

التحويل بالترتيب في القرآن الكريم دراسة (التراكيب الدالة على الدعوة والداعية) أنموذجاً

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

الملخص

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على ما يُؤدّيه نمط من أنماط التحويل وهو التحويل بالترتيب من دور في بيان المعاني الكامنة المبتغاة للتراكيب حيث إنّ معرفة ما طرأ على تلك التراكيب من العمليات التحويلية إلى أن استوت في البنية السطحية تعيننا على معرفة المعاني الدقيقة والدلالات المقصودة من تلك التراكيب، كما نستطيع الوقوف على العلل والأسباب التي تقف وراء الحالات التي حصل فيها التحويل بالترتيب . وقد اخترنا التراكيب التي جرى فيها التحويل بالترتيب في القرآن الكريم، إذ أنّ القرآن الكريم هو أرقى مستويات الأداء اللغوي الحيّ في اللغة العربية، وقد نشأ الدرس اللغوي العربي من أجل خدمته وصونه من الوقوع في اللحن في قراءته ، وقد وقع اختيارنا على التراكيب الدالة على الدعوة والداعية في القرآن الكريم؛ لأنّ القرآن هو رسالة الدعوة . وقد درس الباحث تلك التراكيب حسب المنهج التحويلي، لأنّ نظرية تشومسكي التوليدية التحويلية نالت قسطاً وافراً من اهتمامات الباحثين على اختلاف مشاربهم ولغاتهم وكونها ملائمة وموائمة مع منهج علماء اللغة العربية القدامى إلى حدّ كبير، وهي من المناهج اللغوية الحديثة التي تيسر الوصول إلى معرفة الأغراض والمعاني التي تؤدّيها التراكيب اللغوية، وذلك عن طريق معرفة الأصل التوليدي والبنية العميقة لتلك التراكيب، وبيان التحويلات التي طرأت عليها . واقتضت طبيعة البحث تقسيمها على مقدّمة ومبحثين المبحث الأول في التحويل بالترتيب في مكّونات التركيب الإسنادي، ذكرت فيه أولاً: التحويل برتبة المسند إليه، وثانياً: التحويل برتبة المسند . والمبحث الثاني في التحويل بالترتيب في مكملات التركيب الإسنادي، وذكرت فيه أولاً: التحويل بتقديم المفعول به، وثانياً: التحويل بتقديم شبه الجملة (الجار والمجرور) . وخاتمة بينت فيه أهم النتائج التي توصل إليها البحث .

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، البنى التركيبية، التحويل بالترتيب

Received: 9/8/2024

Accepted: 18/8/2024

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل الكتاب معجزة لنبيه وهاديا للبشرية إلى دينه المبين والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد ﷺ الذي أرسله الله هادياً وداعياً ورحمة للعالمين ...

أما بعد:

فإن القرآن الكريم كتاب مبارك أنزله الله لتدبر آياته، جعله معجزة خاتم أنبيائه ﷺ ورسالة دعوته، وقد جاء عربياً في مفرداته وتراكيبه وعباراته وأساليبه، فلم يخرج عن المعهود في لغة العرب، لكنّه أعجزهم بأسلوبه وأفحمهم بحجته، وسحرهم ببيانه وبلاغته، وتحداهم أن يأتوا بمثله . فهو معجز بلغته ونظمه وبيانه، وقد تناوله العلماء منذ القدم بالدرس والتمحيص، فأعملوا عقولهم في تأسيس علومه، وإعداد أدوات البحث في إعجازه، ولانبالغ إذا قلنا: إنّ الدرس اللغوي نشأ خدمة لهذا الكتاب الجليل . وقد اعتمد المفسرون على دراسة الجوانب اللغوية في القرآن الكريم للوقوف على معانيه، فإنّ للقرآن الكريم معاني أولية وهي معاني كلماته وجمله، وهناك معاني أخرى دقيقة تؤخذ من نظمه البديع، فتقديم كلمة في آية وتأخيرها في أخرى يُعطي معنى غير المعنى الأول.

وللوقوف على المعاني الدقيقة للآيات والتراكيب التي جرى فيها التحويل في ترتيب الألفاظ ارتأى الباحث دراسة نماذج من التراكيب الدالة على الدعوة والداعية معتمداً على المنهج الوصفي، ومتبعاً في تحليلها على المنهج التحليلي، إذ أنّ التحويل بالترتيب يُعدّ عنصراً مهماً من عناصر التحويل، بل هو أبرز العناصر في الجملة العربية والتي تُظهر جمالية التعبير اللغوي بالانزياح عن الأصل التوليدي التركيبي، ويقوم بتحويل الجمل من البنية العميقة إلى البنية السطحية، وغالباً ما تحمل البنية السطحية معاني إضافية لم تكن البنية العميقة تحملها قبل التحويل. (التزك: ٢٠٠٤:

١٠- ١١)

ويتمّ في التحويل بالترتيب إجراء تغيير يقع في ترتيب عناصر الجملة أو الوحدة الإسنادية، فيحصل «تغيير في النظام التركيبي للجملة ويتربّب عليه بالضرورة تغيير الدلالة وانتقالها من مستوى إلى مستوى آخر» (عبدالمطلب، ١٩٩٤: ٣٣١)، وهذا التغيير يكون بتقديم عنصر من عناصر التركيب على عناصره الأخرى، وليس ذلك في الرتب المحفوظة فهي لا تدخل ضمن دراستنا التطبيقية هذه، بل يكون التغيير في الرتبة غير المحفوظة، كتقديم المفعول به على الفاعل، وعلى الفعل والفاعل، في الجملة الفعلية، وتقديم الخبر على المبتدأ في الجملة الاسمية، وتقديم الفضلات على أحد ركني الجملة الأساسيين (المسند والمسند إليه) أو عليهما معاً بهدف إحداث تغيير في المعنى. (عمایرة، ١٩٨٤: ٩١)، (أبو معزة، أ، ٢٠٠٨: ٧٣)

ويشير إلى ذلك د. خليل عمایرة بقوله: « لأنّ المتكلّم يعمد إلى مورفيم حقّه التأخير فيما جاء عن العرب فيقُدّمه، أو إلى ما حقّه التقديم فيؤخّره طلباً لإظهار ترتيب المعاني في النفس» (١٩٨٤: ٨٨)، وقد أدرك القدماء أنّ التقديم والتأخير يتعلقان بالمعنى في ذهن المتكلّم، « فالألفاظ تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس». (الجرجاني، ٢٠١٧، ٤٩)

والتقديم والتأخير مبحث من مباحث النحو وظاهرة أسلوبية وبلاغية من أساليب اللغة العربية ومظهر من مظاهر الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، وظاهرة أسلوبية من أساليب اللغة العربية التي تتجلّى فيها المواهب والقدرات الذاتية، وهو أيضاً قانون من قوانين النظرية التوليدية التحويلية الحديثة .

و إنّ موضوع التقديم والتأخير « ليس موضوعاً هيئاً ولا سهلاً يسيراً، بل هو من الموضوعات الطويلة والصعبة التي تحتاج إلى فضل تأمل، فهو يدخل في مجال واسع من فنون التصرف في الكلام» (العامري، ١٩٩٦: ٨)، فهو لا يرد في

اللغة اعتباراً في نظم الكلام وتأليفه، بل هو عمل مقصودٌ يقتضيه غرض بلاغي، ومرتبطة بالمواقف وما يُراد منه . وقد اعتنى نحاة العربية بهذه الظاهرة، واستعملوها في تعبيرهم عن ظاهرة معينة في التركيب اللغوي، وقد ورد تعريف كل من التقديم والتأخير في معاجم المصطلحات النحوية، فالتقديم في اصطلاح النحاة: « هو خلاف التأخير ، وهو أصل في بعض العوامل والمعمولات ويكون طارئاً في بعضها الآخر، ومما يجب التقديم فيه هو أصل الفعل مع الفاعل والمبتدأ مع الخبر، والفاعل مع المفعول به وبقية الفضلات والمكملات»(اللبدي، د.ت: ١) وأما التأخير في الاستعمال النحوي « فهو حالة من التغيير تطرأ على جزء من أجزاء الجملة وتوجب وضعه في موضع لم يكن له في الأصل»(اللبدي، د.ت: ٩)

ويمكن القول إنَّ إمام النحاة هو أوَّل من بحث في أسلوب التقديم والتأخير ودواعيه، وقد علَّل له في أكثر من موضع في الكتاب (سيبويه، ١٩٩٨م: ١٥-١٤/١، ٤١، ٢١)، ودراسته قائمة عندهم على دراسة الرتبة في الجملة العربية، فإن أراد المتكلم توكيد جزء من الجملة دون استخدام أدوات التوكيد عمد إلى تقديم الجزء، وفي هذا يقول سيبويه « وإمَّا يُقَدِّمون الذي بيانه أهما هم وهم بيانه أعنى، وإن كانا جميعاً يُهْمَانهم ويعنيانهم» (٣٤١/١) والتقديم عنده إمَّا يكون للعناية والاهتمام بالمقدَّم فقط، ويُعزِّز ذلك قول الجرجاني: « واعلم أنا لم نجدتهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام» (الجرجاني، ٢٠١٧/ ١٠٧).

وقد نبه الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى أهميَّة التحويل بالترتيب (التقديم والتأخير) وبين فائدته العظيمة، ووصفه بقوله: « هو بابٌ كثير الفوائد، جمَّ المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفترُّ لك عن بديعة، ويُفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه، ويلطفُ لديك موقعه، ثمَّ تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قُدِّم فيه شيءٌ، وحوُل اللفظ عن مكان إلى مكان . (الجرجاني، ٢٠١٧: ١٠٦)

ونرى أنَّه قد أولاه عناية خاصة حيث لاحظ أنَّ هذه الظاهرة اللغوية موجودة في أنواع التعبيرات الراقية ويزيدها رونقاً وجمالاً، ولذا نجده يُهاجم النحويين لأنهم لم يوفوها حقها من البحث والدرس وقألوا من شأنها فيقول: « وقد وقع في ظنون الناس أنَّه يكفي أن يُقال: أنَّه قُدِّم للعناية ولأنَّ ذكره أهما، من غير أن يُذكر من أين كانت تلك العناية؟ ولمَّ كان أهما؟، ولتخيُّلهم ذلك قد صغر أمرُ التقديم والتأخير في نفوسهم وهوَّنوا الخطبَ فيه، حتَّى إنَّك لترى أكثرهم يرى تتبَّعه والنظر فيه ضرباً من التكلِّف ولم ترَ ظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه»(الجرجاني، ٢٠١٧: ١٠٨)، فالنحو عنده وسيلة الشاعر والفنان لإبراز الصور الذهنية والمعاني الباطنية داخل السياق، وعندئذ يصبح للتقديم والتأخير قيمتهما ومكانتهما في التراكيب اللغوية، ونرى أنَّ الجرجاني لم يقف عند حدود الأغراض البلاغية للتقديم والتأخير وقصرها على العناية والاهتمام بل ذهب إلى ما هو أعمق و أدق، وهو « تحرير المعنى وضبط الدلالة» (لاشين، د.ت: ١٤٣) لأنَّ التقديم والتأخير يُمثِّل « ضرباً من الخروج عن اللغة الإبداعية» (عبدالمطلب، ١٩٩٤م: ٣٢٩) وينبغي أن نعلم أنَّه «لا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام، بل لا بدَّ أن يُبيِّن أنَّ الاهتمام من أيِّ جهة وبأيِّ سبب». (الطرابلسي، ٢٠١٨: ٢٢١)

إنَّ وصف الجرجاني لعملية التقديم والتأخير بقوله: (وحوُل اللفظ من مكان إلى مكان) يتفق مع استخدام مصطلح (التحويل بالترتيب) الذي يستخدم في الدراسات التحويلية الحديثة بدل (التقديم والتأخير) .

