



## خصائص التمايز النصي في النص القرآني-دراسة اسلوبية

أ.د. عقيل عبد الزهرة ميدر

الباحث حسين إدريس موسى

كلية الآداب / جامعة الكوفة

DOI: [https://doi.org/10.36322/jksc.176\(c\).19727](https://doi.org/10.36322/jksc.176(c).19727)

خلاصة

ينظر المفسِّرون إلى القرآن نصًّا متكاملًا، كلُّ جزءٍ منه يكمل الآخر، ابتداءً من حروف الكلمة وتشكيلها الصوتيَّ انتهاءً بتشكيل الجملة وتناسق كلماتها لبناء النصِّ، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل الأول وانتهينا إلى نتيجة مفادها أنَّ كلَّ مستوى من المستويات اللغوية يدعم المستوى الآخر، وصولاً إلى المعنى الأم وهذا هو الحال في الوصول إلى المعنى الأعم من الجملة الذي هو معنى النص.

فالقرآن الكريم لا يُنظر إليه آيات مستقلات عن بعضها، ولا جملاً متناثرة هنا وهناك، بل يعضد بعضه بعضاً؛ فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً، وهذا خير دليل على الترابط والتماسك النصي في القرآن الكريم إلى درجة أنَّ بعض المفسرين يرون أنه لا يمكن تفسير آية إلاً بقرينة أخرى، أو ما اصطلح عليه (بتفسير القرآن بالقرآن).

**الكلمات المفتاحية**

المعايير النصيَّ في القرآن- الترابط النصي في القرآن- الإعلامية والتمثبات-القرآن والتناص- المقاميَّة وأسباب النزول





## Aspects of textual Distinction in the Qur'anic Discourse. A Stylistic Study

Prof. Dr. Aqeel Abdulzahra Mubdir

Researcher Hussein Idris Musa

University of Kufa / College of Arts

### Abstract

Interpreters view the Qur'an as an integrated text, each part of which complements the other, starting with the letters of the word and its phonetic formation, ending with the formation of the sentence and the consistency of its words to build the text. The mother meaning, and this is the case in reaching the more general meaning of the sentence, which is the meaning of the text.

The Holy Qur'an is not viewed as independent verses, nor scattered sentences here and there. Rather, it supports one another. The Holy Qur'an interprets one another, and this is the best evidence of the interdependence and coherence of the text in the Holy Qur'an to the extent that some commentators believe that a verse can only be interpreted by another context, or what is termed as (interpretation of the Qur'an by the Qur'an).





key words

Textual Criteria in the Qur'an - Textual Connection in the Qur'an - Informational and Similarities - The Qur'an and Intertextuality - Metaphor and Reasons for Revelation.

### المقدمة:

ينظر المفسِّرون إلى القرآن نصًّا متكاملًا، كلُّ جزءٍ منه يكمل الآخر، ابتداءً من حروف الكلمة وتشكيلها الصوتيِّ انتهاءً بتشكيل الجملة وتناسق كلماتها لبناء النصِّ، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل الأول وانتهينا إلى نتيجة مفادها أنَّ كلَّ مستوى من المستويات اللغوية يدعم المستوى الآخر، وصولاً إلى المعنى الأم وهذا هو الحال في الوصول إلى المعنى الأعم من الجملة الذي هو معنى النصِّ.

فالقرآن الكريم لا يُنظر إليه آيات مستقلات عن بعضها، ولا جملاً متناثرة هنا وهناك، بل يعضد بعضه بعضاً، فقد ورد عن رسول الله ﷺ قوله: ((إنَّ القرآن ليصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعض))<sup>(١)</sup>، وقول الإمام علي عليه السلام: ((وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله))<sup>(٢)</sup>؛ فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً، وهذا خير دليل على الترابط والتماسك النصي في القرآن الكريم إلى درجة أنَّ بعض المفسرين يرون أنه لا يمكن تفسير آية إلاَّ بقرينة أخرى، أو ما اصطلح عليه بـ(تفسير القرآن بالقرآن)<sup>(٣)</sup>.

وما دعانا إلى هذا القول وهذه المقدمة هو الإشكال الذي يرد عن جدوى دراسة القرآن في ضوء المعايير السبعة لعلم النَّص التي منها التناص وهو غير متوفر فيه.





وللاجابة عن هذا الإشكال تجدر بنا الإشارة إلى أنه: ((لا يلزم تحقق المعايير السبعة في كلّ نصّ، حتّى يوصف بالنصيّة، إذ يمكن أن تتشكل نصوص بأقل قدر منها...، ولكن بوجودها جميعاً يتحقق ما يُسمّى بالاكتمال النصّي))<sup>(٤)</sup>.

ثمّ إنّ عدم خضوع النصّ القرآنيّ للتناصّر بحدّ ذاته يحقّق جدوى الدراسة بتمييزه عن سائر النصوص التي تخضع للتناصّر، وبذلك يكون القرآن الكريم هو الأجدر بالإبداع من غيره، لأنّه جاء على غير مثال سابق، فالنقاد القدامى إنّما كانوا يفضلون شعر امرئ القيس لأنّه صاحب سبق، ومنهم الاصمعيّ الذي يقول فيه: ((بل أولهم كلهم في الجودة امرؤ القيس، له الخطوة والسبق، وكلهم أخذوا من قوله، واتبعوا مذهبه...))<sup>(٥)</sup>.

أمّا المباحث فجاءت موزعة على عدد المعايير السبعة وهي: السبك أو الترابط النحوي، والتماسك الدلالي، والقصدية، والإخبارية (الإعلامية)، والمقبوليّة (التقبليّة)، والموقفيّة (المقاميّة)، والتناصّر، متبعا المنهج التحليلي في عرض الأمثلة القرآنية.

وأما مصادر البحث ومراجعته فجمعت بين كتب اللغة واللسانيات من جهة والتفاسير من جهة أخرى، ومنها: اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النصّ، لسعيد حسن بحيري، ولسانيات النص. مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطاب، والمعايير النصية في القرآن الكريم، د. أحمد محمد عبد الراضي وغيرها. وفي التفاسير أعتمدنا على تلك التي تجمع بين اللغة والتفسير ومنها: الكشّاف للزمخشري، والتحرير والتنوير لابن عاشور، ومواهب الرحمن للسبزواري وغيرها.





## المبحث الأول: السبك أو الترابط النحوي أو التضام

### الأول: الترابط النحوي

ويعنى بدراسة العلاقات النحوية بين المفردات في سطح النص (ظاهر النص) وتتحد هذه العلاقات بين المفردات من خلال الوظائف النحوية، ولا يعني ذلك العلاقة القائمة بين المفردات داخل الجمل، بل يتعداه إلى العلاقة القائمة بين الجمل والمتواليات؛ علماً أن النص في هذا الحقل ليس وحدة نحوية بل وحدة كلامية<sup>(٦)</sup>.

### وسائل الترابط النحوي

#### ١. الإحالة

وتتحقق هذه أيضاً بوسائل منها: الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة<sup>(٧)</sup>، والإحالة إما أن تكون: داخلية (نصية)؛ بمعنى المحال إليه داخل النص وتكون إما قبلية، وهذا هو المعهود عن اللغة العربية في الضمائر بأن يكون مرجع الضمير متقدماً على الضمير، نحو قوله تعالى: ﴿يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتِنَاهُ أَلْحَكَمَ صَيِّبًا﴾<sup>(٨)</sup>، أو بعدية، نحو قوله تعالى ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾<sup>(٩)</sup>، فاسم الإشارة تقدم على المحال إليه وهو (جهنم).

أو تكون الإحالة خارجية (مقامية)، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (الهاء) محيل إلى خارج السياق والمحال إليه هو القرآن، كما هو المعهود عن المفسرين؛ وسبب الإحالة الخارجية هو أنه المحال إليه واضح من المقام؛ أي السياق القرآني وكذلك مستفاد من آية أخرى في قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾<sup>(١٠)</sup>، يقول ابن عاشور في علّة الإحالة الخارجية هذه: ((وفي الإتيان بضمير القرآن





دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر في أذهان المسلمين لشدة إقبالهم عليه فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم))<sup>(١١)</sup>.

ومن الجدير بالذكر أنّ قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ اشتمل على إحالة باسم الموصول (الذي) وقد أحال إلى شهر رمضان.  
٢. الاستبدال:

وهو شبيه بالإحالة لأنه يكون باستبدال كلمة أو جملة داخل النصّ بكلمة أخرى<sup>(١٢)</sup>، وهذه الكلمة قد تكون ضميراً أو اسم إشارة أو اسم الموصول أو غيرها، إلا أنّ اللغويين يفرّقون بين الإحالة والاستبدال من عدة جهات، أذكر منها أنّ الإحالة تكون داخلية أو خارجية على النحو الذي تقدّم، بينما الاستبدال لا يكون إلاً داخليةً، ومنها أيضاً أنّ الإحالة علاقة على المستوى الدلالي بينما الاستبدال علاقة على المستويين النحويّ والمعجميّ.

وسائل الاستبدال

أ. الاستبدال الاسميّ:

ويكون بكلمات، مثل: (أخرى، نفس) وغيرهما، نحو قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ﴾<sup>(١٣)</sup>، اسم الموصول (التي) استبدلت عن (النفس) وكذلك (الأخرى).

