

تَطَوُّرُ الْحِشْيَةِ لِلدَّلَالِي

دِرَاسَة تَطْبِيقِيَّة فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

الدكتور محمد حسين علي الصغير
أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الكوفة

دار المورخ العربي
بمكة - لبنان

مركز تحقيقات كليات علوم إسلامی

تَطَوُّرُ الْحَدِيثِ الدَّلَالِيِّ

دراسة تطبیقیة فی المأثر الكثیر

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

مَوْسُوعَةُ الدِّرَاسَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ

(٨)

تَطَوُّرُ الْجَنَاحِ الدَّلَالِيِّ

دِرَاسَةٌ تَطْبِيقِيَّةٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

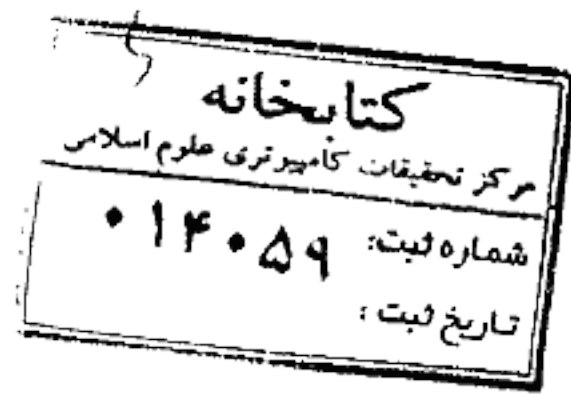
مَرْكَزُ تَحْقِيقَاتِ كَوْنِيَّةِ عِلْمِ دِينِ

الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ حَسَنِ عَلِيِّ الصَّغِيرِ

أُسْتَاذُ الدَّرَاسَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ فِي جَامِعَةِ الْكُوفَةِ

دَارُ الْمَوْزَجِ الْعَرَبِيِّ

بِهَرُوت - لُبْنَانُ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

مركز تحقيقات كامبوترى علوم اسلامى

دار المؤرخ العربي

بيروت - لبنان - صرّج : ١٢٤ / ٢٤ - تلفاكس : ٨٢٠٨٤٣
هاتف خليوي : ٨٢٠٨٩٠ / ٣

«ثبت الكتاب»

١٢ - ٩

تمهيد وتحديد

مكانة البحث الدلالي في المنظور النقدي بلاغياً ولغوياً / التفكير في العلاقة الدلالية جملي / التبادر الذهني يحدث دفعة واحدة / مصطلح البحث الدلالي مصطلح نقدي أوروبي معاصر / معالم هذا البحث في التحديث والتراثية / استبعاد السبق المنطقي والعرض الأصولي عن مهمة البحث / استقرار المنهج الأصولي عند الأستاذ الأعظم ولدى الإمام الخوئي / صلتني برئيس جامعة النجف الدينية تابعت إنجاز هذا البحث.

٢٤ - ١٣

الفصل الأول

نظرية البحث الدلالي عند المحدثين (تأليف: د. محمد باقر الصدر)

ميشال بريال مؤسس علم الدلالة الفرنسي / أوجدن وريتشاردز في نظرية معنى المعنى في النقد الإنكليزي / مفهوم الدلالة لدى الأوروبيين / صلة اللغة بالفكر والصورة بالصوت / تصورنا للمصطلح الدلالي بظاهريته: الحسية والمعنوية / كشف الفروق المميزة للدلالة بين النظرية والتطبيق / إيجاد صيغة المصطلح الدلالي في حدود الفهم العربي والأوروبي المشترك / آراء علماء الفريقين في إطار الدلالة للخلوص إلى المؤدى / عدم وضوح رؤية الدلالة / العناية بالجانب التاريخي للألفاظ مقترنة بالجانب النفسي / طه حسين أجعل المعيار القديم والحديث لدلالة الألفاظ / روح الدلالة عند العرب / الجواري يستلهم الدلالة من القرآن العظيم / جميل سعيد يكتشف روح الدلالة في لغة الشعر الجاهلي.

الفصل الثاني

٢٥ - ٤٤

(أصالة البحث الدلالي عند العرب)

الجهود المبكرة لعلماء العروبة والإسلام في تأصيل البحث الدلالي/ البحث الدلالي سبق علمي للعرب والمسلمين/ الخليل بن أحمد والجاحظ ذهبا إلى هذا المنهج/ ابن جني نظر للمصطلح الدلالي من الواقع اللغوي والصوتي في التراث/ الشريف الرضي صاحب منهج تطبيقي في الدلالة/ تبلور الظاهرة الدلالية عند الثعالبي/ عبد القاهر أصل موضوع الدلالة وخطط لمفاهيمه/ ابن الأثير وحازم القرطاجني والسيوطي في جهودهم النظرية والتنظيرية في علم الدلالة وتوابعها.

الفصل الثالث:

٤٥ - ٦٤

(تطبيقات البحث الدلالي في القرآن الكريم)

لغة القرآن ذات طابع دلالي خاص/ نشاط اللغة العربية في القرآن مستمد من سمات بلاغية متجانسة تؤكد المعاني الثانوية فضلاً عن المعاني اللغوية الأولية/ تطبيقات البحث الدلالي كشفت اختيار القرآن اللفظ المناسب في الموقع المناسب من العبارة القرآنية/ ثلاث ظواهر قرآنية متميزة في دلالة الألفاظ بالمعنى الاصطلاحي الدقيق/ التناسق القرآني مع مقتضيات الأحوال/ الألفاظ في القرآن منضمة إلى المعاني دون تمايز/ الخطاب بألفاظ القرآن إلى سكان الأرض لكشف الأسرار العلوية بحسب الذائقة الفطرية/ تحليل نقدي لظواهر الألفاظ في القرآن/ الوقوف عند جهود الخطابي فيما أورده من افتراضات وفيما أثبتته من تطبيق دلالي لألفاظ القرآن/ دقة الخطابي فيما أجمله من إفاضات في هذا المجال على سنن العرب الأقحاح.

الفصل الرابع

٦٥ - ٩١

(معجم العلماء الدالين من العرب والأوروبيين)

طبيعة هذا المعجم الأحصائية/ التزامه بطريقة الألفباء

المعجمية/ الأسس الأولية التي قام عليها المعجم/ الاعتذار عن
السهو بالنسبة للمحدثين/ الدلائل العرب القدامى/ الدلائل العرب
المحدثون/ الدلائل الأوروبيون.

٥ - خاتمة البحث ٩٢ - ٩٤

نتائج كل فصل من الفصول السابقة التي توصلنا إليها.

٦ - المصادر والمراجع ٩٥ - ٩٨

أ - العربية

ب - الأجنبية

٧ - ثبت الآيات القرآنية ٩٩ - ١٠١

الواردة في الكتاب بحسب ترتيب المصحف.

مركز تحقيقات علوم إسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد وتحديد:

في منظور النقد البلاغي واللغوي يحتل البحث الدلالي ذروة التأصيل الفني حيث تتبلور الدلالة بلاغياً ولغوياً ونقدياً جملة واحدة، وذلك عند التفاصيل الدقيقة التي تجعل الدال علامة يرمز إليها بالأشكال، والمدلول إِمارة يؤكد عليها بالمعاني، والعلاقة القائمة بينهما نتيجة محورية تتمخض عن التقائهما.

إن التفكير في استنباط هذه العلاقة التي هي جوهر الدلالة يجب أن يحدث جملياً دون تردد، ومتى تم لنا هذا كانت الدلالة المتصورة ذهنياً حصيلة عملية فورية لاقتزان الدال بالمدلول، أو اللفظ بالمعنى، أو الشكل بالمادة، أو الإطار بالمحتوى... بمختلف التعبيرات المختلفة المنطوق، والمتحدة المفهوم... ويمكن تجسيد هذا المنظار في ضوء ما نجده في التصور الأولي للحرف (أ) في اللغة العربية عند الذهن وذلك حين يرسم هذا الأمر دالاً بشكله على هيئته الذهنية، وهو نفسه في اللغة الإنكليزية يرتسم شكلياً على هذا النحو (A) حينما نتصوره بهذه اللغة دون سواها.

والتبادر الذهني لهذه الرموز عند نطقها يحدث دفعة واحدة عند تصور أشكالها في الخارج بحيث لا يلتبس التصور للحرف نفسه، ولا يختلط بغيره من الحروف في كل من اللغتين.

البحث الدلالي الحق هو ذلك البحث الذي يخلص إلى نتائج النظرية والتطبيق في دلالة الألفاظ بحيث لا ينفصل التصور الذهني المجرد عن الشكل المادي الخارجي، وهذه المهمة هي المنعطف الهادف لمسيرة البحث الدلالي المتطورة عند العرب والأوروبيين.

ومصطلح البحث الدلالي من المصطلحات النقدية المعاصرة في منهج التحديث الأوروبي ولهذا فقد كان طبيعياً وموضوعياً أن نستعرض بعض ملامح هذا البحث بلغته المحدثه، والتي يمكن لمحةا عند المقارنة الجادة بين الموروث الدلالي عند العرب والمسلمين - قبل أن يتحقق مفهومه في الدرس النقدي الجديد - وبين معطيات الفكر الأوروبي الحديث والعربي المعاصر.

وانطلاقاً من هذه الحقيقة العلمية فقد فضلت أن أشير إلى أن دراسات المحدثين في هذا الميدان تستأهل الاهتمام المبكر بغية تخطيط البحث نظرياً وموقفاً، ولدى عرضه سيتجلى التجديد في مجال الأسلوب، والبقاء على الموقف الأم في التراث الإسلامي عند العرب، ومستجري تطبيقات البحث بالوقوف عملياً عند طائفة مختارة من الزخم القرآني لغوياً ونقدياً في لمحات خاطفة على سبيل الأنموذج والمثال، ونكون بذلك قد أجرينا المقارنة العلمية الكاشفة من جهة، ودلنا على تطور البحث من جهة أخرى ونظرنا له بالقرآن الكريم تطبيقاً.

وفي ضوء هذا التخطيط الأولي كانت معالم البحث متسعة لثلاثة فصول على النحو الآتي: -

الفصل الأول: نظرية البحث الدلالي عند المحدثين.

الفصل الثاني: أصالة البحث الدلالي عند العرب المسلمين.

الفصل الثالث: تطبيقات البحث الدلالي في القرآن الكريم.

ولقد رأيت من المفيد حقاً - بعد هذه الفصول - أن أخصص فصلاً إضافياً قائماً بذاته، لمعجم تقريبي إحصائي بأسماء أبرز الدلالين العالميين من النقاد والبلاغيين، قدامى ومحدثين، تسهيلاً لمهمة الباحث الأكاديمي حينما يتناول نظرية الدلالة لدى «السمانتيكيين» في الموضوع على وجه التفصيل لأوجه الإشارة والتمثيل كما هو في طبيعة هذا البحث في النظرية والتطبيق.

وتبقى محاور هذا البحث المركزية متمثلة بالتحديث أولاً، وبالتراثية ثانياً، وبالتنظير القرآني أخيراً، وليس في البحث مسح إحصائي لهذه

المحاور بقدر ما فيه من لمح لتطور البحث الدلالي نظرياً، مع احتفاظ الفكر الإسلامي والعربي بحق الابتداع للموضوع، والابتكار في منهجية البحث، مما يلقي نوعاً من التوجه نحو الجهود المبتكرة للدلالة اللغوية في ضوء النقد البلاغي في أرقى مقاييسه الفنية رؤية ومعاصرة.

ولما كانت هذه المهمة في البحث مهمة نقدية وبلاغية ولغوية فقد أبعدنا السبق المنطقي، والعرض الأصولي للمسألة ولسنا بصدد الخلط بين مفهوم الدلالة عند المناطق باعتبارها تضمينة أو التزامية أو مطابقة، وبين المفهوم البلاغي المتشابه للدلالة كما فعل الخطيب القزويني (ت: ٧٣٩هـ) تبعاً لأبي يعقوب السكاكي (ت: ٦٢٦هـ).

ولسنا نريد إضافة شيء على ما أفاده علماء الأصول في مباحث الألفاظ باعتبارها تشخص صغريات أصالة حجية الظهور في الأمر والنهي، والمفاهيم، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والتعارض على وجه.

فهذه كلها مباحث أصولية وعليها مسحة دلالية، لا شك في هذا، ولكنها مباحث تتعلق بالألفاظ خالصة من حيث إفادتها أحكاماً شرعية معينة، بل هي ضوابط أساسية فيما يستفاده المجتهد لدى عملية الاستنباط، وبناء الحكم على أصل من دلالة اللفظ المتبادرة إليه فيما يحتمله لسان الشارع المقدس. ولسنا بأزاء بيان هذا الأصل أو الخوض فيه، فضلاً إلى أن السبق المنطقي والعرض الأصولي، وأن تعلقاً بالبحث هامشياً، إلا أنهما من المباحث المستفيضة التي كتبت ودوّنت وطوّرت ونضجت واستقرت بمنهج ثابت في المنطق وأصول الفقه لا سيما عند الأستاذ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري (ت: ١٢٨١هـ) والتعرض لهما حديث عنهما لا عن النقد البلاغي. كما هي الحال في محاضرات زعيم الحوزة العلمية الإمام الأكبر السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) وإفاضاته الأصولية المتطورة.

إذن: هذا العرض بعيد عن المفاهيم المقحمة بالنقد والبلاغة نتيجة تأثير البيئة الكلامية، وسيطرة المنطق، وسيرورة علم الأصول، وإنما هو كشف دلالي لصميم المخزون التراثي من النقد البلاغي في ضوء المتغيرات الأوروبية المتواجدة. ومن خلال التطبيق القرآن العظيم.

وقد أفدت من صلتني العلمية بالأستاذ الحجة السيد محمد كلانتر
رئيس جامعة النجف الأشرف متابعتة في إنجاز هذا البحث على وجه
السرعة لأنه يتسم بالأصالة فيما أفاض، فكان له ما أراد. فإن كان الأمر
كذلك فبفضل من الله تعالى وحده، وإن كانت الأخرى فما لا يدرك كله،
لا يترك كله.

وفقنا الله جميعاً لاستقراء الحقائق من ينابيعها الأولى.

وما توفيقني إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب، وهو
حسبنا ونعم الوكيل.

النجف الأشرف

الدكتور محمد حسين علي الصغير

أستاذ في جامعة الكوفة

مركز بحوث الدراسات الإسلامية

الفصلُ الأوّل

نظرية البحث الدلالي عند المحدثين

مركز تحقيقات علوم وادب

نظرية البحث الدلالي عند المحدثين :

يرى علماء الدلالة المحدثون إن اللغوي الفرنسي ميشال بريال (M. Breal) يعتبر مؤسس علم الدلالة المتعارف عليه اليوم، وهو الذي وجه الاهتمام لدراسة المعاني بذاتها، وقد اقترنت أهمية بريال هذه بمحاولة الناقدين اللغويين الإنكليزيين: أوجدن (C.K.OGden) وريتشاردز (I.A. Richards) اللذين حوّلًا مسار الدلالة بكتابهما المشترك: معنى المعنى (The meaning of meaning) الصادر عام ١٩٢٣^(١). وذلك بتساؤلها الحثيث عن ماهية المعنى من حيث هو عمل متزاوج من اتحاد وجهي الدلالة: أي الدال والمدلول، فوجّها العناية بالعلاقة التي تربط مكونات الدلالة التي يجب أن تبدأ من الفكرة أو المحتوى الفعلي الذي تستدعيه الكلمة والذي يومي إلى الشيء^(٢).

فالدلالة لدى هؤلاء مجتمعين - كما يبدو - عبارة عن اتحاد شامل بإطار متكامل بين الدال والمدلول غير قابل للتجزئة والفصل.

وفي ضوء هذا الفهم الأولي للدلالة أخذت البحوث تشق طريقها إلى استكناه مفهوم الدلالة ومصطلحها لدى المحدثين من العرب والأوروبيين حين لمسوا أن التعميم القضااضي غير كافٍ لإعطاء صيغة علمية أو فنية متميزة تنهض بالاصطلاح مستويًا على قدميه. ومن هنا حاولوا جعل الدال والمدلول قسيمين أساسيين لمفهوم الدلالة.

(١) طبع هذا الكتاب طبعة متقنة في لندن، ١٩٥٦م.

(٢) ظ.د. مورييس أبو ناصر، مدخل إلى علم الدلالة الالسنّي، الفكر العربي المعاصر، آذار، ١٩٨٢ + كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة: ١٥٩/٢.

يستوقفنا الدكتور بسام بركة، في تقسيمه وتعقيبه حين يقول: «أما الدال فهو الصورة الصوتية التي تنطبع مباشرة في ذهن السامع، وهو بعبارة أخرى: الإدراك النفسي للكلمة الصوتية، وأما المدلول فهو الفكرة التي تقترن بالدال»^(١).

ويهمنا من هذا المنحنى التأكيد على صلة اللغة بالفكر فيما يوحيه من علاقة مباشرة قد تكون ضرورية بين عناصر الإشارات المتولدة في ذهن نتيجة لاقتران الدال والمدلول خلف الدلالة، في حين يقول بعض الدارسين العرب: «لا تقتصر دلالة الكلمة على مدلولها فقط، وإنما تحتوي على كل المعاني التي قد نتخذها ضمن السياق اللغوي. وذلك لأن الكلمات، في الواقع، لا تتضمن دلالة مطلقة بل تتحقق دلالتها في السياق الذي ترد فيه، وترتبط دلالة الجملة بدلالة مفرداتها»^(٢).

ومع تقويمنا للنصين السابقين واعتدادنا بهما فإن بالإمكان أن نتصور - بكل تواضع وسماح - أن للألفاظ ظاهرتين متلازمتين تتمم إحداهما الأخرى:

الظاهرة الأولى: ظاهرة حسية، باعتبار الألفاظ أصواتاً تنطلق بها الأوتار الصوتية من داخل الجهاز الصوتي - ابتداءً من أقصى الحلق وانتهاءً بانطباق الشفتين لتتصل بالأسماع، وتصل إلى الأذان.

الظاهرة الثانية: ظاهرة معنوية، باعتبار الألفاظ رموزاً تشتمل على أصواتها لدى انطباقها على مسمياتها، وإن كانت غيرها.

وتأسيساً على هذه الرؤية يتحقق لنا لمس إطارين حيّين للألفاظ بعامة: -

إطار خارجي، يتمثل بالصوت اللساني لكل لفظ، وإطار داخلي يحمل لنا الصورة الذهنية لذلك الصوت.

(١) د. بسام بركة، اللغة والفكر بين علم النفس وعلم اللسانية (بحث). ظ: المصادر.

(٢) د. ميشال زكريا، المكون الدلالي في القواعد التوليدية والتحويلية (بحث). ظ: المصادر.

والإطار الخارجي، وهو الظاهرة الحسية، يمثل الشكل.

والإطار الداخلي، وهو الظاهرة المعنوية، يمثل المضمون.

ويراد بالشكل هنا - كما هو مفهوم من السياق - مادة اللفظ الصوتية أو الوترية، وبالمضمون دلالة اللفظ الانطباكية أو المعنوية.

ولتنظير هذا الفهم نرى أن دلالة أي لفظ من الألفاظ على معناه المحدد له، ترتبط فيما يوحيه هذا اللفظ في الأذهان من انصراف وتبادر إلى مشخصاته الخارجية إن كان عيناً، أو ما يرمز إليه في التصور الذهني إن كان معنى، بحيث يكسبه هذا وذاك دلالة عند التطبيق الخارجي الذي لا يلتبس بمفهوم آخر في الإدراك حتى يعود رمزاً له، أو علامة تشير إليه، وفي هذا الضوء تشترك الرموز الصوتية لأي لفظ في الدلالة عليه لتشكيل أصلاً في كيانه بتصور جملي دفعة واحدة سواء أكان الاستعمال على جهة الحقيقة اللغوية، أم على جهة الاستعمال المجازي إذ مناسبة الصلة بين الاستعمالين الحقيقي والمجازي قائمة على إرادة المعنى المحدد دون التباس أو إيهام لتوافر القرينة الدالة على ذلك.

