

أثر سياق حروف المعاني في توجيه المتشابه والمختلف من الخطابات (القرآن الكريم أنموذجاً)

م.م. منى علي عبد أبو نايلة أ.د. مصطفى كاظم شغيدل

Muna.ali.abd@uomustansiriyah.edu.iq

الجامعة المستنصرية، كلية التربية جامعة المستنصرية، كلية الآداب

الملخص

شهد الدرس اللغوي تطورات متتابعة، ومتسعة منذ أن نزل القرآن الكريم، وبدأت رايته ترفرف على أرجاء العالم، وبدأ العلماء يتدارسونها فيما بينهم؛ لمعرفة لغته، ومفاهيمه، ولم يتوقف الأمر عند مدة زمنية، بل استمر البحث في القرآن الكريم حتى وقتنا الحاضر، ومع تطور الدراسات اللغوية التي حدثت في شتى اللغات، ولا سيما اللسانيات التي ألفت بظلالها على الدرس اللغوي، وهيمت بوجودها عن طريق عملية تعقيد الظواهر، ووضع المصطلحات، وما يدور حولها، وبدأوا بدراسة اللغة في واقعها الاستعمالي، ووضعوا لها الأنظمة الضابطة، وبدأوا يحدونها بالنظريات، ومنها النظرية السياقية التي أكدت أن دراسة اللغة لا ينبغي أن تكون بمعزل عن العوامل الخارجية المحيطة بها، وأن المعنى المعجمي غير كاف للوقوف على المراد من الملفوظات.

وقد جاء هذا البحث قائماً على تمهيد، ومبحثين، أما التمهيد، فقد ضمّ بين دفتيه تعريفاً بالسياق، ووروده عند العرب، وعند الغرب، فضلاً عن دلالة حروف المعاني، وما يتعلق بها، وأخيراً علاقة السياق بالحرف، أما المبحثان، فالأول كان عن دور سياق حروف المعاني في الآيات المتباعدة، وفيه تطبيقات عن أثر تخصيص الحرف لسياق معين، وتطبيقات عن أثر تخصيص حرف للفظ معيّن، والثاني كان يبحث في أثر سياق حروف المعاني في الآيات المتشابهة لفظاً، وأثر وجود حذف حروف المعاني في هذه الآيات، وقد تحققت في النهاية جملة من النتائج، رُفمتها لتكون ثمرة جهدي في هذا البحث.

أسعى لمحاولة معرفة بعض القواعد النظرية للدلالات غير المرئية في الخطاب القرآني؛ بواسطة الإجراءات التطبيقية التي توفرها جوانب النظرية السياقية، وسيورتها التحليلية؛ لأن تحليل الإجراء هو الذي يؤثر المعاني الكلية للملفوظات، ويحددها. راجيان التوفيق من الله تعالى.

الكلمات الافتتاحية: السياق، المتشابه اللفظي، حروف المعاني، الخطاب القرآني

The Role of Context in Directing the Similarities and Differences in Discourse (The Holy Quran as a Model)

Asst. Lect. Mona Ali Abdul Abu Nayla Prof. Mustafa Kazem Shagheidel (Ph.D.)

University of AL-Mustansiriah, Collage of Education Al-Mustansiriya University, College of Arts

Abstract

Linguistic studies have witnessed successive and extensive developments since the revelation of the Holy Quran, whose influence spread across the world. Scholars have continually studied its language and concepts, not limited to any specific time frame, as research into the Quran continues to this day. With the advancement of linguistic studies across various languages, especially linguistics, which has imposed its influence through the systematization of phenomena and the establishment of terminologies, the focus shifted to studying language in its practical use. Linguists developed systems and defined theories, including the contextual theory, which emphasizes that language study must not be isolated from the external factors surrounding it. Lexical meaning alone is insufficient to comprehend the intended message in utterances.

This study consists of an introduction and two main sections. The introduction addresses the concept of context as understood by Arab and Western scholars, the meaning and significance of particles, and the relationship between context and particles.

The first section explores the role of context in the Quranic verses with differing meanings, presenting applications of how context specifies certain particles and words. The second section investigates the role of context in verses with similar wording, highlighting the impact of the omission of particles in these verses.

Ultimately, the study arrived at several conclusions, which represent the culmination of efforts in this research. The objective is to identify some theoretical rules for the unseen meanings within Quranic discourse through the practical procedures offered by contextual theory and its analytical framework. This analysis shapes and defines the overall meanings of utterances. I humbly seek Allah's guidance for success in this endeavor.

Keywords : Context, lexical similarity, particles, Quranic discourse

المقدمة

الحمد لله الذي ميز البشر من باقي المخلوقات بالنطق بالحروف في كلمات، وجعلها متشابهة، ومختلفة في خطابات، تعبر عما في الدوات من خواطر، وتصورات، وتمظهر في سياقات، تبين، وتفصل الجملات المضمرات؛ وترجح بوساطتها أحد الأوجه المحتملات، وتقرر، وتثبت المفصلات الظاهرات، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) صاحب القرآن ذي المعجزات الخالدة، والدلائل الواضحات، الذي حار بفصاحته، ولغته المتخاطبون بشتى اللغات، وعلى اله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين.

أما بعد، فقد شهد الدرس اللغوي تطورات متتابعة، ومتسعة منذ أن نزل القرآن الكريم، وبدأت رأيته تفرغ على أرجاء العالم، وبدأ العلماء يتدارسونها فيما بينهم لمعرفة لغته، ومفاهيمه، ولم يتوقف الأمر عند مدة زمنية، بل استمر البحث في القرآن الكريم حتى وقتنا الحاضر، ومع تطور الدراسات اللغوية التي حدثت في شتى اللغات، ولا سيما اللسانيات التي ألفت بظلالها على الدرس اللغوي، وهيمت بوجودها عن طريق عملية تعقيد الظواهر، ووضع المصطلحات، وما يدور حولها، وبدأوا بدراسة اللغة في واقعها الاستعمالي، ووضعو لها الأنظمة الضابطة، وبدأوا يحذونها بالنظريات، ومنها النظرية السياقية التي أكدت أن دراسة اللغة لا ينبغي أن تكون بمعزل عن العوامل الخارجية المحيطة بها، وأن المعنى المعجمي غير كاف للوقوف على المراد من الملفوظات.

التمهيد

السياق لغة، واصطلاحاً.

السياق لغة : من مادة (س.و.ق)، ومنها ما جاء في لسان العرب (سوق: السوق: معروف بسياق الإبل، وغيرها يسوقها سوقاً، وسياقاً، وهو سائق، وسوق تتدد للمبالغة) (منظور، صفحة 167)(Placeholder1)

وقال عنه ابن فارس في المقاييس : (السّين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشّيء) (فارس، 1979، صفحة 117).

وجاء في مختار الصحاح: (سوق: السّاق ساق القدم، والجمع سوق مثل أسد وأسد وسيقان وأسوق وساق الشجرة جذعها وساق حُر ذكر القماري، تسوق القوم باعوا واشتروا) (الرازي، 2014، صفحة 205).

نلاحظ أن الدلالات المعجمية السابقة تتطوي على معاني الاتباع، والتوالي، والتغير، وعدم الثبات على حال واحدة.

