

التحويل بال حذف في القرآن الكريم

(التركيب الدالّة على الدعوة والداعية) أمودجاً دراسة نحوية دلالية

أ.د. طه صالح أمين آغا

Taha.amen@univsul.edu.iq

م. كامران عبدالله محمود

Kamaranabm@gmail.com

قسم اللغة العربية - كلية اللغات - جامعة السليمانية- إقليم كوردستان - العراق

المخلص

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على ما تؤذيه نمط من أنماط التحويل وهو التحويل بالحذف من دور في بيان المعاني الدفينة للتركيب، فبمعرفة ما طراً على تلك التركيب من العمليات التحويلية إلى أن استوت في البنية السطحية نتمكّن من معرفة المعاني الدقيقة والأغراض المبتغاة من تلك التركيب، كما نستطيع الوقوف على العلل والأسباب في كل من الحالات التي حصل فيها التحويل بالحذف .

وقد وقع اختيارنا على التركيب التي جرى فيها التحويل بالحذف في القرآن الكريم، كون القرآن الكريم يمثل أرقى مستويات الأداء اللغوي الحي في اللغة العربية، وقد نشأ الدرس اللغوي العربي خدمة له، واخترنا التركيب الدالّة على الدعوة والداعية في القرآن الكريم؛ لأنّ القرآن رسالة الدعوة . وقد درس الباحث تلك التركيب حسب المنهج التحويلي، لأنّ نظرية تشومسكي التوليدية التحويلية تنال قسطاً وافراً من اهتمامات الباحثين على اختلاف مشاربهم ولغاتهم وملائمة ومواءمة مع منهج علماء اللغة العربية القدامى إلى حدّ كبير، وهي من المناهج اللغوية الحديثة التي تيسر الوصول إلى معرفة الأغراض والمعاني التي تؤذّيها التركيب اللغوية، وذلك عن طريق معرفة الأصل التوليدي والبنية العميقة لتلك التركيب .

الكلمات المفتاحية: التحويل بالحذف، الأصل التوليدي، البنية السطحية، التركيب اللغوي

Recieved: 2/4/2024

Accepted: 6/5/2024

المقدمة

الحمد لله رب العالمين منزل الكتاب هاديا إلى دينه المبين والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد ﷺ داعيا ورحمة للعالمين ...

أما بعد:

فإن القرآن الكريم كتاب دعوة وهداية وإرشاد، وجله يتعلّق بالدعوة إلى التوحيد والتمسك بكمكارم الأخلاق وإقامة العدل على الأرض، وهو معجز بلغته ونظمه وبيانه، وقد تناوله العلماء منذ القدم بالدراسات اللغوية، وليس من المبالغة القول إنّ الدرس اللغوي نشأ خدمة لهذا الكتاب الجليل، كما أنّ طائفة من أهل التفسير اهتموا بالجوانب اللغوية في القرآن الكريم للوقوف على معانيه، إذ إنّ الألفاظ ليست مقصودة في ذاتها وما وضعت إلا لتكون قوالب للمعاني .

وللوقوف على المعاني الدقيقة للآيات والتراكيب التي جرى فيها الحذف ارتأى الباحث دراسة نماذج من التراكيب الدالّة على الدعوة والداعية معتمداً على المنهج الوصفي، ومتبعاً في تحليلها المنهج التحويلي، إذ إنّ الحذف يُعدّ عنصراً مهماً من عناصر التحويل يقوم على تحويل معاني الجمل، ولا يظهر الجزء المحذوف في البنية السطحية للجمل، وتدلّ القرينة اللفظية أو الحالية على وجوده في البنية العميقة للجمل، وعلى دوره البارز في أداء المعاني، وهو يتعلّق بالفكر النحوي لدراسة اللغة . (الترك، ٢٠٠٤: ص ٧٩)، وبما أنّ المقصود من الكلام هو التعبير عن المعاني والأغراض، والألفاظ غير مقصودة في ذاتها بل هي بمنزلة الطريق والقالب للتعبير عن تلك المعاني، فقد عدّ ابن سنان الخفاجي الإيجاز والاختصار وحذف الألفاظ الزائدة من شروط الفصاحة والبلاغة، وبالالتزام بهما يستطيع الإنسان أن يُعبّر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة . (الخفاجي، ١٩٥٣: ص ٢٤١، ٢٥١)، وقد أكد ابن الأثير الفكرة نفسها، فبيّن أنّ ” النظر فيه إنّما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ، ولست أعني بذلك أن تُهمل الألفاظ، بحيث تعرى عن أوصافها الحسنة، بل أعني أنّ مدار النظر في هذا النوع إنّما يختصّ بالمعاني، فربّ لفظٍ قليل يدلّ على معنى كثير، وربّ لفظٍ كثير يدلّ على معنى قليل“ . (ابن الأثير، ١٩٩١م: ص ٢٠٩/٤)

والحذف نقيض الزيادة، ويعني أيّ نقص في الجملة النواة أو الوحدة الإسنادية التوليدية الاسمية أو الفعلية يأتي لغرض في المعنى، وتبقى الجملة أو الوحدة الإسنادية الوظيفية حاملة معنى يحسن السكوت عليه، فإن سأل أحدهم قائلاً: من حضر؟ وأجيب: خالد؛ فإنّ كلمة (خالد) في سياقها تحمل معنى يحسن السكوت عليه، فهي جملة، ولكنّها جملة قد حُذف ركنٌ من أركانها، وهو (حضر)، فهي جملة تحويلية القصد من التحويل فيها هو الإيجاز . (عميرة، ١٩٨٤: ص ١٣٤)

وتُعدّ ”قضية التحويل بالحذف من القضايا المهمة التي عالجتها البحوث النحوية والبلاغية والأسلوبية بوصفها انحرافاً عن المستوى التعبيري العادي، بما أنّه يستمدّ أهميته من حيث إنّّه لا يورد المنتظر من الألفاظ، بل يُفجّر في ذهن المتلقّي شحنة فكرية توقظ ذهنه، وتجعله يتخيّل ما هو مقصود“ (سليمان، ٢٠٠٤: ص ١٣٧)، ولا يحصل الحذف في الجملة إلا عندما تكون العناصر الموجودة كافية للدلالة على المعنى، ولا يأتي في الجملة من دون فائدة، بل له قيمته، إذ إنّهُ يُعطي القارئ والمتلقّي فرصة ثانية لشحذ فكره وتشغيل عقله وتخيّل ما يُمكن أن يتخيّله. (أبو سعيّفان، ٢٠١٢: ص ٩)

فالحذف إذن هو إسقاط جزء الكلام أو كله لوجود دليل على المحذوف أو قرينة تشير إليه، وذلك وفقاً لما يسمح به نظام اللغة (الزركشي، ١٩٥٧: ص ١٧٣/٣)، فلا يصحّ الحذف إلا إذا وجد دليل يدلّ عليه، «فالأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدلّ على المحذوف، من قرينة لفظية وعقلية وحالية مقامية، وأخرى صوتية أو إعرابية أو صناعية تتصل بالأصول والقواعد النحوية» (أمين آغا، ٢٠٠٧: ص ٣١٣) وقد «حذفت العرب الجملة، والمفرد،

والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه». (ابن جنى، ٢٠٠٨: ص ٢٨٤/١)
وقد عني بدراسة الحذف النحاة والبلاغيون، إلا أنّ النحاة هم أول من عنوا بدراسته وتنبهوا لأنواعه وأغراضه، فهذا سيبويه إمام النحاة يشير إلى الحذف ويضعه تحت باب يسميه «باب ما يكون في اللفظ من الأعراض: أعلم أنّهم ممّا يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك» (سيبويه، ١: ٢٤١/١٩٦٧)، وقد عدّه ابن الفارس من سنن العربيّة (ابن فارس، ١٩٩٧م: ص ١٥٦)، وكان للنحاة منحى خاصّ في دراسة الحذف يقتصر على ما دعت إليه الصناعة النحوية، وقد اعتمدوا في ضبط حالاته على الاستعمال العربي، مع الإشارة إلى الأثر البلاغي للحذف في مواضع كثيرة كالحذف للإيجاز والاختصار في الكلام، وقد ذكروا لتفسير ظاهرة الحذف عللاً وأسباباً، وهذه العلل «ليست عللاً عقليّةً وبعيدة عن الواقع اللغوي، وإمّا هي أحكام ونتائج استخلصها القدماء من الاستقراء الوصفي المباشر للغة، ومن معرفتهم بخصائص الصيغ والتراكيب العربيّة» (حمودة، ١٩٩٨: ص ٣١)، فكان بذلك عملهم عملاً متكاملًا لم يقتصر على الوصف التقريبي بل كان وصفاً تقريبيّاً وتفسيرياً في آن واحد .

وقد ذكر النحاة عوامل تفسّر الحذف عندهم منها: كثرة الاستعمال، وطول الكلام، والعلم بالمحذوف، والضرورة الشعرية، والحذف لأسباب قياسية تركيبية و... وأنواع الحذف في التراكيب أربعة: حذف الأسماء، وحذف الأفعال، وحذف الحروف، وحذف الجمل، فالحذف هنا يشمل جميع مكّونات المستوى التركيبي، ولا يكون الحذف اعتباطياً بل يُشترط لصحّته شروط . (الترك، ٢٠٠٤: ص ٨٢)

ومن شروطه: ١- وجود قرينة أو دليل تدلّ على المحذوف.

٢- ألا يكون المحذوف مؤكّداً .

٣- ألا يكون عاملاً ضعيفاً، فلا يُحذف الجارّ والمجرور .

٤- ألا يكون عوضاً عن شيء .

٥- ألا يُؤدّي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل، وقطعه عنه، ولا إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القويّ . (الأنصاري، ٢٠٠٩م: ص ٢٧٢/٢)

وفيما يخصّ دراسة ظاهرة الحذف عند التحويلين فإنّ النظرية التحويلية تتفق مع النحو العربي في الأساس العقلي الذي تصدر عنه اللغة، وقد أدّى ذلك إلى أن يتناول التحويليون قضايا الحذف والزيادة، وإنّ «الطريقة التي يُقدّمها النحو التحويلي في تفسير ظاهرة الحذف شبيهة بما قدّمه النحو العربي، وما يُسمّيه التحويليون بقواعد الحذف الإجمالي شبيهة بما سمّاه نحاة العرب القدماء بالحذف الواجب حيث لا تكون الجملة صحيحة نحويًا إذا ظهر المحذوف المقدّر في الكلام أي في بنية السطح على حدّ تعبير التحويليين. (حمودة، ١٩٩٨: ص ١٤)

وينبغي أن نشير إلى أنّ الحذف عندما يُنسب إلى القرآن، فلا يُقصد به مضمون القرآن الذي هو كتاب الله المصون، بل يُنسب إلى تركيب اللغة، فاللغة تجعل للجملة العربية أمّاطاً تركيبية معيّنة، فإذا لم تشتمل الجملة على بعض هذه التراكيب عدّ ذلك حذفًا. (حسان، ٢٠١٣: ص ١٠٩/٢)

وأنّ ظاهرة الحذف في القرآن الكريم، بلغت غاية في الدقة، وآية في الجمال، فهي تحمل في دقائقها وجوهاً من الدلالات، فالمتفق عليه بين جميع العلماء والباحثين على اختلاف أزمنتهم أنّنا لو تقصّينا البحث عن كلمة تحلّ محلّ كلمة في القرآن الكريم ما وجدنا غيرها يصلح في مكانها، ولذا نخلص إلى القول إنّ كلّ محذوف في القرآن الكريم ما كان ينبغي إلا أن يكون محذوفًا. (أبو شادي، ١٩٩١: ص ٣٩)

واقترضت طبيعة البحث تقسيمه على مبحثين، المبحث الأول عن التحويل بالحذف في مكونات العملية الإسنادية، والمبحث الثاني عن التحويل بالحذف في مكملات العملية الإسنادية، وخاتمة بأهم النتائج .