وفيما نرى فلعل استيفن أولمان أستاذ علم اللغة بجامعة ليدز بإنكلترا قد صاغ دلالة الألفاظ بإطار موجز واضح، فاللفظ عنده: الصيغة الخارجية للشكل، والمدلول: الفكرة التي يستدعيها اللفظ^(١).

وقد أوجد بهذا مقارنة سليمة بين المصطلحين، فلاحظ أن بينهما علاقة متبادلة، فليس اللفظ وحده هو الذي يستدعي المدلول، بل إن المدلول أيضاً قد يستدعي اللفظ، وهذه العلاقة المزدوجة هي القوة التي تربط الدال بالمدلول، أي الصيغة الخارجية للكلمة بالمحتوى الداخلي لها.

وقد أيد هذا المذهب اللغوي الفرنسي (أندريه مارتينييه) فذهب أن اللفظ لا يمكن له أن يمثل الوحدة العضوية الصغرى في الكلام، لأن اللغة الإنسانية تقوم بإزاء تلفظ مزدوج مركب من اللفظ المكوّن من مجموعات

(١) ظ. ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة: ٦٤.

صوتية ومن المدلول في إعطاء المعنى، فاللفظ دال، ومعنى ذلك اللفظ مدلول^(١).

ومضافاً إلى اقتناعنا بهذا المنهج، فإن المحدثين من علماء الدلالة الأوروبيين، مقتنعون أيضاً ولكن بصعوبة تحديد الكلمة في شتى اللغات، غير أنهم مجمعون أن الأساس الصوتي وحده لا يصلح لتحديد معالم الكلمات وأنه لا بد أن تشترك معه الكلمة أو وظيفتها اللغوية ليتمكن تحديدها.

وقد اتضح للعالم المشهور ساپير (Sapir) أن تحليل الكلام إلى عناصر أو وحدات ذات دلالة، يقسم هذا الكلام إلى مجموعات صوتية منها ما ينطبق على الكلمة، ومنها ما ينطبق على جزء من كلمة، ومنها ما ينطبق على كلمتين أو أكثر^(٢).

وطبيعي أن مفهوم ساپير لهذه الدلالات ينطبق على الأحداث والأسماء والحروف، ودلالة الإضافة في وحدة المضاف، والمضاف إليه مما يعني تغييراً حقيقياً بين مفهومه ومفهوم القائلين: «الكلمة قول مفرد، أو لفظ مفرد»^(٣).

فهل أل التعريف من هذا القول؟ وهل الباء كحرف جر من هذا اللفظ؟ وهل الضمائر المتصلة كالتاء منه على وجه ما؟ وهي مع اندماجها في الأفعال... هل تشكل قولاً مفرداً أم قولين؟ أو لفظاً مفرداً أم لفظين؟

إن استقلالية الألفاظ في اللغة العربية تعني الفصل في الدلالة، فلكل من الأفعال والأسماء والحروف والضمائر دلالات خاصة.

ومع هذا التباير، فإن الفهم النحوي للكلمات عند القدامى يختلف عن المفهوم النقدي والبلاغي عندهم في الدلالات.

وقد كشف الأستاذ مطاع صفدي عمق الفروق بين النظرية والتطبيق

Mrtinet, Elements de Linguistique General, Paris. 1970. p.16.

(١)

(٢) ظ. إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ: ٤٢ وما بعدها.

(٣) ابن هشام، شذور الذهب: ١٢.

في المجال الدلالي فرأى: أن الأهمية المميزة للدلالة، إنها لدى تطبيقها على حقل ما لا يتوقف عند حد تفكيك بنيته، ولكنها عندما تنجح في هذه المهمة، وتكشف مدلوله، تتغير علاقته بالوعي، يصبح خطاباً آخر بمستويات من الدلالة ذات أنساق متناظرة، تضيء على منظر الخطاب عمقاً استراتيجياً جديداً.

لذلك فإن الباحثين في نظرية الدلالة، محتاجون دائماً إلى ممارسة نظرياتهم عبر الخطابات والنصوص التي يطبقون عليها مناهجهم الدلالية لأن هذا التطبيق ذاته لا يبرهن على نجوع المنهج فحسب وإنما يطوره، يعطي الخطاب من ذاته، ويأخذ منه الحس الحي بعمقه العضوي الجديد.

إن خصب الدلالة حقق شكلية التداخل المنهجي بين العلوم الإنسانية وجعلها تعكس ظلالها بعضها على بعض، حولها إلى مرايا لبعضها، وغني عن البيان أن تقدم العلوم الإنسانية لا يزال مرتبطاً إلى ما لا نهاية بالكشوف المنهجية، وأهم هذه الكشوف التي ساهمت في نهضتها هي المناهج المساعدة على استنباط أجهزة الإنتاج المعرفية لموضوع البحث وللخطاب العلمي المفسر للموضوع في وقت واحد^(١).

ومع اتساع هذا العرض في الاستدلال، فقد يراد بهذا التعبير مشاركة الدلالة في إرساء مناهج المعرفة الإنسانية ضمن تعدد خصائصها الفنية، وبرامجها في التنقل بين حقول الحضارة المختلفة تراثية وحداثية في آن واحد.

والذي يهمنا من هذا المنظور هو المنهج النقدي الذي يرتبط بالدلالة تكوناً جمالياً.

ويقول الدكتور عناد غزوان - وهو يتحدث عن طبيعة هذا المنهج في وجهاته الجمالية المتنوعة -:

«فقد يكون المنهج شكلياً يهتم بالبنية الشكلية - العضوية والتجريدية - للتجربة الأدبية أو قد يكون تحليلياً قائماً على تحليل عناصر التركيب الأدبي

(١) ظ: مطاع صفدي، نظرية الدلالة وتطبيقاتها، الفكر العربي المعاصر: آذار ١٩٨٢.

وخصائصه البيانية والبلاغية، أو قد يكون منهجاً تقنياً فنياً جديداً يدرس هذه التجربة أو تلك على أساس كونها ظواهر حضارية إنسانية تخضع لمثل جديدة في تقدير قيمتها النقدية - الفنية الجمالية - التي تخلق الإعجاب والتقدير في طبيعة العمل الأدبي بالنسبة للقارئ والمتذوق^(١).

واحسب أن التطور الدلالي هو من النوع الأخير، لأن الحركة النقدية المعاصرة التي اهتمت بالمنطق السمانتيكي (علم الدلالة) وعلاقته بالرمز تارة، وبالصورة الفنية تارة أخرى، وبالخيال غيرهما تذهب إلى قيمة الدلالة باعتبارها كائناً حضارياً متطوراً يمثل قوة الإدراك في حياة الألفاظ والمعاني، وإن اهتمت بالخصائص البيانية والبلاغية في توجيه مسيرتها النقدية.

على أن المحدثين من الأوروبيين يختلفون في أولوية الدلالة بين اللفظ والمعنى وينقسمون في ذلك إلى مدرستين نقديتين «المدرسة التحليلية» التي ترى أن المعنى يمكن تحليله إلى عناصره ووحداته الأساسية، و«المدرسة العملية» التي ترى أن الكلمة ترمز إلى فكرة أو إشارة وأخيراً إلى مجمل المعنى العام في الجملة أو التعبير. وتدرس هذه المدرسة الكلمات ذاتها مرتبطة بحدثها وعلاقتها العملية مع غيرها دونما اهتمام مباشر بالمعنى قبل الكلمة^(٢).

وهذه النظرة التي ترجمها لنا عن الأوروبيين الدكتور عناد غزوان يحللها بقوله: -

«واختلاف المدرستين يعود إلى مدى اهتمامهما بالقارئ، السامع قبل المتكلم، أو بالمتكلم قبل السامع، فعلاقة اللغة بالفكر ليست من القضايا البسيطة لتداخلهما من جهة، لأنهما روح الحضارة الإنسانية من جهة أخرى فما ينشأ عن هذه العلاقة من غموض أو وضوح من إشارة أو رمز، من صواب أو خطأ، من حقيقة أو مجاز يتوقف على قدرة اللغة في توصيل فكرها إلى الآخرين وفي الإفصاح عن تلك التجربة الأدبية، وهنا

(١) عناد غزوان، التحليل النقدي والجمالي للأدب: ٢٩.

(٢) ظ. عناد غزوان، المصدر السابق: ٣٢ بتصرف.

يبرز دور النقد الأدبي حضارياً من خلال تحليله لعناصر التجربة بحثاً عن فكرها ودلالاتها، ومدى ارتباطها بالأحداث الذاتية والإنسانية^(١).

ومهما يكن من أمر فإن طبيعة البحث الدلالي في نظرية المحدثين من عرب وأوروبيين، لا تعدو إطار التعريف لكل من الدال والمدلول وعلاقة الألفاظ والمعاني، ومشاركة هذه العلاقة في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية ضمن إشارات ثقافية ولمسات منهجية بأسلوب تغلب عليه السلاسة حيناً، والنعومة حيناً آخر، والتعقيد في المؤدى ثالثاً، وتزاحم الألفاظ، وتغاير التعبيرات، وتراكم الصيغ بين هذا وذاك في كثير من الأحيان.

ونحن بدورنا نؤيد ما أورده الدكتور إبراهيم أنيس في عدم وضوح الرؤية لدى هؤلاء الباحثين في التفرقة بين أصول الدلالات ومحدثاتها فهم يتجاهلون تأثير العامل التاريخي في اكتساب الألفاظ دلالتها بمرور الزمن، فيقول: «والأمر الذي لم يبدُ واضحاً في علاج كل هؤلاء الباحثين هو وجوب التفرقة بين الصلة الطبيعية الذاتية والصلة المكتسبة، ففي كثير من ألفاظ كل لغة نلاحظ تلك الصلة بينهما وبين دلالتها ولكن هذه الصلة لم تنشأ مع تلك الألفاظ أو تولد بمولدها وإنما اكتسبتها اكتساباً بمرور الأيام وكثرة التداول والاستعمال.

وهي في بعض الألفاظ أوضح منها في البعض الآخر، ومرجع هذا إلى الظروف الخاصة التي تحيط بكل كلمة في تاريخها وإلى الحالات النفسية المتباينة التي تعرض للمتكلمين والسامعين في أثناء استعمال الكلمات^(٢).

وهذا تعقيب يعنى بالجانب التاريخي للفظ من جهة وبالجانب النفسي من جهة أخرى.

وهذان الملحظان لم يغيب تصورهما الدقيق عن ذهن العربي الإسلامي في القرون السابقة وهو ما ستجده فيما بعد.

(١) عناد غزوان، المرجع السابق: ٣٢ وما بعدها.

(٢) إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ: ٧١.

ولعل عميد الأدب العربي المرحوم الدكتور طه حسين (ت: ١٩٧٣م) قد أجمل المنظور القديم والحديث في دلالة الألفاظ على شكل تساؤل إيحائي في إطار نقدي يُعنى بمفهوم الأدب فقال: «وما عسى أن تكون هذه الصياغة، أهي التأليف بين المعاني أو بين هذه الصور لتلتئم وتأتلف، والدلالة عليها بالألفاظ التي يؤديها إلى القراء؟ أم هي شيء آخر؟ فإن تكن الأولى ففيم الأخذ والرد والجدال الطويل وقد قلت لهم: إن الألفاظ وحدها لا تغني شيئاً، وإنّ الأدب لا يكون إلا إذا اتلفت المعاني بينهما، واتلفت الألفاظ فيما بينها وبين المعاني، كان الجمال الفني هو الذي ألف بينها فأحسن التأليف، وإن تكن الصياغة شيئاً آخر فما عسى أن تكون»^(١).

هذه روح الدلالة عند العرب بأسلوب واضح كما ستري، لأن الفروق التعبيرية بين حالتين - كما هو الظاهر - عند المحدثين من الأوروبيين والقدامى من العرب، تتجلى في نتائج البحث عن الدلالة، فكأنك لا تلمس شيئاً محسوساً في التعبير الحديث، بينما تضع بصماتك على الأثر الجلي في المدرسة الدلالية عند العرب، فهناك الألفاظ الأخاذة دون حصيلة مجدية، وهناك الأصابة العلمية في المقدمات والنتائج الموضوعية، ولا يعني هذا العرض الغرض من معطيات المدرسة الحديثة بقدر ما يعني الاعتداد بما أسداه الأوائل ضمن صفاتهم الفطري للموروث الحضاري الإنساني المتصاعد.

ولا بد لي من الوقوف قليلاً بل الإشارة تلميحاً إلى ما حققه إثنان من علماء الأمة العربية المعاصرين بل علمان من أعلامها: في مجال التنظير الدلالي في رؤية تراثية تستلهم القرآن العظيم عند الأول، والشعر العربي القديم عند الثاني:

١- لقد استلهم أستاذنا وصديقنا العلامة المرحوم الدكتور أحمد عبد الستار الجوّاري روح الدلالة في المنظور القرآني من خلال حذف القول في العبارات القرآنية التي تدل معانيها على مرادها، دون استخدام الألفاظ لهذا الغرض، مما يحمل السامع على توقع أمر ذي بال، كما هي الحال في

(١) طه حسين، خصام ونقد: ١٠٢.

الانقطاع والالتفات وسواهما في عبارة القرآن فيقرع بهما أسماعاً غير واعية، ويهز مشاعر غير صاغية، يقول المرحوم الجواري:

«ومما يكثر وروده في العبارة القرآنية حكاية القول دون العناية بذكر القول، وهو أشبه ما يكون بلوحة أسقط منها ما لا حاجة به من خطوط ابتغاء التنويه بجوهر الموضوع، صورة قصد فيها إلى إهمال ما لا يتعلق بالمعنى أو الفكرة التي أريد التعبير عنها، والالتفات إلى الأصل والأساس. ولو اتصل الكلام لما أثار قدراً من الانتباه والاهتمام مثل الذي يثيره الانقطاع، كالذي يسير في طريق ممهدة لاجبة، تقوده قدماء حتى لا يعود يتلفت حوله، ولا يثنيه لما يحيط به حتى يفاجئه انحراف في الطريق، أو التواء، أو انقطاع، يسلم إلى منحدر أو مرتقى فيفتح عينيه، ويرهف حواسه بعد ذلك الانقطاع»^(١).

وينظر إلى هذا الملحظ بالتأمل في قوله تعالى:

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَسْمُوعَ إِفْتِ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْمَلَكِينَ ﴿٣١﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَسْمُوعُ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣٢﴾﴾^(٢).

٢ - وقد استفاد أستاذنا الجليل الدكتور جميل سعيد عضو المجمع العلمي العراقي أن في لغة الشعر الجاهلي ألفاظاً استعملت ولا يسدّ غيرها مسدّها. وكانت تلك الألفاظ قد استخدمت في لغة التخاطب والحديث «تلك اللغة ذات الألفاظ الواضحة المتداولة المفهومة، يقولها - امرؤ القيس - وكأنه لا يرى استبدال هذه الألفاظ بغيرها يسد مسدّها، يتذكر الحوار، ويعيد الحديث الذي سلى به صاحبه، يعيده وكأنه يرى فيه تسلية وعزاء لنفسه، يقول^(٣):

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا
فقلت له: لا تبك عينك إنما نحاول ملكاً، أو نموت فنعدرا

(١) أحمد عبد الستار الجواري، نحو القرآن: ٣٨.

(٢) سورة القصص: ٣٠ - ٣١.

(٣) امرؤ القيس، الديوان: ٧٢.

فلغة الشعر عند امرئ القيس وسواه تهبط إلى لغة الحديث التي يتبع بها أسلوب الحوار، وأسلوب السؤال والجواب، ولغة الحديث هذه، هي لغة النثر التي يقصد بها الأفهام. ومن هنا تكون واضحة ذات جمل قصيرة، وتكون بعيدة عن الصناعة اللفظية التي تعتمد إلى التزيق في الألفاظ، وإلى الاستعارات والمجازات^(١).

فكان الغرض الفني عند العربي بفطرته - كما يرى ذلك أستاذنا الدكتور جميل سعيد - أن يقصد بالألفاظ إيصال المعنى المراد إلى المتلقي بما يفهمه ويسبر غوره، وتلك روح الدلالة عند العرب.

ولعل في تعقب الصفحات الآتية ما يعطي صيغة مقنعة أو مرضية في هذا المنحنى المقارن الذي لا يخلو من طرافة استدلالية على صحة هذا المنظور المجرد عن الحساسية والإثارة بقدر ما هو أصيل في مصادره الريادية الأولى، عسى أن يكون ذلك مؤشراً ينبه على قيمة هذا التراث بين هذه السطور التي لا تعدو كونها نماذج في مسيرة الدلالة.

مركز بحوث اللغة والأدب العربي

(١) جميل سعيد، لغة الشعر «بحث» مستل من المجلد الثاني والعشرين من مجلة المجمع العلمي العراقي، مطبعة المجمع، بغداد ١٩٧٣.

الفصل الثاني

أصالة البحث الدلالي عند العرب

مركز تحقيقات علوم وادب

أصالة البحث الدلالي عند العرب:

ولا تحسبن أن المحدثين قد أتوا بجديد محض، أو ابتكروا ما لم يكن، أو بحثوا ما لم يسبق إليه فالأمر قد يكون على العكس هنا، ذلك إذا لاحظنا جهود السابقين من علماء العرب والمسلمين الذين أشاروا لجمل من الموضوع أو كتبوا في دلالة أو كشفوا عن سماته، فكثرت بذلك ركائزه الضخمة وحققوا مزية الاكتشاف العلمي.

إن وضع اللبنة الأولى لهذا التخطيط، قد يعتبر سبقاً إلى الموضوع وابتكاراً متقصداً لمفرداته، وتأصيلاً متميزاً لمصطلحه، مهما كان التعبير عنه متفاوتاً في الصيغ الإدائية لقد ذهب جملة من علمائنا القدامى إلى وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله، فالألفاظ عندهم لم تنفصل عن دلالاتها الصوتية في كثير من الأحيان، كما لم تتخل عن المعاني الدالة عليها نقدياً وبلاغياً ولغوياً في شتى الوجوه المرتبطة بها عند الإطلاق^(١).

إن هذه المدرسة المتفوقة الإدراك لم تتأصل فجأة، ولم تتبلور معطياتها الجمالية بغتة، وإنما عركها الزمن في تطوره من خلال الأخذ والرد وتقلب أيدي الفطاحل من العلماء الناقدين، فأتت مختمرة الأبعاد وإن عبر عنها بشكل وآخر، إلا أننا نرصدها هنا وهناك بعد جهد وعناء، حتى تتكامل الرؤية الحقيقية لهذه المكنونات المجترأة في إشارة عابرة حيناً، وفي إفادة عامة حيناً آخر، وبين طيات تلك الكتب التي يصور هدفها الأولي مراداً معيناً قد يختلف عما نحن بصدد إبرازه إلى العيان، وليس اكتشاف هذه الشذرات أمراً هيناً. ولكنه بطبيعة البحث العلمي عناء متراكم تتولد عنه

(١) ظ. المؤلف، نظرية النقد العربي في ثلاثة محاور متطورة، قضية اللفظ والمعنى.

راحة تامة إذا حقق أصلاً تراثياً، أو مجدداً فنياً تعقبهما النتائج الرصينة، ولا أدعي هذا للبحث، فقد يحدث وقد لا يحدث، ولكنني أشير إليه باستقراء محدود قد يفتح الطريق أمام الباحثين، لأنه سمات إلى الركب الصاعد، ومؤشرات في مسيرته كما سنرى.

١ - لا شك أن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٥هـ) قد أفاد الدارسين العرب في مباحث معجمه الأصيل (العين)^(*) حين بحث في تراكيب الكلمات من مواردها الأولية في الجذر البنيوي، الحرفي، ومن ثم تقسيمه على ما يحتمله من ألفاظ مستعملة، وأخرى مهملة لدى تقلب الحرف في التركيب لتعود ألفاظاً بداية ونهاية طرداً وعكساً، ومن ثم إيجاد القدر الجامع بين المستعمل منها في الدلالة. والمهمل دون استعمال.

