www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.ir

الإعجاز القرآني

وأثره على مقاصد التنزيل الحكيم

د. رجاء بنت محمد عودة

مكتبة العبيكان

بسم الله الرحمن الرحيم

الإعجاز القرآنى و أثره على مقاصد التنزيل

كاتب:

رجاء بنت محمد عودة

نشرت فى الطباعة:

مكتبة العبيكان

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

الفهرس ----- ۵
الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل ----- ۸
اشارة ----- ۸
ملخص البحث ----- ۸
تمهید ----- ۸
۱- الإعجاز فی السیاق القرآنی ----- ۹
اشارة ----- ۹
أ- خصائص لغویة: ----- ۱۰
اشارة ----- ۱۰
۱- اختلاف الدلالة باختلاف بنیة الکلمة: ----- ۱۱
۲- البعد الدلالی للمشترک اللفظی: ----- ۱۲
۳- ألفاظ جدیدة أحدثها نزول القرآن: ----- ۱۲
ب- خصائص صرفیة: ----- ۱۳
ج- خصائص بلاغیة: ----- ۱۳
اشارة ----- ۱۳
التوظیف الدلالی للذکر و الحذف: ----- ۱۳
۲- الإعجاز فی الآیة الواحدة ----- ۱۴
اشارة ----- ۱۴
أ- خصائص لغویة: ----- ۱۴
ب- خصائص صرفیة: ----- ۱۵
اشارة ----- ۱۵
۱- البعد الرمزی لصیغ الاشتقاق: ----- ۱۵
۲- التجسید المعنوی لصیغ المبالغة و التفضیل: ----- ۱۵

ج- خصائص بلاغیة: ۱۶
اشارة ۱۶
۱- التوظیف الدلالی للإنشاء الطلبی: ۱۶
۲- ثنائیة الأداء الوظیفی للاستفهام الإنکاری: ۱۶
۳- البعد الوظیفی للتذییل: ۱۸
۴- دور الإسناد الخبری: ۱۸
۵- الدقة الأدائیة للتصویر القرآنی: ۱۹
۳- الإعجاز فی المفردة القرآنیة ۲۰
اشارة ۲۰
آ- خصائص لغویة: ۲۰
اشارة ۲۰
۱- مراعاة الألفاظ لمقام السیاق: ۲۰
۲- الکثافة الدلالیة للمفردة القرآنیة: ۲۱
ب- خصائص صرفیة: ۲۱
اشارة ۲۱
۱- البعد الدلالی لصیغ المبالغة: ۲۱
۲- الوظیفة الدلالیة للإسناد الجمعی: ۲۲
ج- خصائص بلاغیة: ۲۲
اشارة ۲۲
۱- التصعید الدلالی لصیغة التنکیر: ۲۲
۲- البعد الرمزی للتقدیم و التأخیر: ۲۲
۳- الوظیفة الدلالیة للفاصلة القرآنیة: ۲۳
۴- الإعجاز فی الاستخدام الحرفی ۲۴
اشارة ۲۴

أ- خصائص لغویة: ۲۴
اشارة ۲۴
۱- الخصوصیة الدلالیة للحرف القرآنی: ۲۴
۲- دقة الاستخدام العددی: ۲۴
۳- غلبة المعنی الحرفی علی السیاق النصی: ۲۵
ب- خصائص صرفیة: ۲۶
اشارة ۲۶
۱- التصعید المعنوی للاستخدام الحرفی: ۲۶
۲- التضعیف الحرفی: ۲۷
ج- خصائص بلاغیة: ۲۸
اشارة ۲۸
۱- التوظیف المجازی لحرف النداء: ۲۸
۲- البعد الدلالی للتقدیم الحرفی: ۲۸
الخاتمة ۲۹
المعاجم و دوائر المعارف ۳۰
المحتوی ۳۱
تعریف المرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة ۳۱

الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل

اشارة

نام کتاب: الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل نویسنده: رجاء بنت محمد عودة موضوع: اعجاز تاریخ وفات مؤلف: معاصر زبان: عربی تعداد جلد: ۱ ناشر: مکتبة العبیکان مکان چاپ: الریاض سال چاپ: ۱۴۲۴ / ۲۰۰۳ نوبت چاپ: اوّل

ملخص البحث

ملخص البحث تتناول هذا الدراسة خصوصیة النظم القرآنی، و أثره علی بیان و تعمیق مقاصد التنزیل الحکیم، حیث ترتقی المدارک إلی آفاق البیان المعجز، بفقه أدوات الصیاغة: اللغویة، و الصرفیة، و البلاغیة. فتتجلی آماد لا حدود لها من جلال الإعجاز، و عمق المعانی، و بعد الإیحاءات، و سمو الغایات. و قد نوهت الدراسة بأن هذا الفهم العمیق لکتاب الله یقتضی فهم الوظیفة الدلالیة لکل جزئیة تعبیریة فی الکتاب الکریم، حتی علی صعید الاستخدام الحرفی، الذی ینهض بوظیفة معرفیة ممیزة لا یؤدیها أی حرف آخر قد یقوم مقامه، حیث یختلف المعنی باختلاف الاستخدام. و هذا ما یدعم الارتباط الوثیق بین المقام و المقال، أو بین النظم و مقاصد التشریع؛ مما یجعلهما نسیجا تعبیریا واحدا؛ یتجلی علی صعید: عموم السیاق، و علی مستوی الآیة الواحدة، و علی نطاق المفردة القرآنیة، و من خلال الاستخدام الحرفی. و قد عرضت الدراسة لهذه الجوانب الأربعة، معتمدة علی الشواهد القرآنیة الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۸ و المعاییر اللغویة، مؤکدة الارتباط بین إعجاز النظم، و إعجاز التشریع- إن جاز هذا التعبیر. و ارتکزت هذا الدراسة أساسا لبیان مقاصد التشریع من خلال إعجاز النظم، مفصحة عن مفاهیم عقدیة، و ضوابط اجتماعیة، و قیم سلوکیة، و معاییر لغویة، متآلفة کلها فی وحدة واحدة من التعبیر، واضعة المنهج الأمثل للحیاة الإنسانیة، لتنتظم حرکة الحیاة بمنهج السماء. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۱۱

تمهید

تمهید القرآن الکریم کتاب العربیة الأکبر، و معجزتها البیانیة الخالدة، جعله اللّه آخر رسالاته لهدایة البشریة، و تحقیق مصالحها الدینیة و الدنیویة. قال تعالی: وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ (المائدة الآیة: ۴۸) فالقرآن هو الدستور الدائم لإصلاح الخلق، و قانون السماء لهدایة الأرض، و حجة الرسول صلوات اللّه و سلامه علیه، و معجزته الکبری، و ملاذ الدین الأعلی، یستند إلیه فی العقائد، و العبادات، و المعاملات. و من هنا تضافرت جهود العلماء فی العنایة به، و الاستفادة منه، و اتخذت هذه العنایة أشکالا مختلفة، تجلت فی جمعه و تدوینه، و ترتیله، و إعرابه، و تنوع أدائه، و وصف قراءاته و قرائه، و بیان محکمه و متشابهة، و بیان ناسخه و منسوخه، و فواتیح سوره و خواتیمها، و أسباب نزوله، إلی آخر ما هنالک من موضوعات تنضوی فی ثنایا هذه الموسوعة القرآنیة. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۱۲ بید أن أعلی هذه المباحث قدرا، و أعظمها شأنا بیان خصائصه التی کانت وحیا معجزا، أتاحت لأرباب البیان استنباط علم البلاغة مأخوذین بسحر بیانه، و روعة إعجازه لما احتواه من ذروة الأداء الفنی الذی لم یعهدوا نظیره فی الشعر العربی. یقول محمود شاکر عن مکانة الشعر عند العرب: «هذا الشعر الذی کان حین أنزل اللّه القرآن علی نبیه محمد صلّی اللّه علیه و سلم نورا یضیء ظلمات الجاهلیة، و یعکف أهله لبیانه عکوف الوثنی للصنم، و یسجدون لآیاته سجدة خاشعة لم یسجدوا مثلها لأوثانهم قط، فقد کانوا عبدة البیان قبل أن یکونوا عبدة الأوثان! و قد سمعنا بمن استخف منهم بأوثانهم، و لم نسمع قط بأحد استخف ببیانهم» «۱». و لهذا ألف فی إعجاز القرآن کتب مستقلة تجلت فی المصنفات

الکلامیـة و البلاغیـة و النقدیـة، التی کونت فی مجملها منظومة معرفیة ما زالت إلی الآن موضع المهتمین بالکشف عن أسـرار الإعجاز القرآنی: اللغـــوی و العلمی (_____. ۱) انظر: مالک بن نبی، الظاهرة القرآنیة، ترجمة عبد الصبور شاهین، ط ۴، (دمشق: دار الفکر، ۱۹۸۷ م)، ص ۴۸. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۱۳ و هو إلی جانب ذلک «مائـدة یتغـذی منها العقل و الروح، فتتخلق منها ملکات علویـة، و وجدانات ربانیة، بها یسـمو الإنسان و یعلو، و بها یرتفع علی هذا الضـعف الإنسانی الکامن فیه و ینتصر علی هذه النزعات المندسة فی کیانه «۱». و إذا کان القرآن یمثل الأنموذج الـذی عجزت منه أمـة البیان عن معارضـته فإن محصـلة ذلک تبرز مکانـة القرآن اللغویـة، و أنه المعجزة الباقیة ببقاء الرسالـة المحمدیـة، لتبقی الرسالة محروسة بالمعجزة. و هذه الدراسة تمثل غرسة صـغیرة فی هذا الحقل المتسع الأرجاء، بغیة فهم الجـانب اللغـوی، و الصـرفی، و البلاـغی، و أثر ذلـک علی مقاصـد التنزیـل الحکیم، أو بعبـارة أخری التأمـل العمیق للنظم القرآنی أو الإعجاز القرآنی و ما یتمیز به من خصوصـیة تعبیریـة تجلی آفاق البیان المعجز، فتتضـح أبعاد المنهـج القویم. و النظم لغة: ضم الشـیء إلی الشیء فی نظام و تناسق، جاء فی لسان العرب: النظم: التألیف، و نظمت اللؤلؤ: أی جمعته فی السلک، و التنظیم مثله، و منه نظمت الشـــــــعر و نظّمتـــــــــه، و کـــــــــل شـــــــــیء قرنتـــــــــه بـــــــــآخر أو ضـــــــــممت (_____۱) عبـد الکریم الخطیب، الإعجاز فی دراسات السابقین (القاهرة، دار الفکر العربی، ۱۹۷۱ م)، ص ۷. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۱۴ بعضه إلی بعض فقـد نظمته، و النظم: المنظوم، و الانتظـام: الاتسـاق «۱». و نظم القرآن هو: عبـارته التی تشـتمل علیها المصاحف صـیغة و لغـة «۲». أما النظم اصطلاحا فلعل أفضل تعریف له ما جاء عن صاحب نظریة النظم عبد القاهر الجرجانی: «اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع کلامک الوضع الـذی یقتضـیه «علم النحو»، و تعمـل علی قوانینه و أصوله، و تعرف منـاهجه الـتی نهجت فلاـ تزیغ عنهـا، و تحفـظ الرسوم التی رسـمت لک، فلا تخل بشـیء منها ... فلا تری کلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزیة و فضل فیه إلا و أنت تجد مرجع تلـک الصـحة، و ذلک الفساد، و تلک المزیـة، و ذلک الفضل إلی معانی النحو و أحکامه ...» «۳». و علی هـذا فالنظم الذی نرمی إلیه هو: إبراز تـآلف الألفـاظ مع المعـانی تآلفـا ینهض بجلاء الفکرة، و جمالیـات التعبیر، وفق معاییر معانی النحو و أحکامه، من خلال ما یحفـــل بـــه التعـــبیر القرآنی مـــن خصـــائص: لغویـــة، صـــرفیة، بلاغیـــة، تجلی إیحـــاءاته، و ظلاـــل معـــانیه، و ســـمو غایـــاته. (_____۱) ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسـان العرب، مکتبـة النوری، دمشق، د. ت)، مادة: «نظم». (۲) مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسـیط، إشراف عبد السلام هارون (مطبعة مصر، ۱۹۶۱ م)، مادة: «نظم». (۳) عبـد القاهر الجرجانی، دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاکر (القاهرة: مکتبة الخانجی، ۱۹۸۴ م). ص ص ۸۱- ۸۳. الإعجـاز القرآنی و أثره علی مقاصـد التنزیل، ص: ۱۵ و لـدی تأمل النظم القرآنی الذی سـنتناوله فی تضاعیف هذه الدراسة نجده قد تمثل فی أربعة مباحث: تراءی الأول منها علی صـعید السیاق القرآنی بعامة، و الثانی علی مستوی الآیة الواحدة، و الثالث من خلال المفردة القرآنیة، و الرابع علی نطاق الاسـتخدام الحرفی. و قد انضوی فی ثنایا کل مبحث ثلاثة مسارات یتناول کل منها فی ضوء المبحث الواحد ما یکشف عن خصوصـیة الإعجاز القرآنی بأدوات الصـیاغة؛ اللغویة، و الصـرفیة، و البلاغیة، و أثر ذلک فی تعمیق مقاصد التنزیل المحکم. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۱۷

۱- الإعجاز فی السیاق القرآنی

اشارة

۱- الإعجـاز فی السـیاق القرآنی لیس بجدیـد القول أن إعجاز النظم القرآنی و خصوصـیته التعبیریـة تجلت فی القرآن بعامـة؛ فالقرآن

معجز کله بلفظه و معناه، یحمل فی ذاته دلیل إعجازه، راسما القانون الإنسانی الأعلی من خلال فصاحة ألفاظه، و إصابة معانیه، و جمال إیقاعه، و بعد إیحاءاته، مما جعل بلاغة أسلوب تبهر العقول، و تسلب القلوب، و إعجاز نظم لا یقدر علیه إلا علام الغیوب» «۱». و لما کان هذا الأسلوب القرآنی المعجز قد أعجز أرباب الفصاحة، و أساطین البلاغة عن محاکاة آیة واحدة من آیاته فإن هذا العجز البشری- فی نظری- یستدعی فقه الإحاطة بکل جوانب إعجازه، مما یقتضی الوقوف عند بعض مواطن هذا الإعجاز، أو هذا النظم من خلال خصائصه: اللغویة، و الصرفیة، و البلاغیة، تلک التی تآلفت فی وحدة واحدة من التعبیر.

