

سيمائية التحولات النصية في تفسير أبي السعود

د. أحمد محمد أحمد سلامة

جامعة تكريت / كلية تربية سامراء

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيدنا مُحَمَّد سيد البشر ،
والشفيع المشفع في المحشر ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :

ففي كل يوم يكتشف الباحثون وسائل جديدة لدراسة النصوص وجلاء ما فيها من
مضامين ، ومن هذه الوسائل الدراسات السيميائية التي تسعى لتعرف مكان الإبداع في النص
، وهي من المصطلحات التي استخدمت في مجالات كثيرة منذ وقت مبكر ، ولاسيما في
مجال اللسانيات .

ومن المعلوم أن أعظم النصوص التي بين أيدينا وأرقاها قاطبة هو القرآن الكريم ، وما
ارتبط به من علوم يأتي في مقدمتها تفسير القرآن الكريم .

ورغبة من الباحث بتطبيق هذا الأسلوب على تفسير القرآن الكريم لمعرفة المجالات التي
يمكن أن تقدمها مثل هذه الدراسات من أجل استجلاء النص القرآني ، ومدى النفع المتحقق
منها ، ارتأيت تطبيق هذا على تفسير العلامة أبي السعود المعروف بإرشاد العقل السليم إلى
مزايا القرآن الكريم ، لما لهذا التفسير من أسلوب أدبي رفيع ، ولغة رصينة مميزة ،
وحاولت الكشف عن التحولات النصية في الخطاب القرآني في هذا التفسير ، فكان هذا
البحث الذي أسميته (سيميائية التحولات النصية في تفسير أبي السعود) .

وقد قسمته على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة :

عرفت في المبحث الأول السيميائية بإيجاز ، بالقدر الذي تتوضح فيه فكرتها للقارئ.
وفي المبحث الثاني تناولت تطبيقات التحولات النصية في لفظة (الشجرة) في قصة آدم -
عليه السلام .

وفي المبحث الثالث تناولت تطبيقات التحولات النصية في لفظة (القميص) الواردة في
سورة يوسف - عليه السلام .

وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات .

أملاً أن أكون قد وفقت في إجراء التطبيقات السيميائية على النص القرآني

المبحث الأول

تعريف السيمياءية لغة واصطلاحاً

تعريف السيمياءية

أولاً. السيمياءية لغة :

ورد لفظ (السيمياءية) في معجمات اللغة وهو يدل على معنيين :
الأول — بمعنى العلامة ، قال ابن منظور : " والسومةُ والسِيمةُ والسِيما والسِيماُءُ والسِيماُءُ العلامة ، وسومَ الفرسَ جعل عليه السِيمة " ، وقوله عز وجل : ﴿ لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴾ (٣٣) مُسومةً عند رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿١﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ ﴾ (٨٢) مُسومةً عند رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٢﴾ بعلامة يعلم بها أنها ليست من حجارة الدنيا. وقال : " والأصل في سيما وسمى فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين كما قالوا ما أطيبه وأيطبه فصار سومي ، وجعلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها (٣).^٤

وأصل السيمياء : العلامة التي يعلمون بها أنفسهم في الحرب (٤) .
وورد هذا اللفظ في التنزيل العزيز ، وفسره اللغويون والمفسرون على أنه العلامة ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴾ (٥)

قالوا : الخيل المُسومة هي التي عليها السِيما والسومةُ وهي العلامة (٦) .
وقال تعالى : ﴿ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (٧) أراد مُعَلِّمِينَ (٨) .
وقال الله تعالى : ﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ (٩) ، أي : بعلامتهم (١٠) .
الثاني — بمعنى الصنعة ، وهو السحر و حاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس (١١) .

والسيمياءية مشتقة من المصطلح (السيمانتيك) وهو بدوره مشتق من الأصل اليوناني (سيميو) الذي يعني العلامة (١٢) .

وبهذا تشترك اللغة العربية مع اللغة اليونانية في معنى اللفظة .