السياق اصطلاحاً : لم يبتعد المعنى الإصطلاحى للسياق عن معناه اللغوي؛ فهو (إطار عام تنظم فيه عناصر النصّ ووحداته اللغوية ومقياس تتصل به الجمل فيما بينها وتترابط في بيئة لغوية وتداولية ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها النصّ للقارئ) (بشلاغم، 2014، صفحة 59). وهو (مجموعة مؤتلفة من العناصر أو التراكيب المكوّنة للموقف الإعلامى وحال كلام الباث أو المتكلم) (عيسى، 2008، صفحة 59)، وقد أكد (فان دايك) هذه المعاني بقوله: (التلفظ بعبارات اللغة الطبيعية يمكن من الوجهة النظرية أن تعاد صياغته وهيكلته باعتبار متواليات من الجمل تكون فيها الخواص الصرفية المورفولوجية والوظيفة الفونولوجية والتراكيبية والدلالية معتبرة في علاقتها مع خواص جمل أخرى للمتواليات) (دايك، 1999، ، صفحة 9)؛ فهو إذن . بحسب ما ورد في

أعلاه . يمكن أن نعرفه بقولنا: (مجموعة متواليّة من المعطيات اللَّفْظِيَّة، وغير اللَّفْظِيَّة التي تصاحب اللَّفْظ، وتمكّن السّامع من استنباط المعاني المضمرّة غير الواردة في الخطاب).

السّياق عند العرب والغرب .

على الرّغم من كون السّياق مصطلحاً ينسب إلى الغرب، وبالأخصّ منهم العالم البريطانيّ (فيرث)، ونظريّته السّياقية المعروفة (الطّائف، محاضرات في اللّسانيات، 2015، صفحة 130) التي كانت تنظر إلى المعنى بوصفه مركّباً من العلاقات السّياقية، وأنّ الوظيفة الدّلالية لا تتأتّى إلاّ بعد أن تتجسد القولة في موقف فعليّ معين (يونس، مدخل إلى اللّسانيات ، صفحة 79) إلاّ أنّ العلماء العرب كان لهم سبق الانتباه إليه، وإلى أثره التّواصلّي في الخطابات اللّغويّة؛ وخير ما يدلّ على ذلك هو المقولة المتداولة الدّقيقة (لكلّ مقام مقال) (السّكاكيّ، صفحة 73).

وقد ورد عند اللّغويين، والنّحويين، وبالأخصّ (الخليل) بقوله: (كأنّك تحمله على ذلك المعنى كأنّك قلت: انته وادخل فيما هو خير لك فنصبته لأنّك قد عرفت أنّك إذا قلت له : انته أنّك تحمله على أمر آخر، فلذلك انتصب وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم المخاطب أنّه محمول على أمر حين قلت له : انته) (علي، 2004، صفحة 79).

وقد جاء ذكر اللَّفْظ عند (سيبويه)، لكن ليس بالمعنى المصطلح عليه اليوم، حيث قال: (استعمال ومستعمل وحال بمعناه سياق) (علي، مدخل إلى اللّسانيات ، 2004، صفحة 79)، ولكنّه ورد بمعناه حيث قال: (استغناء بما يروونه من الحال وبما جرى من الذّكر)4.

ونذكر ما أورده (ابن جنّي) في كتابه الخصائص في باب (توجيه اللَّفْظ الواحد إلى معنيين اثنين) عن دلالة هذا المصطلح؛ حيث تحدّث فيه عن دور السّياق في توجيه المعنى، وتفسيره، فقال في مقدّمة الباب: (أن يتفق اللَّفْظ البتّة ويختلف في تأويله وعليه عامّ الخلاف؛ نحو قولهم: (هذا أمر لا يُنادى وليده فاللّفظ غير مختلف لكن مختلف في تفسيره) (السّكاكيّ، المكتبة التوقيفية ، صفحة 73) وفسّرها بقوله: إنّ الإنسان يذهل عن ولده لشدّته، فيكون هذا كقوله عزّ وجلّ: {يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة عما أرضعت} (الحجّ، صفحة 2).

أما عن وروده عند (الجاحظ)، فقد كان ذا دلالة تامّة على وعي بالسّياق، ومعرفة بوظيفته في تفسير الخطابات اللّغويّة؛ إذ قال: (المعاني القائمة في صدور النّاس المتصوّرة في أذهانهم والمختلجة في نفوسهم والمتّصلة بخواطرهم والحادثّة عن فكرهم مستورة خفيّة وبعيدة وحشيّة محجوبة مكنونة وموجودة في معنى معدومة) (الجاحظ، 2006، صفحة 55) وعند النّظر إلى الأصوليين نجد أنّ لفظ السّياق كثير عندهم، لكنّه كان بمصطلحات متباينة، منها سياق الكلام، وسياق النّظم، واللّفظ الواحد، وما كان الكلام مسوّقاً لأجله، وما أوجبه نفس الكلام، وسياقه، والنّكرة في سياق الشّروط، والفعل في سياق الشّروط، وغيره من استعمالاتهم لهذه المصطلح (الجلالسيّ، 2014، صفحة 34)

وقد استعمله الإمام (الشّافعيّ) في كتابه الرّسالة حيث قال: باب الصّنف الّذي يبين سياقه معناه، وورد عند (الرازيّ) بقوله: (الشّروط في رواية المعاني أن يكون الرّاوي عالماً بما قبل الكلام وبما بعده، وبالقرائن الحاليّة والمقالية) (الرازيّ، 1980، صفحة 147) ولا بدّ عند الحديث عن السّياق أن نقف على رأي المفسرين؛ إذ إنّهم اهتموا به كثيراً خلال عنايتهم بأسباب نزول الآيات، وأسباب الورود للأحاديث، قال الطّبريّ: وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وُجد إليه سبيل (الحرسانيّ، 1994، صفحة 260) وقد ورد أيضاً عند ابن القيم حيث أكد أهمية السّياق اللّغويّ في تحليل النّصّ، ويعد إهماله خطأً يؤدي إلى المغالطة في الفهم (الجوزيّة، 2007، صفحة 19)

ووروده عند البلاغيين يظهر بجدارة من خلال قول السّكاكيّ: (لا يخفى عليك أنّ مقامات الكلام متفاوتة فمقام الشّكر يباين مقام الشّكايّة ومقام التّهنئة يباين مقام التّعزية ...) (السّكاكيّ، صفحة 185)، وقول صاحب الإيضاح: (بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى حال فصاحته) (الفزوينيّ، 2003، صفحة 12)

مما سبق نفهم أنّ لفظة السّياق عند العرب لم تردّ بصفتها مصطلحاً قائماً بذاته كما هو معروف عند الغرب؛ فقد كان بمسميات عدّة، الغالب منها هو (المقام) الّذي ما زال شائعاً عن العرب إلى يومنا هذا، فالذّكتور يونس يقول: المقام يتناول زمان الحدث

التواصلية ومكانته وكذلك العلاقات الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيمانات وتعبيرات الوجه) (لمعايير النصية ،
صفحة 383)

وبمنهج لا يختلف كثيرا عن العرب ورد السياق في تصورات المحدثين الغربيين، يقول (سوسير) عن الكلمة: (ما لا تكتسب قيمتها إلا بفضل مقابلتها لما هو سابق ولما هو لاحق لها أو لكليهما معًا) (محمد، 2009، صفحة 2)؛ وهذا يعني أنه ينبغي علينا أن نعول على دور السياق المعالي في دراسة النصوص؛ بغية الوصول إلى المعاني الكامنة، وما ورد عن (جوزيف فندريس) في هذا الصدد: (إن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها تحديداً مؤقتاً والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليها والسياق أيضاً هو الذي يخلص الكلمة من دلالتها الماضية التي تدعمها الذاكرة و تتراكم عليها) (فندريس، صفحة 231). وعند (ستيفن أولمان) النظرية السياقية تعتد بمقابلة الكلمة بما هو سابق لها، وما هو لاحق، وليس ذلك فحسب، بل تعتد أيضاً بما هو خارج الخطاب، وأقصد بذلك (المتكلم والمخاطب)، فالنصوص سواء أمكتوبة كانت أم منطوقة قائمة على المتخاطبين، وعلى العلاقات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية بينهم وعلى ما يحيط بهم من عوامل زمانية ومكانية (مقبول، 2007، صفحة 305)؛ إذ إن (فيرث) يرى أن المعنى ليس العلاقة بين اللفظ والصورة الذهنية، بل المعنى تحدده وظيفة الحدث؛ بواسطة تحليله على مستويات اللغة في ظل سياق الحال (برهومة، 2005، صفحة 165)؛ وهذا يعني أن السياق قائم على مجموعة من المعطيات المقالية، والمقامية تتمثل بـ:

- 1- العناصر السابقة، واللاحقة للمفوضات في الخطاب.
- 2- المتخاطبين (المتكلم، والمخاطب)، والموقف الكلامي بينهم.
- 3- العناصر الزمكانية المحيطة بالخطاب (يونس، 2007، الصفحات 155-160).

