

Al-Khabar and Al-Insha' and Semantic Shift Phenomena in the Qur'an

Dr. Doha Al-Shmayleh

Mutah University – Jordan

Received: 6/3/2020
Revised: 8/4/2020
Accepted: 21/5/2020
Published online: 14/6/2020

This research aims to highlight aspects of distinction in the style of the Noble Qur'an by talking about the features of the semantic shift that occur in the news sentence, so it transfers it from its informative meaning to a constructive meaning that gives the style more depth and significance, and this research aims to highlight the most important linguistic patterns that it transforms into The news is about the verses of the Noble Qur'an, in addition to explaining the effect of the Qur'anic context in referring to the meaning of the linguistic style within the news sentence.

Keywords: Al-Khabar, Al-Insha', Semantic Shift, Qur'an, Quranic Rhetoric, Arabic Grammar

<https://doi.org/10.65811/226>
Citation: Al-Shmayleh, D. (2020). Al-Khabar and Al-Insha' and Semantic Shift Phenomena in the Qur'an. *International Jordanian journal Aryam for humanities and social sciences; IJJA*, 2(2).

©2020 The Author (s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

الخبر والإنشاء ومظاهر التحول الدلالي في القرآن الكريم

د. ضحى الشمائلة

الملخص: يهدف هذا البحث إلى إبراز جوانب التميز في أسلوب القرآن الكريم، وذلك بالحديث عن ملامح التحول الدلالي التي تطرأ على الجملة الإخبارية، فتنتقلها من معناها الخبري إلى معنى إنشائي يمنح النمط مزيداً من العمق والدلالة، كما هدف هذا البحث إلى إبراز أهم الأنماط اللغوية التي يتحول لها الخبر في آيات القرآن الكريم، علاوة على بيان أثر السياق القرآني في الإشارة إلى معنى النمط اللغوي ضمن الجملة الإخبارية.

الكلمات الدالة: الخبر، الإنشاء، التحول الدلالي، القرآن الكريم، البلاغة القرآنية، النحو العربي.

International Jordanian journal
Aryam for humanities and social
sciences: [Issn Online 2706-8455](https://doi.org/10.65811/226)

Abstract

المقدمة:

يتكون الكلام في لغتنا العربية من جانبيين اثنين باعتبار طبيعة الخطاب، الجانب الأول: وهو الجانب الإخباري، ويختصر هذا النوع من أنواع الكلام بالدلالة على الخبر دون انتظار شيء من المتنقي، أي أن تكون الجملة مجرد خبر يحتمل الصدق والكذب، وفيه من المؤكّدات اللفظية والدلالية ما فيه ليحكم عناصر تلك الدلالة الإخبارية.

أما الجانب الثاني فهو جانب إنشائي، أي لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وإنما هو إنشاء، ويقسم البلاغيون الإنشاء إلى قسمين كبيرين، أما الأول فهو الإنشاء الطلبـي، وهو ما يقتضي وجود طلب من المتنقي وقت صدور الكلام عن المتكلم، وإنشاء غير طلبي، بمعنى أنه لا يقتضي مطلوباً حال الكلام. وهناك حدود فاصلة بين هذين النمطين من الكلام في العربية، وهذه الحدود الفاصلة أكثرها يدخل في الجوانب الشكـلية، أي إن الشكل التـركـيـي للسلسلـة الكلـامـيـة هو الذي يـحـكـمـ عـلـيـهاـ بالـخـبـرـ أوـ إـنـشـاءـ.

غير أن الكلام الـربـانـيـ المـمـتـمـلـ بـآـيـاتـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ لاـ تـخـضـعـ لـهـذـهـ الـمـعـاـيـرـ خـضـوـعـاـ حـاسـمـاـ، بل نـجـدـ أـنـ الـخـبـرـ فـيـهـ لـاـ يـحـتـمـلـ الـكـذـبـ، بلـ هـوـ خـبـرـ يـحـتـمـلـ الـصـدـقـ فـحـسـبـ؛ لـأـنـهـ مـنـ لـدـنـ اللـهـ عـزـ وـجـلـ، وـنـحـنـ بـعـقـيـدـتـنـاـ إـسـلـامـيـةـ نـصـدـقـ كـلـ مـاـ جـاءـ فـيـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ، فـهـوـ جـزـءـ مـنـ إـيمـانـنـاـ بـالـلـهـ وـحـدـهـ، وـالـقـرـآنـ كـلـمـ اللـهـ؛ لـذـاـ لـاـ يـصـلـحـ أـنـ نـقـيـسـهـ بـمـقـايـيسـ الـكـلـامـ الـعـرـبـيـ الـآـخـرـ وـلـوـ فـيـ بـعـضـ الـأـحـوـالـ الـحـاسـمـةـ مـثـلـ هـذـهـ الـجـوـانـبـ الـدـلـالـيـةـ.

كـمـ يـخـتـلـفـ النـمـطـ الـقـرـآنـيـ باـشـتـمـالـهـ عـلـىـ مـجـمـوعـةـ مـنـ الـاسـتـعـمـالـاتـ الـكـلـامـيـةـ الـتـيـ عـثـرـ عـلـيـهـاـ تـظـهـرـ فـيـهـ الـجـمـلـةـ بـمـظـهـرـ الـخـبـرـ، إـلـاـ أـنـ مـعـنـاهـاـ إـنـشـائـيـ بـحـثـ، فـمـثـلـاـ قـدـ تـدـلـ الـجـمـلـةـ إـلـيـهـ الـدـلـالـيـةـ عـلـىـ الـأـمـرـ، أـوـ الـاسـتـفـهـامـ، أـوـ النـهـيـ، أـوـ غـيـرـ ذـلـكـ مـنـ الـمـعـانـيـ إـلـيـهـ، وـذـلـكـ مـرـتـبـطـ بـسـيـاقـ الـكـلـامـ، وـمـجـمـوعـةـ الـدـلـائـلـ الـلـفـظـيـةـ وـالـمـعـنـوـيـةـ الـمـحـيـطـ بـهـذـهـ الـجـمـلـةـ الـكـلـامـيـةـ.

وـتـحـاـولـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ أـنـ تـرـصـدـ مـجـمـوعـةـ التـحـوـلـاتـ الـدـلـالـيـةـ الـتـيـ وـرـدـتـ فـيـ كـتـابـ اللـهـ تـعـالـىـ، الـتـيـ اـنـتـقـلـتـ فـيـهـ الـدـلـالـةـ مـنـ الـخـبـرـ إـلـيـ إـنـشـاءـ وـفـقـاـ مـعـاـيـرـ الـمـعـنـىـ وـالـسـيـاقـ.

وـتـظـهـرـ أـهـمـيـةـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ مـنـ جـهـةـ أـنـهـ تـتـنـاـوـلـ الـحـدـيـثـ عـنـ كـتـابـ اللـهـ تـعـالـىـ، وـإـنـ أـيـ درـاسـةـ تـتـحدـثـ عـنـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ تـكـتـسـبـ مـنـهـ شـيـئـاـ مـنـ الـقـدـاسـةـ وـالـحـتـمـيـةـ الـنـاـشـةـ مـنـ طـبـيـعـةـ صـفـةـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ بـأـنـهـ مـنـقـوـلـ لـأـخـلـلـ فـيـهـ وـلـأـخـطـأـ، كـمـ تـظـهـرـ أـهـمـيـةـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ فـيـ أـنـهـ تـكـشـفـ عـنـ طـرـيـقـ دـلـالـيـةـ ذـاتـ أـهـمـيـةـ بـالـغـةـ فـيـ خـطـابـ الـمـخـاطـبـ لـلـمـتـنـقـيـ، حـيـثـ إـنـهـ تـحـمـلـ مـعـانـيـ جـدـيـدةـ مـنـهـاـ مـاـ فـيـهـ التـلـطـفـ وـمـنـهـاـ مـاـ فـيـهـ عـدـمـ الـإـلـزـامـ إـلـيـ غـيـرـ ذـلـكـ مـنـ الـمـعـانـيـ وـالـدـلـالـاتـ الـمـخـتـلـفـةـ.

وـبـنـاءـ عـلـىـ ذـلـكـ فـقـدـ جـاءـتـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ لـتـحـاـولـ أـنـ تـجـبـ عـنـ الـأـسـئـلـةـ الـآـتـيـةـ:

- ما معنى الدلالة؟
- ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟
- ما هي أبرز الأنماط الإنسانية التي تنتقل إليها جملة الخبر؟
- كيف يقع التحول الدلالي بين الخبر والإنشاء ضمن النص القرآني؟

وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في مفهوم الخبر والإنشاء، وبيان العلاقة التكاملية بين هذين الجانبيين الدلاليين في اللغة العربية، كما تهدف إلى توضيح طبيعة التحول الدلالي الطارئ على الجملة الإخبارية لتنقل إلى جملة إنشائية في معناها، ولتشير إلى نمط لغوي آخر مستتر تحت هذه الجملة الإخبارية، كما تهدف إلى بيان جمال اللغة العربية واتساع فصاحتها وقوتها دلالتها وفقاً لما يطرأ على هذه الجمل من تحولات وتغيرات.

وقد وُجدت مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت الحديث عن الأساليب النحوية، وتطورت بشكل مباشر أو غير مباشر لموضوع الدراسة. مثل:

- أبو جري، محمد عودة. *أساليب الشرط والقسم في القرآن الكريم*، دراسة وصفية تاريخية، وهذه الدراسة لا تختلف كثيراً عن سابقتها، فإنها لم تتناول الحديث عن موضوع التحول الدلالي بين الخبر والإنشاء في الجملة الإخبارية، ودلالتها على النمط اللغوي.
- الشجراوي، عزم. *أسلوب الاستثناء في القرآن الكريم بين النحو والبلاغة*، وهذه الدراسة تناولت بعض مظاهر التحول في أسلوب الاستفهام، غير أنها لم تتحدث عن قضية تحول الدلالة عبر الجملة الإخبارية.
- غنام، محمد فواز. *أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم على رأي الجرجاني*، وهذه الدراسة تتناول شيئاً من موضوعات التحول في أسلوب التقديم والتأخير بذاته دون التطرق لسواه من الأنماط اللغوية الأخرى.
- استيتية، سمير. *الشرط والاستفهام في القرآن الكريم*، وكما هو واضح من عنوان هذه الدراسة فإنها تتحدث عن أسلوبي الشرط والاستفهام في العربية دون أن تتناول موضوع التحول الدلالي بين الخبر والإنشاء في الأنماط اللغوية المختلفة.
- عضيمة، محمد عبد الخالق. *دراسات لأسلوب القرآن الكريم*، ويغلب على هذه الدراسة الطابع الإحصائي أكثر من الطابع التحليلي المباشر، فهي تتحدث عن أساليب القرآن الكريم بصورة مسحية شاملة، في حين أنها لم تتحدث عن تحولات الخبر إلى أنماط لغوية مغايرة لما عليه الحال في هذه الدراسة.

سيتحدث هذا البحث عن مفهوم الخبر والإنشاء، وتحولات الخبر والإنشاء، وأسباب التحول، كالسياق، والتركيب، وما يعده من شواهد أخرى، وغير ذلك من الأسباب.