ثانياً. السيمياءية اصطلاحاً:

تعرف السيمياءية بأنها " لعبة التفكير والتركيب ، وتحديد البنيات العميقة الثاوية وراء البنيات السطحية المتمظهرة فونولوجياً ودلالياً " . وهذا التعريف هو الأصح والأصدق للعلامة على الرغم من تشتت المفهوم بين الباحثين والعلماء في هذا المجال ، إلا أن الإجماع بين التراث والمعاصرة على أن السيمياءية هي في حقيقتها دراسة واستحصال للدلالة الغائبة واستدعائها إلى حضيرة الإمكان والوجود بالمرور على التمظهر الشكلي للنص ، والذي غالباً ما يكون مشفراً ملغزاً وهو يمثل الدال ، أما الدلالة الغائبة خلف التمظهر الشكلي ، فتمثل المدلول المطلوب حضوره واسترداده (١٣) .

إن هذا النص يبين أن الدراسة السيميائية تركز على وجود العلامة داخل النص والعلامة ما هي إلا تلميحات إشارية إلى تفاصيل قد أضمرت كلياً ، وإنما الذي يعيدها كلها أو جزءاً منها هو التواصل والخبرات السابقة .

ومصطلح (السيمياء) يرادف مصطلح (الدلالة) ، وقد بحث اللغويون العرب القدامى هذا المنهج في جهودهم الدلالية ، وبرز هذا التوجه في كتب غريب القرآن، ومجاز القرآن ، وكتب الوجوه والنظائر^(١٤) .

ولو شئنا اختيار تعريف موجز للسيميائية ، فهو : " مصطلح يقصد به البحث في معاني الكلمات ونشأتها وتطورها والآثار اللغوية المترتبة على ذلك " (١٥) .

ولتوضيح الفكرة أذكر أن أقصر تعريف للسيميائية هو " دراسة الإشارات " ، وأن الإشارات تشمل الكلمات والأصوات ولغة الجسد واللوحات والنصوص وكل ما ينبو عن شيء آخر ، وأي شيء يمكن أن يصبح إشارة ، شرط أن يعني أمراً ، أي : يحيل إلى شيء آخر أو ينبو عنه . وفي مجال التطبيق هناك أنموذجان : أحدهما يسمى نموذج سوسير^(١٦) السيميائي ، وهو يحدد الإشارة بأنها تتكون من دال و مدلول ، كلاهما نفسي محض ، وتسمى العلاقة بين الدال والمدلول بالدلالة .

مثال على هذا النموذج : كلمة ادفع على باب محل ، كلمة ادفع هي الدال ، أما المدلول فهو المفهوم الذي تولده هذه الكلمة : بمعنى أن المحل مفتوح للبيع والشراء وليس مغلقاً . أما الآخر فهو نموذج بيرس^(١٧) فهو يتكون من ثلاث : من الشكل الذي تتخذه الإشارة ، ويسمى بالممثل ، والمعنى الذي تحدثه الإشارة ، ويسمى بتأويل الإشارة ، والمرجع إليه ، ويسمى بالموجودة^(١٨) .

المبحث الثاني

تطبيقات التحولات النصية

في لفظة (الشجرة) في قصة آدم - عليه السلام -

تطبيقات التحولات النصية

في لفظة (الشجرة) في قصة آدم - عليه السلام -

من التطبيقات التي تكشف موقع العلامة أو الإشارة في الخطاب القرآني ، والتي كان لها حضور كبير داخل النص ودخلت في علاقات داخل السياق وتميزت بتحولها الدائم إلى مدلولات متعددة ، قصة آدم - عليه السلام - مع بؤرة الاختبار (الشجرة) التي نهى عن الأكل منها وفي ورودها أكثر من مرة لوحظ وجود تحولات نصية يجب الوقوف عندها والتحري الدقيق للمعاني المنضوية خلف النص الشكلي في ضوء تفسير أبي السعود - رحمه الله - .

قال تعالى : ﴿ وَقُلْنَا يَتَّادِمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩) .

وقال تعالى : ﴿ وَيَتَكَاذِبُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١١) فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَيْهَمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَائِينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (١٢) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِرٍ (١٣) فَذَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تَيْهَمَا وَطَفِيقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ (٢٠) .

وقال تعالى : ﴿ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّكِدُ مِنْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ﴾ (١٤) فَآكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تَيْهَمَا وَطَفِيقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿ (٢١) .