حروف المعاني

وهي الحروف التي تستقل باللفظ، والبنية ولها معانٍ نحوية وظيفية، مثل: الربط، أو تغيير معنى الجملة كالتفني، والتوكيد، والشروط، والاستفهام (حمياني، صفحة 436)

السياق والحرف

يتميز الحرف من باقي أقسام الكلام بأنه الجزء اللفظي الوحيد الذي يحيى بغيره من المفردات، وهذا الوجود لا يمكن أن يتضح قيمته، وتبرز دلالاته اللغوية إلا بواسطة السياق وحده؛ فهو القادر على تحديد استعمال هذا الحرف دون سواه، فالحروف تتميز من غيرها بأن معناها الوظيفي لا يتضح إلا من خلال وجودها في الجملة، وهذا ما أكده علماء العربية من قبل، ومنهم الزجاجي حيث قال: (الحرف ما دل على معنى في غيره، نحو: من وإلى وثم وما أشبه ذلك) (الحمدان، 1984، صفحة 1).

سياق حروف المعاني في الآيات المتباينة:

1- أثر تخصيص الحرف لسياق معين.

أكد علماء النحو، والتفسير أن حروف المعاني تمتلك دلالة كلية وظيفية مستقلة، ولكنها لا تمتلك دلالة معجمية مستقلة، بل إن دلالاتها تظهر، وتتواجد من خلال عنصر، أو عناصر أخرى موجودة في الخطاب؛ لذلك نجد أن هنالك كثيراً من مدونات التفسير، وكتب أحكام القرآن، المليئة بالمباحث اللغوية، والدلالية التي تعيننا على تبيان دلالاتها، ومعانيها التي تمظهرت عن طريق استعمالها في هذا السياق، أو ذاك. ومما يمثل أثر حروف المعاني في الشواهد القرآنية مجيء همزة الاستفهام في قوله تعالى في سورة الأعراف: {الَسْتُ بِرَبِّكُمْ} فالهمزة التي هي أصل أدوات الاستفهام (الأنصاري، دمشق، صفحة 6) قد خرجت في هذا المقام عن معناها الحقيقي، القائم على الاستفهام، والاستعلام عن أمر معين إلى إفادة معنى مجازي، وهو التقرير، والتحقق⁽¹⁾ يقول ابن هشام: (ومن جهة إفادة الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفياً لأن نفي النفي إثبات) (هشام، صفحة 25) معنى ذلك أن السياق الذي وردت فيه الهمزة مع النفي هو الذي حدد ذلك المعنى (الهمزة إذا دخلت على منفي لزم ثبوته لأن إبطال النفي) (الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب

(1) بنظر الخصائص، ج3، 269.

الأعراب) قال تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا . أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ } (1) (سورة الأعراف ، صفحة 172) أخذ الميثاق حين أخرجهم من ظهوره؛ أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم، وجعلهم يتناسلون، ويتولدون قرناً بعد قرن، وحين أخرجهم من من بطون أمهاتهم، وأصلاب آبائهم؛ فأشهدهم على أنفسهم ألسنت برئكم- أي: قررهم بإثبات ربوبيته؛ بما أودعه في فطرحهم من الإقرار بأنه ربهم، وخالقهم، ومليكمهم، قالوا: بلى قد أقرنا بذلك، ومعنى ذلك أن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم؛ فكل أحد هو مفطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تتغير، وتتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة؛ ولهذا قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين؛ أي: إنما امتحانكم حتى أقررتم بما تقرّر عندكم من أن الله تعالى ربكم خشية أن تتكروا يوماً القيامة، فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم، ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها، لاهون، فالיום قد انقطعت حجّتكم، وثبتت الحجة البالغة لله عليكم؛ ولهذا قال تعالى: { كذلك نفصل الآيات } (سورة الأعراف ، صفحة 174)؛ أي: نبينها، ونوضحها، لعلهم يرجعون، فيرتعدون عن القبائح (السعدى، 1422، صفحة 350) ومن الجدير بالذكر أن الجواب في هذا النمط من صيغ الاستفهام يكون مخصصاً بحرف الجواب (بلى)؛ وذلك لكونه حرف جواب لإثبات الجملة المنفية، يقول الزماني (تكون تقريراً وتحقيقاً وذلك إذا دخلت على ما أو لم أو ليس كقولك أما أحسنت إليك؟ ألم أكرمك؟ ألسنت بخير من زيد؟ والجواب بلى) (2) (الحمد،، 1986، صفحة 33)

ومن الشواهد القرآنية التي فيها حروف المعاني ما ورد عن حرف الجرّ (من) في قوله تعالى: {عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } (الأنعام 59)

والشاهد في هذا الخطاب الزباني هو حرف الجرّ (من)؛ إذ أجمع جمهور النحاة، والمفسرين أن (من) هنا زائدة للتوكيد، وتؤثر في الأعراب اللفظي، أما المعنى الأصلي لها، فقد عدل عنه، وجردت للتأكيد؛ ف (ورقة) هي فاعل مجرور لفظاً، مرفوع محلاً؛ فالرفع على الوظيفة الفاعلية، والجرّ لفظياً؛ لأن لفظه مجرور بحرف جرّ زائد، وقد وردت في هذا السياق لإفادة الاستغراق، جاء في الدرّ المصون: (قوله: {من وَرَقَةٍ} فاعل "تسقط" و"من" زائدة لاستغراق الجنس، وقوله: {إِلَّا يَعْلَمُهَا} حالّ من "ورقة" وجاءت الحال من النكرة لاعتمادها على النفي، والتقدير: ما تسقط من ورقة إلا عالماً هو بها كقولك: "ما أكرمتُ أحداً إلا صالحاً" ويجوز عندي أن تكون الجملة نعتاً لـ "ورقة" وإذا كانوا أجازوا في قوله تعالى: { إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ } (الحجر 4) أن تكون نعتاً لقرية في قوله: { وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ } (الحجر 4) مع كونها بالواو ويعتذرون عن زيادة الواو، فأن يجيزوا ذلك هنا أولى، وحينئذ فيجوز أن تكون في موضع جرّ على اللفظ أو رفع على المحلّ (الخرائط، صفحة 661)، وهنا يبدو أثر السياقين المقالي؛ فتقدم النفي، وتوارد (من) مع النكرة حول اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى جديد، هو التأكيد، وتقوية المعنى، وكذلك إعطاء النكرة سمة دلالية، وهي الاستغراق، والعموم.

ومن الشواهد الأخرى قول الباريء . جلّ وعلا . في مطلع سورة القيامة: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (القيامة 1)، فقد وردت (لا) في هذا الشاهد ، وقد أثارت جدلاً بين المفسرين؛ إذ ذكر في نوعيتها خمسة أقوال :

أولها : أنها زائدة لإفادة القسم (هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، صفحة 94)، أو لتأكيد القسم (السريح، 2009، صفحة 482) وردّ النحاة أنها لا تُزاد بداية الكلام، بل في وسطه، فضلاً عن أنهم وضعوا شروطاً للزيادة غير موجودة في هذا السياق، منها: أن يكون فعلها متعدياً، وقد زحزح من مكانه؛ فتزاد اللام لضعف المتأخر (راشد، صفحة 84)

ثانيها : أنها بمعنى (إلا) وقيل: لم يعرف لها نظير .

