

كلية الآداب

مجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية

يوليو ٢٠١٢م

العدد (٩٠)

السنة ٢٢

مجلة فصلية محكمة

<http://Arl.menofia.edu.eg> *** E-mail: rgfa2012@Gmail.com

د. عيد بلبع

ما هي خصوصيات النص القرآني التي تدفعنا إلى القول بخصوصية بلاغته؟
لعله من الأنسب أن نبدأ بالتساؤل: ما الخصوصيات التي تتوافر
للاستعمال البلاغي للغة وتجعلها تختلف عن الاستعمال التواصل اليومي؟، فإن
هذا السؤال يضعنا أمام فكرة البلاغة بصورة عامة، ثم ننفذ من هذا السؤال إلى
سؤال آخر يتحدد في: هل تتفق الظاهرة البلاغية في أنواع الخطاب كافة؟
أي: هل تتفق الظاهرة البلاغية في الشعر والخطابة والرسائل والحديث النبوي
والقرآن الكريم؟

لو قلنا نتفق، فهذا يعني أننا نسوي بين أنماط الخطاب المختلفة، وهذا
يعني أننا لا نفرق بين بلاغة القرآن وبلاغة الشعر مثلا، ولو قلنا بهذا لما
أصبحت هناك خصوصية لدراسة البلاغة القرآنية أو بلاغة الحديث النبوي
الشريف، إذن لن نقول بهذا، وامتناعنا عن القول بهذه التسوية وانتقائنا،
وامتناعنا عن القول بعدم التفريق يعني إقرارنا بأن هناك خصوصية للظاهرة
البلاغية في كل خطاب، ونبدأ بالإجابة على السؤال الأول: ما الخصوصيات التي
تتوافر للاستعمال البلاغي للغة وتجعلها تختلف عن الاستعمال التواصل اليومي؟
لأنه مقدمة ضرورية للإجابة على الأسئلة الأخرى.

إن أول ما أود أن أفكر إليه هو أن هذه الخصوصية تتطوق بالغاية حسن
الكلام، وعلى هدي من هذه الحقيقة نرى أن الاستعمال التواصل اليومي لا غاية
إلا التواصل بين الناس عن طريق الوسيط اللغوي، وهذا يعني أن اللغة وسيط
ليست غاية، فهي إذن ليست مقصودة لذاتها، ولكنها مجرد وسيلة لتحقيق هذا
تواصل، ومن ثم فإنها تقف عند حدود المعنى الحرفي، وإذا فارقت اللغة في
استعمال التواصل اليومي المعنى الحرفي فإن هذا يترتب عليه شيء من
إرباك، فترانا نسأل المتكلم ماذا تقصد بقولك؟ وليس هذا الإرباك إلا نتيجة

لتحميل اللغة معاني مضمنة فوق المعنى الحرفي، من مثل معاني اللوم والتوبيخ والاعتراض والحث وغيرها مما يدخل في ضرورة الوقوف على السياق لمعرفة قصد المتكلم مما يقول، ثم إن هذه المعاني الإضافية المضمنة في القول تدخل

باللغة - حتى لو كانت عامية - في مستوى من مستويات الاستعمال البلاغي. وتأسيساً على هذا نقول: إن اللغة في الاستعمال البلاغي تتجاوز المعنى الحرفي لإنتاج معان مضمنة، هي ما أطلق عليها عبد القاهر معنى المعنى، أو المعاني الثواني، ونظرية معنى المعنى هي من أهم ما أثار عن عبد القاهر الجرجاني في مناقشته لخواص تراكيب البلغاء، ومن هنا ننتقل إلى السؤال الثاني: هل تتفق الظاهرة البلاغية في أنواع الخطاب جميعها؟ أي هل تتفق الظاهرة البلاغية في شعر والخطابة والرسائل والحديث النبوي الشريف والقرآن

الكريم؟ ونعود إلى تأكيد ما قلناه في مستهن الإجابة عن السؤال الأول عن تعلق خصوصية الاستعمال البلاغي واختلافه عن الاستعمال التواصلية اليومية المباشرة بالغاية من الكلام؛ لأن التفريق بين الاستعمال البلاغي في أنماط الخطاب المختلفة يتعلق أيضاً تعلقاً وثيقاً بغايات الخطاب، ومن ثم فإن السؤال الذي ينطلق منه البحث البلاغي في القرآن الكريم يتعلق أولاً بالغاية ويتعلق ثانياً بالكيفية، فالغاية تحدد لنا غرض البحث البلاغي، والكيفية تحدد لنا كيفيته، وتفصيل ذلك على النحو التالي ومن الله المنة وعليه التوكل وبيده الفضل ونعوذ به تعالى من حرمان التوفيق:

أما فيما يتعلق بالغاية فقد أشرنا في كتاب: "مقدمة في نظرية البلاغ النبوية" إلى أن "وضع الباحث نصب عينية الغاية من الخطاب الذي يمثل ماداً التحليل الذي يقوم به يعدُّ أحد أهم المبادئ النظرية التي تؤسس لعملية تحليل دقيقة لأن مراعاة هذه الغاية يحدد للباحث عن أي شيء يبحث؟ ومن ثم يحدد له الغاية من عملية التحليل البلاغي الأسلوبية التي يقوم بها" ¹، وأكد هذا القول لأنه - في ظننا - من أهم أعمدة منهج البحث البلاغي بصورة عامة، فإذا ما انتقلنا إلى تأمل الغاي

¹ راجع للمؤلف مقدمة في نظرية البلاغ النبوية الفصل الأول من الباب الثالث.

من القرآن الكريم، فإنه من المؤكد الذي لا يختلف عليه اثنان أن الغاية الأم للقرآن الكريم هي التمكين لدين في الأرض، وأن الاستعمال الخاص للغة هو وسيلة هذا التمكين، وهذا التمكين يأتي على مستويات متعددة:

– فمنها التمكين للدين وللقرآن نفسه في نفس الإنسان المكلف بتلقي الرسالة وتبليغها .

– تأكيد الموقف المحايد للمكلف بالرسالة – صلى الله عليه وسلم – من الرسالة في تلقيها وتبليغها وبيان كيفية التبليغ، ومنهج الدعوة، الذي يقوم على أنه – صلى الله عليه وسلم – لا يهدي من أحب، ولا يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولا يحزن على من لم يؤمن .

– تحديد موقفه من الذين استجابوا ومن لم يستجيبوا .

– دعوة غير المؤمنين بالدين بالخطاب المباشر .

– دعوة غير المؤمنين بالخطاب عن طريق الرسول بمقول قول الأمر بالفعل: قل .

– دعوة الذين أسلموا والذين آمنوا إلى مقتضيات ما أسلموا له وما آمنوا به .

فهو بالنسبة للمخاطبين به : بيان للناس، وهو ذكرى للمؤمنين، وهو تذكرة لأولى الأنبياء، وبذلك نرى أن هذه الأمور مجتمعة من مقتضيات النفس البشرية تمثل تحدياً للنص، ومن ثم يأتي البحث في كيفية أداء هذا الاستعمال الخاص للغة أحد أهم الأصول النظرية لمعالجة بلاغة النص القرآني .

ثم إن القرآن الكريم إلى جانب هذا خطاب متعدد الأبعاد:

– البعد الإعجازي

– البعد التعليمي

– البعد الحجاجي

– البعد الجمالي

وهو في تحقيق هذه الأبعاد خطاب مركب معقد؛ إذ لا تنفصل غاية عن أخرى، فصياغة ما يحقق البعد التعليمي ينطوي في الوقت نفسه على البعد الإعجازي كما ينطوي على البعد الجمالي ولا ينفصل عن البعد الحجاجي، ولكن على الرغم من غائية البعدين الحجاجي والجمالي فإنهما دون مستوى غائية البعد

إمعاناً، لأن الوعد الجمالي ليس غاية مطلقة وإنما لا يثبت أن يتحول إلى وسيلة تمكينية، تتلها بدورها تمكين حقائق جديدة الواقع في نفوس المناهين على مختلف مستوياتهم، ثم إن الوعد الجمالي لا يثبت أن يتخلى عن غايته ليتحول إلى وسيلة تمويهية تحلق بعداً تواصلياً، إن البحث في هذه الأبعاد جميعاً أو فرادى بحث مشروع ومهمل معرفياً، يود أن يبحث في إحدى هذه الغايات على أنها الغاية التي ليس وراءها غاية وفكر إلى المشروعات، ومن ثم يخطر من يقارب النص القرآني بحثاً عن الغاية الجمالية فقط؛ لأنه بذلك يختزل النص - بقصد وبغير قصد - إلى غاية إمتاع خالصة، ولا أرى هذا المسلك مبرراً إلا عند غير المسلمين المؤمنين بقرآن كتاباً معجزاً من عند الله، فهم الذين يسوغ لهم النظر إلى القرآن على أنه نص فني جمالي .

إن الخطاب القرآني مواجبة بصعوبات وتحديات هو الموجد لها وليس مفرضة عليه، ونسب تم من شك في أن هذه الصعوبات والتحديات منشورة عليه من الخطاب، ومن أخطر هذه الصعوبات والتحديات ما يلي:

- صعوبة تتطرق بالنزعة الغيبية، إذ ليس من اليسير أن يؤمن الإنسان بشيء ثم يراه فهو يقع خارج عالم الشهادة، ومن ثم نجد التأكيدات والظواهر البلاغية التي تدعم الحجة لتأخذ سبيلها إلى توثيق الدعوة للتوحيد، والدعوة للإيمان بالغيب، والإخبار عن الغيب في الماضي وفي المستقبل، والأمر بالحقبة لا يقف عند حدود الإقناع لغير المؤمنين، بل يتعدى هذا إلى حمل المرء على تمثل بعض هذه الأمور الغيبية وتصورها في ذهنه.

- صعوبة تتعلق بالدعوة إلى معتقد، فإن الغاية في هذه الحالات وأما هي في الحقيقة نزع معتقدات وقرت في القلوب وسكنت في النفوس وتوارثها الحاضرون الشاهدون عن آباء لهم إعرار يصل إلى القداء مجتمع قبلي يتخذ من الانتماء دستوراً للحياة، ثم إقرار عقيدة بديلة في القلوب ذاتها .

* صعوبة تتعلق بديمومة التواصل، على مختلف الأزمان وتفاوت الأء وتباين الوعي باللغة من المتلقين الذين هم أبناء اللغة نفسها .

* صعوبة تتعلق بمقاومة نوازع النفس البشرية.

* التخلي عن نوازع النفس في الاستمساك بالرأي الفردي .

* التخلي عن الملكية الفردية لصالح الجماعة (الزكاة، الصدقة، الكرم) .

* التخلي عن متطلبات النفس البشرية التي تتفاوت من ترك راحة البدن بالنهوض إلى الصلاة ليلا ونهارا، ثم لتبلغ أقصاها في الجهاد والأمر بالقتال، والإقناع ببذل النفس والتهيو للقتل .

* التخلي عن متطلبات النفس البشرية بالامتثال للنهي عن المحرمات، ف فيما يتعلق بالمال: البخل، الظلم، أكل المال (اليتميم)، الربا، الغش، الاستغلال والاحتكار، وغيرها.

* التخلي عما وفر في النفس البشرية من نوازع الثأر، بل التخلي عن القصاص المشروع بالتأسيس للتسامح والعفو .

ككيف يمكن لهذا الاستعمال الخاص للغة في الخطاب القرآني أن يتغلب

على هذه الصعوبات، ثم يحقق النتيجة التي نزل من أجلها ؟

كيف يمكن لهذا الاستعمال الخاص للغة في النص القرآني أن يحتفظ لا

نقول بتواصله اللغوي بل بتواصله الإعجازي، وإقراره الحقائق في النفوس
والتمكن لها في القلوب ؟ فلا نقول كيف حقق التواصل مع الذين نزل على مقربة

زمانية مكانية منهم، ولكن كيف حقق التواصل عبر الزمان والمكان ؟

ليس ثم من شك في أن هذا الاستعمال الخاص للغة يتطلب من دارسي

البلاغة التأهب لخصوصية في الرؤية تتناسب مع خصوصية الخطاب .

ومن هنا نقول بالتنبه إلى وضع الأصول النظرية والقواعد التنظيرية

لدراسة البلاغة القرآنية، على ألا تكون هذه الأصول والقواعد مجرد قيود

سعيارية لرؤية البلاغية للنص القرآني، ولكنها تأتي بمنزلة المبادئ العامة التي

تستوعب الرؤى الخاصة، ولا تنتكر للعبقرية الفردية في المعالجة البلاغية للنص

القرآني، أي لا تتجاوز الشرطين اللذين نقول بهما دائما: المرونة والنسبية .

ليس ثم من شك في أن هذه الغايات بحاجة إلى خطاب يتحقق به هذا التهيؤ الذي يتنافى مع متطلبات النفس البشرية .
ومن الحقائق التي تتعلق بالخصوصية والمرونة معاً فيما نقول به في المنطلقات النظرية لدراسة البلاغة القرآنية أن هذه الخصوصية ليست للنص القرآني لأفراده بخصائصه عن أنماط الخطاب المختلفة، ولكنها أيضاً خصوصية تتعلق بالبعد البلاغي الواحد بين السياقات المختلفة في النص القرآني نفسه، فمن سياقات داخلية ينفصل بعضها عن بعض انفصلاً جزئياً يتعلق بالمناسبة أو يتعلق بالمخاطب أو بالمخاطبين، ولا يرجع هذا إلى أن خطاب المشركين والكافرين يختلف عن خطاب المؤمنين فقط ونحن هذا الاختلاف يتعلق أيضاً بمخاطبة درجتين متباينتين من المؤمنين، وسأقف بك على ثلاث صور من الاختلافات السياقية التي يتبعها اختلاف في الظواهر البلاغية:

١ - اختلاف التراكيب في معالجة الموضوع الواحد من سياق إلى آخر، ونعني به رصد المتغيرات الأسلوبية تبعاً لغير السياق .

٢ - اختلاف الأمثال المتشابهة التي تعالج قضايا متقاربة من سياق إلى آخر في العناصر المتونة للمشبه والمشبه به، وكذا في التراكيب النحوية.

٣ - اختلاف القصة الواحدة من سياق إلى آخر في المشهد المختار من القصة، وكذا في أسلوب عرض هذا المشهد من القصة من حيث الطول والقصر، ومن حيث أساليب العرض

ويراعي المنهج في هذا البعد خصوصية السياق، فمستويات وسد التأثير الأسلوبية البلاغية مرتبطة بالسياق والغاية، ومن ثم فإن الأسلوبية الخاصة هي سمات سياقية، نعني بهذا أن رصد هذه السمات وتحليلها إنما يكون على هدي من غاياتها السياقية التي تتحدد بالإنسان المقدم بالمخاطبة، كما تتحدد بالمقتضى (التعليمي أو الإقناعي) المقصود من المخاطبة أي بالقضية التي تمثل موضوع الخطاب، وثم دوائر سياقية نأخذها في حسابها - دائرة سياق الموقف والموضوع داخل السورة.

- دائرة سياق السورة.

– دائرة السياق القرآني كله.

– سياق ترتيب المصحف بوصفه سياقاً لغوياً عاماً.

– سياق ترتيب النزول بوصفه سياقاً خارجياً يرتبط بأسباب النزول.

إن القرآن الكريم حجة مركبة، ربما لا أحد حرجاً إذا قلت حجة مركبة أشد تركيب ولكنها متكئة أشد إحكام، فالخطاب ضمناً يحمل عدة رسائل، يحمل عدة مستويات حجاج أي عدة مستويات للإقناع، فالقصص والحوارات المحكية تتوزع بين رسائل وغايات:

– الغاية التمكينية وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة لنفسها .

– الصياغة نفسها صياغة معجزة، أي هذا الكلام بهذه الطريقة، بهذا

الأسلوب والكيفية في النظم يحمل رسالة أخرى، أولاً للنبي صلى الله عليه وسلم،

غايتها أنتمكين لحقيقة القرآن وإعجازه في نفسه .

– لا تنسى أن الصياغة القرآنية بصورة عامة ومطلقة للتحدي، إذ يتحقق

الإعجاز فيها، فهي رسالة للناس كافة .

– إن الصياغة تؤدي دوراً سياقياً متوائماً مع موضوعات السورة وأهدافها

بوصفها سياقاً، وضمن السياق الأكبر (القرآن الكريم) .

– ثم إنها في الوقت نفسه تؤدي دوراً سياقياً يتعلق بالنزول توقيتاً وأسباباً

ولا يقتصر هذا على القصص بل نجد هذا أيضاً في الآيات التشريعية.

فكيف تكون الرسائل مركبة ومن ثم الحجة:

– رسالة التمكين لحقائق في نفوس المسلمين تتعلق بالأحكام والشرائع

– رسالة تأكيد إحكام الصياغة وطواعيتها ضمن المنظومة التشريعية

– رسالة لغوية على درجة خاصة من البلاغة تحقق البعد الجمالي .

– هذه الرسالة اللغوية نفسها تبلغ درجة أعلى هي درجة الإعجاز .