وقد كان الخليل هو الرائد الأول لهذا الباب دون الخوض في التفصيلات المضنية للبحث الدلالي كما يفهم في لغة التحديث، لأن مهمته كانت لغوية إحصائية ولكنها على كل حال تشير إلى دلالة الألفاظ كما يفهمها المعاصرون عن قصد أو غير قصد، وهو إلى القصد أقرب وبه ألصق لما تميز به الخليل من عبقرية ولما اتسمت به بحوثه من أصالة وابتكار. وقد أفاد من ذلك كثيراً سيبويه (ت: ١٨٠هـ) كما يتضح من استقراء الكتاب.

٢ - وهذا أبو عثمان الجاحظ (ت: ٢٥٥هـ) وهو حينما يتحدث عن مناسبة الكلام لمقتضيات المقام، وهي حالة بلاغية، إنما يتحدث عما يحدثه معنى اللفظ عند السامع من فهم لا يتعدى فيه المتكلم حدود دلالة الألفاظ على المعاني لدى المتلقي فيقول: - (ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك مقاماً حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني،

(١) حقق الدكتور عبد الله درويش عميد كلية دار العلوم في جامعة القاهرة ما عثر عليه من كتاب العين وطبعه ومن ثم قام الأستاذان الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي بتحقيقه كما تركه مؤلفه وقامت وزارة الثقافة والإعلام في العراق بطبعه طباعة أنيقة في ثمانية أجزاء.

ويقسم المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات^(١).

وهو بهذا يريد أن يتحدث عن الدلالة في أبعادها المخصصة لها فلا تتعدى حدودها ولا تتجاوز مفهومها، وإن ربط بينها وبين عقلية المتلقي في مطابقة المقال لمقتضى الحال كما يقول البلاغيون، أو مطابقة الكلام لمناسبة المقام.

٣ - وأبو الفتح، عثمان بن جني (ت: ٣٩٢هـ) يعود بدلالة الألفاظ عند اختراعها وابتكارها وموضعها إلى أصول حسية بادية ذي بدء حين تكلم عن ذلك.

وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد.

«وهذا عندي وجه صالح، ومذهب مقبل»^(٢).

وكما ربط ابن جني بين الحسن والأصداء والأصوات والانفعالات وبين ابتكار الألفاظ في أصولها الأولى، وترجيحه للرأي القائل بهذا على أساس تأثر الاستخراج النطقي بهذه المداليل الصوتية، فتكونت الكلمات، وتراصفت الألفاظ شدة وانطباقاً ورخاوة، فقد ربط بين استقرار هذه الألفاظ، وتمام فائدة الصوت الذي قد يكون مهماً، وقد يكون مستعملاً، وعقد لذلك مقارنة دقيقة في استكناه الفروق المميزة بين الكلام والقول وإن هذا له دلالة وذلك له دلالة، وذلك أول مباحث علم دلالة الألفاظ في صيغتها الاصطلاحية السليمة.

يقول ابن جني في هذا الملحق: - (ومن أدل الدليل على الفرق بين الكلام والقول: إجماع الناس على أن يقولوا: القرآن قول الله، وذلك إن

(١) الجاحظ البيان والتبيين: ١/١٣٩.

(٢) ابن جني، الخصائص: ١/٤٦ - ٤٧.

هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه، ولا يسوغ تبديله شيء، فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتاً تامة مفيدة، وعدل به عن القول الذي قد يكون أصواتاً غير مفيدة، وآراء معتقدة^(١).

وفي الملحظ نفسه نجده يتلمس المناسبة بين كلمتي المسك والصوار^(٢).

ويستمر ابن جني في المنظور التطبيقي لدلالة الألفاظ فيستنبط العلاقة الدلالية لمادة (جبر) بكل تفريعاتها المتناثرة كالجبر والجبروت والمجرب، والجراب.

فيجد في قوتها وصلابتها وقسوتها وشدتها معنى عاماً مشتركاً بين مفرداتها تجمعها القوة والصلابة والتماسك^(٣).

ولا يكتفي بذلك حتى يعقد في كتابه المذكور فصلاً بعنوان (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني) وباباً آخر لمناسبة الألفاظ للمعاني، وقال عنه: إنه موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل^(٤).

وإليك هذا النص الدلالي كما يقوله ابن جني: -

«فأما مقابلة الألفاظ بما يشكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع، ونهج متلئب عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر عنها فيعدلونها بها، ويحتذونها عليها، وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره، ومن ذلك قولهم خضم وقضم، فالخضم لأكل الرطب... والقضم لأكل اليابس»^(٥).

٤ - أما أحمد بن فارس (ت: ٣٩٥هـ) فيعد بحق صاحب نظرية في دلالة الألفاظ، فكتابه مقاييس اللغة يُعنى بالكشف عن الصلات القائمة بين

(١) المصدر نفسه: ١٨/١.

(٢) المصدر نفسه: ٥٠٧.

(٣) المصدر نفسه: ٥٢٥.

(٤) ظ: للتفصيل في الموضوع: السيوطي، المزهري: ٤٧ وما بعدها.

(٥) ابن جني، الخصائص: ٦٥/١.

الألفاظ والمعاني في أكثر من وجه، ويشير إلى تقلبات الجذور في الدلالة على المعاني، ويستوحي الوجوه المشتركة في معاني جملة من الألفاظ. وكتابه:

(الصّاحبي في فقه اللغة) يتطرق إلى الدلالة معه، فيشير إلى مرجعها، ويحدده في ثلاثة محاور هي: المعنى، والتفسير، والتأويل. وهي وإن اختلفت فإن المقاصد منها متقاربة^(١).

ويشير بأصالة إلى دلالة المعاني في الأسماء باعتبارها سمات وعلامات دالة على المسميات^(٢).

ويتابع ابن فارس بتمرس عملية تنوع الدلالات وأقسامها بالشكل الذي حدده المناطق فيما بعد وتسالما عليه^(٣).

والجدير بالذكر أن يبحث ابن فارس بكل يسر وسماح: دلالة تسمية الشيء الواحد بالأسماء المختلفة كالسيف والمهند والحسام وما بعده من الألقاب ويقرر مذهبه: أن كل صفة من هذه الصفات فمعناها غير معنى الأخرى وكذلك الحال بالنسبة للأفعال فيما يتوهم من دلالتها على مدلول واحد وهو مختلف عنده نحو: مضى، وذهب، وانطلق، وقعد وجلس، وكذلك القول فيما سواه وبهذا نقول: ومن سنن العرب في المتضادين باسم واحد نحو: الجون للأسود والجون للأبيض... ثم يعقب ذلك بدلالة الاسم الواحد للأشياء المختلفة، ويعقد له باباً باسم (أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق)، ويضرب لجميع ذلك الأمثلة، ويخرج عن هذا بالأسماء المختلفة للشيء الواحد^(٤).

وفضلاً عما سبق نجد ابن فارس دقيق الملاحظة، وحديد النظر، فيما يستنبط من تألف الأصوات وتكوينها للكلمات مسموعة أو مفهومة أو دالة

(١) ابن فارس، الصّاحبي في فقه اللغة: ١٩٣.

(٢) المصدر نفسه: ٨٨.

(٣) ظ: المصدر نفسه: ٩٨.

(٤) المصدر نفسه: ٢٠١.

على معنى، وذلك عنده شيء واحد متقارب في استنتاج الدلالة الخاصة بكل شكل ذي حروف مؤلفة. وفي هذا الصدد يقول: «زعم قوم أن الكلام ما سمع وفهم، وذلك قولنا قام زيدٌ وذهب عمرو، وقال قوم: الكلام حروف مؤلفة دالة على معنى والقولان عندنا متقاربان لأن المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا بحروف مؤلفة تدل على معنى»^(١).

وقد يطول بنا الحديث لو أردنا استقراء نظرية ابن فارس في هذا المدرك الدلالي، ومفهوم الدلالة عنده، وما تقدم استعراض للمهم من توجهه الدلالي، أما نظريته في جزء منها فقد لخصها مشكوراً بعض الدارسين العرب^(٢).

٥ - والشريف الرضي (ت: ٤٠٦هـ) وهو الناقد الخبير والبلاغي المتنور الذي جمع رهافة الحس ودقة الملاحظة، فقد جاء نقده تطبيقاً لموارد النقد، وتحقيقه البلاغي تنظيراً لمظاهر البلاغة، وهو تشخيصي النقد، تطبيقي البلاغة، و«تلخيص البيان» من أهم كتبه الريادية^(٣) وأعطف عليه «المجازات النبوية»^(٤) فهما الميدان الدلالي لهذا المنحى المتطور.

أما تعقيبه النقدي أو البلاغي أو اللغوي على مختاراته من كلام ورسائل وخطب ووصايا وحكم أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) المسمى «نهج البلاغة»^(٥) فيعد - بحق - من أبرز مصاديق النقد البلاغي التحليلي القائم على أساس استعمال العرب البياني في أمثلة ونماذج حية ارتفعت بالشريف الرضي إلى مستوى أساطين هذا الفن كما أوضحنا ذلك

(١) ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة.

(٢) ظ: د. صبحي البستاني، مفهوم الدلالة عند ابن فارس في كتابه الصاحبي، بحث: الفكر العربي المعاصر آذار ١٩٨٢م.

(٣) حققه في طبعة منقحة الأستاذ الدكتور محمد عبد الغني حسن، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٥م.

(٤) علق عليه وطبعه الأستاذ محمود مصطفى مدرس الآداب بكلية اللغة العربية بالأزهر، مطبعة مصطفى البابي، القاهرة، ١٩٣٧.

(٥) شرحه، عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد (ت: ٦٥٦هـ) وحققه في عشرين مجلداً الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٩م.

في مهرجان الشريف الرضي^(١).

وبين يدي الآن «المجازات النبوية» وهو حاشد بإفاضات الشريف الرضي الدلالية في المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية وما تلاحظه فيه تجده في تلخيص البيان، وكله نماذج صالحة للاستدلال، وليس على سبيل الاختيار وأورد هذا المثال من شرح وإبانة الرضي في الحديث الشريف: -

«إياكم والمغمضات من الذنوب».

فإنه يقف عند دلالة اللفظ ويقول: -

«المراد بالمغمضات هنا على ما فسرهُ الثقات من العلماء: الذنوب العظام يركبها الرجل وهو يعرضها فكأنه يغمض عينيه تعاشياً عنها وهو يبصرها، ويتناكرها اعتماداً وهو يعرفها، وربما روي هذا الخبر بفتح الميم من المغمضات فيكون المراد به على هذا الوجه ضد المراد به على الوجه الأول لأن المغمضات بالكسر: الذنوب العظام، والمغمضات بالفتح الذنوب الصغار،... وإنما سميت مغمضات لأن تدق وتخفى، فيركبها الإنسان بضرب من الشبهة ولا يعلم أنه عاصي يفعلها»^(٢).

فالرضي هنا أشار لدلالة اللفظ بلاغياً فاعتبره استعارة ونقدياً بقوله: «فكأنه يغمض عينيه تعاشياً عنها وهو يبصرها» ولغوياً فأعطى المعنى على جهة الأضداد في حالتي فتح الميم من (مغمضات) وكسرهما، وهو بذلك يعطي نظرة الدلالة عملياً.

وكذلك شأنه في جميع مختاراته من الحديث في الكتاب المذكور. والطريف عند الشريف الرضي في هذا المجال تداخل تطبيقاته لا في اختياراته فحسب، بل فيما يجري مجراها، ويتعلق بمضمونها، فيحمله عليها ويعتبره منها، وإن لم يقصد إليه أولاً وبالذات، ولكنه تدافع الكلام، وسبيل الاستشهاد المركز كما فعل عند قوله ﷺ: «كيف أنت إذا بقيت في

(١) عقد في بغداد بمناسبة ذكره الألفية (١٤٠٦هـ) من قبل وزارة الثقافة والإعلام في قاعة ابن النديم وقاعة المتحف العراقي للفترة: ٦، ٧، ١٠/١٩٨٥م.

(٢) الشريف الرضي، المجازات النبوية: ٢٢٨ وما بعدها.

حثة من الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم».

فهو يعقب على ذلك شارحاً ومدلاً ومسوغاً، لغة وبلاغة ونقداً فيقول: -

«أي لا يستقرون على عهد ولا يقيمون على عقد يصفهم عليه السلام بقلة الثبات وكثرة الانتقالات. وأراد أصحاب الأمانات والعهود وإن كان ظاهر اللفظ يتناولها وصريح الكلام يتعلق بها وذلك أيضاً من جملة المجازات المقصود بيانها في هذا الكتاب. والحنة الردية من كل شيء واصله ما يتهاقت من نشارة التمر والشعر»^(١).

وهذا المنهج التطبيقي الذي اختطه الشريف الرضي لقي قبولاً عند جملة من علماء الدلالة العرب والمسلمين فسلخوا سبيله ومن بينهم أبو منصور، عبد الملك بن محمد الثعالبي في جملة من إفادته في هذا الشأن كما سنرى.

٦ - فإذا وقفنا عند الثعالبي، أبي منصور (ت: ٤٢٩هـ) لمسنا منهج التنظير المتتابع متكاملاً لديه في التنقل بين حقول الألفاظ الدلالية، فمن دلالة لغوية إلى أخرى مجازية، إلى دلالة نقدية، وهكذا تصاعدياً في لفظ يكاد يكون مترادفاً في دلالة ثابتة، مترقياً بذلك في اللفظ في ترقيه بالدلالة من صيغة إلى صيغة، وإن تغير جنس اللفظ إلى جنس من المعنى، ولكنه مرتبط باللفظ الأول، وهكذا يترتب ترتيباً دلالياً هذا اللفظ ليكون حقيقة أخرى، بتدرجه في المنازل، وتقلبه على المعاني شدة وضعفاً، مما يعطي تصوراً فنياً بتبلور هذه الظاهرة الدلالية لديه، وإن لم يستطع أن يعبر عنها بمستوى الاصطلاح والحدود والرسوم إلا أنه قد أدركها إدراكاً جيداً عند تناولها واضحة نقية عند التطبيق الدلالي المركزي.

وانظر إليه هنا وهو يفصل القول في هذا المنهج بحديثه عن مراتب الحب في الألفاظ المناسبة لكل حالة لها دلالة خاصة فيقول: -

«أول الحب الهوى ثم العلاقة: وهي الحب اللازم للقلب ثم

(١) المصدر نفسه: ٥٥.

الكلف: وهو شدة الحب ثم العشق: وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب، ثم الشغف: وهو إحراق القلب مع لذة يجدها وكذلك اللوعة واللاعج: فإن تلك حرقه الهوى وهذا هو الهوى المحرق ثم الشغف: وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونه، ثم الجوى: وهو الهوى الباطن ثم التيم: وهو أن يستعبده الحب ثم التبل: وهو أن يسقمه الهوى ثم التدليه: وهو ذهاب العقل من الهوى، ثم الهيوم: وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه، ومنه: رجل هائم^(١).

أرأيت هذا العرض المتسلسل، وهذه الدلالات المتفاوتة في هذا البيان الدقيق، وكيف قد تتبع مسميات الحب بدلالاته المنبعثة من حالاته المتميزة، وكيف قد كشف الزخم الدلالي لدى العربية في نموذج واحد.

٧ - فإذا جئنا إلى عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤٧١هـ)، وجدناه مخططاً عملياً للموضوع، فهو حينما يتكلم عن الدلالة من خلال نظرية النظم لديه، فإنما يتكلم عن الصيغة الفنية التي خلص إليها في شأن الدلالة، يقول عبد القاهر:

«وجب أن يعلم مدلول اللفظ ليس هو وجود المعنى أو عدمه، ولكن الحكم بوجود المعنى أو عدمه»^(٢).

فالألفاظ دالة على المعاني لا شك، ولكن الحكم القطعي عقلياً بوجود المعاني التي تدل عليها الألفاظ هو الأمر المبحوث عنه وجوداً أو عدماً، وكأنه بذلك يريد الفائدة المتوخاة عند إطلاق الألفاظ على المعاني المقصودة الثابتة لذلك فهو يعقب على هذا: «معنى اللفظ عندنا: هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر إثباتاً، والحكم بعدمه، إذا كان منقياً»^(٣).

ومراده أن من شأن الجملة أن يتغير معناها بالبناء عليها عند الدلالة

(١) الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربية: ١٧١.

(٢) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز: ٢٣٤.

(٣) المصدر نفسه: ٣٣٦.

في عملية الإسناد: المسند والمسند إليه فيما له مزية، وما ليس له مزية عن طريق إثبات الدلالة في المعنى الإيجابي وإثبات الدلالة عن ذلك في المعنى السلبي لأن بهما إثبات معنى اللفظ، وبه يتحقق أن كان مثبتاً، وينفي ذلك المعنى عنه أن كان منفيّاً، وهذا إنما يتحقق في طبيعة الأخبار، لذلك يقول:

«اعلم أن معاني الكلام كلها معاني لا تتصور إلا فيما بين شيئين، والأصل الأول هو الخبر»^(١).

وإفادة عبد القاهر الجرجاني وإن كانت صعبة الاستدلال أو القبول في «دلائل الإعجاز» ولكنها واضحة ومتناسقة في «أسرار البلاغة».

ودلالة الألفاظ لديه مرتبطة فيما تفيد من معنى عند التركيب، وما يتصور جملياً عند اقترانهما فإذا راقك هذا المعنى دون ذاك، فيعود ذلك إلى حسن التأليف ودقة التركيب، والدليل لديه على ذلك: أنك لو فككتها ونشرتها متباعدة غير منتظمة فلا تحصل على الدلالة نفسها وهي مترابطة مركبة، وهو في أسرار البلاغة يبدأ الحديث عن هذه الدلالة بكل وضوح وجلاء، ويسيطر لإثباتها بكل سر فيقول متسائلاً ومجيباً:

«كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان؟ ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها عن الرذيلة، وليس مجرد اللفظ، كيف والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف... وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي كانت له هذه الكلم... أعني الاختصاص في الترتيب، وهذا الحكم يقع في الألفاظ قريباً على المعاني المترتبة في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل ولن يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير، وتخصص في ترتيب وتنزيل، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة، وأقسام الكلام المدونة»^(٢).

(١) المصدر نفسه: ٣٣٣.

(٢) عبد القاهر، أسرار البلاغة: ٣ - ٤.

فالدلالة عنده فيما انتظم فيه الكلام فدللت ألفاظه على معانيه جملياً كما هو رأينا في تمهيد هذا البحث.

أما القول بدلالة الألفاظ على الألفاظ أو هو من الألفاظ نفسها فلا توافق السديد من التنظير، إلا من حيث جرس الألفاظ، وقد بحث عبد القاهر هذا «وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك المعنى فيه، وكونه من أسبابه ودواعيه، فلا يكاد يعد نمطاً واحداً وهو أن تكون اللفظة فيما يتعارفه الناس في استعمالهم، ويتداولونه في زمانهم، ولا يكون وحشياً غريباً أو عامياً سخيلاً، فسخفه بإزالته عن موضوع اللغة وإخراجه عما فرضته من الحكم والصفة بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرد اللفظ»^(١).

وما أفاده عبد القاهر هنا بالنسبة للألفاظ وحدها فهو يعود على دلالة الألفاظ أيضاً، فيما يتعلق بالدلالة الهامشية التي بحثناها في عمل مستقل^(٢).

ولا غرابة أن يربط عبد القاهر بين دلالة الألفاظ وعلم النفس في جملة من إفاضاته القيمة^(٣).

٨ - ويرى ضياء الدين بن الأثير (ت: ٦٣٧هـ): في الألفاظ مركبة دلالة مستنبطة هي غير دلالتها مجردة، ويعطي بذلك رأياً تطبيقياً بعد حديثه عن الموضوع: «وأعجب ما في ذلك أن تكون الألفاظ المفردة التي تركبت منها المركبة واضحة كلها، وإذا نظر إليها مع التركيب احتاجت إلى استنباط وتفسير... وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون» وهذا الكلام مفهومة مفردات ألفاظه، لأن الصوم والأضحى مفهوم كله وإذا سمع الخبر من غير فكرة قيل: علمنا أن صومنا يوم نصوم، وفطرننا يوم نفطر، وأضحانا يوم نضحى، فما الذي أعلمنا به مما لم نعلم؟

(١) المصدر نفسه: ٤ - ٥.