ب. الاستبدال القوليّ أو العباريّ:

ويكون باستبدال المقول أو الجملة أو عدّة جمل باسم الإشارة، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَنبِيئُ الْأُخُوتِ وَمَا أُنسِنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ {٦٣} قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا





قَصَصًا<sup>(١٤)</sup>، فإن اسم الإشارة جاء عوضاً عن الآية السابقة، أو بـ(كلمة)، نحو قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ {٩٩} لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾<sup>(١٥)</sup>، (كلمة) هي عوض عن المقول: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ {٩٩} لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾، أو بالتثنية الذي يُسمى تنوين العوض، نحو قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ {٨٣} وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ﴾<sup>(١٦)</sup>، فالتثنية في قوله تعالى (حينئذٍ) عوض عن جملة (بلغت الحلقوم) وهذه الجملة فيها حذف أيضاً فقوله تعالى (بلغت الحلقوم) أي (بلغت الروح الحلقوم)، وكذلك الفعل (تنظرون) قد حذف مفعوله وهو (صاحب الروح)<sup>(١٧)</sup>.

ج. الاستبدال الفعلي:

ويكون باستبدال الجملة أو الجمل بالفعل (فعل، يفعل)، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾<sup>(١٨)</sup>، فقوله من يفعل ذلك عوض عن عبارة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾.

٣. الحذف:

وهو يختلف عن الاستبدال لأن الأخير يتضمن التعويض، ويختلف عن الإحالة الخارجية بأنه لا يترك أثراً في النص<sup>(١٩)</sup>، والحذف هو ظاهرة لغوية عامة لا تختص بلغة دون أخرى، إلا أن اللغة العربية أميل إلى الحذف من غيرها، وهذا ما ميّز اللغة العربية من غيرها، ولا سيما السياق القرآني؛ إذ يشتمل على كثير من الحذف والتقدير، وقد أطل اللغويون والمفسّرون - قديماً وحديثاً - الوقوف عند هذه الظاهرة التي لم تكن في كلام العرب بهذه الدرجة وهذا التنوع<sup>(٢٠)</sup>.





لسنا بشأن تتبع الدراسات التاريخية لهذه الظاهرة بقدر ما نحن معنيون بمتابعتها في القرآن الكريم والوقوف على أنواعها وأسبابها وجمالياتها وعلاقتها بتماسك النصّ.

لم يغفل علماء اللغة والتفسير دور الحذف في تماسك النصّ مع أنّهم لم يصطلحوا عليها بما اصطلح عليها علماء النصّ، فعلى سبيل المثال يقول ابن الأثير في الحذف: ((وهو حذف زيادات الألفاظ؛ وهذا نوع من الكلام شريف لا يتعلق به إلا فرسان البلاغة من سبق إلى غايتها وما صلى، وضرب في أعلى درجاتها بالقدح المعلى، وذلك لعلو مكانه، وتعذر إمكانه))<sup>(٢١)</sup>.

ولا يقوم الحذف إلا إذا دلّ عليه دليل من السياق أو كان معلوما بالضرورة؛ لذا نجد دي بوجراند يقول: ((هو استبعاد العبارات السطحية التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة))<sup>(٢٢)</sup>، وإذا لم يدلّ عليه دليل كان الحذف ايجازاً بحذف ما لا داعي لذكره أو أنّ المحذوف خارج عن غرض الكلام على حدّ تعبير عبد القاهر الجرجاني<sup>(٢٣)</sup>.

أ) الحذف بدلالة السياق على المحذوف، ويكون على أنواع منها:

١. حذف حرف، ويُقصد منه حذف الحرف التركيبيّ وليس الصرفيّ<sup>(٢٤)</sup>، نحو حذف الواو ولا يخفى ما في حذفها من بلاغة في تماسك النصّ، فإذا كان اثبات حرف العطف يقتضي تغيير المتعاطفين فإنّ حذفه لا يقتضي ذلك، بل يشعر بأنّ الكلّ واحد، نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾<sup>(٢٥)</sup> وتقديره: ولا يألونكم خبالاً<sup>(٢٦)</sup>.

٢. حذف كلمة واحدة (الحذف الاسميّ)، نحو قوله تعالى: ﴿أَكُلْهَا دَائِمًا وَظِلُّهَا﴾<sup>(٢٧)</sup> أي وظلها دائم<sup>(٢٨)</sup>، ولعلّ حذفها من باب اتصال دوام الاكل بدوام الظل أي أنّه لو ذكرت (دائم) لكان دوام الاكل ودوام الظل شيئين منفصلين، فيكون حذف دوام الظل ابلغ في وصف الشجرة بأنها دائمة الأكل والظل.





٣. حذف شبه الجملة، نحو قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾<sup>(٢٩)</sup>؛ أي ويشرب مما تشربون منه فحذف شبه الجملة منه، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَتَزَعُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾، وقد مضى بيان سبب حذف شبه الجملة (في نكاحهن، عن نكاحهن).

٤. حذف جملة (الحذف الفعلي)، نحو قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ﴾<sup>(٣٠)</sup>، أي أنزل خيرا.

٥. حذف جمل، نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ {٤٥} يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾<sup>(٣١)</sup>، طلب الذي نجا من السجن من الملك أن يرسله إلى السجن ليسأل يوسف الصديق عليه السلام عن تعبير الرؤيا فقالت الآية: ﴿فَأَرْسِلُونِ﴾ {٤٥} يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ، فحذف ما دار بين الطلب والوصول إلى السجن، والتقدير: ((فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤيا فأرسلوه إليه لذلك فجاء فقال له))<sup>(٣٢)</sup>.

(ب) حذف مالا داعي لذكره:

وهنا لا بد من تناول موضوعي الحذف والذكر معا في آيات متقاربة في الموضوع لبيان سبب الحذف والذكر.

ذكر المأكول وحذف المسقي

١. حذف المسقي

في قصة موسى عليه السلام مع بنات شعيب عليه السلام يقول تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْفُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أُمَّرَاتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ





{٢٣} فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ {٢٤} فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ {٢٣}.

انظر إلى الفعل (سقى) وهو فعل متعدٍ، وقد تكرر أربع مرات من دون ذكر مفعوله وهو المسقي، والسبب في ذلك هو أنه ليس أمراً ضرورياً في بيان تفاصيل القصة ومتعلقاتها<sup>(٣٤)</sup>؛ لأن السقي هو الذي أوصل موسى عليه السلام إلى شعيب عليه السلام وليس المسقي.

## ٢. ذكر المأكول

في قصة إبراهيم عليه السلام والضيوف، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ {٦٩} فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ {٣٥}﴾، فهؤلاء الضيوف هم ملائكة جاءوا لإهلاك أمة بأكملها، فهل من المعقول أمام هذه المهمة الكبيرة والعصيبة أن يركّز القرآن الكريم على تفاصيل المأكول؟ بأنه (عجل) و(حنيذ) وبيّن كرم إبراهيم عليه السلام معهم لهذه الدرجة، حتّى في ردّ السلام لضيوفه الذين سلّموا عليه بجملة فعلية بقولهم: (سلاماً) كان كريماً بردهم بجملة اسمية بقوله: (سلام).

إنّ سبب نجات إبراهيم عليه السلام وقومه هو الكرم، وسبب هلاك قوم لوط عليه السلام هو البخل؛ لأنّ قوم لوط عليه السلام إنّما أهلكهم الله لبخلهم الذي قادم إلى اللواط؛ لأنهم ضاقوا ذرعاً بكثرة الضيوف؛ بسبب موقعهم الجغرافي والاقتصادي، وذات مرة اتّهم إبليس وقدم لهم حلاً لمعضلتهم بأن يفعلوا الفاحشة بالضيوف حتّى يتخصّصوا منهم، فأجابوا إبليس إلى ذلك إلى أن أصبحت الفاحشة دأبهم، وتسببت الفاحشة بإهلاكهم، وكان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم يتعوّذ من البخل<sup>(٣٦)</sup> لأنه أهلك أمة بأكملها.





## الثاني: الترابط المعجمي

ويُقصد به ((العلاقة الجامعة بين كلمتين أو أكثر داخل المتتابعات النصية، وهي علاقة معجمية خالصة لا تفتقر إلى عنصر نحوي يظهرها))<sup>(٣٧)</sup>.

### وسائل السبك المعجمي

#### ١. التكرار:

أنواعه

##### أ. التكرار المحض (التكرار الكلي):

ويكون بتكرار الكلمة نفسها، نحو قوله تعالى في آية واحدة: ﴿هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ﴾<sup>(٣٨)</sup>، وفي أكثر من آية كثيرة، نحو قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾<sup>(٣٩)</sup> {يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}

##### ب. تكرار لفظ الجمل:

وهو من الروابط المنطوقة، والتكرار ظاهرة قرآنية أجل من أن يستدلَّ عليها بآية أو آيتين، وقد أطل المفسِّرون وعلماء اللغة على حدِّ سواء قديما وحديثا الوقوف هذه الظاهرة وعدوها من وجوه الفصاحة والبلاغة، ومن تلك الشواهد قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿قَبَائِرٍ ءِالْآءِ رَبُّكُمْ تَكْذِبَانَ﴾، وقد علق الزبيدي على هذه الآية أنها تكرار لا تأكيد مفرقا بين التكرار والتأكيد فيما نقله عن جماعة من علماء البلاغة قولهم في: ((أن التأكيد شرطه الاتصال وألا يزداد على ثلاثة))<sup>(٤٠)</sup>، وقد زاد التكرار على الثلاثة، وليس بعيدا عن هذا السياق أورد الزركشي نصًّا في التكرار القرآني: ((واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيد لأنه وقع في تكرار التأسيس وهو أبلغ من التأكيد فإنَّ التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز؛ فلهذا قال الزمخشري





في قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوَّفَتَ تَعْلَمُونَ {٣} تَمَّ كَلَّا سَوَّفَتَ تَعْلَمُونَ﴾<sup>(٤١)</sup> أَنَّ الثَّانِيَةَ تَأْسِيسٌ لَا تَأْكِيدٌ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الثَّانِيَةَ أَبْلَغَ فِي الْإِنْشَاءِ<sup>(٤٢)</sup>.