إن هذه الآيات تحذير من إغواء الشيطان الرجيم بعد الاختبار الأول للمخلوقات ، والأمر بالسجود لخليفة الله في الأرض ، إذ كشف هذا الاختبار أبعاد العلاقة المستقبلية بين آدم – عليه السلام – وبين إبليس ، إلا أن الاختبار الثاني المتمثل بالشجرة كشف أبعاد النفس الإنسانية ونوازعها .

ومن تحري العناصر المتحولة داخل النص القرآني في ضوء تفسير أبي السعود ، نجد أن الإشارة للشجرة قبل الأكل منها كان باسم الإشارة (هذه) ؛ يقول أبو السعود : " (هَذِهِ الشَّجَرَةُ) نصب على أنه بدل من اسم الإشارة ، أو نعت له بتأويلها بمشتق ، أي : هذه الحاضرة من **الشجرة** ، أي : لا تأكلها منها ، وإنما علق النهي بالقربان منها مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه " (٢٢) .

فقد أكد أبو السعود على المعنى المستفاد من اسم الإشارة (هذه) بقوله : (هذه الحاضرة من **الشجرة**) وبقوله : (بالقربان منها) .

وفي سورة الأعراف نجد أن هنالك تحولاً مقصوداً في استبدال اسم الإشارة إلى (تلك) فنلاحظ أن استبدال بنية الإشارة وقع بعد فعل الأكل .

يقول أبو السعود : " (عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ) ما في اسم الإشارة من معنى البعد لما أنه إشارة إلى **الشجرة** التي نهى عن قربانها " (٢٣) .

وهذا التحول الشكلي على مستوى النص يشف عن دلالة غائبة لهذا التحول ، فاسم الإشارة (هذه) للإشارة للقريب يدل على الوجود الفعلي لآدم وحواء في الجنة ، والاستمتاع بالنعيم والإقامة ، فهي تشير إلى استمرارية مكانية قبل فعل الأكل ، وتؤكد الوجود الحقيقي للجنة بوصفها مكاناً واقعياً حقيقياً .

واستبدال هذه البنية ببنية مغايرة (تلك) بعد فعل الأكل يدل على مفارقة مكانية ، وفيه إشارة تمهيدية واستباق إشاري لما سيحدث من استبدال وضعي ، والمتمثل بالإهباط من الجنة والإبعاد عنها مكانة ومنزلة.

وقد كان التعبير عن المفارقة المكانية مع تدني المنزلة بقوله تعالى :

﴿ فَأَرْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٢٤) ، قال أبو السعود : الخطاب لآدم وحواء — عليهما السلام — والهبوط إلى موضع استقرار (٢٥) .

ثم بين ارتباط المفارقة المكانية مع سمو المنزلة المتحققة بقبول التوبة في قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٢٦) ، وقد عبر أبو السعود عن هذا التحول النصي بقوله : " (اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا) كرر الأمر بالهبوط إيداناً بتحتم مقتضاه وتحقيقه لا محالة ، ودفعاً لما عسى يقع في أمنيته — عليه السلام — من استتباع قبول التوبة للعفو عن ذلك وإظهار لنوع رأفة به — عليه السلام — لما بين الأمرين من الفرق النير ، كيف لا والأول مشوب بضرب سخط مزيل ببيان أن مهبطهم دار بلية وتعاد لا يخلدون فيها ، والثاني مقرون بوعد إيتاء الهدى المؤدي إلى النجاة والنجاح " (٢٧) .

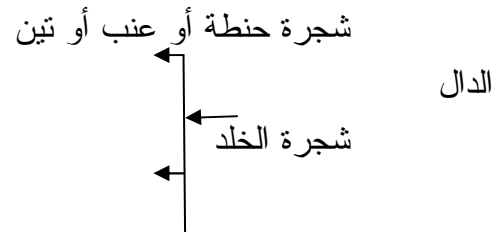
ثم قال : " وفيه تنبيه على أن الحازم يكفيه بالردع عن مخالفة حكم الله تعالى مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين ، فكيف بالمقترن بهما فتأمل " (٢٨) .
فالعلامات الإشارية (هذه - تلك) رسمت عدة ثنائيات على مستوى النص الغائب :
القريب - البعيد .
الأعلى - الأسفل .