التمهيد

دلالة الجملة

تتشكل اللغة في عموم تكوينها من مجموعة من المستويات التي تجتمع مكونة مع بعضها الجسم المادي لها، وهذه المستويات تنفصل عن بعضها بخيوط رفيعة يتسمى لطالب الدرس اللغوي أن يلحظها، غير أنها لا تبتعد بالهيئة التي يمكن معها فصل كل مستوى على حدة، فإذا كان كل مستوى من هذه المستويات عما سواه من المستويات اللغوية الأخرى لا يعني انفصاله عنها، إنما تتلاحم تلك المستويات، وتتشابك مكونة اللغة برمتها، ويجب على الباحث أن يعي تماماً تلك

العلاقات الناظمة لتلك المستويات مع بعضها بعضاً^(١)، فدراسة أي مستوى منفردأ عن سواه من المستويات الأخرى لا يجعله منفصلاً عنها، بل هو جزء منها، وعلاقته بالكل علاقة ضرورية لتكوين اللغة المعبرة القادرة على أداء وظيفتها التواصلية بحدتها الأدنى.

وحين يكون الحديث عن المستويات اللغوية فإننا لا نعني بهذه المستويات المستوى الفصيح والمستوى العامي، وغيرها من المستويات الثقافية التي لا شك أنه يطلق عليها هذا المصطلح^(٢)، وإنما نعني بمصطلح المستويات اللغوية تلك المستويات التي تقوم بتشكيل جسم اللغة نفسها، أي المستوى الصوتي والنحوي والصرفي والدلالي بوجه العموم.^(٣)

وتمهيداً لموضوع هذه البحث لا بد من أن نتطرق للحديث عن مفهوم الدلالة ، إذ تشير المعاجم اللغوية إلى أن كلمة "الدلالة" مأخوذة من الجذر اللغوي "ذَلَّ" ، ومنه تشق مفردات كالدليل، والدلال، والدلالة، والدلالة، وغيرها من الألفاظ .^(٤)

وكلمة الدلالة بفتح الدال وكسرها، مأخوذة من الدليل^(٥)، ويبين ابن فارس أن هذا الجذر يشير لمعنىين اثنين، الأول: الإبانة عن الشيء بأماراة تعلمها، والآخر: اضطراب في الشيء^(٦)، وما يهمنا طبعاً من هذين المعنيين المعنى الأول.

فأصل المعنى اللغوي للدلالة مأخوذ من الدليل، والدليل قائم على أساس الإرشاد والتبيين، والدلالة والدلالة الاسم المستقى من الدليل، ومنه رجل دليلي: أي عالم بالدلالة، راسخ فيها، ويقال أيضاً: ذَلَّتْ بهذا الطريق: عرفته، ويوصف الفقيه بأنه دليل؛ لأنَّه يدل الناس على الخير.^(٧)

يتضح من خلال المعنى اللغوي أن الجذر (دلل) يرتكز على فكرة الإبانة والتوضيح والمعرفة، وذلك انطلاقاً من طبيعة الجذر اللغوي المشتق منه هذا المصطلح، ومن جهة ثانية فإن هذا المصطلح مرتبط في معناه اللغوي بكلمة "الدليل" ، فالدلالة اسم للإشارة إلى الدليل.

أما مفهوم الدلالة اصطلاحاً، فيبين الجرجاني ذلك بقوله: " هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم، أو لا، والأول: إن كان

^١ انظر: حجازي، محمود فهمي (٢٠٠٦م). مدخل إلى علم اللغة العربية، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، د.ط، ص: ٢٥.

^٢ انظر: بشر، كمال (د.ت). دراسات في علم اللغة، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، د.ط، ص: ٢٢٠.

^٣ انظر: السعريان، محمود (١٩٩٧م). علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة - مصر، الطبعة الثانية، ص: ١٣، ٢٥٣.

^٤ الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (د.ت). العين، تحقيق: إبراهيم السامرائي، ومهدى المخزومي، دار ومكتبة الهلال، بيروت - لبنان، د.ط، ج: ٨، ص: ٨، الجذر: دلل.

^٥ ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن (١٩٨٧م). جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ج: ١، ص: ١١٤، الجذر: ذَلَّ.

^٦ ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (١٩٧٩م). مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، ج: ٢، ص: ٢٥٩.

^٧ ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (٤١٤هـ). لسان العرب، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار صادر، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، ج: ١١، ص: ٢٤٩، الجذر: ذَلَّ.

النظم مسوقاً له، فهو العبارة، وإلا فالإشارة، والثاني: إن كان الحكم مفهوماً من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو شرعاً فهو الاقتضاء؛ فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاذا^(٨).

يمكن القول بأن تعريف الدلالة السابق عند الجرجاني يركز على النواحي الآتية:

- تكون الدلالة من عنصرين: دال ومدلول.
- يمثل الدال الجزء الذي يقتضي العلم به العلم بشيء آخر، ويمثل المدلول الشيء الآخر الذي تفترض معرفته بمعرفة الشيء الأول.
- دلالة النص هي عبارة عن ما ثبت في النص نفسه بمفهوم اللغة وليس باجتهاد وتأويل.

ويختصر السيوطي مفهوم الدلالة بقوله: هي الجمع بين الأصل والفرع بأمر زائد على العلة^(٩)، بمعنى أن الدلالة تنتج من الجمع بين هذين الركنين، فهي فائدة زائدة على الأصل والفرع، ومن جانب آخر فالدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم بشيء آخر^(١٠).

من هنا فإن مفهوم الدلالة في الاصطلاح قائم على أساس العلم بشيء آخر استناداً إلى العلم بشيء أول سابق له، فهو الوصول إلى شيء آخر اعتماداً على شيء سابق يشير إلى الفكرة نفسها.

وتناقش الدلالة في اللغة ضمن علم خاص يطلق عليه علم الدلالة، وهو العلم الذي يختص بدراسة معاني الألفاظ والعبارات والتركيب في سياقاتها المختلفة.^(١١)

وعلم الدلالة يُناقش في اللغة ضمن أحد مستوياتها، إن لم يكن الأهم منها، وهو المستوى الدلالي، إذ يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن هذا المستوى يمثل قمة المستويات اللغوية، فهو الذي لأجله يُبحث المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي كذلك، إذ هو غاية المعنى، ومنتهى العبارة التي يسعى إليها أبناء اللغة.^(١٢)

من هنا فإن المستوى الدلالي يمثل أحد أهم مستويات اللغة، وهذه الدراسة تسعى إلى البحث في بعض جوانبه، التي تتعلق بتحولات الدلالة ضمن عناصر الخبر والإنشاء في اللغة بصورة عامة، وفي القرآن الكريم بصفة خاصة، إذ يفرق أهل اللغة عموماً، والبلاغيون خصوصاً بين هذين المصطلحين، وما يدل عليه كل منهما، فالخبر شيء مختلف عن الإنشاء، ولكل منهما أحواله وخصائصه التي يختص بها عن نظيره.

فالجملة الإخبارية تختص بجانب الخبر من المتكلم إلى المتلقي، وهي في عموم معناها تشير إلى كون هذه الجملة قابلة للصدق والكذب، في حين أن الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب، من هذا المنطلق أخذ البلاغيون نظرتهم الضدية بين الخبر والإنشاء، فالخبر ضديد الإنشاء، وإن لم يكن

^٨ الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (٩٨٣م). كتاب التعريفات، ضبطه وحققه مجموعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ص: ١٠٤.

^٩ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (٢٠٠٤م). معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق: محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الأداب، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، ص: ٦٧.

^{١٠} السننiki، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا (١٤١١هـ). الحدود الأئمة والتعريفات الدقيقة، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ص: ٧٩.

^{١١} عمر، أحمد مختار (٢٠٠٨م). معجم اللغة العربية المعاصرة، دار عالم الكتب، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، ج: ١، ص: ٧٦٤.

^{١٢} السعران. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص: ١١.

هذا التضاد واضحًا تمامًا، غير أنه موجود بأي حال، ولا يمكن للجملة الخبرية أن تكون جملة إنسانية في وقت واحد، بل ربما تدل الجملة الخبرية على الإنشاء، أي أن تكون في معناه، ويكون القصد منها الإنشاء، والعكس بالعكس^{١٣}، من هنا يظهر التلاقي بين هذين القسمين في الجملة العربية.

وفي مقابل الجملة الإخبارية في العربية نجد الجملة الإنسانية، وهو ما كان يطلق عليه القدماء مصطلح "الإنشاء" والإنشاء بدوره ينقسم إلى قسمين كبارين: إنشاء طبلي، وإنشاء غير طبلي، فالإنشاء الطلب هو ما يقتضي مطلوبًا وقت التكلم بالعبارة الإنسانية، فالأمر مثلاً أحد أنواع الإنشاء الطلب، بمعنى أنه لا يستقيم معنى الأمر إلا بوجود مأمور وقت الأمر، وهذا ما ينطبق على النهي، والتمني، والاستفهام، والنداء، والترجي، إذ لا بد من وجود طرف مقابل يقتضيه الطلب ضمن هذه الأنواع من الإنشاء، ولو كان ذلك الطرف مجازاً^{١٤}.

وفي مقابل الإنشاء الطلب، نجد الإنشاء غير الطلب، وهو بعبارة مختصرة ما لا يقتضي مطلوبًا حاصلاً وقت العبارة الإنسانية، وتتدرج تحت هذا القسم مجموعة من الأنماط اللغوية التي تخضع لهذه الفكرة، من أبرزها المدح والذم، والرجاء، والقسم، وألفاظ العقود، والتعجب، فهذه الأنماط اللغوية جميعها تختص بالإنشاء غير الطلب^{١٥}.

إن هذا التقسيم المباشر للأنماط اللغوية العربية ضمن هذين البابين لا يقف عند حد الشكل الخارجي للنمط اللغوي، بل يتعداه ليختص بمجموعة من النواحي الداخلية الخاصة بهذه الأنماط، بمعنى أن الإنشاء يتداخل في معانيه ودلالياته، فنجد مثلاً أن الاستفهام يخرج عن مقتضاه العام الدال على فكرة الاستعلام عن الشيء، ليدل في كثير من الأحيان على الأمر، أو النهي، أو التعجب، أو التهكم، وغيرها من الأنماط اللغوية المختلفة، وما هذا الخروج عن أساس المعنى إلا دليل على فصاحة العرب، وتفننهم في أداء العبارات الإنسانية مازجین دلالاتها بعضها بعضاً، ليتشكل عند المتكلمي مظهراً دلالياً قد لا يجده في لغة أخرى كاللغة العربية^{١٦}.

كان من المهم في تمهد هذه الدراسة أن تعرّج على معنى الخبر والإنشاء انطلاقاً من أهميتها ضمن هذه الدراسة، يمثلان الركن الأساس في تنظيم فكرة هذه الدراسة، وبيان نماذجها اللغوية المختلفة التي هي مشتقة من نصوص القرآن الكريم، إذ إن التحول الدلالي للخبر أو الإنشاء موضوع في غاية الأهمية – في ظن الباحثة – لما ينطوي عليه من تغيير في المعنى، وزيادة في الفائدة للمتكلمي.