(_____ ۱) جلال الدین السیوطی، الإتقان فی علوم القرآن، ط ۳ (القاهرة: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، ۱۹۵۱ م)، ۱/ ۳. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۱۸ و

علی الرغم من أن هذه الخصائص التعبیریة: اللغویة و الصرفیة و البلاغیة هذه قد تداخلت فیما بینها سواء فی اللون الواحد، أو بینها مجتمعة، فقد رجحنا فی تصنیفها الجانب الذی یتفق مع طبیعة الدراسة و هدفها، و من هذه الخصائص:

أ- خصائص لغویة:

اشارة

أ- خصائص لغویة: تعددت و تنوعت وجوه الصیاغة اللغویة علی صعید السیاق القرآنی مبرزة آفاق المعجزة اللغویة الکبری. و من هذه السمات: دقة معانی الألفاظ القرآنیة، التی وضعت القول الفصل لظاهرة «الترادف اللغوی» التی مثلت قضیة شائکة بین علماء العربیة شغلتهم ردحا من الزمن، و اختلفت مذاهبهم فیها. بید أن استقراء السیاق القرآنی لمواضع الترادف اللفظی یجعل لکل کلمة خصوصیة دلالیة لا- یقوم مقامها کلمة سواها من الألفاظ المقول بترادفها. و من الألفاظ المقول بترادفها: لفظی: «الزوجة» و «المرأة» أو بتحدید أدق «الزوج» «المرأة» تقول عائشة عبد الرحمن: «و تری البیان القرآنی یستعمل لفظ «زوج» حینما یتحدث عن آدم و زوجته، علی حین یستعمل لفظ «امرأة» فی مثل امرأة العزیز، و امرأة نوح، و امرأة لوط، و امرأة فرعون. و قد یبدو من الیسیر أن الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۱۹ یقوم أحد اللفظین مقام الآخر، و کلاهما من الألفاظ القرآنیة، فنقول فی «زوج آدم» مثلا امرأة آدم ... و ذلک ما یأباه البیان المعجز» «۱». ثم تعلل عائشة عبد الرحمن مغزی الحکمة فی تباین استخدام هذین اللفظین: «و نتدبر سیاق استعمال القرآن للکلمتین فیهدینا إلی سر الدلالة: کلمة «زوج» تأتی حین تکون الزوجیة هنا مناط الموقف: حکمة و آیة، أو تشریعا و حکما؛ فی آیة الزوجیة، قال تعالی: وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً (الروم: ۲۱) وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِینَ إِماماً (الفرقان: ۷۴) فإذا تعطلت آیتها من السکن و المودة و الرحمة بخیانة أو تباین فی العقیدة، فامرأة لا زوج: امْرَأَتُ الْعَزِیزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ (یوسف: ۳۰)، امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ یُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَیْئاً (التحریم: ۱۰) «امرأة فرعون» و قد تعطلت آیة الزوجیة بینهما بإیمانها و کفره، (التحریم: ۱۱ (_____ ۱)

عائشة عبد الرحمن، الإعجاز البیانی للقرآن، (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۷۱ م)، ص ۲۱۲. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۲۰ و حکمة الزوجیة فی الإنسان و سائر الکائنات الحیة من حیوان و نبات هی اتصال الحیاة بالتوالد، و فی هذا السیاق یکون المقام لکلمة زوج ... فإذا تعطلت حکمة الزوجیة فی البشر بعقم، أو ترمل، فامرأة لا- زوج، کالآیات فی امرأة إبراهیم (هود: ۷۱) (الذاریات: ۲۹) و امرأة عمران (آل عمران: ۳۵). و توالی عائشة عبد الرحمن استقراء مواطن اختلاف الدلالة بین لفظتی «الزوج و المرأة» مبینة أن عنصر الإنجاب عامل آخر لاستخدام لفظ «الزوج» دون لفظ «المرأة» فتقول: «و یضرع زکریا إلی اللّه سبحانه و تعالی: وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا (مریم: ۵)، ثم لمّا استجاب له ربه، و حققت الزوجیة حکمتها کانت الآیة: فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ

وَهَبْنا لَهُ یَحْیی وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ (الأنبیاء: ۹۰). و فی آیات التشریع تتعلق الأحکام بالزوج و الأزواج حین تکون الزوجیة قائمة: واقعا أو حکما؛ کأحکام المواریث، و عدة اللواتی توفی أزواجهن (البقرة: ۲۳۴). أما حین تنقطع العلاقة الزوجیة بطلاق أو إیلاء، فالأحکام متعلقة بالنساء لا- بالأزواج» «۱ (_____». ۱)

المرجع السابق، ص ۲۱۲- ۲۱۴. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۲۱ و علی ضوء ما تقدم نستطیع تبین المعاییر التی ینبغی توفرها حتی تحظی المرأة بلقب الزوجة، و هی: أن تکون العلاقة الزوجیة قائمة بین الزوجین، و أن تکون هذه العلاقة قد توطدت بالتآلف الفکری و النفسی و الحسی، و ذلک بأن تکون قد أنجبت له، و علی دینه، و ذات وفاء له. فإن اختل عنصر واحد من هذه العناصر کانت «امرأة» لا «زوج». و مع استقراء السیاق القرآنی الذی یشکل مرجعیة دلالیة تحسم قضیة الترادف اللفظی ما نجده من تحدید مفهوم، «الأب» و «الوالد» فمفهوم الأب أعم و أشمل من الوالد؛ إذ یندرج فی تضاعیفه معنی: الجد، العم، الأب الوالد، و هذا ما نلحظه فی قوله تعالی حکایة علی لسان یعقوب علیه السلام: أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِیهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی قالُوا نَعْبُدُ إِلهَکَ وَ إِلهَ آبائِکَ إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۱۳۳) (البقرة: ۱۳۳). فالأبوة هنا بمعناها الشامل تضمنت: الجد «إبراهیم» و العم «إسماعیل» و الأب الوالد «إسحاق». و من الألفاظ الأخری التی نقف عند مؤداها الدلالی المحدد من السیاق القرآنی ما نجده فی لفظتی «الواحد»، «الأحد»، فلفظة الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۲۲ «الأحد» تشع دلالتها فی آفاق عدة تحدد خصوصیتها المعجمیة: منها: أنها صفة من صفات اللّه تعالی فی: ذاته، و صفاته، و أفعاله. و قد ورد لفظ «أحد» صفة من صفات اللّه جل جلاله مرة واحدة فی القرآن الکریم: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الإخلاص: ۱). و من خصوصیة هذا اللفظ أنه یستوی فیه المذکر و المؤنث یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ (الأحزاب: ۳۲) بخلاف الواحد فلا یقال «کواحد من النساء»، بل «کواحدة» «۱». و فضلا عن ذلک فلفظ «الأحد» تنسحب دلالته علی الإفراد و الجمع فَما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِینَ (الحاقة: ۴۷) إلی جانب أن هذا اللفظ یشتق منه صیغة للجمع، فیقال: «الآحدون» و «الآحاد» أما «الواحد» فلا جمع له من لفظه، إنما یقال: اثنان، ثلاثة، أربعة ... إلخ. غیر أن لفظ «الواحد» قد یطلق علی أکثر من شیء: وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی لَنْ نَصْبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍ (البقرة: ۶۱)، و هم یقصدون بالطعام الواحد «المن و السلوی»، إذ کانوا یأکلون أحدهما بالآخر، و لذلک قالوا: طعام واحد «۲». (_____ ۱) دائرة المعارف الإسلامیة، (القاهرة: شرکة سفیر). ۵/ ۲۸۱- ۲۸۲. (۲) المرجع السابق، ۵/ ۲۸۲. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۲۳

۱- اختلاف الدلالة باختلاف بنیة الکلمة:

۱- اختلاف الدلالة باختلاف بنیة الکلمة: و السیاق القرآنی یعد المرجعیة الدلالیة للألفاظ التی تختلف معانیها باختلاف حرکة بنیتها اللغویة، و هذا الاختلاف رغم تعدده المعنوی یلتقی حول الجذر اللغوی للکلمة؛ من هذه الکلمات التی وردت بمعان عدة، کلمة «الجنة» التی شکلت مثلثا دلالیا تراءی بفتح الجیم، و کسرها، و ضمها، علما بأن الجذر اللغوی «جنن» یدور حول الغطاء و الستر. و لدی تأمل هذا التعدد الدلالی «للجنة» بدءا من فتح الجیم، فنجدها تأتی بمعنی دار النعیم التی أعدها اللّه لعباده المتقین: وَ تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی أُورِثْتُمُوها بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الزخرف: ۷۲). و تأتی أیضا بعنی الحدیقة ذات النخل و الشجر: إِنَّا بَلَوْناهُمْ کَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها مُصْبِحِینَ (القلم: ۱۷) و کلتا الجنتین تضمنتا معنی الستر و الغطاء لکثرة الأشجار و کثافة الأغصان، و «الجنة»- بکسر الجیم- تدل علی عالم الجن مقابل عالم الإنس: مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (الناس: ۶) کذلک تدل علی عالم الملائکة وَ جَعَلُوا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً (الصافات: ۱۵۸). و ذلک لاستتار الجن و الملائکة عن الأنظار. کما أن الجنّة- بکسر الجیم- تدل علی الذی أصابه الجنون فحجب عقله أَمْ یَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ (المؤمنون: ۱۷). الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۲۴ و یرد معنی «الجنّة» بضم الجیم لیدل علی الستر و الوقایة علی سبیل التعبیر المجازی اتَّخَذُوا أَیْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (المنافقون: ۲) أی اتخذوا أیمانهم سترا

و غطاء لنفاقهم ليوهموا بصدق اعتقادهم.

۲- البعد الدلالی للمشترک اللفظی:

۲- البعد الدلالی للمشترک اللفظی: و یطلعنا السیاق القرآنی علی ضرب آخر من التنوع اللفظی، و هو ما یطلق علیه المشترک اللفظی، الذی تنهض فیه اللفظة بمعان عدة، و هذا النوع أطلق علیه علماء الدراسات القرآنیة «النظائر»، «و قد جعل بعضهم ذلک من أنواع معجزات القرآن حیث کانت الکلمة الواحدة تنصرف إلی عشرین وجها و أکثر و أقل، و لا یوجد ذلک فی کلام البشر» «۱». و من هذه الألفاظ التی أوردها السیوطی فی کتابه: الإتقان فی علوم القرآن، «الهدی» حیث جاءت علی سبعة عشر وجها: - بمعنی الثبات: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ (الفاتحة: ۶). - و البیان: أُولئِکَ عَلی هُدیً مِنْ رَبِّهِمْ (البقرة: ۵). - و الدین: إِنَّ الْهُدی هُدَی اللَّهِ (آل عمران: ۷۳ (_____). ۱) السیوطی: الإتقان، ۱/ ۱۴۱. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۲۵ - و الإیمان: وَ یَزِیدُ اللَّهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدیً (مریم: ۷۶). - و الدعاة: وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ (الرعد: ۷)، وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا (الأنبیاء: ۷۳). - و بمعنی الرسل و الکتب: فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً (البقرة: ۳۸). - و المعرفة: وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ (النحل: ۱۶). - و بمعنی النبی صلّی اللّه علیه و سلم: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی (البقرة: ۱۵۹). - و بمعنی القرآن: وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدی (النجم: ۲۳). - و التوراة: وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْهُدی (غافر: ۵۳). - و الاسترجاع: وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (البقرة: ۱۵۷). - و الحجة: لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ (البقرة: ۲۵۸) بعد قوله تعالی: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِی حَاجَّ إِبْراهِیمَ فِی رَبِّهِ (البقرة: ۲۵۸) أی لا یهدیهم حجة. - و التوحید: إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ (القصص: ۵۷). - و السنة: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (الأنعام: ۹۰) وَ إِنَّا عَلی آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ (الزخرف: ۲۲). الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۲۶ - و الإصلاح: وَ أَنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی کَیْدَ الْخائِنِینَ (یوسف: ۵۲). - و الإلهام: أَعْطی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی (طه: ۵۰). - و التوبة: إِنَّا هُدْنا إِلَیْکَ (الأعراف: ۱۵۶). - و الإرشاد: أَنْ یَهْدِیَنِی سَواءَ السَّبِیلِ (القصص: ۲۲) «۱». و من تعدد المعانی للکلمة الواحدة؛ الصلاة، و تأتی علی عدة أوجه: - الصلوات الخمس: وَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ (البقرة: ۳). - و صلاة العصر: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ (المائدة: ۱۰۶). - و صلاة الجمعة: إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ (الجمعة: ۹). - و الجنازة: وَ لا تُصَلِّ عَلی أَحَدٍ مِنْهُمْ (التوبة: ۸۴). - و الدعاء: وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ (التوبة: ۱۰۳). - و الدین: أَ صَلاتُکَ تَأْمُرُکَ (هود: ۸۷). - و القراءة: وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ (الإسراء: ۱۱۰). (_____ ۱) المصدر السابق، ۱/ ۱۴۲. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۲۷ - و الرحمة و الاستغفار: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ (الأحزاب: ۵۶). - مواضع الصلاة: وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ (الحج: ۴۰) لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ (النساء: ۴۳) «۱». و من الکلمات القرآنیة ذات المعانی المتعددة: «الأمة» و تأتی وفق معان عدة، منها: - الدین: إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی أُمَّةٍ (الزخرف: ۲۲) و قیل: لا أمة له: أی لا دین له. - و کل جیل من الناس أمة: کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً (البقرة: ۲۱۳). - و الإمام المقتدی به: إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً (النحل: ۱۲۰). - و جماعة العلماء: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ (آل عمران: ۱۰۴). - و فترة زمنیة وَ ادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ (یوسف: ۴۵) أی بعد حین «۲». (_____ ۱) المصدر السابق، ۱ / ۱۴۲. (۲) أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون (القاهرة: دار إحیاء الکتب العربیة ۱۳۶۶ ه)، ۱/ ۲۷- ۲۸. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۲۸

۳- ألفاظ جدیدة أحدثها نزول القرآن:

۳- ألفاظ جدیدة أحدثها نزول القرآن: و یطلعنا السیاق القرآنی علی ألفاظ لم یسبق استخدامها قبل نزول القرآن، حیث دعت الرسالة

المحمدیـة لظهور ألفاظ تواکب الحیاة الجدیـدة، مما أوجـد نوعا من التجدید اللفظی فی اللغة، یقول محمد المبارک: «من الألفاظ ما هو جدیـد فی اسـتعماله للمعنی الـذی اسـتعمل له، «کالحاقـة» و «القارعة» و «الواقعة» و کلها ألفاظ معروفة من حیث اشـتقاقها، و لکنها جدیـدة فی إطلاقها علی معنی یوم القیامـة .. و کذلک لفظ «الحساب» فقد اسـتعمل فی السورة بمعنی حساب الإنسان علی أعماله فی الحیاة الدنیا لا بالمعنی العام ...» «۱». و إلی جانب الألفاظ التی اسـتخدمها القرآن الکریم فی معان جدیدة کانت هناک ألفاظ ابتدأها التعبیر القرآنی ابتداء مثل: «الفرقان، الکفر، الإیمان، الإشـراک، الإسـلام، النفاق، الصوم، الزکاة، التیمم، الرکوع، السـجود، و غیر ذلک من ألفاظ الدین الحنیف ...» «۲». و کل ذلک بفضل القرآن الکریم فهو الذی حفظ العربیة من الضیاع .. و ثانی آثاره أنه حوّل العربیة إلی لغـة ذات دین سـماوی باهر» «۳»_____».