٢. المصاحبات اللغوية<sup>(٤٣)</sup> (التضام المعجمي)

((وهو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك))<sup>(٤٤)</sup>، وتكون هذه العلاقة بين الكلمات منطقية على النحو الآتي.

١. التقابل بجميع أنواعه<sup>(٤٥)</sup>:

أ. التضاد، والمتضادان أمران وجوديان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا، نحو (الأبيض، الأسود) في قوله تعالى: ﴿يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ أَلْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ أَلْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾.

ب. التناقض، والمتناقضان أمران: وجوديٌ وعدميٌ، لا يجتمعان ولا يرتفعان، نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ﴾<sup>(٤٦)</sup>.

ت. التضاييف، والمتضاييفان أمران وجوديان لا يمكن تعقل أحدهما دون الآخر، نحو قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾<sup>(٤٧)</sup>.

٢. التلازم: وهي العلاقة بين كلمتين متلازمتين في الذكر، ويُسمِّيها البلاغيون (مراعاة النظير)، ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾<sup>(٤٨)</sup>، فالعلاقة بين لفظتي (الحياة، الدنيا) علاقة معجمية قرآنية، وقد مرَّ بيانه في الفصل الأول في التفريق بين استعمال لفظتي (الحياة، الحيوان) في القرآن، ووجدنا أنَّ القرآن يستعمل لفظة الحياة مقرونة مع (الدنيا) لدرجة أنَّ العلاقة بين اللفظتين أصبحت تلازما معجميا، وهناك كثير من المفردات في القرآن الكريم وقد رسم القرآن بينهما هذه العلاقة، ومنها: (العذاب، الأليم) وغيرها.





وقريب من مراعاة النظير عند البلاغيين من يسميه بعضهم (تشابه الأطراف)، ((وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى))<sup>(٤٩)</sup>، كقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾<sup>(٥٠)</sup>، فإن الآية ختمت باللفظ لمناسبة ما لا يدرك بالبصر، أما الخبرة فإنها ناسبت إدراك الشيء؛ لأن من يدرك شيئا يكون خبيراً به. وهذا الباب سيأتي ذكره في المعيار الثاني من معايير النصية عند الكلام على وسائل الانسجام في السياق.

٣. علاقة الجزء بالكل أو الكل بالجزء: نحو قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾<sup>(٥١)</sup>، فالعلاقة بين الشراء والربح من جهة والتجارة من جهة أخرى هي علاقة الجزء بالكل أو الكل بالجزء؛ لأن الشراء والربح من مضامين التجارة، ويمكن أن تسمى هذه العلاقة منطقياً بالتضمنية.

٤. علاقة الجزء بالجزء :

نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبِطُّونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آيَةٌ يَبِطُّونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آعِينٌ يُنصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ﴾<sup>(٥٢)</sup>، فالأيدي والارجل أجزاء من البدن والعلاقة بينهما علاقة أجزاء ببعضها البعض.

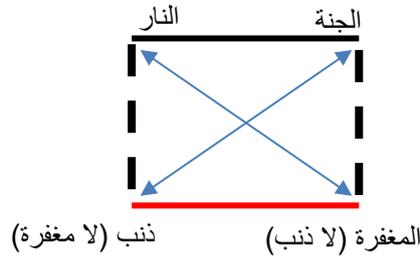
٥. السلسلة المرتبة :

نحو قوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾<sup>(٥٣)</sup>، فالعلاقة بين المغفرة والجنة علاقة رتبة؛ ذلك بأن رتبة المغفرة مقدمة على رتبة الجنة، والعقل يحكم بذلك بضرورة ترتيب سلم الأولويات على النحو: (تخلية، تخلية) فالغفران يمثل مرتبة التخلية، وهو مقدّم على (التخلية)، وهذا السلم متبع حتى عند الحيوان؛





فلو شعر الحيوان المفترس وهو ممسك بفريسته بخطر محقق به يهرب بفريسته إلى موضع يطمئن فيه على نفسه من الخطر، ثم يأكل فريسته؛ لأنّ درء الخطر أولى عنده من الأكل. وتجدر بنا الإشارة إلى أن العلاقة المنطقية بين المفردات في الترابط المعجمي تتداخل مع موضوع العلاقات والعلميات في المربع السيميائي عند غريماس الذي يتناول أيضا هذه العلاقات بين المفردات (التضاد، التناقض)، ويمكن الانطلاق من هذه الآية الكريمة إلى رسم المربع السيميائي في الآية الكريمة على النحو الآتي:



وضعنا في قبال الجنة النار لتحقيق علاقة التضاد بينهما، وفي قبال المغفرة الذنب لتحقيق علاقة التناقض، فكانت العمليات على النحو الآتي:

الانطلاق من النار إلى الجنة لا بدّ من أن يمرّ عبر بوابة (المغفرة)؛ فيعلّل المفسّرون هذا بتقديم المغفرة على الجنة في ترتيب النظم، فيقول الطباطبائي: ((وتقديم المغفرة على الجنة في الآية لأنّ الحياة في الجنة حياة طاهرة في عالم الطهارة فيتوقف التلبس بها على زوال قذارات الذنوب وأساخها)) (54).

ولا يمكن أن تجتمع الجنة مع النار (العذاب)؛ لأنّ بينهما تضادا وذلك قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (٥٥)، والجنة تتضمن المغفرة والرحمة؛ لذا عبر





القرآن عن الجنة مجازاً بالرحمة لعلاقة الحالية في آية أخرى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾<sup>(٥٦)</sup> والنار تتضمن الذنب فلا يدخلها من لا ذنب له.

المبحث الثاني: التماسك الدلالي أو الحيك أو الانسجام

ويتميّز عن المعيار الأول بأنه يتجلى في البنية العميقة، ويمكن أن نطلق على المعيار الأول بأنه تماسك لفظي وهذا تماسك معنوي؛ لأنه يقوم على الترابط الفكري في البنية العميقة، ويتجسد بعناصر منطقيّة كالجزم والكل أو السببيّة والعموم والخصوص وغيرها، فإذا كان السبك النصي يتناول النص من داخله فإن الحيك يتناول النص من داخله دلاليًا ومن خارجه تداوليًا؛ بمعنى علاقة تفاعل بين النص ومبدعه والمتلقي<sup>(٥٧)</sup>.

وفي القرآن الكريم تماسك دلالي منقطع النظير، فلا تجد معنى من المعاني في القرآن فيه اختلاف في الدلالة أو تنافر، ينقل الزركشي نصًا لابن العربي: ((ارتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالقلم الواحدة متسقة المعاني منتظمة))<sup>(٥٨)</sup>، وإذا ظهر للمتلقى الخلاف بين تلك المعاني فإنما لقلة التدبر؛ لقوله تعالى ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾<sup>(٥٩)</sup>، ومن ذلك شبهة أثارها ابن أبي العوجاء في القرآن الكريم مفادها أن الزواج بأكثر من واحدة حرام بناء على مقدمتين: الأولى قوله تعالى: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّى وَتِلْكَ رُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ﴾<sup>(٦٠)</sup>، والمقدمة الثانية قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾<sup>(٦١)</sup>.

من المقدمة الأولى يجب على من لم يستطع العدل بين الزوجات الزواج بواحدة، ومن المقدمة الثانية العدالة مستحيلة بين النساء مهما حرص الرجل، فإن يتعين الزواج بواحدة.





فأجاب الصادق عليه السلام عن هذه الشبهة بأن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، فإنما عني النفقة، وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾، فإنما عني بها المودة، فليس بمقدور أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة. (٦٢)

كثيرة هي روايات المشككين في التماسك الدلالي في القرآن ولا سيما تلك الشكوك التي أثارها ابن الكوا في القرآن الكريم وأجاب عنها الإمام عليه السلام، وقال يوما في مستهل سؤاله: ((وجدت كتاب الله ينقض بعضه بعضاً، قال الإمام: تَكَلَّفْتُكَ أُمَّكَ يَا بَنَ الْكَوَّاءِ، كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَا يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا)) (٦٣)، وأجاب عليه السلام عن كل شبه أثارها في القرآن الكريم.

وسائل الحبك

الأول: الحبك الدلالي

وتكون العلاقة بين الالفاظ والمعاني علاقة دلالية (٦٤) على النحو الآتي:

١. علاقة الإجمال بالتفصيل:

ويتخذ الإجمال والتفصيل في القرآن الكريم صوراً وأشكالاً، نوجزها فيما يأتي:

أ. في سورة واحدة:

(١) في آية واحدة، نحو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَاتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ أَنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٦٥)، ذكر النبات مجملًا ثم فصل الكلام في انواعه، فذكر الاعناب والزيتون والرمان.





٢) في آيتين: ونحو قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ أَنْ زَلْزَلَهُ السَّاعَةَ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ {١} {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} (٦٦)، فقوله تعالى: ﴿شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ وصف مجمل ثم فصل الوصف في الآية التي بعدها بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾.

