

التماسك النحوي وأثره الدلالي دراسة تطبيقية على سورة البروج

د/ عبد الرحمن بن زايد الشعشاعي

كلية العلوم والآداب بالمخوة - جامعة الباحة - المملكة العربية السعودية

المُلخَص

تناول البحث التماسك النحوي وأثره الدلالي في سورة البروج دراسة وصفية تحليلية لبعض مفاهيم النحو النصي من خلال آليات التماسك النحوي، وقد بدئ البحث بتعريف بعض مصطلحات التماسك كالسبب، والانسجام، والاتساق، والنظم، ثم نبذة مختصرة عن النص القرآني المدروس سورة البروج، ثم تطبيق الدراسة النحوية الدلالية من خلال ما تيسر من آليات التماسك، وتناسب مع الكتاب العزيز، كالفصل والوصل، والإحالة، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والحذف والتكرار، والتناسب، مقدما لكل تطبيق بمقدمة نظرية مختصرة، معتمدا في ذلك على المراجع الأصيل في هذا الفن، ثم الدراسة الوصفية التحليلية من خلال كتب النحو، وعلم المعاني، وكتب التفسير، وأعراب القرآن الكريم، مع محاولة الربط والتعليق بما تقتضيه الدراسة النحوية، وذيل البحث بخاتمة وأهم النتائج والتوصيات، ومن تلك النتائج ما أظهره تنوع معاني حروف الجر من ثراء المعنى النحوي، وما شكله عود الضمائر من التماسك والترابط النحوي بين أجزاء النص، ثم جاءت مراجع البحث التي بلغت ثمانين ونيفا، وأرجو الله عز وجل أن يعفو عن الزلل ويتجاوز عن الخلل، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

كلمات مفتاحية: سورة البروج، التماسك النحوي، دراسة وصفية تحليلية، الأثر الدلالي، المعاني النحوية.

مُقَدِّمَةٌ:

العديد من المدارس اللغوية المعاصرة التي حاول فيها العلماء تجاوز حدود ربط أجزاء الجملة الواحدة إلى الربط بين العديد من الجمل، وهذا ما جعل النص عبارة عن بنية متماسكة، يقترن من كونه علما نصيا يستهوي القارئ؛ فتماسك النص من الاتجاهات الحديثة في دراسة النصوص اللغوية، وقد تبلورت ماهيته وأسسها في الربع الأخير من القرن العشرين على يد مايكل هاليداي وزوجته رقية حسن^٢، ومن تبعهما في هذا المجال، وقد أسهم هاليداي ورقية حسن إسهاما أساسيا في مجال اللسانيات البنوية الوظيفية وتحليل الخطاب، إلا أن رقية حسن توسعت في نموذج السياق اللغوي الذي وضعه هاليداي في ستينيات القرن العشرين، وكان يرى فيه وجوب اعتبار السياق اللغوي كـ" بنية سيميائية"، أي بنية ذات معنى

الحمد لله حمداً تقتضيه نعمه الدائمة ومنحه السالفة، والصلاة والسلام على خير من أوحى إليه، حبيب الله أبي القاسم، محمد بن عبد الله، المنزل عليه: " كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ" ^١، وبعده...

فقد أعز الله هذه الأمة بأن جعل لغتها لغة القرآن، فأكرمها وأعلى من شأنها؛ حيث صارت علومها من علوم الدين، ففنت الأعمار، وبذلت الجهود، وارتاد المجال رجال وهبوا حياتهم للقيام بالواجب تجاه هذه اللغة وقديستها، ففقدوا قواعدها، وأرسوا أسس علوم نحوها، وصرفها، وبلاغتها، وآدابها، وما يتعلق بكل جانب من جوانبها، حتى تكامل بينها، وتشعبت مياديينها، وصار لكل علم من علومها، ولكل فن من فنونها علماء متخصصون يدرسون ويؤلفون، ويتلمذ على أيديهم طلاب علم مجدود، سرعان ما يصبحون علماء عاملين مجددين ومحافظين.

وقد حظي علم اللغة الحديث بجانب كبير من الاهتمام؛ حيث إنه من العلوم ذات الشأن في الحقل اللغوي والأدبي على حد سواء، والتماسك النحوي من المصطلحات التي ذاع صيتها في الدرس العربي الحديث، وحاز بالأخص على اهتمام علماء لسانيات النص، فظهر

^٢ كانت أستاذة لغويات هندية المولود، عملت بتدريس اللغويات وشغلت مناصب أستاذ زائر في جامعات عدة في إنجلترا، قامت رقية حسن بالكثير من الأبحاث في مسيرتها المهنية في مجالات الفن المفوظ، والثقافة، وعلاقة النص والسياق، وعلاقة النص والنسيج النصي، والنحو اللفظي، والاختلاف الدلالي كما نشرت دراسات في هذه المجالات، وفي عام ١٩٧٦، نشرت بالاشتراك مع مايكل هاليداي تحليلاً للتماسك النصي في اللغة الإنجليزية. يظل هذا التحليل من أكثر التحليلات شمولية في اللغة الإنجليزية وفيما بعد، اشترك الباحثان في تأليف كتاب "سياق اللغة والنص: عناصر اللغة من منظور اجتماعي سيميائي"، وفي هذا الكتاب وضحت رقية حسن العلاقات المتبادلة بين نسيج النص وبنية النص (أي ما أسماه "الإمكانية البنوية العامة)". ينظر في ذلك موقع "الباحثون السوريون" على شبكة الإنترنت العالمية

وقد <https://www.syr-res.com/article/14494.html>

تم الرجوع إلى الموقع في شهر المحرم من عام ١٤٣٩هـ

^١ ص، آية ٢٩.

و(الانساق)، و(النظم)، وغيرها، إلا أن أكثر ورود تلك المصطلحات في كتب البلاغة والنقد.

وقبل التعريف الاصطلاحي للتماسك علينا أن نلقي بظلال الحديث على تعريف بعض المصطلحات ذات الصلة بالتماسك، ونبدأ بتعريف السبك:

السبك في المعاجم يعني جمع الأجزاء المتعددة، والعمل على تأليف هذه الأجزاء؛ حتى تصبح شيئاً واحداً متماسكاً.^٦

والسبك في علم اللغة الحديث يعني به الربط اللفظي، فالنص عبارة عن وحدة تترايط أجزاؤها عن طريق أدوات ربط صريحة، فالسبك إذن يتعلق بالبنية الشكلية أو السطحية للنص، ويتم عن طريق أدوات تعمل على تتابع الكلمات تتابعا صحيحا من الوجهة النحوية والمعجمية.^٧

وبهذا فالمعنى المعجمي للفظ السبك يتقارب مع المعنى الذي اصطلح عليه في علم اللغة الحديث؛ إذ يعني في المعاجم ربط الأجزاء المتعددة، والعمل على جعلها شيئاً واحداً، وهو ما يطلق عليه نفسه في علم اللغة الحديث؛ إذ يعني ربط الجمل المتعددة حتى تكون نصاً.

أما الانسجام فمأخوذ من قولهم: انسجم الماء والدَّهْنُ، فَهُوَ مُنْسَجِمٌ إذا انسجم أي انصبَّ.^٨، ويعد من أهم المسائل التي يطرحها علم اللغة الحديث، ومن أهم القضايا التي لقيت اهتماماً من علماء العرب والمسلمين، وشغلت المستشرقين حتى أن منهم من رأى أن القرآن الكريم كتاب غير منسجم، يفقد بذلك أهم أسس نصيته.

أما الانساق فمأخوذ من الوسوق، وَقَدْ وَسَقَ اللَّيْلُ وَأَنْسَقَ؛ وَكُلُّ مَا أَنْسَمَ، فَقَدْ أَنْسَقَ، وَالطَّرِيقُ يَأْتَسِقُ؛ وَيَتَسَقُ أَي يَنْصَمُ، وَأَنْسَقَ الْقَمَرُ: اسْتَوَى، قَالَ الْإِمَامُ الْمَاورِدِيُّ: " (والقمر إذا اتسق) فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إذا استوى، ... وقولهم: اتسق الأمر: إذا انتظم واستوى..."^٩، وَوَسَقَهُ يَسِقُهُ: جَمَعَهُ وَحَمَلَهُ، وَأَنْسَقَ: انْتَضَمَ.^{١٠}

ومن مجموع تلك المعاني المعجمية يمكن القول إن الانساق هو ذلك التماسك الحاصل بين المفردات والجمل المشكلة للنص، وهذا التماسك يتأتى من خلال وسائل لغوية تصل بين العناصر المشكلة للنص، وهذه الوسائل اللغوية حققت الانساق التركيبي والدلالي بين عناصر النص، ويتحقق الانساق التركيبي بوسائل لغوية كالوصل الذي يكون بأدوات الربط: (الواو، أو، الفاء، ثم...)، والأساء الموصولة: (الذي، التي، الذين...)، وأدوات التفسير: (أي، أعني، أقصد...)، وتحقق الربط عبر عملية الوصل بين متواليات النص، أما الانساق الدلالي فيتحقق بالإحالة وهي علاقة دلالية بين عنصر مُحيل، وعنصر محال إليه، وبهذا تكون إحالة قبلية عندما تحيل إلى ما سبق، وإحالة بعدية

تمتلك ثلاثة معالم أساسية تتمثل في المجال، والمغزى، والصيغة، فانتقدت التطبيق النموذجي في تلك المصطلحات الثلاثة؛ حيث بدت هذه المصطلحات وكأنها تحمل معاني ومكاناً بدهيا في النظرية اللغوية. إن التماسك النحوي سمة نحوية للنص يقوم على الصلة القائمة بين الجمل بعضها بعض، ويتحقق عن طريق الأدوات التي تحقق استمرارية الترابط بين جمل النص الواحد.

وقد كان اختياري لموضوع التماسك النحوي؛ لحدائته وارتباطه الوثيق بمجال اللسانيات، أو بمعنى أشمل هو ذلك المجال الذي ينتقل بالكلام من نحو الجمل إلى نحو أوسع مدىً وأكبر امتداداً، إنه نحو النص أو لسانيات النص، فالنص عبارة عن وحدة نحوية دلالية ينظم عناصرها تماسكاً نحويً، وانسجاماً فكرياً موضوعياً عام، وإنجاز كلامي أكبر، تنتظم فيه أفعال الكلام الموجودة فيه كلها. وقد اعتمدت فيه المنهج الوصفي التحليلي، انطلاقاً من تتبعي آليات التماسك النحوي في سورة البروج، بادئاً بالتعريف اللغوي والاصطلاحي للتماسك، ومردفاً بالدراسة التطبيقية لآليات التماسك النحوي في سورة البروج كالفصل والوصل، والإحالة، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والحذف والتكرار، والتناسب، مقدماً لكل تطبيق بمقدمة نظرية مختصرة، معتمداً في ذلك على المراجع الأصلية في هذا الفن، ثم الدراسة الوصفية التحليلية من خلال كتب النحو، وعلم المعاني، وكتب التفسير، وأعراب القرآن الكريم، مع محاولة الربط والتعليق بما تقتضيه الدراسة النحوية، وذيل البحث بخاتمة وأهم النتائج والتوصيات؛ تحقيقاً للغاية المرجوة من البحث لإبراز الدور المهم الذي يؤديه التماسك النحوي بين آيات السورة، وما قبلها وما بعدها.

تمهيد

التماسك لغةً: ينحصر المفهوم اللغوي للتماسك في المعاجم العربية في ثلاثة معاني: الاحتباس والاعتدال والارتباط، ويأتي التماسك في اللغة مقابلاً للتمسك، وهو بهذا يعني الترابط التام، والشدة والصلابة.^٣

والتماسك: ترابط أجزاء الشيء حسياً أو معنوياً ووثقه التماسك الاجتماعي وهو ترابط أجزاء المجتمع الواحد.^٤

وبنظرة متأنية يمكن القول إنه لم يرد بمعاجم اللغة ما يشير إلى ارتباط هذا الجذر (م س ك) بالنص اللغوي، سواء أكان منطوقاً أم مكتوباً، بل ويعد من الصعوبة بمكان الوقوف على ذكر لهذا المصطلح في الدراسات اللغوية العربية القديمة أو الدراسات الأدبية النقدية، غير أن ذلك لا يعني إهمال الدراسات العربية مبدأ التماسك في النصوص، وارتباط أجزاءها مكونةً كلاً متكاملًا، فقد استعملت مصطلحات متعددة تدلّ على التماسك، كمصطلح (السبك)، و(الانسجام)

٥ انظر: الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني، أنس محمد فجال، ص ٥٤ - ٥٧ بتصرف، بدون.

٦ انظر: الصحاح مادة (سبك)، ولسان العرب، مادة (سبك).

٧ انظر: نظرية علم النص، ص: ٧٨، ٧٩

٨ لسان العرب، مادة (سجم).

٩ النكت والعيون، تفسير الماوردي ٦: ٢٣٨.

١٠ القاموس المحيط، مادة (وسق)، ص ٩٢٨.

٣ انظر: لسان العرب، ابن منظور (ت: ٧١١هـ)، دار صادر،

بيروت، ٣، ط ١٤١٤هـ، ١٠: ٤٧٨، والقاموس المحيط، (ص ٩٥٣،

وتاج العروس ٢٧: ٣٣٧.

٤ المعجم الوسيط ٢: ٨٦٩.

الدراسة التطبيقية في سورة البروج

تسميتها: اتفق العلماء على تسمية هذه السورة في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير بـ"سورة البروج"^{١٦}، وذكر ابن عاشور أنها تسمى سورة(الساء ذات البروج) مستدلاً بحديث الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العشاء الآخرة بالساء ذات البروج، يقول: " وهذا ظاهر في أنها تسمى سورة(الساء ذات البروج)؛ لأنه لم يحك لفظ القرآن، حيث لم يذكر الواو."^{١٧}

نزولها وترتيبها: نزلت هذه السورة في مكة باتفاق بعد سورة " الشمس" وقبل سورة " التين"، وهي معدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السور، وترتيبها في المصحف الخامسة والثمانون من سور القرآن الكريم.

عدد آياتها وكلماتها وحروفها: تشتمل هذه السورة على اثنتين وعشرين آية، وتسع ومائة كلمة، وثمانية وخمسين وأربعائة حرف^{١٨}.

مناسبتها لما قبلها: يرجع وجه مناسبتها لسورة التين قبلها- في النزول- كما ذكر أبو حيان أن الله تعالى: " لما ذكر أنه تعالى أعلم بما يجمعون للرسول ﷺ وللمؤمنين من المكر والخذاع والإيذاء لمن أسلم بأنواع من الأذى...، ذكر أن هذه التثنية كانت فيمن تقدم من الأمم يعذبون بالنار، وأن أولئك الذين عرضوا على النار كان لهم من الثبات في الإيمان ما منعهم أن يرجعوا عن دينهم أو يجرموا، وأن أولئك الذين عذبوا عباد الله ملعونون، وكذلك الذين عذبوا المؤمنين من قريش ملعونون. فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يُعذَّب "١٩. وذكر البقاعي أن الله تعالى لما ختم سورة الانشقاق بثواب المؤمنين وعقاب الكافرين وأنه جل شأنه أعلم بما يضره أعداؤه من المكر بأوليائه، وما أوقعوه بهم من ألوان التعذيب، وضروب الإيذاء، والتصديق عليهم، ومحاصرتهم، ابتداء هذه السورة بما أوقعه بأهل الجبروت والطغيان ممن تقدمهم بعباده الصالحين إعلاماً منه سبحانه بأن هؤلاء الجبابرة والطغاة كانوا أظلم وأظنى مما فعله كفار قريش بالرسول ﷺ- وأصحابه-رضي الله عنهم- وتسليية وتثبيتاً للمؤمنين، ووعيداً وتخويفاً للكافرين^{٢٠}.

عندما تحيل إلى العنصر اللاحق، كما تكون الإحالة مقامية عندما تحيل إلى عنصر خارج النص، وإحالة مقالية أو نصية عندما تحيل إلى عنصر داخل النص.

أما النظم لغة: فهو التأليف... ونظمه فائتظم وتنتظم، ومنه نطمت الشعر ونظمته، وكل شيء قرتته بأخر أو صممت بعضه إلى بعض، فقد نطمت، والائتظام: الائتساق، وتناظمت الصخور: تلاصقت^{١١}.

وهذا يكون المعنى اللغوي المشترك هو ضم الشيء إلى الشيء وتنسيقه على نسق واحد كحبات اللؤلؤ المنتظمة في سلك، وهو ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز)، فالنظم عنده هو: تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب بعض، قال: "علم أن ليس "النظم" إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه (علم النحو)، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي تُجسَّث فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تُخل بشيء منها"^{١٢}، وهو بذلك يعدّ أول عالم أخرج النحو من نطاق شكلية وجفافه، وساب به فوق الخلافات والتأويلات حول البناء والإعراب؛ إذ أخضع النحو لفكرة (النظم)، يقول: " لا يُصوّر أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً، وإنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك، فإذا تم لك ذلك أتبعها الألفاظ وقوت بها آثارها، وإنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تتجح إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ، بل تجدها ترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولا حقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"^{١٣} والنظم ليس سهلاً ميسوراً، وإنما يحتاج إلى ثقافة ومهارة، قال الخطابي: "وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتزم بعضه ببعض فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان"^{١٤}.

التماسك اصطلاحاً: من خلال استعراض جملة من التعريفات التي وردت لمصطلح التماسك ظهر أنه من أقرب التعريفات الكاشفة لحقيقة التماسك هو ما ورد من أن التماسك هو خاصية نحوية للخطاب، تعتمد على علاقة كل جملة منه بالأخرى، وهو ينشأ غالباً- عن طريق الأدوات التي تظهر في النص مباشرة، كأحرف العطف والوصل والترقيم وأسما الإشارة وأداة التعريف والاسم الموصول، وغيره^{١٥}.

^{١٦} يذكر معظم المفسرين هذه السورة باسمها (البروج) دون تعرض لذكر التسمية وسببها؛ اكتفاء بذلك، ولعل هذا دليل اتفاقهم على التسمية،

ينظر تفسير الماوردي ٦: ٣٤٠، والكشاف ٤: ٧٢٩، والمحزر الوجيز ٥: ٤٦٠، والبحر المحيط ١٠: ٤٤١، وممن ذكر التسمية وسببها الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ١: ٥١٠ قال: "سميت سورة البروج؛ لذكرها في أولها"^{١٧} التحرير والتنوير ٣٠: ٢٣٦، وينظر: التفسير الوسيط ١٥: ٣٤١

^{١٨} اللباب في علوم الكتاب ٢٠: ٢٤٤.

^{١٩} البحر المحيط ٨: ٤٤٢، ٤٤٣، وروح المعاني ٣٠: ٨٤، ٨٥.

^{٢٠} نظم الدرر ٢١: ٣٥٢، ٣٥٣.

^{١١} لسان العرب، مادة (نظم)، ١٢: ٥٧٨.

^{١٢} دلائل الإعجاز، ١: ٨١.

^{١٣} دلائل الإعجاز، ١: ٥٣-٥٤.

^{١٤} بيان إعجاز القرآن، ص ٣٦.

^{١٥} انظر: في اللسانيات ونحو النص، إبراهيم خليل ص ٢١٩.

الوصل والفصل

وهو من جاليات اللغة العربية، وقد قيل للفارسي: ما البلاغة فقال: "معرفة الوصل والفصل"، وقال أبو العباس السفاح لكتابه: "قف عند مقاطع الكلام وحدوده، وإياك أن تخلط المرعى بالهمل، ومن حلية البلاغة: المعرفة بمواضع الفصل والوصل."^{٢١}، وقد تعددت آراء العلماء في تعريف الفصل والوصل، ولكنها لم تختلف، فدارها على عطف الجملة بعضها على بعض أو ترك هذا العطف، ومن أوجز هذه التعريفات ما قاله المراغي: "هو العلم بمواضع العطف، أو الاستئناس، والتبدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها، أو تركها عند الحاجة إليها."^{٢٢}

أولاً: الوصل (العطف)

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- الوصل الإضافي: وهو الوصل بواسطة الأدوات: (الواو، وأو، و ثم)، ويندرج ضمن الوصل الإضافي علاقات أخرى مثل: التماثل الدلالي المتحقق في الربط بين الجمل بالتمثيل: (مثل، مثلاً، نحو)، وعلاقة الشرح: (أعني، أي) ^{٢٣}، ويندرج ضمن ذلك أيضاً: (بل، وأم) المنقطعتين وذلك في الخبر المثبت والأمر الجلي، وهو الضرب الثاني من استعالي (بل)؛ لأن الحكم المذكور للأول ينقل بعينه للثاني بعدما حكم به على الأول.^{٢٤}

وهذا الأسلوب اللغوي، والتماسك الجملي قد زخرت به هذه السورة الكريمة ولأغراض عديدة، ولكنها اقتضرت على "الواو العاطفة"، ويلحق بها "الواو الاستئنافية"؛ لكونها تعطف كلاماً مستقلاً لاحقاً على كلام سابق، "والواو الحالية"؛ لأنها لا تخلو من معنى العطف. العطف بـ (الواو):

ورد العطف بـ (الواو) في السورة الكريمة في أربعة عشر موضعاً تربط بين معاني النص القرآني وتمسك بعضه برقاب بعض في مفرداته، وجملة، وموضوعاته.

١، ٢، ٣- العطف في قوله تعالى: (واليوم الموعود. وشاهد ومشهود)، الواو العاطفة هنا على بابها في إفادة مطلق الاشتراك في الحكم بلا ترتيب وهو القسم هنا - على رأي البصريين - مع تغاير المعنى بين المعطوفين؛ إذ العطف يقتضي المغايرة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه^{٢٥}، فالسواء ذات البروج من دلائل عظيم القدرة الإلهية المتضمنة تفرد الله بالإلهية، وإبطال الشريك، واليوم الموعود تذكير بالبعث الموعود، والإقسام به رمز إلى تحقق وقوعه؛ إذ إن ذلك من مقتضيات القسم، والشاهد والمشهود شيئان مبهان محتملان معاني شتى؛ لتوجيه أفس السامعين إلى تطلب بيانه.^{٢٦}

والمناسبة بين المعطوف الأول وهو: (اليوم الموعود)، والمعطوف الثاني وهو: (شاهد ومشهود)، وما عطفاً عليه وهو: (السواء ذات البروج) اشتراكهم في الحكم وهو القسم، والمناسبة بين المعطوفات الثلاثة واضحة جلية، وقد بين ابن القيم وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها فقال: "والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة، وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته، فأقسم بالعالم العلوي، وهي السماء وما فيها من البروج التي هي أعظم الأمكنة وأوسعها، ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدرًا، الذي هو مظهر ملكه، وأمره، ونهيه، وثوابه، وعقابه، وجمع أوليائه وأعدائه، والحكم بينهم بعلمه وعدله، ثم أقسم بما هو أعم من ذلك كله، وهو الشاهد والمشهود."^{٢٧}

وهذا الوصل الواوي بين الأمور الثلاثة بما اقتضاه المعنى النحوي للعطف بالواو من الاشتراك والمغايرة قد أكسب المعنى في جملة الثلاث تلازماً وتماسكاً حاضراً في عقول المتدبرين، قال ابن القيم: "فإن قيل فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ قيل: هي بحمد الله في غاية الارتباط، والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة."^{٢٨}

٤- الواو الحالية في قوله تعالى: (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)، وهي متضمنة معنى العطف؛ لكونها تربط بين جملتين إحداها يمكن تأويلها بمفرد؛ فهذه الواو مثل واو العطف، قال المalletي بعد أن ذكر معاني الواو الحالية: «ولا بد مع ذلك كله من صرف الجملة إلى تقدير المفرد: إما من اللفظ وإما من المعنى؛ لأنه أصل الحال...»^{٢٩}، قال الطاهر ابن عاشور: "وجملة (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود) في موضع الحال من ضمير (إذ هم علياً قعود) كأنه قيل: قعود شاهدين على فعلهم بالمؤمنين، وفائدة هذه الحال تقطيع ذلك القعود وتعظيم جرمه إذ كانوا يشاهدون تعذيب المؤمنين لا يرأفون في ذلك ولا يشمئزون، وبذلك فارق مضمون هذه الجملة مضمون جملة (إذ هم علياً قعود) باعتبار تعلق قوله: (بالمؤمنين شهود)"^{٣٠}.

٥- الواو الاستئنافية في قوله تعالى: (وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا...); والاستئناس يحمل معنى العطف؛ لأنه يعطف كلاماً مستقلاً على كلام له به علاقة ما؛ والعلاقة بين الكلامين واضحة؛ وأما كون الواو الاستئنافية فاصلة لما بعدها عما قبلها فيقصد بذلك الارتباط النحوي الإعرابي فرقا بينها وبين العاطفة، ولا يمنع ذلك من وجود ارتباط في المعنى؛ والعرب لا تولي كلاماً كلاماً آخر بلا رابط ملحوظ أو ملفوظ، وقد بين الله فيها السبب المباشر لكون أصحاب الأخدود المعذبين للمؤمنين وهم شهود على فعلهم، هو أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، وقيل الواو هنا حالية أو عاطفة على جملة الحال قبلها، قال

^{٢١} ينظر كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري، ص ٤٩٧.

^{٢٢} علوم البلاغة، مصطفى المراغي ص ١٦٢.

^{٢٣} لسانيات الخطاب، ص ٢٣.

^{٢٤} المقاصد الشافية، ٥: ١٤٦.

^{٢٥} شرح ابن عقيل، ٢: ٢٠٨.

^{٢٦} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٣٧.

^{٢٧} التبيين في أقسام القرآن، ص ٥٦-٥٧.

^{٢٨} السابق، ص ٥٦.

^{٢٩} ينظر رصف المباني ص ٤١٨.

^{٣٠} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢١٨.

بالرجال؛ ولزيادة تفتيح فعل الفاتنين بأهم اعتدوا على النساء، والشأن ألا يتعرض لهن بالغلظة^{٣٥}، وعلى ما ذكره ابن عاشور من دخول المؤمنات في جملة المؤمنين فإن ذلك يعد من قبيل عطف الخاص على العام، وهو كثير في القرآن الكريم، وفي لغة العرب، ومن ذلك قوله تعالى: "وملائكته ورسوله وجبريل وميكال"^{٣٦}، فقد خص (جبريل وميكال)؛ لمزيد العناية والاهتمام، مع أنها داخلان في عموم الملائكة، قال السيوطي: "وقائدهُ التثنية على فضله حتى كأنه لئس من جنس العام تزيلاً للتغايير في الوصف منزلة التغايير في اللغات"^{٣٧}، وألحق بعض النحاة (حتى) بـ (الواو)، جاء في حاشية الصبان: "أما عطف الخاص على العام لمزية في الخاص فيشركها فيه حتى ... ومات الناس حتى الأنبياء"^{٣٨}.

٩- الواو في قوله تعالى: (ولهم عذاب الحريق) عطف ما بعدها على قوله: (فلهم عذاب جهنم) وهو يحمل المعنى ذاته، وقد خرج العطف هنا عن بابه؛ لأن العطف - كما سبق - يقتضي المغايرة، وعذاب جهنم هو عذاب الحريق؛ فهو عطف في معنى التوكيد اللفظي، واقترابها بـ (الواو) للمبالغة في التأكيد.

وقيل إن بين المدلولين نوع مغايرة لفظية وإن كان مآل المدلولين واحداً؛ ولهذا حسن عطف التأكيد، وللظاهر ابن عاشور رأي بأن بين الجملتين فرقا في المعنى لطيفا، قال: "على أن الزج بهم في جهنم عذاب قبل أن يذوقوا حريقها لما فيه من الخزي والذبح بهم في طريقهم، قال تعالى: (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا)؛ فحصل بذلك اختلاف ما بين الجملتين، ويجوز أن يراد بالثاني مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى: (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب)، ويجوز أن يراد بالحريق حريق بغير جهنم، وهو ما يضرهم عليهم من نار تعذيب قبل يوم الحساب"^{٣٩}، ويحتمل أن يكون هذا العطف من قبيل عطف الخاص على العام؛ للمبالغة في الوعيد الخاص؛ لأن عذاب جهنم يكون بالزهرير، والإحراق، وغيرها.^{٤٠}

١٠- واو العطف بين الفعلين الماضيين (آمنوا وعملوا الصالحات) فالعطف هنا على بابه؛ لتوكيد الجمع والاشتراك بين الإيمان والعمل الصالح؛ ولعل هذا من عطف بعض الشيء عليه (عطف الخاص على العام)، كقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)^{٤١}، وحيث إن العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان؛ فيكون الثاني مذكورا مرتين، وثم وجه آخر أن يكون عطفه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين، تتنوع دلالاته بالإفراد والاقتران، وهو ما يعبر عنه بقولهم: (إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا)، قال ابن أبي

الطاهر ابن عاشور: "وجملة (وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله) في موضع الحال، والواو: واو الحال، أو عاطفة على الحال التي قبلها"^{٣١}.

٦- الواو العاطفة بين السموات والأرض على بابها من إرادة التشريك في حكم الملكية الربانية لله رب العالمين، والعلاقة بين السموات والأرض علاقة عكسية، فالسموات في العلو والأرض في السفلى والذنو، ويمكن التعبير بالسموات والأرض عن كل شيء؛ إذ إن كل ما علمه الإنسان المخاطب وأطلع عليه لا يخرج عنها، وجمعت "السموات" وأفردت "الأرض" لطفة لفظ "السموات" - جمع سماء - وتقل لفظ "الأرضين"؛ ولذا لم ترد "الأرض" في القرآن الكريم إلا مفردة، ولقد بين الرفاعي هذه العلة فقال: "ولم يقل: سبع أرضين؛ لهذه الجسأة التي تدخل اللفظ، ويحتل بها النظم اختلالاً"^{٣٢}.

وذكر ابن قيم الجوزية علة عدم جمع لفظ "أرض" في القرآن الكريم على "أرضين" أنها لفظة جارية مجرى المصدر، فهي بمنزلة السفل والتحت، وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعلو، فلا معنى لجمعها كما لا يجمع فوق والتحت والعلو والسفل، فأكثر ما تحيء مقصودا بها معنى فوق والسفل دون أن يقصد بها ذواتها وأعدادها^{٣٣}، وكان معنى جملة "له ملك السموات والأرض" - والله أعلم - له الملك كله من أعلاه إلى أسفله، أي من أقصاه إلى أقصاه.

٧- الواو في قوله تعالى: (والله على كل شيء شهيد) للاستئناف، وقد ربطت بين أفعال الكافرين السابقة وما حل بالمؤمنين، وأن ذلك وغيره داخل في (كل شيء)، والله تعالى مطلع اطلاع مشاهدة لكل شيء يجري في هذا الكون؛ وفي هذا تهديد للكافرين وتسلية للمؤمنين المستضعفين، والجملة متضمنة وعدا للذين عذبوا في جناب الله، ووعيدا لمعذبيهم وأمثالهم من كفار قريش وغيرهم، حيث إن علمه تعالى بجميع الأشياء التي من جعلتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منها حتماً، فيستدعي الجنة جزاء للمؤمنين، ويستدعي جهنم جزاء للكافرين، وجاء التعبير في جملة التذييل هذه "والله على كل شيء شهيد" بلفظ الجلالة "الله" مظهرا، وقد كان ظاهر السياق التعبير به مضمرا لسبق ذكره صريحا قبل ذلك؛ لأن جملة التذييل هنا تنشئ مبدأ عامًا، وترسي قاعدة كلية مفادها أن الله عز وجل مطلع على كل مخلوقاته، ومطلع على أفعال المكلفين، الأمر الذي يقتضي إثابة المطيع ومعاقبة العاصي، يقول الألوسي: "ولكونه تذيلاً وللإتيان به الاستقلال جيء فيه بالاسم الجليل دون الضمير"^{٣٤}، ولا يخفى ما في التعبير بلفظ الجلالة "الله" من تربية المهابة في النفوس، وهذا ما سار عليه منج السورة الكريمة.

٨- الواو العاطفة بين المؤمنين والمؤمنات: عطفت المؤمنات رغم دخولها في المؤمنين؛ للتبويه بشأنهن لئلا يظن أن هذه المزية خاصة

^{٣٥} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٤٦.

^{٣٦} البقرة، آية ٩٨.

^{٣٧} الإتيان في علوم القرآن، ٣: ٢٤٠.

^{٣٨} حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، ٣: ١٣٥ - ١٣٦.

^{٣٩} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٤٧.

^{٤٠} روح المعاني، ٣٠: ٩١.

^{٤١} البقرة، آية ٢٣٨.

^{٣١} التحرير والتنوير ٣٠: ٢٤٥.

^{٣٢} ينظر: تاريخ أديب العرب ٢ / ٢٣٢.

^{٣٣} بدائع الفوائد، ١: ١١٣.

^{٣٤} روح المعاني، ٣٠: ٩٠.

مطابقاً، وقيل: بدل بعض من كل؛ لأن الجنود المكذبين أعم من فرعون وثمود، ثم اختلف العلماء في سبب تخصيص فرعون وثمود من بين الأمم المكذبين، مثل عاد وقوم ثمود وقوم نوح وقوم شعيب؛ لأنها كانا أشد من غيرها بغياً وظلماً، ولأن قصتهما كانتا معروفتين لأهل مكة أكثر من غيرها، ولتداولها على الألسنة ومعلوميةها، فقصة ثمود كانت مشهورة عند العرب، وقصة فرعون كانت مشهورة عند أهل الكتاب وعند العرب الجاهلية أيضاً، وكان فرعون من المتأخرين في الهلاك، فدل بقصته وقصة ثمود على أمثلها من قصص الأمم المكذبة وهلاكها^{٤٧}، وجمع الله تعالى بها بين العرب والعجم^{٤٨}، وذلك لعل أهل مكة يتعظون بما حل بها، ويرعون ويرتدون عما هم عليه، وقيل إنما ذكرت ثمود؛ مراعاة لفواصل الآيات لتناسب الآيات الست التي قبلها^{٤٩}.

١٤- الواو العاطفة في قوله تعالى: (والله من وراءهم محيط) عطفت الجملة على جملة: (الذين كفروا في تكذيب)، التي جعلت التكذيب ظرفاً لكفرهم ووعاءً لفعلهم، والجملة المعطوفة قد اشتملت على الإحاطة من وراءهم، وقد أظهر العطف هنا ما بين الجملتين من التوسط بين الكالين باتفاقها في الخبرية لفظاً ومعنى، هذا بالإضافة إلى وجود المسوغ للعطف، وهو دلالة الجملتين على التمكن والإحاطة؛ جملة "الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ" تدل على تمكن الكذب من الكفار وإحاطته بهم، وجملة "وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ" تدل على إحاطة عقاب الله تعالى بهم، وتمكنه منهم بحيث لا يفلتون منه، وقول جزء إحاطة التكذيب بالكفار بإحاطة عذاب الله تعالى وعقابه بهم جزء وفاقاً، وفي هذا من الوعيد والتهديد والتخويف ما لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

العطف بـ(ثم):

ورد العطف بـ(ثم) مرة واحدة في السورة الكريمة في قوله تعالى: (ثم لم يتوبوا)، و(ثم) تفيد الترتيب بين ما قبلها وما بعدها ترتيباً ذكراً مع التراخي، وقد جاءت في هذه الآية على بابها من الترتيب والمهلة، وقد حملت من معنى الواو: الجمع، والاشتراك في الحكم الذي ذيلت به الآية، وهو استحقاقهم للعذاب، إذا اجتمع لهم فتنه المؤمنين مع عدم التوبة؛ فقد ربطت (ثم) بين الأمرين فلا يتأق عليهم العذاب إلا إذا اجتمع معه عدم التوبة؛ فهذه أربعة معان؛ الأول والثاني يشكلان مقدمة، والثالث والرابع نتيجة لهما: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق)، وقد دلّ عطف جملة "ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا" على جملة "فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" على أن العقاب الذي أفصحت عنه جملة الخبر "فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ" ليس مُرتباً على فتنه المؤمنين والمؤمنات فقط، وإنما هو مُرتب على فتنهم مع عدم التوبة من هذا الذنب العظيم،

العز في معرض ذكره لأنواع العطف عند الحديث عن عموم عطف الإيمان على العمل الصالح: "...الثالث: عَطَفَ بَعْضُ الشَّيْءِ عَلَيْهِ... وَفِي مِثْلِ هَذَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ مَذْكَورًا مَرَّتَيْنِ، وَالثَّانِي: أَنَّ عَطَفَهُ عَلَيْهِ يَمْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِيهِ هُنَا، وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيهِ مُتَّفَرِّدًا، كَمَا قِيلَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي لَفْظِ "الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ" وَنَحْوِهَا، مِمَّا تَنَبَّهَ دِلَالَتُهُ بِالْأَفْرَادِ وَالْإِقْتِرَانِ"^{٤١}، والمسألة مفصلة في كتب العقيدة، وإنما أوردنا ما دعت إليه الحاجة في ذلك الموضع.

١١- الواو العاطفة بين الفعلين المضارعين في قوله تعالى: (إنه هو يبدئ ويعيد)، فالعلان يحملان معنيين متقابلين يكمل أحدهما الآخر بل ويستلزمه، وطالما دلل الله عز وجل للمنكرين للبعث والإعادة بالخلق والإنشاء والبدء الأول؛ لأنه مستلزم ومقتض له من باب الأولى^{٤٢}، وقد اشترك الععلان في الحكم وهو إسنادهما إلى الله القادر؛ وجاءت الجملتان تعليلاً للجملة قبلها: (إن بطش ربك لشديد)، فمن كان قادراً على البدء والإعادة كان بطشه شديداً، وعذابه أليماً، وجنابه مرهوباً، ويمكن أن يكون المراد: أن الله يبطش بهم في البدء والعود^{٤٣} يقول الأزهري: "يعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانيتها في الماضي والاستقبال، سواء اتحد نوعاها في الفعلية، كأن يكونا مضارعين أو ماضيين... أم اختلفا نوعاً، فيعطف الماضي على المضارع وعكسه...، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:وعطفك الفعل على الفعل يصح"^{٤٥}.

فقوله: يبدئ ويعيد من باب عطف الفعل المفرد على مثله، وليس من باب عطف الجمل.

١٢- الواو في قوله تعالى: (وهو الغفور الودود) عطفت هذه الجملة على جملة: (إن بطش ربك لشديد)، ومضمونها قسيم مقابل لمضمونها، لأنه لما أفيد تعليل مضمون جملة: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) بـ(إن بطش ربك لشديد)؛ ناسب أن يقابل مضمون جملة: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات) بقوله: (وهو الغفور الودود)^{٤٦}؛ فقد ربط هنا بين أربع جمل، بل بين أربعة موضوعات؛ منها ما عبر عنه بجملة، ومنها بجملتين، ومنها بأكثر؛ وهذا ربط بدعي لأوصال النص، وتمامه في المعنى، تظهر فيه روعة الكلام الرباني، وجمال النص القرآني الفريد.

١٣- الواو العاطفة بين فرعون وثمود، عطفت اسماً مفرداً على مفرد، والعطف هنا على باب النحوي من اقتضاء المغايرة والتشريك في الحكم وهو البدلية من الجنود، حيث يكونان مجموعهما بدلا

^{٤١} شرح العقيدة الطحاوية، ١: ٣٢٩.

^{٤٢} ومن ذلك قوله تعالى: " فسيفولون من يعبدنا قل الذي فطركم أول مرة) الإسراء، آية ٥١، وقوله: " وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه" الروم، آية ٢٧، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

^{٤٣} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٤٨.

^{٤٤} شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، ٢: ١٨٤.

^{٤٥} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٤٩.

^{٤٧} الجامع لأحكام القرآن ٢٢/ ١٩٨.

^{٤٨} نظم الدرر، ٢١: ٣٦٥.

^{٤٩} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٥١.

^{٥٠} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٥١.

المعاندين، إذ التنويه به جامع لإبطال جميع بُرُهاتهم وافتراءاتهم على سبيل الإيجاز، وبناء على ذلك فهذا الإضراب إضراب إبطلائي.^{٥٤} ويحتمل هذا الإضراب أن يكون إضراباً انتقالياً، أي أن الله تعالى أضرِبَ عن شدة كفرهم وتكذيبهم، وعدم ارتداعهم وارتداعهم عن ذلك إلى وصف القرآن الكريم بالكرم والحفظ في اللوح المحفوظ.

٢- الوصل العكسي:

وله ألفاظ وأدوات تثبت لما بعدها عكس الحكم لما قبلها مثل: (لا العاطفة ، ولكن ، وبل ، وأم المتصلتين) ويمكن أن يلحق بها بعض الألفاظ مثل: (لكن المشددة الاستدراكية ، وغير أن ، وإلا الاستثنائية ما لم تسبق بنفي) وما جرى مجرى ذلك. وبالتأمل في آيات السورة الكريمة لا نجد وروداً لتلك الألفاظ نضاً ولا معنى بل جرت السورة على نسق من الإضافات والإنباتات والتوكيدات، وأما قوله تعالى: (وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله) فهو إثبات لأنه نفي لنفي في استثناء مفرغ فأثبت أنهم تقموا منهم بإيمانهم بالله .

٣- الوصل السببي:

ويكون بالروابط والأدوات التي تدرك من خلالها العلاقات المنطقية بين الجمل ويمثلها في العربية: (الفاء) فهي في معظم استعمالها لا تخلو من معنى السببية، ويندرج في هذا الباب عناصر وألفاظ تفيد هذا المعنى مثل: (بالتالي، واذن، ومن أجل ذلك، وبسبب ذلك، وحيث إن، ولأن)، ونحو ذلك، وهي علاقات منطقية تجمعها سمة عامة وهي السبب أو النتيجة.^{٥٥}

وقد وردت الفاء في قوله تعالى: (فلهم عذاب جهنم)، وهنا ربطت ما بعدها وهو ثبوت العذاب بسبب سابق وهو فتنة المؤمنين، مع الإصرار على ذلك، وقد تضمنت (إن) في أول الآية معنى الشرط فجاءت الفاء لإفادة السببية والارتباط بين المقدمة ونتيجتها، ودخلت الفاء على جملة الخبر (فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ)؛ لربط المبتدأ بالخبر؛ لأن المبتدأ هنا - وهو الاسم الموصول - متضمن معنى الشرط ، ولا ضير في نسخه بـ (إن) ، ولا يخفى ما في الفاء هنا من الدلالة على السببية؛ حيث إن الخبر مُسَبَّبٌ عن المبتدأ، ومُرتَّبٌ عليه، أي لهم في الآخرة عذاب جهنم وعذاب الحريق بسبب كفرهم وقتلهم المؤمنين مع عدم التوبة؛ لأنهم لو تابوا بعد أن فتنوا أولياء الله عز وجل وعذبوهم بالنار لغفر لهم.^{٥٦}

كما وردت الفاء مقدره في قوله تعالى: (لهم جنات تجري من تحتها الأنهار) فهي على نسق الآية السابقة لها ، وتوافقها لفظاً ، وتقابلها معنى -والله أعلم-، وما يلمح فيه معنى السببية مما يفيد المعنى قوله

والإثم الشنيع، إذ لو تابوا قبل أن يموتوا لنجوا من هذا الوعيد، يقول الإمام عبد القاهر: " فأمر العطف إذن موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعوِّدُ أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضاً على بعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك. وينبغي أن يُجْعَلَ ما يُضَعُّ في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلاً يُعْتَبَرُ به ".^{٥٧}

العطف بـ (بل):

ورد العطف بـ (بل) في السورة الكريمة مرتين في قوله تعالى: (بل الذين كفروا في تكذيب)، وقوله: (بل هو قرآن مجيد)، إلا أنها في هذين الموضوعين تعد منفصلة، وليست على بابها في العطف ينقل الحكم من الأول للثاني، فلو كانت كذلك لم تكن وصلاً إضافياً بل وصل عكسي كما سيأتي، فهي حرف ابتداء لاستئناف كلام جديد، قال الإمام أحمد بن عبدالنور المالقي: " اعلم أن معنى (بل) في كلام العرب: الإضراب من الأول؛ إما تركاً له وأخذاً في غيره لمعنى يظهر له، وإما لأنه بدء، وإما لغلطه، وهذا لا يقع في القرآن، ولا في كلام مبلغ عن الله تعالى،...، وإذا صح هذا فـ (بل) لها موضعان: الأول: أن تكون حرف عطف مُشْرِكاً ما بعده مع ما قبله في اللفظ... ولا تشرك في المعنى؛ لأن الفعل لأحدهما دون الآخر وهو الثاني، سواء أكان الأول موجبا أو منفياً، وخالف أبو العباس المبرد في هذا ^{٥٨}...، الموضوع الثاني: أن تكون حرف ابتداء (وهو المقصود بها هنا)، وذلك إذا لم يقع تشريك بين ما بعدها وما قبلها، وتكون عاطفة جملة على جملة مضرب عن الأولى... قال الله تعالى: (ق والقرآن المجيد بل عجبوا) و (ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق)؛ فهذا حرف ابتداء لا غير ، وقال تعالى: (بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب) فهذه تعطف جملة على جملة ، والإضراب لازم لها على كل حال. "^{٥٩}

وفي الآية الكريمة عندما ذكر الله حديث الجنود فرعون وثمود أضرِبَ عن تيمة الحديث وترك الكلام؛ لأنه معلوم، وانتقل بهذه الأداة (بل) إلى أمر آخر وهو الحديث عن هؤلاء الكفار الذين جعلوا التكذيب ظرفاً لكفرهم، وأخبر أنه محيط بهم من ورائهم فلا يفلتون من البطش الشديد، وهذا وعيد وتهديد، ثم انتقل بهذه الأداة الرابطة نفسها: (بل) إلى الحديث عن القرآن المجيد؛ إذ إن فيه من بيان كل ما سبق من ذكر مصير المكذبين، وأخبار الهالكين، ووعيد المكذبين، ووعيد المؤمنين ما يعني عن مزيد الشرح، ويشفي السائلين عن مصائر الناس عند رب العالمين، وفي هذا الموضوع أضرِبَ الله تعالى عن شدة تكذيب الكفار للقرآن الكريم وعدم كفهم عنه إلى وصف القرآن بأنه (قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لُحُوحٍ مَحْفُوظٍ)؛ تنويهاً بالقرآن الكريم، وإشارة إلى شرفه، ونظمه، وإعجازه، وعلو طبقته بين الكتب، وعدم تطرق الريب إليه، وعدم ضرره بتكذيب هؤلاء الكفرة المكذبين، وتأويل المبطلين

^{٥١} دلالات الإعجاز، ص ٢٤٥.

^{٥٢} ينظر: المقتضب، ١: ١٢.

^{٥٣} ينظر: رصف المباني، ص ١٥٣ - ١٥٥.

^{٥٤} عناية القاضي وكفاية الراضي، ٨: ٣٤٥، الفتوحات الإلهية، ٤:

٥٣٨، التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٥٢.

^{٥٥} روح المعاني، ٣٠: ٩٣.

^{٥٦} لسانيات الخطاب، ص ٢٤.

^{٥٧} إرشاد العقل السليم (تفسير أبي السعود)، ٩: ١٣٧، التحرير

والتنوير، ٣٠: ٢٤٦.

^{٥٨} ينظر: بحث " من أسرار النظم القرآني في سورة البروج "، د.

طلعت أبو حلوة.

وتحقيق لقوله: (ذلك الكتاب) ، وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب، فتعيده مرة ثانية لتأكيد وتثبيتته، وليس يثبت الخبر غير الخبر، ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضمّ يضمه إليه، وعاطف يعطفه عليه.^{٦٤}

والفصل لدى اللغويين المحدثين في مبحث التماسك النحوي أعم وأشمل منه عند أهل البلاغة؛ ذلك أنه يشمل المفردات والجمل التي لها محل والتي ليس لها محل من الإعراب، ولكنه لا يكاد يخرج في أسبابه العامة عن الأمرين اللذين قررها البلاغيون وهما: كمال الاتصال وشبهه كمال الاتصال، وقد اشتملت السورة الكريمة على التماسك بنوعيه: تماسك المفردات، و تماسك الجمل.

١- تماسك المفردات (الفصل بين المفردات) :

تماسك المفردات يشمل، الإضافة، والنعت، والبدل، والتوكيد، ونحو ذلك وهذا يدخل في كمال الاتصال، والذي ورد في السورة الكريمة منه، الإضافة بنوعها، والنعت، والبدل، ولم يرد مثال للتوكيد.

أ- الإضافة: وهي على وجهين: إضافة اسم إلى اسم، نحو: غلام زيد، وإضافة فعل إلى اسم بواسطة الحرف المضيف، نحو: مررت بزيد، ولكل من القسمين أحكام تخصه^{٦٥}، وقد اخص اسم الإضافة بالنوع الأول وإن كانت الإضافة تشملها معاً، قال سيبويه: " والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه، واعلم أن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: بشيء ليس باسم ولا ظرف، وبشيء يكون ظرفاً، وباسم لا يكون ظرفاً، فأما الذي ليس باسم ولا ظرف - يقصد به حروف الجر-، فقولك: مررت بعبد الله...ومئذ، وفي، ومذ، وعن، ورب، وما أشبه ذلك... وأما الحروف التي تكون ظرفاً، فنحو: خلف، وأمام... وهذه الظروف أساء، ولكنها صارت مواضع للأشياء، وأما الأسماء المختصة، نحو: حمار، وجماد، ومال، وأفعل، نحو قولك: هذا أعمل الناس...، وأما الباء وما أشبهها فليست بظروف، ولا أسماء، ولكنها يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو ما بعده، فإذا قلت يا لبيكر فإنما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى من الفعل المضمر مضافاً إلى بكر باللام.^{٦٦}

ومن جرى على جعل المجرور بالحرف نوعاً من الإضافة: الزمخشري في المفصل؛ حيث سمى حروف الجر (حروف الإضافة) قال: ومن أصناف الحرف: حروف الإضافة؛ سميت بذلك لأن وضعها على أن تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء.^{٦٧}

تعالى: (وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)؛ حيث أفاد معنى الفعل (تقموا) السبب الذي أتى بأولئك الفاتنين للمؤمنين المعدين لهم في النار إنما هو إيمانهم بالله العزيز الحميد، وقد ذكر نحواً من هذا المعنى ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: " هَلْ تَتَّقُونَ مِمَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ... " الآية، قال: " أَيْ: هَلْ لَكُمْ عَلَيْنَا مَطْعَنٌ أَوْ عَيْبٌ إِلَّا هَذَا؟ وَهَذَا لَيْسَ بِعَيْبٍ وَلَا مَذْمُومَةٍ، فَيَكُونُ الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " وَمَا تَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ " ، وكقوله: " وَمَا تَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَعْتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ " التَّوْبَةِ آيَةَ ٧٤، وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَّقِ عَلَيْهِ: " مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ قَبِيرًا فَأَعْتَاهُ اللَّهُ " ^{٦٨}، كما كان النفي والاستثناء قصراً وتوكيداً بأنه هو السبب الوحيد ولا شيء غيره، وبهذا أكون قد أحملت القول فيما ظهر لي في الوصل بأنواعه الثلاثة الإضافي والعكسي والسببي في السورة الكريمة.

ثانياً: الفصل:

تبوّأ الفصل والوصل مكانة كبيرة عند أهل اللغة عامة، وأهل البلاغة خاصة، مرّ بنا شيء من ذلك عند الحديث عن الوصل وهو قسم الفصل، الذي وردت له عندهم تعريفات كثيرة، نذكر منها ما قاله السكاكي: " وإنما لمحكّ البلاغة، ومنتقد البصيرة، ومضار النظر، ومتفاضل الأنظار، ومعيار قدر الفهم، ومسبار غور الخاطر، ومنجم صوابه وخطائه، ومعجم جلانه وصدائه، وهي التي إذا طبقت فيها المفصل شهدوا لك من البلاغة بالقدح المعلى، وأن لك في إبداع وشيها اليد الطولى.^{٦٩}، وأما المتأخرون فقد تناوله اللغويون والنحويون باعتبارات مختلفة -وهذا هو ما يعيننا في هذا البحث-، يقول د. صلاح الدين حسين: " جمل النص نوعان: نوع تنقطع فيه الجملة الثانية عن الأولى، ونوع آخر تكون الجملة الثانية مستأنفة للأولى، وكل من هذين النوعين قد تفصل فيه الجملة الثانية عن الأولى، أو قد توصل الجملة الثانية بالجملة الأولى.^{٧٠} " والفصل عنده نوعان- آتت أن أسير على نهجه في بحثي هذا- الأول: الفصل بين الجملتين المنقطعتين، والثاني: الفصل بين الجملتين المستأنفتين.^{٧١}

وللفصل أسباب تشكل في ذاتها أنواعاً وأقساماً، لكنها في الجمل تعود إلى سببين رئيسيين، هما: كمال الاتصال، وشبهه كمال الاتصال، فأما كمال الاتصال فيكون بين التوابع، وسماه بعضهم (فصل التراكيب التوابع)، وهو الذي أشار إليه عبد القاهر في الدلائل.^{٧٢}، وقد مثل للفصل في الجمل، بقوله: " ومثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى: (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه)، قوله: (لا ريب فيه)، بيان وتوكيد

^{٦٤} دلائل الإعجاز، ص ٢٢٧، وينظر: الثنائيات في دلائل الإعجاز،

لجار الله حسن بخوش، ص ٢٤٠.

^{٦٥} ينظر: المقاصد الشافية، ٣: ٥٦١.

^{٦٦} الكتاب، ١: ٤١٩-٤٢١.

^{٦٧} المفصل ص ٣٣٧

^{٦٩} تفسير ابن كثير، ٣: ١٤٢.

^{٧٠} مفتاح العلوم، ص ٣٥٧.

^{٧١} الدلالة والنحو، مكتبة الآداب، ص ٢٤٤، بدون.

^{٧٢} الدلالة والنحو، ص ٢٤٤-٢٥٥، بتصرف.

^{٧٣} دلائل الإعجاز، ص ٢٢٧

نُسِبُ لَمُتْرَوَيْنِ يَصْطَلِيَانِهَا وَبَاتَ عَلَى النَّارِ التَّدِي وَالْمُحَلَّقُ^{٧٦} ويحتمل أن يكون الاستعلاء هنا على حقيقته، أي قاعدون على النار، ويكون المراد بأصحاب الأخدود المؤمنين الموحدين المعدّين، حيث كان الكفار يحرقونهم مربوطين بهيئة القعود؛ لأن ذلك أشد تعذيباً وتمثيلاً، أي بعد أن يقعدوهم في الأخاديد يوقدون النار فيها وذلك أروع وأطول تعذيباً^{٧٧}، ويحتمل أن تكون مع دلالتها على الكفار المعدّين للمؤمنين، فإنها مازالت على بابها من الاستعلاء الحقيقي؛ فالكفار قاعدون في مكان مشرف عليها من حافات الأخدود.^{٧٨}

٣-٤- وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

"على" هنا على حقيقتها، أي أن أصحاب الأخدود يشهد بعضهم عند الملك بأن أحداً منهم لم يقصر، ولم يُعْرِطْ فيما أمر به، أو يشهدون عنده على حسن ما يفعلون، أو يشهد بعضهم على بعض بذلك الفعل الشنيع الفظيع يوم القيامة، أو يشهدون على أنفسهم يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم.

وقيل: إن "على" هنا بمعنى مع، ويكون المعنى أن هؤلاء مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم، ومن زعم أن الله تعالى إنما نَحَى المؤمنين وأحرق الكافرين يرى أن المعنى: وهم على ما يريدون فعله بالمؤمنين شهود.^{٧٩} قال المرادي في ذكر معانيها: الثاني: المصاحبة، كقوله تعالى: (وَأَقَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ) ، (وَإِنْ رِبْكَ لَنْوَ مَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمْ)^{٨٠}، أما حرف (الباء) في قوله "بالمؤمنين" فهي للإصاق، فيكون العذاب واقعا بالمؤمنين متصلاً بهم، لا ينفك عنهم.

٥-٦- وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

"من" هنا بمعنى "على"، أي وما تقموا عليهم، والاستعلاء من معاني "من" المنصوص عليها، نحو قوله تعالى: "ونصرناه من القوم"، أي: على القوم كذا قال الأخفش^{٨١}.

وتحتمل (من) هنا ابتداء الغاية، فيكون المعنى وما تقموا من أول المؤمنين إلى آخرهم إلا بسبب إيمانهم بالله، وابتداء الغاية أجل معانيها وإليه تؤول بقية المعاني الأخرى بحسب ما ذهب إليه طائفة من النحاة. قال المرادي: "ولم يثبت أكثر النحويين لـ (من) جميع هذه المعاني، وتأولوا كثيراً من ذلك على التضمنين، أو غيره، وقد ذهب المبرد، وابن السراج، والأخفش الأصغر، وطائفة من الخدائق، والسهبلي، إلى أنها لا تكون إلا لابتداء الغاية، وأن سائر المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى؛ ألا ترى أن التبعية من أشهر معانيها، وهو راجع إلى ابتداء الغاية، فإنك إذا قلت: أكلت من الرغيف، إنما

والذي عليه عامة النحويين أن الإضافة على تقدير حرف الجر، وهو (في) إذا كان المضاف ظرفاً للمضاف إليه، وعلى تقدير (من) إذا كان المضاف جنساً له، وعلى تقدير (اللام) لما سوى ذلك.^{٦٨} وعلى هذا تكون الإضافة تابعة للمجرور بالحرف، فالمجرور بالحرف ظاهراً، والمجرور بالإضافة مقدر، وهذا عكس الرأي الأول، ولم يسلم بعض النحاة بتقدير الحرف، بل إن الإضافة تعبير آخر مستقل، ليس على تقدير حرف، فقد يصح تقدير حرف في تعبير، وقد يمتنع تقدير الحرف في تعبير آخر، وما صح تقديره بحرف فلا يطابق معناه معنى المقدر؛ فالإضافة أعم من أن تكون بمعنى حرف، وقد ساق حججهم في ذلك الدكتور فاضل السامرائي في كتابه معاني النحو^{٦٩}، ومن صرح بهذا القول ابن يعيش، قال: "وعندي أن إضافة اسم الفاعل إذا كان ماضياً من ذلك، ليس مقدرًا بحرف مع أن إضافته محضة".^{٧٠} وتبعه ابن درستويه، وأبوحيان، فبعد سياق اختلافهم في نوع الحرف المقدر وموطنه، قال أبو حيان: "والذي أذهب إليه أن الإضافة تنفيد الاختصاص، وأنها ليست على تقدير حرف".^{٧١}

ولعلنا نسير على ما قرره إمام النحاة؛ فالنوع الأول من الإضافة وهو الإضافة إلى الأفعال بواسطة الحروف التي تسمى حروف الجر، ورد منه في السورة الكريمة، المواضع التالية:

١- والسواء .