وهذه الثنائيات لأسماء الإشارة وتحولاتها تصب في ثنائية أخرى تجلت في (الحضور - الغياب) .

ويتوالى الترابط المكاني القيام على فهم إشارة (الشجرة) عند أبي السعود ، فيقول : " قوله لهما : ﴿ هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ﴾ (٢٩) ، وقوله : ﴿ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ (٣٠) ومقاسمته لهما ﴿ إِنِّي لَكُمَا لِمَن النَّاصِحِينَ ﴾ (٣١) ، وهذه الآيات مشعرة بأنه — عليه السلام — لم يؤمر بسكنى الجنة على وجه الخلود بل على وجه التكرمة والتشريف لما قلد من خلافة الأرض إلى حين البعث إليه " (٣٢) .

فالتحول النصي هنا تمثل بارتباط الإشارة (الشجرة) بنعت الخلود **فشجرة الخلد** هي " شجرة من أكل منها خلد ولم يمت أصلاً ، سواء كان على حاله أو بأن يكون ملكاً لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ (٣٣) (٣٤) .

فالشجرة تحولت في تصور آدم — عليه السلام — من كونها شجرة عادية سواء أكانت شجرة حنطة أو عنب أو تين (٣٥) إلى شجرة ذات ميزات وخصائص تمنح الخلود ، مع أن الشجرة هي لم يتغير منها شيء سوى المضمون المرتبط في التصور أو الذهن ، وهو ما يعبر عنه بالمدلول ، أو بتأويل الإشارة . فقد جرى التحول في ظل ثنائية :

المبحث الثالث

تطبيقات التحولات النصية

في لفظة (القميص) في قصة يوسف - عليه السلام -

تطبيقات التحولات النصية

في لفظة (القميص) في قصة يوسف - عليه السلام -

تظهر الثنائية وتحولاتها النصية في مواضع عديدة في القرآن الكريم ، ومنها القميص في قصة يوسف - عليه السلام - إذ تكرر ذكره في السورة ثلاث مرات .

إن قميص يوسف - عليه السلام - كانت له سيميائية عالية في القصة ، إذ جسد الحضور الأول دلالة الغياب ، والثاني دلالة البراءة ، والثالث دلالة الحضور والوجود .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعَيْنَا فَآكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٧ ﴾ وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ﴿ ٣٦ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٥ ﴾ قال هي رودني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ﴿ ٢٦ ﴾ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ﴿ ٢٧ ﴾ فلما رآ قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣ ﴾ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ﴿ ١٤ ﴾ قالوا تالله إنك لفي ضللك القديم ﴿ ١٥ ﴾ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ .

ففي وجود القميص الذي غدا علامة وشفرة داخل النص المرتبط بوجود الدم والكذب في التمثيل الشكلي أو البنية السطحية للخطاب دال على القتل والإجرام في البنية العميقة ، وكل هذه البنى تدل على غياب الشخصية (يوسف) ولكن يعقوب عليه السلام اهتدى إلى فك شفرة هذه العلامة الكاذبة والدم المكذوب ، قال تعالى ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ .

قال أبو السعود في وصف القميص : " أو بمعنى ذي كذب ، أي ملابس لكذب " (٣٩) .

أما القميص في حضوره الثاني على مستوى القصة ، فكان وحدة سيميائية دالة على البراءة بعد ما حاولت امرأة العزيز قلب دلالة الحدث ، قال أبو السعود في بيان وجه الاستدلال بالقميص على توجيه الاتهام ليوسف - عليه السلام - : " وهي وإن لم تصرح بأنه - عليه السلام - أراد بها سوءاً ، إلا أن كلامها حيث كان واضح الدلالة عليه أسند إليها الصدق والكذب بذلك الاعتبار ، فإنهم كما يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار ما يستلزمه ، وبذلك الاعتبار يعترضان للإنشاءات " (٤٠) .

ثم ينتقل إلى كشف المضمون الإشاري للقميص بوصفه دليل براءة لكونه أقرب إلى الوقوع ، وأدل على المطلوب ، لأن الظاهر أن صورة الحال معلومة له على ما هي عليه ، إما مشاهدة أو إخباراً ، فهو إخبار بكذبها وصدقه — عليه السلام — ؛ وتعليق صدقها بما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل ، فيكون محالاً لا محالة ، ومن ضرورته تقرر كذبها والثانية تعليق لصدقه — عليه السلام — بأمر محقق الوجود ، وهو القدر من دبر فيكون محقق البتة (٤١) .