أما النمط اللغوي الذي نعنيه في دراستنا هذه، فهو الأسلوب اللغوي، ويقصد بالإسلوب (التركيب اللغوي المحدد الذي يُعبر عن مواقف مطردة في الاستعمال) على الرغم من أن معنى كلمة

^{١٣} انظر: الطالبي، يحيى بن حمزة بن علي (١٤٢٣هـ). *الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حفائق الإعجاز*، المكتبة العصرية، بيروت. لبنان، الطبعة الأولى، ج: ٣، ص: ١٦٢.

^{١٤} انظر: القزويني، أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر (د.ت). *الإيضاح في علوم البلاغة*، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت. لبنان، الطبعة الثالثة، ج: ١، ص: ٧٠.

^{١٥} القزويني. *الإيضاح في علوم البلاغة*، ج: ١، ص: ٦٩.

^{١٦} انظر: الدمشقي، عبد الرحمن بن حسن (١٩٩٦م). *البلاغة العربية*، دار القلم، دمشق . سوريا، والدار الشامية، بيروت . لبنان، الطبعة الأولى، ج: ١، ص: ٢٧٠.

"نَمْطٌ" عَامَةٌ فِي دَلَالِهَا، حَتَّىٰ فِي مَيْدَانِ الْبَحْثِ الْلُّغُوِيِّ، فَإِنَّ كَلْمَةً أَنْمَاطٌ قَدْ تَطَلَّقَ عَلَىِ الْمَظَاهِرِ الْعَامَةِ لِلْلُّغَةِ، كَالْجَانِبِ الْاجْتِمَاعِيِّ، وَالْثَّقَافِيِّ، وَالْعَامِيِّ، وَغَيْرِهَا، كَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَطَلَّقَ مَصْطَلِحُ النَّمْطِ عَلَىِ الْجَمَاعَةِ الْمَنْضُوِيَّةِ تَحْتَ مَوْضِيَّةٍ مَا، عَلَوْةً عَلَىِ أَنَّ هَذَا الْمَصْطَلِحَ يُشَيرُ إِلَىِ مَعْنَىِ الرَّتَابَةِ فِي أَدَاءِ الْعَمَلِ، يُزَادُ إِلَىِ ذَلِكَ مَعْنَىِ الْأَسْلُوبِ وَالطَّرِيقَةِ^(١٧)، وَهُوَ مَا نَعْنِيهِ فِي هَذِهِ الْدِرَاسَةِ.

مِنْ هَنَا، فَإِنَّ مَصْطَلِحَ النَّمْطِ الْلُّغُوِيِّ دَالٌّ عَلَىِ مَعْنَىِ الْأَسْلَابِ الْلُّغُوِيِّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ الَّتِي نَعْرَفُهَا وَفَقَاءً لِمَا تَقْتَضِيهِ هَذِهِ الْدِرَاسَةِ، أَمَّا تَحْدِيدُ مَفْهُومِ الْأَسْلُوبِ الْلُّغُوِيِّ بِحَدِّ ذَاتِهِ، فَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمُ أَنَّ مَفْهُومَ الْأَسْلُوبِ عَمُومًا قدْ خَصَّ مَجْمُوعَةً مِنْ وَجَهَاتِ النَّظَرِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي نَظَرَ إِلَيْهِ الْأَسْلُوبِيُّونَ مِنْ زَوْيَةٍ، نَظَرَ إِلَيْهِ الْلُّغُوِيُّونَ مِنْ زَوْيَةٍ أُخْرَىٰ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّقَادُ وَالْأَدَبَاءُ مِنْ زَوْيَةٍ ثَالِثَةٍ، بِمَعْنَىِ أَنَّ مَفْهُومَ الْأَسْلُوبِ بِحَدِّ ذَاتِهِ لَمْ يَكُنْ مَفْهُومًا وَاضْعَافًا بِمَعَالِمِهِ كَافِةً، إِذْ يَنْظَرُ إِلَيْهِ كُلُّ فَرِيقٍ وَفَقَاءً لِمَنْظُورِهِ الْخَاصِّ الْمُعْتَمِدِ عَلَىِ تَوْجِهَاتِهِ الْفَكَرِيَّةِ، وَمَا يَتَبَناُهُ مِنْ مِنْ رَؤْيَىٰ^(١٨).

نَتْيَاجَةً لِذَلِكَ فَقَدْ تَعَدَّدَ مَعْنَىِ الْأَسْلُوبِ لِدِيِّ كُلِّ فَئَةٍ مِنْ هَذِهِ الْفَئَاتِ، حَتَّىٰ صَارَ الْأَسْلُوبِيُّونَ عَلَىِ سَبِيلِ الْمَثَالِ يَقْسِمُونَ مَفَاهِيمِهِمُ الْأَسْلُوبِ بِنَاءً عَلَىِ الْمَنْظُورِ الْعَامِ لِلْمَفْهُومِ، أَيِّ اِنْطَلَاقًاً مِنْ اهْتِمَامِهِمُ بِالْمُرْسَلِ، أَوِ بِالْمُتَلَقِّيِّ، أَوِ بِالرَّسَالَةِ الْلُّغُوِيِّةِ نَفْسَهَا، فَزَادَ ذَلِكَ فِي تَعْدَدِ هَذَا الْمَصْطَلِحِ، وَالْخَتْلَافُ وَجَهَاتُ النَّظَرِ حَوْلَهُ^(١٩).

وَلَكِنَّ هَذَا التَّعْدَدُ وَالْخَتْلَافُ وَالْكَثْرَةُ فِي مَفْهُومِ الْأَسْلُوبِ يَقُوْدُنَا إِلَىِ تَحْدِيدِ مَا نَرِيدُ فِي هَذِهِ الْدِرَاسَةِ بِالْأَسْلُوبِ الْلُّغُوِيِّ، أَوِ النَّمْطِ الْلُّغُوِيِّ كَمَا سَنْسَمِيهِ، وَهُوَ مُخْتَصٌ بِمَظَاهِرِ الْأَنْمَاطِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمَا يَنْقُلُ الْعَبَارَةُ إِلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ خَبْرِيَّةً فِي لَفْظَهَا.

وَفِي هَذِهِ الْدِرَاسَةِ، فَإِنَّ سَعْيَ الْبَاحِثَةِ الْحَثِيثِ سَيُنْصَبُ عَلَىِ بَيَانِ مَظَاهِرِ التَّحُولِ الدَّلَالِيِّ بَيْنِ الْجَمْلَةِ الْإِخْبَارِيَّةِ وَالنَّمْطِ الْلُّغُوِيِّ الدَّاخِلِ ضَمِّنَ مَظَاهِرِ الْإِنْشَاءِ، عَلَىِ أَنْمَاطِ مُنْتَقَاهَا مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تَحْقِيقُ هَدْفَ الْدِرَاسَةِ.

وَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْقَدِيمَاءِ^(٢٠) إِلَىِ هَذَا التَّدَالُّ بَيْنِ الْخَبْرِ وَالْإِنْشَاءِ، أَوِ الْخَبْرِ وَالنَّمْطِ الْلُّغُوِيِّ عَلَىِ مَا سَنْطَلَقَ عَلَيْهِ، وَبَيَّنُوا مَجْمُوعَةً مِنِّ الْغَايَاتِ وَالْفَوَائِدِ الَّتِي تَجْنِيْهَا الْعَبَارَةُ الْلُّغُوِيَّةُ مِنْ هَذَا التَّحُولِ الْلُّغُوِيِّ، مِنْ مَثَلِ التَّلْطِيفِ فِي الْإِسْتَفَهَامِ أَوِ الْطَّلْبِ أَوِ الْأَمْرِ، كَمَا قَدْ تَقْوُدُ هَذِهِ التَّحُولَاتِ إِلَىِ مِبَالَغَةِ فِي الْمَعْنَىِ، كَمَا قَدْ تَدْلُّ عَلَىِ طَلْبِ الْفَعْلِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، وَمَعَانٍِ أُخْرَىٰ كَثِيرَةٍ يُمْكِنُ اسْتِلْهَامُهَا مِنْ هَذِهِ الْطَّبِيعَةِ التَّحْوِيلِيَّةِ الَّتِي تَظَهُرُ بِهَا الْجَمْلَةُ الْلُّغُوِيَّةُ ضَمِّنَ السِّيَاقِ الْلُّغُوِيِّ^(٢١).

^{١٧} انظر: عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة، ج: ٣، ص: ٢٢٨٦.

^{١٨} انظر: القراءة، عبد الله محمد خلف (٢٠١٣م). بنية الأسلوب التحويية في الأداء القرآني، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، الكرك - الأردن، ص: ٨.

^{١٩} انظر: عبد الجود، إبراهيم عبد الله أحمد (١٩٩٦م). الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، منشورات وزارة الثقافة الأردنية، عمان . الأردن، ص: ٤٠ . ٤٦ .

^{٢٠} انظر مثلاً: ابن الشجري، أبو السعادات ضياء الدين هبة الله بن علي بن حمزة (١٩٩١م). أمالى ابن الشجري، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، ج: ١، ص: ٣٩٣ .

^{٢١} انظر: الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى (د.ت). جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتحقيق: يوسف المصملي، المكتبة العصرية، بيروت . لبنان، ص: ٩٣ . ٩٤ .

وبناءً على ما تقدم، فإن هذه الدراسة تبحث في مجموعة من الآيات القرآنية، وذلك وفقاً لطبيعة المعنى والسياق الذي تقوم عليه تلك الآية، فتكون الجملة على ذلك خبرية في لفظها، إنشائية في معناها، والإنشاء بدوره ينقسم إلى مجموعة كبيرة من الأنماط اللغوية، ومن ثم فإنها تبحث في ما يترتب على هذا التحول ضمن الجملة أو الآية القرآنية الكريمة في نواحي المعنى والتركيب، وتبحث في طبيعة هذا التحول وأسبابه ضمن كل نموذج من نماذج الدراسة.

الخبر والإنشاء ومظاهر التحول الدلالي

جرت العادة في الاستعمال اللغوي الفصيح عند العرب أن يكون الكلام ضمن واحد من إطارين اثنين، فإما أن يكون الكلام إخباراً، أو أن يكون إنشاءً، ولا ثالث لهذين القسمين، فلا يمكن أن تكون الجملة إخبارية، وفي الوقت نفسه إنشائية، هكذا جرت العادة في الكلام العربي، إلا أن بعض التراكيب تخرج عن نمطيتها الإخبارية لتأخذ معنى الإنشاء، والعكس، وتسعى هذه الدراسة سعياً حثيثاً للوصول إلى مظاهر هذا التحول بين الخبر والإنشاء، وما يترتب على هذا التحول من معانٍ دلالات ضمن سياقات لغوية متعددة، ولكن قبل ذلك لا بد من الوقوف على مفهوم الخبر والإنشاء بصورة موجزة، وبيان ملامح التحول الدلالي بينهما، وبيان الأسباب الموجبة لذلك التحول.