(٢) ظ: المؤلف، الصورة الفنية في المثل القرآني، الدلالة الصوتية: ٢٣٨ - ٢٤٢.

(٣) ظ: عبد القاهر، أسرار البلاغة: ٥ - ٨.

وإذا أمعن الناظر فيه علم أن معناه يحتاج إلى استنباط، والمراد به أنه إذا اجتمع الناس على أن أول شهر رمضان كذا يوم، ولم يكن ذلك اليوم أوله فإن الصوم صحيح، وأوله هو ذلك اليوم الذي اجتمع الناس عليه، وكذا يقال في يوم الفطر ويوم الأضحى، ولهذا الخبر المشار إليه أشباه كثيرة، تفهم معاني ألفاظها مفردة، وإذا تركبت تحتاج في فهمها إلى استنباط^(١).

ورأي ابن الأثير في التقرير والتنظير سليم، وفي الشرح والإرادة مناقش مفهوماً وشرعاً، إذ يرجع بذلك عادة إلى الفقهاء عندما يراد تقرير حكم من الأحكام، إذ ما قيمة صيام يوم وهو ليس من رمضان عند الله وهو رمضان عند الناس، وما أهمية عيد الناس وهو رمضان عند الله وأننى يحصل هذا الاجتماع المشار إليه. وهذا من عيوب ابن الأثير الذي تؤخذ عليه أن معتد بنفسه اعتداداً لا يحسد بل لا يحمد عليه، وإن أحكامه قطعية غير قابلة للأخذ والرد، وأنه لا يقلب الوجوه المحتملة للنص، والأولى بالنسبة لهذا الخبر أن يفسر دلالة الألفاظ التي يستنبطها ابن الأثير بأحد وجهين أو بهما معاً لا من باب القطع بأن هذا هو مراد رسول الله ﷺ ولكن من قبيل الانطباق ولا مانع أن يدل على معنى لم نهتد إليه، والوجهان هما: -

أ - إن يوم صومكم وفطركم وأضحاكم، إنما يتحدد بثبوت الهلال ولثبوته طرق شرعية معروفة لدى الفقهاء، وهذا اليوم ثابت لكم أيها المسلمون إذا حصل فيه الشيع العام، بحيث لا تحتاج رؤية الهلال إلى شهود إثبات، فهو شائع وظاهر في السماء لا يختلف به اثنان وبذلك يكون واقعياً لتواتر القول من قبل الصغير والكبير والقريب والبعيد بوجود الهلال في السماء دون ريب. هذا إذا كان المراد هو الحديث عن هذه النقطة دون غيرها، أما إذا كان الحديث إرشادياً عبادياً تربوياً فقد يراد به المعنى العرفاني الذي يغلب على الظن إرادته من قبل المنقذ الأعظم لأنه واقعي الدلالة وإنساني الإرادة وهو الوجه التالي: -

(١) ابن الأثير، المثل السائر: ١١٦/١ وما بعدها.

ب - إنَّ صومكم أيها المسلمون، عبارة عن أيام معدودات، وفيه المتقبل وغير المتقبل، وفيه الخالص وفيه المشوّب، وفيه الامتناع عن الأكل والشرب فحسب، وفيه الامتناع عما يسخط الله، والله عزّ وجلّ يريد لهذه الأيام أن تكون متتابعة في القبول، ومتاوقة بالرضا، فيوم صومكم يوم تصومون واقعاً بشرط الصيام وشروطه، صيام الجوارح والأعضاء والأجهزة كافة، عن النظر المحرم والغيبة والنميمة والكذب والسعي في غير طاعة الله مضافاً إليه الأكل والشرب من الفجر إلى الغسق، فيكون حينئذٍ خالصاً لله دون رياء أو دجل أو جهل أو إغماض، وإن فطركم يوم تفطرون، مغفوراً ذنوبكم، ومتجاوزاً عن سيئاتكم، ومقبولاً ما مضى من صيامكم، ومباركاً عليكم في الأجر والثواب والإنابة وإن لم يتحقق ذلك فليس لكم يوم فطر بالمعنى الدقيق وإن فطرتكم، لأن يوم تفطرون هو ذلك اليوم الذي يكون للمسلمين عيداً ولمحمد وآله ذخراً وشرفاً ومزيداً ولا يكون ذلك إلا مع الصوم المتقبل، والعيد الذي يأمن به المسلمون الوعيد.

وإن أضحاكم يوم تضحون، وقد تكاملت مناسك الحج على سنتها وتعاقت على فروضها، فعاد حجكم مبروراً، وسعيكم مشكوراً، وذنبكم مغفوراً، لأداء هذا الفرض بموازينه ودقائقه فذلك هو اليوم الواقعي لأضحاكم، لانسلاخكم فيه عن الخطايا كما سلخت الأضاحي وكل هذا مما تنهض به دلالة الألفاظ ونحن نتدارس هذا النص في ضوء معطياتها البلاغية والنقدية واللغوية.

وفي دلالة الألفاظ على معانيها مسبوكه، يشير ابن الأثير إلى موقع اللفظ من النظم وإلى أهمية النظم في تقويم دلالة اللفظ فيقول: «بل أريد أن تكون الألفاظ مسبوكه سبكاً غريباً، يظن السامع أنها غير ما في أيدي الناس وهي مما في أيدي الناس»^(١).

ويريد بالسبك الغريب هنا كما هو واضح من دلالة اللفظ، السبك الطريف، لا الإيغال الوحشي.

(١) ابن الأثير، المثل السائر: ١٢٢/١.

ومع ذلك فهو لا يهمل المعاني حينما يؤكد على الألفاظ بل يريد دلالتها متوازنة متسقة فيقول: «ومع هذا فلا تظن أنني أردت إهمال جانب المعاني بحيث يؤتى باللفظ الموصوف بصفات الحسن والملاحة، كان كصورة حسنة بديعة في حسنها إلا أن صاحبها بليد أحمق، والمراد أن تكون هذه الألفاظ المشار إليها حسماً لمعنى شريف»^(١).

ويؤكد ابن الأثير على المعنى الدلالي بمنظور يقابل المنظور السابق فيقول عند حديثه عن الإيجاز: «والنظر فيه إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ، بحيث تعرى عن أوصافها الحسنة، بل أعني أن مدار النظر في هذا النوع، إنما يختص بالمعاني فربّ لفظ قليل يدل على معنى كثير وربّ لفظ كثير يدل على معنى قليل»^(٢).

والدقيق المضني عند ابن الأثير أن يعقد المقالة الأولى من كتابه «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» للصناعة اللفظية فيبحثها من جميع وجوهها: الشكلية والسمعية والبيانية ويقسم كل ذلك بدقة وشمولية واستيعاب إلى قسمين: -

القسم الأول في اللفظة المفردة، والقسم الثاني في الألفاظ المركبة ويستغرق ذلك أكثر من مئتي صفحة^(٣).

وفي جميع هذه البحوث الطائفة نجده يبحث تفصيلات واسعة المداليل، ولكنه لا ينسى نظريته في دلالة الألفاظ أو المعنى الدلالي عند التراكيب يقول: -

«واعلم أن تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتها لأن التركيب أعسر وأشق ألا ترى ألفاظ القرآن الكريم - من حيث انفرادها - يفوق جميع كلامهم، ويعلو عليه، وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب»^(٤).

(١) المصدر نفسه: ١٢٣/١.

(٢) المصدر نفسه: ٢٦٥/٢.

(٣) المصدر نفسه: ٢١٠/١ - ٤١٦.

(٤) المصدر نفسه: ٢١٣/١.

ولا يكتفي ابن الأثير بهذا العرض دون التنظير الدلالي ويختار لذلك قوله تعالى: -

﴿وَقِيلَ يَكَارِضُ أَلَيْسَ مَاءَكِ وَنَسَمَاءُ أَقْلَى وَغِيصَ الْعَمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١).

ويعقب بقوله: «إنك لم تجد ما وجدته لهذه الألفاظ من المزية الظاهرة لا لأمر يرجع إلى تركيبها، وإنه لم يعرض لها هذا الحسن إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة وكذلك إلى آخرها» (٢).

ويتعرض لدلالة اللفظ الواحد في تركيبين مختلفين، فتجد اللفظ مستكرهاً في تركيب، وهو نفسه مستحسناً في تركيب آخر ويضرب لذلك مثلاً فيقول: -

«وسأضرب لك مثلاً يشهد بصحة ما ذكرته، وهو أنه قد جاءت لفظة واحدة في آية من القرآن، وبيت من الشعر، فجاءت جزلة متينة في القرآن، وفي الشعر ركيكة ضعيفة، فأثر التركيب فيها هذين الوصفين الضدين، أما الآية فهي قوله تعالى: -

﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَفْسِدِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبَى فَيَسْتَعِجُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجُ مِنَ الْحَقِّ...﴾ (٣)

وأما بيت الشعر فهو قول أبي الطيب المتنبّي (٤):

تلذ له المروءة وهي تؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام
وهذا البيت من أبيات المعاني الشريفة إلا أن لفظة: «تؤذي» قد جاءت فيه وفي الآية من القرآن فحطت من قدر البيت لضعف تركيبها، وحسن موقعها في تركيب الآية (٥).

(١) سورة هود: ٤٤.

(٢) ابن الأثير، المثل السائر: ٢١٤/١.

(٣) سورة الأحزاب: ٥٣.

(٤) المتنبّي، ديوان المتنبّي: ٧٥/٤.

(٥) ابن الأثير، المثل السائر: ٢١٤/١.

والذي يؤخذ على ابن الأثير في هذا المقام وغيره من مواطن إفاضاته البلاغية والنقدية والدلالية هو نسبته جميع المفاهيم وإن سبق إليها من هو قبله وادعاؤه التنبية عليها وإن نبه غيره، ولا يعلل منه هذا إلا بعدم قراءة جهود السابقين، وهو بعيد على شخصيته العلمية المتمرسه، وأما ببخس الناس أشياءهم، وهذا ما لا يحمد عليه عالم جليل مثله، وإلا فقد رأيت قبل وريقات أن عبد القاهر قد خطط بل وجدد لما أبداه هنا ابن الأثير.

٩ - وهذا حازم القرطاجني (ت: ٦٨٤هـ) بكثرة إضاءته وتنويره في منهاج البلغاء، نجده يؤكد الحقائق الدلالية السابقة لعصره، وعنده أنها من المسلمات حتى أنه يقارن بين دلالة المعاني والألفاظ ويعبر عنهما بصورة ذهنية، وهو إنما يحقق في ذلك من أجل أن يتفرغ لإتمام اللفظ بالمعنى وإتمام المعنى باللفظ، في تصور جملي متابع، فيقول: -

«إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان. فكل شيء له وجود خارج الذهن وأنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة في أفهام السامعين وأذهانهم»^(١).

فهو يرى تشخيص اللفظ للصورة الذهنية عند إدراكها بما يحقق الدلالة المركزية التي يتعارف عليها الاجتماع اللغوي، أو العرف التبادري العام بما يسمى الآن الدلالة الاجتماعية، اللغوية، المركزية، وهي تسميات لمسمى واحد.

١٠ - ونجد السيوطي (ت: ٩١١هـ) وهو كثير النقل عن سبقه، وكتاباته لا تعبر عن جهده الشخصي في الاستنتاج بل قد تعبر عن جهده الشخصي في الاختيار، وله في هذا الاختيار مذاهب ومذاهب، قد ينسب بعضها إلى أهلها وقد يحشر بعضها في جملة آرائه، وقد ينقلها نقلاً حرفياً،

(١) حازم القرطاجني، منهاج البلغاء: ١٨.

ولكنك تظنها له، وهو في هذا المجال كذلك، نجده يتنقل هنا وهناك لاستقراء المناسبة القائمة بين اللفظ ومدلوله، في مجالات شتى فيقول: -

«نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع أن يضع وإلا لكان تخصيص الاسم المعين ترجيحاً من غير مرجح»^(١).

وهذا رأي جملة من الأصوليين، ولما كان ما يعنيه هو رأي اللغويين فإنه يدع الأصوليين إليهم، فيبين وجهة نظرهم في هذه الحالة ومن ثم يعقد مقارنة بين الرأيين لاستجلاء الفروق بين الأمرين:

«وأما أهل اللغة والعربية فقد كانوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني، ولكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد، أن عباداً يراها ذاتية موجبة بخلافهم»^(٢).

وهو ينقل عن يرى «أنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها، ويربط بين دلالة الصوت والمعنى، فسئل ما مسمى (أدغاغ) وهو بالفارسية الحجر، فقال: أجدر فيه ييساً شديداً أو أراه الحجر»^(٣).

وقد يكون النقل لهذا التنظير مبالغاً فيه، ولكن المهم في الموضوع إدراك المناسبة على المستوى النظري، وأنها مفهومة ومفروغ عن إثباتها حتى أصبحت من الهضم لديهم أن يتلمسوا ذلك في لغات أخرى... وما أثبتناه هنا عن السيوطي مستخرج من صحيفة واحدة فما ظنك باستقراء آرائه.

ومن الطريف أن يتصر جاسبرسن (١٨٦٠ - ١٩٤٣م) إلى آراء العلماء العرب القدامى في كشف الصلة بين الألفاظ ودلالاتها واستنباط المناسبة بينهما إلا أنه حذر من المغالاة والاطراد في هذا الرأي إلا أنه يؤكد على جانب مهم من آرائهم فيما يتعلق بمصادر الأصوات فقد تسمى حركات

(١) السيوطي، المزهري في اللغة: ٤٧.

(٢) المصدر نفسه: ٤٧.

(٣) المصدر نفسه: ٤٧.

الإنسان بما ينبعث عنها من أصوات، فيطلق صوت الشيء على الشيء نفسه^(١).

ولما كان القرآن الكريم يمثل الذروة البيانية في الموروث البلاغي عند العرب، يبتعد عن النمط الجاهلي في ألفاظه ويستقل استقلالاً تاماً في مداليله فلا أثر فيه لبيئة أو إقليمية أو زمنية، فهو المحور الرئيس لدى البحث الدلالي باعتباره نصاً عربياً ذا طابع إعجازي وكتاباً إلهياً ذا منطق عربي، فقد توافرت فيه الدلائل والإمارات والبيانات لتجلية هذا البحث والتنظير له تطبيقاً في لمح أبعاد الدلالة الفنية.

وليس في هذا التنظير إحصاء أو استقصاء، فلذلك عمل مستقل به قيد البحث بعنوان: «دلالة الألفاظ في القرآن الكريم» ولكنه هنا على سبيل الأنموذج المتأصل لمبحث الدلالة، كمقدمة للمبحث الأم، وهو جزء ضئيل مما أفاده علماؤنا العرب، فلا تطلب مني التفصيل في موضوع مقتضب أو الأطناب في بحث موجز.

جاء هذا التنظير كشفاً لنظرية البحث الدلالي لا غير، تدور حول محوره، وتتفياً ظلاله، وليست استقطاباً لما أورده القرآن العظيم في هذا المجال فهو متناول ينهض بموضوع ضخم وحده.

(١) إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ: ٦٨ وما بعدها.

الفصل الثالث

تطبيقات البحث الدلالي في القرآن الكريم
مركز تحقيقات علوم القرآن

وفي ضوء ما تقدم من كشف وممارسة، فقد لمسنا في مجموعة التركيب اللفظية للقرآن الكريم لغة اجتماعية ذات طابع دلالي خاص، تستمد نشاطها البنائي من بنيات بلاغية متجانسة حتى عادت لغة مهيمنة في عمقها الدلالي لدى عامة الناس في الفهم الأولي، وعند خاصة العلماء في المعاني الثانوية، وتوافر حضورها في ذهن العربي المجرد حضوراً تكاملياً، بعيداً عن الإبهام، والغموض والمعميات ولا مجال للألغاز في تصرفاتها ولا أرضية للمخلفات الجاهلية في ثروتها، تبتعد عن الوحشي الغريب، وتقترب من السهل الممتنع ذلك من خلال التعامل اللغوي الموجه للفرد والأمة مما فرز حالة حضارية متميزة تعنى بالجهد الفني تلبية للحاجة الإنسانية الضرورية في التقاء الفكر بالواقع واللغة بالعاطفة والشكل بالمحتوى دون تعقيد ثقافي يجبر إلى تكوينات متنافرة.

وعلى الرغم من توقف جملة من علمائنا الأوائل عن الخوض في حديث المداليل في القرآن الكريم، فإن القرآن يبقى ذا دلالة أصلية، وما معاملتهم له إلا دليل تورع وتحرج عن الفتوى بغير مراد الدلالة حتى وإن أدركوها إجمالاً.

كان الأصمعي - وهو إمام أهل اللغة - لا يفسر شيئاً من غريب القرآن وحكي عنه أنه سئل عن قوله سبحانه: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا...﴾^(١) فسكت وقال: هذا في القرآن ثم ذكر قولاً لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها:

(١) سورة يوسف: ٣٠.

أتببعونها، وهي لكم شغاف ولم يزد على ذلك، أو نحو من هذا الكلام»^(١).

ولو تجاوزنا حدود العلماء والنقاد العرب، إلى القادة والسلف الصالح لوجدنا الأمر متميزاً في احترام النص القرآني، ومحاطاً بهالة متألفة من التقديس، فلقد قال الإمام علي عليه السلام مجاهراً: «وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه ويبت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه»^(٢).

وهو تعبير حي عن حماية القرآن وصيانتها، وتبيان لحجج القرآن ودلالته.

وقد كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) - وهو من الفصاحة في ذروة السنام والغارب - يقرأ قوله عز وجل: ﴿وَفَكَهَةً أَبَاً﴾^(٣) فلا يعرفه فيراجع نفسه ويقول: ما الأب؟ ثم يقول: إن هذا تكلف منك يا ابن الخطاب»^(٤).

وكان ابن عباس رحمه الله وهو ترجمان القرآن ووارث علمه يقول: لا أعرف حناناً ولا غسليين ولا الرقيم»^(٥).

ولا يعني التخرج في كشف الدلالة القرآنية عدم وضوح الرؤية، أو انعدام المراد بل على العكس أحياناً، فقد أجمع النقاد على سلامة النظم القرآني، وتواضعوا على إعجازه، بل اعتبروا استعمال القرآن لأفصح الألفاظ بأحسن المواقع متضمنة أسلم المعاني وأعلى الوجوه دلالة، من مخائل الإعجاز القرآن، حتى أوضح الخطابي (ت: ٣٨٨هـ) هذا العلم بقوله: «واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف متضمناً أصح المعاني»^(٦).

(١) الخطابي، بيان إعجاز القرآن: ٣٤.

(٢) ظ: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ٢٧٣/٨.

(٣) سورة عبس: ٣١.

(٤) الخطابي، بيان إعجاز القرآن: ٣٦.

(٥) المصدر نفسه: ٣٦.

(٦) المصدر نفسه: ٢٧.

وقد اعتبر الخطابي نفسه اختيار اللفظ المناسب للموقع المناسب عمود البلاغة القرآنية فقال: الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه: أما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وأما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة وذلك أن في الكلام ألفاظاً متقاربة في المعاني، يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر، وبلى ونعم، وذلك وذاك، ومن وعن، ونحوهما من الأسماء والأفعال والحروف والصفات مما سنذكر تفصيله فيما بعد، والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك، لأن كل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبيتها في بعض معانيها، وإن كانا قد يشركان في بعضهما^(١).

واستناداً إلى هذا المفهوم الدقيق في التمييز بين دلالة لفظ ولفظ، وفروق قول عن قول، فإننا نشير هنا على سبيل الأنموذج المتميز في القرآن إلى ثلاث خصائص مهمة في الدلالة تتجلى في ثلاث ظواهر بيّنة:

الظاهرة الأولى: مركزية تكوير علوم رسول

إن اختيار القرآن للألفاظ في دلالتها إنما جاء متناسقاً مع مقتضيات الحال وطبيعة المناسبة وقد يكون ذلك التناسق صادراً لجهات متعددة تؤخذ بعين الاعتبار لدى تجديد القرآن لمراد الاستعمال في الحالات الوصفية والتشبيهية والتمثيلية والتقديرية مما نستطيع التنظير له بما يلي:

أ - ما أراد به القرآن صيغة معينة لحالة معينة تستوعب غيرها ولا يستوعبها غيرها، فإنه يعمد إلى اختيار اللفظ الدقيق لهذه الغاية فيتبناه دون سواه من الألفاظ المقاربة أو الموافقة أو الدارجة كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَرِيمًا يَفْعَلُوهُ يَحْسِبُهُ الظَّالِمَانُ مَاءً حَوْثًا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْنَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٣٩﴾^(٢).

(١) الخطابي، بيان إعجاز القرآن: ٢٩.

(٢) سورة النور: ٣٩.

وقد يسد غيرها في معنى ساذج متعارف لا معنى دلالي متميز، فالله تعالى أراد الظمان بكل ما تحمله الكلمة في تضاعيفها الأولية والثانوية من دلالات خاصة بها فلا تسد مسدها - مثلاً - كلمة الرائي، لأن الرائي قد يرى السراب من بعيد وهو ليس بحاجة إليه، فلا يتكلف إلا الخداع البصري أما الظمان فإنه يكد ويكدح ويناضل من أجل الوصول إلى الماء حتى إذا وصل إليه وإذا بما حسبه ماء قد وجده سراباً، فكانت الحسرة أعظم والحاجة أشد ولم يبرد غليلاً، ولم يدرك أملاً.

قال أبو هلال العسكري (ت: ٣٩٥ تقريباً): «فلو قال يحسبه الرائي ماء لم يقع قوله (الظمان) لأن الظمان أشد فاقة إليه وأعظم حرصاً عليه»^(١).
ب - وما أراد به القرآن الاتساع المترامي، فإنه يختار له الألفاظ الدالة على هذا الاتساع بكل شمولية واستيعاب فحينما نتدارس بإجلال قوله تعالى:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٢).

فسنجد عمومية الألفاظ وشموليتها مما يتناسب مع عمومية المعاني وتناولها، ويتواكب مع استقرار كل الجزئيات وعدم تناهيهها، وذلك من أعاجيب القرآن وطرائفه، وهذه الألفاظ في هذه الآية هي: دابة، الأرض، الله، رزقها، مستقرها، مستودعها، كل، كتاب.

هذه الألفاظ في تراصفها وتقاطرها تفيد عموماً لا خصوص معه وتتجه نحو الإطلاق فلا تقييد، كما سنرى في هذا العرض: -

الدابة تستوعب مجموعة عامة مركبة من خلق الله مما دبَّ وهب ودرج من الانس والجن والطيور والأنعام والوحوش والهوام وكائنات لا نعرفها، ومخلوقات لا نتصورها، أرأيت عمومية وشمولية كهذا في دلالة لفظ واحد عليه مع عدم إمكان حصر ملايين النسمات في ضوئه.

والأرض هذه الكرة الفسيحة بجبالها ووهادها ومفاوزها وأشجارها

(١) العسكري، كتاب الصناعتين: ٢٤٦.

(٢) سورة هود: ٦.

وأنهارها وآبارها، داخلها وخارجها، ظاهرها وباطنها كلها عوالم مترامية الأطراف واسمها الأرض، هذا اللفظ البسيط الساذج المتداول، ولكنها بقاء العالم وأصقاع الدنيا ومحيطات الكون.

ولفظ الجلالة في إشارته لذاته القدسية التي لا تحد بزمان ولا مكان، ولا تنظر بأين أو كم أو كيف، ولا تمثل بجسم أو كائن أو تشخيص يتناهى لله كل متناهٍ، ولا يدركه نظر أو بعد ولا يسمو إليه فكر أو عقل، دال على ذاته بذاته، ومتعالٍ عن سائر مخلوقاته.

والرزق بمختلف أصنافه، وعلى كثرة سبله وطرقه عام لا خاص، ومطلق لا مقيد في الملبوس والمأكل والمشروب والمذخر والمقتنى، بل في الأولاد إن كانت من الرزق، والصحة أعظم هبة ومنحة يهبها الله تعالى لعباده فهي من الرزق الحسن العظيم ولا نريد تحديد اللفظ وتصنيفه، أو توسيعه وتحميله ما لا يتسع إليه، ولكن جميع هذا الرزق على فضفاضيته في حرز متكامل، ونظام دقيق يشمل هذه الكائنات المتعددة بحسب احتياجاتها المتكاثرة، وشؤونها المتنوعة غير المحصورة إلى كل هذه الخلائق يصل هذا الرزق وهو مكفول لكل نسمة حسب حاجتها على ما توجبه الحكمة العليا وتقتضيه مصلحة العباد في تفاوت أو تقدير، وسعة إملاء من أجل تنظيم مسيرة العالم في استدرار المعاش وتحقيق معنى الاستخلاف على الأرض.

والمستقر بالنسبة لهذه الكائنات قد يراد به موضع القرار أو حيث تأوي إليه من الأرض أو ما يستقر عليه عملها واللفظ عام ولا مانع من إرادة هذه المعاني كافة، بل ومفاهيمها عامة.

والمستودع بالنسبة للكائنات ذاتها، قد يراد به الموضع الذي أودعها الله فيه وهو أصلاب الآباء وأرحام الأمهات أو هو مستودعها الأخير حين تموت، فتموت لتبعث أو ما يؤول إليه مصيرها نتيجة عملها، واللفظ عام، ولا مانع من استيعابه هذه المعاني^(١).

(١) ظ: في كلمتي: مستقر ومستودع، الطبرسي، مجمع البيان: ١٤٤/٣.

وكل لفظ يدل على العموم بل هو من أدوات العموم ليتساوى المعنى العام مع اللفظ العام.

والكتاب جامع مانع في إحصائية استقصائية لأعمال الخلائق وتصريف شؤونها، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

إن آية واحدة من كتاب الله ترتفع بنا إلى المستوى الدلالي المتطور في جملة ألفاظها، فكيف بسورة منه يا ترى وأين موقعنا من آياته وسوره كافة.

ح - وما أراد به الإيحاء الخاص الكامن وراء دلالة اللفظ فإنه يختار بذاته لتلك الدلالة بذلك الإيحاء ولو دقت النظر في استعمال لفظ «زرتم» في سورة التكاثر ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝﴾^(١) لتبين لنا أن القرآن لم يستعمل الزيارة إلا في هذه الآية وإنه استعمل مادتها في آيات أخرى، وهذا الاستعمال يوحى بدلالة حسية قد لا ينبىء عنها ظاهر اللفظ، ومركزي المعنى بقدر ما يصوره إيحائي التعبير الدقيق، ويبدو أن أعرابياً مرهف الحس قد التفت إلى هذا الملحظ الشاخص فقال حينما سمع الآية على فطرته الصحراوية، وبوحي من بداوته الصافية قال: -

«بعث القوم للقيامة ورب الكعبة، فإن الزائر منصرف لا مقيم»^(٢)، لقد وضع هذا الإعرابي يده على حس بلاغي عميق، أدرك فلسفة تخير هذا اللفظ دون سواء، بعيداً عن الفهم التقليدي والوعي القاصر في ترددات الناس بصورة الزيارة وكيفية مؤداها لأنه في استعمال الزيارة عدة احتمالات فقد يأتي بمعنى الموت وقد يعبر عن الموت بالزيارة، وقد يراد غير هذا وذاك، في إيحاء باهر جديد يضع القرآن له أصلاً مبتكراً في عالمي النقد الأدبي والبيان العربي.

تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في هذا المقام: -

(١) سورة التكاثر: ٢.

(٢) أبو حيان، البحر المحيط: ٥٠٧/٨.

«وفي التعبير عن الموت بالزيارة ملحظ بياني بالغ القوة فاستعمال الزيارة بهذا المعنى صريح الإيحاء بأن الإقامة في القبر ليست إقامة دائمة، وإنما نحن فيها زائرون، وسوف تنتهي الزيارة حتماً إلى بعث وحساب وجزاء، وهذا الإيحاء ينفرد به لفظ «زرتهم» دون غيره، فلا يمكن أن يؤديه لفظ آخر كأن قال: «قبرتم أو سكنتم المقابر، أو انتهيتم إليها، أو أقمتم بها إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على ضجعة القبر، ولكن يعوزها سر التعبير الدال على أنها زيارة، أي إقامة مؤقتة، يعقبها بعث ونشور»^(١).

الظاهرة الثانية:

إن هذا الاختيار للألفاظ لا يراد به الألفاظ ذاتها، بل الألفاظ منضمة إلى المعاني، بحيث لا يتحقق المعنى المراد إلا بهذا اللفظ دون سواه، بغض النظر عن الاعتبارات البديعية الأخرى فلا الألفاظ ذات أولوية على حساب المعاني ولا المعاني ذات أولوية على حساب الألفاظ.

القرآن الكريم فضلاً عن كونه نصاً إعجازياً لا طاقة لنا على إدراك خصائصه الفنية على الوجه الأكمل، فإنه نص أدبي باهر تتوافر فيه سمات أرقى نص عربي وصل إلينا دون ريب. ومن هنا فإننا نختلف مع جملة من العلماء الذين يرون عناية القرآن بالألفاظ ناجمة عن العناية بأصناف البديع، وفنون المحسنات اللفظية المتوافرة في القرآن، ومع توافر هذه الفنون في القرآن فإنها غير مقصودة لذاتها، وإنما جاءت بتناسقها ضرورة بيانية يقتضيها جمال القول، وهذه الضرورة نفسها لم تكن متكلفة ولا ذات نزعة مفروضة كما هي الحال في الأسجاع المتناثرة هنا وهناك في النثر العربي القديم، فإنها أريدت في النصوص الأدبية هكذا، سواء أحققت الغرض المعنوي أم لم تحققه إطلاقاً، لأن المهمة في مثل هذه اللوحات مهمة لفظية فحسب حتى أنها لتثقل النص بمحسنات يزداد معها النص انصرافاً عن الديباجة والذائقة الفنية وتزداد معه النفس تبعاً لهذا الانصراف عزوفاً أو نفوراً.

(١) بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن: ٢٠٦/١.

أما بالنسبة للقرآن العظيم فإن هذه الظاهرة مدفوعة أصلاً إذ ليس في القرآن مهمة لفظية على وجه، ومهمة معنوية على وجه آخر بل هما مقترنان معاً في أداء المراد من كلامه تعالى دون النظر إلى جزء على حساب جزء غيره، فالتصور فيه دفعي جملي مرة واحدة دون تردد أو إمهال، وحسبك ما تشاهده في جميع أصناف المحسنات البديعية الواردة في القرآن، وفي طليعتها السجع وانتظام الفواصل وتوافقها دليلاً على صحة هذا الرأي، وطبيعي أن نهاية الفقرات والسجع في النثر العربي، تقابله الفواصل في القرآن الكريم وهي تسمية اختارها جهابذة الفن، وعلماء الصناعة تكريماً للقرآن عن مقياسه بسواه.

إذن هذه الفواصل على تقاطرها وتواردها في النصوص القرآنية وقد يرتفع بعضها إلى سور متكاملة لا سيما القصار كالإخلاص، والقدر، والناس، والجحد، والعصر، والكوثر... الخ.

وهناك سور متوسطة الطول والقصير وقد تناوبها السجع من أولها إلى آخرها كما هي الحال - على سبيل الأنموذج في سورة الأعلى.

إن هذه السورة ولتتبرك بذكرها كاملة.

«بسم الله الرحمن الرحيم»

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ فِي السَّحَابِ ۝ فَأَنزَلَ عَشَاءً فُشِّقَ ۝ أَمْحَى الْبَصَرُ وَمَا بَصَرُ ۝ وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى ۝ فَذَكِّرْ ۝ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ۝ سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى ۝ وَيُنَجِّبُهَا الْأَشْفَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤَظְمُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُفِّ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝﴾.

مما وقف عنده العرب موقف المتحير المتعجب بوقت واحد فهي على وتيرة واحدة في فاصلة متساوية تختتم بالالف، ومن أولها إلى نهايتها، ولو شئت أن تغير أية كلمة من هذه الفواصل، وتضع ما يلائمها بدلها في سبيل تغيير صيغة الفاصلة لما استطعت أن تحقق الدلالة اللفظية

التي حققها القرآن الكريم، وما يقال في جميع السور والآيات الأخرى، وبالنسبة للصنوف البديعية كافة.

وهنا - ونحن في هذا السياق - أود أن أشير إلى صيغة تنسجم مع هذا العرف الذي نتحدث عنه بإيجاز، هذه الصيغة هي كلمة «المقابر» في قوله تعالى: ﴿الْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ﴾^(١) لا أدعي أن اتفاق الفاصلة عند الراء في كلمتي التكاثر والمقابر، تفرضه طبيعة النسق القرآني في التعبير المسجوع كما يتخيل، بدليل أنه ينتقل منه فوراً إلى فاصلة تقف عند النون دون التفات إلى الصيغة الأولى السارية في طريقها فيقول: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ﴾^(٢)، فإذا جاز له الانتقال بها جاز له الانتقال فيما قبلها مباشرة كما هو ظاهر، بل إن هذا اللفظ «المقابر» يفرض نفسه فرضاً قاطعاً، وذلك أن هذا الإنسان المتناسي الطاغى المتكاثراً بأمواله ولذاته، وشهوته، ومدخراته، ونسائه، وأولاده، ودوره، وقصوره وخدمه وحشمه، وإداراته وشؤونه، وهذا كله تكاثر قد يصحبه التفاخر، والتنازع، والتنافر، إن هذا مما يناسبه «المقابر» وهي جمع مقبرة، والمقبرة الواحدة لا سيما المترامية الأطراف مرعبة هائلة. فإذا ضممنّا مقبرة أخرى ومقبرة مثلها أزددها إيحاشاً ورعباً وفزعاً، فإذا أصبحت مقابر عديدة، تضاعف الرعب والرهب، إذن هذا التكاثر الشهواني في كل شيء، يناسبه ويوافقّه الجمع المليوني للقبور، لتصبح مقابر لا قبوراً ولو قيل في غير القرآن بمساواة القبور للمقابر في الدلالة لما سد هذا الشاغر الدلالي شيء آخر من الألفاظ.

وتعقب الدكتورة بنت الشاطيء على هذا الإدراك فتقول: «وقد تجد الصيغة البلاغية في استعمال المقابر هنا مجرد ملائمة صوتية للتكاثر، وقد يحس أهل هذه الصنعة ونحن معهم فيها، نسق الإيقاع، وانسجام النغم لكن أهذا كل ما في استعمال للفظ «المقابر» في آية التكاثر؟»

الذي أراه أن وراء هذا الملحظ البلاغي اللفظي ملحظاً بيانياً يتصل

(١) سورة التكاثر: ١ - ٢.

(٢) سورة التكاثر: ٣ - ٤.

بالمعنى: فالمقابر جمع مقبرة، وهي مجتمع القبور... واستعمالها هنا ملائم معنوياً لهذا التكاثر، دال على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون من متاع دنيوي فإن... هناك حيث مجتمع القبور ومحتشد الرمم ومساكن الموتى على اختلاف أعمارهم، وطبقاتهم، ودرجاتهم، وأزمنتهم، وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول لا يمكن أن يقوم لفظ «القبور» بما هي جمع لقبر، فبقدر ما بين قبر ومقبرة من تفاوت يتجلى إشار البيان القرآني «المقابر» على «القبور» حين يتحدث عن غاية ما يتكاثر به المتكاثرون، وحين بلغت إلى مصيره هذه الحشود من ناس يلهيهم تكاثرهم عن الاعتبار بتلك المقابر التي هي مجتمع الموتى ومساكن الراحلين الفانين»^(١).

هذا العرض يكشف أن دلالة اللفظ لا تتحكم بها الفاصلة كما تحكمت بها المعاني الإضافية، واقتضاها البعد البياني في استيعاب المراد من وجوهه المختلفة، وجوانبه كافة، وذلك من دلائل إعجاز القرآن، في جمعه بين الصيغة الجمالية للشكل، والدلالة الإيحائية في المعنى.

الظاهرة الثالثة:

إن اختيار هذه الألفاظ إنما اتجه بالخطاب إلى سكان الأرض الذين يهمهم أمرها ليتعرفوا على ما فيها عقلياً، ويتطلعوا إلى كشف أسرارها علمياً، بحسب الذائقة الفطرية الخالصة التي تبدو بأدنى تأمل وتلبث وترصد، وهنا نضع أيدينا على جملة من التعابير القرآنية بألفاظ لها دلالتها الهامشية إن لم نقل المركزية في كثير من الأبعاد النقدية والبلاغية زائداً العلمية:

أ - ففي قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا...﴾^(٢).

يتجلى موقع «أطراف» «نقصها» في التعبير،... فالأطراف توحى بنظرة شمولية لشكل الأرض، و«نقصها» توحى بفكرة آلية عن طبيعة

(١) بنت الشاطي، التفسير البياني: ٢٠٧/١ وما بعدها.

(٢) سورة الأنبياء: ٤٤.

انتقاص الأطراف وهاتان حقيقتان علميتان بنظرية دحو القطبين وحركتهما يوضحهما قوله تعالى: -

﴿لَا الشَّمْسُ بِنَبِيٍّ لِّمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (١).

ب - وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْنَاهُمْ كَرَابُ بِقِيَعِهِمْ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٢).

«ففي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية المنبسطة، والخداع الوهمي للسراب، فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي النوع، فأرض الصحراء وسماؤها قد طبعا عليه انعكاسهما... حين نستخدم خداع السراب المغم، لنؤكد بما تلقيه من خلال تبدد الوهم الهائل، لدى إنسان مخدوع، ينكشف في نهاية حياته غضب الله الشديد في موضوع السراب الكاذب... سراب الحياة» (٣)، فلفظ «سراب» استقطب مركزياً دلالة من خلال البيئة العربية المشاهدة المحسوسة، وكما يتلاشى هذا السراب فجأة، وينطفي تلالؤه بغتة، فكذلك ما أمله هؤلاء الكافرون بأعمالهم الخادعة، متماثلة معه في خداع البصر وانطماس الأثر، فلو عطفنا دلالة «الظمان» الإيحائية، لوجدنا الظمان في تطلبه للماء، ووصوله إلى السراب يقضي حسرة أشد، وفاقة أعظم، وحاجة متواصلة، ولكنه يصطدم بالحقيقة الكبرى وهي الله تعالى، فيوقيه حسابه، دون معادلات معروفة، فلا المراد حقق، ولا الحياة استبقى ولا الثواب استقصى، وإنما هي حسرات في حسرات.

ح - ولو تتبعنا مآل هؤلاء الكافرين في خيبة آمالهم وخسران أعمالهم، لوجدنا الصورة المتقابلة مع تلك الصورة بقوله تعالى: -

﴿أَوْ كَظُلُمْتِ فِي بَحْرٍ لَّيْجٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمْتِ

(١) سورة يس: ١٤.

(٢) سورة النور: ٣٩.

(٣) مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية: ٣٥٥.

بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُّ لَمْ يَكْدِ يَرْثُهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿١٠﴾^(١)، ليتضح في التصوير القرآني عظم الدلالة من خلال هياتين متقابلتين ونموذجين مختلفين، فبعد أن أوضحت الصورة الفنية الأولى الشعاع الكاذب في السراب والالتماع الخلب في البیداء، عقيبت ذلك بنقيض الشعاع والالتماع وبعد تصوير الخيبة من الظفر بالسناء، عقيته بالظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض والفوقيات المتراكبة طبقاً عن طبق فهي ظلمات في بحر لا قعر له، عميق غزير المياه، تحوطه الأمواج المتدافعة، والسحب الثقال، والظلمات المتعاقبة في ثلاثة مظاهر من ظلام الليل، وظلام الغمام، وظلام البحر حتى ليخطؤه تمييز يديه، فلا يرى ذلك إلا بعد عسر وحرج، أو لا يرى ذلك أصلاً، وأنى له الرؤية، وقد انغمس في ظلمات الكفر وارتطم بمتاهات الضلال، فأنعدمت الرؤية، وانطمست البصيرة، فهو في شبهات لا نجاة معها، ومن لم يقدر له الخلاص من الله فلا خلاص له^(٢).

يقول الأستاذ مالك بن نبي عن هذه الآية: -

«فهذا المجاز يترجم على عكس سابقه عن صورة لا علاقة لها بالوسط الجغرافي للقرآن، بل لا علاقة لها بالمستوى العقلي أو المعارف البحرية في العصر الجاهلي وإنما هي في مجموعها منتزعة من بعض البلدان الشمالية التي يلفها الضباب، ولا يمكن للمرء أن يتصورها إلا في النواحي كثيفة الضباب في الدنيا الجديدة، فلو افترضنا أن النبي رأى في شبابه منظر البحر فلن يعدو الأمر شواطئ البحر الأحمر أو الأبيض ومع تسليمنا بهذا الفرض فلسنا ندري كيف كان يمكن أن يرى الصورة المظلمة التي صورتها الآية المذكورة؟ وفي الآية فضلاً عن الوصف الخارجي الذي يعرض المجاز المذكور سطر خاص بل سطران: أولهما: الإشارة الشفافة إلى تراكم الأمواج، والثاني: هو الإشارة إلى الظلمات المتكاثفة في أعماق البحار، وهاتان العبارتان تستلزمان معرفة علمية بالظواهر الخاصة بقاع

(١) سورة النور: ٤٠.

(٢) ظ: المؤلف، الصورة الفنية في المثل القرآني: ٢٨١ - ٢٨٢.

البحر، وهي معرفة لم تُعرف للبشرية إلا بعد معرفة جغرافية المحيطات، ودراسة البصریات الطبيعية، وغني عن البيان أن نقول: إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج، وظاهرة امتصاص الضوء واختفائه في عمق معين في الماء، وعلى ذلك فما كان لنا أن ننسب هذا المجاز إلى عبقرية صنعتها الصحراء ولا إلى ذات إنسانية صاغتھا بيئة قارية^(١).

هذه الظواهر الثلاث في دلالة الألفاظ، توصلنا إلى المنهج الدلالي الأم في استكناه أصول الدلالة وهذا المنهج الأصل هو القرآن الكريم بحق.

ومن هذا المنطلق فقد وجدنا الخطابي (ت: ٣٨٨هـ) بالذات عالماً ودلالياً فيما أورده من افتراضات، وما أثبتته من تطبيقات بالنسبة لجملته من ألفاظ القرآن الكريم بتقرير أنها لم تقع - ما زعموا توهماً - في أحسن وجوه البيان وأفصحها، لمخالفتها لوضعي الجودة والموقع المناسب عند أصحاب اللغة، وذلك كدعوى افتراضية، يتعقبها بالرد والكشف والدفاع.

والألفاظ هي كما يلي نذكرها ونعقبها في آياتها في موارد اختيارها من قبل الخطابي نفسه ليرد عليها فيما بعد: -

- ١ - فأكله، من قوله تعالى: ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾، يوسف/ ١٧.
- ٢ - كيل، من قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾، يوسف/ ٦٥.
- ٣ - امشوا، من قوله تعالى: ﴿وَأَنطَلَقَ اللَّأْمَنُ مِنْهُمْ لَنَ امشُوا وَاصْبِرُوا﴾، ص/ ٦.
- ٤ - هلك، من قوله تعالى: ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلَاطِنِيَّةٌ﴾، الحاقة/ ٢٩.
- ٥ - لحب، من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾، العاديات/ ٨.
- ٦ - فاعلون، من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾، المؤمنون/ ٤.
- ٧ - سيجعل، من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ

(١) مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية: ٣٥٦.

لَهُمُ الرِّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ مريم / ٩٦.

٨ - ردف، من قوله تعالى: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ النمل / ٧٢.

أ - ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَايمِ يُظْلَمِ﴾ الحج / ٢٥.

ب - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْنَبْهُنَّ يَقْدِرْ...﴾ الأحقاف / ٣٣.

هذه النماذج التي أبانها الخطابي تعقب عادة بالحجج المدعاة أولاً فيوردها، ولكنه يفندها واحدة كما سنرى^(١).

فقد ذهبوا في فعل السباع خصوصاً إلى الافتراس، وأما الأكل فهو عام لا يختص به نوع من الحيوان.

وقالوا ما اليسير والعسير من الكيل والاكتيال وما وجه اختصاصه به؟ وقد زعموا بأن المشي في هذا ليس بأبلغ الكلام، ولو قيل بدل ذلك أن امضوا وانطلقوا لما كان أبلغ وأحسن وأدعوا إنما يستعمل لفظ الهلاك، في الأعيان والأشخاص كقوله:

هلك زيد، فأما الأمور التي هي معانٍ وليست بأعيان ولا أشخاص فلا يكادون يستعملونه فيها...

وأنت لا تسمع فصيحاً يقول: أنا لحب زيد شديد وإنما وجه الكلام وصحته أن يقال: أنا شديد الحب لزيد وللمال.

ولا يقول أحد من الناس فعل زيد الزكاة، وإنما يقال زكى الرجل ماله.

ومن الذي يقول: جعلت لفلان وداً بمعنى أحببته؟ وإنما يقول: وددته وأحببته.

(١) الخطابي، بيان إعجاز القرآن: ٣٨ وما بعدها.

وفي ردف إنما هو يردفه من غير إدغام اللام، والباء لا موضع لها في الحاد أو بظلم، ولو قيل: قادر على أن يحيي الموتى كان كلاماً صحيحاً لا يشكل معناه ولا يشبهه^(١).

وقد حررت للخطابي مقارنة سليمة في الإجابة عن هذه الافتراضات رداً ومناقشة وبيان حال، وسأحاول أن أخصها بشكل لا تفقد فيه جوهرها، وأوردها بصورة تحكي عن هدف صاحبها ولعل في ذكرها تخليداً لذكراه، ولكن فيها أيضاً وأولاً، بياناً لطاقت بيانية مهمة واستعمالات بلاغية رائدة، انفرد بها القرآن دون سائر النصوص الإلهية والبشرية، مما يجعل الخطابي - رحمه الله - من أوائل أولئك الأفاضل الذين يسروا الطريق أمام فهم القرآن بلاغياً ونقدياً على الوجه التالي: -

١ - فأما قوله تعالى: ﴿فَأَكَلَهُ الذُّبُّ﴾ يوسف/ ١٧، فإن الافتراض معناه في فعل السبع القتل فحسب، واصل الفرس دق العنق، والقوم إنما ادعوا على الذئب أنه أكله أكلاً، وأنتى على جميع أجزائه وأعضائه فلم يترك مفصلاً ولا عظماً، وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه، فادعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة، والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى، فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل على أن لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من السباع. وحكى ابن السكيت في ألفاظ العرب قولهم: -

أكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا.

٢ - وأما قوله تعالى: ﴿وَنَزَدَا دُكَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ يوسف/ ٦٥.

فإن معنى الكيل المقرون بذكر البعير والمكيل، والمصادر توضع موضع الأسماء كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير، هذا ثوب نسيج اليمن، أي مضروب الأمير، ونسيج اليمن والمعنى في الآية: أنا نزداد من الميرة المكيلة إذا صحبنا أخونا حمل بعير، فإنه كان لكل رأس منهم حمل واحد لا يزيد على ذلك لعزة الطعام، فكان ذلك في السنين السبع المقحطة،

(١) الخطابي، بيان إعجاز القرآن: ٣٨، وما بعدها بتصرف واختصار.

وكانوا لا يجدون الطعام إلا عنده ولا يشير لهم صراحة إلا من قبله، ف قيل على هذا المعنى ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ يوسف/ ٦٥.

أي متيسر لنا إذا تسببنا إلى ذلك باستصحاب أخينا، واليسير شائع الاستعمال فيما يسهل من الأمور كالعسير مما يتعذر منها ولذلك قيل: يسر الرجل.

وقد قيل: إن معنى الكيل هنا السعر، أخبرني أبو عمرو عن أبي العباس قال: الكيل بمعنى السعر، فكيف الكيل عندكم؟ بمعنى كيف السعر؟

٣ - وأما قوله سبحانه: ﴿أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ ص/ ٦.

وقول من زعم أنه لو قيل بدله: امضوا وانطلقوا كان أبلغ فليس الأمر على ما زعمه، بل امشوا في هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى وذلك لأنه إنما قصد به الاستمرار على العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة في غير انزعاج منهم، ولا انتقال عن الأمر الأول، وذلك أشبه بالثبات والصبر المأمور به في قوله: ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ ص/ ٦.

والمعنى كأنهم قالوا: (امشوا على هينتكم وإلى مهوى أموركم، ولا تعرجوا على قوله ولا تبالوا به... وقيل بل المشي ها هنا معناه التوفر في العدد والاجتماع للنصرة دون المشي الذي هو نقل الأقدام.

٤ - وأما قوله سبحانه: ﴿هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ الحاقة/ ٢٩، وزعمهم أن الهلاك لا يستعمل إلا في تلف الأعيان فإنهم ما زادوا أن عابوا أفصح الكلام وأبلغه، وقد تكون الاستعارة في بعض المواضع أبلغ من الحقيقة كقوله عز وجل: ﴿وَأَيُّ لَٰهُمْ أَلِيلٌ سَلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ﴾ يس/ ٣٧.

والسلخ ها هنا مستعار هو أبلغ منه لو قال نخرج منه النهار وإن كان هو الحقيقة، وكذلك قوله: ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ الحجر/ ٩٤، وهو أبلغ قوله فأعمل بما تؤمر وإن كان هو الحقيقة، والصدع مستعار، وكذلك قوله: ﴿هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ الحاقة/ ٢٩، وذلك أن الذهاب قد يكون على مراصده العودة، وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعى، وقد قيل إن معنى

السلطان ها هنا الحجة والبرهان.

٥ - وأما قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّهُمْ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (٨) العاديات/٨، وأن الشديد معناه ها هنا البخيل، واللام في قوله (لحب الخير) بمعنى لأجل حب الخير وهو المال لبخيل.

٦ - وأما قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (٩) المؤمنون/٩، وقولهم إن المستعمل في الزكاة المعروف من الألفاظ، كالأداء، والإيتاء، والإعطاء... فالجواب إن هذه العبارات لا تستوي في مراد هذه الآية، وإنما تفيد حصول الاسم فقط، ولا تزيد على أكثر من الأخبار على أدائها فحسب، ومعنى الكلام ومراده المبالغة في أدائها والمواظبة عليه حتى يكون ذلك صفة لازمة لهم فيصير في أداء الزكاة فعلاً لهم مضافاً إليهم يعرفون به، فهم له فاعلون، وهذا المعنى لا يستفاد على الكمال إلا بهذه العبارة، فهي إذن أولى العبارات وأبلغها في هذا المعنى.

٧ - وأما قوله عز وجل: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ لِقَاءَ أُولَئِكَ﴾ (٩٦) مريم/٩٦، وإنكارهم قول من يقول: جعلت لقلان وذاً، بمعنى وددته فإنهم قد غلطوا في تأويل هذا الكلام، وذهبوا عن المراد منه، وإنما المعنى أن الله سيجعل لهم في قلوب المؤمنين، أي يخلق لهم في صدور المؤمنين، ويغرس لهم فيها محبة كقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا...﴾ (النحل/٧٢)، أي خلق.

٨ - وأما قوله سبحانه: ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾ (النمل/٧٢)، فإنهما لغتان فصيحتان: ردفته وردفت له كما نقول نصحته، ونصحت له.

٩ - وأما قوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ (الحج/٢٥)، ودخول الباء فيه فإن هذا الحرف كثيراً ما يوجد في كلام العرب الأول الذي نزل القرآن به، وإن كان يعز ووده في كلام المتأخرين، قال أبو عمرو بن العلاء: اللسان الذي نزل به القرآن، وتكلمت به العرب على عهد النبي ﷺ عربية أخرى عن كلامنا هذا.

نقول: قد قيل إن الباء زائدة، والمعنى: ومن يرد فيه إلحاداً والباء قد

(١) الخطابي، بيان إعجاز القرآن: ٤١ - ٤٨.

تزداد في مواضع من الكلام، ولا يتغير به المعنى، وعليه شواهد من كلام العرب^(١).

لقد كان الخطابي دقيقاً فيما أورده من إفاضات في هذا المجال استند فيها إلى المتبادر في العرف العربي العام واستشهد على صحة ذلك بالموروث الأدبي عند العرب شعراً ومثلاً وكلمة وقولاً مصداقاً على ما يريد، وقلب كل لفظ في وجوهه المحتملة فضلاً عن استنارته بآراء علماء العربية وأهل اللغة وأئمة البيان مستوفياً بذلك موقع اللفظ في دلالة على المعنى، وصحة اختياره في استيفاء المؤشر الدلالي، مؤكداً على العرف العربي والاستعمال البياني، والأصالة اللغوية، في كشف الدلالات التي ينطوي عليها اللفظ المختار في الآيات المشار إليها اللفظ ذاته دون سواه، ومعللاً بفطرة نافذة دقة التركيب من خلال وضع الألفاظ بأماكنها المحددة لها، بحيث لو استبدلت بالمرادف أو المساوي لفقدت مميزات لا تتوافر باللفظ البديل، ولو جرت على سنن ما يفترض المدعون لافتقرت إلى عبارات إضافية من أجل أن يخلص إلى المعنى الذي يريده القرآن في ألفاظه المنتقاة إزاء الدلالات المقصودة بالذات.

أما أنواع الدلالات وأقسامها في كل من البحث الدلالي والقرآن فهو معلم مستفيض ينهض بعمل فني مستقل يشمل مدارك الدلالات كافة، وقد أرجأنا الحديث عنها إلى مبحث خاص بإذن الله تعالى.

الفصل الرابع

معجم العلماء الدالين
من العرب والأوروبيين

هذا المعجم : -

فيما يلي أضع بين يدي الباحثين معجماً بأبرز الدلائل العالميين قد يكون إحصائياً في حدود معينة، وقد حاولت فيه أن أجمع أكبر عدد ممكن منهم ممن اطلعت على آثارهم في مبحث الدلالة، أو قرأت عنها، فكانوا كالآتي : -

أ - الدلائل العرب القدامى

ب - الدلائل العرب المحدثين

ج - الدلائل الأوروبيين

وقد التزمت في سرد أسمائهم الطريقة المعجمية المتبعة (ألف باء) تسهلاً لمهمة الباحثين وبغية سرعة الاطلاع عليهم.

وكانت الطريقة الإحصائية تقوم على أسس معينة، فبالنسبة للدلائل العرب القدامى، اذكر الشهرة، والكنية والاسم، وتاريخ الوفاة، وأشير إلى أبرز الآثار العلمية التي انطوى في صفحاتها ذكر الدلالة أو الحديث عنها، وبالنسبة للدلائل العرب المحدثين، فلإني أذكر أسمائهم متكاملة مع ألقابهم العلمية، ومواطن عملهم، قدر الإمكان ولم ألتزم بذكر جهودهم العلمية لأنها متفرقة بين البحوث والمقالات والكتب، مما يعني عدم الإحاطة بها متكاملة، لأنها تشحن المعجم بقوائم طويلة من أسماء الكتب أو البحوث مما لا ضرورة معه وقد أكون مخطئاً في التقدير، فأسهو عن ذكر من يجب ذكره، والسهو مغتفر للباحث بالنسبة للدلائل المحدثين نظراً لتعذر الإحاطة. أما الدلائل الأوروبيون فقد التزمت بذكر الاسم مع تاريخ الولادة والوفاة قدر الإمكان وبيان مكان الولادة أو محل العمل العلمي

(أ)

«الدالايون العرب القدامى»

- الألوسي، أبو الفضل، محمود شكري الألوسي البغدادي (ت: ١٢٧٠هـ).
- ظ: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.
- الأمدي، أبو القاسم، الحسن بن بشر (ت: ٣٧٠هـ).
- ظ: الموازنة بين الطائين.
- ابن الأثير، أبو الفتح، ضياء الدين، نصر الله بن محمد (ت: ٦٣٧هـ).
- ظ: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.
- الأزهرى، أبو منصور، محمد بن أحمد (ت: ٣٧٠هـ).
- ظ: تهذيب اللغة.
- ابن أبي الأصبع، زكي الدين، عبد العظيم بن عبد الواحد (ت: ٦٥٤هـ).
- ظ: بديع القرآن + تحرير التحرير.
- الأصمعي، عبد الملك بن قريب (ت: ٢١٦هـ).
- ظ: الأضداد.
- ابن الأنباري، محمد بن القاسم بن بشار (ت: ٣٢٨هـ).
- ظ: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل.
- الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين (ت: ١٢٨١هـ).
- ظ: رسائل الشيخ الأنصاري.

(ب)

- الباقلاني، أبو بكر، محمد بن الطيب (ت: ٤٠٣هـ).
- ظ: إعجاز القرآن.
- أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني (ت: ١٠٩٥هـ).
- ظ: الكليات.

- البهائي، محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي: (ت: ١٠٣١هـ).
أسرار البلاغة + المخلاة.

(ت)

- التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الهروي: (ت: ٧٩٣هـ).
ظ: المطول على التلخيص + المختصر.
- التهانوي، محمد علي بن التهانوي (علماء القرن الثاني عشر الهجري).
ظ: كشف اصطلاحات الفنون.

(ث)

- الثعالبي، أبو منصور، عبد الملك بن محمد (ت: ٤٢٩هـ).
ظ: فقه اللغة وأسرار العربية + التمثيل والمحاضرة + خاص الخاص.
- ثعلب: أبو العباس، أحمد بن يحيى بن زيد النحوي: (ت: ٢٩١هـ).
ظ: قواعد الشعر.

مركز تحقيق التراث (ج)

- الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر (ت: ٢٥٥هـ).
ظ: البيان والتبيين + الحيوان.
- الجرجاني، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن: (ت: ٤٧١هـ).
ظ: أسرار البلاغة + دلائل الإعجاز.
- ابن جني، أبو الفتح، عثمان بن جني (ت: ٣٩٢هـ).
ظ: الخصائص + سر صناعة الأعراب.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت: ٣٩٣ - ٣٩٨هـ).
ظ: تاج اللغة وصحاح العربية.

(ح)

- الحاتمي، أبو علي، محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي (ت: ٣٨٨هـ).
ظ: الرسالة الموضحة.

- أبو حيان، أثير الدين، محمد بن يوسف الأندلسي: (ت: ٧٥٤هـ).
ظ: البحر المحيط.

(خ)

- ابن خالويه، الحسين بن أحمد (ت: ٣٧٠هـ).
ظ: إعراب ثلاثين سورة من القرآن.
- الخطابي، أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم: (ت: ٣٨٣هـ).
٣٨٨هـ).
ظ: بيان إعجاز القرآن، (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن).
- الخطيب القزويني، أبو المعالي، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي (ت: ٧٣٩هـ).
ظ: الإيضاح + التلخيص في علوم البلاغة.
- الخفاجي، أبو محمد، عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان (ت: ٤٦٦هـ).
ظ: سر الفصاحة.

(ز)

- الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين: (ت: ٦٠٦هـ).
ظ: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز.
- الراغب الأصبهاني، الحسين بن محمد بن المفضل: (ت: ٥٠٢هـ).
ظ: المفردات في غريب القرآن.
- ابن رشيقي، أبو علي، الحسين بن رشيقي القيرواني (ت: ٤٥٦هـ).
ظ: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.
- الرمانى، أبو الحسن، علي بن عيسى (ت: ٣٨٦هـ).
ظ: النكت في إعجاز القرآن، (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن).

(ز)

- الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني (ت: ١٠٢٥هـ).
ظ: تاج العروس.

- الزركشي، بدر الدين، محمد بن عبد الله الزركشي: (ت: ٧٩٤هـ).
ظ: البرهان في علوم القرآن.
- الزمخشري، أبو القاسم، جابر الله، محمود بن عمر الخوارزمي (ت: ٥٣٨هـ).
ظ: أساس البلاغة + الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.
- ابن الزملكاني، كمال الدين، عبد الواحد عبد الكريم الشافعي (ت: ٦٥١هـ).
ظ: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن + التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن.

(س)

- السكاكي، أبو يعقوب، يوسف بن أبي بكر الخوارزمي (ت: ٦٢٦هـ).
ظ: مفتاح العلوم.
- سيويه، أبو بشر، عمرو بن قنبر (ت: ١٨٩هـ).
ظ: الكتاب.
- ابن سيده، أبو الحسن، علي بن إسماعيل الأندلسي (ت: ٤٥٨هـ).
ظ: المخصص في اللغة + المحكم.
- السيرافي، أبو سعيد، الحسن بن عبد الله (ت: ٣٦٨هـ).
ظ: أخبار النحويين البصريين.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: (ت: ٩١١هـ).
ظ: الاتقان في علوم القرآن + المزهري في علوم اللغة وأنواعها.

(ش)

- الشريف الرضي، أبو الحسن، محمد بن الحسين الموسوي (ت: ٤٠٦هـ).
ظ: تلخيص البيان في مجازات القرآن + المجازات النبوية.

(ط)

- ابن طباطبا، أبو الحسن، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت: ٣٢٢هـ).
ظ: عيار الشعر.
- الطبرسي، أبو علي، الفضل بن الحسن الطبرسي: (ت: ٥٤٨هـ).
ظ: مجمع البيان في تفسير القرآن.
- الطريحي، فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد النجفي: (ت: ١٠٨٥هـ).
ظ: مجمع البحرين + تفسير غريب القرآن.
- الطيبي، شرف الدين، الحسين بن محمد (ت: ١٤٣هـ).
ظ: التبيان في علم المعاني والبدیع والبيان.
- الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٤٦٠هـ).
ظ: التبيان في تفسير القرآن + العدة.
- ابن عباد، أبو القاسم، إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب (ت: ٣٨٥هـ).
ظ: المحيط.

مركز تحقيق التراث
مكتبة جامعة طهران

(ع)

- أبو عبيد، القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤هـ).
ظ: الأمثال ضمن التحفة البهية والطرفة الشهية.
- أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي (ت: ٢١٠هـ).
ظ: مجاز القرآن.
- العسكري، أبو هلال، الحسن بن سهل (ت: ٣٩٥هـ).
ظ: الصناعتين.
- أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد (ت: ٣٧٧هـ).
ظ: الحجة.
- العلوي، يحيى بن حمزة (ت: ٧٤٩هـ).
ظ: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.

- العلامة الحلبي، جمال الدين، الحسن بن يوسف: (ت: ٧٢٦هـ).
ظ: تهذيب الأصول وغيره.

(ف)

- ابن فارس، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥هـ).
ظ: الصحابي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها.
- الفراء، أبو زكريا، يحيى بن زياد (ت: ٢٠٤هـ).
ظ: معاني القرآن.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت: ١٧٥هـ).
ظ: كتاب العين.
- الفيروزآبادي، مجد الدين، محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي (ت: ٨١٧هـ).
ظ: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز + القاموس المحيط.

(ق)

- ابن قتيبة، أبو محمد، عبد الله بن مسلم (ت: ٢٧٦هـ).
ظ: تأويل مشكل القرآن.
- قدامة بن جعفر، الكاتب البغدادي (ت: ٣٣٧هـ).
ظ: نقد الشعر + نقد النثر.
- القرطاجني، أبو الحسن حازم القرطاجني (ت: ٦٨٤هـ).
ظ: منهاج البلغاء وسراج الأدباء.

(م)

- المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد (ت: ٢٨٥هـ).
ظ: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد + المقتضب.
- المحقق الحلبي، أبو القاسم، جعفر بن الحسن (ت: ٦٧٦هـ).
ظ: المعارج.
- المرتضى، علي بن الحسين الموسوي (ت: ٤٣٦هـ).
ظ: أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) + الذريعة.

- ابن المعتز، عبد الله بن المعتز (ت: ١٩٦هـ).
ظ: البديع.
- المفيد، أبو عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان: (ت: ٤١٣هـ).
ظ: التذكرة بأصول الفقه.
- مقاتل، مقاتل بن سليمان البلخي (ت: ١٥٠هـ).
ظ: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم.
- ابن منظور، جمال الدين، محمد بن مكرم الأنصاري (ت: ٧١١هـ).
ظ: لسان العرب.

(ن)

- ابن نايقا البغدادي، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين (ت: ٤٨٥هـ).
ظ: الجمان في تشبيهات القرآن.
- النحاس، أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت: ٣٢٨هـ).
ظ: إعراب القرآن.
- النويري، شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب القرشي (ت: ٧٣٣هـ).
ظ: نهاية الأرب في فنون الأدب.
- النوبختي، الحسن بن موسى.
ظ: العموم والخصوص.

(هـ)

- ابن هشام، أبو محمد، عبد الله، جمال الدين بن يوسف (ت: ٧٦١هـ).
ظ: شذور الذهب + مغني اللبيب.
- هشام بن الحكم (تلميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق).
ظ: كتاب الألفاظ.

(ب)

«الدالايون العرب المحدثون»

(أ)

- ابتسام مرهون الصفار (الدكتورة)
كلية التربية / جامعة بغداد.
- إبراهيم أنيس (الدكتور)
أستاذ في كلية الآداب / جامعة القاهرة.
- إبراهيم السامرائي (الدكتور)
كلية الآداب / جامعة بغداد.
- إبراهيم الوائلي
أستاذ في كلية الآداب / جامعة بغداد.
- إحسان عباس (الدكتور)
الجامعة اللبنانية / والأردنية / عمان.
- أحمد أحمد بدوي (الدكتور)
كلية دار العلوم / جامعة القاهرة.
- أحمد خطاب العمر (الدكتور)
كلية الآداب / جامعة الموصل.
- أحمد راتب النفاخ
عضو المجمع العربي / دمشق.
- أحمد الربيعي (الدكتور)
كلية الآداب / جامعة بغداد.
- أحمد عبد الستار الجواري (الدكتور)
عضو المجمع العلمي العراقي، ونقيب المعلمين العرب.
- أحمد لطفي السيد (أستاذ الجيل)
رئيس المجمع اللغوي في القاهرة سابقاً.

- أحمد نصيف الجنابي (الدكتور)
أستاذ في كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية.
- أحمد مطلوب (الدكتور)
أستاذ قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب/ جامعة بغداد، وعضو
المجمع العلمي العراقي.
- أغناطيوس الصيصي (الدكتور)
من لبنان.
- إسحاق فياض (الشيخ)
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- أمين الخولي (شيخ الأمناء)
عضو المجمع اللغوي في القاهرة وأستاذ الدراسات القرآنية والعربية
العليا في كلية الآداب/ جامعة القاهرة.
- أمينة غصن (الدكتورة)
كلية الآداب / جامعة دمشق.
- أنستاس ماري الكرمللي
صاحب مجلة العرب العراقية.
- أنطوان خوري (الدكتور)
الجامعة اللبنانية/ بيروت.
- أنيس المقدسي (الدكتور)
أستاذ بجامعة بيروت الأمريكية، وعضو المجمع العلمي العربي/
دمشق.

(ب)

- باسم باقر جريو (الدكتور)
رئيس قسم علوم القرآن/ جامعة الكوفة.
- باقر عبد الغني (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة بغداد.

- باقر شريف القرشي
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- بدوي طبانة (الدكتور)
أستاذ في كلية دار العلوم / جامعة القاهرة.
- بسام بركة (الدكتور)
الجامعة اللبنانية / بيروت.
- بشارة صارجي (الدكتور)
الجامعة اللبنانية / بيروت.
- بكري الشيخ أمين (الدكتور)
كلية الآداب / جامعة دمشق.
- بنت الشاطي (الدكتورة)
كلية الآداب / جامعة عين شمس.
- بهجت عبد الغفور الحلبي (الدكتور)
كلية الآداب / جامعة بغداد.

(ث)

- تحسين عبد الرضا الوزان
مدرس الثانوية الشاملة النموذجية / بغداد.

(ت)

- ثابت الألوسي (الدكتور)
رئيس قسم اللغة العربية / كلية التربية / الجامعة المستنصرية.

(ج)

- جابر أحمد عصفور (الدكتور)
كلية الآداب / جامعة القاهرة.
- جلال خياط (الدكتور)

- كلية الآداب/ جامعة بغداد.
- جليل رشيد (الدكتور)
- كلية التربية/ جامعة الموصل.
- جميل حنا حداد (الدكتور)
- جامعة اليرموك/ الأردن.
- جميل سعيد (الدكتور)
- أستاذ الدراسات العربية العليا في كليات الآداب/ جامعة بغداد/
- جامعة العين/ جامعة الرياض/ وعضو المجمع العلمي العراقي.
- جميل صليبا (الدكتور)
- الجامعة اللبنانية/ بيروت.
- جواد علوش (الدكتور)
- نائب رئيس جامعة بغداد سابقاً.
- جورج كتوره (الدكتور)
- الجامعة اللبنانية/ بيروت.
- جوزيف شريم (الدكتور)
- الجامعة الأمريكية/ بيروت.

(ح)

- حازم سليمان الحلبي (الدكتور)
- كلية الفقه/ جامعة الكوفة.
- حاكم مالك الزيادي (الدكتور)
- معهد إعداد المعلمين/ الديوانية.
- حسام الدين الخطيب (الدكتور)
- عضو المجمع العربي في دمشق.
- حسن عون (الدكتور)
- كلية الآداب/ جامعة الاسكندرية.

- حسن ظاظا (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة الاسكندرية.
- حسين المهناوي (الشيخ)
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- حسين نصار (الدكتور)
عميد كلية الآداب/ جامعة القاهرة.

(خ)

- خديجة عبد الرزاق الحديشي (الدكتورة)
أستاذة في كلية الآداب/ جامعة بغداد.
- خليل ابراهيم العطية (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة البصرة.

- داود سلوم (الدكتور)
أستاذ في كلية الآداب/ جامعة بغداد.

(ر)

- رحيم جبر (الدكتور)
كلية الفقه/ النجف الأشرف/ جامعة الكوفة.
- رمضان عبد التواب (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة عين شمس.
- رضا الخلخالي (السيد)
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

(ز)

- زهير غازي زاهد (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة البصرة.

(س)

- سامي مكّي العاني (الدكتور)
رئيس قسم اللغة العربية/ كلية آداب المستنصرية.
 - سالم الحمداني (الدكتور)
كلية التربية/ جامعة الموصل.
 - سلمان عبد المحسن الخاقاني (الشيخ)
المرجع الديني في الخليج العربي.
 - سعيد جاسم الزبيدي (الدكتور)
أستاذ كلية الفقه/ النجف الأشرف/ جامعة الكوفة.
 - سهر القلماوي (الدكتورة)
أستاذة في كلية الآداب/ جامعة القاهرة.
-
(ش)
- شكري فيصل (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة دمشق.
 - شوقي ضيف (الدكتور)
أستاذ الدراسات العليا/ كلية الآداب/ جامعة القاهرة ورئيس المجمع اللغوي.

(ص)

- صالح مهدي الظالمي (الدكتور)
كلية الآداب/ النجف الأشرف/ جامعة الكوفة.
- صبحي البستاني (الدكتور)
الجامعة اللبنانية/ بيروت.
- صلاح مهدي الفرطوسي (الدكتور)
كلية التربية/ جامعة بغداد.

(ط)

- طارق عبد عون (الدكتور)
رئيس قسم اللغة العربية/ كلية التربية/ جامعة الموصل.
- طه حسين (الدكتور)
رئيس المجمع اللغوي في القاهرة سابقاً وعميد الأدب العربي الراحل.
- طه الراوي (العلامة)
من مؤسسي وزارة المعارف العراقية.

(ع)

- عاطف القاضي
من لبنان.
- عبد الاله الصائغ (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة الموصل.
- عبد الأعلى السبزواري (الإمام)
المرجع الديني المعاصر/ النجف الأشرف.
- عبد الله الجبوري (الدكتور)
كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية.
- عبد الحميد الصغير (الشيخ)
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- عبد الحسين الفتلي (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة بغداد.
- عبد الرحمن أيوب (الدكتور)
كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة.
- عبد الرزاق محيي الدين (الدكتور)
رئيس المجمع العلمي العراقي سابقاً وأستاذ في كلية التربية.
- عبد الرضا علي (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة الموصل.

- عبد العال سالم مكرم (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة الكويت.
- عبد العزيز عتيق (الدكتور)
جامعة بيروت العربية/ لبنان.
- عبد العزيز المقالح (الدكتور)
رئيس جامعة صنعاء في اليمن.
- عبد الفتاح إسماعيل شلبي (الدكتور)
كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة.
- عبد القادر القط (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة عين شمس.
- عبد الكريم حسن (الدكتور)
من العراق.
- عبد الله درويش (الدكتور)
عميد كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة.
- عبد الوهاب العدواني (الدكتور)
رئيس قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ جامعة الموصل.
- عبده بدوي (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة الكويت.
- عبده الراجحي (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة الاسكندرية.
- عدنان حسين العوادي (الدكتور)
كلية الفقه في النجف الأشرف/ الجامعة المستنصرية.
- عدنان محمد سلمان (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة بغداد.
- عدنان علي البكاء
عميد كلية الفقه سابقاً/ جامعة الكوفة.

- عز الدين بحر العلوم (السيد)
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- علاء الدين بحر العلوم
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- علي جابر المنصوري (الدكتور)
كلية الشريعة/ جامعة بغداد.
- علي جواد الطاهر (الدكتور)
أستاذ الدراسات العليا في كلية الآداب/ جامعة بغداد.
- علي الحسيني السيستاني (سيدنا الأستاذ)
المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف.
- علي عباس علوان (الدكتور)
الأستاذ في كلية التربية/ جامعة بغداد.
- علي الصغير (الشيخ)
عالم ديني/ أستاذ في كلية أصول الدين ببغداد (والد المؤلف).
- علي النجدي ناصف
أستاذ في كلية الآداب/ جامعة عين شمس.
- عناد غزوان اسماعيل (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة بغداد.

(ف)

- فتحي أحمد عامر (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة القاهرة.
- فؤاد منصور (الدكتور)
الجامعة الأمريكية/ بيروت.

(ق)

- أبو القاسم الخوئي الموسوي (الإمام)
المرجع الديني المعاصر/ النجف الأشرف.

(ك)

- كاصد ياسر الزبيدي (الدكتور)
كلية الآداب / جامعة الموصل.
- كامل مصطفى الشبيبي (الدكتور)
كلية الآداب / جامعة بغداد.
- كمال ابراهيم (النحوي المعروف)
أستاذ في كلية الآداب / جامعة بغداد.
- كمال محمد بشر (الدكتور)
أستاذ في كلية دار العلوم / جامعة القاهرة.

(م)

- مجيد عبد الحميد ناجي (الدكتور)
كلية الفقه / الجامعة المستنصرية سابقاً.
- محسن غياض العجيل (الدكتور)
أستاذ في كلية الآداب / جامعة بغداد.
- محسن عبد الحميد (الدكتور)
كلية التربية / جامعة بغداد.
- محسن الموسوي (الدكتور)
رئيس دائرة الشؤون الثقافية سابقاً / بغداد.
- محمد الأسعد
من لبنان.
- محمد المبارك (الدكتور)
أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة دمشق.
- محمد تقي الخوئي
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- محمد تقي الحكيم
عضو المجمع العلمي العراقي وعميد كلية الفقه سابقاً.

- محمد تقي الشيخ راضي
المرجع الديني المعاصر/ النجف الأشرف.
- محمد الحسين آل كاشف الغطاء.
الإمام الأكبر في الوطن العربي والعالم الإسلامي.
- محمد رضا الشيباني
رئيس المجمع العلمي العراقي سابقاً ووزير المعارف.
- محمد رضا المظفر
مؤسس كلية الفقه في النجف الأشرف وعضو المجمع العلمي
العراقي.
- محمد عبد الخالق عضيمة (الدكتور)
كلية اللغة العربية/ جامعة الأزهر.
- محمد علي الحمامي (السيد)
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- محمد علي حمزة (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة البصرة.
- محمد كاظم البكاء (الدكتور)
كلية الفقه/ النجف الأشرف/ جامعة الكوفة.
- محمد كلانتر (الأستاذ)
رئيس جامعة النجف الدينية في النجف الأشرف.
- محمد مهدي شمس الدين (الشيخ).
أستاذ في كلية الفقه سابقاً ورئيس المجلس الشيعي الإسلامي الأعلى/
بيروت.
- محمد سعيد الحكيم (السيد)
المرجع الديني المعاصر في النجف الأشرف.
- محمد مصطفى هداره (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة القاهرة.

- محمد جابر الفياض (الدكتور)
رئيس قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ جامعة بغداد.
- محمود الجادر (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة البصرة.
- محمود فهمي حجازي (الدكتور)
أستاذ في كلية الآداب/ جامعة القاهرة.
- محي الدين الغريفي (السيد)
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- مصطفى جمال الدين (الدكتور)
أستاذ في كلية الفقه سابقاً/ النجف الأشرف.
- مصطفى جواد (الدكتور)
عضو المجمع العلمي العراقي وأستاذ في كلية التربية.
- مصطفى الشكعة (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة عين شمس/ القاهرة.
- مصطفى ناصف (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة القاهرة.
- مصطفى الصاوي الجويني (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة عين شمس.
- مطاع صفدي (الدكتور)
رئيس تحرير (الفكر العربي المعاصر).
- منير القاضي
رئيس المجمع العلمي العراقي سابقاً/ بغداد.
- مهدي المنزومي (الدكتور)
أستاذ الدراسات النحوية العليا في كلية الآداب/ جامعة بغداد/ جامعة
الرياض.

- مورييس أبو ناصر (الدكتور)
الجامعة الأمريكية/ بيروت.
- ميخائيل عواد
عضو المجمع العلمي العراقي/ بغداد.
- ميشال زكريا (الدكتور)
الجامعة اللبنانية/ بيروت.

(ن)

- ناجي الأصيل
رئيس المجمع العلمي العراقي سابقاً.
- ناصر الدين الأسد (الدكتور)
رئيس الجامعة الأردنية سابقاً.
- النعمان القاضي (الدكتور)
كلية الآداب/ جامعة القاهرة.
- نعمة رحيم العزاوي (الدكتور)
كلية التربية/ جامعة بغداد.
- نعيم علوية.
من لبنان.
- نهاد الموسى من لبنان (الدكتور)
الجامعة الأردنية.
- نوري حمودي القيسي (الدكتور)
أستاذ في كلية الآداب/ جامعة بغداد، وعضو المجمع العلمي العراقي
(الأمين العام).

(هـ)

- هادي الحمداني (الدكتور)
كلية التربية/ جامعة بغداد.

- هادي شريف القرشي
أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
- هادي عطية مطر الهلالي (الدكتور)
كلية البنات/ جامعة بغداد.
- هادي نهر (الدكتور)
كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية.
- يحيى الجبوري (الدكتور)
أستاذ في جامعة بغداد وعميد كلية الآداب في جامعة قطر.

(ي)

- يحيى علوان البلداوي (الدكتور)
أستاذ في كلية التربية/ الجامعة المستنصرية.
- يوسف عبد القادر خليف (الدكتور)
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب جامعة القاهرة وعضو
المجمع اللغوي في القاهرة (الأستاذ والمُشرف على رسالة الدكتوراه
للمؤلف).

(ج)

«الداليون الأوروبيون»

(أ)

- أتو جاسبرسن (١٨٦٠ - ١٩٤٣هـ)، كوبنهاغن.
- أ.ج. غريماس، صاحب علم الدلالة البنيوي، فرنسي معاصر.
- آدموند هوسرل، (١٨٥٩م - ١٩٣٨م)، ألماني.
- أدوار ساپير، (١٨٤٨م - ١٩٣٩م)، أمريكي.
- أدوار تيتشفر، (١٨٩٨ - ١٩٠٠م)، ...
- أمبرتو إيكون، عالم إيطالي معاصر.
- أندريه مارتينه، (١٩٠٨م - ١٩٥٠م)، أستاذ في جامعة السوربون/فرنسا.
- أندريه ميكال، (أستاذ في جامعة السوربون/فرنسا).
- أنطوان مابة، (١٨٦٦م - ١٩٣٦م)، فرنسي.
- أ.ي. ريتشاردز، دلالي إنكليزي معاصر.
- أوتو برينسل (١٨٩٣ - ١٩٤١م) مستشرق ألماني.

(ب)

- براجشتراسر (١٨٨٩ - ١٩٣٣م) مستشرق ألماني.
- بول ريكور، معاصر.

(ث)

- ثيودور نولدكه (١٨٣٦م - ١٩٣٠م) مستشرق ألماني.

(ج)

- جان مالىنو «معاصر».
- جوليا كريستيفا «معاصرة» بلغارية الأصل تعمل في جامعة السوربون/فرنسا.

- جون فيرث (١٨٩٠م - ١٩٦٠م) دلالي إنكليزي .

(ر)

- رومان جاكسون (ولد ١٨٩٦م) دلالي روسي .

- ريجيس بلاشير (١٩٠٠ - ١٩٧٣م) أستاذ في جامعة السوربون/ باريس .

(ز)

- زرليغ هاديز (ولد ١٩٠٩م) أمريكي .

(س)

- ستيفن لاند «معاصر» .

- سي، كي، أوجدن، دلالي معاصر .

(ش)

- شارلي بالي (١٨٦٥م - ١٩٤٧م) دلالي سويسري .

مركز تقيت كوت (غ) سوي

- غوستاف غيوم (١٨٨٣م - ١٩٦٠م) دلالي فرنسي .

(ف)

- فردينان دي سوسور (١٨٥٧م - ١٩١٣م) بنيوي سويسري شهير .

- فؤاد سزكين «تركي الأصل» مدير المركز الإسلامي في فرانكفورت .

(ك)

- كارلو نالينو، مستشرق أسباني من مؤسسي جامعة القاهرة وأساتذتها
(أستاذ العميد الدكتور طه حسين) .

(ل)

- لرولان بارت، أستاذ في «الكولج دي فرانس» جامعة السوربون/
باريس .

- لويس يللمست (١٨٩٩ - ١٩٦٥م) دلالي كوبنهاغن.
- ليفي شتراوس «معاصر».
- ليونرد بلومفيلد (١٨٨٧ - ١٩٤٩م) أمريكي.

(م)

- ميشال بريال (مؤسس علم الدلالة الفرنسي).
- نوام شومسكي (ولد ١٩٢٨م) أستاذ في معهد ماسشوست في الولايات المتحدة الأمريكية (معاصر).

(ن)

- نيقولاي تروبتسكوي (١٨٩٠ - ١٩٣٨م) روسي.

(و)

- ولهام فان همبولد (١٧٦٧م - ١٨٣٥م) دلالي ألماني.

(ي)

- يان بودوان دي كورتناي (١٨٤٥ - ١٩٢٩م) بولوني.

«خاتمة البحث»

في مسيرة هذا البحث نود أن نشير إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها على شكل نقاط رئيسية: -

أ - تم لنا في الفصل الأول استقراء جهود المحدثين من العرب والأوروبيين في نظرية البحث الدلالي وانتهينا إلى ما يلي: -

١ - إن ميشال بريال اللغوي الفرنسي يعتبر مؤسس علم الدلالة المتعارف عليه اليوم، وقد اقترن اهتمامه المتزايد بالأمر مع الناقدين اللغويين الإنكليزيين (أوجدن وريشاردز) الذين حوّلوا مسيرة الدلالة بكتابهما المشترك «معنى المعنى».

٢ - إن مفهوم الدلالة لدى الأوروبيين عبارة عن اتحاد شامل بإطار متكامل بين الدال والمدلول غير قابل للتجزئة والفصل.

٣ - إن بحث الدلالة المعاصر يؤكد صلة اللغة بالفكر بما يوحيه من علاقة مباشرة بين عناصر الإشارات في الذهن.

٤ - تصور ظاهرتين للدلالة، حسية، وهي الإطار الخارجي المتمثل بالشكل، ومعنوية، وهي الإطار الداخلي المتمثل بالمضمون.

٥ - كشف الفروق المميزة للدلالة بين النظرية والتطبيق وإيجاد صيغة اصطلاحية لها في حدود الفهم العربي والأوروبي المشترك من خلال المقارنة بين الآراء.

ب - تم لنا في الفصل الثاني إبانة الجهود المبكرة لعلماء الإسلام والعرب، وأصالة البحث الدلالي عندهم من خلال الاستقراء التاريخي لأرائهم المتنوعة في الموضوع، وتوصلنا معه إلى ما يلي: -

١ - إن وضع اللبّات الأولى لتخطيط مباحث الدلالة يعتبر ابتكاراً وسبقاً علمياً من العرب دون سواهم من الأمم اللاحقة الثقافة بعدة قرون.

٢ - إن المدرسة الدلالية لدى العرب لم تتأصل فجأة، ولم تتبلور

معطياتها الجمالية بغتة، وإنما عركها الزمن في تطوره من خلال الأخذ والرد، وتقلب أيدي الفطاحل من العلماء على مصطلحها حتى عادت مختمة الأبعاد.

٣ - عرضنا لسبق الخليل بن أحمد (ت: ١٧٥هـ) وأبي عثمان الجاحظ (٢٥٥هـ) وأبي الفتح عثمان بن جني (ت: ٣٩٢هـ) إلى هذا المصطلح، وتدوين الملاحظات والكشوف والتنظيرات عنه في مجالات شتى.

٤ - اعتبرنا أحمد بن فارس (ت: ٣٩٥هـ) صاحب نظرية متكاملة في علم الدلالة من خلال تمرسه بإيضاح تنوع الدلالات وأقسامها وتآلف الأصوات، واستنتاج الدلالة الخاصة لكل شكل ذي حروف مؤلفة.

٥ - ووقفنا عند الشريف الرضي (ت: ٤٠٦هـ) وأبي منصور الثعالبي (ت: ٤٢٩هـ)، وعبد القادر الجرجاني (ت: ٤٧١هـ) ووجدناهم مؤصلين للموضوع، ومخططين له عملياً في جملة من آثارهم العلمية.

٦ - وأما ضياء الدين بن الأثير (ت: ٦٣٧هـ)، وحازم القرطاجني (ت: ٦٨٤هـ)، وجلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ) فقد تراوحت جهودهم في الموضوع بين النظرية والتطبيق.

ج - وتم لنا في الفصل الثالث استكناه المجموعة التركيبية اللفظية في القرآن الكريم ووجدنا فيها لغة اجتماعية ذات طابع دلالي خاص تستمد نشاطها البياني من سمات بلاغية متجانسة تؤكد المعاني الثانوية مضافاً إلى المعاني الأولية، وذلك من خلال تطبيقات البحث الدلالي على جملة مختارة من تلك الألفاظ وتوصلنا معها إلى ما يلي: -

١ - اختيار القرآن الكريم اللفظ المناسب للموقع المناسب من خلال ثلاث ظواهر قرآنية.

الظاهرة الأولى: اختيار القرآن للألفاظ في دلالتها، وإنما جاء متناسقاً مع مقتضيات الحال في طريقة الاستعمال في صدوره إلى جهات متعددة.

الظاهرة الثانية: إن هذا الاختيار للألفاظ لا يراد به ذاتها بل الألفاظ منضمة إلى المعاني، فلا الألفاظ ذات أولوية على حساب المعاني، ولا المعاني على حساب الألفاظ.

الظاهرة الثالثة: إن اختيار هذه الألفاظ إنما يتجه بالخطاب إلى سكان الأرض الذين يهمهم أمرها ليتعرفوا على ما فيها عقلياً ويتطلعوا إلى كشف أسرارها علمياً بحسب الذائقة الفطرية.

٢ - ضرب الأمثلة المختارة وتحليلها نقدياً لتلك الظواهر المتقدمة مع ذكر الأشباه والنظائر، ومتابعة سنن العرب في الاستعمال مما يوصلنا إلى المنهج الدلالي الأم في استقراء أصول الدلالة في القرآن الكريم.

٣ - وقوفنا عند الخطابي (ت: ٣٨٨هـ) ووجداننا له عالماً موقفاً فيما أورده من افتراضات، وما أثبتته من تطبيقات بالنسبة لجملته من ألفاظ القرآن الكريم، بتقرير أنها لم تقع - على ما زعموا توهماً - في أحسن وجوه البيان وأفصحها، لمخالفتها لوضعي الجودة والموقع المناسب عند أصحاب اللغة، وذلك كدعوى افتراضية، يتعقبها بالرد والكشف والدفاع، واعتبرناه دقيقاً فيما أورده من إفاضات في هذا المجال، استند فيها إلى المتبادر في العرف العربي العام، واستشهد على صحة ذلك بالموروث الأدبي عند العرب.

د. وتم لنا في الملحق الأحصائي، إنارة الدرب أمام الباحثين الموسوعيين، فوضعنا معجماً عاماً للعلماء الدلالين من العرب والأوروبيين، القدامى والمحدثين، ورتبناه بحسب الترتيب المعجمي المعاصر، وأضفنا له بعض المعلومات المهمة في الموضوع، أسماء وكتباً وتواريخ وعناوين، تأخذ في تسهيل مهمة البحث الأكاديمي.

وبعد فالببحث خطوة أولية في استلهام بحوث متطورة في مجال البحث الدلالي، أخلصنا فيه القصد، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الدكتور محمد حسين علي الصغير

النجف الأشرف/ كلية الفقه

جامعة الكوفة

«المصادر والمراجع»

أ - العربية :

- ١ - خير ما نبدأ به : القرآن الكريم .
- ٢ - إبراهيم أنيس (الدكتور)، دلالة الألفاظ، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة/ ١٩٧٦.
- ٣ - ابن الأثير، ضياء الدين (ت: ٦٣٧هـ)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تح: د. أحمد الحوفي، د. بدوي طبانة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ١٩٥٩.
- ٤ - أحمد عبد الستار الجوّاري (الدكتور)، نحو القرآن، مطبعة المجمع العلمي العراقي/ بغداد/ ١٩٧٤م.
- ٥ - امرؤ القيس، حندج بن حجر (شاعر جاهلي) الديوان، القاهرة، مطبعة الاستقامة.
- ٦ - بسام بركة (الدكتور) اللغة والفكر (بحث)، الفكر العربي المعاصر، آذار، ١٩٨٢.
- ٧ - الثعالبي، أبو منصور، عبد الملك بن محمد (ت: ٤٢٩هـ) فقه اللغة وأسرار العربية، المطبعة الأدبية، القاهرة ١٣١٧هـ.
- ٨ - الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت: ٢٥٥هـ)، البيان والتبيين. تح: حسن السندوي، المطبعة الرحمانية، القاهرة، ١٩٣٢.
- ٩ - الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، (ت: ٤٧١هـ)، أسرار البلاغة، تح: هلموت ريتز، مطبعة وزارة المعارف، استانبول، ١٩٥٤.

- ١٠ - الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمد رشيد رضا، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، ١٩٦٠.
- ١١ - جميل سعيد (الدكتور)، لغة الشعر (بحث) مجلة المجمع العلمي العراقي / المجلد الثاني والعشرون، مطبعة المجمع، ١٩٧٣ م.
- ١٢ - ابن جني، أبو الفتح، عثمان بن جني (ت: ٣٩٢هـ) الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت (دت).
- ١٣ - ابن أبي الحديد، أبو حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني، (ت: ٦٥٦هـ). شرح نهج البلاغة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٩ م.
- ١٤ - أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي (ت: ٧٥٤هـ)، البحر المحيط، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٨هـ.
- ١٥ - الخطابي، أبو سليمان محمد بن محمد (ت: ٣٨٣ - ٣٨٨هـ) بيان إعجاز القرآن، (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، تح: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، القاهرة (د. ت).
- ١٦ - ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة ترجمة د. كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٧٥ م.
- ١٧ - ابن سيده، أبو الحسن، علي بن إسماعيل الأندلسي (ت: ٤٥٨هـ) المخصص في اللغة، القاهرة، طبعة بولاق، ١٣٢١هـ.
- ١٨ - السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ١٩١١هـ)، المزهر في علوم اللغة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- ١٩ - الشريف الرضي، محمد بن الحسين الموسوي (ت: ٤٠٦هـ)، المجازات النبوية، تح: محمود مصطفى، مطبعة مصطفى البابي القاهرة، ١٩٣٧.
- ٢٠ - صبحي البستاني (الدكتور)، مفهوم الدلالة عند ابن فارس (بحث)، الفكر العربي المعاصر، آذار، ١٩٨٢.

- ٢١ - الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: ٥٤٨هـ)، مجمع البيان في تفسير القرآن، مطبعة العرفان، صيدا، ١٣٣٣هـ.
- ٢٢ - طه حسين، خصام ونقد، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، ١٩٤٦م.
- ٢٣ - عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطيء (الدكتورة)، التفسير البياني للقرآن الكريم، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٨م.
- ٢٤ - العسكري، أبو هلال، الحسن بن عبد الله بن سهل (ت: ٣٩٥هـ تقريباً)، كتاب الصناعتين، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي، القاهرة/ ١٩٧١م.
- ٢٥ - عناد غزوان (الدكتور)، التحليل النقدي والجمالي للأدب، دار آفاق عربية للصحافة والنشر، بغداد، ١٩٨٥م.
- ٢٦ - ابن فارس، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥هـ)، الصحابي في فقه اللغة، تح: الأستاذ مصطفى الشويبي.
- ٢٧ - الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت: ١٧٥هـ)، كتاب العين، تح: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد.
- ٢٨ - القرطاجني، أبو الحسن حازم القرطاجني (ت: ٦٨٤هـ)، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب بن خوجة، المطبعة الرسمية، تونس، ١٩٦٦م.
- ٢٩ - كمال محمد بشر (الدكتور)، دراسات في علم اللغة (بحث) الفكر العربي المعاصر، آذار، ١٩٨٢م.
- ٣٠ - المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي (ت: ٣٥٤هـ)، شرح ديوان المتنبي، وضع عبد الرحمن البرقوقي، طبعة مصورة نشر دار الكتاب العربي، بيروت (د.ت).
- ٣١ - محمد حسين علي الصغير (المؤلف)، الصورة الفنية في المثل القرآني/ دراسة نقدية وبلاغية، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد.

شركة المطابع النموذجية ١٩٨١م.

٣٢ - محمد حسين علي الصغير، نظرية النقد العربي في ثلاثة محاور متطورة، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية، ١٩٨٦م.

٣٣ - مطاع صفدي (الدكتور)، نظرية الدلالة وتطبيقاتها (بحث)، الفكر العربي المعاصر، آذار، ١٩٢٨م.

٣٤ - مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، بيروت، ١٩٦٨م.

٣٥ - مورييس أبو ناصر (الدكتور)، مدخل إلى علم الدلالة (بحث)، الفكر العربي المعاصر، آذار، ١٩٨٢.

٣٦ - ميشال زكريا (الدكتور)، المكون الدلالي في القواعد التوليدية والتحويلية (بحث) الفكر العربي المعاصر، آذار، ١٩٨٢م.

٣٧ - ابن هشام، أبو محمد عبد الله، جمال الدين بن يوسف (ت: ٧٦١هـ)، شرح شذور الذهب، تـحـ: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى القاهرة (ت.ت).

ب - الأجنبية :-

38- A. MRTINET ELEMENTS DE LINGUISTQUE GENERAL, PARIS, 1970.

39- RICHARDS, I. A. AND, C. K. OGDEN.

THE MEANING OF MEANING. LONDON 1956.

ثبت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب بحسب ترتيب المصحف

- ١ - ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (هود/٦، ص/٥٠).
- ٢ - ﴿ وَقِيلَ يَتَازَرُضْ أَبِلَى مَاءٍكَ وَنَسَمَاءُ أَقْلَى وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (هود/٤٤، ص/٤١).
- ٣ - ﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾ يوسف/١٧، ص ٥٩ + ٦١.
- ٤ - ﴿ فَدَّ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ يوسف/٣٠، ص ٤٧.
- ٥ - ﴿ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ يوسف/٦٥، ص ٦١ + ٥٩.
- ٦ - ﴿ وَنَزَدَا دُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ يوسف/٦٥، ص ٦١.
- ٧ - ﴿ فَأَصْدَغَ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ الحجر/٩٤، ص ٦٢.
- ٨ - ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ النحل/٧٢، ص ٦٣.
- ٩ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ (مريم/٩٦، ص ٥٩ + ٦٣).
- ١٠ - ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ (الأنبياء/٤٤، ص ٥٦).
- ١١ - ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَامٍ يُظْلَمِ ﴾ الحج/٢٥، ص ٦٠ + ٦٣.
- ١٢ - ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ (المؤمنون/٤، ص ٥٩ + ٦٣).

١٣ - ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَرِيمًا يَفِيَعَهُ يَحْسَبُهُ الْظُّلُمَانُ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابُهُمُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾﴾
النور/٣٩، ص ٥٧+٤٩.

١٤ - ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَفْشِلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٥٨﴾﴾
النور/٤٠، ص ٥٧ - ٥٨.

١٥ - ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾﴾
النمل/٧٢، ص ٦٠+٦٣.

١٦ - ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْشِيَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾﴾
وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْشِيَ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٢١﴾﴾
القصص/٢٠ - ٢١، ص ٢٣.

١٧ - ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَقِيمِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِي مِنَ الْحَقِّ﴾
الأحزاب/٥٣، ص ٤١.

١٨ - ﴿وَمَا يَكُنْ لَهُمْ أَلِيلٌ نَسَلَخَ مِنْهُ النَّهَارُ﴾
يس/٣٧، ص ٦٢.

١٩ - ﴿لَا الشَّمْسُ يَلْبِغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا أَلِيلٌ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٥٧﴾﴾
يس/١٤، ص ٥٧.

٢٠ - ﴿وَأَنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَنُوا وَأَصْبَرُوا﴾
سورة ص/٦، ص ٥٩.

٢١ - ﴿أَنْ آمَنُوا وَأَصْبَرُوا عَلَى الْهَزْزِ﴾
سورة ص/٦، ص ٦٢.

٢٢ - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ خَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ﴾
الأحقاف/٣٣، ص ٦٠.

٢٣ - ﴿هَلْكَ عَلَى سُلْطَانِيَّةٍ﴾
الحاقة/٢٩، ص ٥٩+٦٢.

- ٢٤ - ﴿وَفَكَّهُمْ وَأَبَا﴾ عبس/٣١، ص/٤٨.
- ٢٥ - سورة الأعلى كاملة، ص٦٨.
- ٢٦ - ﴿وَإِنَّهُمْ لِحَبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ العاديات/٨، ص٥٩+٦٢.
- ٢٧ - ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ التكاثر/٢، ص٥٢.
- ٢٨ - ﴿الْمَنكُمُ أَتَكَاتَرُ﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿التكاثر/١ - ٢، ص٥٥.
- ٢٩ - ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿التكاثر/٣ - ٤، ص٥٥.

مركز تحقيقات علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

فهرس المواضبع

٩	تمهيد وتحدد
١٣	الفصل الأول: نظرية البحث الدلالي عند المحدثين
٢٥	الفصل الثاني: أصالة البحث الدلالي عند العرب
٤٥	الفصل الثالث: تطبيقات البحث الدلالي في القرآن الكريم
٦٥	الفصل الرابع: معجم العلماء الدلالين من العرب والأوروبيين
٩٢	خاتمة البحث
٩٥	المصادر والمراجع
٩٩	ثبت الآيات القرآنية
١٠٣	فهرس المواضبع