الواو رغم كونها أكثر حروف القسم استعمالاً، إلا أنها نائبة عن الباء، يقول المالطي: (الموضع الرابع: أن تكون للقسم عوضاً من الباء ... والأصل الباء؛ لأنها حرف جر في القسم وغيره، ويجوز إظهار فعل القسم معها وحذفه، ولا يجوز في غيرها من حروفه، فدل على أصالتها وفرعية غيرها)^{٧٢}، وقد أقسم الله في هذه الآية وغيرها بالسواء^{٧٣}، والقسم يحمل معنى التعظيم والتنويه بشأن المقسم به وقد ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسواء، (لما لها من الشرف والمجد تنبئها على ما فيها من بدائع الصنع الدالة على القدرة الباهرة)^{٧٤}، (وهذا القسم بها تنويه بها وتعظيم وتشريف لها).^{٧٥}

٢- إذ هم عليها قعود.

حرف الجر "على" أصل معناه الاستعلاء، وقد دلّ هنا على الاستعلاء المجازي؛ لأنهم لا يقعدون فوق النار حقيقة ولكن حولها، كقول الأعشى:

^{٦٨} ينظر: شرح ابن عقيل، ٢: ٣، وشرح الرضوي، ١: ٢٩٨-٢٩٩، وحاشية الخضري، ٢: ٣، وهمع الهوامع، ٢: ٤٦.

^{٦٩} وقد انتصر للقول بعدم التقدير، واستقلالية الإضافة من سبعة أوجه، ينظر: معاني النحو، ٣: ١١٧-١٢٣.

^{٧٠} شرح المفصل، ٢: ١١٩.

^{٧١} ارتشاف الضرب، ٤: ١٨٠١.

^{٧٢} رصف المباني ص ٤٢٠

^{٧٣} كقوله تعالى والسماء ذات الحبك، وقوله والسقف المرفوع وقوله

والسماء والطارق وقوله والسماء وما بناها

^{٧٤} نظم الدرر ٨: ٣٨٦

^{٧٥} التفسير الوسيط للزحيلي ٣: ٢٨٥٢

^{٧٦} ديوان الأعشى الكبير، ٢٢٥، من بحر الطويل، شرح وتعليق: د.

محمد حسين.

^{٧٧} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٤٢، ٢٤٣.

^{٧٨} الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، ٨:

٢٨٥.

^{٧٩} روح المعاني، ٣٠: ٩٠، وتفسير أبي السعود، ٩: ١٣٧.

^{٨٠} الجنى الداني ص ٤٧٦

^{٨١} معاني القرآن، ١: ٥١.

وأوقت الأكل على أول أجزائه، فانفصل، فمال معنى الكلام إلى ابتداء الغاية، وإلى هذا ذهب الزمخشري؛ قال في مفصله (من) لابتداء الغاية، كقولك: سرت من البصرة، وكونها مبعضة في نحو: أخذت من الدراهم، ومبينة في نحو قوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان)، ومزيدة في نحو: ما جاءني من أحد، راجع إلى هذا.^{٨١}

أما (الباء) في قوله (بالله)، فهي للدلالة على التعدية، حيث أوصلت معنى الفعل إلى المفعول به، ويحتمل أن تكون حرف صلة للتوكيد، وجاء التعبير بلفظ الجلالة؛ لتربية المهابة في النفوس؛ لأنه هو العلم على الذات العلية، وهو الاسم الجامع لكل صفات الكمال والجلال والجلال.

٧- الذي له ملك السموات والأرض .

(اللام) لها في لغة العرب أكثر من أربعين معنى، وأفردت لها مصنفات^{٨٢}، والذي يعيننا هي المعاني التي يحتملها نص الآية الكريمة، فهي هنا للملك الحقيقي؛ لأنها داخلة بين ذاتين، ومصحوبها - وهو هاء الضمير العائد إلى لفظ الجلالة العلم على الذات العلية-، فهو الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما، ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى.

٨- والله على كل شيء شهيد.

تحتمل (على) هنا الاستعلاء المعنوي؛ لأن شهادة الله تعالى محيطة على كل شيء، قال القاسمي: (أي: على كل شيء من أفاعيل هؤلاء النجرة أصحاب الأعدود وغيرهم)^{٨٤}، والشهادة في ذاتها على أمر ما تحتمل معنى الاستعلاء؛ قال في الكشف: (لما كان الشهيد كالرقيب والمهيم على المشهود له شيء بكلمة الاستعلاء ومنه قوله تعالى: (والله على كل شيء شهيد) المجادلة: ٩،^{٨٥}، وتحتمل أن تكون بمعنى الباء، أي: بكل شيء شهيد، فشهادة الله متصلة ومقتربة بكل شيء مما جنه الكافرون، وما فعله المؤمنون، قال الطبراني: أي عالم بجزء كل عامل بما عمل^{٨٦}.

وقال القرطبي: أي عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية.^{٨٧}، وكلا المعنيين مما نص عليه النحاة.^{٨٨}

٩- ١٠- ١١- (فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق)، والآية بعدها (لهم جنات)

اللام في الموضعين الأولين للاستحقاق، " ... وهو معناها العام الذي لا يفارقها"^{٨٩}، وفي الآية التالية: (لهم جنات) للاختصاص،

١٢- تجري من تحتها الأنهار .

"من" هنا لابتداء الغاية لوقوعها قبل المكان وهذا محل اتفاق، قال المرادي: "الأول: ابتداء الغاية، في المكان اتفاقاً، نحو: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذا فيما نزل منزلة المكان، نحو: من فلان إلى فلان، وفي الزمان عند الكوفيين، كقوله تعالى: (من أول يوم)." ^{٩٣}

١٣ - فقال لما يريد.

اللام هنا صلة، وهي مقسبة قياساً مطرداً مع المفعول كما في هذه الآية، وشرطوا لذلك شرطين: الأول: أن يكون العامل متعدياً إلى واحد، الثاني: أن يكون قد ضعف بتأخيره، نحو: إن كنتم للرؤيا تعبرون، أو بفرعيته، نحو: (فعال لما يريد)، فزيادتها مقسبة؛ لأنها مقوية للعامل.^{٩٤}، قال ابن هشام: (ومنها اللام المسماة لام التقوية وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخره... أو بكونه فرعاً في العمل نحو (مصدقاً لما معهم) (فعال لما يريد) (نزاعة للشوى).^{٩٥}

١٤- في تكذيب.

معنى (في) هنا الظرفية؛ حيث جعل التكذيب ظرفاً ووعاءً مجازياً لكفرهم، ومنه قوله تعالى: (ادخلوا في السلم كافة)، والظرفية هي أصل معناها.^{٩٦}، قال المالقي: "ومعناها الوعاء؛ حقيقة أو مجازاً"^{٩٧}

١٥ - من ورائهم محيط.

"من" هنا لابتداء الغاية؛ وذلك لكونها مع ظرف المكان (وراء) وقد مرّ إيضاح هذا المعنى.

١٦ - في لوح محفوظ.

في هنا للظرفية الحقيقية؛ فإن اللوح المحفوظ قد احتوى كتاب الله (واللوح المحفوظ هو الذي فيه جميع الأشياء)^{٩٨}، وهذا على قراءة (محمفوظ) بالجر صفة للوح، وأما على قراءة الرفع صفة للقرآن^{٩٩}،

^{٩٠} السابق ص ٩٦

^{٩١} المفصل ص ٣٤٠ وسماها (لام الاختصاص) وإن كان قد ذكر لها معنيين آخرين ولكن في مواطن أخرى .

^{٩٢} الجني الداني ص ٩٦

^{٩٣} الجني الداني ص ٣٠٨ ، والمفصل ص ٣٣٧

^{٩٤} السابق ص ١٠٥ ، ١٠٦

^{٩٥} مغني اللبيب ٢٨٦ ، ٢٨٧

^{٩٦} المفصل ص ٣٣٩ .

^{٩٧} رصف المباني ص ٣٨٨ .

^{٩٨} البحر المحيط ١٠ : ٤٤٧ .

^{٩٩} قرأ الأعرج ، وزيد بن علي ، وابن محيصن ، وشيبه ، وأبو جعفر ، ونافع بخلاف عنه محفوظ بالرفع على أنه نعت للقرآن ، وقراءة الجمهور محفوظ ، بالخفض نعتاً للوح ، ينظر النشر ٢ : ٣٩٩ ، وزاد المسير ٩ : ٨٩ ، والإتحاف ص ٤٣٦ ، والبحر المحيط ١٠ : ٤٤٧ .

^{٨٢} الجني الداني في حروف المعاني، ص ٣١٥ ، ٣١٦ .

^{٨٣} الجني الداني ٩٥

^{٨٤} محاسن التأويل، في تفسير سورة البروج.

^{٨٥} الكشف ١ : ١٩٩

^{٨٦} تفسير القرآن العظيم المنسوب للطبراني في تفسير سورة البروج والصفحات بلا ترقيم من المكتبة الشاملة

^{٨٧} الجامع لأحكام القرآن ١٩ : ٢٩٥

^{٨٨} الجني الداني ص ٤٧٦ ، وحروف المعاني لعبد الحي حسن كمال

ص ١٧٨ ، ١٧٩

^{٨٩} الجني الداني ص ٩٦

رابعاً: إضافة ظرف المكان "تحت" إلى "ضمير الجنات"، قد يكون المقصود بالجنات هنا الأرض المشتملة عليها، فتكون التحتية هنا باعتبار جزئها الظاهر؛ لأن أشجارها سائرة لساحتها كما يعرب عنه اسم الجنة الدالّ على سترها وإحاطتها بالأشجار.^{١٠٣}

خامساً: في إضافة "البطش" إلى "الرب" في قوله تعالى: (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ)، فيه شديد تناسب وتماسك، فإن البطش - وهو الأخذ بعنف وقوة وقهر -، والربُّ - وهو المرئي -، والمرئي لا بدّ أن يكون عالماً وحاسماً ورحيماً في وقت واحد، في ذلك إشارة إلى أن هذا البطش لا بدّ منه، وأنه عين الحكمة، ونهاية الرحمة؛ حيث إنّ الله تعالى مع كونه شديد البطش غفورٌ ودودٌ، وجاء التعبير بالإظهار "بطش ربك" بدلاً من الإضمار "بطشه"؛ لأن هذه الجملة المستأنفة تؤسس معنى مستقلاً، فهي أشبه بالقاعدة الكبرى الكلية، أو القانون المستقل الذي يسري وينطبق على كل من يستحقه في كل زمان ومكان.

سادساً: في إضافة الربّ عز وجل إلى نبيه وحبيه ﷺ (ربك)؛ فيه إيذان بأن لكفار قومه نصيباً موفوراً من هذا البطش الشديد.^{١٠٤}، ولأن بطش الله تعالى بالذين فتنوا المؤمنين فيه نصر للنبي - ﷺ - وتثبيت له.^{١٠٥}

سابعاً: في إضافة (ذو) إلى (العرش) في قوله تعالى: (ذو العرش المجيد)، لفتات لغوية تستحق منا وقفات، فقد خصّ الله تعالى "العرش" بالذكر، وأضافه إلى نفسه - تعالى ذكره - كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الجليلة الشريفة، وفي هذا دلالة بالغة على عظمة العرش، وغاية قرابه من الله عز وجل واختصاصه به بحيث لا ينزع أصلاً في اختصاصه به تشریفاً له، وتنبهت على أنه أعظم المخلوقات، وذلك كما يضيف إلى نفسه - تعالى - "ذو" صفاته القائمة به مثل: "ذو القُوّة" و"ذو الجلال والإكرام".^{١٠٦}

والوصف بـ "ذو العرش" قد يكون على حقيقته، أي: خالقه ومالكة، أي: صاحب السرير الأعلى الأعظم بحيث لا يعرف عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه، وفي اختصاصه سبحانه بهذا السرير كناية عن اختصاصه بالملك وانفراده بالتدبير والسيادة والسياسة^{١٠٧}؛ ولنا يقول ابن عاشور مبيّناً سبب تسمية العرش بهذا الاسم: "سُمي عرشاً؛ لأنه دالّ على عظمة الله - تعالى - كما يدلّ العرش على أن صاحبه من الملوك".^{١٠٨}، وقد يكون هذا الوصف كناية عن الملك والسلطان؛ فإنهم يكونون بالعرش عن الملك لكونه من لوازم الملك، يقال: استولى فلان على العرش وإن لم يجلس عليه، وتلّ عرش فلان إذا ذهب سلطانه.^{١٠٩}، وجاء الوصف بـ "ذو دون" صاحب "التي بمعناها؛ لأن الوصف بها أبلغ وأدلّ على التمكن والهيمنة

فيكون اللوح هو الظرف المحتوي للقرآن، وقال بعض المفسرين: إن اللوح هو شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه.^{١١٠}

وبعد هذا التطواف في معاني الإضافة إلى الأفعال بواسطة حروف الجر، وانطلاقاً من معاني الجر فيها، وربط أفعالها بأسمائها ربطاً دقيقاً محكماً، متناسقاً ومتناسباً، ابتداء من القسم الذي ابتدأت به السورة ثم ما تضمنته "من" من توزيع أماكن المعذبين والمعذبن، واستعلاء هؤلاء على المؤمنين وقعود المؤمنين على شفير الأخدود إلى إثبات الملكية التامة لله رب العالمين، ثم اختصاص النار والعذاب بالكافرين واستحقاق المؤمنين لجنات رب العالمين، ثم دخول الكافرين في تكذيبهم وإحاطة الله عز وجل بهم، ثم تحديد مكان ومكانة القرآن المجيد في حفظ الله العزيز المجيد؛ بدت السورة الكريمة بمجموع معاني تلك الحروف نصاً متماسك الأطراف، مكتمل الأركان، يأخذ بعضه برباب بعض، وهذا من ثمار معاني النحو التي تنتجها دراسة النص دراسة تكاملية.

وأما النوع الثاني من الإضافة الذي انفرد بمصطلح الإضافة عند المتأخرين - فهو إضافة الاسم إلى الاسم، وجميع الإضافات في السورة من نوع الإضافة المحضة المعنوية الحقيقية، وسبب الفصل هو كمال الاتصال لقوة الإضافة المحضة وعدم فصل المتضامين بضمير، وقد وردت تلك الإضافات في السورة الكريمة في قوله تعالى: (ذات البروج)، (أصحاب الأخدود)، (ذات الوقود)، (ملك السموات)، (والله على كل شيء شهيد)، (عذاب جهنم)، (عذاب الحريق)، (من تحتها الأنهار)، (بطش ربك)، (ذو العرش)، (حديث الجنود)، (والله من وراءهم محيط).

ومن دراستنا لمواضع الإضافة السابقة، تبدو لنا الملحوظات اللغوية التالية:

أولاً: استخدم القرآن الكريم لفظة "أصحاب" بدلاً من "أولو" في قوله تعالى: (قتل أصحاب الأخدود)؛ لأن لفظة "أصحاب" تضاف إلى ما هو منفصل عن المضاف وليس جزءاً منه، أما "أولو" فإنها تضاف إلى ما هو جزء من المضاف أو كجزء منه.^{١١١}

ثانياً: علل الألو سي استخدام الإضافة في قوله تعالى: (النار ذات الوقود)، بدلا من وصف النار بالموقدة، بإخبار الله تعالى أن النار ذات وقود، أي مالكته، وذلك كناية عن زيادته زيادة مفرطة لكثرة ما يرتفع به لهبها، وهو الحطب الموقد به وغيره.^{١١٢}

ثالثاً: التعبير بصيغة العموم "كل" وإضافتها إلى لفظة "شيء" منكرة في قوله تعالى: (والله على كل شيء شهيد)، فيه دلالة على كمال شهادة الله تعالى وتمّامها، فالله عز وجل أمّ شهادة بحيث لا يغيب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض، ولا يخفى عليه صغير أو كبير، ولا يكون شيء إلا بتدبيره، ومشيئته.

^{١٠٣} إرشاد العقل السليم، ٩: ١٣٨، وروح المعاني، ٣٠: ٩١.

^{١٠٤} إرشاد العقل السليم ٩: ١٣٨، وروح المعاني ٣٠: ٩١.

^{١٠٥} التحرير والتنوير ٣٠: ٢٤٨.

^{١٠٦} المحرر الوجيز، ٥: ٤٦٣، التبيان في أقسام القرآن، ٦٣.

^{١٠٧} نظم الدرر ٢١: ٣٦٣.

^{١٠٨} التحرير والتنوير ٣٠: ٢٤٩.

^{١٠٩} حاشية زاده على البيضاوي ٨: ٥٦٢.

^{١١٠} التكت والعيون للماوردي، ٦: ٢٤٤.

^{١١١} دراسات جديدة في إعجاز القرآن، ٣٤- ٣٧.

^{١١٢} روح المعاني ٣٠: ٨٩.

هُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُمَدَّحُوا بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِرَبِّ حَقِيقٍ بِأَنْ يُؤْمَنَ بِهِ؛ لِأَجْلِ صِفَاتِهِ الَّتِي تَقْتَضِي عِبَادَتَهُ وَتَبَدُّ مَا عَدَاهُ.^{١١٦}

رابعا: وصف الفوز بدخول الجنة بـ (الكبير)، أفاد دخول الجنة دون ذكر لمظاهر ومزايا أخرى تصحب دخول الجنة. كذكر الخلود فيها، ورضوان الله تعالى، ونحو ذلك، وألْفُورُ الْكَبِيرِ الذي يصغر عنده الفوز بالدنيا وما فيها من الرغائب.^{١١٧}، وذكر فاضل السامرائي أن الفوز يأتي في القرآن الكريم على ثلاث مراتب، أعلاها العظيم، يليها الكبير، يليها المئين، فحيثما يذكر القرآن الصَّرف عن العذاب أو الإدخال في رحمته، ولم يذكر دخول الجنة يذكر الفوز المئين، وحيثما يذكر دخول الجنة فقط، ولم يذكر معها شيئا آخر كالخلود والتأييد والمسكن الطيبة يذكر الفوز الكبير كما هو الحال هنا، وحيثما يذكر مع دخول الجنة شيئا آخر كالخلود والتأييد والمسكن الطيبة يذكر الفوز العظيم.^{١١٨}

خامسا: في قوله تعالى: (ذو العرش المجيد)، فَرِيءُ الْبَاجِرِ " الْمَجِيدِ " على أنه صفة لـ " رَبِّكَ " ، أو أنه صفة لـ " الْعَرْشِ " ^{١١٩} ، وفي هذا كناية عن تمجيد الله تعالى وعظمته؛ لأنه سبحانه إذا كان عرشه مجيدا كان عز وجل أحقُّ بالمجد وأجدر، ومجادة العرش علوه وعظمته وسعته وحسنه ومهاؤه.