ويُضيف الجرجاني ويزيد الأمر بياناً بقوله « واعلم أنَّ من الخطأ أن يُقسَّم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين، فيُجعل مفيداً في بعض الكلام، وغير مفيد في بعض ... ذلك أنَّ من البعيد أن يكون من جملة النظم ما يدلُّ تارةً ولا يدلُّ أخرى . فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلاً على الفعل في كثير من الكلام، أنَّه قد اختصَّ بفائدة لا تكون تلك

الفائدة مع التأخير، فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال.» (٢٠١٧: ١١٠)

ومع أن من المحدثين من خالف النحاة والبلاغيين كالدكتور إبراهيم أنيس حيث رفض أن يكون للتقديم أثر في المعنى وحمل على سيبويه، وعلى الجرجاني بقوله: «ليس يشفع في انحراف الفاعل عن موضعه، أو المفعول عن موضعه ما ساقه سيبويه من حديث عن العناية والاهتمام، إذ كما قال الجرجاني لم يذكر في ذلك مثلاً، وكذلك لا يشفع في هذا الانحراف فلسفة عبدالقاهر حين أراد توضيح معنى الاهتمام بعبارته المشهورة (قتل الخارجي زيد)». (ب، ١٩٧٨: ٢٤٤) واللجوء إلى التقديم عنده في النثر ليس من الأساليب الصحيحة، ولكنّه رخصة غير مقبولة إلا لحاجة ملحة، ومقبولة في الشعر «فما قاله النحاة من جواز تقدّم المفعول على فاعله حين يؤمن اللبس، لا مبرر له من أساليب صحيحة ولا يعدو من أن يكون رخصة منّ بها علينا النحاة دون حاجة ملحة إليها، غير أنّا قد نقبلها في الشعر ذلك لأنّ للشعر أسلوبه الخاص» (أنيس/ب، ١٩٧٨: ٢٤٤)

كما أنّه يستهجن من النحاة تصرّفهم في تقديم الحال وتأخيرها، ويعدّها حالة من الفوضى قائلاً: «ولعمري تلك هي الفوضى التي لا تقبلها أيّ لغة من اللغات، فضلاً عن لغة منظمة دقيقة النظام كلغتنا العربية. (أنيس/ب، ١٩٧٨، ٣٣٤)

فالتقديم عند أنيس ليس له أيّ أثر في المعنى الدلالي للتركيب، وأمّا ما ورد في القرآن الكريم من تقديم فإنّما هو عنده رعاية الفاصلة القرآنية وموسيقاها، لا غير. وقد أخذ بهذا الرأي أحمد نصيف، فالتقديم عنده اقتضاء للسياق الموسيقي للجملة، فيقول: «وقد يقتضي هذا السياق الموسيقي أن يقدّم في أجزاء الجملة ويؤخر لتتناسب السياق.» (نصيف، ١٩٧٩، ٩٦)

لكنّ هذا الفهم للتقديم والتأخير يُؤدّي إلى إغفال المعنى المتحصّل بالتقديم، من أجل المحافظة على الشكل، ويكفي لبيان خطأ ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس أن نتمعّن في قوله تعالى: **سَمِحْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** سجي [البقرة: ١٤٣] فصلة الشهادة (على الناس) قد أخرجت في الجملة الأولى وقُدّمت (عليكم) في الثانية لأنّ الغرض في الجملة الأولى إثبات شهادتهم على الأمم، والغرض في الثانية اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم (الزمخشري، ٣١٨/١) فإنّ التقديم في هذه الآية جاء لمعنى، فلو غيرنا موقع المقدم لاختل المعنى وانحرف، ولا نجد للفاصلة فيها أيّ نصيب.

وإنّ من المؤكّد أنّ للتقديم والتأخير في الآيات والتراكيب القرآنية دقائق عجيبة ولطائف بديعة، فقد «حرصت الجملة في القرآن على أن يكون هذا التقديم مشيراً إلى مغزى، دالاً على هدف، حتى تصبح الآية بتكوينها تابعة لمنهج نفسي يتقدّم عندها فيها ما تجد النفس تقدّمه أفضل من التأخير، فيتقدّم مثلاً بعض أجزاء التركيب حين يكون المحور الذي يدور عليه الحديث وحده فيكون هو المقصود والمعنى.» (بدوي، د.ت، ١١٢)

إذن فإنّ لتقديم بعض الألفاظ وتأخير بعض داخل الآيات والتراكيب القرآنية أغراضاً وغايات متعددة، قد تصل عند بعض العلماء والباحثين إلى أكثر من ثلاثين دافعاً وسبباً وغرضاً. وسنعمل في هذا البحث على الكشف عن أغراض التحويل بالترتيب بالتقديم والتأخير ودلالاته في التراكيب والآيات الدالة على الدعوة والداعية.

المبحث الأول

التحويل بالترتيب في مكونات التركيب الإسنادي أولاً: التحويل برتبة المسند إليه

تقوم العملية الإسنادية على ركنين أساسيين، المسند والمسند إليه، والمسند إليه في الجملة، هو ما يُتحدث ويُخبر عنه، وتقديمه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له على حد قول عبد القاهر الجرجاني (٢٠١٧، ١٣٣)، والمسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ، وحقه التقديم على الخبر في الأصل، أما في الجملة الفعلية فالفاعل هو المسند إليه وتأخيره عن الفعل هو الأصل، وتقديمه يصبح انحرافاً عن هذا الأصل، وهذا الانحراف يكون لأغراض وغايات تتعلق بالمعنى والدلالة، وعندئذ تتحوّل الجملة تحويلاً جذرياً، فتصبح جملة اسمية المبتدأ فيها هو الفاعل في المعنى .
وقد أشار سيبويه إلى أنّ هذا التقديم يأتي لتنبية السامع فيقول: « وإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: زيدٌ ضربته . فلزمته الهاء، وإمّا تريد بقولك مبني عليه الفعل أنّه في موضع منطلق إذا قلت: عبدالله منطلقٌ. فهو في موضع هذا الذي بُني على الأول وارتفع به، فإمّا قلت عبد الله فنبهته، ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء.» (سيبويه، ١٩٨٨م: ٨١/١)

وقد بين الجرجاني المواضع التي يتطلّب أداء المعنى تقديم الفاعل (المسند إليه) فقال: « واعلم أنّ الذي بان لك في الاستفهام والنفي من المعنى في التقديم، قائم مثله في الخبر المثبت. فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تُحدث عنه بفعلٍ فقدّمت ذكره، ثمّ بنيت الفعل عليه فقلت: (زيدٌ فعلٌ) و (أنا فعلتُ) و (أنت فعلتُ)، اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل.» (الجرجاني، ٢٠١٧، ١٢٨)

وقد اختلفت الآراء في تسمية هذه المسألة، فبعضهم يصطلح عليه تقديم المبتدأ على الفعل (السامرائي، ٢٠٠٠م: ١٧١/١)، وبعضهم يُسمّيه تقديم المسند إليه على الفعل. (عبد العليم السعدي، ٢٠٠٠م: ١٠٣) ويشير الجرجاني إلى غرض ذلك التقديم وإفادته توكيد إثبات الفعل له قائلاً: « فإنّ ذلك من أجل أنّه لا يُؤتى بالاسم معرّي من العوامل إلّا لحديث قد نوي إسناده إليه . وإذا كان كذلك فإذا قلت: (عبدالله) فقد أشعرت قبله بذلك أنّك قد أردت الحديث عنه، فإذا جئت بالحديث فقلت مثلاً (قام) أو قلت (خرج) أو قلت (قدم) فقد علم ما جئت به وقد وطأت له وقدّمت الإعلام فيه، فدخل على القلب دخول المأنوس به، وقبله قبول المهيباً له المطمئن إليه، وذلك لا محالة أشدّ لثبوتها، وأنفى للشبهة، وأمنح للشك، وأدخل في التحقيق .» (الجرجاني، ٢٠١٧، ١٣٢) فإنّ ذكر الشيء بعد التنبية عليه والتقديم له أبلغ وأقوى لا محالة، ولتقديم الفاعل على الفعل أغراض كثيرة. (السامرائي، ٢٠٠٠م: ٤١/٢)

وفيما يأتي عرض لبعض مواطن تقديم المسند إليه (الفاعل) في المعنى في التراكيب القرآنية الدالة على الدعوة والداعية :

١- منه قوله تعالى: **سَمِحَ وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ** سجي [يونس: ٢٥]
هذه الآية وغيرها من الآيات الواردة في بيان أهداف الدعوة ومقاصدها تُبيّن لنا أنّ الغرض الأساس والهدف الأسمى للدعوة هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور وطريق الهدى والسلام والاستقامة، يدعوهم إلى دار السلام ويهديهم إلى صراط الله المستقيم.