المبحث الأول

التحويل بالحذف في مكونات التركيب الإنشائي

أولاً: التحويل بحذف المسند إليه في جملة إنشائية اسمية

يمثل المبتدأ الركن الأساس الذي تتكوّن منه مع الخبر الجملة الاسمية، وحذفه يتوقّف على ما يدلّ عليه من قرينة بعد حذفه، وعلى وجود المرّجّح للحذف على الذكر . (عتيق، ٢٠١٢: ١١٩)

وعن حذف المبتدأ أو الخبر وشرط حذف أحدهما يقول ابن يعيش: "اعلم أنّ المبتدأ والخبر جملة مفيدة، تحصل الفائدة بمجموعهما، فالمبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محلّ الفائدة، فلا بُدّ منهما، إلاّ أنّه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تُغني عن النطق بأحدهما، فيُحذف لدلالاتها عليه". (١٢٠٠: ٢٣٩/١)

منه ما ورد في سورة آل عمران من قوله تعالى: ﴿١٩٥ لَا يَغْرُنَّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ ۖ إِنَّهُمْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهَادُ﴾ [آل عمران: ١٩٦-١٩٧]

هذه الآية الكريمة بيانٌ لكيفية تربية الداعي ﷺ ومن خلاله المدعوين، بأنّ العبرة بالعاقبة ومآل الأمور، لا بظواهرها وعاجل أمرها، فإنّ الله جلّ وعلا يُمهّل الكافرين والمنافقين ثمّ يأخذهم ببأسه وعذابه وإنّ أخذه أليم شديد .

واختلف في الخطاب بالآية أ هو للرسول أم للمؤمنين ؟، فقد قيل: الخطاب للنبي ﷺ والمراد الأمة. وقيل: للجميع. وذلك أنّ المسلمين قالوا: هؤلاء الكفار لهم تجارة وأموال وضرب في البلاد، وقد هلكنا نحن من الجوع، فنزلت هذه الآية. أي: لا يغرنكم سلامتهم بتقلّبهم في أسفارهم . (متاع قليل) أي: تقلّبهم متاع قليل . (القرطبي، ١٩٦٤: ٣١٩/٤)

وقد ذهب الزمخشري إلى أنّ الخطاب في الآية لرسول الله ﷺ أو لكلّ أحد، أي: لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة الرزق وحظوظ الدنيا، ولا تغترّ بظاهر ما ترى من تجارتهم وضربهم في الأرض . (الزمخشري، ١٤٠٧هـ: ص ٤٥٧/١)

وعن الحذف في الآية قال أبو جعفر النحاس في هذه الآية: "متاع قليل أي: ذلك متاع قليل أي ابتداء خبر" (١٤٢١: ص ١٩٥/١)، وقد ذكر الرازي في تفسيره أنّ المبتدأ المحذوف هو (تقلّبهم) قائلاً: "المعنى، تقلّبهم متاع قليل" (١٤٢٠: ٤٦٦/٦)

وعلى هذا فإنّ البنية العميقة أو التوليدية للآية الكريمة ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ هي: (تقلّب الكافرين في الدنيا متاع قليل) مكونة من (مبتدأ+ مضاف إليه+ جارّ ومجرور+ خبر) طراً عليها تحويل بحذف المسند إليه مع متعلقاته لوجود القرينة اللفظية السابقة (تقلّب الذين كفروا في البلاد) ، وقد "أفاد الحذف تحقير هذا المتاع وصرف النفوس عن تمّني

مثل ما أوتي بعض الكافرين من جاه ومال". (أبو شادي، ١٩٩١: ص ٤٥)

إنّ هذه الآية وما بعدها من الآيات، في موضع التربية، وفي مجال إقرار القيم الأساسية في التصوّر الإسلامي، وهي مناسبة للجوّ العام للسورة وما فيها من دعوة إلى الصبر، فالصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة، إنّه طريق طويل وشاقّ، حافل بالعقبات والأشواك . والصبر يكون على أشياء كثيرة: الصبر على شهوات النفس ورغائبها، وأطماعها ومطامحها، والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم، وسوء تصوّرهم، واستعجالهم للثمار! (سيّد قطب،

٢٠٠٥: ٥٤٩/١- ٥٥٣)

فإنّ تقلّب الذين كفروا في البلاد مظهر من مظاهر النعمة والوجدان، ومن مظاهر المكانة والسلطان، وهو مظهر يحيك في القلوب شيء منه لا محالة، يحيك منه شيء في قلوب المؤمنين؛ وهم يُعانون الشظف والحرمان، ويُعانون الأذى

والجهد، بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون ! وهنا تأتي اللمسة: ﴿١٩٥ لَا يَغْرُنَّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ ۖ إِنَّهُمْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهَادُ﴾ [آل عمران: ١٩٦-١٩٧]. (ابن عاشور، ١٩٨٤: ص ٢٢٠/١١)

ومنه قوله تعالى: ﴿صُمُّ بَكْرٌ عُمِّي فَهَمَّ لَا يَجْعُونَ ١٨﴾ [البقرة: ١٨]

يبين الله سبحانه وتعالى في الآيات الأولى من هذه السورة موقف الناس من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمنهم من فتح قلبه وعقله للداعية وآمن بالدعوة، ومنهم من كفر به ولم يستجب للدعوة، وأخيراً بيّن بأنّ هناك

قسماً ثالثاً، وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الشرك والكفر، وهم المنافقون، وقد وردت في شأنهم ثلاث عشرة آية

نُعي عليهم فيها خُبثهم ومكرهم، وسوء عواقبهم، وسفه أحلامهم وجهالتهم، وفي الآية المذكورة إشارة إلى اضمحلال الفضيلة منهم. (ابن عاشور، ١٩٨٤: ص ٢٦٠٢٦٢/١)

والأصل التوليدي لقوله: ﴿صُمَّ بُكْمٌ عُمِّيٌّ ١٨﴾ وهي جملة اسمية مكوّنة من (مبتدأ + خبر) هو: (هم صمّ بكم عمي) وقد طرأ عليها تحويل بحذف المبتدأ، فالجمهور على أن (صمّ) رُفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم صمّ (العكبري، ١٩٧٩م: ص ٢١/١).

ويفصل أبو السعود القول في إعراب: (صمّ، بكّم، عمي) قائلاً: «أخبارٌ لمبتدأ محذوفٍ هو ضمير المنافقين أو خبر واحد بالتأويل المشهور كما في قولهم هذا حلّوٌ حامضٌ» (د.ت: ص ٥١/١)، و يبدو أن الإخبار عنهم بهذه الأخبار جاء على طريقة التشبيه البليغ، شَبَّهوا في انعدام آثار الإحساس منهم بالصمّ البكم العمي، أي: كل واحد منهم اجتمعت له الصفات الثلاث، وذلك شأن الأخبار الواردة بصيغة الجمع بعد مبتدأ هو اسم دالّ على جمع، فالمعنى: كل واحد منهم كالصمّ والأبكم والأعمى .

وقوله: ﴿فَهُمْ لَا يَوَجُّونَ ١٨﴾ تفريع على جملة (صمّ بكم عمي) لأن من اعتراه هذه الصفات انعدم منه الفهم والإفهام وتعدّر طمع رجوعه إلى رشد أو صواب .

وفي حين يرى ابن عاشور أن حذف المسند إليه (المبتدأ) في هذا المقام استعمال شائع عند العرب إذا ذكروا موصوفاً بأوصاف أو أخبار لأنهم جعلوه كأنه قد عُرف للسامع فيقولون: فلانٌ أو فتى أو رجل أو نحو ذلك، على تقدير هو فلانٌ . (ابن عاشور، ١٩٨٤: ص ٣١٢/١ - ٣١٤) يشير الزركشي إلى أن غاية التحويل بحذف المبتدأ هنا هي صيانة اللسان عنه تحقيراً له (١٩٥٧: ص ١٠٧/٣) ولكنني أرتضي ما ذهب إليه الدكتور حيدر حسين عبيد حيث أضاف إلى تلك الغاية غاية وعلّة أخرى وهي أن التحويل بحذف المبتدأ هنا لتعجيل المساءة للكافرين، وزيادة تبكيتهم من جانب، ومن جانب آخر اغتنام فرصة إقبال المخاطبين والسماعين من المؤمنين من أجل تقرير وبيان صفات المنافقين لهم؛ ليكونوا أبعد عمّا يؤدّي بهم إليها، فقد ذكر سبحانه في الآية السابقة عن صفاتهم: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْهُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّأُيُبْصِرُونَ ١٧﴾ [البقرة: ١٧]، «فلو ذكر المبتدأ (هم) لأوحى ذلك إلى المتلقي بداية جملة جديدة، وألقى في نفسه التهيؤ للانتقال إلى مشهد آخر، وبذلك لن يكون للجملة من التأثير في نفسه ما يتركه تتابع المعاني وتكثيفها في ذهنه» . (عبيد، ٢٠١٣: ص ٨٩ - ٩٠)

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ هُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦١﴾ [التوبة: ٦١] هذه الآية وردت في سياق آيات من بداية سورة التوبة في الحديث عن المنافقين، وما يصدر منهم من أقوال وأفعال حول الدعوة وداعيتها الرسول ﷺ، فتكشف بذلك نواياهم التي يُحاولون سترها فلا يستطيعون. فمنهم من يتهم داعية الإسلام ويقول عنه: هو أذن يستمع لكل قائل، ويصدق كل ما يُقال، حاشاه فهو النبيّ الفطن البصير، والمفكر المدبّر الحكيم .

والبنية العميقة للآية الكريمة: ﴿قُلْ أَدْنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ٦١﴾ هي (النبيّ أذن خيرٍ للمنافقين) وهي جملة اسمية مكوّنة من (مبتدأ + خبر + مضاف إليه) طرأ عليها تحويلٌ بحذف المسند إليه الذي هو الضمير (هو) الذي يعود إلى النبيّ ﷺ، والمسوّغ لحذفه وجود القرينة اللفظية السابقة الذكر فأصبحت الجملة في البنية السطحية (أذن خيرٍ لكم) . وعلى هذا فإن «(أذن خيرٍ لكم) خبر ابتداء محذوف تقديره: (قل هو أذن خيرٍ) أي: هو مستمعٌ خيرٍ لكم، أي هو مستمع ما يُحبّ استماعه، وقابل ما يحبّ قبوله، والمراد بالأذن هنا جملة صاحب الأذن، وهو النبيّ ﷺ، أي هو مستمعٌ خيرٍ وصلاح لا مستمع شرّ وفساد.» (حمّوش، ١٤٠٥: ص ٣٣٠/١)

فالقرآن الكريم يأخذ كلام المنافقين عن الداعية ليجعل منه رداً عليهم: (ويقولون: هو أذن) نعم هو أذن ولكن قل (أذن خيرٍ لكم) فهو أذن خيرٍ يستمع إلى الوحي فيبلغه لكم وفيه خيركم وصلاحكم. وأذن خيرٍ يستمع إليكم في أدبٍ ولا يُجابهكم بنفاقكم، ولا يرميكم بخداعكم، ولا يأخذكم بريائكم وهذه سماحة الداعية . (سيدقطب، ٢٠٠٥: ص ١٦٧١/٣)

ولعلّ مسوَع الحذف هنا يرجعُ إلى ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ الجوّ العام لسورة التوبة هو جوّ الغضب الإلهي على المشركين ومن عاونهم من المنافقين لاعتدائهم المستمرّ على حدود الله، ولعلّ هذا الموقع أشدّ مواضع الغضب وذلك لما قاموا به من الإساءة البالغة بحقّ داعيته النبيّ ﷺ، حين قال المنافقون أنّه ﷺ: «أذنّ؛ أي يسمع كلّ شيءٍ ويصدّقه (القرطبي، ١٩٦٤: ص ١٩٢/٨) حاشاه فاستوجب الموقف أن يكون الردّ سريعاً وحاسماً لا تباطؤ فيه ولا تراخٍ، ولذا حُذف المبتدأ.

ولعلّ غرض الحذف أيضاً هو الاهتمام بشأن المسند إليه الذي هو داعية الإسلام النبيّ ﷺ ورفع مقامه؛ لأنّ «الإشارة إلى النبيّ الكريم بضمير الغيبة (هو) مع أنّ ظاهر النظم يقضي بأن يكون النبيّ هو المتحدث عن نفسه هكذا: (قُل: إنني أذنّ خير لكم) إشارة إلى أنّ الذي يتولّى الدفاع عن النبيّ ﷺ هو الله سبحانه وتعالى، وأنّه إذا كان النبيّ في غير محضر من هؤلاء الذين يقولون فيه هذا القول المنكر، فإنّ الله سبحانه وتعالى هو وليّه، وهو الذي يُدافع عنه، ويفضح المتآمريّن عليه» (الخطيب، د.ت: ص ٨٢٣/٥)

ولعلّ حذف المبتدأ هنا يرجع أيضاً إلى ما ذكره الدكتور حيدر حسين عبيد من أنّ حذف المسند إليه في هذه الآية جاء أيضاً: « لكي لا يُشاكل قولُ الله قول المنافقين بأيّ وجهٍ كان، فهم قالوا: هو أذنّ، والله قال: (أذنّ خير لكم)، ولم يقف عند حدّ الوصف بالأذنّ، لكنّه أثنى عليه بأنّه ﷺ أذنّ خير، يسمع الخير ويُجازي عليه، وأمّا الباطل فهو لا يسمعه، أو لا يُلقِي له بالأحتمى كآته لا يسمعه». (٢٠١٣: ص ٩٩)

وقد بيّن الزمخشري في تفسيره بياناً لوصفهم للنبيّ ﷺ بالأذنّ قائلاً: «الأذنّ: الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد، سميّ بالجراحة التي هي آلة السماع، كأنّ جملته أذنّ سامعة، وإيذاؤهم له: هو قولهم فيه هو أذنّ. وأذنّ خير، كقولك: رجل صدق، تريد الجودة والصلاح. كأنه قيل: نعم هو أذنّ ولكن نعم الأذنّ. ويجوز أن يريد: هو أذنّ في الخير والحق وفيما يجب سماعه وقبوله، وليس بأذنّ في غير ذلك ودلّ عليه قراءة حمزة: (وَرَحْمَةً) بالجرّ عطفاً عليه أي: هو أذنّ خير ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله». (١٤٠٧: ص ٢٨٤/٢)

وختاماً نخلص إلى القول بعد ذكر كلّ تلك التعليقات لحذف المسند إليه (المبتدأ) إنّ ما قاله الجرجاني كلام في غاية الدقّة والجمال حين بيّن فضل وبلاغة التحويل بالحذف حين يقول: «وإذ قد عرفت هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ، فاعلم أنّ ذلك سبيله في كلّ شيء، فما من اسم أو فعل قد حُذف ثمّ أُصيب به موضعه، وحذف في حال ينبغي أن يُحذف فيها إلاّ وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى و آنس من النطق به. (الجرجاني، د.ت: ص ١٥٢-١٥٣)

ثانياً: التحويل بحذف المسند إليه في جملة إسنادية فعلية: (حذف الفاعل)

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَّوهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ٤٦﴾ [التوبة: ٤٦]

جاءت الدعوة الإسلامية على لسان داعيته النبيّ ﷺ، فانقسم الناس إزاءها ثلاثة أقسام، قسم فتح قلبه للدعوة وأمنت بها وتفاعلت معها وهم المؤمنون، وقسم أعرض عنها وجحد بها وهم الكافرون والمشركون، أمّا القسم الثالث والأخير فهم المنافقون الذين أظهروا الإيمان وانخرطوا بين صفوف المؤمنين ولكنهم أبطنوا الكفر، وهؤلاء يتغون الفتنة ويتربصون بداعية الإسلام وبالمؤمنين الدوائر.

وهذه الآية تبين لنا موقفاً من مواقفهم الدنيئة، وهم قد دعوا إلى الخروج في غزوة تبوك، لكنهم تباطؤوا عن الجهاد مع رسول الله ﷺ، ولم يُعدّوا أنفسهم للخروج وأخذوا يستأذنونه مختلقين الأعذار. وذكر أنّ الذين استأذنوا رسول الله ﷺ في القعود كانوا عبدالله بن أبيّ بن سلول، والجّد بن قيس، ومن كان على مثل الذي كانا عليه من النفاق. (الطبري، ٢٠٠١: ص ٤٨٢/١١)

وقد حصل تحويل بالحذف في الآية، وذلك بحذف فاعل (قال) في قوله: (وَ قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) وبناء الفعل

للمجهول، ولعلّ الحذف هنا جاء لـ ”إمكان أن يتعدّد القائلون، فالله بتثيظه لهم كأنه قال لهم: اقعدا، والشياطين حينما زينوا لهم القعود كأنهم قالوا لهم: اقعدا، وهكذا أعطتنا كلمة واحدة عطاءات متعدّدة“ . (الشعراوي، ١٩٩١: ص ٥١٦٠/٩)

ويُمكن أن يكون حذف الفاعل تحقيراً لهم واستهانة بهم لفعلتهم الشنيعة، وذلك أنهم لم يمتثلوا لأمر الداعية لهم، و”لم يُريدوا الخروج إلى الغزو، وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج، إذ لو أرادوه لأعدّوا له عدّته . وهذا تكذيبٌ لزعمهم أنهم تهيّأوا للغزو ثمّ عرضت لهم الأعدار فاستأذنوا في القعود ؛ لأنّ عدم إعدادهم العدة للجهد دلّ على انتفاء إرادتهم الخروج إلى الغزو“.(ابن عاشور، ١٩٨٤: ص ٢١٤/١٠)

ثالثاً: التحويل بحذف المسند في جملة إسنادية اسمية

حذف خبر المبتدأ:

ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [١٧: هود: ١٧]

تبدو في هذه الآية مناصرة ودعم الله لرسوله، داعية دينه ومبلّغ رسالته، في وجه افتراءات وادّعاءات المشركين للنيل من همة الداعية وحرصه الشديد على إيصال الدعوة إلى قلوب الناس أجمعين .

والأصل التوليديّ للآية الكريمة ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ هو (النبيّ كغير النبيّ) وهذا الأصل التوليديّ جملة اسمية مكونة من (مبتدأ + خبر) ، والمقصود بالاسم الموصول (مَنْ) في الآية هو النبيّ ﷺ فقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين (الطبري: ٢٠٠١، ص ٣٥٣/١٢)، (القرطبي: ١٩٦٤، ص ١٦/٩) . وجملة (كان على بيّنة من ربّه) صلة للموصول، وقد جرت على الجملة تحويل بالحذف ف«الخبر محذوف تقديره: أ فمن كان على هذه الأشياء كغيره ؟» (العكبري: ١٩٧٦، ص ٦٩٢/٢) أي: كغيره ممّن يريد الحياة الدنيا وزينتها . وقد طرأت جملة من التحويلات على البنية العميقة للآية:

- النبيّ كغير النبيّ . (مثبت)

- ليس النبيّ كغير النبيّ . (النفى)

- ليس الذي على بيّنة من ربّه كغير الذي على بيّنة من ربّه . (النفى)

- أكان الذي على بيّنة من ربّه كغيره ؟. (الاستفهام)

- أفمن كان على بيّنة من ربّه . (الاستفهام + النفي الضمني) (كريم، ٢٠٢١: ص ٦٩)

ولعلّ التحويل بحذف الخبر كان للعلم به، وكذلك لتصفية العبارة وصيانتها من التمدّد الثقيل، والهمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه من المكانة الرفيعة عند الله وهو النبيّ الداعية هؤلاء المقصرين همهم وأفكارهم على الدنيا وأن يقارب بينهم في المنزلة، وهو الذي أغنى عن ذكر الخبر. (البيضاوي: ١٤١٨هـ، ص ٣/١٣١)، فجاءت هذه الآية بحشد من الدلائل والشواهد لتطيب خاطر الداعية ﷺ وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا دعوته ونهجوا سبيله بما كان يُخالج نفوسهم من ضيق وتعب من جرّاء تجمّد الدعوة وكثرة المعاندين .(سيد قطب، ٢٠٠٥: ص ١٨٦٥/٤)

ومع أنّ هناك آراء كثيرة ومتباينة عند بعض المفسرين حول المقصود بالاسم الموصول، أ هو الرسول ﷺ أم غيره؟ ، إلّا أنّني أرجح أنّ المقصود به إمّا هو داعية الإسلام الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم ؛ وذلك اعتماداً على وحدة التعبير القرآني في السورة في تصوير ما بين الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وربّهم . وهذا التوحيد في التعبير مقصود قصداً في سياق السورة .

وعلى هذا يكون المعنى الكليّ للآية: أ فمن كان على دليل ساطع وحجة دامغة من عند ربّه وهو داعية الإسلام النبيّ ﷺ وأتباعه، ويؤيّد في دعوته شاهد من ربّه وهو القرآن الكريم المعجز لسائر البشر كمن ليس كذلك؟.(العكبري:

١٩٧٦، ص ٦٩٢/٢)

ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٠٨﴾ [يوسف: ١٠٨]

يتجلى في هذه الآية أن أصحاب الدعوة إلى الله عليهم أن يعلنوا للناس جميعاً عن هذا التمييز، ولا بدّ لهم أن يعلنوا أنّهم أمة وحدهم، يختلفون عمّن لا يعتقد عقيدتهم ولا يسلك مسلكهم، ولا يكفي أن يدعو الدعاة إلى دينهم، بل لا بدّ لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنّهم شيء آخر غير الجاهلية، ويتميّزون بتجمّع آخر أصرته عقيدة التوحيد. وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين.. إنّ مجالها هو مجال هذه الدعوة كلّما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس“. (سيد قطب، ٢٠٠٥: ص ٢٠٤/٤)

والبنية التوليدية في الآية الكريمة ﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ١٠٨﴾ [يوسف: ١٠٨] لقوله: (ومن اتبعني): (ومن اتبعني كذلك) فالجملة اسمية مكونة من (مبتدأ + خبر) فالاسم الموصول في محلّ رفع بالابتداء والجملة الفعلية صلته، والخبر محذوف تقديره (ومن اتبعني كذلك) (العكبري، ١٩٧٦: ٧٤٧/٢) فهو «يدعو على بصيرة كما أدعو» (الفراء، دت: ص ٥٥/٢).

وفي الآية دلالة على أنّ أصحاب النبي ﷺ والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن يقتدوا به في الدعوة إلى الله، أي: الدعوة إلى الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده بما يستطيعون، وقد قاموا بذلك. (ابن عاشور، ص ٥٦/١٣)، ولعلّ علّة التحويل بحذف الخبر هو أنّه معلوم لعطف الجملة على الجملة السابقة، فكما أنّ النبي الداعية ﷺ يقوم بأداء وظيفة الدعوة إلى الله، فمن اتبعوه من المؤمنين مكلفون بالدعوة مثله، فالحذف جاء للإيجاز، ولعلّ الحذف جاء أيضاً للدلالة أنّهم ما كان لهم أن يتهاونوا أو يتخلّفوا عمّا قام به قائدهم وإمامهم، وهم المؤمنون به والسائرون على طريقه والمستنون بسنته. ويُفيد الحذف إشراك السامع والقارئ بإكمال الخبر في أذهانهم، وهذا الإشراك يؤثّر في نفسية المتلقي.

وإلى حذف الخبر أشار الجرجاني قائلاً: «إذا نكّرت الخبر جاز أن تأتي بمبتدأ ثان، على أن تُشركه بحرف العطف في المعنى الذي أخبرت عن الأول، وإذا عرفت لم يجز ذلك. تفسير ذلك أنك تقول: (زيدٌ منطلقٌ وعمرو) تريد (وعمرٌ منطلقٌ أيضاً)». (٢٠١٧: ص ١٧٨) حذف خبر إنّ:

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٤١﴾ [فصلت: ٤١] الآيات الأولى من هذه السورة فيه تحدّد للجاحدين للدعوة والمنكرين للقرآن، وفيه وصف له بصفة الإعجاز، وفيه إبطال معاذيرهم ومطاعنهم، فكانوا يرون أنّ حجة القرآن غير مقنعة لهم، فجاءت هذه الآيات إبطالا لتعلّلاتهم، وكان عماده على أنّ القرآن عربيّ مفصّل الدلالة المعروفة في لغتهم.

والأصل التوليدي للآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾: (الذين كفروا بالذکر لما جاءهم يُجازون بكفرهم، أو هالكون، أو يُعدّبون) (الشوكاني، ١٤١٤هـ: ص ٥٩٥/٤) و(حمّوش، ١٤٠٥هـ: ص ٦٤٢/٢) فالجملة اسمية مكونة من (مبتدأ + صلة الموصول + خبر محذوف) طرأت عليها أكثر من عملية تحويلية، فدخلت عليها الحرف الناسخ (إنّ) التي تدلّ على التوكيد، ومن ثمّ جرى فيها تحويل آخر بحذف خبر إنّ، قال النحاس عن هذا الإعراب: هذا القول «هو الإختيار عند النحويين جميعاً فيما علمت». (١٤٠٩هـ: ص ٢٧٥/٦)

والذكر هنا هو القرآن في قول جميع المفسرين؛ لأنّ فيه ذكر ما يُحتاج إليه من الأحكام، وهو كتاب الله المنزل على النبيّ الداعية، الذي يضمّ بين دفتيه مجمل الدعوة من عقائد وأحكام وأخلاق.

ولعلّ حذف الخبر في الآية مرجعها أنّه معلوم، فقد تقدّم ذكر جزاء الذين كفروا بآيات الله، في الآية السابقة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا أَلَمْ نَلْقَ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤٠﴾ [فصلت: ٤٠]

وإنّ في حذف الخبر هنا إيحاء بأنّ هؤلاء المكذّبين والجاحدين لا يستحقون الردّ أو الجزاء، وأنّهم لن يضرّوا الذكر شيئاً؛

لأنه كتاب عزيز، وما يُؤيد ذلك عدم الالتفات إليهم فيما يأتي بعد هذه الآية من آيات في وصف القرآن، فهذا الذكر: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]

ولعل ما ذكره سيد قطب عن الغرض من حذف الخبر هنا روعة في التعليل ودقة في البيان حيث يقول: « والنص يتحدث عن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ولا يذكر ماذا لهم، ولا ماذا سيقع لهم، فلا يذكر الخبر ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ كما يقال: إن فعلتهم لا يوجد وصف ينطبق عليها ويكافؤها؛ لشدة بشاعتها؛ ولذلك يترك النص خبر (إن) لا يأتي به، ومبني في وصف الذكر الذي كفروا به؛ لتفطير الفعلة وتبشيعها. » (سيد قطب، ٢٠٠٥: ص ٣١٢٦/٥)

رابعاً: التحويل بحذف المسند في جملة إسنادية فعلية:

(حذف الفعل)

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ٣٠ ﴾ [النحل: ٣٠]

يُعلل التعبير القرآني في سورة النحل عدم إيمان الذين لا يستجيبون لدعوة الأنبياء ولا يؤمنون بالآخرة بأن قلوبهم منكرة، واستكبارهم يصدّهم عن الإذعان والتسليم، ثم يعرض مقولة هؤلاء المستكبرين إذا سُئلوا: (ماذا أنزل ربكم؟) فيعدلون عن الجواب الصحيح فيقولون: (أساطير الأولين)، أما على الجانب الآخر فيقابل المنكرين المستكبرين المتقين الذين فتحوا قلوبهم وعقولهم للدعوة فيجيبون عن نفس السؤال جواباً مختلفاً تماماً، فهم يُدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة، وقوام ما أنزل ربهم من أمر ونهي وتوجيه وتشريع، فيُخصون الأمر كله في كلمة (قالوا خيراً).

والأصل التوليدي لقوله: (قالوا خيراً) هو (قالوا أنزل ربنا خيراً) فالجملة فعلية مكوّنة من (فعل + فاعل + مفعول به) وقد طرأ عليها تحويل بحذف الفعل مع فاعله فبقي المفعول به (خيراً) (الزجاج، ١٩٨٨: ص ١٩٦/٣)، وفي نصب (خيراً) دليل على أنهم لما سُئلوا لم يتلعمثوا في الجواب، وأطبقوه على السؤال بينا مكشوفاً معترفين بخلاف الكفرة (البيضاوي، ١٤١٨هـ: ص ٢٢٥/٣).

وعدّ الزركشي التحويل بالحذف هنا من باب حذف الجملة المحكية وإبقاء بعضها (١٩٥٧: ص ٢٠٨/٣) وهذا النوع كثير في العربية كقولنا لأحد: كيف حالك؟ فيجيب: بخير، وعلة الحذف ربما يرجع إلى أن الفعل المحذوف معلوم؛ لتقدم التصريح به في السؤال، كما أن فيه إشارة إلى سرعة جوابهم بالخير؛ لشدة تعلقهم بما أنزل الله ومحبتهم له، والتماسهم لخيره.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١١١ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١١-١١٢]

وردت هذه الآيات في سياق تفنيد دعاوى أهل الكتاب: اليهود والنصارى، وزعمهم أنهم هم المهتدون وحدهم، وأن الجنة وقف عليهم ولا يدخلها سواهم، ويتهم كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء. وكانوا يقولون: (لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى)، فمقولة كل من الفريقين دعوى لا تقوم على دليل، ثم يُلقن الله رسوله ﷺ أن يتحداهم ويطلب منهم الدليل بقوله: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).

وهنا يُقرّ التعبير القرآني قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا لفرد. إنما هو الإسلام والإحسان، لا الاسم والعنوان فيقول: (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن). (سيد قطب، ٢٠٠٥: ص ١٠٣/١)

والبنية العميقة لجملة: (بلى من أسلم وجهه لله) هي (بلى يدخل من أسلم وجهه الجنة) وهي جملة فعلية مكوّنة من (فعل + فاعل + مفعول به) طرأ على الجملة تحويل بحذف الفعل والمفعول به فبقي الفاعل (البغوي، ١٩٩٧: ص ١٣٧/١) وقد أشار الزمخشري إلى أن (مَنْ أَسْلَمَ) يمكن أن يكون فاعلاً لفعل محذوف، أي بلى يدخلها من أسلم، ويكون قوله: (فَلَهُ أَجْرُهُ) كلاماً معطوفاً على يدخلها من أسلم. (١٤٠٧هـ: ص ١٧٨/١)

ويمكن أن يكون سبب وغاية التحويل بالحذف مرجعها :

أن الفعل معلوم فقد سبق ذكره في آية السابقة .

أن (بلى) حرف جواب لإثبات ما نقول من دخول غيرهم الجنة، إذ أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، فأكد سبحانه أنه يدخل الجنة غيره ممن أسلم وأخلص دينه لله بقوله: بلى يدخل من أسلم وجهه لله . حيث حذف الفعل لدلالة ما قبله .

أن التركيز هنا على من يدخل الجنة، لا على دخول الجنة، فهذا مما يقره كل من اليهود والنصارى ؛ ولذلك حذف التعبير فعل الدخول وبادر بذكر من يدخل .

ومنه قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ [الشمس:

[١٣

حرص الأنبياء والدعاة على دعوة أممهم إلى الامتثال لأوامر الله واجتناب ما نهاهم عنه، ومنها ما ورد في قصة ثمود، وقد ذكر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وقد تضمن هذه السورة أنهم كذبوا رسولهم صالحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا لدعوته ولم يُدعِنوا لما أمرهم به من الابتعاد عن أذية الناقة التي هي آية الله لهم، وكان الطغيان هو السبب الوحيد لتكذيبهم، فقام أشقاهم بعقر الناقة، مع أن الرسول الداعية من حرصه على عاقبتهم قد حذرهم من هذه الفعلة الشنيعة .

والأصل التوليدي لقوله ﴿ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾: (ذروا ناقة الله) (الزجاج، ١٩٨٨: ص ٣/٥) أو: (احذروا ناقة الله وذروا سقياها) (النحاس، ١٤٢١هـ: ص ١٤٧/٥) فالجملة فعلية إنشائية طلبية مكونة من (فعل + فاعل + مفعول به) طراً عليها تحويل بحذف الفعل مع فاعله.

ويذكر الرازي أن الداعية وهو صالح عليه السلام كان يُحذرهم حالاً بعد حال من عذاب ينزل بهم إن أقدموا على عقر الناقة، فكانت الحالة متصورة في نفوسهم، فاقتصر على قوله لهم: (ناقة الله وسقياها)؛ لأن هذه الإشارة كافية لفهمهم. ويرى أيضاً أن كلمة (ناقة) « نُصِبَ عَلَى التَّحْذِيرِ، كَقَوْلِكَ: الْأَسَدُ الْأَسَدُ، وَالصَّبِيُّ الصَّبِيُّ، بِإِضْمَارِ ذَرَوَا عَقْرَهَا، وَاحْذَرُوا سَقِيَاها. » (الرازي، ١٤٢٠: ص ١٧٩/٣١)

ويرى الزركشي أن علة التحويل بالحذف في الآية هي التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف، وأن الاشتغال بذكره يُفْضِي إِلَى تَفْوِيتِ الْمَهْمِ، ويرى أن التحذير والإغراء قد اجتمعا في الآية وتقدير المحذوف: احذروا ناقة الله فلا تقربوها والزموا سقياها . (١٩٥٧: ص ١٠٥/٣)

المبحث الثاني

التحويل بالحذف في مكملات التركيب الإسنادي

حذف المفعول به:

ومن حذف المفعول به لإيجاز قوله تعالى: ﴿ ٩ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩٩ ﴾ [يونس: ٩٩]

في هذه الآية بيان للقاعدة الكلية للكفر والإيمان، فالإيمان متروك للاختيار، ولا سبيل إليه بالإكراه، ولو شاء الله لخلق الجنس البشري كالملائكة بصورة لا يعرف إلا طريقاً واحداً وهو طريق الإيمان . لكن حكمته اقتضت وجود الخلاف، فمن رام اتفاقهم على الإيمان فقد رام المحال .

والأصل التوليدي للآية الكريمة ﴿ ٩ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ : (ولو شاء ربك أن يؤمن من في الأرض جميعاً لآمنوا ...) فجملة الشرط مكونة من (فعل + فاعل + مفعول به) طراً عليها تحويل بالحذف وذلك بحذف

المفعول به لفعل المشيئة، لوجود ما يقتضيه من وقوعها شرطاً وكون مفعولها مضمون الجزاء ، وهذا الحذف هو الغالب في فعل المشيئة في النصوص القرآنية .

والداعي البلاغي للتحويل بالحذف هنا: «الإيجاز والتشويق بالإبهام ليأتي البيان بعده شافياً مع داعي إمتاع أهل الفكر بالاستنباط والاستخراج الفكري، اعتماداً على دلالات القرائن». (الميداني، ١٩٩٦، ص ٣٤٥/١)

وقد تطرّق عبدالقاهر الجرجاني إلى التحويل بحذف المفعول بعد فعل المشيئة في دلائل الإعجاز، وسمّاه (الإضمار على شريطة التفسير) ويذكر أنّ فيه من دقيق الصنعة وجيل الفائدة ما لا تجده إلا في كلام الفحول . (الجرجاني، ٢٠١٧، ص ١٦٣)

وبالإضافة إلى ما سبق فقد ذكر الدكتور حيدر عبيد رياً أميل إليه إذ علّل لمثل هذا الحذف بقوله: «ولعلّ في حذف مفعول فعل المشيئة بيان لسرعة إنفاذ ما يشاء الله سبحانه، فإنّه بمجرد أن يشاء يحصل الأمر المقصود، وليس هو يشاء الفعل ثمّ يحدثه؛ لأنّ ذلك يُشعر بشيء من الاستطالة الزمنية أو التراخي، وهكذا الأمر بالنسبة لعامة الناس، فإنّ أحدهم إن أراد بيان مقدرته على سرعة إنجاز الفعل حذف المفعول، وإن أراد بيان مقدرته التامة على إنجاز الفعل سواء بتراخ أم بسرعة صرّح بالمفعول». (٢٠١٣، ص ١٢٩)

ومع معرفة أنّ هذا الحذف بعد فعل المشيئة في القرآن كثير، إلا أنّه ينبغي أن يُتمهّل في تقدير مفعول فعل المشيئة، فإنّه يختلف المعنى بحسب التقدير، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ فإنّ التقدير كما قاله عبد القاهر الجرجاني: ولو شئنا أن نؤتي كلّ نفس هداها لآتيناهها . لا يصحّ إلا على ذلك؛ لأنّه إن لم يُقدّر هذا المفعول أدّى والعياذ بالله إلى أمرٍ عظيم، وهو نفي أن يكون لله مشيئة على الإطلاق، لأنّ من شأن (لو) أن يكون الإثبات بعدها نفيًا، ألا ترى أنّك إذا قلت: (لو جئتني أعطيتك) كان المعنى على أنّه لم يكن مجيء ولا عطاء» (الزركشي، ١٩٥٧، ص ١٦٩ / ٣)

وقد ذكر أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ) أنّ هذه الآية قد نزلت في أبي طالب، لأنّ النبي ﷺ أسف على موته على ملة عبدالمطلب وكان حريصاً على إيمانه، وقيل نزلت في العرب، ومنهم أهل مكة . (١٤٢٠هـ ص ١٠٨/٦)، وقد أشار ابن عجيبة إلى أنّ « في الآية تسلية لأهل التذكير حين يرون الناس لم ينفع فيهم تذكيرهم، وفيها تأديب لمن حرص على هداية الناس كلهم، أو يتمنى أن يكونوا كلهم خصوصاً، فإن هذا خلاف حكمته تعالى. قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ﴾ [هود: ١١٨] فالداعون إلى الله لا يكونون حُرصاً على الناس أبداً، بل يدعون إلى الله، ويذكرون بالله، وينظرون ما يفعل الله اقتداءً بنبي الله، بعد أن علّمه الله كيف يكون مع عباد الله» (١٤١٩هـ: ص ٥٠٠/٢)

وهذه الآية مرتبطة ومكمّلة لما سبقتها من الآيات في هذه السورة، فجملة: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً) معطوفة على جملة: (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ) [يونس: ٩٧] لتسلية النبي ﷺ على ما لقيه من قومه . وهذا تذييل لما تقدّم من مشابهة حال قريش مع النبي ﷺ بحال قوم نوح وقوم موسى وقوم يونس . (ابن عاشور، ١٩٨٤: ص ٢٩٢/١١)

وإلى هذا الحذف وعلته أشار أبو السعود بقوله: « ومفعول المشيئة محذوف؛ لوجود ما يقتضيه من وقوعها شرطاً، وكون مفعولها مضمون الجزاء، وألّا يكون في تعلّقها به غرابة كما هو المشهور، أي: لو شاء سبحانه إيمان من في الأرض من الثقيلين لآمن كلهم بحيث لا يشدّ عنهم أحد» (أبو السعود: د.ت، ص ١٧٧/٤) و سياق هذه الآية سياق طمأنة النبي ﷺ بعد طول دعوته للناس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ (لو) تقتضي انتفاء جوابها لانتهاء شرطها، فالمعنى: لكنّه لم يشأ ذلك، فاقترضت حكمته خلقه هذا الكائن البشري باستعداد للخير والشرّ وللهدى والضلال، ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك ، مهما حرص الأنبياء والدعاة على إيمان من يقومون بدعوتهم وإنذارهم فإنّ ذلك غير ناجح فيهم. فالإيمان إذن متروك للاختيار ولا يُكره الرسول أو الداعي عليه أحداً؛ لأنّه لا مجال للإكراه في مشاعر القلب وتوجّهات الضمير . (قطب، ٢٠٠٤: ص ١٨٢١/٣)

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صُلْحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۳۳ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝۳۴﴾ [فصلت: ۳۳، ۳۴]

بيّن الله تعالى في هذه الآيات طريقة الدعوة وخلق الداعية، في رسم صورة الداعية إلى الله، ويصف روحه ولفظه، وحديثه وأدبه، ويوجّه إليها رسوله ﷺ وكلّ داعية من أمته. فإن القيام بواجب الدعوة في مواجهة التواءات النفس البشرية، وجهلها، واستكبارها، وحرصها على شهواتها وعلى مصالحها لأمر شاق. فعلى الداعية أن يتقدّم إلى مواجعتهم بالحسنة، مهما تلقوا كلمته ودعوته بالإعراض، أو بسوء الأدب؛ فهو في المقام الرفيع، وعليه أن يتصف بأعظم الأخلاق، وعليه أن يصبر على جهالة المشركين وأذيتهم، وعليه أن يُقابل إساءتهم بالإحسان .

وقد طرأ على البنية العميقة للآية تحويل بحذف المفعول به للفعل (ادفع) ليُفيد بالحذف العموم والإطلاق، فشمّل دفع كلّ ما هو سيءٌ تأدّباً، وتسامحاً. وفيه أيضاً إيجاز واختصار. وتقدير الجملة في البنية العميقة (ادفع السيئة بالتي هي أحسن) (الزجاج، ١٩٨٨: ص ٣٨٦/٤) فالجملة التحويلية على هذا فعليّة حذف منها المفعول به لفظاً ليبدّل على العموم والشمول، وبدلّ على المحذوف سياق الكلام ومعناه، وإنّ لمثل "هذا الحذف في الكلام مع الدلالة على المراد فائدة، لأنّ النفس تذهب فيه كلّ مذهب، ولو ورد ظاهراً في الكلام لاقتصر به على البيان الذي تضمّنه" (الخفاجي، ١٩٨٢: ص ٢١٠) فيكون الحذف عندئذ أبلغ .

وإلى غرض حذف المفعول أشار الدكتور عبدالستار الجوّاري بقوله: "والحق أنّ ورود الفعل المستحقّ للمفعول بلا مفعول إمّا يكون مقصوداً به إطلاق الفعل في كلّ ما يسمح المقام بتصوره مفعولاً لذلك الفعل دون النص على اسم بعينه". (الجوّاري، ١٩٧٤: ص ٣٦)

وعن سبب نزول الآية "قال القفال: الظاهر أنّها نزلت عقب قصّة أحد، والمعنى أنّهم أمروا بالصبر على ما يؤذون به الرسول ﷺ" (الرازي، ١٤٢٠هـ: ص ٤٥٤/٩) وفي بيان المقصود بـ (التي هي أحسن) قال ابن عباس: (ادفع بالتي هي أحسن): الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله، وخضع لهم عدوهم (كأنه ولي حميم) (البخاري، ١٩٩٣: ص ١٨١٨/٤) وقد ذهب أبو السعود في بيان المقصود بـ (التي هي أحسن) إلى أبعد من ذلك قائلاً: "أي: ادفع السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك بالتي هي أحسن ما يُمكن دفعها به من الحسنات كالإحسان إلى من أساء فإنّه أحسن من العفو". (د.ت، ص ١٤/٨)

ومنه قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝۱ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝۳﴾ [الضحى: ١-٣]

تولّى الله سبحانه رسوله الكريم ﷺ بالعناية والرعاية، وتتابع نزول الوحي عليه، وقد روي أنّ نزول الوحي قد تأخّر عن رسول الله ﷺ أياماً، فقال المشركون: أنّ محمداً قد ودعه ربّه وقلاه، فنزلت الآيات ليؤكد دعم الله سبحانه لداعيته وليبيّن أنّ احتباس الوحي لم يكن عن ترك الله لنبيّه وتوديعه إيّاه، ولكن لتوقفه على المصلحة (الزمخشري: ٢٠٠٣، ص ٢٩/٣).

والبنية التوليدية لجملة (وما قلى): (ما قلى ربك النبي) مكوّنة من (فعل + فاعل + مفعول به) طرأ عليها تحويل بحذف الفاعل لسبق ذكره وعطفه على قوله (ما ودّعك ربك)، وناب الضمير المتصل للمخاطب عن كلمة النبي بعد تحويل الحوار إلى الخطاب فصارت الجملة: (ما قلاك) (العكبري: د.ت، ص ٢٨٩/٢)، ثم جرى عليها التحويل بحذف المفعول به، لدلالة ما قبله عليه .

وقد ذهب البيضاوي إلى أنّ حذف المفعول به هنا هو "استغناء بذكره من قبل، ومراعاة للفواصل" (البيضاوي: ٤١٨هـ، ص ٥٠١/٥) وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضاً ابن هشام في معرض حديثه عن حذف المفعول فيقول: "يجوز حذف المفعول لغرض إمّا لفظي كتناسب الفواصل أو معنوي كاحتقار" وقد مثّل للغرض اللفظي بهذه الآية (الأنصاري: ١٩٧٩، ص ١٨٤/٢)، وقد سبق في فصل التحويل بالترتيب بيان ما نميل إليه من الآراء على عدّ رعاية الفاصلة من أغراض

التحويلات الموجودة في القرآن الكريم .

ولكنّ الدكتورة عائشة عبدالرحمن كانت أقرب إلى تحليل جمالية الحذف في هذه الآية حين قالت: "هذا الحذف تقتضيه حساسية معنوية بالغة الدقة واللفظ والإيناس، وهي تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى: (ما فلاك)؛ لما في القلي من الطرد والإبعاد وشدة البغض، أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك . بل الحسّ اللغويّ فيه يؤذن بالفراق على كره مع رجاء العودة" (بنت الشاطي: ١٩٦٢، ص ٢٥) وعلى هذا فإنّ العدول عن الخطاب المباشر إلى الخطاب غير المباشر حصل مراعاة لخاطر النبي ﷺ .

وفي الآية "إبطال قول المشركين إذ زعموا أنّ ما يأتي من الوحي للنبي ﷺ قد انقطع عنه، وزاده بشارة بأنّ الآخرة خير له من الأولى، وأتته سيّطيه ربّه ما فيه رضا" (ابن عاشور: ١٩٨٤، ص ٣٩٣/٠).
فهكذا بينّ التعبير القرآني بصورة دقيقة وبديعة كمال عناية الله سبحانه بداعيته، ودحضه لمزاعم وافتراءات المشركين .

حذف التمييز

ومنه قوله تعالى: ﴿يَأْيُهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مَائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ٦٥﴾ [الأنفال: ٦٥]

في ختام سورة الأنفال يذكر الله سبحانه منّه على داعية دينه الرسول ﷺ وأتباعه في تأليف قلوبهم، ويطمئنهم إلى كفايته لهم وحمائته، ومن ثمّ يأمر داعيته ﷺ بتحريضهم على القتال والاستعداد للتضحية بأموالهم وأنفسهم دفاعاً عن الدعوة ومبادئها السامية، ويربهم أنّهم بفضل إيمانهم - إذا صبروا - أكفاء لعشرة أضعافهم من الذين كفروا لأنهم لا يؤمنون .

والأصل التوليدي لجملة الشرط (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِرُونَ): (عشرون رجلاً صابرون منكم ...) وقد طرأ على الجملة تحويلٌ بحذف التمييز بعد العدد (عشرون)(الطبري، ٢٠٠١: ص ٢٦١/١١)، ويبدو أنّ حذف التمييز هنا قد جرى لأنّ التركيز هنا على العدد؛ لا على نوع المعدود لأنّه معلومٌ بالضرورة، فرمّا كان في نفوس المؤمنين خوف من كثرة عدد الكفار وقلة عدد المسلمين، فجاءت الآية بالتركيز على العدد؛ لتؤكد أنّ الغلبة ليست بالعدد وإمّا بقوة الإيمان وثبات العقيدة وتمام التأييد من الله سبحانه، الذي يصنع المقاتل الذي لا يقهر لقوة إيمانه بالدعوة إلى الإسلام الذي ارتضاه للبشرية.

وهذه الآية عند جمهور أهل العلم نزلت بعد انقضاء وقعة بدر، وحكم الآية شرع شرعه الله على المسلمين بسبب تلك الغزوة لتوقّع حدوث غزوات يكون جيش المسلمين فيها قليلاً كما كان يوم بدر، وهذا الحكم باقي غير منسوخ عند جمهور أهل العلم، وروي أيضاً هذا عن ابن عباس. (ابن عاشور، ١٩٨٤: ص ٢٨٧/٩) وقد وردت الآية في سياق آيات تؤكد على المعنى والمفهوم نفسه، منها قوله تعالى: ﴿يَأْيُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤]، فمهدّ بالقول بأنّ نصر الله وتأييده كافٍ وإن كان الأتباع قلّة، ثمّ يأمر بعدها بتحريض المؤمنين وحثهم على القتال، ويبيّن لهم أنّ التفوق على العدو ليس بالعدد بقوله: ﴿يَأْيُهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مَائَتِينَ ٦٥﴾ [الأنفال: ٦٥] وتركز الآية التالية أيضاً على العدد لا المعدود: ﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٦٦﴾ [الأنفال: ٦٦]

وخلاصة القول أنّ التحويل بحذف التمييز مرجعه تركيز الآية على إزالة معنى غير صحيح كان يدور في أذهان بعض المؤمنين، وهو أنّ النصر والغلبة في القتال يعتمد على العدد، ومن هنا كان التركيز على العدد لا المعدود، وهذا مناسب لسياق الآيات. (عبيد، ٢٠١٣: ١٤٧-١٤٨)

حذف الحال:

ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٦٨﴾ [الأنعام: ٦٨]

في هذه الآية وما سبقتها من الآيات من سورة الأنعام تقرير للمفاصلة التي ينبغي أن تقوم بين الداعية - الرسول - ﷺ وبين قومه الذين كذبوا بما جاءهم به، وأمر الداعية أيضاً بعدم مجالستهم - حتى للبلاغ والتذكير - إذا رآهم يخوضون في آيات الله، ويتخذونه لهواً ولعباً، حتى لا تكون مجالستهم موافقة ضمنية على ما هم فيه أو قلة غيره على الدين. والأصل التوليدي لقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وهم خائضون فيها) أي: وإذا رأيتهم ملتبسين بهذه الحالة، وقد طرأ على الجملة تحويل بالحذف، فـ (رأى) في الآية بصرية لذلك تعدت إلى مفعول واحد، ولا بد من تقدير حال محذوفة. (الأندلسي، ١٤٢٠هـ: ص ٥٤٥/٤) والخطاب في الآية للداعية الذي هو الرسول ﷺ، ويدخل فيه المؤمنون فحكمهم كحكمه، لأن علة النهي وهو سماع خوضهم في آيات الله بالاستهزاء والسخرية يشمل الداعية ويشمل جميع المؤمنين بالتبعية، والإعراض هنا هو ترك الجلوس إلى مجالسهم والقيام عنهم، وفائدة هذا الإعراض زجرهم وقطع الجدل معهم لعلمهم يرجعون عن عنادهم. وقيل الخطاب خاص بالرسول ﷺ لأن قيامه عنهم كان يشق عليهم. (ابن عاشور، ١٩٨٤: ص ٢٨٩/٧) وقد أفاد الحذف إطلاق التعبير وتركه لفهم المتلقي وتصور لحالة الخائضين الآنية في فعلتهم الشنيعة.

حذف المضاف:

حذف المضاف في اللغة على نوعين:

أن يُحذف المضاف ويُقام المضاف إليه مقامه.

أن يُحذف المضاف مع بقاء عمله في المضاف إليه، أي مع بقاء الأثر الإعرابي الدال عليه.

والغالب في النوع الأول وجود قرينة عقلية أو حالية تدل على مضاف محذوف، ويرى القدماء من النحاة والأصوليين أن تقدير المضاف المحذوف سائغ مطرد في كل ما نُسب حكم شرعي إلى الذات لأن الطلب لا يتعلّق إلا بالأفعال. (الأنصاري، ١٩٨٥: ص ٨١١)

ويرى كثير منهم أن حذف المضاف للاتساع كثير جداً في اللغة، فابن جني يتوسّع في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويذكر أن منه في القرآن الكريم ثلاثمائة موضع، ويضع له قاعدة عامة وهو: وضوح الدليل على المحذوف. (٢٠٠٨: ص ٤٥٢/٢)

ومنه قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١﴾ [البقرة: ٢٦١]

هذه الآية وردت في سياق الحث على الإنفاق في سبيل الله، وهي من فضائل الأخلاق التي تركّز عليها الدعوة، ويحثّ عليه التعبير القرآني في أكثر من موضع، وهي أول اثنتي عشرة آية تبين أجر الإنفاق، ووجهه، وتحدّر من إبطاله وذهاب أجره بالمن والأذى.

قال الواحدي أن هذه الآية "نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، ذلك أن رسول الله ﷺ حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك حثّ الناس على الإنفاق في سبيل الله. وكان الجيش يومئذ بحاجة إلى الجهاز - وهو جيش العسرة - فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف، وقال عثمان بن عفان: عليّ جهاز من لا جهاز له، فجهّز الجيش بألف بعير". (١٩٩٢: ص ٨٧)

والبنية العميقة لقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾: (مثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل باذر حبة) أو (مثل نفقة الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة)، يرى الزمخشري أن

حذف المضاف في الآية أمرٌ لابد منه فقال: « لا بد من حذف مضاف، أي: مثل نفقتهم كمثل حبة، أو مثلهم كمثل باذر حبة. والمنبت هو الله، ولكن الحبة لما كانت سبباً أسند إليها الإنبات كما يسند إلى الأرض وإلى الماء. ومعنى إنباتها سبع سنابل، أن تخرج ساقاً يتشعب منها سبع شعب، لكل واحدة سنبله وهذا التمثيل تصوير للإضعاف، كأنها ماثلة بين عيني الناظر. (الزمخشري، ١٤٠٧هـ: ص ٣١٠/١)

فهذا مثلٌ ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب والأجر لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، فذكر أن الحسنه تُضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ويرى الآلوسي أيضاً أنه لا بُد من تحويل قد طراً على الآية بحذف المضاف على كلا التقديرين، فلولا ذلك لم يصح التمثيل. (الآلوسي، ١٤١٥هـ: ص ٣٢/٢)

وأيّاً كان المضاف المحذوف، فإن في حذفه تعظيماً للمنفقين في سبيل الله، حيث جعلهم القرآن الكريم هم المضاعفون، إشارة إلى عظمتهم المعنوية، «ومضاعفة الله لقوة إيمانهم وطاقاتهم الروحية حتى يتضاعفون هم وتعظم منزلتهم عند الله، فضلا عن مضاعفة الأجر الذي يكتب لهم، ولو قيل: (مثل نفقتهم) لأنحصر المضاعفة على الأجر فقط، ولكن التعبير القرآني بحذفه للمضاف جمع المعنيين: مضاعفة منزلتهم المعنوية ومضاعفة أجرهم. وقد صرح القرآن الكريم في أكثر من موضع بتعظيم عباد الله الصالحين حتى كأن موضوع اللفظ ليُوحى بعظم المكانة، من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾. [النحل: ١٢٠] (عبيد، ٢٠١ «ص ١٦٢)

وما كل هذا التكرار للإنفاق والتحويل بالحذف الذي جرى في الآية إلا لبيان عظمة الإنفاق في سبيل الله، وعظمة المنفق، كما أن في تمثيل النفقة بالحبة المذكورة إشارة إلى البعث وعظيم القدرة، إذ حبة واحدة يُخرج الله منها سبعمائة حبة، فمن كان قادراً على هذا الأمر العظيم قادرٌ على إحياء الموات.

حذف المضاف إليه:

الغرض من ذكر المضاف إليه تعريف المضاف أو تخصيصه، فيفيد تعريفه إذا كان المضاف إليه معرفة نحو: (باب المدرسة)، ويُفيد تخصيصه إذا كان نكرةً نحو: (باب مدرسة). ونظراً للوظيفة التي تؤديها فالأصل في الكلام عدم حذفه، ولكن مع ذلك نرى أنه يُحذف حين يكون لحذفه علة وفائدة، وفي حين يرى ابن الأثير أن حذفه قليل الاستعمال (١٩٩١: ص ١٠٠/٢)، يرى السيوطي أن حذفه كثير في مواضع: (١٩٧٤: ص ٢٠٦)

في بيا المتكلم إذا أُضيف إليها المنادى نحو قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ [نوح: ٢٨]، فالمختار حذفه. (السيرافي، ٢٠٠٨: ص ٨٣/١)

بعد ألفاظ الغيات، ومنه قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الْأَمْزُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤] أي من قبل الغلب ومن بعده، وقد حُذف المضاف إليه لدلالة السياق عليه.

بعد ألفاظ: (كل وبعض وأي)، وهو كثير في القرآن، نحو قوله تعالى: ﴿كُلُّ لَهُ قَتِيلُونَ﴾ [البقرة: ١١٦] (الأنصاري، ١٩٨٥: ص ٨١٤) و (حمودة، ١٩٩٨: ص ٢٣٩-٢٤٠)

ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَقُومُوا أَوْفُوا أَلْمَلِكِيَالِ وَأَلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي أَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [هود: ٨٥]

سبق أن بينا في التمهيد أن دعوة الأنبياء، تبدأ بالدعوة إلى التوحيد وعدم الإشراك بالله، وبعد الدعوة إلى التوحيد يشرع الدعاة في الأهم ثم الأهم، فيدعون إلى التخلُّق بأسمى الأخلاق وأنبل الصفات، ونبذ الصفات الذميمة المنتشرة في ذلك المجتمع، كي يستتب العدل في الحياة. ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس والخيانة في المكيال والميزان، دعاهم شعيب عليه السلام إلى ترك هذه العادة قائلاً: (أوفوا المكيال والميزان بالقسط).

والأصل التوليدي لقوله (يا قوم): (يا قومي) وقد طراً عليه تحويل بحذف المضاف إليه (يا المتكلم)، وبقيت الكسرة تدل عليها. (الزجاج، ١٩٨٨: ص ١٣٥/١)

هذا النوع من حذف المضاف إليه كثير في القرآن الكريم ولا سيما مقامات الدعوة إلى الله في التراكيب والآيات القرآنية، فوجد أن هذه العبارة قد تكررت في القرآن الكريم تسعا وأربعين مرة على لسان الأنبياء والدعاة .

فالله سبحانه في هذه الآيات "أمر رسوله ﷺ بأن يُناديهم ويُهَدِّدْهم . وأمر أن يبتدىء خطابهم بالنداء للاهتمام بما سيُقال لهم؛ لأنَّ النداء يسترعي إسماع المُنَادِينَ" (ابن عاشور، ١٩٨٤: ص ٨ - ٩٠/أ)، ويرى الآلوسى أن الدعاة والأنبياء نادوا أقوامهم بإضافتهم إليهم عليهم السلام استعطافاً لهم، واستمالة لقلوبهم كي يذعنوا إلى الحق وإلى ما يدعونهم إليه من الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة التي يحصلون بالتخلُّق بها على السعادة في الدنيا والفوز بالجنان ومرضاة الله في الآخرة، فإنَّ في هذا الأسلوب من لطف الدعوة إلى اتباع الحق والإرشاد إليه ما لا يخفى. (١٤١٥هـ: ص ٢٧٤/٦ - ٢٧٨)

ولعلَّ الغاية من التحويل بحذف المضاف إليه هنا هي اعتنام فرصة إقبال المخاطبين من أجل إلقاء طلب الامتثال منهم لمراعاة العدل في مكياهم وميزانهم عند البيع والشراء، حتى لا يشملهم وعيد الله للذين يحددون عنها بالويل: ﴿وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا لُقْمًا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِّنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ١-٣]، وليس المقام في الآية تخصيص هؤلاء القوم بالداعية القائل، فإن كان المقام مقام تخصيص ذكر المضاف إليه كما في قوله تعالى على لسان العبد المؤمن الذي دعا قومه لاتباع الحق فقتله قومه فأصبح شهيداً، فلما استقبل وقيل له أدخل الجنة: ﴿قَالَ يَلِيتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٢٦] .

ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّكَ عِندَكَ إِلَهًا كَبِيرًا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤]

اشتملت هذه الآيات على جوامع الإصلاح، إصلاح الفرد والمجتمع، ففي هذه الآيات الدعوة إلى توحيد الله بالعبادة وأتبع ذلك بالأمر والدعوة إلى الإحسان بالوالدين، فقد ابتدأت الآيات بذكر أصل الشريعة وهو التوحيد والنهي عن عبادة غير الله لأنَّ ذلك هو أصل الإصلاح؛ فإصلاح التفكير مقدّم على إصلاح العمل، فالعقل إذا لم يكن صالحاً لا يُطلب منه ولا يُتوقَّع منه الصالحات، فصلاح القلب والعقل يأتي صلاح الجسد كلّهُ، ثمَّ شرع في بيان الأصل الثاني من أصول الشريعة وهو برّ الوالدين، فأمر بالإحسان إليهما بالعبارات النديّة والصور الموحية، التي يستجيش بها القرآن الكريم وجدان البرّ والرحمة في قلوب الأبناء . (ابن عاشور، ١٩٨٥: ص ٤٥-٦٢)

والأصل التوليدي لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا﴾ هو: (وقُلْ يا ربّي ارحمهما كما ربياني صغيراً) ، فقد حُذف حرف النداء، كما طرأ على الجملة أيضاً تحويل بحذف المضاف إليه بعد المنادى (ربّ)، وهذا الحذف جائز في اللغة، إلا أنَّ حذفه أكثر من إثباته كما يتضح من كلام سيوييه (١٩٨٨: ص ٢٠٩/٢ - ٢١٠)، كما أنَّ ذلك كثير في القرآن الكريم، ولا سيما في مواضع الدعاء (الزركشي، ١٩٥٧: ص ٣/٢٥٠)، فقد أحصى منه صاحب كتاب (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) أكثر من ستين موضعاً . (عبد الباقي، ١٦٤هـ: ص ٢٨٧) ويكون الحذف لغرض التخفيف والتلهف إلى تحقّق المدعوّ به .

وإلى حذف ياء المتكلم والغرض منه أشار الدكتور فاضل السامرائي قائلاً: «قد تُحذف ياء المتكلم ويُجتزأ عنها بالكسرة، وذلك لا يكون إلا لغرض، فإنّه قد تُذكر الياء في مقام الإطالة والتفصيل، وتُحذف ويُجتزأ عنها بالكسرة في مقام الإيجاز والاختصار، وقد تُحذف لغرض آخر يقتضيه المقام .» (٢٠٠٦: ص ٢١)

ويرى الدكتور حيدر عبيد أنَّ المقام مقام الدعاء فعلاً غاية التحويل الذي جرى بحذف المضاف إليه هي «الاستعجال في تقديم العبد حاجته أمام ربّه؛ وليتضمّن ذلك تعجيل العبد التوجّه بقلبه وروحه إلى الله ليكون الدعاء أقرب إلى الإجابة .» (٢٠١٣: ص ١٧٤)

حذف الموصوف:

قد يُحذف الموصوف وتُبقى الصفة الدالّة عليه، وغاية الحذف هي إثراء الدلالة وترك العقل والخيال يُقدّران من الموصوفات التي تنطبق عليها الصفة، وقد ذكر الزركشي شرطين لحذفه: كون الصفة خاصّة بالموصوف، فمتى ما كانت الصفة عامّة امتنع حذف الموصوف .

أن يعتمد على مجرد الصفة من حيث تعلقها بغرض السياق. (١٩٥٧:ص١٥٤/٣)

وقد أشار الباقر إلى أن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه جائز حسن في اللغة العربية، ويُعد من جملة الفصاحة والبلاغة في الكلام. (الباقر، ١٤٢٠هـ: ص)

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبِدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ٢٢١]

يُبين الله سبحانه في هذه الآية وما تليها من الآيات من سورة البقرة دستور الأسرة التي يدعو الدعوة الإسلامية إلى إقرارها وتثبيتها، وكيفية تنظيم هذه القاعدة الركنية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي. فالأسرة هي البنية الأساس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي الإسلامي، وهي المحضن الطبيعي المكلف بتربية الناشئة ورعايتها.

وقد تناولت هذه الآيات بعض الأحكام الخاصة بالأسرة، وأكدت على الركن الأول والأساس لبناء الأسرة، وقد بدأت ببيان الحكم الأول الذي يتضمّن النهي عن زواج المسلم بالمشرك، وعن تزويج المشرك من مسلمة، وقد عقب سبحانه الحكم بذكر العلة والسبب بقوله: ﴿أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

والبنية العميقة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ﴾ هي: (ولأمة مؤمنة خير من أمة مشركية) والسياق يدل على المحذوف، وهو كلمة (أمة)، كما أن البنية العميقة لقوله: ﴿وَلَعَبِدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتَكُمْ﴾ هي: (و لعبد مؤمن خير من عبد مشرك) فحذف الموصوف (عبد) ويدل عليه قوله (عبد مؤمن) (ابن عاشور، ١٩٨٤:ص٣٦٢/١)، وقد جرى في الجملتين تحويل بحذف الموصوف، وفي الحذف هنا إيجاز بعدم التكرار لوضوح العبارة، والمقام في الآية مقام حث على الزواج من المؤمنات، وتزويج المؤمنين، واجتناب تزوج المشركات، أو تزويج المشركين.

وقد بين التعبير القرآني في سياق الآية علة وسبب تفضيل المؤمنين والمؤمنات في الزواج وعملية تكوين الأسرة، والنهي عن الزواج مع المشركين والمشركات، ففي تكملة الآية إشارة إلى المشركات والمشركين يدعون إلى الكفر المؤدّي إلى النار فلا يليق بالمؤمن موالاتهم ومصاهرتهم، وقوله (والله) أي: وأولياؤه يعني المؤمنين، فيمكن أن يكون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تفضيلاً لشأنهم يدعون إلى الجنة والمغفرة وما يوصل إليهما من الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم، وأن يؤثروا على غيرهم. (الزمخشري، ١٤٠٧هـ: ص٢٦٤/١)، (البيضاوي، ١٤١٨هـ: ص١٣٩/١)

لقد كان المسلمون أيام نزول هذه الآيات ما زالوا مختلطين مع المشركين في المدينة، ولم يكونوا بعيدين عن أقربائهم المشركين في مكة، فرجاً رغب بعضهم في تزوج المشركات، أو رغب بعض المشركين في تزوج نساء مسلمات، فجاءت هذه الآيات لتبين الحكم في هذه الأحوال، والتعبير القرآني بهذا التحويل الذي جرى بحذف الموصوف أخبرنا بأن العبد المؤمن الذي وصف بأنه مملوك خير من أي مشرك سواء أكان ملكاً أم عبداً، فالعبد الذي وصف بأنه مؤمن أعظم وأفضل من أي مشرك؛ لأنّ الشرك أذهب عنه كلّ خير، فصفة الشرك لا تعادلها صفة في الذم والنقص، أما المؤمن فسِرّ عظمته في إيمانه، لا بمنزلته الاجتماعية. (ابن عاشور، ١٩٨٤: ص٣٥٩/٢)

ومن هنا يمكن القول بأنّ عدم ذكر الصفة وحذفها أولى وأبلغ من ذكرها، فيكسب التحويل بالحذف الكلام قوة وسعة في المعنى، فيُصبح ترك الإفصاح أبلغ إفصاح، والإشارة تُغني عن العبارة، وهذا ما صرح به الجرجاني بقوله: "ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة". (الجرجاني، ٢٠١٧: ص١٤٦)

حذف الصفة:

منه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥]

هذه الآية من سورة الأنفال، فيها حثُّ النبي ﷺ على تشجيع المؤمنين للمشاركة في القتال في سبيل دعوة التوحيد، والهدف من هذا التشجيع هو بناء روح الصبر والاستمرار في وجه التحديات، وتعزيز الإيمان بقدرة الله على نصر المؤمنين، وتبين أيضاً أنَّ المقاتل الذي يصمد في وجه أعداء الدعوة الإسلامية هو المقاتل الذي يتسلح بقوة إيمانه، المتحلي بالصبر والعزيمة على الثبات عند لقاء أعداء الدعوة، فـ«إذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصرهم إلا بصبرهم وتأييد الله إياهم». (ابن عاشور، ١٩٨٤: ص ٢٩٢/٩)

وقد طرأ على الآية تحويل بالحذف وذلك بحذف الصفة مرتين، فقد وردت صفتان في التركيبين المذكورة مرةً ومحذوفة مرةً أخرى، فالأصل التوليدي لقوله تعالى ﴿يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ (يغلبوا مائتين من الذين كفروا) وقد حُذفت الصفة لدلالة ما بعده عليه، كما أنَّ الأصل التوليدي لقوله ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفاً...) وقد دلت عليه ما قبله، وكذا ما ورد في الآية اللاحقة (البغوي، ١٩٩٧: ص ٣٧٥/٣) فقد ورد فيه ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ [الأنفال: ٦٦] ويرى الواحدي أنَّ الحكمة من ورود (صابرة) بالتاء أن التائيث ههنا أشد مبالغة، حيث وصفت المائة بالصابرة، ولم يقل: (صابرون). (الواحدي، ١٩٩٤: ص ٤٧٠/٢)

وقد أشار أبو حيان إلى أنَّ بلاغة حذف الصفة وإثباتها في التركيبين ترجع إلى وضوح دلالتها من سياق التركيبين، فيقول: « والتقييد بالصبر في أول كل شرط لفظاً هو محذوف من الثانية لدلالة ذكره في الأولى، وتقييد الشرط الثاني بقوله: (مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) لفظاً هو محذوف من الشرط الأول في قوله: (يَغْلِبُوا مِائَتِينَ)، فانظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أُثبت قيدٌ من الأولى وحُذف نظيره من الثانية وأُثبت قيدٌ في الثانية وحُذف من الأولى. » (١٤٢٠هـ: ص ٤٩/٥)

أكد أبو السعود هذا المفهوم أيضاً وأشار إلى أنَّ في الآية وعدا من الله بتغليب كل جماعة من المؤمنين الصابرين على عشرة أمثالهم من الكافرين، وقد أكد هذا المفهوم في الآية مرتين لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان. ويشير إلى أنَّ « قوله تعالى (مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بيانٌ للألف وهذا القيد معتبرٌ في المائتين أيضاً وقد تُرك ذكره تعويلاً على ذكره ههنا كما ترك قيدُ الصبر ههنا مع كونه معتبراً حتماً ثقةً بذكره هناك. » (د.ت: ص ٣٤/٤)

حذف المعطوف:

ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣] يبين الله سبحانه في بداية سورة البقرة أنَّ القرآن المنزل من عنده إنما يكون هدى لمن يجيء إليه بقلب سليم، بقلب يخشى ويتوقى، عندئذ يفتح القرآن عن أسراره وأنواره، ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه متقياً، خائفاً، حساساً، مهيباً للتلقي. ثم يبين صفات المتقين وهم: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣-٤] والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٣-٤] والبنية التوليديّة لقوله: (الذين يؤمنون بالغيب) هي: (الذين يؤمنون بالغيب والشهادة) طرأ عليه تحويل بحذف المعطوف (الشهادة). وعن حذف المعطوف والاكتفاء بذكر المعطوف عليه (الغيب) يقول السيوطي: «(الذين يؤمنون بالغيب) أي والشهادة؛ لأنَّ الإيمان بكل منهما واجب، وأثر الغيب لأتاه أمدح ولأنَّه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس» (١٩٧٤: ص ٢٠٣/٣)، ومن البديهي أنَّ التقوى يشمل أموراً كثيرة ويتطلب متطلبات عديدة، إلا أنَّ في تخصيص الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهاراً لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى « (البيضاوي، ١٤١٨هـ: ص ٧/١)

قال ابن عاشور: « لأنَّ الإيمان لما كان مقره القلب ومتجرمه اللسان، كان محتاجاً إلى دلائل صدق صاحبه وهي عائم الأعمال، من ذلك التزام آثاره في الغيبة الدالة عليه (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ). ومن ذلك فعل الصلوات لأنها دليل على تذکر المؤمن من آمن به. ومن ذلك السخاء ببذل المال للفقراء امتثالاً لأمر الله بذلك. (١٩٨٤: ص ١/٢٣٤)

ويبدو لي أنَّ التحويل الذي جرى في الآية بحذف المعطوف مردّه أنَّ الآية في مقام مدح للمؤمنين بالغيب، ولذا أثنى

عليهم التعبير القرآني ونعتهم بالمتقين، وعن المقصود بالغيب في قوله تعالى: (الذين يُؤمنون بالغيب)، روي عن قتادة أنه "قال: آمنوا بالجنة والنار، والبعث بعد الموت، وبيوم القيامة، وكلُّ هذا غيبٌ." (الطبري، ٢٠٠١:ص٢٤٢/١). ونلاحظ ذكر أمور غيبية كثيرة في افتتاح سورة البقرة. إلا أن التعبير القرآني قد اكتفى ببيان نجاحهم في اختبار الإيمان بالغيب، وبذلك قد حصلوا على أعلى درجة، فهل هناك من داعٍ لأن تُذكر الإيمان بالشهادة وهو دون درجة الإيمان بالغيب، ويتساوى معهم فيها كثير ممن سواهم؟! (عبيد، ٢٠١٣:ص١٩٣)

ذكر السيوطي هذه الآية في باب الاكتفاء، وعزّف الاكتفاء بقوله: "هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط، فيكتفي بأحدهما عن الآخر لنكتة، ويختصّ غالباً بالارتباط العطفية" (١٩٧٤:ص٢٠٣/٣)، والجدير بالذكر هنا أن نشير إلى كيفية ورود كلمتي الغيب والشهادة المتلازمتين في الآيات القرآنية، فقد وردت كلمة الغيب منفردة، كما وردت مقترنة بالشهادة، ولعلّ السبب في ذلك يرجع إلى السياق الذي ورد فيه .

فنزى أن الله سبحانه يُنثني على نفسه عن طريق التصريح بأن الغيب هو جزء من علمه في قوله: ﴿عَلِمَ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ٢٦] وقال الزركشي في بيانه: «أي: والشهادة بدليل التصريح به في موضع آخر». (١٩٥٧:ص١٢٠/٣) ولعلّ سبب ورود كلمة الغيب وعدم ذكر الشهادة معه هو:

أن المقام هنا هو مقام التركيز على الغيب، فهذه الآية وردت في سورة الجنّ، والحديث فيها عن الجنّ واستماعهم للقرآن الكريم ودعوة النبي ﷺ وإيمان بعضهم به، وأمر الجنّ بالنسبة لعموم المؤمنين من المغيبات؛ لأنهم لا يرونهم ولا يسمعونهم .

الخطاب في هذه الآيات لتذكير الجنّ وتحذيرهم من يوم القيامة - و هو أعظم المغيبات- حتى أن الرسول لا يعلم على وجه التحديد والدقة موعد قيامها .

إنّ الجنّ كانوا يدعون معرفة الغيب، فأراد القرآن أن يُخبرهم أنّ علم الغيب المطلق خاصّ بالله تعالى وحده .
أما المواضع التي صرّح فيها بذكر الشهادة إلى جانب الغيب والتي تبلغ عشر مرات، فنجد أنها تأتي في سياق التركيز على إحاطة علم الله بكلّ شيء، وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في السماوات والأرض . منها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَوْحَامُ وَمَا تَوَدَّادٌ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ آلَهُ مُتَعَالٍ﴾ [الرعد: ٨-٩]. (عبيد، ٢٠١٣:ص١٩٣-١٩٥)

الخاتمة

يمكن تلخيص أهمّ النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:

إنّ تحليل النصوص ولاسيما النصوص القرآنية حسب المنهج المتبّع في الدراسة (المنهج التحويلي) يساهم إلى حدّ كبير في إبراز المعاني الدفينة خلف التراكيب والنصوص .

إنّ الرجوع إلى البنية العميقة للتراكيب والآيات خير معين لمعرفة الألفاظ المحذوفة في البنية السطحية، ومعرفة الأغراض والأسباب الكامنة وراء التحويل الذي جرى بحذفها .

إنّ السياق يؤدي دوراً كبيراً، بل هو العامل المؤثر والفعال في استجلاء دلالة التراكيب .

اعتماد النحاة القدامى والمفسرين عند دراستهم لمبنى التراكيب اللغوية على شقي السياق اللغوي وغير اللغوي .

حذف أحد ركني التركيب الإسنادي المسند والمسند إليه ساهم في إثراء التركيب بأكثر من توجيه نحوي في بنيته السطحية .

(تحقير المسند إليه، وتعجيل المساءة للكافرين، والاهتمام بشأنه) من أهمّ العلل والأسباب التي تكمن وراء عملية التحويل بحذف المسند إليه في التراكيب والآيات المدروسة .

أمّا حذف المسند فمن أبرز أسبابه: (العلم به، وتصفية العبارة وصيانتها من التمدّد الثقيل، تقاصر الزمان عن ذكره).

(الإيجاز والتشويق، وإفادة العموم والاختصار، ومراعاة الفاصلة، والتركيز على إزالة معنى غير صحيح، وإفادة إطلاق

التعبير وتركه لفهم المتلقي، وبيان عظمة المحذوف، واغتنام الفرصة، والتخفيف والتلطف إلى تحقق المدعو به، والاكتفاء أي أنّ المحذوف ملازم للمذكور) من أهم العلل التي تقف وراء حذف مكملات التراكيب والآيات المدروسة.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (ت ١٢٧٠هـ)، ١٤١٥هـ: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت.

ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصللي (٦٣٧هـ)، ١٩٩١م، المثل السائر، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية - بيروت.

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت ٦٠٦هـ)، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م: النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية - بيروت، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م: الخصائص، تحقيق: الدكتور عبدالحميد هندواوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ٣.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الهـر التونسي المتوفى ١٣٩٣ هـ ١٩٨٤م، التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، الدار التونسية للنشر - تونس .

ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (ت ١٢٢٤هـ)، ١٤٣٩هـ: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أحمد عبد الله القرشي رسلان، الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة.

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ١٩٩٧م - ١٤١٨هـ: أبو الحسين (ت ٣٩٥هـ): الصحابي في فقه اللغة العربية ومسائله وسنن العرب في كلامها، الناشر: محمد علي بيضون.

ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش (ت ٦٤٣هـ)، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م: شرح المفصل للزمخشري، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت ٩٨٢هـ)، د.ت: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

أبوسعيفان، د. سامية مونس، ٢٠١٢م / ١٤٣٣هـ: عوارض التركيب في سورة البقرة دراسة نحوية وصفية، تحقيق: كرم محمد داوود زرنديج.

أبو شادي، مصطفى عبدالسلام، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م: الحذف البلاغي في القرآن الكريم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة .

أمين آغا، د. طه صالح، ٢٠٠٧م: التوجيه اللغوي للقرآت القرآنية عند الفراء في معاني القرآن.

الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين (ت ٧٤٥هـ)، ١٤٢٠هـ: البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت.

الأنصاري، جمال الدين ابن هشام، ١٩٧٩م: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، ط ٥، دار الجيل - بيروت .

الأنصاري، أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام (ت ٧٦١هـ)، ٢٠٠٩: مغني اللبيب عن كتب الأعراب، تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكر - دمشق، ط ٦.

الباقولي علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن نور الدين جامع العلوم الأصفهاني (ت نحو ٥٤٣هـ)، ١٤٢٠هـ: إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري - القاهرة ودار الكتب اللبنانية - بيروت - القاهرة / بيروت، ط / ٤.

- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م: صحيح البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة - دمشق، ط/ ٥ .
- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، ١٩٩٧م - ١٤١٧هـ : معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، تحقيق: محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط/٤.
- بنت الشاطئ، د. عائشة عبدالرحمن، ١٩٦٢م: التفسير البياني للقرآن الكريم، دار المعارف - مصر .
- البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت ٦٨٥هـ)، ١٤١٨هـ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- الترك، أريج حامد، ٢٠٠٤، عناصر التحويل التركيبي في المثل العربي في ضوء علم اللغة المعاصر، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة - الأردن، إشراف: يحيى عبابنة.
- الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر ، انتشارات مند - قم.
- الجواري، الدكتور أحمد عبدالستار، د.ت: نحو القرآن، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد..
- حسان، د. تمام، ٢٠١٣: البيان في روائع القرآن، عالم الكتب - الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢.
- حمودة، طاهر سليمان، ١٩٩٨م: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع - أسكندرية .
- حموش، أبو محمد مكي بن أبي طالب حمّوش (ت ٤٣٧هـ) ١٤٠٥هـ : مشكل إعراب القرآن، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط/٢ .
- الخطيب، عبدالكريم يونس، د.ت: التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي - القاهرة .
- الخفاجي، أبي محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان (ت ٤٦٦هـ)، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م: سرّ الفصاحة، دار الكتب العلمية.
- الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت ٦٠٦هـ)، ١٤٢٠هـ: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط٣.
- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق (ت ٣١١هـ)، ١٩٨٨م - ١٤٠٨هـ، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب - بيروت، ط١ .
- الزركشي، محمد بن بهادر بن عبدالله، ١٩٥٧م - ١٣٧٦هـ: البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه .
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (ت ٥٣٨هـ)، ١٤٠٧هـ: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (مع الكتاب حاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت ٦٨٣)، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي)، دار الكتاب العربي - بيروت.
- السامرائي، د. فاضل صالح، ٢٠٠٦م - ١٤٢٧هـ: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ط٢، القاهرة، شركة العاتك لصناعة الكتاب .
- أبو سعيقان، سامية مونس خليل، ٢٠١٢م ، عوارض التركيب في سورة البقرة دراسة نحوية وصفية، إشراف: أ. د. كرم محمد زرندهج .
- سليمان، فتح الله أحمد، ٢٠٠٤، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب - القاهرة .
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، ١٩٧٤م - ١٣٩٤هـ: الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أربعة أجزاء .
- سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ١٩٨٨م - ١٤٠٨هـ: كتاب سيبويه، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ط٣، مكتبة الخانجي، القاهرة .

سید قطب، ۱۴۲۵ هـ - ۲۰۰۵م: في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ط ۳۵.

الشعراوي، محمد متولي، ۱۴۱۱هـ - ۱۹۹۱م: خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم، راجعه وخرج أحاديثه: د. أحمد عمر هاشم، مطابع أخبار اليوم .

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر (ت ۳۱۰هـ)، ۱۴۲۲ هـ - ۲۰۰۱ م: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.

عبدالباقي، محمد فؤاد، ۱۶۶هـ : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث - القاهرة.

عبيد، حيدر حسين، ۲۰۱۳: الحذف بين النحويين والبلاغيين دراسة تطبيقية، ط ۱، دار الكتب العلمية - بيروت .

عتيق، د. عمر عبدالهادي، ۲۰۱۲م: علم البلاغة بين الأصالة والمعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن - عمان ، ط ۱.

العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن، ۱۹۷۶م، تحقيق: علي محمد الجاوي، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، مصر، د. ط .

العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين، بيروت، ۱۳۹۹هـ - ۱۹۷۹م: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، دار الكتب العلمية.

عماييرة، الدكتور خليل أحمد، ۱۴۰۴هـ - ۱۹۸۴م: في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق)، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية - جدة.

الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (ت ۲۰۷هـ) ، د.ت : معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر .

القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري، ۱۳۸۴ هـ - ۱۹۶۴ م: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط ۲ .

كريم، ياسين عبد الله، ۲۰۲۱: شخصية النبي ﷺ في التراكيب القرآنية - دراسة نحوية تحويلية، رسالة ماجستير، إشراف: أ. د. طه صالح أمين آغا .

الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، ۱۴۱۷هـ / ۱۹۹۶م: فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار القلم - دمشق.

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت ۳۳۸هـ)، ۱۴۲۱هـ: إعراب القرآن، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت.

النحاس، أحمد بن محمد ، ۱۴۰۹ هـ : معاني القرآن، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى - مكة المكرمة .

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي (ت ۴۶۸هـ)، ۱۹۹۲م - ۱۴۱۲هـ: أسباب نزول القرآن، تحقيق: عصام بن عبدالمحسن الحميدان، ط ۲، دار الإصلاح - الدمام.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي (ت ۴۶۸هـ)، ۱۹۹۴م - ۱۴۱۵هـ: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.