(۱) محمد المبارک، دراسة لنصوص من القرآن، ط ۴ (بیروت: دار الفکر، ۱۹۷۳ م)، ص ۴۵. (۲) شوقی ضیف، تاریخ الأدب العربی، العصـر الإسلامی، ط ۶، (القـاهرة: دار المعارف، ۱۹۶۳ م) ص ۳۲. (۳) المرجع السـابق، ص ۳۲. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصـد التنزیل، ص: ۲۹

ب- خصائص صرفیة:

ب- خصـائص صـرفیة: شـکلت الخصـائص الصـرفیة المسـار الثانی فی إطار مبحث السـیاق القرآنی، إذ شـکلت مع الخصائص اللغویة رکیزة معرفیة مشترکة لبیان خصوصـیة النظم القرآنی و تعمیق مقاصده، و من هذه السمات ما نجدها قد کشفت عن أبعاد معرفیة تنظّم حیاة المجتمع المسلم من خلال:

ج- خصائص بلاغیة:

اشارة

ج- خصائص بلاغیة: مثلت أدوات الصیاغة البلاغیة المسار الثالث للنظم القرآنی فی ثنایا مبحث السّیاق القرآنی العام، و قد تآزرت مع نظیرتیها: اللغویة و الصـرفیة، لتشـکل أرضیة مشترکة لخصوصیة التعبیر القرآنی و أثرها فی الإفصاح عن أهداف الکتاب الکریم، و من هذه السّمات البلاغیة:

التوظیف الدلالی للذکر و الحذف:

التوظیف الـدلالی للذکر و الحذف: و نتلمس هذه السّـمة البلاغیة فی إسـناد الخیرات للمنعم، و حذف الفاعل فی مقابلتهما «۲»؛ فنجد فی قـوله تعـالی: أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ (الفاتحـة: ۷) و قـد أضـاف النعمـة للنعـم، و حـذف فاعـل الغضب فی الْمَغْضُـوبِ عَلَیْهِمْ (الفاتحـة: ۷).

(_____۱) محمـد جمـال الـدین القاسـمی، محـاسن التأویل، تحقیق محمـد فؤاد عبـد الباقی، ط ۲ (بیروت: دار الفکر، ۱۹۷۸ م) ۲/ ۶۲. (۲) ابن قیم الجوزیـة، مدارج السّالکین، تحقیق محمـد حامد الفقی، (مطبعة السّـنة المحمدیة، ۱۹۵۶ م). ۱/ ۱۲. الإعجـاز القرآنی و أثره علی مقاصـد التنزیل، ص: ۳۲ و یعلل العلامة ابن قیم الجوزیة علة هذا التوظیف البلاغی: «إن النعمة هی الخیر و الفضل، و الغضب من باب الانتقام، و العدل و الرحمة تغلب الغضب، فأضـاف إلی نفسه أکمـل الأمرین و أسـبقهما و أقواهما» «۱». و یشـیر ابن القیم علی ورود هـذه السّـمة فی مواضع أخری من السّـیاق القرآنی وفق هـذه الخصوصـیة الدلالیـة، منها ما جاء علی لسان مؤمنی الجن: وَ أَنَّا لا نَدْرِی أَ شَرٌّ أُرِیدَ بِمَنْ فِی الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (الجن: ۱۰) و منه قول الخضـر فی شأن الفتیة: فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها (الکهف: ۷۹) و قوله فی شأن الجدار و الیتیمین: فَأَرادَ

رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ یَسْتَخْرِجا کَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ (الکهف: ۸۲) و قوله تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ (البقرة: ۱۸۷) و قوله: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ (المائدة: ۳)، و قوله: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ (النساء: ۲۳)، ثم قال: وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ (النساء: ۲۴) «۲».

(۱) المرجع السابق، ۱ / ۱۲. (۲) المرجع السّابق، ۱/ ۱۲. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۳۳ و لدی تلمس هذه السّمة البلاغیة فی مواضع أخری من السّیاق القرآنی نجدها قد ترددت علی لسان أبی الأنبیاء إبراهیم: الَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهْدِینِ (۷۸) وَ الَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی وَ یَسْقِینِ (۷۹) وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ (۸۰) وَ الَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیِینِ (۸۱) (الشعراء: ۷۸- ۸۱)، فقد أسند إبراهیم علیه السّلام للّه سبحانه الصفات الخیرة: الخلق، الهدایة، الإطعام، الإسقاء، الشفاء، الموت، الإحیاء، فی حین نسب إلیه ما لیس بمستحب: «المرض»، و هذه السّمة البلاغیة قد جسدت لنا صورة من خلق الأنبیاء، و أبانت عن منهج القرآن فی تربیة النفس الإنسانیة، فی الاقتداء بخلق الأنبیاء؛ بالتزام الأدب مع اللّه سبحانه؛ فالشر لا ینسب إلیه أدبا، و إن کان منه تقدیرا. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۳۵

۲- الإعجاز فی الآیة الواحدة

اشارة

۲- الإعجاز فی الآیة الواحدة شکلت الآیة القرآنیة المبحث الثانی من الإعجاز القرآنی، بما اتسمت به من مقومات تعبیریة خاصة، ألقت بظلالها علی السّیاق الدلالی مجلیة آفاق التنزیل الحکیم بأدوات الصیاغة: اللغویة، و الصرفیة، و البلاغیة.

أ- خصائص لغویة:

أ- خصائص لغویة: من السّمات اللغویة التی نلحظها علی صعید الآیة الواحدة دقة أدائها لمقام السّیاق و روحه، و یتجلی ذلک فی الآیات الدالة علی: إصابة المعنی: و نتبین هذه الخصوصیة اللغویة من خلال المقارنة بین سیاقین متشابهین؛ السیاق الأول ورد علی لسان زکریا علیه السلام عند ما تضرع إلی ربه لیهبه ذریة صالحة، ثم جاءت الاستجابة مع وجود الموانع لهذا الإنجاب من کبر السّن و وجود العقم: قالَ رَبِّ أَنَّی یَکُونُ لِی غُلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَرُ وَ امْرَأَتِی عاقِرٌ قالَ کَذلِکَ اللَّهُ یَفْعَلُ ما یَشاءُ (آل عمران: ۴۰). ففی هذا السّیاق وردت لفظة «یفعل» و لم یقل «یخلق»؛ لأن الفعل هنا یناسب مقام وجود الزوج و الزوجة، و إن کان وجود العقم و الشیخوخة مانعا للإنجاب. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۳۶ و جاء السیاق الثانی علی لسان التقیة الصالحة «مریم بنت عمران»، عند ما تعجبت من مجیء الولد، و هی لیست بذات زوج، و لم تکن ارتکبت الإثم: قالَتْ رَبِّ أَنَّی یَکُونُ لِی وَلَدٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ قالَ کَذلِکِ اللَّهُ یَخْلُقُ ما یَشاءُ (آل عمران: ۴۷). ففی هذا السیاق وردت لفظة «یخلق» و لم یقل «یفعل»؛ لأن خلق عیسی علیه السلام هو خرق للناموس الکونی فی سنن الإنجاب؛ هو إیجاد و اختراع من غیر سبب یؤدی إلیه، فناسب المقام هنا استخدام لفظ «یخلق» دون «یفعل» و هذه الخصوصیة اللغویة للآیة القرآنیة قد جسدت عظمة القدرة الإلهیة فی الإیجاد و الخلق، تحقیقا لقوله تعالی: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ (یس: ۸۲). و من الآیات الأخری التی نتلمس فیها دقة إصابة المعنی من خلال سیاقین متشابهین ما نجده فی قوله تعالی: کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ (إبراهیم: ۱)، هذه الآیة الکریمة أفصحت عن عمومیة الرسالة المحمدیة، و هذه العمومیة نهضت بها لفظة «الناس» لتبرز ماهیة هذه الرسالة، التی جاءت للبشر کافة لتکون خاتمة الرسالات السماویة، بخلاف الرسائل الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۳۷ الأخری التی جاءت مقیدة بزمان محدد، و مکان معین، قال تعالی: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآیاتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ (إبراهیم: ۵) فلفظة «قومک» بیان لخصوصیة

رسالة موسی علیه السلام، و أنها مقیدة بقومه و زمانه فحسب. و من ثم تآزرت اللفظتان فی سیاقهما العام بطرح هذا المفهوم المعرفی لماهیة الرسائل السماویة بإیجاز بالغ، و دقة متناهیة قد یتطلب التنویه عنه بعبارات عدة. یقول أحمد مختار عمر: «و إذا کانت رسالة کل رسول محکومة بزمان معین، و مکان معین، و شعب معین، و کانت معجزة کل رسول تلائم هذه الغایة من ناحیة، و ترتبط بمکان نزولها و زمانه من ناحیة أخری فقد کانت رسالة محمد صلّی اللّه علیه و سلم شاملة لکافة الأمکنة، عامة لجمیع الخلق، باقیة ما بقیت السموات، و الأرض ... «۱».

ب- خصائص صرفیة:

اشارة

ب- خصائص صرفیة: و نواکب بلاغة الإعجاز القرآنی علی صعید الآیة الواحدة من خلال سماتها الصرفیة التی شکلت معلما آخر من معالم الأسلوب المعجز الذی یفصح عن آفاق التنزیل الحکیم. و نلمس ذلک فی:

(_____ ۱) أحمد مختار عمر، قاموس القرآن الکریم (لغة القرآن)، الکویت: مؤسسة التقدم العلمی، ۱۹۳۹ م) ص ۷. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۳۸

۱- البعد الرمزی لصیغ الاشتقاق:

۱- البعد الرمزی لصیغ الاشتقاق: و نتأمل مؤدی هذا الاستخدام و طاقته التأثیریة من خلال قوله تعالی: وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ (هود: ۱۱۳). هذه الآیة تطرح سؤالا- فحواه: لما ذا کان هذا العقاب مسا للنار لا دخولا فیها؟! و لدی إنعام النظر بالآیة الکریمة تتجلی الإجابة من ثنایا تشکیل بعض الصیغ الصرفیة؛ فنجد أن «ظلموا» فعل ماض مسند لواو الجماعة، و صیغة «ظالم» اسم فاعل یفید التحول و الآیة حذرت من المیل للظالمین؛ و هذا یعنی أن صفة الظلم غیر ملازمة لهم، و قد یتحولون عنها فی قادمات أیامهم، بخلاف ما لو جاءت الکلمة علی صیغة المبالغة «ظلمة» علی وزن «فعلة» التی تفید الثبوت. فلم یقل: و لا ترکنوا إلی الظلمة فتمسکم النار. و هنا تتجلی عدالة اللّه سبحانه و تعالی بأن جعل الجزاء من جنس العمل، فیکون عقاب المیل الیسیر إلی الذین ظلموا أنفسهم فترة من حیاتهم بقدر فترة هذا المیل مسا للنار لا دخولا فیها أو خلودا بها. یقول الإمام البیضاوی فی هذا الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۳۹ الصدد: «و لا- ترکنوا إلی الذین ظلموا، و لا- تمیلوا إلیهم أدنی میل، فإن الرکون هو المیل الیسیر: کالتزیی بزیهم، و تعظیم ذکرهم، فتمسکم النار برکونکم إلیهم، و إذا کان الرکون إلی من وجد منه ما یسمی ظلما، کذلک فما ظنک بالرکون إلی الظالمین، أی الموسومین بالظلم، ثم المیل إلیهم کل المیل، ثم بالظلم نفسه، و الانهماک فیه؟! «۱». و هکذا جسدت الآیة بصیغها الصرفیة قاعدة فقهیة یرتکز علیها فی استنباط الأحکام الجزائیة، بأن یکون الجزاء من جنس العمل. و اللّه أعلم.

۲- التجسید المعنوی لصیغ المبالغة و التفضیل:

۲- التجسید المعنوی لصیغ المبالغة و التفضیل: و من هذه الصیغ التی نجد لها بعدا دلالیا متمیزا مختزلا طاقة تعبیریة هائلة، ما ساقه التعبیر القرآنی فی صیغتی: «محمد» و «أحمد». و إذا استقرأنا الآیات التی ورد بها اسم الرسول الکریم محمد صلّی اللّه علیه و سلم، نجدها متضمنة هذین الاسمین: «محمد» «أحمد» و ذلک فی قوله تعالی: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل

(_____ ۱) عبد اللّه بن عمر البیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل (بیروت: دار الجیل، د. ت.)، ص ۲۸۵. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۰ عمران: ۱۴۴) و

قوله علی لسان عیسی علیه السلام: یا بَنِی إِسْرائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصف: ۶). و لدی تأمل هاتین الصیغتین «محمد» «أحمد» من حیث بنیتهما اللغویة نجد أنهما مشتقتان من «الحمد» و مع ذلک فإن صیغة الاشتقاق لکل منهما روعی فیها بعدا دلالیا لم یراع فی الأخری؟ إذ نهضت بوظیفة متمایزة عنها! فصیغة «أحمد» جاءت علی صیغة اسم التفضیل «أفعل» من اسم الفاعل «حامد» الذی وقع منه فعل الحمد فکان «حامد». أما «أحمد» فقد زاد فی أداء الحمد عن «حامد» فکان «أحمد». و یأتی اسم محمّد علی صیغة «مفعّل» بزیادة التضعیف علی صیغة اشتقاق اسم المفعول محمود من «حمد»، الذی وصف بالحمد فکان محمودا. و علی هذا فإن صیغة التضعیف التی اشتق منها اسم «محمّد» تحمل فی ثنایاها زیادة فی معنی الحمد- لأن کل زیادة فی المبنی دلالة علی زیادة فی المعنی- کما یستشعر منها صفة ثبات هذا الحمد، و من ثمّ فإن اسم «أحمد» قد الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۱ جسّد حمد اللّه مرارا؛ و الحمد لا یتأتی إلا استشعارا لفضل المنعم، و أداء حقوقه بالقلب و اللسان و الجوارح. بینما تضمن اسم «محمد» طاقة مکثفة من حمد الناس و ثنائهم تحقیقا لما وصفه به سبحانه: وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ (القلم: ۴) فکأن اللّه سبحانه و تعالی قد جمع فی اسمی «محمد و أحمد» صفتی: المجاهدة و الاصطفاء، و من ثمّ کانت هاتان الصفتان الینبوع الثّر الذی انبثقت عنه محصلة المعانی التی وصف بها الرسول الکریم؛ الصفات التی جسدت فیه قیم و فضائل القرآن، طبقا لما وصفته به السیدة عائشة: «کان خلقه القرآن» أو بما وصفه به أصحابه: «کان قرآنا یمشی علی الأرض».

ج- خصائص بلاغیة:

اشارة

ج- خصائص بلاغیة: شکلت السمات البلاغیة علی صعید الآیة الواحدة مصدرا خصبا من مصادر التعبیر القرآنی، و بیان أثرها الدلالی فی استلهام آفاق البیان المعجز، و من هذه السمات ما نجده فی:

۱- التوظیف الدلالی للإنشاء الطلبی:

۱- التوظیف الدلالی للإنشاء الطلبی: جسدت هذه الصیغة علی صعید الآیة الواحدة لونا من وجوه الإعجاز القرآنی؛ إذ شکلت الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۲ الآیة الواحدة- علی قصرها و إیجازها- منظومة لعدة ألوان بلاغیة، صعّدت فی النفس آفاق المعنی، و جلال الإعجاز و لنصغ لقوله تعالی حکایة علی لسان النملة: حَتَّی إِذا أَتَوْا عَلی وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ یا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساکِنَکُمْ لا یَحْطِمَنَّکُمْ سُلَیْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ (النمل: ۱۸). بعد تأمل هذه الآیة، و مجاوزة حالة الانبهار بهذه المخلوقة العجیبة التی تکاد تکون أصغر مخلوقات اللّه حجما، و أضعفهم شأنا، کیف نصّبت من نفسها واعظة و حکیمة! بل إن حالة الانبهار بهذا الجانب تکاد تتضاءل عند ما نعمق النظر بهذا التعبیر الراقی الموجز الذی تضمن معنی الحذر و الاشتفاق، و الإباء، و الذکاء، و اختزل فی ثنایاه عدة ألوان بلاغیة تفوهت بها هذه المخلوقة العجیبة جملة واحدة؛ فالنملة عند ما قالت: «یا» نادت، «أیها» عیّنت، «ادخلوا» أمرت، «مساکنکم» نصّت «لا یحطمنّکم» حذّرت «سلیمان» خصّت «جنوده» عمّمت، «و هم لا یشعرون» اعتذرت، فیا لها من نملة حصیفة! فهی قد نطقت بحق، و حکمت بعدل! و هذه البلاغة الأدائیة علی لسان الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۳ النملة جعلت بعض العلماء یعدون هذه الآیة من عجائب القرآن «۱». و من السمات البلاغیة التی نتلمسها فی الآیة الواحدة ما نجده علی صعید:

۲- ثنائیة الأداء الوظیفی للاستفهام الإنکاری:

۲- ثنائیة الأداء الوظیفی للاستفهام الإنکاری: نهض الاستفهام الإنکاری بوظیفة معرفیة مزدوجة، وظیفة الوعد و الوعید فی آن واحد؛ هذه الوظیفة قد ألقت بظلالها المعنویة مبصّرة بنعم اللّه و نقمه فی حیاتین متباینتین؛ دار الفناء، و دار البقاء، و ذلک من خلال قوله تعالی: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ (الرحمن: ۱۳) و لدی تأمل المواضع التی وردت فیها هذه الآیة نجدها قد ترددت فی مواضع النعم، کما ترددت عند ذکر النقم. و من نماذجها فی مواضع النعم قوله تعالی: وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ (۱۰) فِیها فاکِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَکْمامِ (۱۱) وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّیْحانُ (۱۲) (الرحمن: ۱۰ - ۱۲).

(۱) جاء فی تفسیر ابن الجوزی عن قوله تعالی: قالَتْ نَمْلَةٌ ... «أی صاحت بصوت، فلما کان ذلک الصوت مفهوما عبر عنه بالقول، و لما نطق النمل کما ینطق بنو آدم أجری مجری الآدمیین فقیل: «ادخلوا» و ألهم اللّه تلک النملة معرفة سلیمان معجزا له»، ابن الجوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر (المکتب الإسلامی، د. ت.)، ۶/ ۱۶۲. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۴ هذا جانب من النعم التی صورتها سورة الرحمن، ثم کررت بعدها صیغة الاستفهام الإنکاری، فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ و لقد حسن التکرار تلافیا للجحود و الإنکار، لا سیما و أن الاستفهام الإنکاری تقریری فی مضمونه، و یتلقی الإجابة التلقائیة الاعترافیة من المخاطب نفسه؛ «إذ کلما ذکر اللّه نعمة وبّخ و أنکر علی من کذب بها» «۱». و کیف للإنسان أن ینکر هذه النعم العظمی و قوام حیاته و معاشه منها و علیها؟! فالأرض بسطها المنعم لعباده لیستقروا علیها، و ینتفعوا بخیراتها، من شتی أنواع النباتات المختلفة الطعوم و الألوان و الروائح: یقول صاحب البحر المحیط: «فیها فاکهة: ضروب مما یتفکه به ... و نکر لفظها لأن الانتفاع بها دون الانتفاع بما یذکر بعدها، ثم ثنی بالنخل فذکر الأصل و لم یذکر ثمرتها، و هو التمر، لکثرة الانتفاع بها من: لیف، و سعف، و جرید، و جذوع، و جمار، و ثمر، ثم أتی ثالثا بالحب الذی هو قوام عیش الإنسان فی أکثر الأقالیم، و هو البر و الشعیر، و کل ما له سنبل، و وصفه بقوله: ذُو الْعَصْفِ تنبیها علی إنعامه علیهم بما یقوتهم من الحب، و یقوت (۱) محمد محمود حجازی التفسیر الواضح، ط ۶، (مطبعة الاستقلال الکبری، ۱۹۷۵ م، ۲۱/ ۱۲۷. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۵ بهائمهم ... و بدأ بالفاکهة، و ختم بالمشموم، و بینهما النخل و الحب، لیحصل ما به یتفکه، و ما به یتقوت، و ما به تقع اللذاذة من الرائحة الطیبة ...» «۱». و إلی جانب ذکر هذه النعم العدیدة تسوق السورة نفسها ألوانا من صنوف النقم: یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ (الرحمن: ۳۳) «۲»، یُرْسَلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیماهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّواصِی وَ الْأَقْدامِ هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (۴۳) یَطُوفُونَ بَیْنَها وَ بَیْنَ حَمِیمٍ آنٍ (۴۴) فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ (۴۵) فی هذه الآیات یتجه الخطاب القرآنی إلی الثقلین: الإنس و الجن، بصفة الأمر الذی یخرج من مراده الحقیقی إلی الأمر التعجیزی الذی لا یستطیعون حیاله الفرار من قضاء اللّه و عقابه إلا بقوة و قهر، و أنی لهم ذلک؟! لن یکون لهم هذا الفرار (۱) أبو حیان النحوی، البحر المحیط (الریاض: مکتبة النصر الحدیثة، د. ت) ۸/ ۱۹. (۲) هذه الآیة فهمت لدی بعض المثقفین بأن السلطان الذی جاء فیها یراد به «سلطان العلم» و بخاصة بعد أن تمّ ارتیاد الفضاء. و قد أغفل هؤلاء قراءة الآیة فی سیاقها العام مما ینافی هذا الفهم. و قد فسر البیضاوی الآیة من خلال سیاقها فقال: «... إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات و الأرض هاربین من اللّه، فارین من قضائه، فانفذوا أی فاخرجوا، «لا تنفذون» لا تقدرون علی النفوذ «إلا بسلطان» إلا بقوة و قهر، و أنی ذلکم»، البیضاوی، أنوار التنزیل، ۸/ ۱۹۰. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۶ لما یتعقبهم و یرصدهم من العذاب؛ و أی عذاب؟! إنه صور من الهول و الفزع فوق طاقة البشر! صور لا یستطیع خیال الإنسان تمثلها، فکیف بمعاینتها، و معایشة أهوالها؟! و بعد أن رسم التعبیر القرآنی هذه الصور لصنوف النقم وردت صیغة الاستفهام الإنکاری لتأکیدها: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ بمعنی: عن أی من هذه النعم العدیدة و الجلیلة تجحدون؟! و هنا ینهض استفهام آخر من أغوار النفس یقابل الاستفهام الأول قائلا: ما هی هذه النعم التی نوهت

عنها الآیات؟! إنها لیست سوی صنوف من ألوان العذاب!! و من خلال هذین التساؤلین ینهض سؤال ثالث یستفسر عن الحکمة فی ذکر هذه النقم، ثم تقریرها بأنها من ألوان النعم؟! و الإجابة علی هذه التساؤلات تتجلی فی أثر النظم القرآنی علی السیاق الدلالی، بغیة تعمیق مقاصد التنزیل الحکیم! و ذلک بتجسید رحمة اللّه بعباده، و رأفته بهم، قبل أن ینالهم وبال أعمالهم، لیتاح لهم فرصة مراجعة النفس قبل فوات الأوان: فتبصیرنا بمآل أعمالنا فی الحیاة الدنیا لهی من أجل نعم المنعم علینا. و کما قالت العرب: من حذّرک فقد بشّرک. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۷ و فی هذا الصدد من ذکر آیات النقم و توظیفها فی مجال النعم، یقول الخطابی: ... فإن قیل: إذا کان المعنی فی تکرر قوله: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ تجدید ذکر النعم فی هذه السورة، و اقتضاء الشکر علیها، فما معنی قوله: یُرْسَلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ ثم تبعه قوله: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ و أی موضع نعمة هاهنا؟ و هو إنما یتوعدهم بلهب السعیر، و الدخان المستطیر قیل: إن نعمة اللّه تعالی فیما أنذر به، و حذر من عقوباته علی معاصیه لیحذروها فیرتدعوا عنها بإزاء نعمه علی ما وعد، و بشّر من ثوابه علی طاعته، لیرغبوا فیها، و یحرصوا علیها، و إنما تحقّق معرفة الشیء بأن یعتبر بضده لیوقف علی حده، و الوعد و الوعید و إن تقابلا فی ذواتیهما فإنهما متوازیان فی موضع النعم بالتوقیف علی مآل أمرهما، و الإبانة علی عواقب مصیرهما» «۱».

۳- البعد الوظیفی للتذییل:

۳- البعد الوظیفی للتذییل: حقق هذا اللون البلاغی دورا واضحا فی إعجاز النظم القرآنی؛ تجلی فی التناسق الدقیق بین دقة الحکم الشرعی و السیاق الدلالی. أو بعبارة أخری التلاحم و التناسق المعنوی بین صدر الآیة و عجزها، بحیث لو ختمت الآیة بصیغة أخری من صیغ (_____ ۱) حمد إبراهیم الخطابی، إعجاز القرآن، تحقیق محمد خلف اللّه أحمد، محمد زغلول سلام، ط ۴، (ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن، القاهرة: دار المعارف، د. ت.) ص ۳۵. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۸ التذییل الأخری لانتقض الحکم بین الختام و الاستهلال، و هذا ما یتضح فی قوله تعالی: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (المائدة: ۳۸). ربما یلفت الانتباه فی هذه الآیة للوهلة الأولی ما طرحته من حکم القصاص لجریمة السرقة. و قد لا ننعم النظر ملیا فی ختامها فیما لو جاءت علی نحو آخر من التعقیب، مثل «و اللّه غفور رحیم» أو «و اللّه سمیع علیم» غیر أن دقة النظم بین البدء و الختام تجعلنا فی حالة إعجاب تستأثر بالفکر و الوجدان. و لعل خیر من یطلعنا علی دقة هذه الصیاغة من کان فی موضع هذا الإعجاب: یقول الأصمعی: «قرأت هذه الآیة، و إلی جنبی أعرابی، فقلت: (و اللّه غفور رحیم) سهوا، فقال: الأعرابی: کلام من هذا؟ قلت: کلام اللّه! قال: أعد، فأعدت: و اللّه عزیز حکیم. فقاله: أصبت، کلام اللّه! فقلت له: أ تقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أین علمت أنی أخطأت؟ فقال: یا هذا، عزّ فحکم فقطع؛ و لو غفر و رحم لما قطع!! «۱_____».

(۱) ابن الجوزی، زاد المسیر، ۲/ ۳۵۴. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۴۹

۴- دور الإسناد الخبری:

۴- دور الإسناد الخبری: شکل الإسناد الخبری رکیزة مرجعیة علی صعید تنظیم المجتمع الإسلامی، مؤصلا فقه المنهج الدعوی من خلال طرح طریقة الرسل فی التدرج المرحلی لتبلیغ الدعوة وفق استجابة المبلغین. و نتلمس هذا النهج فی الآیات التی ساقت لنا قصة أهل القریة المکذبین لرسلهم- علی طریقة أسلوب القرآن فی إیراد القصص للعظة و العبرة- حیث تنهض کل آیة بخطوة مرحلیة فی إطار المهمة الدعویة؟ قال تعالی: وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْیَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (۱۳) إِذْ أَرْسَلْنا إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَکَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ (یس: ۱۳- ۱۴) و هذا التکذیب من المبلغین اقتضی تأکید المهمة الدعویة بمؤکد واحد، علها تلقی استجابة فی نفوسهم؛ لأن

الخبر الأول جاء غفلا من التوكيد، لأنه مجرد إخبار لخالى الذهن منه، و من ثم جاءت الآية الثانية تؤكد مهمة الرسل الدعوية بعد أن لاقت دعوتهم التشكيك فيها: فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (يس: ۱۴) بيد أن هذا التوكيد لم يجابه إلا بمزيد من الإعراض و التشكيك حتى بلغ مبلغ الإنكار: قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (يس: ۱۵). الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۵۰ و جريا على عادة الرسل فى احتواء أقوامهم، و صبرهم على تكذيبهم، و عدم اليأس من هدايتهم فقد أعادوا الكرة عليهم أملا فى هدايتهم، فلجئوا إلى تعزيز دعوتهم بمؤكدات أخرى علّها تضع حدا لإنكارهم، فجاءت الآية التالية تؤدى هذه الغاية بمؤكدات ثلاث: «إن التوكيد» «لام التوكيد» إلى جانب علم اللّه سبحانه الذى هو أقوى عوامل هذا التوكيد قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (يس: ۱۶). و هذا التدرج فى مراحل عرض الخبر الدعوى الذى جسدته الآيات، و صنّفه علماء البلاغة بالطلبى، و الابتدائى و الإنكارى، وفق استجابة المتلقى قد أشار إليه صاحب التسهيل معللا مقتضى عرض الآيات بين الإبلاغ و الإنكار، فيقول: «قالوا إنا إليكم لمرسلون» إنما أكدوا الخبر هنا باللام؛ لأنه جواب المنكرين، بخلاف الموضع الأول فإنه مجرد إخبار» «۱». إلى جانب أن هذا التدرج فى عرض الخبر قد جسد سنة من سنن الحياة البشرية فى الإعراض و الإنكار إزاء الهداية

(_____ ۱) محمد بن أحمد بن جزى الكلبى، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق محمد عبد المنعم يونس، إبراهيم عوض، (القاهرة: دار الكتب الحديثة، د. ت.) ۳/ ۱۶۱. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۵۱ و الإرشاد، فضلا عن طرحه للمنهج الراقى للتخاطب و أدب الحوار. و مع صورة أخرى من صور التوكيد الخبرى فى إطار روعة النظم القرآنى فى الآية الواحدة نتلمس صورة أخرى من سنن الحياة البشرية إزاء الاستجابة الإيمانية، مما نجده فى قوله تعالى: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (البقرة: ۱۲) و قوله تعالى: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ (البقرة: ۱۳). هاتان الآيتان تمثلان فئة الضلال و النفاق إزاء الفئة الأولى فئة الجحود و النكران. الفئة الأولى تعلن الكفر بصريح القول، و الفئة الثانية تبطن الكفر و تظهر الإيمان بزيف الكلام. و من ثم جاء وصفهم الدقيق بما يجلوا خبايا نفوسهم بتعدد ألوان التوكيد فيهم للتنبيه على خطرهم و عظم فسادهم، فساقت الآية عدة مؤكدات هى «آلا» و «إن» و الضمير المنفصل «هم» و تعريف الخبر فى «المفسدون» و «السفهاء»، و ينوه وهبة الزحيلى عن خصوصية هذا التنوع التوكيدى و أثره الاجتماعى: إن إفسادهم اقتضى هذا التنوع فى التوكيد، لعدم إدراكهم خطورة عملهم الذى أصبح غريزة لهم، مركزة فى طباعهم «۱».

(_____ ۱) وهبة الزحيلى، التفسير المنير، (دمشق: دار الفكر، ۱۹۹۱ م)، ۱/ ۸۴. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۵۲

۵- الدقة الأدائية للتصوير القرآنى:

۵- الدقة الأدائية للتصوير القرآنى: تعددت و تنوعت ألوان التصوير القرآنى، و شكلت عاملا قويا فى تحريك المشاعر، و إعمال الفكر، و إثارة الخيال، محققة مقاصد القرآن بعمق و تنوع هذا التصوير. يقول سيد قطب عن مكانة التصوير القرآنى و مظاهره: «إن التصوير هو القاعدة الأساسية فى القرآن، و إن التخييل و التجسيم هما الظاهرتان البارزتان فى هذا التصوير» «۱». و من مظاهر هذا التخييل و التجسيم ما نجده فى قوله تعالى مصورا به شجرة الزقوم: طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ (الصافات: ۶۵) و لدى تأمل هذه الآية يتبادر للذهن تساؤل: كيف يرسم الخيال البشرى لشجرة الزقوم صورة للقبح يقيس بها على الأصل، و هو لم ير شجرة الزقوم، كما لم يشاهد رأس الشيطان؟! ثم كيف يشبه مجهول بمجهول و الصورة وظيفتها تفسير المجهول بمعلوم؟! هنا تتجسد دقة التصوير القرآنى بتوسيع دائرة الصورة حتى يذهب خيال الإنسان كل مذهب فى تمثل صورة

(_____ ۱) سيد قطب، التصوير الفنى فى القرآن، ط ۷، (بيروت، القاهرة: دار الشروق، ۱۹۸۲ م)، ص ۸۷. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۵۳ للقبح؟ لا سيما

إذا کـان الطرف الأول من الصورة مفردا (شـجرة الزقوم) و الطرف الآخر متعـددا (رءوس الشـياطين) فيكون مؤدى هـذا التخييل صورة متناهيـة فی القبـح دون تحديـد لهـذا القبح، مما يصـعّد طاقة الصورة التأثيرية، و وظيفتها الدلالية. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصـد التنزيل، ص: ۵۵

۳- الإعجاز فی المفردة القرآنية

اشارة

۳- الإعجاز فی المفردة القرآنيـة شـكلت المفردة القرآنية المبحث الثالث للنظم القرآنی مشـكلة مع المبحثين الآخرين مثلثا دلاليا يسبر أغوار النص القرآنی، محققا غاية التشريع الحكيم من خلال مسارات ثلاث: لغوية، صرفية، بلاغية.

آ- خصائص لغوية:

اشارة

آ- خصائص لغوية: من الخصائص اللغوية التی نتلمسها علی صعيد المفردة القرآنية:

۱- مراعاة الألفاظ لمقام السياق:

۱- مراعـاة الألفـاظ لمقام السـياق: و لـدی تأمل هـذا الاسـتخدام تبهرنا دقـة معانی المفردات فی الآيات التی قـد يتراءی فيها التعارض الظاهری لـدی الوهلـة الأولی! بيـد أن التأمل العميق لمعانی هـذه المفردات، يجلّی أبعادها، و يكشف عن دقـة اسـتخدامها فی سـياقها. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزيل، ص: ۵۶ و من هذه الآيات ما ورد فی وضع الضوابط لعلاقة الابن المسلم بأبيه الكافر، كما جاء فی قوله تعالی: وَ إِنْ جاهَـداكَ عَلی أَنْ تُشْـرِكَ بِی ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِی الـدُّنْيا مَعْرُوفاً (لقمان: ۱۵) ثم نجـد ضوابـط هـذه العلاقـة فی آيـة أخری: لا- تَجِـدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِـيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (المجادلـة: ۲۲) هـذه الآية قد توحی للذهن لدی القراءة الأـولی أنهـا تعـارض الآيـة السابقـة: فالآيـة الأولی تحث الأبناء علی إحسان معاملـة الآباء، و الثانيـة تنهاهم عن ذلك، مع أنه لا تعارض بين الآيتين لـدی التعمق الـدقيق بينهما لدلالة المفردتين: «يوادون» فی الآية الأولی و «معروفا»، فی الثانية! حيث يتجلی التناسـق الـدقيق بينهما؛ فمعنی «الود» أن تكون بينك و بين الموجود علاقة محبة. جاء فی لسان العرب: «وددت الرجل أودّه ودا: إذا أحببته «۱». أما «المعروف» فلا يشترط فيه المحبة؛ لأن المعروف يبذله المرء لمن يحب، و لمن لا يحب؛ قال صاحب اللسان: «المعروف النّصـفة، و حسـن الصـحبة مـع الأهـل و غيرهـم مـن النـاس» «۲».

(۱) ابـن منظـور، لسـان العرب، مـادة: «ودد». (۲) المصـدر السـابق، مـادة: «عرف». الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصـد التنزيل، ص: ۵۷ و من هنـا جاءت الآيـة الأولی تمنع إقامـة علاقـة و ديـة مع الوالدين غير المسـلمين، لأن الإيمان لا يتجزّأ، و من ضوابط هذا الإيمان أن يكون الحب و الكره فی اللّه «۱»، و هـذا الحب و الكره ينسـحبان حتی علی الأبوين، لأن حب اللّه سـبحانه أولی من حبهما، و بتحقق هذا الحب تنعقد أواصـر الإيمان، فی حين لا- يمنع عـدم الحب من تقـديم المعروف لهمـا، و إحسـان صـحبتهما، اعترافا بفضـلهما. و من المفردات الـتی تسـطع بقوة أدائها الدلالی، موضـحة مفهوما عقديا، من خلال ما قد يتراءی بينها من تعارض ظاهری! ما نجده فی مفردة «الهدی» فهی تأتی لتدل علی أن الهداية أمر تكليفی يخضع لاستجابة ذاتية: وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمی عَلَی الْهُدی (فصلت: ۱۷) كما وردت فی مواقع أخری

لتدل على أن الهداية أمر توقيفى من اللّه سبحانه، لا مجال فيه للإرادة الذاتية، كما جاء فى قوله تعالى: قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ (آل عمران: ۷۳ (_____). ۱) جاء فى صحيح البخارى: «الحب فى اللّه، و البغض فى الدين من الإيمان»، انظر: محمد بن إسماعيل البخارى، صحيح البخارى، (دار الفكر، ۱۹۸۱ م)، ۱ / ۸. الإعجاز القرآنى و أثره على مقاصد التنزيل، ص: ۵۸ و لدى إعمال الفكر فى الآيتين يتبدى التناسق التام بينهما من خلال فقه مدلول الهداية العقدى الذى أوحت به الآيتان، فالآية الأولى أشارت إلى هداية «الدلالة» و هى هداية عامة شاملة لجميع الخلق، هداية الدلالة للمنهج الربانى. و الآية الثانية أشارت إلى النوع الثانى من الهداية؛ هداية «المعونة» و هى طاقة إضافية تكون رافدا لهداية الدلالة، و الارتقاء بصاحبها إلى مرتبة سامية: مرتبة التقوى: وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ (محمد: ۱۷) و هذه المرتبة من الهداية ترقى بأصحابها إلى مكانة أثيرة فى الجنة: وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (۴۹) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ (۵۰) (ص: ۴۹، ۵۰).

۲- الكثافة الدلالية للمفردة القرآنية:

۲- الكثافة الدلالية للمفردة القرآنية: ترددت هذه السمة اللغوية بوضوح فى كثير من المفردات القرآنية، و من هذه المفردات ما نجده فى مفردة «الحمد» فى قوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (الفاتحة: ۲) فهى قد أفادت إلى جانب حسن الافتتاح و روعة المطلع، المبالغة فى الثناء على اللّه سبحانه، بما يليق بجلاله؛ لأن «اللام» فى الحمد الإعجاز القرآنى و أثره على مقاصد التنزيل، ص: ۵۹ تضمنت معنى الاستغراق «۱»، و هذا لا يتأتى لو جاءت اللفظة على الأصل، بصيغة: (أحمد اللّه رب العالمين).

ب- خصائص صرفية:

اشارة

ب- خصائص صرفية: نهضت الخصائص الصرفية على صعيد المفردة القرآنية بوظيفة دلالية واضحة المعالم عمّقت أهداف الكتاب الكريم. و قد تراءى ذلك فى:

۱- البعد الدلالى لصيغ المبالغة:

۱- البعد الدلالى لصيغ المبالغة: اتسمت صيغ المبالغة بمخزون دلالى عميق يتكافأ مع دقة التشكيل اللغوى للصيغة بمعناها التوقيفى الاصطلاحى؛ و هذا ما نلحظه فى اسمى الجلالة: «الرحمن» «الرحيم». و لدى إنعام النظر بهاتين المفردتين نجد أنهما مشتقتان من «الرحمة» إلا- أن الصيغة الاشتقاقية لكل منهما حملت فى ثناياها بعدا دلاليا لم يتوفر فى الأخرى! ف «الرحمن» تضمنت معنى عظيم الرحمة؛ لأن «فعلان» صيغة مبالغة فى كثرة الشىء و عظمته، و لا يلزم فيه الدوام كغضبان، و نعسان «۲». (_____ ۱) محمد على الصابونى، صفوة التفاسير، (بيروت: دار القرآن الكريم، ۱۹۸۱ م)، ۱/ ۱۲. (۲) لأنها معدولة عن اسم الفاعل: راحم، غاضب، ناعس. الإعجاز القرآنى و أثره على مقاصد التنزيل، ص: ۶۰ أما صيغة «الرحيم» فتضمنت معنى دائم الرحمة، لأن «فعيل» تستخدم فى الصفات الدائمة، ككريم، و ظريف، فكأنه قيل «العظيم الرحمة الدائم الإحسان» «۱». يقول الإمام الطبرى منوها عن الخواص الدلالية للرحمن و الرحيم: «... هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه. و أنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه ... و قد خصّ عباده المؤمنين فى عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته، و الإيمان به و برسله، و اتباع أوامره، و اجتناب معاصيه ... كما

قال جل ذکره: وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً «۲». و من المفردات ذات الکثافة الدلالیة ما نجده علی صعید المعانی الاشتقاقیة لمفردة «الملک» حیث نجد هذه الصیغة قد اختزلت عدة مراحل للملکیة التی نجدها فی اشتقاقات أخری للمفردة: فمنها ما یأتی بمعنی «مالک» و هو الملک الذاتی للفرد، و یأتی منها «ملک» و هو الحاکم، و یأتی منها «ملک» و هو مالک من یملک.

(۱) الصابونی، صفوة التفاسیر، ۱/ ۱۲.

(۲) محمد بن جریر الطبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، (بیروت: دار الجیل، القاهرة: دار الحدیث، ۱۹۸۷ م)، ۱/ ۴۲. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۶۱ و لما کانت غایة التعبیر القرآنی الترکیز علی المفاهیم العقدیة و ترسیخها بالنفس الإنسانیة، فقد جاء بصیغة الملکیة من أصلها، لینبه الأذهان إلی أنه سیأتی الیوم الذی لا یوجد فیه مالک سواه: یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا یَخْفی عَلَی اللَّهِ مِنْهُمْ شَیْءٌ لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (غافر: ۱۶).

۲- الوظیفة الدلالیة للإسناد الجمعی:

۲- الوظیفة الدلالیة للإسناد الجمعی: شکلت صیغة الإسناد الجمعی ملمحا بارزا فی تحقیق أهداف البیان القرآنی، و ذلک من خلال التلاحم الدقیق بین التشکیل الصرفی؛ و المفهوم العقدی، بحیث یساند أحدهما الآخر، و یتجلی ذلک فی التشکیل الصرفی لمفردتی: «نعبد» «نستعین» من خلال ورودهما بصیغة الجمع، مع أن المتلفظ بهما فرد واحد. فلم یقل: (إیاک أعبد، و إیاک أستعین)، و حکمة هذا الإسناد الجمعی- و اللّه أعلم- «للاعتراف بقصور العبد عن الوقوف فی باب ملک الملوک، فکأنه یقول: أنا یا رب العبد الحقیر الذلیل، لا یلیق بی أن أقف هذا الموقف فی مناجاتک بمفردی، بل أنضم إلی سلک المؤمنین الموحدین، فتقبل دعائی فی زمرتهم، فنحن جمیعا نعبدک، و نستعین بک «۱».

(۱) الصابونی، صفوة التفاسیر، ۱/ ۱۳.

الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۶۲

ج- خصائص بلاغیة:

اشارة

ج- خصائص بلاغیة: حققت الخصائص البلاغیة علی صعید المفردة القرآنیة مرجعیة مزدوجة تجلت علی المستوی الدینی و البلاغی، و نتلمس ذلک فی:

۱- التصعید الدلالی لصیغة التنکیر:

۱- التصعید الدلالی لصیغة التنکیر: طرح هذا اللون البلاغی الاستعداد لیوم الدین ببلاغة التعبیر علی مستوی التنکیر، و ذلک فی قوله تعالی: وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً (البقرة: ۱۲۳). فی هذه الآیة الکریمة جاء التنکیر فی مفردة «یوما» لإفادة المبالغة و التهویل فی شأن ذلک الیوم الذی یأخذ تصوره فی النفس کل مأخذ لاستکناه أحداثه، و شدة أهواله، و هذه الصورة من الفزع النفسی لم تکن علی هذا النحو من الجسامة فیما لو جاءت المفردة علی صورة التعریف (و اتقوا الیوم) لأن المعروف و المألوف لا تخشی عواقبه، و من ثمّ لا یجدی التحذیر منه لاجتناب عواقبه! الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۶۳

۲- البعد الرمزی للتقدیم و التأخیر:

۲- البعد الرمزی للتقدیم و التأخیر: و مع مواکبة السمات البلاغیة علی صعید المفردة القرآنیة تتجلی سمة أخری تبرز أثر النظم القرآنی فی بیان أهداف البیان المعجز، و یتجلی ذلک فی قوله تعالی: وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ (التحریم: ۱۱). هذه الآیة الکریمة أفادت تجسید صورة من صور الحب الإلهی؛ الحب الصادق المنزه عن المنافع، و هذه القاعدة الإیمانیة تراءت من خلال تقدیم «عندک» علی «بیتا» و هذا التقدیم قد جسّد بأن امرأة فرعون قد آثرت جوار اللّه علی نعیم الجنان؛ إذ لم تأت صیاغة الآیة علی هذا النحو: (رب ابن لی بیتا عندک فی الجنة)، و هذا دلیل علی عظم المحبة و سموها، فهی فی شوق للمنعم لا- للنعم، و للمعطی لا للعطاء، و للجار قبل الدار! هذا فضلا عن تقریرها لقاعدة إیمانیة: «عقیدة الولاء و البراء» عقیدة الحب و الکره فی اللّه! فقد تبرأت من الزوج، و تحدت الطغیان، صبرت علی الابتلاء، لترقی إلی مرتبة سامیة من العطاء؟ إلی جوار اللّه! و من الخواص الأخری للتقدیم و التأخیر التأصیل لقضیة عقدیة، تتجلی فی قوله تعالی: إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ (الفاتحة: ۵) بتقدیم مفردة «إیاک» علی الفعل «نعبد» الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۶۴ و هذا التقدیم قد احتوی کثافة دلالیة لا یمکن تحقیقها فیما لو جاءت الآیة علی مقتضی الترکیب المألوف بتقدیم الفعل علی المفعول «نعبدک و نستعینک» فقد أفاد هذا التقدیم للضمیر «إیاک» معنی الحصر، أو القصر، کما یقول البلاغیون. بمعنی أن هذا التقدیم قد قصر تحقیق العبودیة و الاستعانة علی اللّه وحده دون سواه، و لو لم یتم هذا التقدیم لاحتملت الآیة العطف علیها، و من ثمّ فإن العبادة و الاستعانة قد تصرف للّه سبحانه و لسواه!! و علی هذا فصیغة الحصر أو ما کان حقه التأخیر قد جلّت مفهوم الألوهیة، و أن اللّه وحده هو المعبود و المستعان.

۳- الوظیفة الدلالیة للفاصلة القرآنیة:

۳- الوظیفة الدلالیة للفاصلة القرآنیة: شکلت الفاصلة القرآنیة سمة من سمات التلاؤم الصوتی، و روعه الأداء فی النظم القرآنی، و هذه الروعة الأدائیة للفاصلة القرآنیة نلحظها فی قوله تعالی: وَ الضُّحی (۱) وَ اللَّیْلِ إِذا سَجی (۲) ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلی (۳) وَ لَلْآخِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولی (۴) وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی (۵) أَ لَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآوی (۶) وَ وَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدی (۷) وَ وَجَدَکَ عائِلًا فَأَغْنی (۸) (الضحی: ۱- ۸). فی هذه الآیات حذفت کاف الخطاب فی: «قلی، فآوی، الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۶۵ فهدی، فأغنی» و هذا الحذف قد علله بعض المفسرین بأنه کثیر للتخفیف رعایة للفواصل «۱»، إلا أن بعض المهتمین بالدراسات القرآنیة من القدماء و المحدثین قد نوهوا عن أن للفاصلة القرآنیة وظیفة دلالیة تؤازر مهمتها الإیقاعیة، یقول الرمانی: «و فواصل القرآن کلها بلاغة و حکمة، لأنها طریق إلی إفهام المعانی التی یحتاج إلیها فی أحسن صورة یدل بها علیها «۲». و تعلل عائشة عبد الرحمن بأن حذف کاف الخطاب فی «قلی» و ما یلیها هو حذف یقتضیه مقام الخطاب، و هو تجنب مخاطبة اللّه سبحانه رسوله فی موقف المؤانسة بجفاف القول: «و لو کان البیان القرآنی یتعلق بهذا الملحظ اللفظی فحسب لما عدل عن رعایة الفواصل فی الآیات بعدها: فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ (۹) وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (۱۰) وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ (۱۱) (الضحی: ۹- ۱۱) و لیس فی السورة کلها «تاء» فاصلة، بل لیس فیها حرف تاء علی الإطلاق ... و نری- و اللّه أعلم- أن حذف کاف من:

(_____ ۱) ابن قیم الجوزیة، مدارج السالکین، ۱/ ۶. (۲) علی بن عیسی الرمانی، النکت فی إعجاز القرآن، تحقیق محمد خلف اللّه زغلول سلام، ط ۳، (القاهرة: دار المعارف، مجموعة «ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن، للرمانی، و الخطابی، و الجرجانی، ۱۹۵۶ م)، ص ۹۸. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۶۶ «و ما قلی» مع دلالة السیاق علیها، تقتضیه حساسیة مرهفة بالغة الدقة و اللطف، و هی تحاشی خطابه تعالی رسوله المصطفی فی موقف الإیناس بصریح القول «و ما قلاک» لما فی القلی من حسّ الطرد، و الإبعاد، و شدة البغض. أما التودیع فلا شیء فیه من ذلک، بل لعل الحس اللغوی فیه یؤذن بأنه لا یکون وداع إلا بین الأحباب، کما لا یکون تودیع إلا مع رجاء العودة، و أمل اللقاء «۱». و وفق هذا الدور الوظیفی ترددت جمیع الفواصل فی النظم القرآنی، محققة دقة النظم، و عمق المعنی، و

جمـــال الإیقـــاع (_____. ۱) عائشـــة عبد الرحمن، الإعجاز البیانی، ص ۲۵۰. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۶۷

۴- الإعجاز فی الاستخدام الحرفی

اشارة

۴- الإعجاز فی الاستخدام الحرفی مثّل الاستخدام الحرفی المبحث الرابع من الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل الحکیم. هذا الاستخدام قد تعدی حیزه الحرفی إلی التأثیر علی السیاق النصی تأثیرا قد یغلب علی المعنی العام بما یقتضیه مقام السیاق. و قد توزع هذا المبحث لخصائص ثلاث: لغویة، و صرفیة، و بلاغیة.

أ- خصائص لغویة:

اشارة

أ- خصائص لغویة: لعل من أبرز السمات اللغویة للاستخدام الحرفی علی الصعید اللغوی ما نلحظه فی:

۱- الخصوصیة الدلالیة للحرف القرآنی:

۱- الخصوصیة الدلالیة للحرف القرآنی: تمیز الحرف القرآنی بوظیفة معنویة مکثفة بحیث لا یقوم شیء آخر مکانه من الأشیاء التی قد ترادفه، أو تقترب من معناه. و من أمثلة الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۶۸ هذه الدقة الادائیة العالیة أن الحرف یستقل بمفرده بطرح مبدأ عقدی؛ و هذا ما نلحظه فی قوله تعالی: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللَّهِ رِزْقُها (هود: ۶). هذه الآیة أفادت تجسید صفة من صفات الربوبیة و هی «الرزق»، إذ ما من دابة علی الأرض من إنسان و حیوان إلا و قد تکفل الخالق سبحانه بتهیئة أسباب رزقها! فکما کان هو خالقها کان هو رازقها. و هذا المعنی الدلالی لمفهوم عطاء الربوبیة جسده فی الآیة الکریمة حرف «علی» تجسیدا دقیقا، بحیث لا یؤدی هذا شیء آخر یوازیه فی الوظیفة المعنویة؛ کأن یستخدم الظرف «عند» بدلا من «علی»، علما بأن السیاق یستقیم معنویا و عقدیا و أسلوبیا فیما لو جاءت الآیة علی هذا النحو: (و ما من دابة فی الأرض إلا عند اللّه رزقها) بید أن التعمق لکلا السیاقین یکشف عن بون شاسع بینهما، مما یتنافی مع مقتضی عطاء الربوبیة الذی جسدته الآیة؛ لأن استخدام «عند» لا یلزم الأداء، فقد أقول «رزقک عندی و لکنی سأحرمک منه» أما لو قلت: «رزقک علیّ» فأنا ملزم أن أمدک به، و اللّه سبحانه لا یلزمه شیء، و لکنه ألزم نفسه بنفسه تفضلا منه و کرما. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۶۹

۲- دقة الاستخدام العددی:

۲- دقة الاستخدام العددی: شکل الاستخدام العددی فی السیاق القرآنی نموذجا من نماذج الإعجاز اللغوی الذی نقف إزاءه مبهورین، لیس فقط لأن مناط الإعجاز حرف واحد، إنما أیضا لأن هذا الحرف قد استقل بنفسه ببیان هدف التنزیل الحکیم الذی قد یحتمل أکثر من تأویل: من ذلک ما جاء فی آیتی سورة الزمر: وَ سِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلی جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّی إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیاتِ رَبِّکُمْ وَ یُنْذِرُونَکُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا قالُوا بَلی وَ لکِنْ حَقَّتْ کَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَی الْکافِرِینَ (الزمر: ۷۱). و قوله تعالی: وَ سِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَی الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّی إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ (الزمر: ۷۳). هاتان الآیتان الکریمتان تصوران جانبا من یوم الحشر الأکبر بوعیده و وعده، حیث یساق

المجرمون الأشرار کما یساق أشقیاء الدنیا إلی المعتقلات مشیعین بالخزی و العار. و یساق المتقون الأبرار إلی دار النعیم المقیم، کما یساق العظماء الوافدون علی الملوک مشیعین بالإجلال و الإکبار. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۷۰ و علی الرغم من أن کلتا الآیتین قد جاءتا علی النسق التعبیری نفسه، إلا أن آیة أهل النار قد خلت من حرف «الواو» فی قوله تعالی: حَتَّی إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها بینما وردت آیة أهل الجنة متضمنة هذه «الواو»: وَ سِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَی الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّی إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها «۱» فما الحکمة من مغزی وجود «الواو» فی آیة أهل الجنة؟! و لعل أقرب الإجابات التی تتبادر إلی الذهن من ورود هذه «الواو» هی روعة و جلال الموقف، کما نوه عن ذلک بعض المفسرین: «و الحکمة فی زیادة الواو هنا «و فتحت» دون التی قبلها أن أبواب السجن مغلقة إلی أن یجیئها صاحب الجریمة فتفتح ثم تغلق علیه فناسب ذلک عدم الواو فیها بخلاف أبواب السرور و الفرح فإنها تفتح انتظارا لمن یدخلها «۲ (_____». ۱) ذکر ابن کثیر فی تفسیر هذه الآیة: «لم یذکر الجواب هاهنا، و تقدیره: إذا کان هذا سعدوا و طابوا و سروا و فرحوا بقدر ما یکون لهم من نعیم. و إذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن کل مذهب فی الرجاء و الأمل»؛ إسماعیل بن کثیر، مختصر تفسیر ابن کثیر، تحقیق، محمد علی الصابونی، (بیروت: دار القرآن الکریم، ۹۹۳ م)، ۳/ ۲۳۲. (۲) حاشیة الصاوی علی تفسیر الجلالین، (دار الفکر، ۱۹۷۷ م) ۳/ ۳۸۱. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۷۱ بید أن الثعالبی قد ذکر سر استخدام هذه الواو بما یتلاءم مع الدقة الأدائیة العالیة للنظم القرآنی و ما یتفق و لغة العرب فی استخدامها قائلا: «... و منها واو الثمانیة کقولک: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانیة، و فی القرآن: سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ یَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَ یَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ (الکهف: ۲۲) و کما قال تعالی فی ذکر جهنم: حَتَّی إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها بلا واو، لأن أبوابها سبعة، و لما ذکر الجنة قال: حَتَّی إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها فألحق بها الواو لأن أبوابها ثمانیة، و «واو» الثمانیة مستعملة فی کلام العرب» «۱».

۳- غلبة المعنی الحرفی علی السیاق النصی:

۳- غلبة المعنی الحرفی علی السیاق النصی: حقق استخدام حرف الجر فی التعبیر القرآنی تأثیرا قویا غلب علی السیاق النصی، بحیث یتغیر مضمون السیاق تبعا لتغیر الحرف حتی مع الفعل الواحد؛ و من شواهد ذلک قوله تعالی: فَراغَ إِلی آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَ لا تَأْکُلُونَ (۹۱) ما لَکُمْ لا تَنْطِقُونَ (۹۲) فَراغَ عَلَیْهِمْ ضَرْباً بِالْیَمِینِ (۹۳) فی هذا السیاق القرآنی یتراءی استخدام حرفی الجر «إلی» و «علی» مع الفعل «راغ» فما العلة من اختلاف هذا الاستخدام؟! (_____ ۱) عبد الملک أبو منصور الثعالبی، فقه اللغة و أسرار العربیة، تحقیق سلیمان البواب (دمشق: دار الحکمة، ۱۹۸۱ م)، ص ۳۸۶. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۷۲ و تبدو علة هذا الاستخدام من خلال أن الفعل یقیّد معناه بالاستخدام الحرفی «۱»، و من ثمّ یلقی کل حرف بظلاله المعنویة علی السیاق؛ فعند ما أرید فی الآیة الأولی الوصول للغایة جیء بحرف الجر «إلی»؛ لأن معناه الخاص انتهاء الغایة، و الفعل «راغ» یتعدی إلی مفعوله فی العادة بهذا الحرف. و عند ما أرید معنی الاستعلاء الذی یوافق «راغ» الضارب المسیطر علی ما یضرب جیء بحرف الجر «علی» علما بأن الفعل لم تتغیر صورته، سواء فی بنیته اللغویة، أو دلالته المعنویة. و تطرد هذه الخاصیة للاستخدام الحرفی فی آیات أخری نجدها فی قوله تعالی: وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغامَزُونَ (المطففین: ۳۰) وَ إِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ (الصافات: ۱۳۷). مما یلفت الانتباه فی هذا السیاق القرآنی اختلاف المؤدی الدلالی للفعل «مرّ» باختلاف حرف الجر المرافق؛ فنلحظ فی الآیة الأولی عند ما أرید بالمعنی المرور الجانبی الذی قد یقتضی الالتصاق وصل الفعل إلی مفعوله بحرف الإلصاق و هو «الباء» علما بأن الفعل «مرّ» یتعدی (_____ ۱) رشید اللقانی، حرف الجر الزائدة (دار المعرفة الجامعیة، ۱۹۹ م)، ص ۱۶. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۷۳ إلی مفعوله عادة بهذا الحرف. و

لکن عند ما أرید بالمرور المرور الفوقی الذی لا یراد به الالتصاق جیء بحرف الجر «علی» لیلائم معنی الفوقیة و الاستعلاء، مع العلم أن الفعل لم یطرأ علیه أی تغییر فی الاستخدامین «۱». و من الخواص الأخری للاستخدام الدلالی لحرف الجر: تشکیله وحدة تعبیریة مستقلة، و هذا ما یفصح عنه حرفی «علی» و «فی» إذ یستخدم حرف «علی» غالبا فی المواضع التی تدل علی السمو و الرفعة و الاستعلاء، لذلک نجده کثیر الاستخدام مع «الهدی» لیناسب العلو مقام الهدایة الذی یسمو بالنفس البشریة عن الدونیة، و یرقی بها إلی مدارج الخیر و الفلاح. و نتأمل قوله تعالی: أُولئِکَ عَلی هُدیً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرة: ۵) و قوله سبحانه: وَ ادْعُ إِلی رَبِّکَ إِنَّکَ لَعَلی هُدیً مُسْتَقِیمٍ (الحج: ۶۷) وَ إِنَّا أَوْ إِیَّاکُمْ لَعَلی هُدیً أَوْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ (سبأ: ۲۴) أَ رَأَیْتَ إِنْ کانَ عَلَی الْهُدی (۱۱) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوی (۱۲) (العلق: ۱۱، ۱۲_____).

(۱) المرجع السابق، ص ۱۶. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۷۴ أما حرف «فی» فهو یتضمن معنی الانخفاض و الدونیة؛ و لذلک نجده کثیر الاستخدام فی هذا المعنی: لکِنِ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ (مریم: ۳۸) إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِی ضَلالٍ وَ سُعُرٍ (القمر: ۴۷) وَ ما کَیْدُ الْکافِرِینَ إِلَّا فِی ضَلالٍ (غافر: ۲۵). و ینوه العلامة ابن قیم الجوزیة عن هذه القیمة التعبیریة، و التناسق الدقیق بین معنی الحرف و سیاق استخدامه: «قیل فی أداة «علی» سر لطیف، و هو الإشعار بکون السالک علی هذا الصراط علی هدی. و هو حق ... فکان فی الإتیان بأداة «علی» ما یدل علی علوه و ثبوته و استقامته، و هو بخلاف الضلال و الریب فإنه یؤتی فیه بأداة «فی» فی الدلالة علی انغماس صاحبه و انقماعه و تدسسه فیه» «۱». و من المزایا الأخری لحرف الجر فی الاستخدام القرآنی ما ینهض ببیان حیثیات قضیة قد یبدو فیها التداخل المعنوی نظرا للتکرار اللفظی. کقوله تعالی: وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ عَلی نِساءِ الْعالَمِینَ (آل عمران: ۴۲).

