الشديد أو دلالة الحزن، كذلك المحيط الثقافي لكلمة ما يؤثر في تحديد المعنى، فدلالة كلمة (جذر) عند الفلاح تختلف عن دلالتها عند اللغوي، وهي في مجال الرياضيات بمعنى ثالث يختلف عن معناها عند الفلاح وعند اللغوي، وكلمة (التعدي) عند أهل اللغة لها دلالة تختلف عن دلالتها عند رجال الشرطة والقضاء.

^{١٤٦} محمود السعران، علم اللغة (مقدمة إلى القارئ العربي)، (ط ٢؛ القاهرة: دار الفكر العربي: ١٩٩٧ م)، ص ٣٣٨.

وكذلك أطراف الموقف الكلامي تؤثر في تحديد المعنى، مثل سؤال الأستاذ للتلميذ للاختبار والتقييم، وأما سؤال التلميذ للأستاذ فهو للاستفادة وزيادة العلم أو إزالة الجهل؛ وكذلك أيضًا الموقف الذي يقع فيه الحدث الكلامي له اعتبار مهم في تحديد المعنى فعبارة (السلام عليكم) تحية إسلامية، ولكن هذه العبارة قد تتحول إلى معنى المغاضبة والمقاطعة حين يحتدّ النقاش بين شخصين ويأس أحدهما من إقناع صاحبه، فيذهب مغاضبًا وهو يقول السلام عليكم!، فالمقام هنا يصرف معناها من كونها تحية إسلامية إلى دلالة المقاطعة والغضب.^{١٤٧} وكذلك عبارة (حمدًا لله على السلامة)، تقال لمن قَدِمَ من سفر، بدلالة الترحيب والحفاوة، لكن العبارة نفسها تتحول إلى دلالة المعاتبة حين تصدر من رئيس لموظف غاب أو تأخر عن عمله.

وكيف يُدرس السياق غير اللغوي في كلام مكتوب؟ إن التعرف على السياق غير اللغوي في كلام مكتوب يتأتى من خلال الظروف والملابسات المصاحبة للنص، والمسجلة كتابة، وكلما كان الوصف المكتوب وافيًا في بيان الموقف الذي تم فيه النص اللغوي، أصبح السياق غير اللغوي واضحًا، يقول الباحث تمام حسان:

فإذا كان المقال لا يقع - في أثناء قراءته في وقت لاحق - في مقامه الاجتماعي الذي كان له في الأصل، فإن هذا المقام الأصيل من الممكن بل من الضروري أن يعاد بناؤه في صورة وصف له مكتوب، حتى يمكن للنص أن يفهم على وجهه الصحيح، وفي بناء هذا المقام الأصيل بناءً جديدًا بواسطة وصفه كما كان، لا بد من الرجوع إلى الثقافة عمومًا والتاريخ بصفة خاصة، وكلما كان وصف المقام أكثر تفصيلًا كان المعنى الدلالي الذي نريد الوصول إليه أكثر وضوحًا في النهاية.^{١٤٨}

^{١٤٧} تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٣٤٥.

^{١٤٨} تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٣٤٦.

ولقد أكدت المدرسة الاجتماعية دور السياق بنوعيه: اللغوي وغير اللغوي في تحديد المعنى. ولقد فطن القدماء إلى فكرة السياق بنوعيه: اللغوي وغير اللغوي. ونظرية النظم عند عبد القاهر خير شاهد على معرفتهم بالسياق اللغوي، يقول عبد القاهر: "اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيع عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخلّ بشيء منها."^{١٤٩} يُلاحظ هنا مدى الاهتمام بصحة الكلام، وصحة الكلام لأشك مرتبطة بصحة المعاني الناتجة عن فكرة الموقعية.. وهذا سياق لغوي.

كذلكم للزمخشري اهتمام واضح بالسياق اللغوي في تفسيره (الكشاف) خاصة في توجيه الإعراب، حيث يقدم أكثر من وجه للآية، ولكل وجه معنى ومثال ذلك ما قدمه من وجوه في إعراب هذه الآية: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (البقرة: ٢).^{١٥٠}

أما اهتمام القدماء بالسياق غير اللغوي (سياق الموقف) فواضح عند البلاغيين حيث عرّفوا البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وذكر أبو هلال العسكري وغيره عبارة (لكل مقام مقال)^{١٥١}، ودعا الجاحظ إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال وكرر ذلك في كتبه، ونقل قولهم: "ومن علم حق المعنى أن يكون الاسم له طبقًا وتلك الحال له وفقًا.. ومدار الأمر على إلهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم وعلى أقدار منازلهم."^{١٥٢} وكذلك ابن خلدون أيضًا يهتدي إلى سياق الموقف، وهو سياق غير لغوي ويسميه بساط الحال، يقول ابن خلدون:

^{١٤٩} عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ٦٤ .

^{١٥٠} الزمخشري، الكشاف، ج ١، ص ١٠٨ .

^{١٥١} أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص ٢١، ٢٧ .

^{١٥٢} أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، (ط ٧؛ القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٩٨ م)،

الألفاظ بأعيانها دالة على المعاني بأعيانها، ويبقى ما تقتضيه الأحوال ويسى بساط الحال محتاجًا إلى ما يدل عليه، وكل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال تخصه، فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود؛ لأنها صفاته.^{١٥٣}

^{١٥٣} ابن خلدون، المقدمة، ص ٣٤٤، ٣٤٥.

الباب الرابع

الصّور التّطبيقيّة في آيات سورة القصص

أ. الدّلالات اللفظية والمعنويّة في السّورة

يُستحسن لفهم النصّ القرآنيّ جليّاً في مضمّار المعاني ذوات الطابع الاجتماعيّ في ظلّ المنهج التحليلي اللغوي، أن تُفصّل الآيات بشكل تقطيعي للآيات المدروسة، ضمن مفهوم راسخ يتوافق مع ما يدرك به علماؤنا القدماء في إعرابهم و تفسيرهم وبيانهم للآيات ضمن مناهجهم الدراسية التي اتفقت الأمة على ثبوتها وحجيتها ورسوخها، كالبيانات من علماء التفسير، وملاحظات النحويين عبر الأزمنة المتلاحقة و بلاغة البلاغيين حسا وعاطفا وذوقا في الدلالات القرآنية اللفظية و المعنوية؛ وقد امتدّت هذه التفصيلات لتصبح الآيات القرآنية مدروسة ضمن الإيقاعات الصوتية والأبنية التركيبية والجمل ومن ثم دراسة الآيات في إطار مفهومها كنص من النصوص التي تتناوله أيدي القراء وكنص قابل للبحث والشرح والاستنباط، فنوع الدراسة الأخير يتم على منهج البحث اللغوي الذي عُرف بمنهج علم اللغة الاجتماعي.

البنية الصوتية في نصوص السورة

ولو فُصلت سورة القصص ضمن تأثير صوتي بدوره تميّز المعاني حين تتلى الآيات على نحو معين تكون معانيها حسب الإيقاع والنبر التقطيعي في الأنظمة النحوية ما يلي:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١- [طَسَمَ] ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾]، ٢- [نَتَلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾]، ٣- [إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا]، ٤- [يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ] ﴿٥﴾، ٥- [وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ]، ٦- [وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ] ﴿٧﴾]، ٧- [وَنُمَكِّنْهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ] ﴿٨﴾]، ٨- [وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ]، ٩- [فَإِذَا خِفتَ عَلَيْهِ فِالْقِيهِ فِي الْيَمِّ]، ١٠- [وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ] ﴿١١﴾]، ١١- [فَالْتَقَطَهُ آءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا]، ١٢- [إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خٰطِئِينَ] ﴿١٣﴾]، ١٣- [وَقَالَتْ أَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ]، ١٤- [لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ] ﴿١٥﴾]، ١٥- [وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرغًا]، ١٦- [إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ

^{١٥٤} ولقد اقتطع الباحث السورة صوتياً حسب أحكام نحوية درج عليها العلماء من قبل بالبحث والدراسة الوافية، وهذه الأحكام ليست إلا إشارات بل تنبيهات قامت بالحجة اللغوية عليها وتشفي الغليل في كشف معاني الآي عبر العصور المتلاحقة، والمعتمد لدى الباحث بعد الاختيار المتأنى وهو تقطيع إعرابي كتبه المؤلف الأستاذ الفاضل محيي الدين الدرويش في كتابه إعراب القرآن وبيانه لما فيه من معلومات إعرابية استخلصها فهما وإدراكاً مؤلفه من جهاذة النحويين القدامى من أمثال الزجاج و المكي بن أبي طالب، وابن الأنباري، والعكبري، وابن حيان الأندلسي، وغيرهم .

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾، [١٦]- وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٧﴾، [١٧]- * وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ
 نَصْحُونَ ﴿١٨﴾، [١٨]- فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
 ﴿١٩﴾، [١٩]- وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 ﴿٢٠﴾، [٢٠]- وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ
 نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢١﴾، [٢١]- وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ
 أَهْلِهَا، [٢٢]- فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ
 عَدُوِّهِ، [٢٣]- فَاسْتَعْتَبَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ،
 [٢٤]- فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
 مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾، [٢٥]- قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ
 إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٢٦﴾ [٢٦]- قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ
 أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٧﴾، [٢٧]- فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
 [٢٨]- فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، [٢٩]- قَالَ لَهُ
 مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوَىٰ مُّبِينٌ ﴿٣٠﴾، [٣٠]- فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ
 عَدُوٌّ لَهُمَا، [٣١]- قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا
 بِالْأَمْسِ، [٣٢]- إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ
 تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ﴿٣٣﴾، [٣٣]- وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ
 قَالَ يَمُوسَىٰ، [٣٤]- إِنَّ الْمَلَائِيَةَ تَمْرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ
 مِنَ النَّصِيحِينَ ﴿٣٥﴾، [٣٥]- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾، [٣٦]- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ

رَبِّ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٣٧﴾]، [٣٧-] وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ
وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴿٣٨﴾]، [٣٨-] وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
أَمْرَاتَيْنِ تَذُودَانِ]، [٣٩-] قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ
الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٤٠﴾]، [٤٠-] فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ
[٤١-] فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٤٢﴾]، [٤٢-] فَجَاءَتْهُ
إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ]، [٤٣-] قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا]، [٤٤-] فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ
قَالَ لَا تَخَفْ حَيَّوْتُمْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾]، [٤٥-] قَالَتْ إِحْدَاهُمَا
يَتَأْتِيَ اسْتَجْرَهُ]، [٤٦-] إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٤٧﴾]، [٤٧-]
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ]، [٤٨-] عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ]، [٤٩-] فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ]، [٥٠-]
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُنشِقَّ عَلَيْكَ سِتْرًا إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥١﴾]، [٥١-]
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ
عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٥٢﴾]، [٥٢-] فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ
الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا]، [٥٣-] قَالَ لِأَهْلِهِ
امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا]، [٥٤-] لَعَلَّيْ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ
النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٥٥﴾]، [٥٥-] فَلَمَّا أَتَتْهَا نُوذِيَ مِنْ شَطْرِي
الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ]، [٥٦-] أَنْ يَمُوسَىٰ
إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٧﴾]

٥٧- [وَأَنْ أَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ
يُعِقِّبْ] ٥٨- [يَمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ﴿٥٩﴾]، [٥٩-]

أَسَلَّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ، [٦٠-] وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ
 جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، [٧٠-] فَذَانِكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى
 فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٦١﴾ [٧٢-] قَالَ
 رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٦٢﴾ [٧٣-] وَأَخِي
 هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ
 أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٦٣﴾ [٧٤-] قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا
 سُلْطَنَا، [٧٥-] فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا
 الْغَالِبُونَ ﴿٦٤﴾ [٧٦-] فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا
 إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى، [٧٧-] وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَى ﴿٦٥﴾ [٧٨-]
 وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ، [٧٩-] وَمَنْ تَكُونُ
 لَهُ عَنقَبَةُ الْأَدَارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٦﴾ [٨٠-] وَقَالَ فِرْعَوْنُ
 يَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي، [٨١-] فَأَوْقَدْ لِي
 يَنْهَمِنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، [٨٢-] لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ
 مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٧﴾ [٨٣-] وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ
 وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، [٨٤-] بغيرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا
 يُرْجَعُونَ ﴿٦٨﴾ [٨٥-] فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ
 كَيْفَ كَانَ عَنقَبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٩﴾ [٨٦-] وَجَعَلْنَاهُمْ أُيْمَةً
 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٧٠﴾ [٨٧-]
 وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، [٨٨-] وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِّنْ
 الْمَقْبُوحِينَ ﴿٧١﴾ [٨٩-] وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا
 أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، [٩٠-] بِصَآئِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾]، ٩١- [وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ
وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٧﴾]، ٩٢- [وَلَكِنَّا أَذْشَانَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ
عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ]، ٩٣- [وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ
ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ ﴿٤٨﴾]، ٩٤- [وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ
نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحِمَةً مِّن رَّبِّكَ]، ٩٥- [لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ
مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾]، ٩٦- [وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ]، ٩٧- [فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ
ءَايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾]، ٩٨- [فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ]، ٩٩- [أَوَلَمْ يَكْفُرُوا
بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ]، ١٠٠- [قَالُوا سِحْرَان تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ
كَافِرُونَ ﴿٥١﴾]، ١٠١- [قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّن عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا
أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٢﴾]، ١٠٢- [فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ]، ١٠٣- [وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ
بغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾]، ١٠٤- [وَلَقَدْ
وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٤﴾]، ١٠٥- [الَّذِينَ
ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾]، ١٠٦- [وَإِذَا يُتْلَىٰ
عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ]، ١٠٧- [إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ
مُؤْمِنِينَ]، ١٠٨- [أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا]، ١٠٩- [وَيَذَرُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٦﴾]، ١١٠- [وَإِذَا سَمِعُوا
الْلَّغْوَ اعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ]، ١١١- [سَلِّمْ
عَلَيْكُمْ لَا نَبْغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٧﴾]، ١١٢- [إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ [١١٣-] وَقَالُوا
 إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَفُ مِنْ أَرْضِنَا [١١٤-] أَوْلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ
 حَرَمًا ءَامِنًا تَجِبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقْنَا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ [١١٥-] وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرْتِ مَعِشَتَهَا [١١٦-]
 فِتْلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ
 الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ [١١٧-] وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي
 أُمَمَةٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا [١١٨-] وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا
 وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ [١١٩-]

وَمَا أَوْتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا [١٢٠-]
 [وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾] [١٢١-] أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدَا
 حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾] [١٢٢-] وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ
 كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾] [١٢٣-] قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا
 هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا [١٢٤-] تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا
 كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾] [١٢٥-] وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ
 يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ [١٢٦-] وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾] [١٢٨-]
 [وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾] [١٢٩-] فَعَمِيَتْ
 عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾] [١٣٠-] فَأَمَّا مَنْ تَابَ
 وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾] [١٣١-]
 وَرَبُّكَ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْحَيَاةُ سُبْحَانَ اللَّهِ
 وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾] [١٣٢-] وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ

وَمَا يُعَلِّنُونَ ﴿٦٦﴾ [١٣٣]- [وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى
 وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٧﴾]، [١٣٥]- [قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ آيِلًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]، [١٣٦]- [مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
 يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَآ تَسْمَعُونَ ﴿٦٨﴾]، [١٣٧]- [قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]، [١٣٨]- [مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
 يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونٍ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٦٩﴾]، [١٣٩]- [وَمِنْ
 رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ آيِلًا وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾]، [١٤٠]- [وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي
 الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧١﴾]، [١٤١]- [وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
 فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ]، [١٤٢]- [فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
 كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٢﴾]، [١٤٣]- [إِنْ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى]، [١٤٤]-
 [فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ
 أُولَى الْقُوَّةِ]، [١٤٥]- [إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ
 ﴿٧٣﴾]، [١٤٦]- [وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الْدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى
 نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا]، [١٤٧]- [وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
 تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾]، [١٤٨]- [قَالَ
 إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي]، [١٤٩]- [أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ
 مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا]، [١٥٠]- [وَلَا
 يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٥﴾]، [١٥١]- [فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي
 زِينَتِهِ]، [١٥٢]- [قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِيتَ لَنَا مِثْلَ
 مَا أُوتِيَ قُرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٦﴾]، [١٥٣]- [وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا

أَلْعَلِمَ وَيَلْعَلِكُمْ]، ١٥٤- [ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا
 يُلْقِنَهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿١٥٤﴾]، ١٥٤- [حَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ]،
 ١٥٥- [فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُنتَصِرِينَ ﴿١٥٦﴾]، ١٥٦- [وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ
 يَقُولُونَ]، ١٥٧- [وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 وَيَقْدِرُ]، ١٥٨- [لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا]، ١٥٩- [وَيَكَانَهُ لَا
 يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١٦٠﴾]، ١٦٠- [تِلْكَ الدَّارُ الْأُخْرَىٰ لِمَجْعَلِهَا لِلَّذِينَ لَا
 يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٦١﴾]، ١٦١- [مَنْ
 جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا]، ١٦٢- [وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَى
 الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾]، ١٦٣- [إِنَّ الَّذِي
 فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ]، ١٦٤- [قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ
 جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٥﴾]، ١٦٥- [وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ
 يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ]، ١٦٦- [فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا
 لِلْكَافِرِينَ ﴿١٦٧﴾]، ١٦٧- [وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ
 إِلَيْكَ]، ١٦٨- [وَأَدْعُ مِنَ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٩﴾]،
 ١٦٩- [وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ]، ١٧٠- [كُلُّ شَيْءٍ
 هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧١﴾]، [صدق الله العلي العظيم.

وإذا أمعن النظر إلى التقطيعات المتقدمة يلاحظ بشكل ملموس مدى
 دور الصوت في بناء مفهوم معين للنصوص القرآنية، فوجد هذا التقطيع مختلف
 ألوانه بين كل عالم لغوي وكل مفسر متقن وبين كل عالم آخر وكل مفسر آخر،
 والتقطيع كَوْنٌ حسب التنظيم النحوي الذي فهمه العلماء من الآيات المذكورة،

وفي الآيات التي تدل على المعنى الاجتماعي تلاحظ صور هذه التقطيعات المختلفة فيما يلي :

في قوله تعالى :- [طَسَمَ ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾] ، -

[نَتَلَوُا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ]

﴿٢﴾]، أول ملاحظة في (طَسَمَ) أنه من مقاطع صوتية في بداية السور وهذا المقطع تُستهل به هذه السور كما استهلّت سور أخرى من أمثالها وهي ٢٩ موقعا من سور القرآن وهي أربعة عشر حرفا وليس من المستبعد أن تكون المقاطع هي من رموز صوتية لتوجيه الترتيل.

و أما كونه مقطعا فمتفق عند العلماء أنه يُقرأ بالاتفاق من دون اتفاق في معناها، و قال الشعبي (عامر بن شرحبيل الحميري ت ١٠٥ هـ) : " لله في كل كتابٍ سرٌّ وسرّه في القرآن حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورة، " ١٥٥ وأبو الحسن الأخفش وصف أنه مقطع يستهل به الكلام كقول العرب في شعرهم (ألا) للاستفتاح والتنبيه، أما قطرب محمد بن المستنير (تلميذ سيبويه) فيرى هذه الأحرف تدل على أن القرآن يتألف من هذه الحروف المقطعة التي هي حروف المعجم ؛ ا،ب،ث،ج ... إلخ، والتي كان العرب يعقلونها لاريب في ذلك، فهي للتحدي الإعجازي في القرآن على العرب. ١٥٦

و بعد الافتتاح بالمقطع (طسم) و (تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ)،

جاءت الآية التالية [نَتَلَوُا...يُؤْمِنُونَ] في هذا التقطيع الصوتي من

١٥٥ أبي إسحاق إبراهيم السري الزجاج، ت ٣١١ هـ، معاني القرآن وإعرابه، (ط ١) ؛ بيروت : عالم الكتب، ١٩٨٨ م)، الجزء ص. ٥٦ .
١٥٦ أبي إسحاق إبراهيم السري الزجاج، ت ٣١١ هـ، معاني القرآن وإعرابه، ج ١، ص ٥٦ .

الجملتين الفعليتين؛ الأولى هي العمدة والثانية جملة وصفية صفة من قوم، والجار والمجرور (بالحق) متعلقان بحال من فاعل نتلوا، فالمعنى متماسك بعضها بعضاً أي تدل الآية على صوتٍ مدلوله اجتماعي بصيغة نباً يقين من قصة الصراع الاجتماعي عامة بين موسى وأتباعه وبين فرعون وشيعته، فالقصة هي خبر مليء بالعبر للمؤمنين، بينما إذا قُرئت الآية بتقطيع نحوي آخر؛^{١٥٧} مثل [نَتَلُوا

عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى] فهي تدل على معنى (شيء من خبر موسى)، دون قصد التعرض لحكاية آثار فرعون وجنوده، وإن كان لا بد من ذكر فرعون ظاهراً في الآية، ذلك لأنه اعترض دعوة موسى للحق، فيكون ذكر موسى يلزم ذكر عدوه اللدود، أما النحاس فيقطع الآية على نحو [تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتَلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ].^{١٥٨}، هذا التقطيع على نمط كما يقال زيدا ضربتُ أي يجوز أن يكون [تِلْكَ] في موضع نصب و [ءَايَاتُ] بدل منصوب مثله بفعل نتلو.

والآية [إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا]، يدل التقطيع على صوت ابتدائي خبري يؤكد غطرسة فرعون مع إجباره متبعيه بأوامر ونواهيته على حد سواء، بينما إذا قطعت الآية نحو [إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا

^{١٥٧} شيخ الإسلام زكريا الأنصاري [ت ٩٢٦]، إعراب القرآن الكريم، دراسة وتحقيق موسى علي موسى مسعود، (القاهرة، رسالة جامعية في جامعة دار العلوم، ٢٠٠١ م)، ص. ٤٢٨.
^{١٥٨} أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ت ٣٣٨ هـ، إعراب القرآن، (ط ٢؛ بيروت: دار المعرفة، ٢٠٠٨ م)، ص ٧١١.

في الأَرْضِ] تكون المعنى صوتيا ومنها على الوقوف بالمعنى الاستكبار دون اقتران معنى الإجمار والزام التشيع، فتأتي بقية الآية بمعنى تابع لها أو معنى مستقل عنها أي تأتي بعيدة من معنى الاقتران، [يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ

أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي ۚ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٥٩﴾]،

هذه الآية تبدو معناها بهذا المقطع الصوتي الاجتماعي تتألف في التنظيم النحوي من فعل وفاعل ومفعول (يستضعف وضمير مستتر وطائفة) ثم جاء بدل الاشتمال (يذبح) من مبدل منه (يستضعف)، وجملة يستحي معطوفة على جملة يذبح،^{١٥٩} ويُختم التقطيع بمعنى مترابط بجملة تعليلية تفسيرية لما سبقها (إنه كان من المفسدين) فالتقطيع محكم المعنى اجتماعيا، فيها فرعون وأتباعه وطائفة من المؤمنين من الرجال و النساء والأبناء المضطهدين.

بينما إذا قطعت الآية بتقطيع صوتي نحو، [يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ

يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي ۚ نِسَاءَهُمْ]، يكون التركيز في التقطيع^{١٦٠} يتضمن

معنى الإشارة إلى نوع الاستضعاف الذي مارسه فرعون تجاه مجتمعه والمعارضين عليه، وظاهرة الاستضعاف لاشك تمارسها الطبقة القوية المتسلطة على الطبقة الضعيفة المعارضة، فكما تُقَطِّعُ الآية صوتيا يأتي المعنى يساير التقطيع الصوتي فيبدو فيها معنى الآية المركز والمنبه عليه. ومثل هذه التقطيعات في الآي من سورة القصص يمكن تطبيقها في آية إثر آية بأجمعها، وقد أشار الباحث الفذ كمال

^{١٥٩} بدل (يذبح) من مبدل منه (يستضعف)، انظر بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب

الله المنزل ، (دمشق: دار الفكر، د.ت) ، ص ٣٥٨ .

^{١٦٠} أبي إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ص ١٣١ .

محمد بشر بثبوت مثل هذه التقطيعات الصوتية في البحث القرآني بما يسميه بالفواصل الصوتية.^{١٦١}

ب) المقطع الصوتي والنبر في ألفاظ السورة

المقاطع في السورة تامة أركان حيث تُتواجد أنماطها في ألفاظ الآيات كلها فهذه الأنماط التي تتوزع في السورة على كما يأتي:^{١٦٢}

(١) ساكنة وحركة قصيرة مثل ب، و ل، تُرمزان بهما تحليليا في الآيات /س ح/ و في ألفاظ السورة يكون النمط المقطعي هذا "متواجدا من بداية السورة إلى نهايتها أي من طسم... إلى (وإليه ترجعون).....أي كل الآيات فيها المقطع: ساكنة وحركة.

(٢) ساكنة وحركة قصيرة وساكنة مثل عَن و كَم و مِئْ ؛ والمقاطع ترمز بها تحليليا في الآي /س ح س/ فيكون النمط واضحا في سائر حروف الجر في السورة وهي المكونة من الحرفين وآخرهما ساكن.

(٣) ساكنة وحركة طويلة مثل : مآ، ترمز بها تحليليا في الآي / س ح ح/ فيكون النمط قد توضّح في الآية السادسة من السورة وهي (ما كانوا يحذرون).
(٤) ساكنة وحركة طويلة وساكنة مثل قَال و كان (في قراءة الوقف)، وهذا النمط كثير في السورة.

(٥) ساكنة وحركة قصيرة وساكنة و ساكنة مثل قوم، ويوم، وأين (في قراءة الوقف)، (ويوم يناديهم فيقول أين شركائي...)^{١٦٣}، فيكون النمط ظاهرا في بعض الآيات.

^{١٦١} محمد كمال بشر، دراسات في علم اللغة ٠ (ط. ٩؛ دار المعارف ١٩٨٦ م)، ص. ٢٦ - ٢٨.
^{١٦٢} ياسر الملاح، التشكيل الصوتي في اللغة العربية فنولوجية العربية، (ط ١؛ جدة: النادي الأدبي الثقافي، ١٩٨٣ م)، ص ١٣٣.
^{١٦٣} الآية الواحدة والستون من سورة القصص.

(٦) ساكنة وحركة طويلة وساكنة وساكنة مثل رادّ، والتحليل في الكلمة رادد، فالنمط يُتواجد في الآية ٧ من السورة رادوه إليك.

فالمقاطع الصوتية في السورة تُتواجد في ألفاظ لها بعد اجتماعي في المعنى، مثل ل (لقوم)، ومن (بمعنى التبويض ؛ من نبأ موسى وفرعون)؛ ومثل ما (ما كانوا ... هو اسم بمعنى الشيء أي فعل من الأفعال)؛ ومثل كان، قال، جاء وهي ألفاظ السورة تنبني من الأفعال التي تدل على الحدث والزمان، وللحدث والزمان أشخاص فاعلون في الأحداث إذن هي اجتماعية. وكذلك في كلمة (قوم) و(رادّ) كلتاهما اجتماعيتان لدلالة اللفظ المراد في قوم ودلالة الأحرف الملحقة في (رادوه ...) التي تفيد معنى الجماعة.

أما النبر فهو الذي يشير إليه الباحث تمام حسان بأنه "كون صوت من الأصوات في الكلمة أقوى من بقيتها"،^{١٦٤} والنبر في السورة يعني مقدار قوة الصوت على مقاطع كل لفظ الآيات، ويمكن توقّع صوت النبر في مستويات معينة كما ثبت وجود هذه المستويات في لغة القرآن. فقد وُجد لدى إمعان النظر والسمع في مقاطع كل آية من السورة؛ إمكان معرفة ثلاث درجات من العلو بسبب النبر في الآي ما يأتي :

(١) النبر الأوّلي يمكن أن يرمز له (/).

(٢) النبر الثانويّ يمكن أن يرمز له (\).

(٣) النبر الضعيف وليس له رمز . (-).

ومن الممكن أن يكون في كل لفظ الآيات مقطع منبور لذاته ويستقبل هذا المقطع النبر الأوّلي وتتأثر توزيعاته و مواقعه بعدد مقاطع كلام الله وأنواعها. فلفظ الآيات ذو المقطع الواحد تستقبل نبرا أوليا وهو مفرد مثل : كمّ ، منّ، وقوم

^{١٦٤} تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة، (ط . ١ . القاهرة : مكتبة الأنجلو ، ١٩٩٠ م) ، ص . ١٧٠

. أما ألفاظ الآيات ذوات المقاطع الكثيرة أو التي تؤلف مقطعين فقط فتستقبل نوعين من النبر الثانوي والضعيف بالإضافة إلى النبر الأوّلي.^{١٦٥}
والقواعد التي تضبط نبر الآيات هي نفسها القواعد التي تضبط الكلام في العربية ما يأتي :

(١) عندما يتألف لفظ الآيات من سلسلة من المقاطع مثل : س ح
فإن المقطع الأول ينبر نبرا أوليا وتنبر المقاطع الباقية أنبارا ضعيفة مثل : جعل ؛
س ح س ح س ح [وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا]، كذلك بلغ ؛ س ح س ح س ح [وَلَمَّا
بَلَغَ أَشُدَّهُ].

(٢) عندما يحتوي لفظ الآي مقطعا طويلا واحدا فقط فإن المقطع الطويل يستقبل النبر الأوّلي وتستقبل بقية المقاطع أنبارا ضعيفة، مثل :
جَانِبِ س ح س ح س ح [ءَأَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا]،
فَنَتَّبِعْ س ح س ح س ح س ح [فَنَتَّبِعْ ءَأَيْتِكَ
وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ].

(٣) عندما يحتوي لفظ الآي مقطعين طويلين أو أكثر فإن المقطع الطويل الأقرب إلى آخر الكلمة (غير المقطع الأخير) يستقبل النبر الأوّلي وفي أغلب الحالات يستقبل المقطع الأقرب إلى بداية الكلمة نبرا ثانويا، مثل :

^{١٦٥} أكبر عدد من للمقاطع في العربية هو تسعة بما في ذلك من الزوائد. أنظر ياسر الملاح، التشكيل الصوتي في اللغة العربية فنولوجية العربية، ص. ١٣٤ .

ذُنُوبِهِمْ س ح س ح ح س ح س ح س ح س ح س ح [وَلَا يُسْئَلُ عَنْ

ذُنُوبِهِمْ...]

يَتَسَاءَلُونَ س ح س ح ح س ح س ح ح س ح [فَهُمْ لَا

يَتَسَاءَلُونَ] .

فالمقاطع والأنبار تجذب انتباهات السامعين حين تُلفظ هذه المقاطع من كلمات الآيات حسب الصفات من مخارج الحروف، وكانت المقاطع والأنبار تساعد إرسال المعنى من الكلمات المنطوقة بالجودة، ولذلك قد يتأثر المستمعون بمجرد السماع في مسابقات لتلاوة آيات القرآن حيث يتميز القارئ تمايزا دقيقا دون الآخر بحسن أداء التلاوة في ضغطهم المقاطع والأنبار خلال المسابقات. وإذا سُلم الأمر أن للمقاطع و الأنبار أدوارا تجدي إرسال المعنى و جرس الصوت إلى الآخرين هذا يعني أن لها دور اجتماعي بل وظيفة اجتماعية ينبغي أن يُعدَّ من دلالة اجتماعية ولغوية على حدة.

(ج) أثرالتنغيم الموسيقي في أفاظ اجتماعية للسورة

إنّ الذي يُعنى بالتنغيم هو ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام وربما كان له وظيفة نحوية هي تحديد الإثبات والنفي في جملة لم تستعمل فيها أداة الاستفهام،^{١٦٦} كقول الجندي القابض على رئيس العراق السابق: أنت صدام، أنت صدام.

وأما التنغيم الموسيقي في آيات القرآن عامة وفي السورة خاصة فهو مما أتقن عليه القراء في أداء تلاوة آيات الحكيم ومن حيث المعنى قد يُؤثر معنى الآيات

^{١٦٦} تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص. ١٦٤.

اختلافُ التنغيم وتنويعه و في صياغة معناها؛ ومن المسلّم ومما لاشك فيه لدى الجميع أن تُفيد موجةً التنغيم الموسيقي عند أداء تلاوة سور القرآن ترسيخ وتوطيد المعاني المرسلّة في الآي المتلوّة عند سامعها؛ وحتى كان النبي صل الله عليه وسلم يلاحظ حسنَ التنغيم لدى بعض الصحابة فيستقرئ الصحابيَّ الجليل عبد الله بن مسعود بعض السور فقال: "اقرأ عليّ من القرآن، قال عبد الله بن مسعود: فقلت له : يا رسول الله أليس عليك أنزل ومنك تعلّمناه ، قال بلى ولكني أحبّ أن أسمع من غيري." (رواه أحمد).^{١٦٧} وإذا كان التنغيم يساعد في توطيد وترسيخ المعاني المرسلّة بشكل ملموس كما ثبت دور المقاطع والأنبار في إرسال المعنى المنطوق؛ هذا يعني أن للتنغيم دلالةً ذات الطابع الاجتماعي في الآيات القرآنية.

فسورة القصص كأخواتها من سور القرآن غنية من مواقع يمكن لقارئ متمرس في التلاوة أن يستحسن نغمات صوته الجميلة وهذه المواقع تكمن في كل ألفاظ السورة فهي مواقع كثيرة يعجز باحث الرسالة (هذه) إحصاءها ورغم ذلك من باب التعميم تلاحظ ظاهرة تنغيم السورة عامة من خلال موقعين اثنين:

(١) الوقف

قد يتعارف القراء عامة وجود نوعين من الوقف القرائي؛ الأول منهما : الوقف النهائي و ثانيهما الوقف غير النهائي،^{١٦٨} فالوقف النهائي يُعرف بوقف الأخير حيث يُسهّل إدراكُ الوقف النهائي لأنه يدل على نهاية التعبير، وهو عامة يُدرك بعدة صفات للنمط المنغم. ويمكن وصف الوقف النهائي برمز // / عندما يكون التنغيم صاعداً، ويرمز // / عندما يكون التنغيم هابطاً، ويحذف هذه الصفات نوع التعبير؛ فمثلاً يظهر الوقف النهائي للجملّة الخبرية على شكل انزلاق متّجه إلى الأسفل، وهذا الانزلاق أكثر في الكلمات المفردة منه في الجمل وأشباه الجمل. أما الوقف غير

^{١٦٧} أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، (ط ١ ؛ بيروت : دار الكتب العلمية، ٢٠٠٨)، ج ٥ ص ١٨٥ .

^{١٦٨} ياسر الملاح التشكيل الصوتي في اللغة العربية فنولوجية العربية، ، ص ١٤٠ .

← النهائي فيمكن أن يرمز برمز / / وهو أقصر مدى بشكل عام من وقف النهائي وكما يفهم من اسمه فإنه يشير إلى عدم انتهاء التعبير والتردد أو عدم إنهاء الكلام. فمن بداية السورة إلى نهايتها يلاحظ مدى كثرة مواقع الوقف التي يتفطن قارئها بنغمات أصواتهم، فالسورة تتألف من ٨٨ آية، كل نهاية الآية وقف، أغلبها نهائي، وحسب نوعية الجملة في ألفاظ الآية يتوزع ويتجزأ نوعا الوقف النهائي في الصعود و الهبوط؛ فالجملة الإنشائية غالبا تكون الوقف في النهاية نغما صاعدا مثل :

{ أَسَلِّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرِّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ } وفي الآية : { قُلْ فَاتُوا بِي كَتَبٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } { ٤٩ } كذلك في الآية : { وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } { ٨٧ } . وبينما تلاحظ الجملة الخبرية غالبا تكون الوقف في النهاية نغما هابطا مثل :

{ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ } وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { ٧٢ } ، وفي الآية { فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ } { ٧٥ } كذلك في الآية { وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ { ٨٨ } .

فالوقوف النهائية تدل على كمال المعنى المرسل وتدل على تمام الجملة من حيث إسنادها، وهذا يفيد اجتماعيا بطمأنة السامع من الكلام والقارئ من النص، فالوقف النهائي من دلالة لغوية ذات طابع اجتماعي.

كما توزع الوقف النهائي في السورة تجزئاً كذلك من الوقف غير النهائي فيها، فصوره في منتصف الآية إثر آية ويتناسب الوقوف فيه حسب مقتضى المعنى الذي قد يحدده القارئ أو حسب مقتضى الألفاظ التي ليست فيها أية دلالة تمنع الوقوف فيه. والنغم المائل في الوقف غير النهائي هو ليس بصاعد ولا بهابط في الرموز المقترحة؛ بل كان له أن يتناسب مع رمز على هيئة شكل مستوي يدل هذا الرمز على نغم ليس عاليا صاعداً وليس خافضاً هابطاً بل كان له ما يدل على عدم انتهاء الكلام بعد، مثل :

{ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي } و في الآية { أَوْلَمْ يَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً
وَأَكْثَرُ جَمْعًا }، كذلك في الآية { وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ } . وهذه الوقوف غير النهائية تستوقف المعنى المرسل وتقطع الجمل من حيث اكتمالها بالفضلة لا العمدة في الكلام، ومن حيث دلالتها الاجتماعية تكون الوقوف غير النهائية ذات الطابع الاجتماعي لأنها يجعل السامع والقارئ يفسح أمامه مهلة الانتظار من عبارات آتية.

(٢) درجة الصوت

والمراد بدرجة الصوت (*PITCH*) هو ما يطلق على الذبذبات الرئيسية (*FUNDAMENTAL FREQUENCES*) للمقاطع المتتالية (*SUCCESSIVE*) في التعبير، فدرجة الصوت تختلف عن النبر لأنها لا تُبنى على شدة الصوت ولكنها

تعتمد بشكل أساسي على الذبذبات الرئيسية النسبية (*RELATIF*)
FUNDAMENTAL FREQUENCY) التي تتوالى داخل التعبير ، ولا يعني هذا أن
النبر ودرجة الصوت لا يقعان على درجة الصوت أن تعمل مستقرة عن النبر فإنه
يمكن أن يجتمع على المقطع نفسه.^{١٦٩}

وقد يُعثر في التعابير المؤلفة من عدة الكلمات سواء في الآيات أو في الكلام
العربي عموماً على أن توزيع الأنبار الأولية و الثانوية ليس ضرورياً أن يوافق
المقاطع التي درجة صوتها عالية، وقد يوافق المقاطع التي درجة صوتها منخفضة.
ويمكن تقسيم درجة الصوت في النظام النغمي على أربعة مستويات؛ وقد يمكن أن
يُتعرّف عليها بأرقام :

فالرقم ١ درجة منخفضة

فالرقم ٢ درجة منخفضة

فالرقم ٣ درجة عالية

فالرقم ٤ درجة عالية جداً^{١٧٠}

هذه المستويات نسبية وليست مطلقة، لكل أسلوب تختلف نغماته في
ذبذبات درجة الصوت المتراوحة في إطار الثواني من الوقت. فالجملة الخبرية
تختلف نغماته في ذبذبات درجة الصوت من الثواني من إختوتها الجملة الإنشائية،
فالدرجات الصوتية قد تفيد توضيح المعاني ذات الطابع الاجتماعي حين يلاحظ
الأوقات التي تتراوح هذه الدرجات من الصوت حين تطلق العبارات أثناء إرسال
المعنى إلى السامع؛ ولتوضيح هذا الحال نتعرف درجات الصوت في أساليب الجمل
في السورة:

(أ) الجملة الخبرية

^{١٦٩} ياسر الملاح ، التشكيل الصوتي في اللغة العربية فنولوجية العربية ، ص ١٤١ .
^{١٧٠} إن المستوى الرابع محدود الوجود و التوزيع و لا يبدأ أي لفظ ، وغالبا ما يوجد في الألفاظ الانفعالية
كالدهشة الكبيرة أو الحزن أو الفرح الشديد و غيرها.