ثالثه : إنها نافية لكلام متقدم؛ أي: أنها ردّ لكلامهم؛ وذلك لأن القرآن الكريم كالشيء الواحد، والسورة الواحدة، فيأتي الجواب عما في سورة أخرى، فكان (لا) ردّاً لما تكرر من إنكار البعث (الزجاجي، 1986، صفحة 84) ثم قال: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (القيامة 1)

رابعاً : أنّ (لا) هي لام الابتداء، والألف فتحة أشبعت، والعرب ربما شبعت الفتحة بألف، والضمّة باوا، والكسرة بياء (الجندي، 2013، صفحة 369).

(1) الأعراف، 172.

(2) معاني الحروف، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق تحقيق علي توفيق الحمد، مؤسسة رسالة، الأردن، ، 1986:33.

خامساً: أداة استفتاح، وتبنيه، وهذا الزأي أورده السعدي حيث قال: انه إنها ليست نافية، ولا زائدة، وإنما أتيت بها للاستفتاح، والتبنيه، والاهتمام بما بعدها، وكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم يكن في الأصل موضوع في الاستفتاح، فقس به في هذا الموضوع هو المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت، وقيام الناس من قبورهم، ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم الله به الرب عليهم، ولا أقسم (سبأ 24) بالنفس اللوامة، وهي جموع النفس الخير (السعدي، 2009، صفحة 1006)

وبذلك يتبين لنا أن الأداة (لا) هي في الأصل للنفي لكن السياق المقالي، وتواردها في مقام معين يحتم ترك هذا الأصل لتوليد معانٍ آخر، يفرضها السياق المقامي، فهو مقام إثبات، لا نفي، فضلاً عن تواردها مع فعل لايتبادر على ذهن المخاطب نفيه بحسب ما بعده من احتياجه للقسم، وطلبه إياه؛ مما يحتم العدول بدلالة هذه الأداة عن أصلها إلى معانٍ تتناسل مقامياً، تتمثل بالزيادة للتأكيد، والاستفتاح، أو جعلها ردًا لموقف سابق منكر.

2- أثر تخصيص حرف ما للفظه معينة.

تتجلى الوظائف الدلالية، والاستعمالات التداولية لحروف المعاني في تطبيقاتها، واستعمالاتها ولا سيما الآيات التي وردت فيها، وتراكيبها اختصت بملازمتها حرفاً ما من حروف المعاني؛ ولأجل الوقوف على الدلالة السياقية المتحققة من تواجدهما معاً في الخطاب القرآني، فربما يكون هذا العنصر قد أمد الخطاب كله بمعناه، ودلالاته، ومنها حروف الجر (على)، و (في) في الآيات الآتية:

{أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (البقرة 5)

{لَٰكِلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ ؕ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ} (الحج 67)

{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (سبأ 24)

{الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَىٰ الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيدٍ} (إبراهيم 3)

{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (آل عمران 64).

فما نلاحظه أن الحديث قد جاء من خلال ملازمة حروف الجر لبعض المفردات في سياقات متعددة، فجاء حرف الجر (على) ملازمًا للفظه (هدى)، وجاء حرف الجر (في) ملازمًا للفظه (ضلال)؛ فما الغاية، وما الأعجاز القرآني فيها؟

يبين الله تعالى لنا بأن المؤمنين الصالحين على هدى من ربهم؛ أي: على نور، وبيان، وبصيرة من الله سبحانه وتعالى، وأولئك المؤمنون من أهل الكتاب الموصوفون بصفات الحميدة، ويقول: إن هؤلاء على نور من ربهم، واستقامة على ما جاءهم، وأولئك هم المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شر ما هربوا منه عندما أتت تطلب في القرآن تدل على معنى واحد، وهو ضياع الشيء، وذهابه في غير حقه، ويقال: رجل ضليل، ومضلل، أي ضال جداً، والضلال ضد الرشاد وقد ضلّ بضل بالكسر ضلالاً وضلالة... وأضله أضاعه وأهلكه (الزازي، 2014، صفحة 241) والله سبحانه وتعالى استعمل حرف الجر (على)؛ وذلك لأنه يفيد معنى الاستعلاء الذي يكون على الناس، ومعنى ذلك . والله أعلم . أن الله سبحانه وتعالى استعمل حرف الجر (على) لبيان أن أصحاب الهدى هم مستعلون على الناس، وقد عدل به عن الحرف (في)؛ لأنه يجعله مستعلياً بحرية، على عكس الحرف (في)، فهو سيكون داخله، ومقيداً فيه، أما استعمال (في) مع الضلال ليبين أنهم منغمسون في الضلال، وداخلون فيه، فالمعنى الغالب لهذا هو المصاحبة، والظرفية حقيقة أو مجازاً (الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 2015).

جاء في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (التوبة 103)، موطن الشاهد في هذه الآية هو ورود حرف الجر (على) في قوله (عليهم) دوناً عن غيره، جاء في تفسير الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر الرسول بقوله: (من أموالهم صدقة تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة وتزكّيهم أي تنمّيهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة فخذ ثلث أموالهم وتصدق بها وصل عليهم أي ادع لهم؛ فإن صلاتك سكن رحمة لهم وقيل طمأنينة واستبشار بقبول توبتهم والله سميع عليم. (السيوطي، صفحة 401)

وجاء هذا المعنى في إطار الحديث عن التائبين المقربين بذنوبهم في الآية السابقة {وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (التوبة 102) لما كان المراد من قوله تعالى (ووصل عليهم) هو الدعاء

لهم، فلم عدل الخطاب القرآني عن حرف الجرّ اللّام إلى حرف الجرّ (على)، لما كان سياق الآية هو الحديث عن حال التائبين، وعن أخذ الصدقة منهم؛ فقد خصص لهذا السياق هذا الحرف؛ لأجل تضمين فعل آخر متمم للمعنى المراد، وهو فعل الترحم، أو التناء.

المبحث الثاني: دور سياق حروف المعاني في الآيات المتشابهة لفظاً

المتشابهة لفظاً : أصلها الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء، وتشاكله⁽¹⁾ (فارس، مقاييس اللغة ، صفحة 505) وقال عنه ابن منظور : الشبه والشبهه والشبيه، المثل، والجمع أشباه وأشبه الشيء الشيء مائله، وفي المثل من شابه أباه فما ظلم، وفي التزليل متشابهًا وغير متشابه وشبهه إياه وشبهه به مثله⁽²⁾ وفي مختار الصحاح: شبهه وشبه لغتان بمعنى، يُقال: هذا شبهه أي شبيهه وبينهما شبهة بالتحرّك والجمع مشابه على غير القياس (الزّازي، مختار الصحاح، 2014، صفحة 209) ما نلاحظه أنّ المعجمات اللغوية متّفقة جميعها على أصل واحد، وهو تشابه الشيء، وتشاكله لونها، ووصفًا.