ب. في سورتين:

ذكر الحق تعالى في سورة البلد أصحاب اليمين مجملا بقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ ثم فصل الكلام فيهم في سورة أخرى بقوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ {٢٧} في سِدْرٍ مَّخْضُودٍ {٢٨} وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ {٢٩} وَظِلِّ مَمْدُودٍ {٣٠} وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ {٣١} وَفُكْهَةٍ كَثِيرَةٍ {٣٢} لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ {٣٣} وَفُورِشٍ مَّرْفُوعَةٍ {٣٤} إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً {٣٥} فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا {٣٦} غُرُبًا أَتْرَابًا {٣٧} لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ} (٦٧).

الإجمال والتفصيل في سورتين يعطي للنص القرآني قوة في الترابط والتماسك الدلالي؛ لأنه يوحي بروابط وشيجة متماسكة بين السور القرآنية التي تؤلف النص القرآني، وأنه مهما تباعدت النصوص مكانيا وزمانيا إلا أنها تتقارب وتتجانس دلاليا والمعاني بعضها يأخذ برقاب بعض.

٢. علاقة السلب بالإيجاب :

نحو قوله تعالى: ﴿قَلَّا نَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٦٨)، فالعلاقة بين صدر الآية وخاتمتها علاقة السلب والإيجاب؛ لأنها اشتملت على النهي والأمر، ونحو قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ





أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ ﴿٦٩﴾، فنهى عن ترك العدل ثم أمر بالالتزام به، وكذلك في قوله تعالى: ﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رُعْنَا وَفُؤُلُوا أَنْظَرْنَا وَأَسْمَعُوا ۗ وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٧٠).

٣. علاقة التشبيه :

وسياأتي تفصيله في الفصل الثالث في موضوع علم البيان، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٧١)، وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٧٢).

٤. علاقة السؤال بالجواب :

الأسئلة التي يثيرها القرآن الكريم كثيرة ، وقد يجيب عنها الحق سبحانه وتعالى إما لعدم تمكن البشر من الإجابة عنها، نحو قوله تعالى: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٧٣)، ففي ((هذا التقرير ويسكت العالم هيبية وجزءا، فيجيب هو نفسه بقوله: لله الواحد القهار)) (٧٤)، أو لأن السؤال فيه حكم شرعي والله هو صاحب التشريع، نحو قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (٧٥).

٥. علاقة الشرط بالجواب :

لا يخفى على أحد من المتبصرين في اللغة ما في أسلوب الشرط والجزاء من ترابط دلالي وثيق، حتى أنه يقال (جملة الشرط) و(جملة الجزاء)، ولا يقال لأحد منها (كلاما) إلا متجمعين؛ لأن أحدهما دون الآخر لا يعد كلاما، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.





## ٦. علاقة السبب بالنتيجة :

نحو قوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا {١٠} يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا {١١} وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾<sup>(٧٦)</sup>، هنا يبيّن الحق سبحانه وتعالى لخلقه سبب الرزاق والنماء هو الاستغفار.

### الثاني: الحيك التداولي

ويقصد به علاقة تفاعل المبدع والمتلقي بالنص، فالمعنى رهين تناسق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات مختلفة، بمعنى آخر قراءة النص وتحليله بحسب السياق الذي ورد فيه، وهذا الأمر يقرب من نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وهذا أبرز ما يميّز النصّ القرآني من بقية النصوص؛ فالقرآن الكريم يخصّص استعمال المفردات في سياقاتها المناسبة، حتّى تكاد لا تجد بعض المفردات قد استعملت في موضوعين وقد بيّنا هذا المطلب في المبحث الدلالي من التمايز الدلالي الذي اختصّ به القرآن الكريم، وكذلك في هذا الفصل عند الكلام على التضام المعجمي، نحو تخصيص استعمال (الحياة) للدنيا و(الحيوان) للآخرة.

فتجد في القرآن الكريم انسجاماً تاماً بين النصّ والمتلقي والسياق، فالقرآن الكريم يراعي المستوى الثقافي للمتلقي في كلّ العصور ويخاطبهم بلغة يفهموها ويتفاعلون معها، وهذا وحده يجعل النصّ معجزاً، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾<sup>(٧٧)</sup>، فقد فهم العربي الذرة في ذلك العصر ووعاه جيداً إلا أنّ المتلقي في هذا العصر فهمه فهما أدق لتطور مفهوم الذرة، ولربما يتطور المفهوم إلى أبعد من ذلك في العصور القادمة، ويبقى لهذه المفردة أثرها في التعبير عن كلّ هذه المفاهيم وعبر العصور، وهذه المرونة في تناسب المفاهيم مع كلّ العصور تقرب من مصطلح (أفق الانتظار) في النقد الحديث، وقد





أشرنا إلى جزء منه في الفصل الأول في مبحث (الفاظ تميز القرآن بدقة استعمالها العلمي)، وضرربنا مثلاً لذلك لفظة (التفجير) التي وعاها العربي في ذلك العصر بمعنى غير معنى (التفجير) في هذا العصر. ولم يكتفِ القرآن الكريم بمراعاة المستوى الثقافي والفكري للمتلقى في ذلك العصر، بل راعى موقفه ومقامه الذي هو فيه حتّى أنّ المفسّرين يعرفون المكي والمدني من سياق الآية الكريمة، من دون اللجوء إلى الروايات، وهذا إنّ دل على شيء فإنما يدلُّ على استعمال القرآن الكريم نظاماً يتناسب مع كلّ مجتمع. وهناك كثير من الكلام الذي يقال في هذا الشأن، وهو ما سنفصّل فيه القول في معيار المقامية والسياق لتداخلهما في بعض المضامين.

#### المبحث الثالث: القصدية

ويُراد بها اتباع المنتج أو المبدع الطرائق كافة لإيصال نصّه بالمعنى الذي يريد أنّ يفهمه المتلقي، وهذا المعيار يتداخل مع نظرية الاستلزام الحوارية<sup>(٧٨)</sup>؛ ذلك بأنّ المبدع يسعى إلى عدم انقطاع مبدأ التعاون (الحوار) بينه وبين متلقي نصّه، فالقصدية عملية تواصلية بين منتج ومتلقيه لأنّ القصدية تتجه من المنتج نحو المتلقي.

وكان بول كرايس قد احتكم إلى أربعة معايير في التواصل الحوارية وهي:  
أ. مبدأ الكمية:

ويقصد منه ألا يقول المتكلم ما هو قاصر عن بلوغ قصده ولا ما هو فائض عن قصده<sup>(٧٩)</sup>، وهذا المفهوم يقترب من مفهوم المساواة عند البلاغيين وهو من مزايا النصّ القرآنيّ فلا تجد فيه مفردة تزيد عن حاجة الجملة ولا يمكنك انتزاع مفردة منها حتّى تلك الحروف التي تُسمّى زائدة هي زائدة نحوياً وليس دلاليّاً -





وقد بيناه في الفصل الأول – ونقلنا نصا لابن عطية: ((كتاب الله لو نزعنا منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد))<sup>(٨٠)</sup>.

وما يعتقد بعضهم زيادته في النَّص فلا يخلو الأمر من عدم التَّنْبُه إلى القصد منه، نحو قوله تعالى: ﴿فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾<sup>(٨١)</sup>، فقد يُتبادر إلى الفكر أن شبه الجملة (من فوقهم) زائدة؛ لدلالة السقف والاستعلاء الموجود في حرف الجر (على)، وليس الأمر كذلك وإنما الفوقية توحى بأنهم كانوا تحته عندما خرَّ عليهم السقف، وهذا المعنى أشار إليه المفسِّرون وغيرهم، ومنهم ابن عطية الذي يقول معقبا على هذه الآية الكريمة: ((ومعنى قوله من فوقهم رفع الاحتمال في قوله فخر عليهم السقف فإنك تقول انهدم على فلان بناؤه وهو ليس تحته، كما تقول: انفسد عليه متاعه، وقوله من فوقهم ألزم أنهم كانوا تحته))<sup>(٨٢)</sup>. هذه من جهة ومن جهة أخرى فإنَّ هناك فرقا دقيقا بين الفوقية والاستعلاء؛ إذ تقتضي الفوقية الاستعلاء العمودي، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾<sup>(٨٣)</sup>، وقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾<sup>(٨٤)</sup>، بينما الاستعلاء قد يكون عموديا أو أفقيا أو معنويا، فنقول: الساعة على الجدار وليست فوقه.

وإنَّ القرآن لا زيادة في قصديته كذلك لا نقصان في قصديته، ومن يتخيل أن هناك ما يمكن إضافته إلى النَّص القرآني فهو واهم لا محالة، وقد بيَّنا أن آية كلمة قد حذفت من القرآن إنما حُذفت لداعي القصدية، ولو ذكرت لما أدت القصد المطلوب من النَّص وضربنا لذلك العديد من الأمثلة في باب الحذف وكيف أنَّ الحذف يُسهم في الترابط اللغوي والمعنوي على مستوى الحروف التركيبي، نحو حذف حرف العطف، بل حتَّى على مستوى حذف الحروف الصرفي، نحو حذف (التاء) من الفعل (تتفرَّقوا) وقد مضى بيانه.





## ب. مبدأ الكيفية:

ويُقصد منه ألا يقول منتج النص ما يعتقد خطأه أو ليس متأكدا من صوابه، وهذا المبدأ عني به القرآن الكريم؛ إذ ليس فيه ما اكتشف أحدهم خطأه وقد مضى على نزوله أكثر من ألف واربعمائة سنة برغم تطور العلم وتقدم التكنولوجيا لم يكتشف أحد عن هناك معلومة غير دقيقة في القرآن، أو نظرية اكتشف العلم بطلانها وعلى جميع المستويات العلمية والتاريخية واللغوية وغيرها، بل اكتشفوا فشل بعض نظرياتهم العلمية أمام العلوم القرآنية؛ لذا نسمع بين الفينة والأخرى اسلام الخبير الفلاني بسبب حقيقة علمية وجدها في القرآن الكريم، وقد ضربنا بعض الأمثلة لدقة المعلومة العلمية والتاريخية واللغوية في الفصل الأول عند المبحث الدلالي.

## ت. مبدأ العلاقة

ويُقصد به أن يتحدث النص بكلّ أجزائه عن الموضوع نفسه لا خارجه، وهذا الأمر واضح بين في القرآن الكريم وعلى كلّ المستويات فلا يذكر شيئا إلا له صلة بالموضوع، وقد مضى مثاله في ذكر المأكول في قصة إبراهيم عليه السلام، ولا يحذف شيئا إلا أنه خارج الغرض، وحذفه يزيد النص تماسكا وترابطا نحو حذف المسقي في قصة موسى عليه السلام.

ولا يعدل القرآن من مفردة إلى أخرى إلا لأنه أقرب صلة للموضوع من غيرها وفي جميع المستويات، نحو قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾، فعدل الحق سبحانه عن الكتب إلى الأسفار لمناسبة السفر لموضوع الآية أكثر من الكتب؛ لأنّ لفظة الكتاب تستعمل في القرآن الكريم للمعلومات الدقيقة اللطيفة والغزيرة، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾<sup>(٨٥)</sup>، فالذي عنده بعض علم الكتاب استطاع أن يأتي بعرض بلقيس من اليمن إلى





الشام بأقل من طرفة عين. وهذا المعنى لا يناسب موضوع الآية؛ فهؤلاء الذي ضرب الله لهم المثل إنما ضربه لعدم انتفاعهم من الكتب التي حملوها؛ لذا عدل الحق عن لفظة (الكتاب) إلى لفظة (السفر) التي لا تحتمل الغموض بل ضده تماما، وتعني الظهور والبيان، ﴿وَأَلصَّبِحَ إِذَا أَسْفَرَ﴾<sup>(٨٦)</sup>، فالحمار لا يمكنه الانتفاع من الاسفار التي هي ظاهرة وبينها امام العيان فكيف ينتفع من الكتب؟!

وكذلك لا يستعمل القرآن وزنا صرفيا دون آخر لصلته الوثيقة بالموضوع، وقد بينا هذا الأمر في المبحث الصرفي من الفصل الأول في معرض الكلام على استعمال اسم الفاعل والفعل المضارع في القرآن الكريم، ونحوه في المستوى الصوتي، فالقرآن ينتقي مفرداته من الناحية الصوتية لعلاقتها بالمعنى، وقد مضى بيانه في المبحث الصوتي عند الحديث على استعمال (اثاقتم، لبيطن، الحيوان) وغيرها.

ث. مبدأ الهيئة

ويقصد به ترتيب الكلام ترتيبا لا يؤدي إلى اللبس في بيان المقصود منه، وهذا المبدأ يتعارض مع مبدأ الإعلامية التي لا تكون على مستوى واحد وسيأتي بيانه في محله.

القرآن لا يلتبس فيه شيء لأهل العلم به واما ما يرد من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فيه كلام، ويميل الباحث إلى ماذهب اليه الرزكشي: ((أن الله لم ينزل شيئا من القرآن إلا لينتفع به عباده ويدل به على معنى أراده))<sup>(٨٧)</sup>، ولو دققنا النظر في سياق الآية الكريمة وهو قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾<sup>(٨٨)</sup>، لتبين لنا أن هذه الآية تتحدث عن الكتاب وليس عن القرآن، والكتاب ليس هو القرآن لأدلة كثيرة في القرآن نذكر واحد منها: قوله تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾<sup>(٨٩)</sup>، فلو كان القرآن هو الكتاب لما عطف القرآن على الكتاب؛ لأن العطف يقتضي تغير المتعاطفين، علما أن





أي خرق لأحد هذه المبادئ هو بحد ذاته يدخل في القصدية النصية لأن المنتج لا يلجأ إلى خرق أحد هذه المبادئ أحيانا إلا عن قصد<sup>(٩٠)</sup>، فقد يتعمد المنتج أن يُضمّن الكلام عدة معانٍ على نحو ما مرّ في قوله تعالى: ﴿وَوَثَّرَ غُبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾. وفي غير النَّصِّ القرآني قد يقصد المنتج معنى واحدا بذاته ويوهم الآخرين ببقية المعاني؛ لأسباب منها الخوف على سبيل المثال، وهذا ما يصطلح عليه في البلاغة (بالتورية).

#### المبحث الرابع: الإخبارية (الإعلامية)

وهذا المعيار يتعلق بنوع المعلومات التي في النَّصِّ واضحة ومعتادة في معناها وفي أسلوب التعبير وكذلك في طريقة عرضها وتكون الاعلامية منخفضة أو متوسطة أو عالية؛<sup>(٩١)</sup> لأن هذه الاعلامية تتفاوت بحسب المتلقي فالقرآن الكريم فيه جميع هذه المستويات من الاعلامية؛ لذا يقول الصادق عليه السلام: ((كتاب الله عز وجلّ على أربعة أشياء على العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقائق، فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء<sup>(٩٢)</sup>)).

وهذا ما دعانا إلى القول بأنه لا يمكن أن يوجّه الله سبحانه وتعالى نصّاً للبشرية لا يعلمه أحدٌ سواه، فهو عز وجلّ ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا {٢٦} إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾<sup>(٩٣)</sup>.  
والإعلامية ترتفع بكسر حاجز التوقع عند المتلقي؛ أي الخروج عن المألوف بالكلام المألوف أو المعتاد عليه لا يُلفت سمع المتلقي؛ لذلك نجد القرآن الكريم يستعمل ما يخرج عن افق التوقع، فعندما يعطف المنصوب على المرفوع أو المرفوع على المنصوب يريد إلفات المتلقي إلى هذا الموضوع وأهميته، وكذا الحال في بقية المستويات اللغوية وجدنا أن القرآن يخرج عن المعهود والمألوف في استعمال المفردات صوتياً وصرافياً ودلالياً وقد مضى بيانه في الفصل الأول.





وتتعدّد الإعلامية تبعاً لأمور منها انتظار تطور العلم لاكتشاف الحقيقة العلمية أو ما يُسمّيه (هانس روبرت ياكوبس) بـ (أفق الانتظار) في النقد الحديث، فالقران يتعهد بتجلي تلك الحقائق العلمية وغيرها بمرور الزمن، وذلك في قوله تعالى: ﴿سُنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾<sup>(٩٤)</sup>؛ ذلك بأن ما يميّز القرآن هو أنه ليس نصّاً قيل ومضى، بل نصّاً فاعلاً قد خاطب الاعرابي البسيط قبل أكثر من ألف سنة في شبه الجزيرة العربية، ولا يزال يخاطب أرباب العقول في العلوم المختلفة، وهذا الأمر يجعل النصّ القرآني متفاوت الإعلامية؛ ولذلك يجب أن يؤول القرآن الكريم بما يتناسب مع ثقافة كل عصر، ولربما هذا ما دعا النبي ﷺ إلى ترك تأويله إلى أهل البيت عليهم السلام بقوله قال تعالى: ((إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَىٰ تَأْوِيلِهِ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَىٰ تَنْزِيلِهِ، قَالَ: فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، وَعَمْرُ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَاصِصُ النَّعْلِ، وَعَلِيٌّ يَخْصِصُ نَعْلَهُ))<sup>(٩٥)</sup>.

وفي السياق نفسه يُروى أن رجلاً أورد آية أمام ابن مسعود في موضوع ما، فقال له ابن مسعود: ((مه لم يجرى تأويل هذه الآية بعد))<sup>(٩٦)</sup>.

من هنا تتضح أيضاً علّة إقران النبي ﷺ القرآن الكريم بأهل البيت عليهم السلام بقوله قال تعالى: ((إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ؛ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعَنْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا))<sup>(٩٧)</sup>. فالنبي ﷺ لم يؤول القرآن ولم تكن وظيفته ذلك؛ لأنه عاش في عصر لا يمتلك المقومات العلمية الكافية لتقبل النصّ القرآن بهذا المستوى العلمي الكبير؛ لذا ترك التأويل لتقدم الزمن وتطور العلم، وقد نسب إلى ابن عباس قوله: ((القرآن يفسره الزمان))<sup>(٩٨)</sup>، وكذلك يُروى ((أن رجلاً سأل أبا عبد الله عليه السلام





ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غضٌ إلى يوم القيامة<sup>(٩٩)</sup>.

المبحث الخامس: المقبولية (التقبلية)

وهذا المعيار يتعلق بموقف متلقي النص ومدى توقعه نصًا مترابطًا ومتماسكًا، وهذا الأمر يستند إلى عدة عوامل خارجية (خارج النص) منها: نوع النص والسياق الاجتماعي والثقافي والقصد إلى أهداف معينة<sup>(١٠٠)</sup>، وتعتمد المقبولية بشكل كبير على ذات المتلقي وثقافته في تقبل النصوص وتدوقها، فقد يضفي المتلقي طابعا تماسكيا لنص غير متماسك وخلاف ذلك صحيح.

ويتميز القرآن بمقبولية منقطعة النظير قياسا على النصوص الأخرى، فبالرغم من اختلاف العصور والثقافات إلا أن هذا النص مازال خالدا يصدق بالإعجاز البلاغي والعلمي.

ومع تطور العلم واختلاف المشارب والمآرب والأفكار إلا أنك تجد النص القرآني ذا مقبولية كبيرة لدى الأعم الأغلب من الناس ولا سيما من أهل العلم. فلا تجد نصًا يصمد على تقدم العصور أمام النقد إلا ويتعرض إلى النفور وعدم المقبولية إلا هذا النص الكريم الذي، كلما تقدّم العلم انكشف سره، وقد ضربنا العديد من الأمثلة في التفاعل وتقبل النص القرآني من مختلف الأفكار والاعمار والعصور والأمصار وعلى جميع المستويات اللغوية، ونذكر هنا ما رواه الجاحظ أن ماسرجويه بكى من قراءة أبي الخوخ للقرآن، فقيل له: كيف بكيت من كتاب الله ولا تصدق به؟ فكان جوابه: إنما أبكاني الشجاء<sup>(١٠١)</sup>.

فالأداء الصوتي ركن من أركان المقبولية إذا كان النص مسموعا، ومضى الكلام على تأثير الصوت في السامع في الفصل الأول عند ذكر قصة القاضي الفضيل بن العياض؛ لذا كان توخي الدقة في التلاوة واجبا؛





لأن القراءة الخاطئة تترك أثرا سيئا في المتلقي وتنفّره من القرآن؛ فإن كثيرا من المعاني تؤدي في النبذة، وقد تكون النبذة تفسيرا للآية لا صوتا يُتلى فقط.

إنّ هذا النصّ الكريم يشهد على نفسه بالمقبوليّة حتّى من الأمم الأخرى، كالجنّ، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا﴾<sup>(١٠٢)</sup>، ونحو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَخْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنذِرِينَ﴾<sup>(١٠٣)</sup>، لاحظ الاستماع والانصات لهذا الكلام حتّى من الجن فضلا عن الانس.

### المبحث السادس: الموقفية (المقامية)

ويتعلق هذا المعيار بمناسبة النصّ للموقف، ويعد من المعايير الجوهرية لتحقيق نصية نصّ ما؛ ذلك بأن معنى النصّ لا يتحدّد إلا من خلال موقف ما، فكما أنّ للنصّ سياقه اللغوي الذي يحدّد معناه كذلك للنصّ محيطه الثقافي والاجتماعي والحضاري<sup>(١٠٤)</sup>.

ومراعاة الموقفية أهمُّ شرط من شروط التفسير وبخلافه لا يمكن تفسير القرآن تفسيرا صحيحا ولا تأويله تأويلا صحيحا؛ لذا كان من الواجب على المفسّر الاطلاع على أسباب النزول لمعرفة الموقف الذي نزلت فيه الآية، فعلى سبيل المثال قد يجد المفسّر تناقضا بين آيتين في موضوع توجّه المصلي نحو القبلة، فأية تقول: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾<sup>(١٠٥)</sup>، وأخرى تقول: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾<sup>(١٠٦)</sup>، فالأولى تأمر بوجود التوجّه نحو القبلة، بينما الثانية يستفاد منها الندب، وأنه بإمكان المصلي التوجّه إلى أيّة جهة شاء.





ليس الأمر كذلك وإنما يجب التوجُّه نحو المسجد الحرام في الصلاة، أما الآية الأخرى فإنها نزلت في موقف خاص؛ ذلك بأن جماعة من المسلمين صلُّوا في ليل بهيم إلى جهة ظنَّ أنهم أتوا القبلة وبعد أن أصبح الصباح بأن لهم خلاف ذلك فأنزل الله فيهم هذه الآية لرفع الحرج عنهم، وقيل غير ذلك<sup>(١٠٧)</sup>.

إذن فالنصُّ القرآنيُّ يُعنى بالموقف أو المقام، وكذلك يُعنى بالسياق الثقافيِّ؛ ففي موضع واحد يصوغ العبارة بتركيبين مختلفين مراعاة لثقافة المتلقي وذلك في تحرير الرقبة والدية في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾<sup>(١٠٨)</sup>.

نلاحظ أن القرآن الكريم يقدِّم أولاً تحرير الرقبة على الدية، ولا يذكر الدية أصلاً، ثمَّ يقدِّم الدية على تحرير الرقبة، وذكر الزركشي في علة هذا الاختلاف عن الماوردي قوله: ((ووجهه أن المسلم يرى تقديم حقِّ الله على نفسه والكافر يرى تقديم نفسه على حقِّ الله))، وفي هذه إشارة إلى ثقافة المتلقي<sup>(١٠٩)</sup>.

وكذلك في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ فقوله عزَّ وجلَّ (زرقة) قيل معناه زرق العيون<sup>(١١٠)</sup>، وأتساءل ما علاقة الاجرام ودخول النار بزرقه العين، فالله سبحانه وتعالى هو خالق الجمال وزرقه العين مصداق من مصاديق الجمال فلم يدخل النار أصحابها؟

قيل إنَّ العرب كانت تنتشام من زرق العيون<sup>(١١١)</sup> وكانت تجار بهم سيئة مع أصحاب العيون الزرقاء، وقد أفرد الجاحظ باباً في كتابه (الحيوان) في ذلك سمَّاه (الزرق العيون من العرب)، وذكر جملة ممَّن تشام العرب منهم لزرقه عيونهم ومنهم البسوس<sup>(١١٢)</sup>، فكانت ثقافة العرب آنذاك الفرار والتشاؤم من أزرق العينين، حتَّى قال قائل منهم [البسيط]:





ما يسرق العبد أو نابتهم كذبوا<sup>(١١٣)</sup>

زُرُقُ العُيُونِ إِذَا جَاوَرَتْهُمُ سَرَاقُوا

وقال أبو اسود الدؤلي [الطويل]:

كَذَاكَ عِتَاقُ الطَّيْرِ زُرُقُ عِيُونِهَا<sup>(١١٤)</sup>

وَلَا عَيْبَ فِيهَا غَيْرَ زُرُقَةٍ عَيْنِهَا

وقال بشر بن برد [البسيط]:

زُرُقُ العُيُونِ عَلَيْهَا أَوْجُهُ سَوْدُ<sup>(١١٥)</sup>

وَلِلْبَخِيلِ عَلَى أَمْوَالِهِ عِلٌّ

وإنما ذكر الله حال المجرمين يوم القيامة بهذا اللون من العيون؛ ليشير فيهم الخوف من الإجمام ودخول النار بلغة يفهمونها بثقافتهم، وعلى هذا السياق حمل قوله تعالى: ﴿طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ﴾ وكانت الآية سببا في تأسيس علم البلاغة -كما يقال- في قصّة معروفة.

ومما استوقفني في القرآن الكريم وبحثت عن علته كثيرا قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾<sup>(١١٦)</sup>، كيف يستنكر القرآن الكريم صوت الحمير وهو مخلوق من مخلوقات الله عزّ وجلّ، فضلا عن أنّ هناك أصواتا أكثر ازعاجا وقبحا من صوت الحمير، ولعلّ لمراعاة الجانب الثقافي للمتكلمين أثرا في ذلك؛ على أنّ المتلقي في ذلك الزمن هو من كان ينكر هذا الصوت وليس الله سبحانه وتعالى.

### المبحث السابع: التناصُّ

ويتعلق هذا المعيار بتداخل النصوص فيما بينها، ويتوقف التناصُّ على المتلقي وتراكماته المعرفية السابقة عن النصوص، فلا يكشف التناصُّ إلا من يعلم بالنصوص وتداخلها<sup>(١١٧)</sup>، وهذا المعيار محل اشكال في الدراسة القرآنية دراسة نصّية؛ والسبب هو ما ذكرناه في بداية هذا الفصل من أنّ التناصُّ لا يقع في القرآن لأنّه نصٌّ إبداعيٌّ، ولم يأت احد بدليل يصمد أمام العقل والمنطق لوجود التناصُّ في القرآن الكريم.





فإذا كان التناصُّ بعيداً كلَّ البعد عن القرآن الكريم فما جدوى دراسته دراسة نصية؟ وكان الجواب أنَّ التناص هو واحد من المعايير النصية وفقدانها لا يخل بنصية النَّص كما المعايير الأربعة الأولى، هذه من جهة ومن جهة أخرى أنَّ قصد المنتج لخرق أي معيار أو مبدأ من مبادئ النصية يدخل في ضمن معيار القصدية، وبذلك يحقق شرطاً من شروط النصية.

فضلاً عن أنَّ مفهوم التناصِّ متعدّد، وذكر جملة منها الدكتور احمد عفيفي<sup>(١١٨)</sup>، ويمكننا من خلال الجمع بين هذه المفاهيم تصنيف التناصِّ إلى تناصِّ داخليٍّ وآخر خارجيٍّ، فالخارجيُّ يكون بين نصوص لمنتجين أو أكثر وفي نصين أو أكثر وهذا مستبعد في القرآن الكريم على مستوى العبارة وقد عدَّ بعضهم استعمال عدد من مفردات الأمم الأخرى في القرآن الكريم من التناصِّ.

أما التناص الداخليُّ فيكون بين عبارات وجمل لمنتج واحد وفي النَّص ذاته<sup>(١١٩)</sup>، وهذا مما لا شك في وقوعه في القرآن الكريم وبخاصة في القصص القرآني، بل ظاهرة جلية وهذا الأمر يعد دليلاً على تماسك النَّص وتداخله دلاليًا، وقد أشرنا إلى ذلك في بداية هذا الفصل، وهذا ما يسمى بـ (تفسير القرآن بالقرآن)، وبيئاً وجه التداخل بين هذه النصوص في وسائل الحبك أنه إما في آية واحدة أو في آيتين أو أكثر، وتكون العلاقة بين الآيتين على النحو الآتي:

#### ١. الإطلاق – التقييد:

يقول الزركشي: ((إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه، وإلا فلا، والمطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده؛ لأنَّ الله تعالى خاطبنا بلغة العرب))<sup>(١٢٠)</sup>، نحو تقييد الرقبة بـ (المؤمنة) في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وإطلاقها في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ﴾.