ويشير أبو السعود إلى المعنى الذي تحدثه الإشارة المعبر عنها بـ (تأويل الإشارة) بقوله : " (فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ) كَأَنَّهُ لَمْ يَكُن رَأَى ذَلِكَ بَعْدَ ، أَوْ لَمْ يَتَدَبَّرْهُ ، فَلَمَّا تَنَبَّهَ لَهُ وَعَلِمَ حَقِيقَةَ الْحَالِ (قَالَ إِنَّهُ)) أي : الأمر الذي وقع فيه التشاجر ، وهو عبارة عن إرادة السوء التي أسندت إلى يوسف وتدبير عقوبته بقولها : (مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا) إلى آخره ؛ لكن لا من حيث صدور تلك الإرادة والإسناد عنها ، بل مع قطع النظر عن ذلك لنلا يخلو " (٤٢) .

وأخيراً جاء القميص في حضوره الثالث لجسد سيميائية الحضور ليوسف — عليه السلام — إذ أصبح المؤثر الذي أبهج يعقوب — عليه السلام — ، فبين القميص الأول رمز الادعاء بالغياب الوجودي المكذوب تتجلى هذه الوحدة السيميائية في خاتمة القصة لإثبات يقينية الوجود الفعلي.

فالقميص صار هنا بشيراً يقول أبو السعود : " (أَلَقَهُ) ، أي : ألقى البشير القميص " (٤٣) .

وقال أبو السعود كاشفاً هذه التحولات الجارية على إشارات القميص في النص على عموميه بقوله : " كان في قميص يوسف — عليه السلام — ثلاث آيات : كان دليلاً ليعقوب على كذبهم ، وألقاه على وجهه فارتد بصيراً ، ودليلاً على براءة يوسف — عليه السلام — حين قد من دبر " (٤٤) .

هذه الإشارات دالة على الوحدات السيميائية الموجودة في الخطاب القرآني ، نصاً ، وفي التفسير القرآني الذي كشف ثنائيات هذه التحولات .

الخاتمة

الحمد لله حق حمده ، والصلاة والسلام على خير خلقه ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . بعد هذا العرض الموجز لسيميائية التحولات النصية في تفسير أبي السعود ، أوجز أهم ما جاء فيه بما يأتي : إمكانية تطبيق الدراسات الدلالية الحديثة على الخطاب القرآني ، وعلى جهود المفسرين ، إذ كشف هذا البحث عن دلالات جديدة مستقاة من المناهج الحديثة ، وأن المفسرين المسلمين سبقوا الغرب في التوصل إلى دلالات النص القرآني وإحياءاته بوسائلهم ومناهجهم الخاصة . إن النص القرآني نص ثري بتحولاته وإيماءاته ودلالاته ، وقد نجح المفسرون (أبو السعود أنموذجاً) في الكشف عن الدلالات التي توحىها المفردة القرآنية

يرى الباحث أهمية التوسع في هذه الدراسات لتشمل ميادين بحثية أوسع سواء على صعيد السور أو على صعيد المفسرين . والله من وراء القصد و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمو آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الهوامش