المتشابه اللفظي اصطلاحًا:

عرّفه الزركشي فقال : (هذا النوع علم المتشابه) (إبراهيم، 1957، صفحة 112) وقال عنه الطبري: هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عن التكرير في السور بقصه باتفاق الألفاظ، واتفاق العاني (الحرساني ع.، 1994، صفحة 178) والآيات المتشابهة هي الآيات التي أشكل تفسيرها لمشابهتها ببعضها البعض، إذ تكررت أغلب مفرداتها مع تغيير بسيط من زيادة أو نقصان أو حذف، أو متشابهة تشابهًا كليًا، وقد عرّفه الطبري بقوله: ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور بقصه باتفاق الألفاظ، واختلاف المعاني) وعرّفه أبو البقاء العبركي فقال: إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة في التقديم والتأخير والزيادة والتترك والتعريف والتتكير والإدغام والفك وتبديل حرف بحرف⁽³⁾ وقد أورد بعضهم أنّ الذي قصده العلماء بالقصة هو المعنى المشهور للقصة القرآنية لكن الصواب هو الفهم الكامل للمعنى (الإسكافي، 2001، الصفحات 54-55)

أولاً: الآيات المتشابهة لفظيًا وحروف المعاني المتباينة

{وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} (البقرة ، صفحة 35) {وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} (الأعراف ، صفحة 19) الشاهد فيها: ورود العطف فيما سبق ذكره بحرفين مختلفين في قصة واحدة، ومفردات متشابهة؛ ففي الآية الأولى ورد العطف بالواو وفي الآية الثانية كان العطف بالفاء، لكن السياق في كليهما يبين عطف الأمر بالأكل على الأمر بالسكن؛ ولكي تتضح لنا دلالتها، سنحاول أن نذكر آراء المفسرين، وعلماء اللغة فيها، والمعلوم أنّ الواو تعيد مطلق الجمع، وتأتي في الخطاب؛ لتؤدي معنى فيه بين جزئين من أجزائها؛ لما بينهما من ترابط في وقوع الحدث⁽¹⁾ (راشد، صفحة 92)، أما الفاء، فأدّتها عاطفة أيضًا، لكنها تقتضي الترتيب، والتعقيب، والسببية (الأصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، 2007، صفحة 65) (فما سرّ اختصاص هذه الآية بالفاء وتلك بالواو مع أنّ القصة واحدة ؟ لو عدنا إلى ذكر الإسكافي في درة التزليل بأنّ السياق الذي وردت فيه آية البقرة كان الكلام عن آدم وزوجه (عليهما السلام) وهما مقيمان، ومستقران في الجنة، فكلمة (اسكن) تعني في هذا الموضع الإقامة، والاستقرار؛ وعلى هذا، فإنّ المراد من الخطاب الموجه إليهما في هذه الآية الجمع بين الإقامة في الجنة، والأكل من الثمار، ولو كان العطف بالفاء لتأخر الأكل إلى حين الفراغ من الإقامة، فإنّ من يدخل بستانا . مثلا . قد يأكل منه، وإن كان مجتازًا، فلم يتعلّق المعطوف بالمعطوف عليه تعلّق الجواب بالابتداء؛ ولذلك وردت بالواو، فالواو إذن تعيد تلبس المعطوف بالمعطوف عليه، أما آية الأعراف، فإنّ سياق الحديث فيها عن آدم وزوجه (عليهما السلام) قبل دخول الجنة حيث أمرهم الله . عزّ وجلّ . بالدخول إلى الجنة بعد طرد إبليس منها؛ قال تعالى: {إِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْمُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ} وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} (الأعراف ، الصفحات 18-19) فلما كان المراد بالسكن في آية الأعراف مجرد

(1) ابن فارس مقاييس اللغة، 243.

(2) لسان العرب، ابن منظور، ج13، 505.

(3) الكليات أبو البقاء العبركي، م845،

الدخول، واتخاذ الموضع سكناً، جيء بالفاء؛ لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زمناً ممتداً، ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه، بل يقع الأكل عقبه؛ فأفادت الفاء في هذا السياق تعلق الأكل بالدخول كتعلق الجزء بالشرط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن الغاية من ذكر قصة آدم (عليه السلام) في سورة البقرة هي سرد أحداثها؛ وفي هذه السياق لا يهم الترتيب الزمني والمكاني؛ فجيء بالواو الدالة على مطلق الجمع (وردة،، صفحة 303) أما في سورة الأعراف؛ فإن الغاية من ذكر القصة تعدد نعم الله . عز وجل . على آدم وذريته ابتداء من تسخير الأرض لهم، وما يتبع ذلك من الخلق، والتصوير، ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم، ثم طرد إبليس، ثم إنزال آدم، ثم تأنيسه وتوصيته لذريته؛ فناسب هذا التفصيل، وتعداد النعم العطف بالفاء المقتضي للتركيب، فضلاً عن أن السياق في آية البقرة كانت في سياق الإخبار بتفضيل آدم (عليه السلام)، وتشريفه بالخلافة، والعلم بتبيان ما أنعم الله عليه من الإقامة في الجنة والأكل من ثمارها؛ فجيء بالواو الدالة على الجمع بين السكنة والأكل؛ ولأجل هذا زيدت كلمة رغداً، وحذفت من الدالة على معنى التبعية في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ (البقرة 35)؛ وذلك للدلالة على سعة التمتع بالإقامة في الجنة، والأكل من ثمارها (بودانة، 1-2-2019، صفحة 327)

وما نراه أن الغاية من ذكر الفاء في سياق سورة الأعراف هو إفادت السببية والجزاء فكما هو معروف أن كلا الدالتين من معانيها؛ فكما كان جزء أبليس هو الطرد من من الجنة ملعوناً منفياً، فإن جزء آدم وزجه في هذا المقام وسباق الحال هو السكن في الجنة والأكل منها من حيث يشاؤون، بينما الواو لا سبب فيها فهي لمطلق الجمع؛ فكأنما كانت الغاية هي تعدد نعم الله فلما كانت الغاية المشاركة والتعداد جيء بالواو ولما كانت الغاية السببية والجزاء جيء بالفاء .

ومن حروف المعاني المتباينة في الآيات المتشابهة لفظياً ورود (إلى)، و(اللام) في ما يأتي:

- 1- قال تعالى في سورة لقمان ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (لقمان 29)
- 2- في سورة الرعد ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (الرعد 2)
- 3- وقوله تعالى ﴿لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفَّارُ﴾ (الزمر 5)
- 4- وقوله تعالى ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (فاطر 13)

الشاهد هو مجيء التعبير باللام في ثلاثة مواضع، في حين ورد حرف الجر (إلى) مرة واحدة.

وهذه الآيات فيها استدلال بما في مظاهر السماوات والأرض من الدلائل البديعة على صنع الله في أعظم المخلوقات؛ ليتذكروا بذلك أنه الإله الواحد الأحد الذي لا شريك له، ولا ضد، وتقدم الكلام على التظير في هذه الآية في سورة لقمان؛ فغدي الفعل ليجري بـ (اللام)، وجيء في سورة لقمان تعدية الفعل يجري بحرف الجر (إلى)، فقيل اللام، وتكون بمعنى (إلى) في الدلالة على الإنتهاء، فالمخالفة بين الآيتين تفنن في النظم؛ فالذي اكتتف سورة لقمان هو الحديث عن الآخرة، وهي الغاية التي ينتهي إليها الخلق، قال تعالى: (وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير) ألم تر أن الله يولج الليل في النهار... الله بما تعملون خبير { (لقمان 29)؛ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير)؛ فناسب هذا السياق أن يؤتى بـ (إلى) الدالة على معنى انتهاء الغاية (الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، 2007، صفحة 28)، فيكون معنى الآية: لا يزال كل من الشمس والقمر جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه المسمى له .

