

T.C

Ardahan Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı

**İSRA SURESİ ÖRNEĞİNDE TALEP İFADE EDEN
ÜSLUPLAR VE BALAĞATA DAİR İŞARETLER**

Mona Mohamed MOHAMED YOUSSEF

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim ABDULLAH

Yüksek Lisans Tezi

Ardahan, 2023

İSRA SURESİ ÖRNEĞİNDE TALEP İFADE EDEN ÜSLUPLAR VE
BALAĞATA DAİR İŞARETLER

Mona Mohamed MOHAMED YOUSSEF

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim ABDULLAH

Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

Ardahan, 2023

KABUL VE ONAY

Mona Mohamed Mohamed Youssef tarafından hazırlanan “İsra Suresi Örneğinde Talep İfade Eden Üsluplar Ve Balağata Dair İşaretler” başlıklı bu çalışma, 24.02.2023 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

[İ m z a]

Doç. Dr. Halit BOZ (Başkan)

[İ m z a]

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim ABDULLAH (Danışman)

[İ m z a]

Dr. Öğr. Üyesi Hana ALMAVAS

Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Mustafa ŞENEL

Enstitü Müdürü

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI

Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini Ardahan Üniversitesine verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.

Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinleri yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan ***“Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”*** kapsamında tezim aşağıda belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / Ardahan Üniversitesi Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.

- Enstitü / Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren 2 yıl ertelenmiştir. ⁽¹⁾
- Enstitü / Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren ay ertelenmiştir. ⁽²⁾
- Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. ⁽³⁾

24/02/2023

[İmza]

Mona Mohamed MOHAMED YOUSSEF

¹ “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”

(1) Madde 6. 1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez **danışmanının** önerisi ve **enstitü anabilim dalının** uygun görüşü üzerine **enstitü** veya **fakülte yönetim kurulu** iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.

(2) Madde 6. 2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez **danışmanının** önerisi ve **enstitü anabilim dalının** uygun görüşü üzerine **enstitü** veya **fakülte yönetim kurulunun** gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.

(3) Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, **tezin yapıldığı kurum** tarafından verilir *. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, **ilgili kurum ve kuruluşun önerisi** ile **enstitü** veya **fakültenin** uygun görüşü üzerine **üniversite yönetim kurulu** tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir.

* Tez **danışmanının** önerisi ve **enstitü anabilim dalının** uygun görüşü üzerine **enstitü** veya **fakülte yönetim kurulu** tarafından karar verilir.

ETİK BEYAN

Bu çalışmadaki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, kullandığım verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, yararlandığım kaynaklara bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, tezimin kaynak gösterilen durumlar dışında özgün olduğunu, Tez Danışmanının **Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim ABDULLAH** danışmanlığında tarafımdan üretildiğini ve Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine göre yazıldığını beyan ederim.

(İmza)

Mona Mohamed MOHAMED YOUSSEF

Adama Sayfası

Dünyamızı terk eden bana her zaman ilmi öğütleyen canım babamın ruhuna,

Sevginin ve bolca bağışlamanın sembolü olan canım sevgili -Rabbim ömrüne bereket versin.-anneme,

Yoldaşım ve tezimi nihayete erdirmek için destek olan değerli eşime,

Gençliğimden beri yolumu aydınlatan sevgili kardeşlerime,

Tezimde duygularıma ortak olan oğlum Mustafa'ya,

Doç. Dr. Kerim Faruk -Allah rahmet eylesin- hocama,

Kendini ve amacını Kur'an-ı Kerim'de bulanlara

TEŞEKKÜR

Bu çalışmayı tamamladıktan sonra, bana lütfu ve yardımı için Yüce Allah'a şükretmek istiyorum.

Ayrıca lütfedip tezimin danışmanlığını kabul etme bahtiyarlığını gösteren, nasihatlerini ve rehberliğini sunma konusunda bir an bile geri durmayan bu çalışmayı tamamlamamda değerli yol göstericiliği ve değerli tavsiyeleri olan Ardahan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Abdulhalim ABDULLAH hocama teşekkürlerimi sunarım.

Aynı şekilde çalışma süresi boyunca gösterdikleri sabır ve nezaket için Ardahan Üniversitesi İslami İlimler Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halit BOZ'a ve Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çalışanlarına teşekkür ederim. Bu tezin savunmasını nezaketle kabul eden jüri üyelerine teşekkür eder, kendilerini hayırla mükafatlandırmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.

ÖZET

MOHAMED YOUSSEF, Mona Mohamed. *İsra Suresi Örneğinde Talep İfade Eden Üsluplar Ve Balağata Dair İşaretler*, Yüksek Lisans Tezi, Ardahan, 2023.

Araştırma belâğatçılara göre talep ifade eden üslupları ele almakta, nehiy, emir, istifham ve nidâ üsluplarını sunup belâğata dair delaletleri açıklamaktadır. Aynı zamanda genel olarak müfessirlere göre bu üslupların luğavî/filolojik tefsir ve Kur'an ilimleri açısından en çok geçen yöntemlerden olması bakımından, özel olarak ise de İsrâ Sûresinde bulunan üslup çeşitliliği, bağlam ve karinelerden kaynaklanan amaçlarının çokluğu, konu olarak bu sûrenin seçilme sebebidir. Çalışma, bu yöntemlerin bağlamın retorik üzerindeki etkisinin izini sürmenin yanı sıra, İsrâ Sûresi'ndeki bu üslupların bulunduğu konuların izini sürmeyi de amaçlamaktadır. Daha sonra gerçek anlamından ayrılışını bağlam ve delillerden anlaşılabilecek retorik amaçları açıklamayı da hedeflemektedir. Çalışmada âyetin tefsiri, şahidin durumu, üslubun tespiti, belâğî işareti, muhatap üzerindeki etkisi ve bu yöntem ile aynı âyette peş peşe gelen anlam ilişkilerinin aynı muhatap üzerindeki etkisinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin aranmasına değinilmektedir. Üslupları ve retorik anlamlarını bilmek, Kur'an ayetlerini anlamakta faydalıdır. Kur'an-ı Kerim'deki öğrenme ve öğretme yöntemlerine büyük katkı sağlar ve hatta İ'câzu'l-Kur'an'ın da çeşitli yönlerinden birini ortaya koyar. Bu hedeflere ulaşmak için araştırmacı, ayette üslubun izlendiği, türünün belirlendiği ve daha sonra gerçek anlamından ayrılıp mecâzî anlama ne ölçüde kayıldığını göstermek için retorik olarak analiz edildiği analitik betimleyici yaklaşıma başvurmuştur. Çalışma, talep ifade eden üslupların gerçek manasının dışına çıkıp karine ve bağlam aracılığıyla dinleyici üzerinde mecâz etki bıraktığı sonucuna ulaşmıştır. Buna ek olarak var olan yöntem ve bağlam çeşitliliği açıklanmış olup çalışmada aynı zamanda yöntemlerin birbirini izlemesinin alıcı veya muhatap üzerindeki etkisini de gösterdiğinden bu durum İsrâ Sûresi'ndeki ayetlerin belâğat analizi yapıldığında açıkça ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler:

Kur'an belagati, Talebî üslup, Nehiy, Emir, İstifham, Nidâ, İsrâ sûresi.

ABSTRACT

MOHAMED YOUSSEF, Mona Mohamed. *Demanding Methods and Their Rhetorical Implications in Surat Al-Isra*, Master's Thesis, Ardahan, 2023.

The research goes through significance of the methods for rhetoricians , it presents the methods of inerdiction , imperative, interrogation , exclamation and shows their indicative rhetorical , as well as its significance for interpreters in the important methods in the field of rhetorical interpretation and the science of Qur'an ; as it is one of the most common styles in the verses of the Holy Qur'an in general ; especially in SURAT AL-ISRA because of the diversity of its methods and the multiplicity of its emerging purposes through synonym and context and for that SURAT AL-ISRA was the chosen one to applied side .