والبنية التوليدية للآية الكريمة هي: (يدعو الله إلى دار السلام) فالجملة في أصلها التوليدي فعلية مكونة من (فعل + فاعل + جار ومجرور)، طرأ عليها تحويل جذري بإعادة ترتيب الجملة على وفق قواعد النحو التحويلي، فقدّم المسند إليه (الفاعل) وهو لفظ الجلالة (الله) على المسند الذي هو (يدعو إلى دار السلام) فأفاد الاختصاص والاهتمام،

وفيه دلالة التأكيد على أن الله وحده هو الداعي إلى الجنة بإرساله الرسل وإنزاله الكتب والصحف لهم، فطريق الله هو دعوة التوحيد وهو السبيل الوحيد الذي يسوق الإنسان إلى الجنة التي وُصفت في الآية بـ (دار السلام)، والمقصود بقوله: (إلى دار السلام) إلى العمل المؤدّي إلى دخول الجنة. (أبو الفداء، د.ت، ٣٦/٤)

والجملة ليست جملة اسمية مع أن الوظيفة النحوية للفظ الجلالة المقدم مسألة خلافية، فالكوفيون أجازوا تقديم الفاعل على الفعل مع بقاء وظيفته النحوية، لكن البصريين لا يُجيزون ذلك ويُعربونه مبتدأ والجملة الفعلية بعده خبراً له، والضمير المستتر في (يدعو) هو الرابط الذي يربط الخبر بمبتدئه وجوباً. (الأنباري، ٢٠٠٩، ١٥٦/٢-١٥٨)

ومثله قوله تعالى: **سَمِعَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنَ ۖ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** سجي [البقرة: ٢٢١]

ففي هذه الآية وما يليها من الآيات الدعوة إلى تفضيل الإيمان على مظاهر متاع الدنيا، وبيان لما يدعو إليه الإسلام من دستور للأسرة، وتنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلمة، ويقوم عليها المجتمع الإسلامي، وفيها تأكيد على أن الدعوة إلى الجنة والفلاح هي دعوة الله سبحانه لا غير، ودعوة المشركين ما هي إلا دعوة إلى نظام مآلها إلى النار لا محالة .

فالطريقان مختلفان، والدعوتان مختلفتان، فكيف يلتقي الفريقان في وحدة يقوم عليها الحياة؟ إن طريق المشركين والمشركات إلى النار، ودعوتهم إلى النار، وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي: إلى التوبة والتوحيد والعمل الموجب للجنة.... فما أبعد دعوتهم إذن عن دعوة الله. (سيدقطب: ١، ٢٠٠٥/٢٤٠)

ويُلاحظ في البنية السطحية للجملتين المتقابلتين في الآية الكريمة [**أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ**] تحويل بإعادة الترتيب لبيان حال الفريقين ومآل الدعوتين، فالبنية العميقة للجملة الأولى: (يدعو المشركون إلى النار) مكوّنة من (الفعل + الفاعل + الجار والمجرور) طراً عليها تحويل بتقديم المسند إليه (الفاعل) على المسند (الفعل)، فأصبحت الجملة (المشركون يدعون إلى النار) لبيان استمرارهم وثباتهم على ذلك على مدى العصور والأزمان في أقوالهم وأفعالهم، ثم طراً عليها تحويلات أخرى فحلّ اسم الإشارة (أولئك) محلّ (المشركون) وعدل عن ذكر اسمهم صراحة .

والبنية العميقة للجملة الثانية (يدعو الله إلى الجنة والمغفرة بإذنه) مكوّنة أيضاً من (فعل + فاعل + جار ومجرور)، ولكنها بعد التحويل الجذري صارت جملة اسمية مكوّنة من (مبتدأ + خبر)، فقدّم المسند إليه الذي هو لفظ الجلالة على المسند تعظيماً له وتخصيصاً لدعوة الجنة والمغفرة بإذنه، فصارت الجملة (الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) .

ومن هنا يتبين لنا علّة التقديم وأهميته، فإنّ تقديم الفاعل في الآيتين فيه دلالة على قصر الدعوة إلى الجنة والمغفرة على الله سبحانه، وقصر الدعوة إلى النار على هؤلاء المشركين .

٢- ومنه قوله تعالى: **سَمِعَ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ** ٨ سجي [الحديد: ٨]

لما تقدّم طلب الإيمان في الآيات السابقة قال في هذه الآية (**وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ**) أي كيف لا تُؤمنون ولم لا تُؤمنون ودواعي الإيمان متكاثرة مُلزمة؟ .

فقد تضافرت الدواعي العقلية والنفسية علاوة على السماع المؤيد بالحجج القاطعة على الإيمان بالله فلم لا تؤمنون، فالرسول يدعوكم للإيمان وقد جاء بالآيات البينات والدلائل الواضحة على صحة ما يدعو إليه وصدقته . ثم إن الله سبحانه قد أخذ ميثاقكم على الإيمان به بما أودعه في عقولكم من الاستدلال على وجوده بآياته الكونية وبما أودعه في فطركم على الإيمان به . (السامرائي، ٢٠١٧، ٣٤٧/١ - ٣٤٨)

«وقوله سبحانه: (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)، هو استفهامٌ على سبيل التأييد والإنكار: أي: كيف لا تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة؟. (أبو حيان، ١٤٢٠، ١٠/١٠٢) وجملة (وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ) حال من ضمير (لا تُؤْمِنُونَ) مفيدة توبيخهم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه، وهو دعوة الرسول لهم، أي وأي عذر في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه. (أبو السعود، دت: ٢٠٥/٨) و(الآلوسي، ١٤١٥ هـ / ١٧٠ / ١٤)

والبنية التوليدية للآية الكريمة هي: (يدعو الرسول إياكم لتؤمنوا برّبكم) مكوّنة من (فعل + فاعل + مفعول به) طرأ عليها تحويل بإعادة ترتيب الجملة بتقديم المسند إليه على المسند، للاهتمام ولتعظيم شأن (الرسول) الذي هو المسند إليه لقيامه بدعوتهم بنفسه، فهذا من موجبات الإيمان لهم، وتحقيق متطلبات الإيمان في أفعالهم بالقيام بالأعمال الصالحة ، ثم طرأ عليها تحويلات أخرى بإحلال ضمير الجماعة المتصل للمخاطب محلّ الضمير المنفصل أو الاسم الظاهر .

فتقديم الرسول لإبراز دور الداعي المصّر على دعوتهم للإيمان دون كلل وفتور كما يتبين من جملة الخبر الفعلية المضارعية الدالة على الاستمرار والتكرار في الحال والاستقبال، ثم إن تحويل الجملة من الفعلية إلى الاسمية للدلالة على صفة الثبوت لإصرار الرسول على تحقيق مهمته كداعٍ لا يفتّر عن الدعوة .

ومثله قوله تعالى: سَمِحْ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَيَّ أَحَدٌ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِكُمْ فَأَتْبِكُمْ غَمًا بَعْمًا لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَيَّ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥٣ سَجَى [آل عمران: ١٥٣]

فهذه الآية الكريمة تبين لنا ثبات الرسول وشجاعته في أحلك الظروف وأصعبها، وهو يدعو المؤمنين إلى الصبر والثبات في وجه أعداء الله، وعدم الفرار من مواجهتهم في ساحة القتال، فالجملة الحالية (وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِكُمْ) تصوّر حال الرسول وهو يدعو الذين أصابهم الرعب والهزيمة يوم أُحُد إلى الصبر وهو يُطمئنهم على حياته بعدما صاح صائح: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فزلزل ذلك قلوبهم وأقدامهم . (سيد قطب، ٢٠٠٥: ٤٩٥/١)

والبنية العميقة التوليدية للآية الكريمة (يدعو الرسول المؤمنين) وهي جملة فعلية حالية مكوّنة من (فعل + فاعل + مفعول به)، وقد طرأ عليها تحويل جذري بإعادة ترتيبها، فقدم المسند إليه (الفاعل) توكيداً له واهتماماً به، فصارت الجملة اسمية (الرسول يدعو المؤمنين) لأنّ تقديم الرسول جاء ليلفت انتباههم إلى وجوب طاعته فهو نبيّ الله المرسل، وهو القائد الذي يقودهم، وقد تمّ إحلال الضمير المتصل (كم) محلّ الاسم الظاهر (المؤمنين) فأصبحت العبارة: (الرسول يدعوكم) ثمّ زيدت شبه الجملة (في أُخْرِكُمْ) لبيان شناعة فعلهم بتركهم رسول الله وراءهم في ساحة القتال مع الطائفة المتأخرة من المؤمنين، فكان دعاء الرسول لهم: أي عباد الله ارجعوا، واصبروا واثبتوا في وجه أعدائكم . (الشوكاني، ١٤١٤ هـ: ٤٤٧/١)

والجملة الفعلية الحالية صارت اسمية للدلالة على تأكيد الرسول الداعية على الثبات وعدم التراجع والفرار، وهو ثابت الجأش يقود ويبيده زمام الأمر.

٣- ومنه قوله تعالى: سَمِحْ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٤٠ سَجَى [الزخرف: ٤٠]

هذه الآية الكريمة تبين بوضوح الحرص الشديد للداعية النبيّ ﷺ على هداية الناس وإرشادهم إلى الإيمان وتبليغ

دعوة الحق .

والأصل التوليدي للآية الكريمة سمحَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ سَجَى هو: (يُسمع النبي الصَّمَّ) مكوّنة من (الفعل + الفاعل + المفعول به) طرأ على بنيتها التوليدية تحويل جذري بإعادة ترتيب الجملة بتقدّم المسند إليه (الفاعل) وهو (النبي) ﷺ على المسند (الفعل) وقد وضع منزلة من يرى أنه يُسمع الصَّمَّ ويهدي العمي، والمعنى في تقديم الاسم وإن لم يقل: (أ تسمع الصَّمَّ) هو أن يُقال للنبي: أ أنت خصوصاً قد أوتيت أن تسمع الصَّمَّ؟، وأن يُجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم، بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرةً على إسماع الصَّمَّ فليس إسماع الصَّمَّ ممّا يدعيه أحدٌ فيكون ذلك للإنكار، وإمّا المعنى فيه التمثيل والتشبيه، فإنه لا يُقرّر بالمحال، ومما لا يقول أحدٌ أنه يكون. (الجرجاني، ٢٠١٧: ١٢٠ - ١٢١)

ثمّ طرأ عليها تحويل بزيادة حرف الاستفهام، ويرى ابن عاشور أنّ الاستفهام «لإنكار أن يكون حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هدايتهم ناجعاً فيهم إذا كان الله قدّر ضلالهم فأوجد أسبابه، قال تعالى: سمحَ إن تَحْرِصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ سَجَى [النحل: ٣٧]، ومّا كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في معاودة دعوتهم كحال من يظن أنه قادرٌ على إيصال التذكير إلى قلوبهم نُزِلَ منزلةً من يظن ذلك فخطبَ باستفهام الإنكار وسُلِّطَ الاستفهام على كلام فيه طريق قصرٍ بتقديم المسند إليه على الخبر الفعليّ مع إيلاء الضمير حرف الإنكار وهو قصرٌ مؤكّد وقصرٌ قلبٍ، أي أنت لا تُسمعهم ولا تهديهم بل الله يُسمعهم ويهديهم إن شاء». (ابن عاشور، ١٩٨٤، ٢٥/٢١٦)

ونظير هذه الآية قوله تعالى: سمحَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ سَجَى [يونس: ٩٩]

فهذه الآية الكريمة تُبَيِّنُ القاعدة الكلية للكفر والإيمان، فقد اقتضت حكمة الخالق خلق الكائن البشري باستعداد للخير والشرّ وللهدى والضلال، ومنحه القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك، وتدلّ دلالة واضحة على حرص الداعية النبي ﷺ على دعوة الناس إلى الإيمان .

فالبنية التوليدية للآية الكريمة سمحَ أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ سَجَى هي: (يُكفر النبي الناس) مكوّنة من (الفعل + الفاعل + المفعول به) طرأ عليها تحويل بإعادة ترتيب الجملة بتقدّم المسند إليه على المسند؛ فأصبحت الجملة جملة اسمية، (النبي يُكفر الناس) المبتدأ فيها هو الفاعل في المعنى، ثمّ إنّ في وضع الضمير المنفصل موضع الاسم بعد «حرف الاستفهام إيذاناً بأن الإكراه أمرٌ ممكنٌ لكن الشأن في المكروه مَنْ هو؟ وما هو إلا هو وحده لا يُشارك فيه، لأنّه القادرُ على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرّهم إلى الإيمان وذلك غيرٌ مستطاعٍ للبشر» (أبو السعود، د.ت: ١٧٧/٤)، ويبيّن ابن عاشور غرض التقديم في الآية قائلاً: «ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محلّ التنزيل ومصّب الإنكار وقع تقديم المسند إليه على المسند الفعليّ، فقول: أَفَأَنْتَ تُكفر النَّاسَ دُونَ أَنْ يُقَالَ: أَفَتُكفر النَّاسَ، أو أَفَأَنْتَ مُكفر النَّاسِ، لأنّ تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يُفيد تقويّ الحكم فيفيد تقوية صُدور الإكراه من النبي ﷺ لتكون تلك التقوية محلّ الإنكار. وهذا تعريض بالثناء على النبيّ ومعذرة له على عدم استجابتهم إيّاه، ومن بلغ المجهود حقّ له العذر» (ابن عاشور، ١٩٨٤، ١١/٢٩٣)

وقد أوضح الجرجاني دلالة تقديم الاسم على الخبر الفعليّ الذي يكون الفعل فيه مضارعاً دالاً على الاستقبال ومسبوفاً بحرف الاستفهام قائلاً: «وإن أردت بـ (تفعل) المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنّك تعتمد بالإنكار إلى الفعل نفسه، وتزعم أنه لا يكون، أو أنه لا ينبغي أن يكون ... فإن بدأت بالاسم فقلت: أ أنت تفعل؟ أو قلت:

أ هو يفعل؟ كنت قد وجهت الإنكار إلى نفس المذكور، وأبيت أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل» (٢٠١٧: ١١٦-١١٧). وفصل القول في هذا النوع من التقديم وقسمه على ضربين، ومثّل للضرب الأول وهو الذي يكون (يفعل) بعد الهمزة لفعل لم يكن بالآية الأولى سمحاً فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلّ مبین سجي [الزخرف: ٤٠]، ومثّل بالآية الثانية للضرب الثاني، قائلاً: «والضرب الثاني وهو أن يكون (يفعل) لفعل موجود، فإنّ تقديم الاسم يقتضي شبهاً بما اقتضاه في الماضي من الأخذ أن يُقرّ أنه الفاعل ... وعلى ذلك قوله تعالى: سمحاً فأنت تُغرّه النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ سجي. [يونس: ٩٩]» (الجرجاني، ٢٠١٧، ١٢٢-١٢٣)

وقد أشار إبراهيم الحنفي إلى التقديم في الآيتين وفائدته في شرحه للتلخيص قائلاً: «فإن قلت: قد جعل صاحب المفتاح (أفأنت تُغرّه النَّاسَ) و(أفأنت تُسمع الصم) من قبيل إنكار الحكم دون الفاعل مع أنه ولي الفاعل الهمزة، فلم يتم أن الإنكار يتعلق بما ولي الهمزة، وعلل الشارح نفي كون الإنكار للفاعل بأن النبي ﷺ لم يعتقد اشتراكه في ذلك، ولا انفراده به، فلا يكون التقديم فيه للتخصيص، بل لتقوية الحكم المنكر، وفيه بحث؛ لأن اعتقاد الاشتراك باطل، فلا وجه لإنكار التخصيص الذي هو لرد الاشتراك، فلا وجه لذكر الاشتراك في هذا التعليل، ويمكن دفعه بأن إنكار التخصيص بإنكار فاعلية المخاطب، فليس إنكار التخصيص مثبتاً للإشترك» (الحنفي، ٢٠٠١، ٥٩١/١) وهكذا عبّر لنا التركيب القرآني بعملية التحويل بالترتيب عن حرص الداعية النبي ﷺ على دعوة الناس جميعاً إلى الإيمان، وقد هوّن الله عليه الأمر وخفّفه وبين له بأن النبي عليه البلاغ، وأمّا الهداية وإكراههم على الإيمان فهو خارج عن قدرته سمحاً وما على الرسول إلاّ ألبغ المبین سجي [النور: ٥٤].

ثانياً: التحويل برتبة المسند:

المسند هو المحكوم به، وفي الجملة الفعلية هو الفعل ورتبته التقديم، أمّا في الجملة الاسمية فالمسند هو الخبر، ورتبته التأخير عن المبتدأ، ولكن قد يتقدّم على المبتدأ في حالات لأغراض بلاغية. وفيما يأتي بعض الآيات التي جرى فيها تحويل بالترتيب بتقديم المسند (الخبر) على (المسند إليه) المبتدأ والتي أدّت تحويلها إلى معاني دلالية مقصودة جديدة:

١- منه قوله تعالى: سمحاً لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ي قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيرة أتيتي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سجي [الأعراف: ٥٩]

البشريّة تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحّدة، على الفطرة التي خلقها الله عليها، ثمّ تنحرف إلى جاهليّة ضالّة مشرّكة، وهنا يأتيها داعية التوحيد (الرسول والأنبياء) ليؤوب بها إلى الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضلّ وتُشرك، بدعوته لهم سمحاً ي قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيرة سجي فهي حقيقة واحدة يقوم عليها دين الله كلّ، ويتعاقب بها الرسل جميعاً على مدار التاريخ.. فهي دعوة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً. (سيّد قطب، ٢٠٠٥، ص: ١٣/٣٠٤)

والأصل التوليدي للآية الكريمة سمحاً ما لكم من إله غيرة سجي: (الله إله لكم) فهي جملة توليدية اسميّة مكوّنة من (مبتدأ + خبر + جار ومجرور) طراً عليها تحويلٌ بالترتيب بتقديم الخبر مع الجار والمجرور على المبتدأ وتحويلٌ آخر بزيادة حرف النفي (وغير) لإفادة حصر الألوهية على الله فصارت العبارة (ما إله لكم غير الله) ثم طراً عليها

تحويل بالترتيب وذلك بتقديم الجار والمجرور (لكم) التي هي «للتخصيص والتبيين، أي: ما لكم في الوجود أو في العالم إله غير الله». (أبو السعود، د.ت: ٣/٢٣٥)

ويرى الشوكاني أن «جملة (ما لكم من إله غيره) في حكم العلة لقوله (أعبدوا)، أي: أعبدوه لأنه لم يكن لكم إله غيرُه، حتى يستحق منكم أن يكونَ معبوداً» (١٤١٤هـ: ٢/٢٤٦)

وأما قراءة (غيره) فقد اختلف القراء فيه، فقرأ الكسائي وحده بالخفض على أنه نعتٌ لـ (إله)، وقرأ الباقر (غيره) بالرفع في كل القرآن. (الفارسي، ١٩٩٣: ٤/٣٩)

وقد عبّر النص القرآني بالتحويلات العديدة عن أهمية التوحيد التي هي مغزى الرسائل السماوية جمعاء، ولذا يتحتم على كل داعية إلى الله عز وجل أن يبدأ دعوته بتعليم قومه التوحيد، فإذا علمهم انتقل بعد ذلك إلى الشرائع والأحكام، فالتوحيد هو الأساس والأصل، وبدونه ينتفي الدين والإيمان.

٢- ومنه قوله تعالى: **سَمَحَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا** ٢١ سجي [الأحزاب: ٢١]

بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة طريقة مهمة من طرائق الدعوة، والتي لها تأثير بالغ في نفوس المدعوين، وهي طريقة الدعوة بالقدوة الحسنة، فكان داعية الإسلام الرسول الأكرم ﷺ خير قدوة وأعظم أسوة للدعوة، فقد اجتمعت فيه جميع الخصال الحميدة والأخلاق الرفيعة حتى أن القرآن الكريم جعل اتباعه والاقتراء به في أقواله وأفعاله وأحواله من علامات الإيمان، وتركهما من مظنات عدم الإيمان، فالأسوة به واجبة. (الشنقيطي، ١٩٩٥: ٥/١٤٥)

والبنية التوليدية للآية الكريمة **سَمَحَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** سجي هي (أسوة حسنة للمسلمين في رسول الله) والجملة اسمية مكونة من (مبتدأ + خبر)، وقد طرأ عليها تحويل بتقديم الخبر على المبتدأ جوازاً، لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة مخصصة، فأصبحت الجملة: (للمسلمين أسوة حسنة) ثم حل الضمير المتصل لجماعة المخاطبين (كم) محل الاسم الظاهر (المسلمين) فصارت (لكم أسوة حسنة)، وقد خاطب الله سبحانه المسلمين يوم الأحزاب، وبين لهم أن التأسي محصور بذات رسول الله ﷺ لا بأحدٍ غيره، فقد زيدت (في رسول الله) لتخصيص المؤتسى به، فأصبحت الجملة (لكم أسوة حسنة في رسول الله) وللتأكيد على تخصيص الرسول الداعية ﷺ بالتأسي والاقتراء قدّم شبه الجملة (في رسول الله) لأنّ الأسوة لا تؤخذ إلا من ذاته وفي ذاته، وقد يفهم من المؤكّدات ومن تقديم شبه الجملة (في رسول الله) الحصر والقصر، أي: (ما كان لكم أسوة حسنة إلا في رسول الله)، فاللام الواقعة في جواب القسم، و (قد) و (كان) تفيد تحقق حصول التأسي عند من يرجو الله واليوم الآخر.

والأسوة في اللغة بمعنى القدوة، يُقال: «لي في فلان إسوة وأسوة، أي قدوة وائتمام». (الجوهري، ١٩٨٧م، ص ٦/٢٢٦٨)، وهو اسم يوضع موضع المصدر، وقد قرأ عاصم (أسوة) بالضم للهمزة، وقرأ الباقر بكسرها، وهما لغتان جيدتان كما قال أبو منصور. (أبو منصور، ١٩٩١م: ٢/٢٨٠)

وفي بيان حقيقة المراد من (أسوة حسنة) أشار الزمخشري إلى أنّ فيه وجهين: «أحدهما: أنه في نفسه أسوة حسنة، أي: قدوة، وهو المؤتسى، أي: المقتدى به. والثاني: أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتُتبع. وهي المواسة بنفسه». « (١٤٠٧هـ، ص ٣/٥٣١)

وفي هذه الآية عتابٌ للمتخلفين عن القتال مع رسول الله ﷺ في غزوة الأحزاب، إلا أنّ سبب نزولها وإن كان خاصاً،

فهي عامّة. ففيها الدليل على الاقتداء بأفعال الرسول جميعها، إلا ما دلّ دليل شرعيّ على اختصاصه بالرسول ﷺ، فالأسوة الحسنة هو القدوة الصالحة، وهو في الرسول ﷺ؛ فإنّ المتأسّي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم، أمّا الأسوة بغيره إذا خالفه؛ فهو الأسوة السيئة. (السعدي، ٢٠٠٠: ٦٦٠).

يقول سيّد قطب عن سبب التحويل بالتقديم في هذه الآية، وقصر الاقتداء بداعية الإسلام الرسول ﷺ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وتطلب نفسه القدوة الطيبة: « وقد كان رسول الله ﷺ على الرغم من الهول المرعب والضيق المجهد، مثابة الأمان للمسلمين، ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان». (٢٠٠٥: ٢٨٤١)

و إنّ هذه الآية الكريمة وإن كان نزولها في غزوة الأحزاب- حيث إنّ الرسول ﷺ قد شارك أصحابه في حفر الخندق، وفي الضرب بالفأس، وفي حمل التراب و شاركهم في تحمّل آلام الجوع والسهر- إلا أنّ المقصود بها وجوب الاقتداء بالرسول ﷺ في جميع أقواله وأفعاله، كما قال سبحانه: **سَمِحَ وَمَا آتَيْكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا سَجَى** [الحشر: ٧] (طنطاوي، ١٩٩٧: ١٩٤/١١)

وقد ورد هذا التحويل أيضاً في آيتين في سورة الممتحنة: **سَمِحَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَعُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سَجَى [الممتحنة: ٤] وَسَمِحَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ سَجَى [الممتحنة: ٦].**

٣- ومنه قوله تعالى: **سَمِحَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سَجَى [البقرة: ٦]**

يبين الله سبحانه في بداية سورة البقرة الملامح الأساسية للطوائف التي واجهتها الدعوة في المدينة، ونجد في رسم هذه الملامح خصائص التعبير القرآنية، فترتسم الصور من خلال الكلمات وتقوم الكلمة مقام الخط واللون. فيرسم أولاً صورة المتقين المفلحين الذين تكون رسالة الدعوة - القرآن الكريم - هدى لهم، ويُقابل ذلك صورة الكافرين في هذه الآية فإنّ الإنذار وعدم الإنذار سواء بالنسبة لهم. (سيد قطب، ٢٠٠٥م: ٤١/١-٤٣)

فافتتح الله سبحانه سورة البقرة بذكر أوليائه وبيان الصفات التي ارتقى بهم إلى وصفهم بالمفلحين، فهم قد فتحوا قلوبهم وعقولهم للدعوة، فأصبح القرآن هدى لهم، وأتبع ذكرهم بذكر المردة من الكفار الذين صموا آذانهم عن دعوة الأنبياء وأعموا أبصارهم عنها فانهمكوا في الضلال.

و« اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل: هي عامّة ومعناها الخصوص فيمن حقّت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم الله أنه يموت على كفره، أراد الله تعالى أن يُعلم الناس أنّ فيهم من هذا حاله دون أن يُعيّن أحداً. وقال ابن عباس والكلبي: نزلت في رؤساء اليهود حيي بن أخطب وكعب ابن الأشرف ونظرائهما. وقال الربيع ابن أنس: نزلت فيمن قُتل يوم بدر من قادة الأحزاب. والأول أصح. »(القرطبي، ١٩٦٤م: ١٨٤/١) واختاره ابن جرير. (الطبري، ٢٠٠١م: ٢٥٢/١)

والأصل التوليدي لقوله تعالى: **سَمِحَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ سَجَى: (إنذارك لهم وعدم إنذارك سواءً عليهم)** (الرازي، ١٤٢٠هـ: ٢٨٤/٢) وهي جملة توليدية اسمية مكوّنة من (مبتدأ + خبر) طرأ عليها تحويل بالترتيب فقُدّم الخبر (سواء) على المبتدأ بعد تحويله من الاسم إلى الفعلية وذلك لإفادة التجدد والحدوث، أي: مهما تكرّر إنذارك لهم فذلك سواء عليهم .

أشار أبو السعود إلى علّة تقديم الخبر قائلاً: «و سواء عليهم خبرٌ قُدّم اعتناءً بشأنه، .. لأنّ مقتضى المقام بيان كون

الإندازر وعدمه سواءً، لا بيان كون المستوي الإنذار وعدمه. (أبو السعود، د.ت: ٦/١)

ذهب البيضاوي أيضاً إلى أنّ «(سواء) خبر لما بعده بمعنى: إنذارك وعدمه سيان عليهم، والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له، أما لو أطلق وأريد به اللفظ، أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمناً على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة، والإسناد إليه... وإنما عدل هاهنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهاام التجدد، وحسن دخول الهمزة و(أم) عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيد، فإنهما جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء، كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» (البيضاوي، ١٤١٨هـ: ٤١/١).

وعديّ سواءً بـ (على) ولم يُعلّق بـ (عند) ونحوها مع أنّه المقصود من الاستعلاء في مثله للإشارة إلى تمكّن الاستواء عند المتكلم وأنه لا مصرف له عنه ولا تردّد له فيه فالمعنى: سواءً عندهم الإنذار وعدمه. «(ابن عاشور، ١٩٨٤م: ٢٤٩/١)

وأى بضمير الغائب في قوله (عليهم) ولم يأت بضمير المخاطب (عليك) لأنّ الإنذار وعدمه ليسا سواءً لديه، وفي هذا التقديم تسلية للرسول الداعية ﷺ، فما عليه إلاّ البلاغ سمحاً فإنّ أسلموا فقد أهدوا وإن تولّوا فإنما عليك البلاغ والله بصيرٌ بالعباد ٢٠ سجى [آل عمران: ٢٠] وفيه درسٌ له في طريق الدعوة الطويل، فيصبر على معاناة من لا قبول له، فحرصه على هداهم ليس ناجعاً فيهم، فقد ختم على قلوبهم سمحاً وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين سجى [يوسف: ١٠٣].

وأما سبب نزول الآية فيرى ابن عباس والكلبي أنّ الآية نزلت في رؤساء اليهود وعلماهم ومنهم حُيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما (الواحدى، ١٩٩٢م: ٤٩) و«قال الربيع بن أنس: نزلت فيمن قُتل يوم بدر من قادة الأحزاب.» (القرطبي، ١٩٦٤م: ١٨٤/١)

المبحث الثاني

التحويل بالترتيب في مكملات التركيب الإسنادي

أولاً: التحويل بتقديم المفعول به

رتبة المفعول به أن يتأخر عن الفعل والفاعل، ولكن قد يحدث تحويل في ترتيبه فيتقدّم على فعله، وذلك لأغراض متعدّدة، ومن أمثلة تقديمه:

١- قوله تعالى: سمح ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخسرين بل الله فأعبد وكن من الشكرين سجى [الزمر: ٦٥-٦٦]

هذه الآية الكريمة فيه تحذير من الشرك وبيان للغرض من خلق الإنسان، الباري جلّ وعلا يبدأ بالأنبياء والرسول، وهم - صلوات الله وسلامه عليهم - لا يتطرق إلى قلوبهم طائف الشرك أبداً، فهم الدعاة إلى التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ولكن التحذير هنا لتنبه سواهم من أقوامهم إلى تفرّد ذات الله سبحانه في مقام العبادة، وتوحد البشرية في مقام العبودية، بما فيهم الأنبياء والمرسلون .

والبنية التوليدية لقوله تعالى: ﴿بَلِ اللّٰهِ فَاَعْبُدُوْهُ﴾ (يأيتها النبيّ أعبد الله) مكوّنة من (فعل + فاعل + مفعول به) والفاعل ضميرٌ مستترٌ وجوباً، طراً عليها تحويل بإعادة الترتيب فتقدّم المفعول به على الفعل لإفادة الاهتمام والاختصاص، فإنّ نصب «اللّه - جلّ وعزّ - بقوله (فأعبد)، هو إجماع في قول البصريين والكوفيين، والفاء

جاءت على معنى المجازاة، كأنه قال: قد تَبَيَّنَتْ فَأَعْبُدِ اللَّهَ» (الزجاج، ١٩٨٨م: ٤٦١/٤)

وقد ورد في القرآن الكريم في حوالي عشرين مرة قوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ و﴿أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ من غير تقديم للمفعول به، لأنها جميعاً في معرض دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم إلى عبادة الله وحده، لكن هذه الآية الكريمة ورد لفظ الجلالة فيها مقدماً على الفعل ولعل السبب وراء ذلك سياق الحال، كما ذهب إلى ذلك الزمخشري في الكشف قائلاً: «(بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ) رُدُّ لِمَا أَمْرُوهُ بِهِ مِنْ اسْتِلامِ بَعْضِ آلِهَتِهِمْ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا تَعْبُدْ مَا أَمْرُوكَ بِعِبَادَتِهِ، بَلْ إِنْ كُنْتَ عَاقِلاً فَاعْبُدِ اللَّهَ، فَحَذَفِ الشَّرْطَ وَجَعَلَ تَقْدِيمَ الْمَفْعُولِ عَوْضاً مِنْهُ» (الزمخشري ١٤٠٧هـ: ١٢٤/٤).

وقد أشار ابن عاشور إلى أن «مِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ «الْكَشَافِ» الْمَبْنِيُّ عَلَى كَلَامِ سَيَّبِيهِ مِنْ عَتَبَارِ الْفَاءِ مُشْعَرَةً بِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ، أَنَّ غَالِبَ مَوَاقِعِ هَذِهِ الْفَاءِ الْمُتَقَدِّمِ مَعَهَا الْمَفْعُولُ عَلَى مَدْخَلِهَا أَنْ تَقَعَّ بَعْدَ نَهْيٍ أَوْ أَمْرٍ يُنَاقِضُ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفَاءُ كَمَا وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَفِي قَوْلِ الْأَعْشَى: (وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهُ فَاعْبُدَا) فَكَانَ مَا يَتَقَدَّمُ هَذِهِ الْفَاءِ يَتَوْلَدُ مِنْهُ شَرْطٌ فِي الْمَعْنَى وَكَانَتْ الْفَاءُ مُؤَدِّنَةً بِذَلِكَ الشَّرْطِ وَعِلَامَةً عَلَيْهِ فَلِأَجْلِ كَوْنِهِ مَدْلُولاً عَلَيْهِ بِدَلِيلَيْنِ أَصْلِهِ وَقَرَعِهِ كَانَ كَالْمَذْكَورِ كَأَنَّهُ قِيلَ (لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)، وَ (إِنْ كُنْتَ عَابِدًا شَيْئًا فَاللَّهُ فَاعْبُدْ)، وَكَذَا فِي الْبَيْتِ وَهَذِهِ فَائِدَةٌ لَمْ يُفْصَحْ عَنْهَا السَّلْفُ فَحَذَّهَا وَلَا تَخَفْ» (ابن عاشور، ١٩٨٤: ٤٥٦/١)

٢- ومنه قوله تعالى: سَمِحِي أَيُّهَا الْمَدْتَّرُ ١ قُمْ فَأَنْذِرْ ٢ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ٥ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَنْتَقِرَ ٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ٧ سَجَى [المدثر: ١-٧]

في هذه الآيات الكريمة من صدر سورة المدثر نجد محوري الدعوة والداعية، الدعوة إلى التوحيد، وبيان صفات الداعية الشكلية والخلقية والنفسيّة التي تهيؤه لحمل أعباء الدعوة، ففيها نداء علوي جليل، لأمر عظيم ثقيل.... لإنذار البشرية وإيقاظها، وتخليصها من الشرّ، ويريد سبحانه لهذه المهمة الكبيرة أن يتحلّى النبيّ الداعية بصفات عالية تؤهله تأهيلاً فريداً لحمل هذه الأمانة لإيصال رسالة السماء، توحيد الله وتعظيمه، جمال الشكل والهيئة، ترك مظاهر الشرك وطهارة القلب، والصبر على أعباء الدعوة ابتغاء مرضاة الله وحده.

ففي الآيات الكريمة [وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ٥] قُدِّمَ الْمَفْعُولُ بِهِ فِيهَا وَجُوباً عَلَى فِعْلِهِ، فَالْفَاءُ الدَاخِلَةُ عَلَى الْأَفْعَالِ الثَّلَاثِ فَاءَ الْجِزَاءِ الدَاخِلَةُ عَلَى مَعْنَى جَوَابِ الْجِزَاءِ (الزجاج، ١٩٨٨: ٢٤٥/٥)، إِلَّا أَنَّ الدَكْتُورَ فَاضِلَّ السَّامِرَائِيَّ لِيُؤَيِّقَ عَلَى مَا يَذْكُرُهُ النَّحَاةُ مِنْ أَنَّ الْفَاءَ دَخَلَتْ هُنَا لِمَعْنَى الشَّرْطِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَهْمَا كَانَ فَلَا تَدْعُ تَكْبِيرَهُ، وَيَصْرَحُ قَائِلاً: «وَالْحَقُّ أَنَا لَا نَشْمُ رَائِحَةَ لِلشَّرْطِ هُنَا، بَلْ هُوَ زِيَادَةٌ فِي التَّأَكِيدِ وَالتَّخْصِيصِ، فَقَدِمَ الْمَفْعُولُ لِلتَّخْصِيصِ، وَجَاءَ بِالْفَاءِ زِيَادَةٌ فِي التَّوَكِيدِ، أَيْ خَصَّ رَبِّكَ بِالتَّكْبِيرِ فَهَذَا مِنْ بَابِ التَّوَجِيهِ وَالتَّعْلِيمِ، وَلَيْسَ رَدًا عَلَى فِعْلٍ أَوْ اعْتِقَادٍ بِخِلَافِ الْقَصْرِ بِالاسْتِثْنَاءِ الَّذِي فِيهِ رَدٌ عَلَى إِنْكَارِ» (السامرائي، ٢٠٠٠، ١١٠/٤، ٢٥٢/٢). وقد أكد ابن عاشور أن تقديم المفعول (ربك) على عامله لإفادة الاختصاص، أي لا تُكَبِّرْ غَيْرَهُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَصَرَ إِفْرَادًا، أَيْ دُونَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. (ابن عاشور، ١٩٨٤، ٢٩٥/٢٩)

وختلاصة القول في تقديم المفاعيل إن التكبير والتعظيم يخصان الله جلّ وعلا، ومن لوازمهما الاستعداد له ابتداءً بتطهير المظاهر وانتهاءً بهجر الرّجز من المعاصي والأوثان.

والأصل التوليدي للآيات الكريمة: (كَبَّرَ رَبُّ مُحَمَّدٍ) وَ (طَهَّرَ ثَوْبَ مُحَمَّدٍ) وَ (اهْجَرَ الرَّجْزَ) وَهِيَ مَكُونَةٌ مِنْ (فَعَلَ) + فاعل ضمير مستتر + مفعول به، طرأ عليها تحويل بإعادة الترتيب فصارت (رَبُّ مُحَمَّدٍ فَكَبَّرَ) وَ (ثِيَابَ مُحَمَّدٍ فَطَهَّرَ) وَ (الرَّجْزَ اهْجَرَ) ثُمَّ حُلَّ الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ (كَافِ الْخَطَابِ) مَحَلَّ الْأَسْمِ الظَّاهِرِ (مُحَمَّدٍ) فَأَصْبَحَتْ (وَرَبِّكَ فَكَبَّرَ)

و (ثیابک فطهر) وفي ذلك دلالة واضحة على العناية الإلهية والرعاية الربانية لهذا النبي الداعية ﷺ « فما لم يكن الداعية نقي الظاهر والباطن، دقيق الأخذ والعطاء، ولم يكن سلوكه فوق النقد في كل الأمور، فإن إنذاره لا يكون مجدياً كل الجدوى » (سعيد حوى، ١٤٢٤، ٢٣٠/١١).

وقوله تعالى: (وثيابك فطهر) أي: «نزه ثياب إيمانك وعرفانك عن لوث الطمع في الخلق، وخصوصاً عند الدعوة، فلا تسأل عليه أجراً، ولا تؤمل في جانبه عوضاً، فتُحرم بركة إنذارك، ويقل الانتفاع به» (ابن عجيبة، ١٤١٩هـ/١٧٤٧) وقد بين سيد قطب اهتمام الباري بالرسول العظيم وتهيئته لحمل أعباء هذه الدعوة شارحاً الغرض الكامن وراء تقديم المفاعيل في البنية السطحية للآيات الكريمة: بأن كل خطب وأمر في الكون صغير أمام عظمة الباري سبحانه فهو وحده هو الكبير... وفيه توجيه وتربية للرسول الداعية فيتكوّن عنده تصوّر يكون به مؤهلاً لمواجهة جميع المتاعب والصعوبات التي تواجهه في نذارته للبشرية، فيستصغر كل قيد، وكل قوة، وكل عقبة، وهو يستشعر أن ربّه الذي دعاه ليقوم بهذه النذارة، هو الكبير.. ومشاق الدعوة وأحوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصوّر وهذا الشعور... وهي لفظة دقيقة عميقة إلى ملابسات الرسالة والدعوة... (سيد قطب، ٢٠٠٥، ٣٧٥٤)

فالداعية ابتداءً من النبي ﷺ ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة عليهم التحلي بتلك الصفات التي أکدها الباري سبحانه - ربّ هذه الدعوة - بهذه التراكمات القرآنية الرفيعة التي تشتمل على تأكيد وحثّ على تمثّلها خير تمثيل. فمهمّة الداعية وخطر الدعوة استوجبت تلك التراكمات الدالة على أهميّة تفرّد الداعية بالمواصفات الخاصّة الواردة في صدر سورة المدثر.

٣- ومنه قوله تعالى: سَمِحَ وَالصُّحَىٰ ١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ١ وَللآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ١ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ١ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ١ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ١ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١ سَجَى [الضحى: ١-١١]

هذه السورة المباركة والآيات الكريمة نزلت بعد أن انقطع الوحي عن النبي الداعية ﷺ مدة طويلة، فقد أبطأ جبريل عليه بالوحي، فانتهز أعداء دعوته ذلك وبدأوا بتلفيق التهم حتى أنّ امرأة من قريش قال له: « ما أرى شيطانك إلا قد ودّعك » (الواحي، ١٩٩٢: ٤٥٧)، فنزلت هذه السورة لتبيّن كمال عناية الله سبحانه بالرسول الكريم ﷺ، وذلك بأنّه متى ما وقع الرسول في حالة نفسية من الحزن والقلق بسبب الحملات الإعلامية الشرسة لأعداء الدعوة الإلهية ضدّه واساه الله وتداركه بلمسة من حنان. ونسمة من رحمة. ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع. وتنسم بالروح والرضا والأمل، وتسكب البرد والطمأنينة واليقين.

وفيها الدليل على تحقّق وعد الله لنبيه، وهو وعد جارٍ على سُنن ما سبق من عناية الله بك من مبدأ نشأته ولطفه له في الشدائد باطراد (ابن عاشور، ١٩٨٤م، ٣٠/٣٩٩)، كما أنّ فيها بيان للصفات الكريمة التي ينبغي أن تكون في الداعية كي يكون مؤهلاً لحمل أعباء الدعوة، وبيان رسالة الإسلام للبشرية بأكمل وجه.

فالبنية العميقة للآيتين الكريمتين سَمِحَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سَجَى: (يقهر النبي اليتيم، وينهر النبي السائل) كلّ منهما جملة توليدية فعلية مكوّنة من (فعل + فاعل + مفعول به)، وقد طرأ عليها تحويل بزيادة حرف النفي فأصبحت الجملتان (لا يقهر النبي اليتيم، ولا ينهر النبي السائل) وبعد إجراء تحويل آخر عليهما تحوّل كلّ من الجملتين إلى جملة إنشائية طلبية (النهي) بعد أن كانت جملة خبرية، وتبعاً لذلك تغيّر صيغة الفعل المضارع من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب بعد تغيّر دلالة الحرف (لا) من النفي إلى النهي وأصبح الفاعل

فیهما ضمیراً مستترا فأصبحت الجملتان (لاتقهر الیتیم، ولا تنهر السائل)، ثم زیدت أما الشرطية التفصيلية إلى صدر کلّ منهما لمزید من الاهتمام والتوكید، « و(أما) حرف بسيط فيه معنى الشرط مؤول بـ (مهما یکن من شيء) لأنه قائم مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولذلك يُجاب عنه بالفاء». (المراي، ۱۹۹۲م، ۵۲۲)، ودخول أما الشرطية أوجب تقديم المفعول به فیهما، فكان مفادها مشعراً بشرط آخر مقدّر هو الذي الذي اجتلبت لأجله الفاء الفصيحة، وتقدير نظم الكلام: إذا كنت تعلم ذلك وأقررت به فعليك بشكر ربك، وبین له الشکر بقوله: سمح قاماً الیتیم فلا تَقَهَّرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سَجَى (ابن عاشور، ۱۹۸۴م، ۴۰۲/۳۰)

والأصل التوليدي لقوله تعالى سمح وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سَجَى [الضحى: ۱۱] هي: (يُحَدِّثُ النَّبِيُّ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ) وهي جملة توليدية فعلية مكوّنة من (فعل + فاعل + جار ومجرور) وقد طرأ على الجملة تحويل بالترتيب فقُدّم الجار والمجرور على الفعل والفاعل بعد تحويل الجملة من الجملة الخبرية إلى الجملة الإنشائية الطلبية وذلك باستبدال فعل الأمر للمخاطب بالفعل المضارع بعد أما الشرطية .

وقد فسّر عبدالكريم الخطيب المقصود بتقديم (الیتیم والسائل) بعد أن أكرمه الله حين كان یتیمًا، وهدايتہ حين كان ضالاً بقوله: «هو تعقيب على هذا الإحسان الذي أفاضه الله وما سيُفِيضُه على نبيّه ﷺ، وأن من حقّ هذا الإحسان أن يُقابل بالحمد والشكران لله ربّ العالمين .. وقد صرف الله سبحانه وتعالى هذا الحمد وذلك الشكران إلى الضعفاء والمحتاجين من عباده، فيكون حمده وشكره بالإحسان إليهم والرعاية لهم .. فلا نهر الیتيم ولا كسر لخطره، ولا ترك لمراة الیتيم تنعقد في فمه .. وإن أولى الناس برعاية الیتيم، وجبر خاطره من عرف الیتيم ثم كَفَله الله». (الخطيب، ۱۹۷۰: ۱۶/۱۶)

ف(الیتيم) مفعول به لفعل (فلا تقهر) وقُدّم للاهتمام بشأنه ولهذا القصد لم يأت به مرفوعاً، وكذا (السائل) مفعول به لفعل (فلا تنهر)، وقد ذكر ابن عاشور أنّ النعم الثلاث المتفرّع عليها هذا التفصيل قد قوبلت بثلاثة أعمال تقابلها، فيجوز أن يكون التفصيل على طريقة اللّف والنشر المرتّب، فقوله سمح قاماً الیتيمَ فَلَا تَقَهَّرْ سَجَى مقابل لقوله سمح ألمَ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى سَجَى لا محالة، أي: فكما آواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد للیتيم، فكن أنت مكرماً للأيتام رفيقاً بهم فجمع ذلك في النهي عن قهره، وقوله: سمح وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سَجَى مقابل قوله: سمح وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى سَجَى وقوله سمح وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سَجَى مقابل قوله سمح وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى سَجَى ويجوز أن يكون على طريقة اللّف والنشر المشوّش إذا فسّر السائل بسائل المعروف . (ابن عاشور ۱۹۸۴، ۴۰۲-۴۰۵).

فبعد أن عدّد المنعم المتفضّل سبحانه بعض آلائه من إيوائه بعد يَتيمه، وهدايتہ بعد الضلالة، وإغنائه بعد الفقر ... أمره سبحانه أن يُقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشکر، فنهاه أن يقهر الیتيم، وأن ينهر السائل، وأن يكتّم النعمة بل يُحَدِّث بها. « (ابن قيم الجوزية، ۲۰۱۹: ۱۱۳/۱)

ثانياً: التحويل بتقديم شبه الجملة (الجار والمجرور)

۱- منه قوله تعالى: سمح الّرّ كُتِبَ أَحْكَمَتْ عَائِيَّتُهُ ثُمَّ فَصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ خَيْرٍ ۱ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ سَجَى [هود: ۲-۱]

كَلَّفَ اللّٰهَ الْأَنْبِيَاءَ الدَّعَاةَ أَنْ يَكُونُوا مَبْشِرِينَ وَمَنْذِرِينَ، يُبَشِّرُونَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِدِينِهِ وَتَوْحِيدِهِ، الْمُدْعَيْنَ لِأَوَامِرِهِ بِمَا يَنْتَظِرُهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ وَغُفْرَانٍ، وَمَنْ فَضَلَ وَتَكَرَّمَ . وَيُنذِرُونَ الْغَافِلِينَ بِمَا يَنْتَظِرُ الْمَسِيئِينَ مِنْ عَذَابٍ وَنَكَالٍ. (سيد قطب: ٢٠٠٥ ص ٢٨٧٢/٥)، وقد نقل الشنقيطي عن شيخه على هذه الآية: «فيها الدلالة الواضحة على أَنَّ الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي: أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ فِي عِبَادَتِهِ شَيْءٌ» (١٩٩٥، ص: ١٧١/٩) والأصل التوليدي لقوله تعالى : سَمِحَ إِنْبِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ سَجَى هو (أنا نذيرٌ وبشيرٌ من الله لكم) مكونة من (مبتدأ + خبر + جار ومجرور) طرأ على الجملة تحويل بالترتيب بتقديم شبه الجملة الثانية ثم الأولى على الخبر، فصارت الجملة: (أنا لكم من الله نذيرٌ وبشيرٌ) لتدل بذلك على اشعارهم بهول الإنذار إذا لم يمتثلوا لمتطلبات الدعوة إذ ليس الإنذار من الرسول ﷺ لهم من تلقاء نفسه بل هو من الله الذي أرسل إليهم الرسول . ثم حلّ الضمير المتصل (الهاء) محلّ لفظ الجلالة، وزيدت حرف المشبه بالفعل (إنّ) الدالّ على التوكيد في بداية الجملة الاسمية، وصار ضمير المتكلم متصلاً. فصارت الجملة: (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) و«ضمير الغائب المجرور في (منه) عائد لله تعالى و (من) لابتداء الغاية، والجار والمجرور في الأصل صفة النكرة فلما قدّم عليها صار حالا كما هو المعروف في أمثاله أي: إِنِّي لَكُمْ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى نَذِيرٌ أَنْذِرْكُمْ عَذَابَهُ إِنْ لَمْ تَتَّكُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ سَبْحَانَهُ، وَبَشِيرٌ أَبَشِّرْكُمْ ثَوَابَهُ إِنْ آمَنْتُمْ وَتَمَحَّضْتُمْ فِي عِبَادَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَجَوَّزَ كَوْنُ (مَنْ) صَلَاةَ النَّذِيرِ وَالضَّمِيرِ إِمَّا لَهُ تَعَالَى أَيْضًا، وَالْمَعْنَى حَيْثُذَ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: نَذِيرٌ مِنْ أَجْلِ عَذَابِهِ وَإِمَّا لِلْكِتَابِ عَلَى مَعْنَى إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مِنْ مَخَالَفَتِهِ وَبَشِيرٌ لِمَنْ آمَنَ بِهِ». (الآلوسي، ص ١٩٣/٦-١٩٤) ويرى ابن عاشور «أَنَّ جُمْلَةَ (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) معترضة بين جملة (أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) وجملة (وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ) ، وهو اعتراض للتحذير من مخالفة النهي والتحريض على امتثاله. (١٩٨٤: ٣١٦/١١)

ثمّ إنّ جوّ السورة العامّ تشيع فيه عقوبات الأمم البائدة كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط ومدين وغيرهم، وهذا أيضاً ممّا يستدعي تقديم الإنذار، كما أنه ذكر في السورة عذاب الآخرة - وهو تخويف - يستدعي تقديم الإنذار . كما أنّ في تقديم شبه الجملة (لكم) إشارة إلى أنّ (النبي) ﷺ إمّا هو مرسلٌ إليهم خاصة ليكون هادياً لهم . إذن يُمكن أنّ نخلص إلى القول إنّ التحويل بالترتيب وتقديم بعض عناصر الجملة على بعض إمّا يكون استجابة لمتطلبات السياق القرآني وتناسقاً مع الجوّ العام للسورة .

٢- ومنه قوله تعالى: سَمِحَ وَإِذَا رَعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذَّكُرُ الْإِهْتِكُمْ وَهُمْ يَذَّكُرُونَ هُمْ كُفَرُوا ٣٦ سَجَى [الأنبياء: ٣٦]

يذكر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة كيفية استقبال الكافرين لدعوة الرسول ﷺ وموقفهم ممّا جاء به من الوحي - القرآن الكريم - ليكمل ما أشار إليه في مطلع سورة الأنبياء من سنن الدعوات ومصائر البشر. وفيها وصفٌ لما يُؤذي به المشركون رسول الله ﷺ حين يرونه. فبيّن أنّ من العجب العجائب أنّ هؤلاء الكافرين يكفرون بالرحمن، خالق الكون ومدبره، وبما جاء به من الذكر الحكيم، ومع ذلك يستنكرون على النبيّ الداعية ﷺ أنّ يذكر الأصنام التي اتخذوها آلهة بالسوء ! وفي هذه مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذي أصاب فطرتهم وتقديرهم للأمور ! (سيد قطب، ٢٠٠٥م: ٢٣٧٩/٤)

وعن سبب نزول الآية قال السدي ومقاتل: «مرّ النبيّ ﷺ بأبي جهلٍ وأبي سفيان، فقال أبو جهلٍ: هذا نبيّ بني عبد مناف. فغضب أبو سفيان وقال: أ تُنكرون أن يكون لبني عبد منافٍ نبيّ؟ فسمعهما الرسول ﷺ فقال لأبي

جهل: ما تنتهي حتى ينزل بك ما نزل بعنك الوليد بن المغيرة، وأما أنت يا أبا سفيان فأئما قلت ما قلت حميةً . فنزلت « (الأندلسي، ١٤٢٠هـ: ٤٢٩/٧)

والبنية العميقة لقوله تعالى: **سَمِحَ وَهُمْ يَذْغَرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَفَرُونَ سَجَى** هي: (وهم كافرون بذكر الرحمن) وهي جملة توليدية اسمية مكوّنة من (مبتدأ معرفة + خبر نكرة + قيد مخصص)، وقد طرأ على الجملة تحويل بالترتيب وذلك بتقديم شبه الجملة المكوّنة من الجار والمجرور على متعلّقه أي الخبر للتأكيد على فعلتهم الشنيعة التي صارت صفة لازمة فيهم .

فهم «يعيبون عليه (عليه الصلاة والسلام) أن يذكّر آلهتهم التي لا تُضَرُّ ولا تنفع بالسوء والحال أنهم بذكر الرحمن المنعم عليهم بما يليق به من التوحيد أو بإرشاد الخلق بإرسال الرُّسل وإنزال الكُتب أو بالقرآن كافرون فهم أحقّاء بالعب والإنكار فالضمير الأول مبتدأ خبره كافرون و(بذكر) متعلق بالخبر، والتقدير و(هم كافرون بذكر الرحمن)، والضمير الثاني تأكيدٌ لفظيٌّ للأول.» (أبو السعود، ١٩٨٤: ٦٦/٦)

ويُعَلَّل فخر الدين الرازي تكرار الضمير (هم) قائلاً: «والمغنى في إعادتهم أن الأولى إشارة إلى القوم الذين كانوا يفعلون ذلك الفعل، والثانية إبانة لاختصاصهم به، وأيضاً فإن في إعادتها تأكيداً وتعظيماً لفعلهم.» (الرازي، ١٤٢٠هـ: ١٤٤/٢٢)

والاستفهام في الآية مستعملٌ في التعجب، واسم الإشارة مستعملٌ في التحقير بقريظة الاستهزاء، وكلامهم أتى في سياق الغيظ والغضب، لذلك أعقبه الله بجملة الحال وهي: **سَمِحَ وَهُمْ يَذْغَرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَفَرُونَ سَجَى**، والأظهر أن المراد بذكر الرحمن في الآية القرآن، أي الذكر الوارد من الرحمن، وضمير الفصل (هم) في قوله (هم كافرون) يجوز أن يُفيد الحصر أي: هم كافرون بالقرآن دون غيرهم ممن أسلم من أهل مكة وغيرهم، ويجوز أن يكون الفصل لمجرد التحقيق والتأكيد لدوام كفرهم مع ظهور ما يدفعهم لتركه . وعبر التعبير القرآني عن الله تعالى باسم الرحمن توركاً عليهم، إذ كانوا يابون أن يكون الرحمن اسماً لله تعالى **سَمِحَ وَهُمْ يَذْغَرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَفَرُونَ سَجَى** (الفرقان: ٦٠) [ابن عاشور، ١٩٨٤: ١٧/٦٥-٦٧]

الخاتمة

- يمكن تلخيص أهمّ النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:
- إن تحليل النصوص ولاسيما النصوص القرآنية حسب المنهج التحويلي يساهم إلى حد كبير في معرفة المعاني الدقيقة للتركيب والنصوص .
 - إن الرجوع إلى الأصل التوليدي للتركيب والآيات خير معين لمعرفة ما كانت عليه تلك التراكيب وما آلت إليه في البنية السطحية، ومعرفة الأغراض والأسباب الكامنة وراء التحويل الذي جرى فيها .
 - إن السياق يؤدي دوراً كبيراً، بل هو العامل المؤثر والفعال في استجلاء دلالة التراكيب .
 - اعتمد النحاة القدامى والمفسرون عند دراستهم لمبنى التراكيب اللغوية على شقي السياق اللغوي وغير اللغوي .
 - الاختصاص والاهتمام والدلالة على التأكيد، وقصر الدعوة إلى الجنة والمغفرة على الله سبحانه وقصر الدعوة إلى النار على المشركين، والدلالة على صفة الثبوت لإصرار الرسول على تحقيق مهمته كداع لا يفتّر عن الدعوة وإفادة الاهتمام وتعظيم شأن الرسول ﷺ من أهم العلل والأسباب التي تكمن وراء عملية التحويل بالترتيب بتقديم المسند إليه في التراكيب والآيات المدروسة .

- أما التحويل بالترتيب بتقدم المسند في التراكيب والآيات القرآنية فمن أبرز أغراضه: (قصر الاقتداء بداعية الاسلام، وإفادة التجدد والاعتناء بشأن الداعية وتسليته لتحمله أعباء الدعوة، وإفادة الحصر والتخصيص والتبيين).
- أما التحويل بالترتيب الجاري بتقديم مكملات التراكيب والآيات القرآنية فقد جاء (استجابة لمتطلبات السياق القرآني والتناسق مع الجو العام للسور، توجيه وتربية الرسول الداعية، والاهتمام والتأكيد والاختصاص) .

المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- 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.
- ٣- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الهير التونسي المتوفى في ١٣٩٣ هـ ١٩٨٤م، التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، الدار التونسية للنشر - تونس .
- ٤- ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (ت ١٢٢٤هـ)، ١٤١٩هـ: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أحمد عبد الله القرشي رسلان، الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة.
- ٥- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت ٧٥١هـ) : التبيان في إيمان القرآن، ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م، تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، مراجعة: محمد أجمل الإصلاحي - عبد الرحمن بن معاضة الشهري، دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، ط/٤ .
- ٦- أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت ٩٨٢هـ)، د.ت: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- ٧- أبو الفداء، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوي، د.ت: روح البيان، دار الفكر- بيروت.
- ٨- أبو معزة، الدكتور رابع، ٢٠٠٨م/أ: التحويل في النحو العربي مفهومه - أنواعه - صورته، البنية العميقة للتراكيب المحولة، عالم الكتب الحديث، إربد - الأردن.
- ٩- أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهرى، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م: معاني القراءات للأزهري، مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية .
- ١٠- الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن ابن محمد بن أبي سعيد الإنباري النحوي، ٢٠٠٩م: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، دار الطلائع للنشر والتوزيع، القاهرة.
- ١١- 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.
- ١٢- أنيس، الدكتور إبراهيم/ ب، ١٩٧٨م، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط٦.
- ١٣- بدوي، الدكتور أحمد أحمد، د.ت: من بلاغة القرآن، مكتبة النهضة - مصر، ط٣.
- ١٤- 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.
- ١٥- الترك، أريج حامد، ٢٠٠٤، عناصر التحويل التركيبي في المثل العربي في ضوء علم اللغة المعاصر، رسالة ماجستير،

جامعة مؤتة - الأردن، إشراف: يحيى عباينة.

١٦- الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاکر، انتشارات مند - قم.

١٧- الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت ٣٩٣هـ)، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، ط ٤.

١٨- الحنفي، إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين (ت. ٩٤٣هـ)، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق: د. عبدالحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت.

١٩- الخطيب، عبدالكريم يونس، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م: التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي - القاهرة.

٢٠- 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، ط ٣.

٢١- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق (ت ٣١١هـ)، ١٩٨٨م - ١٤٠٨هـ: معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب - بيروت، ط ١.

٢٢- 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.

٢٣- السامرائي، الدكتور فاضل صالح، ٢٠٠٠م - ١٤٢٠هـ: معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الأردن.

٢٤- السامرائي، د. فاضل صالح، ١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م، على طريق التفسير البياني، دار ابن كثير.

٢٥- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت ١٣٧٦هـ)، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة.

٢٦- سعيد حوى، الأساس في التفسير (١٤٠٩هـ)، ١٤٢٤هـ: دار القلم، القاهرة.

٢٧- سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ١٩٨٨م - ١٤٠٨هـ: كتاب سيبويه، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ط ٣، مكتبة الخانجي، القاهرة.

٢٨- سيّد قطب، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م: في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ط ٣٥.

٢٩- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان.

٣٠- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (ت ١٢٥٠هـ)، ١٤١٤هـ: فتح القدير، دار ابن كثير،

دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت.

٣١- الطرابلسي، ابن عبدالحق العمري، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م: دُرر الفرائد المُستحسنة في شرح منظومة ابن الشَّحنة (في علوم المعاني والبيان والبديع)، تحقيق ودراسة: الدكتور سُليمان حُسَيْن العُمَيْرَات، دار ابن حزم، بيروت - لبنان.

٣٢- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر (ت ٣١٠هـ)، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.

٣٣- طنطاوي، محمد سيّد، ١٩٩٧م: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة.

٣٤- العامري، حميد أحمد عيسى، ١٩٩٦م، التقديم والتأخير في القرآن الكريم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد .

٣٥- عبدالعليم السعدي، أسعد، ٢٠٠٠م: علل التعبير القرآني عند الزمخشري، رسالة ماجستير في جامعة بغداد، كلية العلوم الإسلامية، قسم اللغة العربية .

٣٦- عبد المطلب، الدكتور محمد، ١٩٩٤م، البلاغة والأسلوبية، دار نوبار للطباعة، القاهرة .

٣٧- عمایرة، الدكتور خليل أحمد، ، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م: في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق)، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية - جدة.

٣٨- الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت ٣٧٧هـ)، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣م: الحجة للقراء السبعة، تحقيق: بدر الدين قهوجي - بشير جويجايي، راجعه ودققه: عبد العزيز رباح - أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث - دمشق / بيروت، ط/٢.

٣٩- القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط ٢ .

٤٠- اللبدي، الدكتور محمد سمير نجيب، د.ت: معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الثقافة، الجزائر.

٤١- المرادي، أبو محمد بدرالدين حسن بن قاسم (ت ٧٤٩هـ)، ١٩٩٢م: الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخرالدين قباوة و محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت.

٤٢- نصيف، أحمد، ١٩٧٩م، السياق الموسيقي للجملّة العربية وأثره في بنائها، مجلة الآداب - المستنصرية، العدد: ٤.

٤٣- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي (ت ٤٦٨هـ)، ١٩٩٢م - ١٤١٢هـ: أسباب نزول القرآن، تحقيق: عصام بن عبدالمحسن الحميدان، ط/٢، دار الإصلاح - الدمام.