ج- البدل:

ورد في السورة الكريمة في موضعين فقط هما، قوله تعالى: (النار ذات الوقود)، بدل اشتغال من الأخدود، وفي قوله تعالى: (فرعون وثمود)، بدل بعض من كل من الجنود.

أولا: في الموضع الأول (النار ذات الوقود)، بين الحق سبحانه مصير هؤلاء الظلمة الطغاة وأولئك الجبابرة العتاة المقصود بالأخدود، والضمير العائد على المبدل منه محذوف تقديره: النار ذات الوقود فيه، أي في الأخدود المشتمل على النار، ويحتمل أن يكون البدل هنا بدل كل من كل على تقدير محذوف، أي أخدود النار^{١٢٠}، وتتجلى قيمة البدل هنا في الإيضاح والتفسير بعد الإيهام، والبيان بعد الإجمال، هذا بالإضافة إلى ما في البدل من التوكيد، حيث إن البدل بمثابة التكرار للمبدل منه، إلا أن البدل هو المقصود بالحكم^{١٢١}، وتعريف "النار" باللام هنا للدلالة على العهد، أي النار المعهودة التي أضرما هؤلاء الطغاة؛ ليحرقوا بها المؤمنين.

ثانيا: في الموضع الثاني (فرعون وثمود)، جاء اِخْتِيَارُ فِرْعَوْنَ هُنَا بَعْدَ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ؛ لِمَا يَبْتَهِمَا مِنَ الْمَشَاكَلَةِ وَالْمَشَابِهَةِ؛ إِذْ فِرْعَوْنُ طَعَى وَادَعَى الرُّبُوبِيَّةَ، كَمَلِكِ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ الَّتِي قَالَ لِجَلِيلِيْسِهِ: أَلَيْسَ رَبُّ

والامتلاك، فكل منها دالٌّ على الملازمة، لكن الملازمة في " ذو أطول وأدوم، وذلك بخلاف "صاحب" فالملازمة فيها محدودة تطول أو تنقص ، والإضافة بها أشرف؛ لأنها تضاف إلى التابع مثل: ذو المال، وذو الفرس، وصاحب تضاف إلى المتبوع مثل: أبو هريرة صاحب النبي - ﷺ -، ومن المعلوم أن العرش تابع لذات الله تعالى والإضافة إليه دالَّة على التسخيم والتعظيم والتشريف^{١٢٢}.
ثامنا: في الإضافة (هل أتاك حديث الجنود)، في تنكير لفظة "حديث" دلالة على التسخيم والتهويل والتعظيم، وإضافته إلى "الجنود"؛ للدلالة على الاختصاص، أي الحديث المختص بهؤلاء الجنود.

ب- النعت:

ذكرنا أن أول شيء من تماسك المفردات هو الإضافة، و النوع الثاني هو النعت، وقد ورد في السورة الكريمة في قوله تعالى: (والساء ذات البروج)، و (اليوم الموعود)، و (النار ذات الوقود)، و (بالله العزيز الحميد. الذي له...)، (ذلك الفوز الكبير)، (ذو العرش المجيد)، بالجر صفة لـ " العرش"، (بل هو قرآن مجيد)، (في لوح محفوظ) بالجر صفة لـ " لوح"، وبالرفع صفة لـ " قرآن".
ومن دراستنا لمواضع النعت في السورة الكريمة أمكننا أن نخلص إلى حقائق لغوية، نذكرها في النقاط التالية:

أولا: وصف اليوم بـ (الموعود) في قوله تعالى: " واليوم الموعود"، هو يوم القيامة بلا شك، وَقَدْ كَانُوا يُوعَدُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ بِهِ كُلُّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، كما قال تعالى: " فَذَرَهُمْ يَحْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ"^{١٢٣}، وَسَيَعْرِفُونَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْبُعْثِ، حِينَئِذٍ يَقُولُونَ: "... هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ"^{١٢٤}، فَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْمَوْعُودُ بِهِ لِمَجَازَةِ كَلَا الْفَرِيقَيْنِ عَلَى سَمَلِهِمْ.^{١٢٥}

ثانيا: في وصف النار بـ "ذات الوقود" دلالة على أنها غاية في العظم والشدة وارتفاع اللهب بحيث لا يخمد لكثرة ما يلقي فيها مما يكون سببا في اتقادها واشتعالها من حطب وغيره.^{١٢٦}، وعلّة قصد هذا المعنى من وصف النار بأنها " ذات الوقود"؛ أنه لو لم يقصد من هذا الوصف ذلك المعنى لما بقي للتوصيف فائدة؛ لأنه من الظاهر المكشوف أن النار لا تخلو عن الوقود.^{١٢٧}

ثالثا: إِجْرَاءُ الصِّمَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى اسْمِ الْجَلَالَةِ، في قوله تعالى: " ..إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السموات والأرض...". فيه بيان لعظم الجرم الذي وقع فيه المجرمون، قال ابن عاشور: "... لِزِيَادَةِ تَشْرِيرِ أَنْ مَا تَقَمُّوهُ مِنْهُمْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُنْقَمَ بَلْ

^{١١٦} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٤٤.

^{١١٧} روح المعاني، ١٥: ٣٠١.

^{١١٨} ملتنقى أهل التفسير، شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، د

فاضل السامرائي، تم نشره في ١٥ / ٤ / ١٤٣٠ هـ - ١٠ / ٤ / ٢٠٠٩ م.

^{١١٩} البحر المحيط ٨ / ٤٤٥، وإرشاد العقل السليم ٩ / ١٣٨ .

^{١٢٠} البحر المحيط ٨ : ٤٤٤، وروح المعاني ٣٠ : ٨٩، والتحرير

والتنوير ٣٠ : ٢٤٢.

^{١٢١} فن البلاغة، ٢٣٤. وروح المعاني، ١٥ : ٣٠١.

^{١٢٢} البرهان في علوم القرآن ١ : ١٦٢، ٤ : ٢٧٩.

^{١٢٣} المعارج، آية ٤٢.

^{١٢٤} يس، آية ٥٢.

^{١٢٥} أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٨ : ٤٧٦، ٤٧٧.

^{١٢٦} حاشية زاده على البيضاوي ٨ : ٥٥٩، وروح المعاني ٣٠ : ٨٩.

^{١٢٧} حاشية زاده على البيضاوي ٨ : ٥٥٩.

الرابع: ما يختلُّ به المعنى أو يفقد عنصراً من عناصر جبال اللَّفظ فيتجافون عنه وينفرون منه.^{١٣٥}

وهو من أجل المباحث التي ارتبطت فيها البلاغة والنحو بالدلالة اللغوية" إن التقديم والتأخير ليسا سوى نمطين يعبران عن حالة بلاغية عامة تحكم شكل البنية الإنشائية ولا يقدم أو يؤخر عنصر من عناصرها إلا حين يكون ذلك مترتباً عن شروط تداولية أعمق تتكفل بمطابقة المقال المقدم أو المؤخر - للمقام.^{١٣٦}

وقد قسم ابن جني التقديم والتأخير إلى قسمين قال: "فصل في التقديم والتأخير، وذلك على ضربين: أحدهما ما يقبله القياس، والآخر ما يسهله الاضطرار، الأول كتقديم المفعول على الفاعل تارة، وعلى الفعل الناصبه أخرى، (كضرب زيداً عمرو)، و(زيداً ضرب عمرو)..."^{١٣٧}

وقد توه الدكتور إبراهيم محمد ألب على استطراد النحاة لتلك الظاهرة بقوله: "وقد استطراد النحاة في حديثهم عن هذه الظاهرة، فأروها في أبواب متعدّدة، وتناولوها تحت مسميات مختلفة، فابن جني تناولها تحت عنوان شجاعة العربية، وهي عند العكبري من قبيل الاتساع، ويتحدث ابن يعيش عن هذه الظاهرة في أبوابها المختلفة، فيعرض تقديم الخبر على المبتدأ، والمستثنى على المستثنى منه، والمميز على عامله، وخبر الفعل التاقص".^{١٣٨}، وأما أهل التصريف فعالجوا التقديم والتأخير في الحروف، وبناء الصيغ، والكلمات؛ كالقلب المكاني^{١٣٩}، ومسألة وزن سيّد وميت ونحوهما^{١٤٠}، ومنه الاشتقاق الكبير...^{١٤١}

والتقديم والتأخير بحسبان في مواطن^{١٤٢}، وكل ما ورد في الكتاب العزيز فهو مما حسن موضعه كما هو معلوم.

٨- (هل أتاك حديث الجنود): فصلت عن جملة (وهو الغفور والودود...الآيات)؛ لما بين الجملتين من كمال الانقطاع؛ وذلك لاختلاف الجملتين خبراً وإنشاءً؛ حيث إن الأولى خبرية لفظاً ومعنى، والثانية إنشائية لفظاً ومعنى، ولا يعطف الإنشاء على الخبر، ولا يعني ذلك انعدام الترابط بين الجمل؛ فالآيات الأولى بينت قدرة الله عز وجل وغلبته، ثم جاءت هذه الآية ذاكرة حديث الجنود مثلاً على تلك القدرة والغلبة والعظمة الربانية، وهو نوع من التماسك النصي البديع.

التقديم والتأخير

التقديم والتأخير من المباحث المهمة في العربية التي اهتم بها أهل اللغة: النحاة والبلاغيون، والصرفيون؛ كل فن بحسبه، فالنحاة عالجوا التقديم والتأخير في أبواب شتى؛ كالمبتدأ والخبر، والحال، والفعل مع مفاعيله، والمفاعيل مع الفاعل، والأوصاف العاملة، وغير ذلك، والأصل في تركيب الكلام عند النحاة عدم التقديم والتأخير^{١٣٩}، وجلّ ما ذكره النحويون في ذلك: مسائل الوجوب، والجواز، والامتناع، والتخريج، للتركيب النحوية التي يظهر عدم اتساقها مع القاعدة النحوية^{١٤٠}؛ وذلك لعناية النحويين بالتركيب اللفظية أكثر من المعنى، وهذا في الأعم الأغلب، وإلا فإن سيبويه قد أشار إلى تأثير التقديم والتأخير في المعنى، يقول: "كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بيانه أغنى، وإن كانا جميعاً يُقَيِّمَانِهِمْ وَيُعَيِّنَانِهِمْ"^{١٤١}، ومن أشار إلى تأثيره في المعنى من المحدثين فاضل السامرائي فقال في تقديم الخبر المفرد على المبتدأ: "فأنت ترى تقديم إحدى المعرفتين على الأخرى يتبعه اختلاف في المعنى، نحو قوله تعالى: "موعدكم يوم الزينة"^{١٤٢}، ولم يقل: يوم الزينة موعدكم؛ ...هذا جواب عن قولهم: (فاجعل بيننا وبينك موعداً)."^{١٤٣} "١٤٤".

أما البلاغيون فقد أسهبوا في المناحي الدلالية والجوانب البلاغية للتقديم والتأخير، وقد قسموا مسائل التقديم والتأخير إلى أقسام: (القسم الأول: ما يفيد زيادةً في المعنى وزيادةً في جمال اللفظ، وهذا غاية ما يعنى به البلاغ في هذا المجال، القسم الثاني: ما يفيد زيادةً في أحدهما فقط، ويدخل هذا أيضاً ضمن مقاصد البلاغ، القسم الثالث: ما يتكافأ فيه التقديم والتأخير فلا يهتم له البلاغ، القسم

^{١٣٩} ينظر شرح ابن عقيل ١: ٢١٢، ومغني اللبيب ص ٥٧٩، وص ٧٢٢، وهمع الهوامع ٣: ١١٣، والمطابقة في النحو العربي وتطبيقاتها، ص ٣٠.

^{١٤٠} ينظر المقتضب ١: ٧٥، ص ١٣٠، ص ٢٣٢، والمفصل ٢٨٥، ص ٣٤٧، وص ٣٩٤، واللباب ٢: ٣٣، وأوضح المسالك ١: ٣١٩، وص ٣٤٨، والإنصاف (مسألة القول في العامل في الاسم المرفوع) ١: ٧٠، ومسائل التقديم والتأخير النحوية كثيرة. ^{١٤١} الكتاب، ١: ٣٤.

^{١٤٢} طه، آية ٥٩. ^{١٤٣} طه، آية ٥٨.

^{١٤٤} ١٣٤ معاني النحو (مسائل تخص التقديم والتأخير) ١: ١٥٠، وما بعدها.

١٣٥ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ١: ٢٨٠.

١٣٦ أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى ص ٨.

١٣٧ الخصائص ٢: ٣٨٢.

١٣٨ ملامح التوليد في التراث اللغوي ص ٢٢.

١٣٩ قال د عبدالرزاق الصاعدي (القلب في اللغة: تحويل الشيء عن وجهه، ومنه: قلب الشيء، وقلبه: حوّله ظهراً لبطن، وقلّب رداءه: حوّله).

والقلب المكاني في اصطلاح اللغويين: هو حلول حرفٍ مكان حرفٍ في الكلمة المفردة بالتقديم والتأخير: مع حفظ معناها، نحو: اضمحلّ و اضمحلّ، وعميق ومعيق؛ وسحاب مُكْفَهَرٌ ومُكْرَهَبٌ، وقافت الأثر وقفاه، وهو سماعي؛ يحفظ ولا يقاس عليه؛ كما قال ابن عصفور، وهو رأي الجمهور.

ولم يكن القلب المكاني محلّ اتفاق عند العلماء؛ فقد اختلفوا فيه؛ وتفاوتت أدلتهم في معرفة الأصل من المقلوب، ولا تكاد تخرج آراؤهم في القلب عن ثلاث:

١- قبول القلب بشكلٍ مطلقٍ. يُنظر تداخل الأصول اللغوية ٢: ٥.

٢- إنكاره.

٣- قبوله مقيداً بوجود الدليل.

١٤٠ الإنصاف ٢: ٨٠٢.

١٤١ من ذخائر ابن مالك في اللغة ص ١٠، ضمن مجلة الإسلامية

عدد ١٠٧ ج ٣٩ ص ١٩٨.

١٤٢ ينظر تفصيل تلك المواطن في كتاب نهاية الأرب، ٧: ٥٩.

٦٠.

فيبدو كلا واحدا، وتعد هذه العلاقات الدلالية سمة مميزة للنص باعتبارها وحدة دلالية، وقد عرفها اللغوي الأمريكي "دي بوجراند" بأنها العلاقة بين العبارات من جهة، وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات.^{١٤٩}، وقد استعمل الباحثان "هاليداي" و"رقية حسن"، مصطلح الإحالة استعمالاً خاصاً وهو أن العناصر المحيطة كيفاً كان نوعها، لا تكفي بذاتها من حيث التأويل؛ إذ لا بد من العودة إلى ما يشار إليه من أجل تأويلها، وتمتلك كل لغة عناصر خاصة.^{١٥٠}، وتنقسم الإحالة إلى قسمين: النصية، والمقامية، أما الإحالة النصية أو داخل النص فلها دور مهم في خلق ترابط كبير بين جزيئات النص؛ ذلك أنها تحيلنا إلى ملفوظ آخر داخل النص، ومن ثم فهي تعتبر مساهمة فعليه حقيقية في اتساق النص^{١٥١}،

وهي تنقسم إلى قسمين:

أ- الإحالة على السابق، كما يصطلح عليها بالإحالة القبلية.

ب- الإحالة على اللاحق، وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص، ولاحق عليها، ومن ذلك ضمير الشأن في العربية، ويصطلح عليها أيضاً بالإحالة البعيدة.

أما النوع الآخر من الإحالة، فهو الإحالة المقامية، وهي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم.^{١٥٢}

ونظراً لاضطراب مصطلح الإحالة عند علماء لغة النص العرب؛ إذ إنهم لم يقدموا تعريفاً واضحاً للإحالة، لأسباب ذكر منها سعيد بحيري تحجيب القاري ما ينشأ عن تقديم وجهات نظر متباعدة من خلط واضطراب وغموض^{١٥٣}؛ فنكتفي بما سبق.

وسأخصص هذا البحث لدراسة واحدة من أدوات الاتساق الإحالي، وهي الضائر بوصفها أكثر وسائل الربط الإحالي شيوعاً وتأثيراً في ترابط النص القرآني، وفق ورودها في آيات السورة الكريمة:

ينبغي الإشارة إلى أنه من المقرر عند عامة النحويين أن المشتق الجاري مجرى الفعل يشتمل على ضمير ما لم يرفع ظاهراً بعده أو مضمرًا، وكلها وردت في السورة الكريمة ما عدا اسم التفضيل.^{١٥٤}، وموضعها على التفصيل التالي:

١- اشتمل اسم المفعول (الموعود) على ضمير مستتر تقديره: (هو) يعود على (اليوم)، وهو الموعود به- وسيأتي بيانه في مبحث الحذف-، وهذا من قبيل الإحالة النصية، وقد ربطت بين الصفة والموصوف.

ونظراً لاتساع مباحث التقديم والتأخير وتشعبها، وتفرقتها بين العلوم العربية، فقد أكتفي البحث بما قدم؛ خشية الإطالة، مع الإشارة إلى أن التقديم والتأخير في باب التماسك النحوي يكون في الإثبات، وله أقسام^{١٤٣}، ويكون في النفي وله أقسام أيضاً^{١٤٤}، ويكون في الاستفهام وله أقسام أيضاً^{١٤٥}، ويكون في النكرة وله أقسام كذلك^{١٤٦}، وينبغي الإشارة كذلك إلى أنه لم يرد في السورة الكريمة إلا تقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم متعلقات شبه الفعل عليه، وهما من باب التقديم والتأخير في الإثبات، ونعرض لما ورد من هذه الظاهرة اللغوية في السورة الكريمة مع شيء من البيان مختصراً:

١- تقديم الجار والمجرور الواقع خبراً، في قوله تعالى: "له ملك السموات والأرض"، وفي قوله تعالى: "فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق"، وفي قوله تعالى: "لهم جنات"، وتقديم الخبر الجار والمجرور في تلك المواضع أريد به الاختصاص، قال فاضل السامرائي: "إن أهم غرض من أغراض تقديم الظرف- يقصد الجار والمجرور-، هو الاختصاص والحصر، وذلك نحو قوله تعالى (له الملك وله الحمد) النغابن ١".^{١٤٧}، ولا يخفى إجماع النحاة على وجوب تقديم الخبر في المواضع السابقة؛ لتسوية الابتداء بالنكرة.

٢- تقديم الجار والمجرور على متعلقها (شبه الفعل)، في قوله تعالى: (إذ هم عليها قعود)، وتقدير الكلام: إذ هم قعود عليها؛ فالتقديم هنا يفيد الاختصاص، وفي قوله تعالى: (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)، وتقدير الكلام: وهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين، فأخر الخبر (شهود)، وقدم الجار والمجرور؛ لإفادة الاختصاص، وقوله تعالى: (والله على كل شيء شهيد)، والتقدير: والله شهيد على كل شيء، وقوله تعالى: (والله من ورائهم محيط)، وقوله تعالى: (في لوح محفوظ)، وإفادة الاختصاص والاهتمام بالمقدم، والتشويق إلى المؤخر، واضحة جلية.