أما المواضع الأخرى التي ذكرت فيها اللام، فقد ورد فيها الأخبار عن ابتداء الخلق، وابتداء جري الكواكب كما جاء في آيتي الرعد والرزم، في حين أن ما جاء في آية فاطر اكتتفه ذكر نعم الله . عز وجل . المتعددة على بني آدم في البر والبحر، فالاجرام السماوية المذكورة في هذه الآيات تجري؛ لكي تدرج أجلا مسمى، فاللام هنا لام العلة (الإسكافي، 2001، الصفحات 1156-1157) وقد خالف الرّمخشريّ جمهور المفسرين؛ إذ جعل اللام للاختصاص، وليست للتعبير، ويقول في تفسيره: فإن قلت يجري لأجل مسمى ويجري إلى أجل مسمى هو تعاقب من تعاقب الحرفين قلت كلا ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ولكن المعنيين عن الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض لأن قولك يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إليه وقولك يجري إلى أجل

المسمى تريد بجري لإدراك أجل المسمى وتجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمى ألا ترى أن جري الشمس مختص بأخر السنة وجري القمر مختص بأخر الشهر (الرمخري، 2011، الصفحات 1156-1157)

وقد أورد ابن الزبير الغرناطي رأياً آخر، فقال: هناك ملاحظات شكلية لا ينبغي إغفالها في هذا المقام تساعد في تبين المراد وتظهره أن آية لقمان لما بنيت على طول ناسبها الحرف الأطول وهو (إلى) أما الآيات الأخرى فبنيت على الإيجاز فناسبها حرف الجر فناسبها حرف اللام وذلك أن آية لقمان قد تقدمها التنبية على الاعتبار بها (الغاسي، ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التزليل، 2009، صفحة 403) بقوله تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار (لقمان 29) ثم قال تعالى: سخر الشمس والقمر فجاء العطف وبواو النسق المقتضية لجمع فدخل هذا مع ما قبله تحت حكم التنبية بقوله: ألم تر وحكم التنبية بالاعتبار ينسحب على المجموع للإشتراك في اللفظ والمعنى فطال الكلام بحسب ما اقتضاه المقام فناسب طوله الجر ب(إلى) بنيت الآيات الأخرى على إيجاز ليس في إيه لقمان ناسبه حرف الجر بالحرف الأقصر ناسبه الجر بالحرف الأقصر وهو (اللام) (الغاسي، 2009، صفحة 403)

وأكد جميع المفسرين . ممن اطلعت على ارائهم . أن اختلاف الحروف، وتناوبها في الصيغة الواحدة لم يحصل بشكل عبثي، أو تأويلي؛ بل هو حاصل لإيجاد معانٍ جديدة متنوعة الدلالة بتتبع الحروف الداخلة عليه، ومن ذلك ورود النفي بحرفين مختلفين (لن) و(لا) إذ وردت الأولى في قوله تعالى: {لَنْ يَمَمُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} (البقرة) والثانية في قوله تعالى: {وَلَا يَمَمُّوَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} (الجمعة 7)

فما سر هذا الاختلاف بين الحرفين؟ وما أثرهما في توجيه معنى الآيتين؟

إن الحديث فيهما عن اليهود، وعن النقيذ، والدحض لادعائهم الباطل، إلا أن هذا الإدعاء أظلم، وأبغى في آية البقرة؛ إذ زعموا أن الآخرة خالصة لهم من دون الناس؛ وذلك لظهورها في الاستغراق، أما آية الجمعة، فلا يلزم منها، فأقتصر على نفي ب (لا)⁽¹⁾ (الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، 2007، صفحة 92)، وفي كلتا الآيتين يوجد النفي بالتأكيد في قوله تعالى: أبدا ولكن النفي في آية البقرة أبلغ (الإسكافي، 2001، الصفحات 266-267)

وأورد . أيضاً . أن آية البقرة جاءت في مقام الحديث عن الآخرة (السامرائي، 2000، صفحة 369) قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَمَمُّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} (2) (البقرة 94-96) ولأجل ذلك جيء بالحرف الخاص بالنفي الاستقبال وهو (لن) (الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، 2015، صفحة 210) أما آية الجمعة فالكلام فيها عام لا يختص بزمن دون زمن قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَمَمُّوَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ} (الجمعة 6) فهذا أمر مطلق لا يتقيد بزمن معين فنفي بالحرف الذي يفيد الإطلاق والعموم هو (لا) (السامرائي، 2000، صفحة 21) ومن الناحية الصوتية نلاحظ التناسب العجيب بين الحرفين في العبارتين التي وردتا، إذ تحدثت الدكتور أبو القاسم السهيلي حيث قال: أرجع الاختلاف إلى الناحية الصوتية إذ أن هنالك تناسب عجيب بين حرفي النفي والعبارتين اللتين وردتا ففي آية الجمعة اقترن حرف الشرط بالفعل فصارت العبارة من صيغ العموم وانسحب النفي بها على جميع الأزمنة فصار المعنى متى ما زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس في أي وقت من الأوقات قيل لهم: تمنوا الموتى إن كنتم صادقين فزعمهم هذا لا يختص بزمن معين بل هو ممتد عبر جميع الأزمنة فجيء في الجواب بما يناسبه في المعنى وهو(لا) الذي يمتد فيه الصوت ما لم يقطعه تضيق النفس فإذن امتداد لفظها بامتداد معناها فمعنى النفي فيها جاء ممتد كامتداد الصوت في نطقها أما آية البقرة فإن زعم اليهود فيها يختص زمن معين هو الاستقبال حيث زعموا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس فجيء في جواب في الجواب ب(لن) التي تنفي الاستقبال ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداده في(لا) (رزقة، ينظر: أسرار الحروف، 1994، صفحة 81) وهذا ما يوحي به نطقها؛ فإن الصوت فيها ينحسب⁽³⁾ (رزقة، 1993، صفحة 126) ولا يمتد كامتداده في (لا) (البناء، 1984، الصفحات 131-132) .

(1) مغني اللبيب، 92.

(2) البقرة: 96-94.

(3) ينظر: أسرار الحروف، 126.

ثانياً: أثر وجود حذف حروف المعاني في الآيات المتشابهة لفظياً

1- {الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (البقرة 229)

2- {فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَمُسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (الطَّلَاق 2)

3- {إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَمُسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوهُنَّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (البقرة 229)

4- {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (لقمان 15)

الشاهد في هذه الخطابات القرآنية المتشابهة أن حرف الجرّ (الباء) قد دخل على كلمة (المعروف) في ثلاثة مواضع، ولم يدخل في موضع واحد، وما نراه أن سياق العام في الآيات الثلاث الأولى كان في إطار الحديث عن النساء، وبالأخص (الزوج) منهن؛ فعلى الرغم من بعض الاختلافات الجزئية منها، إلا أنه في سياق آية (البقرة) تأكيداً أكثر على عدم ظلم الزوجات، والإحسان إليهن في حالتي الرجوع إلى بيت الزوجية، أو الانفصال، والسِّيَاق هذا شأنه أنه لم يكن من المناسب له ذكر اللفظ الذي يدل على الانفصال، أي: الطلاق صراحة (فارقوهن)؛ لأن اللفظ أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان، فعدل عنه إلى لفظ يؤدي المعنى مع تحسين العبارة، وعدم التصريح بالفراق، وهو لفظ التسريح؛ فقال سبحانه: (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) ⁽¹⁾ (الحرساني، 1، 1994، صفحة 36)، أما سياق آية سورة (الطلاق)، فليس فيه تلك المبالغة في التوصية بالنساء، والتلطّف بهن، والرّفق، والإحسان إليهن في حالتي الصّحبة، والطلاق، إلا أنها جميعاً تتشابه في كونها تؤكد أن يكون الحال في هذه الحالات مصاحباً بالمعروف؛ بمعنى: امسكه بمعروف حتى تفارقه، أي: أن المصاحبة بالمعروف قد تحققت بسبب وجود الباء؛ فمتى ما انتهت المصاحبة، انتهت حالة الفرض، أما في الآية الرابعة، أي: في سياق سورة لقمان، فالمعروف هنا للوالدين بالقول، والمال، والدعاء من دون الباء سيكون ملازماً بلا شرط، وبلا تقطع، وبلا زمن معين سواء أكنتم مفارقاً أم كنتم ملازماً لهما؛ بمعنى: أن تكون حريصاً كل الحرص على ملازمتها، ومتابعتهما، ولا يمنعه شيء عن هذه المصاحبة (الطبري، 1994، صفحة 36).