وتعنى هذه الدراسة بالوقوف عند الخبر الذي يفيد الصدق والكذب في الكلام، لا بالخبر الذي يُعد أحد أركان الجملة الاسمية ويُسند إلى المبتدأ، ومن الطبيعي جداً أن نشير هنا إلى التفريق الواضح بين مفهوم الخبر من جهة الدلالة، والخبر من جهة التركيب، فالخبر الذي هو أساساً ركن من أركان الجملة الاسمية: لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظاً، نحو زيد قائماً، أو تقدير، نحو أقائم زيد.^(٢٢)

بمعنى أن إطلاق مصطلح "خبر" في هذه الدراسة لا يعني به الخبر التركيبي النحوى، أو الخبر بمفهوم النحوة، إنما نقصد الخبر بمفهوم البيانيين، الخبر الذي يقابل الإنشاء، إلا إذا احتاج السياق والكلام إلى الحديث عن الخبر النحوى فإننا سنوضح ذلك في مواضعه.

أولاً: مفهوم الخبر:

الخبر في اللغة مأخوذ من الجذر: خَبَرَ، وهو من المعرفة والعلم، يقال: خبرت الأمر، إذا علمته، وخبرت الأمر، إذا عرفته على حقيقته، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الخبر، أي: العالم بكل شيء، والخَبَر بالتحريك النبأ، والجمع: أخبار، أما "أخاير" فجمع الجمع.^(٢٣)

^{٢٢} المناوي، عبد الرءوف بن تاج العارفين (١٩٩٠م). التوقيف على مهام التعريف، دار عالم الكتب، القاهرة . مصر، الطبعة الأولى، ص: ١٥٢.

^{٢٣} ابن منظور. لسان العرب، ج: ٤، ص: ٢٢٦ – ٢٢٧، الجذر: خَبَرَ، والخبر النبأ ذكره أيضاً ابن جني، أبو الفتح عثمان (د.ت). الخصائص، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة – مصر، الطبعة الرابعة،

فمختصر معنى الخبر في اللغة متمثل بالنأي، أي: الخبر هو النأي، ويختص أيضاً بالعلم والفهم، كقول القائل: خبرت بالشيء، أي علمت به، وهكذا، فالخبر مرتبط بمعنى العلم والفهم، كما يشير إلى النأي إذا كان اسماً.

أما مفهوم الخبر في الاصطلاح فيذكر الجرجاني أنه متعلق بالكلام الذي يصح السكوت عليه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالخبر كلام يحتمل الصدق والكذب.^(٢٤)

ثم نجد السيوطي يأتي بمجموعة من آراء العلماء الذين تناولوا تعريف الخبر، فقال: "الكلام المُحتمل للصدق والكذب، وقيل: المُحتمل للتصديق والتکذيب، وقيل: الكلام المُفید بِنَفْسِهِ إِضَافَةً أَمْرًا مِنَ الْأُمُورِ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ نَفِيَا وَإِثْبَاتَا، وَقِيلَ: الْكَلَامُ الْمُقْتَضَى بِصَرِيحِهِ نِسْبَةً مَعْلُومٍ إِلَى مَعْلُومٍ بِالنَّفِيِّ وَالْإِثْبَاتِ".^(٢٥)

وعلى الرغم من حرص السيوطي على إيراد مجموعة التعريفات التي وصلته من تعريف الخبر، إلا أننا نجد أن جل تلك التعريفات لا تبتعد كثيراً عن المعنى العام الذي درج عليه العلماء، ألا وهو فكرة الصدق والكذب في مفهوم الخبر، فإن مسألة النفي والإثبات قريبة جداً من مسألة التصديق والتکذيب، وهكذا، بمعنى أن سائر المعاني التي وُضِعَتْ للخبر لا تبتعد كثيراً عن المعنى الأساسي للموضوع له، وهو الصدق والكذب.

أما السنوي فيبين أن الخبر ما له نسبة في الخارج، وهي فكرة بمعنى الدلالة على الصدق والكذب، إلا أنه لم يصرح بلفظ الصدق أو الكذب في هذه العبارة.^(٢٦)

أما المناوي حينما أراد أن يبين مفهوم الخبر اكتفى ببيان أنه مجرد حديث منقول، فهو أشار بهذه العبارة إلى مفهوم الخبر في اللغة لا في الاصطلاح.^(٢٧)

والخبر قول مُشتمل على نسبة هي حِكَايَةٌ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ وَمِنْ شَأنِ الْحِكَايَةِ أَنْ تتصف بالمطابقة وَعَدْمِهَا وَلِهَذَا يُحْتَمَلُ الْخَبَرُ الصَّدْقُ وَالْكَذْبُ أَيْ مُطَابَقَةُ النِّسْبَةِ لِلْوَاقِعِ وَعَدْمُ مُطَابَقَتِهَا لَهُ بِخِلَافِ النِّسْبَةِ الْإِنْشائِيَّةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فِي الْإِنْشَاءِاتِ لَكِنْ لَا مِنْ حِيْثُ كَوْنِهَا حِكَايَةٌ عَنِ الْوَاقِعِ.^(٢٨)

وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون أن مفهوم الخبر عند أهل البيان، وأهل الكلام، والمناطقة، والأصوليين فمختلف عما هو الحال عند سواهم، فالخبر كلام تام يقابل الإنشاء^(٢٩)، ولم يذكر أنه قائم على الصدق والكذب، وإنما هو مجرد كلام يقابل الإنشاء.

ج: ١، ص: ٣٣٨.

^{٢٤} الجرجاني. التعريفات، ص: ٩٦.

^{٢٥} السيوطي. معجم مقاليد العلوم، ص: ٩٤.

^{٢٦} انظر: السنوي. زين الدين أبو يحيى الحود الأئمة والتعريفات الدقيقة، ص: ٨٥.

^{٢٧} انظر: المناوي. التوقيف على مهامات التعاريف، ص: ١٥٢.

^{٢٨} الأحمد نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول (٢٠٠٠م). دستور العلماء، أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون،

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان، الطبعة الأولى، ج: ١، ص: ٢٦٦.

^{٢٩} انظر: التهانوي، محمد بن علي (١٩٩٦م). كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف: رفيق العجم، تحقيق: علي

خلاصة ما سبق إن الخبر متمثل بمجموعة من الحدود، هي:

- كلام يصح السكوت عليه.
- كلام يحتمل الصدق أو الكذب.
- كلام يقابل الإنشاء.

فهذه المحددات الثلاثة التي يمكن أن نستخلصها لمفهوم الخبر انطلاقاً من تعريفات البينيين وأصحاب الاصطلاحات.

ويعد موضوع الخبر أحد موضوعات علم البلاغة بصورة خاصة حيث نال عنابة البلاغيين بصورة تفوق النهاة، بمعنى أن البلاغيين كانوا أكثر لصوقاً بهذا العلم، ومن ناحية أخرى فإن البلاغيين يرون أن الخبر ضديد الإنشاء، أي أنهما يحملان على التعاكس بينهما، هذا التعاكس لا يعني التضاد الكامل، وإنما تضاد في طبيعة الدلالة التي يحملها كل من هذين القسمين، وفي الوقت الذي يدل فيه الخبر على الصدق والكذب، أي أنه يحتمل أحد هذين المعنين، نجد أن الإنشاء لا يدل لا على الصدق ولا على الكذب، من هنا رأى البلاغيون أن يحملوا هذين العنصرين على التضاد .^(٣٠)

وفي الوقت الذي أشرنا فيه إلى تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، نشير أيضاً إلى أن بعض العلماء لم يقفوا عند هذا الحد الثنائي في تقسيم الكلام، بل نظروا إلى الكلام نظرة أخرى، فجعلوا الطلب قسماً منفرداً بذاته، فالكلام عندهم: خبر، وطلب، وإنشاء، فالطلب وفقاً لما يرون أنه لا ينطبق عليه شرط الخبر، ولا ينطبق عليه شرط الإنشاء، وهذا التقسيم لا نقرّ به، فقد أقررنا منذ بداية هذا الفصل أن الكلام خبر وإنشاء، وزاد بعض البلاغيين النداء قسماً رابعاً، وبعضهم زاد غير ذلك، في حين أن الواقع يقول إن الكلام لا يعدو أن يكون خبراً وإنشاءً .^(٣١)

وما دام الحديث يتشعب ليدل على فكرة الخبر والإنشاء، فلا بد لنا من توضيح معنى الإنشاء بعد أن بيننا مفهوم الخبر بصورة أكثر شمولاً من تلك التي مرت معنا في التمهيد، وهذا ما يجعل الموضوع أكثر وضوحاً للمتلقي.

خلاصة ما سبق فإن المقصود بالخبر ذلك الكلام المكون من تركيب المسند والمسند إليه، وهو يحتمل الصدق والكذب، بمعنى أنه إخبار من المتكلم للسامع بأمر ما، ولا يحتمل سوى هذين الأمرين، وقد جاء الخبر في اللغة بألفاظ عديدة من بينها النبأ، علاوة على كون الخبر معنى بجملة تامة التركيب.

دحروج، نقل النص الفارسي: عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت . لبنان، ط١، ج:

١، ص: ٧٣٥ - ٧٣٦ .

^{٣٠} انظر: الطالبي. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حفائق الإعجاز، ج: ٣، ص: ١٦٢ .

^{٣١} السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (د.ت). همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة . مصر، ج: ١، ص: ٥٣ .

ثانياً: مفهوم الإنشاء:

الإنشاء مشتق من الجذر اللغوي "أشأ" ، وجاءت بمعنى الابتداء، يقال: أنشأ فلان يتكلّم، أي ابتدأ الكلام، كما يقال: الإنشاء الأول، يقصد به الخلق الأول باعتباره هو الابتداء الأول .^(٣٢)

يبين الجرجاني أن الإنشاء قد "يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، وقد يقال على فعل المتكلّم، أعني إلقاء الكلام الإنساني، والإنشاء أيضًا إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقًا بمادة ومرة".^(٣٣)

إذ لم يكتفي الجرجاني في تعريفه السابق للخبر على المعنى العام المختص بالصدق والكذب، وإنما أشار إلى معندين آخرين، الأول: وهو الكلام ذاته، أي التحدث، فنحن نقول: أنشأ فلان يخبرنا عن كذا وكذا، أي: شرع بال الحديث، والثاني: الابتداع والابتكار، أي إنشاء الشيء إنشاء، كقولنا: أنشأ فلان البيت، أي بناه، إذ أشار الجرجاني إلى هذين المعندين.

أما السنّيكي فيذكر أن الإنشاء ما ليس له نسبة في الخارج، بمعنى أنه ضد الخبر، وهو المعنى الذي ذكره الجرجاني بداية عند حديثه عن معنى الإنشاء .^(٣٤)

أما المناوي فلم يزد على أن كرر الكلام الذي ذكره الجرجاني، إلا أنه فصل المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، فذكر أن المعنى المرتبط بابتداء الشيء وإيجاده أصلّة هو المعنى اللغوي، ثم سرد المعندين الاصطلاحيين الآخرين .^(٣٥)

أما الكفوّي فقد ذكر التعريفات التي ذُكرت من قبل عند سواه من علماء الاصطلاح، ثم إنه عرج على الحديث عن إمكانية اجتماع الخبر والإنشاء المحمولين على التضاد في كلام واحد، فيبيّن أنه لا يمنع اجتماعهما، وأنه يصلح أن يأتي الكلام للخبر والقصد منه الإنشاء، والعكس بالعكس^(٣٦)، بمعنى أن الإنشاء يأتي في مقابل الخبر، و هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه ليكون صادقاً ولا تطابقه ليكون كاذباً فهو لا يحتمل الصدق والكذب .^(٣٧)

يقول التهانوي في بيان مفهوم الإنشاء: " يطلق - الإنشاء - على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، ويقابله الخبر. وقد يقال عن فعل المتكلّم، أعني إلقاء الكلام الإنساني ويقابله

^{٣٢} ابن منظور. لسان العرب، ج: ١، ص: ١٧٣ ، الجذر: نشأ.

^{٣٣} الجرجاني. التعريفات، ص: ٣٨.

^{٣٤} انظر: السنّيكي، الحدود الأنثقة والتعريفات الدقيقة، ص: ٧٤.

^{٣٥} انظر: المناوي، التوقيف على مهامات التعريف، ص: ٦٥.

^{٣٦} انظر: الكفوّي، أبو البقاء أيوب بن موسى (د.ت). الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت .لبنان، ص: ١٩٧.

^{٣٧} الأحمد نكري. دستور العلماء، ج: ١ ، ص: ١٣٩.

الإخبار. والمراد بالإنشاء في قولهم الإنشاء إما طلب أو غيره والطلب إما تمنٌ أو استفهام أو غيرهما هو المعنى الثاني المصدري لا الكلام المشتمل عليها، لظهور أنّ قولهم ليت موضوع للتمني معناه إنها موضوعة لإفادة معنى التمني، لا للكلام الذي فيه التمني".^(٣٨)

ومن هنا يتضح لنا المقصود بمصطلح الإنشاء، إذ يمكن أن نجمل مفهوم الإنشاء بمجموعة من الأمور، وهي:

- كلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب.
- في مقابل الخبر.
- بمعنى ابتداء الكلام أو فعل القول.

غير أن ما يعنينا من المفاهيم السابقة هو ما يتعلّق بالكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب، بمعنى أنه في مقابل الخبر، فهو لا يحمل على التضاد بينه وبين الخبر، بل يُحمل على التقابل فحسب، وهمـا – أي الخبر والإنشاء – متداخلان على ما سيظهر لنا عبر هذه الدراسة التي تتناول الحديث عن آيات القرآن الكريم.

ثالثاً: تحولات الخبر والإنشاء:

انطلاقاً من التعريفات السابقة لكل من الخبر والإنشاء وُضِعَت محددات لكل منهما، وقد وضع علماء اللغة تقسيماً واضحاً لمظاهر الكلام المختلفة التي تدخل ضمن الخبر والإنشاء، فجعلوا للإنشاء أقسامه التي يختص بها، وأخرجوا الخبر من دائريها، فاتضح بذلك عناصر التفرّق بين الخبر والإنشاء، فجعل العلماء الإنشاء قسمين كبيرين، الأول: إنشاء طبّي، وهو الذي يقتضي مطلوبـاً وقت الكلام، بمعنى أن ينتظـر المتكلـم مطلوبـاً من المتكلـيـ، وينقسم إلى خمسة أقسام: الأمر، والنـهـيـ، والـتمـنـيـ، والنـداءـ، والـاستـفـهـامـ، فـهـذهـ الأـقـسـامـ تـسـتـدـعـيـ مـطـلـوبـاًـ وقتـ الـكـلامـ؛ لـذـاـ دـخـلـتـ ضـمـنـ الإـنـشـاءـ الـطـبـيـ، وـلـمـ يـكـنـ هـذـاـ التـقـسـيمـ حـاسـمـاًـ، فـقـدـ زـادـ بـعـضـ الـعـلـمـاءـ عـلـىـ هـذـهـ الـخـمـسـةـ التـرـجـيـ أوـ الرـجـاءـ، إـذـ يـخـتـصـ بـتـرـقـبـ حـصـولـ أـمـرـ ماـ، وـتـأـسـيـسـاًـ عـلـىـ هـذـاـ التـرـقـبـ أـدـخـلـهـ بـعـضـهـمـ ضـمـنـ الإـنـشـاءـ الـطـبـيـ^(٣٩)ـ، وـتـوـسـعـ بـعـضـ الـبـاحـثـيـنـ خـاصـةـ الـمـحـدـثـيـنـ مـنـهـمـ فـجـعـلـوـاـ إـلـغـرـاءـ وـالـتـحـذـيرـ مـنـ الإـنـشـاءـ الـطـبـيـ، كـمـ أـدـخـلـوـاـ كـذـلـكـ الدـعـاءـ إـلـيـهـاـ^(٤٠)ـ.

^{٣٨} [اللهانوي]. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج: ١، ص: ٢٨٢.

^{٣٩} [انظر: الطالبي]. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقيقة الإعجاز، ج: ١، ص: ٢٦، والقزويني. الإيضاح في علوم البلاغة، ج: ١، ص: ٧٠.

^{٤٠} [الدمشقي]. البلاغة العربية، ج: ١، ص: ٢٢١.

في حين أن الإنشاء غير الظلي يشير إلى تلك الأساليب اللغوية، والأنماط الكلامية التي لا تستدعي مطلوباً حاصلاً وقت الكلام، بمعنى أن المتكلم لا ينتظر طلباً ما، كالتعجب مثلاً، والمدح والذم، وكم الخبرية، والرجاء إذا أخرجناه من الإنشاء الظلي، وصيغ القسم المختلفة.^(٤١)

كما مر بنا سابقاً، فإن البلاغيين قد وضعوا تقسيماً واضحاً للجملة في اللغة، فهي - أي الجملة - إما أن تكون خبرية، أو أن تكون إنسانية، في الوقت الذي ذكر فيه اللغويون المحدثون تقسيماً ثالثاً للجملة في العربية، وهي الجملة الإفصاحية، وهو مختلف نوعاً ما عن التقسيم القديم لدى البلاغيين، فالجملة الإفصاحية هي التي تعبّر عن انفعالات المتكلم ومشاعره وحالته النفسية، وتتضمن في ذاتها النبرة الانفعالية التي توضح المعنى المراد.^(٤٢)

بمعنى أن الجملة الإفصاحية هي تلك التي تشمل على انفعالات خاصة، أو تعبّر عن مشاعر المتكلم وأحاسيسه، فإذا حاولنا أن نبحث في العربية عن هذا المعنى، وعن هذه الفكرة فإننا لا شك سنجد هذا النمط من الجمل موجوداً في لغتنا الفصيحة.

فقد تضمنت اللغة العربية تراكيب يستخدمها المتكلم للتعبير عن مشاعره وانفعالاته وحالاته النفسية كتركيب التعجب ولامح والذم والإغراء والتحذير والاختصاص، وأسماء الأفعال والأصوات والقسم والنداء في بعض صوره كالندبة والاستغاثة، ويمكن درج هذه التراكيب تحت ما يسمى بالجملة الإفصاحية (الجملة الانفعالية).^(٤٣)

ومن المعروف في كتب البلاغيين وأصحاب المعاني حديثهم عن خروج الأساليب الإنسانية عن مقتضاه، فمثلاً يخرج الاستفهام عن معناه المختص بجانب الاستعلام عن حقيقة الشيء ليدل على معانٍ أخرى، مثل التقرير، والإنكار، والأمر، والدعاء، والتعجب، وغيرها من المعاني، فما ذاك إلا تفنن في كلام العرب، وزيادة في التلطف في طرح الاستفهام وإطلاقه للمخاطب؛ لذا خرج هذا الاستفهام عن مقتضاه.^(٤٤)

تؤثر السياقات اللغوية المختلفة بالتركيب اللغوية، فتنتقل دلالتها من مفهوم إلى آخر، فيأتي مثلاً القسم بلفظ القسم، غير أن معناه الخبر، أي تكون الجملة بلفظ الإنشاء، والمعنى خبر^(٤٥)، فإن بعض الحالات الإنسانية تحكم على التركيب بحكم ما، كما يُقال مثلاً: كان النصر في معيكم،

^{٤١} انظر: السبكي، أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافى (٢٠٠٣م). عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق: عبد الحميد هنداوى، المكتبة العصرية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ج: ١، ص: ٤٢٠، والقرزونى. الإيضاح في علوم البلاغة، ج: ١، ص: ٦٩.

^{٤٢} الخليل، عبد القادر مرجعي (١٩٩٥م). *أساليب الجملة الإفصاحية في النحو العربي دراسة تطبيقية في ديوان الشابى*، مؤسسة رام للطباعة والنشر، الكرك - الأردن، الطبعة الأولى، ص: ٧٥.

^{٤٣} الخليل. *أساليب الجملة الإفصاحية*، ص: ٧٥.

^{٤٤} انظر: السكاكي، أبو بعقول يوسف (١٩٨٧م). *مفتاح العلوم*، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ص: ٣٠٨ وما بعدها.

^{٤٥} انظر: الزركشى، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله (١٩٥٧م). *البرهان في علوم القرآن*، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبي، ودار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ج: ٢، ص: ٣٧٤.

فهذا في معناه دعاء، والدعاء إنشاء، من هنا فإن الشكل الخبري لهذه الجملة لم يكن فيصلاً في الحكم عليها بالخبرية،

بل كان المعنى والدلالة المرتبطة بالتركيب هو السبيل الذي حُكم به على هذا النمط التركيبي بأنه إنشاء لا خبر، وأن "كان" التي تصدرت الكلام إنما هي تامة وليس ناقصة^(٤٦)، إذ لو كانت ناقصة لتحتم أن تكون الجملة إخبارية لا إنشائية^(٤٧).

وببناء على ما تقدم فإنه من الواضح لنا أن العبارة الإنسانية يطرا عليها بعض التحول، وهو تحول في الدلالة، وبناء على هذا التحول تنتقل المعاني وتختلف المقصودات عند المتكلم، فمجيء الاستفهام للأمر مثلاً لا يعني استعلام المتكلم عما لدى المخاطب، بل إن الاستفهام في هذه الحالة قد طرأ عليه بعض التحول، ألا وهو انتقاله من المعنى الاستعلامي للدلالة على معنى الأمر، وهو ما يجعله نمطاً جديداً في الدلالة والمعنى، وإن كان التركيب ما زال على هيئه الاستفهام، فالتحولات التي تطرأ على الإنشاء تنقله من معنى إلى معنى، وتخرج الأسلوب الإنساني من شكل لشكل آخر مختلف.

ويزداد الأمر أثراً وتحوّلاً حين ترتبط التحولات الكلامية بين الخبر والإنشاء جميعاً، بمعنى أن تنتقل دلالة الجملة الخبرية إلى دلالة إنسانية، أو ينتقل الأسلوب الإنساني إلى معنى خبري، إنه تحوّل جذري كبير، وهو ما ستركت هذه الدراسة على تناول بعض موضوعاته.

ويمكن أن يدل الكلام على الخبر والإنشاء معاً، أي أنه يمكن اجتماع هذين الضديدين في كلام واحد، فتكون العبارة إنسانية يقصد بها الخبر، وتكون العبارة خبرية يقصد بها الإنشاء، وهو أمر قد يحصل على ما أشار الكفوبي^(٤٨).

فالخبر قد يخرج عن مقتضاه، فيحمل دلالة إنسانية بعيدة تماماً عن طبيعة الشكل التركيبي التي يشير إليها ذلك التركيب الإخباري، فتنتقل الجملة من دلالة إخبارية بحثة إلى دلالة إنسانية بحثة، فيقع التحول بين هذين الطرفين الكباريين، فيأتي مثلاً الخبر بمعنى الأمر، أو الطلب، أو الدعاء، وتكون الإشارة السياقية أو الدلالية هي السبيل للوصول إلى تلك الدلالة، أي إن الجملة الإخبارية لا تقف عند حد الإخبار، بل تتعداه لتحمل معنى إنسانياً طلبياً أو غير طلبي^(٤٩).

ومعنى ما سبق أن دلالات السياق والمعنى قد تقود الجملة إلى معنى آخر، ودلالة أخرى، تتمثل بدلالة الإنشاء، فتوصف الجملة في هذه الحالة على أنها خبرية لفظاً، إنسانية معنى، أي إنها في

^{٤٦} السامرائي، فاضل صالح (٢٠٠٠م). معاني النحو، دار الفكر، عمان - الأردن، الطبعة الأولى، ج: ١، ص: ٢٠٨.

^{٤٧} انظر: حسن، عباس (د.ت). النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة . مصر، الطبعة الخامسة عشرة، ج: ١، ص: ٥٤٦.

^{٤٨} الكفوبي. الكليات، ص: ١٩٧.

^{٤٩} انظر في تحول الخبر إلى معنى الأمر: ابن الشجري. أمالى ابن الشجري، ج: ١، ص: ٣٩٣.

تركيبها الظاهر للعيان جملة خبرية، ولكنها في معناها إنشائية، والفيصل في ذلك المعنى لا للفظ والتركيب.^(٥٠)

وفي الوقت الذي يأتي فيه الخبر لفظاً إنسانياً في معناه قد تنقلب الآية، فتأتي الجملة الإنسانية في لفظها لتحمل الدلالة على الخبر في معناها، فإن بعض التراكيب والدلالات تحيل المتلقي إلى الخبر لا إلى إنشاء.^(٥١)

واستناداً إلى ما تقدم، فإنه يمكننا أن نميز في الكلام العربي أربعة أنماط من الجمل، جملة خبرية لفظاً ومعنى، وجملة إنشائية لفظاً ومعنى، وجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى، وجملة إنشائية لفظاً خبرية معنى.^(٥٢)

وهذه الأنماط التي تنكشف عنها الجملة العربية في خبرها وإن شائها تقودنا إلى القول بأن ثمة تحولات دلالية سياقية تطرأ على التركيب اللفظي للجملة، فتدفعها نحو نمط محدد، أو معنى مخصوص، فتنقل الخبر إلى إنشاء، وتنقل إنشاء إلى الخبر وهكذا، بمعنى أن هذا التحول أمر واقع في طبيعة الجملة العربية، وأن هذا التحول خاضع لبعض العناصر التي تفضي إليه، وإن من أبرزها السياق والتركيب.

رابعاً: أسباب التحول بين الخبر والأنماط النحوية:

خلصنا في ما سبق إلى أن طبيعة التركيب قد تنتقل من الخبر إلى إنشاء، وهناك ثمة أسباب تؤدي إلى ذلك تتمثل في سببين مهمين يكمنان وراء تحول الجملة اللغوية من دلالتها اللفظية على الإخبار، إلى دلالة معنوية على إنشاء، وتكون وراء تحول الجملة من إنشاء إلى الخبر على ما سنوضح في الجانب التطبيقي، أما هذان السببان فيتمثلان في السياق والتركيب، وفيما يلي توضيح ذلك بالتفصيل.

● السياق:

يحمل هذا المصطلح دلالة شبه معروفة لدى المتلقي، فسياق الكلام شيء شبه به مفهوم لدى السامع، غير أن أمر تحديده بالصورة الدقيقة تختلف من موضع لموضع، وتختلف من متلقي لآخر، علاوة على أن مفهوم السياق تعتمد اعتماداً كبيراً على نوع السياق نفسه، فتحديد مصطلح

^{٥٠} انظر: الصبان، أبو العرفان محمد بن علي (١٩٩٧م). حاشية الصبان على شرح الأشموني لـألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت .لبنان، الطبعة الأولى، ج: ٣، ص: ١٧٣.

^{٥١} انظر: حسن. النحو الوفي، ج: ٢، ص: ٤٩٨.

^{٥٢} السبكي. عروس الأفراح، ج: ١، ص: ٤٩٦.

السياق عند ارتباطه بالجملة ليس كتحديده عندما يرتبط بالتركيب عموماً، كما أنه يختلف عن تحديده عندما يتعلق بالنص برمته.

وللسياق دور مهم في تحول الكلام من الخبر إلى الإنشاء، وبالعكس، فالسياق عنصر مهم في تحديد المعنى، وتقدير الدلالة، إذ لا يمكن النظر الكلمة بمفردها، ولا يمكن النظر للجملة وحدها دون ربطها بالسياق، مما يفتح الباب أمام التحولات الدلالية التي تخضع لها التركيب فتنتقل من الخبر إلى الإنشاء، فتكون الجملة خبرية لفظاً إنسانية معنى.

أما السياق في اللغة، فهو مشتق من الفعل "ساق"، يقول ابن فارس في معنى هذا الفعل: "السين والواو والقاف أصل واحد، ومعناه حدو الشيء، يقال: ساقه يسوقه سوقاً، والسيقة: ما استيق من الدواب، ويقال: سقت إلى امرأة صداقها، وأسقته، والسوق مشتقة من هذا لما يُساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق، والسوق للإنسان وغيره، والجمع سوق، إنما سُميَت بذلك لأن الماشي ينساق عليها، ويقال: امرأة سواق، ورجل أسوق، إذا كان عظيم السوق".^(٥٣)

كما تطلق العرب السياق على مهر المرأة عند خطبتها، وقد سمت العرب المهر سياقاً؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يخطبوا المرأة ساقوا لها الإبل والغنم، باعتبار أنها كانت أكثر أموالهم، ثم غلت هذه التسمية على المهر أياً كان^(٥٤)، وربما اتسعت دلالة هذا اللفظ "سياق" بالنسبة للمهر فصارت تطلق على كتاب عقد الزواج برمته.^(٥٥)

هذا هو المعنى اللغوي العام للسياق، وللحظ أنه يشير إلى معنى التتابع أو الترابط، فالمشي مثلاً يطلق عليه مصطلح السياق؛ لأنه يتبع بعضه بعضاً، وكل ما تتابع أو ترابط ببعضه بعضاً يُطلق عليه لفظ "السياق"، هذا هو المعنى العام الرئيس لكلمة "سياق".

إن المعنى الاصطلاحي للسياق فهو لا يبتعد كثيراً عن المعنى اللغوي، إذ يشير أصحاب المعاجم الاصطلاحية إلى أن السياق تتابع للشيء، ويضربون لذلك بعض الأمثلة، فسياق الروح، أي انتزاعها من البدن، ليصير ذلك البدن بلا روح.^(٥٦)

وقد ذكر أصحاب المعاجم الاصطلاحية بعض المصطلحات المكونة من مضاد ومضاف إليه، فتكون كلمة "سياق" وكلمة أخرى، فقالوا مثلاً: سياق النفي^(٥٧)، وسياق التركيب^(٥٨)، فهذه المصطلحات ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالسياق نفسه، وإن كانت لا تحمل هذا الاسم بصورة مباشرة.

^{٥٣} ابن فارس. معجم مقاييس اللغة، ج: ٣، ص: ١١٧.

^{٥٤} ابن منظور. لسان العرب، ج: ١٠، ص: ١٦٦.

^{٥٥} الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (٢٠٠٥م). القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت . لبنان، الطبعة الثامنة، ص: ٨٩٥.

^{٥٦} المناوي. التوقيف على مهامات التعاريف، ص: ٢٠٠.

^{٥٧} الكفوي. الكليات معجم في المصطلحات والفرق اللغوية، ص: ١٠٠٩.

^{٥٨} التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج: ٢، ص: ١٤١٤.

ولما كانت هذه الدراسة تتعلق بتحول الأنماط اللغوية في القرآن الكريم، فلا بد من الإشارة لمفهوم السياق القرآني، باعتباره هو الحكم الفيصل في الوصول إلى تلك التحولات الدلالية التي تطرأ على الجملة الإخبارية لتنقل إلى معنى إنشائي، فالسياق القرآني هو: تتابع الآيات والجمل والتركيب ضمن الدلالة الواحدة، وترابطها مع بعضها بعض وفق النظام المخصص للنص القرآني.^(٥٩)

وي يمكن من خلال السياق أن نصل إلى الدلالة الحقيقة للألفاظ، علاوة على فهمها فهماً دقيقاً اعتماداً على العلاقات الناظمة لها ببعضها بعض، كما يمكن النظر إلى هذا السياق انطلاقاً من الحقل الدلالي الذي تنتهي إليه تلك الألفاظ، وبهذه العناصر نتمكن من الوصول إلى دلالات مغايرة لما عليه ظاهر الكلام ضمن النص القرآني مثلاً.^(٦٠)

في يمكن النظر إلى السياق وفقاً لمنطقيين، الأول: دلالة المقال، والثاني: دلالة الحال، ولا يمكن فصل هاتين الدلالتين عن بعضهما بعضاً، وإذا وقع الاهتمام بالنظر إلى دلالة المقال دون الحال فإن ذلك السياق ينحو نحو اللغة لا نحو الدلالة السياقية.^(٦١)

ويشير السياق القرآني إلى تتابع الألفاظ وتساوقها ضمن التركيب اللغوي للآية القرآنية، مع الأخذ في الاعتبار ما قبلها وما بعدها من النصوص القرآنية، بمعنى أن دلالة السياق لا تؤخذ وحدها، بل لا بد من ربط دلالة الآية الكريمة بدلالات الآيات قبلها وبعدها، وصولاً إلى المعنى السياقي الدقيق لتلك العبارة أو الجملة.^(٦٢)

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير الآية الكريمة: "إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءُكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدُ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ" ، [الأنفال، ١٩].

لقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا أن في خطاب هذه الآية الكريمة قولين: الأول: أنه خطاب للكافرين والمرجعيين، ويعني أنهم إن يطلبوا الفتح للحق فإن الله يفتح للحق، وإن يعودوا عن كفرهم وضلالهم فإن الله يغفر لهم، وإن استمروا على عدائهم للنبي الكريم . صلى الله عليه وسلم . فإنه سبحانه وتعالى سبقي ينصر نبيه، ولن يعني عن المرجعيين شيئاً، أما الثاني: فقيل إن الخطاب في هذه الآية للمؤمنين، وأنه جاء وفق سياق الكلام الذي قبله والذي بعده، إذ يقول الشيخ: "ولولا السياق لكان الأول أولى وأرجح؛ لأنه أظهر".^(٦٣)

^٩ انظر مثلاً: أبو زهرة. زهرة التفاسير ، ج: ١٠ ، ص: ٥٢٨٩.

^{١٠} انظر: مكرم، عبد العال سالم (١٤١٧هـ). المشترك اللغطي في الحقل القرآني، مؤسسة الرسالة، بيروت . لبنان، الطبعة الثانية، ص: ٤٤.

^{١١} انظر: المطيري، عبد الرحمن عبد الله (٢٠٠٨م). السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن كثير، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، إشراف: خالد بن عبد الله القرشي، مكة المكرمة . السعودية، ص: ٦٥.