- (١) سورة الذاريات : الآيتان ٣٣ — ٣٤ .
- (٢) سورة هود : الآيتان ٨٢ — ٨٣ .
- (٣) ينظر : لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري ، (ت ٧١١هـ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط ١ ، ١٩٦٨م : مادة (سوم) ٣١٤/١٢ .
- (٤) ينظر : جوهرة اللغة ، لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري بن دريد ، (ت ٣٢١هـ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الدكن ، ١٣٤٥هـ : مادة (سمي) ٤٤٨/٣ .
- (٥) سورة آل عمران : من الآية ١٤ .
- (٦) ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، (ت ٣٩٣هـ) ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط ٢ ، ١٤٠٧ هـ — ١٩٨٧م : مادة (سوم) ١٩٥٥/٥ ، والمحيط في اللغة ، لكافي الكفاءة صاحب إسماعيل بن عباد ، (ت ٣٨٥ هـ) ، تحقيق : محمد حسن آل ياسين ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٣٩٨هـ — ١٩٧٨م : مادة (سوم) ٣٢١/٣ ، ولسان العرب : مادة (سوم) ٣١٤/١٢ ، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بـ (تفسير الطبري) ، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير بن غالب الأملي الطبري ، (ت ٣١٠هـ) ، تحقيق : محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، مصر ، ط ١ ، ١٤٢٠ هـ — ٢٠٠٠م : ٢٥٣/٦ ، وتفسير ابن المنذر ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، (ت ٣١٨هـ) ، قدم له تحقيق : الدكتور سعد بن محمد السعد ، دار المآثر ، المدينة النبوية ، بلا تاريخ : ١٤٢/١ ، والكشف والبيان ، لإبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ، (ت ٤٢٧ هـ) ، تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق : الأستاذ نظير الساعدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط ١ ، ١٤٢٢ هـ — ٢٠٠٢م : ٢٥/٣ .
- (٧) سورة آل عمران : من الآية ١٢٥ .
- (٨) ينظر : تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهرى ، (ت ٣٧٠ هـ) ، تحقيق : أحمد عبدالعليم البردوني ، مراجعة : علي محمد البجاوي ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، مصر ، بلا تاريخ : مادة (سوم) ٣١٤/١٢ ، والمفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، (ت ٥٠٢هـ) ، دار القلم ، دمشق ، بلا تاريخ : ٨٧/٢ ، ولسان العرب : مادة (سوم) ٣١٤/١٢ ، و تفسير سفيان الثوري ، لأبي عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، (ت ١٦١ هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٣هـ : ٨٠ ، وجامع البيان : ١٨٧/٧ ، وتفسير ابن المنذر : ٣٦٩/١ .
- (٩) سورة البقرة : من الآية ٢٧٣ .
- (١٠) تهذيب اللغة : مادة (سوم) ١٢٢/١٣ ، ولسان العرب : مادة (سوم) ٣١٤/١٢ ، وجامع البيان : ٥٩٤/٥ ، و الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ، (ت ٤٦٨هـ) ، تحقيق : فوان عدنان

- داوودي ، دار القلم بيروت ، والدار الشامية بدمشق ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ : ٧٥/١ ، و **مَعَالِمُ التَّنْزِيلِ** المعروف بـ(تَفْسِيرُ البَغْوِي) ، لأبي مُحَمَّدَ الحَسَنِ بن مسعود الفراء البغوي، (ت ٥١٦هـ) ، تحقيق : خالد العك ، ومروان سوار ، دار المَعْرِفَةِ ، بَيْرُوتْ ، ط ٢ ، ١٤٠٧ هـ — ١٩٨٧ م : ٣٣٨/١ .
- (١١) جَامِعُ العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العُلَمَاء ، للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدي ، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١ هـ — ٢٠٠٠ م : ٢٠١/٢ ، و **المُعْجَمُ الوَسِيطُ** ، قام بإخراجه : إِبْرَاهِيمُ مصطفى ، وأحمد حسن الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومُحَمَّدُ علي النجار ، دار الدعوة ، تركيا ، ط ٣ ، ١٩٨٩ م : ٩٧٣/١ .
- (١٢) ينظر : السيميائية اتجاهات وأبعاد ، إبراهيم صدق ، محاضرات الملتقى الوطني الأول السيميائية والنص الأدبي ، فيفري ، الجزائر ، ٢٠٠٧ م : ٧٧ ، ونظريات السرد وموضوعها في المصطلح السردى، سعيد يقطين، مجلة علامات ، مكناس ، ع ٦ سنة ١٩٩٦ : ٩٣ .
- (١٣) ينظر : السيميائية ، جميل حمداوي ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، المجلد ٢٥ ، العدد ٣ ، سنة ١٩٩٧ : ٧٩ .
- (١٤) ينظر : السيميائية أصولها ومناهجها ومصطلحاتها ، د . سعدية موسى عمر البشير ، ورقة علمية مقدمة إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية اللغات ، بلا تاريخ : ٧ .
- (١٥) المعجم الفلسفي ، للدكتور جميل صليبا ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٧١ م : ٢٥٦ .
- (١٦) هو فرديناند دي **سوسير** ، عالم لغوي سويسري ورائد علم اللغة الحديث. ولد **سوسير** في جنيف سنة (١٨٥٧) ، وهو ينتمي لعائلة عرفت بعبائها العلمي في مجال العلوم الطبيعية . كان أول من أعتبر اللسانيات كفرع من علم أشمل يدرس الإشارات الصوتية أقترح دي سوسير تسميته *semiology* ويعرف حاليا بالسيميوتيك أو علم الإشارات . توفي سنة (١٩١٣م) . الموسوعة العربية العالمية ، مجموعة مؤلفين ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط ١ ، بلا تاريخ : ٤٩٦/٥٣ .
- (١٧) هو تشارلز ساندروز بيرس ، فيلسوف براغماتي أمريكي ، ولد سنة (١٨٣٩م) . فيلسوف أمريكي ، كان له دور في نشر الفلسفة الذرائعية. وكان من الرواد الذين طوروا المنطق الرياضي. كما ساعد في تطوير دراسات الرموز أو السيميائية ، وهي تُعنى بالدلالات الرمزية للعلامات ، بالإضافة إلى الكلمات . توفي سنة (١٩١٤م) . الموسوعة العربية : ١٦٠/٤٢ .
- (١٨) ينظر : أسس السيميائية ، دانيال تشاندلر، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، بلا تاريخ : ص ٢٠ — ٣٥ .
- (١٩) سورة البقرة : الآية ٣٥ .
- (٢٠) سورة الأعراف : الآيات ١٩ — ٢٢ .
- (٢١) سورة طه : الآيتان ١٢٠ — ١٢١ .
- (٢٢) إِرْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ إلى مزايا الْقُرْآنِ الكريم . لأبي السعود مُحَمَّدَ بن مُحَمَّدَ العِمَادِي ، (ت ٩٨٢هـ) ، دار إحياء التراث العربي ، بَيْرُوتْ ، بلا تاريخ : ٩١/١ .
- (٢٣) المصدر نفسه : ٢٢١/٣ .
- (٢٤) سورة البقرة : الآية ٣٦ .
- (٢٥) إِرْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ : ٩٢/١ .
- (٢٦) سورة البقرة : الآية ٣٨ .
- (٢٧) إِرْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ : ٩٢/١ .

- (٢٨) المصدر نفسه : ٩٢/١ .
(٢٩) سورة طه : من الآية ١٢٠ .
(٣٠) سورة الأعراف : من الآية ٢٠ .
(٣١) سورة الأعراف : من الآية ٢١ .
(٣٢) إرشاد العقل السليم : ٩١/١ .
(٣٣) سورة الأعراف : من الآية ٢٠ .
(٣٤) إرشاد العقل السليم : ٤٧/٦ .
(٣٥) المصدر نفسه : ٩١/١ .
(٣٦) سورة يوسف : الآيتان ١٧ — ١٨ .
(٣٧) سورة يوسف : الآيات ٢٥ — ٢٨ .
(٣٨) سورة يوسف : الآيات ٩٣ — ٩٦ .
(٣٩) إرشاد العقل السليم : ٢٦٠/٤ .
(٤٠) المصدر نفسه : ٢٦٠/٤ .
(٤١) ينظر : إرشاد العقل السليم : ٢٦٠/٤ .
(٤٢) المصدر نفسه : ٢٦٠/٤ .
(٤٣) المصدر السابق : ٢٦٠/٤ .
(٤٤) إرشاد العقل السليم : ٢٦٠/٤ .