وما جاء في قوله تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ} (الزخرف 92، صفحة 73)

وفي خطاب آخر وردت الآية: {أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِنَّ لَأَقْدِرُونَ} *فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} (المؤمنون 18-19)

الشاهد في الخطاب القرآني هو ورود حرفي العطف (الواو، الفاء) في آيتين متشابهتين لفظاً. إن المعنى العام لهذه الآيات هو الحديث عن نعم الله. عزّ وجلّ. لكن الآية الأولى اختصت بنعيم الجنة، إذ قال الله سبحانه وتعالى: أن تلك الجنة الموصوفة بأكمل الصفات هي التي أورتكم الله إياها بأعمالكم، وجعلها من فضله جزءاً لها، وأود فيها من رحمته ما أورد وقال تعالى: ولكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي: مما تتخيل من تلك الفواكه الشهية، والثمار اللذيذة الطعم (السعدي، ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 2007، الصفحات 18-19) أما الآية الثانية فالحديث أيضاً عن نعم الله. سبحانه وتعالى. لكن في الحياة الدنيا، فيقول: إنه أنزل من السماء ماءً رزقاً ولكم بقدر ما يكفيكم فلا ينقصه بحيث لا يكفي الأشجار والأرض فلا يحصل منه المقصود، ولا يزيده زيادة لا تحتمل بحيث يتلف المساكن ولا تعيش فيه النباتات والأشجار بل انزله الله وقت الحاجة للزول ثم صرفها عند ضرر من دوامه، واستمر في الأرض فصارت له مستقر، وأنشأ لكم به جنات؛ أي: بذلك جنات، أي: بساتين من نخيل، وأخصّ الله. سبحانه وتعالى. هذين النوعين عن غيرهم من الأشجار؛ لفضلهما، ومنافعهما التي فاقت بهذه الأشجار

(1) ينظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، تفسير الطبري، تحقيق: بشار عواد معروف، عصام فارس الحرساني، ج1، 36.

ولهذا الذّكر لتلك الجنات فواكة كثيرة ممّا تأكلون من تين، ورمّان، وتّفاح، وغيرها (السّعديّ، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، 2007، صفحة 19) لكن المعنى الخاص الذي تمظهر في الآيتين هو خلو الآية الأولى من حرف الجرّ وهذا معناه أنّ الفواكة فيها للأكل فقط، أمّا الآية الثّانية فقد جاء الواو التي تعيد المشاركة لتبيان أنّ المراد الجنّة وما فيها من منافع متعدّدة: منها التّجارة والصّناعة فضلاً عن الأكل.

الخاتمة

- * إنّ التّغيير في بناء التّراكيب القرآنيّة لا بدّ أن يكون لمعنى مراد، وغيّاة محددة؛ لأنّ بناء التّراكيب، وما فيها من حروف، وأفعال، وأسماء يحمل دلالات معيّنة، وهي وإن تشابهت من حيث البناء، إلّا أنّها تتباين في وظائفها الدلاليّة، والتّداوليّة. .
- * إنّ الإضمارت التّداولية في التّراكيب تمثّل استراتيجية تخاطبيّة في إيصال المعنى القصدية، وتبليغه للمخاطب غايتها التّأثير، وتغيير قناعة المخاطب؛ إذ إنّ حالة المخاطب، ومدى تقبله لمحتويات الخطاب تؤثر، وتتأثر بالحدث الكلامي، وسياقيه المقامي، والمقالّي؛ فتثير فيه حالات الحزن، أو الفرح، أو التّعاطف.. إلخ؛ بمعنى: أنّها تساعد المخاطب على التّلائم مع حالة الحدث الكلامي، ثم الخضوع لمراد المتكلم، والقيام بما هو واجب عليه حيال ذلك الأمر.
- * نلاحظ أنّ فهم المراد من الخطاب القرآني، وتدبر أنساقه المعجزة، يفرض علينا استحضار سياق وروده المتمثّل بأسباب النّزول، وظروف تلقّي الخطاب، لتحديد مقاصد الخطاب القرآني، والوقوف على مضامينه العالنيّة، وكذلك لابتدأ من الإحاطة التّامة بالشّبكة الاتساقية، المتمثّلة بالعلاقات البنيويّة بين وحدات الخطاب القرآني، وعناصره؛ وبذلك يمكن للمفسّر، والمتلقّي من تحديد الغايات، وفهم المسالك القرآنيّة الشّريفة.
- * تبين لنا أنّ حروف المعاني لها وظيفة دلاليّة مهمّة جدّاً في الخطاب القرآني، وتلك الوظائف يمكن رصدها، وتتبع أصولها القرآنيّة، ولتلك الأصول تحولات استعمالية كثيرة غير أنّها قابلة للضبط، والتّقنين، فالخطاب القرآني خطاب دقيق، ومنظم، ويسلك في أنساقه على وفق قواعد خطابيّة مقصودة، ومنظمة إلى حدّ الإعجاب، وما من شكّ في أنّ الوقوف على التّحولات في وظائف حروف المعاني يحتاج إلى تحديد شبكة النّظم القرآني، والأخذ بمعطيات السّياق الخارجيّ بكلّ تفاصيله، ودقائقه، ولابدّ من استقراء الخطاب القرآني، وضّم أنساقه بعضها إلى بعض؛ للتّوصل إلى فهم كليّ لمسالك الخطاب، وتتبع غاياته التّبليغيّة، أو التّشريعيّة، أو الحاجيّة، ويتحمّم رصد التّواردات الحرفيّة مع الوحدات اللّغويّة الأخرى؛ لأنّ تلك التّواردات المتواترة تتيح لنا بناء قواعد التّخاطب القرآني.
- * إنّ دراسة حروف المعاني في سياقاتها يظهر لنا معاني محسوسة، فضلاً عن المعاني الماديّة المتصوّرة؛ ففي سياق الآيات التي وردت فيها لفظة المعروف مع حرف ال (باء)، أو من دونه، فقد تمظهرت لنا معاني حسيّة، ومعنويّة لم تكن لتظهر بشكل لا ملموس.
- * لا يمكن أن يقوم حرف مكان حرف إلّا أن يكون هناك تضمين، أو حذف، أو ما شابه؛ لغرض إضافة معان جديدة تكون ذات دلالات مضمرة أكثر أهمية، وتأثيراً مما لو استعمل الحرف المخصص.
- * لا يمكن للباحث في مجال حروف المعاني أن يضع بطاقة نهائيّة لكلّ حرف منها؛ كونها مرهونة بمجالات اللّغة المتعدّدة النّطقيّة، والرّمزيّة، والدلاليّة، والنّحويّة، وتتمظهر، وتستخدم كلّها بحسب سياق ورودها.