The research seeks and points to trace these methods in SURAT AL-ISRA in addition to tracing its impact on the rhetoric of the synonym and context an indication pf its departure from its true and fully meaning to rhetorical purposes that can be understood from the context ; so the research deals with the interpretation of the versa itself, the identification of the method , its rhetorical implications and its effects on the recipient as well as the search in the semantic relations in the single verse successive methods and achieve its purpose and impact on the recipient so knowing the methods and their rhetorical significance is useful in understanding Qur'an's verses and it contributes greatly to learning and teaching methods in our Holy Qur'an not only that but also it reveals one of the aspects of Qur'an's miracle , in order to achieve these points the researcher relied on the descriptive analytical method where the method is monitored in the verse and its type is determined , Then analyze it rhetorically to show the extent of its departure from its true meaning to its figurative meaning the research led to the departure of the demand methods from their real meaning to the metaphorical one through the context and the statement , the effect of this on the recipient , in addition to the diversity of methods and the diversity of the context in which they were received where the research also showed the effect of succession of methods on the recipient and it strongly started when rhetorical analysis of the verses in SURAT AL-ISAR .

Keywords:

Qur'an's Rhetoric, Surat Al-Isra, Imperative Method, Inerdiction, Interrogative, Exclamation,

İÇİNDEKİLER

KABUL VE ONAY.....	
YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI.....	
ETİK BEYAN.....	
ADAMA SAYFASI.....	
TEŞEKKÜR.....	
ÖZET.....	5
ABSTRACT	6
İÇİNDEKİLER.....	7
ÖN SÖZ	9
GİRİŞ	16
1. BÖLÜM.....	20
NEHİY ÜSLUBU VE RETORİK AMAÇLARI.....	20
1.1. NEHYİN TANIMI.....	20
1.2. NEHYİ ÇEKİMLERİ.....	21
1.2.1. Öncesinde Nehiy Lamı Gelmiş Fiil-İ Muzari.....	21
1.2.2. Uyarı Üslubunda İkinci Nehiy Sigası.....	23
1.2.3. Haber Cümlesinde Üçüncü Nehiy Sigası.....	23
1.3. BAĞLAMA GÖRE NEHYİ HEDEFLERİ.....	24
1.4. BELAGATTE NEHYİN FAYDALARI.....	29
1.5. İSRA SURESİNDE NEHYİ AYETLERİ.....	29
1.6. İSRA SURESİNDE NEHYİ ÜSLUBUNUN SONUÇLARI.....	35
2. BÖLÜM.....	37
EMİR ÜSLUBU VE RETORİK AMAÇLARI	37
2.1. EMİRİN TANIMI.....	37
2.2. EMİR ÇEKİMLERİ.....	38
2.2.1. Emir Fiili.....	38
2.2.2. Lamu'l-Emr İle Meczum Olan Muzari.....	39
2.2.3. Emir Fiilin İsmi.....	39

2.2.4. Emir Fiil Yerine Geçen Masdar.....	39
2.3. BAĞLAMA GÖRE EMİR HEDEFLERİ.....	40
2.4. BELAGATTE EMİRİN FAYDALARI.....	44
2.5. İSRA SURESİNDE EMİR AYETLERİ.....	45
2.6 İSRA SURESİNDE EMİR ÜSLUBUNUN SONUÇLARI.....	59
3. BÖLÜM.....	63
İSTİFHAM ÜSLUBU VE RETORİK AMAÇLARI	63
3.1. İSTİFHAMIN TANIMI.....	63
3.2. İSTİFHAM EDATLARI VE BÖLÜMLERİ.....	64
3.2.1. İstifham Edatları.....	64
3.2.2. Hedeflere Göre İstifham Edatları.....	64
3.3. BAĞLAMA GÖRE İSTİFHAM HEDEFLERİ.....	66
3.4. BELAGATTE İSTİFHAMIN FAYDALARI.....	71
3.5. İSRA SURESİ'NDE İSTİFHAM AYETLERİ.....	72
3.6. İSRA SURESİ'NDE İSTİFHAM ÜSLUBUNUN SONUÇLARI.....	79
4. BÖLÜM.....	81
NİDA ÜSLUBU VE RETORİK AMAÇLARI	81
4.1. NİDANIN TANIMI.....	81
4.2. NİDA EDATLARI VE BÖLÜMLERİ.....	82
4.2.1. Nida Edatlarının Bölümleri.....	82
4.2.2 Nida Edatlarının Hazfı.....	83
4.3. BAĞLAMA GÖRE NİDANIN HEDEFLERİ.....	84
4.4. BELAGATTE NİDANIN FAYDALARI.....	88
4.5. İSRA SURESİ'NDE NİDA AYETLERİ.....	89
4.6. İSRA SURESİ'NDE NİDA ÜSLUBUNUN SONUÇLARI.....	91
SONUÇLAR.....	93
KAYNAKLAR.....	96
EK 1. ORJİNALLİK RAPORU	101
EK 2. MUAFİYET İZNİ	102
ÖZ GEÇMİŞ.....	103

التمهيد

يُعدُّ مجال التفسير البلاغي وعلوم القرآن من أشرف المجالات التي يتناولها الباحثون، حيث يتميز القرآن الكريم بالنظم المعجز عن سائر الكلام (الفيروزآبادي، 1966، صفحة 65، ج1)، وقد ورد ذلك على لسان أعداء الإسلام أنفسهم، ليس في العصر الحديث فقط بل منذ بداية انتشار الإسلام؛ كقول الوليد بن المغيرة عندما استمع إلى النبي -ﷺ- وهو يقرأ القرآن الكريم: "و الله إنَّ لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مُغدق أسفله، وإنه ليغلو ولا يُغلى عليه، وإنه لَيَحِطُّ ما تحته" (الأبياري، 1984م، صفحة: 321، ج2)، وعلى الرغم من ذلك لم يؤمن به، ولكنَّه شهد بالحق من شِدَّة إعجاز القرآن الكريم وبلاغته.

ونظرًا لانتساع المجال وتنوع الأوجه والأساليب البلاغية في القرآن الكريم، فقد تناول البحث جانبًا من جوانب علم المعاني وهو الأسلوب الإنشائي وتحديدًا أحد قسميه وهو دراسة الأساليب الطلبية وبيان دلالتها البلاغية، والأساليب جمع ومفردا أسلوب، وفيما يلي تعريف الأسلوب:

يُعرَّف الأسلوب لغةً بأنَّ: أصله (سَلَب) فالسين واللام والباء أصل واحد، أي: أخذ الشيء بخفّة واختطاف، فيقال سلبته ثوبه سلبًا (ابن فارس أ.، 1979، صفحة: 92، ج3)، ويرد الأسلوب كذلك بمعنى: الطريق، وعُنق الأسد، وأيضًا الشموخ في الأنف (الفيروزآبادي، 1966، صفحة: 98)، ويقال: سلك أسلوب فلان طريقته ومذهبه، وطريقة الكاتب في كتابته، وكذلك الصَّف من النخيل، وأيضًا بمعنى: الفنُّ فيقال أخذنا في أساليب من القول، فنون متنوّعة (إبراهيم مصطفى وآخرون، 2004، صفحة: 441، ج1). وفي المجاز يرد الأسلوب بمعنى سَلَبه فؤاده وعقله واستلَّبه، ويقال: مُسْتَلَب العقل (الزمخشري أ.، 1998م، صفحة: 468، ج1).

ويُتَّضح ممَّا سبق أنَّ تعريف الأسلوب لغةً يشمل عدَّة معانٍ يمكن تقسيمها إلى ثلاث اتجاهاتٍ وهي:

- اتجاه شكليّ ويشمل معنى: (الطريق - السطر من النخيل - الشموخ في الأنف - عنق الأسد).
- اتجاه فعليّ ويشمل معنى: (الأخذ - الاختطاف - الانتزاع - الاستقامة).
- اتجاه فنيّ ويشمل معنى: (المذهب - الطريقة - الفن - طريقة الكاتب)، ويدخل فيه المعنى المجازي فالأسلوب البليغ يسلب العقل من بلاغته.

والمقصود من الدراسة هنا هو الأسلوب بمعناه في الاتجاه الثالث، فالأساليب البلاغية هي فنون لها طريقتها الخاصة بها. وأما تعريف الأسلوب اصطلاحاً: فقد عرفه الجرجاني: "الضرب من النظم والطريقة فيه" (الجرجاني أ.، 1992م، صفحة: 469، ج1)، ويُعرّف الأسلوب أيضاً بأنه الطريقة التي يتبعها الأديب؛ لتصوير ما في نفسه إلى غيره، أو طريقة أداء الكاتب أو تعبيره عما في خاطره؛ لنقله إلى سواه من خلال هذه العبارات اللغوية (الشايب، 2003، صفحة: 44)، ويلاحظ ممّا سبق أنّ المعنى المقصود هنا الطريق المستقيم الممتدّ، أي: طريقة الكتابة أو الإنشاء وكذلك اختيار الألفاظ ونظمها بشكلٍ يعبر به الكاتب أو المتكلم أو الشخص عن منهجه وآرائه، بقصد الإيضاح والتأثير في الآخرين.