^{١٢} انظر: القاسم، عبد الحكيم (٢٠٠٧م). دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير، دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير، رسالة ماجستير، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، الرياض . السعودية، ص: ٦٢.

^{١٣} رضا، محمد رشيد بن علي (١٩٩٠م). تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة . مصر، الطبعة الأولى. ج: ٩، ص: ٥١٩ . ٥٢٠.

والسياق القرآني تتبع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية، وذلك من أجل أن تبلغ غايتها الم موضوعة لها في تبيين المعاني القرآنية المقصودة دون انقطاع أو انفصال فيها .^(٦٤)

وبناء على ما سبق يمكن أن نصل إلى مصطلح دلالة السياق القرآني، وهي تلك الدلالة التي تختص بانتظام معنى المفردة القرآنية مع ما قبلها وما بعدها من الكلمات والجمل والآيات .^(٦٥)

فالسياق هو الذي يحدد طبيعة المعنى المرتبط بالمفردة القرآنية، والسياق هو السبيل للوصول إلى دلالة الألفاظ، بمعنى أن الكلمة بمفردها لا تحمل معناها الدقيق، هذا من وجهة نظر القائلين بالسياق القرآني، أما هذه الدراسة فستُعنى ببيان أثر السياق في التحول الدلالي بين الخبر والإنشاء في آيات القرآن الكريم، إذ إن طبيعة السياق تقودنا إلى الحكم على الآية القرآنية بأنها تحمل معنى مغايراً لما عليه طبيعة التركيب الأصلي للكلام، فالتركيب والسياق يتعاضدان للوصول إلى المعنى الدقيق للكلمة القرآنية ضمن ما يحيط بها من مفردات وجمل، والسياق طريق من طرق التحول الدلالي ضمن الخبر والإنشاء في هذه الدراسة.

ولا يبتعد حديثنا عن السياق القرآن عن فكرة النظرية السياقية التي تهتم بالسياق في الوصول إلى الدلالات الدقيقة للوحدات الكلامية التي يتكون منها التركيب اللغوي، إذ تشير هذه الفكرة إلى أن السياق هو القادر على تحديد المعاني الدقيقة للكلمات، وأن الأنظمة السياقية التي يتشكل منها الكلام، والتركيب السياقية التي تحمل المعاني المتضامنة إلى بعضها بعض هي القادرة على منح المتلقي المعنى الدقيق الذي يسعى للوصول إليه عبر تلك الجمل والتركيب، بمعنى أن السياقات المختلفة هي القادرة على إيصال الدلالة الدقيقة للمتلقي .^(٦٦)

ويمكن القول أن النظرة إلى السياق في سبيل تحديد الدلالة العامة للكلام، وبيان الدلالة المستقلة للوحدات الكلامية ليست جديدة في الدرس اللغوي العربي، فصحيح أن النظرية السياقية جديدة في معطياتها العلمية الحديثة، إلا أنها نجد بعض تلك الملاحظات العلمية التي تشير إلى محاولة جادة من بعض نحاتنا القدماء في الوصول إلى فكرة السياق في تحديد المعاني ودلالات الألفاظ، ولعل أكثر تلك المحاولات جدية وأكثراً ثماراً تلك التي قام بها عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم، فإن نظرية النظم تنطلق من الطبيعة السياقية التي تحكم الألفاظ والمفردات^(٦٧)، من هنا فهي ذات ارتباط واضح و مباشر بالنظرية السياقية وبسياق الكلام وفقاً لما تنظر إليه هذه الدراسة.

^{٦٤} محمود، المتشي عبد الفتاح (٢٠٠٨م). نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية نظرية نقدية، دار وائل، عمان . الأردن، الطبعة الأولى، ص: ١٥.

^{٦٥} انظر: المطيري، أحمد لافي (٢٠٠٧م). دلالة السياق القرآني في تفسير أصوات البيان للعلامة الشنقيطي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الشريعة، عمان . الأردن، ص: ١٤.

^{٦٦} انظر: حسان، تمام (٢٠٠٦م). اللغة العربية معناها ومبناها، دار عالم الكتب، بيروت - لبنان، الطبعة الخامسة، ص: ١٥٧.

^{٦٧} انظر: حسان. اللغة العربية معناها ومبناها، ص: ١٨٦ .

وبعد أن تناولنا الحديث عن السياق، وبيّنا معناه، والمقصود به ضمن الدلالة القرآنية، فإننا نؤكد هنا على الدور الفاعل والكبير الذي يلعبه السياق في تحول الكلام من الدلالة الإخبارية إلى الدلالة الإنسانية، فإن السياق هو القادر على نقل دلالة الجملة من الخبر إلى الإنشاء، وفقاً لما يعده المعنى، ويفيد السياق، فإن المفردات والألفاظ التي يحكمها سياق الآية نفسها أو الآيات تمنح المتلقى معنى مغایراً لما عليه ظاهر التركيب المتمثل بالجملة الإخبارية، وذلك بالانتقال إلى معنى إنشائي يرفرفه السياق ضمن تلك الآية الكريمة، ويفيد المعنى العام المرتبط بتلك الجملة، مما يعني أن أحد أهم الأسباب التي تفضي إلى تحول المعنى من الخبر إلى الإنشاء هو السياق العام الذي يحكم التركيب ضمن جملها المختلفة.

• التركيب:

يشير مصطلح التركيب إلى تشكيل مجموعة من المكونات والعناصر مع بعضها بعضاً لتكون نمطاً ما، أو جملة محددة، هذا هو المعنى الأصلي للتركيب على ما سنوضحه مفصلاً في الفقرات الآتية، فإن فكرة التركيب تنبع من طريقة تعلق الوحدات الكلامية مع بعضها بعضاً ضمن علاقة تركيبية تحددها وتبين نوع ذلك التركيب.

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن السياق له دور فاعل في تحول الجملة من الدلالة على الخبر إلى الدلالة على الإنشاء، بمعنى أنه ينقل الكلام من الخبر إلى نمط لغوي نحوي متحيز مفصلاً بأحد الأساليب الإنسانية، ولكن ذلك لا ينفي الدور الحقيقى للتركيب، فإن النظام التركيبى للجملة الإخبارية يختلف تماماً عن النظام التركيبى للنحوى، أو الأسلوب الإنسائى، بمعنى أن التركيب يعد سبباً من أسباب تحول الدلالة، إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة ذلك التركيب المرتبط بالمعنى نفسه.

أما التركيب فقد أشار العلماء إلى مفهومه على أنه ما يشير جزء لفظه إلى جزء معناه، بمعنى أن كل جزء يُكون التركيب يحمل جزءاً من المعنى، فإذا اكتمل التركيب اكتمل المعنى، والتركيب في العربية خمسة أنواع، التركيب الإسنادي، وهو القائم بين المسند والمسند إليه، سواء أكانت الجملة اسمية أم فعلية، نحو: جاء زيدٌ، وزيدٌ قائمٌ، والتركيب الإضافي، وهو الذي يتكون من المضاف والمضاف إليه، فلا يتم المعنى ولا يكتمل إلا باكتمال التضائف بين هذين العنصرين، والتركيب التعدادي، وهو الذي يدخل في الأعداد مثل: تسعة عشر، والتركيب المزجي، مثل: بعلبك، وحضرموت، والتركيب الصوتي، مثل: سيبويه.^(٦٨)

وينقسم التركيب حسب دلالته إلى قسمين، التركيب التام، وهو الذي يكتمل معناه باكتمال عناصره التركيبية البنائية، والتركيب غير التام، وهو الذي لا يكتمل معناه، ولا تتم دلالته حتى بعد اكتماله تركيبياً، فاكتمال التركيب لا يعني تمام المعنى، بل يبقى التركيب غير التام بحاجة لمزيد من المكونات المعنوية والدلالية لتكتمل دلالته.^(٦٩)

^{٦٨} انظر: الجرجاني. التعريفات، ص: ٢٢٣، والكتوي. الكليات، ص: ٨٢٨، والأحمد نكري. دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج: ٣، ص: ١٦٨.

^{٦٩} انظر: المناوي. التوقيف على مهمات التعريف، ص: ٣٠٣.

ويبيّن أحمد مختار عمر أن مفهوم التركيب عند المحدثين يختلف تماماً عن مفهومه عند القدماء، فقد تحولت دلالة هذا المصطلح من الدلالة على الجانب الإسنادي البحث، للدلالة على الجانب التأليفي للكلام، فكل جزء يتالف منه الكلام يعد جزءاً من التركيب.^(٧٠)

بمعنى أن كل مفردة من الكلام تعد عنصراً في التركيب، وهو ما بيّنه الخولي ضمن حديثه عن التراكيب الشائعة في العربية، فأدخل فيها الحديث عن اسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر الصريح، ونحو ذلك من عناصر الكلام، وعدّ جميع هذه المكونات اللغوية من قبيل التراكيب.^(٧١)

وفي الوقت الذي كان فيه التركيب يأخذ أنواعاً مختلفة ومتعددة، فإن جُل اهتمام النحاة القدماء وتركيزهم كان منصباً على التركيب الإسنادي، حتى إنهم صاروا يطلقون كلمة "تركيب" على التركيب الإسنادي، وصار هذا النوع من التركيب يرادف مصطلح الجملة في العربية.^(٧٢)

والعلاقة الإسنادية التي يطلق عليها التركيب الإسنادي لم تكن مجهرة لدى النحاة القدماء، بل إن هذه العلاقة قد بدأت ببدئ الدرس اللغوي ذاته، فسيبويه يبيّن لنا قوّة هذه العلاقة بين هذين الركنين من أركان التركيب، فيقول: "هذا باب المسند والمسنن إليه، وهما ما لا يُعْنِي واحدٌ منهما عن الآخر، ولا يَجِدُ المتكلّمُ منه بدأً. فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنيُّ عليه. وهو قوله عبد الله أخوك، وهذا أخوك. ومثل ذلك يذهب عبد الله، فلا بدَّ للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأوّل بدُّ من الآخر في الابتداء".^(٧٣)

ولا يقف الأمر عند التركيب الإسنادي بوصفه خبراً في الكلام العربي، بل إن الكلام الإنسائي يدخل كذلك ضمن التراكيب اللغوية المختلفة، فالإنشاء وما يرتبط به من عناصر التركيب المختلفة، وملامح الأساليب النحوية المتعددة تدخل ضمن علم المعاني في اللغة، وهو علم يختص بالبحث في بلاغة التحولات التركيبية الإسنادية والإنسانية في العربية.^(٧٤)

^{٧٠} انظر: عمر، أحمد مختار (١٩٩٨م). أسس علم اللغة، دار عالم الكتب، القاهرة - مصر، الطبعة الثامنة، ص: ٢٢٧.

^{٧١} الخولي، محمد (١٩٨٢م). *التراتيب الشائعة في اللغة العربية* (دراسة إحصائية)، دار العلوم للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، ص: ٢٣، ٤٦، ٦٢، وغيرها.

^{٧٢} انظر: ابن هشام الأنباري، أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف (د.ت). أوضح المسالك إلى أفتية ابن مالك، تحقيق، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، ج: ٤، ص: ٥٣، وانظر: أبو حيان الأندلسبي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (د.ت). *التنزيل والتمكّل في شرح كتاب التسهيل*، دار القلم، ودار كنوز إشبيليا، دمشق، ج: ١، ص: ٣٦.

^{٧٣} سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (١٩٨٨م). الكتاب، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر، الطبعة الثالثة، ج: ١، ص: ٢٣، وانظر: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (د.ت). *المقتضب*، تحقيق، محمد عبد الخالق عضيمة، دار عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، ج: ٤، ص: ١٢٦.

^{٧٤} انظر: أبو موسى، محمد محمد (د.ت). *خصائص التراتيب* دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، مكتبة وهبة، القاهرة - مصر، الطبعة السابعة، ص: ٦.

ويبيّن الدكتور كمال بشر أن علم المعاني علم يناقش مسائل الخبر والإنشاء، وصدق الخبر ولاماح التوكيد اللفظي، وغيرها من أصناف التراكيب التي ترتبط بالمعنى المختلفة، ويجعل من الإعراب سبيلاً للوصول إلى هذه الغايات التي ترتبط بعناصر التركيب المختلفة.^(٧٥)

واستناداً إلى منجزات النحاة القدماء، وكما هو معلوم لدينا، فإن التركيب الإسنادي في العربية ينقسم إلى قسمين: الإسناد الاسمي، وهو الجملة الاسمية في حدتها الأدنى، إذ تكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر، يسمى المبتدأ مسندأ إليه، في حين يسمى الخبر مسندأ، وترتبط هذين العنصرين مجموعة من العلاقات التركيبية وغير التركيبية، انتلاقاً من طبيعة تلك العلاقة الإسنادية التي تربط هذين العنصرين، فمن جهة التأنيث مثلاً نجد أن الخبر يوافق المبتدأ في التأنيث، كقولنا: هند قائلة، فإن الخبر جاء متناسباً تأنيثاً مع المبتدأ، أما من جهة الإفراد والتثنية والجمع، فنجد مثلاً قولنا: الرجال كريمان، والرجال كرماء، فناسب الخبر المبتدأ في الجمع والتثنية، فهذه بعض الملامح التي يشتراك بها عنصراً الجملة الاسمية أو التركيب الاسمي في العربية.^(٧٦)

وبالنسبة للتركيب الاسمي فإن المبتدأ والخبر ركناً الجملة الاسمية، وإذا لم يوجدا في الجملة فلا بد من تقديرهما، وإذا تعذر تقديرهما أو تقدير أحدهما فإن الكلام يكون في هذه الحالة ضريراً من القول الذي لا فائدة منه، إذ لا تتم الفائدة والمعنى إلا بتمام هذين الركنين من أركان الجملة الاسمية.^(٧٧)

كما تشتمل اللغة العربية على نمط تركيبي آخر ألا وهو التركيب الفعلي، وهو يختلف عن التركيب الاسمي أن هذا التركيب يبدأ بفعل أصالة، في حين أن التركيب الاسمي يبدأ باسم أصالة، أو بأحد الأفعال الناسخة، وهذا النوع من التركيب الإسنادي يسمى فيه الفعل مسندأ، في حين يسمى الفاعل مسندأ إليه، ويرتبط الفعل بالفاعل عبر مجموعة من العلاقات التركيبية والدلالية التي تجعل من المعنى أكثر وضوحاً بالنسبة للمتلقى، كالتأنيث والتذكير، والإفراد والتثنية والجمع، ونحو ذلك من العلاقات التي نلحظها ضمن هذا النمط من أنماط التراكيب في العربية.^(٧٨)

وبناءً على ما قد مضى، فيمكن القول إن التركيب الإسنادي في العربية يحمل مجموعة من السمات والخصائص، من بينها:

- الإسناد: فالتركيب الإسنادي يتكون من مسند ومسند إليه، وإذا لم يوجد هذا الشرط أو هذه الخصيصة، فلا يعود الكلام تركيباً صحيحاً.

^{٧٥} انظر: بشر. دراسات في علم اللغة، ص: ٢٦٤، وانظر: حسان. اللغة العربية معناها ومبناها، ص: ٣٣٦.

^{٧٦} انظر: حسان. مناهج البحث في اللغة، ص: ٢١٨، وانظر: الغلاياني، مصطفى محمد (١٩٩٣م). جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت - لبنان، الطبعة الثامنة والعشرون، ج: ٣، ص: ٢٨٤.

^{٧٧} انظر: ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي (٢٠٠١م). شرح المفصل، قدم له، الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ج: ١، ص: ٢٣٠.

^{٧٨} حسان، مناهج البحث في اللغة، ص: ٢١٨، وانظر: النشري، حمزة عبد الله (١٩٨٥م). الرابط وأثره في التركيب في العربية، مجلة الجامعة الإسلامية، السنة، ١٧، ع، ٦٧، ٦٨، ص: ١٦٢.

- الإعراب: والإعراب لا بد منه في التركيب الإسنادي، إذ به تتضح عناصر المعنى المختلفة، فالحركات الإعرابية دوال على المعاني المختلفة، ولا يمكن الوصول إلى المعنى الحقيقي الدقيق إلا بوساطة الإعراب؛ لذا فهو مهم جداً في تشكيل التركيب الإسنادي في العربية.^(٧٩)
- دلالة جزء التركيب على جزء المعنى، وباجتماع أجزاء التركيب يكتمل المعنى، فلا يمكن لعنصر واحد من عناصر التركيب أن يؤدي المعنى كاملاً إلا بتظافر الأجزاء الأخرى لتكميل ذلك المعنى.^(٨٠)
- فصاحة التركيب، إذ إن التركيب العامي لا يعد تركيباً صحيحاً في اللغة، إذ لا بد من وجود الفصاحة في هذا التركيب، وأن يكون خاضعاً للمستوى الفصيح من اللغة؛ لأن العامية تختلف في طبيعة تراكيبها عن اللغة الفصيحة المعيارية.^(٨١)

ومن هنا تتضح لنا تلك العلاقة التي تربط الجمل اللغوية بعضها ببعض، إنها علاقة تركيبية بحثة، قائمة على أساس الإسناد بالدرجة الأولى، غير أن هذا التركيب قد يخرج عن دائرة الإسناد ليشمل مظاهر أخرى من العلاقات اللغوية بين وحدات الكلام المختلفة، كما نشير هنا إلى أن طبيعة التركيب الخبري تختلف عن التركيب الإنساني، فلكل منهما تركيبه، وإن اختلاف التركيب يفضي إلى اختلاف المقصود من الكلام، ومن هنا يكون التركيب سبباً في تحول الكلام من الخبر إلى الإنساء، ومن نمط إلى نمط آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعنى يعوض ذلك كله.

قائمة المراجع

- أحمد، نكري، عبد النبي بن عبد الرسول. (٢٠٠٠). دستور العلماء: أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (ج. ١). بيروت: دار الكتب العلمية.
- أبو رَهْرَة، محمد. (د.ت). زهرة التفاسير (ج. ٠ ١). بيروت: مؤسسة الرسالة.
- أبو موسى، محمد محمد. (د.ت). خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني. القاهرة: مكتبة وهبة.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. (١٩٧٩). مقاييس اللغة (ج. ٢). القاهرة: دار الفكر.

^{٧٩} انظر: الصالح، صبحي إبراهيم (١٩٦٠م). دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ص: ١٢٠.

^{٨٠} انظر: السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ص: ٦٣، والكتفوبي، الكليات، ص: ٨٢٨، والأحمد نكري، دستور العلماء، ج: ٣، ص: ١٦٢.

^{٨١} عبد التواب. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص: ١٣٤.

ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي. (١٤١٤هـ). لسان العرب (ج. ١١). بيروت: دار صادر.

ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي. (د.ت). لسان العرب (ج. ٤). القاهرة: دار الكتب.

ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن. (١٩٨٧). جمهرة اللغة (ج. ١). بيروت: دار العلم للملائين.

ابن الشجري، أبو السعادات ضياء الدين هبة الله بن علي بن حمزة. (١٩٩١). أمالى ابن الشجري (ج. ١). القاهرة: مكتبة الخانجي.

ابن هشام الأنباري، أبو محمد عبد الله بن يوسف. (د.ت). أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج. ٤). بيروت: دار الفكر.

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريفي. (١٩٨٣). التعريفات. بيروت: دار الكتب العلمية.

الدمشقي، عبد الرحمن بن حسن. (١٩٩٦). البلاغة العربية (ج. ١). دمشق: دار القلم؛ بيروت: الدار الشامية.

السامرائي، فاضل صالح. (٢٠٠٠). معاني النحو (ج. ١). عمان: دار الفكر.

السامرائي، أحمد حسون. (١٩٧٨). إمكانية تطوير النقل الجوي في العراق. مجلة الجمعية الجغرافية، ١٠، ١٥١.

السنيكي، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا. (١٤١١هـ). الحدود الأنثقة والتعريفات الدقيقة. بيروت: دار الفكر المعاصر.

السيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (٢٠٠٤). معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. القاهرة: مكتبة الآداب.

الطالبي، يحيى بن حمزة بن علي. (١٤٢٣هـ). الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (ج. ٣). بيروت: المكتبة العصرية.

الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. (٢٠٠٥). القاموس المحيط. بيروت: مؤسسة الرسالة.

الفراهيدى، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. (د.ت). العين (ج. ٨). بيروت: دار ومكتبة الهلال.

الخليل، عبد القادر مرعي. (١٩٩٥). أساليب الجملة الإفصاحية في النحو العربي: دراسة تطبيقية في ديوان الشاعي. الكرك: مؤسسة رام للطباعة والنشر.

الخولي، محمد. (١٩٨٢). التراكيب الشائعة في اللغة العربية (دراسة إحصائية). القاهرة: دار العلوم للطباعة والنشر.

الكفوبي، أبو البقاء أيوب بن موسى. (د.ت). الكليات: معجم في المصطلحات والفرق اللغوية. بيروت: مؤسسة الرسالة.

المطيري، عبد الرحمن عبد الله. (٢٠٠٨). السياق القرآني وأثره في التفسير: دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن كثير (رسالة ماجستير). مكة: جامعة أم القرى.

المطيري، أحمد لافي. (٢٠٠٧). دلالة السياق القرآني في تفسير أصوات البيان للعلامة الشنقيطي (رسالة ماجستير). عمان: الجامعة الأردنية.

المناوي، عبد الرءوف بن تاج العارفين. (١٩٩٠). التوقيف على مهمات التعريف. القاهرة: دار عالم الكتب.

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. (د.ت). المقتضب (ج. ٤). القاهرة: دار عالم الكتب.
المكرم، عبد العال سالم. (١٤١٧هـ). المشترك اللغوي في الحقل القرآني. بيروت: مؤسسة الرسالة.

عمر، أحمد مختار. (١٩٩٨). أسس علم اللغة. القاهرة: دار عالم الكتب.

عمر، أحمد مختار. (٢٠٠٨). معجم اللغة العربية المعاصرة (ج. ١). القاهرة: دار عالم الكتب.

الفيروزآبادي، مجد الدين. (٢٠٠٥). القاموس المحيط. بيروت: مؤسسة الرسالة.

رضا، محمد رشيد بن علي. (١٩٩٠). تفسير المنار (ج. ٩). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.