المصادر

- (بلا تاريخ).
- إبراهيم 3. (بلا تاريخ).
- ابن الزبير الغرناطي، تحقيق عبد الغني الغاسي. (2009). ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل. دار الكتب العلمية.
- ابن الزبير الغرناطي، تحقيق عبد الغني الغاسي. (2009). ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل. دار الكتب العلمية.
- ابن قيم الجوزية. (2007). الفوائد المشوقه الى علوم القرآن. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن منظور. (بلا تاريخ).
- ابن هشام الأنصاري. (2007). مغني اللبيب عن كتب الأعراب. دمشق: دار الفكر .
- ابن هشام الأنصاري. (2015). مغني اللبيب عن كتب الأعراب. دمشق: دار الفكر .
- ابن هشام الأنصاري. (2015). مغني اللبيب عن كتب الأعراب. دمشق: دار الفكر .
- ابن هشام الأنصاري. (دمشق). مغني اللبيب عن كتب الأعراب. دار الفكر .
- ابن هشام الأنصاري. (بلا تاريخ). مغني اللبيب عن كتب الأعراب. دمشق: دار الفكر.
- ابن هشام. (بلا تاريخ). مغني اللبيب عن كتب الأعراب. دمشق: دار الفكر.
- ابن هشام. (بلا تاريخ). مغني اللبيب عن كتب الأعراب. دمشق: دار الفكر.
- أبو القاسم السهيلي، تحقيق محمد البنا. (1984). نتائج الفكر في النحو . السعودية: دار الرياض.
- أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق تحقيق علي توفيق الحمد،. (1986). معاني الحروف. الأردن: مؤسسة رسالة.
- أبو بكر الزاوي. (2014). مختار الصحاح. بيروت: دار صادر.
- أبو بكر الزاوي. (2014). مختار الصحاح . بيروت: دار صادر.
- أحمد بن فارس. (1979). مقاييس اللغة. بيروت: دار الفكر .
- أحمد بن فارس. (بلا تاريخ). مقاييس اللغة .
- احمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي تحقيق أحمد محمد الخراط. (بلا تاريخ). الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. دمشق: دار القلم.
- أحمد رزقة. (1993). ينظر: أسرار الحروف. دمشق: دار الحصاد.
- أحمد رزقة. (1994). ينظر: أسرار الحروف. دمشق: دار الحصاد.
- إدريس مقبول. (2007). الأسس الابدستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيوييه. عمان -الأردن: عالم الكتب الحديث.
- آل عمران 64. (بلا تاريخ).
- الأعراف . (بلا تاريخ).
- الأنعام 59. (بلا تاريخ).
- البقرة . (بلا تاريخ).
- البقرة 229. (بلا تاريخ).
- البقرة 229. (بلا تاريخ).
- البقرة 35. (بلا تاريخ).
- البقرة 94-96. (بلا تاريخ).
- البقرة 5. (بلا تاريخ).
- التوبة 102. (بلا تاريخ).
- التوبة 103. (بلا تاريخ).

- سبأ 24. (بلا تاريخ).
- سبأ 24. (بلا تاريخ).
- سورة الأعراف . (بلا تاريخ).
- سورة الأعراف . (بلا تاريخ).
- طه الأمين بودانة. (1-2-2019). (دور حروف المعاني في توجيه الالتمشابه اللفظي في الخطاب القرآني، طه الأمين بودانة، جامعة الأغواط- الجزائر: جامعة الأغواط.
- عبد الرحمن بن ناصر السعدي. (1422). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. دار ابن الجوزي.
- عبد الرحمن بشلاغم. (2014). تجليات مفاهيم التداولية في التراث العربي تفسير فخر الدين الرازي سورة المؤمنين أنموذجاً رسالة. تلمسان: جامعة أبي القاسم- كلية اللغات.
- عزة شبل محمد. (2009). علم لغة النص النظرية والتطبيق. مكتبة طريق العلم -مكتبة الأداب .
- عصام فارس الحرساني. (1994). جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تفسير الطبري. بيروت: مؤسسة رسالة.
- عيسى برهومة. (2005). وينظر: مقدمة في اللسانيات. الجامعة الهاشمية.
- فاضل الشامرائي. (2000). معاني النحو. عمان: دار الفكر .
- فاضل الشامرائي. (2000). ينظر: معاني النحو. عمان: دار الفكر.
- فاطر 13. (بلا تاريخ).
- فاطمة حمياني. (بلا تاريخ). حروف المعاني بين المناطق والنحاة: من القرن الثالث إلى القرن التاسع للهجرة. الرباط: كلية الاداب والعلوم الانسانية .
- فان داك. (1999). النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، . افريقيا: أفريقيا الشرق.
- فايز بن سيف السريح. (2009). كلمات القرآن النهائي. دار الحضارة.
- فخر الدين الرازي. (1980). المعالم في أصول الفقه. بيروت: دار الكتب العلمية.
- فوزي عيسى ورائيا فوزي عيسى. (2008). علم الدلالة النظرية والتطبيق. بيروت: دار المعرفة الجامعية.
- لأبي عثمان عمرو الجاحظ. (2006). البيان والتبيين. مكتبة الخانجي.
- لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي. (بلا تاريخ). مفتاح العلوم. القاهرة: المكتبة الوقفية.
- لقمان 15. (بلا تاريخ).
- لقمان 29. (بلا تاريخ).
- لقمان 29. (بلا تاريخ).
- لقمان 29. (بلا تاريخ).
- لمعايير النصية . (بلا تاريخ).
- محمد الأمين شنقيط محمد الأمين بن محمد المختار الجندي. (2013). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. القاهرة: دار عالم الفوائد.
- محمد الرازي. (2014). مختار الصحاح . بيروت: دار صادر.
- محمد محمد يونس. (2007). ينظر: المعنى وظلال المعنى. دار المدار الإسلامي.
- محمد محمد يونس علي. (2004). مدخل الى اللسانيات . بيروت : دار الكتاب الجديدة.
- محمد محمد يونس علي. (2004). مدخل الى اللسانيات . بغداد: دار الكتاب الجديد مكتب نور الحسن.
- محمد محمد يونس. (بلا تاريخ). مدخل إلى اللسانيات .

References

- Abu al-Qasim Abdul Rahman bin Ishaq, edited by Ali Tawfiq Al-Hammad. (1986). *Ma'ani al-Huruf*. Jordan: Mu'assasat al-Risala.
- Abu al-Qasim al-Suhaili, edited by Muhammad Al-Banna. (1984). *Nata'ij al-Fikr fi al-Nahw*. Riyadh: Dar Al-Riyadh.
- Abu Bakr al-Razi. (2014). *Mukhtar al-Sihah*. Beirut: Dar Sader.
- Ahmad bin Faris. (1979). *Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad bin Faris. (n.d.). *Maqayis al-Lughah*.
- Ahmad Razaqah. (1993). *Asrar al-Huruf*. Damascus: Dar al-Hasad.
- Ahmed bin Yusuf (known as Al-Samin Al-Halabi), edited by Ahmed Muhammad Al-Kharrat. (n.d.). *Al-Durr al-Masun fi Ulum al-Kitab al-Maknun*. Damascus: Dar al-Qalam.
- Al-Sa'di. (2007). *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Jordan: Mu'assasat al-Risala.
- Al-Zamakhshari. (2011). *Al-Kashaf 'an Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Maktabat al-Ubayka.
- Al-Zarkashi, edited by Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim. (1957). *Al-Burhan fi Ulum al-Quran*. Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiya.
- Fadil al-Samarrai. (2000). *Ma'ani al-Nahw*. Amman: Dar al-Fikr.
- Ibn al-Zubayr al-Gharnati, edited by Abdel Ghani Al-Ghassi. (2009). *Malak al-Ta'wil al-Qati' Bi-Dhawi al-Ilhad wa al-Ta'til fi Tawjih al-Mutashabih al-Lafz min Ayat al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Ibn al-Zubayr al-Gharnati, edited by Abdel Ghani Al-Ghassi. (2009). *Malak al-Ta'wil al-Qati' Bi-Dhawi al-Ilhad wa al-Ta'til fi Tawjih al-Mutashabih al-Lafz min Ayat al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Ibn Hisham al-Ansari. (2007). *Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Ibn Hisham al-Ansari. (2015). *Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Ibn Hisham al-Ansari. (2015). *Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Ibn Hisham al-Ansari. (n.d.). *Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Ibn Manzur. (n.d.).
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2007). *Al-Fawa'id al-Mushawwiqa ila Ulum al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
- Ibrahim, I. (n.d.).
- Idris Maqbul. (2007). *Al-Asas al-Ibistimolojiyya wa al-Tadawuliyya lil-Nazr al-Nahwi 'inda Sibawayh*. Amman, Jordan: Alam al-Kutub al-Hadith.
- Khalid Khaleel Huwaydi & Na'ma Dahsh Al-Ta'if. (2015). *Muhadarat fi al-Lisaniyat*. Baghdad: Dar al-Kutub.
- Muhammad Amin al-Shanqiti. (2013). *Adwa' al-Bayan fi Idah al-Quran bil-Quran*. Cairo: Dar Alam al-Fawa'id.
- Muhammad Muhammad Younes Ali. (2004). *Madkhal ila al-Lisaniyat*. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid.