

الجامعة الاردنية
كلية الدراسات العليا
قسم الدراسات العليا للعلوم
الانسانية والاجتماعية

٥٤٤
٥٤٤
٥٤٤

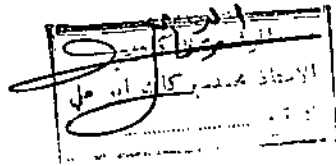
أساليب الاقناع في القرآن الكريم
مع دراسة تطبيقية لسورة " الفرقان "

٥١٣٨٨

اعداد الطالب : بن عيسى عبد القادر بطاهر

باشراف : الأستاذ الدكتور محمد بركات حمدي ابو علي

٢٨٦٨

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحماسول
على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها
من قسم الدراسات العليا للعلوم الانسانية والاجتماعية
كلية الدراسات العليا
الجامعة الأردنية

الفصل الثاني : آيار ١٩٩٠

• المقدمة: الفصل الأول

⊗

- ١ القرآن والنفس الانسانية :-
- ٢ (١) الاقناع عند أهل اللغة وأهل الاصطلاح .
- ٥ (٢) الاقناع بين العقل والعاطفة في القرآن الكريم .
- ١٤ (٣) القرآن الكريم والبلاغة العربية .
- ٢٠ (٤) تعدد الأساليب الاقناعية في القرآن الكريم .

: الفصل الثاني : (الجانب النظري)

⊗

- ٢٥ (أ) أساليب بيانية أصلية
- ٢٦ (١) أسلوب الجدل
- ٢٦ (٢) أسلوب التصوير
- ٤٢ (٣) أسلوب القصص
- ٥١ (٤) أسلوب التمثيل

: الفصل الثالث

⊗

- ٥٧ (ب) أساليب بلاغية فرعية
- ٥٨ (١) أسلوب الاستفهام
- ٦٩ (٢) أسلوب التوكيد .
- ٧٨ (٣) أسلوب التكرار .
- ٨٥ (٤) أسلوب الحذف

: الفصل الرابع : (الجانب التطبيقي)

⊗

- ٩٢ دراسة تطبيقية لسورة " الفرقان "
- ٩٣ (١) الوحدة الموضوعية في السورة الكريمة
- ١٠٦ (٢) التطبيق على الأساليب البيانية الاصلية
- ١٢٥ (٣) التطبيق على الأساليب البلاغية الفرعية
- ١٤٣ (٤) الخصائص الفنية للتعبير في السورة الكريمة

• الخاتمة

١٥١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمة :

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ، والملاة والسسلام
على سيد الأولين والآخريين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين .

وبعد :

فإن القرآن الكريم هو جبل الله المتين ، وصراطه المستقيم ، وبرهانه الثمين ، وصدق الله العظيم حيث يقول : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا) (1) فهو الكتاب الذي لا زال برهانا قائماً ، وتأثيره في النفوس مستمراً دائماً ، ما زالت بلاغته تحرك همم الدارسين ، وتنشط عزام الباحثين عساها أن تدرك بعض أسرار علمه الذي لا ينفد . وهذه دراسة في البيان القرآني ، تدخل ضمن الدراسات القرآنية التي تبحث في بلاغة التعبير ، وجمال التصوير ، وقد قصدت بها إلى البحث في أساليب البلاغية ، والوسائيل الخطابية عسا أن أدرك بعض ما لهذا الكتاب العظيم من سلطان على النفوس ، واقناع للقلوب والعقول منذ نزوله وإلى الآن ، وأن أتبين بعض جوانب الإعجاز في أساليب اقناعه ، وطرق دعوته ، والتي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق غاياته وأهدافه .

وقد اخترت عنواناً لهذه الدراسة : " أساليب الاقناع في القرآن الكريم مع دراسة تطبيقية لسورة الفرقان " ، وقصدت بالأسلوب الطريقة المتبعة ، والاقناع حمل النفس - بجميع قواها - على اعتقاد أمر للعمل به ، كما أنني خصمت الدراسة التطبيقية لسورة " الفرقان " حتى أثبت أن الاقناع يتحقق فيها بجميع عناصره على غرار سور القرآن كلها .

وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن النفس البشرية تتطلع دائماً الى قوة الاقناع التي تلبس حاجاتها المختلفة ، وتقدم لها حلولاً ناجمة لمشكلاتها في الاعتقاد والحياة والوجود الانساني بعامة ، والقرآن الكريم - وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه - هو الذي يستطيع أن يحقق هذا للنفس بصفة دائمة ومستمرة ، ولكن هذا الاقناع القرآني الدائم في حاجسة إلى كشف وتعليل ، وهو سر من أسرار الإعجاز فيه ، لذلك كان لهذا الموضوع أهميته الخاصة في محاولة كشف وتعليل بعض هذه الجوانب ، مع عرض المسائل القديمة التي لها علاقة به في ضوء جديد .

وكان سبب اختياري لهذا الموضوع دافع شخصي هو حبي لكتاب الله ، وطموحي فسي أن يشرفني الله بخدمته ، لذلك حين سحنت لي الفرصة من خلال تخصصي في البلاغة العربية لم أتردد لحظة في التوجه إليه بطاقتي كلها عسا أن أوفق في فهم بعض جوانب اعجازه ، وطسرق تعبيره .

أما السبب الآخر الذي جعلني أخوض في هذا الموضوع الشائك فيتعلق بالدراسات التي كتبت حوله ، فبعد البحث الطويل ترى لي أنّ بعض الدراسات البلاغية والجدلية قد تناولت هذا الموضوع قديما وحديثا ، ولكن لم أجسد دراسة متخصصة تدرس الأساليب من وجهتها الاقناعية ، وقد تمس بعض الدراسات الموضوع مسا لكن دون تحديد وتفصيل ، فأما الدراسات البلاغية فهي غنية بهذا الجانب وبغيره ، وتحتاج الى تحديد وتركيز ، وأما الدراسات الجدلية فعلى قلتها لا تفي بجوانب الاقناع كلّها ، وانما تركز في الغالب على اقناع العقل بما يقدم له من دليل أو برهان ، والأسلوب القرآني يخاطب العقل والعاطفة معا ، ومن هنا كان الجدل بهذا المفهوم أحد فنون القرآن الكريم الكثيرة التي تساهم في العملية الاقناعية .

وكانت أقرب الدراسات الحديثة إلى منهجي هذا دراسة الأستاذ الدكتور أحمد بدوي " من بلاغة القرآن " (١) ، والتي حاول فيها من خلال دراسة بعض الأساليب البلاغية أن يدرك سبب ما كان للقرآن الكريم من تأثير في النفوس ، وسلطان على القلوب ، لكن اتباعه لمنهج القدماء جعله يردد في بعض الأحيان ما قالوه وقسروه ، وتمتاز هذه الدراسة بأنّها محاولة جادة لطرق هذا الموضوع الهام .

وأما الدراسة الثانية فهي للدكتور عبد الغني سعد بركة وهي بعنوان : " أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا " (٢) ، وقد نحا فيها المؤلف منحى جديدا محاولا ربط البلاغة بالدعوة القرآنية ، وكانت دراسته شاملة للقرآن الكريم كلّها ، وهو يميل في كثير من الأحيان إلى منهج المفسرين لا البلاغيين في التعامل مع النصوص القرآنية .

وأبرز الصعوبات التي واجهتني في البحث هي اتساع الموضوع مع ما فيه من صعوبات خصوصا أنني لا أملك الأدوات الكافية لأتناول الموضوع من كل جوانبه ، وهي تتطلب من الوقفت والجهد ما لا أستطيع لذلك حتمت عليّ هذه المعطيات أن أحدد البحث من زاويتين : أولا : اختيار سورة من سور القرآن الكريم تنصب عليها الدراسة ، وقد اخترت سورة " الفرقان " عن قصد ، ذلك أنّها من السور المكية التي كثر فيها الجدل مع خصوم الدعوة حول دعائم الرسالة الجديدة ، خصوصا حول موضوع نزول القرآن الكريم ودلائل صدقه ، وأردت من هذا الاختيار أن أثبت أنّها اشتملت على عناصر الاقناع جميعها حتى كانت فرقاننا بين الحق والباطل .

ثانيا : اختيار مجموعة من الأساليب البيانية لدراستها من الوجهة النظرية ابرازا لخصوصية كل أسلوب منها في العملية الاقناعية ، وكان مقياسي في الاختيار يعتمد على اختيار أكثر الاساليب بروزا في القرآن الكريم ، والتي قرّر العلماء المتخصصون أنّها من فنونه البليغة .

(١) ط ٣ . مكتبة نهضة مصر القاهرة .

(٢) ط ١ - دار غريب القاهرة ١٩٨٣

(ج)

وكذلك على أكثرها قدرة على مخاطبة جوانب النفس جميعها من تحريك عقل ، وهز عاطفة ،
واشباع رغبة يناسب الفطرة .

وأسوق هنا هذه الحقيقة وهي أنّ دراسة أساليب الاقناع كلّها أمر غير ميسر لكثرتها
وتنوعها ، وحسبي أنني دخلت بحرا في أحشائه الدر كامن فاستخرجت بعضا من
درره الثمينة .

وبهذا المنهج قسمت البحث إلى أربعة فصول خصمت الفصل الأول بدراسة " القرآن
والنفس الانسانية " ، وتناولت فيه الاقناع لغة واصطلاحا ، ثم الاقناع بين العقل والعاطفة
في القرآن الكريم ، ثم القرآن والبلاغة العربية ، ثم تعدد الأساليب الاقناعية في
القرآن الكريم .

وخصمت الفصل الثاني والثالث بدراسة الأساليب الاقناعية من الوجهة النظرية،
فتناولت أولا الأساليب البيانية الأصلية أي التي تصب فيها أساليب فرعية كثيرة ، وهذه
الأساليب هي الجدل والتصوير والقصص والتمثيل ، وتناولت ثانيا الأساليب البلاغية الفرعية،
وهي فروع عن هذه الأصول ، وهي : الاستفهام والتوكيد والتكرار والحذف .

وخصمت الفصل الرابع بدراسة تطبيقية لسورة " الفرقان " اشتملت على الوحدة
الموضوعية في السورة ، ثم التطبيق على الأساليب المدروسة نظرياً ، ثم دراسة الخصائص
الفنية للتعبير في السورة بعمامة ، وختمت البحث بخلاصة لأهم النتائج التي توصلت إليها .

أما مصادر البحث ومراجعته فقد تنوّعت بين القديم والحديث ، فاستفدت من الدراسات
البلاغية والأدبية والنقدية ، وأخص منها كتابي عبد القاهر الجرجاني (-٤٧١هـ أو ٤٧٤هـ) - رحمه
الله - " دلائل الإعجاز " و " أسرار البلاغة " ، وكان لكتب علوم القرآن النصيب
الوافر في البحث وأخص منها كتاب " البرهان في علوم القرآن " - لبدر الدين الزركشي (-٧٩٤هـ))
و " الاتقان في علوم القرآن " - لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (-٩١١هـ) ، ومن كتب الإعجاز
كتاب " بيان إعجاز القرآن " ل محمد بن محمد الخطّابي (-٣٨٨هـ) ، وكتاب "النكت فسي اعجاز
القرآن " لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (-٣٨٦هـ) ، كما استعنت بكتب التفسير خاصة
تلك التي تعنى بالمادة البلاغية وأخص منها تفسير : " الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعميـون
الاقاويل في وجوه التأويل " - لمحمود بن عمر الزمخشري (-٥٣٨هـ) ، وتفسير " ارشاد العقول
السليم إلى مزايا القرآن الكريم " لمحمد بن محمد بن مصطفى الطحاوي المشهور " بأبي السعود " فسي
القديم ، وتفسير " في ظلال القرآن " - سيد قطب ، وتفسير " التحرير والتنوير " لطاهر بن عاشور
في الحديث .

(د)

وبعد : فهذا البحث الذي قمت باعداده لا أدعي أنه بلسغ درجة الكمال ، ولكنّه محاولة متواضعة للكشف عن بعض طرق القرآن الكريم في الاقناع ، فإن وفققت في هذا فمن الله وحده ، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان .

والفضل كذلك لأهل الفضل ممن قبّومسوا اعوجاجي ، وسدّدوا خنطاي وأخص بالذكر أستاذي المشرف : " محمد بركات حمدي أبوعلى " الذي تولاني بعنايسته ورعايته منذ اشرافه على رسالتي فجزاه الله خير الجزاء ، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل سين الأستاذ الدكتور : عبد الكريم خليفة ، والدكتور محمد حسن عواد على تفضلهم بما يقبول مناقشة هذه الرسالة ، وسيكون لملاحظاتهم وتوجيهاتهم كبير الأثر في اغناء هذه الرسالة ، كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الأردنية .

وختاماً : أسأل الله سبحانه أن يكون عملي المتواضع هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يرزقنا السداد في القول والاخلاص في العمل ، والحمد لله رب العالمين .

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الفصل الأول :

القرآن الكريم والنفس الانسانية :

- (١) الاقناع عند أهل اللغة وأهل الاصطلاح .
- (٢) الاقناع بين العقل والعاطفة في القرآن الكريم
- (٣) القرآن الكريم والبلاغة العربية
- (٤) تعدد الأساليب الاقناعية في القرآن الكريم

السقرآن والنفس الانسانية :

إن القرآن الكريم - وهو كتاب الانسانية الخالد - قد اجتمعت له عناصر الاعجاز في جوانبه المختلفة ، واكتملت له وسائل الدعوة في مواضعه المتعددة ، فكان نورا وبرهاناً للعالمين ، ودعوة ومنهاجاً للعالمين ، وحين تحدث عن نفسه قال :
(هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) (١) ،
وقال أيضا : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرَهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا) (٢) .

لقد كانت الدعوة الالهية التي حمل لواءها القرآن الكريم موجهة الى البشرية كافة ، والى الأجيال المتعاقبة ، فكان لا بد أن تكون دعوة شاملة مرنة لتفي بحاجات النفوس جميعها التي الاقناع والامتاع في كل مكان وزمان ، وكان لا بد أيضا أن تتوفر فيها المناهج السديدة ، والوسائل الفعالة لبلوغ هذه الغاية السامية التي فيها انقاذ للانسانية الضالة ، وبناء لصرح الاسلام على أنقاضها المتداعية .

ومن هنا اتجهت هذه الدعوة الى النفس الانسانية لتعيد بناءها من الداخل على المبادئ السليمة ، وتزيل ما ترسب فيها من عقائد باطلة .
وقد استطاعت هذه الدعوة منذ نزولها أن تصل الى أعماق النفس البشرية ، وتحدث فيها تغييرا كبيرا قادها الى الهداية والرشاد ، بعدما عجزت دعوات بشريّة وماوية محرفة عن تحقيق ذلك .

إن الوصول الى هذه الغاية يعود أساسا الى خصائص هذه الدعوة ووسائلها ، وبمعنى آخر يعود الى الاقناع القرآني المناسب للفطرة الانسانية ، مع توفر النبي الملهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ وبيّن .
يقول الأستاذ عبد الله دراز (٣) - رحمه الله تعالى - : " إذا كان القرآن - بعبارة عن أي عامل خارجي - قد أثمر بصفة دائمة على عقول جد مختلفة فلا بد أن يكون ذلك راجعا الى ما فيه من جاذبية خاصة بتوافقه الكامل مع أسلوب الناس الفطري في التفكير والشعور ، وباستجابته

(١) سورة ابراهيم ، الآية : ٥٢

(٢) سورة النساء ، الآية : ١٧٤

(٣) الدكتور محمد عبد الله دراز أحد علماء الأزهر الشريف ، نال درجة الدكتوراه من جامعة السربون الفرنسية ، من أهم إنجازاته حصوله على عضوية كبار العلماء في مصر ، واختياره عضوا في اللجنة العليا لسياسة التعليم ، وله مؤلفات كثيرة أشهرها " النبأ العظيم " - توفي سنة ١٩٥٨ .

لما تتطلع اليه نفوسهم في شؤون العقيدة والسلوك ، وبوصفه الحلول الناجعة للمشكلات الكبرى التي تقلق بالهم ، وبمعنى آخر لا بد أنه ينطوي على ما يشبع حاجتهم الى الحق والخير والجمال بما يجمع صفات العمل الديني والأخلاقي والأدبي في آن واحد " (١) .

فالاقتناع في القرآن الكريم فن قاشم بذاته ، له وسائله الخاصة به والمرتبطة في الأساس بحاجات النفوس ، ودراسة بعض هذه الوسائل تقتضي منّا في البداية تحديد مفهوم الاقتناع ، ثم نقف عند خصائصه النفسية في القرآن الكريم ، ثم ندرس الأدوات البلاغية التي لها علاقة بالنفس الانسانية .

(١) مدخل الى القرآن الكريم - ص ٧٠ - طدار القلم الكويت ١٩٨١ .

(١) الاقنناع عند أهل اللغة وأهل الاصطلاح :-

الاقنناع عند أهل اللغة هو الرضا ، وأصله مادة (قَنِيعَ) ، تقول العرب : قَنِيعَ بنفسه قنعا وقناعة : رَضِيَ ، وتقول : أقنعتني كذا أي أرضاني ، ومن أمثالهم : خيرُ الغِنَى القنوعُ وشرُّ الفقرِ الخُضوعُ (١) .

فمادة (قَنِيعَ) تستعملها العرب للدلالة على رضا النفس ، غير أن كلمة (اقنناع) المشتقة من هذا الأصل قد تدرج للدلالة على معاني أخرى ، كما في قوله تعالى : (مَهْطِعِينَ مِقْنِي رُؤْيِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ) (٢) ، فاقنناع الرأس بمعنى رفعه والنظر في ذل وخشوع ، أما في قوله تعالى : (فَاذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِمْتُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرِ) (٣) فالقانع من القنوع وهو السؤال والتذلل للمسالبة ، وقد قيل : هو من القنوع الذي بمعنى الرضا باليسير من العطاء (٤) ، وكلمة (اقنناع) معاني أخرى لا يتسع المقام لسردها كلها ، وما يمكن أن يستخلص هو أن الدلالة المعنوية لكلمة (اقنناع) عند اللغويين هي رضا النفس ، وهي المقصودة في هذه الدراسة .

أما الاقنناع عند أهل الاصطلاح قديما فيحدد مفهومه حازم القرطاجني (٥) (- ٦٨٤هـ) فني كتابة " منهاج البلغاء " فيقول : " هو حملُ النفوسِ على فعل شيءٍ أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده ! "

ويتلاقى هذا المفهوم الواضح والمحدد للاقنناع مع المعنى اللغوي الحقيقي للكلمة وهو رضا النفس ، كما أنه يتلاقى مع المفهوم الحديث للكلمة كما سيأتي بيانه .
وبهذا المعنى كان البلغاء والأدباء في القديم يستعملون هذه الكلمة ، ويمكن كذلك أن يُستشَفَّ من خلال كلامهم معنى الاقنناع وان لم يصرّحوا بلفظه يقول الجاحظ مثلا : " إذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً وكان صحيح الطبع بعيداً عن الاستكراه ، وكان منزهاً عن الاختلال ، مصوناً عن التكلف ، منع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة " (٦) .

- (١) لسان العرب - ابن منظور (- ٥١١هـ) - مادة (قنِع) - ط دار صادر بيروت .
- (٢) سورة ابراهيم ، الآية ٤٣
- (٣) سورة الحج ، الآية ٣٦
- (٤) ينظر لسان العرب - مادة (قنِع) .
- (٥) حازم القرطاجني (- ٦٨٤هـ) أحد علماء القرن السابع الهجري في الاندلس والمغرب - كان شاعرا وعالما وناقدا له مصنفات في النحو والبلاغة والنقد أشهرها (منهاج البلغاء) .
- (٦) منهاج البلغاء وسراج الأدباء - ص ٢٠٠ - تحقيق محمد بن الخوجة - ط تونس ١٩٦٦ .
- (٧) ينظر مثلا بيان اعجاز القرآن - الخطابي (- ٣٨٨هـ) - ص ٢٤ - ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن - تحقيق محمد خلف اللّـه وزغلول سلام - ط ٢ - دار المعارف ١٩٦٨ م .
- (٨) عن دفاع عن البلاغة - أحمد حسن الزيات - ص ١٢٧ - ط ٢ عالم الكتب القاهرة ١٩٦٧

فهذا الصنيع الذي يحدثه الكلام البليغ في قوى النفس هو ما نفهمه نحن الآن من لفظ
الاقناع .

ونلمس هذا المعنى أيضا عند الرّماني (- ٢٨٦ هـ) الذي يقول عن البلاغة : " هي ايصال
المعنى الى القلب في أحسن صورة من اللفظ " (١) .

فتوصيل المعنى الى النفوس هو غاية من غايات الاقناع ان لم يكن هو الاقناع نفسه .
وكثيرا ما يستعمل أهل الكلام والفلسفة كلمة (التّصديق) للدلالة على الاقناع العقلي الذي
يحصل للنفوس ، يقول مثلا ابن رشد (- ٥٩٥ هـ) : " إنّ طباعَ الناس متفاضلة في التصديق ، فمنهم من يصدّقُ
بالبرهان ، ومنهم من يُصدّقُ بالأقوال الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان ، اذ ليس
في طباعه أكثر من ذلك ، ومنهم من يصدق بالأقوال الخطّابية كتصديق صاحب البرهان بالأقوال
البرهانية " (٢) .

فالتصديق هنا هو الاقناع العقلي الذي يحصل للنفوس على حسب تفاوتها في الادراك ، فهي
تقتنع بالأدلة التي تناسب مستواها الفكري والثقافي .

والاقناع في الاصطلاح الحديث هو حمل الانسان على اعتقاد رأى للعمل به (٣) ، وجاء
أيضا في الموسوعة البريطانية أنّ الاقناع هو العملية التي بها يُؤثر الخطّابُ في مواقف الانسان:
وسلوكه بدون اكراه او قسْر (٤) .

ولا يختلف هذا المفهوم الحديث للاقناع عن المفهوم اللغوي والاصطلاحي القديم ، فغاية
الاقناع واحدة وهي بعث الرضا في النفوس ، وحملها على قبول ما رجع عندها من أدلة وبراهين ،
ودفعها الى العمل بما رضيت واعتقدت .

والمقصود بالاقناع القرآني - بعد هذا كله - أنه العملية التي بها يُؤثر الخطّاب
الالهي في النفس الانسانية على اختلاف مشاربها ، وتفاوت طبائعها ، وتعاقب أجيالها ، ويحملها على
الرضا والعمل بأصول الدين وتعاليمه .

(١) النكت في اعجاز القرآن - ص ٧٥ - ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن - تحقيق محمد

خلف الله وسعد زغلول سلام - ط دار المعارف - ١٩٦٨ - مصر .

(٢) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال - ص ٣١ - تحقيق محمد عمارة - ط ٣

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٨٦ م .

(٣) Grand Larousse Encyclopedique (PersUqsion) - Libraire Larousse - France

(٤) Encyclopaedia Britannica (PersUasion) 15 th edition-

(٢) الاقناع بين العقل والعاطفة في القرآن الكريم :

إنَّ النفس الانسانية بقوتها : العقل والعاطفة تجنحُ دائماً - سيراً على سنن اللبنة -
فسي طبائع النفوس -إلى ارضاء هاتين القوتين ، ومُتديهما بما تحتاجان من امتناع واقناع .
فأما قوة العقل فهي تلك الغريزة التي بها يعرف الانسان ويفكر ويعمل ويستنبط ،
وهذه القوة تحتاج في ثقافتها والتأثير فيها الى الحقائق المحيطة المعقولة بالبراهين المادقة ؛
وأما قوة العاطفة فهي التي بها يشعر الانسان ويتخيّل ، ومجال التأثير فيها لا يعتمد على افهام
الحقائق ، وبسط البراهين ، وانما يتجه الى ايقاظ الشعور وبعث الخيال (١) .

وتعمل هاتان القوتان في تناوب عجيب ، وتناسق دقيق ، ولا تقصد النفس الانسانية السعي
هاتين الغايتين قصداً واحداً (٢) ، فلكل قوة مجالها الذي تعمل فيه ، ولا يمكن لأى منهما أن تعمل
عمل الاخرى ، وبهذا التناسق في العمل تحافظ النفس على توازنها ، وتحصل على القوة العملية
لتنفيذ ما تأثرت به وما اعتقدته .

وقد ذُكر في السابق أن عملية الاقناع تتجه الى ارضاء قوى النفس البشرية جميعها ،
ولهذا لا يمكن الفصل في هذه العملية بين العقل والعاطفة ، لأن رضا أحديهما لا يعنى
بالضرورة رضا الأخرى ، فقد يميل العقل الى حجة أو برهان ، في حين تجدد العاطفة مضطربة
غير مطمئنة لذلك الموقف .

ومثال هذا التكامل بين العقل والعاطفة في عملية الاقناع ذلك الانسان الذي يُطلسب
منه أن ينام في بيت فيه مَيِّت ، فتجد أن قوّة الارادة عنده ترفض النوم على الرغم من أن
عقله يدرك تماماً أن هذا الميِّت لا يضره بشيء ، فقوة العاطفة التي سجلت احساسها بالخوف
هي التي لم تحصل على نصيبها من الاقناع ، ومن هنا كانت العملية ناقصة في احدى جوانبها
الضرورية .

وكذلك الحال بالنسبة للإنسان الذي قد يتصرف تصرفاً خاطئاً في غياب قوته العقلية
كأن يضرب أو يقتل انساناً آخر ، وفي مثل هذه الحالة تجد أن القوة العاملة هي العاطفة
التي تسجل احساسها بالغضب أو الألم في حين تُعطل قوّة العقل .
فعملية الاقناع لا تعتمد على تحريك العقل وحده دون هزّ للعاطفة ، ولا على تحريك
المشاعر الوجدانية دون مشاركة للقوى العقلية ، وانما تتكامل العملية في جوانبها كلها ، لتأخذ
فيها جميع قوى النفس نصيبها المطلوب من التأثير والاقناع .

وبلاحظ هذا الترابط بين العقل والعاطفة في خطاب القرآن الكريم الذي جاء ليشبع
قوى النفس جميعها ، فمن ذلك قوله تعالى : (أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الارضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ
بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (٣) ؛

(١) ينظر : الأسلوب - أحمد الشايب - ص ٢٢ - ط ٦ مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٦

(٢) ينظر : النبأ العظيم - عبد الله دراز - ص ١١٣ - ط ٤ دار القلم الكويت ١٩٧٧

(٣) سورة الحج ، الآية : ٤٦

وقال أيضا : (أَقْلًا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَيَّ قُلُوبٌ أَقْفَالُهَا) (١) .

فقد ربط الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بين القلب منبع العواطف والمشاعر، وبين العقل آلة التفكير والتمييز، وركز على محل القلب فقال (القلوب التي في الصدور)، وقيل : استعمل القلب في هذه الآية بمعنى العقل (٢) ، أما في الآية الثانية فقُرِنَ التدبُّرُ وهو عمل العقل بالقلب ، ومن هنا " لا يخرج العقل على أن يكون ربيب القلب ، وغدق ماء الحياة الذي يمسه به " (٣) .

وجاء أيضا في تفسير قوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لِيْطْمِئِنَّ قُلُوبِي) (٤) أن إبراهيم - عليه السلام - طلب طمأينة القلب حتى يسكن فكرة في الشيء المعتقد ، فهو يوقن بالبعث الأخرى ، ولكن أزداد أن يزداد بصيرة ويكون قلب برؤية الإحياء فوق سُكُوْثِهِ بالوحي ، لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب ، وأزيد للبصيرة واليقين (٥) .

فحصول الترضاء التام ، والاقناع الكامل هو المقصود ، والنفس قد تنقبض عن مطاوعة ما صدقه العقل ، وإن كانت مؤمنة موقنه به (٦) .

لقد كانت غاية القرآن الكريم هي بيان وترسيخ الأسس الرئيسية التي يقوم عليها كيان العقيدة السليمة ، وأقرب الطرق للوصول الى هذه الغاية هي الوفاء بحاجات النفس الانسانية ، واشباع قواها العقلية والوجدانية ، ليكون الاقناع ثمرة منبعثة من العقل والقلب معا (٧) ، وليؤدي هذا الاقناع الى اتباع العقيدة وفق المنهج الذي رسمه القرآن الكريم .

وعن هذا التلازم بين العقل والعاطفة في أسلوب القرآن الكريم يقول الأستاذ عبد الله دراز - رحمه الله - : " أمّا ما يبدو فوق طاقة البشر حقا في الأسلوب القرآني ، فهو أنّه لا يخضع للقوانين النفسية التي بمقتضاها ترى العقل والعاطفة لا يعملان إلا بالتبادل وبنسب عكسية ، بحيث يؤدي ظهور احدي القوتين الى اختفاء الأخرى ففسي القرآن لا نرى إلا تعاونا دائما في جميع الموضوعات التي يتناولها بين هاتين المتنافرتين " (٨) .

فهذه هي طريقة القرآن الكريم في الوصول الى أعماق النفس البشرية ، وبعد هذا الاجمال يأتي التفصيل .

-
- (١) سورة محمد الآية : ٢٤
 - (٢) تفسير المنار - رشيد رضا - ص ٤١٩ - ج ٩ - ط ٢ دار المعرفة - بيروت .
 - (٣) التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ج ٣ - ص ١٠٥٤ - ط دار الفكر العربي - مصر .
 - (٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٠
 - (٥) ينظر الكشاف - الزمخشري (- ٥٢٨ هـ) - ج ١ - ص ٣٠٩ - ط دار الكتاب العربي بيروت ١٩٨٦
 - (٦) ينظر الميزان في تفسير القرآن - محمد الطباطبائي - ج ٢ - ص ٢٧٣ ط مؤسسة الاعلى بيروت ١٩٧٣ .
 - (٧) ينظر في رحاب القرآن - محمد حسن آل ياسين - ص ٦١ ط دار المعارف - بغداد ١٣٨٨ هـ
 - (٨) مدخل الى القرآن الكريم - محمد عبد الله دراز - ص ١١٧

(١٠) التقـرآن والعقل :

يقول السيوطي (- ٩١١ هـ) : " أكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم ، وكمال أفهامهم ، ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر الى يوم القيامة، خُصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراهها ذوو البصائر " (١) .

لقد جاء القرآن الكريم معجزة عقلية تلائم عالمية الدين وخاتميته، وكان حجة ربانية تعيها أذن واعية ، وتفقهها ألباب متفتحة ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّهِمْ نُورٌ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا) (٢) ، وقال أيضا : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) (٣) .

فالقرآن الكريم وهو حجة الله الكبرى يخاطب العقل ، ويقويه بالدليل ، ويبيِّن السبيل ، ويدعو الى التدبر الهادي ، المستنير ، وقد هيأ الله سبحانه هذا العقل " فجعله معين الحكمة ، ومقتبس الآراء ، ومستنبط الفهم ، ومعقل العلم ، ونور الأبصار " (٤) ، وعندما تحدث عنه في كتابه الكريم أشاد به ، ودعا الى استخدامه صراحة وضمنا ، وجملة وتفصيلا ، حتى بسدا ذلك واضحا بجلاء في آياته .

فقد وردت في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة عن العقل ومشتقاته ومترادفاته حتى بلغت في مادة العقل وحدها (٥٨ مرة) ، وفي مادة الفكر (١٧ مرة) ، وفي مادة اللب (١٦ مرة) ، وهذا غير مواد أخرى كالنظر والاعتبار والتدبر (٥) .

وهذا الفيض الكثير من الآيات الدالة على استخدام العقل لا يدرك الحقائق ، والداعية الى النظر في الآيات الالهية المامتة والناطقية ، تحقق في الوقت نفسه حاجة هذه العقول الى الاقناع بما يبسط أمامها من دلائل الحق الظاهرة ، وبراهين الصديق المعروضة في آي القرآن الكريم .

(١) الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ١٤٨ ، ١٤٩ ، ط دار المعرفة بيروت .

(٢) سورة النساء ، الآية : ١٧٤

(٣) سورة ص ، الآية : ٢٩

(٤) العقل وفهم القرآن - الحارث المحاسبي (- ٢٤٣ هـ) - ص ٢٦٦ - تحقيق حسين القوتلي ، ط ٢

دار الفكر للطباعة ١٩٧٨ .

(٥) ينظر مجلة الوعي الاسلامي - عدد ٣٠٥ - ديسمبر ١٩٨٩ - مقال : التعقل في مجال

العقيدة - أ. محمد علي بن حمزة .

ولا يتسع المقام هنا لذكر الآيات القرآنية التي تخاطب العقل لأنها تشمل القرآن الكريم كله ، ونكتفي بذكر بعض الآيات التي تجمع بين بسط الدليل المشبع والحقيقة البديهية أمام العقل، وبين الاشارة .بهذا العقل مع بيان وظيفته ، فمن ذلك قوله تعالى : (هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (١) ، وقوله أيضا : (أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا أَنَا مِنْ فُرُوجِهَا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْهِيرَةً وَنُكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) (٢) .

فهاتان الآيتان تدلان على وظيفة العقل الأساسية التي خلق من أجلها (٣) فاستناداً أدى هذا العقل الواعي وظيفته التفكير والتدبر والنظر في الحقائق الالهية المبسطة في الكون البديع الصامت ، وفي القرآن العظيم الناطق أدرك سر وجوده ، واقتنع بحقيقة مصيره .

وقال تعالى أيضا : (إِنْ فِي سَخَابِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِطَابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (٤) .

فهذا استدلال الهي مادته هذا الكون البديع الذي أحكم الله بناءه ، وأتقن صنعته ، وجعل فيه من المعالم والآيات الناطقة بالحق ، الدالة على وجود الاله الخالق القادر ، ولا يدرك هذه الإينات الظاهرة الا أصحاب العقول المستنيرة .

يقول الجاحظ (- ٢٥٥ هـ) : " العقل هو المُستبدل ، والعيان والخبر هما علّة الاستدلال وأصله ، ومحال كون الفرع مع عدم الأصل " (٥) والعيان هو ما يراه المرء بعينه من كائنات وأفلاك ومخلوقات تعدل على الخالق جل وعلا ، والخبر هو ما أخبر به تعالى عباده فسي كتابه المنزّل ، ومن هنا فأصول الاستدلال موجودة ، وتبقى وظيفة العقل هي إدراك هذه الأدلة عن فهم واقناع .

(١) سورة ابراهيم الآية : ٥٢

(٢) سورة ق الآية : ٦ - ٨

(٣) ينظر الكشاف - ج ٤ - ص ٢٨١ ، وينظر التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ج ٣ - ص ٢٠٧

(٤) سورة البقرة ، الآية : ١٦٤

(٥) رسائل الجاحظ - (حجج النبوة) - ج ٣ - ص ٢٢٦ - تحقيق عبد السلام هارون - ط مكتبة

الخانجي (القاهرة) ١٩٧٩ .

إنَّ القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه الى وجوب العمل به، والرجوع اليه ، ولا تأتي الاشارة اليه عارضة ولا مقتضية في سياق الآية ، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة " (١) ، ولعل في هذا الاهتمام اشارة الى أهميته في البحث والوصول الى الحقائق ، وفيه أيضا تلبية لحاجته الى قوة الاقناع التي يتطلع اليها دائما مع مرور الأزمان ، وتعاقب الاجيال ، فالذي يحتاجه من الأدلة والبراهين موجود في آيات الكون الفسيح والقرآن الكريم ، لكن لا يدرك هذا إلا العقل الذي حَسَنَسَتْ استخداماته ، ولم تُعطل قدراته ، ومن هنا دعا القرآن الكريم الى النظر والتأمل في الوجود بجملته ، ودم أقواما عطلسوا قدراتهم العقلية ، ولم يوجهوها الوجهة الصحيحة فقال في حقهم : (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) (٢) .

ومن الآيات الكثيرة الحافلة بالدعوة الى التأمل والتدبر في آيات الله سبحانه قوله تعالى : (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (٣) ، وقوله أيضا : (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ لَكُمْ لِقَاءُ يَوْمِكُمْ ذَلِكَ حَسْبٌ) (٤) .

وقوله أيضا : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ) (٥) .

فهذه أمثلة قليلة من فيض كثير من الآيات الداعية الى اجالة الفكر فيما خلق الله ، وايقاظ غريزة التأمل ، وتنبيه ملكة الاستبصار ، كل ذلك لتطوف بالعقل فسي جميع أدوار التربية والنمو ، حتى يصبح قادرا على الحكم على ما هو حق وما هو باطل ، وما حسن ، وما هو قبيح (٦) ، وحتى يأخذ نصيبه من الاقناع المطلوب دون قسر أو جبر ، « فبالفكر والاعتبار يُتَقَى الزلُّ والعِثَارُ » (٧) .

(١) التفكير فريضة اسلامية - العقاد - ص ٢٨٢ - ضمن المجموعة الكاملة للمجلد ٥ ، ط دار

الكتاب اللبناني .

٣٨٨٤٢٥

(٢) سورة الملك ، الآية ١٠

(٣) سورة النمل ، الآية : ٦٩

(٤) سورة الأعراف ، الآية : ١٨٥

(٥) سورة الروم ، الآية ٨

(٦) ينظر مجلة الازهر - عدد ٥ - مجلد ٣٥ - مقال الفكر في الاسلام - لعباس طه .

(٧) البرهان في وجوه البيان - أبو الحسين اسحاق بن وهب الكاتب (- ق ٤هـ) - ص ٥٩ تحقيق

أحمد مطلوب وخديجة الحديثي - ط١ بغداد ١٩٦٢ م .

(ب) القرآن والعاطفة :

نُكِرَ فيما سبق أن عناية القرآن الكريم بالعقل كبيرة ، واهتمامه به عظيم ، فهو يخاطبه بالحجة الظاهرة ، والدليل المقنع ، ويدعوه الى التأمل الهادئ ، لادراك الحقائق ، لكن الملاحظ في أسلوب القرآن الكريم أن قدراً كبيراً من هذا الاهتمام موجهٌ الى جانب آخر هو العاطفة ، وبالتوازي مع العقل ، لأنَّ غاية القرآن هي مخاطبة النفس الانسانية ، والنفس عقل ووجدان ، وما كان القرآن الكريم ليصل الى غايته من الاقناع بمخاطبة جانب وتعطيل آخر ، بل هو يراعي ملكات النفس جميعها ويجعلها تتعاون كلها من أجل بلوغ هذه الغاية .

والعاطفة هي الاتجاه الوجداني في الانسان ، وهي القوة التي تُسجّل مشاعره بما في الأشياء من لذة وألم ، وقد خاطبها القرآن الكريم مثلما خاطب قوة الادراك ، وعمد الى لمسها وتحريكها وايقاظ أحاسيسها لينفذ إليها الاقناع المناسب لطبيعتها .

ويلاحظ في آيات القرآن الكريم أن تحريك العواطف الانسانية لا يظهر في تلك التي يكثر فيها الترغيب والترهيب ، أو الوعيد والتهديد ، أو التعظيم والتهويل فحسب ، بل يتجلى حتى في تلك التي تساق للجدل والبرهنة ، فهي تقدم الدليل العقلي ولا تنسى نصيب القلب من تشويق وترقيق ، وتحذير وتنفير ، وتهويل وتعجيب ؛ فمثلا نجد في قوله تعالى : (لَآئِيكُمْ فِيهِمَا آلهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَحْفُوتُونَ) (١) . اجتمعت مع الاستدلال مع التهويل والاستعظام في هذه الكلمات القليلة (٢) .

لقد كثر في القرآن الكريم استعمال كلمة " القلب " للدلالة على الفطرة السليمة ، والعواطف المختلفة ، فمن ذلك قوله تعالى : (إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) (٣) .

فالمقصود بالقلب في الآية محل الهداية والايان والضبط والفهم ، وهو هنا بالمعنى العام للضمير الانساني ، لكن استعماله بمعنى الوجدان الروحي يستفاد من قوله تعالى : (فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَعَمُوا مِنْ حَوْلِكَ) (٤) .

(١) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٢

(٢) ينظر النبا العظيم ، عبد الله دراز - ص ١١٦

(٣) سورة ق ، الآية : ٣٧

(٤) سورة آل عمران ، الآية : ١٥٩

فلو كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قاسي القلب ما تالفت حوله القلوب ، ولا تجمعت حوله المشاعر ، فالناس في حاجة كنف رحيم ، ولا ينبعث هذا إلا من قلب ذي عاطفة لينة رحيمية كلها رفق ولين وحنان (١).

ويصوّر القرآن الكريم أنواعاً من العواطف الجياشة المنبعثة من قلوب المؤمنين كالاطمئنان والرضا والخوف والوجل والرأفة ، يقول تعالى : (وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) (٢) .

ويقول أيضا : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (٣) ، ويقول أيضا : (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشِصِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) (٤) .

فعواطف الرأفة والرحمة ، والخشية والوجل ، لا تنبعث إلا من القلوب المطمئنة بالايان ، الراضية بالحق ، الراغبة عن العميان . ويقول تعالى عن هذه القلوب السليمة : (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيْنَةً فِي قُلُوبِكُمْ وَكَثْرَةٌ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ) (٥) .
فكلمات (حَبِيبٌ " ، وَ " زَيْنٌ " وَ " كَثْرَةٌ " إنما يعرفها معجم القلوب (٦) ، وهي من المشاعر التي حَسَّ الله بها عباده المؤمنين .

وإذا كانت هذه هي عواطف القلوب المؤمنة ، فعواطف القلوب الكافرة على النقيض من ذلك ، يقول تعالى : (وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَّهُ إِشْمَارَاتِ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) (٧) ، ويقول أيضا : (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا) (٨) ، ويقول أيضا : (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) (٩) .

فالخوف والرعب والاشمزاز والاضطراب ، عواطف لا تنبعث الا من القلوب المريضة .

(١) ينظر في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ١ - ص ٥٠٠ ، ٥٠١ - ط ١١ دار الشروق ١٩٨٥

(٢) سورة الحديد ، الآية ٢٧

(٣) سورة الانفال ، الآية ٢

(٤) سورة الزمر ، الآية ٢٣

(٥) سورة الحجرات ، الآية ٧

(٦) ينظر مجلة الارشاد (المغرب) - عدده - السنة ١٩ - مقال : " الاسلام بين الحب والاقناع " -

لأحمد الكتابي .

(٧) سورة الزمر ، الآية ٤٥

(٨) سورة آل عمران ، الآية : ١٥١

(٩) سورة البقرة ، الآية : ١٠

ومن الايات التي تبين اهتمام القرآن الكريم بالعاطفة قوله تعالى : (وَالْاِنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حَسِينٌ تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) (١) فهذه الانعام التي خلقها الله سبحانه لغرض الانتفاع بها قد زاد عليها نعمة التجمل بها (٢) ، وهي النعمة التي يستشعرها الانسان بوجودانه حسي يري هـسـهـه الانعام فتنبسط نفسه ، ويستريح فؤاده ، والجمال مُحَرِّكٌ للعواطف ، مشير للمشاعر .

لأن اهتمام القرآن الكريم بالعاطفة ومخاطبته لها ، واعتماده عليها في مؤازرة العقل يظهر في آيات القرآن كلها ، فهذا القرآن الذي قال عن نفسه : (اللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَفْشِيرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ لِلّٰسِي ذِكْرِ اللّٰهِ) (٣) هو الكتاب الذي تهز آياته القلوب ، وتحرك خطاباته المشاعر بما فيها من حقائق المدق ، وروعة الاعجاز .

والحقيقة " أن الدين - أي دين - يقوم في صميمه على آثار العاطفة ، وتحريك الوجدان ، وهذا لا يكون إلا اذا خفق القلب خفقات الحب والشوق بما يحمل اليه العقل من أسرار هذا الوجود وما في هذه الاسرار من روعة الحكمة ، وعظمة القدرة ، وسلطان العلم " (٤) ويرى عالم الاجتماع جوستاف لوبون (٥) ان التأثير في الجماعات لا يكون إلا بمخاطبة مشاعرها وعواطفها ، فيقول : " لقد بينا أنه لا يؤثر في الجماعات بالمعقولات ، وأن الجماعات لا تفقه ما غلط من الخواطر المتنادية ، والجماعات هي التي يخاطب الخطباء مشاعرهم ، لا عقولهم أبداً ، والجماعات هي التي لا تأثر لسنن المنطق العقلي فيها ، ومن يرغب في اقناع الجماعات فعليه أن يلتفت الى ما يثيرها من المشاعر ، وأن يتظاهر بمشاطرتها هذه المشاعر " (٦) .

ولا ينطبق هذا الرأي على القرآن الكريم في اقناعه ، ذلك أنه يراعي ملكسات النفس جميعها ، ولا يهتم بجانب ويعطل آخر ، بل ينفذ الى النفس من جميع منافذها ، ويفي بحاجة الغرائز كلها الى الاقناع الكامل ، وغاية القرآن الكريم هي " أن يبقى الانسان فسي حالة حضوره الفكري والوجداني ، لأن الفكر بلا وجدان جمره منطفئة ، ولأن الوجدان بلا فكر تسيب " بلا قانون " (٧) .

- (١) سورة النحل ، الآية ، ٥ ، ٦
- (٢) ينظر الكشاف - ج ٢ - ص ٥٩٤
- (٣) سورة الزمر ، الآية ٢٣
- (٤) ينظر مجلة " التضامن الاسلامي " (السعودية) - الجزء ٦ - ذو الحجة ١٣٩٨هـ - مقال " منهج البحث في العقيدة والشريعة " - لد . عبد الكريم الخطيب .
- (٥) جوستاف لوبون (١٨٤٤ - ١٩٣١م) أحد علماء النفس والاجتماع والفلسفة في فرنسا ، له كتب كثيرة أشهرها (حضارة العرب) و (روح الجماعات) .
- (٦) روح الجماعات - ص ١٠٥ - ترجمة عادل زعيتر - طدار المعارف ١٩٥٥هـ .
- (٧) ينظر مجلة الدعوة - عدد ٩٢٧ - ربيع الثاني ١٤٠٤هـ - مقال : الفكر الديني بين بلاغة العقل وبلاغة العاطفة - د . محمد العزب .

فالقرآن الكريم يخاطب العقل والعاطفة في مسار متكافئ ، ويعطى لكل جانب حقه من الاقناع بما يناسب مع وظيفته ، واذا أخذنا مثالا على هذا التعاون نجده في قوله تعالى : (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْكَرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّا إِلَيْنَا يَا بَنِي آدَمَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) (١) .

فخاطب العقول أولا وأثار فيها غرائز التأمل والتدبير في مظاهر الكون البديع الصنع الذي يدل على عظمة الصانع - عجز وجل - ثم هزّ العواطف هززا ، وحرك فيها مشاعر الرهبة بما ساق من معانسي الوعيد والتهديد لمن لا يعقل ولا يتذكر .

من هذا كله يُستنتج أنّ الحاجة للنهوض بأى عمل أو سلوك املاحي تتطلب تعاوننا دائما بين العقل والعاطفة ، أما أحدهما وهو العقل فيرسم ويخطط ، وأما الثاني وهما العاطفة فيدفع الى التطبيق والتنفيذ ، ولا يقوم أحدهما بشي ، مما يقوم به الآخر (٢) .

والقرآن الكريم الذي يحمل دعوة عالمية محدود التكاليف ، يسير الرسالة ، وإنمّا كثر سورته ، واستجرت آياته ، لكي يمكن عرض الحقائق الدينية في أسلوب عامر بالاقناع ، فياض بالدلالة ، (٣) ومن هنا كانت غايته هي استمالة النفوس الى هذه الدعوة ، ولا يكون ذلك الا بمخاطبة الجوانب العقلية والوجدانية فيها ، لاشباع غرائزها المختلفة تحقيقا للاقناع الكامل والرضا التام .

(١) سورة الغاشية ، الآية ١٧ - ٢٦

(٢) ينظر منهج تربيوي فريد في القرآن - سعيد رمضان البوطي - ص ٨١ ، ط دار الشهاب الجزائرية .

(٣) نظرات في القرآن - محمد الغزالي - ص ١٢١ - ط دار الشهاب الجزائرية .

(٣) القرآن الكريم والبلاغة العربية :

(أ) البلاغة واعجاز القرآن الكريم :

يقول ابن خلدون (- ٨٠٨ هـ) في حديثه عن البلاغة وفنونها : " اعلم أن ثمرة هذا الفن إنما هي فهم الإعجاز من القرآن ، لأن إعجازه في وقاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة ، وهي أعلى مراتب الكلام ، مع الكمال فيما يختص بالالفاظ في انتقائها وجودة رصفها وتركيبها ، وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن ادراكه ، وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخاطبة اللسان العربي وحصول ملكته " (١) .

لقد ارتبطت البلاغة بالقرآن الكريم لأنها سر اعجازه الذي سحر العقول والقلوب معا ، وكان الهدف من وراء دراستها هو " إبراز ما في كتاب الله - وهو كتاب العقيدة الاسلامية - من وجوه للجمال التي يمتاز بها ، وبينان سر الإعجاز الذي بان به كلام الله وامتنان به عن كلام البشر سواء من ناحية مقاصده ومعانيه ، أو من ناحية أساليب تأديتها والعبسارة عنها " (٢) .

فغاية البلاغة اذن هي الكشف عن مواطن الإعجاز وأسرار البيان في القرآن الكريم الذي أدهش العرب - أهل الفصاحة والبلاغة - بجمال أسلوبه ، وصحة معانيه ، وهيمته على النفوس وملك القلوب بقوة حجته ، وحسن بيانه ، وكان لا بد أن توضح هذه البلاغة وتعلل ، قال الخطابي (- ٣٨٨ هـ) : " اعلم أن القرآن الكريم انما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الالفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني ، من توحيد له عزت قدرته ، وتزويده في صفاته ، ودعاء الى طاعته وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم ، وحظر وإباحة ، ومن وعظ وتقويم ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، وإرشاد الى محاسن الاخلاق ، وزجر عن مساوئها ، واضعا كل شيء منها موضعه الذي لا يُرى شيء أولى منه ، ولا يُرى في صورة العقل أمـر ليق منه " (٣) .

والبيان المقصود في قوله تعالى : (هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ) (٤) هو بلاغة الافصاح ، وحسن التفصيل والايضاح ، وجودة الافهام وحكمة الابلاغ (٥) ، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إِنْ مِّنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا " (٦) .

(١) المقدمة - ج ٣ - ص ١٢٧٢ - تحقيق د . علي عبد الواحد وافي - ط ٣ دار نهضة القاهرة .

(٢) البيان العربي - د . بدوي طبانة - ص ١٦ - ط ٥ دار العودة - بيروت ١٩٧٢ .

(٣) بيان اعجاز القرآن - ص ٢٧ ، ٢٨

(٤) سورة آل عمران ، الآية ١٣٨

(٥) ينظر البيان والتبيين - للجاحظ (- ٥٢٥٥) - ص ١١ ج ١ - تحقيق عبد السلام هارون - ط ٤ دار

الفكر بيروت ودار الجيل .

(٦) رواه البخاري ومسلم .

فالكلام البليغ هو ما كان له وقع في النفوس ، ولهذا سأل موسى - عليه السلام ربه فقال : (وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَشَا أَن يُكَيِّدُون) (١) "رغبة منه في غاية الافصاح بالحجة ، والمبالغة في الدلالة ، لتكون الاعناق اليه أميل ، والعقول عنه أفهم ، والنفوس اليه أسرع " (٢)

فالبلاغة المقصودة في أعجاز القرآن الكريم هي صفة " للكلام الذي يؤدي مهمة الابلاغ كاملة ، ويفسي بحاجات النفوس الى الامتاع والاقناع ، وقد استطاع دارسو الاعجاز القرآني قديما ان يقفوا عند هذا المفهوم ، فقال الجاحظ (-٢٥٥ هـ) (مثلا : (البلاغة اصابغة المعنى ، والقصد الى الحجة مع الايجاز ، ومعرفة الفصل من الوصل " (٣) ، وقسال الرماني (-٣٨٦ هـ) " البلاغة ايمال المعنى الى القلب في أحسن صورة من اللفظ " (٤)

انها البلاغة التي اتمصف بها القرآن الكريم والتي اذا لحقت بالكلام حملت معسني التبليغ والتأثير في الاستجابة من المتلقى (٥) ، وهي التي بها أشرف في عقول الناس وقلوبهم في كل مكان وزمان .

ولا يختلف اثنان على أن الوجه البلاغي للاعجاز القرآني هو أهم ما شغل الدارسين قديما وحديثا ، وهو الوجه الذي ذهب إليه أكثر علماء النظر ، فرأى بعضهم انه شامل للقرآن الكريم بكامله ، ويتحقق في الجزء المتحدى به وهو أقصر سورة منه (٦) ، كما انه يتحقق في الوجوه الأخرى كلها مثل الاخبار بالغيب ، والتشريع ، والعلوم الكونية ، وغيرها من الوجوه ، أما بقية وجوه الاعجاز فلا تتحقق إلا في بعض الآيات منه .

إن هذا الوجه البلاغي في اعجاز القرآن الكريم هو الذي جعل الأسلوب القرآني لا يخلق على كثرة النرد ، ولا تنفد أسرارُه مع تعاقب الأزمان ، يحمل الحق الذي لا يشوبه باطل ، ويسوق الهداية التي ليس بعدها هداية . ولقد كان الأسلوبه سلطان على النفوس يشبه السحر لما فيه " من اللين والمطواعة على التقليب ، والمرونة في التأويل ، بحيث لا يصادم الآراء المتقابلة التي تخرج بها طبائع العصور المختلفة ، فهو يفسر في كل عصر بنقص من المعنى وزيادة فيه ، واختلاف وتمحيص ، وقد فهمه عرب الجاهلية الذين لم يكن لهم

(١) سورة القصص ، الآية ٣٤

(٢) البيان والتبيين - ج ١ - ص ٧

(٣) رسائل الجاحظ (البلاغة والايجاز) - ج ١ - ص ٧

(٤) النكت في أعجاز القرآن - ص ٧٥

(٥) في الادب والبيان - محمد بركات أبو علي - ص ٧

(٦) ينظر في اعجاز القرآن - د - محمد بركات أبو علي - ص ٢٤ - وأسلوب الدعوة القرآنية - عبد الغنى

بركه - ص ٥٣ - ط ١ - مكتبة وهبة - ١٩٨٣ م

إلا الفطرة ، وفهمه كذلك من جاء بعدهم من الفلاسفة وأهل العلوم ، وفهمه زعماء الفرق المختلفة على ضروب من التأويل ، وأثبتت العلوم الحديثة كثيرا من حقائقه التي كانت مغيبة وفي علم الله ما يكون من بعد ، ٠٠٠ وأكبر السبب في ذلك أن هذا القرآن الكريم ليس على طبع انساني محدود بأحوال نفسية لا يجاوزها ، فهو يدور المعاني ، ويرى الآساليب ويخاطب الروح بمنطقها من ألوان الكلام لا من حروفه ، وهو يتألف الناس بهذه الخصومية فيه ، حتى ينتهي بهم مما يفهمون الى ما يجب أن يفهموا ، وحتى يقف بهم على نص اليقين ومقطع الحق " (١)

والذي يمكن أن يستفاد من دراسات السابقين والمتأخرين للاعجاز القرآني أن البلاغة هي سر هذا الاعجاز ، وأن الاقناع والتأثير هما غاية هذا البيان الرفيع ، والبلاغة المتجددة .

(ب) البلاغة وعلاقتها بالاقناع القرآني :

ذكر في السابق أن البلاغة اذا لحقت بالكلام - أي كلام أكسبته قوةً وجمالاً وسلطاناً ، قوة في البيان والتوضيح ، وجمالاً في التعبير والتصوير ، وسلطاناً على النفوس بالاقناع والتأثير .

والبلاغة هي " الملكة التي يؤثر بها صاحبها في عقول الناس وقلوبهم عن طريق الكتابة أو الكلام ، فالتأثير في العقول عمل الموهبة المعلمة المفرة ، والتأثير في القلوب عمل الموهبة الجاذبة المؤثرة ، ومن هاتين الموهبتين تنشأ موهبة الاقناع في أكمل صورة ، وتحليل ذلك أن بلاغة الكلام هي تأثير نفس في نفس ، وفكر في فكر ، والأثر الحاصل من ذلك التأثير هو التغلب على مقاومة في هوى المخاطب أو في رأيه ، وهذه المقاومة قد تكون فاعلة كسبق الاصرار أو الميل أو العزم وقد تكون منفعلية كالجهل أو الشك أو التردد أو خلو الذهن ، فاذا كانت منفعلية كانت ضعيفة لا يحتاج في قهرها الى الوسائل البلاغية القوية . فالمرء يجهل أو يشك أو يتردد ريثما يتهيأ له أن يعلم أو يستيقن أو يجزم ، وهو في هذه مثل هذه الأحوال تكفيه الحقيقة البسيطة المستفاد من (التعليم) ، وقد يكون مع الجهل زيف العلم ، واعتساف الحكم ، وخطأ الرأي الثابت باستمرار العادة ، وفساد الوهم القائم على قوة القرينة ، وحينئذ لا بد أن تتناصر قوى العقل جمعاء على كسر هذه المقاومة من طريق البرهان ، وذلك عمل الجدل ، والجدل عصب البلاغة ، وربما حدث مع ذلك كله أو بدون ذلك كله فتشور في الطبع فلا ينشط لحديث ولا يرتاح الى رأي ، وهنسا يجب على صاحب البلاغة أن يدفع السأم ويحرك النشاط ، فيؤشسي الحقيقة بخياله ، ويحيي الأسلوب بروحه ، ويجذب القارىء بقنيسه ، وفي هذه الحال يظهر فضل البلاغة على الفلسفة " (٢)

(١) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي - ص ٢٠٦ - ٢٠٨ - ط دار الكتاب

العربي ، بيروت .

(٢) دفاع عن البلاغة - أحمد حسن الزيات - ص ٣٤ - ٣٦ .

وقد جاء القرآن الكريم لينبئ عقيده لا تموت ، ويغرس دعوة لسن تندثر ، ويقوم صرحا لا يتداعى ، واستطاع أن يحقق غايته هذه ولا زال ، " وما ذاك الا أن البلاغة هي معجزته وأداته ، والبلاغة قوة في الفكرة ، وقوة في العاطفة ، وقوة في العبارة " (١)

والوظيفة الأولى لهذه البلاغة القرآنية هي البلوغ الى قرارة النفس الانسانية بتقديم الوسائل الاقناعية التي تفي بحاجاتها في كل عصر ، وتناسب مستوياتها الفكرية والثقافية على اختلاف المكان والزمان ، وتوفّر لها عناصر الكمال في هذا الاقناع ليكون الاتباع العملي بعدد يقين جازم ، واستجابة تامة .

وقد تطفن الخطابي (٣٨٨هـ) - قديما - الى هذا الاقناع البلاغي في القرآن الكريم فقال : " قلت في اعجاز القرآن وجهها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه الا الشاذ من آحادهم ، وذلك منيعه بالقلوب ، وتأثيره في النفوس ، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظومسا ولا منشورا اذا قرع السمع خلص له الى القلب من اللذة والحلاوة في حال ، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه اليه ، تستبشر به النفوس ، وتنشرح له الصدور ، حتى اذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب (٢) والقلق ، وتغشاها الخوف والفرق (٣) ، نقشعر منه الجلود ، وتنزعج له القلوب ، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها " (٤) .

ان هذا الذي يقصده الخطابي - رحمه الله - في حديثه عن الاعجاز هو ما نفهمه نحن الآن من الاقناع ، ومن هنا وتعبير آخر يمكن أن يقال : ان فن الاقناع البلاغي في القرآن الكريم هو أحد وجوه اعجازه ، ذلك أن القرآن يستطيع ببلاغته أن يحول بين النفس وبين ما رسخ فيها من معتقدات باطلة دون إكراه أو جبر ، ودون تعسف في الرأي أو قسر في الحكم ، وهو الذي يحمل هذه النفس بما يثير فيها من غرائز العقل والوجدان على الاتباع العملي بمناسبات اقتنعت به بعد رضاها الكامل ، واستجابتها التامة .

ويشير الباقلاني (٤٠٣هـ) أيضا الى هذا المعنى بعدما ذكر أن القرآن الكريم في أعلى مستويات البلاغة فقال : اذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب ، والتمكن في النفوس ما يذهل ويبهج ، ويقلق ويؤنس ، وبطمع ويؤنس ، ويضحك ويبكى ، ويحزن ويفرح ، ويسكن ويزعج ، ويشجي ويطرب ، ويهز الأعطاف ، ويستميل نحوه الاسماع ، ويورث الأريحية والعزة ، وقد يبعث على بذل المهج والاموال شجاعة وجودا ، وله مسالك في النفوس لطيفة ، ومدخل الى القلوب دقيقة " (٥)

(١) ينظر مجلة الأزهر - المجلد ٢٨ - عدد صفر ١٣٨٦هـ - مقال : " دين الله دين القوة " - لأحمد

حسن الزييات .

(٢) الوجيب : اضطراب القلب .

(٣) الفرق : الخوف .

(٤) بيان اعجاز القرآن - ص ٧٠

(٥) اعجاز القرآن - ص ٤١٩ - تحقيق أحمد مقر ، ط ٤ دار المعارف - مصر .

فهذه هي مميزات البلاغة القرآنية التي لم تترك منفسداً للنفس الآ دخلتــــه ، ولا غريزة من غرائزها الآ حركتها ، ووفرت لها بذلك حاجتها من الامتاع والاقناع ، ثم كان الاتباع الذي دعاها الي بذل الأنفس والأموال في سبيل المبدأ الذي اقتنعت به .

إنّ علاقة البلاغة بالاقناع القرآني هي علاقة الأداة الفاعلة المؤثرة بالدعوة النبيلة: السامية ، فما بلغه القرآن الكريم في دعوته من تقويم للمعتقدات ، وترشيد للأخلاق ، وبناء للمجتمعات هو نتيجة لِمَا تميّزت به وسائله الاقناعية والتربوية . من كمال وانسجام ، ودقه وشمول ، فقد كانت هذه الوسائل الاقناعية والتربوية تهدف الى السيطرة على النفس ، والسيطرة على النفس لا تتم بغير البلاغة .

وكانت البلاغة بهذا هي المؤهلة للقيام بهذه الوظيفة لأن الكلام في جوهره هو الذي يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع باصابة موضع الاقناع من العقل ، والوجدان من النفس ، واذا نجح البليغ في ذلك كانت ثمرته تحريك الهمة ، وتوجيه الارادة للعمل وفق ما حمله من اقتناع عقلي ، وترسب في أعماقه من انطباعات نفسية " (١)

وإنّ ما بلغه السلف الصالح من مجد ورفعة في الخلق والسلوك هو النتيجة الحتمية لتأثير البلاغة القرآنية في نفوسهم ، ولطانتها على قلوبهم ، فبعدما امتزجت حقائق الدين بعقولهم وقلوبهم اتجهوا الى جعلها ممارسة تطبيقية في شؤون الحياة كلّها .

(ج) الجدل والبلاغة والجدل :

الجدل غريزة نفسية مفسورة عليها الانسان ، قال تعالى : (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) (٢) ، فهي تلك الطبيعة الفطرية التي تجعله يفصح عن حجته ، ويدافع عن مواقفه وأرائه ، وهي بعامة نزعة بيانية يعبر بها عما يختلج في نفسه من بواعث الذهن ، وخواطر الفكر .

وقد يصبح هذا الجدل الفطري في الانسان آفة نفسية حين يفقد شرف الوسيلة ، ونبل المقصد ، وحين تكون غايته الباطل مع ظهور الحق ، وهدفه الغلبة المماراة والرياء مع انكشاف الدليل .

والجدل لدى الانسان مرتبط بالحجة العقلية التي تطمئن اليها نفسه ، ويستجيب لها عقله ، وعلاقته بالبلاغة علاقة ترابط وتكامل ، وذلك أن البلاغة - كما ذكر في السابق - توجّه الى العقل والقلب معا ، وتأتي أساليبها حسب ما تقتضيه حالات السامعين بمواقفات المخاطبين ،

(١) أسلوب الدعوة القرآنية - عبد الغني بركة - ص ٩٩

(٢) سورة الكهف ، الآية : ٥٤

فقد يخاطب البليغ نفوساً لازمها الجهل مع زيف العقل ، واعتساف الحكم مع خطل السأى ، وغلبة الهوى مع فساد الوهم ، وحينئذ لا بد أن تتناصر قوى العقل جمعاء على كسر هذه المقاومة من طريق البرهان ، وذلك عمل الجدل ، والجدل عصب البلاغة « (١) .

فالناية انسامية للبلاغة هي التأثير في النفس ، والحجة العقلية المسوقة عن طريق الجدل هي احدى الوسائل الضرورية والهامة لحضور الجانب العقلي من النفس ، لهذا السبب استخدمت البلاغة القرآنية الجدل وسيلة من وسائل الاقناع بالحجة والبرهان ، لتقرير الحق ، ودفن الباطل (٢) .

إن القرآن الكريم حين يجادل عن حقائقه لا يعتمد على العقل وحده وينسى حفظ الوجدان ، بل يوجه خطابه إليهما معا ، ومثلما يسوق الحجة العقلية يحرص على توفير المتعة الوجدانية ، وبهذا يبين أسلوبه في الجدل أساليب البشر جميعا ، وتوفرت فيه البلاغية التي تحققه للنفس عناصر الاقناع والامتناع .

ولم يكن الجدل العقلي ليصل الى شيء لو اتبعه القرآن الكريم ، لا لأن ما فيه من حقائق لا تثبت لهذا الجدل ، ولكن لأن العقيدة الدينية لا ينشأ هذا الجدل ، (٣) كما أن التأثير في النفوس لا يكون بالمعقولات وحدها ، ولو كان ذلك ممكنا لاستطاع علماء الكلام أن يغتسروا النفوس ، وهم الذين ظلوا قرونا طويلة يبعدون ويعيدون في الجدل الذهني حوله مباحث التوحيد فلم يبلغوا شيئا ، في حين استطاع القرآن الكريم بجذله المتميز ، وبفنون البلاغية الجامعة بين حاجات العقل والوجدان أن يبلغ غايته في بضع سنين (٤) .

ورغم أن الاحتجاج العقلي الذي ساقه القرآن الكريم لافحام والزام خصومه أسلوب من أساليبه في الاقناع (٥) ، إلا أن الطابع المميز له هو أنه يساق مساقا أدبيا تتفتح لسه العقول والقلوب معا ، كما أنه في اعتماده على الأدلة الواضحة القريبة من البداهة والحس قد تجنب طرق المناطقة والمتكلمين في الاستدلال والتي لا يدركها إلا الخاصة منهم .

(١) ينظر دفاع عن البلاغة - أحمد حسن الزيات - ص ٢٤ ، ٣٥

(٢) ينظر مناهج الجدل في القرآن الكريم - زاهر عواض الألمعي - ص ٤٢٩ - ط ٢ - مطابع الفيروزق - الرياض ١٤٠٤ هـ .

(٣) ينظر التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٢٣٧ - ط ٧ - دار الشروق ١٩٨٢ .

(٤) المرجع نفسه - ص ٢٢٩

(٥) ينظر البرهان في علوم القرآن - بدر الدين الزركشي (١٩٩٤ هـ) - ج ٣ - ص ٤٦٨ - ط دار احياء

الكتب العربية القاهرة - وينظر مجلة " الأزهر " - مجلد ٤٣ - محرم ١٣٩١ م - مقال :

بلاغة الاقناع في القرآن - د . محمد رجب البيومي .

ولذلك حين تحدث الدارسون قديما عن جدله قالوا : " أخرج تعالى مخاطباته في مُحَاجَّـةٍ خلقه في أجلِّ صورة تشتمل على أدق دقيق ، لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجسة ، ويفهم الخواص من اثنائها ما يوفى على أدركه فهم الخطباء " (١)

لهذا كَلَّمَهُ عُدَّ الجدل أسلوبا من أساليب القرآن البيانية ، وجزءا من بلاغته الرفيعة ، وهو متخصص في بسط الأدلة ، وسوق البراهين في قوالب بيانية مقنعة ممتعة ، تهدي الكافرين ، وتلزم المنافقين .

(٤) تعدد الأساليب الاقناعية في القرآن الكريم :

يؤكد علماء النفس والاجتماع على أن الفوارق الفردية بين الافراد في الجماعات الانسانية أمر طبيعي ، وتظهر هذه الفوارق في التفاوت في المستويات الثقافية ، والتباين في القدرات العقلية ، والاختلاف في الملكات الوجدانية ، هذا على غرار ما بين الأفراد من اختلاف في الاستعداد والتكوين . وأداء العملية الاقناعية في جماعة ما وفق هذه المعطيات يستوجب منا تنوعاً في الاساليب ، وتغييرا في الوسائل حتى تُلبِّي حاجات الناس جميعا الى الاقناع .

ورغم هذا التباين بين قدرات الناس في الاستعداد والثقافة والتكوين - فسي أي مكان ، وعلى مر الأزمان - إلا أن هناك صفات مشتركة عامة يمكن أن نميِّز بها الطائفة من الناس عن الأخرى في الجماعة الواحدة .

وقد استطاع الفخر الرازي (٦٠٦هـ) في تفسيره أن يصف الجماعات الانسانية في ثلاث طوائف لا تخرج عنها (٢) ، وهو التصنيف نفسه المتعارف عليه عند الدارسين في العصر الحديث (٣) . وهذه الطوائف هي :

(أ) طائفة متميزة بنفوس قوية الاستعداد لا يدرك المعاني العقلية المنطقية ، وأهل هذه الطائفة هم من الحكماء الطالبين للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية ، ولا يكسبون الخطاب معهم إلا بالدلائل القطعية اليقينية ، لأنهم لا يُمَدِّقون إلا بالبرهان القاطع ، والحجة القوية بعدما غلبت عليهم الدراسات العقلية والفلسفية .

(ب) والطائفة الثانية من الناس هم أولئك الذين غلب عليهم التقليد أو الميل الى مذهب ديني أو غير ديني ، وقد تمكن في نفوسهم ، وامتزج بقلوبهم ، حتى غلب عليهم التمسك التعصب المذهبي ، والخطاب مع هؤلاء يكون بالمجادلة التي تفيدهم الافحام والالزام .

(١) البرهان في علوم القرآن - ج ٢ ص ٢٤ - والاتقان في علوم القرآن - ج ٢ ص ١٧٢

(٢) تفسير الفخر الرازي - ج ٢٠ - ص ١٣٩ - ط دار احياء التراث العربي - بيروت .

(٣) ينظر المعجزة الكبرى القرآن - محمد أبو زهرة - ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ - ط دار غريب القاهرة .

(ج) أما الطائفة الثالثة فتُمثل الجمهور الأعظم من الناس ، وهم أقرب فسي طباعهم الى الفطرة والسذاجة ، وهم الذين لا تعصب مذهبي عندهم ، ولا استعداد فطري لفهم البرهان العقلي لديهم ، والخطاب مع هؤلاء ، يكون بالموعظة الحسنة ، لأنها الى الوجدان أقرب ، والى الفطرة أميل .

هذه هي الخصائص العامة التي تميز جماعات الناس حتى وان اختلفت في الزمان أو المكان ، وبناءً على هذه الخصائص تُختار المناهج ، وتُحدد الوسائل الضرورية والهامة لتحقيق حاجات الجميع الى الاقناع والتأثير ، والوصول الى هذه الغاية يقتضي منا " أن نلتقي بالانسان في قواه المختلفة ، وأن نتعامل معها جميعاً ، نتعامل مع العقل بما له من قوة الادراك والتمييز ، ونتعامل مع الوجدان باعتباره وعاء الأحاسيس والمشاعر التي تنشأ عن التأثير بما ييسر ويؤلم ، ونتعامل مع الارادة باعتبار ما تتخذه من قرارات هو النتيجة النهائية لاستجابتها أو رفضها للدعوة ، ذلك أن الصفات النفسية للانسان مرتبسط بعضها ببعض ، ويؤثر بعضها في بعض " (١)

فطريقة التعامل مع النفس البشرية بجميع قواها لغايات الاقناع تقتضي التنوع في الاساليب التي لها قدرة على تحريك هذه القوى ، لأن الضرب على أوتار النفس المتعددة مسن شأنه أن يخضع النفس ، ويقهر تفوقها في الجدل كما أن " معالجة القلوب بمفاتيح شتى ، لا بد أن يستسلم القفل عند واحد منها " (٢)

إنّ المتأمل في القرآن الكريم - وهو كتاب الانسانية الخالد - يدرك من خلال أساليبه في الخطاب أن مُنزله عليم بخبايا النفوس وأسرارها ، خبير بأعماق القلوب وأغوارها ، وأن خطابه المعجز موجه بدقة واحكام ليلمس البميرة ، ويحرك الغريزة ، وأنه مهما بلغت العبقرية الانسانية من نبوغ متجدد فلن تستطيع محاكاته أو مجاراته ، أو تصل الى ما وصل إليه في بناء النفوس ، وتغيير المجتمعات .

يقول مالك بن نبي - رحمه الله - : " إن عبقرية الانسان تحمل بالضرورة طابع الأرض ، حيث يخضع كل شيء لقانون المكان والزمان ، بينما يتخطى القرآن دائماً نطاق هذا القانون ، وما كان لكتاب بهذا السمو أن يُتصور في حدود الأبعاد الضيقة للعبقرية الانسانية ، ومن المقطوع به أنه لو أُتيح لأحد الناس أن يقرأ القرآن قراءة واعية يدرك خلالها رحابة موضوعه فلا يمكنه أن يتصور الذات المحمدية الا مجرد واسطة لعلم غيبي مطلق " (٣)

(١) أسلوب الدعوة القرآنية - عبيد الغني بركه - ص ٣١

(٢) نظرات في القرآن الكريم - محمد الغزالي - ص ١٢٥

(٣) الظاهرة القرآنية - مالك بن نبي - ص ١٨٨ - ترجمة عبد المصور شاهين ط دار الفكر دمشق .

إنّ هذه المعرفة الحقيقية بدخائل النفوس التي تتجلى في أساليب القرآن الكريم هي التي شكلت الخصائص العامة للاقناع القرآني التي نكرت في السابق ، مثل : توافقه الكامل مع أسلوب الناس في التفكير والشعور ، واستجابته لما تتطلع اليه النفوس في شؤون العقيدة والسلوك ، واشباعه التام لحاجات هذه النفوس الى الحق والخير والجمال في كل زمان ومكان .

ولذلك حين يقال : إنّ في القرآن الكريم من الأدلة والمناهج ما يقنع الناس جميعاً على اختلاف أصنافهم ، وتباين أفهامهم ، وتفاوت مداركهم " (١) فلأنّ هذا القرآن العظيم يخضع لقانون الهي لا اختلاف فيه ولا تقصير ، ولا نقص فيه ولا تغيير ، ومن هنا قال تعالى عنه : (وَلَقَدْ مَرَرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَنَدَلًا) (٢) أي أنّ الله سبحانه " لـوّن حديثه للسامعين تلويحاً يمزج بين ايقاظ العقل والضمير معاً ، ثم تابع سؤقه متابعة إن أفلت المرء منها أولاً لم يفلت آخرها ٠٠٠ وذلك هو ترميز الامثال للناس انه احاطة الانسان بسلسلة من المغريات المنوعة لا معدّي له من الركون الى احداها " (٣)

فهذه هي طريقة القرآن الكريم في الخطاب ، إنّها تعتمد على تنويع الاساليب ، وتلويح الوسائل ، للسيطرة على النفوس المتباينة في طبائعها ، المختلفة في تكوينها النفسي والثقافي ، وبهذا حققت غاياتها من الاقناع والتأثير ، لكن قد تشذ بعض النفوس عن ادراك حقائق القرآن والاقناع بمبادئه لما ترسب فيها من آفة الجدل المذموم الذي يجعلها تتمسك بمواقفها وان كانت باطلا ، ويشبهاتها وان كانت كذبا .

واذا كان العقل البشري في تجدد دائم من حيث الافكار والفلسفات ، وفي تطور مستمر من حيث المفاهيم والنظريات ، وفي تطلع دائم الى العلوم والمعارف التي قد تشبع حاجاته الى الاقناع النفسي بما يعرض أمامه من افكار وتصورات عن الدين والحياة والوجود بعامة ، فإنّ القرآن الكريم يضع أمامه دائما الحقائق الدينية البديهية ، ويقوم عليها الدلائل والبراهين القطعية ويوجب بذلك عن رغبته الملحة الى الاقناع ، كما أنه يجيب عن كل علامة استفهام قد تطرح فيما يخص فضايا العقيدة والشريعة ، لذلك كله اهتم القرآن بحقائق الدين وأصوله ، ونوع في أساليبه عرضها حتى يحقق أهدافه من الدعوة .

(١) المعجزة الكبرى القرآن - محمد أبو زهرة - ص ٢٧٠

(٢) سورة الكهف ، الآية : ٥٤

(٣) نظرات في القرآن - محمد الغزالي - ص ١٢٥

فالسبب إذن في هذا التوفيق الدائم للاقناع القرآني هو أنه " ما من هاجس يعرض للنفس الانسانية من ناحية الحقائق الدينية إلا ويعرض القرآن له بالهداية وسداد التوجيه " (١) ، هذا على غرار التلويح في الاساليب ، والتنويع في المناهج التي من شأنها أن تخضع هذه النفس الى سلطانه واعجازه ، ولا يقدر على هذا المنيع إلا ربّ العباد ومسبب الأسباب .

ولكن القضية التي قد تقلق بال بعض الناس هي علاقة القرآن الكريم بالعلم الحديث، وكيف كان منهج القرآن في اقناع الناس من هذا الجانب ؟ والجواب عن هذا السؤال أن القرآن الكريم حريص بالدرجة الأولى على اختيار الاسلوب الصالح لجميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافتهم وأزمانهم ، وحريص كذلك على مجسء أسلوبه على قدر الطاقة الإدراكية لدى كل طائفة من الناس دون أن يتسبب على ذلك أي خلل في الافهام ، ولا أي تضارب بين المفاهيم (٢) .

والحقيقة التي أكدها الدارسون في العصر الحديث هي أن القرآن الكريم بمنهجه الخاص في تناول القضايا العلمية لا يتصادم أبدا مع العلم الحديث ، بل يؤيد كل واحد منهما الآخر (٣) ، وما يميّز به القرآن الكريم في هذا الجانب هو أن " صياغته جاءت - فيما يتعلق بالمعلومات الكونية - بعيدة عن التعبيرات العلمية الضيقة ، إذ لولا ذلك لكان خطاب القرآن غير صالح إلا لفئة قليلة من الناس . ومن مقتضياتها أيضا أن الصياغة القرآنية جاءت في هذه الأبحاث ذاتها مثيرة للنظر والبحث ، أكثر من أن تلزم الناس بالايان بها بمجرد اخباراته الغيبية عنها ، إذ لوقامت صياغتها على هذا الالتزام ، لكان مقتضاه وجوب التصديق بهذه القضايا العلمية ، طبقا لما أخبر به القرآن ، أي دون الاعتماد في شيء من ذلك على وسائل التجربة والمشاهدة التي هي الوسائل الطبيعية الأصلية للوصول الى حقائق علمية عن الكون " (٤) .

إن تعدد الأساليب البلاغية ، والوسائل البيانية في القرآن الكريم ظاهرة واضحة فيه ، وهو أحد خصائص هذه الدعوة التي يريد أن يمزجها القرآن الكريم بالقلوب ، فحين خاطب صاحب الدعوة القرآنية دعاه الى تنويع وسائل دعوته حسب مقامات المخاطبين فقال تعالى :
(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (٥)

(١) نظرات في القرآن - محمد الغزالي - ص ١٢٢

(٢) ينظر منهج تربوي فريد في القرآن - سعيد رمضان البوطي - ص ٢٦ ، ٢٧

(٣) ينظر الظاهرة القرآنية - ملك بن نبي - ص ٢٧١ وما بعدها - وينظر أيضا : فصل " القرآن والعلم

الحديث " من كتاب " القرآن الكريم والتوراة والانجيل والعلوم - موريس بوكاي - ط دار المعارف ، مصر

(٤) منهج تربوي فريد في القرآن - سعيد رمضان البوطي - ص ٣٤

(٥) سورة النحل ، الآية : ١٢٥

فجاءت هذه الآية الكريمة مُركزة ولكنها شاملة لجميع طوائف الناس التي ذكرناها في السابق ، وكلها تندرج تحت هذا القانون العام (١) . فالمقصود بالحكمة نوع " من الخطيب الهادف المشبع بالدليل الموجه لخواص الناس (٢) من أصحاب الدراسات العقلية والفلسفية ، والموعظة الحسنة هي التي تدخل القلوب برفق ، وتتعامل مع المشاعر بلطف ، وهي تناسب الجمهور الأعظم من الناس ، أمّا الجدل والتي هي أحسن قبلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح ، حَسَنِي يطمئن الى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل ، ولكن الاقناع والوصول الى الحق (٣) وهذا يناسب أهل المذاهب والديانات .

فكان أن جمعت هذه الآية القصيرة في خطاب مركز طرق مخاطبة الجماعات البشرية، وتلويح الوسائل حسب ثقافة كل جماعة واستعدادها الفكري والنفسي .

وإذا كنا لا نستطيع في هذا المقام أن نحصر أساليب القرآن الاقناعية جميعها فذلك راجع الى كثرتها وغناها وعلاقتها بأى عنصر من عناصر البلاغة العربية ، وحسبنا ان نختار للدراسة بعضا من هذه الأساليب التي بدت أكثر بروزا من غيرها في آي القرآن الكريم ، والتي يعتمد عليها اعتمادا كبيرا في خطابه لقدرتها على مخاطبة جوانب النفس البشرية من تحريك عقل ، وهز عاطفة واشباع رغبة .

وهناك حقيقة لا يمكن أن نغفلها وهي أن هذه الأساليب القرآنية المختارة يكتسب بعضها بعضا ، وهي في تكاملها وتجانسها مثل أعضاء الجسم في أداء الوظائف ، وغاية هذا التقسيم هي الدراسة والبحث .

-
- (١) ينظر مجلة الأزهر - عدد ١ - مجلد ٤٠ - مقال : طريقة القرآن في الدعوة والاقناع لأحمد مهنا .
 (٢) ينظر الكشاف - ج ٢ - ص ٤٣٥
 (٣) في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ٤ - ص ٢٢٠٢

الفصل الثاني : الجانب النظري من الدراسة

(أ) أساليب بيانية أولية :

(١) أسلوب الجدول

(٢) أسلوب التصوير

(٣) أسلوب القصص

(٤) أسلوب التمثيل

(١) أسلوب الجدل

الجدل في اللغظة : اللَّدَدُ (١) في الخصومة والقدرة عليها (٢) ، وفي الاصطلاح :
 «هو قول يقصد به اقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين» (٣) .
 والجدل نوع من الحوار الفكري ، وقيل : الحوار هو مراجعة الكلام ولا تلزم فيمسه
 الخصومة ، (٤) أما الجدل فمتربسط في صورته كلفها بالخاصم الكلامي حول الافكار والمعتقدات .
 وليس المقصود بالجدل في هذه الدراسة ذلك العلم الذي تفنن فيه المتكلمون والفقهاء ،
 واستعملوه في مقابلة الحجج لظهور أحسنها ، حتى أصبح فيما بعد صناعة تدخل الديانات والمذاهب
 والخصومات وما إلى ذلك ، والذي عرفه ابن خلدون (- ٨٠٨ هـ) بقوله : " الجدل هو معرفة القواعد
 من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه " (٥) ، وإنما المقصود
 بالجدل هنا تلك الطرق التي اتبعها القرآن الكريم في استدلاله على قضاياه ، والتي كان لها
 خصائصها المتميزة والمناسبة لأعجازه .
 فجدل القرآن الكريم هو " براهينه وأدلتها التي اشتمل عليها وساقها لهداية الكافرين ،
 والزام المعاندين في جميع ما هدف إليه من المقاصد والاهداف التي يريد تحقيقها وترسيخها في
 أذهان الناس في جميع أصول الشريعة وفروعها " (٦) ، وبهذا المفهوم فهمه دارسو الاعجاز
 القرآني قديما ، قال الزركشي (- ٧٩٤ هـ) في حديثه عن جدل القرآن : " اعلم أن القرآن العظيم
 قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة ، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شي ، من
 كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به " (٧)
 والجدل هو فن من فنون القرآن البارزة فيه ، ويعد بابا واسعا تدخل فيه أساليب
 كثيرة كالاستفهام والتوكيد والتمثيل وغيرها ، وهو بهذا يعد أحد الأساليب الأصلية في
 الاقناع القرآني ، وسيخصص له جانب من الدراسة لبيان بعض وسائله ثم الوقوف عند خصائصه
 الاقناعية .

-
(١) اللدد : الخصومة الشديدة .	(١)
(٢) لسان العرب - مادة (جدل) .	(٢)
(٣) البرهان في وجوه البيان - ص ٢٢٢ .	(٣)
(٤) لسان العرب - مادة (حور) .	(٤)
(٥) المقدمة - ج ٣ - ص ١٠٦٨	(٥)
(٦) مناهج الجدل في القرآن الكريم - زاهر عواض الألمعي - ص ٢٥	(٦)
(٧) البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٢٤	(٧)

بعض وسائل الجدل القرآني :

مناهج الجدل في القرآن الكريم كثيرة ، وطرقه في الاستدلال متنوعة ، ويمكن أن تُجمل في أربعة أنواع رئيسة وهي أولا : الجدل الذي يعتمد على التلقين ، وثانيا : الجدل بالحسق ، وثالثا : الجدل بالباطل ، ورابعا : ما ورد بطريق الحوار (١) .

(أ) الجدل الذي يعتمد على التلقين :

وهو ما ورد في القرآن الكريم من براهين وأدلة لاثبات الحقائق ، وما كان ذلك لجدل مع المنكرين أو المعاندين وإنما لتقرير الحقائق في ذاتها من غير حجاج أو مجادلة ، ويعتمد هذا النوع على التلقين .

والتلقين هو سوق الحقائق ، وتقرير الأصول وبيانها بيانا شافيا تطمئن اليه العقول بما يتخلله من شواهد الصدق ، وتهش له القلوب بما تجده فيه من ارضاء لتطلعهن الى معرفة الحق ، وارواء لظمئهن الى الحقيقة (٢)

ومن أمثلة هذا النوع من الجدل تلك الآيات التي توجبه الانظار الى مخلوقات الله ، والى ما في الكون من كائنات (٣) ، قال تعالى : (وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (٤)

إن غاية هذا الاستدلال الذي يعتمد على التلقين هي اثبات الوجدانية للسه سبحانه ، وكان التعريف به تعالى هو السبيل لاثبات الربوبية له ، لأن الله تعالى لا يعرف إلا بمفاته وآثاره في الخلق والتكوين (٥)

وفاصلة الآية في قوله (لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) تنبيه الى أنه لا يدرك هذه الأدلة إلا أصحاب العقول المستنيرة .

(١) ينظر مناهج الجدل في القرآن الكريم - زاهر عواض الألمعي - ص ٧٣ وما بعدها .

(٢) ينظر أسلوب الدعوة القرآنية - عبد الغني بركة - ص ١٧٩

(٣) ينظر في رحاب القرآن - محمد حسن آل ياسين - ص ٦١ - ٧٠

(٤) سورة البقرة الآية ١٦٣ ، ١٦٤

(٥) ينظر المعجزة الكبرى القرآن - محمد أبو زهرة - ص ٣٤٨

ومن هنا كثر في هذا النوع من الجدل مثل هذه الفواصل التي تدعو الى استخدام
غرائز النفس العقلية والوجدانية لادراك الحقائق ، وتفهم البراهين والأدلة .

(ب) الجدل بالحق :

وهو ما ردّ الله سبحانه به على خصوم دعوتيه ، وما ساقه لهم من أدلة الصريح ،
وبراهين الحق لتثبيت العقائد وترسيخها في نفوسهم (١) .

وهذا النوع من الجدل تتطلبه الدعوة ، وتقتضيه طبيعة الرسالة للرد على شبهات
الأعداء ، وأباطيل المنكرين من مشركين وأهل كتاب ، ولإلزامهم بالحجة ، وافحامهم بقوّة
الدليل ، لذلك كثرت طرقه في القرآن الكريم ، وكان له طابعه الخاص الذي يناسب العمليّة
والخاصة كما كانت موضوعاته الأساسية أصول التزسالة ، وقضايا الدعوة الرئيسيّة .
ومن طرق الجدل بالحق في الرد على الخصوم (٢) ما يلي :

(١) تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن القضايا التي يُسلم بها ، وتسلم بها العقول
بقصد الاثبات وطلب الاعتراف ، فمن ذلك قوله تعالى : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَسَمَّ
بِكَ نَفْسَهُ مِنْ مَنِئِي يُمْنِي ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فُخْلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ
ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (٣)

(٢) الاستدلال على المعاد الجسماني (٤) : هو في الرد على منكري البعث، ولسه
ضروب كثيرة في القرآن الكريم ، حيث أن البعث من أهم ما يشغل الفكر الانساني (٥) ، فممن
أمثلته قوله تعالى : (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ
يَحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَكُلُوا
أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوْلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ
الْعَلِيمُ) (٦)

(٣) السبر والتقسيم : " وهو باب من أبواب الجدل يتخذ المجادل سبيلا
لابطال دعوى من يجادله ، ويكون ذلك بخصر الأوصاف للموضوع الذي يجادل فيه ثم يبين أنسّه

- (١) ينظر كتاب استخراج الجدل من القرآن الكريم (مقدمة المحقق) - ناصر الدين بن الحنبلي
(١٦٣٤هـ) - ص ٩ - تحقيق زاهر الألمي - ط١ - مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٠
- (٢) ينظر المصدر نفسه - من ص ١١٣ - ١٣٢
- (٣) سورة القيامة الآية ٣٦ - ٤٠
- (٤) ينظر ما كتبه صاحب البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٢٦ ، ٢٧
- (٥) ينظر مناهاج الجدل في القرآن الكريم - زاهر عواض الألمي - ص ٣٠٨
- (٦) سورة يس الآية ٧٨ - ٨١

ليس في أحد هذه الأوصاف خاصة تُسوّف قبول الدعوى فيه ، فتبتطل دعوى الخصم عن طريق هذا الحصر المنطقي للموضوع " (١) ، قال تعالى : (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعِيزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْاُثْنَيْنَيْنِ أَمْآ اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُثْنَيْنَيْنِ تَبْهُونِي بَعَلِمَ اِنْ كُنْتُمْ مَادْقِيْمِيْنَ وَمِنَ الْاِبِلِ اِثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اِثْنَيْنِ قُلْ ، اَلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمْ الْاِثْنَيْنَيْنِ اَمْآ اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُثْنَيْنَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَاكَلْتُمْ اللّٰهَ بَهْدًا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّسٰنَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنْ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ) (٢)

قال السيوطي (- ٩١١ هـ) : " اِنْ الْكُفَّارَ لَمَّا حَرَمُوا ذِكْرَ الْاَنْعَامِ تَارَةً وَاِنَاثَهَا تَسَارَةً اُخْرٰى ، رَدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكُمْ بِطَرِيْقِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيْمِ ، فَقَالَ : اِنْ الْخَلْقَ لِلّٰهِ تَعَالٰى خَلَقَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مَّمَّا ذَكَرْنَا ذَكَرًا وَاُنْثٰى فَمَمَّ جَاءَ تَحْرِيْمُ مَا ذَكَرْتُمْ ؟ اٰى مَا عَلَّمْتَهُ ؟ (٣)

(٤) القول بالموجب : وهو رد كلام الخصم من فحوى كلامه (٤) فمن ذلك قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُولُوْنَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ اُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يٰؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهِمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) (٥) يريدون أنه صلى الله عليه وسلم سماع لكل شيء ، مصدق لكل شيء ، ولكن الآية لم تترك الأذن مطلقاً بل نسبتها الى الخير (٦) .

(٥) التسليم : وهو أن يسلم بوقوع المحال تسليمًا جدليًا لا بطلان دعوى الخصم واثبات الحقيقة (٧) ، ويسمى أيضًا " قياس الخلق " (٨) ، يقول تعالى : (لَوْ كَانَ فِيْهِمَا ءَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعُرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ) (٩) " وهذا الدليل معتمد أرباب الكسلاّم من أهل الاسلام " (١٠) ويسمونه دليل التمانع ، أي امتنعت الوثنية لامتناع الفساد .

(٦) الإسجال : وهو الاتيان بألفاظ تُسجل على المخاطب وقوع ما حُوطب به (١١) ، نجو قوله تعالى : (وِنَادٰى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وُجِدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلِّ وُجِدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوْا نَعَمْ) (١٢)

- (١) مناهج الجدل في القرآن الكريم - زاهر عواض الألمعي - ص ٧٤ .
- (٢) سورة الانعام الآية ١٤٣ ، ١٤٤ .
- (٣) الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ١٧٣ .
- (٤) نفسه - ج ٢ - ص ١٧٤ .
- (٥) سورة التوبة ، الآية ٦١ .
- (٦) ينظر الكشاف - ج ٢ - ص ٢٨٤ .
- (٧) الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ١٧٤ - وينظر بدیع القرآن - ابن أبي الاصبع (- ٦٥٤) - ص ٢٩٥ .
- (٨) ينظر المعجزة الكبرى القرآن - محمد أبو زهرة - ص ٣٧٦ .
- (٩) سورة الانبياء ، الآية ٢٢ .
- (١٠) كتاب استخراج الجدل من القرآن الكريم - ص ٨٣ .
- (١١) الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ١٧٤ .
- (١٢) سورة الأعراف الآية ٤٤ .

وفي هذا تسجيل لوقوع ما انكره المنكرون من البعث والجزاء حتى يعتبروا بما حدث لمن كان على شاكلتهم .

(٧) مجازاة الخصم : بتسليم بعض مقدماته ثم التعقيب عليه بما يقلب نتائج قوله ، وهذا للزامه وتبكيته: (١) . فمن ذلك قوله تعالى : (قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَمُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ، فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ، قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (٢)

سلم الرسل بالمقدمة التي احتج بها المنكرون ، ولكنهم نقضوا النتيجة بقولهم إن الله يَمُنُّ على من يشاء من عباده ، وقدموا بذلك الدليل الذي لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه .

(٨) الإنتقال : وهو أن ينتقل المستدل الى استدلال غير الذي كان اخذاً فيسه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول (٣) . ويلمح ذلك في مناظرة الخليل عليه السلام للجبّار حيث قال : (رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) (٤) فقال الجبار : (أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ) (٤) فعلم الخليل أنه لم يفهم معنى الاحياء والاماتة ، فانقل الى استدلال آخر لا يجد له الجبّار وجهاً يتخلص به منه فقال : (إِنْ لِلَّهِ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبهتت الَّذِي كَفَرَ) (٤)

(٩) المعارضة : وهي التحدى بالمعجزة ، وطلب الاثيان بمثلها (٥) نحو قوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) (٦) ، وقوله تعالى أيضا : (قُلْ فَأْتُوا بِحُجَّةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (٧) . ففي الرد على الخصوم المنكرين جعل الله سبحانه القرآن الكريم حجة عليهم ، ودعاهم الى المعارضة ، فعجزوا عن ذلك ، والدليل متى عورض بمثله بطل عمله فيسقط الاحتجاج به . هذه بعض من بعض مناحي القرآن الكريم في الاستدلال والرد على الخصوم ، وذكرنا في هذا المقام اجمالاً وبايجاز (٨) ، ويأتي التفصيل فيها في الجانب التطبيقي ان شاء الله تعالى .

(١) ينظر الاتقان في علوم القرآن ج ٢ - ص ١٧٤

(٢) سورة ابراهيم ، الآية ١٠ - ١١

(٣) الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ١٧٤

(٤) سورة البقرة ، الآية ٢٥٨ .

(٥) كتاب استخراج الجدل من القرآن الكريم - ص ١١٦

(٦) سورة الطور ، الآية ٢٣ ، ٢٤ .

(٧) سورة يونس ، الآية ٢٨

(٨) ينظر تفصيل ذلك في مناهج الجدل في القرآن الكريم - زاهر عواض الألمعي - ص ٧٢ - ٩١

(ج) الجدل بالباطل :

هو ما أورده القرآن الكريم من كلام خصومه المنكرين ، وهو جدل مذموم أريد به الممارسة والغلبة (١) ، قال تعالى عنه : (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَسَبُوا) (عَقَاب) (٢)

وقد ساق القرآن الكريم كثيرا من شبه خصومه سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب ، ثم تولى الرد عليهم بنفسه ، وفي سوق كلام الخصوم أسباب منها :

٠١ إن ما ذكره هؤلاء المنكرون من دعاوى وأقاويل هو خلاصة ما اختلقه وما يمكن أن يختلقه الفكر الانساني في معارضته للرسالة المحمدية ، فاذا أوردها القرآن الكريم ثم ردها عليها بالدلائل الشافية ، والبراهين القطعية كان في ذلك دحض لها ، والزمام افحام لمديها ، كما أن ريبط الدليل بالدعوى أقوى في الطلب ، وأبعد في الاقتناع .

٠٢ من آداب المجادلة والحوار (٣) الاستماع لما يقول الخصم ليكون المُجادل منصفاً في الحكم ، وقد تأدب القرآن الكريم مع المجادلين ، واستمع لحججهم وأورد بعضها منها ، ثم جعل أصول الدعوة في معرض للجدل والنقاش ، حتى يوفر للنفس عناصر الاقتناع الكامل دون قسر أو جبر .

٠٣ واذا أراد الدارس أن يعرف آراء أصحاب الهوى والشهوات وجد ذلك مسطوراً في القرآن الكريم مع ما يعرضونه من حجج واهية ، ودعاوى مفتراه ، كما أنه يجد الاجابات الشافية ، والحجج الدامغة ، والأدلة المقنعة على كذب دعاويهم ، وتهافت مزاعمهم مسطوراً أيضا بشكّل لا يمكن إلا التصديق به والاذعان له (٤).

ومن الموضوعات التي خاض فيها المجادلون بالباطل موضوع الوجدانية والبعث الأخروي ، والرسالة المحمدية ، ونورد هنا بعض الشبه التي تمسكوا بها ودافعوا عنها بشدة ، قال تعالى : (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) (٥) وكان الرد على شبهتهم هذه بقوله تعالى : (قَالَ أَوْلَسَوْاكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ) (٦).

(١) ينظر البرهان في وجوه البيان - ص ٢٢٢

(٢) سورة غافر، الآية ٥

(٣) ينظر المصدر السابق - ص ٢٣٥ - ٢٤٥

(٤) ينظر الجدل في القرآن - حسن الشرقاوى - ص ٢٦ - طمطبعة التقدم الاسكندرية .

(٥) سورة الزخرف، الآية ٢٣

(٦) سورة الزخرف، الآية ٢٤

وفي قضية البعث والنشور يورد تعالى جدلهم بالباطل فيقول (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (١) ، ويقول ايضا : (وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَيْدَا مَا مِثْ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا) (٢)

وفي قضية اثبات الرسالة يسوق تعالى بعض الشبه التي تعلق بها المنكرون ، فقال تعالى : (وَقَالُوا مَتَى هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا) (٣)

والملاحظ في هذه الآيات أن القرآن الكريم حين يسوق الشبهة الباطلة يتبعها بالحجة الداحضة لها ، وغاية هذا كله ليست ليزام الخصوم وافحامهم فحسب ، بل عرض الحقائق مقرونة بالأدلة ، فيأتم بالحجج لتجد سبيلها الى العقول والقلوب بعد استجابة كاملة ، واقتناع تام .

د - ما ورد بطريق الحوار :

وهو نوع من الجدل المحمود الذي لا يكون بين الخصوم ، ويقصد به الاسترشاد ، وحب الاستطلاع والنظر للعظة والاعتبار (٤) ومن هذا القبيل حوار ابراهيم - عليه السلام - مع ربه ، قال تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمْتُمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لِيَبْظُنُّنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (٥) .

الاقناع بالجدل القرآني :

جاء القرآن الكريم برسالة عالمية لبُني ، عقيدة سليمة ، وينرس مبادئ ، خالدة ، ويربسي أجيالا متعاقبة ، وكان لا بد أن يأتي بأقوى الأدلة ، وأوضح البراهين في معرض بسطه للعقائد ، وسرده للحقائق ، ووفق منهج خاص في الاستدلال يناسب طبائع النفوس ، كما يجب أن يكون مطبوعا بطابع المرونة بحيث يجد فيه الانسان وفي كل أعضره قناعة ذاتية ، وارتياحا نفسيا لبراعة الحجة وأللوب الحجة معا .

- (١) سورة الجاثية ، الآية ٢٤
- (٢) سورة مريم ، الآية ٦٦ ، ٦٧
- (٣) سورة الفرقان ، الآية ٩
- (٤) ينظر كتاب استخراج الجدل من القرآن الكريم (مقدمة المحقق) - ص ٩
- (٥) سورة البقرة ، الآية ٢٦٠

وقد استطاع القرآن الكريم أن ينقذ الانسان من هوة الضلال بابتعاده عن طرق الاكراه والقسر والجبر في الاقناع ، واتباعه طرق الجدل الهادي ، والحوار الهادف ، وباختباره الوسائل التي يمكن بها فك ذلك الارتباط الشديد بالعقائد والمذاهب الفاسدة ، فكان الجدل بهذا احدى الدعائم التي تقوم عليها دعوتيه ، ولذلك قال تعالى : (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) (١) والمقصود من الآية الكريمة " أن القرآن الكريم يملك على الانسان نفسه بالوسيلة الوحيدة التي تفوقه في الجدل ، أى بتقديم الدليل المفحم لكل شبهة ، وتسليط البرهان القاهر على كل حجة " (٢)

وجدل القرآن الكريم له طابعه الخاص والمميز كما سيتضح بعد دراسة بعض خصائصه الاقناعية .

(أ) إن الناظر في جدل القرآن الكريم يرى بجلاء أن الأدلة قد سيقنت مساقا أدبيا واضحا تتفتح لها العقول والقلوب ، ولم تعرض في تلك القوالب الجافة المعروفة عند الفلاسفة والمتكلمين ومن لسف لفهم ، كما أنها لم تتقيسد بقيود من قيود المنطق المعروفة عند البشر ، ذلك أن القرآن الكريم دعوة هداية واقناع ، ورسالة بيان وامتناع ، مقصوده الأول تعليم الخاصة والعامة ، فليزوم أن يكون له منهجه الخاص في الاستدلال حتى يصل الى غايته ، ومن هنا أخرج تعالى مخاطباته في حاجة خلقه في أجمل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة ، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء " (٣)

والأدلة عند المتكلمين ثلاثة أنواع : خطابية وجدلية وبرهانية (٤) ، ولكل نوع مقام خاص في الخطاب يراعى فيه المستوى الفكرى ، والاستعداد الثقافى للمخاطب ، فالأدلة الخطابية تُعول على اشارة الوجدان ، وتحريك المشاعر ، وهي تناسب العامة من الناس ، أما الأدلة الجدلية فدون الخطابية في العموم ، وهي تناسب أهل الالهواء والمذاهب والديانسات ، أما الأدلة البرهانية فلا يدركها إلا الخاصة من الناس ، وهم أهل الفلسفة وصناعة المنطق .

وإذا نظرت الى القرآن الكريم فانك لا تجد فيه هذه التقسيمات في الاستدلال والبرهنة ، بل تجد أن منهجه في الجدل خاص ومتميز ، يبين ما هو معروف عند البشر ، وإذا تأملت فيه وجدت ما امتازت به الأدلة البرهانية من يقين لا مريسة فيه ، وما امتازت به كل خواص البيان العباني مع أنه لا يسامى (٥) .

(١) سورة الكهف ، الآية ٥٤

(٢) نظرات في القرآن - محمد الغزالي - ص ١٢٤

(٣) البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٢٤

(٤) ينظر فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال - ص ٥٥

(٥) ينظر المعجزة الكبرى القرآن - محمد أبو زهرة - ص ٣٦٨

(ب) " سلك القرآن الكريم في أدلته طرق الاقناع والتوجيه والارشاد ، فانه أتى بطرق الالزام والافحام ، وكان يسوق أدلته مستدلا مقررا ، أو ملزما مفحما فاكتملت بم الهداينة ، وقامت به الحجة " (١) ، وكانت أدلته وما بها من خواص البيان العالي تخاطب العقول ، وتهيئ القلوب ، وتفي بحاجات النفوس ، والفرق بينها وبين أدلة الفلاسفة والمتكلمين " أن معظمهم هؤلاء يعتمدون على الفكر الذاتي ، والتأمل العقلي المرتبط بامكانياتهم الذهنية ، الأمر الذي يوقعهم في المتناقضات عند بحثهم في العلل البعيدة أو أصول الاشياء ، أو حقائق الوقائع ، فيضلون في بيداء لا حدود لها ولا قيسود " (٢) ، كما " أنهم بتقسيماتهم ومقدماتهم يشوشون قلوب العوام ، والدلالات الظاهرة القريبة من الأفهام على ما في القرآن تنفهم وتكن نفوسهم وتغرس في قلوبهم الاعتقادات الجازمة " (٣)

وقد قارن حجة الاسلام الغزالي (١٠٥٠هـ) - ولا مقارنة - بين أدلة القرآن الكريم وأدلة غيره من المتكلمين فقال : " أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل انسان ، وأدلة المتكلمين والفلاسفة المعتمدة على البرهان وأشكاله ، والمنطق وقبوده ، مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس فقط ، بل إن أدلة القرآن كالماء ينتفع به الصبي الرضيع ، والرجل القوي ، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الاقوياء مرة ، ويمرضون بها أخرى ، ولا ينتفع بها الصبيان أصلا " (٤)

(ج) ومن الخصائص الاقناعية للجدل القرآني أنه يجدل تمويري يلمس البدهة ، ويوقظ الاحساس لينفذ منهما مباشرة الى البصيرة ، ويتخطاهما الى الوجدان ، واشتركت في هذا الجدل الألفاظ المعبرة ، والتعبيرات المصورة ، والصور الشاحصة ، والمشاهد الناطقسة ، والقصص الكثيرة . (٥)

ولا يعتمد هذا الجدل على البرهان الذهني الجاف لأنه لن يصل به الى شيء ما دامت النفس الانسانية قد آمنت بالبدهة والبصيرة - ولا زالت تؤمن - بكل دين وعقيدة فسي الوجود (٦) ، بالوسائل التي تخاطب الضمير ، وتهز المشاعر ، وتحرك العقل .

(١) مناهج الجدل في القرآن الكريم - زاهر عواض الألمعي - ص ٧٠

(٢) الجدل في القرآن - حسن شرقاوى - ص ٢٥

(٣) الجام العوام عن علم الكلام - أبو حامد الغزالي (١٠٥٠هـ) - ص ٨٩ تصحيح وتعليق محمد المعتمم بالله البغدادي - ط ١ دار الكتاب العربي بيروت ١٩٨٥ .

وينظر مجلة الأزهر - عدد ٢ - مجلد (١٤) - صفر ١٣٦٢هـ - مقال : أدلة القرآن وأدلة العلماء - يوسف الدجوى .

(٤) الجام العوام عن علم الكلام - ص ٨١

(٥) ينظر التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٢٢٩ ، ٢٣٠

(٦) نفسه - ص ٢٢٩

ومن الامثلة الشائعة في الجدل القرآني حول قضية التوحيد قوله تعالى : (مَا اتَّخَذَ
اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَوْلِدِ لَدَهَبَ كُلُّ الْوَالِدِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ) (١)

ففي هذه الآية جدل تصويري يعرض قضية التوحيد ببساطة ويسر ، في رسم بطريق
التسليم والافتراض صورة مضحكة لألهة متصارعة في الكون ، يفسد الوجود بتعددتها ، وقصد
انتفى ذلك كله لوجود الاله الواحد القادر (٢).

وهذا النوع من المنطق يلمس الحس ، ويوقظ الخيال ، فيلمس البصيرة ، ويوقظ الوجدان ،
ويهيء النفس للاقناع والادعان (٣).

(د) ومن الخصائص الاقناعية للجدل القرآني حسن الأدب ، والانصاف في الحكم فسي
الرد على الخصوم والمنكرين ، فتقديرا للأدلة طلب القرآن الكريم الحجة من خصومه فقال
تعالى : (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا يُكْفَرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِمَّنْ
قَبْلِي) (٤) ودم وتوعده كل صاحب دعوى بغير دليل ، فقال تعالى : (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي) (٥) لأن الدليل هو الفيصل في المجادلة ،
وهو السبيل الى الاقناع ، أما ما أورده القرآن الكريم من أقاويل الاعداء والخصوم فلم يكن سوى
شبهاً وأكاذيب مختلفة لا تقوم على دليل ، ولا تثبت في جدال ، ومع ذلك " لم يكن الرد عليها ذا طابع
صاحب ، بل كان شهذب اللفظ ، قوى المعنى " (٦) متأدبا بأدب الحوار والجدال .

وما يمكن أن يستنتج بعد دراسة بعض وسائل الجدل القرآني وخصائصه الاقناعية
هو أن الغرض الأساسي لهذا الجدل ليس تقرير الحقائق ، وافحام الخصوم فحسب ، بل هو
الأخذ بالاسباب التي تجعل هذه الحقائق تبرز بالقلوب ، وتترسب في النفوس .

-
- (١) سورة المؤمنون ، الآية ٩١
 - (٢) ينظر التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٢٣١
 - (٣) نفسه - ص ٢٣٠
 - (٤) سورة الأنبياء ، الآية ٢٤
 - (٥) سورة المؤمنون ، الآية ١١٧
 - (٦) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية - فصل حسن عباس - ص ١٤٣ .

(٢) (أسلوب التصوير)

ترد الصورة في اللغة لتدل على معنى حقيقة الشيء ، وهيئته ، وعلى معنى صفتيه ، فتصورت الشيء ، توهمت صورته فتصور لي (١)

والصورة في الاصطلاح الحديث هي : " تجسيم لمنظر حسي ، أو مشهد خيالي يتخذ اللفظ أداة له " (٢) ، والتصوير هو إبراز هذه الصورة في العمل الأدبي بشكل فني .
واستعمال التصوير الفني هذا الاستعمال حديث في عالم البلاغة والنقد ، وقد كان الدارسون في السابق يستعملون لفظ الاستعارة أو التشبيه للدلالة على بعض ما تدل عليه كلمة التصوير الآن (٣) .

وقد اقتصر دارسو البلاغة في القديم على بيان الاستعارة ، وتعدد أنواعها ومجموع ما ورد منها في القرآن الكريم ، واستطاع بعضهم بعد التأمل أن يستخرج بعض اللوحات الفنية في التعبير القرآني ، وبقي الأمر على هذه الحال حتى العصر الحديث حيث استطاع فيسه الاستاذ سيد قطب أن يبلور نظرية التصوير الفني في القرآن الكريم ، ويحدد الخصائص الفنية الأساسية التي تقوم عليها ، ويطور في بعض المفاهيم البلاغية القديمة .
وكانت خلاصة ما توصل إليه أن التصوير الفني في القرآن الكريم أداة مفضلة ، وقاعدة أساسية في التعبير عن مختلف القضايا ، " فهو يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهبي ، والحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور ، وعن النموذج الانساني والطبيعة البشرية ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة ، أو الحركة المتجسدة ، فاذا المعنى الذهبي هيئة أو حركة ، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد ، وإذا النموذج الانساني شاخص حي ، وإذا الطبيعة البشرية مجسم مرئية ، فأما الحوادث والمشاهد ، والقصص والمناظر ، فيردها شاخصة حاضرة ، فيها الحياة وفيها الحركة ، فاذا أضاف لها الحوار فقد استوت لها كسل عناصر التخيل " (٤)

(١) لسان العرب مهارة (صور) .

(٢) المذاهب النقدية - ماهر فهمي - ص ٢٠٤ - ط مكتبة النهضة العربية .

(٣) ينظر الصورة الفنية في المثل القرآني - محمد حسين الصغير - ص ٢٥ - ٢٩ ط المكتبة الوطنية

بغداد ١٩٨١ - وينظر نظرية التصوير الفني عند سيد قطب - صلاح الخالدي - ص ٧٥ - ط مطبعة حطين ١٩٨٣ (الاردن) .

(٤) التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٣٦

ومن خصائص هذا التصوير الفني في التعبير القرآني أنه " تصوير باللون ، وتصوير بالحركة ، وتصوير بالتخييل ، كما أنه تصوير بالنعمة تقوم مقام اللون في التمثيل ، وكثيراً ما يشترك الوصف ، والحوار ، وجرس الكلمات ، ونغم العبارات ، وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور ، تتملأها العين والأذن ، والحس والخيال ، والفكر والوجدان " (١) .
وهذا اجمال لما سيأتي تفصيله في دراسة بعض وسائل التصوير وخصائصه
الاقناعية في التعبير .

بعض ألوان التصوير القرآني :

(أ) التصوير بالكلمة المفردة :

لم يتكرر القرآن الكريم ألفاظاً كانت مجهولة قبل نزوله ، بل " الجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناول له من شؤون القول يتخير له أشرف المواد ، وأمتها رَجْماً بالمعنى المراد ٠٠٠ ولا يجيد المعنى في لفظه إلا مراتبه الناصعة ، وصورته الكاملة ، ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين ، وقراره المكين " (٢) .
وتتفاوت الالفاظ في الدلالة على المعاني بدقة ، والبليغ هو الذي يحسن اختيار الألفاظ المصوّرة ، المثيرة للخيال ، والتي يكون لها وقعها في النفوس ، وكان القرآن الكريم مثلاً أعلى في هذا الجانب ، وبلغ في ذلك درجة الإعجاز الذي لا يسامى ، فمن أمثلة ذلك قوله تعالى : (يُوفُونَ بِالنُّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) (٣) فكلية " مُسْتَطِيرًا " تُسبِز المعنى في صورة حسية حية ، فيخيل الشر شيئاً مادياً ينتشر ويمتد ليصيب كل من يقع في طريقه .

(ب) التصوير بالتشبيه :

" تشبيهات القرآن أيّاً كان وجهها صور بيانية تتضح منها الحقائق الظاهرة والمعاني العاطفة كأنها أمور محسوسة مرئية " (٤) فمن ذلك قوله تعالى : " فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ " (٥) يبرز التشبيه المعنى في صورة قوية تتملأها القلوب وتتأثر بها النفوس .

(١) نفسه - ص ٣٧

(٢) النبأ العظيم - عبد الله دراز - ص ٩٢

(٣) سورة الانسان ، الآية ٧

(٤) المعجزة الكبرى القرآن - محمد أبو زهرة - ص ٢٥٥

(٥) سورة المدثر ، الآية ٤٩ - ٥١

(ج) التصوير بالاستعارة :

الاستعارة وسيلة بليغة تساهم في إبراز المعنى في صورة جميلة ، وفي ثوب ملموس محسوس ليلقى قبولا ورضا لدى النفس ، فمن الاستعارات التي شغلت البلاغيين منذ القديم قوله تعالى : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) (١) حيث استعير الاشتعال للشيب ، فحسبنا أول بعضهم أن يُبيّن هذه الاستعارة ، ويقف على بلاغة النظم ، ودقة المعنى (٢) ، لكن الساذج خفي عنهم هو ذلك الجمال الفني في التعبير ، وهو تحديدا يتمثل في تلك الحركسة التخيلية السريعة التي تظهرها الصورة ، إنها حركة الاشتعال التي تتناول الرأس في لحظة ، وهذه الحركة هذه عنصر الجمال الصحيح (٣) .

(د) التصوير بضرب المثل :

أسلوب التمثيل له قدرة كبيرة على التأثير والاقناع وهو من الأساليب التي تعتمد على التصوير اعتمادا كلياً (٤) ، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : (يَسْأَلُهَا النَّاسُ فَسِرِّبَ مَثَلٌ فَاشْفَعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْ يَسْأَلَهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (٥) يريد القرآن أن يُبيّن ضعف وعجز ما يعبد المشركون ، " ويعلن عن هذا الضعف في صورة مثل معروض للاسماع والأبصار ، مصوّر في مشهد شاخص متحرك ، تتملاه العيون والقلوب ، مشهد يرسم الضعف المزرى ويمثله أيسر تمثيل " (٦) .

(هـ) التصوير في الأسلوب القصصي : (٧)

يأتي التصوير في القصة بصورة أتم وأوفى في الآيات القرآنية ، والقصة مسرح واسع لعرض المشاهد الحية ، وتصوير الحالات المتكررة ، ورسم الشخصيات المتجددة ، ويمثل لذلك بمشهد من قصة مريم عند ميلاد عيسى - عليه السلام - قال تعالى : (فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَآجَا، هَا الْمَخَاضُ إِلَيَّ جُدْعَ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نِسِيًّا فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجُدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا)

- (١) سورة مريم ، الآية ٤
- (٢) ينظر دلائل الإعجاز - ص ٦٩ (تحقيق "رشيد رضا") ط القاهرة ١٩٦١ .
- (٣) ينظر التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٣٣
- (٤) ينظر الصورة الفنية في المثل القرآني - محمد حيين الصغير - ص ١٥٠ وما بعدها .
- (٥) سورة الحج ، الآية ٧٣
- (٦) في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ٤ ص ٢٤٤٣ .
- (٧) ينظر التصوير الفني في القرآن - من ص ١٩٠ - ٢١٥

فَكَلِمِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنًا فَمَا تَرِينَنَ مِنَ الْبَشِيرِ أَحَدًا فَقَوْلِي لِزَيْتِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ مَوْمًا
فَلَمَّا كَلِمَ الْيَوْمَ أَنْشِيَاً (١)

هذا مشهد حي شاخص ، فيه تصوير لعمق الآلام النفسية والجسدية التي تعاني منها الأم الحامل ، وفيه رسم لقوة الاضطراب في العواطف والانفعالات ، حتى يأتي صوت الابن بالاطمئنان والسكينة .

الاقناع بالتصوير القرآني :

أسلوب التصوير هو القاعدة الاساسية في التعبير القرآني ، وهو يشكل مع بقيسنة الأساليب وسيلة بيان وابطاح ، وأداة تأثير واقناع ، ويتكامله مع عناصر الكمال في خصائص التعبير الأخرى كطريقة الأداء ، والدلالة المعنوية للألفاظ والعبارات ، والايقاع الموسيقي للكلمات والعبارات يحقق التأثير المطلوب ويصل الى الاقناع الكامل .

وقيمة التصوير الاقناعية تتجلى في خصائصه الفنية المتميزة ، وفي قدرته على عرض القضايا الدينية المختلفة بلغة الجمال الفنية ، ويؤلف بذلك بين الغرض الديني والغرض الفني فيما يعرضه من الصور والمشاهد ، والملاحظ أنه يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني ، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية (٢) ليجعل النفس أكثر قبولاً ورضاً بما يعرض عليها من حقائق .

وهذه بعض خصائص التصوير الفنية ، التي تظهر قدرته على عرض القضايا المتنوعة عامرة بالامتناع والاقناع .

(أ) من أبرز خصائص التصوير الفنية التعبير عن المعاني المتنوعة بطريقة تصويرية رائعة ، تختلف عن التعبير بالطريقة التجريدية ، فالمعنى في الطريقة الثانية يخاطب الذهن والوعي ، ويصل إليهما مجرداً من ظلاله الجميلة ، وفي الطريقة الأولى يخاطب الحس والوجدان ، ويوصل الى النفس ، من منافذ شتى : من الحواس بالتخييل ، ومن الحس عن طريق الحواس ، ومسبب الوجدان المنفعل بالاصداء والأضواء ، ويكون الذهن منفذاً واحداً من منافذها الكثيرة الى النفس ، لا منفذها الوحيد (٣)

(ب) ان طريقة التصوير لها قدرة كبيرة على التعبير عن المعقولات المعنوية بالأمور الحسية ، فتصير ملموسة مرئية (٤) فمن ذلك قوله تعالى : (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ) (٥) فكلمة "الْقَذْفُ" توحى بتلك القوة التي يهبط بها الحق على الباطل ،

(١) سورة مريم ، الآية ٢٢ - ٢٦

(٢) التصوير الفني في القرآن - سيد قطب ، ص ١٤٣

(٣) التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٢٤٢

(٤) ينظر من بلاغة القرآن - أحمد بدوي - ص ٢١٨ ، ٢١٩ .

(٥) سورة الأنبياء ، الآية ١٨

وكلمة " يدمغه " توحى بتلك المعركة التي تنشب بين الحق والباطل فيصْرَعُ فيها الباطل ويُحَطِّمُ .
 (ج) يمنح أسلوب التصوير المعاني الذهنية ، والحالات المعنوية الحياة الشاخصـة المتجددة ، فترى التجسيم ، والتخييل الحسي يدب في المعاني والقصص والأمثال والحسبواوث والمناظر ، فمميزة هذا التصوير القرآني " أنه تصوير منتزع من عالم الاحياء ، لا السوان مجردة وخطوط جامدة ، تصوير تقاس الابعاد فيه والمفاتيح بالمشاعر والوجدانات ، فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدميسة ، أو في مشاهد من الطبيعة تُخلع عليها الحياة " (١)

(د) ومن خصائص التصوير كذلك عرض القضايا الجدلية التي قد تحتاج الى برهنة عقلية ، وتقسيم منطقي ، ببساطة ويسر وكأنها بديهيات مقرررة لا تحتاج الى كل هذا الاستدلال والبرهنة ، " لأن أقرب الطرق الى الضمير البهامة ، وأقرب الطرق الى الوجدان هو الحس ، وما الذهن فسي هذا المجال الآ منفذ واحد من منافذ كثيرة ، وليس هو على أية حال أوسع المنافذ ولا أصدقها ولا اقربها طريقا " (٢) ومثال ذلك قوله تعالى : (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (٣) هذه القضية الجدلية تحتاج في هذا المشهد الممؤر الحى الى التذكير فحسب لانها من البدهيات التي لا تقتضى التفكير العميق .

(هـ) ومن الخصائص الفنية للأسلوب التصويرى ايجاز التعبير ، واختصار المسافسات الواسعة ، والمسافات الطويلة ، إذ أن الريشة القرآنية المعجزة ترسم الصورة حيّة شاخصة ، غنيصة بالمعاني ، وتغني عن الكثير من الفقرات والعبارات (٤) . ومثال ذلك قوله تعالى : (وَتَجَنَّبْهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَمْسِكُ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى) (٥)

فهذه صورة حياة للعذاب في جهنم الذى لا يؤدي الى موت ، ولا يبقى على حياة ، وهذا الايجاز في اللفظ يفي بحق المعنى كاملا ، يعني عن الكثير من الفقرات والعبارات .

(و) ومن الخصائص الاقناعية للتصوير القرآني اختيار الكلمات التصويرية المعبرة ، فهو يستخدم ألفاظا معروفة عند البشر ، " ولكن هذه الألفاظ تبقى ألفاظا جامدة في الاستعمال البشرى ، وتدل على معانيها دلالة ذهنية عقلية ، أو تتحول الى صور ولكنها باهتة ، أما عندما تتناولها الريشة القرآنية المعجزة . فسريعان ماتدب فيها الحياة الشاخصة ، والحركة المتجددة :

(١) التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٣٧ ، ٣٨

(٢) نفسه - ص ٢٢٨ - وينظر أيضا موضوع " المنطق الوجداني " في المرجع نفسه من ص ٢٢٦ - ٢٣٨

(٣) سورة هود ، الآية ٢٤

(٤) ينظر نظرية التصوير الفني عند سيد قطب - صلاح الخالدي - ص ٢٧٤ ، ٢٧٥

(٥) سورة الأعلى ، الآية ١١ - ١٣

• وتتحول الى الفاظ وتعبيرات ذات أرواح "

هذه بعض وسائل الأسلوب التمجيري في القرآن الكريم ، وبعض خصائصه الفنية التي تحقق شروط الاقناع ، وعناصر الامتاع ، والسمة تتجلى أكثر في الدراسة التطبيقية لسورة " الفرقان " .

(١) سورة الاعلى - الآية ، ص ٢٩٣

(٣) (أصل القصة)

أصل القصة في اللغة القصة وهو تتبع الأثر ، تقول العرب : قَصَصْتُ الشَّيْءَ ، إذا تتبعته
أثره (١).

والمعنى الاصطلاحي مأخوذ من هذا الأصل اللغوي للكلمة ، " فهو اتباع الخبر بعضا
بعضا ، وأصله المتابعة ، قال تعالى : (وَقَالَتْ لِأُخْتَيْهِ قُصِّيهِ) (٢) أى اتبعي أثره " (٣)
وقال الفخر الرازي (٦٠٦هـ) - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : (إِنَّ هَذَا لَهُمْ
القَصَصُ الحَقُّ) (٤) : " القصة هو مجموع الكلام المشتمل على ما يهدى الى الدين ، ويرشده
الى الحق ، ويأمر بطلب النجاة " (٥)

فالمعنى الاصطلاحي للكلمة يتلاقى مع المعنى اللغوي ، ذلك أن القصة إنما يتبع أحداثا
ماضية ، ومن هنا فهم القصة القرآني على أنه " اخبار عن أحوال الأمم الماضية والنبوءات السابقة ،
والحوادث الواقعة " (٦)

والقصة في القرآن الكريم فمن متميز ، وأداة بيانية فعالة جاءت لتساهم فيما يرمي اليه
من غايات دينية " لأن القرآن الكريم كتاب دعوة دينية قبل كل شيء ، والقصة إحدى وسائله
لابلاغ هذه الدعوة وتثبيتها " (٧)

وكان نصيب القصة من حيث المكان والمساحة يساوى ربع القرآن الكريم أو يزيد
قليلا (٨) ، وهذا فيض كثير يدل على مكانة القصة بين وسائل الدعوة ، وطرق الاقناع
والتأثير .

(١) لسان العرب ، مادة (قصص)

(٢) سورة القصص ، الآية ١١

(٣) تفسير الفخر الرازي - ج ١٨ - ص ٨٥

(٤) سورة آل عمران ، الآية ٦٢

(٥) تفسير الفخر الرازي - ج ٨ - ص ٨٣ ، ٨٤

(٦) مباحث في علوم القرآن - متاع القطان - ص ٢٧٣

(٧) ينظر التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ١٤٣

(٨) ينظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية - فضل حسن عباس - ص ٦٠

أغراض القصص القرآني :

إذا كانت القصة قد سقت في القرآن الكريم بمستواها الفني الرفيع ، وطريقتها عرضها البليغة ، فليس لتكون عملاً فنياً مقصوداً لذاته هدفه المتعة والاثارة وما إلى ذلك ممسماً يعرفه ويتذوقه البشر في قصصهم المتنوع ، لكن ورودها بهذه الصورة كان لتحقيق أغراض دينية كثيرة تكاد تشمل قضايا الدعوة جميعها^(١) كأثبات الوجدانية والرسالة ، والبعث والجزاء ، وبينان سنن الله الكونية ، وغير ذلك من القضايا ، ولا يتسع المقام هنا لبسط هذا كل شيء ، ونكتفي بذكر أهم الأغراض اجمالاً .

(أ) القصص القرآني عبرة " لمن يعتبر ، ووسيلة لمن يتفكر ، قال تعالى : (لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (٢) فغاية القصص الحق الاعتبار والاتعناظ بما جاء فيه من أخبار الصدق ، ودلائل الغيب ، " وإنما خص أولو الألباب لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر " (٣) ، وفي ذلك يقول تعالى : (فأقصص القصص لعلمهم يتفكرون) (٤) فمن كان له لب وأجاد النظر ورأى ما فيه من امتحان ولطف واحسان علم أنه من أمر الله تعالى " (٥) فالقصص يحرك العقول ، وينبته القلوب إلى غاياته السامية ؛ قال العليسي (٥٧٤٩هـ) عند الحديث عن وجه الحكمة من تكرار قوله تعالى : (وَلَقَدْ يَتْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُكِّيرٍ) (٦) عقب كل قصة قال : " إنما كرره لما يحصل فيه من ايقاظ النفوس بذكر قصص الأولين ، والاتعناظ بما أصابهم من المشلات ، وحل بهم من أنواع العقوبات فيكون بمنزلة قرع العصا ، لئلا تستولى عليهم الغفلة ، ويغلب عليهم الذهول والسيان " (٧) .

(١) ينظر تفصيل ذلك في " التصوير الفني في القرآن " - سيد قطب - ص ١٤٤ ، ١٥٥

(٢) سورة يوسف ، الآية ١١١

(٣) تفسير البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي (٥٧٥٤هـ) - ج ٥ ص ٢٥٦ - ط ٢ - دار الفكر

للطباعة ، بيروت ١٩٨٣م

(٤) سورة الاعراف ، الآية ١٧٦

(٥) تفسير البحر المحيط - ج ٥ - ص ٢٥٦

(٦) سورة القمر ، الآية ١٧

(٧) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة - العلوي (٥٧٤٩هـ) - ج ٢ - ص ١٧٨ - ط مطبعة المقتطف مصر

(ب) القمص القرآني أبرز الاساليب في شرح الاسلام ، وبيان رسالته ، فاثبات الوحي الالهي ، وتقدير الأصل المشترك بين الأديان السماوية جميعها ، وتجسيد الصراع الدائم بين الحق والباطل وعاقبة كل منهما ، وغير ذلك من معاني الحق ، كل ذلك قد وسعته القمص القرآني ووعاه ، ولم يكن هذا القمص الواعي المحكم سرداً مجرداً لبعض الروايات القديمة يتسلى بها السامعون ثم يغفلون عند حكايتها أو يتعظون ، لا ، إن هذا القمص كان تاريخاً لسير الدعوة الدينية في الحياة ، كيف خطت مجراها بين الناس منذ فجر الخليفة ، وما هي العقبات التي اعترضتها ، وهل وقفت عندها أو تغلبت عليها ؟ وما صنع الأنبياء ، بازائها ، وكيف قبلت الأمم المدعوة رسالات الله أو صدت عنها ؟ وبما انتهى الصراع بين الغيبي والرشيد ؟ " (١) ، وبهذا تنكشف للناس تعاليم الاسلام ومبادئه ، وتمتاز بقلوبهم ، بعد أن تكون قد عملت عملها في إزالة العليل ، ومسح الخرافات ، وطمس الأباطيل بصنوف المواعظ والعسبر ، قال تعالى : (نَحْسَنُ نَقْمٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ) (٢)

(ج) وكان من أغراض القمص في القرآن الكريم تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه . في الاسلام ، وبيان نصر الله لأوليائه وهلاكه لأعدائه في النهاية ، قال تعالى : (وَكَلَّا نَقْمٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ نَبَأَ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فَوَأْدَكَ) (٣) ويبقى هذا التثبيت في النفوس في كل زمان حين سماع القمص الحق .

(١) نظرات في القرآن - محمد الغزالي - ص ١١٠

(٢) سورة يوسف ، الآية ٣

(٣) سورة هود ، الآية ١٢٠

الاقناع بالقصص القرآني :

القصص في القرآن الكريم أداة بيان وتوضيح ، ووسيلة اقناع وتأثير ، وهو أحد الوسائل الضرورية التي تتطلبها التربية (١) وتقتضيها طبيعة الرسالة ، وهو إلى جانب هذا أسلوب بياني معجز له من الخصائص ما يجعله قادرا على تصريف المعاني مع بلاغسة التعبير ، والتنويع في طرق العرض مع جمال التصوير ، كما أنه بهذه الخصائص يحقق شروط الاقناع بتحركه للعقول ، واثارته للمشاعر ، ومخاطبته لمواطن الاستجابة لدى النفس الانسانية ، قال تعالى : (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) (٢) .

وقد تحدث الجاحظ (٢٥٥هـ) - رحمه الله - عن حاجة الناس الى القصص فسيحياتهم ، وتأثيره في نفوسهم ، فقال : " لما علم الله - تبارك وتعالى - أن الناس لا يدركون مصالحهم بأنفسهم ، ولا يشعرون بعواقب أمورهم بغرائزهم دون أن يرد عليهم آداب المرسلين ، وكتب الأولين ، والاخبار عن القرون والجيابرة الماضين ، طبع كل قرن من الناس على اخبار من يليه ، ووضح القرن الثاني دليلا يعلم به صدق خير الأول ، لأن كثرة السماع للأخبار العجيبة ، والمعاني الغريبة ، مشحدة للأذهان ، ومادة للقلوب ، وسبب للتفكير ، وعلسة للتفسير عن الأمور " (٣) .

لقد كان للقرآن الكريم الفضل في الحفاظ على قصص الأولين بعدما عبثت به أيدي السابقين ، كما أنه أقام به الحجة على الأولين والآخرين ، (لئلا يكون للناس على الله حجة عند الرسل) (٤) .

" ولولا الكتاب الذي قيّد علينا أخبار من مضى من الرسل ، ونقل إلينا ما أتوا به من الكتب ، لما قامت لله سبحانه حجة علينا ، اذ كنا لم نشاهدهم ، ولم نسمع حججهم ، ولم نعاين آياتهم ، ولا نقرضت العلوم والروايات بانقراض أهلها ، وموت من تحملها ، ولم يبق في أيدي الناس من ذلك ومن أخبار الماضين ، وآثار المتقدمين ، إلا اليسير مما تلقاه الخلف عن السلف " (٥) .

(١) ينظر منهج تربوي فريد في القرآن - سعيد رمضان البوطي - ص ٥١

(٢) سورة الاعراف ، الآية : ١٢٦

(٣) رسائل الجاحظ (حجج النبوة) - ج ٣ - ص ٢٣٩

(٤) سورة النساء ، الآية ١٦٥

(٥) البرهان في وجوه البيان - ص ٣١٣

إنّ القمص القرآني بما فيه من خصائص البيان العالي يساق لأداء أغراض كثرية - كما نكر في السابق - لعل من أهمها تمكين العبرة ، وتحقيق شروط الاقناع للدعوة ، فهـو أولاً : أحد ينابيع الاستدلال بما اشتمل عليه من براهين الصدق ، وبما ساقه من جدل وحوار بسين أهل الحق والباطل ، ومن هنا " اتخذ القرآن الكريم سبيلاً للاقناع والتأثير ، وضمن القصة الأدلة على بطلان ما يعتقد المشركون وغيرهم ، وقد يكون موضوع القصة رسولا يعرفونه ويجلّونه إذ يدعي المجادلون أنهم يحاكونه ويتبعونه ، فيجيء الدليل على لسانه فيكون ذلك أكثر اجتذاباً لإفهامهم ، وأقوى تأثيراً في نفوسهم ، وقد يكون مفحماً ملزماً ان كانوا يجادلون غير طالبين للحق " (١).

وثانياً هو أحد عناصر البلاغة القرآنية الرفيعة ، ففيه من الخصائص البلاغية والفنية ما يشهد له بالروعة والاعجاز .

فمن خصائصه الفنية التي تساهم في عملية الاقناع والامتاع ، " تصويره للحوادث والمشاهد ، ورسمه للشخصيات ملامحها وأعماق خلجاتها النفسية ، واتكائه على غريزة حسب الاستطلاع في النفس البشرية حين يستحوذ على مشاعر القارىء ، فلا يدعه يلتقط أنفاسه أوفتر اهتمامه قبل أن يصل به الى نهاية القصة ، ويستوعب الدرس الذي توحى بسـهـ ، وهو مؤثر بقدرته على الاثارة والتشويق بما يتخلله من مفاجآت تكون كالهزات العنيفة التي تثير الانتباه ، تذكي الشوق الى متابعة القصة ، وهو مؤثر باستعانتـه بالخيال حـسـمـ بترك فجوات في سياق الأحداث تاركاً للقارئ ، ان يستكملها بتصوره ، ليجعل من الاحداث بنية متلاحمة متملمة ، ثم هو مؤثر بما يبثه في تخايف عرضه المصور من عظات وتوجيهات دينية بطريقة لا تشعر القارىء بأنها دخيلة على السياق القرآني " (٢) .

والقصص القرآني مؤثر بما فينه من ترغيب وترهيب (٣) يناسبان طبائع النفوس المجبولة على الرغبة والرغبة .

ومن الخصائص البلاغية للقصص القرآني ما يلي :

يعد القصص وجهاً من وجوه الاعجاز عند بعض الدارسين (٤) وجوانب الاعجاز فيه كثرية لعل أبرزها الجانب البياني ، وهو خاصية التراكيب القرآنية جميعها ، ويتجلى في قدرة القصص على تضريف المعاني ، وتنويع طرق العرض ، وتصوير المشاهد والاحداث .

(١) المعجزة الكبرى - محمد أبو زهرة - ص ٢٧٥

(٢) أسلوب الدعوة القرآنية - عبد الغني بركة - ص ٣٠٣ - وينظر مجلة " منبر الاسلام " - عدد ٩٠ -

السنة ٣٦ (١٣٩٨ هـ) - مقال : من وسائل القرآن الكريم في الدعوة (القصة) - د . أحمد غلوش .

(٣) ينظر سيكولوجية القصة في القرآن الكريم - التهامي نقره - ص ٤٤٤ - ٤٥٦ ط الشركة التونسية

للنشر والتوزيع ١٩٧٤ م .

(٤) ينظر الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ١٥١

وما يبرهن على هذا البيان العالي هو أنّ القصة الواحدة كقصة نوح - عليه السلام - تعرض في عدة مواضع من القرآن الكريم فتجد لها في كل مرة غرضاً ومقصداً ، وتجد لها في كل مرة قالباً بيانيّاً جديداً يناسب سياق السورة ، ويخدم موضوعها الرئيسي ، ولا تجدد في ذلك تنافراً أو تكراراً ، بل هو انسجام مع التحام ، وبيان على بيان .

وقد ذكر الرماني (- ٣٨٦هـ) أن الحكمة من تنوع القصص القرآني هي " التصرف في البلاغة من غير نقصان على أعلى مرتبة ، وتمكين العبرة والموعظة " (١) .

ويعتمد القصص القرآني في تنويع طرق عرضه ، وتحقيق شروط اقناعه على بعض الوسائل لعل من أبرزها ما سُمّي بالتكرار ثم الحوار ثم التصوير ، وهي من الخصائص الأساسية في التعبير القرآني ، ولأهميتها في هذا المجال نعرض لها بإيجاز .

(أ) التكرار :

التكرار مسن الظواهر البارزة في قصص القرآن الكريم ، فقد تكرر ذكر بعض القصص كقصة آدم وإبليس ، وقصة نوح عليه السلام . وغيره من الأنبياء لأغراض جليّة تدل كلها على الإعجاز البياني للقرآن الكريم ، قال الباقلائي (- ٤٠٣هـ) - رحمه الله : " إنّ إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحداً من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة ، وتبسيّن فيه البلاغة " (٢) .

فعرض الحقيقة الواحدة بأساليب مختلفة دون أن يتغير جوهرها ، ودون أن يضعف أسلوب عرضها من الأمر الصعب الذي يعجز عنه البلغاء ، أما من ظن أن مثل هذا التشابه في القصص هو من معاييب الخطاب ، وليس من محاسن البلاغة ، فقولته مردود ، " لأنّ عبادة الفصحاء جارية بأنهم قد يكررون القصة الواحدة في مواطن متفرقة بألفاظ مختلفة لأغراض تتجدد في المواطن وفي الأحوال ، وذلك من الأدلة على المفاخر والفضائل لا من دلالة المعاييب في الكلام ، وإتّما يعاب التكرار في المواطن الواحد " (٣) .

(١) النكت في إعجاز القرآن - ص ١٠٢

(٢) إعجاز القرآن - ص ١١٦ - ضمن الاتقان في علوم القرآن - ط دار المعرفة بيروت .

(٣) المنفي في أبواب التوحيد والعدل - القاضي عبد الجبار (- ٤١٥هـ) - ج ١٦ - ص ٣٩٧ ط ١

مطبعة دار الكتب القاهرة ١٩٦٠م .

- ويكشف الزركشي (٧٩٤هـ) عن بعض الأسرار البيانية لتكرار القمص فيقول (١) :
- ١ - " إن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من الفصاحة .
 - ٢ - إن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القمص صارت متفرقة في نارات التكرير فيجد البليغ - لما فيها من التنوير - ميلا الى سماعها ، لما جيلست عليه النفوس من حسب التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ مستأنفة .
 - ٣ - ظهور الأمر العجيب في اخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد ، وقد كان المشركون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعجبون من اتساع الأمر في تكرار هذه القمص والأنباء مع تغاير أنواع النظم ، وبيان وجوه التأليف " .
- وقد لاحظ دارسو القمص القرآني عند تتبعهم للقصة الواحدة المكررة في سور كثيرة أنه لا يوجد تكرار كما يفهم من لفظ التكرار ، إنما تعاد القصة بأسلوب مختلف لتفيد غرضا معينا يتلاءم مع الاطار العام للسورة (٢) .
- فالظاهرة الحقيقية هي التنويع في طرق النظم ، فلكل قصة مكررة غرض معين موافق لجو السورة التي ذكر فيها ، ومن هنا ما يتوهم أنه تكرار هو في الحقيقة تجديد للمعنى وفق غرض السورة الأساسي ولا يمكن الاستغناء عنه ، خصوصا وأن القرآن الكريم وهو كتاب دعوة يحرس على بيان الحقائق مع ضمان توصيلها الى النفوس .

(ب) الحوار :

الحوار بشكل عام قاعدة أساسية يعتمد عليها القرآن الكريم في دعوته ، وقد حوت القصة القرآنية كثيرا من المحاورات النابضة بالحياة لبيان الحقيقة ، وبسط الموعظة . والحوار أحد العناصر الأساسية والضرورية لانجاح أية قصة ، ووظيفته لا تقف عند سرد الأقوال ، وانطاق الشخصيات ، وتعميق الصراعات ، بل تتجاوز ذلك الى بعث الحياة والحركة في الاحداث ، وتصوير الشخصية في أدق انفعالاتها ، وبيان المرامي التي تتتابع الصراعات من أجلها .

- (١) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٢٦ - ٢٨
- (٢) ينظر " دراسات قرآنية - محمد قطب - ص ٢٤٩، ٢٥٦ - وانظر " قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية - فضل حسن عباس - ص ٦٣ ، ٦٤ - وينظر مجلة " الوعي الاسلامي " (الكويت) - عدد ٩ - ذوالحجة ١٣٩٢هـ - مقال : " التكرار في قصص القرآن " - عبد الكريم الخطيب .

والحوار في القصة القرآنية له طابع خاص وهو أنه نابض بالحياة المتجددة على غرار صدقته التاريخي، فقد " تضمن من المعاني ما يجتاز به نطاق قصته الخاصة ليكون خطاباً يتردد صداه عبر الزمان والمكان " (١) وغاية ذلك أخذ العبرة، وتمكين الموعظة. وتنوع أساليب الحوار باختلاف الأشخاص، وبتعدد الأحداث والمواقف هو من الخصائص الواضحة في القصص والتي تساهم فيما يرمي إليه القرآن الكريم من اقناع وتأثير (٢). كما أن هذا الحوار بما فيه من أدلة الحق، وبراهين الصدق الناتجة عن صراع الحق مع الباطل في كل الأزمنة هو أقوى اقناعاً في نفوس سامعيه، وأبعد أثراً وتوجيهاً في قلوبهم. وأمثلة هذا كثيرة نأخذ منها قوله تعالى: (قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْضُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقَوْلَا إِنَّنَا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبِهِمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنَ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّنَا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَسَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فَبِي كِتَابٍ لَا يَفْضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْنَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى) (٣).

(ج) التصوير:

التصوير هو الأداة المفضلة في تعبير القرآن الكريم عن مختلف قضاياها الدينية (٤)، وقد يتجلى ذلك بوضوح أكثر في الأسلوب القصصي للتناسب القائم بين التصوير وطبيعة القصة، فالقصة هي أحداث ومشاهد وصراعات يديرها أشخاص، والتصوير هو الأداة القادرة على عرض هذا كله في مشاهد جميلة، وأحداث نابضة بالحياة. فخاصية التعبير القرآني أنه " حين يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها، فتمتخيل القصة حادثاً يقع ومشهداً يجسّد لا قصة تروى، ولا حادثاً قد مضى " (٥).

(١) نظرات في القرآن - محمد الغزالي - ص ١١٣

(٢) ينظر " سيكلوجية القصة في القرآن " - التهامي نقره - ص ٤١٥

(٣) سورة طه، الآية ٤٥، ٥٣

(٤) ينظر التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٣٦

(٥) نفسه، ص ١٩٠

وتتمثل أسوان هذا التصوير في قوة العرض والايحاء ، وفي رسم الشخصيات ، وفي تخييل العواطف والانفعالات (١) ، ويظهر التصوير في فصول القمة جميعها ، فاذا ذكبرت حال شخص مثلا ، تأخذ العبارات في تصوير أدق الخلجات النفسية من خوف وحنان أو رجاء واضطراب أو غير ذلك ، هذا على غرار رسم بعض الملامح الشخصية حتى يخيّل إليك أنك تنراه وتشاهده ، وقدرة الألفاظ والأساليب القرآنية على هذا التصوير قد بلغت قدرا كبيرا من الابداع والروعة يعجز عنه الفنانون والبلغاء .

والتصوير بتكامله مع بقية العناصر الأخرى في التعبير ينقل القصة من عالمها التاريخي المغمور الى واقع حي نابض بالحركة ، متجدد بالحياة ، حتى وكأنها تتجسد فسيحي الزمان والمكان اللذين حملها لحظة حدوثها فتظهر دائما وكأنها في ساعة مولدها (٢) ، وبهذا التصوير تعرض المشاهد في أجمل صورها تتدفق جمالا وابداعا فتتقبلها النفوس بشوق ومنعة ، وتتلقفها القلوب باطمئنان ويسر .

وأمثلة التصوير كثيرة في القصص القرآني ، وقد عرضت بعض النماذج منها في أسلوب التصوير (٣) . وسيعرض بعضها في الدراسة التطبيقية للسورة الكريمة .

(١) التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ١٩٠ وما بعدها

(٢) ينظر " القصص القرآني - عبد الكريم الخطيب - ص ٨ - ط ١ مؤسسة الرسالة ١٩٨٤م

(٣) ينظر تفصيل ذلك في التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ١٩٠ - ١٩٩ والمعجزة

الكبرى القرآن - محمد أبو زهرة - ص ٢٠٠ - ٢١١ .

(٤) أسلوب التمثيل

عنى اللغويون والبلاغيون والمفسرون عناية كبيرة بدراسة التمثيل القرآني، وكان لهم في تحديد مفهومه الاصطلاحي آراء متباينة، (١) في حين اتفقوا على المعنى اللغوي وهو التشبيه (٢).

ويجمل الزمخشري (٥٣٨هـ) - رحمه الله - بعضاً من هذه الآراء فيقول: " المَثَلُ في أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظم، ثم قيل للقول السائر الممثل مضرباً به بمورده مَثَل، ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسيير، ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قسولاً فيه غرابة من بعض الوجوه ٠٠٠ ثم استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة " (٣).

وكان البلاغيون يستعملون مصطلح التمثيل للدلالة على التشبيه التمثيلي، أو الاستعارة التمثيلية، فاطلقوا مثلاً اسم التشبيه على كل تمثيل منتزع من أمسيور مجتمعة بتقييد البعض ببعض، وهذا قريب من الاستعارة كذلك (٤).

وإذا كان التمثيل القرآني له طابعه الخاص الذي يباين به ما هو معروف عند البشر، فلا يمكن حملُه على أي من هذه الآراء المتعارف عليها عند أهل البيان والتفسير، وإنما يُعرّف بالمفهوم الجامع لهذا كله، وهو " بهذا ما يضربه الله للناس من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشبيه أو استعارة أو قصة، ويدخل في هذا كل ما سماه القرآن قبل ذلك أو بعده مثلاً، بل ويُعد في أمثال القرآن كل ما اشتمل على تمثيل حال شيء بحال آخر " (٥) كقوله تعالى: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّاغُوتُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) (٦).

-
- (١) ينظر الأمثال في القرآن الكريم - محمد جابر الفياض - ص ١٩ - ٥٨ ط دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٨
- (٢) لسان العرب - مادة (مثل) .
- (٣) الكشف - ج ١ - ص ٧٢
- (٤) ينظر الفوائد المشوق الى علوم القرآن - ابن القيم الجوزية (١٢٥١هـ) - ص ٦٦ - ط مطبعة السعادة، القاهرة ١٣٢٧هـ .
- (٥) بلاغة القرآن - محمد الخضر حسين - ص ٣١، ٣٢ - تحقيق على الرضا التونسي - طبعة ١٩٧٠م .
- (٦) سورة الحج، الآية ٢١ .

ويقسّم السيوطي (-٩١١هـ) - رحمه الله - التمثيل في القرآن الكريم الى ثلاثئة أقسام وهي : تمثيل ظاهر مّصرح به ، وكامن لا نكسر للمثل فيه ، ومُرسَل لا تشبيسه فيه (١) .

فالمثل المصّرح هو ما صُرح فيه بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه ، ومثال ذلك قوله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (٢) فقد صُرح في الآية بلفظ المثل .

وأما المثل الكامن فهو الذي لم يُصرّح فيه بلفظ المثل ، ولكن يستفاد منه المعنى الرائع في صورة موجزة ، فمن ذلك قولهم : خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْ سَاطِئُهَا (٣) يمكن أن يستفاد من قوله تعالى : (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوبَةً لِإِثْمِكَ وَلَا تَبْطِئْهَا كَفْلَ الْبِئْسَاطِ) (٤) ، ويستفاد هذا المثل من بعض الآيات الأخرى .

وأما المثل المرسل فهو اللفظ الجاري مجرى المثل في القرآن الكريم من غير تصريح بلفظ التشبيه - فمن ذلك قوله تعالى : (وَلَا يَحْسِبُ الْمُكْرِمُونَ : إِلَّا بِأَهْلِيهِ) (٥) ، وقوله تعالى : (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ) (٦) ، وقوله تعالى : (الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ) (٧) .

أغراض التمثيل القرآني :

التمثيل في القرآن الكريم هو أحد الأساليب البيانية التي تفيّد أغراضاً كثيرة ، ومقاصد نبيلة لا تقف عند حدّ البيان والتوضيح بل تتعداها الى الإقناع والتأثير . وقد تحدث الزركشي (-٧٩٤هـ) - رحمه الله - عن بعض هذه الأغراض فقال : " ضَرْبُ الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة في التنكير والوعظ ، والحث والزجر ، والاعتبار والتقريب ، وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث تكون نسبتسه للعقل كنسبة المحسوس الى الحس ، وتأنسي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر ، وعلى المدح والذم ، وعلى الثواب والعقاب ، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيقه ، وعلى تحقيق أمر أو ابطال أمر " (٨) .

(١) ينظر الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ١٦٧ - ١٦٩ .

(٢) سورة الجمعة ، الآية ٥

(٣) ينظر الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ١٦٨

(٤) سورة الاسراء ، الآية ٢٩

(٥) سورة فاطر ، الآية ٤٣

(٦) سورة المائدة ، الآية ٩٩

(٧) سورة يونس ، الآية ٥١

(٨) البرهان في علوم القرآن - ج ١ - ص ٤٨٦ ، ٤٨٧ .

وعن الغرض البلاغي للتمثيل قال كذلك : " وفي ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى إذ الغرض من المثل تشبيهه الخفي بالجلي ، والشاهد بالغايب ، فالمرغَّب في الايمان . مثلاً إذا مَثِلَ له بالنور تأكَّد في قلبه المقصود ، والمزهد في الكفر إذا مَثِلَ له بالظلمة تأكَّد قبحه في نفسه " (١) .

فغاية التمثيل هي الكشف عن الحقائق وبيانها بياناً شافياً تطمئن له القلوب ، وتدركه العقول ، والفائدة الكبرى له هي في تقرير حال المُمَثَّل في النفس حيث يكون الممثَّل به أوضح من الممثَّل ، أو يكون للنفس سابقة ألفة واثناس به (٢) .

وقد بين الله سبحانه في كتابه أهمية الأمثال فقال تعالى : (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (٣) وقال أيضا : (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (٤) .

" فالأمثال هي نموذجيات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار لتهدى النفوس بما أدركت عياناً ، فمن تدبیر الله بعباده أن ضرب لهم الامثال من أنفسهم لحاجتهم إليها ليعقلوا بهما فيدركون ما غاب عن أسماعهم وأبصارهم الظاهرة ، فمن عقل الأمثال سماه الله تعالى : عالماً (٥) لقوله تعالى : (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) (٦) .

وقد تناول التمثيل القرآني مجالات عدة ، فعرض لأمر العقيدة وأصول الرسالة ، ومثل للشرك والايمان ، وفضح النفاق وحض على الانفاق ، ومثل للخبيث والطيب ، وتناول الدنيا وما فيها من متع ، والآخرة وما فيها أهوال ، وغير ذلك من موضوعات الدعوة الأساسية .

الاقناع بالتمثيل القرآني :

اتخذ القرآن الكريم التمثيل سبيلاً للاقناع والتأثير لما له من خصائص فنية وبلاغية متميزة ، ولما له من قدرة على توصيل المعاني مع جمال التعبير ، وحسن التصوير ، ولما له من أثر بليغ في تلقي الدعوة بالقبول .

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني : (٤٧١ أو ٤٧٤هـ) - رحمه الله - الى أهمية التمثيل البلاغي في الخطاب فقال : " إن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ، أو أبرزت هي باختصار في

(١) نفسه ، ج ١ - ص ٤٨٨

(٢) ينظر بلاغة القرآن - محمد الخضر حسين - ص ٣٣

(٣) سورة الزمر ، الآية ٢٧

(٤) سورة الحشر ، الآية ٢١

(٥) الامثال من الكتاب والسنة - الحكيم الترمذي (٣٢٠هـ) - ص ١٤ - تحقيق السيد الجميلي ط دار ابن

زيدون ، بيروت ، دار أسامة ، دمشق .

(٦) سورة العنكبوت ، الآية ٤٣

معرضه ، ونقلت عن صورها الأصلية التي صورتها كماها أبتة ، وكسبها منقبة ، ورفيع من أقدارها ، وشب من نارها ، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واستشار لها من أقاصي الأفئدة صباية وكلفاً ، وقسر الطباع على أن تعطيه سناً محبة وشغفاً " (١).

فالتمثيل عنده أداة بلاغية إذا امتلت بالمعاني كسبتها شرفاً وقوة ، وحملت النفوس على التعلق بها ، والطرب لجمال تعبيرها .

ثم يعلل سبب تأثير التمثيل في النفوس فيقول : " إن أنس النفوس موقوف على شيء أن تخرجها من خفي إلى جلي ، وتأثيرها بصريح بعيد مكني ، وأن تردها إلى الشبيء تعلمها ما يراه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم ، وثقتها بسه في المعرفة أحكم ، نحسو أن تنقلها من العقل إلى الاحساس ، وعمما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع ، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من طرق النظر والفكر في القوة والاستحكام ، وبلوغ الثقة في غاية التمام " (٢) .

فهو يرى أن أقرب الطرق للتأثير بالكلام هي أن تخاطب النفوس بالواضح الجلي ، وتجيد عن الغامض الخفي ، وأن تنقلها من المعقولات الخفية ، إلى الحسيات الجليسة ، لأن النفوس تتأثر بما يخاطب حسها وطبقتها أكثر مما يخاطب عقلها ، وكأنه يريد أن يصل إلى أن التمثيل وسيلة اقناعية لاعتمادها على الحس والوجدان والبداهة .

ويؤكد الفخر الرازي (٦٠٦هـ) - رحمه الله - هذا المعنى فيقول : " إن المقصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء ، في نفسه ، وذلك لأن الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي ، والغائب بالمشاهد ، فيتأكد الوقوف على ماهيته ، ويميز الحس مطابقاً للعقل ، وذلك هو النهاية في الايضاح " (٣) .

فأسلوب التمثيل أبعد في الاقناع ، وأقوى في التأثير لما له من خصائص فنيصة وبلاغية تقرب المقصود إلى النفس في صورة جميلة ، ولهذا السبب اعتمد عليه القرآن الكريم اعتماداً كبيراً في عرض قضاياها ، وجعله أحد العناصر الضرورية في الخطاب . وتظهر الخصائص الاقناعية للتمثيل القرآني فيما يلي :

(أ) إن التمثيل هو أحد طرق الاستدلال والبرهنة ، وهو وإن كان يسوق الحجة الظاهرة فليس بالطريقة الجدلية المعهودة عند البشر والقائمة على اختيار الحجة البرهانية أو الخطابية ، أولفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة كما ذكر عبد الرحمن الميداني

(١) أسرار البلاغة - ص ١٠١، ١٠٢

(٢) نفسه - ص ١٠٨

(٣) تفسير الفخر الرازي - ج ٢ - ص ٧٢ .

في كتابه " الأمثال القرآنية " (١) ، وإنما بطريقة خاصة ليس فيها هذه التقسيمات الجدلية .

فبطريقة التمثيل يستدل القرآن الكريم على حقيقة من حقائقه فيسوق الخبر مقرونا بالحجة ، ليلقى قبولا واستجابة من المخاطبين متجنباً في ذلك طريقة السرد المباشر ، فمثلا " لوقال الله - عز وجل - لعباده (إنّي لا أشرك أحداً من خلائقي في ملكي) ، لكان ذلك قبولا محتاجا الي أن يدله على العلة فيه ، ووجه الحكمة في استعماله ، فلمسما قال : (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَّا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (٢) كانت الحجة من تعارفهم مقرونة بما أراد أن يخبرهم به من أنه لا شريك له في ملكه من خلقه ، لأنهم عالمون بأنهم لا يقرون أحدا من عبدهم على أن فيما ملكوه مثلهم ، بل بأنفسهم من ذلك ويدفعونه ، فالتة - عز وجل - أولى بأن يتعالى عن ذلك " (٣) .

فغاية التمثيل القرآني بيان الحقيقة ، واقامة الحجة على الخصوم ، وتوفير شروط الاقناع البلاغي ، ولذلك قيل : " في ضرب الأمثال تبيحت للخصم الشديد الخصومة ، وقمع لسورة الجامع الأبي ، فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه ، ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه وفي سائر كتبه الأمثال " (٤) .

(ب) يعتمد التمثيل القرآني على التشبيه الذي يزيد المعنى وضوحا والتعبير جمالا ، ووظيفة هذا التشبيه اخراج ما خفي فهمه وتقريبه الى الأفهام ، وذلك بابرار المعقولات الخفية في صورة المحسوسات الجلية ليتمكن المخاطبون من ادراك المقصود ، والملاحظ في أساليب التمثيل أنه يكون لدينا مشبه واحد ، وهو فسي الغالب أمر معنوي ، أما وجه الشبه فينتزع من صفات متعددة .

ومثاله ذلك قوله تعالى : (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِثًا كَسَبُوا عَلَيَّ شَيْءٌ ذَلِكَ هُوَ الْمُلَالُ الْبَعِيدُ) (٥) . فأعمال الكفار في الآية صفة معنوية نُقلت بالتمثيل الذي يعتمد على التصوير بالتشبيه إلى شيء محسوس هو الرماد ، وتجسيم القرآن الكريم وتشخيصه للمعنويات بهذه الصورة ينتج عملا فنيا هو من الاعمال الفنية في الذروة (٦) .

-
(١)	الامثال القرآنية - ص ٤٥
(٢)	سورة الروم ، الآية ٢٨
(٣)	البرهان في وجوه البيان - ص ١٤٥ ، ١٤٦
(٤)	الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ ، ص ١٦٧
(٥)	سورة ابراهيم ، الآية ١٨
(٦)	ينظر مجلة الازهر - مجلد ٢٢ - سنة ١٣٧٠هـ - مقال : " أسلوب التمثيل في القرآن الكريم " - عز الدين اسماعيل .

ويمثل القرآن الكريم لهذا المعنى في صورة أخرى فيقول تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَفِيئَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا
وَوَجَدَ اللَّيْلَ عِنْدَهُ فُوفَاءً جَبَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (١) .

" ففي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية المنبسط ، والخداع الوهمي
للسراب ، فنحن هنا أمام مجاز عربي النوع " (٢) ، واستخدم في هذه الآية التشبيه الذي
يقرب المعنى الذهني الى القلوب في صورة رائعة .

(ج) مورد المثل أو ما يمكن أن يسمى المشبه به انما هو أمر معروف لدى المخاطب
ومسلم لديه ، ومن ثم تتحقق التسوية بين أجزاء التمثيل ، وتقام بذلك الحجسة على المخاطب
وقد استنارت له السبل ، وتجلت أمامه الحقائق .

(١) سورة النور ، الآية ٣٩

(٢) الظاهرة القرآنية - مالك بن نبي - ص ٢٨٠

الفصل الثالث :

(ب) أساليب بلاغية فرعية :

(١) أسلوب الاستفهام

(٢) أسلوب التوكيد

(٣) أسلوب التكرار

(٤) أسلوب الحذف

أَسْئَلُوبِ الْاسْتَفْهَامِ

الاستفهام في اللغة طلب الفهم ، تقول العرب : استفهمه أى سأله أن يفهمه (١) ، فإذا استفهمت عن الشيء ، فإنك تطلب من المستفهم منه بذل الفائدة لك ، وتعريفك بالشيء المجهول لديك (٢) .

وهو بمعنى الاستخبار أى طلب خبر ما ليس عندك ، وقيل : " الاستخبار ما سيقق أولاً ولم يفهم حق الفهم ، فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً " (٣) .

هذا في الأصل اللغوي لكلمة الاستفهام ، لكن قد يكون المستفهم عالماً بالشيء ، ومسراده بعض المعاني الأخرى التي يمكن أن تستفاد من سياق الكلام ، ومن هنا استعمل البلاغيون مصطلح الاستفهام لمعناه الحقيقي وغير الحقيقي .

وقد جاء - فيما سبق ذكره - أن القرآن الكريم قد عدّد في أساليبه ، ونوع في طرق عرضه ، حتى يسوق الحقائق مقرونة بالأدلة ، ويعرض التكاليف عامرة بالاقناع ، لتلقى قبولاً كاملاً ، واستجابة تامة لدى النفس الانسانية .

وكان حظ الاستفهام من هذه الأساليب كبيراً ، فقد حفلت به السور المكية والمدنية على السواء ، كما أنه تصدّر بعض فواتح هذه السور وهي : الإنسان (٤) والنبيأ (٥) والغاشية (٦) والشرح (٧) والفيل (٨) والماعون (٩) .

وورد هذا الفيض الكثير من الاستفهام في القرآن الكريم قصد يعود أساساً الى ما يتمييز به هذا الأسلوب من خصائص بلاغية ، وما يتفرد به من فوائد معنوية ، فالاستفهام - بعامته - دعامة الحوار ، " والحوار في القرآن الكريم قاعدة أساسية في دعوة الناس الى الإيمان باللّه وعبادته " (١٠) .

-
- (١) لسان العرب - مادة (فهم) : .
(٢) البرهان في وجوه البيان - ابن وهب الكاتب - ص ١١٣
(٣) معترك الأقران في اعجاز القرآن - السيوطي (١١١٠هـ) - ج ١ - ص ٤٣١ - طدار الفكر العربي القاهرة ١٩٦٩ .
(٤) قال تعالى : (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً ") الآية ١
(٥) (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ) الآية : ١ ، ٢
(٦) (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) الآية ١
(٧) (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) الآية ١
(٨) (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) الآية ١
(٩) (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالِدِينِ) الآية ١
(١٠) الحوار في القرآن الكريم - محمد حسين فضل اللّه - ص ٣٢ - ط ١ الدار الاسلامية بيروت ١٩٧٩ م .

فحين يستعمل القرآن الكريم الاستفهام فإنّما يريد للانسان " أن يحصل على الاقناع الذاتي المقرون بالحجة والبرهان في اطار الحوار الهادئ العميق سواء في ذلك قضايا العقيدة، وقضايا الحساب والمسؤولية، فلكل سؤال جواب، ولكل علامة استفهام تواجه الانسان في الطريق علامات في كل منعطف تشير الى سواء السبيل " (١).

والاستفهام كذلك من أقدر الأساليب على مخاطبة قوى النفس البشرية التي يحرص القرآن الكريم على ارضا حاجاتها، واشباع رغباتها، ولذلك تراه مثمرا به اهتمام السامع، ومخاطبا لقواه العقلية والوجدانية، ومحركا لديه غريزة حب الاستطلاع (٢).

وهذا اجمال لما سيأتي تفصيله لبلاغسة الاستفهام، وقدرته على الاقناع، ومرونته في التعبير والأداء، والتي تجعل المعاني تتنوع حسب مقامات السامعين، وحالات المخاطبين.

بعض معاني الاستفهام في القرآن الكريم :

ينقسم الاستفهام حسب تأدية المعنى الى قسمين : حقيقي وغير حقيقي (٣).

(أ) الاستفهام الحقيقي :

وهو الذي يبقى على أصل وضعه أي طلب الفهم ومعرفة المجهول، ومنه في القرآن العظيم كثير (٤)، قال تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّعْمَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا) (٥)، فقد سألوا عن شيء يجهلونه، ويريدون متى ارساؤها، متى يقيمها الله ويثبتها ويكونها (٦). وقال أيضا : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (٧) فالاستفهام على حقيقته أي أي شيء، ينفقونه (٨).

-
- (١) نفسه - ص ٣٢
 - (٢) ينظر أسلوب المحاورة في القرآن الكريم - عبد الحليم حفني - ص ٥١ - ٥٢ ط ٢ - مطابع الهيئة المصرية للكتاب ١٩٨٥ م
 - (٣) ينظر فصل أغراض الاستفهام في أساليب الاستفهام في القرآن - عبد العليم فودة - ص ١٩١ وما بعدها ط مؤسسة الشعب القاهرة .
 - (٤) الفوائد المشوّق الى علوم القرآن - ابن قيم الجوزية (٧٥١هـ) - ص ١٦٠
 - (٥) سورة النازعات، الآية ٤٢
 - (٦) الكشاف - ج ٤ - ص ٦٩٨
 - (٧) سورة البقرة، الآية ٢١٩
 - (٨) تفسير أبي السعود - ج ١ - ص ٢١٩

(ب) الاستفهام غير الحقيقي :

وهو الاستفهام الذي يخرج عن حقيقته ، ويكون من العالم بالشيء ، وغرضه منه معاني أخرى تفهم من السياق ، وهو الأكثر في الاستعمال القرآني ، ذلك أنه يناسب تنوع مقاصد القرآن وأغراضه .

وسنذكر بعض هذه المعاني التي كثرت في الاستفهام القرآني وهي : الإنكار والتقرير والتعجب .

(١) الإنكار :

الإنكار هو الذي يراد به النفي ، وغاية الاستفهام الإنكاري البلاغية هي " أن يتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعي بالجواب " (١) وينقسم الإنكار إلى قسمين إنكار الواقع وإنكار الوقوع (٢) .

وإنكار الواقع فيه معنى التوبيخ على أمر قد وقع ، وكان الأولى ألا يقع ، ومثال ذلك قوله تعالى : (وَهَذَا نِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (٣) ، وقوله أيضاً : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) (٤) فقد أنكر الله سبحانه في الآية الأولى على المشركين ما وقع منهم من إنكار للقرآن المنزل من عند الله ، وفي الآية الثانية على أهل الكتاب ما وقع منهم من جدال بالباطل في نبي الله إبراهيم - عليه السلام .

أما إنكار الوقوع فيكون في فعل منكر لم يقع أصلاً ، والمراد نفي وقوعه واستبعاده والسخرية من مدعي وقوعه والتعجب منه (٥) .

ومثال ذلك قوله تعالى : (أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ) (٦) .

المقصود من الاستفهام بالهمزة إنكار الوقوع ، وتوبيخ من زعم أن القرآن الكريم سحر ، " وقصد الخبر لأنه المقمود بالإنكار والتوبيخ ثم يأتي التقرير والتهمك في قوله (أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ) (٧) .

(١) دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني (٤٧١ أو ٤٧٤هـ) - ص ٨١ - تحقيق محمد رشيد رضا - ط

شركة الطباعة الفنية المتحدة ، القاهرة ١٩٦١ .

(٢) وهو تقسيم أبي السعود (٩٥١هـ) في تفسيره .

(٣) سورة الأنبياء ، الآية ٥٠ .

(٤) سورة آل عمران ، الآية ٦٥ .

(٥) ينظر أساليب الاستفهام في القرآن الكريم - عبد العليم فوده - ص ١٩٩ .

(٦) سورة الطور ، الآية ١٥ .

(٧) ينظر تفسير البيضاوي المسمى " أنوار التنزيل وأسرار التأويل " - البيضاوي (٥٧٩١هـ) - ج ٥ - ص ٩٩ .

ط دار الجليل ، بيروت .

وقوله تعالى أيضا : (أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا) (١).

فلاستفهام في الآية لانكار الوقوع ، والمعنى " أفخضكم ربكم على وجه الخلوص والمفء بأفضل الأولاد وهم البنون ، ولم يجعل فيهم نصيبا لنفسه ، واتخذ أدونهم وهي البنات ؟ وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم " (٢) .

وقد تتكرر في بعض الآيات أساليب الاستفهام الانكاري وتتوالى للتأكيد مما يزيـنـد المعنى قوة ، والتعبير بلاغة ، فمن ذلك قوله تعالى : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ) (٣).

فتوالي أدوات الاستفهام في هذه الآيات هولتقوية المعاني وتوكيدها في النفوس ، وقد أفادت معاني التوبيخ والتعجيب والتنبيه على غرار الانكار (٤) .

إن بلاغة التعبير بالاستفهام الانكاري لها نصيب فيما يهدف اليه القرآن الكريم من اقناع ، " ذلك أن الاستفهام في أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج الى تفكير يقع به هذا الجواب في موضعه ، ولما كان المسؤول يجيب بعد تفكير وروية عن هذه الاسئلة بالنفي ، كسان في توجيه السؤال اليه حملا له على الاقرار بهذا النفي ، وهو أفضل من النفي ابتداء " (٥) .

(٢) التقرير :

التقرير في الاصطلاح البلاغي " هو حملك المخاطب على الاقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده " (٦) .

وحقيقة الاستفهام التقريري أنه استفهام انكار ، والانكار نفي وقد دخل على النفي ، ونفي النفي اثبات (٧)

-
- (١) سورة الاسراء ، الآية ٤٠
 - (٢) الكشاف - ج ٢ - ص ٦٦٨
 - (٣) سورة القلم ، الآية ٣٥ - ٣٩
 - (٤) ينظر تفسير أبي السعود - ج ٩ - ص ١٧
 - (٥) من بلاغة القرآن - أحمد بدوي - ص ١٦٣
 - (٦) البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٣٣١
 - (٧) نفسه ، ص ٣٣٤

ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى : (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ، أَنْتُمْ تَخْلُقُونَسَهُ
 أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ) (١) فلاستفهام في الآية لتقرير قدرة الله سبحانه في الخلق (٢) ،
 وقوله تعالى أيضا : (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَلَمْ أَقُلْ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ السَّيِّئِينَ
 مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا شُبَّانُكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ) (٣) .
 فمراد الله سبحانه من هذا الاستفهام اقامة الحججة على اتباع عيسى - عليه السلام -
 الذين غيروا معالم رسالته ، لذلك أخذ اعترافه واقاراره على هؤلاء الذين البسوه وأمه
 هذا الثوب الالهي (٤) .

وإذا كانت غاية الاستفهام الانكارى تنبيهه المخاطب حتى يرجع الى صوابه ويتعشى
 بالجواب ، فان الاستفهام التقريرى مع هذا كله يذهب الى أبعد من ذلك ، فيحمل المخاطب على
 الاعتراف بالحقيقة الثابتة دون جبر أو قسر ، مع بسط الدليل الملزم ، والحجة المقنعة ،
 ومن هنا كان أسلوبا أقوى في الطلب ، وأبعد في الاقناع ، وقد كثر في القرآن الكريم
 لخصائصه هذه .

(٣) التعجب :

التعجب هو " تعظيم أمر في قلوب السامعين ، ولا يكون إلا في شيء خارج عن
 نظرائه وأشكاله " (٥) .
 والتعجب من الله - سبحانه - انكار الشيء وتعظيمه (٦) ، ولا يوصف تعالى بالتعجب
 لأنه استعظام يصحبه الجهل ، وهو تعالى منزلة عن ذلك ، لكن المراد تعجب العباد (٧) .
 والتعجب من جنس الانكار ، لذلك يصحبه في الغالب مع بعض المعاني الأخرى التي
 يقتضيها سياق الكلام ، ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى : (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن
 يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا
 أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (٨) .

- (١) سورة الواقعة ، الآية ٥٨ ، ٥٩
- (٢) ينظر تفسير أبي السعود - ج ٧ - ص ١٩٧
- (٣) سورة المائدة ، الآية ١١٦
- (٤) ينظر التفسير القرآني للقرآن - ج ٢ - ص ٨٢
- (٥) تفسير البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي (٧٥٤هـ) - ج ٨ - ص ١٩٧ - ط ٢ دار الفكر بيروت ١٩٨٣م
- (٦) معترك الأقران في اعجاز القرآن - ج ١ - ص ١٥٤
- (٧) ينظر الاتقان في علوم القرآن - ج ١ - ص ٢٤٨
- (٨) سورة يونس ، الآية ٢٥

هذا استدلال الهنيء ببطريقة الحوار ، فيه بسطٌ للحجة ، والزامٌ للخصوم ، وهـدمٌ للعقيدة الباطلة ، وجاء في نهاية الآية استفهامٌ للتعجب في قوله : (فما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟) والغاية منه تعجب العباد من مذهبهم الفاسد ، ومقالتهم الباطلة (١) .

وأكد التعجب بـ " ما " و " كيف " لبيان ضلالهم وباطلهم .

ويكثر التعجب في أساليب " أَرَأَيْتَ " و " أَلَمْ تَرَ " ، فمن ذلك قوله تعالى : (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْسِيلاً) (٢) ، وقوله أيضا : (أَلَسَمَّ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) (٣) ، فالاستفهام بالهمزة في الآيتين يفيد التعجب مع بعض المعاني الأخرى المستفادة من السياق .

فالغاية من التعجب هي أن يعود المخاطب الى صوابه ، وأن يحاكم نفسه ليشعر بضلاله وباطله .

هذه بعض المعاني البلاغية للاستفهام القرآني ، وهي جزء قليل من فيض كثير استخرجه البلاغيون والمفسرون من كتاب الله تعالى ، وهو يدل على قدرة هذا الأسلوب على استيعاب المعاني وتنبوعها ، وبلاغة اقناعه في توصيلها إلى النفوس .

الاقناع بالاستفهام القرآني :

إن المتأمل في القرآن الكريم يرى بجسلاء ووضوح أن أساليب الاستفهام قد بلغت قدرًا كبيرًا من الغنى والتنوع ، وأفادت فيضًا كثيرًا من المعاني ، وقد تميّزت في ذلك تميّزًا جعلها ثباين ما هو موجود في أجناس الكلام الأخرى مثل الشعر والنثر (٤) .

ولعلّ اهتمام القرآن الكريم بالاستفهام يعسود أساسًا الى ما يميّز به هذا الأسلوب مسنن خصائص بلاغية لها علاقة مباشرة بالنفس الانسانية المجبولة على غرائز الجدل ، والتعليل ، وحب الاستطلاع والرغبة في معرفة المجهول ، هذا على غرار مجالات الفكر الطموح الى ايجاد اجابات تفسر علامات الاستفهام الماثلة في طريقه عن الدين والحياة والوجود .

(١) ينظر تفسير أبي السعود - ج ٤ - ص ١٤٤

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٤٣

(٣) سورة الفيل ، الآية ١

(٤) ينظر أساليب الاستفهام في القرآن الكريم - عبد العليم فوده - ص ٤٩٧ .

وبالاستفهام يمكن مخاطبة هذه القوى ، وتحريك تلك الغرائز ، وهو من أقدر الأساليب على تنشيط آلة التفكير ، وإثارة مشاعر الوجدان في النفس البشرية ، ولذلك كان وروده في أغلب سور القرآن الكريم دليلاً على مساهمته في عملية الاقناع القرآنية .

وقد ظهر بعد الدراسة أنّ الاستفهام يرد في فواتح السور وأواسطها وخواتمها ، وتارة يكثر وتارة يقل ، وأحياناً يتجمع ويتوالى ، وأحياناً أخرى يتفرق بين الآيات ، وفي ذلك كله مراعاة لما تقتضيه المواقف ، وتتطلبه مقامات المخاطبين ، وظهر كذلك أنّه في القرآن المكي أكثر منه في المدني بنسبة ٣ : ٢ (١) .

وجاء في تعليل هذه الكثرة في القرآن المكي " أنّ القرآن المكي يشتمل على أصول الدين ، وهي توحيد الله ، والايان به وبرسله واليوم الآخر ، ويُنفّر من عبادة الأصنام ومن الرذيلة ويحبّب الى الجنّة ويشوّق إليها ، ويهدّد بالنار ويخوّف بها ، وهو لذلك يخاطب الوجدان أكثر مما يخاطب العقل ، لذلك كان من المناسب لمقامه أن تقصر آياته ، ويكثر فيها السجع والتمثيل ، ويحزّر بالأساليب المثيرة المؤثرة ، وهسل هناك من الأساليب ما هو كالاتفهام احتسوا على أنواع الشعور وألوان الانفعال من تعجب وتوبيخ " (٢) ، أما " القرآن المدني فقد جاء حافلاً بأنواع التشريع الديني والاجتماعي والسياسي ، فكان يخاطب العقل أكثر مما يخاطب الوجدان ، لسدّا كان من المناسب أن تطول آياته ، ويهدّد أسلوبه " (٣) والذى نراه أنّ هذه القضية لا تتعلق بالعقل أو الوجدان ، بل هي في مراعاة مقتضى الأحوال ، فالاستفهام يخاطب العقل والوجدان معاً ، وهو لا يهتم بجانب دون آخر ، بل يعطى لكل واحد منهما نصيبه من الاقناع والتأثير ، ويمكن أن نرد أسباب كثرة الاستفهام في القرآن المكي عنه في المدني إلى ما يلي :-

(أ) كان القرآن الكريم في مكة يطرق الأسماع لأول مرة وفيه من جدّة الحقائق ، وعظمة العقائد ، مع بلاغة التعبير ، وسحر التصوير ما يبهّر العقول ، ويشدّ القلوب ، وكان رد الفعل من جانب المخاطبين منتظراً في بداية أمره ، فقد أنكروه بشدّة ، وراحوا يطرحون مزاعمهم وتساؤلاتهم المشحونة بالغيظ والجسود والتهكم والتعجب ، وأرادوا بذلك بتر النبتة قبل أن تمتد جذورها ، وتشويه الرسالة قبل أن يمتد سلطانها .

(١) نفسه ص ٤٨٧

(٢) نفسه ص ٤٨٧ ، ٤٨٨

(٣) نفسه ص ٤٩٥

وكان القرآن الكريم في دعوته يراعى هذه المواقف كلها ، فاتبع طريقة الحوار ، وأورد استنفهامساتهم التي نطقوا بها ، كما استفهمهم كذلك لغايات التقرير والتوبيخ والتنبيه والتعجب وغيرها من المعاني التي تقيم الحجة عليهم ، وتصح ما اعوج من تصوراتهم ، وهسهسه الطريقة الفعالة أجدى من السرد المباشر ، والخبر الملقن ، خصوصا في ميدان التريفة والتوجيه ، والنفوس التي عرفت الحق لا تزال قليلة ، وطريق الدعوة لا زال طويلا ، أما فسيسي المدينة فالمسلمون كثر ، والمجتمع الاسلامي بدأ يتكون ، وهو في حاجة الى التشريع المنظم للميادين جميعها ، وأصبح المثلثون يقولون سمعنا وأطعنا بعدما كانوا لا يسمعون ولا يطيعون ، لهذا كله تغيرت المواقف ، واقتضت الأحوال أن تخف التساؤلات بعد ظهور الحقائق ، وأن تجنح الأساليب الاستفهامية الى حقيقتها كالاتفهام عن الفرائض والواجبات وما الى ذلك .

والملاحظ كذلك أن القسم المكسي لم يخل جملة من التشريع والأحكام بسل عرض لها وجاء عليها ، ولكن بطريقة اجمالية (١) .

(٤) من خصائص القرآن المكي مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم أما في المدني فمجادلة أهل الكتاب ودعوتهم الى عدم الغلو في دينهم (٢) ، وغاية هذا الجدل الزام الخمول وافحامهم ببسط الأدلة واقامة البراهين ، لذلك نجد في بعض الآيات المكية مثلا دعسوة صريحة الى استخدام القدرات العقلية لدى الانسان حتى يدرك الحقائق الواضحة ، ويعرف العقائد السليمة .

نقرأ مثلا قوله تعالى : " وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِيِنَّ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَأَنَّى نَسْحَرُونَ (٣) .

(١) ينظر " مناهل العرفان في علوم القرآن " - عبد العظيم الزرقاني - ج ١ - ص ٢١٢ ط عيسى البابي الحلبي - القاهرة .

(٢) ينظر مباحث في علوم القرآن - صبحي المالح - ص ١٨٢ - ط ١٣ دار العلم للملايين بيروت ١٩٨١

(٣) سورة المؤمنون ، الآية ٨٠ - ٨٩

توالت أساليب الاستفهام في هذه الآيات المكية لتقرير الحقائق ، وتثبيت العقائد ، وإبطال الشبهات ، وإقامة الأدلة على وجود الخالق القادر وعلى حقيقة البعث والنشور .

وكانت الفواصل الأخيرة للآيات وهي (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) و (أَفَلَا تَتَّقُونَ) و (فَأَنَّى تُسْحَرُونَ) تعتمد على الاستفهام الإنكاري لإلزام الخصوم وإفحامهم بعد أن ظهرت الحججة عليهم ، واعترفوا بوجود الخالق - عز وجل - ، لكنهم مع هذا ينكرون البعث اعتماداً على دعوى باطلية ، وأسطورية كاذبة ، فدعاهم القرآن الكريم إلى استخدام قدراتهم العقلية وتوجيهها للتوجيه الصحيح حتى يدركوا الحق الذي هم عنه غافلون .

وخلاصة القول ، إن القرآن الكريم كله قائم على رعاية حال المخاطبين ، فتارة يشتد ، وتارة يلين ، تبعاً لما يقتضيه حالهم ، سواءً منهم مكيبهم ومدنيهم ، بدليل أنك تجسّد بين ثنايا السور المكية والمدنية ما هو وعد ووعد ، وتسامح وتشديد ، وأخيراً ، وأخيراً ، وجذب وشد ، (١) وتجذب فيه مناجاة للعقل والعاطفة كي يتعاونوا على معرفة الحق ، ويستجيبوا لنداء الدعوة .

إن الاستعمال الغالب للاستفهام في القرآن الكريم هو خروجيه عن معناه الأصلي ، وإفادته المعاني المتنوعة وتصرفه فيها حسب الحالات والمواقف ، وسرّ هذا التنوع في المعاني يعود إلى " أن القرآن الكريم يحكي أقوالاً للكافرين وغيرهم فسي مواقف تمتلئ ، نفوسهم فيها بانفعالات عاطفية مختلفة فيها الإنكار والتعجب والسخرية والعناد ، ، ، ، وتمتدّى القرآن لهؤلاء الكافرين راداً عليهم ، مطابقاً أسلوبه أسلوبهم ، ملاقياً فيضهم النفسي الزاخر بفيض مثله ، يشتمل على الإنكار والتعجب والتقبیح . كما أن القرآن نزل للاقناع والتأثير في النفوس يهيئ شعورها وشتى انفعالاتها ، فكان ليبلغ غايته يضرب في النفس على أوتار متعددة ليصل إلى قرارها ، وموضع التأثير والاقناع منها " (٢) .

والذي نراه كذلك أن الاقناع القرآني يراعي مواقف السامعين ، وحالات المخاطبين ، ويختار لذلك الأساليب المناسبة ، والوسائل الفعالة ، فإذا اعتمد على الاستفهام مثلاً فالأمر يتطلب موقفاً تكثراً فيه المعاني ، لأن هذا الأمر مطروح للنظر بين اثنين مخاطب ومخاطب ، فهذا يسوق معانيه ، والآخري يرد عليه بفيض مثله ، لذلك كان الاستفهام من أقدر الأساليب تأديسة للمعاني وتلوينها ، ومن أنسبها في مراعاة أقدار المخاطبين ، وسنورد بعض الخصائص المعنوية التي يتفرد بها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم والتي تساهم في عملية الاقناع :

(١) مناهل الفرقان في علوم القرآن - الزرقاني - ج ١ - ص ٢١٨

(٢) أساليب الاستفهام في القرآن الكريم - عبد العليم فوده - ص ٢٤٧

(١) التقرير بالاستفهام أبلغ من التقرير المريح ، قال تعالى في الاستدلال على البعث الأخرى : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (١) فالاستفهام في الآيات تقرير القدرة الالهية في الخلق ، ومقصوده الاستدلال على منكرى البعث بالاعادة على الابتداء ، ولذلك رتب عليه قوله (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا قرأها قال : سبحانك بلى (٢) . وبهذا كان الاستفهام التقريرى أبلغ في الاستدلال ، وأقوى في الحجة والزام الخصوم المنكرين من التقرير المريح المباشر .

(٢) الاستفهام الانكارى أبلغ من الانكار المريح ، نجد ذلك في قوله تعالى : (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) (٣) " فالهمزة لانكار والتوبيخ ، والمعنى أفلا ينظرون نظراً التدبر والاعتبار الى كيفية خلق هذه المخلوقات الشاهدة بحقية البعث والنشور ، ليرجعوا عما هم عليه من الانكار والنفور " (٤) .

والانكار هنا أبلغ من الانكار المريح ، ذلك لمسا فيه من تحريك لقوة العقل ، وتنشيط لغريزة حب الاستطلاع ، كما أنه يشد انتباه المخاطبين الى عظمة الخلق الذى يـمـررون عليه غافلين .

(٣) التعجب المستفاد من الاستفهام في غاية البلاغة ، وهو لتعجب المخاطبين ، قال تعالى : (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قَبْلَ الْآلَاءِ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَتَى تُؤَفَّكُونَ) (٥) ، فالاستفهام في قوله (فَأَتَى تُؤَفَّكُونَ) استفهام انكارى بمعنى انكار الواقع واستبعاده والتعجب منه ، وفيه من المبالغة ما ليس في توجيهه الانكار الى نفس الفعل ، والمعنى كيف تُقلَّبون من الحق إلى الباطل (٦) ، بعدم اتصاح لكم بالمقابلة والاستدلال قدرة الخالق - عز وجل - على الخلق والتكوين ، وعجز غسييره من المخلوقات التي اعتقدتم أن لها تأثيراً في اليجاد .

-
- (١) سورة القيامة ، الآية ٢٦ - ٤٠
(٢) ينظر تفسير البيضاوى - ج ٥ - ص ١٦٣
(٣) سورة الغاشية ، الآية ١٧ - ٢٠
(٤) تفسير أبى السعود - ج ٩ - ص ١٥١
(٥) سورة يونس ، الآية ٣٤
(٦) ينظر تفسير أبى السعود - ج ٤ - ص ١٤٢ ، ١٤٣

هذه بعض الخصائص المعنوية للاستفهام القرآني والتي يمكن أن يقاس عليها الفيض الكثير للمعاني التي يفيدها ، ولا مجال لذكرها كلها في هذا المقام ، وهي تدل على بلاغة هذا الأسلوب في التعبير ، وقدرته على الاقنوع والتأثير ، مما جعل القرآن الكريم يعتمد عليه اعتماداً كبيراً في أغلب سورته ، ولم تخل منه إلا بعض السور القصار .

(٢) أساليب التوكيد

التأكيد لغة في التوكيد ، تقول العرب : وكسد وأكسد العهد إذا أوثقته (١) ، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : (وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) (٢) أي بعد توثيقها باسم الله (٣) .

والتوكيد في الاصطلاح هو " تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره ، وفائدته إزالة الشكوك ، واماطة الشبهات عما أنت بصدده ، وهو دقيق المأخذ ، كثير الفوائد " (٤) . فهو بهذا المفهوم من الوسائل البلاغية الضرورية لتثبيت المعاني في النفوس ، والانسان مفتور على استعماله في كلامه لتقوية آرائه ، وتثبيت أفكاره ، " لذلك استندت اليه الكتب الدينية والقوانين في جميع الأجيال على الدوام ، ويعرف قيمة التوكيد درجـال الدعوة الذين يدعون إلى الدفاع عن أية قضية سياسية ، ورجال الصناعة الذين يذيعون أمر انتاجاتهم بالاعلان " (٥) .

وكان التوكيد من ضمن الأساليب التي يستخدمها القرآن الكريم في خطباته بوفرة ، ويعتمد عليها بكثرة ، وقد صنفه الزكشي (٧٩٤هـ) ضمن فنون القرآن البليغة ، وتحدث عن ثمانية وعشرين قسماً من أقسامه (٦) . ونظرا لتعدد وسائل التوكيد وتنوعها في القرآن الكريم سيكون حديثنا عن بعض ألوانه الخاصة بالجانب البلاغي المعنوي .

بعض ألوان التوكيد المعنوي :

(١) دخول أحرف التوكيد على الجمل :

تدخل أحرف التوكيد على الجمل لتزيدها قوة في التعبير ، " ويحسن تأكيد الكلام بها إذا كان المخاطب بها منكرا أو مترددا " (٧) .

-
- (١) لسان العرب - مادة (وكسد) .
 - (٢) سورة النحل ، الآية ٩١
 - (٣) الكشاف - ج ٢ - ص ٦٣٠
 - (٤) الطراز - ج ٢ - ص ١٧٦
 - (٥) روح الجماعات - غوستاف لوبون - ص ١١٥
 - (٦) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٣٨٣ وما بعدها .
 - (٧) معترك الأقران في اعجاز القرآن - ج ١ - ص ٣٣٤

- (أ) وقد نكر الدارسون أنّ التوكيد يأتي حسب مقامات المخاطبين ، فيؤكد الكلام بهذه الحروف إذا كان المخاطبون شاكين أو منكريين ، وبزيد التوكيد بزينة زيادة الإنكار (١) ، ومثلوا لذلك بقوله تعالى : (إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ) (٢) فأكد " أن " ، واسميه الجملة ، وفي المرة الثانية قال تعالى : (رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ) (٣) فأكد بالقسم و"ان" و " اللام " ، واسميه الجملة ، لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا (مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) (٤) .
- (ب) وقد يؤكد بهذه الحروف ، والمخاطبين غير منكريين ، فمن ذلك قوله تعالى : (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ) (٥) فقد أكد الموت تأكيدين وإن لم ينكر ، لتنزيل المخاطبين - لتماديهم في الغفلة تنزيل من ينكر الموت (٦) ، وقال الزمخشري (٥٢٨) : بولغ في تأكيد الموت تنبيهاً للإنسان على أن يكون الموت نصب عينيه ، ولا يغفل عن ترقبه فإن مآله إليه (٧) .
- (ج) وقد يؤكد بها للمخاطب الذي قدم له ما يلوح بالخبر فاستشرفت نفسه لإليه ، وهذا النوع من التوكيد كثير في القرآن الكريم ، فمن ذلك قوله تعالى : (يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ) (٨) لما أمرهم بالتقوى وظهور ثمرتها ، والعقاب على تركها ، تشوقست نفوسهم الى وصف حال الساعة فقال تعالى : (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (٩) .
- (د) وقد يؤكد بها لقصد الترغيب ، قال تعالى : (فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (١٠) أكد بأربعة تأكيدات ترغيباً للعباد في التوبة .

-
- (١) ينظر الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٨٣ ، ٨٤ -
 (٢) سورة يس ، الآية ١٤
 (٣) سورة يس ، الآية ١٦
 (٤) سورة يس ، الآية ١٥
 (٥) سورة المؤمنون ، الآية ١٥
 (٦) معترك الأقران في اعجاز القرآن - ج ١ - ص ٣٣٤
 (٧) ينظر الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٨٤
 (٨) سورة الحج ، الآية ١
 (٩) سورة الحج ، الآية ١
 (١٠) سورة البقرة ، الآية ٣٧

(هـ) ويؤكد بها لقصد التهيب ، قال تعالى : (فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (١) .

ومن دقائق حروف التوكيد ورود " اللام " في الكلام لفائدة معنوية ، وذلك " أنه إذا غبر عن أمر يُعز وجوده ، أو فعل يكثر وقوعه جيء باللام تحقيقاً لذلك " (٢) ، ومثال هذا قوله تعالى : (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَتَّهَدُ بِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (٣) .

وردت اللامات الثلاثة في خبر " إن " للتوكيد ، فاللام الأولى مؤكدة لقب رسول المنافقين ، لأنهم أظهروا من أنفسهم التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتملقوا لله ، وبالغو في التملق ، وفي باطنهم خلافه ، وأما اللام الثانية فلتصديق رسالته ، والثالثة لتكذيب المنافقين فيما كانوا يظهرونه من التصديق الذي هم على خلافه (٤) .

هذه بعض الدلالات المعنوية لأحرف التوكيد حين دخولها على الآيات ، وقد تفتن القرآن الكريم في استعمالها حسب ما تقتضيه مقامات المخاطبين ، وجعلها من الوسائل التي تساهم في بلاغة التعبير .

(٢) التوكيد بأحرف الزيادة :

أحرف الزيادة اسم أطلقه النحويون على تلك الحروف التي تزداد في الكلام ، وهي في الغالب لفائدة التوكيد ، أو لبعض المعاني الأخرى المستفادة من سياق الآيات القرآنية . يقول ضياء الدين بن الأثير (١٦٣٧هـ) : " فائدة وضع الألفاظ أن تكون أدلة على المعاني ، فان وردت لفظة من الألفاظ في كلام مشهور له بالفصاحة والبلاغة ، فالأولى أن تحمل تلك اللفظة على معنى ، فإن لم يوجد معنى بعد التنقيب والتنقيب والبحث الطويل قيل : هذه زائدة دخولها في الكلام كخروجها منه " (٥) .

لذلك قرر الدارسون المتخصصون أن لا زيادة في كتاب الله ، وأن ما قد يظهر فيه للناس من مثل هذه الحروف الزوائد يُحمل على معنى التوكيد ، أو بعض المعاني الأخرى والتي لم يكن للتعبير أن يبلغ مستواه البلاغي الرفيع من حيث دقة المعنى بسدون هذه الحروف (٦) .

(١) سورة غافر ، الآية ٢٢

(٢) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ضياء الدين بن الأثير (١٦٣٧هـ) - ج ٢ ص ٢٣٥ ، ٢٢٦ - تحقيق

أحمد الحوفي وبدوى طبانة - ط ٢ دار نهضة مصر .

(٣) سورة المنافقون ، الآية ١

(٤) ينظر المثل السائر - ج ٢ - ص ٢٣٥

(٥) المثل السائر - ج ٣ - ص ١٣ ، ١٤

(٦) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ٧٠ وما بعدها .

ومن الأمثلة الشائعة على هذه الحروف زيادة الكاف في قوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (١) فقد قيل : هي للتوكيد (٢) ، وقيل : " دخول الكاف ها هنا ليست على سبيل الزيادة التي لو طرحت لما تغير المعنى ، بل تفيد بدخولها ما لا يستفاد مع خروجها ، لأنه اذا قيل : (لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ) جاز أن يراد من بعض الوجوه ، أو على بعض الأحوال ، فاذا دخلت " الكاف " فهم نفى المثل على كل وجه " (٣)

ويضيف الأستاذ عبد الله هراز - رحمه الله - معنى آخر في زيادة الكاف فيقول : " إن المقصود الأولي من هذه الجملة وهو نفي الشبيه ، وإن كان يكفي لأدائه أن يقال : (ليس كالتو شَيْءٌ) أو (لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ) ، لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمى إليه الآية الكريمة ، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك الى وجه حُجَّتِه وطريق برهانه العقلي ، وعلى هذا المنهج البليغ وضعت الآية الكريمة قائلته : (مِثْلُهُ تَعَالَى لَا يَكُونُ لَهُ مِثْلٌ) ، تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى ، وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه ، ولا يتسع الوجود لاثنتين من جنسه ، فسللا جرم جى ، فيها بلفظتين كل واحد منها يؤدي معنى المماثلة ليقوم أحدهما ركناً في الدعوى ، والآخر دعامة لها وبرهاناً " (٤) .

ومن حروف الزيادة " لا " النافية قبل القسم ، وتأتى لتأكيد الاثبات (٥) ومثال ذلك قوله تعالى : (لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٦) .

(٣) التوكيد بالجملة الاسمية :

يأتي الخطاب بالجملة الاسمية لضرب من التأكيد والمبالغة (٧) ودليل ذلك قوله تعالى : (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ) (٨) فإن المناققين إنما خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية ، وشياطينهم بالجملة الاسمية المحققة ب " إن " المشددة ، لأنهم في مخاطبة اخوانهم بما اخبروا به عن أنفسهم

-
- (١) سورة الشورى ، الآية ١١
 - (٢) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ٧٣ - وبديع القرآن - ابن ابي الاصبع (١٦٥٤هـ) - ص ٢٠٥ تحقيق حفنى شرف - ط ٢ - دار نهضة مصر ، القاهرة .
 - (٣) أمالي المرتضى المسمى " غرر الفوائد ودرر القلائد " - للشريف المرتضى (٥٤٣٦هـ) ج ٢ ص ٣١١ ، ٣١٢ - تحقيق أبو الفضل ابراهيم - ط دار احيا الكتب العربية - القاهرة ١٩٥٤
 - (٤) النبأ العظيم - عبد الله دراز - ص ١٣٤
 - (٥) البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ٨٠
 - (٦) سورة القيامة ، الآية ١
 - (٧) المثل السائر - ج ٢ - ص ٢٣٤ ، ٢٣٥
 - (٨) سورة البقرة ، الآية ١٤

من الثبات على اعتقاد الكفر ، والبعد من أن يزلوا عنه . على صدق ورغبة ، فكان ذلك متقبلاً منهم ، ورائجاً عند اخوانهم ، وأمّا الذي خاطبوا به المؤمنين فإنّما قالوه تكلفاً وظهاراً للايمان ، ولأنّهم ليس لهم في عقائدهم باعث قسوي على النطق في خطاب المؤمنين بمثل ما خاطبوا به اخوانهم من العبارة المؤكدة فلذلك قالوا في خطاب المؤمنين (آمنا) ، وفي خطاب اخوانهم (إننا معكم) (١) .

(٤) التوكيد بالاعتراض :

" الاعتراض هو أن يدخل في خلال الكلام كلمة تزيد اللفظ تمكناً ، وتفيد معنى آخر مع أنّ اللفظ يستقل بدونها ، ويلتئم بغيرها ، ويأتي في الكلام لفائدة " (٢) . منها التوكيد ، قال تعالى : (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لِقُرآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ) (٣) ففي هذه الآيات اعتراضان ، اعتراض بقوله (وإنّنه لقسّم) وبين القسم وجوابه الذي هو (إنّه لقرآن كريم) ، واعتراض بين الصفة والموصوف بقوله (لستوعلمون) والمراد تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع النجوم ، وتأكيده اجلاله في النفوس (٤) .

(٥) التوكيد بالقصر :

عرّف علماء البلاغة القصر بأنه تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص (٥) ، وهو أحد الأساليب البلاغية التي يقتضيها المقام ، ويدعو إليها حال المخاطب (٦) . وطرق القصر سواء تلك المتفق عليها أو المختلف فيها تفيد التوكيد في بعض صورها بلا جدال ، وقد أكد القرآن الكريم بها معانيه في مواضع كثيرة (٧) .

- (١) ينظر المثل السائر - ج ٢ - ص ٢٣ ، ٢٣٥
- (٢) الفوائد المشوق الى علوم القرآن - ص ٩٤ ، ٩٥
- (٣) سورة الواقعة ، الآية ٧٥ - ٧٨
- (٤) البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ٥٨
- (٥) الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٦٤
- (٦) البلاغة فنونها وأقنائها (علم المعاني) - فضل حسن عباس - ص ٣٥٧ - ظ ٢ دار الفرقان - ١٩٨٩ - عمان .
- (٧) ينظر أسلوب الدعوة القرآنية - عبد الغني بركة - ص ٣٢٢ .

ومن هذه الطرق التي تفيد التوكيد قصر المفة على الموصوف، فمن ذلك قوله تعالى : (إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهْوٌ) (١) هذا الأمر لا ينكره المخاطبسون ولا يجهلونه، فالآية مدنية والمخاطبون بها مؤمنون، وإيما جاء القصر للتأكيد على أن لا تبتسات للدنيا ولا اعتداد بها (٢).

وفي قصر الموصوف على المفة نقراً قوله تعالى : (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) (٣) أي هو مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها. (٤)، والخطاب موجه إلى النصارى الذين ينكرون أنه رسول من عند الله سبحانه، ويفيد أسلوب القصر هنا التوكيد على هذه المفة التي اتفق بها الموصوف حتى كأنه قد خلص لها، فلم يعد متمفياً بغيرها .

(٦) التوكيد بالقسم :

القسم هو أحد أساليب التوكيد التي يقتضها المقام، ويرد - عادة - لاثبات أمر من الأمور التي يستبعد المخاطب وقوعها، وتقدير حقيقة من الحقائق وتوكيدها، وإزالة الشبهة عنها عند المقسم له حتى يقبلها ويطمئن لها (٥) .

فهو من وسائل الخطاب المعروفة لدى الانسان، وكثيراً ما يستخدمه في عملية التواصل البلاغي لجذب المخاطب وإقناعه بأمر ما .

وقد لجأ القرآن الكريم إلى القسم متبعاً النهج العربي في توكيد الأخصار به، لتستقر في النفس، ويتزعزع فيها ما يخالفها (٦)، وذلك لأن القسم يتمتع بمزايا الوسائل القرآنية جميعاً من ناحية إقناعها للعقل، وجذبها للوجدان، وإملاكها للعواطف الانسانية (٧) .

إن من أهم الخصائص البلاغية للقسم هو قيامه بدور التهيئة النفسية للمخاطب بإثارة انتباهه لما سيخبر به، فيستقبله مستجمعاً حواسه، مركزاً فكركه وانتباهه إليه، لهذا ورد القسم في القرآن الكريم فاتحة لخمس عشرة سورة، وذلك لجذب الانتباه، والتهيئة النفسية لما سيقال، على غرار ما فيه من التوكيد والتقريب .

-
- (١) سورة محمد، الآية ٣٦
(٢) ينظر تفسير أبي السعود - ج ٨ - ص ١٠٢
(٣) سورة المائدة، الآية ٧٥
(٤) تفسير أبي السعود - ج ٣ - ص ٦٧
(٥) ينظر التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ج ٥ - ص ٧٣٣
(٦) من بلاغة القرآن - أحمد بدوي - ص ١٧٠
(٧) ينظر مجلة "منبر الاسلام" عدد ٣ - السنة ٣٧ - ربيع الأول ١٣٩٩هـ - مقال : من وسائل القرآن الكريم في الدعوة - أحمد غلوش .

وقد أقسم الله سبحانه في كتابه بنفسه في سبعة مواضع ، والباقي كله أقسم بمخلوقاته ، واقسامه تعالى ببعض المخلوقات دليل على أنها من عظيم آياته (١) كما أنه يلفت الأنظار إليها حتى يستدل بها على معرفة الخالق لها .

" ويقسم تعالى على أصول الايمان التي تجب على الخلق معرفتها ، وتارة يقسم على التوحيد ، وتارة يقسم على أن القرآن حق ، وتارة على أن الرسول حق ، وتارة على الجزاء والوعيد والوعيد ، وتارة يقسم على حال الانسان " (٢) .

ويأتي القسم في القرآن الكريم لكمال الحجة وتوكيدها ، وهو من الأساليب التي تراعي حالات السامعين ، وأقدار المخاطبين ، وبعد دراسته لوحظ ما يلي :

- (أ) في القضايا المسلمة عند المخاطبين يأتي القسم عليها مرة واحدة كحقيقة لا تحتاج الهاتبات ، فمن ذلك قوله تعالى : (وَالْمَآفَاتِ مَفَاً فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ) (٣) فقد اكتفى القسم القرآني وهو يتناول قضية التوحيد بالحديث عنها مرة واحدة (٤) لأنها حقيقة بديهية لا ينكرها أحد .
- (ب) وفي القضايا التي ينكرها المخاطبون يأتي القسم مكررا بصورة تناسب الإنكار ، فمن ذلك قوله تعالى : (فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) (٥) ، وقوله أيضا : (فَسَوْبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ) (٦) فكرر القسم بلفظ الرب لأن هذه القضايا يجدها المخاطبون .
- (ج) وفي القضايا التي لا يكتفي فيها المخاطبون بمجرد الإنكار وإنما يزيدون عليه التكذيب ، ويختلفون لها الشبه يتكرر القسم على قدر هذه المواقف ، ففي اثبات الرسالة وهي القضية التي ينكرها ويكذب بها الكافرون - يتكرر القسم في آيات كثيرة نذكر منها قوله تعالى : (يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (٧) وقوله أيضا : (فَلَا أُقِيمُ بِمَا تُبْمِرُونَ وَمَا لَا تُبْمِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) (٨) ، وقوله أيضا : (وَالتَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (٩) .

- (١) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ٤٠ - ومعتك الأقران في اعجاز القرآن - ج ١ - ص ٤٥٣
- (٢) الاتقان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ١٣٤
- (٣) سورة الصافات ، الآية ١ - ٤
- (٤) ينظر مجلة " منبر الاسلام " - عدد ٣ - السنة ٣٧ - مقال : من وسائل القرآن الكريم في الدعوة - أحمد غلوش .
- (٥) سورة الحجر ، الآية ٩٢
- (٦) سورة الذاريات ، الآية ٢٣
- (٧) سورة يس ، الآية ١
- (٨) سورة الحاقة ، الآية ٣٨ - ٤٠
- (٩) سورة النجم ، الآية ١ - ٤

فهذه الأقسام كلها لتوكيد الحجّة ، واثبات الرسالة المحمدية ودفع معارضيها بشدّة .

الاقناع بالتوكيد القرآني :

بعد دراسة بعض وسائل التوكيد القرآني تبين لنا أن هذا الأسلوب قد بلغ قدرا كبيرا من الغنى والوفرة في التعبير القرآني ، وقد استعمله القرآن الكريم استعمالا دقيقا يناسب النفوس التي يخاطبها ، وبلائم القلوب التي يريد التأثير فيها ، ذلك أن التوكيد له من الخصائص البلاغية التي تجعله من أهم الوسائل لتثبيت المعاني وترسيخها في هذه النفوس ، وتلك القلوب .

يقول غوستاف لوبون عن التوكيد وأثره في الجماعات : " إن الأمر إذا ما وُكِّدَ انتهى بالتكرار إلى الرسوخ في النفوس على أنه حقيقة ثابتة " (١) ، وقديما عرف الدارسون التوكيد بأنه تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره وقالوا عن فائده : هي إزالة الشكوك وإماطة الشبهات (٢) .

فهذه الخصائص النفسية والمعنوية عُدّ التوكيد في الفماحة والبلاغة ، واعتبر من الأساليب الضرورية التي يقتضيهما المقام ، أمامن قال : إن مجيئه في الكلام هو لقصور النفس عن تأدية المراد بغير تأكيد ، فُرِدَ عليه بأن التوكيد معدود في البلاغة (٣) ، " فيجب على البليغ في مغان الاجمال أن يجمل ، وفي مغان التفصيل أن يفصل ، ولقد كرر الله القصص لقص الايضاح والتذكرة مرة بعد أخرى " (٤) .

وبلاغة - وهي أداة الاقناع القرآني - تقتضي الاطناب كما تقتضي الاجاز ، ويأتي التوكيد في الكلام البليغ دائما - ليبدل على فائدة ومضى لسم يكن تحته فائدة كان دخوله عبثا - فالتوكيد إذن من الأساليب القرآنية البليغة التي لها وظيفتها الأساسية في الاقناع ، وهو أحد عناصر الكمال في التعبير القرآني ، ومن هنا توسع القرآن في استخدامه ، وتفنن في استعماله ، واشملته قضاياه كلها ، " فهو يؤكد صفاته تعالى ، ويؤكد حين يعد أو يوعد ، ويؤكد حين يدعو للعقائد ، وحسين يدعو للعبادات ، وحين يدعو للمعاملات ، ويؤكد كلما كان الخبر محل انكار أو شك " (٥) .

(١) روح الجماعات - ص ١١٥ - وينظر الخطابة - محمد أبو زهرة - ص ٨٠ ، ٨١ - ط ٢ دار الفكر العربي -

١٩٨٠م

(٢) ينظر الطراز المتضمن لأسرار البلاغة - ج ٢ - ص ١٧٦

(٣) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٢٨٤

(٤) البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن - الزملكاني (١٦٥١هـ) - ص ٢٢٤ تحقيق خديجة الحديثي

وأحمد مطلوب - ط ١ - مطبعة العاني بغداد ١٩٧٤ م

(٥) أسلوب الدعوة القرآنية - عبد الغني بركه - ص ٣١٤

ويستنتج من هذا كلّه أنّ أسلوب التوكيد يبعث القوة في التعبير ، وبه يراعي البليغ حالات السامعين ، ومقامات المخاطبين ، وهو أحد أساليب الاقناع في الخطاب القرآني ، وغايته البلاغية ازالة الشكوك ، ودحض الشبهات ، وتثبيت الحقائق .

(٣) أساليب التكرار

التكرار والتكرير في اللغة الاعادة والترديد (١) .

وفي الاصطلاح البلاغي " هو أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفاً أو يأتي بمعنى ثم يعيده " (٢) .

وأسلوب التكرار هو أحد أساليب التوكيد المعروفة عند البشر ، والتي تستعمل لتقوية المعاني وتقريرها في النفوس ، قال الزمخشري (٥٣٨هـ) - رحمه الله - : " إن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس ، وتشبيهاً لها في الصدور ، ألا ترى أنه لا طريسيق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها ، وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب ، وأرسخ في الفهم ، وأثبت للذكر ، وأبعد من النسيان " (٣) .

وللدارسين القدماء اهتمام كبير بما ورد في القرآن الكريم من تكرار ، فمنهم من جعله توكيداً خاصاً بمسائل البيان (٤) ، ومنهم من قال إنه أبلغ من التوكيد (٥) ومنهم من عدّه أصلاً قائماً بذاته (٦) وعن الفرق بين التوكيد والتكرار يقول السيوطي (٩١١هـ) - رحمه الله - : " هو إجماعه ويفارقه ، ويزيد عليه وينقص عنه ، فمما سار - أي التكرار - أصلاً برأسه ، فإنه قد يكون التأكيد تكراراً كما تقدم في أمثله ، وقد لا يكون تكراراً كما تقدم أيضاً ، وقد يكون التكرير غير تأكيد مناعاً وإن كان مفيداً للتأكيد معني " (٧) .

ومقصود السيوطي - رحمه الله - هو أن التكرار يفيد معنى التوكيد ، ولكنه يزيد عليه في المعنى ، ولهذا عدّ أصلاً قائماً بذاته .

(١) لسان العرب - مادة (ك ر ر) .

(٢) المثل السائر - ج ٣ - ص ٣ . وينظر الفوائد المشوق الى علوم القرآن - ص ١١١ .

(٣) الكشاف - ج ٣ - ص ٣٣٤ .

(٤) ينظر الطراز - ج ٢ - ص ١٧٦ .

(٥) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ١١ .

(٦) ينظر معترك الأقران في اعجاز القرآن - ج ١ - ص ٣٤٢ .

(٧) نفسه - ج ١ ص ٣٤٢ .

وسواءً كان التكرار جزءاً من التوكيد ، أو أسلوباً قائماً بذاته فهو أحد الأساليب البلاغية البارزة في القرآن الكريم ، وكان وروده لونا من ألوان الاعجاز فيه ^(١) ، ومن هنا كثر الكلام حوله ، وتعددت الآراء في أوجه الفائدة منه قديماً وحديثاً ، وتجمع أغلب الآراء على كونه من الأساليب البيانية التي تأتي لفائدة جليلة ، وتخدم غرضاً بلاغياً ودينيّاً .

أما بعض المنكرين له فرأوا أن لا فائدة منه ، وأنه تطويل في الخطاب لغير هدف مقصود ، فقد جاء مثلاً في دائرة المعارف البريطانية أن هناك آيات أوحى بها سابقاً ثم تعاد كما هي مع إضافة قليلة في التوضيح والبيان ^(٢) .

وفي هذا الكلام ظنُّ أن القرآن الكريم قد كرر قضاياها وأحكامه بصور متماثلة ، وبالتالي يمكن الاستغناء عن بعضه ، ولا يصدر مثل هذا الرأي إلا ممن يجهل أسرار البيان العربي .

أما العارفون بدقائق اللغة العربية فيرون في التكرار الذي ورد في القرآن الكريم لونا من ألوان الاعجاز البياني ^(٣) ، وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ، وتحسدى أقواما يعرفون مثل هذه الأساليب ، فعجزوا عن معارضته ، ولو جَدُوا فيه مغمزاً لكان لهم موقف آخر منه .

وصورة هذا التكرار الذي بدا في بعض سور القرآن الكريم " أنه يجيء في بعض الآيات فتختلف في طرق الأداء ، وأصل المعنى واحد في العبارات المختلفة ، كالذي يكون في قصصه لتوكيد الزجر والوعيد ، وبسط الموعظة وتشبيات الحجية ونحوها ، أو في بعض عباراته لتحقيق النعمة ، وتوبيد المنية ، والتذكير بالنعم " ^(٤) .

ويلجأ القرآن الكريم الى تكرار بعض حقائقه في قوالب بيانية متنوعة تحقيقاً لأغراض بيانية ودينية كثيرة ، وقد كان لدارسي الاعجاز والبلاغة القرآنية وقفات متأنية عند كل موضع يظهر فيه التكرار اللفظي أو المعنوي لتحديد وجه الفائدة منه ، وهذه بعض الأغراض التي يفيدها التكرار ^(٥) .

-
- (١) ينظر اعجاز القرآن - مصطفى صادق الرافعي - ص ١٩٣ ، ١٩٤
- (٢) ينظر Encyclopaedia Britanica (Quran) وينظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية - فضل حسن عباس - ص ١٤١
- (٣) ينظر اعجاز القرآن - مصطفى صادق الرافعي - ص ١٩٣ ، ١٩٤
- (٤) نفسه - ص ١٩٤
- (٥) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ١٠ ، ٢٥ - ومعتك الاقران - ج ١ - ص ٣٤١ وما بعدها

(أ) التقرير : هو الفائدة العظمى للتكرار ، وقد قيل الكلام اذا تكرر تقرر ، وقد قال الله تعالى : (وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا) (١) وحقيقة التصريف اعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأول لطول العهد به (٢) فالغرض البياني لتكرار بعض الحقائق الدينية الأساسية هو لتقريرها فسي النفوس ، ومزجها بالقلوب ، لتصبح من العقائد الراسخة فيها .

(ب) التوكيد : يفيد التكرار معنى التوكيد في الحالات كلها ، وقد يزيد عليه في المعنى ، فمن ذلك قوله تعالى : (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) (٣) " فالتكرار - هنا - للتأكيد ، و " ثُمَّ " للدلالة على أن الثاني أبلغ من الأول ، أو الأول عند الموت أو في القبر والثاني عند النشور " (٤) .

(ج) الوعيد والتعظيم والتهويل : ويستفاد ذلك من بعض الآيات كقوله تعالى : (وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ) (٥) وقوله أيضاً : (الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ) (٦) ، فالتكرار في الآيات لتعظيم ذلك اليوم المشهود ، وتخويف الناس من هولاه وفضاعته .

(د) التعجب : ويستفاد من قوله تعالى : (فَكَيْفَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) (٧) فقد " أعيد تعجباً من تقديره واصابته الغرض " (٨) ، وقيل التكرار هنا للمبالغة ، و " ثُمَّ " للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى (٩) .

-
(١)	سورة طه ، الآية ١١٣
(٢)	البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ١٠
(٣)	سورة التكاثر ، الآية ٣ ، ٤
(٤)	تفسير أبي السعود - ج ٩ - ص ١٩٥
(٥)	سورة الانفطار ، الآية ١٧ ، ١٨
(٦)	سورة القارعة ، الآية ١ - ٣
(٧)	سورة المدثر ، الآية ١٩ ، ٢٠
(٨)	البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ١٨
(٩)	تفسير أبي السعود - ج ٩ - ص ٥٨

(هـ) تعدّد المتعلق : ومثال ذلك تكرار قوله تعالى : (فَبِأَيِّ آيَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) (١) ، فقد قيل فيها " إنها وان تعددت ، فكلّ واحد منها متعلق بما قبله ، وإنّ الله تعالى خاطب بها الثقيلين من الإنس والجن ، وعدّد عليهم نعمه التي خلقها لهم ، فكلّمنا نكر فصلا من فصول الزعم طلب إقرارهم ، واقتضاهم الشكر عليه وهي أنواع مختلفة ، ومصور شتى " (٢) .

(و) إذا طال الكلام وخشى تناسي الأول أعيد ثانياً تطرية له وتجديداً لعهدته ، كقوله تعالى : (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعِيدًا مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَّا بَعِيدًا لِفَتْنٍ لَّغِيظٍ) (٣) ويظهر ذلك في إعادة (إِنَّ رَبَّكَ) ، وهو مسوق للتوكيد أيضاً .

وهكذا نستطيع أن نجد ما لا يحصى من المعاني والأغراض التي يفيدها التكرار القرآني (٤) ولا يتسع المقام لبسطها كلّها ، ونكتفي بما ذكرنا .

الاقناع بالتكرار :

صورة التكرار الذي يظهر في بعض آي القرآن الكريم تتجلى في إعادة بعض الحقائق الضرورية في مجال الدعوة مع التنوع في طرق عرضها ، ويظهر ذلك بشكل واضح في قضايا العقيدة والقصص ، وأما ما يظهر من تكرار لفظي أو معنوي في سياق الجمل فيدخل ضمن الوسائل البيانية التي يقتضيها الأسلوب ، ويتطلبها الأداء البلاغي ، وهي لا تخرج عن أساليب العرب وطرق بيانهم .

والذي يهمنا هنا هو ذلك التنوع في طرق الأداء ، وأساليب العرض الذي عدّمت سمات الاعجاز البياني في القرآن الكريم ، على غرار كونه ضرورة من ضروريات التريسة والاقناع ، " لأننا حين ننظر إلى القرآن الكريم على أنه كتاب التريسة لهذه الأمة ، وللبشيرة كلّها التي ينبغي أن تدخل في دين الله ، تسزل عنا غرابة هذه الظاهرة .

-
- (١) سورة الرحمن ، الآية ١٣ .
 (٢) البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ١٨ .
 (٣) سورة النحل ، الآية ١١٠ .
 (٤) ينظر مجلة " الأزهر " - مجلد ٢٥ - جمادى الآخرة ١٣٧٢هـ - مقال : التكرار في الكلام - عز الدين اسماعيل .

أى التكرار - وتصبح بعض حكمتها على الأقل مفهومة لدينا " (١) وحين نقول إن التكرار من هذه الناحية هو أحد أساليب الاقناع القرآنية فلخصائص بيانية ومعنوية تناسب طبائع النفوس .
فمن هذه الخصائص أن التكرار مناسب للطبيعة الانسانية المجبولة على غرائز الغفلة والنسيان ، والانكسار والجحود وما إلى ذلك ، ولا يقمع هذا إلا تكرار المواعظ والقوارع (٢) .
وقديما تفتن الجاحظ (٢٥٥هـ) - رحمه الله - إلى هذه الخاصية فقال : " وجملة القول في الترداد (٣) أنه ليس فيه حد ينتهي إليه ، ولا يؤتى على وصفه ، وإنما ذلك على قدر المستمعين ، ومن يحضره من العوام والخواص ، وقد رأينا الله عز وجل ردد ذكر قصة موسى وهود ، وهارون وشعيب ، وإبراهيم ولوط ، وعاد وثمود ، وكذلك ذكر الجنة والنار ، وأمور كثيرة ، لأنسه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم ، وأكثرهم غبي غافل ، أو معاند مشغول الفكر ، وساهي القلب " (٤) .

فالتكرار من أهم الوسائل لبث الفكرة في نفوس الناس وترسيخها في قلوبهم ، وقد قال الله تعالى في كتابه : (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) (٥) فأخبرهم تعالى " أنه لا حديث يشبهه في حسنه ، وأخبر أنه متشابه غير مختلف فيه ، ثم أخبر أن فيه التكرار عن معاني ما قال ، إن تنحت قلوبهم عند تلاوة ما في سورة عن فهم معانيه ، تكرر في سورة أخرى ففهموه فقال " مثاني " (٦) .
وقال الزمخشري (٥٢٨هـ) - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية : " المثاني جمع مثني بمعنى مردد ومكرر لما ثنى من قصصه وأنبائه وأحكامه ، وأوامره ونواهيته ، ووعدته ووعدته ومواعظه ٠٠٠ ثم قال : فإن قلت : ما فائدة التثنية والتكرير ؟ قلت : النفوس أنفر شيء ، عن حديث الوعظ والنصيحة ، فما لم يكرر عليها عوداً على بدء ، لم يرسخ فيها ، ولم يعمل عمله ، ومن ثم كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ثلاث مرات وسبعاً ليركزه في قلوبهم ، وينرسه في صدورهم " (٧) .

(١) دراسات قرآنية - محمّد قطب - ص ٢٤٥

(٢) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ٩

(٣) الترداد هنا بمعنى التكرار .

(٤) البيان والتبيين - ج ١ - ص ١٠٥ .

(٥) سورة الزمر ، الآية ٢٣

(٦) العقل وفهم القرآن - ص ٢٧٦ ، ٢٧٧

(٧) الكشاف - ج ٤ - ص ١٢٣

فغاية القرآن الكريم من تكرار حقائقه ليست في توجيه النظر إلى الشيء المكرر لأهميته فحسب ، بل ترسيخه في النفس وإقراره فيها ، وحملها على الاقتناع به ، ذلك أن " التكرار إنما يأتي لما أهم من الأمر لمصرف العناية إليه ليثبت ويتقرر " (١) .

والتكرار في القرآن الكريم يحقق غرضين :

الأول : ببيان حقائق هذا الدين ، وتثبيت المعاني في النفوس .

الثاني : هو إخراج المعنى الواحد في صور بيانية متنوعة يتحقق بها الإعجاز القرآني ، ويعجز أمامها العقل البشري (٢) .

وبهذين الغرضين يوفّر القرآن الكريم شروط الاقتناع والامتناع ، الاقتناع بما عرض من حقائق ، وبسط من أدلة ، والامتناع بما فيه من جمال فني في طرق العرض ، ومن هنا فالمتعامل مسبح في الحقائق المكسرة لا يجد تكراراً غير مفيد يبعث السأم والملل في النفوس ، بل يجد تنوعاً في الأداء البياني ، والجمال الفني الذي يكسو كل حقيقة تتردد مثلما يتنوع طعم السكر في الفواكه المختلفة ، ولكل مذاقه الخاص به .

إن " الهدف الأهم من وراء هذا السرد المتكرر ليس بيان الحق فقط بل هو - إلى جانب ذلك - تعميق مجراه في القلوب تعميقاً ينفي ما طبع عليه الإنسان من جسدلي وملل " (٣) .

وهناك حقيقة لا بد أن يشار إليها وهي : " أن القليل جداً من الآيات أو من العبارات هي التي وردت بنصها أكثر من مرة في القرآن الكريم لأمر مقصود . . . وفيما عدا هذا القليل النادر الذي يكرر لفظه لهدف مقصود ، نجد أن الظاهرة الحقيقية ليست هي التكرار ، وإنما هي " التنويع " " (٤) .

وقال ضياء الدين بن الأثير (-٦٣٧هـ) - رحمه الله - : " اعلم أنه ليس في القرآن مكرّر لا فائدة في تكريره ، فإن رأيت شيئاً منه تكرر من حيث الظاهر فانعم نظرك فيه فانظر إلى سوابقه ولواحقه لتتكشف لك الفائدة منه " (٥) .

والمتمأمل في موضوعات القرآن الكريم يرى مثلاً أن موضوع الرسالة قد تناولته عدة سور " وعلى مراحل متميزة ، ولكل مرحلة خصائصها . ابتداءً من مرحلة الإنذار ومروراً بمرحلة الأدلة وردّ الشبهات والاجابة عن الاستراءات وانتهاءً بمرحلة التحدي ، والمتأمل في هذه المراحل في الآيات الكريمة

(١) المثل السائر - ج ٣ - ص ١١

(٢) ينظر المشاهد في القرآن الكريم - حامد قنبي - ص ٢٩٢ ، ٢٩٣ - ط ١ مكتبة المنار - الأردن - ١٩٨٤

(٣) نظرات في القرآن - محمد الغزالي - ص ١٢٨

(٤) دراسات قرآنية - محمد قطب - ص ٢٤٦

(٥) المثل السائر - ج ٣ - ص ٨

التي تحدثت عنها يجدر أن كل آية عرضت لموضوع ، وعالجت قضية ذات شأن ، مما يجعل القارئ المتدبر لا يرتاب في جدّة هذه الموضوعات والقضايا ، وبالتالي يصل الى قناعات لا تحوم حولها شائبة بأنه لا تكرار في الآيات التي تتحدث عن الرسالة " (١)

يستنتج من هذا كلّه أن التكرار أسلوب بليغ ومعجز في القرآن الكريم ، وقد عسّده الدارسون المتخصصون من البلاغة والاعجاز ، ووجدوا فيه منهجا من مناهج التربية والاقناع والتأثير في النفوس ، ولا يمكن بأية حال أن يُعد من التكرار الذي يمكن الاستغناء عنه ، وتبيّن كذلك أن ظاهرة التنبؤ هي الظاهرة الحقيقية في آي القرآن الكريم ، لأنّ التنبؤ في طرق عرض الموضوعات الهامة لأهداف تربوية واقناعية أمر لا بد في تغيير النفوس ، ومزج هذه الموضوعات المعروضة بالقلوب .

(١) ينظر مجلة الشريعة (الدراسات الإسلامية - الكويت) - مقال : قضية التكرار في كتساب

النّه - فضل حسن عباس .

(٤) أسلوب الحذف

الحذف في اللغة قطع الشيء من طرفه (١) .
وفي الاصطلاح " اسقاط جزء من الكلام أو كونه لدليل (٢) " .
وقد يحذف من الكلام الحرف أو المفرد أو الجملة أو أكثر من ذلك ، ولا بد من دلالة السياق وفحوى الكلام على هذا المحذوف ، فإن لم يكن هناك دلالة عليه كان لنوا في الحديث (٣) .

ويعتد البلاغيون الحذف من فنون الكلام البليغة ، قال الخطابي (٢٨٨هـ) - رحمه الله - : " وحذف ما يستغنى عنه من الكلام نوع من أنواع البلاغة " (٤) وقال الشريفي المرتضى (٤٣٦هـ) - رحمه الله - في أماليه : " اعلم أن من عادة العرب الإيجاز والاختصار والحذف طلبهما لتقصير الكلام ، وإطراح فضوليه ، والاستغناء بقليله عن كثيره ، يعدون ذلك فصاحة وبلاغة ، وفي القرآن من هذه الحذوف ، والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير مواضع كثيرة نزلت من الحسن في أعلى منازلها ، ولو أفردنا لما في القرآن من الحذوف الغريبة ، والاختصارات العجيبة كتاباً لكان واجباً " (٥) .

والمقصود هنا ذلك الحذف البليغ الذي لا يُبهم الكلام ، ولا يخل بنظام ، والذي يُستغنى به عن الزوائد والفضول التي لو ذكرت لنزل قدر الكلام عن علو بلاغته ، ولذلك جعل البلاغيون الحذف من الإيجاز البليغ الذي قالوا عنه " أنه اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل " (٦) ، ووضعوا لهذا الحذف شروطاً وأدلة ، ولما صار الكلام مخسلاً بالفهم ، ونكروا أنه يجب أن يكون في المذكور دلالة على المحذوف وإلا لم يتمكن من معرفته ، وجعلوا العقل دليلاً لمعرفة هذا المحذوف (٧) .

ويفيد الحذف البليغ أغراضاً كثيرة نذكر الزركشي (٧٩٤هـ) - رحمه الله - بعضها منها فقال (٨) :

- أ - طلب الإيجاز والاختصار ، وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل .
ب - موقعه في النفس في موقعه على الذكر ، ولهذا قال شيخ الصناعتين عبد القاهر الجرجاني ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من نكوره .

-
- (١) لسان العرب - مادة (حذف)
(٢) البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ١٠٢
(٣) ينظر الطراز - ج ٢ - ص ٩٢
(٤) بيان اعجاز القرآن - ص ٩٢
(٥) أمالي المرتضى - ج ٢ - ص ٣١١
(٦) الطراز - ج ٢ - ص ٨٨
(٧) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ١٠٨ ، ١١٥ .
(٨) نفسه - ج ٣ - ص ١٠٤ ، ١٠٥ .

ج - التفخيم والاعظام لما فيه من الابهام لذهاب الذهن فيه كل مذهب ، وتشوفه إلى ما هو المراد ، فيرجع قاصرا عن إدراكه ، فعند ذلك يعظم شأنه ، ويعلو في النفس مكانه ، ألا ترى أنّ المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد ، وخلص للمذكور .

ويفهم من كلام الزركشي - رحمه الله - أن الحذف بشروطه سمة للكلام البليغ ، غير أنّه ذكر في الغرض الأخير أن المخاطب يُفخم ويُعظم الشيء ، المحذوف لكونه مبهمًا ، ولقصوره عن إدراكه بعد تشوّفه لمعرفة والذى نراه أنّ هذا الغرض لا ينطبق على القرآن الكريم ، ذلك أن البيان القرآني موزون في ألفاظه ، كامل في معانيه ، محكم في نظمه ، يخاطب العامة والخاصة ، ومراده قريب من الجميع دون أي غموض أو ابهام ، لكن إذا قيل إنّ في القرآن الكريم حذفًا في بعض المواضع فلأغراض بلاغية يتطلبها النظم والسياق ودقة المعنى ، وتقتضيها الحكمة البيانية .

وأما من ادّعى بأن في القرآن الكريم حذفًا تتمثل بالحروف أو الكلمات أو الجمل دون أن يكون عليها دليل فقولهم مردود ، لأن القول بالحذف - في مثل هذه المواطن - فيه إهمال للسياق والمعنى كليهما ، بل هو تهوين لشأن النظم كذلك (١) .
وحتى لا نقع في مزالق بعض الدارسين للبيان القرآني الذين قالوا بالحذف دون دليل ، نقول : إنّ الحذف في القرآن الكريم أسلوب تقتضيه حكمة البيان ، فحين يعمسد إلى حذف فضول الكلام وزوائده ، والاستغناء عن الكثير بالقليل ، فلنكي يساق الكلام في صورة نقيصة وافية تؤدي المعنى كاملا دون غموض أو ابهام .

الاقناع بالحذف :

يساهم أسلوب الحذف في عملية الاقناع القرآني مساهمة فعلية بما له من خصائص بيانية ، وبما يؤديه من أغراض بلاغية في التعبير ، فحين يحذف القرآن الكريم هذا الحرف أو تلك الكلمة فلغاية بلاغية ما كان الكلام ليصلها لو ظهر ذلك المحذوف ، وهذا على غرار أن الكلام يصل إلى المخاطبين كاملا في معناه ، كافيا في دلالتيه ، نقيًا في لفظه ، يسؤدي المقصود دون غموض أو ابهام .

(١) ينظر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (الكويت) مقال : سلامة الحرف من الزيادة

والحذف - فضل حسن عباس .

فالحذف بخصائمه البيانية هو أحد فنون القرآن الكريم البليغة (١) والبلاغة هي أداة التوصيل ، ووسيلة البيان والاقناع ، وهي تتطلب الاجاز والحذف كما تتطلب الاطناب والذكر حسبما يقتضيه المقام ، وقديما قال البلاغيون : " على البليغ في مغان الاجاز أن يوجز ، وفي مغان الاشباع أن يشبع ، وفي مغان الاجمال أن يجمل ، وفي مغان التفصيل أن يفصل " (٢) ، والاجاز والاطناب من أعظم أنواع البلاغة (٣) ومن البيان العالي نسج الكلام وفق هذين الفنيين حسب حاجات السامعين ومقامات المخاطبين .

والقرآن الكريم هو أحسن حديث عرفته البشرية ، وقد بلغ نظمه الدرجة العليا للبلاغة ، وخص هذا النظم بخصائص أسلوبية جلييلة عد منها القصد في اللفظ مع الوفاء بحق المعنى (٤) .

وتتطلب هذه الخاصية أسلوب الحذف في بعض المواطن لغرض بياني ، وهدف بلاغي ، دون تقصير في المعنى ، أو اخلال بالفهم ، يقول الأستاذ محمد عبد الله دراز - رحمه الله - في حديثه عن البيان القرآني : " انظر حيث شئت من القرآن الكريم ، تجد بيانا قد قُدِّر على حاجة النفس أحسن تقدير ، فلا تحس فيه بتخمة الاسراف ، ولا بمخمصة التقدير ، يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية ، " نقية " لا يشوبها شيء ، مما هو غريب عنها ، " وافية " لا يشذ عنها شيء ، من عناصرها الأصلية ، ولو احقها الكمالية ، كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه " (٥) .

فالحذف في موطنه الخاص به هو أحد العناصر التي يكمل بها المعنى ، وينسجم بها الأسلوب ، يقول عبد القاهر الجرجاني (-٤٧١ - ٤٧٤هـ) - رحمه الله - عن الحذف : " هو باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، والممت عن الافادة أزيد للافادة ، وتجذك أنطق ما تكون اذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بيانا اذا لم تبين " (٦) .

(١) ينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٢٨٢ ، ٢٨٣

(٢) البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن - ص ٢٣٤

(٣) ينظر معترك الأقران في اعجاز القرآن - ج ١ - ص ٢٩٣

(٤) ينظر النبا العظيم - محمد عبد الله دراز - ص ١١٢

(٥) نفسه - ص ١١٢

(٦) دلائل الاعجاز - ص ٩٥ ، ٩٦

وليس معنى هذا أنه يجب الحذف من الكلام دائماً وفي الأحوال كلها لتحقيق الغاية البينائية ، " وإنما يحسن الحذف ما لم يشكل به المعنى لقوة الدلالة عليه ، أو يقصد به تعديداً أشياء فيكون في تعدادها طول وسامة ، فيحذف ويكتفى بدلالة الحال عليه ، وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها على الحال ٠٠٠ وبهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس ، ومنه قوله تعالى : (وَيَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَسَّأُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) (١) . فحذف الجواب ، إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى ، فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه ، وتركت النفوس تقدر ما شأنه " (٢) .

فحذف فضول الكلام وزواشده ، أو ما يراه القرآن الكريم غير لائق بالذكر يناسب طبائع النفوس التي قد يلازمها الملل والسامة إذا طال الكلام ، ومن هنا استغنى القرآن الكريم عن الكثير من الزوائد ، واكتفى بالدلالة عليها من السياق ، وغايته من هذا كله هـجـج اخراج الكلام في أبهى صورة ، وأحسن تأليف مع الوفاء بحق المعنى ، ليتحقق له التأثير المطلوب ، يقول عبد القاهر الجرجاني (-٤٧١ أو ٤٧٤هـ) : " ما من اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه ، وحذف في الحال التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وأنت تجسد حذفه هناك أحسن من ذكره " (٣) .

ومن الخصائص الاقناعية لأسلوب الحذف في القرآن الكريم أنه يستعمل في مواطن الاستدلال والبرهنة التي قد تتطلب حذف ما يمكن أن يدركه المخاطب ، ويأتي معه الكلام تاماً ، والحجة واضحة ، فمثلاً في قوله تعالى : (إِنْ مَسَّكَ عَيسَىٰ عَنِ الْيَمِينِ كَمَا كَانَ عَدَمٌ خَلَقَهُ مِنْ شَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) (٤) ، حذفت إحدى المقدمات الاستدلالية دون إخلال بالمعنى ، أو اضطراب في النظم البديع ، " وكان سياق الدليل لو كان في غير كلام الله تعالى يكون هكذا : إِنْ آدَمُ خَلِقَ مِنْ غَيْرِ آبٍ وَلَا أُمٍّ ، وَعَيْسَىٰ خَلِقَ مِنْ غَيْرِ آبٍ ، فَلَوْ كَانَ عَيْسَىٰ لَهَا سَبَبٌ ذَلِكَ لَكَانَ آدَمُ أَوْلَىٰ ، لَكِنْ آدَمُ لَيْسَ ابْنًا وَلَا لَهَا بَاعْتِرَافُكُمْ ، فَعَيْسَىٰ أَيْضًا لَيْسَ ابْنًا وَلَا لَهَا " (٥) .

-
- (١) سورة الزمر ، الآية ٧٣
 (٢) البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ١٠٥ ، ١٠٦
 (٣) دلائل الإعجاز - ص ١٠١
 (٤) سورة آل عمران ، الآية ٥٩ ، ٦٠
 (٥) المعجزة الكبرى القرآن - محمد أبو زهرة - ص ٣٧٤

فجاء الدليل القرآني بهذا النظم البديع يشبع العقل والقلب، وعبر عن المعنى بدقّة وشمول، واختار لذلك خير الألفاظ دلالة، وأدى غرضه البياني، وهدفه الاقناعي بالاستغناء عن الكثير من الكلام بالقليل المفيد .

ويرى الأستاذ محمد عبد الله دراز - رحمه الله - أنّ القرآن الكريم قد ذهب إلى أبعد من هذا فتراه " يسعد - بعد حذف فضول الكلام وزوائده - إلى حذف شيء من أصوله وأركانها التي لا يتم الكلام في العادة بدونها ، ولا يستقيم المعنى إلا بها ، ولقد يتناول بهذا الحذف كلمات وجملاً كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة ، ثم تراه في الوقت نفسه يستثمر تلك الساقية من اللفظ في تأدية المعنى كلّه بجلاء ووضوح وفي طسلاوة وعذوبة حتى يخيل إليك من سهولة مسلك المعنى في لفظه أنّ لفظه أوسع منه قليلاً " (١) .

ومن الأمثلة التي ساقها تدعيماً لرأيه هذا قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أَوْ نَهَاراً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَتَمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَسَدُ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) (٢)

" يقول الله تعالى : " نبئوني عن حالكم إن جاءكم العذاب بغتة في ليل أو نهار ماذا أنتم يومئذ مانعون ؟ إنكم هنالك بين أمرين : فإما الاصرار على ما أنتم عليه الآن مسنّ كذيب واستعجال ، وإما الايمان فأيهما تختارون ؟ " أتستعجلون " بالعذاب يومئذ كما تستعجلون به اليوم ؟ كلا فإنكم مجرمون . وكيف يتشوق المجرم لرؤية العذاب الذي إن جاء فهو لا محالة متوقعه ؟ ثم نبئوني أي نوع منه تستعجلون ؟ فإنه ليس نوعاً واحداً بل هو ألوان وفنون . " أم " أنتم اليوم تكذبون ثم إذا وقع بعد حين آمنتم بهه ؟ ألا إنه لن ينفعكم يومئذ إيمانكم بعد أن ما ظننتم وسوفتم حتى ضيعتم الفرصة وفاتكم وقت التدارك . بل هنالك يقال لكم تنديماً وتحسيراً : الآن تؤمنون وقد كنتم به تكذبون وتستعجلون .

هذا هو المعنى في ثوبه الطبيعي فانظر كم من كلمة وكم من جملة طويت في صدر الكلام وفي شقيه ؟ وكيف أنها حين طويت لم يترك شيء منها إلا وقد جعل في اللفظ مصباح يكشف عنه ، ومفتاح يوصل إليه ؟ فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على أن هنالك استفهاماً جامعاً لهما مردداً بينهما يقال فيه : ماذا تصنعون ، وأي الطريقتين تسلكون ؟ والاستفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام تمهيدى قبله عن حصول أصله .

(١) النبا العظيم - ص ١٣٦

(٢) سورة يونس ، الآية ٥٠ ، ٥١

الاستعجال • وكلمة " المجرمون " دللت على استحالة هذا الشق من التريديد • وكلمسة " ثم " العاطفة دللت على المعطوف عليه المطوي بينهما وبين الهمزة ، ولفظ الظرف " الآن " دل على عامله المقدر • وقس على ذلك سائر المحذوفات : • حتى إن مدة الاستفهام الداخلة على هذا الظرف قد دللت على طول مدة التسوييق الذي منع من قبول ايمانهم ، لأنهم عمروا ما يتذكر فيه من تذكر " (١) .

ان توفر عناصر الكمال في التعبير القرآني سر من أسرار الاعجاز في القرآن الكريم ، وبه حقق شروط الاقناع المناسب للنفوس في كل العصور والأزمان ، والحذف هو أحد الأساليب البلاغية التي لا يمكن الاستغناء عنها حين تدعو الفضية البيانية لذلك ، هذا على غرار كونه أحد صور الایجاز البليغ الذي هو خاصية البيان القرآني • وللحذف ألوان كثيرة في القرآن الكريم (٢) نذكر منها بعض الأمثلة التوضيحية ليأتي التفصيل في الدراسة التطبيقية •

(أ) حذف المفرد : وهو الأكثر استعمالاً في القرآن الكريم ، وله صور كثيرة (٣) فمن ذلك قوله تعالى : (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُمْدِدَ الرَّعَاءُ وَأُبُونَكََا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الْبَيْتِ) (٤) .

ففي الآيتين " حذف في أربعة مواضع ، إذ المعنى : وجد عليه أمة من النالين يسقون أغنامهم أو مواشيهم ، وامرأتين تذودان غنمهما ، وقالتا لا نسقي غنمنا ، فسقى لهما غنمهما ، ثم لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك ذكره ، ويأتي بالفعل مطلقاً • • • فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت إلا لأن في حذفه وتركه فائدة جلييلة ، وأن الغرض لا يصح إلا به " (٥) .

(ب) حذف الجمل : لا تكاد تجد هذا النوع إلا في كتاب الله تعالى ، وإنك تجد حلاوة الایجاز في هذا الحذف ناشئة عن روعة الاعجاز (٦) •

(١) النبأ العظيم - ص ١٤١ ، ١٤٢

(٢) ينظر دلائل الاعجاز - ص ٩٥ - ١١٣ - وينظر البرهان في علوم القرآن - ج ٣ - ص ١١٧ - ٢١٦

(٣) ينظر من بلاغة القرآن - أحمد بدوي - ص ١١٩ - ١٢٤

(٤) سورة القصص ، الآية ٢٣ ، ٢٤

(٥) دلائل الاعجاز - ص ١٠٧

(٦) البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) - فضل حسن عباس - ص ٤٦٩

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : (فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ : إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَومِ الظَّالِمِينَ) (١).

فقد حذفت جمل كثيرة من هذا المقطع القممي ، ويمكن للقارىء أن يدركها من السياق دون عناء ، فمثلا : فذهبتما الى أبيهما فأخبرتهما الخبر ، فأرسل إحداهما تدعوه ، فجاءته وأخبرته ، فسار معها إلى أبيها ، فما جاء وقص عليه القمص قال : لا تخف نجوت من القوم الظالمين .

وتظهر مثل هذه الحذوف كثيرا في القمص القرآني ، ذلك أن القرآن الكريم يعتمد على ذكاء قارئه فيحذف بعض التفصيلات الجزئية التي تعرف من السياق ، وفي تخطيها وموصول إلى العناصر الجوهرية في القصة ، ويمكن أن يدرك المخاطب ذلك دون حاجة إلى تفصيل أو تطويل (٢) .

إن القرآن الكريم قد نسج خطابه على قدر حاجات النفوس ، وساق كلامه وفق ما تقتضيه حالات السامعين ، ومقامات المخاطبين ، وقدر تعبيره أحسن تقدير من غير زيادة أو نقصان ، ومن غير غموض أو ابهام ، وكان يستثمر دائما برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني " (٣) ليخرج الكلام في صورته المافية الوافية تؤدي غرضها البياني كاملا .

وإذا كان الاقناع القرآني يعتمد على توفر عناصر الكمال في التعبير من دقة فسي المعاني ، ووضوح وجمال في طرق العرض ، فإن أسلوب الحذف هو أحد هذه العناصر البلاغية التي يحتاجها التعبير في بعض المواضع لأداء غرض بياني ، أو هدف بلاغي يساهم في وظيفته التبليغية والاقناعية ؛

والمتماسك في التعبير القرآني يدرك أن هذا كله من لطائف بيانه الذي لا يسامى ، ومن أسرار اعجازه الذي لا يجارى ، وصدق اللتمة العظيم حيث يقول : (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) (٤) .

(١) سورة القصص ، الآية ٢٤ ، ٢٥

(٢) ينظر من بلاغة القرآن - أحمد بدوي - ص ١٢٧

(٣) النبأ العظيم - محمد عبد الله دراز - ص ١٢٧

(٤) سورة الزمر ، الآية ٢٣

الفصل الرابع :

دراسة تطبيقية لمسورة الغرقة لسان :

- (١) الوحدة الموضوعية في السورة الكريمة
- (٢) التطبيق على الأساليب البيانية الأصلية
- (٣) التطبيق على الأساليب البلاغية الفرعية
- (٤) الخصائص الفنية للتعبير في السورة الكريمة

(١) الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية :

اتجهت بعض الدراسات الحديثة في التفسير والبلاغة الى دراسة سور القرآن الكريم بمنهج جديد قائم على تناول السورة القرآنية في اطارها العام ، والنظر في موضوعها الرئيسي ، وهدفها الأساسي ، وكيف تكاملت وتلاحمت فيها الأساليب المتنوعة كلها لتلتي عند هدف واحد ، وتعتبر عن موضوع رئيسي في وحدة متكاملة متجانسة . وقد استخدم لهذا المنهج مصطلح " الوحدة الموضوعية " ، وهو مصطلح معروف في الدراسات النقدية والأدبية .

وغاية مثل هذه الدراسات بالدرجة الأولى هي الوصول الى فهم صحيح وكامل لجوانب السورة جميعها ، وإثبات أن السورة - مهما كان حجمها - تشكل وحدة متكاملة الأجزاء ، مترابطة الموضوعات ، " وأن كل آية فيها مناسبة ومرتبطة تماما مع سابقتها ولاحققتها ، حتى ترى السورة في سبيل تحقيق هدفها العام قد جمعت الآيات بحكمة كاجتماع الأعضاء المكوّنة لجسم الانسان أو الحيوان بمنتهى الدقة والحكمة والربط " (١) . كذلك ترمي مثل هذه الدراسات الى تقويم منهج أغلب الدارسين القدامى (٢) ، الذي يعتمد في دراسته للنصوص القرآنية غالباً على تجزئة السورة ، " وتتبع الآيات القرآنية آية بعد آية بحسب ورودها في السورة ، وتتبع جمل كل آية ، وكلمات كل آية ، وأحياناً حروف كل آية ، ليدرس كل ذلك على نحو من التفصيل أو الاجمال " (٣) ، وهذا كله قد لا يعطي صورة كاملة للسورة القرآنية ، ولا يظهر ترابط الأجزاء وتلاحمها حول موضوع السورة المعالج .

وتحاول هذه الدراسات أن تُفند خطأ المستشرقين وبعض علماء المسلمين الذين ينظرون الى السورة القرآنية مجزأة مفتتة ، ولا يرون فيها إلا أشتاتاً من الأفكار المتنوعة ، والموضوعات المتعددة قد عولجت بطريقة غير منظمة ، حتى انعدم التجانس والربط الطبيعي بين المواد التي تناولتها (٤) ، وقد ظهر بعد الدراسة والتأمل أن للسورة

(١) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم - محمد حجازي - ص ١١٢ - ط دار الكتب الحديثية ١٩٧٠ - القاهرة .

(٢) يستثنى من هذا كتاب " بثمار ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز - للفيروز آبادي (١٩١٧هـ) تحقيق محمد علي النجار - ط المكتبة العلمية ، بيروت و "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" - للبقاعي (١٨٨٥هـ) - ط ١ - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - مصر ١٩٧٢م .

(٣) المجتمع الاسلامي كما تنظمه سورة النساء - محمد المدني - ص ٦ - مطبعة مخيم - مصر

(٤) مدخل الى القرآن الكريم - محمد عبد الله دراز - ص ١١٨

- آية سورة - في القرآن الكريم موضوعاً أساسياً تعالجه ، وأغراضاً كبرى ترمي إليها ، وأنتمها وحدة متصلة يمعب فصل بعضها عن بعض .

وهذا يقرر جانباً آخر من اعجاز هذا القرآن العظيم الذي نزل منجماً في مدة ثلاث وعشرين سنة ، وقد ارتبطت آياته بأسباب ومناسبات معروفة ، وتشكلت سورته من هذه الآيات ، حتى كملت وفق هذا التنسيق الذي حتمته أمور توقيفية .

لقد تحقق ما كانت تهدف إليه هذه الدراسات ، " واتضح أن هناك تخطيطاً حقيقياً واضحاً ومحدداً للسورة يتكون من ديباجة وموضوع وخاتمة ٠٠٠ ، ولا جدال في أن طريقة القرآن هذه ليست لها مثيل على الإطلاق في أي كتاب في الأدب ، أو في أي مجال آخر يمكن أن يكون قد تم تأليفه على هذا النحو ، وإذا كانت السور القرآنية من نتاج ظيـر زوفـ النزول ، تكون وحدتها المنطقية والأدبية معجزة المعجزات " (١) .

لقد أثبتت هذه الدراسات أن مثل هذه الطريقة في الدراسة القرآنية أجسدى على الناس من تتبع الجزئيات في السورة ، ذلك أنها تبرز عظمة السورة ، معظمة الملامح ، متلاحمة الأجزاء (٢) ، ومن هنا لا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضوعية بين جزء وجزء منه - وهي تلك الصلات المبتوشة في مثاني الآيات ومطالعها ومقاطعها - إلا بعسـد أن يحكم النظر في السورة كلياً باحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معاوناً له على السير في تلك التفاصيل عن بيئـة ، فقديماً قال الأئمة : إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله ، وأوله بآخره ، ويتراعى بجملته إلى غرض واحد ، كما تتعلق الجملة بعضها ببعض في القضية الواحدة ، وإنه لا غنى لمتفهم نظمهم السورة عن استيفاء النظر في جميعها ، كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية " (٣) .

وسيراً على هذا المنهج ، سنقدم دراسة اجمالية موضوعية لسورة " الفرقان " تمهيداً للدراسة التطبيقية البيانية لأساليب الاقناع فيها ، والهدف من هذه الدراسة هو الجمع بين التحليل الموضوعي والتحليل البياني لتفهم السورة كاملة ، والوقوف عند الموضوع الرئيسي الذي تعالجه ، والأغراض التي ترمي إليها ، مع النظر في الترابط والتجانس بين موضوعاتها لتؤلف وحدتها المنطقية والأدبية في تكامل وانسجام ، وتأتي بعد ذلك دراسة تطبيقية لأساليب الاقناع فيها ، ثم نقف عند دراسة خصائص التعبير فيها ، والتي أبرزت عناصر الكمال في طريقة القرآن الاقناعية .

(١) نفسه ص : ١٢ ، ١٢١ .

(٢) ينظر المجتمع الاسلامي كما تنظمه سورة النساء - محمد المدني - ص ٦ ، ٧ .

(٣) النبأ العظيم - عبد الله دراز - ص ١٥٨ - ١٥٩ .

(أ) بين يدي السورة :

سورة "الفرقان" مكية عند جمهور العلماء ، وعدد آياتها سبع وسبعون آية (١) ، سميت سورة "الفرقان" لأن في فاتحتها ذكر الفرقان ، قال تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (٢) ، والفرقان هو القرآن الكريم ، " ووجه التسمية واضح الدلالة ، فإن الكتاب ما نزل إلا للفرقة بين الملتهبات ، وتمييز الحق من الباطل ليهلك من هلك على بينة ، ويحيى من حيى على بينة ، فلا يكون لأحد على السَّمِعه حجة " (٣) .

وقد نزلت سورة "الفرقان" في أعقاب رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ، وكان قد سافر إليها سنة عشر من بعثته ، فيكون نزول سورة "الفرقان" في السنة العاشرة من البعثة (٤) ، وهي السنة التي تضرر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً ، وكانت فترة قاسية في مسيرة الدعوة الإسلامية ، فقد لاقى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم شتى أنواع الأذى والقبسوة والانكار من كفار قريش ، خاصة بعد وفاة عمه (أبي طالب) ، وزوجه خديجة - (رضى الله عنها) ، وتوالت الهجمات للقفا على الدعوة بالسبل كلها ، قال ابن إسحاق في سيرته : " ولما هلك أبوطالب ، نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصر من "ثقيف" ، والمنعمة بهم من قومه ٥٠٠ فلقي بالطائف أذى كثيراً " (٥) .

في هذه الظروف القاسية نزلت سورة "الفرقان" فكانت حناناً ورحمة من الله لنبيه تسمح آلامه ، وتسرى عنه ، وتهون عليه مشقة ما يلقي من عنات القوم ، وسوء أدبهم ، وتطاولهم على الرسول الذي اختارته السماء ليحمل رسالة الله إلى الناس " (٦) .

-
- (١) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) القرطبي . (١٦٧هـ) - ج ١٣ - ص ١ - ط ١ - دار الكتب المصرية ١٩٤٥م
 - (٢) سورة الفرقان ، الآية ١
 - (٣) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - ج ١٣ - ص ٣٢٩
 - (٤) ينظر النظم الفني في القرآن - عبد المتعال الصعيدي - ص ٢١٧ - المطبعة النموذجية - مصر
 - (٥) عن السيرة النبوية لابن هشام - ج ٢ - ص ٦٠ - ط دار احياء التراث العربي ، بيروت
 - (٦) أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم - عبد الله شحاته - ص ٢٦١ ط الهيئة المصرية للكتاب - ١٩٨٦م

والسورة نفسها حافلة بتلك الهجمات العدائية التي تريد أن تعترض سبيل الدعوة، وبتلك الشبهات الجدلية التي تريد دحض الحق بأية وسيلة، فكانت سورة "الفرقان" من نتاج هذه الظروف التي نزلت فيها تجادل بالحق لتقرير الرسالة، وتشببت الرسول وانزال المدد والعون اللازمين لهذا الرسول كي يكمل دعوته .

(ب) موضوعات السورة :

موضوع سورة "الفرقان" الرئيسي هو موضوع السور المكية جميعها، العقيسة المافية المُلخّمة في معانيها الأساسية الثلاثة :

(١) توحيد الله سبحانه وتعالى، ونفي الشرك عنه، وبيان مظاهر قدرته وتمترّفه في الخلق والتكوين والانشاء .

(٢) تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من الله سبحانه، وأن القرآن كلام الله المنزل عليه، وأنه الحق الذي لا شبهة فيه .

(٣) اثبات البعث والجزاء يوم القيامة، واقامة الأدلة على حدوث ذلك، وأنه لا ريب فيسه .

هذه هي المحاور الأساسية التي تدور عليها السورة الكريمة، وقد جمعت كلّها في ديباجة السورة قال تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا) (١) .

ففي الآيتين تقرير لوحدة الله تعالى، واثبات للوحي المنزل على الرسول الصادق، وانذار للناس جميعاً من يوم القيامة، وهي المعاني الرئيسية التي اشتمل عليها القرآن المكسي، أما ما يُرى في السورة من معاني أخرى فراجعة إلى المعاني الأساسية، ودائرة في فلكها، كالترغيب والترهيب، وذكر الجنة والنار، وضرب الأمثال بالأمم السابقة، وسرد بعض قصصها بقدر ما يلتئم مع الجو العام للسورة .

ومعظم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة (٢) تندرج تحت عنوان العقيسة، وهي متكاملة متجانسة يصعب فصل بعضها عن بعض، غير أنّ موضوع الرسالة والرسول قد ظهر من بينها بشكل ملفت للنظر من دون أي تقصير في الموضوعات الأساسية الأخرى، ذلك أنّ من بين الأغراض الرئيسية للسورة - كما سيتبين - مجادلة خصوم الدعوة في هذا الموضوع بالذات، لأنّ جدلهم كلّهم - تقريباً - يدور حول هذا الموضوع، فكانت غاية السورة الكريمة هي اثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يدعوه اليه، وتقديم الأدلة الواضحة على أنّ القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم .

(١) سورة الفرقان، الآية ١، ٢

(٢) ينظر بمئات ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز - ج ١ - ص ٢٤٠ - ٢٤١

والمجادلون بالباطل في شخمية الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون أنّ محمداً صلى الله عليه كيان قبل البعثة وبعدها مثلاً أعلى في الكمال الخُلقي والخُلقي بشهادة كل الذين عاشروه (١) ، فقد نجح بفضائله الاجتماعية في كسب حُب و إعجاب كل من عرفه ، ولم يكن العصر الذي عاش فيه ليمنحه هذا الأدب الرفيع ، لولا عناية اللّٰه التي لم تفارقه أبداً ، وكان على غرار هـنذا أميا ليس لديه من معرفة البشر سوى ما يمكن أن يمنحه له وسطه الذي ولد فيه (٢) . أما رسالته التي من أجلها تغيّر حسب أكثر الناس له إلى عداوة ، فكانت دليل صدقه المتواصل ، وكانت بمظاهرها الثلاثة الدينية والخُلقية والأدبية في غاية الكمال والتجانس (٣) ، وهي فوق ذلك كلّها تخاطبهم بلسان عربي مبين ، وبأساليب معروفة لديهم ، لتكون دليل صدق على مرّ العصور .

(ج) أغراض السورة :

غرض سورة " الفرقان " الرئيسي ترسيخ العقيدة السليمة في النفوس ، وقد اقيمت السورة على دعائم العقيدة الثلاث : (٤)

٠١ اثبات أنّ القرآن الكريم منزل من عند اللّٰه ، والتنويه بالرسول المنزّل عليه صلى الله عليه وسلم ، ودلائل صدقه ، ورفع شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنيا ، وأنّه على طريقة غيره من الرسل .

٠٢ اثبات البعث والجزاء ، والانذار بالجزاء في الآخرة ، والتبشير بالثواب فيها للمالحين .

٠٣ الاستدلال على وحدانية اللّٰه ، وتفردّه بالخلق ، وتنزيهه عن أن يكون له ولد أو شريك ، وإبطال الهيئة الأصنام .

وهذه هي أغراض السور المكية جميعها ، غير أن لكل سورة شخصية مميّزة ، وأغراضاً بارزة محددة ، قد تكون مرتبطة بظروف النزول فسورة " الفرقان " قد نزلت في فترة صعبة مرت بها الرسالة ، وكابد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ظروفًا قاسية ، ومن هنا قصدت السورة أولاً : إلى إيناس الرسول صلى الله عليه وسلم ، وطمأنته وتقويته عزيمته ، وهو يواجه مشركي مكة ، ثانياً : مجادلة خصوم الرسالة بالحق لدحض شبههم ودعواهم ، وتقديم الأدلة والبراهين على صدق الرسالة والرسول (٥) .

(١) ينظر مدخل إلى القرآن الكريم - عبد اللّٰه دراز - ص ٢٦ ، ٢٧

(٢) ينظر " الظاهرة القرآنية " - مالك بن نبي - ص ١٥١

(٣) ينظر مدخل إلى القرآن الكريم - عبد اللّٰه دراز - ص ٦٩ - ١٢٤

(٤) ينظر تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - ج ١٨ - ص ٣١٤ - ٣١٥ ط الدار التونسية للنشر ١٩٨٤

(٥) ينظر في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ٥ - ٢٥٤٤

والمتمثل في سورة "الفرقان" يرى بجلاء ووضوح عناية السورة بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وكانت لها تربية أن تمسح آلامه ، وتثبت قلبه ، ويستشف هذا من تلك الروح التي تسرى في آياتها ، قال تعالى : (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) (١) .

والسورة الكريمة معنية كذلك بتقرير صدق القرآن الكريم ، ودفع الشبه كلها عنه ، واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وسيلته الفعالة في الدعوة ، وأنه الحق الذي ينتصر في نهاية المعركة ، قال تعالى : (فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) (٢) ، وقال قبل ذلك : (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) (٣) .

ومن هنا يتضح أن مدار هذه السورة على كون القرآن الكريم المنزل من الله سبحانه هو الحق الذي لا ريب فيه ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المبعوث إلى الناس كافة ، ولذلك جاء في مقدمة السورة قوله تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (٤) .

(١) سورة الفرقان الآية ٣٠ - ٣٢

(٢) سورة الفرقان الآية ٥٢

(٣) سورة الفرقان الآية ٣٣

(٤) سورة الفرقان الآية ١

(د) نظام الوحدة الموضوعية في السورة :

لأن القارىء لسورة "الفرقان" يسرى بوضوح أنها من السور المكية التي لا يزيده عدد آياتها على سبع وسبعين آية ، وهي على العموم من السور المتوسطة من حيث الحجم والمساحة ، وأنها تشتمل على موضوعات كثيرة ، وتمتاز بخصائص السور المكية من حيث القفايـــــــــــــــــــــــة المعروضة ، وأساليب العرض ، وطرق الخطاب وغيرها ، أما المتدبر في نظام تكوينها الكلي فيدرك أن السورة تؤلف وحدة كاملة متممة ، وأن معانيها جميعها تلتقي عند هدف واحد ، وأن هناك تخطيطاً واضحاً لها يتكون من مقدمة ، وثلاثة مقاصد ، وخاتمة على هذا الترتيب :

١- المقدمة : في تمجيد وتعظيم الله تعالى منزل القرآن العظيم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسلاً للناس كافة .

٢- المقصد الأول : في بيان مصدر الرسالة ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو الموضوع الرئيسي في السورة .

٣- المقصد الثاني : في اثبات البعث والجزاء بيوم القيامة .

٤- القصد الثالث : في الاستدلال على وحدانية الله ، وبيان مظاهر قدرته المطلقة في الكون .

٥- الخاتمة : في التعريف بالذين استجابوا لهذه الرسالة الشاملة لتلك المقاصد .

وفق هذا التخطيط تشكل النظام الكلي للسورة في جملتها ، وألتفت كل معانيها حول محورها الأساسي - تنزيل القرآن العظيم على الرسول الكريم - وظهرت السورة بعد التأمل في أطرافها العام محكمة التنسيق ، مجتمعة الملامح ، كاملة التأليف ، وهذا ما سيتبين على نحو من التفصيل .

١- المقدمة ، (في آيتين : ١ - ٢) :-

وفيها براءة استهلال بأغراض السورة جميعها ، لاشتمالها على ذكر صفات الوحدانية لِمُنزَّلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، وعلى ذكر شرف المُنزَّلِ وَالْمُنزَّلِ عَلَيْهِ ، مع بيان الغاية من التنزيل ، قال تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاسْمُ يَتَخَذَ وَلدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تَقْدِيرًا) (١)

وفي المقدمة أيضا من عناصر التشويق التي تهى النفوس لما سيتم عرضه من قضايا وحقائق ، فقد ابتدئت (بَتَبَارَكَ) ، وهو افتتاح بديع لندرة أمثاله في كلام العرب (٢) ، ثم جمعت بايجاز محاور العقيدة الأساسية الملخصة في التوحيد المطلق ، ومدق الرسالة ، والتخويف من الآخرة ، وذكر أولا تنزيل القرآن العظيم من الله الكريم وهو الأصل ليجعل النفوس تتشوق لمعرفة الغاية من هذا التنزيل ، ومعرفة صفات المُنزَّلِ ، فأخبر بالغاية وهي انذار البشرية جمعاء ، وأتبع ذلك بتقرير صفات الألوهية المطلقة لئلا القادر على تنزيل القرآن الكريم .

وهذه المقدمة هي بمثابة الدليل الأساسي الذي بُني عليه جدل السورة كلها ، وسيتم عرضه في السورة من أدلة وبراهين على حقائق الرسالة تندرج كلها تحت هذا الدليل الأساسي ، ومن هنا ترى القرآن الكريم قد عدل في المقدمة عن لفظ " القرآن " أو غيره من الأسماء التي يُسمى بها ، وذكر لفظ " الفرقان " في هذا المقام بالذات " بالایماء أن ما سيذكر من الدلائل على الوحدانية ، وانزال القرآن دلائل قيّمة تُفرق بين الحق والباطل " (٣) ، وللاشارة إلى أن القرآن نفسه هو الذي سيحسم معركة الجدل الطويلة لصالحه ، " فما تقابل حسق وباطل ، وما تعالجت حجة وشبهة إلا وفي هذا الكتاب الحكيم ما يسفرق بينهما " (٤) .

وكلمة " الفرقان " تستعمل غالبا في المواطن التي حسم فيها المراع أيا كان نوعه ، ولذلك ترى القرآن قد استعملها للدلالة على موقعة بدر الكبرى قال تعالى : (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (٥) ،

(١) سورة الفرقان ، الآية ١ - ٢

(٢) تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - ج ١٨ - ص ٣١٥

(٣) نفسه - ج ١٨ - ص ٣١٧

(٤) تفسير ابن باديس - عبد الحميد بن باديس - ص ٢٤٨ - جمع وترتيب محمد الصالح رمضان

وتوفيق شاهين - ط دار الفكر (بيروت) .

(٥) سورة الانفال ، الآية ٤١ .

وهذا من باب دقة ووضوح الكلمات القرآنية ودلالاتها على معانيها القريبة والبعيدة دون تقصير أو غموض .

وبهذا الاخبار الاجمالي في مقدمة السورة أصبح واضحاً في خيال المخاطب محسوس السورة الرئيسي ، وهو مستعد . أتم الاستعداد لتلقي عناصر الموضوع بشوق وتلهف .

(ب) المقصد الأول : (من الآية ٣ - ٢٠) :-

فسي هذه الآيات جدل مع خصوم الدعوة الجديدة في موضوع السورة الرئيسي - تنزيه القرآن الكريم من الله سبحانه ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته - وليست الغاية من هذا الجدل هي افحام الخصوم والزامهم بالحجة فحسب ، بل تقرير حقائق الدين ، وتثبيتها بعمق في النفوس ، وكان ابتداءً هذا الشوط بقوله تعالى : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً) (١) وهو استطراد لوصف ضلال أهل الشرك وسفاهة تفكيرهم (٢) ، وأتم اتخذوا الآلهة الموصوفة بالعجز ، وتركوا الآلهة المنعوت بصفات الكمال والجلال ، وهذا كله دليل على اعوجاج فكر ، وضعف بصيرة ، ولا عجب أن تصدر منهم تلك الدعاوى الباطلة .

وفي هذه الآيات يقابل الجدل بالحق الجدل بالباطل ، وتأتي بعد الدعاوى الكاذبة الأجوبة الصادقة ، وذكر شبه الخصوم هو من باب الانصاف في الحكم ، ليكون الاستدلال أقسوى ، والاقناع أوجب . وتتلخص شبه الكفار في نقطتين :

(أ) الاعتراض على القرآن الكريم ، والقول بأنه كلام مفترى مزور ، وأنه من جملة الأساطير والقصص القديمة .

(ب) إن الرسول كذاب فيما يقول ، لقيامه بعملية التزوير والافتراء بمساعدة غيبيه من العارفين ، كما أن صفاته البشرية لا تؤهله لمنصب الرسالة .

أما جدل القرآن بسالحق فيتلخص فيما يلي :

(أ) أقاويل الخصوم الكاذبة ظلم وزور ، قال تعالى : (انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) (٣) .

(ب) مصدر القرآن الكريم هو الله العالم القادر .

(ج) الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدعاً من الرسل ، وهو بشر مرسل الى جنسه من البشر .

(د) البعث والجزاء يوم القيامة حق لا ريب فيه .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٢

(٢) تفسير التحرير والتنوير ، ج ١٨ - ص ٣١٩

(٣) سورة الفرقان ، الآية ٩

وجدل القرآن الكريم في هذا الشوط متلاحم الأجزاء ، وهو لا يثبت صدق الرسالسة والرسول ، وقد جاء متجانسا مع مقدمة السورة التي اشتملت في جملتها على تقرير تغزيب القرآن من الله تعالى ليكون نذيرا للناس كافة .

(ج) المقصد السنانسي : (من الآية : ٢١ - ٢٩) :

فسي اثبات البعث والجزاء ، وتخويف الكفار بالآخرة وبسوء عاقبتهم فيها بعدما أعرضوا في هذه الدنيا عن الحق ، وانكروا رسالة الله ، وجاء هذا الحديث رداً على شبهة جدلية من شبهات الكفار طالبين فيها نزول الملائكة ، أو رؤية الله لكي يصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَنزَلَ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا) (١) " لقد اقترحوا في دعواهم أن ينزل الله عليهم الملائكة ، فتخبرهم بأن محمداً صادق حتى يمدقوه ، أو يبروا الله جهرة فيأمرهم بتمديقه واتباعه " (٢)

وحسن الوصف في قوله تعالى (الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) (٣) لمناسبته مقام الحديث ، وهو عرض بعض المشاهد ليوم القيامة تبين سوء العاقبة التي تنتظر الكفار في ذلك اليوم الرهيب ، قال تعالى : (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ جِئْرًا مَحْجُورًا) (٤).

وفي هذا اليوم يتمنى هؤلاء المجادلون لو أنهم صدقوا رسولهم ، واتبعوه ، قال تعالى : (وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا) (٥) .
ولا تخرج هذه المشاهد ليوم القيامة عن موضوع السورة الرئيسي ، لأن انكار البعث وللجزاء هو من جملة الأسباب في انكار الرسالة ، وتكذيب الرسول ، ولذلك قرر القرآن الكريم هنا البعث والجزاء ، وأثبت أنه محور أساسي من محاور الرسالة . وكانت له طريقته الخاصة في عرض تلك المشاهد ، واتباع أسلوباً تصويرياً جميلاً ، لبعث الحركة والحياة في المشاهد ، وحسين يضيف إليها الحوار تكتمل الصورة وتنسجم .

-
- (١) سورة الفرقان ، الآية ٢١
(٢) الكشاف ، ج ٣ - ص ٢٧٢
(٣) سورة الفرقان ، الآية ٢١
(٤) سورة الفرقان ، الآية ٢٢
(٥) سورة الفرقان ، الآية ٢٧

عواء على بدء (من الآية ٣٠ - ٤٤) :

عاد الكلام إلى المقصد الأول ، ليجادل عن القرآن الكريم ، وُثِّبَتْ قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ، بعدما نطق الكفار بشبهة خامسة وهي قولهم (لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً) (١)

وجاءت هذه العودة لبيان مقصدين :

١ - بيان الغاية من انزال القرآن الكريم منجماً ، وهي في قوله تعالى : (كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً) (٢)

٢ - تسلية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وطمأنته بأن جدل القرآن الكريم هو الحق الذي سيدحض أباطيل الخصوم جميعاً ، قال تعالى : (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) (٣) ، وأنه إنما يلقى من متاعب يسير على سنن اخوانه من الرسل الذين كذَّبُوا وأوذوا حتى جاءهم نصر الله ، قال تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) (٤)

(د) المقصد الثالث (من الآية ٤٥ - ٦٢) :

وهو في الاستدلال على وحدانية الله المتمف بصفات العظمة والكبرياء ، وعرض مظاهر قدرته المطلقة في نظام هذا الكون ، وابداع صنعته ، ودقة ناموسه (٥) . ويبدأ بقوله تعالى : (أَلَمْ تَسِّرْ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَسَدَ السِّطْرِ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ نَجْمًا كَانًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا) (٦)

ثم عرضت مظاهر القدرة الالهية في مدّ الظل ، وتعاقب الليل والنهار ، وفي ارسال الرياح المبشرة بغزول المطر ، وفي ارسال البحرين في مجاريهما وجعل ذلك الحاجز بينهما ، وفي خلق الانسان من الماء ، وفي خلق هذا الكون البديع بكامله ، ومع هذا يعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر ، وينكرون رسالات الله ويكذبون أنبياءه .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٣٢

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٣٢

(٣) سورة الفرقان ، الآية ٣٣

(٤) سورة الفرقان ، الآية ٣١

(٥) ينظر أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم - عبد الله شحاته - ص ٢٦٤

(٦) سورة الفرقان ، الآية ٤٥

ويتخلل هذا العرض لمظاهر القدرة الالهية اشارات الي مؤفيسسوع السورة الرئيسي-
 تنزيسل القرآن الكريم- ويلمس ذلك في قوله تعالى : (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي بَيْنِهِمْ لِيُذَكَّرُوا فَأَبَى
 أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) (١) ، وجاءت الآية عقب الحديث عن انزال المطر المحي ، وكنن أن
 القرآن قد نزل أيضا لحياء القلوب . وفي معرض تسليسة الرسول صلى الله عليه وسلم
 يقول تعالى : (فَلَا تَطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) (٢)
 وتقرير الوجدانية لله تعالى ببيان مظاهر القدرة والعظمة في الكون هو مومن
 المحاور الأساسية في القضية التي تعالجها السورة الكريمة ، لأن معرفة الاله المتفرد القادر
 حسق المعرفة ، تقتضي التصديق برسالته ، والاذعان لمنهجه .

(هـ) الخاتمة (من الآية ٦٣ - ٧٧) :

وهي في التعريف بالذين استجابوا لهذه الرسالة ، وطبقوا تلك المقاصد ، وتبدأ بقول الله
 تعالى : (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) (٣) .
 ثم تحث الآيات عن صفات عباد الرحمن المتميزة ، ومقوماتهم الخاصة ، وقيمهم الدينية والخلقية
 التي أفرزتها عقيدتهم السليمة المرتبطة بمنهج الرسالة ، وكان هؤلاء العباد الذين
 نسبهم الله لنفسه " هم خلاصة البشرية في نهاية المعركة الطويلة بين الهدى والظلال . . .
 وكانمبا هم الثمرة الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل " (٤) .

والمتمثل في هذه الخاتمة التي قد تبدو أن لا علاقة لها بموضوع السورة المتناسق
 يدرك أنها من صميم الموضوع ، وأنها متماسكة ومتناسقة تماما مع الجوالعام للسورة ، ذلك
 أن صفات عباد الرحمن المذكورة هي في جملتها نتاج هذه الرسالة ، وثمرتها المرجوة ، ومسبب
 هنا جاء في صفاتهم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا
 وَعُمِّيَانًا) (٥) ، وكان قد ذكر قبل ذلك في جدل السورة وصفها لخصوم الرسالة ، فقال تعالى :
 (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا أَنْعَامٌ فَلَوْلَا مَا أُعْتِقُوا لَكُنْ عَدَاؤُهُمْ
 أَكْثَرَ) (٦) .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٥٠

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٥٢

(٣) سورة الفرقان ، الآية ٦٣

(٤) ينظر في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ٥ - ص ٢٥٧٧

(٥) سورة الفرقان ، الآية ٧٣

(٦) سورة الفرقان ، الآية ٤٤

والتعريف بين الطائفتين هو ما تهدف إليه السورة في نهاية المطاف ، ولهذا ختمت الآيات بكلمة جامعة لأغراض الدين ، قال تعالى : (قُلْ مَا يَغْبُونَ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا) (١)

والخطاب في الآية الى الناس جميعا ، للتأكيد على أنّ العبادة هي أساس الرسالة ، وأن التكذيب بها يقود الى العذاب الأليم في النار (٢) .

" إنَّ نظم سورة الفرقان صنعته لبناته المتسقة ، فبداً مُحكم النسيج ، قوى النسج ، وقد قام نظم السورة على هذه اللبنات المتلائمة التي صنعت بناءها ، وصاغت وحدتها ، وقد تكونت من مقدمة ، وثلاثة مقاصد وخاتمة " (٣) ، وقد شملت المقدمة بإيجاز تنزيلاً الفرقان من الله المنان ، وكانت مقاصد السورة تقريراً لمصادقية الفرقان ، وتثبيتاً لقلب صاحب القرآن ، وجاءت الخاتمة بثمار هذا الفرقان ، وليبقى منهجاً للناس كافة ، ومُصدّقاً لقوله تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (٤)

-
- (١) سورة الفرقان ، الآية ٧٧
(٢) ينظر الكشاف : ج ٣ - ص ٢٩٧
(٣) مع بلاغة القرآن (تفسير بياني لسورتي الأنفال والفرقان) - عبد الحميد العبيسي - القسم الثاني - ص ٥ ط ١ عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ١٩٧٤
(٤) سورة الفرقان ، الآية ١

(٢) التطبيق على الأساليب (أ)
(أسلوب الجدل)

تضمنت سورة "الفرقان" جدلاً عنيفاً بين الحق والباطل ، وأهل هذا وذاك ، وقد بدا واضحاً من دلالة اسمها أنها فرقان بين هذين المتنازعين ، وقول فصل فيما اختلفت فيه عقائد المتجادلين .

وقد عرضت السورة الكريمة في جانب منها جدلاً لخصوم الدعوة ، تضمن خصومةً ونقصد شديدين لرسالة الله المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم بلغنا إلى حد اللدد في المعارضة ، وقد ذكر الله سبحانه ذلك بقوله : (انظُر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَبْيِئًا) (١)

وساقت في الجانب الآخر جدلاً بالحق ، قوى البرهان ، واضح الحجة ، غايته أولاً : الرد على أية شبهة ، ودحض أية دعوى ، بغية افحام الخصوم والزامهم بالحق . ثانياً : تقرير الحقائق الالهية فياضة بالأدلة ، عامرة بالاقناع ، كي تجد سبيلها الى عقول وقلوب الناس جميعاً ، وقد سمى الله سبحانه هذا الجدل حقاً ، فقال : (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) (٢)

وهذا الجدل يلبي حاجة الدعوة الجديدة إلى اقناع الناس جميعاً وعلى اختلاف مشاربهم ، وتعاقب أجيالهم ، بأسس العقائد ، ودعائم الشرائع ، ولذلك جاء جدل السورة متميزاً في بلاغة معانيه ، وطرق عرضه ، وهو ما سيتبين في التطبيق على الآيات الكريمة .

قال تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِرَاءُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ، وَقَالُوا أَطَافِيرُ الْأُولِينَ اكَتَتَبَهَا فِيهَا تَمَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) (٣)

موضوع الجدل في هذه الآيات هو مصدر القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، والمتجادلان هما خصوم الدعوة من قريش وقد وصفوا في الآيات بالذين كفروا ، والقرآن نفسه الذي يوجه خطابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كي يقوم بمهمة الرد ، وغاية الجدل اقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٩

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٢٣

(٣) سورة الفرقان ، الآية ٤ - ٦

ومن باب التأدب في المجادلة ، والانصاف في الحكم ، أوردت الآيات أقوييل الكفار وأثبتتها ، على الرغم من أنها تُنكر المُنزَل والمُنزَلِ عليه ، فقد قال الكفار عن القرآن الكريم إنَّه كذب وافك ، وإنَّه أساطير قديمة قد افترهاها الذي ادعى النبوة ثم نسيها السبي اللّٰه سبحانه ، وقد تلقى الاعانة ممن لهم علم بالكتب السماوية السابقة ، وبهذه الحجة لا يمكن التصديق بأنَّه كلام اللّٰه المنزَّل .

يسوق القرآن الكريم جوابه بايجاز بليغ ، دون الاكثار من النقاش فيرد عليهم ثم أولاً : بأنَّ أقلوييلهم كلَّها ظلم وزور ، وثانياً : بأنَّ القرآن الكريم يمليه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الأسرار جميعاً . لكن هل يكفي هذا اللفظ القليل أن يكون دالا على المعنى كاملاً ، وأن يكون دليلاً قوياً على صدق القرآن الكريم ، وصدق محمد صلى الله عليه وسلم ، يقول الفخر الرازي (٦٠٦هـ) : " إنَّ هذا القدر يكفي جواباً عن الشبهة المذكورة ، لأنَّه قد علم كل عاقل أنَّه عليه السلام تحداهم بالقرآن ، وهم النهاية في الفصاحة ، وقد بلغوا في الحرص على ابطال أمره كلَّ غاية ، حتى أخرجهم ذلك الى ما وصفوه به في هذه الآيات ، ولو أمكنهم أن يعارضوه لفعَلوا ٠٠٠ ولو استعان محمد عليه السلام - في ذلك بغيره لأمكنهم أيضاً أن يستعينوا بغيرهم " (١) .

هذا من حيث المعنى بعامته ، أما من حيث طريقة العرض ، وبلاغة الأسلوب فيمكن أن نستنتج أولاً : أن القرآن الكريم يصوغ جدله في أسلوب متميز ، لا يجري على ما تعارف عليه الناس في جدلهم ، وأساليب اقناعهم ، وأدلتته تخاطب العقل والوجدان ، وهي أقرب الى البداهة والحس ، وتأتي على قدر ملكات النفوس جميعها . فمثلاً في قوله تعالى : (فَكَيْفَ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) (٢) ، وقوله أيضاً : (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) (٣) دليلاً واضحاً من غير تعقيد كلامي ، أو جدل عقلي ، وهما أقرب إلى البداهة منها إلى العقل ، لأنَّ الخطاب موجه إلى كل منافذ النفس كي تأخذ نصيبها من الاقناع والتأثير ، فللعقل نصيبه ما دام أنَّ الكفار أنفسهم يعرفون اللّٰه بصفاته ، ويعرفون محمداً - صلى الله عليه وسلم - بخصاله ، ويعرفون القرآن الكريم بسحره وأعجازه ، ومن هنا ناسب خطاب العقل بأنَّ يرد الظلم العقائدي على أهلّه ، وأنَّ يُقرر تنزيل القرآن الكريم من اللّٰه العليم .

أما جانب الوجدان فيتجلى في الجمال الفني للتعبير ، الذي يحرك العواطف ويستميل القلوب ، كما أنَّ دلالة بعض العبارات على معاني الرهبة والرغبة ، أو التهويل والتعظيم من شأنها أن تهز الوجدان ، مثل قوله تعالى في الفاصلتين (فَكَيْفَ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) (٢) بالتأكيد والتوكيد لافادة معنى التهويل والتفطيع (٤) ، وقوله أيضاً : (إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) (٣) بالتأكيد على معنى الترغيب الذي من شأنه أن يعيد النفس الى فطرتها السليمة .

(١) تفسير الفخر الرازي - ج ٢٤ - ص ٥٠

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٤

(٣) سورة الفرقان ، الآية ٦

(٤) مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - القسم ٢ - ص ٢٢

ثانيا : تختار الآيات الكريمة أسلوبا أدبيا للتعبير عن المعاني الذهنية حسّي في مواطن الجدل والبرهنة ، والجدل في عرف علماء الكلام والمناطقة وغيرهم يعتمد على التقسيمات العقلية ، والأدلة البرهانية والجدلية وغيرها ، والمقدمات والنتائج ، وما إلى ذلك من طرق البرهان ، لكنّ الجدل القرآني له طابعه الخاص في اختيار الأسلوب البديع ، والألفاظ المعبّرة ، والعبارات المصوّرة للحالات النفسية ، والتي تُبرز الكلام في ثوب جميل ليكون أقرب الى امتاع واقناع النفوس .

فمثلا للتعبير عن معنى انكار الكفار الشديد للقرآن الكريم تستعمل الآيات كلمة (هذا) وهي كلمة مشحونة بالاحتقار والازدراء ، وتحط من رتبة المشار إليه ، أي ما هذا إلا كذب مصروف عن وجهه (١) ، وفي التعبير عن كيفية الاعانة التي تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم استعملت عبارة (اَكْتَتَبَهَا فِيهَا تَمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَمِيلًا) (٢) ففي هذه الكلمات القلائل ، تعبیر قوى مصور لحالة محمد صلى الله عليه وسلم - وهو يكابد عناء كتابة الآيات وحفظها ، مختاراً له أفضل الألفاظ المعبرة ، مثل (اَكْتَتَبَهَا) ، وَ (تَمَلَّى) ، وَ (بُكْرَةً وَأَمِيلًا) ، وكلها تدل على المجاهدة مع الدوام والاستمرار .

وذكر القرطبي - رحمه الله - (١٧١هـ) نكتة في استعمال كلمة (السر) في الدليل القرآني (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (٣) فقال : " ذكر السر دون الجهر لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم ، ولو كان القرآن مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لمنا زاد عليها ، وقد جاء بفنون تخرج عنها ، فليس مأخوذاً منها ، وأيضاً لو كان مأخوذاً من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضاً كما تمكّن محمد صلى الله عليه وسلم " (٤) .

وقال تعالى : (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَاهُ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُمْرًا) (٥)

-
- (١) ينظر مع بلاغة القرآن (تفسير بياني لسورتي الأنفال والفرقان) - عبد الحميد العبيسي - ص ٢٢
(٢) سورة الفرقان ، الآية ٥
(٣) سورة الفرقان ، الآية ٦
(٤) تفسير القرطبي - ج ١٣ - ص ٤
(٥) سورة الفرقان ، الآية ٧ - ١٠

يدور الجدل في هذه الآيات الكريمة حول شخصية الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد أنكر خصوم الرسالة بشرية رسولهم ، " وعيروه بأكل الطعام ، لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا ، وعيروه بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق ، وكان عليه السلام يخالطهم في أسواقهم ، ويأمرهم وينهاهم " (١) ، واقترحوا بعض الأمور الحسية مثل انزال الملك ، أو القاء الكسز ، أو كسب الجنسة ، لتكون دليلا على صدق رسالته . ثم عادوا إلى القول بأنه رجل مسحور .

وجاء جواب القرآن الكريم عن هذا الجدل ليتركز أولاً على دحض شبه الكفار ، وهدم أقاويلهم المتناقضة غير المستقرة على رأى ، فقال تعالى : (انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) (٢) ، إنهم " لا يستطيعون سبيلا إلى حجة أو برهان علسى ما يقولون ، فمرة يقولون بليغ فصيح يتقول القرآن من نفسه ويفتريه ، ومرة مجنونون ، ومرة ساحر ، ومرة مسحور " (٣) ، وعدم الاستقرار على رأى أو دليل ، يدل على اعوجاج فسي الفكر ، واضطراب في البصيرة ، كما يدل على التكلّف في المحاجة ، والتناقض في الجدل . ومن هنا سعت الآيات أولا إلى هدم أقاويل الخصوم لبناء صرح الحق على أنقاضها . وثانيا : تقرير النعيم الالهي الذي ينتظر رسوله يوم القيامة ، في هذا رد على مقترحات الكفار الباطلة ، قال تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُمْصُورًا) (٤) وثالثا : الاحتكام إلى التاريخ للاستدلال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعادة الرسائل أن يكونوا بشرا وليس محمد بدعا في هذا ، قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ) (٥) ، فمقصد الآية تسليّة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتقوية عزمته أمام ما يلاقيه من انكار وجحود ، وقد تأخر هذا الدليل بعد مجموعة من الآيات التي سبقت للوعيد والترهيب ، وذلك أن سبب انكار الرسالة والرسول هو التكذيب بالآخرة ، وقد قال تعالى : (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا) (٦) .

هذا من حيث المعاني التي اشتمل عليها الجدل بعامة ، أما من حيث طريقة العنبرجس ، وبلاغة التعبير فيلاحظ أولا : أن الآيات قد سبقت لاقناع الناس جميعا ، وجاءت لتشبع العقول والعاطفة ، ولهذه الغاية يُختار الدليل المناسب ، وطريقة التعبير عنه ، حتى يأتي على قدر حاجة النفوس للاقناع والامتع ، ومن هنا سبقت أدلة القرآن الكريم بدقة ووضوح ، بعيدة عن أى تعقيد

(١) تفسير القرطبي - ج ١٢ - ص ٥

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٩

(٣) تفسير البحر المحيط - ج ٦ - ص ٤٨٣

(٤) سورة الفرقان ، الآية ١٠

(٥) سورة الفرقان ، الآية ٢٠

(٦) سورة الفرقان ، الآية ١١

أو غموض ، ولم تكن مادتها تلك التقسيمات المنطقية الجافة ، بل كانت الحقائق البديهية الخالدة التي تتفتح لها القلوب السليمة ، وتدرکہا البصائر المستقيمة ، فمثلا في قوله تعالى : (انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا) (١) ردُّ بديع يدحض الدعوى والشبهة كلها ، لأن مثل هذه الأفاويل المتناقضة تدل على ضلال الفكر ، وقصور النظر ، وأصحابها لا يعرفون للاحتجاج سبيلا ، " ذلك أن تميز الرسل عن عداهم ليس بأمر جسمانية ، وإنما هو بأمر نفسانية " (٢)

وفي قوله (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ) (٣) دليل واضح يحمل حقيقة بديهية لا تختلف في صحتها العقول السليمة ، والبصائر المستنيرة .

ثانيا : إنَّ الجمال الفني سمة للأسلوب القرآني في تعبيره عن آية قضية ، وهذا ما يظهر في الآيات الكريمة التي تسوق معانيها في شلسل منطقي محكم النظم ، وتختار للتعبير عنها كلمات مصورة ، وعبارات موجزة . فمثلا في التعبير عن مقولة الكفار المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن الكريم - قال تعالى : (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) (٤) فهذه الكلمات القلائل مصورة لحالة نفوس الكفار المشحونة بكفره وازدراء الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالتعبير بالاستفهام مفيد لمعاني الإنكار والتعجب والاستبعاد ، والتعبير بـ " هذا " التي يشار بها للقريب دون التصريح باسمه (صلى الله عليه وسلم) دلالة على فرط كراهتهم له ، حتى إنهم لا ينطقون باسمه (صلى الله عليه وسلم) مشيرين إليه بـ " هذا " لقصد تحقير المشار إليه بالقرب ، والتعبير بـ " الرسول " تعبير عن مدى استهانتهم ، واستخفافهم ، ومنتهمي تهكمهم به (صلى الله عليه وسلم) (٥) .

ثالثا : سمة التعبير في الآيات الإيجاز البديع ، وبه يحسن الكلام البليغ وبه تندرج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل ، وبهذا يتميز الجدل القرآني بإيجازه وبلاغته وتفرد طريقة تعبيره .

-
- (١) سورة الفرقان ، الآية ٩
(٢) تفسير أبي السعود - ج ٦ - ص ٢٠٤
(٣) سورة الفرقان ، الآية ٢٠
(٤) سورة الفرقان ، الآية ٧
(٥) ينظر مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيبي - ق ٢ - ص ٤٢

وقال تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَنزِلَ رَبَّنَا ، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ، يَوْمَ يَزُونَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا) (١) .

تورد هذه الآيات شبهة أخرى لأعداء الرسالة ، " اقترحوا فيها من الآيات أن يُنزل الله عليهم الملائكة فتحبرهم بأنّ محمدا صادق حتى يسمّدقوه ، أو يروا الله جهرة فيأمرهم بتمديقه واتباعه " (٢) . وكأنّهم لم يجدوا فيما اقترحوه من قبل مقنعاً لهم للتصديق والايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، فطلبوا رؤية الله أو الملائكة تعنتا وتعجيزا . وقد رد القرآن الكريم على هذا الجدل الذي لا يقوم على حجة أو برهان ، والذي أريسد به الممارسة والغلبة ، فكشف ما في داخل نفوس المجادلين من تكبر ووجود ، " وسجل عليهم مطلبهم الأول ، وهو نزول الملائكة ، وأضرب عن المطلب الثاني ، إذ لا سبيل اليه وهو رؤية الله " (٣) ، وبين أنّ الذي سألوه سيوجد ، ولكنهم يلقون منه ما يكرهون (٤) .

لكن هل يكفي هذا جوابا عن تلك الشبهة ؟ عن ذلك يقول الفخر الرازي (١٠٦٦هـ) : " إنّ هذا هو الجواب عن تلك الشبهة ، ففي تقريره كونه جوابا أنّ القرآن لما ظهر كونه معجزا فقد ثبتت دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فبعد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه الآيات لا يكون إلا محض الاستكبار والتعنت " (٥) ،

أما عن بلاغة الأسلوب ، وطريقة العرض ، فيلاحظ أنّ الآيات الكريمة قد تناولت قضيتهما الجدلية ببساطة ويسر ، وعبرت عنها بأسلوب جميل أخاذ يخاطب البدهة والعقل والوجدان ، حتى تصل الى غايتها من الاقناع والتأثير بأوضح السبل ، وأسهل المناهج . ففي طريقة عرض الشبهة تساق العبارة الموجزة ، لتعبر عن قوة انكار الكفار وتكذيبهم برسالة الله ، ففي هذا التعبير (لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَنزِلَ رَبَّنَا) استعملت (لولا) التي للتخفيف ، وجاءت (الملائكة) بصيغة الجمع اشارة إلى أنّهم بلغوا في التكذيب مبلغا ، لا ينفع معه تصديق ملك واحد ، وفي التعبير بالمضارع في قوله (أَوْ نَنزِلَ رَبَّنَا) لافادة الاستمرار التجديدي ، وفيه اشارة إلى قوة تكذيبهم كذلك ، كأنّهم لم يكتفوا برؤيته تعالى ، واخباره سبحانه بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يروه سبحانه ويخبرهم مـراراً بذلك (٦) .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٢١ ، ٢٢

(٢) الكشاف - ج ٣ - ص ٢٧٢

(٣) ينظر التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ج ٤ - ص ٥

(٤) ينظر تفسير الفخر الرازي - ج ٢٤ - ص ٧٠

(٥) نفسه - ج ٢٤ - ص ٦٨

(٦) ينظر مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - ق ٢ - ص ٧٤

ويأتي أسلوب الحجة بالتعقيب على باطل أولئك المجادلين بالجملة القسمية (لَقَدْ اِشْكَبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا) (١) ، " وفيه من الدلالة على غاية قبح ما هم عليه ، والاشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم " (٢) ، وفي التعبير بـ (فَرِي أَنْفُسِهِمْ) " إشارة إلى أن هذا الكبر الذي أراههم في أنفسهم هذا الرأي هو داء - سكن في كيانهم ، فأشاع فيهم مشاعر كاذبة من ضلالات واوهام " (٣) ، " وفي الاستئناف بقوله (يَوْمَ يَكْرُونَ الْمَلَائِكَةَ) تلميح وتمكيد لأن ابتداءه مُطمع بالاستجابته ، وآخره مؤيد بالوعيد " (٤) .
ومن هنا يتضح أن ردود القرآن الكريم واضحة الحجة ، وأسلوب الحجة معاً ، فهي تعبر عن الحقائق البديهية بقوة في المعنى ، وجمال في التعبير ، حتى تصل إلى غايتها من الاقتناع .

وقال تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) (٥)

لا زال موضوع الجدل يدور حول نزول القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد اقترح أعداء الرسالة في شبهتهم هذه نزول القرآن جملة واحدة ليكون دليلاً لهم على صدق نبيه إلى الله تعالى .

وقد ردت الآيات عليهم ببيان الحكمة من نزوله مفرقاً على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي أن تقوى بتفريقه فؤاده حتى يعينه ويحفظه ، لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئاً بعد شيء ، وجزأ عقب جزء ، ولو ألقى عليه جملة واحدة لبعث به وتعيماً (٦) . وعقبت الآيات على هذا بعبارة شاملة تبين غاية القرآن في جدله مع خصومه ، وهي لتقريب الحق ، ودحض الباطل ، وليست مجرد الانتصار في الجدل ، ولا الغلبة في المحاجسة (٧) .

ويمتاز أسلوب التعبير في هذه الآيات بالايجاز البليغ القائم على حذف الزوائد والفضول من الكلام ، الدال على المعنى كاملاً دون تكلف أو تقصير .

-
- (١) سورة الفرقان ، الآية ٢١
 - (٢) تفسير أبي السعود ، ج ٦ - ص ٢١١
 - (٣) التفسير القرآني للقرآن - ج ٤ - ص ٤
 - (٤) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٦
 - (٥) سورة الفرقان ، الآية ٢٢ - ٢٣
 - (٦) الكشاف - ج ٣ - ص ٢٧٨
 - (٧) ينظر في ضلال القرآن - ج ٥ - ص ٥٦٣

ويمكن أن يلاحظ ذلك في قوله تعالى : (لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) (١) وتقدير الكلام لولا نُزِّلَ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْزِيلًا مِثْلَ تَنْزِيلِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ ، وفي التعبير بـ (كذلك) حذف ، والتقدير كذلك أَنْزَلَ مَفْرَقًا .

ويمتاز التعبير كذلك بقوة المعنى ، ووضوح الحجة ، فيلاحظ في رَدِّ الْقُرْآنِ تَقْرِيرًا لِلْحَقِيقَةِ بوضوح وجلاء ، وتأكيده على الغاية التي يريدها أن يثبتها ، ومن خلال هذا الدليل يُسْتَنْتَجَجُ " أن تنزيل القرآن الكريم مفرقا وتحديدهم بأن يأتيوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل شيء منها ، أدخل في الاعجاز ، وأنور للحجة من أن يُنزل كلُّه جملة " (٢) .

ومن دقائق التعبير قوله (جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ) بدلا من (أَتَيْنَاكَ) " للدلالة على التفنن في الأسلوب ، وكراهة أن يتحد ما يُنسب إليه عز وجل ، وما يُنسب إليهم لفظا مع كون ما أتوا به في غاية القبح والبطلان ، وما جاء به سبحانه وتعالى في غاية الحقيقة والحسن " (٣) .

وفي التعبير بـ (أَحْسَنَ) " أنه أحق في الاستدلال ، والتفضيل للمبالغة ، إذ ليس في حجتهم حن أو يراد بالحسن ما يبدو من بهرجة فسطتهم وشبههم ، فيجىء الكشف عن الحق أحسن وقعا في نفوس السامعين من مغالطاتهم ، فيكون التفضيل بهذا الوجه على حقيقته " (٤) .

وقال تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا أَهْلَ بَيْنِهِمْ لِيُنذَرُوا قَابِئَ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا) (٥) .

تتناول الآيات الكريمة مظاهر قدرة الله في الكون ، وبديع صنعته في الوجود ، وفيها استدلال على وحدانية الله بطريقة التلقين ، ودون حجاج أو مجادلة مع الخصوم والمنكريين . وهذا نوع من الجدل يعتمد على التلقين في سرد القضايا وتقارير الحقائق ، وبسط الأدلة ، وبيانها بيانا شافيا تطمئن له العقول والقلوب معا .

(١) سورة الفرقان - الآية ٣٢

(٢) الكشف - ج ٣ - ص ٢٧٩

(٣) مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - ق ٢ - ص ١٠٠

(٤) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٢٣

(٥) سورة الفرقان - الآية ٤٥ ، ٥٠

ففي الآيات استدلال بدقيق منع الله تعالى في الكون والذي يتجلى في مدّ الظسسنل ، وتعاقب الليل والنهار ، وتكوين الرياح ، وتنزيل المطر ، وإحياء الارض الميتة ، وتصريف الآيات والنعيم بين الخلق ، وقد سخر الله هذا كله للخلق انعاماً منه وكرماً ، حتى يعرفوا تفردة تعالى بالخلق ، وعظمته المطلقة في الوجوه .

وهذا التوجيه إلى تلك الظواهر التي يراها الناس كل يوم ، ويمرون بها غافلين هو طرف من منهج القرآن في استحياء الكون دائماً في ضمائرهم ٠٠٠ وطرف من ربط العقول والقلوب بهذا الكون الهائل العجيب (١) .

وتعتمد طريقة العرض في الآيات على تصوير المشاهد المحسوسة ، والحوادث المنظورة ، وابرزها في صور جميلة ، ومشاهد حيّة توقظ القلب ، وتحرك العقل إلى تدبير صنع الله فيها ، ونهى النفس للاقتناع بالحق والاذعان له ، ففي التعبير مثلاً عن ظاهرة الليل والنهار بقوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا) (٢) تصوير " لمشهد الليل الساتر ، والنوم الساكن ، والنهار وما فيه من حركة ونشور ، فالليل يستر الأشياء والأحياء ، فتبدو هذه الدنيا وكأنها تلبس الليل وتتشمخ بظلامه فهو لباس ، ٠٠٠٠ النوم انقطاع عن الحس والوعي والشعور فهو سبات ، ثم يتنفس الصبح وتتبعث الحركة الحسنة ، وتدب الحياة في النهار ، فهو نشور من ذلك الموت الصغير " (٣) ويظهر هذا الأسلوب التصويري في المشاهد المعروضة كلها .

ومن بلاغة الأسلوب في الاستدلال استعمال الاستفهام التقريري في قوله (أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) ، واستعمال الالتفات لتلويح الخطاب في قوله (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْأَرْضِ الْمَيْتَةَ) (٤) إشارة إلى القرآن النازل لأحياء القلوب كما يحي المطر النساازل

وفي قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةَ مَيْثًا) (٥) قياس ذلك على إعادة احياء الأجسام بعد الموت ، مثلما تحيا الأرض بعد موتها بالمطر ، وهذا القياس هو في كل موضع ذكر فيه انزال المطر غالباً " (٦) .

(١) ينظر في ظلال القرآن - ج ٥ - ص ٢٥٦٩

(٢) سورة الفرقان - الآية ٤٧

(٣) في ظلال القرآن - ج ٥ - ص ٢٥٦٩

(٤) ينظر التفسير القرآني للقرآن - ج ٤ - ص ٣٨

(٥) سورة الفرقان - الآية ٤٨ - ٤٩

(٦) البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٢٦

(أسلوب التصوير)

أسلوب التصوير قاعدة أساسية ، وأداة مفضلة في التعبير القرآني ، وهو أحد عناصر الكمال في التعبير التي يعتمد عليها القرآن الكريم في عرض قضاياها المختلفة ، وذلك لما يتميز به من خصائص فنية تفي بحاجات النفوس إلى الافئاع والامتع .
وسورة " الفرقان " أ نموذج واضح للطريقة التصويرية المتبعة في التعبير عن المعاني المتنوعة ، وعرض الحقائق المختلفة ، حتى في تلك التي تساق للجدل والبرهنة ، ويظهر هذا كله في التطبيق على هذه الآيات الكريمة :

قال تعالى : (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أَلْقَاوا مِنْهَا مَكَانًا مَّتَّيْقًا مُفْرَتِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَدْلِكُمْ خَيْرٌ أَمِ جِنَّةِ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا) (١) .

تعرض هذه الآيات الكريمة مشهداً من مشاهد يوم القيامة بأسلوب تصويري يعتمد على التجسيم والتشخيص ، (٢) فقد رسمت صورة حية لجهنم بعدما خلعت عليها الحياصة ، وأصبحت وكأنتها كائن حي يعبر عن غيظه وغضبه ، " فنحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة ، وقد دبت فيها الحياة ، فإذا هي تنظر فترى أولئك المكذبين بالساعة ، تراهم من بعيد ، فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها ، وهي تتحرق عليهم ، وتضعد الزفرات غيظاً منهم ، وهي تتميز من النقمة ، وهم إليها في الطريق ٠٠٠ مشهد رعب يزلزل الأقدام والقلوب . ثم ها هم أولاء قد وصلوا ، فلم يتركوا لهذا الغول طلقاء ، يمارعونها فتصرعهم ويتحامونها فتغلبهم ، بل ألقوا إليها القاء ، ألقوا مقرنين قد قرنت أيديهم إلى أرجلهم في السلاسل ، وألقوا في مكان ضيق ، يزيدهم كربة وضيقاً ، ويعجزهم عن التفلت والتملل ، ٠٠ ثم ها هم أولاء ياشسون من الخلاص ، مكروبون في السعير ، فراحوا يدعون الهلاك أن ينقذهم من هذا البلاء . ثم ها هم أولاء يسمعون جواب الدعاء يسمعون تهكما ساخراً مريراً : (لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) فهلك واحد لا يجدي شيئاً ولا يكفى شيئاً ، وفي هذا الموقف المكروب الرعب يُعرض ما أعيد للمتقين ، الذين يخشون ربهم ويرجون لقاءه ، ويؤمنون بالساعة " (٣) .

هذه صورة نابضة بالحياة لمشهد من مشاهد القيامة ، وقيمة الأسلوب التصويري في العرض لا تقف عند حد تقريب المعاني إلى الأذهان فحسب ، بل فيما تخفيه من جمال

(١) سورة الفرقان ، الآية ١١ ، ١٥

(٢) ينظر " التصوير الفني في القرآن " - سيد قطب - ص ٧١ - ٧٢

(٣) في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ٥ - ص ٢٥٥٤ ، ٢٥٥٥

فني على التعبير ، يجد له المخاطبُ في نفسه رضا واستحسانا ، ذلك أنه حين تضاف الحياة والحركة والحوار إلى الصورة المُجسّدة للمعنى المعقول المجرد تُصبح حاضرة شاخصة أمام الأعين ، وتكتمل لها عناصر التأثير المطلوب .

ومن هنا تتجلى طريقة القرآن الكريم في اختيار الوسائل القادرة على مخاطبة العقل والوجدان معا ، والايفاء بحاجة الغرائز النفسية إلى الاقناع والامتناع ، دون تعطيل لأية واحدة منها .

وفي مشهد أخسر من مشاهد ذلك اليوم المخيف يقول تعالى : (وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَلْوِي لِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا) (١) .

ذكر الزمخشري (٥٣٨هـ) - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآيات أن السامع لهذا الكلام يجد في نفسه روعة استحسانيا ، والفضل في ذلك يعود الى استخدام الكناية في التعبير ، فعصُ اليمين كناية عن الغيظ والحسرة ، وبها ارتفع الكلام الى طبقة الفصاحة " (٢) .

وهذه هي الوسيلة القريبة عند البلاغيين لتحقيق البلاغة في الكلام ، غير أن منبع الجمال الفني في التعبير لا يعود إلى استخدام الكناية فحسب ، لأن طريقة العرض الفنية التي تعتمد على التصوير هي التي أبرزت هذا التعبير الجميل ، ومن هنا رسمت الآيات صورة حيّة لمشهد متحرك يظهر فيه انسان يقف موقفا صعبا يوم القيامة ، فتنبعث منهُ صرخات الندم والغيظ والأسف ، وهو يعبر بالكلمات المشحونة بمشاعر الحسرة والألسم ، وبالحركات المعهودة في مثل هذه المواقف ، إنه يعص يديه ، " ولا تكفيه يد واحدة ، وإنما هو يداول بين هذه وتلك ، أو يجمع بينهما لشدة ما يعانیه " (٣) ، ثم يُعَلَّل سبب جنائته : وينسبها إلى الغير ، ويتمنى لو أنه اختار طريق النجاة في دنياه .

وغاية القرآن الكريم من عرض هذا الموقف الحي من مواقف ذلك اليوم المشهود هي لهزّ النفوس ، وتحريك القلوب ، لأن مثل هذا المصير ينتظر كل ظالم وجاحد لرسالة الله سبحانه وتعالى .

وفي مشهد آخر يقول تعالى : (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا) (٤) .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٢٧ - ٢٩ .

(٢) ينظر الكشاف - ج ٣ - ص ٢٧٦ .

(٣) في ظلال القرآن - ج ٥ - ص ٢٥٦٠ .

(٤) سورة الفرقان ، الآية ٢٣ .

ومقصود الآية هو بيان أن الله سبحانه يضيع أعمال الذين كفروا يوم القيامة ، فعُدَّ بِرَّ عن هذا المعنى بأسلوب تصويري يعتمد على التجسيم والتخييل ، ففي لحظة قصيرة ، والخيال يتتبسع حركة القدوم المجسمة المتخيلة ، وعملية الاشارة للأعمسال ، وارتفـاع الهباء ، فإذاكمل ما عملسوا هباء منشورا " (١) .

ويظهر التـمـوـير أيضا في قوله تعالى : (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُورًا مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا) (٢) فصورة الحشر على الوجوه في الآية فيها الاهانـه والتحقير والانقلاب (٣) ، فهي صورة حسية بشعة لموقف الكفار المهين يوم القيامة .

وأسلوب العرض التصويري قد جعل المشاهد الحية حاضرة شاخصة يراها الناس وكأنهما واقع مشهود ، فمتترك في نفوسهم أثرا قد يُزيل رواسب الضلال التي علقـت بالقلوب ، ويهدم عقائد الباطل التي لـمـقـت بالعقول ، ويعيد النفوس إلى فطرتها المستقيمة .

وتعرض الآيات في أسلوب تصويري ساخر لبعض النماذج الانسانية في هذه الحياة ، فقال تعالى : (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) (٤) .

مقصود هذه الآية هو تحقير الكافرين الذين لا يلقون الى استماع الحق أذنا ، ولا إلى تدبره عقلا ، فشبهوا بالأنعام التي هي متل في الغفلة والضلال ، بل أنزلوا إلى مكانسة أضل منها) (٥) .

وقد رسمت الآية بهذا التشبيه صورة دقيقة ساخرة لهؤلاء الذين لا ينتفعون بالهدى ، وجسمت الحالة التي تمنعهم من ذلك ، فقد عطلوا حاسة السمع وغريزة العقل ، فنزلوا بذلك إلى مستوى الحيوانات الغافلة ، بل إلى مكانة أحسط منها ، لأن مثل هذه الحيوانات " تنقاد لأربابها التي تـعـلـفها وتتعدها ، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها ، وتطلب ما ينفعها ، وتجنّب ما يضرها ، وهؤلاء لا ينفقون لربهم ، ولا يعرفون احسانه إليهم ... " (٦) .

(١) مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب - ص ٩٨ - ط دار الشروق

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٣٤

(٣) ينظر مشاهد القيامة في القرآن - ص ٩٩ - وفي ظلال القرآن - ج ٥ - ص ٢٥٦٣

(٤) سورة الفرقان ، الآية ٤٤

(٥) ينظر الكشاف ، ج ٣ - ص ٢٨٢

(٦) نفسه - ج ٣ - ص ٢٨٢

وتبرز طريقة القرآن الكريم التصويرية بجلال ووضوح في عرض مشاهد الكون الفسيح قال تعالى :
 (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ السِّظْلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ
 دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
 وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً
 مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْسَاءً كَثِيرًا) (١) .

فهذه مشاهد من الطبيعة المأمنة يسوقها القرآن الكريم للاستدلال على قدرة الله المطلقة
 في الكون ، فيبدوها بمشهد الظل الممدود ، الذي يرى ساكنا ، وهو في حقيقته متحسرك
 بسيطه ، ولطف ، " فيد الله الخفية التدبير تمدّه في رفق ، وتقبضه في لطف ٠٠٠ والشمس
 تدل عليه بضوئها وحرارتها ، وتميز مساحته وامتداده وارتداده " (٢) .
 وهذه الصورة الحية المتحركة توقظ العقل والوجدان معا ، وتدفعها الى التدبير
 في بديع صنعه تعالى .

وتعرض الآيات بعد ذلك لمشهد الليل الساتر ، والنوم الساكن ، والنهار وما فيه من
 حركة ونشور بأسلوب تصويري تظهر فيه هذه الحقائق الظاهرة وكأنتها أمور محسوسة
 حية ، " فالليل يستر الأشياء والأحياء فتبدو هذه الدنيا وكأنتها تلبس الليل وتتشح
 بظلامه فهو لباس ، وفي الليل تنقطع الحركة ويسكن الدبيب ، وينام الناس وكثير من الحيوان
 والطيور والهوام ، والنوم انقطاع عن الحس والوعي والشعور فهو سبات ، ثم يتنفس الصبح
 وتنبعث الحركة ، وتدب الحياة في النهار " (٣) .

ثم يأتي مشهد الرياح المرسل المباشرة بنزول المطر ، وقد عبرت كلمة " بُشْرًا "
 عن الحالة النفسية التي يستقبل بها الناس رحمة الله النازلة من السماء ، فهذه الريساح
 معالم بشرى لنزول المطر الطاهر الذي يسقي الناس والأنعام ، ويحيي الأرض الميتة .
 وبهذه الطريقة التصويرية في التعبير القرآني تتجه القلوب والعقول دائما إلى مشاهد
 الكون لتدرك عن اقتناع احكام المنعة وعظمة الصانع - عز وجل -

وتختار السورة الكريمة ألفاظها بدقة وعناية ، ويؤدي كل لفظ وظيفته في المكان
 الذي وجد فيه ، يضاف الى ذلك أنه قد يستقل لفظ واحد في رسم صورة شاخصه في السياق
 الذي ورد فيه ، فمن ذلك قوله تعالى : (وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا) (٤)

(١) سورة الفرقان ، الآية ٤٥ ، ٤٩

(٢) في ظلال القرآن - ج ٥ - ص ٢٥٦٩

(٣) نفسه ، ص ٢٥٦٩

(٤) سورة الفرقان ، الآية ٢٥

فقد رمت كلمة " تَشَقُّقٌ " بجرسها الخاص صورة شاخصة متحركة لذلك التشقُّق المرَّوع الذي سيميب السماء يوم القيامة ، ولهذه الكلمة وقع خاص على الآذان ، ومن هنا سيقست في مقام الوعيد والتخويف -

ويقول تعالى أيضاً : (وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُضِيلًا) (١).

ترسم الآية بكاملها صورة شاخصة للكيفية التي افترى بها محمد صلى الله عليه وسلم القرآن كما يقول المنكرون ، واستعملت لفظة " اكتتب " وهي بمعنى كَتَبَتْ له لأنه أمي لا يعترف الكتابة (٢). وهي أيضاً لفظة ممتورة بظلالها لحالة الافتعال في الكتابة ، والمجاهدة في طلب ذلك ، وقد عبّرت بدقة كبيرة عن هذا المعنى المراد .

ويقوله تعالى أيضاً : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) (٣)

سيقست كلمة " نُثَبِّتَ " للدلالة على معنى الثبات بقوة ، ومادة " ثبت " تدل فسي أصلها على الاستقرار والسكون في المكان (٤) ، وبزيادة التضعيف تزداد قوة الثبات ، ومن هنا جاءت هذه الكلمة في مكانها المناسب لتلقي بظلالها على التعبير ، وكأن هناك قسوة الهيبة خفية تمُد فؤاد الرسول المُزلزل بآيات التَّوْنِ والتثبیت لتكون معيناً له على مواصلة مسيرة الدعوة .

ويقول تعالى أيضاً : (وَعَبَّأْدُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلِيُّونَ قَالُوا تَلَامًا) (٥).

فقد جاءت كلمة (هَوْنًا) صفة للمشي ، وهي تدل على اللين والرفق ، وعلى غرار ذلك تصوّر حركة المشي التي يتسم بها عباد الرحمن ، " فالنفس السوية مطمئنة الجادة القاصصة ، تخلع صفاتها هذه على مشية صاحبها ، فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة ، فيها وقار وسكينة ، وفيها جدّ وقوة " (٦) .

-
- (١) سورة الفرقان - الآية ٥
 (٢) ينظر تفسير الفخر الرازي - ج ٢٤ - ص ٥١
 (٣) سورة الفرقان ، الآية ٣٢
 (٤) لسان العرب ، مادة (ثبت)
 (٥) سورة الفرقان ، الآية ٦٣
 (٦) في ظلال القرآن - ج ٥ - ص ٢٥٧٧

يستخلص من هذا أنّ سلطان الألفاظ القرآنية على النفوس مرتبط بما تثيرها من صور وظلال ، لأنّ مشكل هذه الألفاظ في الاستعمال البشري تبقى جامدة معسّبة عن معناها الذهني ولا تتعداه ، أمّا في الاستعمال القرآني فتدب فيها الحياة الشاخنة ، والحركة المتجددة ، وهذا كلّه من بعض صور الاعجاز القرآني في اختيار الكلمات الدالة والمصوّرة .

إنّ الأسلوب التصويري هو أداة التعبير الفعالة في القرآن الكريم ، وقد بيّنا ذلك واضحاً في سورة " الفرقان " أنّ الكثير من القضايا قد عرض بهذه الطريقة حتى في تلك التي يغلب عليها طابع الجدل والبرهنة . ذلك أنّ قيمة التصوير في عرض الحقائق لا تقف عند حدّ التعبير عن المعاني العقلية المجردة ، وتقريبها للنفوس في قوالب فنية حسية نابضة بالحركة والحياة والحوار فحسب بل بما يضيفه التصوير من جمال فني على التعبير يناسب غرائز النفوس ، ويفي بحاجاتها إلى الاقناع العقلي والتأثير الوجداني .

(أسلوب القصة)

القصة في القرآن الكريم وسيلة بيان وتبليغ ، وأداة تأشير واقناع ، وهي تساق في مكانها المناسب ضمن السور لأداء غرض معين يتناسق مع الجوانب العامة لكل سورة .
وقد عرضت سورة " الفرقان " عرضاً موجزاً لأربع قصص مختصرة هي قصة موسى عليه السلام ، وقصة نوح - عليه السلام - ، وقصة عاد وثمود وأصحاب الرس ، وقصة لوط عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ، وجاءت هذه القصص متناسبة مع مقاصد السورة الكريمة .
قال تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزَيْبِيراً فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيراً وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ اغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابِ الرِّيسِ وَقَوْمِ لَيْسَانَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَغَوَّاهُمْ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَأَصْحَابِ الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مَطَرًا مَوْسِمًا يَأْكُلُونَ الْأَعْنَابَ وَكُنُوزَهُمْ لَمْ يَكُنِ فِيهَا مِنْ نَارٍ وَلَا سُلْفَىٰ فَكَانُوا يُرْجُونَ نَشُورًا) (١).

لقد ذكر - في السابق - أن موضوع السورة الرئيسي هو الرسالة المنزلة من الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وكانت مقاصد السورة هي اثبات صدق هذه الرسالة ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومجادلة المنكرين لدحض شبه الباطلة ، وترسيخ العقائد السليمة ، كما أنها تهدف إلى تسلية الرسول الكريم وتقوية عزائمه ليوصل مهمته العظيمة .
وتشكل السورة الكريمة وحدة متممة تتكامل فيها القضايا المعروضة جميعها ، والتي منها هذا السرد القصصي الموجز المتناسب مع أهداف السياق ، ومقاصد السورة .
والغرض الديني لهذه القصص المختصرة هو ضرب الأمثال ، وإقامة الحجج على المكذبين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بسياقة هذه الاشارات الوعظية التي تذكرهم بمصير الأمم السابقة التي كذبت الرسل ، وأعرضت عن الحق ، فكانت نهايتها الدمار والهلاك ؛ وفي هذا تمكين للعبارة في النفوس ؛ والغرض الآخر هو تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتقويته أمره ، وطمأننته بالنصر الذي ينتظره .

وكان من آثار خضوع هذه القصص للغرض الديني أن عرضت بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض ، ويتسق مع الموضوع الرئيسي للسورة (٢) فسيقت أولاً قصة " موسى عليه السلام وقومه لأنه أقرب زمناً من الذين ذكروا بعده ، ولأن بقايا شرعه وأمته لم تنزل معروفة عند العرب " (٣) وذكر من القصة أولها وآخرها لأنها المقصود من هذه القصة (٤) ، ذلك أن استحقاق التدمير

(١) سورة الفرقان ، الآية ٣٥ - ٤٠

(٢) ينظر " التصوير الفني في القرآن " - سيد قطب - ص ١٦٢

(٣) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٢٥

(٤) ينظر الكشاف - ج ٣ - ص ٢٨٠

والهلاك هو النتيجة الحتمية للتكذيب والانكار اللذين لقيهما موسى عليه السلام من قومسه • وعرضت ثانياً قصة نوح عليه السلام مع قوميه بالايجاز نفسه ، وكان تكذيب الرسول هو سبب ما حلّ بالقوم المكذّبين من هلاك ودمار ، وسيقت ثالثاً اشارات خاطفة لقصص أقوام لاقسوا المصير نفسه بعد التكذيب والاعراض عن الحق، وعرضت في النهاية قصة القرية الظالمة التي كذبت رسولها لوط عليه السلام ، فاستحقت عذاب الله •

فهذه القصص متناهية في القصر لكنها تفي بالغرض الذي سيقت من أجله في هذه السورة ، لأنّ مثل هذا التكذيب الذي يلاقيه محمد صلى الله عليه وسلم من قوميه هو من جنس التكذيب الذي عرفته الدعوات الالهية جميعها ، ومن هنا يدرك المكذّبون أن سنة الله المتكررة عبر التاريخ لن تتغير ، وسوف يلاقوا المصير نفسه إن هم استمروا في تكذيبهم ، وحجة الله عليهم دائماً هي قوله تعالى : (وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَتَّبِعُونَ) (١)

يقول الزمخشري (٥٣٨هـ) - رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية : " ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ) يَبْنِي لَهُ الْقِصَصَ الْعَجِيبَةَ مِنْ قِصَصِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَوَصَفْنَا لَهُمْ مَا أَجْرُوا إِلَيْهِ مِنْ تَكْذِيبِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمَا جَرَى عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَتَدْمِيرِهِ " (٢) .

هذا من حيث الغرض الديني للقصص ، أما من حيث تناسبه مع البناء الفني العام للسورة فيظهر أنّ هذا القدر الموجز من القصص منسجم تماماً مع السياق الذي ورد ، ولا يشعر المخاطب بأيّة فجوات في التعبير ، ذلك أنّ لسورة الفرقان شخصية متميّزة ، وهذه الآيات القصصية متلائمة مع اطارها العام ، وقد عرضت مثل هذه القصص في مواطن أخرى من القرآن الكريم لكن في قوالب مختلفة حسب ما يقتضيه السياق وأهداف كل سورة ، ومن هنا بدأ ذلك الانسجام بين الموضوعات ، والربط الطبيعي بين القضايا المعروضة في السورة الكريمة •

وهذا السرد القصصي الموجز هو من وسائل الاستدلال والبرهنة على صدق الرسالة ، وهو الدليل التاريخي على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن هنا تأتي أهميته في عملية الاقناع ، خصوصاً أنّ السورة الكريمة تجادل قوماً ثدّاً ، وتهدف إلى دحض الباطل ببسط الأدلة الواضحة والمناسبة •

وطريقة العرض في هذه القصص تعتمد على تصوير الحوادث ، وتجسيدها في لحظات ، وتمثل هذه الحوادث مسيرة طويلة للدعوات الالهية السابقة ، وكان لبعض الألفاظ صور وظلال تتناسب مع موقف الوعيد والتخويف مثل (دمرناهم) و (أغرقناهم) و (تبرنا تتبسسيرا) ، و (مطر السوء) ، وكلها ألفاظ شائعة ومناسبة لمقام الترهيب والوعيد •

(١) سورة الفرقان ، الآية ٣٩

(٢) الكشاف - ج ٣ - ص ٢٨٠ - ٢٨١

(أسلوب التمثيل)

أسلوب التمثيل في القرآن الكريم أداة بيان ووسيلة اقناع ، لذلك كثر استخدامه ، وتنوعت فنونه ، وكان له طابعه الخاص به ، وتظهر وظيفته البيانية والاقناعية في قدرته على تقرير المعاني ، وكشف الحقائق ، وبيانها في عبارات موجزة ، فيها المعنى الدقيق ، والتشبيه البليغ ، والصورة الجميلة .

وقد لجأت سورة " الفرقان " إلى الأسلوب التمثيلي في بعض مواضعها ، وهي باستخدامه تهدف الى بيان المبادئ ، والأصول ، وتقدم الى افحام والزام الخصوم ، وقد قيل " بالأمثلة لا بالدلالة تفاد الجماعات " (١) ، قال تعالى : (وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَرُّرْنَا تَتَّبِعِرًا) (٢) ، والمقصود هنا بضرب الأمثال " بيان الأشباه والنظائر في الخير والشر ليعرضوا حال أنفسهم عليها " (٣) .

ولا تذكر السورة الكريمة نماذج من التمثيل المقصود الذي يُصْرَح فيه بلفظ المثل والذي كثر في سور القرآن الكريم ، وما ورد فيها هو من الأمثال الكامنة التي لا يُصْرَح فيها بلفظ المثل ، وإنما تستفاد من الآيات لما تتميز به من دقة المعنى ، وإيجاز اللفظ ، وبراعة التصوير ، وهي الخصائص الفنية العامة للتمثيل القرآني .

قال تعالى : (وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنشُورًا) (٤) .

وفي الآية الكريمة مثل كامن " استعير لحال الكفار وأعمالهم ، وسبق للبيان والتوضيح ، وتقريب الخفي في سورة الجلي ، قال الزمخشري (٥٣٨) - رحمه الله - : " مثلت - الآية - حال هؤلاء ، وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم ، واغاثة ملهوف ، وقسرى ضيف ، ومن على أسير ، وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعموا عليه ، فقدم إلى أشياءهم ، وقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها ومزقها كل ممزق ، ولم يترك لها أثرا ولا عثيراً (٥) ، والهباء : ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار . وفي أمثالهم : أقل من الهباء " (٦) .

(١) روح الجماعات - جوستاف لوبون - ص ١١٧

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٣٩

(٣) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٢٩

(٤) سورة الفرقان ، الآية ٢٣

(٥) العشير : الغبار

(٦) الكشاف - ج ٢ - ص ٢٧٤

وتكتمل لهذا التركيب الوجيز عناصر التمثيل البياني من اصابة للمعنى ، ونقاء في اللفظ وجمال في التصوير ، وتقريب للمعقولات الخفية في صورة المحسوسات الجلية ، والتي لها وقعها على النفوس .

وقال تعالى أيضا : (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا هَ بَيْنَهُمْ لِيَتَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا) (١) فسيقت هذه الجملة الوجيزة وهي قوله تعالى (فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا) مثلاً لبيان حال البشرية الضالة التي تكفر بالنعمة بعد نزولها . " وهذا التركيب يجري بمادتسسه وهيئته مجرى المثل في الاخبار على تصميم المخبر عنه على ما بعد حرف الاستثناء ، وذلك يقتضي وجود الصارف عن المستثنى ، أى فصموا على الكفور لا يرجعون عنه " (٢) .
وغاية هذا التمثيل هي تقرير الحقيقة الالهية ، وبسطها للتذكير والاعتبار والحث على الايمان بمنزل النعم .

وقال تعالى أيضا : (الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا) (٣) في هذه الآية الكريمة مثل مرسل هو في قوله تعالى : (فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا) ، وهذا التركيب من مبتكرات القرآن نظير قول العرب " عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ " ، يقولها العسارف بالشيء إذا سُئِلَ عنه . والمثلان وإن تساويا في عدد الحروف المنطوق بها فالمثل القرآني أفصح لسلامته من ثقل تلاقي القاف والطاء والتاء في (سقطت) . وهو أيضا أشرف لسلامته من معنى السقوط ، وهو أبلغ معنى لما فيه من عموم كل خبير ، بخلاف قولهم : على الخبير سقطت ، لأنها إنما يقولها الواحد المعين " (٤) .

والمثل القرآني له طابعه الخاص به ، سواء في اصابة المعنى بدقة ، أو فسي ايجاز اللفظ مع فماحتسه ، أو في أداء الغرض الذى سيق من أجله في الآية ، فهذا المثل مستعمل في سياقه للدلالة على شمول وعظمة الرحمة الالهية التي لا يعرف قدرها إلا العليم الخبير .

وقال تعالى أيضا : (أَمْ تَحْمَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ كَالَّذِينَ نَعَمَ بِئَلْ هُمْ أَفَلَّ سَبِيلاً) (٥) .

-
- (١) سورة الفرقان ، الآية ٥٠
(٢) تفسير التحرير والتنوير ، ج ١٩ - ص ٥٠
(٣) سورة الفرقان ، الآية ٥٩
(٤) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٦١
(٥) سورة الفرقان ، الآية ٤٤

مثلت هذه الآية لحال المنكرين والمعرضين عن الرسالة ، وقوله تعالى : (إِنْ هُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) تشبيهه غرضه التحقير والتوبيخ ، ومقصده انزال هؤلاء ، إلى أدنى مرتبة من البهائم .

وهذا التركيب الوجيه يجرى مجرى المثل ، ويُضرب لمن كان الضلال والغفلة عن الحق سبيليه ، ويمتاز ببراءة التصوير ، ودقة المعنى مع جمال التعبير .
يستنتج من هذه النماذج المعروضة أن سياقة السورة الكريمة للأشغال هو لغايات بيانية ، وأغراض اقناعية ، ذلك أن ضرب المثل هو من الوسائل القادرة على بيان المعاني في صور رائعة جميلة لها وقعها في النفوس .
ويلتقى الأسلوب التمثيلي مع التصوير الذي يُعد الأداة المفضلة في التعبير القرآني ، كما أنه يتكامل مع بقية الأساليب البلاغية المعنوية والتصويرية التي تشكل العناصر البارزة ، والوسائل الهامسة التي يعتمد عليها القرآن الكريم في عرض قضاياها ، وبسبب حقائقه .

(٢) التطبيق على الاساليب (ب) :

(أسلوب الاستفهام)

تعتمد سورة " الفرقان " على أسلوب الاستفهام في التعبير عن قضاياها المختلفة ، وهي تسوقه في جدلها وجوارها مع المشككين ، ذلك لما يتميز به هذا الأسلوب من بلاغة في التعبير ، وقدرة على مخاطبة جوانب النفس الانسانية ، فهو يحرك القلوب والعقول معها ، ويأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الاقناع والتأثير .
والاستفهام يناسب الجو الجدلي للسورة الكريمة ، لأنه دعامة الحوار ، والحوار قاعدة أساسية لدعوة الناس إلى منهج الله تعالى ، كما أن التعبير بالاستفهام أبلغ من الاخبار الصريح ، أو السرد المباشر ، وهو ما سيتبين في التطبيق على هذه الآيات :

قال تعالى : (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا) (١) .

الاستفهام في الآية الكريمة مجازي خرج الى معنى : الإنكار ، والتعجب ، والاستبعاد (٢) ، وليس مراد المشكرين بهذا الاستفهام ، إنكار ما وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم

(١) سورة الفرقان ، الآية ٧

(٢) مع بلاغة القرآن (تفسير بياني لسورتي الأنفال والفرقان) عبد الحميد العبيسي - ج ٢ - ص ٤٢

من الأكل والمشى في الأسواق ، وإنما الذى ينكرونه هو وقوع الرسالة المنافسة لهمـا في زعمهم (١) .

وانكار الوقوع هو المعنى الأصلي للاستفهام ؛ وهو أبلغ من الانكار الصريح ، لتنويحه في المعاني ، وتعبييره عن الحالات النفسية لخصوم الرسالة .

وقال تعالى : (انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) (٢) يفيد الاستفهام بـ (كيف) التعجب والاستنظام من الأقاويل العجيبة التي تفـسـر بها المشركون (٣) ، وهو مستعمل في الرد عليهم ، وابطال حجـتـهم ، والتعجب من اللـسـه انكار الشيء ، وتعظيمه (٤) ، والمراد تعجب العباد ليتنبهوا إلى عظمتـه تعالى وقدرتـه ، وينكروا تلك الأباطيل التي تصدر عن منكري الرسالة لمخالفتها للفرقة السليمة . والتعجب من جنس الانكار ، وغاية الانكار أن يعود المخاطب إلى صوابه ، ويبتعد عن افكه وضلاله .

وقال تعالى : (قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا) (٥)

الاستفهام بالهمزة في قوله تعالى (أَذَلِكَ) للتهكم والتقريع بالمشركين (٦) ، والمشار إليه هو " السعير " و (خير) للدلالة على الأفضلية ، و " التفضيل بها على المحمل الأول في موقع الآية مستعمل للتهكم بالمشركين ، وعلى المحمل الثاني مستعمل للتلميح في خطاب المؤمنين ، واطهار المنة عليهم " (٧) .

والترديد والتفضيل في (خير) : ابراز لمعنى التهكم ، والتقريع إذ لا شك في أنه لا خيرية في السعير (٨) .

-
- (١) ينظر تفسير أبي السعود - ج ٦ - ص ٢٠٤
 - (٢) سورة الفرقان ، الآية ٩
 - (٣) ينظر تفسير أبي السعود - ج ٦ - ص ٢٠٤
 - (٤) معترك الأقران في اعجاز القرآن - ج ١ - ص ١٥٤
 - (٥) سورة الفرقان ، الآية ١٥
 - (٦) تفسير أبي السعود - ج ٦ - ص ٢٠٧
 - (٧) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٨ - ص ٣٣٥
 - (٨) مع بلاغة القرآن (تفسير بياني لسورتي الأنفال والفرقان) - عبد الحميد العبيسي - ق ٢ - ص ٤٩

وقال تعالى : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) (١)

" الاستفهام تقريري للاستنطاق والاستشهاد ، والمعنى : أنتم أضللتموهم ، أم ضلُّوا من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم " (٢) .

يقول الزمخشري (٥٣٨هـ) عن فائسدة هذا السؤال التقريري :

" فائدته أن يجيبوا بما أجابوا به حتى ييكت عبدتهم بتكذيبهم اياهم ، فيبهتوا وينخدلسوا وتزيد حسرتهم ، ويكون ذلك نوعا مما يلحقهم من غضب الله وعذابه " (٣) .

والاستفهام التقريري في المعنى البلاغي " هو حملك المخاطب على الاقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده " (٤) ، وهو بهذا أسلوب أقوى في الطلب ، وأبعد في الاقناع والالزام ، لأنه يقود المخاطب الى الاعتراف بالحقيقة الثابتة ، ويحاصره بالدليل المناسب ، ولا يترك لفسسه مجالاً للتكذيب والانكار . ومن هنا التقطت الآية الكريمة اعتراف المعبودين لتنكر على عبدتهم سوء أفعالهم .

وقال تعالى : (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا) (٥) .

الاستفهام في (أَتَصْبِرُونَ) مراد به الأمر ، أي : " اصبروا ، فاني ابتليت بعضكم ببعض ، بدلالة السياق ، وقرائن الأحوال " (٦) ويفيد أيضا معنى الترغيب في الصبر ، وهو مستعمل في سياق تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، واستخدام أساليب الترغيب والترهيب في الخطاب من أهم عناصر التأشير والاقناع .

وقال تعالى : (وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ إِنَّ كَيْدَهُمْ أَتَمُّ مِنْ قَبْلِهِمْ) (٧) .

-
- (١) سورة الفرقان ، الآية ١٧
 - (٢) تفسير التحرير والتنوير ، ج ١٨ - ص ٣٢٧
 - (٣) الكشاف - ج ٣ - ص ٢٦٨ - ٢٦٩
 - (٤) البرهان في علوم القرآن - ج ٢ - ص ٢٣١
 - (٥) سورة الفرقان ، الآية ٢٠
 - (٦) مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - (ق ٢) - ص ٥٤
 - (٧) سورة الفرقان ، الآية ٤١ - ٤٢

الاستفهام بالهمزة في (أَهَكَذَا) للانكار والتحقير والاستهزاء، (١) والمعنى انكار أن يكون المشار اليه - وهو محمد صلى الله عليه وسلم - رسولا ، وفي (أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا) دلالة على تهكمهم ، واستمغارهم وسخريتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم .
والاستفهام في (مَنْ أَسْبَلُ سَبِيلًا ؟) للوعيد والتهديد والتنبيه على أنه تعالى لا يهبطهم وان أمهلهم (٢) . " وهذا رد " على أبلغ وجه ، لقولهم (إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَتَسَنَ الْهَتِينَاتَا) ، فإنهم جعلوا دعوته (صلى الله عليه وسلم) إلى التوحيد اضلالا ، والمضلل لغيره لا بُد أن يكون ضالا في نفسه ، ومن أجل هذا جاءت الجملة بطريق السؤال لتبين أنه عليه الصلاة والسلام هاد لا مضلل على أبلغ وجه " (٣) .
واستخدام معاني الوعيد والتهديد والتنبيه في هذا المقام مناسب للاقناع والتأثير ، لأن النفوس مجبولة على غرائز الرغبة والرغبة ، وخطابها من هذه الجوانب من شأنه أن يعيدها إلى الفطرة السليمة ، والطبيعة المستقيمة .

وقال تعالى : (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ كَانُوا لَأَنْعَامٍ بَسَلٌ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) (٤) .
الاستفهام بالهمزة في (أَرَأَيْتَ) للتعجب من جهل من هذه حالة ، (٥) " فمن كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي ويذر لا يتبصر دليلا ، ولا يصغي إلى برهان ، فهو عابد هواه وجاعله الهه " (٦) . والاستفهام بالهمزة في (أَفَأَنْتَ) للانكسار ، بمعنى : إنك لا تستطيع قلعه عن ضلاله (٧) .
و" أم " منقطعة للأضراب الانتقالي من انكار إلى انكار (٨) والمعنى " إنهم لا يلقون إلى استماع الحق أدنا ، ولا إلى تدبره عقلا ، ومشبهين الأنعام التي هي مثمل في الغفلة والضلال " (٩) .

- (١) مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - ق ٢ - ص ١٠٥
- (٢) ينظر تفسير أبي السعود - ج ٦ - ص ٢٢٠
- (٣) مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - ص ١٠٦
- (٤) سورة الفرقان - الآية ٤٣ ، ٤٤
- (٥) تفسير البحر المحيط - ج ٦ - ص ٥٠١
- (٦) الكشاف - ج ٣ - ص ٢٨٢
- (٧) ينظر التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٣٦
- (٨) نفسه - ص ٣٧
- (٩) الكشاف - ج ٣ - ص ٢٨٢

وغاية التعجيب والانكار " أن يتنبه السامع حتى يرجع الى نفسه فيخجل ويرتدع
ويعي بالجواب " (١).

كما أن الاستفهام الانكاري أبلغ من النفي ، " لأنه في أصل وضعه يتطلب جواباً
يحتاج الى تفكير يقع به هذا الجواب في موضعه ، ولما كان المسؤول يجيب بعد تفكير
وروية عن هذه الأسئلة بالنفي ، كان في توجيه السؤال إليه حملاً لسه على الاقرار بهذا النفي ،
وهو أفضل من النفي ابتداءً " (٢).

ومن هنا يكسب الاستفهام الانكاري جملاً في التعبير ، وقوة في التأثير ، لكونه يحاصر
النفوس من الجوانب كلها ، ليكون اقرارها منبعثاً عن يقين واقتناع ، كما أن تواليه في الآيات
القرآنية - كما هو ظاهر - هو لتقوية المعنى وتأكيد في النفوس .

وقال تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَسَدَ الظِّلِّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا) (٣).

الاستفهام بالهمزة في (أَلَمْ تَرَ) للتقرير ، (٤) وهو مستعمل لبيان قدرته تعالى في
كونه ، وبديع صنعه في خلقه كمسد الظل وتسخيره للناس ليعرفوا تفردته تعالى بالألوهية
والربوبية .

" وهذا الاستفهام التقريرى صالح لطبقات السامعين : ، من غافل يُسأل عن غفلتـــــــــــــــــه
ليقرر بها تحريضاً على النظر ، ومن جاحد يُنكر عليه اهماله النظر ، ومن مُوقِّف يُحسِّث
على زيادة النظر " (٥) ، وهو بهذا أبلغ في التعبير ، وأبعد في الاقناع والتأثير .

وقال تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُم اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا
تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا) (٦).

" الاستفهام بـ " ما " مستعمل في الاستغراب ، يعنون تجاهل هذا الاسم ، ولذلك
استفهموا عنه " بما " دون " من " باعتبار السؤال عن معنى هذا الاسم " (٧) .
والاستفهام بالهمزة في (أَنَسْجُدُ) للانكار والاستبعاد (٨) ، وفيه معنى الامتناع ،
أي لا نسجد لما تأمرنا بالسجود له .

(١) دلائل الاعجاز - ص ١٢٠

(٢) من بلاغة القرآن - أحمد بدوي - ص ١٦٣

(٣) سورة الفرقان - الآية ٤٥

(٤) ينظر تفسير أبي السعود - ج ٦ - ص ٢٢٢

(٥) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٣٩

(٦) سورة الفرقان - الآية ٦٠

(٧) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٦٢

(٨) مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - القسم الثاني - ص ١٢٩

ويكشف هذا الاستفهام الإنكاري عن مدى الجحود والتعنّت والاعراض الذي ترسب فسي قلوب المشركين ، وعلق بنفوسهم ، وكانت غايتهم من ذلك كلّهُ عدم الاعتراف بوحدانية الله تعالى .

يستنتج من هذه المعاني المستفادة من أسلوب الاستفهام في سورة !! الفرقان " أنّها تدل دلالة واضحة على بلاغة الاستفهام القرآني في التعبير ، وقدرته على الإقناع والتأثير ، فهو أسلوب قاصر على استيعاب المعاني المتنوعة ، واحتوائها والتصرف فسي دلالاتها المختلفة حسب ما تقتضيه حالات المخاطبين . كما أنّه يتميز بخصائص لها علاقة مباشرة بالنفس الإنسانية من حيث تحريك الغرائز العقلية والوجدانية وإثارة اهتمامها بصورة أقوى وأشد .

ومن هنا ساقطت السورة الكريمة وهي تجادل عن قضيتها ، الأسلوب الاستفهامي للتعبير عن معانيها المختلفة ، خاصة أن المواقف الجدلية تتطلب حواراً بين اثنين ، والحوار يتطلب الأساليب الاستفهامية الأكثر تصرفاً في البلاغة ، والأقوى تأثيراً وإقناعاً . وكانت أكثر المعاني وروداً في السورة هي الإنكار والتعجّب والتقريب والتهكّم ، لأنّ السورة تسوق أقوالاً للطرف المُجادل في الرسالة الإلهية ، وهي مشحونة بانفعالات الإنكار والتعجب والتحقيق والخيرية ، وتسوق للطرف الآخر أيضاً من الردود القرآنية ملاقيماً به فيهم ، ويشمل على الإنكار والتعجّب والتقريب والتهكّم ، وغاية هذا كلّهُ الزام المعاندين بالحجة والبرهان ، وإقناع المخاطبين جميعاً بمقاصد الرسالة وحقائقها .

(أسلوب التوكيد)

استخدمت سورة "الفرقان" الكريمة أسلوب التوكيد في التعبير عن قضاياها المختلفة، واستعملته لتقوية معانيها، وتشببت حقائقها في النفوس حتى تصبح عقيسة راسخة .

والتوكيد من أهم الوسائل التي تستخدم في الخطاب لتقوية المعاني، وتقريب الحقائق، ومن هنا تبرز وظيفته الإقناعية التي تتجلى في بلاغة تعبيره، وقدرته على مراعاة المواقف النفسية للمخاطبين، فهو أسلوب تقتضيه مقامات السامعين وحالاتهم المختلفة، كما أن له استعمالات دقيقة لا يمكن أن يستغني عنها أي تعبير بليغ . وستبين بلاغة التعبير به في التطبيق على الآيات الكريمة .

تعرض السورة الكريمة في جانب منها مواقف متعددة لمنكرى رسالة السماء، وتسوق في الجانب الآخر ردودا مناسبة على هذا الإنكار، ويأتي التوكيد فيها مراعيًا ما تقتضيه الحالات والمواقف المختلفة، فنجد في قوله تعالى : (الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) (١) توكيدا للخبر بأسلوب القصر البلاغي في التعبير بـ (لَهُ مُلْكٌ) بطريقة تقديم الجار والمجرور " لَهُ " على " مُلْكٌ " ، أي قصر صفة الملك، وغاية هذا القصر تأكيد الكلام ليتمكن في نفوس المخاطبين، رداً على المنكرين وردا لجحودهم، إذ المخاطبون هنا كفرة منكرون (٢) .

ومن جملة الردود على إنكار المنكرين نجد قوله تعالى : (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) (٣) .

فقد سبقت هذه الآية في الرد على منكرى الرسالة الإلهية، وألقي الخبر فيها من غير توكيد، ووكدت فاصلتها بحرف التوكيد " إِنَّ " ، والملاحظ أن الكلام هنا قد خرج عن مقتضى الظاهر، لأن الظاهر أن يؤكد الخبر للمنكرين، وفي ذلك بيان أن قضية تنزيل القرآن من الله سبحانه وتعالى هي أمر واضح الدلالة، يدركه كل ذي بصيرة، ويعلمه من كان له أدنى تمييز، فجاء هذا الخبر غير مؤكد لوضوح القضية، خصوصاً أن الحديث عن انزال القرآن الكريم قد سبق في مقدمة السورة، قال تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (٤) .

(١) سورة الفرقان، الآية ٢

(٢) ينظر مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - (القسم ٢) - ص ١٧

(٣) سورة الفرقان، الآية ٦

(٤) سورة الفرقان، الآية ١

وقد وكّدت الفاصلة بـ " إِنْ " لقصد الترغيب ، وهي مناسبة هنا لمقتضى حالات المخاطبين ، وفيها . " من التنبية على أنّهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يُصّب عليهم العذاب صبا ، ولكن صرف ذلك عنهم إنّه غفور رحيم يمهّل ولا يعاجل " (١) .

ويقول تعالى أيضا في الرد على المنكرين : (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَشْرَبُوا فِي الْأَسْوَاقِ) (٢) .

ففي الآية أولا : توكيد بالقصر البلاغي ، وطريقته النفي والاستثناء ، من قصص الموصوف على المصفة ، وفي اختيار أسلوب القصر بـ " ما " و " إلا " ، مراعاة لانكار المشركين الذين حجدوا رسالة الله ، وزعموا أنّ النبي لا يكون من البشر (٣) .

وثانيا : توكيد بـ " إِنْ " و " اللام " في قوله (إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ) وهو لتحقيق المصفة التي يُنكرها المشركون ، وفي زيادة التوكيد مراعاة لمقتضى حالات المنكرين ، فعلى قسدر الانكار يزداد التوكيد لتقوية المعنى ، وتثبيتته في النفوس ، وحملها على الاقتناع به ، خصوصا أنّ الآية الكريمة قد سبقت للرد على المنكرين ، والزائم بالحجة الواضحة ، والدليل المناسب .

وتلجأ الآيات الكريمة إلى القسم لتوكيد أخبارها ، وتقرير حقائقها ، فمن ذلك قوله تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا) (٤) .

ففي الآية توكيد بأسلوب القسم في قوله (لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا) ، وقد دلّت عليه اللام الواقعة في جوابه (٥) ، وتقدير الكلام : واللّه لقد استكبروا ، والقسم هنا لافسادة التعجب (٦) ، وزيد في توكيد الخبر بحرف التحقيق (قد) ، وبمبينة المبالغة التي تستفاد من قوله (استكبروا) ، و (عتوا عتوا كبيرا) .

والتوكيد بالقسم من شأنه أن يساهم في تقرير الخبر عند المخاطب ، ذلك أنّ أسلوب القسم يقوم بوظيفة التهيئة النفسية وجذب الانتباه لما سيخبر به ، على غرار تقويته للمعنى ، ودلالته على التقرير ، وقد زيد التوكيد في الآية لمراعاة أحوال المنكرين الذين تجاوزوا الحد في الانكار والاستكبار .

-
- (١) الكشاف - ج ٣ - ص ٢٦٥
(٢) سورة الفرقان ، الآية ٢٠
(٣) ينظر مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي (ق ٢) - ص ٥٤
(٤) سورة الفرقان ، الآية ٢١
(٥) ينظر الكشاف - ج ٣ - ص ٢٧٣
(٦) ينظر تفسير أبي السعود - ج ٦ - ص ٢١١

ومن أساليب التوكيد بالقسم قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا) (١).

سيقت هذه الآية مؤكدة لتسليمة الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدته بالهداية والنصر، وفيها جملة مؤكسات : القسم المحذوف الذي دلت عليه اللام ، واللام ، وقد ، لثراعي مقامات المخاطبين ، ذلك أنّ المشركين غافلون عن الهلاك الذي أصاب الأمم السابقة بسبب التكذيب والاعراض ، فناسب أن يُلقى الخطاب إليهم مؤكداً (٢) ، ليستقر في نفوسهم أن المصير نفسه ينتظرهم إن هم استمروا على انكارهم واستكبارهم .

ويظهر هذا أيضاً في قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرْتَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَرَجَّوْنَ نُشُورًا) (٣).

تصدر الآية توكيد بالقسم الذي دلت عليه اللام ، وحرف التحقيق (قسند) و " اقتران الخبر بلام القسم لافادة معنى التعجب من عدم اعتبارهم بآثار العذاب الذي نزل بقريّة قوم لسوط عليه السلام " (٤)

والتوكيد هنا مناسب لتقرير الخبر وإثباته ، وقد جاء وفق ما تقتضيه حسنات المخاطبين ، ومقامات السامعين .

وقد جاء التوكيد بالقسم أيضاً في قوله تعالى : (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) (٥)

لجأت الآية إلى التوكيد بالقسم المحذوف ، وحرف التحقيق (قد) لتقرير الخبر ، وتصريف المظهر مُحقق لا يحتاج إلى التأكيد ، وإنما الشيء الذي لم يكن لهم علم به هو أنّ من حكمة تصريفه بين الناس أن يذكروا نعمة الله تعالى عليهم مع نزوله عليهم وفي حالة امساكه عنهم ، لأنّ كثيراً من الناس لا يُقدر قدر النعمة إلاّ عند فقدانها فيعلموا أنّ الله هو الربّ الواحد المختار في خلق الأسباب والمسببات " (٦).

ويرى بعض العلماء أنّ الضمير في (صرّفناه) يعود إلى القرآن الكريم وسائر الكتب والصحف التي أنزلت (٧) ، وقد يعود إلى القرآن الكريم الذي صرّفت آياته أمام الناس ليذكروا بها ، كما أنّ حديث السورة العام هو عن تنزيل القرآن ، مما يجعل توكيد التصريف هنا مناسب لمواقف الإنكار والحجود التي تعرض لها ، ولهذا قال تعالى بعد ذلك : (فَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) (٥).

(١) سورة الفرقان ، الآية ٢٥

(٢) ينظر مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - ج ٢ - ١٠١

(٣) سورة الفرقان ، الآية ٤٠

(٤) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٢٩

(٥) سورة الفرقان ، الآية ٥٠

(٦) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٥٠

(٧) ينظر تفسير الفخر الرازي - ج ٢٤ - ص ٩٨ - ٩٩

ومن أساليب التوكيد المتنوعة في السورة قوله تعالى : (قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ
يَنْبَغِي أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا الذِّكْرَ وَكُنْتُمْ أَصْفًا
بِئْرًا) (١)

ففي الآية توكيد بحرف من حروف الزيادة في قوله (من أولياء) والأصل : أَنْ نَتَّخِذَ
أَوْلِيَاءَ ، فزيدت (من) لتأكيد معنى النفي (٢) وجاء بعد هذه الآية قوله تعالى : (فَكَذَّبُوا
كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا) (٣) ، وهو في الرد والاحتجاج للـزام
المعاندين والمنكرين ، فوكيد الخبر بحرف التحقيق (قد) لتقرير التكذيب الواقع من
المنكرين .

وأعجب الزمخشري - رحمه الله تعالى - (٥٢٨هـ) ببلغة التعبير في هذه الآية فقال :
" هذه المفاجأة بالاحتجاج والالزام حسنة رائعة وخاصة إذا انضم إليها الالتفات وحذف
القول " (٤) .

وقال تعالى في خاتمة السورة : (قُلْ مَا يَتَّبِعُونَكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا) (٥) .

في الآية توكيد للخبر بحرف التحقيق (قد) وهو لبيان حال الكفرة ، وتقريباً
التكذيب الملازم لهم ، وتوكيد ب (سوف) لافادة معنى الوعيد والتهديد ، والخطاب بالتوكيد
في الآية مناسب لمقام المخاطبين المكذّبين ، وقال الزمخشري (٥٢٨هـ) : " الخطاب في الآية
موجه إلى الناس على الاطلاق ، ومنهم مؤمنون عابدون ، ومكذّبون عاصون ، فخطبوا بما وُجد
في جنسهم من العبادة والتكذيب " (٦) .

هذه بعض أساليب التوكيد التي ساقها السورة الكريمة في تعبيرها عن قضاياها
المختلفة . وهي ضمن الأساليب الضرورية التي يعتمد عليها الخطاب ، ويتطلبها التعبير .
ووسائل التوكيد التي لجأت إليها السورة الكريمة سواء أكانت بالقسم أو القصر ، أو بأدوات
التوكيد الأخرى ، لها وظيفتها في العملية الإقناعية التي تهدف إليها السورة ، فبها
يقوى الخطاب وتمح معانيه ، وبها تراعى مقامات السامعين ، وحالات المخاطبين ، وبها تُسزّل
الشكوك ، وتتقرر الحقائق . ومن هنا يمكننا القول أنّ التوكيد هو أحد فنون الخطاب البليغة التي لا
يمكن أن يستغني عنها أيّ تعبير بليغ يهدف إلى الاقناع والتأثير .

-
(١)	سورة الفرقان ، الآية ١٨
(٢)	الكشاف - ج ٣ - ص ٢٧٠
(٣)	سورة الفرقان ، الآية ١٩
(٤)	الكشاف - ج ٣ - ص ٢٧١
(٥)	سورة الفرقان ، الآية ٧٧
(٦)	الكشاف - ج ٣ - ص ٢٩٧

(أسلوب التكرار)

التكرار ظاهرة بارزة في سور القرآن الكريم ، وقد قرر أغلب الدارسين للبيان القرآني قديما وحديثا أنه من الأساليب البلاغية في الخطاب القرآني ، وأنه من الوسائل الهامة التي تأتي لغايات تربوية واقتناعية .

وقد لجأت سورة " الفرقان " في مواطن قليلة إلى أسلوب التكرار ، وهو في الغالب تكرار لفظي يتطلبه المقام لتوكيد المعاني وتقريرها في النفوس ، وهو ما يظهر في هذه الآيات .

قال تعالى : (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَسَوْفَ أَنْزَلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا) (١) ، وقال أيضا بعد ذلك : (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نُنزَلُ فِي سَمَاءٍ) (٢) فقد قيل : إن في ذكر انزال الملائكة في الآية الثانية بعد الآية الأولى ضرب من التكرار ، وليس بتكرار ، لظهور الفرق الواضح بين المطلوبين فيهما (٣) .

ففي الآية الأولى طلب المشركون انزال ملك واحد يؤيد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وورد هذا المطلب مع جملة أمن المطالب ، وسيقت الآية الثانية لحكاية نوع آخر من المطالب ، وهو رؤية الملائكة أو رؤية الله سبحانه ، وكأنهم أرادوا تلقي الرسالة مباشرة منهم أو من الله سبحانه وتعالى ، ومن هنا يختلف المطلب الأول عن الثاني من حيث المعنى .

وإذا كان ظاهر الآيتين يفيد تكرار المعنى ، فهو للدلالة على المبالغة في انكار المنكرين ، ولذلك جاء لفظ (الملائكة) في الآية الثانية بالجمع ، " للإشارة إلى أنهم بلغوا في التكذيب مبلغا ، ولا ينفع معه تصديق ملك واحد " (٤) .

والملاحظ كذلك أن أسلوب العرض في الآية الأولى يختلف عن الآية الثانية ، وهذه طريقة القرآن في تصريف المعاني ، وتنويع الأساليب .

ومن التكرار اللفظي ورود لفظة (تبارك) ثلاث مرات في السورة ، في قوله تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ) (٥) ، وفي قوله أيضا : (تَبَارَكَ الَّذِي إِنَّ شِعْرَهُ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (٦) .
وقوله أيضا : (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا) (٧) .

-
(١)	سورة الفرقان ، الآية ٧
(٢)	سورة الفرقان ، الآية ٢١
(٣)	مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - (ق ٢) - ص ٧٤
(٤)	نفسه - ص ٧٤
(٥)	سورة الفرقان ، الآية ١
(٦)	سورة الفرقان ، الآية ١٠
(٧)	سورة الفرقان ، الآية ٦١

وعن ورود هذه اللفظة في السورة يقول الكرمانى (- توفي بعد ٥٥٠٠هـ) : " هذه لفظسة لا تستعمل إلا لله تعالى ، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي ، وجاءت في هذه السورة في ثلاثة مواضع تعظيما لذكر الله ، وخصت هذه المواضع بالذكر لأن ما بعدها عظام ، الأول : ذكر الفرقان ، وهو القرآن المشتمل على معاني جميع كتب الله ، والثاني : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم . والثالث : ذكر البروج والسيارات ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، ولولا ما وجد في الأرض حيوان ولا نبات " (١) .

وقال تعالى : (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى لِمَجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجَّوْنَا مَحْجُورًا) (٢) .

في الآية تكرار للفظ (يوم) ، وهو مستعمل لتوكيد نفي البشرية . والمعنى : " يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى أو يعدمونها " (٣) وتكرار (يومئذ) هنا والذي يشير إلى يوم القيامة مناسب لمقام الوعيد والتهديد الذى تهدف إليه الآية الكريمة .

وقال تعالى : (وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا) (٤) .

وفي الآية تكرار للفظ (ليتني) ، وهو مستعمل في معنى التحسر والندم ، وهذا التمني المكرر وإن كان مسوقا لبراز ندم وحسرتة الظالم يوم القيامة ، فإنه يدل كذلك على بلوغ الغاية في التعاسة والشقاء ، (٥) ومن هنا حسن هذا التكرار اللفظي في التعبير ، لدلالته على قوة المعنى ، وبلاغة التركيب من غير تطويل أو زيادة .

وقال تعالى : (إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) (٦) . في ذكر قوله تعالى : (مَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا) بعد قوله (إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا) تكرار لفائدة . فإن في الآية الأولى بيان لحال من تاب من أمهات المعاصي ، وفي الثانية بيان لحال من تاب من جميع المعاصي فهو تعميم بعد تخصيص (٧) .

(١) أسرار التكرار في القرآن - ص ١٥٢ - ١٥٣ - تحقيق عبد القادر عطا ط ٣ دار الاعتصام ١٩٧٨ .

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٢٢

(٣) الكشف - ج ٣ - ص ٢٧٣

(٤) سورة الفرقان ، الآية ٢٨

(٥) ينظر مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - (ق ٢) ص ٧٩

(٦) سورة الفرقان ، الآية ٧٠ - ٧١

(٧) ينظر تفسير روح المعاني - ج ١٩ - ص ٥١ - الألوسي (- ١٢٧٠هـ) - ط دار احياء التراث العربي بيروت .

وقال الفخر الرازي (٥٦٠هـ) : "إنّ هذا ليس بتكرير لأنّ الأول لما كان في تلك الخصال بيّن تعالى أنّ جميع الذنوب بمنزلتها في صحة التوبة منها ، وأنّ التوبة الأولى رجسوع عن الشرك والمعاصي ، والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة كقول الله تعالى : (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَاسِيَةَ مَتَّابٌ) أي مرجعي " (١).

وليس في الآية تكرار كما يفهم من لفظ التكرار ، وإنّما هو تكرار لفائدة ، كمسسا أنّ القالب الأدبي للمعنى مختلف في الآيتين ، وإن تكرّر معنى التوبة في سياق الحديث عن أمهات المعاصي فهو للتأكيد على هذا المعنى ، والترغيب في العمل به بعد الاقلاع عن الذنوب والمعاصي .

يستنتج من هذا أنّ ما ورد في السورة الكريمة من تكرار قليل لا يعبّد وكونه ضرورة من ضروريات الخطاب البليغ الذي قد يتطلب الاطناب والتوكيد في مواطن ، كما يتطلب الاجاز والحذف في مواطن أخرى .

والتكرار بما له من خصائص معنوية وبيانية له وظيفته المهمة في عملية الاقناع والتأثير ، والهدف منه في القرآن الكريم بعامة هو بيان الحقائق ، وترسيخ الأصول في النفوس ، على غرار اخراج المعاني المتنوعة في صور بيانية مختلفة لتكون سمة من سمات الاعجاز في هذا الكتاب العظيم .

(١) تفسير الفخر الرازي - ج ٢٤ - ص ١١٣ .

(أسلوب الحذف)

نسخ القرآن الكريم خطابه على قدر حاجات النفوس جميعها تحقيقاً لغايات البلاغ والاقناع ، وقد قدّر بيانه أحسن تقدير معتمداً على قاعدة هي القصد في اللفظ مع الوفاء بحق المعنى ، ليخرج كلامه كاملاً في معناه ، حسناً في نظمه ، لا يشوبه تطويل أو تقصير في أداء الأغراض المختلفة ، وبيان الحقائق المتنوعة .

وسورة " الفرقان " نموذج متكامل لبلاغة القرآن العالية ، فهي لأداء أغراضها البيانية تستخدم الحذف في مواضع ، والذكر في مواضع أخرى على حسب ما يقتضيه المقام ، ويتطلبه الحال ، وهدفها البلاغي هو اخراج الخطاب في أبهى صورة .

وتستعمل السورة الكريمة الحذف للاستغناء عن فضول الكلام وزوائده من غير اخلال بنظام ، أو ابهام في الكلام ، وتكتفى بالدلالة عليه من السياق ، ويظهر ذلك في هذه الآيات الكريمة التالية :

قال تعالى : (فَقَدَ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا) (١) ففي الآية حذف أداة الشرط وفعله لدلالة المقام عليهما ، والتقدير : إن قلتم هؤلاء آلهتنا فقد كذبوكم (٢) . " وفي حذف فعل القول في هذه الآية استحضر لصورة المقام كأنه مشاهد غير محكي ، وكأن السامع لآخر الآية قد سمع لهذه المحاورة مباشرة دون حكاية ففسر سمعه شهادة الأصنام عليهم ثم قرع سمعه توجّهه خطاب التكذيب إلى المشهود عليهم ، وهو فنّ بديع في الحكاية يعتمد على تخييل المحكي واقعا " (٣) ، والنسب البني للحذف في الآية هو الإيجاز في التعبير ، والاستغناء عن الزوائد التي تفهم من سياق الآيات .

وقال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ) (٤) .

الآية الكريمة موقفة للرد على منكسرى الرسالة ، وهي قائمة على الإيجاز والحذف ، فالجملة الواقعة بعد (إِلَّا) صفة لموصوف قد حذف ثقة بدلالة الجار والمجرور عليه ، وأقيمت هي مقامه ، والمعنى : ما أرسلنا أحداً قبلك من المرسلين إلا آكلين وماشين " (٥) .

(١) سورة الفرقان ، الآية ١٩

(٢) ينظر الكشاف - ج ٣ - ص ٢٧١ .

(٣) التحرير والتنوير - ج ١٨ - ص ٣٤١ - ٣٤٢

(٤) سورة الفرقان ، الآية ٢٠

(٥) تفسير أبي السعود - ج ٦ - ص ٢١٠

والغرض البلاغي للحذف في الآية هو تأدية المعنى كاملاً بأوجز لفظ وأنقاه ، واقامة الدليل الواضح بأقل الألفاظ دلالة على الغرض المقصود ، كما أن المحذوف معلوم لدى المخاطب بدلالة السياق .

وقال تعالى أيضا في احتجاجه : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً) (١).

الرد القرآني على شبهة المنكرين في الآية قائم على الإيجاز البليغ ، ولم يُقسم القرآن الكريم في هذا المقام مجادلة مستفيضة مع المشركين حول قضية تنزيل القرآن منجماً ، وإنما اكتفى بالقول : (كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً) وكسأن الأمر لا يحتاج إلّا لى هذه الكلمات القلائل الدالة على أغراضها المقمودة .

وقد زاد إيجاز العبارة أن حذف من الجواب بعد (كذلك) الجملة التوضيحية لمصدر (نُزِّلَ) ، والمعنى : كذلك نزلناه تنزيلاً لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً (٢). وقد يفهم من هذا أن المنكرين طلبوا أن ينزل القرآن الكريم جملة مثلما نزلت الكتب السماوية السابقة ولكن أنزل الله القرآن مفرقاً لغاية هي تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم .

والفائدة البلاغية للحذف هنا هي اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ الواضح النفي ، على غرار الاستغناء عن الزوائد والفضول لسياق الكلام في أبهى صورة مؤدياً غرضه المراد دون اسراف أو تقتير .

ومن صور الإيجاز في بعض الآيات حذف القسم مع اقامة الدلائل على ذلك المحذوف كما في قوله تعالى : (لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا) (٣) وتقدير الكلام : والله لقد أضلني فلان عن ذكر الله تعالى أو عن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو عن كلمة الشهادة أو عن القرآن (٤) ، وقد دلت " اللام " و" سيباق الآية على هذا القسم المحذوف الذي يفيد المبالغة في بيان ندم وحسرة الظالم يوم القيامة .

ومثل هذا الحذف نجده في قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزَيْرًا) (٥).

-
- (١) سورة الفرقان ، الآية ٣٢
 (٢) ينظر الكشاف - ج ٣ - ص ٢٧٨
 (٣) سورة الفرقان ، الآية ٢٩
 (٤) تفسير روح المعاني - ج ١٩ - ص ١٣
 (٥) سورة الفرقان ، الآية ٣٥

فحُذِفَ القسم الذي دلست عليه (اللام) والمعنى : وبالله تعالى لقد آتينا موسى الكتاب ، وقال تعالى ايضا : (وَلَقَدْ أَنْوَا عَلَيَّ الْقَرْيَةَ الَّتِي أَمْطَرْتُ مَطَرًا سَوِيًّا) (١) فحذف القسم أيضا فكان المعنى : وبالله تعالى لقد أتوا على القرية .

وتبقى دلالة الحذف في هذه الآيات على المعنى الكامل الوافر في اللفظ القليل النقي .

وفي سياق السرد القصصي يُحذف من الكلام قدر من الجمل التي يمكن للمخاطب أن يدركها من السياق كما في قوله تعالى : (فَقُلْنَا أَذْهَبْنَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا) (٢)

فهذه قصة مختصرة ذكرت الآية أولها وآخرها ، لانهما المقصود من القصة ، وهو : الزام الحجة ببعثة الرسل ، واستحقاق التدمير بتكذيبهم (٣) ، وحذف منها بعض الأجزاء التي يمكن للمخاطب أو السامع أن يدركها مع هذا الإيجاز ، والاصل في المعنى : فقلنا : اذهبنا إلى القوم فذهبنا إليهم ، ودعيناوهم إلى الإيمان . فكذبوهما ، واستمروا على ذلك ، فدمرناهم تدميرا (٤) .

والغرض البلاغي للحذف في هذا المقام ، هو أن تُعرض القصة المختصرة بإيجاز ، وقد حذفت منها تفصيلات جزئية يمكن للمخاطب أن يعرفها من السياق ، وبقيت العناصر الجوهرية المقصودة من القصة في هذا المقام ، والتي تتلاءم مع الموضوع الأساسي للسورة الكريمة . وفي مقام الاستدلال يقول تعالى : (الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا) (٥) .

فقد حُذِفَت من الآية جملة الشرط قبل قوله (فاسأل به خبيراً) ، " والمعنى إن شئت تحقيق ما ذكر ، أو تفصيل ما ذكر فاسأل معنيًا به خبيراً عظيم الشأن ، محيطًا بظواهر الأمور وبواطنها ، وهو الله عز وجل ، يطلعك على جلية الأمر " (٦) .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٤٠

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٢٦

(٣) ينظر الكشاف - ج ٣ - ص ٢٨٠ .

(٤) نفسه - ج ٣ - ص ٢٨ .

(٥) سورة الفرقان ، الآية ٥٩ .

(٦) تفسير البحر المحيط - ج ١٩ - ص ٢٨ .

الاستغناء عن المحذوف في هذا التعبير القرآني ، مع وجود ما يدل عليه من الحال ، هو من الأيجاز البلاغي ، ولو ظهر هذا المحذوف في الكلام لأختل النظم ، ولذهب رونق التعبير .

وقد يحذف من الآيات بعض المفردات لأغراض بلاغية ، وفوائد معنوية ، مثل قوله تعالى : (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) (١).

حذف الموصوف في قوله (هونا) إذ التقدير : مشيا هونا . والغرض البلاغي هو المبالغة في الوصف مع الدلالة على معاني التواضع والتأدب بالآداب العالية التي يتصف بها عباد الرحمن .

وحذف الفعل في قوله (سلامًا) والتقدير : سلمنا سلامًا . والفائدة المعنوية للحذف هنا هي الدلالات المعنوية التي تستفاد من المصدر (سلاما) ، فقد تكون بمعنئ التسلّم منكم ولا نجاهلكم ، أي نترككم ولا خير بيننا ولا شر ، وقد تكون بمعنى السداد ، أي قالوا قولا سديداً يسلمون فيه من الأذى والاثم (٢) . وقد تكون لفظة للتحيّة وهذه المعاني كلّها مناسبة في مقام الرد على الجاهلين . ومثل هذا الحذف نجده أيضا في قوله تعالى : (قُلْ مَا يَتَّبِعُونَكُمْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا) (٣).

فحذف اسم (يكون) من قوله (يكون لزاما) ، فقول " إن الضمير عائد إلى التكذيب ، أي : سوف يكون تكذيبهم لزاما لكم ، أي لزاما لكم لا انفكاك لكم منه ، والغرض البلاغي هنا هو التهديد بعواقب التكذيب تهديداً مهولاً بما فيه من الإبهام كما تقول للجاني : قد فعلت كذا فسوف تتحمل ما فعلت " (٤).

وقيل هو عائد إلى العذاب ، أي يكون العذاب لزاما (٥) ودخل هنا معنى الوعيد لما سوف يحل بهم من العذاب في الآخرة ، وما قد حل بهم في الدنيا من قتل وهزيمة .

-
- (١) سورة الفرقان ، الآية ٦٣
 (٢) ينظر الكشاف - ج ٢ - ص ٢٩١
 (٣) سورة الفرقان ، الآية ٧٧
 (٤) تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٨٦
 (٥) الكشاف - ج ٢ - ص ٢٩٧

يستنتج من هذا كله أن الحذف الذي قد يلحق بالجمل والمفردات يأتي لغايات بلاغية ، وفوائد معنوية متى قامت الدلائل الوفيرة على ذلك المحذوف ، فهو أسلوب بلاغي ، وسيلة تعبيرية يمكن بها الاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير ، وبها يُعَسِّبُ اللفظ القليل الوجيز عن المعنى الغني الوفير .

والقرآن الكريم قد نسج خطابه على قدر حاجات النفوس تحقيقاً لرغباتها المختلفة ، فاستخدم أسلوب الحذف في تعبيره ، لأنه من فنون الكلام البليغة وأحسن عناصر الكمال في التعبير التي تساهم في الوظيفة البلاغية والإقناعية التي يهدف إليها القرآن الكريم . وكان أحسن الخواص الأسلوبية التي تجلت في بناء السورة الكلي وهو القصد في اللفظ مع الوفاء بحسب المعنى ، فجاء تعبيره كاملاً في معناه نقيضاً في لفظه ، محكماً في نظمه وتأليفه ، وهذا سمة من سمات اعجاز هذا الكتاب العظيم .

(٤) الخصائص الفنية للتعبير في السورة الكريمة :

إنّ التنويع في أساليب البيان ووسائل الإقناع ظاهرة بارزة في سورة " الفرقان "، فقد تبين بعد الدراسة التطبيقية أنّ التعبير القرآني يبلغ غايته من الإقناع والامتاع بتوافر وتكامل هذه الأساليب التي هي كفاء المعاني والأغراض التي تهدف إليها السورة ، كما ظهر أنّ هذا التنويع في الأساليب يفي بحاجات النفس الانسانية ، فيضرب على أوتارها المتعددة ، ويخاطب القوى العقلية والوجدانية فيها ، ويحملها على الاقتناع والاذعان للحقائق التي يسوقها ، وتحقيق هذه الغاية يعود أساساً إلى الخصائص الفنية للتعبير ، والتي بلغ الكلام ذروة البلاغة ، وحقق التأثير المطلوب، وهي الدلالة المعنوية للألفاظ والعبارات ، وطريقة العرض ، والتناسق الفني والايقاع الموسيقي للكلمات والعبارات .

(أ) الدلالة المعنوية للألفاظ والعبارات :

يقوم الكلام البليغ على جودة الربط ، وحسن النظم ، بين اللفظ الفصيح ، والمعنى الصحيح ، ولا يمكن أن يُفصل في عملية التوصل بين اللفظ الدال والمعنى الذي هو بـه قائم ، ولا أن يُعطى لأحدهما أهمية على الآخر ، لأن لكل واحد منهما خصوصيته ، وخصير الكلام ما تسابق لفظه ومعناه ، لفظه الى السمع ، ومعناه إلى القلب .

والقرآن الكريم هو المثل الأعلى في سمو البلاغة ، وبراعة التأليف ، " وقد صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني ٠٠٠ واضعاً كل شيء - منها - موضعه الذي لا يثرى شيء أولى منه ، ولا يثرى في صورة العقل أمر أليق منه " (١) .

ومن هنا فإن القرآن الكريم مثلما يختار الألفاظ المعبّرة يختار المعاني الصحيحة المناسبة للفرائض الانسانية ، والعواطف البشرية ليكون لها من السلطان على النفوس ، ذلك أنّ انتقاء عناصر الموضوع له قيمته في التأثير ، وليس رونق اللفظ وحده هو الذي له ذلك السلطان الخفي (٢) ، وهذا ما يفسّر اقتناع بعض الأعاجم بالحقائق القرآنية بعد قراءة القرآن الكريم بغير اللغة العربية ، وما كان يشدهم هو صحوة المعنى وسلامته ومناسبته للفطرة الانسانية المستقيمة .

(١) بيان اعجاز القرآن - ص ٢٧ - ٢٨

(٢) ينظر من بلاغة القرآن - أحمد بدوي - ص ٢٥٣

وكانت المعاني التي أوردتها سورة " الفرقان " المكية تدور حول قضايا العقيدة الأساسية ، وهي الوجدانية والرسالة واليوم الآخر ، وهي الدعائم الرئيسية في الرسالات السماوية كلها ، وكان غرض السورة ترسيخ هذه الأسس ، ومزج تعاليمها بالقلوب .

وامتازت هذه المعاني القرآنية بالهجنة والوضوح ، والدقة والشمول ، وجاءت مناسبة للقوى العقلية والوجدانية في النفس البشرية ، حتى في مواطن جدلها العنيف كانت تسوق المعاني البديهية القريبة إلى الفطرة السليمة دون الدخول في المجادلات الذهنية العقيمة ، كما تبين في الاستدلال على تنزيل القرآن الكريم من الله العظيم - وهو المحور الأساسي في السورة - بقوله تعالى : (قُلْ أَنْزَلْنَاهُ الَّذِي يَتْلُوهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْزَلْنَاهُ كَمَا نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ عَلَى الْعَرَبِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (١) أن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من هذا ، فهذه حقيقة بديهية واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

والخصوصية في اللفظ أصل الدقة في التعبير ، والوضوح في المعنى ، والصدق في الدلالة (٢) ، لهذا كان القرآن الكريم يختار ألفاظه بعناية فائقة ، ويستخدمها في مكانها المناسب بحيث تدل دلالة تامة على معانيها بدقة ووضوح وصدق .

ولا تغف وزيفسة اللفظ في القرآن الكريم عند حدّ التعبير عن المعنى المراد فحسب بل تتعداه إلى ما يوحيه من صور ، وما يتركه من آثار في النفس الانسانية ، ومن هنا تأنقت السورة في اختيار الألفاظ الدالة والمصوّرة للمعنى أكمل تصوير ، خذ لذلك مثلا كلمة (الفرقان) التي ذكرت في بداية السورة بدلا من (القرآن) أو (الكتاب) أو غير ذلك من أسماء القرآن الكريم ، تجدد أنها استعملت في قوله تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ) (٣) لتناسب السياق الجدلي للسورة ، ولتشير إلى أنّ هذه الآيات المنزلة ستفرق بين الحق والباطل ، ولتبيّن وظيفة القرآن وحقيقته ، فهو كتاب ينطق بالحق ليبطل الباطل ولو كره المجرمون (٤) ، ثم تعدل الآيات عن استعمال هذه الكلمة في موضع آخر ، وتستعمل كلمة (القرآن) في قوله تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً) (٥) لورودها في شبهة المنكرين ، ولدلالاتها على المعنى الحقيقي والأصلي ، ولا يمكن بأية حال استعمال كلمة (الفرقان) أو غيرها في هذا المقام .

-
- (١) سورة الفرقان ، الآية ٦
(٢) دفاع عن البلاغة - أحمد حسن الزيات - ص ٩٦
(٣) سورة الفرقان ، الآية ١
(٤) ينظر مع بلاغة القرآن - عبد الحميد العبيسي - ق ٢ - ص ١٦
(٥) سورة الفرقان ، الآية ٣٢

ومن الأمثلة على دقة اختيار السورة لألفاظها قوله تعالى : (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا) (١) فقد قيل الخلق هو التقدير ، وكأنَّه تعالى قال : وقدر كل شيء ، فقدره تقديرًا ، والصواب أن كلمة الخلق هي بمعنى الإيجاد من العدم ، وكلمة التقدير هي أن يهيأ المخلوق الهيئة المناسبة لأداء المصلحة التي خلق من أجلها ، ولذلك قال الزمخشري رحمه الله - (٥٣٨هـ) : " المعنى أنه أحدث كل شيء ، إحداثاً مُرَاعَى فيه التقدير والتسوية ، فقدره وهياً لما يملح له ، مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوى الذي تراه ، فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في باسي الدين والدينا ، كذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجيلة المستوية المقدره بأمثلة الحكمة والتدبير " (٢) .

فالسورة الكريمة تنتقي اللفظ الدال على معناه بدقة ، وتضع كل كلمة في موضعها المناسب الذي هي أحق به ، وتفضل في الغالب من الألفاظ ما كان له قدرة على تصوير المعنى أتم تصوير (٣) .

وامتازت ألفاظ السورة بالجزالة والعدوبة ، والرقة والفخامة ، وهي مميزات الألفاظ القرآنية بعامة .

أما عبارات السورة التي كونتها هذه الكلمات المختارة ، فقد جاءت في تركيبها على نسق معين يشكل البناء المنسجم والكامل للسورة ، ولا تجد فني هذا البناء ضعفاً في التأليف ، ولا اختلالاً في النظم ، ولا تنافراً بين الأجزاء ، ولكن دقة ترتيب ، وحسن تنسيق ، وهذا هو الذي يوفر التجانس والربط الطبيعي بين المواد التي تناولتها السورة الكريمة .

ومن الأمثلة على تناسق العبارات وانسجامها قوله تعالى : (وَهَسُو الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْتَرًا بِتَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا وَنُنْفِئَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسِي كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) (٤) .

فالناظر إلى هذه الآيات نظرة تأمل وتدبر يلاحظ ما يلي :-

(١) يعتمد التعبير على اختيار الكلمات الدالة والمصورة لمعانيها بدقة ووضوح ، مثل (بُشْتَرًا) و (طَهُورًا) و (نُحْيِيَ) و (نُنْفِئَهُ) و (كَثِيرًا) و (لِيَذَكَّرُوا) و (أَبَى) وغيرها من الألفاظ الموضوعية في مواضعها المناسبة لها (٥) .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٢

(٢) الكشاف - ج ٣ - ص ٢٦٣

(٣) ينظر أسلوب التصوير في الجانب التطبيقي من هذا البحث .

(٤) سورة الفرقان ، الآية ٤٨ - ٥٠

(٥) ينظر ما كتبه الزمخشري (٥٣٨هـ) رحمه الله في كشافه عن دقة الاستعمال القرآني للألفاظ

في هذه الآيات - ج ٣ - ص ٢٨٤ ، ٢٨٥

(٢) تمتاز العبارات بجودة النظم ، وحسن التركيب ، بحيث لا تجسد تعقيدا ولا تنافرا بين الكلمات ، وكأن كل كلمة وضعت في المكان الذي خلقت له ، ولو حذفها أو قدمتها أو أخرتها لأختل النظام ، وتزعزع البناء ، والآيات بتناسقها تعرض مشهرا كونييا شاخصا متكامل الأجزاء ، متناسق الظلال .

(٣) وتتسلسل هذه العبارات تسلسلا منطقييا في عرض الحقائق الكونية وربطها بالحقائق الدينية في تناسب عجيب ، والتفات بديع ، فالرياح المرسله التي تثير السحب وتبعث البشرى في قلوب الناس ينزول المطر المحي للأرض وما عليها من دواب وبشر ، هي ظاهرة كونية مشابهة للظاهرة الدينية المتمثلة في نزول الوحي الالهي المحي القلوب الميته ، والمطهر للنفوس السقيمية ، ولذلك قال تعالى : (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَتَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا) .

(٤) تمتاز العبارات بالقصر والايجاز ، وهي خاصية التراكيب في السورة كلها ، وفي أغلب السور المكية .

من ذلك يخلص إلى أن السورة الكريمة تختار ألفاظها بدقة وعناية فائقة ، وتركب عباراتها من هذه الألفاظ المنتقاة في نظم دقيق ، وتناسق بديع ، وترتبط بـ عباراتها باحكام وتلاؤم لتشكيل البناء الكامل الذي يحقق السحر المنشود ، والتأثير المطلوب . " والحق أن الألفاظ والمصغ إذا ما استخدمت بحذق ، اتفق لها من السلطان الخفي ما عزاه إليها المؤمنون بالسحر فيما مضى ، والحق أنها تثير في روح الجماعات أشهرا العواصف هولا كما أنها توجب سكونها " (١) .

(ب) طريقة العرض :

اشتملت سورة " الفرقان " على معاني كثيرة ، وقصدت تحقيق أغراض سامية ، فاخترت للتعبير عن هذه المعاني وتلك الأغراض طرق العرض المناسبة التي تجمع بين البيان والتوضيح ، وتحقيق الاقناع والتأثير ، ذلك " أن طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنى ، وأنه حيثما اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحد اختلفت صورتا هذا المعنى في النفس والذهن ، وبذلك ترتبط المعاني وطرق الأداء ربطا لا يجوز الحديث بعده عن المعاني والألفاظ كل على انفراد " (٢) .

(١) روح الجماعات - جوستان لوبسون - ص ٩٦

(٢) التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٢٤٠

وقد تبين بعد الدراسة التطبيقية للأساليب الإقناعية في السورة أن التنويـسـع في هذه الأساليب البيانية والتصويرية ظاهرة بارزة لها أهدافها البلاغية ومقاصدها النفسية، كما ظهر أن لطريقة العرض بالأسلوب التصويري حضور واضح في أغلب آي السورة، حتى في تلك المواضيع التي يكثُر فيها الجدل والاستدلال .
والحق أن لهذه الطريقة المتبعة في العرض الفضل في إبراز المعاني في عورتها الجميلة، وتحقيق الأغراض الدينية والبيانية التي يريد أن يصل إليها الخطاب القرآني بمخاطبة منافذ النفس المتعددة، ومن هنا كان الجمال الفني الذي اتسم به التعبير هونتاج هذه الطريقة المتبعة في عرض الحقائق .

(ج) التناسق الفني :

إن الناظر في سور القرآن الكريم يرى بجلاء ووضوح أن لكل سورة فيه نسقاً خاصاً وإيقاعاً موسيقياً متميزاً له وقعه على الأسماع . وقد انشغل الدارسون قديماً وحديثاً بايجاد النكت البلاغية والمعنوية، والتعليقات النفسية والفنية لهذا التناسق البديع، وكانت لهم آراء كثيرة منها أن هذا التناسق هو في تأليف العبارات بتخسير الألفاظ ونظمها في نسق خاص، وهو أيضاً في اختيار الفواصل المتقاربة والمتفقة مع السياق، وهو أيضاً في التسلسل المنطقي والمعنوي للموضوعات المعروضة، وهو أيضاً في ذلك التصوير الذي يضفي جملاً فنياً، وإيقاعاً موسيقياً في الكلمات والعبارات على السواء، (١) .

وسيكون التركيز في دراسة خصائص التعبير في سورة الفرقان على التناسق الفني في التصوير الذي تعتمد عليه السورة في عرض قضاياها المختلفة .
(١) التناسق في الألفاظ والعبارات المصوّرة :

ذكر في السابق أن بعض الألفاظ لها قدرة كبيرة على التصوير، يضاف إلى ذلك أن الكلمة الواحدة المصوّرة تأتي منجمة متناسبة مع الجو العام للمشهد المعروض، وهذا من التناسق الفني الناتج عن كلمة واحدة، خذ لذلك مثلاً كلمة (يَخِشُّوْا) في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِشُّوْا عَلَیْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا) (٢) .
فهي ترسم صورة شاحصة يتصور فيها الخيال هؤلاء الذين أعرضوا عن آيات الله أجساماً منكبة على وجوهها لا تبصر ولا تسمع شيئاً، وبذلك تصور حركة الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى، وتنفيها عن الذين ذكروا بالآيات فمعموا وتدبروا (٣) .

(١) ينظر التصوير الفني - سيد طقب - ص ٨٧ - ٩٠

(٢) سورة الفرقان، الآية ٧٣

(٣) ينظر في ظلال القرآن - ج ٥ - ص ٢٥٨٠

أما التناسق في العبارات المصورة فواضح في المشاهد المعروضة كلها ، بحيث تجسد انسجاما كاملا وربطاً محكما بين أجزاء الصورة سواء كان المشهد المعروض طويلا أو قصيرا ، ومثال ذلك قوله تعالى : (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْشُورًا) (١) .

فقد رسمت العبارة في لحظة قصيرة صورة متناسقة للهباء المنثور الذي بددتسه السيد الالهية الخفية ، فلم يعبد صالحا لأن ينتفع به ، وهذا هو الضياع المؤكسد الذي يلحق بالكافرين يوم القيامة .

(٢) التناسق بالتقابل :

التقابل طريقة من طرق التصوير ، ومظهر من مظاهر التناسق الفني فيه (٢) ، وقد حفلت السورة الكريمة بالكثير من المقابلات بين الحق والباطل وأهل هذا وذاك ، وبدا ذلك واضحا في مشهد القيامة التي ساقتها ، فمن ذلك قوله تعالى : (يَوْمَ يَكُونُ الْمَلَأِكَةُ لَا بَشَرَى يَوْمِئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْشُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا) (٣) .

فقد عرضت الآيات مشهدين متقابلين بين أحوال الكافرين والمؤمنين يوم الحشر ، ففي الصورة الأولى جو كئيب كآه هـول واضطراب ، يُرى فيه الكافرون في موقف حرج بعدما حلت بهم النازلة الكبرى ، وهم لا يجدون سبيلا للنجاة إلا التلفظ بتلك الكلمات التي كانوا يستعيذون بها في دنياهم من شر عدو يريدون لقاءه ؛ وفي الصورة الثانية جو هادي ، كآه طمأنينة واستقرار ، ويرى فيه المؤمنون متمتعين بالنعيم المقيم . وهذه المقابلة بين صرتي العذاب والنعيم لها قيمتها الفنية كما لها قيمتها الدينية أيضا .

ونجد مثل هذا التقابل بين جو العذاب وجو النعيم أيضا في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) (٤) وقوله تعالى : (أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) (٥) .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٢٣

(٢) ينظر التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ٩٦ - ١٠١

(٣) سورة الفرقان ، الآية ٢٢ - ٢٤

(٤) سورة الفرقان ، الآية ٦٦

(٥) سورة الفرقان ، الآية ٧٦

(٢) الإيقاع الموسيقي :

" إنَّ في القرآن إيقاعاً موسيقياً متعدّد الأنواع ، يتناسق مع الجوّ ويؤدى وظيفة أساسية في البيان ٠٠٠ فقد جمع النسق القرآني بين مزايا النثر والشعر جميعاً ، وأُعفي التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة ، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة ، وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقي الداخلية ، والفواصل المتقاربة في الوزن التي تُغني عن التفاعيل ، والتقفية المتقاربة التي تغني عن القوافي " (١) .

وسورة الفرقان كغيرها من سور القرآن تمتاز بجمال التعبير ، وبراعة التصوير — يضاف إلى ذلك الإيقاع الموسيقي المتميز الذي يشد الأسماع ، ويسحر النفوس ، وهولون مسن السوان التناسق الفني في البناء الكلي للسورة ، ولا يعتمد هذا الإيقاع الموسيقي على وزن أو تفعيلية أو قافية موحدة كما هو الشأن في موسيقى الشعر العربي ، ولكنّه ينبعث من النظم الخاص فسي كلّ موضع من مواضع السورة ، ومن تقارب الفواصل وانسجامها ، ومن تلك الموسيقى الداخلية الخفية الناتجة عن تركيب الحروف في الكلمات ، وتركيب الكلمات في الآيات .

ويلاحظ أولاً أن فواصل السورة متقاربة في الوزن ، مختلففة في حروف الروي ، لكن تنتهي كلها بحرف الألف ، ما عدا فاصلة واحدة في قوله تعالى : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُنَّ مِ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) (٢) ، وكلمة (السَّبِيلَ) منسجمة تماماً مع التقفية الموحدة ، أما حروف الروي فهي الراء ، والميم ، واللام ، وهي من الحروف المستعملة كثيراً في القرآن الكريم لانسجامها وتلاؤها ، ومن هذه المعطيات كانت الفواصل أحد عناصر الإيقاع الموسيقي في السورة .

ويلاحظ ثانياً أن الموسيقى الداخلية التي تنبعث من تآلف الحروف في الكلمات ، ومن انتظام الكلمات في العبارات هي عنصر آخر للإيقاع الموسيقي ، ودليل ذلك هذا المقطع من السورة ، قال تعالى : (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (٣) .

(١) التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - ص ١٠١ ، ١٠٢

(٢) سورة الفرقان ، الآية ١٧

(٣) سورة الفرقان ، الآية ٦٣ - ٦٧

فهذه الفواصل متساوية في الوزن ، ومتحدة في حرف الروي تماما ، على غرار ذلك يعتمد ايقاعها الموسيقي على تلك الموسيقى الداخلية التي تشد الأسماع ، فالحروف التي تألفت منها الكلمات لها ايقاع خاص ، فقد رُددت بعض الحروف مثل النون (١٨ مرة) ، والميم (١٢ مرة) ، والباء (٧ مرات) ، والسين (٥ مرات) في هذا المقطع لبعث موسيقى داخلية لها وقعها على الأسماع ، كما أن انسجام الكلمات في العبارات وانتظامها بشكل دقيق مظهر آخر لهذه الموسيقى الداخلية ، فمثلا في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا) أُخِرت كلمة (قِيَامًا) عن (سُجَّدًا) مراعاة للفاصلة ولتناسق الأسلوب ، مبع الإشارة إلى الاهتمام بالسجود (١) وتفي العبارة إذن بالغرض الديني والبياني معا .

وكذلك كلمة (هُونًا) في قوله تعالى : (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) قد استعملت للدلالة على الموصوف المحذوف وهو (مشيًا هُونًا) ، ولـ استعملت كلمة (مشيا) في التعبير فقلت : يمشون مشيا هونا ، لاختل ايقاع الموسيقى ، ولذلك حسن الحذف في هذا المقام ، ودلت الكلمة على المعنى المراد .

ونجد أن كلمة (مُقَامًا) في قوله تعالى : (إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) قد استعملت بعد كلمة (مستقرا) ، والكلمتان بمعنى واحد مع بعض الاختلاف في دقة المعنى ، فقد قيل : المستقر : مكان الاستقرار ، والمقام : اسم مكان الإقامة ، (٢) وقيل المستقر للعصاة ، والمقام للكفرة (٣) ، وهذا من حيث الغرض البلاغي ، لكن لو حذفنا كلمة (مقاما) من الجملة لاختل ايقاع الموسيقى للتعبير ، ولذلك زيدت هذه الكلمة ، وزيادتها جاء المعنى دقيقا ، والتعبير جميلا .

(١) ينظر تفسير التحرير والتنوير - ج ١٩ - ص ٢٠

(٢) نفسه - ج ١٩ - ص ٢١

(٣) تفسير روح المعاني - ج ١٩ - ص ٤٥

الخاتمة :

وبعد : فهذه خلاصة مجملته لأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث :

(أ) إنّ مفهوم الاقناع عند البشر هو أن تحمل بكلامك إنسانا ما أو جماعة على اعتقاد رأي للعمل به أو التخلي عن اعتقاده ، وشرطه ألا تستعمل فيه طرق الاكراه والقسر ، أما حين تستعمل مثل هذه الطرق كالتعذيب مثلا - لاذعان النفس على الايمان بعقيدة أو التخلي عنها - كما يحدث في بعض الديانات الباطلة والمحرّفة - فليس هذا اقناعا ما دام أنّه حدث بغير رضا النفس ، ومن هنا فالاقناع هو رضا النفس بكامل جوانبها بالشيء ، المعتقد بعيدا عن أي عامل خارجي ، ويأتي الاتباع نتيجة لهذا الاقناع .

(ب) إنّ القرآن الكريم - وهو كتاب الانسانية الخالد - قد اجتمعت له عناصر الاعجاز ، وتحققت فيه شروط الاقناع ، وتمثلت فيه جميع خصائص البيان العالي ، والتي بها أثر في القلوب وأمتع ، وهزّ النفوس وأقنع ، وحملها على الاذعان للحق واتباع سبيله . ولا نعلم كتابا آخر كان له من التأثير وفي كلّ العصور مثلما كان للقرآن الكريم وذلك راجع لخصائصه التالية :

- (1) توافقه الفطري مع أسلوب الناس في التفكير والشعور .
- (2) اعتماده على المناهج الواضحة ، والأدلة الظاهرة التي تشبع العقل والقلب .
- (3) استجابته لما تتطلع إليه النفس الانسانية في قضايا العقيدة والسلوك ، وتقديمه التفسيرات المناسبة للوجود الانساني .
- (4) اشباعه لحاجات النفس البشرية ، وتلبسته لرغباتها بما يتناسب مع الفطرة السليمة .

(ج) إنّ البلاغة القرآنية هي سر الاعجاز ، وأداة التوصل والاقناع ، وهي الوسيلة السليمة تتحقق بها شروط الاقناع والامتناع ، وقد حرص القرآن الكريم ببلاغته العالية على أن يلتقي بالنفس البشرية في جوانبها كلّها ، فخاطب العقل ، وهزّ الوجدان ، وحرك غريزة حبّ الاستطلاع ، ودخل من منافذ النفس جميعها دون الاعتماد على جانب وتعطيل آخر ، ولم يعتمد في اقناعه بالوسائل البلاغية على الاستدلال العقلي المسجّر ، ولا على الخطاب الوجداني المؤثر على نحو ما نجد عند البشر ، وإنّما أخذ بالأسباب التي تراعي ملكات النفس جميعها ، ليقنع الناس على تباين أذواقهم واختلاف مستوياتهم الثقافية والفكرية ؛ وأكبر قدر من الاعجاز القرآني يرجع إلى هذا الجانب لأنّه لا يقدر على هذا الصنيع إلّا العليم بخبايا النفوس وأسرارها .

(د) إذا كانت البلاغة القرآنية قد استطاعت أن تملك على الإنسان نفسه بتحقيقها شروط الاقناع والامتناع ، فذلك راجع كذلك إلى توفيرها لعناصر الكمال في التعبير ، والسياسي بواسطتها يبلغ الكلام موضع الاقناع من العقل والقلب معاً ، وتمثل هذه العناصر اجماً لا في صفة المعنى ودقته ، وجمال طريقة العرض وتنوعها ، وتفرد الايقاع الموسيقي وتميزه ، ومثل هذه العناصر لا مثيل لها ، ولا يلحق بشأوها أيّ كلام .

(هـ) تعدد الوسائل البيانية ، والأساليب الاقناعية في القرآن الكريم مناسب للظاهرة الانسانية ، فالوظيفة الأولى للخطاب القرآني هي تغيير النفوس ، وبنائها من جديد على عقائد سليمة ، وهذا التغيير يستوجب تنوعاً في الوسائل والأدوات لتباين النفوس في تفكيرها وطبائعها وسلوكها ، كما أنّ الكلام البليغ يقتضي هذا التنوع المناسب لمقامات المخاطبين ، وحالات السامعين ، ومن هنا جاءت هذه الأساليب التي عرضت لها في الجانب النظري من الدراسة دليلاً على هذا التنوع ، وقد تبين لي أنّ لها من الخصائص البلاغية والفنية والمعنوية ما يجعلها من أبرز الأساليب في مجال الاقناع ، ومن جملة هذه الخصائص ما يلي :

- (١) إنّ هذه الأساليب قادرة على مخاطبة قوى النفس جميعها من تحريك عقل ، وهز عاطفة ، واشباع رغبة .
 - (٢) وإتقانها تملك من القدرة على أداء المعاني المتنوعة بدقة وشمول بما يفني بحاجات النفوس في العمور كلها .
 - (٣) وإتقانها من الفنون البليغة التي تخاطب البهامة والحس باعتمادها على طمس التصويسر ، ومثال ذلك أسلوب الجدل في الاستعمال القرآني وكيف أنّه ابتعد عن جفاف المنطق ، وتعقيدات الفكر ، وقيود الفلسفة ، وسبق بطريقة بيانية تشبع العقل والقلب معاً .
- وأشير إلى أنّ هذه الأساليب هي بعض الوسائل القرآنية الكثيرة ، وهي متكاملة متجانسة في أداء الوظيفة الاقناعية .

(و) سورة " الفرقان " المكية هي نموذج متكامل للاقناع القرآني ، وقد اتضح بعمق الدراسة التطبيقية عليها أنّها سورة تشكل وحدة متكاملة الجوانب ، متناسقة الأجزاء ، يصعب فصل بعضها عن بعض ، وأنّها تهدف إلى غرض واحد ، وتدور حول موضوع رئيسي ، وظهر أنّها تنوع في أساليب البيان ووسائل الاقناع ، وقد بلغ التعبير فيها ذروة البلاغة بتوافر وتكامل هذه الأساليب جميعها ، وبعد دراسة الخصائص الفنية للتعبير في السورة تبين أنّ المعاني قد امتازت بالصحة والوضوح ، والدقة والشمول ، وأنّ الألفاظ قد اختيرت بعناية فائقة وجمعت بين الجزالة والعدوية ، والرقّة والفخامة ، كما اتضح أنّ السورة الكريمة قد اختارت طريقة العرض التصويرية للتعبير عن معانيها ، وأداء أغراضها ، كما تبين أنّ التناسق

الفني فيها قد ظهر في انسجام الكلمات في العبارات ، وفي التسلسل المنطقي والمعنوسوى للموضوعات المعروضة ، وفي الايقاع الموسيقي المتميز الذي انبعث من النظم الخصاص في كل موضع من مواضع السورة ، ومن تقارب الفواصل وانسجامها ، ومن الموسيقى الداخلية الخفية الناتجة عن ترتيب الحروف في الكلمات ، وتركيب الكلمات في الآيات •

وأنتهي هذه الخاتمة بهذه التوصية وأتوجه إلى الباحثين المتخصصين إلى ضرورة دراسة الأساليب القرآنية بالطريقة التي تقرب مقاصد القرآن إلى أفهام الناس ، وذلك بالتركيز على الخصائص الافناعية والبيانية التي يتميز بها الألوب ، وكيف ساهم في الوظيفة البيانية التي يرمى إليها التعبير القرآني ، ودراسة السور القرآنية دراسة متكاملة تجمع بين التحليل البياني والموضوعي للوقوف عند الغرض الأساسي لكل سورة ، وكيف تتلاحم العناصر جميعها لأداء هذا الغرض ، وذلك أجدى على الناس من تتبع الجزئيات في كل سورة •

وأخيرا : اللّٰه تعالى أسسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن يتقبله مني ويجعله في ميزان الحسنات يوم الدين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين •
وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين •

المصادر :

- ١ - الاتقان في علوم القرآن - (السيوطي) - عبد الرحمن بن أبي بكر (-١١١هـ) ط دار المعرفة - بيروت .
- ٢ - ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم .
(أبو السعود) - محمد بن محمد بن مصطفى الطحاوي (-٩٥٢هـ) ط دار احياء التراث العربي - بيروت .
- ٣ - أسرار البلاغة - (الجرجاني) عبد القاهر (-٤٧١ أو ٤٧٤هـ) تحقيق هـ . ريتز - ط ٢ مطبعة وزارة المعارف ١٩٧٩م
- ٤ - أسرار التكرار في القرآن - (الكرمانلي) محمود بن حمزة (ت بعد ٥٠٠هـ) تحقيق عبد القادر عطا - ط ٣ دار الاعتماد ١٩٧٨م . القاهرة .
- ٥ - اعجاز القرآن - (الباقلاني) أبو بكر محمد بن الطيب (-٤٠٣هـ) تحقيق أحمد صقر ، ط ٤ دار المعارف ، مصر .
- ٦ - الجام العوام عن علم الكلام - (الغزالي) - أبو حامد (-٥٠٥هـ) تصحيح وتعليق محمد المعتمد بالله البغدادي - ط ١ دار الكتاب العربي ، بيروت ١٩٨٥م
- ٧ - أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) - (المرتضى) الشريف علي بن أحمد (-٤٣٦هـ) تحقيق أبو الفضل ابراهيم - ط دار احياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥٤
- ٨ - الأمثال من الكتاب والسنة - (الحكيم الترمذي) (-٣٢٠هـ) تحقيق السيد الجميلي - ط دار ابن زيدون بيروت - دار أسامة دمشق .
- ٩ - أنسوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) - (البيضاوي) عبد الله بن محمد بن علي (-٧٩١هـ) . ط دار الجيل بيروت ١٩٨٠ .
- ١٠ - البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي ، - محمد بن يوسف (-٧٥٤هـ) ط ٢ - دار الفكر بيروت ١٩٨٣ .

(ب)

- ١١ - بديع القرآن - ابن أبي الاصبع المصري (٦٥٤هـ) تحقيق حفني شرف - ط ٢ - دار نهضة مصر القاهرة .
- ١٢ - البرهان في علوم القرآن - (الزركشي) بدر الدين محمد بن عبد الله (٥٩٤هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - ط ١ - دار احياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥٧ .
- ١٣ - البرهان في وجوه البيان (ابن وهب الكاتب) ، أبو الحسين اسحاق (غير معروف الوفاة) تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي - ط ١ بغداد ١٩٦٧ .
- ١٤ - البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن - (الزملكاني) كمال الدين عبد الواحد (٦٥١هـ) تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي - ط ١ مطبعة العاني بغداد ١٩٧٤ .
- ١٥ - بمائس ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز - (القيروز آبادي) مجد الدين محمد بن يعقوب (٨١٧هـ) - تحقيق محمد علي النجار - ط المكتبة العلمية ، بيروت .
- ١٦ - بيان اعجاز القرآن - (الخطّابي) - حمد بن محمد (٤٨٨هـ) . ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ، تحقيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام ، ط ٢ دار المعارف القاهرة ١٩٦٨ .
- ١٧ - البيان والتبين - (الجاحظ) أبو عثمان عمرو بن بحر (٢٥٥هـ) تحقيق عبيد السلام هارون - ط دار الجيل بيروت .
- ١٨ - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) - (القرطبي) - أبو عبد الله محمد بن أحمد (٦٧١هـ) ط مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٤٥ .
- ١٩ - دلائل الاعجاز - (الجرجاني) عبد القاهر (٤٧١ أو ٤٧٤هـ) تحقيق محمد رشيد رضا - ط شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة ١٩٦١ م .
- ٢٠ - رسائل الجاحظ - (الجاحظ) أبو عثمان عمرو بن بحر (٢٥٥هـ) تحقيق عبد السلام هارون - ط مكتبة الخانجي القاهرة .
- ٢١ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الألوسي) - (الألوسي) أبو الفضل شهاب الدين (١٢٧٠هـ) ط دار احياء التراث العربي - بيروت - ١٩٨٠ .

(ج)

- ٢٢ - السيرة النبوية لابن هشام ، (ابن هشام) أبو محمد عبد الملك المعافى (٢١٣هـ) تحقيق مصطفى السقا و ابراهيم الأبيارى وعبد الحفيظ شلبي . ط دار احياء التراث العربي - بيروت .
- ٢٣ - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز - (العلوى) يحيى بن حمزة (٧٤٩هـ) - ط مطبعة المقتطف ١٩١٤ مصر .
- ٢٤ - العقل وفهم القرآن - الحارث المحاسبي (٢٤٣هـ) - تحقيق حسين القوتلي - ط ٢ - دار الفكر للطباعة بيروت ١٩٧٨ .
- ٢٥ - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال - (ابن رشد) أبو الوليد (٥٩٥هـ) - تحقيق محمد عمارة . ط ٣ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٨٦ م .
- ٢٦ - الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - ابن القيم الجوزية (٧٥١هـ) تحقيق محمد بدر الدين النعساني - ط مطبعة السعادة القاهرة ١٣٢٧ هـ .
- ٢٧ - كتاب استخراج الجدل من القرآن الكريم - (ابن الحنبلي) - ناصح الدين (٦٣٤هـ) تحقيق زاهر عواض الألمعي - ط ١ مؤسسة الرسالة ١٩٨٥ بيروت .
- ٢٨ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - (الزمخشري) محمود بن عمر (٥٣٨هـ) ط دار الكتاب العربي بيروت ١٩٨٦ .
- ٢٩ - لسان العرب المحيط - ابن منظور (٧١١هـ) - ط دار صادر بيروت .
- ٣٠ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - (ابن الأثير) ضياء الدين (٦٣٧هـ) تحقيق أحمد الحوفي وبدوى طيبانه - ط ٢ دار نهضة مصر .
- ٣١ - معترك الأقران في اعجاز القرآن - (السيوطي) عبد الرحمن ابن أبي بكر (٩١١هـ) تحقيق على محمد البجاوي - ط دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٩ .
- ٣٢ - المغنى في أبواب التوحيد والعدل - القاضي عبد الجبار (٤١٥هـ) ط ١ مطبعة دار الكتب ، القاهرة ١٩٦٠ .
- ٣٣ - مفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) - (الرازي) محمد بن عمر بن الحسن (٦٠٦هـ) ط دار احياء التراث العربي - بيروت .

(د)

- ٢٤ - المقدمة - ابن خلدون - عبد الرحمن (٨٠٨هـ) - تحقيق علي عبد الواحد وافي
ط ٢ دار نهضة مصر .
- ٣٥ - منهاج البلغاء وسراج الأدياء - حازم القرطاجني (٦٨٤هـ) تحقيق محمد بن الخوجة -
ط ١ الشركة الوطنية للنشر تونس ١٩٦٦ .
- ٢٦ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - (البقاعي) برهان الدين أبو الحسن ابراهيم
(٨٨٥هـ) ط ١ - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - مصر ١٩٢٢ .
- ٢٧ - النكت في اعجاز القرآن - (الرماني) أبو الحسن علي بن عيسى (٢٨٦هـ) ضمن ثلاث
رسائل في اعجاز القرآن ، تحقيق محمد خلف الله ، وسعد زغلول سلام ، ط دار المعارف
١٩٦٨م مصر .

المراجع :-

- ٢٨ - أساليب الاستفهام في القرآن الكريم - عبد العليم السيد فسوده ط مؤسسة دار الشعب القاهرة .
- ٢٩ - أسلوب - أحمد الشايب . ط ٦ مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٦ .
- ٤٠ - أسلوب الدعوة القرآنية - عبد الغني سعد بركة ، ط ١ دار غريب للطباعة القاهرة ١٩٨٣ .
- ٤١ - أسلوب المحاورة في القرآن - عبد الحليم حفني . ط ٢ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١٩٨٥ .
- ٤٢ - اعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي . ط دار الكتاب العربي - بيروت .
- ٤٣ - الأمثال في القرآن الكريم - محمد جابر الفياض . ط ١ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ١٩٨٨ .
- ٤٤ - أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم - عبد الله شحاته ط ٣ الهيئة المصرية للكتاب - ١٩٨٦ .
- ٤٥ - البلاغة فنونها وأفنانها (١) - فضل حسن عباس ط ٢ دار الفرقان (عمان) ١٩٨٩ .
- ٤٦ - بلاغة القرآن - محمد الخضر حسين . ط ١٩٧١ جمعه وحققه على الرضا التونسي .
- ٤٧ - البيان العربي - بدوي طيبانه . ط ٥ - دار العودة ، بيروت ١٩٧٢
- ٤٨ - التصوير الفني في القرآن - سيد قطب ط ٧ دار الشروق ، بيروت ١٩٨٢ .
- ٤٩ - تفسير ابن باديس - عبد الحميد بن باديس . جمع وترتيب - محمد المالح رمضان وتوفيق شاهين - ط ٢ دار الفكر بيروت .

(و)

- ٥٠ - تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور . ط ١ الدار التونسية للنشر تونس ١٩٨٤
- ٥١ - التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب . ط دار الفكر العربي مصر . ١٩٧٠
- ٥٢ - تفسير المنار - محمد رشيد رضا . ط ٢ دار المعرفة ، بيروت ١٩٧٣ .
- ٥٣ - التفكير فريضة اسلامية - عباس محمود العقاد . ضمن المجموعة الكاملة للعقبي - المجلد ٥ - ط دار الكتاب اللبناني ، بيروت .
- ٥٤ - الجدل في القرآن - حسن الشراوي . ط مطبعة التقدم الاسكندرية ، مصر .
- ٥٥ - الحوار في القرآن الكريم - محمد حسين فضل الله ط ١ الدار الاسلاميَّة بيروت ١٩٧٩ .
- ٥٦ - الخطابة - محمد أبوزهرة . ط دار الفكر العربي ١٩٨٠ .
- ٥٧ - دراسات قرآنية - محمد قطب . ط ٢ دار الشروق ١٩٨٠ بيروت .
- ٥٨ - دفاع عن البلاغة - أحمد حسن الزيات . ط ٢ عالم الكتب القاهرة ١٩٦٧ .
- ٥٩ - روح الجماعات - جوستاف لوبون . ترجمة عادل زعيتر ، ط دار المعارف ، مصر . ١٩٥٥
- ٦٠ - سيكولوجية القصة في القرآن - التهامي نقره ط ١ الشركة التونسية للنشر ١٩٧٤ .
- ٦١ - الصورة الفنية في المثل القرآني - محمد حسين الصغير . ط المكتبة الوطنية بنغداد ١٩٨١ .
- ٦٢ - الظاهرة القرآنية - مالك بن بني - ترجمة عبد الصبور شاهين ط دار الفكر دمشق ١٩٨٥ .

(ك)

- ٦٣ - في اعجاز القرآن الكريم - محمد بركات حمدي أبو علي ط ١ مؤسسة الخافقين الرياض
١٩٨٣ .
- ٦٤ - في الأدب والبيان - محمد بركات حمدي أبو علي ط دار الفكر عمان ١٩٨٤ .
- ٦٥ - في رحاب القرآن - محمد حسن آل ياسين ط ١ دار المعارف بغداد ١٣٨٨ هـ .
- ٦٦ - في ظلال القرآن - سيد قطب ط ١١ دار الشروق بيروت ١٩٨٥ .
- ٦٧ - القصص القرآني - عبد الكريم الخطيب ط ١ مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٤ .
- ٦٨ - قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية - فضل حسن عباس ط ١ دار البشير
(عمان) ١٩٨٨ م .
- ٦٩ - مباحث في علوم القرآن - صبحي الصالح ط ١٢ دار العلم للملايين بيروت ١٩٨١ .
- ٧٠ - مباحث في علوم القرآن - مناع القطان ط ٧ مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٠ .
- ٧١ - المجتمع الاسلامي كما تنظمه سورة النساء - محمد المدني ط ٦ مطبعة مخيمر
القاهرة .
- ٧٢ - مدخل الى القرآن الكريم - محمد عبد الله دراز ط ١ ترجمة محمد عبد العظيم عيسى
ط ٣ دار القلم الكويت ، ١٩٨١ م .
- ٧٣ - المذاهب النقدية - ماهر فهمي ط مكتبة النهضة العربية ١٩٦٢ .
- ٧٤ - المشاهد في القرآن الكريم - حامد قنبيبي ط ١ - مكتبة المنار (الزرقاء)
الأردن ١٩٨٤ .
- ٧٥ - مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب ط ١ دار الشروق ، بيروت .
- ٧٦ - مع بلاغة القرآن (تفسير بياني لسورتي الأنفال والفرقان) - عبد الحميد
العبيسي ط ١ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٩٧٤ م .

(ز)

- ٤٧ - المعجزة الكبرى القرآن - محمد أبوزهرة . ط دار غريب للطباعة القاهرة .
- ٤٨ - مناهج الجدل في القرآن الكريم - زاهر عواض الألمعي . ط ٢ مطابع الفرزدق الرياض
١٩٨٤ .
- ٤٩ - مناهل العرفان في علوم القرآن - عبد العظيم الرزقاني . ط عيسى البابي
الحلي ، القاهرة .
- ٨٠ - من بلاغة القرآن - أحمد أحمد بدوي . ط ٣ مكتبة نهضة مصر القاهرة .
- ٨١ - منهج تريبوى فريد في القرآن - سعيد رمضان البوطي . ط دار الشهاب -
الجزائر .
- ٩٢ - العيزان في تفسير القرآن - محمد حسين الطباطبائي . ط ٣ مؤسسة
الأعلى بيروت ١٩٧٣ .
- ٩٣ - النبأ العظيم - محمد عبد الله دراز - ط ٤ دار القلم الكويت ١٩٧٧ .
- ٩٤ - نظرات في القرآن - محمد الغزالي . ط ٦ دار الشهاب الجزائر .
- ٩٥ - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب - صالح الخالدي . ط ١ مطبعة حمصين
(الأردن) ١٩٨٣ .
- ٩٦ - النظم الفني في القرآن - عبد المتعال الصعيدي . ط المطبعة النموذجية - مصر .
- ٩٧ - الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم - محمد حجازي . ط دار الكتب الحديثة
القاهرة ١٩٧٠ .

(ش)

موسوعات أجنبية :

- ٨٨ (1) Encyclopaedia Britanica inc
15 edition - William Benton , Publisher (1943-1973)
- ٨٩ (2) Grand Larousse Encyclopedique edition Familiale
Liblaire Larousse - France. 1970

الدوريات :

- ٩٠ - ١ - الارشاد (المغرب)
- ٩١ - ٢ - الأزهر (مصر)
- ٩٢ - ٣ - التضامن الاسلامي (السعودية)
- ٩٣ - ٤ - الدعوة (السعودية)
- ٩٤ - ٥ - الشريعة والدراسات الاسلامية (الكويت)
- ٩٥ - ٦ - منبر الاسلام (مصر)
- ٩٦ - ٧ - الوعي الاسلامي (الكويت)

UNIVERSITY OF JORDAN
FACULTY OF GRADUATE STUDES
DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

METHODS OF PERSUASION IN THE HOLY QURAN WITH AN
APPLIED STUDY ON SURAT AL - FURQAN (THE CRITERION)

BY :

BENAISSA BETTAHAR

SUPERVISED BY :

Prof : MOHAMED BARAKAT ABU ALI

M. Barakat Abu Ali

SUBMITTED IN PARTAL FULFILMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
MASTER OF ARTS , IN ARABIC
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
UNIVERSITY OF JORDAN
MAY 1990

013771

ABSTRACT

Methods of Persuasion in the Holy Qur'an with an Applied Study on Surat al- Furqan "The Criterion".

This is a study on the Quranic rhetoric. It is considered as a part of the Quranic studies which investigate the eloquence of the Quran's expressions as well as the beauty of its images.

The aim of the present study is to investigate the rhetorical techniques and the methods, on which the Holy Quran depends, so that the influential power of this Glorious Book on the souls of people and its persuasive effects on their minds and hearts since its revelation, could be realized. Further, the study, also, aims at showing some aspects of inimitability in the persuasion of HOLY Quran.

Such aspects have their utmost influence in achieving its aims and purposes. The Holy Quran (the eternal book of humanity involves the elements of inimitability and the conditions of persuasion. The supreme attributes of the rhetoric, are present in the Holy Quran. These attributes have deeply touched and pleased the hearts and influenced and persuaded the minds of the people. they made the people company they made the people comply right and follow its path. All such effects and influences of the Holy Quran are ascribable to the following attributes :

- 1 - The Holy Quran's natural conformity with the of people's thinking and feeling.
- 2 - ITS RELIANCE ON THE STRAIGHT path (right way) and having conclusive evidences which satisfy the hearts and minds.

- 3 - Its response to aspirations of human being regarding issues of faith and behaviour. It also, provides appropriate interpretations to the existence of the human being .
- 4 - Its satisfaction to the needs of the human being .

As it involves the conditions of persuasion, the Quranic rhetoric is ascribed to the effective force of its expressions, which are (generally speaking) represented in the accuracy and correctness of the meaning; the beauty and variety of presentation; and the unique rhythm and the artistic conformity .

Surat al Furqan (The Criterion) is complementary example of the Quranic persuasiveness. The applied study in the present dissertation has proved that this Surat constitutes a complementary unit with conformable and inseparable parts.

The study has also proved that sur at al furqan has only one them but a variety of rhetorical methods and persuasive means. The rhetoric reached its height in that surat , and that was due to the presence and complement of all these methods and means in it. The study has also shown that the artistic attributes of this sura has placed it at the top level of rhetoric and inimitability.