أساليب القرآن الكريم:

من مقاصد القرآن الكريم هداية العالمين، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والتأثير في الناس أجمعين وغير ذلك؛ ولتحقيق هذه المقاصد وغيرها وردت جملة من الأساليب البلاغية المتنوعة في القرآن الكريم، فكان من الأهمية بمكان التعرف على أساليب القرآن الكريم؛ حيث تتنوع أساليبه لتشمل مجالات شتى، ومن هذه الأساليب تلك التي بينها الزركشي (الزركشي، 1957، صفحة: 383، ج2):

- التوكيد بأقسامه. - الحذف بأقسامه. - الإيجاز.
- التقديم والتأخير. - القلب المدرج. - الاقتصاص.
- الترقّي. - التغليب. - الالتفات.
- التضمين. - التشبيه. - الاستعارة.
- التورية. - التجريد. - التجنيس.
- الطباق. - المقابلة. - النحت.
- الإبدال. - المحاذاة. - وضع النداء موضع التعجب.
- التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. - وضع جملة القلة موضع الكثرة.

- وضع الخبر موضع الطلب ووضع الطلب موضع الخبر . - تذكير المؤنث وتأنيث المذكر .

وإضافةً إلى ذلك تتنوع وتعدد أقسام معنى الكلام في القرآن الكريم كالخبر والاستخبار والنهي والأمر والنداء والتّمني وغير ذلك (المصدر السابق، 316)، فالأساليب القرآنية تتعدّد وتتنوّع بحسب مقتضى الحال؛ فتشمل فنون البلاغة الثلاثة البيان والمعاني والبديع، ولأنّ الدّراسة تختصّ بباب من علم المعاني وهو الأسلوب الإنشائي؛ فكان من الأهمية بمكان تعريف هذا الباب وبيان أقسامه.

الأسلوب الإنشائي وأقسامه:

الإنشاء لغةً: هو الإبداع والابتداء (الميداني ، 1996، صفحة :223، ج1)، ويأتي كذلك بمعنى: إيجاد الشيء (الشريف الجرجاني، 2003م، صفحة :38). ومنه فإنّ كلّ من بدأ حديثاً أو موضوعاً فقد أنشأه. والإنشاء اصطلاحاً: فقد ورد تعريف الإنشاء عند البلاغيين أنه قسيم الخبر، حيث إنّ الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب (عتيق، 2009، صفحة :69)، وقد عرّفه الشريف الجرجاني أنّه: "يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه" (الشريف الجرجاني، 2003م، صفحة :38)، لذلك فإنّ الإنشاء لا ينطبق عليه تعريف الخبر؛ فمن أجل حصول معنى الإنشاء ينبغي النطق به، فالإنشاء قائم على ما يطلبه المتكلم من المخاطب، ويمكن تعريفه أنّه: كلّ كلام لا يتضمّن معنى الصدق أو الكذب، ولا يتحقّق مضمونه إلا بالتلفظ به.

وينقسم الأسلوب الإنشائي إلى قسمين:

- 1- إنشاء غير طلبي: وهو الذي لا يستلزم مطلوباً غير حاصلٍ وقت الطلب (هارون، 2001، صفحة :13)، ومنه أفعال المقاربة والمدح والذّم وغير ذلك.
- 2- إنشاء طلبي: وهو الذي "يستدعي مطلوباً غير حاصلٍ وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل" (الصعديّ، 2005، صفحة :32)، فالمتكلم يعتقد بعدم وجود طلبه عند المخاطب؛ فيستدعي ذلك إيجاد أسلوب يعبر به عما في نفسه.

وتتنوع الأساليب الطلبية وأهمها: النهي والأمر والاستفهام والنداء والتمني (عتيق، 2009، صفحة: 74)، والإنشاء الطلبي هو موضع الاهتمام عند علماء البلاغة، وكذلك هو محل هذه الدراسة؛ نظرًا لما يحتويه من أغراض بلاغية عديدة، ويعبر كذلك عن علاقة وطيدة بين المتكلم والمخاطب.

في رحاب سورة الإسراء:

إن أعظم ميدان لتطبيق هذه الدراسة هو القرآن الكريم، فهو نبغ لا ينتهي وبلاغة لا تنقضي، وبالبحت فإن سورة الإسراء من أوائل السور التي تحتوي على أساليب بلاغية طلبية، وفيما يلي تعريف بالسورة الكريمة.

- أسماء السورة وعدد آياتها:

سُميت بسورة (الإسراء) في كثير من المصاحف، وقد بدأت بذكر معجزة إسرائ النبي -ﷺ- من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسُميت أيضًا سورة (سبحان)، وسُميت كذلك بسورة (بني إسرائيل) في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- ففي «جامع الترمذي» في (أبواب الدعاء) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل» (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 5، ج5)؛ حيث إنها تحدثت عن بني إسرائيل، وعن إفسادهم في الأرض، وبيّنت عقوبة الله لهم على فسادهم هذا (شرف الدين، 1420هـ، صفحة: 61، ج5)، وعدد آياتها إحدى عشرة ومائة (السيوطي ع.، 2011م، صفحة: 181، ج5)، فهي من السور ذات الطول المتوسط.

- مكية أو مدنية: (60 - 76 - 80):

وهي سورة مكية (ابن كثير، 1999م، صفحة: 3، ج5)، إلا ثلاث آيات وهي الآية (60) في قوله -عز وجل-: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ

فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا»، والآية (76) في قوله -سبحانه-: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وقد نزلت حين جاء وفد ثقيف إلى النبي -ﷺ-، وحين قالت اليهود: هذه ليست بأرض الأنبياء، وكذلك الآية (80) في قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾، وزاد مقاتل الآية (107) في قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ؕ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ ؕ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 245، ج3)، وعلى الرغم من الاختلاف حول مكية بعض الآيات إلا أن الجمهور اتفق على أنها سورة مكية.

- مقاصد السورة وأغراضها:

تتعدد مقاصد السورة الكريمة وأغراضها ولكن محورها الأساسي هو تنزيه الحق -سبحانه وتعالى- (الفيروزآبادي، 1966، صفحة: 288، ج1)، وإثبات نبوة النبي -ﷺ- وإثبات أن القرآن الكريم معجز وأنه وحي من عند الله -سبحانه- (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 7، ج15)، ويتضح ذلك جلياً فيما يلي:

- تنزيه الحق سبحانه وتعالى وتوحيده والنهي عن الشرك.
- إثبات نبوة النبي -ﷺ- وأن القرآن وحي من الله.
- إثبات فضل القرآن الكريم وفضل من أنزل عليه، وأنه معجز، ورد مطاعن المشركين فيه.
- إثبات معجزة الإسراء والتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى -عليه والسلام-.
- إثبات دلائل تفرد الله -سبحانه- بالإلهية والوحدانية وذكر الأدلة على ذلك.
- التذكير بنعم الله، والدعوة إلى شكر المنعم وتنزيهه.
- إظهار فضائل الشريعة الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع.
- إثبات البعث والجزاء، والإنذار بعذاب الآخرة.
- الحث على إقامة الصلوات في أوقاتها.
- التحذير من نزغ الشيطان وتأكيده عداوته لآدم -عليه السلام- وذريته.

- التّحذير من أسباب استئصال وإهلاك الأمم السابقة.
- تهديد المشركين بأنّ الله يُوشك أنْ ينصر الإسلام على باطلهم.