ومما ورد فيه التقديم والتأخير مما لا يندرج تحت باب من الأبواب السابقة قوله الله تعالى: "قتل أصحاب الأعداء؛" حيث قيل إنها في الأصل خبر سابق للقسم المتقدم عليها في قوله تعالى: "والساء ذات البروج"، ذكر ذلك الطبري حيث قال: "وإن شئت قلت على التقديم، كأنه قال: قتل أصحاب الأعداء، والساء ذات البروج".^{١٤٨}

الإحالة

تعد الإحالة من أهم وسائل تماسك النص واتساقه؛ فهي تحيل إلى العلاقات المعنوية داخل النص، فيتشكل النص أجزاء متماسكة،

١٤٩ النص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة تمام حسان ص ١٧٢.

١٥٠ لسانيات النص مندخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، ص ١٧، وينظر: المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ص ٩ وما بعدها.

١٥١ التماسك النحوي في الحديث النبوي الشريف، رسالة ماجستير، ص ٢٥، وما بعدها.

١٥٢ لسانيات النص، ص ١١٧.

١٥٣ دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة ٩٢.

١٥٤ ينظر: شرح ابن عقيل ١: ٢٠٥، دليل السالك ١: ٩٣، ٩٤،

توضيح المقاصد ١: ١٦٤، أوضح المسالك ١: ٢٠٠.

١٤٣ منها: تقديم المفعول على الفاعل، وتقديم الظرف على الفعل والفاعل، وتقديم الحال على الفعل والفاعل، وتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم الاستثناء، وتقديم متعلقات الفعل.

١٤٤ منها: النفي بين الفعل والفاعل، والنفي بين الفعل والمفعول، النفي المتقدم لصيغة العموم والتأخر عنها.

١٤٥ منها: في الاستفهام الحقيقي، والتقرير، والإنكاري.

١٤٦ منها: تقديم النكرة عموماً، تقديم (مثل وغير) ونحوهما، وتقديم (إنما).

١٤٧ معاني النحو ١: ١٥٤.

١٤٨ تفسير الطبري ١٢: ٢٤: ٢٧٦.

٩- اشتملت الصفة المشبهة (شاهد)، الواقعة خبرا على ضمير مستتر يعود على الاسم الأعظم المذكور قبلها (والله على كل شيء شهيد)، وهي إحالة نصية ربطت بين المبتدأ وخبره .

١٠- في قوله تعالى (فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق)، ضميران متصلان غائبان يعودان إلى ضميري الجمع الغائبين أيضا (واو الجماعة) في الفعلين (فتنوا... لم يتوبوا) ومجموع تلك الضائر يعود إلى شيء واحد هو الموصول الواقع اسما لـ (إن) في بداية الآية، والموصول المبهم عائد إلى الكفار الفاتنين للمؤمنين، فقد اشتملت الآية على ثلاث إحالات، وقد ربطت تلك الضائر مع الموصول بين معاني النص فربطت استحقاق المتصفين بصفتي فتنة المؤمنين وعدم التوبة، كما ربط الموصول بين تلك الضائر الأربعة وبين ما ذكر في أول السورة وهم أصحاب الأخدود على أحد التأويلين، أو مضمون قوله تعالى: (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)، فتأمل كيف أدت الضائر دورا كبيرا في تماسك النص وترابطه.

١١- في قوله تعالى (لهم جنات)، الضمير الغائب المتصل المحرور يعود على واو الجماعة في الفعلين السابقين (آمنوا وعملوا) العائدان على اسم إن الموصول في أول الآية (الذين آمنوا)، والمقصود بالموصول هنا المؤمنين المعذبين المذكورين في أول السورة، فهذه ثلاث إحالات نصية، وقد ظهرت هنا لطافة الربط والاتساق بين اختصاص واستحقاق المؤمنين المتصفين بصفتي الإيمان والعمل الصالح للجنات، وبين الموصول الذي عادت إليه وهو مرتبط بأول السورة من جهة أخرى.

١٢- اشتمل الفعل (تجري) على ضمير مستتر تقديره: (هي) يعود على الجنات، وهي إحالة نصية ربطت بين جملة الصفة وموصوفها .

١٣- اشتملت كلمة (ربك) على ضمير المخاطب المحرور بالإضافة إلى الرب جل و علا (الكاف)، ويعود إلى المخاطب بالكتاب العزيز، وهو النبي الكريم ﷺ، ويمكن حمله على العموم لكل من يصلح له الخطاب الرباني القرآني، وقد تقرر في هذا الخطاب وأمثاله من خطابات الكتاب العزيز (أن المرسل إليه يكون النبي- صلى الله عليه وسلم- في نطاق محدود- أحيانا- ويكون مجموع المخاطبين، أو المرسل إليهم، الذين أرسل إليهم الخطاب في ظروف، ومناسبات، وسيئات معينة بمفهوم واسع).^{١٥٥}

وسواء أكان عود الضمير خاصا بالنبي- ﷺ- أم كان عاما لجميع من يصلح لهذا الخطاب، فهي إحالة مقامية على خارج النص، وقد ربطت بين معنى الربوبية العامة أو الخاصة وبين المخاطبين من خلال صفة من أعظم وأخص صفات الله تعالى في اسم (الرب)، ولهذا فقد ارتبط هذا الاسم الكريم بمجموعة من الضائر بعده في آيات السورة كما سيأتي .

٢- اشتمل اسم الفاعل (شاهد)، واسم المفعول (مشهود) على ضميرين يعودان على مقدر خارج النص مفهوم من تأويل السياق، وهذا المقدر مختلف فيه اختلافاً واسعاً، والأقرب أن يكون عاما في كل ما تحمله هاتان اللفظتان من المعاني المنصوص عليهما، وغير المنصوص عليهما؛ أخذنا بأصل عظيم من أصول التفسير من تقديم التفسير الشامل لجميع الأقوال، والتنكير هنا يوافق تلك القاعدة، وهذا من قبيل الإحالة المقامية وقد ربطت الضائر هنا بين شبه الفعل وفاعله في (شاهد)، ونائب الفاعل في (مشهود) من جهة، وبين المفعول المحذوف المقدر من جهة أخرى، سواء أكان تقديره: الشاهد لهم أم عليهم، وسواء أكان المشهود به أم المشهود له، والله أعلم .

٣- اشتملت كلمة (قعود) جمع قاعد، على ضمير مستتر تقديره: (هم) يعود على الضمير المنفصل: (هم) السابق، والذي هو عائد على القوم المعذبين، أو المعذبين، وكلاهما وارد عند أهل التأويل في معنى (أصحاب الأخدود)، وبهذا تكون لدينا إحالتان نصيتان، وقد ربطت تلك الإحالات بين المبتدأ وخبره وبين جملة (إذ) الظرفية الزمانية وبين مظهرها، وهو قعود أصحاب الأخدود .

٤- اشتملت كلمة (شهود) جمع شاهد على ضمير مستتر تقديره: (هم) يعود على واو الجماعة في (يفعلون) والواو عائدة على الضمير المنفصل (هم) في قوله تعالى: (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)، وهذا الضمير يعود على القوم الكافرين المعذبين للمؤمنين (أصحاب الأخدود)؛ وبهذا تكون الآية قد اشتملت على ثلاث إحالات جميعها نصية، وقد ربطت بين المبتدأ وخبره، وبين المصدر المؤول المحرور و متعلقه .

٥- في كلمة: (عليها) الضمير الغائب المؤنث المحرور يعود على (النار) المبدلة من (الأخدود)، وهذه إحالة نصية كما هو واضح، وقد ربطت بين الجملة الاسمية (هم...قعود)، وبين مكان الحدث في الجملة وهو النار.

٦- اشتمل الفعل (نقموا) على واو الجماعة للغائبين، وهو عائد على القوم الكافرين المعذبين للمؤمنين، وهي إحالة نصية، وقد ربطت بين الفعل وفاعله.

٧- اشتمل الفعل (يؤمنوا) على ضمير الجماعة الغائبين (الواو)، وهو عائد على ضمير الغائب المتصل المحرور بـ (من) لابتداء الغاية، ويعود هذا الضمير إلى المؤمنين المعذبين السابق ذكرهم، فهنا إحالتان نصيتان ربطتا بين المستثنى والمستثنى منه، وبين معنى حرف الجر- الابتداء- وبين من وقعت عليهم النعمة والعذاب من المؤمنين .

٨- في قوله تعالى: (الذي له ملك السموات)، الضمير المتصل المحرور باللام الدالة على الملكية الحقيقية يعود على الاسم الموصول قبله (الذي)، والموصول اسم مبهم يعود في معناه إلى لفظ العزة والجلال قبله وهو (الله العزيز الحميد) تبارك وتعالى، فهنا إحالتان نصيتان ربطتا بين معنى الملكية، والموصول وصلته، وبين الموصوف بها سبحانه وتعالى .

^{١٥٥} دراسات لغوية وتطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة د. سعيد بحيري ص ١٠١

في أول أحواله نكرة مثل: رجل، وفرس وحجر وجمل وما أشبه ذلك، والثاني: أن يكون الاسم صار نكرة بعد أن كان معرفة...^{١٥٦}، وقد عدّها بعض النحاة أصلاً للمعرفة، قال الجرجاني: "...أصل للمعرفة، لاندرج كل معرفة تحتها من غير عكس"^{١٥٧}، وهناك تعريفات متعددة للنكرة والمعرفة، تختلف باختلاف الباب الذي يردان فيه، والبحث معنيّ بإظهار الوسائل اللغوية التي تحقق تماسك النص وترابطه، وظاهرة التعريف والتنكير هي إحدى تلك الوسائل.

أولاً: النكرة، ولها أغراض متعددة، ذكرها عبدالرحمن الميداني بقوله: "وفيما يلي أعرض ما أحصيته من دواعي اختيار النكرة... أن يقصد المتكلم عدم تعيين من يتحدث عنه، لكون تعيينه زائداً على ما يقصد المتكلم بيانه، أو إرادة إخفاء شخص المتحدث عنه، لمصلحة يراها مُثنيّء الكلام...، أن يكون مراد المتكلم ذكر واحد غير معين من الجنس أو النوع أو الصنف...، وقد يختار المتكلم النكرة قاصداً بالتنكير الكثير...، وقد يختار المتكلم النكرة قاصداً بالتنكير التقليل...، وقد يختار المتكلم البليغ النكرة قاصداً بالتنكير التعظيم..."^{١٥٨}، ونبدأ بالنكرة على اعتبار أنها الأصل، والتعريف فرع عليها^{١٥٩}، ونذكر أغراض ما يناسب كتاب الله العزيز، ومما جاء من نماذج للنكرة في السورة الكريمة، ما يلي:

١- كلمتا (شاهد ومشهود) في قوله تعالى: (وشاهد ومشهود) جاءتا نكرتين، يقول الفخر الرازي: "وَطَرِيقُ تَنْكِيرِهِمَا... إِمَّا كَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَا أَفْرَطْتُ كَثْرَتُهُ مِنْ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وَإِمَّا الْإِبْهَامُ فِي الْوَصْفِ كَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ لَا يَكْتَنُهُ وَضْفُهُمَا"^{١٦٠}، وهما معطوفان على المقسم به في قوله تعالى: "والساء ذات البروج"، وإرادة التفضيم والتعظيم من مقاصد القسم التي لا تخفى، إضافة إلى دلالة التنكير والتعميم، المشتملة عليها للنكرة، فتشمل كل شاهد، وكل مشهود.

٢- النكرات (قعود، شهود، شهيد، فعال، محيط). هذه النكرات وقعت جميعها أخباراً، والتنكير أصل في الخبر، كما أن التعريف أصل في المبتدأ؛ ولهذا قالت النحاة بأنه يلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل، كون الخبر نكرة في الأصل؛ لأنه إذا كان معرفة مسبوفاً بمعرفة، توهم كونها موصوفاً، وصفة، فجئ الخبر نكرة، يدفع ذلك التوهم، فكان أصلاً، وأيضاً فإن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفعل من فاعله، والفعل يلزمه التنكير، فاستحق الخبر لشبهه به، أن يكون راجحاً تنكيره على تعريفه.

٣- كلمة (فعال) في قوله تعالى: " فقال لما يريد"، تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح فوق ما سبق ذكره، فقد وقعت خبراً خامساً للمبتدأ (هو)، في قوله تعالى: " وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد"، حيث أخبر عن المبتدأ بأربع معارف، وقد انفراد الخبر الخماس (فقال) بالتنكير، وفي التنكير لون من التفضيم تتقاصر أمامه الألباب

١٤- اشتمل شبه الفعل (شديد) في قوله تعالى: (إن بطش ربك لشديد)، على ضمير مستتر يعود على البطش، وهذه إحالة نصية ربطت بين اسم إن وخبرها .

١٥- مجموع الضائر المتتابعة وهي: الضمير المتصل الواقع اسماً ل(إن) في (إنه) وضمير الفصل (هو) الواقع بين اسم (إن) وخبرها، والضميران المستتران في الفعلين (بيدئ ويعيد)، والضمير المنفصل (هو) الواقع مبتدأ في الجملة المستأنفة (وهو الغفور الودود)، والضميران المستتران في الوصفين الكريمين (المجيد) وتقديره: (هو)، والضمير المستتر في الوصف الكريم (المجيد) وتقديره: (هو)، وما اشتمل عليه شبه الفعل (فعال)، والفعل (يريد) من الضمير المستتر تقديره: (هو) أيضاً، عشرة ضائر تعود كلها إلى الرب في قوله تعالى: (إن بطش ربك لشديد)، ومع تعدد تلك الضائر وكثرتها فلا يخفى ما في ذلك من ربط بين أوصل النص القرآني مع مجال ذلك التكرار وانتظامه وتناسقه وتنوعه من ضمير منفصل له محل، وضمير فصل لا محل له من الإعراب، وضائر متصلة، وأخرى مستترة، وكلها تعود إلى مصدر واحد تظهر فيه روعة التعبير القرآني الفريد.

١٦- ضمير الخطاب المتصل المنصوب في قوله تعالى: (هل أتاك حديث الجنود)، يعود إلى النبي - ﷺ -، أو إلى عموم من يصلح له ذلك الخطاب، كما سبق وهي إحالة مقامية على كلا التأويلين وقد ربطت هذه الإحالة بين الحديث الآتي من الله تعالى، وبين المخاطبين بذلك الحديث القرآني الرباني وهو حديث الجنود .

١٧- الضمير المتصل الغائب المحرور بالإضافة في قوله تعالى: (من ورائهم)، يعود على واو الجماعة المتصلة بالفعل (كفروا)، والضميران يعودان على الموصول قبله والمقصود بهم كفار قريش، وهذه إحالة نصية ربطت بين الظرف ومظروفه وبين الفاعل وفعله وهو الكفر.

١٨- اشتمل الوصف المشابه للفعل (محيط) على ضمير مستتر تقديره: (هو) يعود على لفظ الجلالة المتقدم في الآية نفسها (والله من ورائهم محيط).

١٩- الضمير المنفصل المبتدأ به بعد الإضراب: (بل هو قرآن)، يعود على القرآن وهذه إحالة نصية بعدية.

٢٠- الضمير المستتر في شبه الفعل (مجيد) تقديره: (هو) يعود على القرآن الكريم أيضاً وهي إحالة نصية قبلية وقد ربطت بين الصفة والموصوف.

٢١- الضمير المستتر في شبه الفعل (محفوظ) تقديره: (هو) يعود على اللوح في قراءة الجر- وهو الأكثر-، ويعود على القرآن الكريم على قراءة الرفع، وهذه إحالة نصية قد ربطت في كلتا الحالتين بين الصفة والموصوف. والله أعلم .

التعريف والتنكير

التعريف والتنكير من صفات اللغة العربية، دخلا في مجمل أبواب الدرس النحوي؛ لأن لكل منهما أغراضه ودلالاته، ولكل منهما أحكام تخصه دون الآخر، والنكرة تنقسم قسمين، أحدهما: أن يكون الاسم

^{١٥٦} الأصول في النحو، ١: ١٤٨.

^{١٥٧} التعريفات، للجرجاني، ص ١٩٨.

^{١٥٨} البلاغة العربية أسسها وفنونها، ص ٣٠٦، وما بعدها.

^{١٥٩} شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ١: ٨٥.

^{١٦٠} مفاتيح الغيب، ٣١: ١٠٧.

ثانيا: العلم، ولم يرد في السورة الكريمة إلا أربعة أعلام فقط، أولها: اسم الله الأعظم (الله)، والثاني: جهم، والثالث: فرعون، والرابع: ثمود.

ثالثا: اسم الإشارة، وقد ورد مرة واحدة، في قوله تعالى: " ذلك الفوز الكبير".

رابعا: الاسم الموصول، وقد ورد في خمسة مواضع، ثلاثة منها مختصة بجمع الذكور وهو (الذين)، وواحد مختص بالفرد المذكور وهو (الذي)، وواحد غير مختص وهو (ما) الموصولة.

خامسا: المعرف بالأداة، وقد ورد في أربعة وعشرين موضعا، وفيه نقاط يحسن الإشارة إليها:

- تعريف (الساء) بلام الجنس للدلالة على الجنس، أي كل السموات، أو جنسه الشامل لكل ساء، أو للدلالة على العهد، أي ساء الدنيا المعهودة لدينا.^{١٦٧}

- تعريف (اليوم) باللام للدلالة على العهد، أي اليوم المعهود في أذهاننا، وهو يوم القيامة.^{١٦٨}

- تعريف (النار) باللام للدلالة على العهد، أي النار المعهودة.

- تعريف (الوقود) بلام الجنس والاستغراق دليل على عظم حريق تلك النار وفضاعة لهما؛ حيث إنها امتلكت كل موقود به.^{١٦٩}

سادسا: المعرف بالإضافة، وهو أقل المعارف تعريفاً باتفاق؛ لأنه يعتمد في دلالاته على التعريف على أحد الأنواع الخمسة السابقة، وقد ورد عشر مرات، منها ستة مواضع كان المضاف إليه المعرف (بـ آل)، ومنها اثنان كان المضاف إليه الضمير، ومنها واحد أضيف إلى العلم، وواحد أضيف إلى مضاف للضمير.

الحذف

قال الإمام عبد القاهر: (هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجذك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبين. وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر.^{١٧٠})

وقد قسمه أهل المعاني، وعلماء نحو النص تقسيمات عدة، ولعل أكثرها دقة ووضوحاً تقسيمها إلى خمسة أنواع: حذف الاسم، وحذف الفعل، وحذف الحرف، وحذف الجملة، وحذف أكثر من جملة.

ومما ورد من الحذف في السورة الكريمة:

١- حذف جواب القسم في قوله تعالى: (والساء ذات البروج...)، وهو أحد الأقوال المعتبرة في تحديد الجواب، قال ابن عطية: (وقيل

والأفهام، وضرب من التعظيم تتلاشى عنده العقول والأوهام، وفي التعبير باسم الموصول " ما " دلالة على العموم، حيث لا يمتنع عليه عز وجل مراد من أفعاله وأفعال غيره، فهو سبحانه " يفعل ما يريد على ما يراه."^{١٦١}، ولا يخفى مجيئها على الأصل.

٤- كلمة (جنات) في قوله تعالى: " لهم جنات "، وقد وقعت مبتدأ مؤخرًا، والتأخير لغرض لفظي فقط وهو تسويغ الابتداء بها، قال السامرائي: " ...فتقديم الخبر هنا واجب، وليس لأمر بلاغي، ولا يسأل عن الغرض من هذا التقديم وإنما يسأل عن سبب تقديمه إذا كان المبتدأ صالحاً لأن يبتدأ به."^{١٦٢}، فإذا كلُّ نكرة أخبر عنها بمثل هذا الإخبار المفيد جاز الابتداء بها.^{١٦٣}

٥- كلمة (تكذيب) في قوله تعالى: " بل الذين كفروا في تكذيب"، وقد وقعت مجرورة بالحرف، وتنكيرها يدل على تعظيم هذا التكذيب وتفخيمه وتهويل أمره، وحذف متعلق التكذيب هنا لظهوره ووضوحه من المقام، والتقدير: أنهم في تكذيب النبي - ﷺ -، والوحي المنزل إليه، ورسالته التي يدعو إليها.^{١٦٤}

٥- كلمة (مجيد) في قوله تعالى: " بل هو قرآن مجيد"، وقعت صفة للقرآن، والقرآن: التَّزْيِيلُ العَزِيْزُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ كالعُقْرانِ والكُفْرانِ.^{١٦٥}

٦- كلمة (لوح، ومحفوظ) في قوله تعالى: " في لوح محفوظ"، وقد وقعت الأولى اسماً مجروراً، والثانية صفة له، وفي هذه الآية والتي قبلها جاءت الصفة على أصلها؛ حيث إن النكرة أحوج إلى الوصف من المعرفة، فالمعرفة تستقل بنفسها، وليست بحاجة إلى ما يوضحها ويبينها.

ثانيا: المعرفة، وهي فرع على التنكير؛ إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة^{١٦٦}، والتعريف من خواص الأسماء المفردة دون الجمل وأشباهاها، وقد وردت المعرفة بأنواعها الستة في السورة الكريمة.

أولاً: الضائر، وقد فصل القول فيها في مبحث الإحالة، وقد ورد منها خمسة ضائر منفصلة كلها للغائب، وكلها ضائر رفع، وأما الضائر المتصلة، فقد تكررت واو الجماعة في ثمانية مواضع، وليس ثمة ضمير رفع متصل غيرها، وأما الضائر المشتركة بين النصب والجر، فقد تكررت هاء الغائب ثمان مرات، اقتضرت على الجر في سبع منها، والثامن محله النصب اسم إن، وأما كاف الخطاب فقد تكررت في موضعين أحدهما مجرور بالإضافة، والآخر محله النصب مفعول به، وأما الضائر المستترة، فهي أكثر الضائر وروداً في السورة الكريمة؛ حيث وردت في عشرين موضعا، جميعها جازر الاستتار، منها سبعة عشر استترت في شبه الفعل، والثلاثة الباقية استترت في الفعل المضارع.

^{١٦١} الفتوحات الإلهية، ٤: ٥٣٧.

^{١٦٢} معاني النحو، ١: ١٥٤.

^{١٦٣} المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، ٢: ٣٩.

^{١٦٤} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٥٢.

^{١٦٥} لسان العرب، مادة (قرأ).

^{١٦٦} شرح الأشموني، ١: ٨٥.

^{١٦٧} عناية القاضي وكفاية الرازي، ٨: ٣٤٢.

^{١٦٨} روح المعاني، ٣٠: ٣٧٥.

^{١٦٩} عناية القاضي وكفاية الرازي، ٨: ٣٤٢، التحرير والتنوير، ٣٠:

٢٤٢.

^{١٧٠} دلائل الإعجاز ص ٤٢

مفردين في الإبدال من الجنود^{١٨١}، أو أنه اكتفي بذكر فرعون، والمراد فرعون وقومه، فيكون المحذوف هنا هو المعطوف، واستغني بذكره عن ذكرهم لأنهم جنده وتباعه^{١٨٢}، وفي كلتا الحالتين ففي هذا الحذف ضرب من الإيجاز، ولون من الاختصار.

٩- بين قوله تعالى: (هل أتاك حديث الجنود) وقوله تعالى: (بل الذين كفروا في تكذيب)، كلام محذوف؛ حيث أضرِب سبحانه وتعالى عن ذكر تفصيل حديث الجنود، وهو ما ينتظره القارئ والسامع، وانتقل بأداة الإضراب (بل) إلى موضوع آخر وهو تكذيب كفار قريش، فقال سبحانه وتعالى: (بل الذين كفروا في تكذيب)، وهذا من باب حذف أكثر من جملة.

التكرار

التكرار في اللغة مشهور، وله أعراض، منها: التهويل والتعظيم والتحسر والتفخيم والتحييب^{١٨٣}، ويبقى التوكيد هو أجل الأغراض وأكثرها شهرة، والتكرار فن قولي معروف عند العرب، بل هو من محاسن الفصاحة؛ لنا فإننا نجد كثيرا ما تردد في القرآن الكريم، وقد تعرض لتلك الظاهرة النحاة والمفسرون وأهل البلاغة، قال ابن قتيبة: "وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزئ عن بعض، كتكراره في: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وفي سورة الرحمن بقوله: (فَيَأْتِي آيَاءَ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ)، فإن القرآن نزل بلسان القوم، وعلى مذاهبهم، ومن مذاهبهم التكرار؛ إرادة التوكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاختصار؛ إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن افتنان المتكلم والخطيب في الفنون، وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصره في المقام على فن واحد"^{١٨٤}، وذكر النورسي: " أن القرآن الكريم يُظهر نوعاً من إيجازه البديع في تكراره البليغ جملة واحدة أو لفظة، وذلك عند إرشاده طبقات متباينة من الخطابين إلى عدة معانٍ، وعبر كثيرة في تلك الآية أو القصة فاقتضى التكرار، حيث إنه كتاب دعاء ودعوة، كما أنه كتاب ذكر وتوحيد، وكل من هذا يقتضي التكرار، فكل ما كرر في القرآن الكريم إذاً من آية أو قصة إنما تشتمل على معنى جديد وعبرة جديدة"^{١٨٥}.

ومن المواضع التي يراها البحث من التكرار في السورة الكريمة:

١- البديل حيث إن البديل بمثابة التكرار للمبدل منه، وقد ورد في موضعين سبقت الإشارة إليهما في مبحث فصل المفردات، في قوله تعالى: (قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود)، وفي قوله تعالى: (هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود).

جواب القسم محذوف؛ للعلم به^{١٨٦}، وقال الزركشي: (الجواب محذوف أي أنهم ملعونون)^{١٨٧}، ويرى ابن القيم أن القسم هنا مستغن عن الجواب للدلالة على تفخيم الجواب وتعظيمه، يقول: " والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب؛ لأن القصد التنبيه على المقسم به، وأنه من آيات الرب العظيمة"^{١٨٨}.

٢- حذف اللام الواقعة في جواب القسم، على اعتبار جملة (قتل أصحاب الأخدود) هي الجواب، والتقدير: لقد قتل... ويكون " قُتِلَ " هنا خبراً لا دعاء، ويكون الإيجاز هنا محذوف لام التوكيد وحرف التحقيق جميعاً^{١٨٩}، وسبب الحذف هنا أنها بدت بفعل ماضٍ، وحققها عند النحاة أن تقتزن بـ(اللام) أو بـ(قد) أو بهما معاً، قال ابن عطية: " أضرِب اللام في جواب القسم (لقد قتل أصحاب الأخدود)، كما في قوله تعالى: (والشمس وضحاها...) جوابه (قد أفلح من زكاه)، فأضرِب اللام"^{١٩٠}.

٣- حذف الجار والمجرور المتعلق باسم المفعول (مشهود)، وقد اختلف في تقدير المحذوف، تبعاً لاختلافهم في تأويل الشاهد والمشهود، فقيل: عليه، أو به، أو فيه.^{١٩١}

٤- حذف المتعلق باسم المفعول (الموعود)، والتقدير: الموعود به، وهو يوم القيامة بانفاق.^{١٩٢}

٥- في قوله تعالى: (إذ هم عليها قعود)، يحتمل الكلام أن يكون على حذف مضاف، أي: قعود على حافظها وأشفارها والأماكن التي يمكن الجلوس عليها.^{١٩٣}

٦- حذف الفعل المقدر بـ(قتلتم)، على قراءة الناء بالرفع، أي: قتلتم النار^{١٩٤}، على التوجيه الأول لتلك القراءة، وعلى حذف المبتدأ، والمقدر بـ(هو) والذي يعود على الأخدود، على التوجيه الثاني، فيكون الأول من باب حذف الفعل، ويكون الآخر من باب حذف الاسم.

٧- في قوله تعالى: (وعملوا الصالحات)، حذف الموصوف، وأقيم الوصف مقامه، والتقدير: عملوا الأعمال الصالحات، وهذا مما ورد كثيراً في القرآن الكريم، وفي كلام العرب.

٨- في قوله تعالى: (فرعون وثمود)، أبدل " فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ " من " الْجُنُودِ " بدل كلٍّ من كلٍّ، وذلك على تقدير مضاف محذوف لتحقيق المطابقة بين البديل والمبدل منه في الجمعية، أي: جنود فرعون^{١٩٥}، وتكثرت حذف هذا المضاف هي المزاوجة بين اسمين علميين

^{١٨١} المحرر الوجيز ١٥: ٣٨٩،
^{١٨٢} البهران ٣: ٢٨٩.

^{١٨٣} التبيين في أقسام القرآن، ٦٢، و مباحث في علوم القرآن ص ٣٠٥.

^{١٨٤} روح المعاني: ٣٠: ٣٧٩، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ١٥: ٢٩٢.

^{١٨٥} المحرر والوجيز، ١٥: ٣٨٩.

^{١٨٦} المحرر والوجيز، ١٥: ٣٨٤، ٣٨٥، والتحرير والتنوير، ٣٠: ٢٣٩.

^{١٨٧} المحرر الوجيز، ١٥: ٣٨٤.

^{١٨٨} روح المعاني، ٣٠: ٣٨١.

^{١٨٩} قراءة الأشهب وأبو السمال وغيرهما، انظر: البحر المحيط، ٨: ٤٥٠.

^{١٩٠} البحر المحيط ٨: ٥٤٤، التحرير والتنوير ٣٠: ٢٥١.

^{١٨١} التحرير والتنوير ٣٠: ٢٥١.

^{١٨٢} المحرر الوجيز ٥: ٤٦٣، وحاشية زاده على البيضاوي ٨:

٥٦٣، روح المعاني ٣٠: ٩٣.

^{١٨٣} لمسات بيانية لسور القرآن الكريم، ١: ٩٢.

^{١٨٤} تأويل مشكل القرآن، ص ١٤٩.

^{١٨٥} المعجزات القرآنية، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان

قاسم الصالح، ص ١٨٤، ١٨٥.

١- بين بروج السماء وأخاديد النار، تناسب في المعنى، قال ابن عاشور: " وَمُنَاسِبَةٌ الْقَسَمِ لِمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَنْ الْمُقْسَمَ عَلَيْهِ تَصَمَّنَ الْعِبْرَةُ بِقِصَّةِ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ وَلَمَّا كَانَتْ الْأَخَادِيدُ خُطُوطًا مَجْغُولَةً فِي الْأَرْضِ مُسْتَعْرَةً بِالنَّارِ أَقْسَمَ عَلَى مَا تَصَمَّنَا بِالسَّمَاءِ بِقَيْدِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهَا الَّتِي يُلَوِّحُ فِيهَا لِلنَّاطِرِينَ فِي نَجْمِهَا مَا سَمَّاهُ الْعَرَبُ بَرْوجًا وَهِيَ تُشْبِهُ دَارَاتٍ مُتَلَاذِلَةً بِأَنْوَارِ النُّجُومِ اللَّامِعَةِ الشَّيْبَةِ بِتَلَهُّبِ النَّارِ".^{١٩٠}

٢- التناسب بين قوله تعالى: (وشاهد ومشهود) مقسما بهما، وبين قوله تعالى: (شهود) وهي جزء من المقسم عليه في قوله تعالى: (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)، ويناسبها كذلك قوله (قعود) في قوله تعالى: (إذ هم عليها قعود)؛ فالقعود يستلزم المشاهدة، قال ابن عاشور: " وَعَلَى مُخْتَلَفِ الْوُجُوهِ فَالْمُنَاسِبَةُ ظَاهِرَةٌ بَيْنَ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَيَبْنَى مَا فِي الْقَسَمِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وَقَوْلِهِ: إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ أَيَّ حُضُورٍ".^{١٩١}

٣- التناسب بين (اليوم الموعود) وبين (الشاهد والمشهود)، والثلاثة مقسم بها، قال صاحب البحر المحيط: " وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ، وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِاتِّفَاقٍ، وَرُويَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسِبٌ أَنْ يَكُونَ الْقَسَمُ بِهِ مِنْ يَشْهَدُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْحُضُورِ، فَالشَّاهِدُ: الْخَلَائِقُ الْخَاضِرُونَ لِلْجَسَابِ، وَالْمَشْهُودُ: الْيَوْمُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ) هود آية ١٠٢، كَانَ مَوْعُودًا بِهِ فَصَارَ مَشْهُودًا، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي تَعْيِينِهَا".^{١٩٢}

٤- التناسب بين (اليوم الموعود) مقسما به، وبين الوعيد الشديد لأصحاب الأخدود، ووعيد أمثالهم من المعرض بهم، وهذا جزء من المقسم عليه، قال ابن عاشور: " وَأَمَّا مُنَاسِبَةُ الْقَسَمِ بِالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ فَلِأَنَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِاتِّفَاقٍ أَهْلِ التَّوْبِيلِ، ... مَعَ مَا فِي الْقَسَمِ بِهِ مِنْ إِذْمَاجِ الْإِيمَاءِ إِلَى وَعِيدِ أَصْحَابِ الْقِصَّةِ الْمُقْسَمِ عَلَى مَضْمُونِهَا، وَوَعِيدِ أَمْثَلِهِمْ الْمَعْرُضِ بِهِمْ".^{١٩٣}

٥- تناسب الظرف المفهوم من معنى حرف الجر (في) في قوله تعالى: (بل الذين كفروا في تكذيب)، وبين (محيط) في قوله تعالى: (والله من وراءهم محيط)، كأن تكذيبهم محيط بهم إحاطة الظرف بالمظروف، فناسب قوله (محيط)، أي الإحاطة الإلهية فلا يفلتون، قال ابن عاشور: " وَجُمْلَةُ: وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةٍ: الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ، أَيُّ هُمْ مُتَمَكِّنُونَ مِنَ التَّكْذِيبِ وَاللَّهُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عِقَابًا لَا يُلْفَتُونَ مِنْهُ. فَقَوْلُهُ: وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ تَشْبِيلٌ لِخَالِ انْتِظَارِ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ وَهُمْ فِي عَقْلَةٍ عَنَّهُ يَجَالُ مِنْ أَحَاطَ بِهِ الْعَدُوُّ مِنْ وَرَائِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ حَتَّى إِذَا زَامَ الْفِرَارَ وَالْإِفْلَاتَ وَجَدَ الْعَدُوَّ مُحِيطًا بِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا إِحَاطَةَ عَلَيْهِ تَعَالَى بِتَكْذِيبِهِمْ إِذْ لَيْسَ لَهُ كَبِيرٌ جَدْوَى، وَقَدْ قُوبِلَ جَزَاءً إِحَاطَةَ التَّكْذِيبِ بِهِمْ بِإِحَاطَةِ الْعَذَابِ بِهِمْ

٢- تكرر يوم القيامة على رأي من قال بأن (مشهود) في قوله تعالى: (وشاهد ومشهود)، هو يوم القيامة، فالمعلوم سلفا أن اليوم الموعود هو يوم القيامة باتفاق، قال الألوسي: " على رأي من فسر المشهود بيوم القيامة، يكون الله تعالى قد كرر القسم مع اختلاف العنوان؛ للزيادة في تعظيم هذا اليوم وتفخيمه".^{١٨٦}

٣- تكرر الضمير (هم) في قوله تعالى: " إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)، وقد أعيد الضمير هنا؛ ليتعين أن يكون عائدا إلى بعض أصحاب الأخدود.^{١٨٧}

٤- في عطف المؤمنات على المؤمنين في قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات...) الآية، حيث إن المؤمنات يدخلن في المؤمنين، فيكون بذلك قد كرر الحديث عنهن، الأولى ضمنا، والأخرى استقلا.

٥- في قوله تعالى: (فلهن عذاب جهنم ولهن عذاب الحريق)، تكرر الجار والمجرور (لهن)؛ ليفيد أن العذاب المنصوص عليه لهم لا لغيرهم؛ فهو توكيد لاختصاصهم به دون غيرهم من البشر، وكذلك تكررت كلمة (عذاب)؛ للتأكيد على مصيرهم المحتوم، وكلمة (الحريق)، تكرر معنوي لكلمة (جهنم)، مع ما في جهنم من معنى الحرق؛ لتوكيد معنى الإحراق وتهويله.

التناسب

التناسب أو المناسبة هو علم عظيم الشأن، توه العلماء بمكانته الرفيعة، والتناسب في اللغة هو: التقارب والتناسق والمشاكله والترايب والتعلق والانسجام، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن العظيم بصيغ متعددة، وهو مما تميز به الكتاب العزيز في جميع ما تضمنه، ظاهرا وباطنا من غير اختلاف^{١٨٨}، قال الله تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا) النساء آية ٨٢، وبمفهوم المخالفة؛ فإن القرآن لما كان من عند الله فقد وجدوا فيه تناسقا وتناسبا وانسجاما عجيبا، ومعلوم أن لفظ "قرآن" ابتداء يدل - في لغة العرب - على الضم والجمع والتأليف الذي يشير إشارة جلية إلى التقارب والتناسب والترايب والتعلق والانسجام؛ ولهذا يقول الجرجاني "إنما كان قرآنا وكلام الله عز وجل بالنظم الذي هو عليه"^{١٨٩}، وقال تعالى: (كِتَابٌ أُخْرِجَتْ آيَاتُهُ)، ومن معاني الإحكام: الإحكام في النظم والرصف والتأليف.

ولا شك أن التناسب والانسجام ضد الاختلاف والتفاوت والاضطراب والتنافر.

والمعنى في البحث هنا هو: تلمس أوجه الترايب والانسجام في السورة الكريمة، بما يخدم موضوع التماسك النحوي الذي نحن بصدد البحث فيه فما ورد في السورة:

^{١٩٠} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٣٧.

^{١٩١} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٣٩.

^{١٩٢} البحر المحيط، ١٠: ٤٤٣.

^{١٩٣} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٣٨.

^{١٨٦} روح المعاني، ٣٠: ٣٧٦.

^{١٨٧} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٤٢.

^{١٨٨} مقدمة تفسير القرطبي، ص ٧٥.

^{١٨٩} دلائل الإعجاز، ٢: ٥١٩.

والهبة والجلال، ففيها من المتعة والجمال والإبداع، ما يستشعره من خاض مجال البحث فيه.

٢- آليات التماسك النحوي التي نص عليها علماء هذا الفن كثيرة ومتشعبة، ولا يوجد في نص السورة من تلك الآليات إلا القليل، وقد اخترت منها ما يتناسب مع جلال النص.

٣- يعد البحث محاولة تضاف إلى حلقات جليلة، من محاولات اللغويين والنحاة في استنثار هذا العلم (علم لغة النص) أو النحو النصي؛ لإظهار مكانة اللغة العربية، وبيان قدرتها الكبيرة في أداء المعاني من خلال تلك الآليات.

٤- علم لغة النص هو علم محتلب إلى العربية من لغات أخرى، في فكرته ومصطلحاته، ولكنه عربي الأصل في استعماله وتطبيقه، وينبغي ربط هذا العلم الحديث النشأة بعلم المعاني العربي الأصل.

٥- كثير من مصطلحات علم لغة النص يصعب التعامل معها، وتطبيقها في العربية؛ لاضطراب معناها المترجم من ناحية، ولاختلاف اللغة العربية عن اللغات التي نشأ فيها هذا العلم، وطبق عليها من ناحية أخرى.

٦- اتضح من خلال البحث قوة تأثير النحو في المعنى التركيبي والنصي، وأهمية علم لغة النص في ربط أوصاله باستخدام الأدوات والآليات، مفردة، ومركبة، ونصا كليا.

٧- مفهوم الفصل والوصل وغيرها من المفاهيم التي تعد مشتركة بين أهل البلاغة والنحو، ولها عندهم معنى محدد، قد استعملها علماء نحو النص بمفهوم أشمل وأوسع.

٨- شكلت القراءات القرآنية المختلفة في السورة الكريمة تنوعا معنويا، من خلال التوجيهات النحوية؛ فليست القراءات تنوعا لفظيا وأدائيا فقط، بل تحمل من غزارة المعاني المقصودة جميعا ما لا يخفى.

٩- طبيعة البحث في التماسك بآلياته المختلفة، تقتضي نوعا من التكرار؛ إذ إن كثيرا من آليات التماسك تكون ثمراتها متقاربة، وتتفق في بعض الأحيان، كما بين ثمرات الفصل والوصل، وثمرات التناسب، وغير ذلك.

١٠- يشكل تنوع معاني حروف الجر، سواء أكان ذلك التنوع يتضمن معنى حرف آخر أو لا، يشكل معينا غزيرا، ومصدرا ثرا تنبثق منه دلالات متنوعة.

١١- تميزت الضائر بقوة الربط بين أجزاء النص القرآني؛ حيث اشتملت السورة على عدة إحالات متتابعة يربط بعضها بعضا من أول السورة إلى آخرها، بل ربط بين ما هو ملفوظ به في السورة وما هو مقدر خارجها، وتمثل من خلال تلك الضائر التماسك النحوي في أعلى وظائفه.

١٢- الجر بحروف الجر نوع من الإضافة، وهو إضافة الاسم إلى الفعل بواسطة الحرف، وهذا مقدر عند المتقدمين وعلى رأسهم سيبويه والزمخشري، وهو خلاف ما قرره المتأخرون، وهو المشترك - وهو أن الإضافة نوع من الجر؛ إذ هي على تقدير حرف اللام - وهو الأصل - أو في، أو من.

جَزَاءً وَفَاقًا فَتَوَلَّاهُ: وَاللَّهِ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ خَبَّرَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْوَعِيدِ وَالتَّهْدِيدِ.^{١٩٤}

٦- التناسب بين تعليل جزاء الكافرين الفاتنين للمؤمنين وهو: (لهم عذاب جحيم وهم عذاب الحريق)، علله بقوله تعالى: (إن بطش ربك لشديد)، ناسب أن يقابل هذا التعليل بتعليل جزاء المؤمنين وهو (لهم جنات...)، بقوله تعالى: (وهو الغفور الودود)، وقد ذكر ذلك صاحب التحرير والتنوير عند قوله تعالى: (وهو الغفور الودود)، بقوله: "جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةٍ (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ)، وَمَعْمُومَةٌ قَسِيمٌ لِمَعْمُومٍ (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ)؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أُفِيدَ تَعْلِيلُ مَعْمُومٍ جُمْلَةٍ (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ) الْآيَةَ، نَاسَبَ أَنْ يُقَابَلَ بِتَعْلِيلٍ مَعْمُومٍ جُمْلَةٍ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ) الْآيَةَ، فَتَعْلِيلٌ بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ)، فَهُوَ يَعْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَا قَرَطَ مِنْهُمْ وَهُوَ حُبُّ التَّوَابِينَ وَيُودُّهُمْ."^{١٩٥}

٧- التناسب بين الصفات الإلهية الموجبة لمحبة العبد لله عز وجل - في قوله: (وهو الغفور الودود)، وبين الصفات الذاتية الدالة على عظمته وجلاله في قوله: (ذو العرش المجيد. فعال لما يريد)، قال ابن عاشور: "وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ صِفَاتِهِ مَا تَعَلَّقَهُ بِمَخْلُوقَاتِهِ بِحَسَبِ مَا يَنْسْتَأْهِلُونَهُ مِنْ جَزَاءٍ أَعْقَبَ ذَلِكَ بِصِفَاتِهِ الدَّائِمَةِ عَلَى وَجْهِ الإِسْتِطْرَادِ وَالتَّكْمِيلَةِ بِقَوْلِهِ: ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ تَثْبِيحًا لِلْعِبَادِ إِلَى وُجُوبِ عِبَادَتِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِبَادَةَ لِجَلَالِهِ كَمَا يَغْبُدُونَهُ لِإِتِّقَاءِ عِقَابِهِ وَرَجَاءِ تَوَالِيهِ."^{١٩٦}

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات

وبعد فقد وصلت إلى خاتمة هذا البحث، والذي عايشته مستمتعا بين أعطافه وثناياه، وتشرفت فيه بالارتباط بأعظم كتاب، وأشرف لغة، بذلت فيه حمدي ما استطعت، ولا أزع الكمال، فالعمل الإنساني مظنة النقص دوما، وهذا البحث قد ألقى شيئا من الضوء على سورة البروج، واكتسب من ضيائها نورا، وذلك من خلال علم نحو النص بآليات التماسك النحوي، منطلقا من علمي النحو والمعاني وما ينبثق عنها من دلالات ومعان، وقد وجدت من الصعب تطبيق جميع أو شطر ما نص عليه علماء النحو النصي من آليات التماسك، فاخترت منها ما يتناسب مع الكتاب العزيز، وحاولت قدر حمدي عدم الوقوع في الزلل في حق كتاب الله؛ فإن اقتحامه مزلة أقدام، وقد اقتضت طبيعة البحث حجما وموضوعا أن يقتصر على دراسة بعض جوانب التماسك النحوي، وتطبيقها على السورة الكريمة، مع ما يتطلبه ذلك التطبيق من التمهيد والتنظير، وقد توصل إلى جملة من النتائج والتوصيات، وهي على النحو التالي:

١- القرآن الكريم هو الكلام الرباني الرفيع، وهو أعظم نصوص العربية على الإطلاق؛ ولذلك فإن أسرارها اللغوية والنحوية والدلالية لا تنتضي، ولا يدرك غورها، وعلى قدر ما في دراسته من الخطورة

^{١٩٤} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٥٢.

^{١٩٥} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٤٩.

^{١٩٦} التحرير والتنوير، ٣٠: ٢٤٩.

المصادر والمراجع

- أولاً: القرآن الكريم.
- ثانياً: المصادر والمراجع:
- ١- إتخاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الشهير بالبناء، تحقيق: أنس ماهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٧هـ.
 - ٢- الإتيان في علوم القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.
 - ٣- الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني، أنس محمد فجال، بدون.
 - ٤- أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى، تأليف: د. رشيد بلحبيب، بدون تاريخ.
 - ٥- ارتشاف الضرب من لسان العرب، تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف بن علي العامري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.
 - ٦- ارتشاف الضرب من لسان العرب، تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف بن علي العامري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.
 - ٧- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
 - ٨- الأصول في النحو، تأليف: أبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، بدون تاريخ.
 - ٩- الإيضاح في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، تأليف: عبد الرحمن بن محمد أبي البركات كمال الدين الأنباري، المكتبة العصرية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
 - ١٠- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تأليف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله جمال الدين، ابن هشام، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، بدون تاريخ.
 - ١١- البحر المحيط في التفسير، تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي، تحقيق: صديقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ط ١٤٢٠هـ.
 - ١٢- بدائع الفوائد، تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ.
 - ١٣- البرهان في علوم القرآن، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، ط ٣، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
 - ١٤- البلاغة العربية أسسها وعلوها وفنونها، تأليف: عبد الرحمن بن حسن حنككة الدمشقي، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ - ١٩٦٦م.
 - ١٥- بيان إعجاز القرآن، تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف بالخطابي، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط ١٩٧٦م.
 - ١٦- تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، بدون.
 - ١٧- تاريخ آداب العرب، تأليف: مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بدون تاريخ.
 - ١٨- تأويل مشكل القرآن، تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
 - ١٩- التبيان في أقسام القرآن، تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.
 - ٢٠- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، تأليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، دار التونسية للنشر، تونس، ط ١٩٨٤هـ.
 - ٢١- تداول الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم العربي، تأليف: د. عبدالرزاق الصاعدي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.
 - ٢٢- التعريفات، تأليف: علي بن محمد الجرجاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
 - ٢٣- تفسير القرآن العظيم المنسوب للطبراني في تفسير سورة البروج والصفحات بلا ترقيم من المكتبة الشاملة.
 - ٢٤- تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، السعودية، ط ٢، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
 - ٢٥- التفسير الوسيط، تأليف: د. محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، ط ١، ١٩٩٨م.
 - ٢٦- التفسير الوسيط للزحيلي، تأليف: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٢هـ.
 - ٢٧- الثنائيات في دلائل الإعجاز، تأليف: جار الله حسن بخوش، بدون.
 - ٢٨- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ١٣٨٤، ٢هـ - ١٩٦٤م.

- ٢٩-جامع البيان في تأويل القرآن، تأليف: مُحمَّد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد مُحمَّد شاکر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- ٣٠-الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، تأليف: محمود صافي، دار الرشيد، دمشق، ومؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
- ٣١-الجنى الداني في حروف المعاني، تأليف: حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة والأستاذ. مُحمَّد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
- ٣٢-حاشية زاده علي البيضاوي، تأليف: محيي الدين شيخ زاده، تحقيق: مُحمَّد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
- ٣٣-حاشية الحضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تأليف: مُحمَّد بن مصطفى الحضري، تحقيق: الشيخ مُحمَّد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط١٥١٤-١٩٩٥ م.
- ٣٤-حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، تأليف: مُحمَّد بن علي الصبان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
- ٣٥-حروف المعاني، تأليف: عبد الحي حسن كمال، مكتبة المعارف، القاهرة، ط١، ١٣٩٢ هـ.
- ٣٦-الخصائص، تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط٤، بدون تاريخ.
- ٣٧-دراسات جديدة في إعجاز القرآن، تأليف: د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.
- ٣٨-دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، تأليف: سعيد حسن البحيري، مكتبة الآداب، القاهرة، ط١، ٢٠٠٥ م.
- ٣٩-دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مُحمَّد الجرجاني، تحقيق: محمود مُحمَّد شاکر، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني، جدة، ط٣، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
- ٤٠-الدلالة والنحو، تأليف: د. صلاح الدين صالح حسنين، مكتبة الآداب، القاهرة، بدون.
- ٤١-ديوان الأعشى الكبير، تأليف: ميمون بن قيس بن جندل الملقب بالأعشى الكبير وبأعشى قيس، شرح وتعليق: د. مُحمَّد حسين، المطبعة النموذجية، مصر، بدون تاريخ.
- ٤٢-صرف المباني في شرح حروف العاني، أحمد بن عبدالنور الملقبي، تحقيق: أحمد مُحمَّد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ط١٣٩٤ هـ.
- ٤٣-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الألويسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥ هـ.
- ٤٤-زاد المسير في علم التفسير، تأليف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن مُحمَّد الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٢ هـ.
- ٤٥-شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تأليف: علي بن مُحمَّد بن عيسى الأشموني، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- ٤٦-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي المصري، تحقيق: مُحمَّد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ودار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، القاهرة، ط٢٠، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
- ٤٧-شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، تأليف: خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهرى المعروف بالوقاد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
- ٤٨-شرح الرضي على الكافية، تأليف: رضي الدين الإستراباذي، تحقيق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا، ط٢، ١٩٩٦ م.
- ٤٩-شرح العقيدة الطحاوية، تأليف: المؤلف: مُحمَّد بن علاء الدين علي بن ابن أبي العز الدمشقي، تحقيق: أحمد شاکر، وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية، ط١، ١٤١٨ هـ.
- ٥٠-الصاحح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حاد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- ٥١-الصناعتين، تأليف: أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، تحقيق: علي مُحمَّد الجاوي ومُحمَّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية، بيروت، ط١٤١٩ هـ.
- ٥٢-علوم البلاغة، مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤، ٢٠٠٢ م.
- ٥٣-عناية القاضي وكفاية الرازي، تأليف: شهاب الدين الخفاجي، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.
- ٥٤-الفتوحات الإلهية، تأليف: سليمان الجمل، المطبعة العامة الشرفية، مصر، ط١٣٠٣ هـ.
- ٥٥-فن البلاغة، تأليف: د. عبد القادر حسين، دار المنار، القاهرة، ط٢، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤ م.
- ٥٦-القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط٨، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
- ٥٧-الكتاب، تأليف: عمرو بن عثمان بن قنبر أبي بشر، الملقب بسيبويه، تحقيق: عبد السلام مُحمَّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- ٥٨-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، تأليف: أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٣، ١٤٠٧ هـ.

- ٥٩- الباب في علوم الكتاب، تأليف: أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الدمشقي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- ٦٠- الباب في علل البناء والإعراب، تأليف: أبي البقاء العكبري، تحقيق: د. عبد الإله نيهان، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
- ٦١- لسان العرب، مُجَدِّد بن مكرم بن علي ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط ٣، ١٤١٤هـ.
- ٦٢- لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، مُجَدِّد خطابي، المركز الثقافي، الدار البيضاء، المغرب، ط ٢، ٢٠٠٦م.
- ٦٣- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، تأليف: د. فاضل بن صالح السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط ٣، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.
- ٦٤- مباحث في علوم القرآن، تأليف: مناع بن خليل القطان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، السعودية، ط ٣، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- ٦٥- محاسن التأويل، تأليف: مُجَدِّد جمال الدين بن مُجَدِّد سعيد القاسمي، تحقيق: مُجَدِّد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.
- ٦٦- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي مُجَدِّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي مُجَدِّد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.
- ٦٧- المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، تأليف: أ.د. خليل أحمد عابرة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط ١، ٢٠٠٤م.
- ٦٨- المطابقة في النحو العربي وتطبيقاتها، رسالة ماجستير، إعداد: فراس عصام السامرائي، جامعة البصرة، العراق، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
- ٦٩- معاني القرآن، تأليف: أبي الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط، تحقيق: د. هدى محمود قراة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
- ٧٠- معاني النحو، تأليف: د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
- ٧١- المعجزات القرآنية، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، العراق، ط ١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٩م.
- ٧٢- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط ٤، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
- ٧٣- مغني اللبيب عن كتب الأعراب، تأليف: عبد الله بن يوسف بن أحمد جمال الدين، ابن هشام، تحقيق: د. مازن المبارك ومُجَدِّد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط ٦، ١٩٨٥م.
- ٧٤- مفتاح العلوم، تأليف: يوسف بن أبي بكر بن مُجَدِّد بن علي السكاكي، تحقيق: نعم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
- ٧٥- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، تأليف: أبي عبد الله مُجَدِّد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ.
- ٧٦- المفصل في صنعة الإعراب، تأليف: أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الرمحشري، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، ط ١، ١٩٩٣م.
- ٧٧- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، تأليف: أبي موسى الشاطبي، تحقيق: د. عياد الثبتي وآخرون، مطبوعات جامعة أم القرى، السعودية، ط ١، ١٤٢٨هـ.
- ٧٨- المقتضب، تأليف: مُجَدِّد بن يزيد أبي العباس، المعروف بالبرد، تحقيق: مُجَدِّد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ.
- ٧٩- ملامح التوليد في التراث اللغوي، تأليف: د. إبراهيم مُجَدِّد ألب، بدون.
- ٨٠- من ذخائر ابن مالك في اللغة، تأليف: المؤلف: مُجَدِّد بن عبد الله، أبو عبد الله، جمال الدين، تحقيق: مُجَدِّد المهدي عبد الحلي عمار، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، ط ٢٦، العدد ١٠٧، ١٤١٨ - ١٤١٩هـ - ١٩٩٨ - ١٩٩٩م.
- ٨١- النشر في القراءات العشر، تأليف: ابن الجزري، مُجَدِّد بن مُجَدِّد بن يوسف، تحقيق: المحقق: علي مُجَدِّد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، مصر، [تصوير دار الكتاب العلمية، بيروت]، بدون تاريخ.
- ٨٢- النص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط ١٩٩٨م.
- ٨٣- نظرية علم النص، تأليف: د. حسام أحمد فرج، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ٢٠٠٧م.
- ٨٤- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تأليف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٨٥- النكت والعيون، تفسير الماوردي، لأبي الحسن علي بن مُجَدِّد الماوردي، راجعه: السيد بن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
- ٨٦- نهاية الأرب في فنون الأدب، تأليف: أحمد بن عبد الوهاب بن مُجَدِّد بن عبد الدائم شهاب الدين النويري، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٣هـ.
- ٨٧- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الحميد هندواوي، المكتبة التوفيقية، مصر، بدون تاريخ.
- ثالثا: البحوث والرسائل مواقع الإنترنت:

- ١- التماسك النحوي في الحديث النبوي الشريف، رسالة ماجستير، إعداد: أحلام هويوة، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ٢٠١٦م.
- ٢- من أسرار النظم القرآني في سورة البروج" ، د. طلعت أبو حلوة، بحث ترقيية لدرجة أستاذ مشارك، منشورات جامعة الأزهر، القاهرة، ٢٠١٥م.
- ٣-ملتقى أهل التفسير/ شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت <https://vb.tafsir.net/> ،)، د. فاضل السامرائي ، تم نشره في ١٥/٤/١٤٣٠هـ- ١٠/٤/٢٠٠٩م .
- موقع " الباحثون السوريون" على شبكة الإنترنت العالمية <https://www.syrres.com/article/14494.html> .

Abstract

This study applies the tools of textlinguistics as embodied in the concept of grammatical cohesion to Surat Al Biruj, The objective is to both analyze and describe the semantic implications of cohesiveness within these Verses. As a background to the study, the central concepts of textlinguistics such as cohesion, coherence, textuality and contextuality are fully explicated. Thereupon, a brief exposition is given about the Quranic subject of the study, namely Surat Al Biruj prior to the application of the lexico-grammatical cohesion tools. Taking into consideration the nature of The Glorious Book, the investigation employs the various aspects of cohesion such as conjunction, coordination, parallelism, thematization, rhematization , ellipsis and information structure to the sacred text. Each of these concepts is thoroughly explained through reference to the primary sources. On the other hand the descriptive-analytical study utilizes numerous books that are devoted to the syntactic, semantic and morphological structure of The Glorious Book as well as a large number of exegeses on the interpretation and hermeneutics of The Quranic. Moreover, care was taken to make the connections as required by the nature of this textlinguistic exploration. The study has reached a number of findings such as the crucial and multiple roles played by prepositions in the realization of grammatical cohesion. Equally, the study has light the effect of anaphora on guaranteeing both the texture and grammatical cohesiveness between the various parts of the Quranic text. Finally, the proposed recommendations are followed by an exhaustive list of sources which exceed eighty references. May Allah forgive me and forego any errors or shortcomings that have accompanied the execution of this work.

Key words: Al Biruj Verse, grammatical cohesion and analytical-descriptive study, semantic effect, grammatical senses/meanings.