## ٢. الإجمال - التفصيل:

وقد مضى بيانه وقلنا إما أن يكون في آية واحدة أو في آيتين من سورة واحدة أو في سورتين، نحو قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، فذكر يوم الدين مجملاً ثم فصلها بقوله: ﴿يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ {١٥} وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ {١٦} وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ {١٧} ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ {١٨} يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾<sup>(١٢١)</sup>.

## ٣. العموم - الخصوص:

نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾<sup>(١٢٢)</sup>، يقول الزركشي: ((لا يصلح الاحتجاج بها في إيجاب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيره، وفي المتنوع منهما من الحلي وغيره. ألا ترى أن من ملك دون النصاب منهما غير داخل في جملة المتوعدين بترك الإنفاق منهما! وهذا يدل على أن القصد من الآية إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منهما، وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهما وليس فيها بيان مقدار ما يجب من الحق فيهما))<sup>(١٢٣)</sup>.

## ٤. الناسخ - المنسوخ:

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جميع مفاصله، ابتداء من أصل وقوعه في القرآن وانتهاء إلى نوعه وكيفية، فمنهم يرى وجوده ويعد معرفة الناسخ والمنسوخ شرطاً في التفسير، نحو ما أورده الزركشي: ((ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، وقد قال علي بن أبي طالب لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلم قال: هلكت وأهلكت))<sup>(١٢٤)</sup>، ومن يرى النسخ في القرآن يختلف في نوعه من حيث نسخ الحكم والتلاوة، وكيفية النسخ، هل تنسخ آية بمثلها أم بالحديث المتواتر أيضاً، إلى غير ذلك من وجوه الخلاف، ومن الأمثلة على النسخ قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾<sup>(١٢٥)</sup>،





أَنَّهَا نَسَخَتْ بِقَوْلِهِ جَلٌّ وَعَلَا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾<sup>(١٢٦)</sup>، وقد أنكر أبو جعفر النَّحَّاسُ النسخ هنا وعلل ذلك بقوله: ((لأنه لا يكلف أحدا إلا طاقته))<sup>(١٢٧)</sup>.

٥. التكرار.

قلنا فيما سبق أنَّ التكرار إمَّا يكون في المفردة أو في الجمل والعبارات، ولا داعي لإعادة الأمثلة التي سردناها في محلها، ولكن يضاف إلى ذلك تكرار القصص في القرآن الكريم نحو قصة إبراهيم عليه السلام، وكذلك قصة عيسى عليه السلام في أكثر من سورة وهذه القصص معروفة ولا داعي لذكرها هنا حتَّى لا يطول بنا المقام.

وتجدر بنا الإشارة إلى أنَّ ((في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف والمحاورة؛ وذلك أسلوب لم يكن معهودا للعرب فكان مجيؤه في القرآن ابتكار أسلوب جديد في البلاغة العربية شديد التأثير في نفوس أهل اللسان، وهو من إعجاز القرآن؛ إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله إذ لم يعتادوه، انظر إلى حكاية أحوال الناس في الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف))<sup>(١٢٨)</sup>. وفي ختام هذا المبحث نقول لا ضيرَ في دراسة النَّصِّ القرآني دراسة نصية وان لم يخضع للتناص؛ على أنَّ غياب التناص لا يفقده النصية، بل يدخل في مضمار القصدية بها يرتقي النَّصُّ القرآني، ولاختلاف مفهوم التناصِّ وأنواعه يمكن أن يقع أحد أنواعه في القرآن وهو التناصُّ الداخلي.





## الخاتمة

وفي الختام نوجز أهم النتائج التي انتهينا إليها في هذه الدراسة الموسومة بـ (خصائص التمايز الاسلوبي في النص القرآني) على النحو الآتي:

١. إنّ القرآن الكريم يتميّز بنصيّة عالية جدا على مستوى المعايير النصية كلها، بل حتّى عندما خرق القرآن الكريم أحد المعايير النصيّة كان الهدف منه تحقيق أعلى درجات النصيّة بالقصدية على نحو بيّناه في موضعه.

٢. أنتهينا إلى أنّه: ((لا يلزم تحقق المعايير السبعة في كلّ نصّ، حتّى يوصف بالنصيّة، إذ يمكن أن تتشكل نصوص بأقل قدر منها... ، ولكن بوجودها جميعاً يتحقّق ما يُسمّى بالاكتمال النصّي))<sup>(١٢٩)</sup>.

٣. إنّ عدم خضوع النصّ القرآنيّ للتناصّ بحدّ ذاته يحقّق جدوى الدراسة بتمييزه عن سائر النصوص التي تخضع للتناصّ، وبذلك يكون القرآن الكريم هو الأجدر بالإبداع من غيره، لأنّه جاء على غير مثال سابق، فالنقاد القدامى إنّما كانوا يفضلون شعر امرئ القيس لأنّه صاحب سبق، ومنهم الاصمعيّ الذي يقول فيه: ((بل أولهم كلهم في الجودة امرؤ القيس، له الخطوة والسبق، وكلهم أخذوا من قوله، واتبعوا مذهبه))<sup>(١٣٠)</sup>.





- (١) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقي الهندي: ٦١٩/١.
- (٢) نهج البلاغة، محمد عبده: ١٧/٢.
- (٣) ينظر: تفسير الميزان، للطباطبائي: ١١/١.
- (٤) اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص، سعيد حسن بحيري: ١٦٩.
- (٥) فحولة الشعراء، للأصمعي: ٩.
- (٦) ينظر: نحو اجرومية للنص الشعري، سعد مصلوح: ١٥٤، و: اتجاهات لغوية معاصرة: ١٧٠.
- (٧) ينظر: المعايير النصية في القرآن الكريم، د. أحمد محمد عبد الراضي: ١٠١، و: لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب، محمد خطاب: ١٧.
- (٨) سورة مريم: ١٢.
- (٩) سورة يس: ٦٣.
- (١٠) سورة البقرة: ١٨٥.
- (١١) التحرير والتنوير: ٤٥٦/٣٠.
- (١٢) لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب: ١٩.
- (١٣) سورة الزمر: ٤٢.
- (١٤) سورة الكهف: ٦٣-٦٤.
- (١٥) سورة المؤمنون: ٩٩-١٠٠.
- (١٦) سورة الواقعة: ٨٣-٨٤.
- (١٧) ينظر: التحرير والتنوير: ٣٤٤ / ٢٧.
- (١٨) سورة البقرة: ٢٣١.
- (١٩) لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب: ٢١.
- (٢٠) ينظر: المعايير النصية في القرآن الكريم: ٤٨.
- (٢١) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ٦٨/٢.
- (٢٢) المعايير النصية في القرآن الكريم: ٥٥-٥٦، نقلا عن: النص والخطاب والاجراء، دي بوجواند: ٣٠١.
- (٢٣) ينظر: دلائل الإعجاز في علم المعاني: ١٦١/١.
- (٢٤) ينظر: المعايير النصية في القرآن الكريم: ٥٧.





- (٢٥) سورة آل عمران: ١١٨ .  
(٢٦) البرهان في علوم القرآن: ٣/٢١٠ .  
(٢٧) سورة الرعد: ٣٥ .  
(٢٨) مغني اللبيب عن كتب الأعراب، لابن هشام: ٨٢٤ .  
(٢٩) سورة المؤمنون: ٣٣ .  
(٣٠) سورة النحل: ٣٠ .  
(٣١) سورة يوسف: ٤٥-٤٦ .  
(٣٢) البرهان في علوم القرآن: ٣/١٩٤ .  
(٣٣) سورة القصص: ٢٣-٢٥ .  
(٣٤) ينظر: دلائل الإعجاز في علم المعاني: ١/١٦١ .  
(٣٥) سورة هود: ٦٩-٧٠ .  
(٣٦) ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ٤/ ٣٠٦٢ .  
(٣٧) نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص، حسام أحمد فرج: ١٠٦ .  
(٣٨) سورة المؤمنون: ٣٦ .  
(٣٩) سورة التغابن: ٣-٤ .  
(٤٠) تاج العروس، الزبيدي: ١٤/٢٧ .  
(٤١) سورة التكاثر: ٣-٤ .  
(٤٢) البرهان في علوم القرآن: ٣/١١ .  
(٤٣) نظرية علم النص، حسام أحمد فرج: ١١١ .  
(٤٤) لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب: ٢٥ .  
(٤٥) ينظر: المنطق، الشيخ محمد رضا المظفر: ٤٨ .  
(٤٦) سورة الملك: ٢ .  
(٤٧) سورة ابراهيم: ٣٣، النحل: ١٦ .  
(٤٨) سورة الأعلى: ١٦ .  
(٤٩) علم البديع: الدكتور عبد العزيز عتيق: ١٨١ .  
(٥٠) سورة الأنعام: ١٠٣ .  
(٥١) سورة البقرة: ١٦ .





- (٥٢) سورة الأعراف: ١٩٥ .  
(٥٣) سورة الحديد: ٢١ .  
(54) تفسير الميزان: ١٩ / ١٧٢ .  
(٥٥) سورة البقرة: ١٧٥ .  
(٥٦) سورة آل عمران: ١٠٧ .  
(٥٧) ينظر: نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: ١٢٧ .  
(٥٨) البرهان في علوم القرآن: ٣٦/١ .  
(٥٩) سورة النساء: ٨٢ .  
(٦٠) سورة النساء: ٣ .  
(٦١) سورة النساء: ١٢٩ .  
(٦٢) ينظر: الكافي: ٣٢٦-٣٦٣/٥ .  
(٦٣) بحار الأنوار، للعلامة المجلسي: ١٠ / ١٢٢ .  
(٦٤) لسانيات النص .مدخل الى انسجام الخطاب، محمد خطاب: ٢٦٨ .  
(٦٥) سورة الأنعام: ٩٩ .  
(٦٦) سورة الحج: ١-٢ .  
(٦٧) سورة الواقعة: ٢٧-٣٨ .  
(٦٨) سورة الإسراء: ٢٣ .  
(٦٩) سورة المائدة: ٨ .  
(٧٠) سورة البقرة: ١٠٤ .  
(٧١) سورة آل عمران: ٥٩ .  
(٧٢) سورة الجمعة: ٥ .  
(٧٣) سورة غافر: ١٦ .  
(٧٤) المحرر الوجيز: ٤ / ٥٥١ .  
(٧٥) سورة النساء: ١٢٧ .  
(٧٦) سورة نوح: ١٢ .  
(٧٧) سورة الزلزلة: ٧ .  
(٧٨) ينظر: نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: ٤٧-٥٠ .





- (٧٩) ينظر: م.ن.  
(٨٠) المحرر الوجيز: ٥٢/١.  
(٨١) سورة النحل: ٢٦.  
(٨٢) م.ن: ٣٨٨/٣.  
(٨٣) سورة الأعراف: ١٧١.  
(٨٤) سورة ق: ٦.  
(٨٥) سورة النمل: ٤٠.  
(٨٦) سورة المدثر: ٣٤.  
(٨٧) البرهان في علوم القرآن: ٧٢/٢.  
(٨٨) سورة آل عمران: ٧.  
(٨٩) سورة الحجر: ١.  
(٩٠) ينظر: نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: ٤٨.  
(٩١) ينظر: اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص: ١٧٨. و: نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري:  
٦٦.  
(٩٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ١٠٣/٨٩.  
(٩٣) سورة الجن: ٢٦-٢٧.  
(٩٤) سورة فصلت: ٥٣.  
(٩٥) مسند أحمد بن حنبل: ١٧ / ٣٩١، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: ٧ / ٤٢٠.  
(٩٦) الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، ٣٤٠١/٢.  
(٩٧) الجامع الكبير (سنن الترمذي)، الترمذي، تحقيق الدتور بشار عواد معروف، ١٢٥/٦.  
(٩٨) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ٦/١.  
(٩٩) بحار الأنوار: ١٥/٨٩.  
(١٠٠) ينظر: اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص: ١٧٨.  
(١٠١) الحيوان، للجاحظ: ٤/٣٥٣.  
(١٠٢) سورة الجن: ١.  
(١٠٣) سورة الأحقاف: ٢٩.  
(١٠٤) ينظر: اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص: ١٧٩.





- (١٠٥) سورة البقرة: ١٤٤، البقرة: ١٥٠.
- (١٠٦) سورة البقرة: ١١٥.
- (١٠٧) ينظر: المحرر الوجيز: ٢٠٠/١، و: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ٣٤٧/١.
- (١٠٨) سورة النساء: ٩٢.
- (١٠٩) البرهان في علوم القرآن: ٢٦٦/٣.
- (١١٠) وفيه تأويلات أخر.
- (١١١) ينظر: الكشاف: ٢٩٠/٣.
- (١١٢) الحيوان: ١٧٧/٥.
- (١١٣) ديوان ذي الرمة، أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي: ٥٧١/٣.
- (١١٤) ديوان أبي الأسود الدؤلي، أبو سعيد الحسن السكري: ٣٧٤.
- (١١٥) ديوان بشر بن برد، محمد الطاهر بن عاشور: ١٢٨/٣.
- (١١٦) سورة لقمان: ١٩.
- (١١٧) ينظر: اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص: ١٨٠.
- (١١٨) ينظر: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، د. أحمد عفيفي: ٨١.
- (١١٩) ينظر: اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص: ١٨٠ و: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي: ٨٣.
- (١٢٠) البرهان في علوم القرآن: ١٥/٢.
- (١٢١) م.ن: ١٨٨/٢.
- (١٢٢) سورة التوبة: ٣٤.
- (١٢٣) البرهان في علوم القرآن: ١٨/٢.
- (١٢٤) م.ن: ٢٩/٢.
- (١٢٥) سورة آل عمران: ١٠٢.
- (١٢٦) سورة التغابن: ١٦.
- (١٢٧) الناسخ والمنسوخ: ٢٨٣.
- (١٢٨) التحرير والتنوير: ٦٦/١.
- (١٢٩) اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص، سعيد حسن بحيري: ١٦٩.
- (١٣٠) فحولة الشعراء، للأصمعي: ٩.





## المصادر

- ١) القرآن الكريم.
- ٢) اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النّص، سعيد حسن بحيري.
- ٣) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، د.حميد النجدي.
- ٤) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.
- ٥) البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت-لبنان : دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م، الطبعة: الأولى.
- ٦) تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة الإرشاد والأبناء في الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر: (١٣٨٥ - ١٤٢٢ هـ) = (١٩٦٥ - ٢٠٠١ م).
- ٧) التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ١٣٩٣هـ). - تونس : الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤ هـ.
- ٨) الجامع الكبير، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى: ٢٧٩هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.
- ٩) الحيوان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (المتوفى: ٢٥٥هـ)، بيروت : دار الكتب العلمية، ١٤٢٤ هـ، المجلد الثانية.





- ١٠) الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، بيروت - لبنان، دار الفكر.
- ١١) دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: ٤٧١هـ) تحقيق: ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية- الدار النموذجية، الطبعة: الأولى .
- ١٢) الدلالة الصوتية في القرآن الكريم، الدكتور ماجد النجار.
- ١٣) ديوان أبي الأسود الدؤلي، أبو سعيد الحسن السكري (ت ٢٩٠ هـ) تحقيق: محمد حسن آل ياسين، بيروت، لبنان : دار ومكتبة الهلال، ١٩٩٨ م - ١٤١٨ هـ، الطبعة: الثانية.
- ١٤) السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، (بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)، أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط، بيروت - لبنان، مؤسسة الرسالة، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، الطبعة: الأولى.
- ١٥) فحولة الشعراء، الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك (المتوفى: ٢١٦هـ) تحقيق: المستشرق ش. تورّي قدم لها: الدكتور صلاح الدين المنجد، بيروت - لبنان : دار الكتاب الجديد، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، الطبعة: الثانية.
- ١٦) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨هـ)، بيروت - لبنان : دار الكتاب العربي، ١٤٠٧ هـ، الطبعة: الثالثة.
- ١٧) الكشكول، محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمداني، بهاء الدين (ت ١٠٣١هـ)، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، الطبعة: الأولى.





- ١٨) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (ت ٩٧٥هـ)، تحقيق: بكرى حياني - صفوة السقا،
- ١٩) لسانيات النص. مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطاب، بيروت - لبنان، المركز الثقافي العربي، ١٩٩١، الطبعة الأولى.
- ٢٠) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن الأثير الكاتب (ت ٦٣٧هـ)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت - لبنان، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ١٤٢٠ هـ.
- ٢١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت ٥٤٢هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ هـ، الطبعة: الأولى.
- ٢٢) المعايير النصية في القرآن الكريم، د. أحمد محمد عبد الراضي، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠١م، ١٤٣٢هـ، الطبعة الأولى.
- ٢٣) مغني اللبيب عن كتب الأعراب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، ابن هشام (المتوفى: ٧٦١هـ) تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دمشق: دار الفكر، ١٩٨٥م، الطبعة: السادسة.
- ٢٤) المنطق، الشيخ محمد رضا المظفر، بيروت - لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
- ٢٥) ميزان الحكمة، محمد الريشهري، التحقيق دار الحديث.





- ٢٦) الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، منشورات اسماعيليان.
- ٢٧) مواهب الرحمن في تفسير القرآن، آية الله السيّد عبد الأعلى السبزواري، مؤسسة أهل البيت (ع)، الطبعة الثانية.
- ٢٨) الناسخ والمنسوخ، أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت ٣٣٨هـ)، تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح - الكويت، ١٤٠٨، الطبعة: الأولى.
- ٢٩) نحو اجرومية للنص الشعري دراسة في قصيدة جاهلية، سعد مصلوح، مصر : ١٩٩١.
- ٣٠) نحو النَّص اتجاه جديد في الدرس النحوي، د. أحمد عفيفي، القاهرة - مصر : مكتبة زهراء الشرق، ٢٠٠١، الطبعة: الأولى.
- ٣١) نظرية علم النَّص رؤية منهجية في بناء النص، د. حسام أحمد فرج، القاهرة : دار الآداب، ٢٠٠٧م ٦٤٢٨هـ، الطبعة الأولى.
- ٣٢) نهج البلاغة، محمد عبده، بيروت - لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر.
- ٣٣) وسائل الشيعة، أبو جعفر محمد بن الشيخ الحسن بن علي الحر العاملي (ت ١١٠٤ هـ)، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ١٤١٤هـ، الطبعة: الثانية.