- موضوعات السورة:

سورة الإسراء مكيّة وكشأن السور المكيّة، فإنّها تهتمّ بما يتعلّق بالعقيدة والتّوحيد والبعثة النّبويّة والبعث بعد الموت والحساب؛ فقد اهتمّت السورة بترسيخ أصول العقيدة والدّين، وتأييد النّبي -ﷺ- بالمعجزات الكافية؛ لتفنيد الكثير من شبهات المشركين وللدلالة على صدقه -ﷺ- (الزحيلي و.، 1991م، صفحة 8: ج15)، ولتحقيق ذلك اشتملت السورة على عدّة موضوعاتٍ ومن أهمّها:

- معجزة الإسراء التي بدأت السورة بها بعد التّسبيح، وبَيّنت الإسراء بالنّبي -ﷺ- من مكّة المكرمة إلى المسجد الأقصى في جزءٍ يسيرٍ من الليل، تكريمًا إلهيًا له بعد الذي لاقاه من المشركين.
- الإخبار عن قصة بني إسرائيل وبيان فسادهم في الأرض مرتين، وبيان عقابهم وكأنّه تهديدٌ ووعدٌ لكلّ كافرٍ وظالمٍ.
- ذكر بعض الأدلة الكونية التي تدلّ على قدرة الله -سبحانه- وعظمته ووحدانيّته.
- وضع أصول الحياة الاجتماعيّة الكريمة التي تقوم على الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة، مع ربطها بعبادة الله وسلامته العقيدة، وذلك بداية من برّ الوالدين والإحسان إليهما، ثم يتبعها جملة من الأوامر والنواهي الخاصّة بالفرد والمجتمع؛ كالنهْي عن قُرب الزنا والإسراف في القتل وغيرها.
- التّنديد بمزاعم المشركين وتفنيدها، كزعمهم أنّ الملائكة من البنات، وإنكارهم البعث والنشور.
- موقف المشركين ومطّالبهم بالأدلة الحسيّة على صدق النّبي كتفجير الأنهار، وإسقاط قطعٍ من السماء، وإحضار وفودٍ من الملائكة، وإيجاد بيتٍ من ذهبٍ، وكذلك الصعود في السماء وغير ذلك، والردّ عليهم.
- بيّنت السورة أهمية القرآن الكريم وقُدسيّته وسمو غاياته وإعجازه، وعجز الإنس والجن عن مجاراته.
- ذكرت السورة قصة إبليس وبيان عدوانه للإنسان منذ بداية الخلق، وكيف كان تكريم الإنسان منذ خلقه.
- التذكير بنِعَم الله -عزّ وجلّ- على الناس أجمعين، وخاصّة هبة الروح والحياة.

- قارنت السورة بين مَنْ يريد الدُّنيا وَمَنْ يريد الآخرة، وجزاء كلٍّ منهما، وذكّرت كذلك بالأمر بإقامة الصلاة والتَّهجد والهجرة إلى المدينة، وتلاها حكمة نزول القرآن مفرقاً بحسب الوقائع والمناسبات.
 - ختام السورة بتتزيه الله -سبحانه- عن الشريك والولد، والناصر والمعين، واتّصافه بالأسماء الحسنى التي علمنا أنّ ندعو بها.
- ولتحقيق مقاصد السورة الكريمة وبيان أغراضها وردت الموضوعات السابقة في أساليب بلاغية متنوّعة، تأخذ العقل والقلب معاً، ومنها الأسلوب الإنشائي الطلبي وأقسامه وهو موضع الدّراسة.

المقدمة

القرآن الكريم معجزة السماء الخالدة التي لا يَنْصُبُ مَعِينُهَا، ولا ينتهي مداها ولا تَنْقُضِي بانقضاء الزمان أو انتهاء المكان أو رحيل الإنسان أو فناء الأمم والبلدان، بل يبقى معجزة حيّة تلمس شِغاف القلب وجوانب النفس وتهدي خياري الفكر، وترشد جيلاً بعد جيلٍ لحياةٍ آمنةٍ مطمئنةٍ، قائمة على تطبيق مقاصد الشريعة ومُحقِّقة لمصالح العباد في الدنيا والآخرة أي: على مستوى الفرد والمجتمع، فلهذا كانت معجزة الإسلام القرآن الكريم، ومن هنا كانت الحاجة ملحةً لدراسته وبيان بلاغته، ولاسيما فيما يختص بالأساليب البلاغية التي تُعنى بالمخاطب أو المتلقي بصفة عامة.

ولذلك فقد تناولت هذه الدراسة الأساليب الطلّبية؛ فعرضت أسلوب النهي والأمر والاستفهام والنداء، وبيّنت دلالاتها البلاغية وخروجها عن معناها الحقيقي إلى أغراض بلاغية، ووضحت أثرها في المتلقي، وقد أشارت الدراسة أيضاً إلى أثر تعاقب الأساليب في المتلقي أو المخاطب، فلمعرفة هذه الأساليب أهمية كبيرة في مجال التفسير وعلوم القرآن. وتأتي أهمية الدراسة في ضرورة معرفة الأساليب الطلّبية كالنهي والأمر والاستفهام والنداء وأغراضها البلاغية مع الدمج بين الجانب البلاغي والجانب الدلالي، وذلك بالاستدلال على معناها من كتب التفسير التي تهتم بالتفسير البلاغي واللغوي للآيات، إضافة إلى توضيح المعنى المراد من خلال السياق، وبيان أثره في المتلقي، كما تساعد الدراسة في تفسير فهم آيات من القرآن الكريم، وتتميز هذه الدراسة بأنها مُخصّصة في الأسلوب الطلبي من رصد الأساليب الطلّبية وبيان أغراضها التي وردت في كتب التفسير المُنمّة بالجانب البلاغي والدلالي كتفسير الزمخشري إضافة إلى رأي البلاغيين، ثم تهتم بأثر ذلك في المتلقي؛ ممّا يساهم في تعلّم وتعليم القرآن بأسلوب سليم.

وبناء عليه كان هدف الدراسة هو الكشف عن المعاني البلاغية التي تخرُج إليها الأساليب الطلّبية، وبيان إحدى جوانب الإعجاز البلاغي في سورة من سور القرآن الكريم وهي سورة الإسراء، وبالرغم من كثرة الدراسات التي تهتم بالجانب البلاغي في القرآن الكريم فإنها لم تسنّف جميع الأساليب وتطبيقها على كافة السور؛ ولهذا كانت الإشكالية الرئيسة للدراسة هي كيفية رصد وتحليل الأساليب الطلّبية ودلالاتها البلاغية في سورة الإسراء، وللوصول إلى هذا الهدف

الرئيسي تفرّعت عدّة فرضيات وتساؤلات فرعية، هي:

- ما مفهوم الأساليب الطلّبية؟

- ما أقسام الأساليب الطَّبَّيَّة؟
 - ما الأغراض الحقيقية للأساليب الطَّبَّيَّة؟
 - ما الدَّلالة البلاغيَّة للأساليب الطَّبَّيَّة؟
 - ما الأساليب الطَّبَّيَّة الموجودة في سورة الإسراء؟
 - ما العلاقة الدَّلالِيَّة بين جانبي التفسير والبلاغة في سورة الإسراء؟
 - كيف أثَّرت الأساليب الطَّبَّيَّة في فهم الآيات في سورة الإسراء؟
 - كيف أسهمت دراسة الأساليب الطَّبَّيَّة في سورة الإسراء في التَّأثير في المتلقي؟
- ولتحقيق أهداف البحث؛ تعتمد الدِّراسة على المنهج الوصفيِّ التحليليِّ، الذي يقوم على رصد الظاهرة والمقصود بها هنا الأسلوب الطَّبَّي في سورة الإسراء، ثم وصفها وبيان صيغتها، وعدد مرات مجيئها ويلي ذلك تحليلها تحليلًا بلاغيًا قائمًا على الاستقراء وبيان القرائن الدَّالة على الأغراض البلاغيَّة في ضوء آراء البلاغيين والمفسرين، ثم جمع المعلومات وتحليلها ومناقشتها وإظهار خصائصها ومميَّزاتها وأثرها في المتلقي أو المخاطب فهو أحد الأهداف المهمة للدراسة.
- وقد اعتمدت الدِّراسة على قائمة متنوِّعة من المصادر والمراجع تجمع بين كتب البلاغة والنحو والتفسير ومنها: مفتاح العلوم للسَّكَّاكِي، وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة للصعديِّ، والتلخيص في علوم البلاغة للقزوينيِّ، والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها للميدانيِّ، والطَّرَاز للعلويِّ والأساليب الإنشائية في النحو العربيِّ لهارون، والجَنِّي الدَّاني في حروف المعاني للمراديِّ، وإعراب القرآن وبيانه لدرويش، والبرهان في علوم القرآن للزركشيِّ، والتَّحرير والتَّنوير لابن عاشور، ومفاتيح الغيب للرازيِّ، والإتقان في علوم القرآن للسَّيوطيِّ وغير ذلك من المصادر والمراجع.
- وقد جاءت الدِّراسة في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة؛ حيث اشتملت المقدمة على بيان موضوع الدِّراسة وأهميته، والإشكالية الخاصة بالدِّراسة والمنهج الذي اعتمدت عليه وأقسامها وفرضياتها، وكذلك الدِّراسات السابقة والصعوبات التي واجهت الدِّراسة.
- أما التَّمهيد فقد اشتمل على بيان المصطلحات الخاصة بالبحث، كتعريف الأسلوب وبيان أساليب القرآن والأساليب البلاغيَّة وأقسامها ومنها علم المعاني وبالأخصَّ الأسلوب الإنشائيِّ وصولًا إلى أسلوب الطلب وهو مقصد البحث،

ويشمل أيضًا التعريف بسورة الإسراء موضع الدراسة، وبيان مقاصدها وموضوعاتها والتي تُبنى عليها الأساليب الطَّبَّيَّةُ الواردة فيها، وقد تجاوزت الدراسة عن الأسلوب الخامس وهو التَّمَيُّي نظرًا لعدم وروده في سورة الإسراء .

وأما فصول البحث فوردت تبعًا لأقسام الأسلوب الطَّبَّيِّ الواردة في السورة على النحو التالي:

الفصل الأول: وهو أسلوب النهي وأغراضه البلاغية، ويتناول التعريف بالنهي ثم توضيح صيغ النهي وبيان معناه الحقيقي، ثم بيان أغراضه البلاغية التي يخرج إليها مع ذكر الشواهد الدالة عليها، إضافة إلى الفوائد البلاغية للنهي وأثرها في المتلقي، يلي ذلك الجانب التطبيقي لأسلوب النهي في سورة الإسراء، ورصد الآيات مع بيان عددها وأرقامها، ثم تحليلها بلاغيًا وبيان أغراض الأسلوب ودلالاته من خلال السياق ويُختتم الفصل بذكر النتائج الخاصة بأسلوب النهي في سورة الإسراء .

أما الفصل الثاني: فهو أسلوب الأمر وأغراضه البلاغية، ويشمل تعريف الأمر وصيغته وأغراضه، وكذلك فوائده البلاغية وأثرها في المتلقي، ثم جانب التطبيق العملي على سورة الإسراء، وفيه حصر الآيات التي ورد فيها أسلوب الأمر ثم يتبعه تحليل بلاغي للآيات، وبيان أغراض الأمر وخروجه عن معناه الحقيقي، إضافة إلى توضيح العلاقة بين تنوع الأساليب وتعاقبها في الآية الواحدة، ثم تأتي النتائج الخاصة بأسلوب الأمر في نهاية الفصل.

وأما الفصل الثالث: فهو عن أسلوب الاستفهام وأغراضه البلاغية، ويبدأ بتعريف أسلوب الاستفهام وبيان أدواته وأقسامها وأغراضها الحقيقية، ثم الأغراض البلاغية للاستفهام وأثرها وفوائدها في المتلقي، يلي ذلك التطبيق العملي على سورة الإسراء بحصر الآيات ثم تحليلها وبيان أغراضها البلاغية التي تُفهم من السياق، وعلاقتها بالأساليب الواردة معها، ويُختتم الفصل بذكر النتائج الخاصة بأسلوب الاستفهام.

أما الفصل الرابع والأخير فتضمن أسلوب النداء وأغراضه البلاغية، ويشمل تعريف النداء وبيان أدواته وأقسامها ومواقع حذفها، ثم أغراض النداء الحقيقية وخروجها إلى معانٍ بلاغية مع ذكر الشواهد عليها، ثم تطبيق ذلك على سورة الإسراء، بحصر الآيات ثم تفسيرها تحليلها بلاغيًا والوقوف على الأغراض البلاغية، ثم ذكر النتائج الخاصة بأسلوب النداء وأغراضه في السورة الكريمة.

أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج العامة التي توصلت إليها، وذلك من خلال المقارنة بين النتائج الخاصة بكل أسلوب على حدة، ثم أتبع ذلك بتوصيات للباحثين بدراسة الأساليب البلاغية وتطبيقها على سور القرآن الكريم،

فمهما كثُرت الدّراسات فإنّ بلاغة القرآن لا تتنفد، وأساليبه غير متناهية، وبيان إعجازه البلاغيّ وأغراضه مع التّطبيق العمليّ على سوره، يُساعد على فهمه ويُساهم بشكلٍ كبيرٍ في تعلّمه وتعليمه.

ومن الدّراسات السابقة التي تناولت الأساليب الطّليّبة في سور القرآن الكريم أو الدّراسات التي تناولت سورة الإسراء بصفةٍ خاصّة:

- التّركيب اللغوي لأسلوب الطلب في الجزأين الثّاني عشر والثّالث عشر في القرآن الكريم دراسة نحوية دلاليّة، رامي محمد الحلو، أطروحة ماجستير، جامعة الأقصى بغزة، 2019.
 - الأساليب الإنشائية الطّليّبة وغير الطّليّبة في جزء (عم) من القرآن الكريم، بوجمعه نادية وبوخاته سيليا، جامعة عبد الرحمان ميرة-بجاية-، أطروحة ماجستير، 2017.
 - دلالة الأساليب الإنشائية في القرآن الكريم النداء أنموذجاً، سعاد زدام، أطروحة الدّكتوراه، جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، 2019.
 - سورة الإسراء دراسةً نحويةً دلاليّةً، مجدي معزوز أحمد حسين، أطروحة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2004.
 - سورة الإسراء، دراسةً تحليليّةً نصيّةً، أسامة أحمد عبد الله جبر، أطروحة دكتوراه، جامعة اليرموك، 2004.
 - المعاني المجازيّة والرمزيّة في سورة الإسراء، ديلان قاسم عزت، أطروحة ماجستير، جامعة فان يوزونكو بيل، تركيا، قسم العلوم الإسلامية الأساسيّة، قسم اللغة العربيّة والبلاغة، 2016.
 - تحقيق نُغبة البيان في تفسير القرآن لشهاب الدّين السّهرورديّ من سورة يونس إلى سورة الإسراء، محمد مصعب أوزدن، أطروحة ماجستير، جامعة اسطنبول، قسم العلوم الإسلامية الأساسيّة، قسم التّفسير، 2018.
- وقد واجهتُ في الدّراسة عدّة صعوباتٍ ومنها اتّساع مجال الدّراسة؛ فالأغراض البلاغيّة لا ينتهي مجالها إضافة إلى ثراء الآيات بالأساليب البلاغيّة المتوّعة، ومن أشدّ الصّعوبات صعوبة البحث في كتب التّفسير عن المعاني البلاغيّة للأساليب؛ نظراً لتعدّد آراء المفسرين في غرض الأسلوب في الآية الواحدة، بالإضافة إلى صعوبة تشعّب الأغراض البلاغيّة وتداخلها ممّا يُصعّب من الوقوف على تحديد الغرض المناسب للأسلوب، وكذلك الافتقار إلى الدّراسات المتخصّصة في الشواهد القرآنيّة في الكتب البلاغيّة؛ فأكثر الكتب تعتمد على الشواهد الشعرية في البلاغة في حين أنّ البحث يعتمد على الآيات كشواهد بلاغيّة، ولولا فضل الله -سبحانه - وتوفيقه، ثم بتوجيهات الأستاذ المساعد/ عبدالحليم عبدالله وإرشادي إلى عدّة مراجع لما خرج هذا البحث إلى النور.

1. أسلوب النهي وأغراضه البلاغية

1.1. تعريف النهي:

النهي لغةً عند الجوهري (ت:393) أنه خلاف الأمر. ونهيته عن كذا فأنتهى عنه وتناهى، أي: كفّ (الجوهري، 1987م، صفحة 517، ج6) وورد عند الفيومي (ت: 770): (ن ه ي): نَهَيْتُهُ عَنْ الشَّيْءِ أَنْهَاهُ نَهْيًا فَأَنْتَهَى عَنْهُ، وَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى، أَي: حَرَّمَ. (الفيومي، صفحة 629، ج2). وكذلك نهى عن الشيء أي: زَجَرَ (إبراهيم مصطفى وآخرون، 2004، صفحة 960). مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ النهي لغةً يشتمل على المعاني الآتية:

أولاً: خلاف الأمر.

ثانياً: الكفّ.

ثالثاً: التحريم.

رابعاً: الزجر.

وكُلُّهَا تدور حول منع المرء من أمرٍ يفعلُه أو أمرٍ قد يفعلُه.

وأما تعريف النهي اصطلاحاً فقد بيّن القزويني (ت: 739هـ) أَنَّ النَّهْيَ كالأمر في الاستعلاء، وقد يُستعمل في غير طلب الكفّ أو التّرك كالتّهديد (الصعيديّ، 2005، صفحة 2/56)، أما عباس حسن (ت: 1398هـ) فقد بيّن أَنَّ النَّهْيَ يأتي بمعنى طلب الكفّ عن شيء، وله أداة واحدة وهي: (لا الطَّلْبِيَّة) (حسن، صفحة: 376، ج4)، وشاركه الرأي أيضاً الميدانيّ (ت: 1425هـ) وبيّن أَنَّ المقصود بالنهي طلب الكفّ عن شيء ما، ماديّ أو معنويّ، وله صيغة كلامية واحدة وهي: "الفعل المضارع الذي دخلت عليه (لا) الناهية" (الميداني، 1996، صفحة 221، ج1).

ومِمَّا تَقَدَّمَ يَتَضَحُّ اتِّفَاقُ المعاني الاصطلاحية على أَنَّ معنى (لا) الناهية هو: طلب الكفِّ عن فعلٍ ما على سبيل الإلزام والاستعلاء، ويأتي بأغراضٍ أخرى تظهر للقارئ من خلال السياق.

2.1. صيغ النهي:

تتعدّد صيغ النهي في اللغة العربية لتشمل ثلاث صيغٍ (الفضيلي، 1980، صفحة 192).

1.2.1. الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية: وهي صيغة النهي الأولى وفيها تأتي (لا) الناهية ويليهما الفعل المضارع مجزومًا بها.

1.1.2.1. لا الناهية وأصلها:

- تُعدُّ (لا) الحرف الذي يدلُّ على النهي وهو حرفٌ جازمٌ أيضًا، والأصل فيه أن يكون على سبيل الاستعلاء (السكاكي، 1987م، صفحة 320)، وقد يأتي لغير ذلك، فقد أكّد ابن جنّي (ت: 1002م) على أن (لا) تأتي للنفي والنهي والتوكيد ومثال النهي: لا تُضْرِبْ زَيْدًا (ابن جنّي، صفحة 112، ج3)، وتدخل على الفعل المضارع تجزئته تخلصه للاستقبال (المرادي، 1992، صفحة 300)، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي﴾ (القصص 7:28) وهنا جاء النهي بمعنى الكفِّ، أما قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (النساء 29/4) فقد جاء النهي بمعنى التحريم أي: طلب الكفِّ على سبيل التحريم (هارون، 2001، صفحة 15)، ولذلك تُسمّى: لا الطلبيّة (الزركشي، 1957، صفحة 355، ج4)، لشمولها أكثر من معنى.
- أما أصل لا الناهية فقد اختلف بعض النحويين في أصلها وفي ذلك قولان الأول كما ذكره المرادي (ت: 749هـ): أن بعض النحويين زعم أن أصل لا الطلبيّة لام الأمر، ثم زيدت عليها ألف، فانفتحت؛ فيكون أصلها لَتَفْعَلْ ثم أُضيف إليها حرف (الألف) فأصبحت لا تفعل.

والقول الثاني تبناه السهيلي (ت: 581هـ) حيث ادعى أنَّ لا الطلبيَّة أصلها لا النَّافية، والجزم بعدها بلام الأمر المضمر قبل لا الطلبيَّة، وحُذفت بسبب كراهة أنَّ يجتمع (لامان) في اللفظ، وكلاهما زعمان ضعيفان (المرادي، 1992، صفحة 300)، حيث يدخل عليهما الكثير من التَّكَلُّف؛ فالنهي يعني الكفَّ عن الفعل وليس انتفاء الفعل وكذلك الأمر لطلب تحقيق الفعل وليس لتركه والكفَّ عنه.

2.1.2.1. الضمير المخاطب بأسلوب النهي:

فكما سبق ذكره أنَّ لا الناهية تدخل على الفعل المضارع، وقد يكون دخولها على ضمير الشاهد أو الغائب، وبين المبرّد (ت 286هـ) ذلك عندما ذكر أنَّ حرف النهي هو (لا) ويأتي لفعلي الشاهد والغائب (المبرّد، المقتضب، صفحة 134، ج2)، ويكون على الترتيب التّالي:

1- دخول لا الناهية على فعل المخاطب وهذا هو الأكثر، كقول: لا تفعل، ولا تفعل (هارون، 2001، صفحة 184)، وفي ذلك قوله -سبحانه-: ﴿لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ (الإسراء 26/17)، وأيضًا ﴿لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ (البقرة 35/2)، وفي المثال ولا تقم يا رجل ولا تقوم يا امرأة؛ فالفعل بعده مجزوم (المبرّد، صفحة 134، ج2)، حيث يأتي ضمير المخاطب في المقام الأول في أسلوب النهي.

2- دخولها على فعل الغائب: حيث إنَّ (لا) الناهية تدخل على فعلي الشاهد والغائب كما ذكر المبرّد (ت: 285هـ) (المصدر السابق 134، ج2) ومثال ذلك: لا يقم زيد، وأيضًا لا يقوموا، ولا يقوموا وهذا رأي الزركشي (ت: 794هـ) أيضًا (الزركشي، 1957، صفحة 345، ج4)، ومثال ذلك من القرآن قوله - سبحانه-: ﴿لَا تُصَارِ وَالِدَةَ بَوْلِهَا﴾ (البقرة 233/2)، وقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران 28/3)، وكذلك ورد في سورة الإسراء محل الدّراسة في قوله -عز وجل-: ﴿فَلَا يُسْرِفَ فِي الْقَتْلِ﴾ (الإسراء 33/17)، فالياء هنا للغائب.

3- التّالث دخولها على فعلي المتكلم المبني للمجهول (هارون، 2001، صفحة 184)، مثل: لا أضرب ولا تُضرب.

4- نادرًا ما تدخل على فِعْلِي المتكلم المبنيّين للفاعل، وأكد ذلك الرضيّ (ت:686هـ) حيث ذكر أنّ النّهي للمتكلّم يأتي قليلًا، ومثال ذلك قول (لا أَرَيْتَكَ هنا)، فالمنهيّ في الحقيقة هنا هو المخاطب وليس المتكلم، أي: لا تَكُنْ ههنا؛ حتّى لا أَرَاكَ (الاسترياذي، 1996، صفحة: 86، ج4).

2.2.1. صيغة النهي الثّانية أسلوب التّحذير:

وللنهي بأسلوب التّحذير عدّة صور (هارون، 2001، صفحة 152) ومنها:

- 1- إِيَّاكَ ويليها معطوف ومثال ذلك: إِيَّاكَ والكذب.
 - 2- إِيَّاكَ ولا يليها حرف عطف ومثال ذلك: إِيَّاكَ الكذب.
 - 3- التّكرار ومثال ذلك: الكذب الكذب.
- ويقصد من الأمثلة السابقة التّحذير من الكذب أي: لا تَكْذِبْ.

3.2.1. صيغة النهي الثّالثة الجملة الخبريّة:

كقوله تعالى ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ (المطففين 1/83) فالجملة هنا تُخبرنا عن جزاء المطفّفين بالويل لهم؛ فتحمل معنى النهي عن التّطفيف في الميزان.

أمّا الأسلوب المقصود في هذه الدّراسة فهو الأسلوب الأوّل أي: المضارع المسبوق بلا الناهية، ومع وجود الاختلاف بين النهي الحقيقيّ والمجازيّ في المعنى إلّا أنّ صيغة النهي بينهما واحدة.

3.1. أغراض النهي حسب السياق:

بالرغم من أن فائدة أسلوب النهي هي الكف عن شيء أو الزجر على وجه الإلزام أو الاستعلاء، إلا أن هذا الجانب لا بلاغة فيه وإنما هدفه المنع، ولكن هذا الأسلوب قد تعدى معناه الحقيقي ودلالته الأصلية إلى الدلالة المجازية البلاغية (عتيق، 2009، صفحة 84)، فصيغة النهي قد تستعمل في غير طلب الكف؛ بسبب القرائن اللفظية والنحوية أيضاً، وذلك حسب السياق (الخولي، 2017، صفحة 45)، وتكون دلالة (لا) بمعنى النهي حقيقة، ويكون من الأعلى للأدنى كمثل قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (الأنعام/151)، وأيضاً مثال ذلك قول: لا تذهب، لا تركب (الزجاج، 1984، صفحة 32)، فيقصد بذلك النهي الكف عن الفعل حقيقة.