(_____۱) ابن قیم الجوزیة، مدارج السالکین، ۱/ ۶. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۷۵ تطرح هذه الآیة الکریمة صورتین من الاصطفاء لمریم البتول: فما ماهیة الاصطفاء الأول و الثانی، و ما وجه الاختلاف بینهما؟! و تبدو الإجابة من ثنایا الآیة نفسها، و من خلال حرف الجر «علی» الذی ینهض بمفرده ببیان هذه الاصطفائیة، و ذلک من خلال أن الاصطفاء الأول لم یرد فیه ذکر «علی» و هذا دلیل علی أنه لیس اصطفاء طرف علی آخر! بمعنی أنه اصطفاء عام، یشمل النساء و الرجال فی خصوصیة هذا الاصطفاء الذی یعنی: الاجتباء و الاختیار، و هذا الاصطفاء قد یکون فی الإیمان، و العمل الصالح، و الخلق الطیب، و السلوک القویم. أما الاصطفاء الثانی فقد جاء اصطفاء خاصا لورود حرف «علی» الذی نوه عن اصطفائها علی نساء العالمین، و بذلک أخرج عنصر الرجال من هذا الاصطفاء، ثم قصره من عنصر النساء علی مریم العذراء لکونها الأنثی الوحیدة بالعالم التی کان إنجابها خرقا لسنن الإنجاب! فقد خضع هذا الإنجاب لإرادة مکوّن لا لعنصریة التکوین!! الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۷۶

ب- خصائص صرفیة:

اشارة

ب- خصائص صرفیة: و للاستخدام الحرفی فی النص القرآنی خواص صرفیة، نهض بتکثیف أثر النظم القرآنی فی استجلاء آفاق الکتاب الکریم، من ذلک ما نجده علی صعید:

۱- التصعید المعنوی للاستخدام الحرفی:

۱- التصعید المعنوی للاستخدام الحرفی: رسم الاستخدام الحرفی فی النص القرآنی صورة ذهنیة مکثفة ألقی بظلاله علی الفکر و

الشعور، و شكل أثرا قويا فی تحقيق مقاصد القرآن الكريم كطاقة فاعلة فی اتباع الأوامر، و اجتناب النواهی! و لنرهف السمع لهذا الاستخدام: وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِيدٌ (إبراهيم: ۷). فی هذا الخطاب القرآنی يستوقفنا فعل «تأذّن» بدخول التاء علی الفعل «أذن» إذ إن دخولها قد صعّد مؤدی الفعل ليصبح فحواه: «أخبر ربكم خبرا مؤكدا أو أقسم» «۱» فدخول التاء نهض بوظيفة دلالية مكثفة ليس فقط لكونها أكدت مضمون الفعل «أذن» إنما أيضا لكونها سارت به

(_____ ۱) محمد حسن الحمصی، مفردات القرآن: تفسير و بيان، (دمشق، دار الرشيد، د. ت.)، ص ۲۵۶. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزيل، ص: ۷۷ خطوات أخری لترسمه فی الذهن و الشعور بصورة يقينية، لنهوضها بمعنی القسم؛ لكون القسم عند البشر يقتضی الوجوب و الإنفاذ عند الاستحقاق، فكيف إذا كان هذا القسم قد صدر عن خالق البشر، و مسبب الأسباب؟! و هنا يبهرنا دور التاء الوظيفی فی تأكيد حيثية القسم، ثم رسم ما يترتب عليه من خلال تلك المقابلة الصارخة التی رسمتها الآية بين ما يؤول إليه حال الشاكرين، و شدة عذاب الجاحدين، بحيث يصعّد القسم صورة هذا النعيم، و ذاك العذاب بصور شتی تذهب النفس فيها كل مذهب. أيضا من الدور الوظيفی للاستخدام الحرفی ما يؤديه من خصوصية دلالية تجلّی مقاصد القرآن فی حماية المجتمع من الشرور و الآثام.

۲- التضعيف الحرفی:

۲- التضعيف الحرفی: من المعلوم أن التضعيف الحرفی له دوره الرئيس فی تشكيل بنية الكلمة، فضلا عن زيادة معنی الفعل. غير أن هذا الدور الوظيفی للتضعيف الحرفی علی صعيد التعبير القرآنی يذهب بعيدا فی مؤداه الدلالی؛ و ذلك من ملاحظة أن الحرف المشدد يتردد أحيانا فی الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزيل، ص: ۷۸ الألفاظ التی تحمل صورا شتی من ألوان العنف و القوة، و الإجرام بما تقتضيه مقاصد التنزيل، و من ثمّ نجد أن هذا التضعيف يتردد فی سياق: الذبح، القتل، الصلب، الحرق، إلخ ... من ذلك ما جاء فی قوله تعالی علی لسان فرعون بعد إيمان السحرة: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (الأعراف: ۱۲۴) فهذا التضعيف قد عمق مؤدی الفعل فی الذهن و الشعور ليصبح الفعل القبيح أكثر قبحا، و أشد إيلاما، بيد أن هذه الصورة القبيحة و المؤلمة تتصعد إلی ذروتها عند ما يكون هذا التقتيل و التذبيح للأبناء ثمرات الأكباد وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ (الأعراف: ۱۴۱) وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ (البقرة: ۴۹) سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِی نِساءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ (الأعراف: ۱۲۷). و لما كانت ماهية التضعيف الحرفی وفق السياق زيادة فاعلية الحدث، و تصعيد صورته فی النفس قبحا و إيلاما فقد كان جزاء من يسعی فی الأرض فسادا، و يحارب شريعة اللّه و رسوله عنادا و تكبرا، ليكون هذا العقاب جزاء للمذنبين، و عظة للمعتبرين: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزيل، ص: ۷۹ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ (المائدة: ۳۳)، كذلك كان جزاء المنافقين و المرجفين الذين يشيّعون الأخبار الكاذبة فی المدينة: مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا (الأحزاب: ۶۱). و الی جانب ذلك نجد هذا التضعيف الحرفی يتردد فی سياق آخر من مواضع تصعيد الأفعال القبيحة المستنكرة، و هی تكذيب دعوة الرسل: فقد أنكر سبحانه علی بنی إسرائيل فعلهم القبيح: أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوی أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ (البقرة: ۸۷). ثم تتوالی صور التضعيف الحرفی للأحداث المفزعة، بيد أن هذه الصورة أشدها فزعا: وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (التكوير: ۱۲). فنار جهنم يزداد حرها و هی تستقبل روادها، حتی يصل إلی درجة اللهيب و الهيجان، جاء فی مختار الصحاح: سعّر النار و الحرب: «هيجها و ألهبها» و ليس هذا فحسب، بل تزداد الصورة هولا و فزعا عند ما ترد هذه الصورة بصيغة الفعل المبنی للمجهول «سعّرت» حتی يأخذ الفزع بالنفس كل مأخذ، لأن صورة الفعل تقدر بقدر فعل الفاعل و جبروته! الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزيل، ص: ۸۰ ثم تطالعنا صورة أخری من صور التضعيف الحرفی تقابل

الصورة الأولی، لتفتح أمامنا آفاقا مشرقة من خلال وظیفتها التکثیریة، و لنرهف السمع لهذا الخطاب الإلهی: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً (طه: ۸۲) رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُمَا الْعَزِیزُ الْغَفَّارُ (ص: ۶۶) وَ أَنَا أَدْعُوکُمْ إِلَی الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ (غافر: ۴۲). فی هذه الآیات الکریمة ترتقی مهمة التضعیف إلی أجواء علویة، لأنها صادرة عن رب القدرة و المغفرة، لتشیع الأمل و الرجاء فی النفوس، لیس فقط من خلال شیوع المغفرة بل بکثرتها و دوامها، و من ثمّ تؤدی هذه الخصوصیة حمایة المجتمعات من الشرور و الآثام؛ لأن الشریر إذا علم أن اللّه لن یغفر له تمادی فی شره، و وسع دائرة شروره و جرائمه فی آفاق مجتمعه.

ج- خصائص بلاغیة:

اشارة

ج- خصائص بلاغیة: و مع مواکبه أثر النظم القرآنی علی الصعید الحرفی نتلمس أثر هذا النظم أیضا من خلال السمات البلاغیة التی حققت قدرة أدائیة عالیة، من ذلک ما نجده فی: الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۸۱

۱- التوظیف المجازی لحرف النداء:

۱- التوظیف المجازی لحرف النداء: حقق حرف النداء فی السیاق القرآنی وظیفة معرفیة عمّق فی النفس الإنسانیة قضیة عقدیة تجلت فی خشیة اللّه، و سرعة الأوبة إلیه، من ذلک ما نلحظه فی حرف النداء «یا» الذی من خواصه أن ینادی به القریب و البعید معا «۱». إلی جانب أن المنادی به غالبا ما یکون شخصا مقربا، أو مکانا محببا، بید أن الشیء المستغرب أن ینادی الإنسان به: الویل و الحسرة: قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ (الأنبیاء: ۱۴) وَ قالُوا یا وَیْلَنا هذا یَوْمُ الدِّینِ (الصافات: ۲۰) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ کُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ (الزمر: ۵۶) حَتَّی إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا یا حَسْرَتَنا عَلی ما فَرَّطْنا فِیها (الأنعام: ۳۱). و لدی إنعام النظر فی هذه الآیات یتبادر سؤال: لما ذا یستدعی الإنسان الویل أو الحسرة فی هذا الموقف العصیب؟ و هل هی قادرة علی العون و الإنقاذ؟! و الإجابة یجسدها هول الموقف نفسه علی سبیل الحقیقة لا المجاز! لأن المنادی لا یجد بجواره سواها بعد أن تخلی عنه الأهل و الأعوان!! فلیلجأ إلی تشخیصها، و بثها همومه و أحزانه علها تخفف عنه لوعته؟!

(_____ ۱) جمال الدین بن هشام الأنصاری، مغنی اللبیب، تحقیق مازن المبارک، محمد علی حمد اللّه، ط ۲، (دار الفکر، د. ت.)، ۱/ ۴۱۳. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۸۲ و هنا تتجلی روعة الأداء القرآنی فی تحقیق أهداف التنزیل الحکیم من خلال تمثل النفوس مرارة هذا الموقف العصیب، فترتدع و تئوب، و تعقد صلحا مع اللّه قبل فوات الأوان!

۲- البعد الدلالی للتقدیم الحرفی:

۲- البعد الدلالی للتقدیم الحرفی: أفصح هذا الاستخدام عن سبر أغوار النفس الإنسانیة فی خیرها و شرها، و هذا ما تراءی فی قوله سبحانه: لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ (البقرة: ۲۸۶). هذه الآیة تبدی منها ملمحان دلالیان، الأول: بتقدیم الجار و المجرور علی الفعل! و هذا التقدیم حمل خصوصیة معنویة لا- تتحقق فیما لو جاء التعبیر علی النسق اللغوی المألوف، بتقدیم الفعل علی الجار و المجرور (ما کسبت لها، و ما اکتسبت علیها) و من ثمّ کان تقدیم ما حقه التأخیر یحمل صفة القصر، أو الحصر بالمقصور علیه، یختص به و لا- یتعداه لسواه، و من ثمّ حقق هذا التقدیم مؤداه الدلالی بتعزیز القاعدة الإیمائیة وَ لا- تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری (الأنعام: ۱۶۴). أما الملمح الآخر فنجده فی دقة استخدام «لها» مع الکسب، و «علیها» مع الاکتساب؛ لأن الکسب- عادة- الإعجاز القرآنی و أثره

علی مقاصد التنزیل، ص: ۸۳ یستخدم مع الخیر، و علیه ستجنی النفس وحدها الثمار الخیّرة التی غرستها یداها، أما الاکتساب فیستخدم مع الشر، بمعنی أن علیها وحدها یقع وزر ما اقترفته من آثام. و هذا التقابل المعنوی بین الکسب و الاکتساب له مغزاه الدلالی، من خلال صیغة الاشتقاق اللغوی، علی الرغم من أن المادة الاشتقاقیة لکل منهما واحدة، غیر أن فعل «کسب» لا یتطلب أداؤه الجهد و المکابدة. و عند ما یتقید استعمال هذا الفعل فی مجال الخیر؛ فمعنی ذلک أن الأفعال الخیّرة ولیدة الفطرة البشریة السویة التی فطرت علی الخیریة، و من ثم جاء الدین الإسلامی یعزز هذا الجانب و یرعاه، حاثا علی الخیر بکل سبله، ناهیا عن الشر بکل صوره و منعطفاته، و من هنا کان الکسب سبیلا إلی الخیر. أما فعل «اکتسب»، فأداؤه یتطلب الجهد و المکابدة، و هذا المؤدی الدلالی یجسده زیادة الألف و التاء فی الفعل طبقا لما یقوله النحویون: کل زیادة فی المبنی دلالة علی زیادة فی المعنی؛ و هذه الزیادة فی المعنی حملت فی ثنایاها طاقة جهد عضلی و نفسی لافتعال شیء لا یتأتی تلقائیا وفق الفطرة الطبیعیة، و من ثمّ کان استخدام «الاکتساب» منطلقا الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۸۴ للأفعال السیئة التی تقتضی مغالبة الفطرة لأداء هذه الأفعال! کمن یود أن یفعل شیئا مریبا، فهو یکابد صورا شتی من المعاناة الحسیة و النفسیة. و هکذا باطلاعنا علی نماذج الاستخدام الحرفی نکون قد تمثلنا أثر النظم القرآنی بعمومه و خصوصه علی بیان مقاصد التشریع فی کتاب العربیة الأکبر، و معجزتها البیانیة الخالدة. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۸۵

الخاتمة

الخاتمة لقد کان من البدهی أن تتجه العقول إلی المعجزة القولیة الکبری التی أفحمت الفصحاء و البلغاء عن محاکاتها و الإتیان بآیة واحدة منها، مما دعا أن تسود المجتمع الإسلامی حرکة من التفکیر تدعو للنظر فی أسلوب القرآن الکریم، و معانیه، و الوقوف علی مواطن الإعجاز فیه. و هذه الدراسة تنضوی فی ثنایا هذه المنظومة المعرفیة التی عرضت لهذا النظم، و کانت محصلتها أن النظم القرآنی هو القول المعجز الذی اتضحت آثاره فی القرآن کله، محققا الحکم التشریعی، و التآلف اللفظی، و التناسق المعنوی، و التشکیل الصوتی الإیقاعی، مما جعل هذا القرآن ذا نسیج خاص، کل کلمة لها وظیفتها الدلالیة و الإیقاعیة، «بحیث لو استبدلنا بها کلمة أخری فسد المعنی، و فقدت العبارة سر إیحائها، و ذلک ما یحسم الخلاف فی قضیة اللفظ و المعنی» «۱». و علی هذا فقد حقق النظم القرآنی صورة تعبیریة فریدة لم یعهد لها نظیر فی العربیة؛ و قد وفق الرافعی فی التنویه عن سر

(_____ ۱) عائشة عبد الرحمن، التفسیر البیانی للقرآن الکریم، ط ۳، (القاهرة: دار المعارف، ۱۱۶۸ م)، ص ۸. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۸۶ التعبیر القرآنی و جلال إعجازه: «نزل هذا القرآن بهذه اللغة علی نمط یعجز قلیله و کثیره ... و هو فی کل جزء من أجزائه، و فی أجزائه جملة لا- یعارض بشیء إلا إذا خلقت سماء غیر السماء، و بدّلت الأرض غیر الأرض، و إنما کان ذلک لأنه صفّی اللغة من أکدارها، و أجراها فی ظاهرها علی بواطن أسرارها ... و لهذا بهتوا حتی لم یتبینوا أ کانوا یسمعون بها صوت الحاضر، أم صوت المستقبل، أم صوت الخلود، لأنها هی لغتهم التی یعرفونها، و لکن فی جزالة لم یمضغ لها شیح و لا- قیصوم، ورقة غیر ما انتهی إلیهم من أمر الحاضرة» «۱». و إلی جانب اطلاعنا علی هذا النظم القرآنی المعجز فإن الدراسة قد طرحت لونا آخر من وجوه الإعجاز تجلی فی أن کل جزئیة من جزئیات التعبیر القرآنی حتی علی صعید الاستخدام الحرفی کانت لها خصوصیة دلالیة جلّت آفاق الکتاب الکریم و عمقت مقاصده؛ إذ أفصحت فی مجملها عن مفاهیم عقدیة رسخت العقیدة، و صححت مسارها، و قضایا اجتماعیة نظمت حیاة الفرد و المجتمع، و ظواهر لغویة أبانت عن بلاغة التعبیر فی لغة التنزیل الحکیم.

(_____ ۱) مصطفی صادق الرافعی، إعجاز القرآن و البلاغة النبویة، ط ۸، (بیروت: دار الفکر العربی، د. ت.) ص ۷۴. الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۸۷ و هذا

الجانب من الإعجاز التشریعی- إن صح هذا التعبیر- قد تجلی من خلال النماذج العددیة التی طرحتها الدراسة، و تآلف فیها الإعجاز اللغوی مع التشریعی فی وحدة واحدة من التعبیر لبیان أثر القانون الإلهی فی حیاتنا المعاصرة، بوضع ضوابطها و تنظیمها لتتم مهمة الاستخلاف، و إعمار الحیاة بمنهج اللّه. و من منطلق هذه الثوابت سیبقی القرآن المعجزة اللغویة الخالدة، الماثلة فی نظمه و تشریعه، و قد هیأ اللّه لهذا النظم الحفظ، لیبقی الإعجاز محفوفا بالحفظ، لیکون هدایة السماء للأرض، ینیر للبشریة مسالک الحیاة الفاضلة، لتنتظم حرکة الحیاة بقانون السماء. ربّنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا و تقبل دعاءنا، و الحمد للّه ربّ العالمین د. رجاء محمد عودة أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربیة و آدابها کلیة الآداب جامعة الملک سعود الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۸۹

المعاجم و دوائر المعارف

المعاجم و دوائر المعارف ۱- القرآن الکریم. ۲- «مغنی اللبیب»، الأنصاری، جمال الدین بن هشام (ت ۷۶۱ ه-)، تحقیق مازن المبارک، محمد علی حمد اللّه، ط ۲، (دار الفکر، د. ت.). ۳- «صحیح البخاری»، البخاری، الإمام محمد بن إسماعیل (۱۹۴- ۲۵۶ ه). ۴- «أنوار التنزیل و أسرار التأویل»، البیضاوی، عبد اللّه بن عمر (ت ۶۷۵ ه)، (بیروت: دار الجیل، د. ت.). ۵- «فقه اللغة و أسرار العربیة»، الثعالبی، عبد الملک أبو منصور (۳۵۰- ۴۲۹ ه)، تحقیق سلیمان البواب، (دمشق: دار الحکمة، ۱۹۸۴ م). ۶- «دلائل الإعجاز»، الجرجانی، عبد القاهر (ت ۴۷۱ ه)، تحقیق محمود شاکر (القاهرة، مکتبة الخانجی، ۱۹۸۴ م). الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۹۰ ۷- «زاد المسیر فی علم التفسیر»، ابن الجوزی، عبد الرحمن (۸۰۵- ۵۹۶ ه)، (الکتب الإسلامی). ۸- «مدارج السالکین»، الجوزیة، ابن قیم (۶۹۱- ۷۵۱ ه)، تحقیق محمد حامد الفقی (مطبعة السنة المحمدیة، ۱۹۵۹ م). ۹- «مفردات القرآن: تفسیر و بیان» الحمصی، محمد حسن، (دمشق: دار الرشید، د. ت.). ۱۰- «بیان إعجاز القرآن» الخطابی، حمد أبو سلیمان (۳۱۹- ۳۸۸ ه)، تحقیق، محمد خلف اللّه، و زغلول سلام، ط ۳، «ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن»، (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۵۶ م). ۱۱- «إعجاز القرآن و البلاغة النبویة»، الرافعی، مصطفی صادق، ط ۸، (بیروت: دار الفکر العربی، د. ت.). ۱۲- «النکت فی إعجاز القرآن»، الرمانی، علی بن عیسی (۲۹۶- ۳۸۶ ه)، تحقیق محمد خلف اللّه، و محمد زغلول سلام، ط ۳ «ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن»، (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۵۶ م). ۱۳- «الإتقان فی علوم القرآن»، السیوطی، جلال الدین (۸۴۹- ۹۱۱ ه)، ط ۳، (القاهرة: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، ۱۹۵۱ م). الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۹۱ ۱۴- «صفوة التفاسیر»، الصابونی، محمد علی، (بیروت: دار القرآن الکریم، ۱۹۸۱ م). ۱۵- «حاشیة الصاوی علی تفسیر الجلالین»، الصاوی، أحمد بن محمد (۱۱۷۵- ۱۲۴۱ ه)، (دار الفکر، ۱۹۷۷ م). ۱۶- «تاریخ الأدب العربی- العصر الإسلامی»، ضیف، شوقی، ط ۶ (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۶۳). ۱۷- «جامع البیان فی تفسیر القرآن»، الطبری، محمد بن جریر (۲۲۴- ۳۱۰)، (بیروت: دار الجلیل، القاهرة، دار الحدیث، ۱۹۸۷ م). ۱۸- «الإعجاز البیانی للقرآن»، عبد الرحمن، عائشة، (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۷۱). ۱۹- «التفسیر البیانی للقرآن الکریم»، ط ۳، (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۶۸ م). ۲۰- «قاموس القرآن الکریم (لغة القرآن)»، عمر، أحمد مختار، (الکویت: مؤسسة التقدم العلمی، ۱۹۹۳ م). ۲۱- «مقاییس اللغة»، ابن فارس، أحمد، تحقیق: عبد السلام هارون (القاهرة: دار إحیاء الکتب العربیة، ۱۳۶۶ ه). الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزیل، ص: ۹۲ ۲۲- «محاسن التأویل»، القاسمی، محمد جمال الدین (۱۲۸۳- ۱۳۳۲ ه)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ط ۲، (بیروت: دار الفکر، ۱۹۷۸ م). ۲۳- «التصویر الفنی فی القرآن»، قطب، سیّد، (بیروت: القاهرة، دار الشروق، ۱۹۸۲ م). ۲۴- «مختصر تفسیر ابن کثیر»، ابن کثیر، إسماعیل بن عمر (۷۰۱- ۷۷۴ ه)، تحقیق محمد علی الصابونی (بیروت: دار القرآن الکریم، ۱۹۹۳ م). ۲۵- «التسهیل لعلوم التنزیل»، الکلبی، محمد بن أحمد بن جزی (۶۹۳- ۷۴۱ ه)، تحقیق محمد عبد المنعم یونس، إبراهیم عوض (القاهرة: دار الکتب الحدیثة، د. ت.). ۲۶- «حروف الجر الزائدة»، اللقانی، رشیدة عبد الحمید، (دار المعرفة الجامعیة، ۱۹۹۰ م). ۲۷- «دراسة أدبیة لنصوص من القرآن»، المبارک، محمد، (بیروت: دار الفکر ۱۹۷۳ م). ۲۸- «الظاهر القرآنیة»، ابن نبی، مالک، ترجمة

عبد الصبور شاهين، ط ۴، (دمشق: دار الفكر ۱۹۸۷ م). الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزيل، ص: ۹۳ ۲۹- «البحر المحيط»، النحوی، محمد بن يوسف أبو حيان (۶۴۵- ۷۴۵ ه)، (الرياض: مكتبة النصر الحديثة، د. ت.). ۳۰- لسان العرب، محمد جمال الدين ابن منظور (۶۳۰- ۷۱۱ ه)، (دمشق: مكتبة النوری، د. ت.). ۳۱- مختار الصحاح، محمد بن أبی بكر الرازی (ت ۶۶۶ ه (دمشق: دار الحكمة، ۱۹۸۳ م). ۳۲- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقی (كتاب الشعب، دار و مطابع الشعب، د. ت.). ۳۳- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، إشراف عبد السلام هارون، (مطبعة مصر، ۱۹۶۱ م). ۳۴- دائرة المعارف الإسلامية، لجنة مؤلفين. (القاهرة: شركة سفير، د. ت.). الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزيل، ص: ۹۵

المحتوى

المحتوى الموضوع/ الصفحة تمهيد ۱۱ الإعجاز فی السياق القرآنی ۱۷ خصائص لغوية ۱۸ خصائص صرفية ۲۹ خصائص بلاغية ۳۱ الإعجاز فی الآية الواحدة ۳۵ خصائص لغوية ۳۵ خصائص صرفية ۳۷ خصائص بلاغية ۴۱ الإعجاز فی المفردة القرآنية ۵۵ خصائص لغوية ۵۵ خصائص صرفية ۵۹ خصائص بلاغية ۶۲ الإعجاز القرآنی و أثره علی مقاصد التنزيل، ص: ۹۶ الإعجاز فی الاستخدام الحرفی ۶۷ خصائص لغوية ۶۷ خصائص صرفية ۷۶ خصائص بلاغية ۸۰ الخاتمة ۸۵ ثبت المصادر و المراجع ۸۹ فهرس المحتويات ۹۵

تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فی سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/۴۱). قالَ الإمامُ علیّ بْنُ موسَی الرِّضا – علَيهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَنادِرُ البِحار – فی تلخيص بحار الأنوار، للعلّامة فيض الاسلام، ص ۱۵۹؛ عُيونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشَّيخ الصَّدوق، الباب۲۸، ج۱/ ص۳۰۷). مؤسّس مُجتمَع "القائميّة" الثّقافيّ بأصبَهانَ – إيرانَ: الشهيد آية الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – كان أحداً من جَهابذة هذه المدينة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَغَفِهِ بأهل بَيت النبیّ (صلواتُ اللهِ علَيهِم) و لاسيَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (عليه السّلام) و بساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درايته، فی سَنَةِ ۱۳۴۰ الهجريّة الشمسيّة (=۱۳۸۰ الهجريّة القمريّة)، مؤسَّسةً و طريقةً لم يَنطَفِئ مِصباحُها، بل تُتَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ كلَّ يوم. مركز "القائميّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إيرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنَةِ ۱۳۸۵ الهجريّة الشمسيّة (=۱۴۲۷ الهجريّة القمريّة) تحتَ عناية سماحة آية الله الحاجّ السيّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمعٍ من خِرّيجی الحوزات العلميّة و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، فی مجالاتٍ شتّی: دينيّة، ثقافيّة و علميّة... الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثَقافة الثَّقَلَين (كتاب الله و اهل البيت عليهِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزيز دوافع الشّباب و عموم الناس إلی التّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّينيّة، تخليف المطالب النّافعة – مكانَ البَلاتيثِ المبتذلة أو الرّديئة –فی المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوتريّة)، تمهيد أرضيّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثَقافيّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البيت– عليهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطّلّاب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلاميّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشُّبُهات المنتشرة فی الجامعة، و... – مِنها العَدالة الاجتماعيّة: التی يُمكِن نشرها و بثّها بالأجهزة الحديثة متصاعدةً، علی أنّه يُمكِن تسريعُ إبراز المَرافِق و التسهيلاتِ – فی آكناف البلد – و نشرِ الثّقافةِ الاسلاميّة و الإيرانيّة – فی أنحاء العالَم – مِن جهةٍ أُخرَی. – من الأنشطة الواسعة للمركز: الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كتبٍ، كتيبة، نشرة شهريّة، مع إقامة مسابقات القِراءة ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقيقيّة و مكتبية، قابلة للتشغيل فی الحاسوب و المحمول ج) إنتاج المَعارض ثّلاثيّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الدينيّة، السياحيّة و... د) إبداع الموقع

الانترنتی" القائمیّة "www.Ghaemiyeh.com و عـدّة مَواقِعَ اُخرَ ه) إنتـاج المُنتَجـات العرضـیّة، الخَطابـات و... للعرض فی القنوات القمریّة و) الإطلاق و الـدَّعم العلمیّ لنظام إجابـة الأسـئلة الشـرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: ۰۰۹۸۳۱۱۲۳۵۰۵۲۴) ز) ترسـیم النظـام التلقائیّ و الیـدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصـیرة SMS ح) التعـاون الفخریّ مع عشـراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسـجد جَمکرانَ و... ط) إقامـة المؤتمَرات، و تنفیذ مشـروع" مـا قبـلَ المدرسـة "الخـاصّ بالأطفال و الأحـداث المُشارِکین فی الجلسـة ی) إقامـة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّی (حضـوراً و افتراضـاً) طیلـة السَّنَة المکتـب الرّئیسـیّ: إیران/أصـبهان/ شـارع"مسـجد سـیّد/ "مـا بیـنَ شـارع"پنـج رَمَضـان" ومُفترَق"وفائی/"بنایـة"القائمیّة "تاریخ التأسیس: ۱۳۸۵ الهجریّة الشمسیّة (=۱۴۲۷ الهجریـة القمریّة) رقـم التسـجیل: ۲۳۷۳ الهویّة الوطنیّة: ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ الموقـع: www.ghaemiyeh.com البریـد الالـکترونی: Info@ghaemiyeh.com المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com الهـاتف: ۲۵-۲۳۵۷۰۲۳- (۰۰۹۸۳۱۱) الفـاکس: ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) مکتـب طهرانَ ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) التّجاریّة و المَبیعات ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور المستخدمین ۲۳۳۳۰۴۵(۰۳۱۱) ملاحَظة هامّة: المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنّها لا تُوافِی الحجمَ المتزاید و المتّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لإعانتهم – فی حدّ التّمکّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.

مرکز القائمیة للبحوث والتخریبات الکمبیوتریة
اصبهان
WWW
للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى
ارجعوا الى عنوان المـركز من فضلـكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
و للايصاء من فضلكم
۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