المراجع

بعد القرآن الكريم

١. إِرْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ . لأبي السَّعُودِ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعِمَادِي ، (ت ٩٨٢هـ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت بلا تاريخ .
٢. أسس السيميائية ، دانيال تشاندلر ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، بلا تاريخ .
٣. تفسير ابن المنذر ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، (ت ٣١٨هـ) ، قدم له تحقيق : الدكتور سعد بن محمد السعد ، دار المآثر ، المدينة النبوية ، بلا تاريخ .
٤. تفسير سفيان الثوري ، لأبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، (ت ١٦١ هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٣هـ .
٥. تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهرى ، (ت ٣٧٠هـ) ، تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني ، مراجعة : علي محمد البجاوي ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، مصر ، بلا تاريخ .
٦. جَامِعُ الْبَيَانِ عَنْ تَأْوِيلِ آيِ الْقُرْآنِ الْمَعْرُوفِ بِـ(تَفْسِيرِ الطَّبْرِيِّ) ، لأبي جعفر مُحَمَّدَ بْنَ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ بْنَ خَالِدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ غَالِبِ الْأَمَلِيِّ الطَّبْرِيِّ ، (ت ٣١٠هـ) ، تحقيق : محمود مُحَمَّدُ شَاكِرٌ وَأَحْمَدُ مُحَمَّدُ شَاكِرٌ ، مؤسسة الرسالة ، مصر ، ط ١ ، ١٤٢٠ هـ — ٢٠٠٠ م

٧. جَامِعُ الْعُلُومِ فِي اصطلاحاتِ الفنون الملقب بدستور العُلَمَاءِ ، للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدي ، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م .
٨. جمهرة اللغة ، لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري بن دريد (ت ٣٢١هـ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، ١٣٤٥هـ .
٩. السيمائية ، جميل حمداوي ، مجلة عالم الفكر ، الكويت ، المجلد ٢٥ ، العدد ٣ ، سنة ١٩٩٧ .
١٠. السيمائية اتجاهات وأبعاد ، إبراهيم صدق ، محاضرات الملتقى الوطني الأول السيمياء والنص الأدبي ، فيفري ، الجزائر ، ٢٠٠٧ م .
١١. السيمائية أصولها ومناهجها و مصطلحاتها ، د . سعدية موسى عمر البشير ، ورقة علمية مقدمة إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية اللغات ، بلا تاريخ .
١٢. الصَّاحَّاحُ تَاجُ اللُّغَةِ وصاحاح العَرَبِيَّةِ ، لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣هـ) ، تحقيق : أحمَد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط ٢ ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م .
١٣. الكَشَفُ وَالْبَيَانُ ، لإبي إسحاق أحمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ، (ت ٤٢٧ هـ) ، تحقيق : الإمام أبي مُحَمَّد بن عاشور مراجعة وتحقيق : الأستاذ نظير الساعدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط ١ ، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م .
١٤. لِسَانُ الْعَرَبِ ، لأبي الْفَضْلِ جمال الدِّين مُحَمَّد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري ، (ت ٧١١هـ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط ١ ، ١٩٦٨ م .
١٥. الْمُحِيطُ فِي اللُّغَةِ ، لكافي الكفاءة الصاحب إسماعيل بن عباد ، (ت ٣٨٥ هـ) ، تحقيق : مُحَمَّد حسن آل ياسين ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨ م .
١٦. مَعَالِمُ التَّنْزِيلِ المعروف بـ(تَفْسِيرِ الْبَغْوِيِّ) ، لأبي مُحَمَّد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ، (ت ٥١٦هـ) ، تحقيق : خالد العك ، ومروان سوار ، دار المَعْرِفَةِ ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م .
١٧. المعجم الفلسفي ، للدكتور جميل صليبا ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٧١ م .
١٨. الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ ، قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى ، وأحمد حسن الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومُحَمَّد علي النجار ، دار الدعوة ، تركيا ، ط ٣ ، ١٩٨٩ م .
١٩. الْمُفْرَدَاتُ فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ ، لأبي القاسم الحسين بن مُحَمَّد المعروف بالراغب الأصفهاني ، (ت ٥٠٢هـ) ، دار القلم ، دمشق بلا تاريخ .
٢٠. الموسوعة العربية العالمية ، مجموعة مؤلفين ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط ١ ، بلا تاريخ .
٢١. نظريات السرد وموضوعها في المصطلح السرد ، سعيد يقطين ، مجلة علامات ، مكناس ، ع ٦ ، سنة ١٩٩٦ .
٢٢. الْوَجِيزُ فِي تَفْسِيرِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ ، لأبي الْحَسَنِ علي بن أحمَد الواحدي ، (ت ٤٦٨هـ) ، تحقيق : فوان عدنان داوودي ، دار القلم بيروت ، والدار الشامية بدمشق ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ .