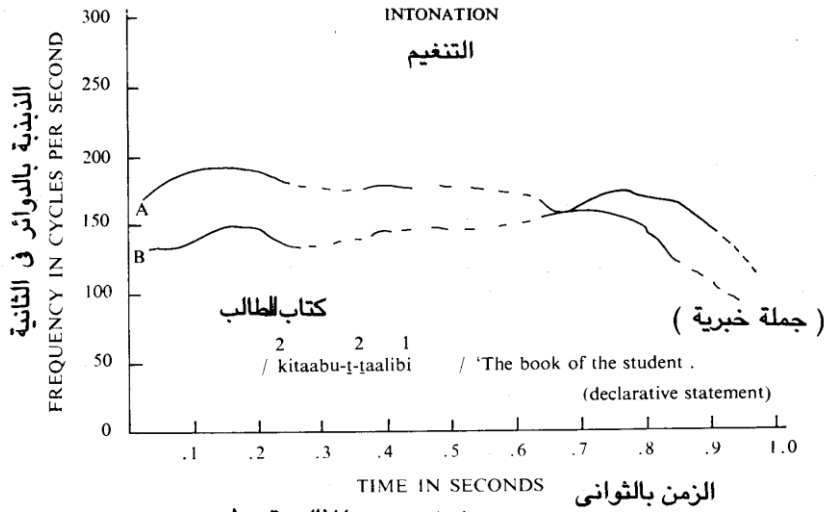
الآية [تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي

الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَأَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ]،

هذه الآية كلها من الجملة الخبرية ذات طابع اجتماعي عندما تركز الجملة

كما على جملة (وَأَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)، تكون درجة الصوت فيها على مستوى

أرقام ٢ - ٢ - ١ أي تبدأ الذبذبات الأولية/ الرئيسية للمقاطع المتتابعة من المستوى الثاني لدرجة الصوت ويمتد خلال التعبير حتى المقطع الأخير، حيث ينزل فجأة إلى المستوى الأول ومن ناحية المعنى يفيد الذبذبات الهابطة -اجتماعيا- للتهنئة والهدوء وهذا من دلالة لغوية ذات الطابع الاجتماعي؛ ومثلها في الجملة الخبرية البسيطة: **كتاب للطالب**، فيظهر رسمها البياني على ما يأتي :

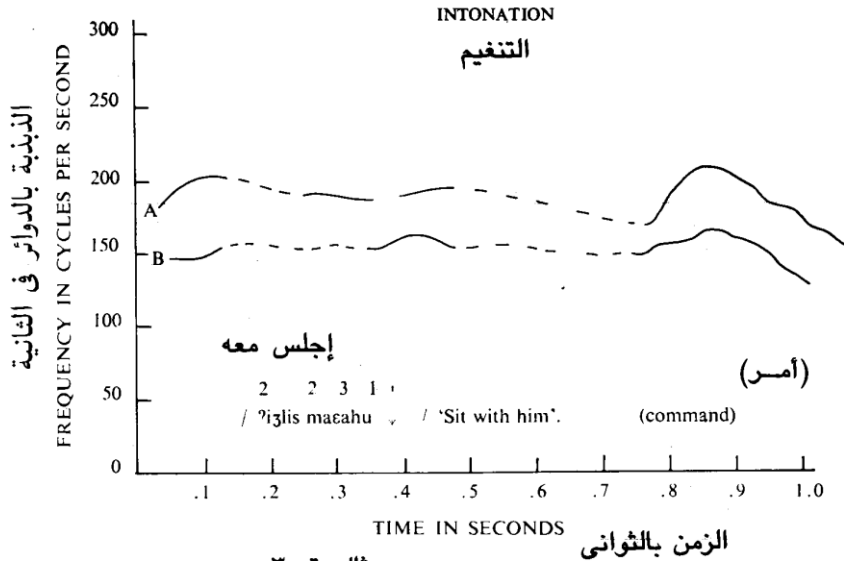
(ب) جملة الأمر

الآيتان {وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ} ^ط فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى
مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ^ح يَمُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ ^ط إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ
﴿١٦﴾ أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ
إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ^ج إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿١٧﴾

الآيتان أغلب جملهما من جمل الأمر وهما حوار مألوف على شكل الحوار
الإنساني العادي كحوار ما بين رجلين متقابلين؛ فالجملة ذات الطابع الإنساني
الاجتماعي، وحين نركز ألفاظ الآيتين {وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، وَأَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ،

وَأَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ}، كل هذه من

جملة الأمر تكون درجة الصوت فيها على مستوى أرقام ٢ - ٣ - ١، أي تبدأ
الذبذبات الأولية/ الرئيسية للمقاطع المتتابة من المستوى الثاني لدرجة الصوت،
وتحديد مكان المستوى الثالث من درجة الصوت يتوقف على اللفظ الذي يُشَدُّ
عليه الأمر، والذبذبات الهابطة فجأة من المستوى العالي إلى الأدنى تفيد التنبية
والأمر وجذب انتباه المخاطب وهذا النوع من دلالة لغوية ذات الطابع الاجتماعي و
مثلا في جملة الأمر البسيطة: /اجلس معه، اسلك يدك ويظهر رسمها البياني ما
يلي:

(ج) الاستفهام

الآية { فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيَّنَّتْ قُلُوبُهُمْ مَا هَدَىٰ آلَ

سِحْرُهُ مُفْتَرِيًّا، [۷۷]- وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ ﴿٦٦﴾،

و الآية { أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ قَالُوا

سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٥٨﴾،

و الآية { أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا مُّجَبِّيًّا إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ

شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ }

و الآية { وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ }

هذه الآيات تمثل من الجملة الاستفهامية في القرآن، فيها سؤال واستفهام لبعض المسائل الاجتماعية والعقائدية بين موسى عليه السلام و قومه ؛ وهو السحر ، والدين ، و الرزق و المشاركة في بعض الأمور الاجتماعية بين أبناء الأمة،

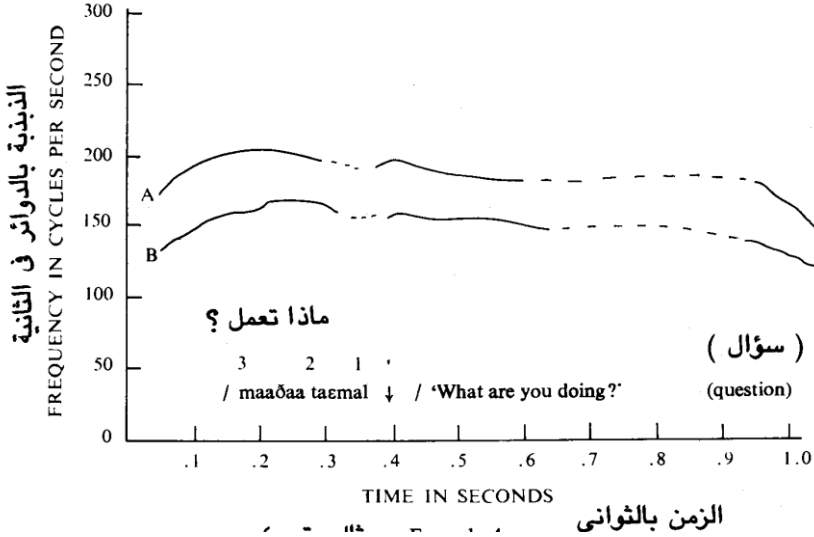
فالاستفهام في الآي المذكورة جاء بالفاظ { مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا

سَمِعْنَا بِهِ هَذَا... ، و أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا... ، و أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ... ، و أَيْنَ

شُرَكَاءِيَ ... }، فتكون درجة الصوت في الجمل على مستوى أرقام ٣ - ٢ - ١ ،

أو على مستوى أرقام ٢ - ٣ - ١ ، أي تبدأ الذبذبات الأولية/ الرئيسية للمقاطع المتتابعة من المستوى الثالث لدرجة الصوت، فيعتمد النمط النغمي على المقطع الأول الذي يتلقى درجة صوت عالية، ويكون هذا المقطع أعلى نسبيًا من أية قمم أخرى توجد في التعبير، وبعد ذلك يحدث نزول تدريجي حتى نهاية التعبير ، فيكون المقطع الأعلى درجة في الصوت إما على كلمة سؤال أو على الكلمة التي يشد عليها كثيرا ومثل هذا النوع أي ٣ - ٢ - ١ تفيد الإمهال في إرسال المعنى -اجتماعيا- أي اجتناب التسرع والتفريط في توضيح المعنى وهذا دلالة لغوية ذات الطابع الاجتماعي؛ أما النوع ٢-٣-١ في الاستفهام فقد سبق بيانه في الدلالة الاجتماعية في

ذبذبات جملة الأمر؛ ومثله في الجملة الاستفهامية البسيطة: ماذا تعمل؟، يظهر رسمها البياني ما يلي:

(د) النداء

الآية { قَالَ يَمُوسَىٰ أَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا

بِالْأَمْسِ ۗ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ

تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ } {١٩}

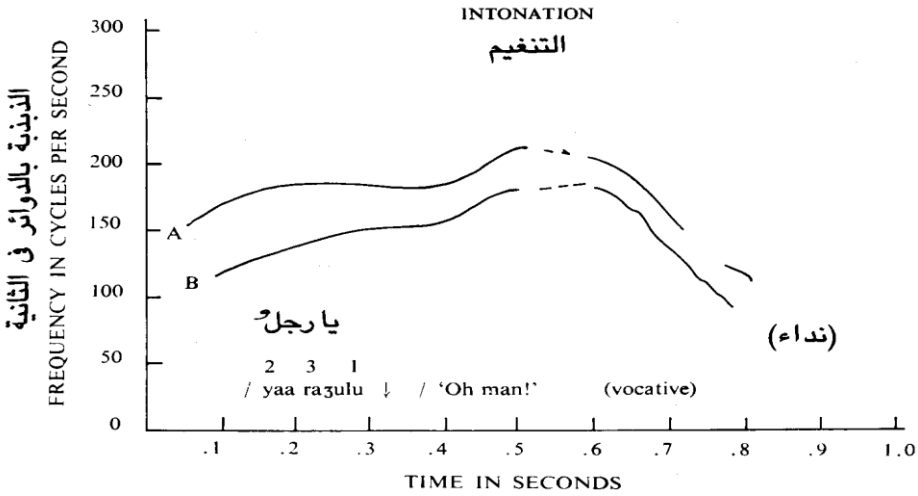
والآية} قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَعْجَرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ
اسْتَعْجَرَتِ الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿٣٨﴾،

والآية} وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي
أُطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾،

هذه الآي المذكورة تتضمن جملة من الصوت الندائي في السورة، والنداء
هو من الأسلوب الكلامي- اجتماعيا- بين الأفراد والجماعات في الآي، من هذه
النداءات نداء من قوم فرعون إلى موسى ، ونداء ابنة شعيب لموسى، ونداء فرعون
ملأه، ونداء أنصار موسى ربههم. فأسلوب النداء في الآي جاء بالفاظ (يَمُوسَى

أَتْرِيدُ ... ، يَتَّابِتِ اسْتَعْجَرُهُ ... ، يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ ... ، يَهْمَنُ ...

)، فتكون درجة الصوت في الجمل على مستوى أرقام ٢ - ٣ - ١، أي تبدأ الذبذبات
الأولية/ الرئيسية للمقاطع المتتابعة من المستوى الثاني لدرجة الصوت، فأنماط
النداء محدودة التنوع لصغر التركيب، فهي (أنماط النداء) أقصر وتتكون أساسا
من أدوات النداء متبوعة بكلمة أو كلمتين، وهذا النوع تفيد التنبيه و جذب الانتباه
اجتماعيا تتساوى ذبذباته في جملة الأمر وجملة الاستفهام في بعض الأحيان، فهذا
أيضا من دلالة لغوية ذات طابع اجتماعي؛ ومثله يا رجل يا محمد ، فيظهر رسمه
البياني كما يأتي :

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ
وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا
أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١٧١﴾

الآية تضمنت الصوت التعجبي في السورة، والتعجب في ألفاظ الآية جاء

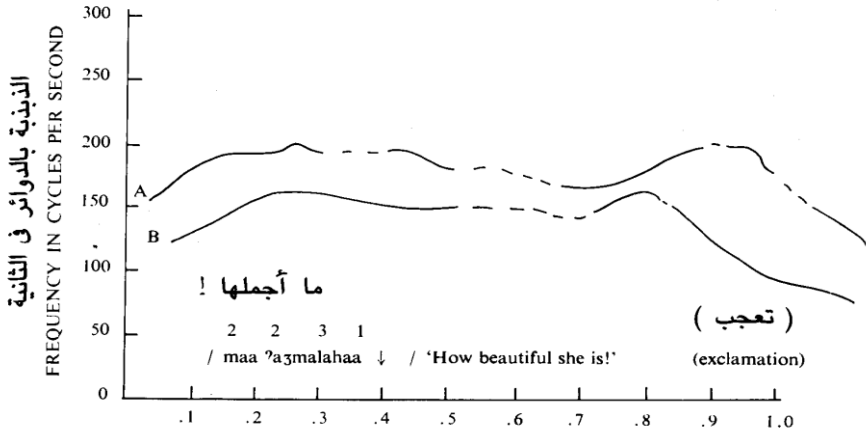
بصيغة اسم فعل مضارع (وَيَ) بمعنى أتعجب ذلك،^{١٧١} في لفظ (وَيَكَانَ) اللَّهُ

^{١٧١} جلال الدين السيوطي، معجم الأدوات النحوية وإعرابها في القرآن الكريم، (ط ١؛ دمشق: دار هاني،

١٩٨٨م)، ص ٢٠٨.

يَبْسُطُ،) و(وَيَكَاثُرُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ). وصيغة التعجب هذه أو ما في

معنى التعجب من اسم فعل أو غيره؛ من الظواهر النطقية أو الكلامية التي تفتن القرآن بها لتدلّ تلك على معنى التفاعل الاجتماعي وهذا التفاعل يتمثل في الصيغة الصوتية التعجبية بمثابة ثروة أسلوبية حوارية في ألفاظ السورة، فتكون درجة الصوت في الصيغة التعجبية على مستوى أرقام ٢ - ٣ - ١، أي تبدأ الذبذبات الأولية لمقاطع التعجب المتتالية من المستوى الثاني لدرجة الصوت ثم ترتفع إلى المستوى الثالث خاصة على اللفظ الذي يُشَدّ عليه ثم ينزل إلى المستوى الأول من المقطع الأخير، ويفيد هذا النوع التقرير والإثبات اجتماعيا والذبذبات الهابطة بغتة من دلالة لغوية ذات الطابع الاجتماعي؛ ومثله في الصيغة التعجبية المعروفة: ما أجملها، فيظهر رسمها البياني ما يلي:

هـ) التغير الفونيني في السورة وأهمية الصوت

في تغيّر المعنى فيها

وإذا قرئت السورة بإمعان لتفحص ما يمكن أن يلاحظ من وجود الظواهر الفونيمية في ألفاظ الآي لوحظت كلمات وألفاظ الآي التي طرأ عليها تغيّر الفونيمي التركيبي الذي يقوم على المقابلات الاستبدالية من أمثال تاب، طاب، و غاب ، إلخ فهو يؤدي إلى إحداث تغيير في المعاني، بالإضافة إلى ما طرأ على تلك الألفاظ تغيّر الفونيمي فوق التركيب ، الذي يرافق كلام الله من مثل النبر و التنغيم، والذي سبق أن ذكرنا في المبحث السابق من هذا المبحث.

إن علماء العربية الأوائل قد أدركوا أيضا التغيّر الفونيمي وأهمية الصوت في تغيّر المعنى، و ذلك فيما وجد من شرح لغوي لطائفة من الألفاظ في مؤلفاتهم حيث تنطبق عليها عملية الاستبدال الفونيمي. فالاستبدال الفونيمي هو ربط التغيّر الصوتي بالتغيّر الدلالي وقد أشار مصطفى صادق الرافعي إلى براعة الحروف والحركات في تصوير المعنى في النفس حيث قال :

مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنوع الصوت بما يخرج فيه مدا أو غنة أو ليئا أو شدة وبما يبرئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها.^{١٢٢}

إلا أن الصوت لدى الرافعي يقتصر لتفسير الحالات النفسية للإنسان فقط، دون ذكره ما في الطبيعة وفي حين يلاحظ كيان الأصوات في مفردات القرآن أثناء التلاوة الجهرية يعبر عن كل شيء، أي يعبر الإنسان والطبيعة بأكملها فهي حية بكل معانيها . فالصوت في مفردات السورة له ارتباط دائم بالمعنى، وهو ذو أهمية ضرورية اجتماعيا في حمل المعنى من قائله إلى سامعه، بل له دور في تغيّر المعنى في الألفاظ الكثيرة أثناء النطق أو التلاوة للسورة.

^{١٢٢} مصطفى صادق الرافعي، إمعان القرآن و البلاغة النبوية، راجعه و صححه و ضبطه : محمد سعيد العريان (ط ٩ ؛ بيروت : دار الكتاب العربي، ١٩٧٣)، ص ٢١٥ .

وعندما تُتابع أهمية الصوت اجتماعيا في تغير معنى الآيات لابد أن تُذكر قرينة صوتية التي تجسد المعنى، وهي ما قد أُطلق بالفونيم السابق ذكره، والفونيم غالبا يأتي فيكون دليلا على المعنى. إذن القرائن الصوتية أو الفونيمات واحدة من القرائن الدلالية، التي تقوم بإحياء اللفظة وجعل النص ينبض بالحياة؛ كأنه مشهد حيّ واضح جليّ مائل أمام أعين الناس. ولتتمثل الفونيمات بالوجود اجتماعيا في آيات السورة لابد أن تحلل الآي تحليلًا لغويًا يبرز تواجدُها في ألفاظ شتى من آيات الحكيم في السورة، من خلال الوقوف على ظاهرتين من استبدال فونيمي هما:

(١) استبدال فونيمي مفرد

أول ملاحظة في استبدال فونيمي مفرد هو أن يكون موضع التغير بين اللفظتين من الآيتين يبرز في في الصائت من الصوائت (الحركات) نحو :

وردة كلمة (إليك) بكسر الكاف في الآية {لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي^ط إِنَّا

رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾} و الآية : ووردت (إليك)

بفتح الكاف في الآية { وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ^ط

بُرْهَنَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ^ج إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

فَنَسِيقِينَ ﴿١٢﴾}، فوجه التغير الفونيمي هو أن تستبدل القرينة الاجتماعية

الصوتية المفردة (رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ) في الآية السابعة من القصص

بالقرينة الاجتماعية الصوتية المفردة (إِلَيْكَ جَنَاحَكَ) في الآية الثانية

والعشرين من القصص، أي حصل استبدال فونيمي في المضاف إليه من حرف الجر (إلى) بعد اتصاله بكاف في اللفظتين أدى إلى التغير الدلالي في الكافين.
والكافان في الآيتين تدلان على الضمير المخاطب (من الضمائر ذات الطابع الاجتماعي)، فبالفتحة تعني المخاطب المذكر، وبالكسرة تعني المخاطب المؤنث، ومن ناحية الخفة والثقل عند أداءهما في اللسان، الفتحة أخف من الكسرة. أي الألفاظ الدالة على الرجال، هي أخف من التي تدل على الإناث؛ وربما هذا قد يكون السبب في تعميم الخطاب العام في كل آيات في القرآن حيث تُخضع الآيات أسلوب الرجال ك (يا أيها الذين آمنوا ...) فيضمن أسلوب الرجال من حيث دلالته على أسلوب نداء للنساء. ومن الآيتين يلاحظ أن للإبدال الفونيمي بين اللفظتين من شبه الجملة قرينة صوتية، لتغير الدلالة بين الآيتين، وأن القرينة الصوتية لها أثر كبير في تغيير المعنى وتخصيصه واستدلاله.

وثاني ملاحظة في السورة من حدوث استبدال فونيمي مفرد هو بين اسم

استفهام مَنْ وبين حرف الجر مِنْ في آيتين : { إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ

الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ

هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ } ف (مَنْ) في

الآية الأولى بحركة الفتحة للاستفهام الشخصي (الاجتماعي)؛ الحركة في صدر اللفظة خفيفة الوقع في اللسان لأن طبيعة الفتحة هي أخف من الكسرة، أي يناسب معنى الاستفهام بصدارة الفتحة في اللفظة. بينما مَنْ في الآية الثانية حرف الجر التي يحتاج إلى مجرور ليفهم معناه أو ليتّم فهمه. ومن حيث الحركة يستبدل الواحد على الآخر فيتغير المعنى الدلالي وهو عين استبدال فونيمي في الصائت

(الحركة) الواحد. فالكسرة في صدر اللفظة اجتماعيا أثقل من الفتحة فيها، فناسبت الكسرة بـ (من) الجارة لعدم اكتمال معناها إلا ما بعد مجيء المجرور منه أي ناسبت الكسرة ثقل معنى حرف الجر الذي يحتاج إلى مجرور في الإتمام.

٢) استبدال فونيمي مزدوج

قد حصل استبدال فونيمي مزدوج في اللفظتين أَحْسَنَ و أَحْسَنَ وهو

استبدال في عين الفعل ولامه، كما وردت في الآية الآتية { وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ

اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾، ولفظة (أَحْسِنَ) جاءت بصيغة فعل الأمر بمعنى

طلب الإحسان؛ بينما جاءت كلمة أَحْسَنَ بصيغة فعل ماض بمعنى الشخص الذي قد فعل الإحسان؛ فاستبدال عين الفعل ولامه من الكسرة و السكون بالفتحة المتتاليتين أدى إلى التغيّر الدلالي من الأمر إلى الماضي، و قدرة الإنسان على نطقه اجتماعيا؛ تراعي الثقل و الخفة، وكان استبدال الفونيمي المزدوج من الكسرة و السكون إلى الفتحتين المتتاليتين في صيغة الفعل الماضي أخف للنطق وللأداء اللساني لأن حركة الفتحة هي أخف نطقا من حركة الكسرة و السكون كما هو معروف.

كما أن في السورة وردت كلمة (أَشْدُهُر) في الآية الرابعة عشر؛ { وَكَلِمًا

بَلَغَ أَشْدُّهُرٌ وَأَسْتَوَىٰ ۖ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَٰلِكَ نُجَزِي

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾، وتأتي كلمة (أَشَدُّ مِنْهُ) في السورة من بعدها في الآية الثامنة بعد السبعين؛ { قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا ۗ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ }،

فكلمة (أَشَدُّهُر) في الآية السابقة بضم الشين التي هي فاء الكلمة وفتح اللام وهي تعني القوَّة أي منتهى القوة في الإنسان (مستوى اجتماعي ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين)، وهي كلمة جمع عند أكثر علماء اللغة لا مفرد لها كأبايل، باستثناء سيبويه الذي قال مفردا الشَّدَّة،^{١٧٣} فناسب الفونيم الصائتي (الضمة الثقيلة قبل حركة التشديد) معنى الكلمة الذي يدل على كمال قوة المنطوق في الآية. وإذا قورنت بكلمة (أَشَدُّ مِنْهُ) في الآية التي من بعدها كانت كلمة (أَشَدُّ) خفيف في الشين أي الفتحة أخف من الضمة قبل حركة التشديد بعدها؛ فناسب فونيم الحركة (الصائت) المعنى الذي جاء في صيغة التفضيل أي إنه مجرد تفضيل للقوة من واحد على الآخر وتكون اللفظة المستعملة في اسم التفضيل أخف من اللفظة الدالة على منتهى القوة والثبات في صيغة الجمع.

فكلمتان؛ (أَشَدُّهُ) و (أَشَدُّ) في التحليل اللغوي الاجتماعي قد تم بينهما استبدال فونيمي مزدوج في الشين، التي هي فاء الكلمة واستبدال في لام الكلمة بعد

^{١٧٣} زين الدين محمد بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م)، ص ٣٣٢.

التشديد بسبب موقعهما الإعرابي باختلاف العامل كلِّ منهما ، والاستبدال هنا يفيد اجتماعيا التغير الدلاليّ في أسماء ومفاهيم عند الناس.

وإذا تُفحصت أيّ السورة تكرارا لتحليل ظاهرة استبدال فونيمي مزدوج عُثِرَ أنّ آيات السورة قد استبدل أكثر آياتها بآيات أخواتها الأخرى من سور القرآن ؛ أي أكثر هذه الظاهرة أن تستبدل أيّ سورة القصص بأيّ سور زميلاتها من القرآن. وعلى سبيل المثال : لفظه (حَزَنًا) بالمقارنة مع لفظه (حُزْن) كلتاها قد استبدلتا واحدة بأخرى.

وكلمة (حَزَنًا) وردت في سورة القصص الآية الثامنة : { فَالْتَقَطَهُرُ

ءالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ

وَهَمَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ } ، بفتح الحاء والزاي معا

وبينما قد وُجدت اللفظة (الحُزْن) في زميلة السورة من سورة يوسف بضم الحاء و سكون الزاي ؛ { وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِيَّ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ

مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ } واللفظتان في معنى وجداني من مواضع

إنسانية اجتماعية في القرآن.

فحصل استبدال فونيمي مزدوج في فاء الكلمة وعينها، وقد فُسرَت لفظه الأولى اجتماعيا في سورة القصص بأنها تأتي بمعنى حزن متيقن مستقبلي وليس في الحال الذي كان فرعون عليه آنذاك، لما عليه من خوف مستقبلي محصور في عرشه وسلطنته، أما بالمقارنة مع لفظه (الحُزْن) الثانية بالضم و السكون في سورة

يوسف فقد وُصفت اللفظة اجتماعيا بأنها تعني أشد الحزن و الحسرة في حال يعقوب أنثذ و هي سبب بكانه وذهاب نظره^{١٧٤}.

لفظة (الحزن) بفتح الحاء في القصص ولفظة (الحزن) بضم الحاء في آيات كثيرة في القرآن هما لفظتان بمعنى واحد هو الحسرة في القلب،^{١٧٥} إلا أن الاختلاف في القوة وشدة الحزن -اجتماعيا- ظاهر؛ فالفتحة حركة خفيفة، ومن أوصاف الكلمة أن تكون مبنية من حركات خفيفة، ليخفف النطق بها وهي تدل على خفة الخرن أو مجرد خوف مستقبلي لفرعون ، وقد أشار ابن الأثير إلى خفة الفتحة بخلاف شدة الضمة الثقيلة،^{١٧٦} كظاهرة من ظواهر قد تفيده تمييز المعنى بين كلمات، إلا أن الثقل أو هذه الشدة في الضمة لدى الآية من سورة يوسف كانت من قرينة صوتية، تبين شدة الألم و الحزن في قلب نبي الله يعقوب عليه السلام، فكان للقرينة الصوتية أثر اجتماعي في توضيح المعنى وتجسيده، كما توضّح هذا الأثر في لفظة : (حزن) بفتح الحاء و لفظة ضم الحاء (حزن)؛ وفي المثالين توضيح على ما يمكن أن يؤكد ظاهرة الاستبدال الفونيمي المزدوج ذات الطابع الاجتماعي في القرآن.^{١٧٧}

السمات الصرفية الدالة على الطابع الاجتماعي في السورة

الحديث عن السمات الصرفية في اللغة هو عين الحديث عن مجال الصرف في لغة القرآن، فمجال الصرف عند القدماء يتناول الكلمة المتصرفة غالبا، ولا يتناول في الأغلب الكلمات الجامدة؛ كالأدوات والأفعال الجامدة وبعض الأسماء التي لا تنصرف.

^{١٧٤} دلالة شدة الحزن موجودة في كتب التفسير.

^{١٧٥} جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة بين المعاجم (بيروت : دار المعرفة ،

دون سنة)، ص ٨٢ .

^{١٧٦} ضياء الدين بن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تحقيق د .أحمد الحوفي و د.

بدوي طبانة، (القاهرة : نهضة مصر، د.ت) ج ١، ص ٢٠٧ .

^{١٧٧} القضية في هذا الموقع استبدال الحركة استبدال فونيمي.

والواقع أن الصرف أو التصريف أوسع من ذلك لأن موضوعه هو دراسة الكلمة ومعالجتها، فينبغي أن يشمل كل ما يتعلق بالكلمة، فيتناول مكوناتها من زيادة ونقص، وتبدل، وتقلباتها من صيغة إلى صيغة، والقوانين التي تحكم ذلك، والكلمة التي هي موضوع الصرف تتكون من وحدة صرفية واحدة أو أكثر، وهي ما يعبر عنها بالمورفيم الذي يعدُّ أصغر وحدة صرفية، فكلمة (مسلم) ذات وحدة صرفية واحدة وكلمة (المسلم) مكونة من وحدتين صرفيتين (ال) (مسلم)، فالسمات الصرفية التي هي تحت مجهر البحث في السورة هنا، تنساق في المبحثين الرئيسين هما: صورة المورفيمات في الآي، وصور من الصرفية الأخرى فيها.

أ) صور المورفيمات في آي السورة

وإن تحليل آي السورة من حيث السمات الصرفية فيها، على ضوء علم اللغة الاجتماعي، يقتضي دراسة نموذجية في مورفيمات الآي، و مورفيمات الآي كما سبق القول؛ هي وحدات صرفية في ألفاظها تتبنى عليها معاني الألفاظ من خلالها، وكل جزء من أجزاء الألفاظ؛ له وظيفة يتميز معناها من غيره في هذا السياق. وإن البحث المورفيمي لهو عملية التحليل في البنية الداخلية للألفاظ القرآنية، فالمورفيمات في القرآن تحمل مدلولاً معنوياً، فكل مورفيم ذو وظيفة في الكشف عن معنى خاص في ألفاظ القرآن، وهو ما تتميز به اللغة العربية من غنى مادتها الغزيرة عن سائر اللغات التي كان الدين السماوي السابق قد أنزل بها كالعبرية والسريانية.

و كيفية تحليل المورفيم في السورة يختلف عن الدراسة على الظواهر الصوتية في السورة التي تقتضي بالوقوف على الملامح الصوتية في السورة من التقطيع، والمقطع، والنبر والنغم، واستبدال فونيمي؛ إذ تكون الدراسة على المورفيمات تكمن في البحث عن محاور المورفيمات وأشكالها حسب الموضوعات التي قام علماء اللغة بتسميتها وتقسيمها وتفرعها. فالمورفيمات متواجدة في كل من آيات السورة من أولها لى آخرها، بل كانت متواجدة في القرآن كله، و العمل في

البحث هو إبراز المورفيمات بالتحليل اللغوي المباشر في ألفاظ السورة حسب ما وصفه اللغويون المحدثون في مؤلفاتهم المتنوعة.

وقبل الخوض في أمثلة المورفيمات ذوات الدلالة الاجتماعية في السورة عامة، يُستلزم بشكل خاص البحث في المقطعات التي تصدرت السورة بالحروف الهجائية أ هي من المورفيمات التي تعارف عليها اللغويون أم أنها ليست من المورفيمات، وليس هنالك من العلماء من اقتطع باليقين عن معناها المعين .

(١) آية المقطعة في السورة

وكما يعرف الباحثون جميعاً أن بعض سور القرآن استفتح بأحرف المقطعات، وهذه الأحرف قد توزعت في تسعة وعشرين موقعا من كتاب الله العزيز، منها : ما استفتح سورة القصص (طَسَمَ) هو من المتفق عليه لدى علماء التفسير أن المقطعة آية من آيات من كتاب الله العزيز، فما دامت هي من الآيات فلا بد هنالك من تفسيرات يفهم قارئوها حول ما يمكن أن يتبينونه من معنى أو بيان كما يتبين أي مفسر من معان على سائر أخوات الآية من الآيات القرآنية. فهذه المقطعة إن كان لها تفسير أو بيان، فبإمكانها أن تكون من المورفيمات أو أنها تتألف من المورفيمات؛ و لها وظيفة تحمل المعنى وتوضح المراد كما لوحظ في المبحث السابق. ولئن كانت المقطعة لا تحمل معنى ولا بيانا عن شيء يمكن أن يتوضح معناها أوتبين وظيفتها، فلا شك أنها مجرد ظاهرة صوتية لا وظيفة لها ولا بيان عنها فهي إذن خارجة من مفهوم المورفيم.

والذي رأى المفسرون^{١٧٨} أن المقطعات في القرآن أحرف، لها دلالات خاصة؛ وأول هذه الدلالة هو ما اتفق عليه علماء أهل اللغة والنحو والتفسير أنه من مقطعات استفتاحية تميز بها القرآن من سائر الكلام المنطوق^{١٧٩}، أما من

^{١٧٨}أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ط ١ ؛ بيروت : مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٦م)، ج. ١٦، ص. ٢٢٨ .
^{١٧٩}أبي إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ص ٥٥ .

حيث مدلولاتها فمنها : تحدٍ للإنس و الجن أن يأتوا بمثلها، ولو كان بعضهم على بعض ظهيرا لهذا التحدي، ومنها : أن تدل على بيان أن القرآن يتألف من حروف التهجّي، بالإضافة إلى إشارات كثيرة إلى مدلولات معنوية لهذه المقطعات، وقد ثبت نقلها من ابن عباس وبعض جهابذة اللغة مثل : الشعبي، وقطرب والأخفش وغيرهم، أنها اسم من أسماء الله و أن لها تفسيرا معنويا معينا: ^{١٨٠}

وإذا سُلم أن للمقطعة في السورة دلالة وظيفية واحدة هي الاستفتاح فقط، فيمكن القول أنها واحدة من المورفيومات، أما إذا سُلم أنها جاءت معانها بيانا لاسم من اسماء الله أو جاءت لبيان عن مدلولات معنوية متنوعة فهي إذا تتألف من المورفيومات عديدة. وأما نوع مورفيم المقطعة كما أدرجه وفهمه علماء اللغة المحدثين من صنوف المورفيومات، فيمكن تصنيفه في المورفيم الصفري، فيتميز بعض سور القرآن به نوعيا في الاستفتاح دون سائر الكلام، لأن في المقطعة تُدرك مدلولاتها ذهنيا من غير وجود مورفيم دال (حرّ أو مقيّد) ينبأ معانها، ومثل هذا النوع من المورفيم هو ما يقصد غالبا أهل اللغة بالمورفيم الصفري .

(٢) مورفيم الكلمات الاجتماعي في السورة

للحديث عن الكلمة في السورة أن يُجبر البحث في الاسم والفعل والحرف. وآيات السورة كلها كلمات موزّعة من أولها إلى آخرها، وفي كل كلمة مورفيومات تحدد معنى الكلمة وتبين وظيفتها وتوضّح المضمون المعنوي للكلمة، ذلكم ليتم الفهم الصحيح على من تلا كلمات الآيات حسب ما دلّ عليه لفظ كلمات السورة.

(أ) مورفيم الاسماء في السورة

الأسماء في السورة تامة الأنواع تتواجد هنا وهناك من جامد و مشتق، وكما سبق القول في مبحث سابق أن المشتقات في الآية القرآنية تتضمن مورفيومات عدة، لأن المشتقات مركبة من الزيادات : السوابق و اللواحق، وبالإضافة إلى

^{١٨٠} أبي إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ص ٥٦ .

الجذر والوزن والتشكيل، وبالإضافة إلى ما تضمنت المشتقات على مورفيم يدل على العدد والجنس،^{١٨١} بينما في الأسماء الجامدة محدودة المورفيم، فهي من حيث بنيتها لا تتألف من عناصر يمكن أن تعدّ مورفيما إلا عنصرا واحدا هو اسم العلم.

فدراسة مورفيمات الأسماء في السورة مقتصرة في الآيات التي فيها الدلالة الاجتماعية وهي الآيات التي اختيرت في الآتية:

(١) الآية: { وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فإِذَا خِفَتْ

عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ } تلاحظ في ألفاظ (أُمِّ مُوسَىٰ، و

رَادُّوهُ) أمّ: مورفيم اسعي واحد أي من المورفيم الحر، وموسى من المورفيم الحر أيضا لأنهما من الأسماء الجامدة و ليس فيهما ما يدل على المعنى الآخر غير معنى الأمومة، و معنى اسم علم لشخص المسعى بموسى، وكلمة (أم) مضاف يدل على مورفيم للتعريف إذن في قوله تعالى (أُمِّ مُوسَىٰ) فيه ثلاث مورفيمات: منها مقيد هو الإضافة للتعريف ومنها؛ حُرَّان من الاسمين الجامدين لأنهما من العلمين .

وأما كلمة (رَادُّوهُ) التي هي (رادّ)، فاسم من أسماء الفاعل بمعنى من قام باسترداد الأمر وهي من المورفيم، وكما قد سبق القول إن اسم الفاعل فيه ثلاث مورفيمات أساسية صفيرية: الجذر والوزن والتشكيل، فالجذر في الكلمة (ر د د) مورفيم، والوزن رادّ من أصل رادد أيضا من مورفيم، والتشكيل رادُّ من أصل راددُ

^{١٨١} محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، (ط٤)، دار القباء الحديثة: القاهرة؛ ٢٠٠٧م) ص.

هو كذلك مورفيم، بالإضافة إلى مورفيم الكلمة الصفري الذي تحمل معنى عدد الجمع الذي دلت عليه واو الجماعة، وكذا الجنس هنا من الواو تدل جماعة الذكور، ثم إن إضافة الكلمة إلى اسم الضمير المتصل هي ما يجعل ظهور مورفيم الحر للتعريف، و الهاء بعده مورفيم مقيد يدل على الشخص المعني بالاسترداد من الله، ومن هنا يمكن الإحصاء في الكلام (رأدوه) يتألف من ثماني مورفيمات وفي الدلائل المذكورة تظهر المعنى ذي الطابع الاجتماعي.

ومعنى كلام الله (أم موسى) من المفهوم المورفيبي؛ أمّ المعروفة لرجل يقال له موسى من اللفظ الدال على المعنى الاجتماعي، وموسى علم من الأعلام المعروفة في السورة. وأما معنى كل المورفيم في كلام الله (رأدوه) فهو من قام بفعل استرداد هم : الله وبعده ملائكته، وليسوا بواحد حسب ما دلت دلالة ألفاظه، بثبوت واو الجماعة في الكلام، وقد استُخدم لفظ الذكور في الجمع للدلالة على معنى النص العام كما يُفهم في قول الله (يأيها الذين آمنوا...) وقد ضمن القول خطابا للإناث لدلالة عموم النص؛ والرادون و المردود عليه معروفون دل عليهم الإضافة للتعريف، فالرادون : هو الله وبعده ملائكته؛ المردود : في الضمير يعود إلى اسم جامد يقال له موسى (عليه السلام)، أي وقد عُرف بالتأكيد من المردود لأن الإضافة إلى الضمير هي إضافة إلى المعرفة، لأن الضمائر معرفة وكذلك عملية الإضافة هي مورفيم بعينه، ومن إضافة الفاعل إلى مفعوله هي ما تدل على المباشرة و حصر الكلام، أي أن الله يباشر فعل استرداد موسى إلى أمه فذكر دلالة اسم الفاعل والضمير في كلمة رأدوه يتوضح أن الكلمة ذات الدلالة الاجتماعية.

و كلمة (الْمُرْسَلِينَ) في الآية تدل على جماعة من الرسل والأنبياء،

فالكلمة تتألف من عدة المورفيمات : (ال) التي تدل على التعريف هي مورفيم مقيد، (مرسل) كلمة من اسم المفعول تدل على من بُعث لأمة من الأمم، وهي

مورفيم الحر، لأنها علم من أعلام المشتق من الفعل، و (ين) الياء والنون هما علامة الجمع في المذكر السالم من المجرور و المنصوب بعامل سبقهما، هي مورفيم مقيد^{١٨٢}. وبالإضافة إلى ما قد ذكر كان اسم المفعول (المرسل) يتضمن عدة مورفيما ذهنيا أدرك مسبقا، هذه المورفيمات هي: الجذر (ر س ل)، و الوزن (مُرسل) على وزن مُفْعَل، والتشكيل (مُرسل)؛ وكان يتضمن عدة موفيمات ذهنية أخرى هي العدد (الجمع) والجنس (المذكر السالم)، ومن هنا يلاحظ أن كلمة (المرسلين) تتألف من تسع مورفيمات أي تتألف كلمة (المرسلين) من بنية تركيبية لفظية من المورفيمات التي يمكن أن يؤدي الوظيفة في إبراز المعنى ذي الطابع الاجتماعي.

فمعاني المورفيمات من كلمة (المرسلين) هي ما قد عُرف بأل التعريف أن المرسلين معروفة أسماؤهم من رسل الله، وهم تلقوا الأوامر من الله العزيز أي المختارون دلت عليهم صيغة اسم المفعول، وأنهم في جماعة خاصة من الرسل دلت عليهم الياء و النون، وأما المرسل فهو الله عز وجل يستطيع أحد معرفته من خلال ما دل عليه الجذر ر س ل من بعد زيادة كلمة بالألف الزائدة ولكل فعل فاعل، فالفاعل هو المرسل الله كما يفهم من سياق الآية، وأما الوزن فهو ما يدل على معنى المعجم ويعني هو من تلقى الأوامر في كلمة السابقة، والتشكيل هو ما دل على تحديد المعنى بقراءة الكلمة على صيغة اسم المفعول تظهر معنى معيناً هو تثبيت المعنى هو المرسل بفتح السين دون غيرها. والرسل هم أقل عددهم بين ثلاث إلى ما فوقه؛ دلت عليهم صيغة الجمع، وأنهم ذكور في الجنس ليسوا من النساء و دلت عليهم صيغة المذكر السالم؛ فالدلائل المذكورة ليست إلا ظواهر لغوية ذات طابع اجتماعي.

^{١٨٢} والنون هذه عوض عن التثنية في اسم مفرد النكرة (ضد المضاف) إذا تجردت من ال، وهي من المورفيم المنفرد عن الياء قبلها.

(٢) الآية : { وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ

يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرُّونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ
النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾، تلاحظ في ألفاظ الآية (رَجُلٌ، وَالْمَلَائِكَةُ،

وَالنَّاصِحِينَ)؛ رجل : اسم علم بمعناه هو واحدٌ ذكراً من الإنسان مورفيماً،
والتنوين : تدل على النكرة للعموم مورفيماً. المَلَأَ : ال مورفيماً مقيد للتعريف، مَلَأَ :
اسم تدل على الجمع لا مفرد له وهو مورفيماً. الناصحين : ال : مورفيماً مقيد
للتعريف، ناصح : اسم يدل على من قام النصح وهو مورفيماً، (ين) : الياء والنون
من المورفيمة الواحد إذ تدلان على جمع الذكر السالم في الحالة النصب والجر،
بالإضافة إلى ما سبق وُجِدَت المورفيمة الذهنية الصفرية هي : الجذر : ن ص ح ،
والوزن : نَاصِحٌ، والتشكيل : نَاصِحٌ ، العدد : الجمع، والجنس : المذكر السالم.

فكلمة (رَجُلٌ) ، تتألف من مورفيمة التنوين (و) و اسم علم (رجل)،

وكلمة (الْمَلَائِكَةُ) تتألف من مورفيمة كذلك ال و اسم علم الجمع، وكلمة

(النَّاصِحِينَ) تتألف من ثماني مورفيمة منها : واحد حر واثنين مقيد

وخمس من المورفيمة الذهنية فدلالة الجمع المذكر السالم هنا ذات الطابع
الاجتماعي. فمعاني المورفيمة : (رجل) أي شخص من الناس جاء يدل على المعنى
العام أي كالعادة قد يجيء رجل من خارج البلدة إلى أية بلدة، مورفيمة العلم يُنبأ
معنى العام في النص ثم جاء مورفيمة التنوين يؤكد معنى العام، وهو معنى النكرة
بالتنوين للدلالة على رجل غير معروف في النص، ولكن هو معروف لأبطال القصة

في النص. وكلمة المأ فيها المورفيم بمعنى أن المأ المقصود ليس إلا مأ فرعون وشيعته و ال التعريف في النص هي التي تؤكد هذا المفهوم، فالمأ هم معروفون لأبطال القصة ومعروفون لقارئيه هذا توظيفه المورفيم في الكلمة، فدلالة المعنى في كلمة المأ والرجل تدل على أعلام الإنسان فهي من الظواهر اللغوية ذات الطابع الاجتماعي.

فكلمة (الناصحين) أي ال تحدد المعنى بأن هنالك من الناس من اهتم بأمر موسى بل هنالك أشخاص اتبعوا رسالتهم وهم يريدون سلامة لموسى فإنيأؤهم سياسة القوم هو بمثابة النصح و الحب له من غطرسة فرعون و شيعته. أما مورفيم (ناصح) في الكلمة فتدل على أشخاص قام بحفظ سلامة موسى، ومحاولة نصره، وعددهم يتمثل في عداد جمع من أناس من النساء و الرجال فهذا التمثل من الدلالة الاجتماعية التي ضمنها كلمة (الناصحين)، ومورفيم جذر الكلمة يحمل الدلالة على الشخصين من الناصح و المنصوح لأن الجذر يحمل القارئ على عملية تصريف الكلمة فتتعرف من الفاعل و المفعول. والوزن والتشكيل تؤكدان حدث النصح التي تم بين الرجل و موسى وتأكيد الحدث حركة من الدلالة الاجتماعية، أما مورفيم العدد والجنس فالعدد بمعنى ثبوت أنصار موسى في جماعة، وكذلكم جنس المذكر السالم يضمّن معنى الإناث (وهو عام في أسلوب القرآن)، فالمورفيمان العدد والجنس هنا لهما دلالة اجتماعية في معناهما.

(ب) مورفيم الأفعال في السورة

المورفيومات في أفعال السورة تُدرك في التحليل على كل جزء من أجزاء فعل من أفعال السورة، هذه الأجزاء لا بد أن تتوظف لتعطي معنى مستقلا أو زائدا فيظهر معنى فعلٍ من الأفعال من خلال رموز لفظية تبنت عليها أفعال الآي. وأول وقوف في مورفيم أفعال السورة هو مورفيم الماضي و من ثم المضارع وبعده الأمر؛ فمورفيم الأفعال إذن ثلاث.

(١) مورفيم الفعل الماض

يتوزع مورفيم الفعل الماضي من بداية السورة إلى نهايتها، والبحث في طبيعة المورفيمات و تكوينها - كما أنتهج سابقا- من خلال أمثلة من فعل ماض تدل على ظواهر اجتماعية أو قيمها أو معانيها ؛ فيلاحظ الفعلُ في آيات :

{وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾} أَفَمَنْ وَعَدَّنَهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَّعًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٥﴾}.

والآية {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ}،

١٦٤- [قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٥﴾] .

يلاحظ الفعل في الآي هنا : (أُوتِيتُمْ)، و(وَعَدَّنَهُ)، و(لَنَقِيهِ،

مَّتَّعْنَاهُ)، و(فَرَضَ)، و(جَاءَ). وفعل: (أُوتِيتُمْ) له جذر من أصل أ، ت، و ؛

أي حدث قلب الواو ألفا فصارت أتي، بمعنى المعجى بسهولة،^{١٨٣} بينما الوزن في الفعل على وزن فُوعِل أي أُوتِي، وصيغته هي المبني للمجهول من المبني للمعلوم : (أتى)، بمعنى أتى به إليه،^{١٨٤} فالجذر و الوزن كلاهما مورفيمان، و شكّل الفعل بحركات (أُوتِي) من بعد ذلكم، لتحديد الحركاتُ المعنى للمجهول ، فالتشكيل مورفيم قد غير معنى الفعل في السورة، و جاء الفعل بصيغة المبني للمجهول وهو قد اتصل بضمير الجمع المخاطب : (تم)، التي تدل على نائب الفاعل، والضمير مورفيم يتضمن معنى العدد و الجنس و الشخص؛ فالعدد هو الجمع، والجنس مخاطبه للذكور في نائب الفاعل، والشخص هو الضمير الذي يدل على الشخص

^{١٨٣} الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن (بيروت : دار الفكر ، دون سنة)، ص ٤ .

^{١٨٤} انظر مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، (القاهرة : مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤ م)، ص. ٥٠ .

المخاطب وهو النائب للفاعل، ويدل على كل ما ذُكر من الظواهر اللغوية و الاجتماعية في آن واحد.

فالكلام : (أوتيتُم) ، هو يتألف من مورفيمات عديدة؛ فيه ثماني

مورفيمات : الفعل، وضمير الجمع النائب للفاعل، وست مورفيمات صفيرية (ذهنية)، والمورفيمات الصفيرية هي ما تدل على الجذر، والوزن، والتشكيل، والعدد، والجنس، والشخص.

وأما معنى كلام (أوتيتُم) من خلال مورفيمات تضمنت فيه، فأوتيتُم

بمعنى شيء جيء فيكم، ثم ضمير (تم) يحدد المعنى الذي هو أوتوا من شيء، ومعنى الجذر هو ما يقدر أصل الفعل المنقلب للمجهول، فمورفيم الوزن هو ما يحدد ثبوت المبني المجهول، والتشكيل يشير إلى التحديد المعين في المجهول، وأما العدد فيعبر عن جمع المخاطب جمعا، والجنس يدل على جنس الجمع وهو (الذكور) فكل التحديدات والتعبيرات والدلالات المذكورة من الظواهر اللغوية ذات الطابع الاجتماعي.

(٢) مورفيم الفعل المضارع

وكما يتوزع مورفيم الفعل الماضي في السورة يتوزع كذلك مورفيم فعل المضارع من بداية السورة إلى نهايتها، ومن صور المضارع التي يمكن تمثلها في آية السورة الدالة على المعنى الاجتماعي ما يلي :

- { وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ }،

وملاحظة الأولى : جاء فعل المضارع في آية العشرين (يَسْعَى ، و

يَأْتَمِرُونَ ، وَلِيَقْتُلُوكَ) فكلمة : يسعى من مورفيم المضارع بمعنى يزعم ، كما يُعلم أن فعل المضارع هذا، يتضمن فيه مورفيمات صفيرية عديدة : الجذر س ع و ، والوزن يَفْعَلْ ، والتشكيل يَسْعَى ، وعلاوة على ذلك للمضارع سوابق ما يدل على العدد هو ياء المضارع في الغائب المفرد (يسعى)، وعلى الجنس هو الغائب المذكر، و الشخص أي ما دل عليه حرف المضارع (ي) للغائب هو (الشخص).والثانية : إلى جانب ذلك فإن لكلمة (يسعى) لواحق تعبر عن معنى العدد و الجنس؛ فمعنى العدد تدل عليه حركة الضمة المقدرة بالألف المقصورة في حالة المفرد الغائب ، ومعنى الجنس تدل عليه الضمة أيضا ذلك أن حركة الضمة هي من علامة الإعراب في المذكر المفرد الغائب من المضارع، غير المثنى و الجمع (أي المفرد): شريطة أن يكون المضارع مبدوءا بالياء. وفي المقابل إن بُدئ المضارع بالتاء فالضمة في آخره دالة على جنس الإناث، فكلمة يسعى تتألف من تسع مورفيمات : واحد منها حر و ثلاث منها صفيري في بنية الكلمة، وثلاث منها صفيري من السوابق، واثنين منها في اللواحق.

فمعنى كلمة يسعى من التحليل المورفيمي : هو يزعم رجل الآن، وهو معنى عام من مورفيم المضارع، فجزر الكلمة يطالع القارىء ما يمكن تتبعه من فاعل يدل عليه جذر الكلمة في متابعة تصريف الجذر فهو (الجذر) من ظواهر لفظية واجتماعية على حدة، وكذلك الوزن يطالع أحدا بصيغة الثلاثي التي تدل على معنى فعل لازم غير متعدد ، وفي التشكيل يطالع تحديد الصيغة المعين من الفاعل والمفعول. بينما إذا لوحظ على السوابق و اللواحق ؛ فالمعنى فيها هو أن الذي يسعى هو واحد من البشر التي دلت عليه الياء، وهو رجل كما دلت عليه الياء كذلك؛ وهو شخص من جنس البشر، فدلت عليه الياء في السياق والدلالة المذكورة ذات الطابع الاجتماعي. وأما اللواحق في (يسعى) فتعطي معنيين : الأول :

هو عدد الرجل دل عليه الضمة في المفرد الغائب، الثاني جنس (الذي يسعى) من الرجال دل عليه الضمة بعد بدء المضارع بالياء فالدلالة المذكورة أيضا من الظواهر الاجتماعية اللفظية.

وكلمة (يَأْتَمِرُونَ) تتألف من عدة مورفيمات كما سبق أن لوحظ في

الفقرة السابقة، المورفيمات فيها: معنى المضارع (يَأْتَمِر) هو الذي يقبل الأمر بعد التشاور،^{١٨٥} و هو مورفيم الحر الذي يمكن أن يكون مستقلا لنفسه في المعنى، فضلا عن ذلك كان فعل المضارع (يَأْتَمِر) يتضمن الجذر (أ م ر)، والوزن (يفتعل) له معان مدلولة: الاشتراك، واجتهاد، والاتخاذ والإظهار،^{١٨٦} والتشكيل يَأْتَمِرُ تميز من صيغة المبني للمجهول، وإلى جوار ذلك يحمل المضارع مورفيمات صفرية: العدد يدل عليه الجمع، والجنس مذكر سالم، والشخص جمع من الناس دلت عليه الواو، وعلاوة على ذلك تكمن السوابق واللواحق في كلمة (يَأْتَمِرُونَ) من مورفيمات؛ فالياء تدل على صيغة الغائب، تحمل ضمنيا معنى العدد، والجنس، والشخص فيها، كما أن حرف الواو و النون (ون) تحملان معنى خاصا تدلان على الجمع، وكانتا تبرزان ضمنية معنى العدد، والجنس، و الشخص.

ويترتب على ذلك، أن لكلمة (يَأْتَمِرُونَ) ثماني مورفيمات بُنيت معانيها،

وكل واحدة منها تعبر شيئا غير ما عبرته مورفيمات أخرى في الكلمة. ومن هنا تُدرك معاني عديدة في تفسير كلمة (يَأْتَمِرُونَ) من خلال ما أشارت تلك المورفيمات أنها تعني: جماعة من الناس قبلوا استضعاف موسى و اشتركوا في قبضته؛ دلت على هذا مورفيم الحر (يَأْتَمِرُونَ)، وجذر الكلمة تدل على معنى بوجود الفاعلين)

^{١٨٥} انظر الراغب الأصفهاني، معجم مفردات القرآن، ص. ٢١ .

^{١٨٦} عاصم بيطار، النحو و الصرف (من مطبوعات جامعة دمشق، ١٩٨١م)، ص. ٣٢١ - ٣٢٢ .

فرعون وشيعته) والمفعولين (موسى عليه السلام وأنصاره) في الكلمة، وهذا إذا صرفت الكلمة إلى صيغها المتنوعة. والوزن يحدد فيه زيادة المعنى أي اشتراك الناس في استهانة موسى وأنصاره وهذا من الطابع الاجتماعي اللفظي، والتشكيل في الكلمة دل على مفهوم مبني للمعلوم. وأما مفهوم المورفيمات الذهنية في الكلمة فهي تعبر عن العدد أي هؤلاء جماعة، وتعبر عن الجنس أي في الظاهر هم ذكور دلت عليهم الواو والنون (ون)، وتعبر عن الشخص أي هؤلاء قوم وليسوا بأشياء جامدة فالتعبيرات المذكورة من الحقائق اللفظية ذات الطابع الاجتماعي، وهكذا في السوابق و اللواحق إنما دلت على العدد و الجنس و الشخص ضمناً في الكلمة التي سبقت إشارتها في الأسطر السابقة.

(٣) مورفيم فعل الأمر

و نوع المورفيم الأخير من الفعل هو مورفيمات فعل الأمر في السورة، فهي تتوزع من بداية السورة إلى نهايتها كما توزعت أختاها من مورفيمات الفعل الماضي و الفعل المضارع، إذ إنّ مورفيمات الأمر تتفق صورتها بهما من حيث أنواع المورفيمات غير أنها تنقص هذه المورفيمات في التوظيف لدى صيغة الأمر في هذا الصدد، ذلك لأن فعل الأمر إنما جاء بصيغة المخاطب فحسب، وأهمل الصيغ الأخرى كالمتكلم و الغائب.

وإذا تُفحصت السورة لتتبع ما فيها من مورفيمات فعل الأمر في ألفاظ الآيات ذات الطابع الاجتماعي وُجدت مورفيماتٌ منتشرة يُلزم الباحث الوقوف في التحليل عن النموذج منها كما يأتي :

الآية { وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٧﴾ }

والآية { وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ }.

والآية { قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ }.

يُلاحظ في الآي أعلاها: إن كلمة (أَرْضِعِيه)، و(فَأَلْقِيه)، و(قُصِّيه)،

و(اسْتَعْجِرُهُ) لبي من أفعال الأمر في السورة؛ والمورفيمات الملحوظة في كل من هذه الكلمات هي التي توضح معاني الكلمات من بنيتها الداخلية، و كلمة (أَرْضِعِيه)، تشير إلى مورفيم فعل الأمر، أرضعي بمعنى أمرٌ في المخاطب بقيام عملية الإرضاع، و يكمن في فعل الأمر ثلاث مورفيمات: الجذر (رض ع)، والوزن أَرْضَع على وزن (أَفْعَلَ) للصيغرة،^{١٨٧} أي صارت ذات الرضاعة، و التشكيل أَرْضِعِي للدلالة على تعيين صيغة الأمر دون غيره.^{١٨٨} بالإضافة إلى وجود مورفيم العدد، والجنس، و الشخص تضمّن في الفعل، فالعدد هو المفرد، والجنس هو المؤنث؛ لأن الياء جاءت ساكنة من اللواحق لتأكيد الإناث، و الشخص هو المخاطب المفرد والمؤنث على حد سواء. وعلاوة ذلك، إن الهاء ضمير متصل من المورفيم المقيد تحمل معنى مفعول في الفعل.

فكلمة (أرضعيه) لها ثماني مورفيمات ذات الطابع الاجتماعي، لذا تكون معانيها فيما أشارت إليه المورفيمات هي: صيغة فعل الأمر بمعنى قم بالرضاعة، و الرضاعة هذه في موسى ودلت عليه هاء الضمير العائدة إلى موسى وهي ظاهرة

^{١٨٧} عاصم بيطار، النحو والصرف، ص ٣١٨ .

^{١٨٨} جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة بين المعاجم (بيروت: دار المعرفة، دون

سنة)، ص ١٦٥.

اجتماعية، والجذر يفتح المعنى بعد التصريف بوجود المرصع من الأم (موسى)، والوزن يعبر الخطاب المباشر، و التشكيل يعبر عن إثبات فعل الأمر، بينما الهاء تكشف من المرصع عليه أي موسى وهذه القوالب اللغوية كلها تدل على الطابع الاجتماعي.

وكلمة (أَسْتَجِرُّهُ) تتألف من مورفمات كثيرة تبنت علمها معاني فعل

الأمر؛ نظرا لأن كلمة (أَسْتَجِرُّهُ) جاءت وهي من أفعال الأمر المزيدة بثلاثة

أحرف: أول المعنى هو ما دل عليه المعنى العام من الأمر وهو ذو الطابع الاجتماعي أي قم بطلب عمل المأجور، و للفعل ثلاث مورفيمات أساسية هنا، الجذر (أج ر) بابه ضرب، و نصر،^{١٨٩} و الوزن استفعل (استأجر) وهي تدل على معاني: السؤال، والطلب، والتحول، والصرورة،^{١٩٠} و التشكيل ويحدد صيغة الأمر دون غيره، كما أن لفعل الأمر يتضمن معنى العدد، و الجنس، والشخص؛ والعدد المفرد المخاطب (يعقوب)، و الجنس هو (يعقوب) المذكر، و الشخص لدلالة على البشر دون أشياء، وإلى جانب ذلك كان المخاطب يُدرك في الذهن بمعنى "أنت" والمخاطب دال على طابع اجتماعي، كما يتمثل بزيادة الياء في صيغة الأمر المؤنثة، والهاء في الكلمة إنما هي مورفيم مقيد متصل تدل على المعنى المفعول وهي تؤكد على وجود شخص آخر غير الفاعل وهذا أيضا ظاهرة اجتماعية في الكلمة.

(ج) مورفيم الحروف في السورة

كما هو معروف في العربية أن الحرف هو كلمة لا تدل على معنى في نفسها، لكن تدل على معنى في غيرها بعد وضعها في جملة.^{١٩١} وهذه الحروف حين تدل على

^{١٨٩} الرازي، مختار الصحاح، ص ٦ .

^{١٩٠} عاصم بيطار، النحو والصرف ص. ٣٢٢ .

^{١٩١} عبد الله محمد النقرات، الشامل في اللغة العربية (ط ١؛ دمشق: دار قتيبة، ٢٠٠٣ م)، ص ١٥ .

معنى في غيرها وتحمل وظيفة نوعية ما، فلسوف تتبنى من المعاني التي يمكن اعتبارها مورفيم الحروف. ومادامت المعاني ظاهرة في الحروف ففيها مورفيمات. ومورفيمات الحروف في السورة تتوزع أنواعها حسب طبيعة الحروف بعد وضعها في جملة من جمل آيات سورة القصص، فمن الحروف يأتي بعدها اسم من الأسماء، ومنها ما يأتي بعدها فعل من الأفعال، ومن ثم هنالك من الحروف يجوز أن يأتي بعدها اسم أو فعل على حد سواء.

(١) مورفيم الحروف الداخل على الأسماء

الحروف التي تدخل على الأسماء في السورة هي حروف الجر، وبعض الحروف العاملة، فهي مورفيمات مقيدة، ولا يمكن أن تأتي كلمة مستقلة، وهي: مِنْ (مِنْ قَرِيَّةٍ)، بِ (بِعَايِنَتِنَا أَنْتُمَا)، لِ (وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٧﴾)، إِلَى (إِلَى النَّارِ)، فِي (فِي الْيَمِّ)، عَلَى (عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي)، عَنْ (عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ)، كَ (كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ)، كَانَ (كَانَهَا جَانًّا)، إِنَّ (قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ)، أَنْ (أَنْهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ)، ، يَا (يَا بَنَاتِ اسْتَعِجْرِي)، أَيَّ (أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ) مَا (مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ)، لَعَلَّ (لَعَلَّ أَطَّلِعُ)، وَلَكِنْ (وَلَكِنْ رَحْمَةً)، لَدَى (لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)، أَمَا (فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ)، إِلَّا (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ر).

والمورفيمات من الحروف هي يُعَدُّ منها مورفيم واحد، في حين لا تُفهم معاني هذه المورفيمات كمعنى مستقل يمكن الوقوف به في الأذهان إلا بعد اتیان مجرورها. و في مثال التحليل يقال: مِنْ (مِنْ قَرِيَّةٍ)، مِنْ مورفيم مقيد، بمعنى البعض، قرية مجرور بمن لفظا وهي مورفيم مقيد، ففي الكلام مورفيمان فقط

دون أكثر، والدلالة ذات الطابع الاجتماعي في (من) أنّ حرف جار (من) للتبعيض،^{١٩٢} أي القرية المقصودة لا تعم جميع القرى السابقة ولكن تدل على أنها قرية ظلم أهلها أنفسهم فقط فأهلكوا بالعذاب.

ما جرى في تحليل شبه الجملة السابق يجري كذلك التحليل في سائر شبه الجملة في السورة وبعض الحروف العاملة ما بعدها في السورة. ومثال ذلك في الحرف العامل على ما بعده: كَأَنَّ: (كَأَنَّهَا جَانٌّ)، كأن، حرف مشبه بالفعل وهو مورفيم واسمه وخبره كلاهما مورفيمان حران. وكأنها هنا جاءت بمعنى التشبيه وهو الغالب إذا أتى خبرها اسما جامدا،^{١٩٣} والتشبيه بيان في أذهان الناس عن التشابه في بين المشبه والمشبه به لدى السامع أو القارئ لفظ (كأن) ذو الطابع الاجتماعي، وعلى هذا المنوال تدل حروف الجار على الدلالة الاجتماعية.

(٢) مورفيم الحروف الداخل على الأفعال بعدها في السورة

لا شك أن الحروف الداخلة على الأفعال تشبه الحروف الداخلة على الأسماء من حيث الوظيفة والتأثيرية فيما بعدها. فأى حرف يكون الفعل بعده معمولا به؛ فهو يندرج في الأحرف العاملة ومن ثم هو أحد مورفيمات الحروف في السورة، كما يأتي في صدد هذا البحث، من وجود أحرف الناصبة لفعل المضارع مثل: أن (وَلَوْلَا أَنَّ تُصِيبَهُمْ)، كي (كَيْ تَقْرَ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ)، لام التعليل [وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ)، حتى (حَتَّى يُصْدِرَ الرَّعَاءُ)، (حَتَّى

^{١٩٢} عبد الله الكردي البيهوشي، كفاية المعاني في حروف المعاني، (ط ١؛ دمشق: دار اقرأ، ٢٠٠٥ م)، ص. ١٢١.

^{١٩٣} أما إذا أتى خبرها اسما مشتقا فتفيد الظن واليقين، انظر: عبد الله الكردي البيهوشي، كفاية المعاني في حروف المعاني، ص ٢٠٢.

يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، واو المعية (وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ) فاء
السببية (فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
تُجْزَى). أو من وجود أحرف الجزم في المضارع أو محله مثل : لم (وَلَّىٰ مُدَبِّرًا
وَلَمْ يُعَقِّبْ)، لا ناهية (وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخْزِينَ، لَا تَقْتُلُوهُ)، لما (وَلَمَّا
وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، إِنَّ إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ
نُتَخَطَّفُ).

وهذه الأحرف كلها تعد مورفيما مقيدا ومورفيما واحدا من حيث العدد،
وتظهر معناها بعد إتيان معمولها مثل : (حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ) حتى : مورفيم
مقيد ، يصدر : مورفيم الفعل يتألف بعدد من المورفيمات، الرعاء : مورفيم
الأسماء يتألف بعدد من المورفيمات ، فمورفيم (حتى) يتم معناها بعد ظهور
معمولها لا قبلها وكذا يجري على كل أمثلة أعلاها، والطابع الاجتماعي في حتى، هي
حرف جار بمعنى الغاية والتقدير إلى أن،^{١٩٤} أي لانتهاء الغاية فهي تدل على الخلاص
أي تشير كلمة حتى إلى انتهاء فعل السقي فهي بالطبع دلالة على فعل إنساني تم
إنجازه وهذا هو الطابع الاجتماعي، فالحروف الداخلة على الأفعال تُدرس على هذا
النوع في الدلالة الاجتماعية.

(٣) مورفيم الحروف الداخلة على الأسماء والأفعال في السورة

^{١٩٤} أبي الحسن علي بن عيسى الرماني (٢٩٧ - ٣٨٤ م)، معاني الحروف ، (ط ٢ ؛ جدة : دار
الشروق، ١٩٨١م) ص ١١٩.

أبرز الحروف الذي يصلح أن يكون في الأسماء و الأفعال داخلان، هو حروف العطف التي قد تتصدر في أول كلمة أو جملة تعطف واحدة منها على الأخرى في السورة، ومن ثم هنالك حروف قد يصلح دخولها في الأسماء و الأفعال كحروف العطف و ليست من حروف العطف مثل : أدوات استفهام، أدوات للغاية، لا النافية، وحرف امتناع لوجود، وبعض أدوات الشرط غير جازم و أدوات أخرى يُتَقَصَّى وجودها في السورة على ما يلي : فمن حروف العطف الواو (مِنْ نَبَأٍ

مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي ، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا) . ومن الاستفهام : كيف (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) ، وكما يقال كيف حالك ، وما (مَا خَطَبُكُمْ) ومثله ما قرأت ؟ ، أ (أَفَمَنْ

وَعَدَّنَاهُ) ونحو أ قرأت رسالتي ؟ ، هل (هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ) هل زيد مسافر، و من أداة للغاية حتى (حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ) أي

ورد حتى تدخل في الأسم نحو : أكلت السمكة حتى رأسها، وأدوات الشرط مثل من (قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) ، ولا النافية (فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) ومن حرف التخصيص و العرض

(وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ ، وَلَوْلَا أَوْتَىٰ مِثْلَ مَا أَوْتَىٰ مُوسَىٰ) .

والأدوات التي في بداية الأمثلة السابقة، من مورفيمات الحروف إذ تصدر كل حرفٍ منها في الكلام، ولا يتم معنى كل واحدة منها إلا بعد أن استكمل معموله

مثل لولا: (وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ، وَلَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ

مُوسَىٰ). لولا في الأول حرف العرض والثاني أداة التخصيص وفي كليهما مورفيمان

مقيدان يتوضحان معناهما بعد استكمال معمولهما. ودلالة لولا هنا ذات الطابع الاجتماعي إذ هي بمعنى التحضيض^{١٩٥} هلا، أي يكون معناه للعرض؛ والعرض من ظواهر اجتماعية عند الناس، وما جرى في لولا من أحكام المورفيمات يجري كذلك في سائر الأدوات التي تدخل في الاسم والفعل.

(ب) صور من السمات الصرفية الأخرى في السورة

قبل العرض في بعض أبحاث الصرف المتنوعة في السورة لا بد أن يُستوقد نازُ الفهم في الصرف المعنيّ عند علماء اللغة^{١٩٦}؛ ولقد حصر ابن جني مفهوم الصرف بأنه تصريف إذ يقول: "... لأن كلمة التصريف إنما هو أن تعيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها إلى وجوه شتى، مثال ذلك أن تأتي إلى ضرب فتبنى منه مثل جعفر، فتقول ضَرَبَ".^{١٩٧} وشريف الجورجاني رأى الصرف بأنها "علم يعرف بها أحوال الكلم من حيث الإعلال".^{١٩٨} وهذا الأشموني يقول: "التصريف التغيير في اللغة ومنه تصريف الرياح"^{١٩٩}، و قال صاحب التصريح: "٢٠٠" التصريف ... في اللغة تغيير مطلق، و في الصناعة تغيير خاص في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي".

^{١٩٥} أبي الحسن علي بن عيسى الرمانى (٢٩٧ - ٣٨٤ م)، معاني الحروف، ص ١٢٣ .

^{١٩٦} الصرف عند القدماء يختلف ضمنيا في المعنى من الصرف لدى اللغويين المتأخرين؛ فالقدماء يعون الصرف منحصرا ضمن الصورة الشكلية بينما لدى المتأخرين تجاوزوا القدماء بضم الصرف إلى الكشف عن أبنية مختلفة لاختلاف المعاني كالتصغير و التكسير إلخ .

^{١٩٧} أبو الفتح عثمان ابن الجني، المنصف شرح التصريف للمازني، ت. إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين) ط١، مطبعة ومكتبة مصطفى الباب الحلبي، ١٣٥٧هـ/١٩٣٧م) ج١، ص. ٣-٤ .

^{١٩٨} الشريف الجورجاني، كتاب التعريفات، (ط ١؛ الرياض : دار عالم الكتب و النشر، ١٩٩٦ م)،

ص ٩٠ .

^{١٩٩} الأشموني، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك (شرح الأشموني) (بيروت : دار الكتب العربي، ١٩٥٥ م

، ج. ٣، ص. ٧٧٩ .

والمراد بغرض معنوي عند الأشموني هو كتغيير المفرد إلى المثنى والجمع مثل : زيد، وزيدان وزيدون، وتغيير المصدر إلى الفعل و الوصف. ومثال الفعل: الضرب إلى ضَرَبَ و ضَرَّبَ، واضطرب، وأضرب، وضارب. ومثال في الوصف: مضروب، وضراب، ومضراب، وضروب، وضريب، وضرب للمبالغة في الوصف، أما المراد بغرض لفظي عنده فهو كتغيير حرف الأجوف والناقص في : قول إلى قال، وغزَوَ إلى غزا.

فالتغيير المعنوي هو ما يتعلق بتحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني كالتصغير و التفسير و اسمي الفاعل والمفعول، والتثنية والجمع، بينما التغيير اللفظي يعني تغيير في شكل الكلمة وصورها، دون أن يترتب على ذلك تغيير في قيمتها ومعانيها الصرفية، كتغيير الكلمة إلى وزن معين إلحاقا بها بكلمة أخرى مثل : غزَوَ إلى غزا.^{٢٠١}

وابن جني ومن معه في نهج الإدماج والخلط بين الصرف والنحو معا^{٢٠٢}، إنما يقصدون الصرف في تغيير شكل الكلمة دون تتبع معناها، بينما كان المتأخرون من أمثال الأشموني ومن سار على نهجه هم الذين تجاوزوا الشكل للفحص في تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لاختلاف المعاني. والذي يُنتهج بالتقصي في سمات الصرف للسورة هنا هو ما فهمه المتأخرون؛ لشمول قول المتأخرين على ما قد عدّ القدماء من مفهوم الصرف.

فالصورة الصرفية في الآي متنوعة يكتفي التحليل على الكلمات الدالة على المعنى الاجتماعي و يكتفي التحليل على بعض النموذج منها في الصيغ الآتية :

^{٢٠٠} خالد الأزهرى، شرح التصريح على التوضيح، (القاهرة، مطبعة مصطفى محمد، ٣٥٨ هـ) ج ٢، ص

٣٥٧.

^{٢٠١} للتفصيل الأوسع انظر إلى : كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة، (القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٣

م)، ص. ٢٢٩.

^{٢٠٢} والنحو (كما في تعريف ابن جني) هو: "انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع والتصغير والتكسير والإضافة والنسب والتكيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة"، انظر ابن جني، الخصائص، ج ١، ص ١٥، و راجع في هذا المعنى بتوسع: كمال بشر، التفكير اللغوي بين القدامى والحديث، (القاهرة: مكتبة الشباب، ١٩٩١م)، ص ١٤٩.

(١) البناء للمجهول : هو ظاهرة تظهر فيه إشارة إلى المعاني الاجتماعية في كثير من الأحايين في الآية:

{ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

وَجَعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٢٠٣﴾ }

وكلمة (اسْتُضْعِفُوا)، من المبني المجهول، هذا يعني استخدام القرآن

الكريم الفعل و تجنب ذكر الفاعل. ولابد هنالك من حكمة في إبراز المعنى اجتماعيا بهذه الصيغة. والذي لاحظ ابن عاشور في مثل هذا الموقع هو أن حذف الفاعل في أسلوب القرآن جاء لاستعظام الأمر للتنبيه، حيث يقول : "ونكتة إظهار الذين استضعفوا دون إيراد ضمير الطائفة للتنبيه... " ٢٠٣ أي حذف الفاعل في الذي هو (الطائفة)، وذكر هو الأمر الذي هو الاستضعاف بالصيغة للمجهول، دل ذلك على تعلق الغرض لغير الفاعل، وتجريد الفاعل (طائفة) أو حذفه لاستعظام الأمر من السلوك الخطابية بل الاجتماعية بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة إلى الله فهو لحكمة التنبيه في السياق .

إن الملاحظة في قضية الصرف من حيث بناء الفعل للمجهول هي ما قد انتشر في أسلوب بيان القرآن عامة، وفي أسلوب بيان السورة خاصة، والتنبيه على حذف الفاعل لتعلق الغرض بغير الفاعل تكون في الآي الآتية أي في ٢٠ موقعا في السورة باختلاف الغرض في كل كلمة، منها:

٢٠٣ محمد طاهر بن عاشور (الشيخ)، التحرير والتنوير (تونس، دار التونسية للنشر، ١٩٨٤ م)، مج ٢٠ ،

- (وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا

كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾) هنا جاء لتأكيد الرؤية.

- (وَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٦٦﴾) لتنبيه نفي

تحقق الرجوع.

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٦٦﴾ لتنبيه دحض النصر.

- (أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا

سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٦٨﴾). لتنبيه ما أُوتِيَ موسى من

الكتاب.

- (أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾). لتثبيت

اتيان الأجر.

- (ءَامِنًا تُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا

وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾) لإثبات الجباء.

- (لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا^ط وَكُنَّا نَحْنُ

الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾. لتنبية عدم السكن.

(٢) اسم الفاعل : هوصفة تشتق من الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من وقع عليه الفعل أو تعلق به على وجه الحدوث.^{٢٠٤} فاسم الفاعل في السورة كثير و متنوع في الصيغ ، خاصة الذي جاء بصيغة الجمع أو الدال على الجماعة، واسم الفاعل في سورة القصص جاء لتعبّر الغرضين : الأول ثبوت الصفة في الموصوف والثاني تأكيد وقوع الحدث أو الصفة. فألفاظ اسم الفاعل في السورة : (الْمُبِينِ ، وَالْمُفْسِدِينَ ، وَالْوَارِثِينَ ، وَرَأْدُوهُ ، وَجَاعِلُوهُ ، وَخَاطِئِينَ ، وَفَرِغًا ، وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَنَصِحُونَ ، وَالْمُحْسِنِينَ ، وَالْمُجْرِمِينَ ، إلخ).

وأول ما تلاحظ هنا كلمة (المبين) تتكرر مرارا في السورة : (أَلِكْتَبِ

الْمُبِينِ ، مُضِلُّ مُبِينٍ ، لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ، وَضَلَلِ مُبِينٍ) ، الآيات حوت اسم الفاعل (المبين) والذي يحمل دلالة في كل مرة هي الوضوح ، والظهور ، والكشف.^{٢٠٥} فاسم الفاعل جاء لتأكيد الصفة للموصوف قبله هو كلمة (الكتاب ، مضل ، غوي ، ضلال) ، فدلالة الوضوح والكشف والظهور للإنسان ، كل يحمل المستوى المعين في الفهم الإنساني الذي يتميز الواحد من غيره ووهي إذن من الدلالة اللفظية والاجتماعية.

^{٢٠٤} عاصم بيطار، النحو والصرف، ص ٢٦٨.

^{٢٠٥} زين الدين الرازي ، مختار الصحاح ، ص ٧٢.

أما باقية كلمة (المفسدين، المؤمنين، المجرمين ...) في السورة، من صيغة اسم الفاعل من فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد على وزن أفعل ، جاءت لتأكيد بصيغة جماعية للموصوف المذكور، وكلمة (المفسدين) اسم فاعل من فعل ^ط (أفسد)، فهم الذين ثبتوا فعلهم بالفساد و العبث، وفي الآية دلالة جماعية (إِنَّ

اللَّهُ لَا تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾) وبيان أن القتل ما كان إلا فعل المفسدين فحسب، لأنه فعل لا طائل تحته صدق الكاهن أم كذب.^{٢٠٦} فصيغة اسم الفاعل جاءت لتأكد تحقق صفة الإفساد في جماعة من الناس في السورة.

واسم الفاعل (رادوه) على وزن فاعل في الآية (وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ^ط

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾) جاء اسم الفاعل كصيغة لتأكيد الحدث والحدث، هو تعبير عن الحقيقة في الحال، أي بمعنى في الحال إنا فاعلون رده وجاعلوه من المرسلين،^{٢٠٧} والآية (وَلَا يُسْأَلُ عَن

ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾)، المجرمون اسم الفاعل من (أجرم) فهم من تحققت عليهم صفات الإجرام وتأكدت، والمجرمون في الآية تأكيد صفة في الموصوف بالكلمة فيما إيماء إلى علة ما يَزَتْ جماعة المجرمين عن جماعة المحسنين و الصابرين بأنهم المجرمون الذين تحقق عليهم الذنوب و الأوزار. وعلى هذا المنوال

^{٢٠٦} جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل عن عيون الأقاويل في وجوه التأويل، (ط) ؛ الرياض : مكتبة العبيكان، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م)، ج٤، ص ٤٨٢ .
^{٢٠٧} أبو الفضل السيد محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (بيروت : دار إحياء التراث العربي، د.ت)، ج ٢٠، ص ٤٥ .

يكون اسم الفاعل كله في السورة نموذجاً تثبت تواجد السمة الصرفية في هذا الصدد ذات الطابع الاجتماعي.

(٣) اسم المفعول هو ما دل على الحدث والحدوث وذات المفعول كـمقتول ومأسور.^{٢٠٨} ووزنه (مفعول) في الثلاثي المجرد و بضم الميم وفتح قبل الأخير في صيغة الزيادة. واسم المفعول في السورة متنوع الصيغة على كما يأتي : (فِي الْبَقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ)، (إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى)، (الْمَقْبُوحِينَ)، (هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦﴾)، (مَا ذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ).

فكلمة (المباركة) اسم مفعول على وزن مفاعلة هو اسم من غير الثلاثي، بمعنى العناية بالخير من الله تعالى و(المباركة)، ووصفت بالبركة لما خصت به من آيات الله عز وجل وأنواره، أو لما حوت من الأرزاق والثمار الطيب،^{٢٠٩} فالمعنى الضمني التي تعبره الصيغة في الآية هو ما يدل على حال البركة في الموصوف، والحال في الغالب يدل على ظروف إنسانية وهو تعبير باسم المفعول الذي قد تدل على الحال،^{٢١٠} و(مفتري) في الآية اسم المفعول فيدل على إثبات حدث السحر في الموصوف، والمفتري هو بمعنى الشيء الذي أحدثه الإنسان وصيغة اسم المفعول (مفتري) تضمنت معنى اجتماعياً. و(المرسلين) اسم مفعول جاءت صيغته من الفعل غير الثلاثي، وهي لفظة تشمل كل ما جاء من عند الله تعالى أو أرسل : و من أشخاص وهم جمع من المرسلين. أي جمع المذكر السالم تدل على دلالة الإرسال. هذه الصيغة تخدم المعنى بأنه من جماعة من المرسلين.

^{٢٠٨} فاضل صالح السامرائي، معاني المباني في العربية (ط ٢ ، عمان، دار عمار ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧)،

ص. ٥٢ .

^{٢٠٩} ابو الفضل السيد محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج. ٢٠ ،

ص. ٧٣ .

^{٢١٠}فاضل صالح السامرائي، معاني المباني في العربية، ٥٢ .

٤) صيغة المبالغة لاسم الفاعل، هي صيغة محولة من اسم الفاعل للدلالة على الكثرة وأوزانها كثيرة: فَعَال (شَرَاب)، مِفْعَال (منجَار)، فَعُول (غفور)، فَعِيل (سميع)، وفَعِيلٌ (حَزِيْزٌ)،^{٢١١} وصيغة المبالغة لاسم الفاعل تواجدت في آيات السورة ما يأتي: الآية (فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٧﴾) دلت صيغة المبالغة لاسم الفاعل على وزن (فَعِيل) بمعنى (الظاهر)، و المراد مَنْ أوقع غيره في الجرم وَمَنْ أدت معاونته في جرم، وفي الصيغة معان اجتماعية تشير إلى امتناع المعاونة في الجرم.^{٢١٢} وكذا في الآية (وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾) فكلمة (كبير) هي تدل على كثرة العمر جاءت صفة ل(شيخ) لوصف ثبوت الكبر في السن،^{٢١٣} والموصوف (شيخ) مستوى من العمر في العرف الاجتماعي.

٥) صيغة المبالغة لاسم المفعول او ما يسميه بعض المتأخرين بأوزان تنوب عن اسم المفعول في الدلالة على معانيه،^{٢١٤} وهي: فَعِيل، فِعْل، فَعَلَ، فُعْلَةٌ، وفي السورة نموذج: (وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِىْلٌ ﴿٢٨﴾) وكلمة (وكيل) صيغة المبالغة لاسم المفعول وتدل على من يوكل إليه الأمر،^{٢١٥} وإن دلت على اسم من أسماء الله فهي مبالغة لاسم الفاعل بمعنى الحافظ و الكفيل،^{٢١٦} والمبالغة في الصفة تحمل معنى اجتماعيا من حيث إثبات الشيء المألوف لدى الناس.

^{٢١١} عاصم بيطار، النحو والصرف، ص ٣٧٠

^{٢١٢} أبو الفضل السيد محمود الأوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج ٢٠ ص.

^{٢١٣} جار الله الزمخشري، أساس البلاغة بين المعاجم، ص ٤٩١ .

^{٢١٤} عاصم بيطار، النحو والصرف، ص ٣٧٢ .

^{٢١٥} زين الرازي، مختار الصحاح، ص ٧٣٤ .

^{٢١٦} مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص ١٠٥٥ .

٦) الصفة المشبهة هي تدلّ على الثبوت ومعنى الثبوت الاستمرار واللزوم، أي أنها تدل على أن الصفة ثبتت في صاحبها على وجه الدوام نحو جميل ، أحق ، أسمر، فإذا أريد الحدوث حوّل الصفة إلى اسم الفاعل،^{٢١٧} (لَا تَفْرَحُ^ط

إِنَّ اللَّهَ لَا تُحِبُّ الْفَرِحِينَ)، فكلمة (الفرح) صفة المشبهة تدل على الجماعة الفارحين بالخيرات. جاءت كلمة لتعبر معنى الثبوت في الفرحة، وهي الصيغة التي تتسم بمعاني الهَيْج (الهيجان) والخفة.^{٢١٨}

٧) اسم التفضيل : هي اسم يشتق من المصدر ليدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر فيها،^{٢١٩}. وفي السورة ما يلي نموذج: (مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا)، وكلمة (أشد، وَأَكْثَر)، من اسم التفضيل، هذه الصيغة تعبر عن قوة الرجال و عددهم الكثير، أي تعبير عن معنى اجتماعي.

بالإضافة إلى ما أشر سابقا فقد وُجدت سمات صرفية متنوعة في السورة لا يُتطرّق إلى بحثها في هذه الرسالة ذلكم تجنبنا للإطالة والاستطراد الواسع فهذا ليس بحثا مقصورا في الصرف قطّ، ويكتفي بهذا القدر فيما بُحث للامتثال من كيان سمات بحثية صرفية في السورة.

١- السمات التركيبية الدالة على الطابع الاجتماعي في السورة

قبل تحليل السمات التركيبية في آيات السورة يسحسن التعرف بمفهوم الجملة تعريفا، للتحديد على مفهومها بالمقارنة مع مفهوم الكلام الذي قد يلتبس

^{٢١٧} فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية العربية، ص ٦٥ .

^{٢١٨} فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية العربية، ص ٧٣ .

^{٢١٩} عاصم بيطار، النحو والصرف، ص ٣٧٧ .

عند علماء العربية في تعريف كلٍ من مفهوم الجملة و الكلام معا، فمنهم من يرى الترادف بينهما كقول الزمخشري :

" الكلام هو المركب من كلمتين، أسندت إحداها إلى الأخرى، وذلك لا يتأتى إلا في اسمين، كقولك زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو فعل و اسم نحو قولك : ضرب زيد، وانطلق بكر، وسمى جملة " ٢٢٠ .

كذا عند ابن جني في اللمع حيث قال : "وأما الجملة فهي كل كلام مفيد مستقل بنفسه" ٢٢١ ، وتابعه أبو البقاء العكبري حيث قال : "والجملة هي الكلام الذي تحصل منه فائدة تامة" ٢٢٢ .

بينما رأى جمهور علماء اللغة المتقدمين و المتأخرين الجملة تختلف عن الكلام فالجملة عندهم ما وُجد فيه التركيب الإسنادي أفاد أم لم يُفد، فمثال التركيب الإسنادي المفيد قوله تعالى: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)، وقوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، ومثال التركيب الإسنادي غير المفيد جملة (إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ) الشرطية في قوله تعالى : (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ).

ومن كلا الرأيين كان مذهب الجمهور هو الأجدر والأدق؛ إذ محصل الأمر أنّ الجملة والكلام يشتركان في اشتراط التركيب الإسنادي في كل منهما، ويفترقان في اشتراط الإفادة في الكلام دون (الجملة)، وهذا معنى قول ابن هشام الأنصاري في المغني : "وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترادفين كما يتوهمه كثير من الناس...

٢٢٠ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المفصل في صناعة الإعراب (ط ١ ؛ بيروت : مكتبة الهلال،

١٩٩٣ م)، ص ٢٣ .

٢٢١ أبو الفتح عثمان بن جني، اللمع في العربية (عمان : دار مجدلاوي، ١٩٨٨ م)، ص ٣٠ .

٢٢٢ عبدالله بن الحسين أبو البقاء العكبري، اللباب في علل الإعراب والبناء، (ط ١ ؛ دمشق : دار الفكر :

١٩٩٥ م)، ج ١، ص ١٣٨ .

والصواب أنه أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافها"^{٢٢٣} أي الجملة أعم من الكلام ، لأن حد الكلام أن يكون قولاً مفيداً، في حين أن الجملة تكون مفيدة أو لا تكون كما تُوضح.

أما التحليل في تراكيب الآي من منظار علم اللغة الاجتماعي من محورين رئيسيين هما التحليل على المستوى الجملي وهو ما يخص التركيب كالمقابلة و التقديم والتأخير، و الفصل، والتناسب...إلخ، وعلى التحليل في المستوى الإفرادي وهو استثمار ما يخص الكلمات ؛ كالتناسق والتناسب...إلخ.

(أ) التحليل في أساليب جمل السورة

أساليب الجمل في الآيات متناسقة بعضها ببعض مما جعل حُذاق اللغة القدامى والمحدثين يشعرون في عجز من إعطاء حق التحليل التام و الاستلهام الوافي في النص القرآني، كما عجزوا بالشمول والإحاطة على جميع جوانب المعاني المتعددة، لذلك لا جرم أنهم يتكاتفون منذ العصور المتقدمة في سد الثغرات المعرفية في لغة القرآن، فيختص الواحد منهم ما لم يكن قد اختص الآخرون، أو قد يبلغ الآخر في الذي ما بلغ الآخرون من ثروة معرفية وتبقى أساليب الجمل مادة خصبة للتحليل و التنقيب للاستدراك على ما فاته القدماء أو للشرح على ما لم يكن قد استوفى شرحه من قبل.

(١) إعادة الأساليب البيانية في الآيات

الأساليب البيانية قد أعيدت في السورة، وهي إعادة في بعض الصيغ؛ مثل (الجارات والمجرورات، واستفهامات، والشروط والجزاءات، وغيرها)، وإن اختلفت ألفاظها فالأسلوب معاد ويتعاقب بعضها بعضاً كما هو واضح في كتاب الله عموماً، وفي السورة:

^{٢٢٣} أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري ، معنى اللبيب عن كتب الأعراب، تحقيق د. مازن مبارك ومحمد علي حمد الله، (ط ٦ ؛ بيروت : دار الفكر ، ١٩٨٥ م) ج ١، ص ٤٩٠ .

(تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾)

(-مُخَسَّفْنَا بِهِءِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ

يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٢٤﴾). تلاخط

الآيتان أنهما قد تكرر الجار و المجرور بعدة المرات في ألفاظ قليلة من الآيتين، في الآية الثالثة من السورة تكرر أربع مرات، و في الآية الواحدة بعد الثمانين تكرر ست مرات، وهذا التكرير هو ما يلاحظ كثير في القرآن عامة وفي السورة خاصة وكما يُعَلِّم للجار و المجرور لابد من تعليقهما؛ والتعليق يربط معنوي بمتعلق منه، ولقارئ متبصر كلما يقرأ صيغة الجار والمجرور مكررة في الآية وجد أمام تكليف عمليات الربط بين الألفاظ في الجملة.

فتكرير الجار والمجرور في الآيتين بدورها يُبرز المعنى العديد حسب

السياق، ففي الآية الأولى قول (عَلَيْكَ) من الجار و المجرور؛ وهما متعلقان

بفعل يتلو، ويعنى نقرأ عليك، وقول (مِنْ نَبَأٍ) متعلقان بفعل نتلو أيضا، لأن

حرف (من) جاء للتبعيض، أي نتلو بعض نبأ، وقول (بِالْحَقِّ) متعلقان بحال

مقدر من فاعل نتلو أي نتلوه محقين،^{٢٢٤} وقول (لِقَوْمٍ) متعلقان بنتلو أي نقرأه

لأمة المؤمنين. فالجار والمجرور في الآية يغزبان الجملة بمعان اجتماعية خصبة منها

^{٢٢٤} بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل مج ٨، ص ٣٥٦-٣٥٧.

: أن التلاوة تلاوة من بعض خبر موسى أي إنما يُتلى عليك (يا محمد صلى الله عليه وسلم)؛ ويظهر المخاطبُ من خلال تعليق الجار والمجرور ومثل هذا التخاطب من سلوك اجتماعية.

وأما الآية الثانية فقول (بِهِـ)، و (وَبِدَارِهِ)، و (لَهُـ)، (مِنْ فِتْنَةٍ)، و (

مِنْ دُونِ اللَّهِ)، و (مِنَ الْمُنتَصِرِينَ)، هو من الجار والمجرور اللذان تكررا

في الآية، وكل من الجار والمجرور تكون وظيفتهما الخاصة واضحة في توضيح مفهوم

جملة الآية. ومن الجار والمجرور اللذان يفيدان معنى اجتماعيا في الآية هو (مِنَ

الْمُنْتَصِرِينَ) وهما متعلقان بخبر (كان) المحذوف أي منتقمين من موسى،^{٢٢٥}

فالجار والمجرور يغزبان الجملة بطابع اجتماعي وهذا الطابع هو إبراز معنى يدل على جماعة من المنتقمين.

وتم تكرير أساليب تدلله الآيات على تواجدها في السورة، منها تعاقب

استعمال أدوات الشرط متواجداً من بين الآي، مثل :

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا^ج

وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾)

(وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمُ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾)

^{٢٢٥} بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل مع ٨ ، ص ٤٥٤ .

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ^ج
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾)

(فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ
مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿١٧﴾)

وقد تعاقبت أدوات شرط الجازم وغير الجازم مع الجواب في السورة، بل في أي سور القرآن كلها، لتدل على مدى تكامل الأسلوب البياني في القرآن، وكانت هذه الأدوات جاءت لتخدم إبراز معنى من المعاني الاجتماعية، فقول (لما... آتيناها)، (ولولا... فيقولوا)، (فإن لم يستجيبوا... فاعلم...)، (فأما من ... فعسى..)، ومن حيث المعنى (لما) حرف الوجود للوجود، تدخل على الماضي، فيقتضي جملتين وُجدت في الثانية عند وجود الأولى،^{٢٢٦} و(لما) تضاف إلى الجملة التي بعدها فتفيد المعنى (حين) أي حين البلوغ أوتي علم، والمعنى الاجتماعي الذي يتضمن الشرط هو البلوغ، والبلوغ مستوى اجتماعي من العمر الإنساني.

وأما حرف (لولا) في الآية فهو أداة شرط غير جازم أي حرف امتناع للوجود ويلزم الابتداء، وبعده (أن) مصدرية وما ينسبك من أن وما بعدها في تأويل المصدر مبتدأ، و خبره محذوف وجوبا، وجواب (لولا) محذوف، دل عليه الآية السابقة منها، أي لولا الرحمة بهم بتذكيرهم وإنذارهم، لكانوا مستحقين حلول المصيبة بهم،^{٢٢٧} فالجملة الشرطية مع الجواب، تضمنت المعنى الاجتماعي في الأشخاص المخاطبين، الذين هم جماعة من الناس، وهذا مصداق بيان، بتعاقب أسلوب الشرط في السورة.

^{٢٢٦} السيوطي، معجم الأدوات النحوية إعرابها في القرآن الكريم، ص. ١٧٣.

^{٢٢٧} طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ج ٢٠، ص ١٣٥.

وعلاوة من ذلك، فإن تعاقب الشروط في خدمة إبراز المعنى الاجتماعي كتعاقب الجار والمجرور يعمّ السورة؛ وأدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة تتفتنّها أجزاء الآيات، كما تفتنت الاستفهامات أو الأساليب المكررة في السورة، لتجعل الآيات أكثر روعة في الفن التصويري.

(٢) ضمائر الفصل

حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين،^{٢٢٨} ويتمثل بعدد من الضمائر فيكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: (إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ؛ طه: ١٤)، وقوله (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ؛ الصافات: ١٦٥)، وبضمير المخاطب كقوله تعالى: (كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم ؛ المائدة: ١١٧)، وضمير الغائب كقوله تعالى: (وأولئك هم المفلحون)، وله ثلاثة فوائد:

الأولى: التوكيد، فإن قول أحد: زيد هو أخوك أوكد من قوله: زيد أخوك.
الثانية: الحصر، وهو اختصاص ما قبله لما بعده، فإن قول أحد: المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالناجح.

ثالثا: الفصل: أي التمييز بين كونه ما بعده خيرا، أو تابعا، فإن قول أحد: زيد الفاضل، يحتمل أن تكون كلمة (الفاضل) صفة لزيد، والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون كلمة (الفاضل) خبرا، وإذا قيل: زيد هو الفاضل، تعين أن تكون كلمة (الفاضل) خبرا، لوجود ضمير الفصل.^{٢٢٩}

وإذا ألفت الانتباه بشأن ضمير الفصل في السورة، وُجد أنه لم تخلُ السورة به بل جاء لتؤكد روعة التصوير للآيات في مساعدة إثبات كيان المعنى الاجتماعي في السورة، ومن ذلك ما يلي:

^{٢٢٨} فاضل صالح السمرائي، معاني النحو (ط ١ ؛ عمان: دار الفكر للطباعة والنشر، ٢٠٠٠م)، ج ١،

ص. ٤٧ .

^{٢٢٩} فاضل صالح السمرائي، معاني النحو، ج ١، ٤٧ .

الآية (إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾) هذه الجملة تحتوي ضمير

الفصل فيها، فتتحمل من حيث موقعه من الإعراب بضمير للتوكيد والفصل وهو مبتدأ والغفور خبره وجملة مبتدأ وخبر، خبر إن. ٢٣٠ وضمير الفصل يساعد على إبراز المعنى الاجتماعي هو تخصيص ضمير المتصل في (إنه) بضمير الغائب المنفصل (هو)، بمعنى تعيين (هو) وإشارة إليه لا سواه يغفر الذنوب.

والآية (أَنْ يَمُوسَىٰٓ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾)،

وضمير (أنا) في الآية ضمير الفصل يحتمل أن يكون توكيدا لاسم إن، أو أن يكون مبتدأً وخبره هو (الله)، وجملة (أنا الله) خبر لإن، ٢٣١ والشيء الهام في هذا التحليل هو أن المعنى الاجتماعي يعبر عنه ضمير الفصل بتخصيص ضمير البياء في اسم (إن) المؤكدة بتوسط (أنا) بين اسم إن وخبرها، وهذا يعني تنبيه خطابي اجتماعي لموسى أن ما في النار هو من عظمته تعالى.

وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا

يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونَ ﴿٢٤﴾ و ضمير هو في (هو أفصح)

مبتدأ ثان من أخي أو ضمير الفصل للتوكيد والحصر على سبيل الاختصاص، وكلمة (أفصح) هي إما أن تكون خبرا ل(هو) وإما أن تكون خبرا ل(أخي)، باعتبار هو ضمير الفصل لا محل لها. ٢٣٢ والمعنى الاجتماعي الذي خدمه الضمير هو تخصيص كلمة (هو) لضمير في كلمة (أخي) يدل على أن الشخص المراد اختصاصه هنا أخ لموسى عليه الصلاة والسلام.

٢٣٠ محي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، (ط ٧؛ دمشق: دار ابن كثير، ١٩٩٩ م)، ج ٥،

٢٣١ بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل ج ٨، ص. ٣٩٣ .

٢٣٢ بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل ج ٨، ص ٣٩٦-٣٩٧ .

ومن هنا كان ضمير الفصل في السورة هو من الخصائص الفنية، داخل جملة الآية؛ جاء ليخدم المعاني المتنوعة، منها المعنى الاجتماعي الذي تَعَسَّرَ العثور عليه إلا من خلال إعمال الفكر العميق وتذوق الحدس اللغوي لدى كل مُحلِّل.

(٣) أدوات الربط في أي السورة

أما أدوات الربط فهي ما تمثلته الآية من الأدوات التي تستفتح الكلمات أو تستدركها أو تبينها، أو تصوورها أو تقارنها أو تعللها أو تقيدها أو تجسم فكرة معينة إلخ... من رباط كلامية في السورة، وهذه الأدوات هي تساعد القارئ إدراك معنى من المعاني الاجتماعية، وبذلك ينبغي للإشارة في الآي إلى ما يأتي:

(تلكَ)، و(لَوْلَا أَنْ)، و(كَيْ تَقَرَّ)، و(وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ)،
 و(وَلَمَّا)، و(وَكَذَلِكَ)، و(فَأَسْتَغْنَتْهَ)، و(إِلَّا أَنْ)، و(عَلَى أَنْ)، و(لَعَلِّيَ
 ءَأْتِيكُمْ)، و(فَذَانِكَ بُرْهَنَانِ)، و(وَمَا كُنْتَ)، و(وَلَوْلَا أَنْ)،
 و(أَوْلَمْ)، و(فَإِنْ لَمْ)، و(أَنَّمَا)، و(وَلَقَدْ)، و(وَإِذَا)، و(كَمَا غَوَيْنَا)، و
 (إِنَّمَا أُوتِيْتُهُر)، و(يَلِيَّتْ لَنَا) ، و(مِثْلَ مَا)، و(فَمَا كَانَ) ،
 و(وَيَكُنَّ اللَّهُ)، و(رَحْمَةً مِّنْ)، و(وَلَا تَكُونَنَّ مِّنْ).

وبما أن أدوات الربط ذوات أهمية في ربط بين كلمات الآي فإنها تزيد تعبيرات السورة أوضح اتساقا وأكثر توازيا بين الجمل في الفقرات والموضوعات داخل السورة، وعلى سبيل المثال كلمة (لَعَلِّيَ ءَأْتِيكُمْ) جاءت للاستدراك

والتعليل معاً، فتبين هذه الأداة ما قبلها من معان، ومن ثم ربطها بالتي بعدها، فالمعنى صار متجلياً في اتساق تام بعد أن كان منفصلاً في السياق؛ أي قوله موسى شارح في أهله على نحو: امكثوا هنا بينما أذهب أنا إلى النار لعلي أحصل شيئاً في النار للاستضاء والتدفئة أو لشيء آخر، أو الإفادة من النار لكم في هذا المكان. والاستدراك بلعل ساعد إجلاء المعنى الاجتماعي في الآية، والإجلاء هو إضافة لعل إلى ياء المتكلم التي تعطي مفهوم الدور الذي حمله موسى لأهله بعد الاستدراك بلعل.

(٤) تقسيم جمل في الآي

تميزت جمل الآي في السورة خصوصاً في القرآن عموماً - كما تميزت الجمل في كلام العرب - بأقسام رئيسة في صيغ ثلاثة و أساسية : الاسمىة، والفعلىة، والشرطىة؛ فالاسمىة :هى المؤلفة من المبتدأ وخبره، وكما يُعلم أن الخبر، إما مفرداً وما بتأويله، وإما جملة. والفعلىة هى المصدرة بفعال، أيا كان نوعه (تاماً، أو ناقصاً، ولأزماً أو متعدياً)، والشرطىة هى الجملة التى تصدرها أداة شرط سواء كانت جازمة أم غير جازمة، و سواء كانت اسماً أم حرفاً، وتكون مؤلفة من أداة الشرط و فعل الشرط وجوابه.^{٢٣٣}

وهنالك من اعتبر الظروف والجار و المجرور بأنهما من الجملة المستقلة التى تسمى الجملة الظرفىة ، وهى تساوى الاسمىة و الفعلىة، ولكن فى الواقع إذا أُمعن النظر فىما تعلق كل من الجملة الظرفىة، فهى اسمىة أو فعلىة بعد تعليق كل منها بفعال أو اسم، حسب مقتضى التعليق، وبذلك رأى الدكتور فخر الدين قباوة إغفال الظروف و الجار والمجرور تحت أقسام الجمل المستقلة بقوله :

ذكر النحاة جملة رابعة أسموها الجملة الظرفىة، وهى المصدرة بظرف و جار ومجرور، قبل اسم مرفوع على الفاعلىة، نحو (إن الله عنده أجر

^{٢٣٣} انظر تفصىلات لأقسام الجملة فى كتاب أفرده أستاذى الدكتور شوقى المعرى، إعراب الجمل وأشباه الجمل، (ط ١ ؛ دمشق : دار الحديث، ١٩٩٧)، ص. ١٠ - ١٥ .

عظيم) ٢٣٤ ونحو (أ في الله شك) ٢٣٥، فزعموا أن (أجر) فاعل للظرف، و (شك) فاعل للجار والمجرور، والاختيار أن كلا منهما مبتدأ خذف خبره لدلالة على شبه الجملة عليه، فالجملة اسمية. ٢٣٦

فالجملة الظرفية حقيقتها برأي الأستاذ قباوة هي من ضمن الفعلية أو الاسمية، وتبقى أقسام الجملة عنده في ثلاثة أقسام التي يتبنى عليها كلام العرب بل كلام الله ورسوله، ولما حُوِّل تصنيف أي القرآن في أقسام الجملة العربية عامة و في السورة خاصة؛ تمثلت جمل القرآن بأقسامها الثلاثة ما يلي :

الآية (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾)،

والآية (وَرَبُّكَ سَخِطُكَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾)،

والآية (وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ

عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِیحُونَ ﴿١٢﴾)،

والآية (قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ

هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١١﴾)،

٢٣٤ الآية ٢٣ من التوبة.

٢٣٥ الآية ١٠ من إبراهيم.

٢٣٦ فخر الدين قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، (ط ٥ ؛ حلب : دار القلم العربي، ١٤٠٩ هـ -

١٩٨٩ م)، ص. ٢٠-٢١ .

والآية (أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَهُ

مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾،

والآية (فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ

يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٢﴾،

والآية الثالثة وبعدها الآية الثامنة و الستون من سورة القصص، من ضمن الجملة الاسمية، بينما الآية الثانية عشر والسادسة عشر، من ضمن الجملة الفعلية، كما أن الآية الواحدة و الستون وبعدها الآية السابعة والستون، هما من الجملة الشرطية، وهذا التصنيف موجود في أقسام الجملة من القرآن بشكل عام، وهو مما قد عرفه جلُّ الدارسين لغة القرآن و أساليبه المتنوعة مذ أوان سابق، ويكتفى البيان بهذا القدر اليسير من التلميح في أمر توزيع أقسام الجملة في سورة القصص.

وأما سر الجملة أن تكون اسمية أو فعلية أو شرطية في خدمة توضيح المعلومات أو الخبر فهو يتضح مما أفاد الاسم أو الفعل في مضمون كل منهما ومما أفاد الشرط مع فعله وجوابه معا: فالاسم عند اللغويين يفيد الثبوت، والفعل يفيد التجدد و الحدوث كقول أحد : خالد مجتهد؛ أفاد ثبوت الاجتهاد لخالد، وبينما إذا قيل : خالد يجتهد أفاد حدوث الاجتهاد له بعد أن لم يكن،^{٢٣٧} وأما الشرط فيفيد حدوث الشيء لحدوث غيره، أي يقع للإلزام الشيء والتزامه عموما،

^{٢٣٧} فاضل صالح السمرائي، معاني الأبنية في العربية، ص ٩ .

والاصطلاح النحوي لكلمة الشرط يدل على إلزام حدوث الحدث أو التزامه لحدوث حدث آخر ؛ مثل : (إن تجتهد تنجح) فيُلزم حدوث الاجتهاد لحدوث النجاح.^{٢٣٨} وأول معالجة في موضوعات اسم وفعل وشرط، هي معالجة اسم وفعل؛ وكما قد أكد عبد القاهر الجرجاني عن موضوع الاسم والفعل بقوله: "إن موضوع الاسم أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء."^{٢٣٩} وجاء في نهاية الإيجاز:

الاسم له دلالة على الحقيقة دون زمانه، فإذا قلت زيد منطلق لم يفد إلا إسناد الانطلاق إلى زيد، وأما الفعل فله دلالة على الحقيقة وزمانها فإذا قلت (انطلق زيد)، أفاد ثبوت الانطلاق إليه في زمن معين لزيد وكل ما كان زمنياً فهو متغير والتغيير مشعر بالتجدد، فإذا أخبر بالفعل يفيد وراء أصل الثبوت كون الثابت في التجدد، والاسم لا يقتضي ذلك.^{٢٤٠}

وفي السورة جملة اسمية تُثبت المعنى الاجتماعي من غير أن يقتضي ذكر تجدده شيئاً بعد شيء، في الآية الثانية وبعدها الثامنة و الستون، أفادت الجملة الاسمية كذلك أنّ الكتاب المشير إليه ثبت أنه كتاب دون تحديد وقت هذا الثبوت بعد الإشارة بـ (تلك)، وكذلك كلمة (ربك يخلق) تثبت ثبوت الرب دون إسناد زمن ثبوت الرب، ودون تحديد وقت الثبوت، لأن تحديد الزمن تغيير والتغيير مشعر بالتجدد، فلا يتناسب مع صفة الرب الدائم في وحدانيته تعالى، إذن فالجملة الاسمية في الآيتين هي مما يؤكد للناس جميعاً ثبوت الكتاب وثبوت الرب دون ذكر ظاهرة التجدد في مخيلة أي قارئ ما.

^{٢٣٨} أبو بكر رزوقي، دلالة الارتباط في أسلوب الشرط، (الجزائر، قسم اللغة، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، ٢٠١٠م)، مجلة العدد السادس، ص ٢.

^{٢٣٩} عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، (ط ١ ؛ بيروت : دار المعرفة، ١٩٧٨م)، ص ١٣٣-١٣٤ .

^{٢٤٠} الفخر الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز (مصر : مطبعة الآداب والمؤيد، ١٣١٧م)، ص

و في الآيتين بعدهما كانت الجملة الفعلية هي التي تصدرت في جمل
الآيتين، فالمعنى الاجتماعي في الآيتين (وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ) و(قَالَ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) : هو الأولى: تحديد زمن التحريم أو تحريم الرضاعة
لموسى في وقت معين دل على هذا الوقت الفعل الماضي ارتبط بالزمان الذي هو
قبل مجيء أم موسى متنكرة كمرضع مكتسبة في شيعة فرعون، والثانية : تحديد
وقت الدعاء من موسى بقوله (قال ربي ...) هذا بيان اجتماعي يدل على الاعتراف من
موسى على حدث واقع في دعائه ربّه تعالى جل وعلا، وكان هذا الواقع لم يكن من
قبل، ثم حدث (القتل) ثم استدرك موسى بالتوبة، ليتجاوز هذا الحدث بقوله (
قال ...) . إذن الجملة الفعلية التي تصدرت في الآيتين إنما تؤكد الانتباه في الحدث
والحدوث في وقت معين دون الثبوت.

وثاني معالجة هي معالجة الشرط ، فكما يرى كثير من العلماء أن معنى
الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره، أي أن يتوقف الثاني على الأول،^{٢٤١} فجملة
الشرط هي المعلق عليها، وجملة جواب الشرط هي التي يترتب عليها الفعل، فإذا
وقع الأول وقع الثاني، نحو: إنْ تناقشوني في رسالتي أجابكم فيما أقدر في إجابتمكم .
وغالبا تكون الجملة الشرطية على أركان ثلاثة :

الأول : أداة تؤدي وظيفة الربط و التعليق يُصطلح عليها "أداة الشرط".
الثاني: ركن معلق عليه، يسمى عبارة الشرط، هو فعل الشرط و معموله.
الثالث: ركن معلق يصطلح عليه " عبارة الجواب ". فالركن المعلق
عليه بمنزلة السبب، والركن المعلق بمنزلة المسبب، فيتحقق المسبب بتحقق
السبب و ينعدم بنعدامه.^{٢٤٢}

^{٢٤١} عاصم بيطار، النحو والصرف ص ٢٤٢.

^{٢٤٢} التوضيحات الواسعة لهذه العلاقة ينبغي الرجوع إلى ما كتبه أبو بكر زوقي، دلالة الارتباط في أسلوب

الشرط ، ص ٢.

وأما الآية الواحدة و الستون وبعدها الآية السابعة و السبعون من الجملة الشرطية: (أَفَمَنْ وَعَدَّنَهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ)، و (فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ ...)، فيتمثل المعنى الاجتماعي في المعلق عليه، هو وعد الله لمن عمل صالحا، إذا تحقق ثبوته يؤدي في المعلق إلى تحقق لقاء أجر هذا العمل عند الله ؛ بينما إن انعدم ثبوت العمل الصالح للعامل عليه، انعدم كذلك لقاء أجره يوم القيامة. أي إن المعنى لا يستقيم بالشرط دون الجزاء، والاقتران بين الشرط والجواب ظاهر اجتماعي ذلك أن متى جرى الاقتران فيكون فيه اجتماع والاجتماع من السلوك الاجتماعي.

ثم إن معنى التوبة في الآية السابقة إذا تحقق المعنى فيؤدي إلى تحقق الفلاح، أي ينعدم الفلاح بانعدام تحقق التوبة، والمعنى الاجتماعي البارز في الآية هو اقتران الفلاح بالتوبة والافلا.

(٥) الوصل والفصل

الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه،^{٢٤٣} وقد شهد علماء العربية والتفسير بوجود الظاهرتين في كتاب الله، وتنوعت التفصيلات عنهما بتنوع صورها وأشكالها في القرآن، وقد راح بعضهم بتحديد معالمها اللفظية أو المعنوية؛ مثل تصنيف حروف الابتداء من خصائص الفصل في الكلام وهي كثيرة، كما حُصت حروف العطف من خصائص الوصل في الكلام.^{٢٤٤} وبينما أطلق الآخرون بعدم تحديدهم لكثرة ما يدل عليهما في كتاب الله العزيز. والباحث بالرسالة هذه، في هذا الصدد لم يتطلع إلى التحقيق بالتحديدات كما لم يتطلع إلى الوقوف بتفصيلات من أطلق بعدم التحديد، وذلك لاجتناب الاستطراد فيما ليس

^{٢٤٣} محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص. ١١٨ .

^{٢٤٤} آراء الرمخشري وابن جني والقزويني سبق ذكرها فيما نُقل من كتبهم.

في موقعه هام، والشيء الأهم في الموضوعين هو كيان المعنى الاجتماعي في الفصل والوصل الذي أبرزته سورة القصص.

وأما الوصل في السورة هي ما تواجد في الآية ما يأتي :

الآية (إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنََّّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٢﴾)

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾،

الآية (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِهَا

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا
ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾)

ومن ظواهر الوصل في الآية الرابعة والخمسين كان في موقع أكثر وضوحا

لبيان معنى الجملة ،وهي كلمة (وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾) ، الوصل تمّ بواو العطف فكلمة (يدرءون) جاءت

معطوفة ومعناها موصول بجملة سابقة لها بل موصولة بجملة بعدها، والطابع الاجتماعي هو إعطاء المعنى الزائد للجملة السابقة للتوضيح.

في الجملة السابقة لها تبين كيف أن أولى الكتاب يحصلون بالأجرين بعد إيمانهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي الوصل يغزّي المعنى السابق بمعنى جديد هو : معنى اجتماعي تبين من خلال السلوك الأخلاقية بدرءهم المفسد بالأعمال الصالحة بعد الإيمان؛ أي وهم يدفعون ماسمعوا من الأذى

الشتم بالصفح والعمو عنه،^{٢٤٥} ومن ثم آخر الآية زاد المعنى الاجتماعي التوضيح، وهو عطف آخر من جملة آتية، لها دلالة زائدة تختلف عن سابق منها، وهي (الجملة) التي تغزي معنىً جديداً آخر مشيرةً إلى كرم الإنفاق من أولى الكتاب، وهذا الكرم من صفات المؤمنين بالله ورسوله. وعلى هذا المنوال يتوزع الوصل داخل سورة القصص بكثرته.

ويظهر الفصل في السورة كما ظهر الوصل على ما يلي :

الآية (وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾). أما ظاهرة الفصل في الآية

فتظهر في عبارة (فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا)، فالجملة قد انقطعت عما سبقها وقد تم المعنى في الجملة السابقة لها، ثم انقطعت الجملة لتستأنف الجملة الجديدة بمعنى مستقل. والمعنى الاجتماعي هو الإخبار بتأكيد عدم الاستجابة لهم، وهذا الإخبار بمثابة قول أحد: جاء عمر يركب الدراجة النارية فلم يركب السيارة، إذن المعنى الاجتماعي في الآية يدل على اجتماع المعنيين في السياقين للتوضيح، والمراد في الآية: قيل للمشركين، ادعوا آلهم الذين زعمتم جهلاً منهم شركتهم لله ليدفعوا العذاب عنكم، فدعوهم لفرط الحيرة والدهشة، فلم يجيبوهم عجزاً منهم عن الإجابة.^{٢٤٦} أو أن معنى (لم يجيبوهم) جاء لتوضيح ما قبله من معنى تام وهو معنيٌّ بمنزلة الاستدراك الذهني دون اللفظ، والمعنى الاجتماعي يكمن في توحيد بين السياقين وهما منفصلان في السياق.

^{٢٤٥} أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، (ط ١؛ القاهرة: البايع الحلبي، ١٩٤٦م)، ج ٢٠، ص

^{٢٤٦} أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ص ٨٢-٨٣.

وقد تأتي الجملة من ضمن الفصل بعد أدوات الاستدراك و الابتداء و
الترجي وغيره^{٢٤٧} أو بعد انتهاء الكلام ويحتاج إلى التعقيب، كل ذلك يفيد معنى
الاستدراك، والتعقيب و التأكيد؛ مثل: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَلَهَا لِلَّذِينَ
لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ^ع وَالْعَنْقَبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٢﴾)،

جاءت جملة (وَالْعَنْقَبَةَ...) بأسلوب الفصل عما سبقها، والمعنى الاجتماعي هو
جمع المعنى في الجملة الأخيرة إلى المعنى فيما سبقها بعد الفصل للتعقيب، وهذا
التعقيب ضروري لبيان المعنى السابق؛ أي كأن يقال: هذا إنباء وإخبار مستأنف
من الله تعالى، لنبيه عليه الصلاة والسلام، يراد به جميع العالم ويتضمن الحض
على السعي حسب ما دلت عليه الآية، ويتضمن الانحناء على حال قرون ونظرائه،
والمعنى الذي اجتمع بما قبله، أن الآخرة ليس في شيء من أمر قارون وأشباهه،
وإنما هي لمن صفته كذا وكذا من المتقين.^{٢٤٨}

وجملة القول هي أن الوصل والفصل هما من أساليب القرآن الفنية التي
تبرز أنواعا من المعاني و العبر لا تُستغنى عنها لضرورتها في إتمام مفهوم السياق،
ومن بين هذا السياق المعنى الاجتماعي.

٦) التعليقات

التعليق عند اللغويين ما يستدلُّ به من العلة على المعلول ويسمى برهانا
لِمَيِّيًا، والعلة من كل شيء سببه.^{٢٤٩} وقد حلل ابن منظور حيث ذكر أن من معاني

^{٢٤٧} هناك حروف تأتي بعدها في الغالب جملة استئنافية مثل لكن، بل، هل، حتى، وإن وأخواتها إذا كثفت ب
(ما)، مثل: أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، وهل زيد قائم.

^{٢٤٨} عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، محاسن الحسان في تفسير القرآن، (ط ١؛ بيروت: دار إحياء التراث
العربي، ١٩٩٧م)، ص. ٢٨٦.

^{٢٤٩} مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص ٦٣٢.

العلة السبب، يقال هذا علة لهذا، أى سبب؛ والسبب كل شئ يتوصل به إلى غيره^(٢٥٠).

فالعلة والسبب فى اللغة بمعنى واحد، إلا أن ابن مالك فرق بينهما، وذلك فى حديثه عن معانى (الباء) فذكر من معانها السببية، والتعليل؛ وعن السببية قال :

وأما السببية فى الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازاً، نحو : (فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم)^{٢٥١} و (ترهبون به عدو الله وعدوكم)^(٢٥٢)..... إلخ^{٢٥٣}. وعن التعليل قال : "وباء التعليل هى التى يحسن غالباً فى موضعها اللام ، كقوله تعالى : (إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل)^{٢٥٤} و (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم)^{٢٥٥} إلخ^{٢٥٦} .

وسار على نهجه علاء الدين الإربلى، فجعل كلا من التعليل، والسببية، معنى تفيد الباء^{٢٥٧}، ولكنه جمع بينهما عند حديثه عن معانى (من) فذكر من معانها : السببية، ثم قال : "ويقولون فيها : المعللة، وهى التى يحسن مكانها لفضة سبب"^(٢٥٨). والمختار أن التعليل، والسببية بمعنى، بدليل أن أصحاب كتب حروف

^{٢٥٠} عبد الله محمد بن المكرم بن أبى الحسن ابن أحمد الأنصاري (ابن منظور) الإفريقي . لسان العرب (القاهرة : دار المعارف، دون سنة)، مج ٤، ص ٣٠٨٠ : (علل) .

^{٢٥١} الآية الثانية والعشرون من سورة البقرة .

^{٢٥٢} الآية الستون من سورة الأنفال .

^{٢٥٣} جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله (ابن مالك) ، شرح التسهيل . ت. عبدالرحمن السيد،

ومحمد بدوى المختون ، (ط ١ ؛ جيزة : هجر للطباعة ، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م)، ج ٣ ص ١٤٩ - ١٥٠ .

^{٢٥٤} الآية الرابعة والخمسون من سورة البقرة .

^{٢٥٥} من الآية الستون بعد المائة من سورة النساء .

^{٢٥٦} - ابن مالك، شرح التسهيل ، ص ١٥٠ .

^{٢٥٧} علاء الدين الإربلى، جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب، : شرح وتحقيق د.حامد أحمد نيل ، (القاهرة :

مكتبة النهضة المصرية ، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، ص ٣٨ .

^{٢٥٨} علاء الدين الإربلى، جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب، ص ٣٣٩ .

المعاني، منهم من ذكر السببية، ومنهم من ذكر التعليل، واتفقت شواهدهم التي أوردوها لكلا المعنيين.^(٢٥٩)

والتعليل الواقع في جمل القرآن تنوعت أساليبها منها : الواقع بعد الأدوات التي تفيد بعدها معنى التعليل في بعض السياقات، وهذه الأدوات هي :^{٢٦٠} الباء، والفاء، والكاف، واللام، والواو، إذ، أو، عن، في، كي، حتى، لعل، لما. والتعليل الآخر واقع في اسم من الأسماء الدالة على التعليل مثل اسم مفعول له، مثل : (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت)^{٢٦١} فقوله تعالى : (حذر) مصدر ، وهو مفعول لأجله ؛ لأنه ذكر علة لجعل الأصابع في الأذان^{٢٦٢}، وكذلك وقع التعليل جملة كثيرة (اسمية كانت أو فعلية) في كتاب الله العزيز من ذلك : قوله تعالى: (قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت)^{٢٦٣} قال الزمخشري : "وقوله : (رحمة الله وبركاته عليكم) كلام مستأنف، علل به إنكار التعجب، كأنه قيل : إياك والتعجب، فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم"^{٢٦٤}.

فالتعليلات في جمل القرآن الكريم هي من الظواهر الهامة التي بها يفهم المفسرون وعلماء اللغة مراد الله من كتابه تعالى الذي هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين ، وقد أودع الله ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطب البشر بها خطاباً بيناً، وتعبّد كل باحث ومحلل هو بمعرفة مراده والاطلاع عليه، ومعرفة

^{٢٥٩} يوسف حسن عمر، شرح الرضى على كافية ابن الحاجب ، (بيروت : منشورات جامعة فاروقس ، مطابع الشروق ، بدون)، ج ٤ ، ص ٢٨١.

^{٢٦٠} وقد خطا الباحث السعودي محمد مصباح أحمد نصر محمد خطوة موفقة (درسا و جمعا) إذ استطاع من خلال جهوده الاحتواء على كمية كثيرة من الادوات التي تفيد بعدها معنى التعليل، وبحثه منشور في موقع جامعة أم القرى من شبكة الإنترنت، وقد أفاد بالأخص جهوده في إغناء هذه الرسالة.
^{٢٦١} الآية التاسعة عشر من سورة البقرة .

^{٢٦٢} عبد الله جمال الدين ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب (ط ١ ؛ القاهرة : دار الطلائع، ٢٠٠٤ م)، ص ٢٢٧ .

^{٢٦٣} الآية الثالثة والسبعون من سورة هود.

^{٢٦٤} جار الله الزمخشري، الكشاف، ج ٢ ، ص ٤١١.

مراد الله من أحكام، وقيم، وعبر، مبادئ، وتوجهات، وغيرها، تستلزم معرفة ظاهرة التعليل وتنوعها في سور القرآن.

ومن هذا المنطلق قال العلماء: "إنه يمكن الاطلاع على مراد الله، والقصد هو الإمكان الوقوعي لا العقلي، فلا مانع من التكليف باستقصاء البحث عنه بحسب الطاقة ومبلغ العلم مع تعذر الاطلاع على تمامه."^{٢٦٥} ومن هذا الاستقصاء ملاحظة سورة القصص من خلال تحديد هذه الظاهرة أو ما تدل عليه هذه الظاهرة في جمل السورة. فالتعليل يخدم إبراز شتى المعاني في سياق جمل السورة من بين هذه المعاني المعنى الاجتماعي حيث يتوضح المعنى في بعض أدوات آي السورة ما يلي:

(فَالْتَقَطَهُ ءِالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا^ط

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿٨﴾)،

(فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ

أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾)،

(وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَنَانِ

مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ^ج إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ

﴿٢١﴾)،

^{٢٦٥} طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ، ج ١، ٣٨٠.

تلاحظ كلمة (لِيَكُونَ)،^{٢٦٦} تعلل المعنى السابق لها، أن آل فرعون تشجعوا باتخاذ القرار الاجتماعي بأخذ اللقطة أي بأخذ الاعتناء في موسى، ليكون عدواً وحزناً، والتعليل اجتماعي للأخذ فقط لا إشكال فيه.^{٢٦٧} و (كَيْ تَقَرَّ)،^{٢٦٨} الجملة بعد كي صلة الموصول للحرف المقدره بأن، وهي تعلل الجملة قبلها (فرددناه)، والمعنى الاجتماعي المخدوم بكي للتعليل، تفيد بيان الفرح بعد رد موسى إلى أمه برؤيته ولا تحزن بفراقه^{٢٦٩} أي بعد اجتماع موسى بأمه.

و كلمة (فَذَانِكَ)،^{٢٧٠} في الآية إشارة إلى اليد و العصا بوصف أحوال موسى، وهما مؤنثتان ولكن ذُكرا لتذكير الخبر (برهانان)، كما أنه يؤنث المذكر لتأنيث الخبر من الآية (ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا)^{٢٧١} بالياء في (تكن)، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (فَذَانِكَ) بتشديد النون وياقي السبعة بتخفيفها، وقرأ ابن مسعود وأبو نوفل وهرمز وشبل (فَذَانِيكَ) بياء بعد النون المكسورة، وهي لغة هذيل، وقيل لغة تميم، ورواها شبل عن ابن كثير، وعنه أيضاً (فَذَانِيكَ) بفتح النون قبل الياء على لغة من فتح النون التثنية.^{٢٧٢}

والفاء في الآية (فَذَانِكَ) جاءت بمعنى التعليل أي حرف التعليل، والاسم الإشارة تدل على اليد والعصا، وجملة (إِيَّاهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)، تعليل (يُوضِّحُ

^{٢٦٦} بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل، مج ٨، ص. ٣٦٢.

^{٢٦٧} الألوسي، روح المعاني، ج ٢٠، ص ٤٧.

^{٢٦٨} الألوسي، روح المعاني، ج ٢٠ ص ٣٦٨.

^{٢٦٩} جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، (ط ١؛ بيروت : دار إحياء الكتب العربية، ١٩٥٧ م)،

ص. ٤٦٩٩.

^{٢٧٠} بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل، مج ٨، ص. ٣٩٥.

^{٢٧١} الآية الثالثة والعشرون من سورة الأنعام.

^{٢٧٢} أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، (ط ١؛ بيروت : دار الكتب العلمية، ١٩٩٣ م)، ج ٧، ص ١١٣

جماعة متصفين بالفسق)، لجملة (فدانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه) لتضمنها بحيث يُقرعون بالبراهين، فبين أن سبب ذلك تمكن الكفر في نفوسهم حتى كان كالجملة فيهم، وبه قوام قوميتهم لما يؤذن به قوله تعالى (كانوا) وقوله جلّ وعلا (قوما).^{٢٧٣}

أما التعليل في اسم من الأسماء فيكون واقعا في آية دون الأكثر من السورة، وهي فيما يلي: (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾)، تلاحظ كلمة (رحمة) جاءت مفعولا لأجله، والواو قبلها استئنافية، و(لكن) مخففة لأعمل لها، بمعنى "ولكن علمناك (يامحمد) من أجل الرحمة"،^{٢٧٤} ومفعول له كما وُصف سابقا تضمن معنى التعليل، والتعليل في الآية اجتماعي نوعه، إذ هو انباء لرسول الله خاتم النبيين عن أيام موسى في صفة عبوديته لرب العالمين.

وقد وقع التعليل في السورة دون أن تسبقه الأدوات أو وقع في غير اسم دال على التعليل، وهو مايلي: (يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤٦﴾)، وجملة (إنه) كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، جاءت لتعليل الأعمال التي مارسها فرعون بالتعذيب

^{٢٧٣} طاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ٢٠، ص ١١٥ .
^{٢٧٤} بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل، مج ٨، ص ٤١٠ .

و الذبح و استحياء النسوان^{٢٧٥}، والمعنى الاجتماعي في الجملة التعليلية هو اتصاف فرعون بالرجل المفسد وتجريده من الصلحاء وإن كان ملكا من علية القوم.

(ب) تحليل الظواهر البلاغية في جمل السورة

لا شك أن السورة كسائر أختها من سور القرآن تحتوي ضمن جزئياتها على ظواهر البلاغة المتنوعة التي تفننت روعتها في سائر الآي، لتصبح بنية محكمة في ألفاظها ومعانيها، ومن بين هذه الظواهر هو ما تجلّى بتحليل الباحث هنا في السورة من خلال الرصد في الآي : و هو التناسب والتناسق، وحسان السرد، والوظائف العديدة لكل الأدوات، وظواهر الحذف وما قدر له.

(١) التناسب والتناسق

وظاهرة التناسب في السورة تدلها الآية (قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٧٧﴾) وقد ذكر الله كلمة (ظهيرا) ثم أعاده

الله تعالى لربط بين أوائل السورة بأواخرها في قوله تعالى (وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ

يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ^ط فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا

لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾)، وهي غاية في جمال التناسب بين الآي، فموضوع دعاء موسى في

الآية الأولى استعطف بربه بعد أن جاء بقسم محذوف الجواب أي كأن يقول :

^{٢٧٥} محي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، مج ٥، ص ٥٧١ .

أقسم بإنعامك عليّ بالمغفرة وغيرها لأتوبنّ،^{٢٧٦} ثم استدرك موسى برفضه أن معيناً لمن أدت معاونته الوقوع في الجرم.

ثم إن الآية الثانية تناسبت مع الآية السابقة في ذكر منع المعاونة لتحقيق مصالح الكفار والمجرمين، حين ضمنت الآية الثانية معنى منع الله مظاهر الكفرة من أن يلتفت الرسول إليهم، ويسمع أقوالهم، فيصدوه عن اتباع القرآن،^{٢٧٧} أو يعينهم في مضيقهم بالكفر. والتناسب بين الآيات واضح واجتماعي، إذ ذكر في الأولى منع موسى نفسه المعاونة في الذي سيكون مؤدياً له فعل أعمال الجرم، بينما في الثانية منع الله النبي محمداً صلى الله عليه وسلم معاونة من كان همه يمضي إلى مسلك الكفر، ومثل هذا التناسب كان طابعا بلاغيا يقع كثيراً في القرآن.

وأما التناسق البياني الذي يمكن أن يُرى من خلال آي السورة فهو ما تجلته الآيات من طبيعة الحياة الاجتماعية التي تتساوى ظاهرتها في أيام سيدنا موسى عليه السلام وفي سيرة النبي خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وسلامه وآله وصحبه أجمعين، وهذا التساوي صورته الآيات في بداية السورة بشأن خروج موسى عليه السلام من وطنه مصر إلى مدين (خَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ^ط

قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٦﴾ ، وعودته إلى الوطن^{٢٧٨} (فَلَمَّا

جَاءَهُمْ مُوسَى بِبَيِّنَاتٍ بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا

سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٦٧﴾، ومن ثم صورته الآيات في آخر

^{٢٧٦} محمد بن مصلح الدين مصطفى قوجي، حاشية محي الدين شيخ زاده، (ط ١؛ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٩م)، ج. ٦، ص. ٤٣٧.

^{٢٧٧} محمد بن مصلح الدين، حاشية محي الدين شيخ زاده ج ٦، ص ٤٧٩.

^{٢٧٨} بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (ط ٣؛ القاهرة: دار التراث، ١٩٨٤

م)، ج. ١، ص. ١٨٥.

السورة بشأن خروج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من وطنه مكة إلى المدينة، وعودته^{٢٧٩} إلى مكة (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾)، والتناسق تتم بين أوائل السورة وبين أواخرها.

وثمة تناسقات متكاثرة في السورة تتوزع في النظم والألفاظ، والمحاور، والحروف، والفواصل، والإيقاعات، و الأزمنة، والأمكنة، والتعابير، والمضامين، والمعاني، والنفوس .. إلخ،^{٢٨٠} كلها يتلاءم كتلاؤم الجسد الإنسان بسائر أعضائه و يكتفى بالإشارة هنا فقط اجتنابا من الإطالة التي لاتقتضى في هذا الموقع من البحث.

٢) حسان سرد النصوص : الاستفتاح، التخلص، الأداء، الختام
إذا أعيد النظر لتنبه مظاهر الأسلوب البياني في سورة القصص وُجد أن السورة هي من بين السور التي اكتملت فيها صور البيانات والتعبيرات بالتسلسل الفكري، من بداية السورة إلى نهايتها، كشأن سائر سور القرآن. وأول ملاحظة هو حسن الاستفتاح القرآني بعبارات إعجازية (طسم) وهي : حروف مقطعة ذات دلالة صوتية ومعنوية عند من أول هذه الحروف بمعان تفسيرية.

واستفتاح السورة بالمقطعات يؤدي في الوهلة الأولى إلى جذب الانتباه للسامع والقارئ على حد سواء، وهو استفتاح بديعي في نوعه لم يقع إلا استفتاحا في القرآن وحده، وقد وقف العلماء بالتحليل على الحروف المقطعة واتفقوا بأنها مميزات من إعجاز القرآن ولها أسرار كثيرة وقد تفتحت هذه الأسرار لأهل العلم

^{٢٧٩} الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مرصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، (ط ١؛

رياض : مكتبة دار المنهاج، ١٤٢٦ هـ)، ص. ٥٨.

^{٢٨٠} أنواع التناسقات في القرآن قد فصلها السيد القطب في فصل من كتابه التصوير الفني في القرآن وهو

كتاب مفيد جدا للمراجعة والتعمق من إصدار دار الشروق.

والراسخين به كلما وقفوا بالتنقيب والتفحيص وجدوا تعليلا في دلالة هذه الحروف.

ومن بين أسرار هذه الحروف هو ما وصفه ابن قيم الجوزية بأنها تبني السور من نواحي شتة :

وتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة ، كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف، فمن ذلك (ق)، والسورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن ، وذكر الخلق، وتكرير القول، ومراجعته مرارا، و... سر آخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة و الجهر والعلو والانفتاح.^{٢٨١}

فالطاء عنده في فواتح السورة تبني السورة بصفات حرف الطاء هي : (الجهر، والشدة، والاستعلاء، والإطباق)، وكذلك حرف السين هي:(مهموس، رخو، مستقل، صيفري، منفتح)، فكلا الحرفين يدلان على مضمون لفظي أو معنوي في السورة، وأضاف ابن القيم بقوله :

"وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا فتأمل ما شتملت عليه سورة (ص)، من الخصومات المتعددة ،... فليتأمل اللبيب الفطن، هل يلسق لهذه السورة غير (ص)، وبسورة (ق) غير حرفها وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحروف والله أعلم"^{٢٨٢}.

وقد وردت أنواع الاستفتاح في القرآن فتوزعت في السورة وهي من الخصائص البيانية ومن المعجزات الباهرة في فن الاستفتاح الكلامي حيث يعجز البشر الإتيان بمثله ولو كانوا بعضهم ببعض ظهيرا، ولقد أشار الإمام جلال الدين

^{٢٨١} أبو بكر عبد الله محمد بن أبو بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، *بدائع الفوائد* (جدة : دار عالم الفوائد، د.ت)، مج، ٣، ص. ١١٢١.

^{٢٨٢} أبو بكر عبد الله محمد بن أبو بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، *بدائع الفوائد*، مج، ٣، ص. ١١٢١.

السيوطي نقلا عن ابن الإصبع^{٢٨٣}، وزاد عليها بهذه الأنواع فيصنف الاستفتاح القرآني أنه واقع بصنوف: ^{٢٨٤}

(أ) الثناء عليه سبحانه وتعالى وهي قسمان؛ فيه صفات له جل وعلا شأنه، ومثاله التحميد في بداية الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر، وتبارك. وقسم آخر: تنزيه الله تعالى عن صفات النقص، مثل سورة التسبيح السبعة هي: الإسرائ، والحشر، والصف، والجمعة والتغابن، والأعلى؛ كقول الله (سُبْحَانَ

الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۗ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ۗ لِنُرِيَهُ ۗ مِنْ آيَاتِنَا ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١٧٠﴾). ^{٢٨٥}

(ب) فيها حروف التهجي: ووقعت في تسع وعشرين سورة كما سبق القول فيما سبق.

(ج) أسلوب النداء ووقع في عشر سور؛ خمس منها بنداء الرسول، وهي: الأحزاب، والطلاق، والتحريم، والمزمل؛ وخمس منها بنداء الأمة، وهي: النساء، والمائدة، والحج، والحجرات، والممتحنة، فتلك عشرة كاملة كقول تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم...).

(د) الجمل الخبرية جاءت في ثلاث وعشرين سورة: الأنفال، والتوبة، والنحل، والأنبياء، والمؤمنون، والنور، والزمر، ومحمد، الفتح، والقمر،

^{٢٨٣} أفرد ابن الإصبع كتابا سماه الخواطر السوانح في أسرار الفواتح ما استطاع وتعذر الباحث هنا الحصول على نسخة منه لذلك اكتفى بما أشار الإمام السيوطي.

^{٢٨٤} السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (ط. ١؛ بيروت مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٨م)، ص ٦٢٥.

^{٢٨٥} الآية الأولى من سورة الإسرائ.

والرحمان، والمجادلة، والحاقة، والمعارج، ونوح، والقيامة، وعبس، والبلد، والقدر، والبينة، والقارعة، والتكاثر، والكوثر، كقوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون...) ^{٢٨٦}.

(هـ) القسم في خمس عشرة سورة، وهي: الصفات، والبروج، والطارق، والنجم، والشمس، والليل، والضحى، والعصر، والذاريات، والمرسلات، والطور، والتين، والنازعات، والأخيرة، وهي العاديات؛ كقوله تعالى (والعاديات ضبحا) ^{٢٨٧}.

(و) الشرط، ووقع في سورة الواقعة، والمنافقين، والتكوير، والانفطار، والانشقاق، والزلزلة، والنصر؛ كقوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) ^{٢٨٨}.

(ز) الأمر، وجاء الأمر في السورة التالية: الجن، والعلق، والكافرون، والإخلاص، والمعوذتين. كقوله تعالى (قل هو الله أحد) ^{٢٨٩}.

(ح) الاستفهام ووقع في ست سور، وهي: الإنسان، والنبأ، والغاشية، والشرح، والفيل، والماعون، كقوله تعالى: (عم يتساءلون) ^{٢٩٠}.

(ط) الدعاء، ووقع في ثلاث سور، وهي المطففون، والهمزة، والذهب، كقوله تعالى: (ويل للمطففين) ^{٢٩١}.

(ي) التعليل، وهو في سورة قريش حيث قال تعالى: (إيلاف قريش) ^{٢٩٢}. ثم أشار السيوطي إلى ما وصل إليه البيان من إدراك لهذا الاستفتاح فقال:

وقال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء، وهو أن يتأنق في أول الكلام، لأنه أول ما يقرع السمع فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه لو كان الباقي في نهاية الحسن فينبغي أن يؤتي فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقه وأسلسه، وأحسنه نظما وسبكا، و.... وقالوا

^{٢٨٦} الآية الأولى من سورة (المؤمنون).

^{٢٨٧} الآية الأولى من سورة (والعاديات).

^{٢٨٨} الآية الأولى من سورة (النصر).

^{٢٨٩} الآية الأولى من سورة الإخلاص

^{٢٩٠} الآية الأولى من سورة النبأ

^{٢٩١} الآية الأولى من سورة المطففون.

^{٢٩٢} الآية الأولى من سورة قريش

وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها، كالتحميدات وحروف الهجاء والنداء وغير ذلك، ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه يسمى : براعة الاستهلال، هو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه، ويشير إلى ماسبق الكلام لأجله...،^{٢٩٣}

وإذن حسن الاستفتاح هو الطابع الجمالي الأول في سور القرآن، وأما في سورة القصص بشكل خاص فكان نوع الجمال فريدا حيث استفتحت بالمقطعة كما سبق القول آنفا، ثم أتت الجملة الخبرية تستهل السورة بعد هذه الأحرف، بأيتين توضحان الحقيقتين في بداية السورة (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

﴿٢﴾ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾) الحقيقة الأولى هي إشارة من الله على سبيل إخباري بقيمة الوحي الرباني المتمثل بالكتاب المبين، وهذا يعني تنبيه إخباري في ذهن الناس بضرورة الاحتواء على ما في مضمون الكتاب، والمنبه هو الرب والمنبه منه هو الرسول وأمته، فيظهر أصل التنبيه من الله وعمّ ينبه لأجله، أي هو القرآن ويظهر إلى من ينبه الأمر، وكل هذا يوحى اجتماع من قام بفعل الشيء (الفاعل) ومن هو منبه من غيره (المخاطب) وما الشيء الذي يتنبه فيه (القرآن). والتلميح باجتماع الأشياء أو الأشخاص من المعاني الاجتماعية في السورة.

والحقيقة الثانية إخبار مجمل عن قصة أعلام الزمان في الصراع لغرض تحقيق أهداف مختلفة فموسى يناضل من أجل العدالة الاجتماعية في محاربة أنواع الظلم والاضطهاد، وفرعون يحاول الثبات في حكمه وسيطرته على العالم، وهذا الإخبار في بداية السورة يمهد ذكر بطل القصة الآخر هو قارون الذي يناضل

^{٢٩٣} السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (ط. ١، بيروت مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٨ م)، ص ٦٢٦ .

من أجل النفوذ على خيرات الدنيا بعد أن كان تعباً في وهلة أولى؛ إذن في السورة ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون وقارون.^{٢٩٤}

ثم استمرت القصة سرد الأخبار في كل واحد منهم، بأسلوب حوارى تكون

بجملة خبرية حيناً (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا

﴿٤﴾) وبجملة إنشائية حيناً (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاِذَا

خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ

وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾) وهذا التنوع يفيد حسن التخلص من

الاستفتاح لينتقل الكلام إلى موضوعات هامة هي تجبر فرعون وغطرسته بدلالة كلمة (علا)، و(جعل)، وفي الوقت نفسه تدخل المدبر تعالى وجل بتدبير إلهي بدلالة كلمة (وأوحينا)، و (رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ) فتجاوزت المعاني في إطار

الصراع بين طغيان فرعون وبين لطف الرب في بني إسرائيل.

وإلى جانب ذلك حسن التخلص إلى الموضوعات المطروحة وقد تنوع

أسلوب العرض والأداء القرآني بحسب مقتضى الموضوعات المطروحة فالكلمات المنتقى للعرض في غاية من الدقة وقد تأتي في ألفاظ قليلة بمعاني كثيرة، وقد

تحمل دلالة عميقة وتعبّر عن أحداث كثيرة بأقل عدد من الكلمات كما في: (وَلَمَّا

وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ

^{٢٩٤} أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (ط ١؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٦م)، ج. ١٦، ص. ٢٢٩.

مِنْ دُونِهِمْ أُمَّرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى
يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾، فكلمة (تذودان)، بينت أن
الفتاتين، كانتا تحبسان أغنامها وتمنعانها من اختلاط بأغنام آخرين.

ويدل حسن الأداء هذا أنهما كانتا تنظران لضعفهما حتى يخف الزحام
فتسقيان أغنامهما التي كانت تريد الذهاب إلى مورد الماء، مع سائر الماشية فكانتا
تمنعانها، وهذه الكلمة ساهمت في تخيل الموقف والحركة والدوافع النفسية التي
تدفعهما للتصرف بهذه الطريقة، كل ذلك لخاصة القرآن الكريم في السورة بكلمة
واحدة واجتماعية، فالكلمة تكشف عن نفسية هؤلاء القوم الذين كان يسيطر
عليهم حب الذات وعدم مراعات ضعف هاتين الفتاتين، وكبر والديهما، لذلك لفت
هذا المشهد انتباه موسى عليه السلام، وأثار تعجبه لما عرف هذا الأمر بعد سؤاله
عنهما فسقى لهما وهذا يدل على حسن خلقه. ومثل هذا العرض تواجد في السورة
وهو كثير بألوان من أساليب بديعة نكتفي بهذا القدر الإشارة للاختصار.

أما سرد الختام في القرآن عامة والسورة خاصة فهو في غاية الحسن كما
في الاستفتاح لأنه آخر ما يسمع السامع من كلمات قبل انتهاء الكلام، فيكون
السامع قد شبع من معلومات عن موضوع معين حتى لا تبقى معه للنفوس إرادة
فيما سيذكر من بعد ذلكم. وقد تنوع أسلوب الختام في كتاب الله وكان الطابع
الغالب فيه أن تختتم بأدعية وفرائض، وتحميد وتهليل، ومواعيد، ووعد، إلى غير
ذلك كتفصيل جملة المطلوب في آخر الفاتحة (غير المغضوب).^{٢٩٥}

وقد ختمت سورة القصص بأسلوب بديعي وبارع، هذا الأسلوب يتجلى في

حسن السرد بوجود الفارض الهام للنبي وأمه (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ

^{٢٩٥} السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص ٦٢٨.

الْقُرْآنَ لَرَأْدِكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ

هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾) تقترن الفرائض هذه بجملة من المطلوب في حق

النبي (وجماعة من المؤمنين) على الله، هي الاعتراف النفسي من المؤمنين بأن الله وحده يعرف من الذين في هدى الرحمن ومن هو في ضلال مبين. ثم ختمت السورة

بأسلوب النبي المقترن بالتهليل والثناء والتذكير والتأكيد (وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ

آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ

شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾)، لمن أصغى

سمعه وهو شهيد.

(٣) تعدد وظائف الحروف (الأدوات)

وكما تألفت أي السورة من الأسماء والأفعال تألفت هي الأخرى من الحروف، وهي التي تبني مفهوم الآي وتعطي أضواء كثيرة تكون محور الانتباهات والنظرات لمن كان همه استنباطا في المعاني وتذوقا في الجمالات الأسلوبية من النص القرآني. والحرف في اللغة :هو الطرف والجانب، فحرف كل شيء ناحيته كحرف الجبل النهر والسيف، وحرف السفينة جانب شقها، وحرفا الرأس شقاه،^{٢٩٦} ولذلك سعى النحاة ما يأتي في طرف الكلام " حرفا"^{٢٩٧} والحروف منها ما

^{٢٩٦} خليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، (ط ١ ؛ بيروت : دار الكتب

العلمية ، ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ م) ، ج ٣ . ص ٢١١ .

^{٢٩٧} أبو البركات الأنباري، أسرار العربية، تحقيق: محمد بهجة البيطار، (مجمع العلمي العربي : ١٣٧٧ -

١٩٥٧ م) ، ص ١٢ .

هو (بسيط) وهو الأصل، ومنها ما هو (مركب) وهو الفرع، يقول ابن يعيش : (المركب فرع على الواحد وثان له لأن البسيط قبل المركب)^{٢٩٨} والتركيب يكون في الجزأين لا أكثر^{٢٩٩}، وهو عبارة عن (جمع الحروف البسيطة ونظمها لتكون كلمة)^{٣٠٠} .

ولدى تفحص أي السورة وفي تتبع كيان الحروف عثرت الحروف ضمن مسرح الألفاظ بوظائف مختلفة، كل وظيفة يقيم قصدا خاصا قد يختلف عن المقصود التي يفهمه بعض من الحاذقين باللغة دون بعض. ومن الحروف التي تحمل معان متنوعة والتي تضمن دلالتها معنى اجتماعيا هي في السورة:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فِإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ

مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ (وأول ما يلاحظ في كيان الحروف في السورة هو

حرف الفاء في الآية السابعة من السورة، والفاء في (فإذا خفت) جاءت عند بعض المحللين، أنها رابطة وهي استئنافية^{٣٠١} الرابطة معناه من أدوات الربط بما قبله من الجملة، وهي استئنافية أي أنها مستقلة عما قبلها من حيث إتمام الجملة، وكونها ربط وهي في الوقت نفسه مستأنفة، بينما جاءت الفاء في العبارة (فألقيه)، واقعة في جواب الشرط^{٣٠٢}، فتعدد المعنى الفاء في الآي حسب مقتضى الجملة، وهنالك من رأى أن الفاء في (فألقيه) هي الرابطة كما في الكلام السابق بها، وهي استئنافية

^{٢٩٨} يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصل، (بيروت: عالم الكتب، د.ت) ج. ١، ص. ٦٥.

^{٢٩٩} يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصل، ج، ١. ص. ٨٥.

^{٣٠٠} عبد القاهر الجرجاني، التعريفات، ص ٨٤.

^{٣٠١} بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل مج ٨، ص ٣٦٠.

^{٣٠٢} بهجت عبد الواحد صالح إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل مج ٨، ص ٣٦١.

كذلك: ٣٠٣ ومن بين التأويلين كان التأويل بأنها جواب للشرط الذي قبلها أقرب إلى المعنى الاجتماعي لأنها مرتبطة بأخرى والارتباط من صفات اجتماعية.
والفاء عموماً تفيد الترتيب والتعقيب؛ ومعنى الترتيب أن المعطوف بها يكون لاحقاً لما قبلها مثل: جاء محمد فخالد، كان المعنى أن معي محمد كان قبل معي خالد؛ بينما التعقيب فمعناه أن وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة أو مدة قريبة. ٣٠٤

في الآية (إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا

لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ﴿٤١﴾، فحرف شرط جازم هو لولا حرف امتناع للوجود حذف الجواب لتقدمه في المعنى، ٣٠٥ وقد جاءت لولا بمعنى التخصيص والعرض في قوله تعالى (فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ﴿٤٧﴾ أي يعني هلا، وهي ما بعدها في محل نصب مفعول به مقول القول، فتعددت المعاني في كلمة لولا، ٣٠٦ كان معنى لولا الشرطية أبلغ في المعنى الاجتماعي من لولا التخصيصية حيث كانت الشرطية مقترنة بمعنى امتناع للوجود أي فيما ارتباط بغيره وهذا اجتماعي.

(٤) ظواهر الحذف وما قدرله

الحذف لغة، حذف الشيء يحذفه حذفاً قطعاً من طرفه، وحذف الشيء إسقاطه. ٣٠٧ وجاء في أساس البلاغة؛ حذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه،

٣٠٣ محمد الدرويش، إعراب القرآن وبيانه ج ٥، ص، ٥٧٤.

٣٠٤ فاضل صالح السمرائي، معاني النحو، ج ٣، ص ٢٢١-٢٢٢.

٣٠٥ بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل مج ٨ ص ٤١٢.

٣٠٦ للتوسع يمكن العودة إلى مكتبة السيوطي في معجم الأدوات النحوية وإعرابها في القرآن، ص ١٤٢.

٣٠٧ جمال الدين ابن منظور، لسان العرين، مادة حذف، ص ٨١٠.

وفرس محذوف الذنب، وحذف رأسه بالسيف ضربه فقطع منه قطعة، وحذف الأرنب بالعصا فرماه بها، من المجاز حذفه بجائزة: وصله بها وحذف الصانع الشيء سوى تسوية حسنة،^{٣٠٨} وأما معناه في اصطلاح البلاغيين: هو ما يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر من جملة أو قرينة تعين المحذوف،^{٣٠٩} وأدق وصف وأجمله و أفضله هو ما قاله عبد القادر الجرجاني: "هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت من الإفادة أزيد للإفادة، وتجديك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبين"^{٣١٠}.

والحذف يكون أقوى دليلاً على زيادة المعاني على الألفاظ، والأصل في المحذوفات جميعاً على اختلافها أن يكون في الكلام ما يدل عليها، فإن لم يكن هناك دال على المحذوف يكون الكلام لغواً من الحديث، ولا يجوز بوجه ولا سبب كما يقول ابن الأثير: "والحذف يحسن إذا أوحى بمعان تزيد الكلام قوة وتجعله أكثر تأثيراً ولا بد من وجود قرينة ويشترط في المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غث لا يناسب ما كان عليه من الحلاوة والحسن"^{٣١١}.

ومن أنواع المحذوف:

(أ) ما يسمى بالاختطاع؛ وهو حذف بعض حروف الكلمة، ويدخل في هذا

النوع حذف همزة (أنا) في قوله تعالى: (لَلِكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي

^{٣٠٨} جار الله الزمخشري، أساس البلاغة بين المعاجم، ص ٧٧.

^{٣٠٩} الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص ١٨٢.

^{٣١٠} عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ١١١.

^{٣١١} ابن الأثير، المثل السائر، ص ٥٨.

أَحَدًا ﴿٣١٢﴾ ؛ إذ الأصل (لكن أنا) حذفتم همزة (أنا) تخفيفاً ، وأدغمت

النون في النون. ٣١٣

(ب) ما يسمى بالاكْتِفَاء ؛ وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط ، فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة. ويختص غالباً بالارتباط العطفِيّ

كقوله تعالى (وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ

بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٣١٤﴾

(٣١٤) ؛ أي : والبرد ، وخصص الحر بالذكر لأن الخطاب للعرب ، وبلادهم حارة ، والوقاية عندهم من الحر أهم ؛ لأنه أشد عندهم من البرد . ومن أمثلة هذا النوع

(بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣١٥﴾) ؛ أي : والشر ؛ وإنما

خص الخير بالذكر ؛ لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم ، أو لأنه أكثر وجوداً في العالم ، أو لأن إضافة الشر إلى الله تعالى ليس من باب الآداب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : والشر ليس إليك. ٣١٦

(ج) ما يسمى بالاحتباك؛ وقال الزركشي: وهو أن يجتمع في الكلام

متقابلان، فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه ٣١٧ كقوله تعالى: (

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرْتَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا

٣١٢ سورة الكهف الآية الثامنة والعشرون.

٣١٣ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، الإتيان في علوم القرآن، ص ٥٤١ .

٣١٤ الآية الواحدة والثمانون من سورة النحل.

٣١٥ الآية السادسة والعشرون من سورة آل عمران.

٣١٦ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، الإتيان في علوم القرآن، ص ٥٤١ .

٣١٧ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (القاهرة : دار الحديث، ٢٠٠٦) ،

تَجْرُمُونَ ﴿٣١٨﴾ ، التقدير : إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم برآء منه ، وعليكم

إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون، وقوله تعالى: (أَسَلُّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ

بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) ٣١٩ ، التقدير : (تدخل غير بيضاء) ، (وأخرجها تخرج

بيضاء) ، فحذف من الأول (غير بيضاء) ، ومن الثاني (وأخرجه).

(د) ما يسمى بالاختزال : هو ما ليس واحدا مما سبق ، وهو أقسام ، لأن

المحذوف إما كلمة اسم أو فعل أو حرف أو أكثر، و أمثلة حذف الاسم : حذف

المضاف : وهو كثير في القرآن جدا ، (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ) ٣٢٠ ؛ أي : ذا

البر ، أو بر من. وحذف المبتدأ يكثر في جواب الاستفهام ، (وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ

نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿٣٢١﴾ ؛ أي : هي نار ، إلخ ... ما هنالك من أمثلة كثيرة ٣٢٢ .

والبيان الاجتماعي البلاغي في الحذف هو عندما يُحذف شيء من الكلمة أو

العبارة هنالك دلائل حذفها وهي دلائل الوجود ذهنيًا كان أم حسيًا، فالآية (اسلك

يدك في جيبك تخرج بيضاء) من أساليب تكمن معنى اجتماعيا أي وجود اليد بعد

الخروج من الجيب حالتها بيضاء تختلف أحوالها قبل دخولها في الجيب. إذن

الدلالة ذهنية هنا واجتماعية تدل عليها أحوال اليد، والأحوال هي ظروف

اجتماعية.

٣١٨ الآية الخامسة والثلاثون من سورة هود.

٣١٩ الآية الواحدة والثلاثون من سورة القصص.

٣٢٠ الآية السابعة بعد السبعون بعد المائة من سورة البقرة.

٣٢١ القارعة الآية الحادية عشرة والثانية عشرة.

٣٢٢ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، الإتيقان في علوم القرآن، ص ٥٤٤ .

(أ) تنوع المعاني في وجوه الإعراب

الإعراب في الأصل هو الإبانة عما في النفس وهو مصدر من الفعل (أعرب) ومعنى أعرب : أبان يقال: أعرب الرجل عن حاجته أي أبان عنها^{٣٢٣} جاء معنى الإعراب في أسرار البلاغة بثلاثة أوجه: أن سبب تسميته بالإعراب لأنه يبين المعاني مثلا عند ما يقال: أعرب الرجل عن حاجته إذا بينها، وهناك حديث شريف يؤكد ذلك في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم)"الثيب تعرب عن نفسها"، أي تبين وتوضحها، فلما كان الإعراب يبين المعاني سمي إعرابا. الوجه الثاني: سمي إعرابا لأنه تغير يلحق أواخر الكلم والدليل على ذلك قول أحد العرب : أعربت الكلام أي أزلت عربه وهو فساده كقول أحد: أعجمت الكتاب إذا أزلت عجمته، وأشكيت الرجل إذا أزلت شاكيته. والوجه الثالث: أن يكون سمي إعرابا لأن المعرب للكلام كأنه يتحجب إلى السامع بإعرابه من قولهم: امرأة عروب إذا كانت متحبة (إلى زوجها).^{٣٢٤}

أما المعنى النحوي للإعراب فقال ابن جني : الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيد أباه وشكر سعيدا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر ؛ أي الفاعل من المفعول ولو كان الكلام شرحا واحدا لأستهم أحدهما من صاحبها"^{٣٢٥}.
و العرب جعلت هذه الحركات دلائل على المعاني ليتسعوا في كلامهم وليقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه وهذا مندهم جميعا. لذا لما كانت النصوص القرآنية تتنوع في وجوه الإعراب وجد المعربون عن

^{٣٢٣} مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، (القاهرة : وزارة التربية والتعليم، ١٩٩٤ م)، ص ٤١١ .

^{٣٢٤} عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأنباري، أسرار العربية، (ط ١ ؛ بيروت : دار الكتب

العلمية، ١٩٩٧)، ص ٣١-٣٢ .

^{٣٢٥} عثمان بن الجني، الخصائص، ص ١٦ .

حركات أو آخر آي القرآن بحاجة إلى التحديد الموثق مستندون بالعلوم العربية الموروثة وقواعدها الراسخة ليتم استنباط المعاني بشكل صحيح وواف.

وإذا أعيد النظر بالتمعن في الآي من سورة القصص هنالك بعض الآي تعددت وجوه الإعراب فيه وسوف ينجلي -إن شاء الله- المعنى الاجتماعي في هذه الوجوه بكيان هذا المعنى من ضمنها، والآية (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ

قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٰ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١١٦﴾، إعرابها : الواو

استئنافية، لما : ظرف لما مضى من الزمان متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بفعل الشرط، مبني في محل نصب على الظرفية، توجه : فعل وفاعله ضمير مستتر تقدير هو عائد إلى ما سبقه، تلقاء: ظرف مكان متعلق بتوجهه، مدين: مضاف إليه مجرور وهو ممنوع من الصرف، وقال : فعل وفاعله ضمير مستتر، عسى : فعل ماض ناقص جامد عامل عمل كان؛ قيل متعد بمنزلة قارب معنى و عملا، أو قاصرا بمنزلة قرب من أن يفعل وحذف الجار توسعا وهو رأي سيبويه والمبرد.^{٣٢٦} ربي اسم عسى مضاف والياء مضاف إليه، وأن وما في حيزها خبرها، سواء السبيل : مفعول ثان أو منصوب بنزع الحافظ.

والمهم في هذا الصدد هو إعراب عسى ومعموله بوجوه عديدة :

(١) أن يهديني : أن وما بعدها في تأويل المصدر خبر (عسى) وهو الأغلب. ولكن هذا الرأي مقصور لدى من يرى أن المصدر لا يخبر عهد الذات فلا يقال عسى ربي هدايتي سواء السبيل.

(٢) أن (ربي) هنا مضاف إليه عن المضاف المحذوف تقديره أمر وبهذا يصبح التقدير عسى أمر ربي هدايتي سواء السبيل.

^{٣٢٦} السيوطي، معجم الأدوات النحوية في القرآن، ص ١١٩ .

٣) ان يكون المصدر المؤول (هداية) مضاف إليه من مضاف محذوف تقديره "صاحب" نحو: عسى هدايتي سواء اسبيل.

٤) عسى فعل لازم بمعنى قرب، والمصدر المؤول بدل الاشتمال من فاعل عسى والتقدير عسى ربي هدايتي أي قرب هدايتي.

٥) عسى فعل لازم تام و هناك (من)، وحرف جر محذوف قبل (أن) ، المصدرية، والتقدير عسى ربي من أن يهديني أي قرب من هدايتي.

٦) عسى فعل ماض ناقص، والمصدر المؤول، بدل اشتمال من اسم (عسى)، واسم سد مسد اسم عسى وخبرها والتقدير: عسى ربي هدايتي ، أي عسى هداية ربي ويكون (هداية ربي) سد مسد الجزأين كمايسر المصدر المؤول المفعولين، ففي قول أحد علمت أنك مسافر أي علمت سفرك.

٧) هو رأي ابن هشام في هذه المسألة، فهو مؤول المصدر المشتق فيكون تأويلا لتأويل، أي عسى ربي أن يهديني، أي عسى ربي نائباً لي.^{٣٢٧}

والمعاني اجتماعية في الآية تتلخص في تأويل عسى ومعموله حيث يختلف التأويل من وجه إلى وجه آخر حسب ما يدركه الفهم والمعاني حساً وشعوراً في هذا الموقع، فالتأويل الأول هو الشعور أن الهداية ليست مصدرها آتية من جهة الناس ولكن من رب العالمين، والناس يتلقون الهداية حسب موقع قربه أو بعده من ربه، والتأويل الثاني قُدر قبل مفهوم الهداية بوجود كلمة (أمر) محذوف، فيدل بالمعنى الاجتماعي على صفات الله وأفعال عباده، بأن الهداية هي من شأن تدييره سبحانه، إذن هنالك مدبرٍ والناس جميعاً أمورهم مدبرة من عنده تعالى جل وعلا. والتأويل الثالث هناك إدراك بمحذوف الكلام هو صاحب الهداية، إذ وصف الرب بالصفة المالك للهداية، والمعنى الاجتماعي هو إشارة إلى المالك، وكأن هذه الإشارة توجه إلى بشر.

^{٣٢٧} وجوه الإعراب في الآية مفصلة مثلها في سورة التوبة الآية الثانية بعد المائة انظر بهجت عبد الواحد صالح ، الإعراب المفصل لكتاب الله المنزل ، مج ٤ ، ص ٣٧٨.

والتأويل الرابع هو تقدير (عسى) من الفعل اللازم بمعنى قرب أي قرب هداية، والمعنى الاجتماعي هو الإدراك بأن الهداية قد اقتربت في الناس، كالاقتراب شخص بشخص آخر حين يقترب. والتأويل الخامس هو تقدير (من) بعد الفعل التام (عسى) بمعنى قرب، والمعنى الاجتماعي أن الشعور يدرك والوجدان يحس بكيان الهداية بحرف الجار (من) المحذوف قبل (أن) وما في حيز (أن)، وحرف (من) بوظيفة تعليل الوجود والحس والهداية من عند تعالى، وذلك حيث قدر (أن) وما في حيزها سد مسد اسم (عسى) وخبره على حد سواء؛ والفعل ناقص، والتقدير: عسى هداية ربي أي مباشرة من غير إهمال ودون رويد. والتأويل السابع لابن هشام،^{٣٢٨} هو أن الهداية قائمة بمثابة النياية عن الله في إصلاح الناس أي عسى ربي نائباً لي؛ والمعنى الاجتماعي هنا تشخص أمر الهداية بنائب والله أعلم.

ب) التقديم والتأخير

ويعني به تغيير نظام الجملة فعلية كانت أو اسمية؛ والسورة تتألف من الهاتين الظاهرتين في المواقع الكثيرة منها: (وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾)

فُدم المسند على المسند إليه هو لغرض الاهتمام أوالتفخيم أوالتخصيص في المعنى المقدم، و(أعمالنا) مبتدأ مؤخر ولنا متعلقان بخبر محذوف قبله^{٣٢٩} ، إذ المعنى الاجتماعي هنا هو تفخيم قول الله (لنا) يدل القول على جماعة من المتكلمين وقول (لكم) يدل على جماعة من المخاطبين. بينما تلاحظ في الآية: (وَمَا أُوْتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

^{٣٢٨} وصف صاحب الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، أن التأويل هو لابن هشام دون إشارة إلى مصدر

والله أعلم.

^{٣٢٩} بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ، مج. ٨، ص. ٤٢٢ .

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ (كلمة (ما) في الآية هي اسم

موصول وشرط جازم مبني في محل نصب مفعول به مقدم من فعل بعده،^{٣٣٠} وقد قدم المفعول هنا للاهتمام وللصدارة بكونه اسم موصول تضمن معنى الشرط، فالمسند (أَوْتِيْتُمْ) بصيغة الجماعة إشارة إلى المعنى الاجتماعي.

فالسورة غنية من مظاهر التقديم و التأخير التي تخدم إلى إبراز المعنى الاجتماعي بشكل واضح و خاص و مُفْخِم ونحوه.

ج) تعليق شبه الجملة

شبه الجملة هي الظرف أو الجار الأصلي مع المجرور سميت بذلك لأنها مركبة كالجملة فهي تتألف من كلمتين أو أكثر، لفظاً أو تقديراً وكانت تدل على الزمان أو المكان^{٣٣١} وهي ليست من الجملة و ليست من الكلمة، ولا بد من تعليقها بالاسم أو الفعل أو الحرف، وهي قريبة من الفعل إذا ما تعلقت بالفعل وقريبة من المفرد إذا ما تعلقت بالاسم، ولما كانت أكثر ماتعلقت بالفعل وتدل على الجملة، كانت أشبه بالجملة منها بالمفردات، وكما كانت العلاقة بين كلماتها غير إسنادية ولا شرطية خرجت من كونها جملة. وتعليق شبه الجملة في الكلمة التي يتم فيها المعنى سواء كانت هذه الكلمة ظاهرة أم مقدره، والتعليق هو تعدية الفعل بشبه الجملة إلى المعنى.^{٣٣٢}

والتعليق هذا عبارة عن ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي يدل عليه الفعل، أو ما يشبهه، بالإضافة إلى دلالة على الحيز الذي يقع فيه الفعل، والظرف

^{٣٣٠} بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المنزل، مج. ٨، ص. ٤٢٩ .

^{٣٣١} فخر الدين قباوة، إعراب الجمل وشبه الجمل (ط ٥١، حلب : دارالقلم العربي، ١٩٨٩ م)، ص.

٢٧١.

^{٣٣٢} شوقي المعري، إعراب الجمل وشبه الجمل (ط ١٠، دمشق : دارر الحارث، ١٩٩٧ م)، ص.

١٢٣.

أوالجار والمجرور يدلان على معنى فرعي يتمم نقصان المعنى الذي يدل عليه الفعل أو ماشابهه، أي أن هذا المعنى الفرعي يرتبط بمعنى الفعل أي يتعلق به، والفعل وما يشبهه يدل على الحدث، والحدث لا يحدث في فراغ، وإنما يحدث في زمان ومكان، وقول أحد : سافر عمر، دلت هذه الجملة على معنى مستقل، فإذا قيل سافر عمر يوم الجمعة دل الظرف هنا على معنى فرعي مرتبط بالفعل (سافر) لأنه يضيف إلى معناه معنى جديدا، ثم إن الحدث " السفر " قد حدث يوم الجمعة أي في زمان معين . وإذا قيل سافر عمر من مكاسر إلى تكالاز فإن حرف الجر (من) يدل على معنى جديد، بالإضافة إلى دلالاته على أن الحدث الذي يدل عليه الفعل قد بدأ حدوثه من هذا المكان، وكذلك الحرف الآخر (إلى) أي أن الحدث ينتهي عند هذا المكان وهكذا.

وما دامت شبه الجملة تدل على معنى فرعي وتتم نقصان المعنى الذي دل عليه الفعل أو ماشابهه، فإنها بدورها تُتَمِّمُ ظهور المعنى الاجتماعي في آي السورة ومن ذلك مثلا الآية : (فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٣٣﴾ ، فالجار والمجرور

(في اليم) متعلقان بفعل (نبذناهم) ولولا التعليق لما تمت المعاني في الجار والمجرور ولما ظهرت المفاهيم في الآية أن فرعون وجماعتهم منبوذون وغريقون في البحر الأحمر، والحدث معين بالجار والمجرور فيتم المعنى بشبه الجملة بعد أن كان ناقصا دونها. وهكذا فإن شبه الجملة من سمات نحوية في السورة التي تخدم ظهور المعاني العديدة منها ما يدل على معنى اجتماعي أو على دلالة اجتماعية.

(د) لها ولا محل لها من الإعراب.

٣٣٣ الآية الأربعون من سورة القصص.

ومن سمات نحوية في آيات سورة التي ينتغي أن يُلحظ في هذا المبحث، هي أن تتوضح الجملة بدورها أن الجملة التي لها أو لا محل لها من الإعراب، وإلى مدى أثر كل واحدة منهما في التحليل النحوي لتوضيح الدلائل الاجتماعية ومعانيها في السورة. والذي عنى علماء اللغة بالجملة التي لها محل من الإعراب ؛ هي أن هذه الجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية قد وقعت موقع الاسم المفرد ،^{٣٣٤} لذا يجب أن تأخذ محله الإعرابي الذي شغله ، رفعا أو نصبا أو جرا ، وقد تقع هذه الجملة موقع فعل مجزوم فتكون حينئذ في محل جزم؛ فلا يكون للجملة محل من الإعراب إذا لم تقع موقع اسم مفرد.

والجملة التي لها محل من الإعراب ما يلي : الجملة الواقعة صفةً (نعت) وتكون هذه الجملة بعد النكرات، وتكون إما في محل رفع أو نصب أو جر صفة وهذا حسب الموقع الاعرابي للموصوف طبعاً مثل : (وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾^{٣٣٥}. وجملة

(يدعون) في محل نصب صفة من أئمة. والجملة الواقعة حالا؛ وتكون بعد المعارف لأن صاحب الحال يشترط أن يكون معرفة و تحتوي الجملة على ضمير يعود عليه مثال : (عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَوَلَدًا وَهُمْ لَا

يَشْعُرُونَ ﴿٦﴾^{٣٣٦} وجملة (وهم لا يشعرون) حالية. والجملة الواقعة خبرا

:مثال (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ) جملة علا في محل رفع خبر إن،

^{٣٣٤} ذكر الحرجاني أنها في ستة مواقع؛ انظر عبد القاهر الحرجاني، الجمل (دمشق : مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٧٢ م) ص ٤٠.

^{٣٣٥} الآية الآية الحادية والأربعون من سورة القصص.

^{٣٣٦} الآية التاسعة من سورة القصص.

والجملة الواقعة مفعولا به: وتكون خاصة بعد الفعل قال وبعد الأفعال المتعدية مثال: قال تعالى (وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهٗ فَصَّيرتُ بِهِ) ٣٣٧ وجملة (قصيه) في محل نصب مفعول به ، والجملة الواقعة مضافا إليه: وتكون بعد ظروف الزمان والمكان خاصة: مثل: قوله تعالى: (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا) ٣٣٨ وجملة بلغ في محل جر بالإضافة. الجملة الواقعة جواب الشرط لأداة شرط جازمة مثل(فَإِنْ أَتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ) ٣٣٩ جملة اسمية في محل جزم جملة جواب الشرط، والجملة المعطوفة على كل جملة لها محل من الإعراب مثل: ([وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ) وجملة (نريد) من جمل معطوفة على جملة واقعة قبلها يعرب إعرابها. ٣٤١

والجملة التي ليس لها موقع من الإعراب هي: ما كان في حكم الابتداء ولم يؤثر لفظا أو محلا أو أي عامل قبله لأن التأثر والتأثير والمحل إنما يكون داخل الجملة، وهي ما يلي: الجملة الابتدائية، وهي التي تقع في أول الكلام، أو في أثنائه منقطعة عما قبلها نحو: المؤمنُ مرآةٌ أخيه، لا تَسْتَسْلِمُ لِلْغَضَبِ، فإنه يعصفُ

٣٣٧ الآية الحادية العشرة من سورة القصص.

٣٣٨ الآية الرابعة العشر من سورة القصص.

٣٣٩ الآية السابعة والعشرون من سورة القصص.

٣٤٠ الآية الخامسة من سورة القصص.

٣٤١ لتتعمق انظر إلى ابن هشام الأنصاري، الإعراب عن قواعد الإعراب، (ط . ١ ؛ الرياض : عمادة شؤون

المكتبات جامعة الرياض، ١٩٨٠م)، ص. ٣٧-٤١.

بالعقل، والجملة التي تقع صلة للموصول، نحو: ولا تَحَسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،^{٣٤٢} جملة جواب الشرط غير الجازم، نحو: لولا الْمَشَقَّةُ لَسَادَ النَّاسُ كُلُّهُمْ. وكذلك جملة جواب الشرط الجازم إذا كانت غير مقترنة بالفاء، أو بإذا الفجائية نحو: مَنْ قَدَّمَ الْإِحْسَانَ لَقِيَ الْإِحْسَانَ، وَمَنْ يُقَدِّمِ الْجَمِيلَ يَلْقَ الْجَمِيلَ الفعل (لقي ويلق) مجزوم في جواب الشرط، وهو مع فاعله الضمير المستتر جملة لا محل لها من الإعراب. جملة جواب القسم، نحو: والله، إن الصبرَ يَهْرُ الصَّعَابَ، لِعَمْرِكَ ما ضاقتْ بِإِلَادٍ بِأَهْلِهَا.. ولكنَّ أخلاقَ الرجالِ تَضِيقُ. والجملة الاعتراضية، وهي التي تعترض بين أجزاء الجملة، أو بين جملتين مرتبطتين، نحو: أنا- عافاك الله - لا أنسى صَنِيعَكَ، وَهَاجَرَ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومعه صديقه أبو بكر.

والجملة المفسرة وهي الجملة التي تُفَسِّرُ حقيقةً شيءً قبلها، وقد تكون مَصَدَّرَةً بَأَن، نحو أُوْحِيَتْ إِلَيْهِ أَنْ قَدِّرَ الْمَوْقِفَ، أو مَصَدَّرَةً بِأَي، نحو: نظرتُ إليه شَزْرًا أَي احتقرته، وقد لا تَصَدَّرُ بَأَن أو أَي، نحو: نَصَحْتُكَ لا تُوَخِّرْ عَمَلَ الْيَوْمِ إِلَى الْغَدِ. والجملة التابعة، لا محل لها من الإعراب، نحو: العملُ شرفٌ، والعملُ حقٌّ، والعملُ واجبٌ، والله، إن الدينَ قوَّةٌ رُوحِيَّةٌ، وإِنَّه مَعِينٌ لِلْقِيَمِ وَالْمَثَلِ الْكَرِيمَةِ،^{٣٤٣} ونحو الآية : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا).^{٣٤٤}

وإذا أعيد النظر إلى تفهيم كيف تخدم الجمل التي لها ولا محل لها من الإعراب إبراز الظواهر الاجتماعية ولا بد من الإشارة في بعض أبعاد من أي السورة المعنوية ، وقد جاءت السورة بالعبارات ما يلي: (وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّهِ

^{٣٤٢} الآية التاسعة والستون بعد المائة من سورة آل عمران.

^{٣٤٣} انظر التقسيمات الواسعة للجمل التي لها وليس لها محل من الإعراب في كتاب أستاذ فخر الدين

قباوة، إعراب الجمل وشبه الجمل، المرجع نفسه ، ص. ٣٣-١٣٠

^{٣٤٤} الآية الثلاثون من سورة الكهف.

فَبَصَّرَتْ بِهِ) فموقع الجملة هومقول القول فيدل على خطاب مباشر بأسلوب إنشائي؛ والخطاب المباشر يشير إلى التفاعل الاجتماعي بين المخاطب وبين صاحب الخطاب، والمتأمل من أي قارئ كان في أسلوب القرآن يدرك أن موقع الجملة من الإعراب هو الذي يغزي معنى التخاطب الذي يدل على التفاعل الاجتماعي؛ والتحليل في موقع الإعراب يوفر إبراز عددا من المفاهيم المعينة في الجمل التي لها محل من الإعراب في سائر الآي .

ومن أمثلة ربط الجملة التي لا محل لها من الإعراب بالدلائل الاجتماعية قوله تعالى : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ)^{٣٤٥} جملة استئنافية لامحل لها من الإعراب ، ومن هنا كانت الجملة مستقلة و بعيدة عن ربط داخلي محكم، وتمتاز قيمة الجملة التي ليست لها موقع من الناحية الاجتماعية بتوسيع معاني الآي ومراميها حسب نوعية الجملة التي لامحل لها من الإعراب، مثل : التفسيرية ، والاعتراضية وغيرها. والمعنى الاجتماعي فيها يتوضح من خلال انفصالية المعنى حيث لا يُشترط كون الجملة لها ارتباط مع التي قبلها. وبالمقارنة مع الجملة التي لها محل لها من الإعراب وهي التي تقوم فيها علاقة وطيدة بين أجزاء الجملة مع عاملها، فجملة الخبر ينبغي أن ترتبط بالمبتدأ (العامل) كما أن جواب الشرط مرتبطة بعامله (أداة الشرط). بينما في التي لا محل لها من الإعراب لاترتبط بأي عامل وهي منفصلة عما قبلها.

وهكذا فكانت الجمل التي لها و ليس لها محل من الإعراب تعطي فائدة كبيرة في إتمام معاني الكلمات أو العبارات أو الجمل في نص من النصوص وربط بين الجمل بنوعها مع المظاهر الاجتماعية ذو أهمية لاينبغي أن يُتغافل عنه.

ب . التخاطبات الماثلة في السورة

^{٣٤٥} الآية الثالثة من سورة القصص.

من ضمن سورة القصص ظواهر لغوية جاءت بصيغة التخاطب، وقد تنوعت أشكال التخاطب في السورة من بداية السورة إلى نهايتها، ويمكن تصنيف هذا التخاطب بمجملي حسب مصدره وحسب من جرى عليه التخاطبات من جهات عديدة في الآي، مثل: خطاب الرب أنبياءه و خطاب موسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم قومهما، وحوارات جرت بين الأفراد في السورة، وصور التخاطب تتوضح في التحاليل الآتية:

١. التحذير الاجتماعي في مَنْ جاوز الحدود

ناشد الله عباده المؤمنين بأن لا يكونوا في الدار الدنيا من الذين تجاوزوا حدود المسموح، وأن يلتزموا بفعل المألوف الذي تعارف الناس عليه، وخاصة الابتعاد مما حرم الله والاجتناب من مظاهر الظلم والاستهتار، والبيان الإلهي في السورة ظهر من خلال جملة من الإشارات التنبيهية الاجتماعية، منها: تنبيهه في استعلاء فرعون وإفساده في الأرض واستضعافه بني إسرائيل وقتله أبناءهم واستبقائه نساءهم في الهوان؛ ولقد خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمة السورة بصيغة المخاطب المفرد (نتلو عليك من نبا موسى وفرعون) أي بعبارة الخطاب المباشر ثم تابع الله بسرد القصة بأسلوب التأكيد بقوله تعالى (

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا]، ٤- [يَسْتَضَعِفُ

طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٤٦﴾^{٣٤٦}. والغاية من هذا السرد هي أن ينتبه الرسول ومن معه من

المؤمنين بمضمون الخطاب اللغوي الإلهي الذي يوضح معالم الطغيان والاستهتار فيه ليتحذر المسلمون جميعا من مغبة هذه الصفات.

^{٣٤٦} الآية الرابعة من سورة القصص.

٢. الإيمان والكفر في المجتمع الإنساني

لاشك أن سورة القصص تحتوي على مجموعة من معلومات هامة تتمحور حول خطاب عن مظاهر الإيمان والكفر في المجتمع الإنساني كما تمحور سائر سور القرآن بهما لأن قضية الإيمان والكفر هما موضوعان أساسيان جاء القرآن الكريم في تحديد معالمها وحل قضاياهما ليحصل النصح القرآني غايتها في تربية المجتمع الإنساني أينما وجد وحيثما كان.

كما هو معلوم أن الإيمان بالله العزيز هو تصديق بالغيب وإطاعة لما صدق به الإنسان في قراره قلبه، أما الكفر فهو جحود في الخالق، والشرك تثنية إله أو آلهة مع الله عز وجل^{٣٤٧}، فقضية الإيمان قد حفلت سور القصص في خطابها بمقومات الإيمان وخصائصها وقد حفلت بآليات الكفر والشرك، وعواقب الكافرين والمشركين على حد سواء.

ومن بين الدلائل الإيمانية في الأساليب اللغوية للسورة جاءت الآي في

تقرير إلهي بصيغة الجمع لقصة رسول كريم (موسى) مع كافر (نَتَلُوا عَلَيْكَ

مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٤٨﴾ فالتلاوة

القصصية إنما هي خطاب يكون للمؤمنين حصراً لأنهم صدقوا القصة ولم يرتابوا في شيء منها، وأما الكفار والمهود فهم لا يقيسون القصة ولم يصدقوها^{٣٤٩} لذلك كان البيان الإلهي في الآية منحصر لقوم يؤمنون بالله ظاهرة وباطنة وهم المسلمون من الصحابة الكرام. الآية تحمل دلالة لغوية كبرى لأن قصة موسى وفرعون هي قصة رسول موحد جاء إلى رجل ادعى الألوهية في نفسه، وهل هناك قضية أكبر من

^{٣٤٧} عبد القاهر الجرجاني، التعريفات ، ص. ١٧٠ .

^{٣٤٨} الآية الثالثة من سورة القصص.

^{٣٤٩} سيجموند فرويد، موسى والتوحيد، ترجمة: جورج طرابيشي، (ط. ٦ ؛ بيروت : دار الطليعة ١٩٨٥ م)،

قضية التوحيد؟ كلا، ليس هنالك أهم من مسألة التوحيد لأنها يعتبر قمة مسألة في الإسلام.^{٣٥٠}

ولو أعيد الانتباه في مسألة الدعاء لوجد في السورة أن من الإيمان الدعاء الدائم والمستمر؛ وملازمة الدعاء شعور بقوة الإلاه في كيان الإنسان وفي عالمه المحيط حوله ، وموسى في الآية الكريمة يدرك تمام الإدراك هذه الحقيقة أي اجتماعيا لا يشعر بالانفراد وإنما يشعر بمصاحبة ربه الدائمة فليُتأمل ما يلي:

و لقد خاطب وتوجه موسى عليه السلام في كل مواقفه إلى الله سبحانه

وتعالى ويخاطبه بالدعاء : الآية (قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

فَغْفِرْ لَهُ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١١﴾) الآية (قَالَ رَبِّ بِمَا

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) الآية (قَالَ رَبِّ نَجِّنِي

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾) الآية (فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ

خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿١٤﴾) الآية (قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ

السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾) الآية (وقال على أن شخصية موسى عليه السلام

كانت شخصية مطمئنة راضية مرضية، فهو لا يهتم بشيء قبل البعثة ولا بعدها ما

^{٣٥٠} متولي شعراوي، خواطري حول القرآن الكريم، (ط. ١ : القاهرة : دار أخبار اليوم، ١٩٩١ م)، ج.

١٩، ص. ١٠٨٧٠ .

^{٣٥١} الآية السادسة عشرين سورة القصص.

^{٣٥٢} الآية السادسة عشرين سورة القصص.

^{٣٥٣} الآية الواحدة والعشرون من سورة القصص.

^{٣٥٤} الآية الرابعة والعشرون من سورة القصص.

^{٣٥٥} الآية الثانية والعشرون من سورة القصص.

دامت تعرف الله عز وجل حق معرفته بملازمة الخطاب المباشر و الدعاء والعبادة إليه تعالى .

٣ . نداء المشركين على رؤوس الأشهاد

خطاب آخر في السورة هو نداء المشركين على رؤوس الأشهاد، وأمرهم بإحضار شركائهم ونداؤهم ليسألهم عما أجابوا به الرسل، فلم يستطيعوا لذلك رداً، وذلك في قوله تعالى (وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ

يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ) (٣٥٦) . هذا

الخطاب واضح للكفار من الله العزيز إنهم عاجزون أن يأتوا بشركاءهم؛ والأسلوب هنا أتى بحذف جواب لو والتقدير لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب. ٣٥٧ ثم هنالك أسلوب آخر في الآية هو اتيان الفعل وهو مبني للمجهول، و من الناحية الاجتماعية أن الخطاب لم يعين من قائله فيكون الاحتمال واردا إما من الملائكة أو من البشر، فالخطاب هنا يدل على وجود الاستئناس التوبيخي لهؤلاء الكفرة الفجرة.

٤ . ألفاظ الجمل تخاطب العاطفة

عندما يلاحظ في أي السورة من أساليب التي تخاطب العاطفة ولسوف يصطدم انتباه المنتهين باللفظ تثير القلوب وترجها رجاً منتفضاً وتولد الطاقة والقوة والعزيمة لتشد الإرادة والهمة وهذه الأساليب هي ما اصطلاحها عليها البلاغيون،^{٣٥٨} بأساليب الترغيب والترهيب، والتشويق، ولفظ الانتباه، وضرب

^{٣٥٦} الآية الرابعة والستون من سورة القصص.

^{٣٥٧} محيي السنة أبو محمد الحسين بن محمود البغوي، معالم التنزيل، (الرياض: دار الطيبة، د.ت)، ج

٦، ص ٢١٧ .

^{٣٥٨} الشريف أبو الحسن عبد القاهر بن علي الجرجاني، دلائل الإعجاز، الكتاب صُحح على نسخة الأستاذ

الإمام الشيخ محمد عبده وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضا، (ط ٤١ بيروت: دار المعرفة، ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م)،

ص ٢٣- ٢٨ .

الأمثال والقصة، والتحذير، والتشجيع، وإثارة الغيرة والتنافس و إلخ، ومن بين هذه الألفاظ فلتتأمل الآي ما يلي : (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ^ط فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ^ط إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٠﴾)

وكلمات (خِفْتِ عَلَيْهِ)، وكلمات (وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي) هي من الكلمات التي تثير غليان العاطفة في المخاطب في جملة الآي، والمعنى الأول قد أثبت الله وجود الخوف في أم موسى، ثم منعها من الخوف في وجدان أم موسى، لأن فرعون وجنوده أمر بقتل الصبيان، والثاني تدل على نهي الخوف والحزن معاً، من إلقاء منها في اليم وهي خائفة من الغرق في ولدها^{٣٥٩}.
 فيلاحظ في الآية تتبع النبي منه تعالى فيدل الخطاب [اجتماعياً] في الوجدان على ضرورة الاستيقاظ وبعث الهمة في الصمود وألا تخاف أم موسى من أحد سوى خوفه من الله جل جلاله مدير كل أمر.
 ٥ . العبارات المكررة في الخطاب القرآني

قد لا يدرك قارئ الآي أهمية المعنى في تلاوة آية من الآيات المكررة ألفاظاً وجملاً في القرآن، وقد لا تتغير الآية شيئاً من ألفاظها ولكن عندما تتواجد في سياق معين فتتبنى معناها حسب السياق، وقد تكون دلالتها المعنوية ظاهرة في واد غير ذي وادي الآية الأخرى ومن هذا التكرير :

^{٣٥٩} محي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ج ٢٠، ص ٥٧٧.

(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾) هذه الآية تكرر ذكرها فتأتي هي بنفس الألفاظ في الآية

الثالثة و السبعين من السورة (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾) الآية الأولى ينادي الله هؤلاء الذين

يغرون عن الناس ويصدون عن السبيل ويتعللون في أمر الإيمان،^{٣٦٠} بصرح من القول، ومعناه كأن الله يخاطبهم أين شركائي الذين هم ليسوا مستحقين بتسمية الشريك؛ وإنما الشريك هذا مجرد الزعم منكم وليسوا بشيء، وفي الثانية أعاد الله تعالى ذكر الجزاء بعد الوصف بالشكر الذي هو سبب فلاح الناس لوجود الدلائل الإيمانية باختلاف الليل والنهار، فأعاد الله العبارة للتوجيه و التوجه في الخطاب، منيها على عجزهم عن البرهان عند استحقاق البرهان في يوم التناد،^{٣٦١} بقوله تعالى (أين شركائي...) واللفظة المعادة تناسب مع سرد السياق وليست مجرد التكرار دون تناسب فيما قبلها.

وإذا أعيد النظر في أسلوب العبارة المكررة في الخطاب القرآني، فتُدرك عبارة السورة تلك، فيما وقع مثلها في سورة الرحمن بتكرار الخطاب الرباني في الآية

(فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾) وأن ذلك التكرار لتوكيد النعم

والتذكير بها، قال ابن قتيبة:

^{٣٦٠} برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور، (القاهرة: دار الكتب الإسلامي، د.ت)، ج ١٤، ص ٣٣٣.

^{٣٦١}، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور، ص.

من مذاهب العرب التكرار للتوكيد و الإِفْهَام،... فلَمَّا عدَّد الله في هذه السورة نعماءه وأذكر عباده ألاءه، ونَبِّههم على قدرته جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين، ليفهمهم النعم ويقرّهم بها.^{٣٦٢}

والتفهم هو التلقين والتعليم، والإقرار هو الاعتراف أو إثبات الشيء^{٣٦٣} بها؛ فالتلقين والاعتراف من الكلمات الدالة على المعنى الاجتماعي.

٦. الخطاب الإنشائي

ومن بين صور التخاطب في السورة هو الطلب والجواب؛ والطلب هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، لامتناع تحصيل الحاصل،^{٣٦٤} ويُقصد في السورة بالطلب هو الجملة التي جاءت بمعنى الطلب، وجوابه الذي ارتبط فيه حكم نحوي وهو الجزم، فالجمل التي جاءت بمعنى الطلب كما لاحظ النحويون والبلاغيون هي ما كان طلبياً على صيغة الكلام الإنشائي (الخطابي)، مثل: الأمر، والنهي، والدعاء، والاستفهام، والعرض، و التمني، و الترجي، والتحضيض،^{٣٦٥} وما في معناه، و قد تفننت السورة بأساليب خطابية في الطلب كسائر أختها من سور القرآن التي فاضت بجميع المظاهر البلاغية كمثل الطلب والجواب، ويكتفي بالإشارة هنا بمظاهر تخدم بروز المعنى الاجتماعي في السورة.

^{٣٦٢} جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، (ط ١؛ بيروت: المكتبة الإسلامي، ١٤٠٤/١٩٨٤)، ج ٩، ص. ١١١-١١٢ .

^{٣٦٣} الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص. ٤١٣ .

^{٣٦٤} محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، (ط ١؛ بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣م)، ص. ١٠٨ .

^{٣٦٥} عاصم بيطار، النحو والصرف، ص. ٣٤٦ .

والآية (قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ رَبُّهُ إِنَّهُ

هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٦٦﴾) والآية (قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ

أَكُونَ ظَهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٦٧﴾)

والآية (فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ

وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾) .

وجملة (فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ رَبُّهُ) هي جملة في الخطاب الدعائي وجواب

الدعاء جملة في محل جزم مجزوم، والدعاء طلب ومخاطبة إلى الله، وفي الآية كان موسى يخاطب و يدعو ربه في ما فعله من ظلم، فالدعاء طلب الحاجة، حاجة الإنسان لغيره اجتماعية تشير إلى كلام اجتماعي. وجملة فعل (بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

فَلَنْ أَكُونَ)، جملة طلبية، والجواب منها في محل جزم جواب الطلب، وفعل

الطلب مع الجواب، يعبر عن التجاء موسى إلى الله ومخاطبته كإنسان قد يخطأ في أفعاله، لذلك خاطب ربه بأسلوب الخطاب من العبد الذليل وقد سلم نفسه إلى ربه جلّ وعلا، ومثل هذا التسليم من مواصفات المؤمنين التائبين في مجتمع المؤمنين.

وأما جملة (لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ)، بمثابة الطلب فلولا

بمعنى هلا للتحضيض، ولولا وما بعدها مفعول به في محل نصب مقول القول. الفاء سببية، وهي حرف عطف، تتبع منصوب بأن المضمره، وجملة فعل (نتبع)

صلة لها، وأن وما بعدها بتأويل المصدر معطوفة على المصدر المنتزغ من الكلام السابق، وجاءت الفاء جواباً للولا الحضيضية في حكم الأمر.^{٣٦٦} والمعنى يقول: لولا أنهم قائلون إذا عوقبوا من الشرك والمعاصي هلا أرسلت إلينا رسولا محتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم. جملة الطلب في هذا السياق الخطابي تربط بين الطلب وجوابه في معنى اجتماعي هو استعدادهم الاتباع بعد امتناع عدم الإرسال.

٧. تخاطبُ بين موسى وأُسرة شعيب

وقد التقى سيدنا موسى عليه السلام بأُسرة شعيب دون قصد في مكان يزدحم الناس في طلب الماء، (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً

مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ)، فما

كان من موسى إلا أن سأل الفتاتين عن أمرهما وسبب نزاحهما في جماعة من الرجال، {قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا

شَيْخٌ كَبِيرٌ} {فجاوبتا أن أبيهما شيخ طاعن في السن ولا أحد سواهما

قادر ليتولَّى أمور رعاية أغنامهم، فكان الخطاب تسرده الآية بدقة وبألفاظ دقيقة تحمل معان اجتماعية واسعة وكلمات (وأبونا شيخ كبير) من جملة ألفاظ تثير العاطفة نهضا للنزول فورا في مساعدة قائلتها، والكلمات من الكناية وكأن قائلتها يستعطف اجتماعيا لمن حوله بقوله على لسان الحال ألا تساعدوننا؟ ولا تستبطؤوا؛ أجل إنها لبيان في كلام وهو قليلة في الألفاظ وغزيرة بالمعاني، وهذا يعني أن الفتاتين تخاطبان موسى بمفهوم مثير في جوابهما عن سؤال موسى عنهما، كأنهما تقولان إننا امرأتان ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال وما لنا

^{٣٦٦} بهجت عبد الواحد صالح، إعراب القرآن المفصل لكتاب الله المرتل، مج ٨، ٤١٢.

رجل يقوم بذلك، وأبونا شيخ طاعن في السن وقد أضعفه الكبر وأعياه؛ فلا مندوحة لنا عن ترك السقيا، وإرجاءها إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء.^{٣٦٧}

ومن غير طلب منهما أثر موسى عونهما { فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى

الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ^{٣٦٨} } . ولقد استمر

الخطاب مع إحداهما بعد السقي لهما بمجيئ إحداهما إلى موسى تبليغ دعوة أبيها، ليجزيه على مساعدته لهم، ولبي موسى الدعوة، لكن امتنع من جزاء معروف فعله، حتى امتنع موسى من طعام قدمت أسرة شعيب له تجنباً من أن يكون الطعام جزاء لما قدّم موسى من عون بإخلاص، وكان موسى قد أضعفه الجوع من سفر؛ فأصرّ شعيب بالطعام لما لأهل مدين من عادات يستضيف بالأطعمة من نزل عندهم فأكل موسى بعد هذه المحجة من شعيب له.^{٣٦٩}

الخطاب بين نبي الله موسى وبين أسرة شعيب عليهما السلام كان مليئاً بالموضوعات عن أحوال السياسية والاجتماعية التي تدور حول موسى وأحوال سلطنة فرعون وتسلمته على بني إسرائيل، ويبدو أن موسى حاول إقناع شعيب بما كان يحدث في بلاد مصر، وما كان قد جرى بينه وبين فرعون والذي أدى إلى خروجه من مصر قاصداً أرض مدين، وكان شعيب قد استوعب الحديث بالتعمق والدقة، فأجاب بأسلوب دقيق حكيم، وهو يحلّ على المشكلات التي تحيط بها موسى عليه السلام خلال أوقات قبل وصوله أرض مدين ؛ { فَلَمَّا جَاءَهُرُ وَقَصَّ عَلَيْهِ

^{٣٦٧} لقد أعجب الباحث العبارت التي ساقها الأستاذ محي الدين الدرويش في تصوير حالة الفتاتين بلسان الحال لذلك تُنقل العبارات كما هي في السطور الأعلى، انظر إعراب القرآن وبيانه، ج ٢٠، ص ٥٩٣.

^{٣٦٨} الآية الثالثة والعشرون، والرابعة والعشرون من سورة القصص.

^{٣٦٩} أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (د.م: مكتبة نزار

مصطفى الباز، د ت)، ص ٨٥٩.

الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ^طنَجَّوْتَ مِنْ بَنِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٧٠﴾ ،

واستعمل شعيب أسلوب الطلب (لا ناهية) مع الجواب في موقع دقيق وبه يحل شعيب كل مشكلات موسى عليه السلام.

واستمر الخطاب بين موسى وبين أسرة شعيب في أحوالها الاجتماعية لكبر سن الشيخ وضعفه واتساع رقعة رعاية الأغنام، وقد طلبت أسرة شعيب استئجار موسى العمل بثماني سنوات مقابل مهر زواجه بابنة شعيب، وهذا الاستئجار سيكون لأسرة شعيب حلولاً في مشكلاتها الاجتماعية لحاجة هذه الأسرة إلى رجل يتولى إدارة الأعمال وعمارتها؛ فوافق موسى لحاجته هو نفسه في الاختباء من نفوذ فرعون وجنوده؛ والصورة عن هذا الخطاب متمثلة في الآية الآتية بأسلوب

الحوار الرائع {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتِي هَتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ

تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ^طفَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ

أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٣٧١﴾ قَالَ

ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ^ط

وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٣٧٢﴾ نوع الخطاب جاء بأسلوب طلي هاء

حيث لا يلزم شعيب على موسى بضرورة القبول، ولكن سرعان استجاب له موسى

٣٧٠ سورة القصص الآية الخامسة والعشرون.

٣٧١ سورة القصص الآية السابعة والعشرون، والثامنة والعشرون.

بمدة يراها مناسبة له بإشارة إلى القدر الإلهي الميسر لهما باستفهام تقرير (أَيَّامًا

الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ).

٨. تخاطب بين قارون وقوم موسى

وَتَمَّ خطابٍ آخر دلته الآية في ضمنه قيم اجتماعية ونبيلة، وهو حوار بين قارون وأناس مؤمنين بالله وبما أنزل في موسى من التوراة، إذ ذكّر المؤمنون قارون أن يلتزم بالتقوى وبالأحكام الفرضية من زكاة و إنفاق وعبادات؛ فاعترض قارون بمحجة أنه إنما يملك المال الكثير بسبب خبرته في الاستثمار، وحنكته في إدارة التجارة، وليس المال عطاء ورحمةً من عنده سبحانه وتعالى بل خاطب القوم بأسلوب الحصر للتنبّه فيما يقال؛ { قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي^ج

{، هذا الخطاب جاء بأسلوب خبري وكان قارون رجل أجنبي يخبر قومه بأخبار نفسه، ولكن في الواقع أن قارون شخصية معروفة لدى الجميع آنذاك، وأنه من الذين قد آمن بموسى عليه السلام ثم كفر بنعم الله فبغى وأصبح من الهالكين. فتجلى في الآية الكريمة صورة خطابية هادئة في الأسلوب لكن فيها معنى التجبر ضمناً لسبب أن هذا الأسلوب هو الادعاء من قارون.^{٣٧٢}

ثم إن الآية التي تأتي بعدها تقول: {أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ

مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا^ج وَلَا

يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ^{٧٨} }، وعبارة (مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ

^{٣٧٢} أبو محمد بن عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، (ط ١

؛ بيروت : دار الكتب العلمية، ٢٠٠١م)، ح ٤ ص ٣٠٠.

قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا)، ألفاظ الفخم التي تدل على عواطف خطابية شديدة وهي تناسب المعنى الذي توجي إلى حركة سريعة ونشاط قوية، والقوة هنا قد تأتي بمعنى الآيات، والجمع بمعنى الأعوان والأنصار،^{٣٧٣} فالعواطف الخطابية والقرآنية بعبارات متنوعة تخدم إبراز المعنى الاجتماعي، وهذا المعنى تعني جماعة قوية في الجسم والحركة؛ فطبيعة الموضوعات في السورة تقتضي تناسب استعمال نوع الألفاظ التي تثير العاطفة في الخطاب وتغلي الوجدان وتقوي العزيمة وتبعث الحماس.

ج . المفهوم الزائد والمعنى الاجتماعي ضمن أي السورة

وقد استوعب البحث فيما سبق من المفاهيم والمعاني التي أشارت إليها الدلالات اللفظية و المعنوية في السورة ، وموضوع التركيز فيها- كما سبق القول - يرتبط بطبيعة المعنى^{٣٧٤} أي؛ تغير المعنى، ومظاهر هذا التغير، ودراسة العلاقات الدلالية بين الألفاظ، و غيرها من أنواع المعنى الدلالي الاجتماعي ولكي تتجلى ما تهدي إليه الدلالة الاجتماعية من المعاني الزائدة والاجتماعية على حد سواء؛ لا بد من العودة بإعادة الانتباه إلى ألفاظ الآي لدراستها دراسة دلالية آتية.

١. صور من المعاني الزائدة

من المعاني الزائدة هو ما قد تفهمه المحللون بوجود صلة المبنى بالمعنى أو الارتباط بين الشكل والوظيفة، وعند علماء أصول الفقه الإسلامي يدركون المعاني الزائدة التي بنوها في كثير من مواقفهم باسم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، والعام والخاص، والمطلق والمقيد وغيرها من المصطلحات التي تشير

^{٣٧٣} تفسير القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج ١٦،

ص. ٢٢٢.

^{٣٧٤} طبيعة اللغة وماهيتها من مضامين اللغة التي تكشفها الدلائل اللفظية والمعنوية انظر، أ. هادي نهر،

علم اللغة الاجتماعي عند العرب، (ط ٤ ؛ ١، بغداد : جامعة المصنعية، ١٩٨٨)، ص. ٧١.

إلى المعنى الزائد، وفي عصر الحاضر هنالك تحليلات عن المعاني في نص من النصوص والتي يظهر فيها المعنى الزائد هو ما يدخل في مجال نحو النص، ومهمة نحو النص تكاد تنحصر في أمرين، فالأول الوصف النصي، والثاني التحليل النصي، ولكل ما يتعلق بالنص المدروس^{٣٧٥}، ومن هنا لا بد من ملاحظة مختصرة أن المعنى الزائد هو ذلك المعنى الذي استُخرج من بعد ملاحظة القواعد المعيارية.

وفي السورة جاءت الآي بعدد من المعاني الزائدة التي تنوعت أبعادها الدلالية لدى مفسريها ومحلليها في الآي منها على ما يلي :

(أ) حكم الإجارة

تبدو في السورة كلمتان من الآي اللتين تحملان مدلولات زائدة، كلمة (استأجره) وكلمة (تأجرني) في الآية (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ^ط)

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ فَإِنَّ^ط

أَتَمَّمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي^ج

إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾^{٣٧٦} والمعنى الزائد فيها دال على حكم

فقهي في مسألة جواز الإجارة في العمل اليومي [الإجارة كلمة ذات دلالة اجتماعية]، وفوق ذلك دل المعنى على جواز جعل العمل اليومي مهرا في النكاح الإسلامي، وقد استنبط الإمام الشافعي من النص في منظر مفهوم الموافقة بحكم شرعي سليم؛

^{٣٧٥} عثمان أبو زيد، نحو النص، (ط؛ عمان : عالم الكتب، ٢٠١٠ م)، ص. ١٠ - ٥٠ .

^{٣٧٦} الآية السادسة والسابعة بعد العشرين من سورة القصص.

وهو كل ما يجوز اتخاذه ثمن أجر من عقد إيجاري يجوز أن يكون مهرا في النكاح وهذا الأمر صواب من رأيه رحمه الله تعالى الرفيع،^{٣٧٧} فحكم الإجارة في الآية من المعاني الزائدة تدل عليها دلالة كلمتي (أَسْتَجِرُّهُ)، و(تَأْجِرُنِي).

(ب) الوحي بمعنى الإلهام

قد وردت في السورة كلمة (الوحي) ليست في معناها العام التي تعارف عليه كثير من الناس، (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ) ^ط إذ الوحي يخص نبيا من أنبياء الله، وقد ثبت أن أم موسى وكذا السيدة مريم العذراء لم تكونا من الأنبياء،^{٣٧٨} وقد دل اللفظ على المعنى الزائد وهو عند علماء الأصول يطلقونه بلفظ (الخاص) أي ما يقابل العام، فالوحي هنا بالمعنى الخاص هو عن طريق الإلهام^{٣٧٩} كما ثبت إتيان هذا المعنى في السورة النحل: (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ

أَلْنَحْلٍ أَنْ أَخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

(^{٣٨٠} إذن فالمعنى الزائد هو الوحي بمعنى الإلهام في السورة وهو المعنى الذي يدل على تزود الملهم بالعلوم من جهة الخارجة من نفسه؛ سواء من عند الله أو من عالمه المحيط حوله والأشياء الآتية من جهة أخرى تدل على طابع اجتماعي لدى الإنسان وهذا الطابع من دلالة معنوية اجتماعية.

(ج) المبالغة في التجبر والغواية

^{٣٧٧} أبي عبد الله محمد بن إدريس المطلبى الشافعي، تفسير الإمام الشافعي، ت. أحمد مصطفى الفران

(ط ١؛ الرياض: دار التدمرية، ٢٠٠٦ م)، مج ٣، ص ١١٦٩

^{٣٧٨} الشيخ وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، (ط ١٠٠؛ دمشق: دار الفكر،

٢٠٠٩)، ج ٢٠، ص ٤٢٨.

^{٣٧٩} محمد سيد طنطاوي، تفسير الوسيط للقرآن الكريم، (ط ١؛ القاهرة: دار نهضة مصر، ١٩٩٨ م)،

ج ١٠، ص ٣٧٨.

^{٣٨٠} الآية الفاتمة و الستون من سورة النحل.

ومظهر آخر يكون المعنى زائدا في السورة هو ما يحمل كل الصيغ المبالغة من معان دلالية زائدة، وعلى سبيل المثال قول الله تعالى: (إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ

﴿٣٨١﴾، كلمة (جبار) تدل على زيادة التجبر في المجتمع وهذا من المعنى الزائد والاجتماعي في اللفظ، ووجه اجتماعية لفظ (جبار) بمعنى هو الذي يقتل على الغضب^{٣٨٢}. وقوله تعالى: (قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ) ﴿٣٨٣﴾، فالغواية وقعت من رجل من بني اسرائيل استنجد ولي موسى نداءه فوكز موسى عدوه فقتله فأصبح من النادمين. وقد أثبت موسى غواية ذاك الرجل لما صرخ هو الآخر، وقال له موسى: تريد أن تغويني بأن أفعل كما فعلت بالأمس^{٣٨٤}، أي إنك لأنت غوي مبين فصيغة المبالغة تشير إلى زيادة المعنى (الغواية) كما سبق الإشارة أنفا.

(د) الائتماريه

من بين ألفاظ السورة التي يُعمل التفكير و يستوقف الانتباه للتدبر هو لفظ (يأتَمرون بك) في الآية (إِنَّ الْمَلَائِئَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرِجْ

إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) ﴿٣٨٥﴾، والمقصود منها التشاور بين بعضهم بعضا في أمر موسى وهذا المعنى الزائد التي دل عليه اللفظ، وقد نقل القرطبي قول

^{٣٨١} الآية التاسعة عشر من سورة القصص

^{٣٨٢} زين الدين محمد أبو بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ص ٩١ .

^{٣٨٣} الآية الثامنة عشر من سورة القصص.

^{٣٨٤} متولي شعراوي ، خواطري حول القرآن الكريم، مج ١٨، ص ١٠٩٠١ .

^{٣٨٥} الآية العشرون من سورة القصص.

الأزهري وهو: ائتمروا القوم وتأمرؤا أي أمر بعضهم بعضا،^{٣٨٦} فالمعنى الزائد في الائتمار هو المشاركة وهذا المعنى مدرك لدى المفسرين للقرآن قاطبة فمعنى التشاور من حيث معناه الاجتماعي إبداء رأي بين جمع من الناس.

هـ) تثبيت فؤاد النبي ومجتمع المؤمنين بصدق النبوة

من بين المعاني الزائدة التي سبق القول أنفا، يكون المعنى الزائد هذا في أعلى الصدارة من الأهمية، فالسورة مسمى بالقصص لأن فيها قصص أنبياء أي قصة موسى وهذه القصة تُقَصُّ زمنَ النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاد النبي وبعض المؤمنين ولتبيين العلاقة الوطيدة بين مضمون رسائل الأنبياء والعلاقة الاجتماعية بين النبي وإخوانه من الأنبياء.

والمقصد الاجتماعي الأسنى في المفهوم إثبات نبوة محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم له للناس ولمجتمع المؤمنين، بإخبار الله تعالى عن قصص الماضين، دون أن يكون النبي حاضرا معهم، ولا أن يتعلم ذلك من معلم. ثم إن إنكار قريش لنبوته، بعد أن جاءهم بالحق من ربهم، هو عناد وهتان مفترى لأن الدلائل واضحة ثابتة في كتب أهل الكتاب ولانتعاض أبدا مع الدلائل التي أشاد إليها القرآن، ومن ذلك يتوضح في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ

بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾﴾^{٣٨٧}، فعبارة (ء آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ) هي التي تلهم

المعنى الزائد الوفير أي إشارة على الكتب السماوية السابقة للنبي.

٢. صور من المعاني الاجتماعية في أي السورة

^{٣٨٦} القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، ج ١٣، ص ٢٦٦.

^{٣٨٧} الآية الواحدة والثانية بعد الخمسين من سورة القصص.

ولقد سبق أن استُعرضت ملامح عن المعنى الاجتماعي التي تكمن في السورة بأشكالها وأنماطها وإشاراتها وعلاقاتها باللفظ والجملة، وقد ثبت بالفعل كيان هذا المعنى في الآي رغم تعسّر تحديده وتشخيصه على بعض الناس فإن لأهل الذوق العالي والحس المدرك تناولا وفهما يزيد إدراكا فيما وراء النص القرآني من وعظ وعبرة وحكمة لا ينبغي تغافلها لأنها جزء أكبر من الإعجاز القرآني البياني الذي يظل متفتحا إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون للتنقيب والتفكير والتحليل في أبعادها ومرامها المعنوية.

والمعاني الاجتماعية لا بد أن تمتطي فوق الرموز الدالة على جمع أو كيان آخر أو شخص معين، وكانت تربط النص القرآني بأوضاع وظروف وأحوال لها علاقة بالنص (خارجية كانت أم داخلية بالنسبة للنص) وبحسب هذا البحث فيما قد تم استعراض معالمها وتنوعاتها في ألفاظ الآي و مضامينها ضمن سياق الدراسة التحليلية والتوضيحية في هذا الصدد.

وقد تنوعت أشكالها في السورة كما سبق تقديمها في البحث منها ما هو مستنتج من مظاهر الأصوات اللغوية ومنها ما هو مستنتج من بنية كلمة الآي وألفاظها التي قد يتعسّر تعثرها في الآي دون مزيد من التنبيه وإعادة النظر، وفحص المواد باستخدام منهج التحليل اللغوي الموروث. وفوق ذلك قد تُستنتج تلك المعاني بمظاهر الربط وبالعلاقة القائمة بين الجمل في شكلها ومضمونها؛ فتحتاج معرفة كيانها إلى إضعاف التفحيص والتصفح في التراكيب الظاهرة والمضمرة على حد سواء وبالإضافة إلى الوقوف في الظواهر العديدة تتعلق بتركيب الجملة من حذف وتقدير، أو تقديم وتأخير أو وصل وفصل، أو تكرار وتنويع، أو إضافة الكلمة وإفرادها وما شابه ذلك من ظواهر تركيبية في السورة.

وعلاوة على ذلك هنالك حقائق ماثلة قد يكون لها دور فعال - كما سبق توضيحها- في إبراز المعاني العديدة من بينها المعنى الاجتماعي ألا وهو الوقوف بظواهر الدلالة المعنوية، وهذه الحال من أكبر ما وقف عليه المحللون في العصر

الحديث في الدراسة التحليلية عربيا كان أو أعجميا وخاصة لدى المستشرقين الغربيين لقصور بعضهم في الحيلة بالعلوم العربية العريقة، لتداركهم الفلسفة اللغوية الغربية، لذلك تمكنوا بعضهم بالتقدم في التحليل الدلالية مبارزين علماء العرب المسلمين.

وعلى أية حال إن ظواهر الدلالة المعنوية تعطي النص مفهوما زائدا عما تكمن ألفاظه وجمله وبالوقوف على مدلولاته وهي من انجازات تحليلية في النص القرآني وخاصة في المعنى الاجتماعي وهي تربط هذه الدلالة بالأمكنة والأزمنة والظروف الظاهرة والمعنوية فينجلي في السورة مفهوم التنشئة الاجتماعية، والمقومات والعوارض، والفلسفات للموضوع المعين وكثير من البيانات التي تحمل وظيفة توضح النص أكثر فأكثر.

ومن هنا يلاحظ أن المعنى الاجتماعي بشكل عام في السورة من المفهومات النصية التي هي من ثمرة التحليل اللغوي للسورة.

أ) الاستضعاف

الاستضعاف في اللغة، كلمة مشتقة من الضعف وهو خلاف القوة،^{٣٨٨} ولكنها لما استعملت في باب (الاستفعال) دلّت على من يكبل بالقيود ويجرّ إلى الضعف، فاستضعف الشيء: أي عدّه ضعيفا، والمستضعف هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر، ولا يهتدي سبيلا إلى الايمان، كالصبيان، ومن كان من الرجال مثل عقول الصبيان، مرفوع القلم عنهم^{٣٨٩}. وعلى هذا فإنّ الاستضعاف يراد به جعل الشيء يفقد قوّته من خلال تهوينه.

ويشير المفسّرون إلى عدّة معاني احتماعية لكلمة الاستضعاف منها: هو أن يقوم جماعة بإضعاف جماعة أخرى حتّى يَمَكِّن للجماعة الأولى أن تستغلّ

^{٣٨٨} أبي الحسين أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، (دمشق: دار الفكر، د. ت)، ج ٣، ص ٤١٠.
^{٣٨٩} الشيخ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، (طهران: موقع مكتبة الشيعة، جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي، ٢٠١١م)، ج ٣، ص ٢١-٢٢.

الجماعة الضعيفة في سبيل مآربها ومصالحها.^{٣٩٠} ومصادقه قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)^{٣٩١}، وقوله تعالى: (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا أَنْحُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ . وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا)^{٣٩٢}.

ومنها، هو العيش في ظل ظروف وقيود قاسية يفرضها المحيط على جماعة عارفة بعقيدتها، يعجز فيها أفرادها عن أداء واجباتهم التي كلفوا بها بصورة كاملة، ودليله قوله تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ)^{٣٩٣}، وهؤلاء هم من ينعم الله عليهم بالنصر وورثة الأرض لقوله تعالى: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)^{٣٩٤}. إضافة لذلك فإن الآية تكشف عن أن الاستضعاف هنا لا يرشد إلى معنى الضعف والقهر وقلة الحيلة في التغيير فحسب، بل يرشد إلى معنى زائد نفساني هو جوهر التقوى والإيمان وقوة العزيمة^{٣٩٥}.

ب) ظاهرة الاستئناس

الاستئناس في اللغة أنس فلان إيناسا لاطفه وأزال وحشته فهو مؤنس وأنيس والشئ أحس به يقال أنست منه فزعا وأبصره ومنه (أنست منه نارا)

^{٣٩٠} الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (موقع مكتبة الشيعة، موقع مكتبة الشيعة، جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي، ٢٠١١م)، ج ٥، ص. ١٨٤-١٨٥.

^{٣٩١} الآية السابعة و التسعون من سورة النساء

^{٣٩٢} الآية الثانية والثالثة بعد الثلاثين من سورة السبأ.

^{٣٩٣} الآية الرابعة من سورة القصص.

^{٣٩٤} الآية الخامسة من سورة القصص

^{٣٩٥} فرح موسى، الإنسان والحضارة في القرآن الكريم بين العالمية والعلوية (بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٨م

(، ص. ٢١٥.

والصوت سمعه و الأمر علمه يقال أنست منه رشدًا،^{٣٩٦} واستأنس بمعنى استأذن، وقد استعمل القرآن فعل أنس خمس مرات أربع منها حين رأى موسى النار كما يلي :

جاءت في سورة القصص الآية التاسعة والعشرين وهي مكررة مرتين]

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۗ آنَسَ مِنْ جَانِبِ
الطُّورِ نَارًا. قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا
بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ ، وتكرر هذا

الأسلوب في أي السور منها سورة طه الآية العاشرة، وسورة النمل الآية السابعة ، ومن ثم في سورة النساء جاءت فعل أنس مقترنة بلفظ الرشد، والإيناس في هذه السور كلها ليس مجرد الإبصار بظواهر الحسية المادية فحسب كما فهمه بعد مفسريها لغويا و إنما تجاوز المعنى المعجمي حدوده، فيكون المعنى الاجتماعي ههنا دالا بالطمأنينية المؤنسة بالابتلاء والامتحان على أنهم قد رشدوا حقا،^{٣٩٧} وموسى عليه الصلاة والسلام إنما أدرك باليقين ما رآته عيناه في النار من حقيقة تجاوزت حد البصر واتخذ موقفا اجتماعيا فصابر أهله في تركه إياه في مكان بعيد من موقع النار.

(ج) مفهوم اجتماعي في كلمتي زوج وامرأة

ومن المعاني الاجتماعية التي أوحى بالدلالة اللغوية هي دلالة كلمة (زوج) وكلمة (امرأة) في القرآن، وما يمكن ملاحظته في السورة هو استعمال كلمة

^{٣٩٦} مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط (ط ٤ ؛ القاهرة : مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤ م)، ص ٢٩

^{٣٩٧} بنت عبد الرحمن بنت الشاطيء، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرقي، (ط ٤؛ القاهرة : دار المعارف، ١٣٩١هـ/١٩٧١م)، ص. ٢٠١ .

(امراة) بدل (زوج)^{٣٩٨} بالنسبة لامراة فرعون، حين وصف الله عنها بقوله تعالى : {وقالت امرأتُ فرعونَ قَرَّتْ عينَ لي و لك} ^{٣٩٩}، تلك الكلمة تحمل فيها معنى اجتماعيا تدل إليه دلالتها المفردة، وقد تحدثت عائشة بنت عبد الرحمن الملقب ببنت الشاطيء [باحثة مصرية] عن كلمة (زوج) و(امراة) في التعبير القرآني، خاصة في قصة الأنبياء الذين انحرفت زوجاتهم عن الأخلاق السامية وعن القيم النبيلة، وفي مقدمتها امراة فرعون [مثلها امراة نوح وامراة لوط]، فأحسنّت حديثها ووصفت بإشارة إلى سرّ الدلالة في كلمة (زوج) تأتي حيث تكون الزوجية مناط الموقف من هؤلاء الأنبياء لهم، فيتضمن -اجتماعيا- معنى آية الزوجية وحكمتها والتشريع والحُكم الزوجي في كلمة (الزوج)، ولما انحرفن بأخلاقهن أو تباينت معتقداتهن من معتقدات الأنبياء الذين هم أزواجهن أمست أولئك متصفات بامراة لا زوج بعد؛ لسبب تعطلت علامة الزوجية من السكن والمودة و الرحمة بعقم و ترمل أو بخيانتهم وتباينهم بالعقيدة.^{٤٠٠}

د) ظاهرة الاستئجار

قضية الأجر والاستئجار من أهم المعاني الاجتماعية التي احتوت عليها السورة، وفي اللغة أجر يأجر أجرا أي أعطاه الشيء بأجرة؛ والأجر والأجرة يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجرى العقد بين أفراد وطائفة من جماعة من مجتمعات، ولا يقال إلا في النفع أي دون الضّر،^{٤٠١} إذن كلمة (استأجر) تحمل دلالة اجتماعية واسعة يُتعرف عليها حين يُتتبع بُعد معانيها ومضامينها الموضوعية، وقد صور هذا المعنى نمطا مميزا في العلاقة الاجتماعية بين الضيف والمضيف، أي بين موسى وشعيب عليهما السلام، فالعلاقة بينهما علاقة تبادل المصالح الدنيوية و في لهما الحفاظ على القيم الدينية والقيم الاجتماعية النبيلة.

^{٣٩٨} الزوج في التعبير القرآني بمعنى الزوجة، وكذا يأتي البيان في سورة النور.

^{٣٩٩} سورة القصص الآية التاسعة.

^{٤٠٠} عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطيء، التفسير البياني، ص. ٢١٢-٢١٤.

^{٤٠١} الراغب الأصفهاني، معجم مفردات القرآن، ص ٦.

وتفصيل العلاقة بهذا النمط يتوضح حين أنبأ الله عز وجل بأن المدة التي قضاها موسى لدى الشيخ الكبير (نبي الله شعيب عليه السلام) كانت مقابل أن ينكح موسى إحدى ابنتيه كمهر لها، والأعمال الواجبة على موسى هي رعي الماشية والتولّي على أمورها خلال ثماني سنوات في العقد، وكان شعيب متمنيا أن تكون المدة عشر سنوات وتلك الزيادة إنما هي فضل من موسى وليس مشروطا ضمن العقد؛ فقال تعالى: (قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط) ٤٠٢.

وهكذا فعل شعيب فعرض على موسى عليه السلام، ذاك العرض واعدا أن لا يشق عليه ولا يتعبه في عمله، وأنه لا يخلف وعده، وأنه سيجد موسى صدق قول شعيب ووفاءه بوعده، فقال تعالى: (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾) ٤٠٣ فقبل موسى العرض وأشهد الله تعالى على تنفيذ العقد بدقة وأمانة ٤٠٤، فقال تعالى على لسان موسى: (قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ^ط أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ

٤٠٢ الآية السادسة والعشرون من سورة القصص.

٤٠٣ الآية السابعة والعشرون من سورة القصص.

٤٠٤ سيد القطب، في ظلال القرآن، (ط ١٣؛ القاهرة: دار الشروق، ٩٨٧ م)، ج. ٥، ص. ٢٦٨٨ -

عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾^{٤٠٥}..ويبدو أن الإجارة كانت عادات

مشروعة ومعروفة عندهم وكانت من ضرورة الخليفة و مصلحة الخلط الاجتماعية بين الناس في أوان موسى وشعيب عليهما السلام.^{٤٠٦}

هـ) توصيل القول

كلمة (توصيل) من المادة و ص ل، أي؛ وصل الشيء بغيره فاتصل، ووصلَ الحبال وغيرها توصيلا : وصل بعضها ببعض.^{٤٠٧} وإضافة كلمة القول بعدها تفيد المعنى الدلالي الجديد وهو التلازم بين الكلمتين فتصبح الكلمتان في معنى اجتماعي جديد وجاءتا بمعنى الإخبار والإنباء، والدعوة وغيرها، وقد جاء صيغة (تفعيل) بمعنى التكثر،^{٤٠٨} كقوله تعالى (وغلقت الأبواب)،^{٤٠٩} إذن المعنى الاجتماعي في الكلمتين هو تكثر وصل القول أي إعادته مرارا وتكرارا.

ومن الموضوعات الهامة في السورة هي توكيد الله سبحانه وتعالى، أن عملية الإبلاغ والدعوة قد تمت من قبل، وخاصة أن قوم موسى جاءهم نذير من قبل حتى جاء عصر موسى وهارون لإتمام توصيل القول من وعظ وتحذير، ليذكروا فتنتفعهم الذكرى، وقد استفتح الله سبحانه هذا المعنى في الآية التالية :

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ

ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ (٤١٠)، وبعد الآية

^{٤٠٥} الآية الثامنة و العشرون من سورة القصص.

^{٤٠٦} القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (ط ٢ : الرياض : دار عالم الكتب، ١٩٥٢م)، ج. ١٣. ص.

.٢٧٩

^{٤٠٧} جار الله الزمخشري، أساس البلاغة بين المعاجم، ص ٥٠١.

^{٤٠٨} عاصم بيطار، النحو والصرف، ص. ٣١٩.

^{٤٠٩} الآية الثالثة والعشرون من سورة يوسف.

^{٤١٠} الآية الواحدة والثانية بعد الخمسين من سورة القصص.

توالت آيات فيها حوار اجتماعي بينهم بين الله من جهة وبينهم بين نذيرهم من جهة ثانية.

والآية تستفتح بوضوح جملة من أنباء الرسل الذين جاؤوا إلى بني اسرائيل موصّلين لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة، حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا؛ ليتذكروا في أمر دنياهم وأمر آخرتهم.^{٤١١} وقد توضحت أنباء هؤلاء ممن أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل مجيء القرآن يؤمنون بالقرآن، كعبد الله بن سلام، وسلمان، ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى وهم أربعون رجلا فقدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة، اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة، وثمانية نفر أقبلوا من الشام، وكانوا أئمة النصارى منهم بحيرا الراهب، وأبرهة، والأشرف، وعامر، وأيمن، وإدريس ونافع، وهم جميعا قد آمنوا بالله رسوله -خاتم الأنبياء- نتيجة توصيل القول الذي مارسه دعائه.^{٤١٢} فتوصيل القول من موضوعات اجتماعية سردتها آية السورة يوافق ما يسميه الناس اليوم بالمبلغين والدعاة إلى الله وهم في السورة من الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامهم أجمعين.

د . التغير الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية في آي السورة

١ . التغير الاجتماعي

لا شك أن سورة القصص مليئة بمظاهر التغير الاجتماعي وتلكم المظاهر تندرج في جملة من المبادئ السامية وفي جملة من العبر والحكم التي يمكن الاهتداء بها، ومصداق القول في هذا الشأن هو أن سورة القصص تكمن في ضمناها تحذيرات وإرشادات، ومأمورات، ومنهيات، وإصلاحات وتجاوزات، وحكم وعبر، وحلال وحرام بل أكبر من ذلك فيها قصص الصراع بين الخير والشر، و الصراع بين المؤمنين وبين الكفار، بالإضافة إلى عدة قيم يمكن أخذها كعقيدة راسخة منبعها رب العباد، وهذه المبادئ أو العبر والحكم، تتجلى في البنية اللغوية وتتجلى في تأثير

^{٤١١} القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، ج. ١٣، ص ٢٩٥ .

^{٤١٢} القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، ج. ١٣، ص ٢٩٦ .

البنية الأسلوبية في الأنظمة اللغوية والمعاجم، ومن هنا كان البحث يقتضي بالوقوف عليها من خلال استقراءات لغوية .

(أ) المبادئ

إن السورة تحتوي على مبادئ جمة سيكون استجلاء المبادئ في هذا البحث بقدر ما يسمح للإشارة إلى تنوعها وبقدر ما يسمح لإبداء كثرتها، فالأبي كلها مبادئ ودروس فينقطع الحبر احتواء الكل والاتيان بتفاصيلها فتحتاج إلى مجهودات من الراسخين في العلم في استخراج مضامينها عبر زمان ماض وحاضر ومستقبل لاستيفاء حق بيانها الإعجازي، ومن هنا حق الباحث يكتفي بالإشارة إلى تواجدها.

(١) تأمين السلم

وقد حوت السورة بأن السلم قد تحققت في قوم قريش من قبل، في وقت كانت مجتمع العرب يغيرون بعضهم على بعض وقبائلهم متقاتلين ببعض،^{٤١٣} وكانت مكة في الجاهلية في أمن وسلام يأتي رزقها رغدا من جهات شتى، وذلك فضل من الله تعالى بحفظهم مبادئ ملة إبراهيم، ولذلك ما ينبغي أن يترددوا بالإسلام، لأن الله سيحفظ لهم الكرامة والشرف إذا التزموا بالدين الحنيف. فقال تعالى :

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَّىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن

لَدُنَّا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾^{٤١٤}.

فكلمة (نمکن) تدل على التمكين أي تدل الكلمة على بنية لغوية يتراوح المعنى الاجتماعي فيها بين مُمَكِّنٍ وبين الممكَّن منه، أي بين الفاعل والمفعول، فتأمين السلم يقصد من ورائه إحداث التغيير الاجتماعي إلى ما هو أحسن من قبل، ولقد أشارت بذلك دلالة لفظ (نمکن).

^{٤١٣} القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص ٣٠٠ .

^{٤١٤} الآية السابعة والسبعون من سورة القصص.

(٢) الدعوة بالحجة والبرهان

التشويق والترغيب من أسلوب القرآن اللغوي في بيان الحقيقة الإلهية، وقد أتت السورة بالحجة البالغة ببيان عواقب الحياة للبشر كلهم، أنهم سعداء في آخر المطاف من حياتهم الأخروية، والناس جميعاً يتمنون السعادة والفلاح في الدار الآخرة، وقد أكدت السورة بالبيان الساطع وبالحجة والبرهان أهمية المبادئ السامية في تقنيع النفس الإنسانية في تقبل ما يقضي رب العالمين من قضاء وحكمة فقال تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِمَجْعَلِهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤١٥﴾^{٤١٥}، أي يخبر الله تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول وجعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علواً في الأرض،^{٤١٦} فجاء أسلوب التشويق والترهيب لتخدم غاية التغير الاجتماعي من خلال الأبنية اللغوية الاجتماعية ألا وهي استخدام أسلوب التشويق والترهيب لتنبيه غفلات بعض الناس.

(٣) التوازن بين الروح والمادة

وقد حثَّ الإسلام على مبدأ التوازن بينهما في المجتمع الإسلامي، فالإنسان و بحكم خلقته جسد وروح ، ومن البديهي أن يسعى لإشباع مطالب الجسد وأشواق الروح معاً، ولضمان التوازن والاستقامة النفسية والعقلية ، ولامجال لتغليب أحدهما على الآخر أو إقصائه ، قال الله تعالى: (وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ

اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ^ط وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا^ط وَأَحْسِن

^{٤١٥} الآية الثانية بعد الثمانين من سورة القصص.

^{٤١٦} أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن الكريم، (ط ٢؛ الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩م)، ج

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ^ط وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤١٧﴾ ، فمبدأ التوازن في المجتمعات هنا دعت بصيغة فعل الأمر و أشارت إليه مقرونا بصيغة النهي؛ والمراد الذي يدل عليه الأسلوب الإنشائي اللغوي هنا أن تحدث التغيير الاجتماعي من خلال التنبيه المباشر بصيغة الأمر والنهي على حدة.

إن العالم اليوم يعيش مجتمعه على أنقاض أزمة خطيرة، أزمة فقدان الأمن الروحي، ولا يُبالغ إذا قيل : أن الأمن الروحي هو المؤهل لخلق جوٍّ من الاستقرار و السكينة، وإرجاع الثقة المفقودة للإنسان، و إحياء صلة الرحم بين الأجساد بين الروح مع القيم و المبادئ و الأخلاق .

(٤) التعاون

ولقد كانت وقفات جميلة لأهل العلم في هذه الآية^{٤١٨} : (وَأَخِي

هَرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ^ط إِنِّي

أَخَافُ أَنْ يُكذِّبُونِ ﴿٤١٩﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ

لَكُمْ سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ^ج بِأَيِّتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا

الْغٰلِبُونَ ﴿٤٢٠﴾ ، يبدو في الآية أن التعاون ركن من أركان الهداية الاجتماعية،

^{٤١٧} الآية السابعة بعد السبعين من سورة القصص.

^{٤١٨} أبو حيان الأندلس ، البحر المحيط ، ج. ١٣ . ص. ١١٣ .

^{٤١٩} الآية الرابعة والخامسة بعد الأربعين من سورة القصص.

فأله سبحانه وتعالى يوجب على مجتمع إنساني إيجابا دينيا أن يعين بعضهم بعضا في كل عمل من أعمال البر والتقوى، التي تنفع أفرادا وجماعة في أمر الدنيا والآخرة، ويتكاتفون في منع حدوث الشر والسوء في المجتمع الذي يعيشونهم، وهذا المبدأ وضّحته صيغة المصدر رداء وهي في موضع الحال من الإعراب، أي دلالة معنى الحال هي التي تؤكد ضرورة التعاون في التغيير الاجتماعي لما من موسى عليه السلام بعض النقائص في أداء مهمة تغيير المجتمع.

٥) العلاقة بين المزي والمصدق (العامل)

اشترط في تنظيم العلاقة بين المتعاقدين أو من أئتمن في توزيع زكاة وبين مستلمي الصدقة، أن يكونوا وافرين للأمانة والصدق، ولا بد كذلك لإنجاح جباية الزكاة عن طريق الدولة وأجهزتها المعنية، ولا بد من اتباع نهج الإسلام في تنظيم العلاقة بين المزي والمصدق " وهو عامل الزكاة "، ونقطة البدء في هذه العلاقة حسن اختيار المصدق وفق الشروط التي اشترطها^{٤٢٠} الفقه الإسلامي في العامل على الزكاة، وهو إلى جانب إسلامه وعقيدته الإيمانية الراسخة أن يكون أمينا على أموال الزكاة، فلا يجوز أن يكون فاسقا أو خائنا، كما يشترط أن يكون عالما بأحكام الزكاة، لأنه لو كان جاهلا بها لم تكن له كفاية في عمله ولكان خطؤه أكبر من صوابه . وفي ذلك يقول تعالى (إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ)^{٤٢١}، وكلمة (الأمين) لها مدلولات واسعة، وصاحب الأمانة لا بد أنه

قد تعرض لمجموعات من الوظائف في المجتمع وهو يحسن في تدييره وتنفيذ مسؤوليته فيلقَّب بالأمين كما يلقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمين من قبل.

^{٤٢٠} علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرادوي الدمشقي الصالح الحنبلي، الإنصاف في معرفة

الراجح من الخلاف (بيروت : دار إحياء التراث العربي ١٩٨٦ م)، ج ٣، ص ١٩٧.

^{٤٢١} الآية السادسة والعشرون من سورة القصص.

ووجه الأمانة المرجوة من المزكي والمصدق يتمثل في ظاهرة الجهود المبذولة في أداء المهمة ويتمثل كذلك في أخلاق المصدق اليومية كما ظهر في قصة موسى حيث استرجع الفتاة إلى الوراء لئلا يراها شهوة في عوراتها التي قد تكشفها رياح وهذا منتهى الأمانة في نفسه لغيره.^{٤٢٢} والآية تحرض قارئها لأن يكونوا ملتزمين بنهج الصدق و الأمانة وأن يحسن التنظيم في العلاقة بين المزكي والمصدق.

فكلمة (الأمين) من الألفاظ اللغوية التي تحمل دلالة اجتماعية واسعة تتضمن من وراء معانيها تنظيم المجتمع وتغييره إلى أحسن الظروف، وهي من مبادئ التغيير التي أبدتها صيغة المبالغة لاسم الفاعل (فعل).

ب) العبر والحكم

سورة القصص تحتوي بالاختصار على قصة سيدنا موسى وهارون في مقارعة سلطنة فرعون، وقد بدأت القصة بسرد الأحوال الاجتماعية قبل ولادة موسى عليه السلام ، وكانت مظاهر الطغيان والاضطهاد قد عمّت بلاد مصر وحولها التي سيطرتها قبضة فرعون ، ويلاحظ ذلك بقول الله تعالى : (إِنَّ

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٢﴾^{٤٢٣}،

والسورة فصلت مراحل الحياة التي عاشها موسى من الولادة مروراً سن الرشد إلى أن أوحى إليه الله بالرسالة حتى بعد أن أغرقه الله فرعون. والأحداث تتوالى في مراحل حياة موسى عليه السلام، وفي كل حدث عبرة وحكمة ودروس لانظير لها للأخذ بعين الاعتبار وعين الاستلهام.

^{٤٢٢} الألويسي، روح المعاني، ج ٢٠، ص ٦٧.

^{٤٢٣} الآية الرابعة من سورة القصص.

فجعل الآي القرآنية أقسام متنوعة؛ والدلالات التي تكمن في الجمل تُجلي مظاهر التنبيه في العبر والحكم من ذكر صفة العلو والاستضعاف والإفساد وغيرها، من مواصفات في فرعون ليتّعظ الناس من جبروته وغطرسته وليكون نبي الله موسى وقومه بعدئذ مصريين في تحقيق التغير الاجتماعي بعيدين عن الميول السيئة، فأَي السورة مليئة بالعبر والحكم تصورها البنية اللغوية للاتعاظ.

وسورة القصص تحتوي على إشارات إلى المسلمين أن المال والجاه والقوة إنما هي متاع الدنيا وما ادخر الله في الدار الآخرة أعظم وأبقى آلاءً لذكلكم على المسلمين جميعاً الحفاظ لإيمانهم ويقينهم، وهو أفضل من سعيهم المتواصل في جمع المال والمتاع وغيرها فحسب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن السورة تبين كيف أن الله سلّى على المؤمنين الصحابة بإخبارهم منه تعالى أن بلدتهم مكة سيكون في قبضتهم بعد هجرتهم باذن الله تعالى، هذا كله محطة استجلاء العبر والحكم من خلال النظرة في البنية اللغوية ضمن السورة، لتضمّن هذه البنية الهدف السامي في التغير الاجتماعي .

(١) جوانب التوحيد المتعددة في سورة القصص

دلالة التوحيد ميزة من المميّزات التي شمل القرآن بها معظم سوره للإدراك والوقوف بمدلولاتها، ولعل سورة القصص من السور التي تضمنت جوانب متعددة من دلالة التوحيد للاتعاظ والاعتبار نحو التغير الاجتماعي، والتي وصفها بعض الباحثين، فقال:

إن سورة القصص قد احتوت في ذاتها على جوانب تشريعية في باطن النص، وفي نفس الوقت فقد احتوت على جوانب توحيدية في ظاهر النص بما لا يدع مجالاً للشك في أن سورة القصص تضمنت في مجملها روحاً إيمانياً يفيض على المؤمنين بوداعة وسكينة^{٤٢٤}.

^{٤٢٤} سعد يوسف أبو عزيز، قصص القرآن، (ط ١؛ القاهرة: دار الفجر للنشر، ١٤٢٠ هـ)، ص. ٢٢٤.

وما بعدها.

وتلك هي ميزة النص في سورة القصص كونها يحتوي على أسلوب خطاب اجتماعي يقرر حقيقة التوحيد بأسلوب غير مباشر ، وحقيقة التوحيد هي من أكبر العبر والحكم التي يحتاجها المؤمن في إصلاح نفسه ومن ثمَّ أن يقوم في إصلاح مجتمعه أو العمل في التغيير الاجتماعي. ومن ذلكم توضحت هذه الحقيقة كما في قوله تعالى فيها: (فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ

أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢٥﴾

فمفهوم النص في هذه الآيات له ظاهر وباطن معنوي ، فأما المفهوم الظاهر، فهو إن الله عز وجل هو الذي يصرف الكون ويقدر تصرفه فيه وما يجري فيه، أو ما يتغير عنه، أما المفهوم الداخلي الإشاري والاجتماعي،^{٤٢٦} فهو يقرر حقيقة توحيدية أخرى، هي أن إرجاع موسى عليه السلام إلى أمه، ليجتمع مع أسرته التي افتقدته كان لقدرة إلهية، ليكون فرعون وقومه الذين التقطوه من اليم في عجز وحيرة، كيف أنهم لا يشعرون تدبير الإله بين جوانحهم، أي موسى هو رسول الله تعالى لهم، وهو الحقيقي الذي يخافه فرعون ولادته، فتبَّت يداهم.

ومن بين الآيات التي تتضمن في صيغها جوانب توحيدية في السورة هي

بعض الكلمات الموحية -اجتماعيا- بالتوحيد منها: الآية (وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ

اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢٧﴾) وعبارة (أَنَّ وَعْدَ

اللَّهِ حَقٌّ) فيها بيان توحيدي أن الوعد الإلهي سيتحقق فعلا دون ريب بعد

^{٤٢٥} الآية الثالثة عشر من سورة القصص.

^{٤٢٦} المقصود من مفهوم النص الداخلي هو معرفة إشارات النص الكامنة فيه وليس المراد بالمعنى الإشاري

المعنى الصوفي الذي وقف عليه الباطنيون من أمثال فرقة الإسماعيلية، ويُنظر إلى كتاب الإمام الغزالي حجة الإسلام، فضائح الباطنية، (الكويت : مؤسسة دار الكتب الثقافية، (د . ت)، : ص ٤٥ .

^{٤٢٧} الآية الثالثة عشر من سورة القصص.

ردود موسى إلى أمه أنه سيكون نبيا ورسولا في المستقبل لبني اسرئيل لأنه سبحانه وتعالى هو وحده صاحب الوعد الوافي.^{٤٢٨} فالجملة الاسمية تدل على الجانب التوحيدي المؤكد بحرف أن، لكي يعتبر المعتبرون بأن الإيمان بوعد الله عبرة صحيحة يحقق الضمان المستقبلي نحو التغير الاجتماعي المرجو. والآية (وَمَا

أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ^{٤٢٩})

أي إرجاع إلى الله في المشيئة الكلية إن يشأ الله فكل شيء يكون وإلا فلا يكون، هو حقيقة توحيدية أخرى ذات حكمة سليمة تدل عليه عبارة (إن شاء الله) والعبارة من الناحية الاجتماعية تدل على تأكيد وعدٍ بعد إسهاد الله بتلك العبارة، والآية (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا نَقُولُ وَكَفِيلٌ^{٤٣٠}) الوكالة الإلهية توحيد، والعبارة هنا

تدل على الاسترجاع إلى الله، والآية (أَنْ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ^{٤٣١}) التوحيد الخاص بالربوبية، وهو- اجتماعيا- الذي لم يكن

له كفوا أحد، والآية (وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ

عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَنقَبَةُ الدَّارِ^{٤٣٢} إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

(^{٤٣٢}) الله معطي الهدى وحده، والمعنى التوحيدي على سبيل قول الله تعالى:)

^{٤٢٨} أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج ٧، ص ١٠٣.

^{٤٢٩} الآية السابعة والعشرون من سورة القصص.

^{٤٣٠} الآية الثامنة والعشرون من سورة القصص.

^{٤٣١} الآية الثلاثون من سورة القصص.

^{٤٣٢} الآية السابعة والثلاثون من سورة القصص.

ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين)، ومن جِكم هذه الآيات كلها، منها ما يدل على تعاليم سديدة نحو التغيير الاجتماعي ومنبع هذه التغيير هو الإصلاح الفردي في التوحيد الربوبي ومن ثم الانتقال إلى إصلاح الأسرة ثم المجتمع على نطاق أوسع.

وقد كان لآية (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۗ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾^{٤٣٣} دلالة توحيدية تنزيهية تشبه دلالة قوله تعالى: (وَيَبْقَىٰ

وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٧﴾^{٤٣٤}، أو دلالة قوله تعالى: (وَلِلَّهِ

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

﴿١١٥﴾)، فإثبات الوجه لله تعالى دون كيفية هو قمة من قمم التوحيد. فالسورة

مليئة بالعبير التوحيدية،^{٤٣٥} هذه العبر لاشك تفيد -اجتماعيا- في تهيئة جيل مستقبلي وقوي في الإيمان؛ وعبارة (وجه الله) هي من الدلالة اللغوية على المعنى التوحيد والتي تخدم نحو التغيير الاجتماعي، ذلكم يتم بعد أن ترسخت قيم التوحيد في وجدان الناس عامة، ويكتفى بالإشارة السريعة الأنفة إلى بعض الأبنية الاجتماعية في بعض آيات السورة التي فيها عبر وحكم دون اتساع واسع في الشرح والتنقيب تجنبا من الوقوع في الاستطراد القبيح في هذه الرسالة.

(٢) إشكالية اليهود الاجتماعية في السورة

^{٤٣٣} الآية الثامنة والثمانون من سورة القصص.

^{٤٣٤} الآية السابعة والعشرون من سورة الرحمان

^{٤٣٥} العبر التوحيدية تحملها دلالة التوحيد في الآي وهي كثيرة وقد أشار إليها الباحث أحمد حسن الزين في

كتابه التوحيد والمعرفة في الفكر الإسلامي، (ط. ٢، بيروت: دار العرفان، ١٩٨٨، ص. ٢٢٢ - ٢٢٤).

الحديث حول بني إسرائيل في سورة القصص هو الحديث عن اليهود بعينه، وهم من أهل الكتاب كما أن من المعروف النصارى هم أيضا من أهل الكتاب، والشخصية اليهودية الإسرائيلية نسبا، من الشخصيات المحورية المعقدة اجتماعيا في القرآن الكريم، وقد صور القرآن في كثير من آي سور القرآن أنهم معروفون بالخيانة والاستهتار، والكفر، والشرك، والإلحاد، والاستهزاء الديني، وتحليل الحرام وتحريم الحلال، والانغماس في اللذات والأخذ بالدينا، والغرور بالنسب والدين، وفعل الإجرام ومواصفات أخرى، وإلى جانب ذلك كانت اللعنة الإلهية محيطة بالشخصية اليهودية في كل أطوارها ونزالاتها في القرآن إلا من اتبع الله سبله. ٤٣٦

ومن المعروف أن سيدنا موسى عليه السلام هو من نسل بني إسرائيل ولكن هو من المصطفين الأخيار من بني إسرائيل وإن خطاب الله لهم الذي يدل على عدم الرضى بأفعالهم الشنيعة لاييني أن المؤمنين منهم (موسى وهارون) غير مستثن منهم بل الله عز جل لايزال مكرما على عباده الصالحين، فموسى عليه السلام وهو الشخصية المحورية في سورة القصص، وقصته هي الأساس الذي بُنيت السورة، وكما وضّحت سورة القصص من بعد استقراء لها بصورة عمومية يتمحور من حولها اليهود وبنو إسرائيل، بمؤمنهم وكافريهم، وطغاتهم.

و من المفيد جدا أن تُفهم كيفية تطور الشخصية اليهودية دينيا واجتماعيا ، ووظيفة بعض آيات القرآن الكريم في التحذير منهم، وفي التنبيه إلى الحكمة الإلهية التي أوجبت أن يتحولوا إلى قردة وخنازير ، على ما ورد في النص القرآني على الحقيقة لا على المجاز على ما أخبر الله سبحانه وتعالى: (قُلْ هَلْ

أُنْتَبِهُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

٤٣٦. لمحمد السيد طنطاوي كلام مفصل في هذا الأمر فليراجع كتابه: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة، (ط).

٤ ؛ القاهرة ، ١٩٨٨ م) ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ - ١٩٨ .

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا

وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٤٣٧﴾ ، لذلك يمكن أن تتوضح في هذا الصدد

السمات الشخصية العامة للشخصية اليهودية في سورة القصص، باستقراء كلي شمولي في الدلالات الاجتماعية و في الألفاظ اللغوية لمعنى الآيات الخاص بهذا الموضوع، وفائدة هذا الموضوع تتجلى في كونه معينا على التصور العام والاجتماعي لكل يهودي من بني إسرائيل في المضمون المحلل من الدلالة اللغوية، وفق آيات الفهم الداخلي والخارجي للمعنى ، ومعنى المعنى في آيات سورة القصص

إن من عادات اليهود ممارسة أنواع الاستنكارات واللامبالاة بالقيم النبيلة دينية كانت أم اجتماعية، لذلك من غير المستبعد أن تُعْتَرَّ في سلوكهم انحرافات أخلاقية وتناقضات اجتماعية كعبرة محذرة وحكمة مرفوضة للناس أجمعين، كما صورتها سورة القصص :

أولا : إن البنية اللغوية في سورة القصص تبرز الشخصية اليهودية لبني إسرائيل متجسدة كل التجسد في الإيغال في الشر والقتال بسبب أو بدون سبب على نحو قوله تعالى (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿٤٣٨﴾) وعبارة

٤٣٧ الآية الستون من سورة المائدة.

٤٣٨ الآية الخامسة عشر من سورة القصص.

(يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ) هي الدالة اللغوية على صفة اليهود الذين ثبت أنهم في المجتمع يمارسون الخلاف التخاصم بين أبناء الشعب، إذن فالعبر والحكم في الآية هي مجانبة اقتتال الذي مارسه اليهود و الاجتناب من فعل فعلتهم من مفهومات لغوية مخالفة لكلمة (يقتتلان)، إذن العبرة هنا هي التي تخدم ظهور المعنى التغير الاجتماعي.

ثانيا : من العبر القرآنية في السورة هو أن الشخصية اليهودية كانت لا تزال طبيعتهم متوغلين بالخيانة و العودة لصنع الفتن والمشاكل وافتعال الشر والتكرار البالغ فيه (فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي مُّبِينٌ ﴿١٨﴾)، وكلمة (لَغَوِي مُّبِينٌ) من الدلالة اللفظية التي تدل على صفات اليهود العدوانية ، والعبرة من هذه الصفات تركها ليتم التغير الاجتماعي إلى نحو أفضل.

ثالثا : الشخصية اليهودية وإن كانوا متصنعين بالصلاح وهم يقابلون الناس بالغدر ونكران المعروف. (قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ^ص). فعبارة (يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي)، هي من اعتراضات لفظية؛ والعبرة في الاعتراضات اللفظية السيئة مجاوزتها فلا يمكن أخذ العبر والحكم من هذه الاعتراضات إلا إهمالها وبعد الإهمال هذا يمكن الاصرار إلى التغير الاجتماعي.

رابعا : ومن العبر الهامة أنهم يمارسون الكذب دون شعور بالانتقاص الأخلاقي ودون شعور بالوقوع في الوزر؛ فالكذب على الإنسان في وجهه وصنع

^{٤٣٦} الآية الثامنة عشر من سورة القصص

الهمتان شيء عادي لهم كما في قول الله تعالى: (إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾).^{٤٤٠} وهذا باب من أبواب نكر الجميل ، فالشخصية هاهنا كما صُورت في سورة القصص لا ينفع معها معروف أبدا . وعبارة (وَمَا تُرِيدُ) هي من الدلالة اللغوية التي تدل على نكران الجميل، و نكران الجميل يدل على سوء الطبيعة البشرية وهو يمنع المثل في التغير الاجتماعي.

خامسا : ومن مواقفهم المنحرفة عدم الموازنة بين الدنيا والآخرة .

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا^ط ﴿٤٤١﴾ ، فإن الشخصية اليهودية تميل إلى عدم التوازن بين الدنيا والآخرة ،

وجعل جل الاهتمام بالدنيا وعبادتهم للمال والمظاهر الدنيوية. وعبارة (وَأَبْتَغِ

فِيمَا) هي من الأسلوب الإنشائي في الأمر وهي من الدلالة اللغوية التي تحمل معنى العبرة في الأمر، أي أمر في ابتغاء الآخرة خير من الدنيا، والعبرة فيها الثبات في عبادة الله ليتحقق الخير والتغير نحو الأفضل.

سادسا : إنهم مذنبون كالمناققين تماما وموقفهم هو الانحيازية وعدم

الثبات على رأي . (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ

^{٤٤٠} الآية التاسعة عشر من سورة القصص.

^{٤٤١} الآية السابعة والسبعون من سورة القصص.

وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ^ط.^{٤٤٢}

إن الشخصية اليهودية تميزت بحميم على التصنع بالانحراف الأخلاقي وفوق ذلك إنها شخصية مليئة بالظغينة والحسد والحقد على المؤمنين في كل عصور، وسورة القصص من بين السور التي تفضح أحوالهم الباطنية مما يجعل المسلمين يدركون تماما كيف يتعامل المسلم بالشخصية اليهودية حيثما وجد.

إن التعرف بالشخصية اليهودية التي أشارت إليها العبارة اللغوية في عبارة

(تَمَنُّوا مَكَانَهُ) من العبر والحكم الهامة؛ والعبارة تدل على المعنى في تغير

الموقف الاجتماعي بعد أن تمى اليهود بشئ فأصبح يغيرون موقفهم بعد يوم من الأيام؛ ومن خلال هذا الأسلوب يتعرف البشر إلى حقائق تاريخية بصفات عامة عن اليهود، وهذه الصفات إن وجدت في مجتمع من المجتمعات لاشك أنها تعرقل تطوره وتمنع التغير نحو الأفضل .

(٣) مفهوم المال للمجتمع الإنساني في سورة القصص

المال في مفهوم القرآن إنما هو سبيل من سبل يستعين به البشر في تلبية حاجياتهم تجاه ربه وعبادته في دار الهوان، ليصل إلى الغاية النبيلة هو السعادة في دار القرار. فالمال وسبل جمعه وخصائصه، ومقومات وجوده، والهدف منه ليس غاية على الإطلاق بل إن كثيرا من آيات القرآن الكريم تحض على عدم الالتئام والاعتزاز بالمال، وتجعل المال في الوقت نفسه مما يُلهمي، ومما ينسب للذين نسوا الله عز وجل.^{٤٤٣}

وتُلاحظ في سورة القصص كافة مضامينها في هذه الرسالة أنها أشارت إشارات متعددة للمال تصرّحاً، أو مجازاً، أو ضمن مفهوم سياق النص على أنه

^{٤٤٢} الآية الثانية والثمانون من سورة القصص.

^{٤٤٣} عمر شرقاً، في الاقتصاد الإسلامي، (ط. ٣، لندن: دار الحكمة، ١٩٩٤ م)، ص. ٢٧٧-٢٧٨.

من الأشياء المذمومة التي تبعث على الابتعاد عن الله عز وجل ، ولكن آيات سورة القصص في الوقت نفسه حرضت وحضت على عدم نسيان نصيب الإنسان من الدنيا، فللمال مجموعة من المفاهيم وسورة القصص في منظار علم اللغة الاجتماعي تدعو إلى الغايات في كسبه وترتيبه ضمن هدف سام ألا وهو للعبادة حتما.

ولقد وردت في بعض آي السورة إشارات اجتماعية متنوعة تخدم بيان استخدام المال في المجتمع الذي يعيشه المؤمنون في كل عصور ودهور ؛ ومن ذلك ما يلاحظ في العبارة التي تدل على الوراثة الإلهية للمستضعفين ماليا، وقد ضمن كل أنواع الإرث من خلال وعد الله عز وجل أن يرزق عباده؛ فعبارة (وَجَعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٤﴾) تدل على أن حكمة الله أن

يجعل المؤمنين الصادقين مستحقين بالإرث المالي بمفهوم يصرفونه فيما يرضى الله في سبيل التغيير الاجتماعي دون عكسه، فهانئا موقف وسط غير رافض للمال في حد ذاته كونه مالا ، وإلا لم يوعده به كل هؤلاء المستضعفين من الله جل جلاله مع التمكين في الأرض وإنما المرفوض ما كان من تصرف فرعون بماله بالعلو والاستكبار كما قررت سورة القصص.

ولكن المال عند موسى وشعيب علمهما السلام لم يكن ميزانا في التعامل الاجتماعي بينهما إذ حصل العقد الإجاري بين شعيب وموسى في العمل طيلة ثماني سنوات، فاتفقا بينهما بتنفيذ عقد زواج ابنة شعيب مقابل المهر بالعمل من موسى فيخدم موسى الشيخ سنوات طويلة (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ

٤٤٤ الآية الخامسة من سورة القصص.

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئَلَ عَلَيْكَ سِتْرًا نِيًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٤٦﴾

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ

عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكَفَىٰ ﴿٢٤٥﴾ . ومن المعلوم أن ليس في العقد مال يُقبض و

يُدخَّر قط، ومع ذلك تم العقد وأثبت النبيان صحة علمهما بفقهِ المعاملات آنذاك؛ كما يتعاقد الناس اليوم في عصر العولمة الآن، ومن هنا يُدرك أن المال إنما هو وسيلة في التعامل الاجتماعي في السورة وليس غاية أو أساسا لا يتم دونه عقد أو تعامل أبدا.

إن بعض الأحداث الاجتماعية قد يسببها المال ومن ذلك الهلاك وبطر العيش، ومفهوم بطر العيش هو بمعنى التمادي في الإسراف ونسيان الآخرة بالدنيا^{٤٤٦} سببته وفرة المال مع الكفر في العقيدة كما في قوله تعالى (وَكَمْ

أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا)^{٤٤٧}. والمال الذي يكون هدفا في حد

ذاته موجب للعباب ، وذلك في قصة قارون إذ إن كنوزه المالية على كثرتها جعلته يفرح بما ليس له ملك قط، ونسي نصيبه من الآخرة ، إذ جعل كل نصيبه من الدنيا وابتعد عن الإحسان (وإعطاء المال بعض صور الإحسان) وابتغى الفساد بماله ثم

زاد على ذلك^{٤٤٨} بأن قال (قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُهُر عَلَيَّ عِلْمٍ عِنْدِي)^{٤٤٩}.

^{٤٤٥} الآية السابعة والثامنة بعد العشرين من سورة القصص.

^{٤٤٦} انظر الطبري، الجامع لأحكام القرآن، ج ١٣، ص ٣٠١ .

^{٤٤٧} الآية الثامنة والخمسون من سورة القصص.

^{٤٤٨} . عبد الحي زلوم، نذر العولمة، (ط. ٢٠٠٤؛ بيروت : مؤسسة ١٩٩٨ م)، ص ١٨٨ - ١٨٩ .

^{٤٤٩} الآية الثامنة والسبعون من سورة القصص.

ثم كان المال عند قارون وسيلة للظهور بزينة المادية والمعنوية وفتنته لبعض ضعاف الإيمان ممن زعموا أن له حظا عظيما ، ثم كانت عاقبته أنه كما قال عز وجل فيه : {فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين} فدلالات الآيات في سورة القصص تشير إلى عبر وحكم حول حسن التصرف في المال كما أن هذه الدلالات كلها دوافع اجتماعية تُحرص للمتأمل اتجاه التغيير الاجتماعي الذي ضمنت السورة في دلالاتها اللفظية والمعنوية.

(٤) اجتماعية الإنسان في سورة القصص

قد أُعربت الآي القرآنية عن الإنسان أنه مخلوق اجتماعي يدعو إلى فعل الخيرات وينهى عن كل شر فيما بينهم؛ فالإنسان في القرآن شخصية محورية ومخلوقة لهدفين اثنين: الأول للعبادة، والثانية لأن يكون خليفة في الأرض ،^{٤٥٠} فكون الإنسان يحيا للعبادة يتطلب منه أن يكون مخلصا ووفيا في السلوك، بينما كونه خليفة في الأرض يتطلب منه أن يكون من المصلحين والمستعمرين في الأرض ودون فعل العكس.

ثم إن سورة القصص تتضمن من مفاهيم حول الإنسان، تتركز فيها مضامين تشير إلى النزعة الإنسانية نحو الإيمان بالله والثقة بنصره والتحذير من نسيان يوم الآخر.^{٤٥١} وبالإضافة إلى ذلك تبدو السورة في بدايتها تصور الإنسان، وفي نهايتها تصور الإنسان، وبينما في أوسطها حديث حول علاقة الإنسان بالله، ثم علاقة الإنسان بالرسول عليهم السلام، وبعدها علاقة الإنسان مع مجتمعه، فسورة القصص تمحورت مضامينها في العبر والحكم حول أفعال الناس ضمن الإطار الإنساني :

^{٤٥٠} . سليمة أحمد حسن، الإنسان الحضاري في القرآن الكريم، (ط. ٢؛ تونس: دار الهدى، ١٩٩١ م)،

ص. ١٤١.

^{٤٥١} عبد الله محمد، الصورة القرآنية للإنسان، (ط. ١؛ بيروت: دار الهدى الإسلامي، ١٩٩٢ م)، ص.

٢٣٠-٢٣١.

- العبر والحكم في المن الإلهي على الإنسان في قوله تعالى (

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَمَجْعَلُهُمْ

أَيِّمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٢﴾). وكلمة (نمن)، صيغة فعل تحمل معنى

مميّزا هو يعنى أن الإرادة الإلهية هي التي تكشف أشياء كثيرة فيما بعد، والحكمة في ذلك هو حرص الله في الناس لأن يكونوا من الساعيين نحو التقدم والتغير الاجتماعي.

- العبر والعظات في الأمم الإنسانية ومشاعرها المتحيرة في

نمطها. (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فِإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ

فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِّن

الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٣﴾).^{٤٥٢} ومن العبر الكبيرة هي كانت أم موسى تشعر بالخوف

الشديد على ولد في أن يقع على قبضة فرعون، وخوفها على ولدها يعبر عن مدى رحمتها لولدها، والرحمة الصادقة لاشك أنها بادرة من البوادر التي يحتاجها الإنسان في تحصيل التغير الاجتماعي.

إن هذه العبر في أصولها القرآنية، إنما تكشف عن مجمل السمات البشرية، وتُري كيفية النظرة القرآنية في سورة القصص للإنسان وأفعاله وأقواله وأحواله، كما يجعل سورة القصص إحدى النصوص الإلهية التي سبقت علم النفس، والتي جمعت جمعا عظيما صفات النفس البشرية، وهو وجه آخر من أوجه إعجازها الكثيرة^{٤٥٣}.

^{٤٥٢} الآية السابعة من سورة القصص.

^{٤٥٣} عبد الله محمد، الصورة القرآنية للإنسان، ص ١٩٧- ١٩٨.

(٥) ومن العبر والحكم هي بيان أن الله لا يعذب أمة إلا إذا أرسل

إليهم رسولا، حتى لا يكون لهم حجة على الله، قوله تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ

مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ۗ ءَايَاتِنَا وَمَا

كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٠﴾) فكل ما حدث

لدى الناس من سوء هو من مغبة عنادهم وتبخرتهم على قضاء الله وقدره ولكي يتغير الإنسان نحو التقدم والتغير الاجتماعي ويجنب نفسه من الهلاك لأبد أن يصغي سمعه ويتقن فؤاده إلى موعظة ربانية من عنده.

٢. التنشئة الاجتماعية

وقد كان من عظمة الله تعالى أن هيا حياة كليمة موسى عليه السلام في محن شديدة وأيام بدا قاسيا في الظاهر، ولكن لم تكن المحن والتقلبات كلاً فوق ظهره كما يبدو بالنسبة إلى نبي الله موسى عليه السلام، فهو يظل صامدا يناضل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وما تردّد تردّد الجبان والنفاق من نعومة أظفاره حتى نجاحه في سد عدوان فرعون وشيعته.

وأحوال موسى في التنشئة الاجتماعية تتضح حين يتأمل في قصته عليه السلام وبني إسرائيل من أوائل السورة بقوله تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)، وقد حدث الاستضعاف قبل ولادة موسى، ويسجّل في كل امرأة حامل فإذا قرب وقت ولادتها كان فرعون وملأؤه مروا عليهم كل حين، لينظروا أين ذهب الحمل، فإذا كان ذكراً دخل الذبّاحون بشفراهم ليذبّحوا الرضيع، واستضعاف الطائفة -اجتماعيا- يكون ذليلا مهانا؛ ليس لشيء إلا لأنها أمنت بالله، أو إنّ منها من آمن بالله، فيدخل الذبّاحون فيذبّحون الذكور ويتركون الإناث للخدمة والذل، وقد استمر هذا الاستضعاف من قبل ولادة موسى عليه السلام إلى أن ولد موسى

عليه السلام ومن ثم جاء إلى فرعون ناصحا بعد حوالي ٤٠ سنة، فكانت أحوال موسى رحلة طويلة من الاستضعاف.

ولقد نَجَّى اللهُ موسى عليه السلام بقدرته عندما أوحى الله إلى أمه: {أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}٤٥٤، وليتأمل في حكمة الله فيما هياه لبني إسرائيل بعد أكثر من ٤٠ سنة، هيا لها نصراً وتمكيناً، بدأ بولادة موسى في عام الخطر والقتل، ولادة يُخشى منها، ولادة من لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً، ولا يملك له أهله شيئاً، ذلك لأن رُميه في البحر كانت مفسدته أقل من مفسدة حضنه وعيشه في بيت أبيه وأمه، حيث يقول الله تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}. فَأَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا}٤٥٥، وهذه منة من الله عز وجل على موسى عليه السلام، ومنة سابقة منه عز وجل على بني إسرائيل، وهو جل وعلا يريد نجاتهم على يد فرعون، وقبل أن يذكر الله عز وجل نجاتهم، وقبل أن تقع هذه النجاة بـ ٤ سنة أو أكثر قال تعالى: {وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ}. وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ}٤٥٦؛ وقع ما كانوا يخافون منه ويحذرون، فالحذر لا يغني عن القدر (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ)٤٥٧.

وقد كُبر موسى عليه السلام في بيت فرعون بحرمان ظاهرة كانت سبباً في عطاء مستمر: (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ)، وفرعون وشيعته أتوا بالمرضعات يريدن أن يرضعنه، وموسى عليه السلام يأبى، حتى كاد أن يهلك؛ والحقيقة أن الحياة تُكتب له بهذا الحرمان (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ

٤٥٤ الآية السابعة من سورة القصص.

٤٥٥ الآية السابعة والثامنة من سورة القصص.

٤٥٦ الآية الخامسة والسادسة من سورة القصص.

٤٥٧ الآية الثامنة من سورة القصص.

عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ . فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ^{٤٥٨} . وهذا يعني أن حياة موسى - اجتماعيا- كان في غاية من الخطر، وهو يعيش في مواطن الشبهات والفتن، فأحسن في عبادة ربه تعالى، ومن ثم وفقه الله تعالى بالنصر والتمكين، وقد أكد ذلك الله بقوله : (وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)، وموسى قد أحسن المعاملة في الناس لله تعالى، فدعا ومعاه أخوه هارون، فرعون بإحسان لعله يسمع النداء ويقبل النصح؛ ولم يتقبل فرعون الوعظ والنصح، ومع ذلك كتب الله لموسى وقومه النجاة من ظلم الاستضعاف والاسضطهاد، وجزاه الله بالنصر و التمكين.

أ) مغامرات جهادية في التصدي عن التسلط الطبقي

والسورة تظهر كيف أثبت موسى دوره في القصة القرآنية هذه، في التصدي عن التسلط الطبقي الذي مارسه فرعون وشيعته على ملأ من بني اسرائيل ، ولقد صدف موسى دون عمد في يوم من الأيام مظاهر التسلط والظلم الاجتماعي، وحاول منعه حتى اضطر إلى دفعه بالقسوة، فإذا الظالم قد قُضِيَ نهبه مما جعل الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة إلى موسى، لأنه مطلوب من فرعون بعد الحادثة. ولم يكن موسى مستسلما تسلم نفسه مما فعله من أفعال أدت إلى موت أحد من القبطي، بل كان يتابع مغامراته الجهادية مستجيرا شعيبا في البلدة الخارجة من سيطرة فرعون لما لشعيب من نفوذ جعل موسى يطمئن عنده دون خوف وتردد بفترة من فترات.

والآيات تصور الأحداث الاجتماعية من خلال مغامرة موسى بقتله القبطي ثم هروبه إلى أرض مدين، وتزوجه بنت من أجاره، وبقاؤه بها عشر سنين ثم عودة موسى إلى مصر، ومناجاته ربه. وهذه الأحداث من صور التنشئة الاجتماعية التي

^{٤٥٨} الآية الثالثة عشر إلى الرابعة عشر من سورة القصص.

دلت عليها جمل الآي؛ فاليأمل الآية (فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ^ط).^{٤٥٩} وقوله تعالى : (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ خَافُوا أَيْدِيَ رَبِّكَ يَوْمَ الَّذِي تَخْرُجُ فِي الْمَلَائِكَةِ وَتَقُولُ لَهُمْ السَّلَامَ أَفَكُنَّ أَتَمَرُونَ بِكَ لِيُقْتَلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٦٠﴾، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ^ط قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾).^{٤٦٠}

(ب) الصمود الاجتماعي في تحمل الأمانة

بعد قضاء موسى عقد الإجارة المعهودة بينه وبين مجيره (شعيب)، أتى عنده دور الصمود والمبارزة، ولكن تردد في بادئ الأمر لأنه لم يكن لديه عُدّة كافية بحسب نفسه في مبارزة فرعون وجنوده الصارمين، ومن غير المتوقع أن هيا الله له القوة التي ما توقعها هو، بجملة من الخوارق الإعجازية؛ فاطمأن قلبه ولم يطمئن في السياسة، لأنه محتاج إلى شريك للتصديق فيما سيقول لفرعون، فقبل الله تعالى طموحه الجهادي، وأرسل هارون معه رداء يصدقه.

فالسورة إذن تصور الغاية السامية هي الحال الصمودية ببيان واضح في معجزات موسى من العصا واليد البيضاء، و طلبه من ربه أن يرسل معه أخاه هرون، ليكون له وزيراً وإجابته إلى ذلك، وتبليغه رسالة ربه إلى فرعون، وتكذيب فرعون له، واستكباره في الأرض بغير الحق. ففترة الصمود جزء هام في تنشئة موسى الاجتماعية؛ فاليأمل الآي : (قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ

^{٤٥٩} الآية الخامسة عشر من سورة القصص.

^{٤٦٠} الآية الواحدة والثانية بعد العشرين من سورة القصص.

أَنْ يَقْتُلُونَ ﴿٤٦﴾ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
 يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٤٧﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ
 وَجَعَلْنَا لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايِنِنَا ۖ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا
 الْغٰلِبُونَ ﴿٤٨﴾. ٤٦١

(ج) منة الله تعالى عزوجل على موسى وعلى بني إسرائيل

وقد مرت على موسى الأحداث من صغره وهو مطلوب قتله من فرعون
 ولكن الأحداث كلها ليست إلا منته تعالى عز وجل على موسى عليه السلام وعلى بني
 إسرائيل بنجاتهم من بأس فرعون وجعلهم أئمة في أمر الدين والدنيا ووراثتهم أرض
 الشام، وإغراق فرعون وجنوده بعد إلقاء موسى من قبل في اليم، والتقاط آل
 فرعون له، ثم رده إلى أمه، هذه الأحداث جرت من دون صدفة بل كانت تدبيرات
 إلهية ينبغي الإيمان بها لمن ألقى السمع على كتاب الله العزيز وهو شهيد، وهذه
 خلاصة نشأة موسى تحت تدبير من الله العزيز؛ فليأمل قوله تعالى (فَرَدَدْنَاهُ

إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
 وَلٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾. ٤٦٢

٤٦١ الآية الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرون من سورة القصص.

٤٦٢ الآية الثالثة عشر من سورة القصص.

الباب الخامس

الخاتمة

أ. أهمُّ النتائج في البحث

١- إن الدلالات اللفظية والمعنوية ذوات الطابع الاجتماعي تتجزأ في جزئيات القرآن من سورة القصص وهي في خمسة قوالب من قوالب علم اللغة : الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والنحوية، والدلالية؛ فدراسة البنية الصوتية في السورة تُجلي معالم التقطيع الصوتي (الفواصل الصوتية) ومن ثم تجلي أحوال المقاطع الصوتية وأنبارها التي تُوضِّح العنصر الأصغر من الوحدات الصوتية (الفونيمات) في السورة، وإضافة إلى هذا فالدراسة تحدد الذبذبات الصوتية التي تتنعم في ألفاظ الآيات من السورة، وهذه الذبذبات تفيد في توضيح المعاني في أساليب الجمل الطلبية، وعلاوة على ما ذكر أن البنية الصوتية تحدد التغير الفونيمي في ألفاظ الآي تبعاً لتغير المعاني مثل تاب وغاب وطاب.

وأما دراسة البنية الصرفية في السورة تجلي وحدات الصرف الصغرى التي تحدد عنصراً أصغراً يحمل المعنى والوظيفة، فهذا العنصر يتجزأ في الكلمات من أسماء، وأفعال، وحروف داخل السورة؛ وهو يساعد بروز المعاني منها المعنى ذو الطابع الاجتماعي. ودراسة البنية التركيبية في الآي تصور بناء الكلمات العربية التي تشكل في كل تركيبية معنىً يبني أجزاء كلمة واحدة من الكلمات، ويحدد المفهوم من الكلمة مثل دور (ال) التعريف تحمل المعنى التحديد في الكلمة. وأما دراسة السمات النحوية تحدد تنوع المعاني في تراكيب الجملة المعينة في السورة، وتحدد أحوال الجمل من حذف وتقديم وتعليق؛ وكلُّ يحمل مفهوماً دقيقاً في كشف المعاني منها المعنى الاجتماعي، وفي الأخير كانت الدراسة في الدلالة غايةً من الدقة

في تحديد معاني شتى؛ وفي السورة قد تجلّت علاقة النص بالأحوال الاجتماعية في إشارات دلالية، معنوية كانت أم لفظية.

٢- تتمثل صور التخاطب في السورة من خلال تتبّع الكلام بين الأفراد المذكورة في السورة، سواء كان الذكر فيها صريحا أم كان تلميحا دون ذكر أسماء فيها؛ فالتخاطب يتمثّل أولا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله الخالق العليّ الصمد، إذ خاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التحذير بأن لا يكون النبي ومن معه من الذين تجاوزوا حدود المسموح وأن يلتزموا بفعل المألوف الذي تعارف عليها الناس، وثانيا أنّ صور التخاطب في السورة متنوعة، منها التخاطب بين موسى وبين أسرة شعيب، ومنها التخاطب بين قارون وبين وموسى، هذا بالنسبة إلى التخاطب بين الأفراد. وثالثا هنالك أسلوب التخاطب في السورة هو الخطاب الإنشائي، باستخدام جملة طلبية مع الجواب ورابعا أتى أسلوب التخاطب بعد ذلك في السورة وهو نوع فريد هو الخطاب الوجداني بألفاظ مثيرة للغاية، وخامسا والأخير لاحظ الباحث بوجود أسلوب تكرر العبارات في الخطاب الإلهي على نحو ما في سورة الرحمن بإعادة عبارة (فبأي آلاء ربكما تكذبان).

٣- المعنى الزائد والمعنى الاجتماعي كلوْح من الألواح يظهر بوضوح في جزئيات أي سورة القصص، من بعد الاستقراء التام والفحص العميق في الألفاظ والمعاني؛ بالنسبة إلى المعنى الزائد يظهر في موضوعات الآي التي قد اصطالحها المفسرون بالمعنى المستنبط من الآي، وتظهر في السورة إشارة على حكم الإجارة في النص القرآني، كما أن الوصف عن بعض المفاهيم كالوحي بمعنى الإلهام، صور التجبر، والائتمار بالآخر، وتثبيت الفؤاد كلّها من المعاني الزائدة في السورة. و أما المعنى الاجتماعي فهو يلوح من خلال المعاني التي تحمل معنى الشراك بين الأفراد، والمعاني التي تصور التفاعلات، والتبادلات في المنافع والحاجيات وهذه كثيرة في السورة مثل ظاهرة الاستضعاف، والاستئناس، والاستئجار، وتوصيل القول وغيرها على هذا النحو.

٤- مفاهيم التغيير الاجتماعي ومظاهر التنشئة الاجتماعية تتبدت في أي السورة، و أسلوب سرد القصص في السورة يبين ملامح التغيير الاجتماعي في بني إسرائيل من بعد الاضطهاد إلى الحرية في الحياة والاعتقاد، ونمط التغيير الاجتماعي يتوضّح في المجتمعات التي تصورها السورة مثل مجتمع مدين والمجتمع الذي يعيشه قارون بل كانت السورة تصور مجتمع مكة بحتمية عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأما التنشئة الاجتماعية فهي الصورة التي تقدمها السورة بالكمال حيث صورت السورة ولادة موسى عليه السلام، ونشأته وترعرعه وبلوغه في بلاط فرعون وامتدّ التصوير إلى بعد غرق فرعون وجنوده.

ب. لأثار المترتبة على البحث

١- يكمن الأثر الذي ترتّب على البحث في مستوى توسع الثقافة اللغوية وتنمية الفكر الإنساني بأن تتمثّل الرموز اللفظية والدلائل المعنوية بالوضوح فتُظهِر الرموز والدلائل ثروة لغوية علمية عند تدقيق النظر في آيات السورة،

٢- و ترتّب أثر البحث على مستوى نتائج البحث عامة بأن المصطلحات اللغوية قد تزايدت لخدمة البيان والإيضاح بل إن المصطلحات اللغوية الحديثة التي شمل البحث بها هي من المواد الهامة حيث لا مانع بالناس استخدامها في تحليل الآيات في هذا العصر؛ لأن آيات القرآن الكريم مليئة بالمواد العلمية واللغوية التي تتطلب إلى كثير من المصطلحات لكشف مضامينها الاجتماعية،

٣- وعلى مستوى الدراسة الجامعية يضمن هذا البحث أهمية دراسة اللغة وعلمها بل يشيد إلى ضرورة ربط اللغة في علاقتها بالمجتمع، فالبحث الآن تحوّل إلى مادة صالحة لأن تُدرس بمجال تطبيقي على ضوء علم اللغة الاجتماعي في جامعات إندونيسية.

المصادر والمراجع

- المصحف الشّريف للقرآن الكريم.
إبراهيم، جمال حسين أمين. بنية الكلمة العربية. ط ١؛ دمشق : دار الرسالة، ٢٠٠٨ م.
- ابن الأثير، ضياء الدين. المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تحقيق د. أحمد الحوفي ، و د. بدوي طبانة. القاهرة : نهضة مصر، د.ت.
- ابن بطوطة، شمس الدين محمد بن عبد الله الطانجي. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. الرباط : أكاديمية المملكة المغربية، ١٩٩٧ م.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت ٣٩٢هـ). اللمع في العربية . عمان : دار مجدلاوي، ١٩٨٨ م.
- ، المنصف شرح التصريف للمازني، ت. إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. ط ١، مطبعة ومكتبة مصطفى الباب الحلبي، ١٣٥٧هـ/١٩٣٧م.
- ، سر صناعة الإعراب. تحقيق الدكتور حسن هنداوي. (دمشق: دار القلم، ١٤٠٥هـ/١٩٨٠م).
- ابن الجوزي، أبو الفرج عبّد الرّحْمَن بن عَلِيّ. فنون الأفنان في عجائب علُوم القرآن، تحقيق رشيد عبّد الرّحْمَن العبيدي. بغداد : مطبعة المَجْمَع العلمي العراقي. ١٩٨٨م).
- ابن خلدون، عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون (مقدمة). بيروت : دار الفكر، ٢٠٠١م.
- ابن عاشور، محمّد طاهر (الشيخ). التحرير والتنوير. تونس: دار التونسية للنشر، ١٩٨٤ م.
- ابن عمر البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم. نظم الدرر في تناسب الآيات و السور . القاهرة : دار الكتب الإسلامي ، د.ت.

ابن علي الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن. *زاد المسير في علم التفسير*. ط ١؛ بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٤/١٩٨٤.

-----، أحمد أبي الحسين. *الصاحبي في فقه اللغة العربية*. ط ١؛ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م.

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام هارون. ج ٤. دمشق: دون سنة.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. *تفسير القرآن الكريم*. ط ٢؛ الرياض: دار الطيبة، ١٩٩٩م.

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله. *شرح التسهيل*، ت. عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون. ط ١؛ جيزة: هجر للطباعة، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

ابن منظور، عبد الله محمد بن المكرم بن أبي الحسن ابن أحمد الأنصاري. *لسان العرب*. القاهرة: دار المعارف، دون سنة.

ابن هشام الأنصاري، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله. *أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك*. بيروت: دار الجيل، ١٩٧٩م.

-----، *مغني اللبيب عن كتب الأعراب*، تحقيق د. أبو عزيز، سعد يوسف. *قصص القرآن*. ط ١؛ القاهرة: دار الفجر للتراث، ١٤٢٠هـ.

أبو منظور، محمد بن أحمد الأزهرى. *تهذيب اللغة* تحقيق محمد غوض مرعب. ط ١؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١م.

أبو موسى، محمد محمد. *التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان*، ط ٦؛ القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.

أبو زيد، عثمان. *نحو النص*. ط ١؛ عمان: عالم الكتب، ٢٠١٠م.

الإبراهيم، موسى إبراهيم. *بحوث منهجية في علوم القرآن*. ط ٢؛ عمان: دار عمار: ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.

- الإربلى، علاء الدين . *جواهر الأدب في معرفة كلام العرب*، شرح وتحقيق د.حامد أحمد نيل . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م .
- الأزهري، أبو منظور محمد بن أحمد. *تهذيب اللغة*، تحقيق محمد غوض مرعب . ط ١؛ بيروت : دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١م .
- الأزهري، خالد. *شرح التصريح على التوضيح* . القاهرة، مطبعة مصطفى محمد، ٣٥٨ هـ
- الأنباريّ، أبو بكر محمد بن قاسم . *كتاب الأضداد* . ط ١ ؛ بيروت : مكتبة العصرية، ١٩٨٧ م .
- الأنباريّ، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد أبي سعيد الإمام. *الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين* . دمشق: دار الفكر، دون سنة .
- أنيس، إبراهيم. *دلالة الألفاظ*. ط ٥ : القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٨٤ م .
- الأصوات اللغوية. ط ٤ ؛ القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية، ١٩٧١ م .
- باي، ماريو. *أسس علم اللغة*، ترجمة د.أحمد مختار عمر. ط ٨ ؛ القاهرة : عالم الكتب، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م .
- باشا، ابن كمال. *رسالة في البلاغة*، ت نور الدين حسن . ط ١؛ القاهرة: منشورات كلية الآداب جامعة القاهرة. ١٩٩١ م .
- الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب . *إِعْجَاز الْقُرْآن* . ط ١؛ القاهرة: دار المعارف المصرية، ١٩٧١ م .
- بشر، محمد كمال. *دراسات في علم اللغة* . ط ٩؛ القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٦ م .
- *التفكير اللغوي بين القديم والجديد*،.(القاهرة: مكتبة الشباب ، ١٩٩١م .
- علم اللغة العام والأصوات، القاهرة: دار المعارف، ١٤٠٥هـ/٢٠٠٤م .

البركاوي، عبد الفتاح. دلالة السياق بين الكلام وعلم اللغة الحديث. ط ١؛ القاهرة
: درا المنار، ١٤١١هـ.

بيطار، عاصم. النحو والصرف. من مطبوعات جامعة دمشق، ١٩٨١.
بنت الشاطئ، عائشة بنت عبد الرحمن. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن

الأزرق. ط ١؛ القاهرة: دار المعارف، ١٣٩١هـ/١٩٧١م.
نشومسكي، نعوم. أفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل.. ترجمة عدنان حسن من
الموضوع الأصلي (*New Horizons in the study of language and*
mind). ط ١؛ اللاذقية سوريا: دار الحوار، ٢٠٠٩ م.

الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد. فقه اللغة وأسرار العربية. ط ١؛
صيدا-بيروت، المكتبة العصرية، ١٤٢٠هـ.

التهاوني، محمد علي. كشف اصطلاحات الفنون والعلوم. ط ١، بيروت: مكتبة لبنان
، ١٩٩٦ م.

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. البيان والتبيين. ط ٧؛ القاهرة: مكتبة
الخانجي، ١٩٩٨ م.

الجليل، منقور عبد. علم الدلالة أصوله ومباحثه. دمشق: اتحاد كتاب العرب،
(٢٠٠١ م)

الجرجاني، الشريف أبو الحسن عبد القاهر بن علي. أسرار البلاغة، الكتاب صُحح
على نسخة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وعلق حواشيه السيد محمد
رشيد رضا، ط ٢؛ بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٤هـ.

دلائل الإعجاز، الكتاب صُحح على نسخة الأستاذ الإمام الشيخ محمد
عبده وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضا، ط ١؛ بيروت: دار
المعرفة، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

التعريفات. ط ١؛ الرياض: دار عالم الكتب و النشر، ١٩٩٦ م.

الجبني، هيفاء بنت رشيد عطا الله. *النزعة الإنسانية في الشعر بين أبي القاسم الشابي وبين غازي القصيبي*. رسالة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى السعودية، مكة المكرمة : كلية الآداب قسم الدراسات العليا العربية، عام دراسي ١٤٢٦م-١٤٢٧م/٢٠٠٥م-٢٠٠٦م.

حجازي، محمود فهيم. *مدخل إلى علم اللغة*. ط٤، دار القباء الحديثة: القاهرة؛ ٢٠٠٧م.

حسان، تمام. *اللغة العربية معناها ومبناها*. الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٩٤ م. حسن، سليمة أحمد. *الإنسان الحضاري في القرآن الكريم*. ط٢؛ تونس: دار الهدى، ١٩٩١ م.

الحكيم، سليمة. *المصطلحات النقدية*. ط١؛ دمشق: دار البيان، ١٩٨٩ م. الحلي، المحقق. *معارج الأصول*. تحقيق محمد حسين الرضوي، ط١؛ ١٤٠٣ هـ.

حماد، محمد أحمد. *علم اللغة العام*. ط١؛ الرياض : دار أشبيليا : ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣م.

الحمد، غانم قدوري. *رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية*. ط١؛ القاهرة: اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، مؤسسة المطبوعات العربية، ١٤٠٢ هـ/١٩٨٢ م.

الحمد، محمد بن إبراهيم. *فقه اللغة: مفهومه، موضوعاته، قضاياها*. ط١؛ الرياض : دار ابن خزيمة، ٢٠٠٥ م.

الخازن، علاء الدين علي بن مُحَمَّد بن إبراهيم البغدادي الصوفي. *لباب التَّأويل في معاني التنزيل*. ط٢؛ القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٥٥م.

الخولي، محمد علي. *علم الدلالة (علم المعاني)*. (ط١؛ عمان: دار الفلاح، ٢٠٠١ م).

الخطيب القزويني، محمد بن عبد الرحمن. *الإيضاح في علوم البلاغة*. ط ١؛ بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣ م.

الخمّاش،. سالم سليمان. *المعجم وعلم الدلالة*، كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية جامعة الملك بن عبد العزيز بجدة.

الخويسكي، زين كامل. *في المجالات الدلالية في القرآن الكريم*، (ط ١؛ إسكندرية: دار المعرفة، ١٩٨٩ م).

خربوطلي، عماد علي . *المشكلات الإعرابية في النصّ القرآني*. ط ٢؛ القاهرة: . مؤسسة النشر الحديث، ١٩٨٦ م .

دايك، تون فان. *النص والسياق*، (استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي)، ترجمة وتحقيق عبد القادر قنيبي. ط ١؛ المغرب، الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، ٢٠٠٠ م.

دي سوسير، فردناند. *فصول في علم اللغة العام*، ترجم الكتاب إلى العربية أحمد نعيم الكراعين. إسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د.ت.

الديلي، صدام حسين علوان. *أسلوب الالتفات في القرآن الكريم* بحث جامعي أعدّ لنيل درجة الدكتوراه. بغداد: كلية الآداب جامعة بغداد، ، دون سنة.

ريتشارد، أ. أ. *مبادئ النقد الأدبي و العلم والشعر*، ترجمة محمد مصطفى بدوي. ط ١؛ القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥ م.

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل . *معجم مفردات ألفاظ القرآن*. بيروت: دار الفكر، دون سنة.

الرافعي، مصطفى صادق. *إعجاز القرآن و البلاغة النبوية*، راجعه وصححه وضبطه: محمد سعيد العريان. ط ٩؛ بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٧٣.

الرازي، زين الدين محمد بن عبد القادر . *مختار الصحاح*. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

الرازي، الفخر. نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. مصر : مطبعة الآداب والمؤيد، ١٣١٧ م.

رزوقي، أبو بكر. دلالة الارتباط في أسلوب الشرط . الجزائر، قسم اللغة، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، ٢٠١٠ م.

الزجاج، أبي إسحاق إبراهيم السري ت ٣١١ هـ معاني القرآن وإعرابه. ط ١ ؛ بيروت : عالم الكتب، ١٩٨٨ م .

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله. البرهان في علوم القرآن. ط ٣ ؛ القاهرة: دار التراث، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤ م .

زكريا الأنصاري [ت ٩٢٦]، شيخ الإسلام. إعراب القرآن الكريم ، دراسة وتحقيق موسى علي موسى مسعود. القاهرة، رسالة جامعية في جامعة دار العلوم، ٢٠٠١ م.

الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر. أساس البلاغة بين المعاجم. بيروت : دار المعرفة ، دون سنة.

-----، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل عن عيون الأقاويل في وجوه التأويل. ط ١ ؛ الرياض : مكتبة العبيكان، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٨ م.

-----، المفصل في صنعة الإعراب. ط ١ ؛ بيروت : مكتبة الهلال، ١٩٩٣ م. زلوم، عبد الحى. نذر العولمة. ط ٢؛ بيروت : مؤسسة ١٩٩٨ م .

الزين، أحمد حسن. التوحيد والمعرفة في الفكر الإسلامي. ط ٢ ؛ بيروت : دار العرفان، ١٩٨٨ م.

زيدان، جورجى. تاريخ آداب اللغة العربية. ط ١؛ القاهرة: دار الهلال، د.ت. السامرائي، فاضل صالح. معاني المباني في العربية. ط ٢ ، عمان، دار عمار ١٤٢٨ هـ- ٢٠٠٧ م .

-----، معاني النحو (ط ١ ؛ عمان : دار الفكر للطباعة والنشر، ٢٠٠٠ م. -----، التعبير القرآني. بغداد: بيت الحكمة، ١٩٨٩ م.

السعران، محمود. علم اللغة (مقدمة إلى القارئ العربي). ط ٢؛ القاهرة: دار الفكر العربي: ١٩٩٧ م.

سعود، مريم. البعد التصويري في القرآن في سورة يوسف نموذجي و هي رسالة
المذكورة المعدّة لنيل شهادة الماجستير، الجزائر: جامعة الجزائر من
كلية الآداب و اللغات ، قسم اللغة العربية وآدابها، بالسنة الجامعية
٢٠٠٥-٢٠٠٦ م.

سعيد، ثروت أحمد . أثر الإعراب في علم المعاني. ط ٢؛ القاهرة: دار النشر
الحديث، ١٩٩٦ م.

سليمان، سليم. الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. ط ٢؛ تونس: الدار
التونسية للنشر، ١٩٨٨ م.

سيويه، الكتاب . القاهرة: الخانجي، ١٩٨٨ م.

السيد طنطاوي، محمد. بنو إسرائيل في الكتاب والسنة. ط. ٤؛ القاهرة، ١٩٨٨ م.
السيوطي، الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتيقان في
علوم القرآن. ط ١؛ المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الشريف، دون سنة.

معجم الأدوات النحوية وإعرابها في القرآن الكريم. ط ١؛ دمشق: دار ابن
هاني للطباعة والنشر و التوزيع، ١٩٨٨ م.

مرصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، (ط ١؛ رياض: مكتبة دار
المنهاج، ١٤٢٦ هـ

المزهر في علوم اللغة العربية . ط ٣؛ القاهرة، دار التراث ، د.ت.
شاهين، عبد الصبور. دراسة علم الأصوات لمالمبرج. القاهرة: مكتبة الشباب،
١٩٩٥ م.

شعراوي، متولي. خواطري حول القرآن الكريم. ط. ١؛ القاهرة: دار أخبار اليوم،
١٩٩١ م.

الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم. *الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل*. موقع مكتبة الشيعة، موقع مكتبة الشيعة، جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي، ٢٠١١ م.

الصالح، صبحي. *دراسات في فقه اللغة*. ط ١٢ ؛ بيروت : دار العلم للملايين، ١٣٧٩هـ/١٩٩٤م.

الصّامل، محمد بن علي بن محمد. من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. ط ١ ؛ الرياض : دار أشبيليا، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١ م.

الصّليبي، محمد علي. *فهم النص على ضوء المصالح والمقاصد في الواقع المعاصر للمؤتمر العلمي المنعقد في رحاب الجامعة الأردنية*. (مؤتمر النصوص الشرعية) في الفترة في الفترة ٤-٦/١١/٢٠٠٨ م.

ضيف، شوقي. *المدارس النحوية*. ط ١٠؛ القاهرة: دار المعارف، ٢٠٠٨ م. الطريحي، الشيخ فخر الدين. *مجمع البحرين*. موقع مكتبة الشيعة، جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي، ٢٠١١ م

عبادة، محمد إبراهيم. *الجملة العربية مكوناتها- أنواعها، تحليلها*. ط ١؛ القاهرة : مكتبة الآداب، ٢٠٠٧ م.

عبد التواب، رمضان. *المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي*. ط ٣؛ القاهرة : الخانجي، ١٩٩٧ م.

عبد اللطيف، ومحمد حماسة. *النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي*. القاهرة : مكتبة ومطبعة المدينة، ١٩٨٣ م.

عَبْدَ اللهِ، عَبْدُ اللهِ. *المعاني الكامنة في النصّ القرآنيّ دراسة تحليلية*. ط ١؛ طرابلس : الدار الجماهيرية. طرابلس ١٤١٢هـ.

- عبد الرحمن بن محمد الثعالبي محاسن الحسان في تفسير القرآن. ط ١؛ بيروت : دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧ م .
- عبد الواحد صالح، بهجت. الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل . دمشق: دار الفكر، د.ت.
- عبيدات، محمد ورفيقاه. منهج البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات. ط ٢؛ الأردن: دار وائل، ١٩٩٩ م.
- العسقلاني، أحمد بن حجر. تهذيب التهذيب. بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٥ م. عزيمة، مُحمَّد عبد الخالق. دراسات في أساليب القرآن الكريم. ط ٣؛ القاهرة : مَكْتَبَةُ الخانجي، ١٩٨٦ م.
- علي الصغير، محمد حسين. الصوت اللغوي في القرآن الكريم . ط؛ ١ بيروت : دار المؤرخ العربي، ١٤٢٠ هـ.
- عمر، أحمد مختار . علم الدلالة. ط ٥؛ القاهرة: علم الكتب، ١٩٩٨ م .
- عمر، يوسف حسن. شرح الرضي على كافية ابن الحاجب . بيروت : منشورات جامعة فاربونس ، مطابع الشروق ، د.ت
- الغزالي حجة الإسلام، الإمام. فضائح الباطنية. الكويت: مؤسسة دار الكتب الثقافية، (د.ت).
- غلام، مطيع الله. القاعدة المدنية في تجويد كلام رب البرية. ط ٢؛ المدينة المنورة: مطابع الرشيد، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣ م.
- فان دايك، تون . النص والسياق، (استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي)، ترجمت وتحقيق عبد القادر قنيني . ط ١؛ المغرب، الدار البيضاء: إفريقيا الشرق ، ٢٠٠٠ م.
- الفراهيدي، خليل أحمد. كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، ج ٢. ط ١؛ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٣٤ هـ/٢٠١٣ م.

فرويد، سيجموند. *موسى والتوحيد*، ترجمة: جورج طرايبيشي . ط.٦؛ بيروت: دار الطليعة ١٩٨٥ م.

الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب . *بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب العزيز*. ط ٣؛ القاهرة: لجنة إحياء التراث العربي، ١٩٩٦ م.
قباوة، فخر الدين. *إعراب الجمل وأشباه الجمل*. ط ٥؛ حلب: دار القلم العربي، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

القطب، سيد. *في ظلال القرآن*. ط ١٣؛ القاهرة: دار الشروق، ٩٨٧ م.
القرطبي، الإمام . *الجامع لأحكام القرآن*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٥ م.
القاسمي، جمال الدين. *محاسن التأويل*. ط ١؛ بيروت: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٥٧ م.

لطفي، مصطفى . *اللغة العربية في إطارها الاجتماعي*. ط ١؛ بيروت: معهد الأنماء العربي، ١٩٧٦ م.

ليونز، جون. *نظرية تشومسكي اللغوية*، ترجمة وتعليق حلمي خليل. ط ١؛ الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ١٩٨٥.

مجمع اللغة العربية، *المعجم الوجيز*. طبعة خاصة؛ القاهرة: وزارة التربية والتعليم، ١٩٩٤ م).

-----، *المعجم الوسيط*. ط٤، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤ م.
مجيد زنگنة، آلان سمين. *العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم*، رسالة لنيل درجة الماجستير بجامعة بغداد في اللغة العربية وآدابها عام ١٤٢٣ هـ... أيلول ٢٠٠٢ م.

محمد، عبد الله. *الصورة القرآنية للإنسان*. ط.١؛ بيروت: دار الهدى الإسلامي، ١٩٩٢ م.

محمود الألوسي، أبو الفضل السيد. *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

المراغي، أحمد مصطفى. *تفسير المراغي*. ط ١؛ القاهرة: البابي الحلبي، ١٩٤٦ م.
مكرم، عبد العال سالم. *القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية*، القاهرة: دار
المعارف، ١٩٦٨ م.

المرادوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان .
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. بيروت: دار إحياء التراث العربي
١٩٨٦ م.

مصطفى قوجي، محمد بن مصلح الدين. *حاشية محي الدين شيخ زاده*، (ط ١ ؛
بيروت : دار الكتب العلمية، ١٩٩٩ م.

المعري، شوقي. *إعراب الجمل وأشباه الجمل*. ط ١؛ دمشق: دار الحديث، ١٩٩٧.
الملاح، ياسر. *التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجية العربية* ط ١؛ جدة:
النادي الأدبي الثقافي، ١٩٨٣ م.

موسى خليفة، موسى حامد. *مدخل اللغويات*. ط ١؛ الرياض: مكتبة الرشد،
٢٠٠٩.

موسى، فرح. *الإنسان والحضارة في القرآن الكريم بين العالمية والعولمة*. بيروت :
دار الهادي، ٢٠٠٨ م.

ميلود، منصورى . *مجلة العلوم الإنسانية : الفكر اللساني عند الدكتور عبد
الرحمن الحاج صالح من خلال مجلة اللسانيات - جامعة محمد خيضر
بسكرة، العدد السابع، جنفي ٢٠٠٥ م.*

النحاس ت ٣٣٨ هـ، أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. *إعراب القرآن*. ط ٢؛
بيروت: دار المعرفة، ٢٠٠٨ م.

نصار، حسين. *المعجم العربي نشأته وتطوره*، ط ١ ؛ القاهرة : دار مصر
للطباعة، ١٩٥٦ م.

النقراط، عبد الله محمد الشامل في اللغة العربية . ط ١؛ دمشق : دار قتيبة،
٢٠٠٣ م.

نهر، هادي. علم اللغة الاجتماعي عند العرب. ط ١؛ ١، بغداد: جامعة المستنصرية،
١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

مبارك، مازن. ومحمد علي حمد الله،..... ط ٦؛ بيروت: دار الفكر، ١٩٨٥ م.

وافي، علي عبد الواحد. فقه اللغة. ط ٢؛ القاهرة: دار نهضة مصر، ١٩٤٥ م.

يعقوب، إميل بديع. فقه اللغة العربية وخصائصها. بيروت: دار الثقافة، دون سنة.
هدسون. علم اللغة الاجتماعي، ترجمة محمود العياد من موضوع

Sociolinguistics. ط ١؛ القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٠ م.

هيروودت. تاريخ هيروودت، ترجمة عبد الإله الملاح. ط ١؛ أبو ظبي: المجمع

الثقافي، ٢٠٠١ م.