ولكنها ترد في بعض الجمل مجازية؛ حيث تكون من الأدنى إلى الأعلى أو بين متساويين في الرتبة والمنزلة، فيأتي النهي مجازياً ليبين أغراضاً أخرى مختلفة ومنها: النصيح والدعاء والالتماس والتمني والتهديد وغيرها (الميداني، 1996، صفحة 231).

1. **الدعاء**: ويكون من الأدنى إلى الأعلى وغالباً ما يأتي الدعاء والتضرع من العبد إلى الله -سبحانه- كقول المتضرع إلى الله: لا تكلني إلى نفسي، فيسمى دعاء وليس بمعنى النهي والكف (السكاكي، 1987م، صفحة 320)، وفي قوله عز وجل: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ (البقرة/286)، صيغة النهي (لا تؤاخذنا) في الآية للدعاء والتضرع وليست للاستعلاء (الخولي، 2017، صفحة 46)، وكذلك (ولا تحمِلنا) حيث إن الخطاب من المخلوق إلى الخالق؛ فلذلك يحمل معني الدعاء والتضرع إلى الله -عز وجل-، وليس النهي؛ لأن المقام وحال المخاطب هو الذي يغيّر الصيغة.

2. **الالتماس:** ويكون المخاطب في نفس الدرجة أي: يتساويان في الرتبة وليس على سبيل الاستعلاء (السكاكي

، 1987م، صفحة 320)، ومثال ذلك: قوله -سبحانه- على لسان سيدنا هارون لأخيه موسى عليهما

السلام: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِحِجَّتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾

(طه 94/20)، والخطاب هنا من أخٍ إلى أخيه، أي: أنهما متساويان في الدرجة، فأفاد ذلك معنى الالتماس.

3. **التّمني:** عند ما يكون النهي مخاطباً غير العاقل (عتيق، 2009، صفحة 85)، ومثال ذلك قول الخنساء في

رثاء أخيها (عتيق، 2009، صفحة 86):

أعيني جوداً ولا تجمداً ... ألا تبكيان لصخر الندى.

فالمخاطب هنا العين أي: غير عاقل، فلا يمكن حدوث النهي؛ فيكون غرض النهي هنا التّمني.

4. **النّصح والإرشاد:** (الخولي، 2017، صفحة 46)، ويكون عادةً في مجال النصح وإبداء الموعظة والمشورة:

كما في قوله -سبحانه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُونَ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ

يُنْزَلُ إِلَيْكُمْ تَبَدَّدَ لَكُمْ عَمَّا ءَلَفْتُمْ عَلَيْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ خَلِيمٌ﴾ (المائدة 101/5)، فالنهي هنا مقصود به دعوة المسلمين

إلى عدم السؤال في أمورٍ لا تهمّ، أو غير ذات جدوى، وربما في عدم معرفتها الفائدة، ولكن السؤال يكون

عمّا هو مفيد ونافع. وأيضاً كما ورد في تفسير قوله -سبحانه- على لسان -سيدنا- إبراهيم -عليه السلام-

: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ

الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ (مريم 43/19-44)، وهنا ينصح -سيدنا- إبراهيم أباه ويخبره أنّه جاءه من

العلم ما لا يعرفه أبوه؛ ولذلك ينصحه ويأمره باتباع نصيحته وترك عبادة الشيطان لأنّه عاصٍ لله -عزّ

وجلّ- (الطبري، 2000م، صفحة 168، ج15).

5. **التّهديد والوعيد:** ويكون من الأعلى إلى الأدنى كالعبد الذي يتكاسل عن أمر سيّده فيقول له سيّده لا تُطع

أمري أو لا تَمْتثلُ أمري، فالنهي هنا غرضه التّهديد (الصعيدى، 2005، صفحة 56)؛ كأنّه يقول له: إذا لا

تُطعَ أمري فانتظر ما سيحدث لك.

6. **الذم والتحقيق**: ويكون الغرض من النهي التقليل من شأن المخاطب والازدياء به (عتيق، 2009، صفحة

87)، وأيضاً عندما يكون النهي مشتملاً على استهزاء أو سخرية (عبد الغني، 2010، صفحة 338)، ومثال

ذلك قول الحطيئة في الزبرقان بن بدر (عتيق، 2009، صفحة 87) :

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي.

أي: أن الحطيئة يقول للزبرقان اترك المكارم ولا ترحل لطلبها؛ فأنت لا تمتلكها وفاقد الشيء لا يعطيه، وهذا

تقليل من شأنه وقدراته وتحقير له؛ فالنهي هنا غرضه الاستهزاء والسخرية من المخاطب.

7. **التعجيز**: وذلك إذا جاء النهي مشتملاً على ما يستحيل تحقيقه، أي: ممّا يصعبُ على المخاطب الانتهاء عنه

(عبد الغني، 2010، صفحة 338)، ومثال ذلك قول: اعمل ولا تتم مدة أسبوع. فهذا نهْي عن فعلٍ يستحيل

تحقيقه؛ لعجز المخاطب عن ذلك حيث يُخالف طبيعة البشر ممّا يشعره بالعجز وعدم القدرة.

8. **التوبيخ**: وذلك عندما يشرع المخاطب في أمرٍ ما، ولكن من وجهة نظر المتكلم أنّه لن يقدر عليه أو لا فائدة

منه وذلك من وجهة نظر المتكلم (عتيق، 2009، الصفحات 87-88)، وذلك كقوله -سبحانه-: ﴿لَا تَعْتَرُوا

قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (التوبة/66)، فالنهي هنا غرضه قطع الأمل على المنافقين، وأنّه لا فائدة من

اعتذارهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم.

9. **الدوام**: ويكون النهي غرضه الدوام أي: دوام الحال من أجل انتظار العقوبة وذلك كقوله -سبحانه-: ﴿وَلَا

تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ (إبراهيم/42) (الهاشمي،

صفحة 76)، فالنهي هنا غرضه دوام الحال؛ حيث رزق الله الظالمين وأنزل عليهم النعم وجعلهم مطمئنين،

ولكن كل هذا في سبيل انتظار العقوبة وليس الغفلة (السعدي، 2000، صفحة 427)، وهذا لا يدل على

حسن أحوالهم؛ لأن الله -سبحانه-؛ يمهّل الظالم فإذا أخذه لم يتركه.

10. **بيان العقوبة**: وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

(آل عمران/169) (الهاشمي، صفحة 76)، فغرض النهي هنا إظهار مآب وخاتمة من استشهد في سبيل

الله، وتوضيح أنّها الحياة وليس الموت كما يبدو للناس من ظاهر الآية.

11. الكراهة: ومثال ذلك: لا تَلْتَقِثْ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ (المصدر السابق، صفحة 77)، فالنهي هنا يُشير إلى كراهة

الفعل وهو التَّقَاتِ المصلي أثناء الصلاة.

12. التوبيخ: ومثال ذلك: لا تَنُتَّهَ عن خلقٍ وتأتي مثله (المراغي، 1993، صفحة 79)، فالنهي هنا غرضه

العتاب والتوبيخ والتأنيب لمن ينهى الناس عن سوء الخلق ولكنه لا ينتهي عنه.

ومثاله في القرآن في قوله -سبحانه-: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ * لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ

إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصِرُونَ﴾ (المؤمنون 64-65) وهنا مشهد من مشاهد يوم القيامة؛ إذ يُؤتى بالكفار الذين

كانوا مُنَعَّمِينَ في الدنيا ويلقون العذاب فيرفعون أصواتهم مُستجيرين ومُستغيثين من شدة العذاب، فيقال لهم

على وجه التوبيخ والتبكيت: لا تجأروا اليوم؛ فلا ناصر لكم ولا يوجد ما يدفع عنكم العذاب المنزل بكم،

وهذا دليل على شدة الحسرة والندامة التي سينتهون إليها يوم القيامة (الرازي، صفحة 285، ج23)، أي أن:

الكفار يوم القيامة يرتفع صوتهم بالاستغاثة والضجيج لشدة العذاب؛ فيأتي النهي لتوبيخهم وتقريعهم وتبكيتهم

على ما فعلوه في الدنيا.

13. التسلية والصبر: ومثاله: لا تجزع فإن الله بعباده رحيم (المراغي، 1993، صفحة 79)، والنهي عن الخوف

في الجملة والتذكير برحمته بعباده -سبحانه-، يؤدي إلى زيادة الشعور بالصبر والتصبر ويروح عن النفس.

ولقد أورد الطبري (ت: 310هـ) هذا المعنى في تفسيره بكلمة (التعزية) حيث قال في تفسير قوله -سبحانه-

: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران 139/3) وهذا من الله -سبحانه- تعزية

للسحابة بعد إصابتهم في غزوة أحد بالجراح وباستشهاد بعضهم، فجاء النهي عن الضعف وعدم الحزن

والأسى الذي يؤدي إلى الجزع والعجز عن قتال العدو، ويُطمئنهم أنهم الظاهرون عليهم ما داموا مؤمنين

(الطبري، 2000م، صفحة 234، ج7).

14. الانتناس: ومثال قوله -سبحانه-: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي

الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ

كَفَرُوا السَّفَلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة 40/9) (الهاشمي، صفحة 77)، فالنهي عن

الحزن هنا غرضه الطمأنينة والأنس بذكر الله والتذكير بتأييده ونصره.

15. **الالتماس والاعتذار:** كما في قوله -سبحانه- على لسان موسى عليه السلام: ﴿قَالَ لَا تُؤْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ (الكهف 73/81)، فسر الرازي (ت: 606) غرض النهي هنا أنه اعتذار من موسى -عليه السلام-؛ بسبب نسيانه الوصية بعدم السؤال، ولا يؤاخذ الناس على نسيانهم، أي: يلتبس منه العذر ففي قوله: ﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ يعني ولا تُصعب على متابعتك لي، ويسرها على بغض الطرف عني وترك المناقشة (الرازي، صفحة 486، ج21).

16. **الإباحة:** كما في قوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص 77/28)، وهنا بدأت الآية بابتغاء الدار الآخرة، وصرف المال فيما يؤدي إلى رضا الله -سبحانه-؛ فهو من نعم الله في الدنيا، ولا يمنع ذلك من التمتع بما أحله الشرع وأباحه (الرازي، صفحة 15، ج25)، أي أنه يبتغي الجزاء في الدار الآخرة، وأيضًا يتمتع بما أباحه الشرع، فكان غرض النهي في الآية هو الإباحة.

17. **التحذير:** كما في قوله -سبحانه-: ﴿قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (يوسف 5/12)، وهذه الآية جاءت على لسان -سيدنا- يعقوب ليوسف -عليهما السلام- ينهيها فيها عن قص الرؤية على إخوته خوفًا من كيدهم (أبو حيان الأندلسي، صفحة 239، ج6)، ويدل غرض النهي هنا على تحذير المسلم لأخيه المسلم مما قد يضره باستخدام أسلوب النهي.

18. **التثبيت:** كما في قوله -سبحانه-: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (آل عمران 60/3)، وفي رأي الشوكاني أن الخطاب هنا إما موجة لكل فرد من الناس بمعنى لا يكن أحد منكم مُمْتَرِيًا، أو موجة للرسول -ﷺ- وغرض النهي زيادة التثبيت، لأنه لا شك عنده في ذلك (الشوكاني، 1414هـ، صفحة 397، ج1).

19. **التسلية والتبشير:** كما في قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (يونس 65/10) والنهي هنا موجة للنبي -ﷺ- ألا يحزن بسبب قول الكفار، والذي يشتمل أيضًا تكذيبهم له والظعن عليه بل والقدح في دعوته، وغرض النهي هنا التسلية له والتبشير (الشوكاني، 1414هـ)، ويدل السياق على ذلك المعنى.

وممّا سبق يتّضح المعنى البلاغيّ للنهي، وكيف تعدّدت معاني أسلوب النهي من خلال السّياق والقرائن المختلفة التي تتعدّى من أسلوب النهي وهدفه الكفّ إلى معانٍ أخرى؛ كالّدعاء والنّصح والإرشاد وغيرها.

4.1. الفوائد البلاغيّة للنهي:

وللنهي فوائد بلاغيّة تُؤثّر في نفس المخاطب، عندما يخرج عن معناه الأصلي وهو الكفّ، وتتمثل في: إثارة الانتباه وإيقاظ الذّهن، وإعمال العقل، بالإضافة إلى أخذ المتلقّي إلى ما وراء الظاهر، وأيضًا إمتاع النفس بالمشاركة الوجدانيّة بين المتكلم والسامع أو المتلقي؛ ليفيد فوائد بلاغيّة (عبد الغني، 2010، صفحة 336)، وتلك الفوائد تُبْعَدُ عن المعنى الأصلي للنهي.

5.1. آيات النّهي في سورة الإسراء:

من خلال تتبّع وحصر أسلوب النهي في سورة الإسراء تبين ورود النهي في أربع عشرة آية، وهي بالترتيب: (2- 22- 23- 26- 29- 31- 32- 33- 34- 36- 37- 39- 107- 110).

وبعد حصر الآيات التي ورد فيها أسلوب النهي في سورة الإسراء، يُلاحظ أنّ النهي بدأ في الآية الثّانية بقوله -سبحانه-: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ (الإسراء 2/17)، وتجدر الإشارة أولاً إلى وجود قراءة ثانية بضمير الغائب؛ فقد قرأ بعض قرّاء البصرة ﴿أَلَّا يَتَّخِذُوا﴾ بالياء، وهما قراءتان صحيحتا المعنى، متفقتان وليستا مختلفتين (الطبري، 2000م، صفحة 352: ج17). وموضع النهي قوله -سبحانه-: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ ويلاحظ أنّ الخطاب هنا موجه من الأعلى للدّنى؛ حيث نهى الله -سبحانه- بني إسرائيل أن يعبدوا أحداً غير الله يتوكّلون عليه، فيكون غرض النهي حقيقةً وهو الكفّ والانتهاز.

وقوله -سبحانه-: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ (الإسراء 22/17)، فموضع النهي ﴿لَا تَجْعَلْ﴾ حيث الدّعوة إلى التّوحيد والنهي عن الشرك؛ فالنهي حقيقيّ غرضه الكفّ وليس مجازيًّا.

والمخاطب هنا النبي ﷺ - ويُقصد به جميع المكلفين، فالمراد جميع الخلق (الطبري، 2000م، صفحة 412، ج17)، (الزحيلي م.، 2001م، صفحة: 1339)، وذلك تهييلاً وإلهاباً لكل مكلفٍ من أمته -ﷺ- (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 259، ج3). ثم يذكر تعليل النهي بقوله -سبحانه-: ﴿فَتَقَعْدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ أي أن من يشرك بالله -سبحانه- يكون جامعاً على نفسه الدّم من الملائكة ومن المؤمنين وكذلك الخذلان من الله -تعالى- ويفهم من المعنى أن المُوَحِّد يكون جامعاً بين المدح والنصرة (أبو السعود، صفحة: 165، ج5).

وبهذا يرسم أسلوب النهي صورةً ذهنيةً في نفس المخاطب؛ حيث يُظهر أهمية التّوحيد من خلال النهي عن الشّرك، وبيان عاقبة المشرك، وكذلك فإن التّوحيد وعدم الشرك السّبيل لتحقيق التّكليفات التّشريعية التي ستأتي في الآيات التّالية من خلال الأوامر والنّواهي التي تبني الفرد والمجتمع.

فيأتي قوله -سبحانه-: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء: 23/17)، بعد النهي عن الشرك بالله -سبحانه- وإفراده -عزّ وجلّ- بالألوهية في الآية السابقة، حيث تبدأ هذه الآية التّالية لها بالعطف عليها والأمر بإفراده -سبحانه- بالعبادة، والنهي عن عبادة غيره فيتضح الترابط بين الآيتين، وذلك في قوله: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ فقد فسرهما الزمخشري ألا تعبدوا أي: (أن) مفسرة ولا تعبدوا نهى أو (أن) ناصبة لا تعبدوا (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 657، ج2)، وأكد رأيه الشوكاني بكون (أن ناصبة) والتقدير بأن لا تعبدوا أو (أن مفسرة) ولا تعبدوا للنهي (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 259، ج3). ثم تتنوع الأساليب في الآية ويأتي أمر بالإحسان إلى الوالدين معطوفاً على بداية الآية (وقضى) والتي بمعنى حكم؛ ليبين أهمية عبادة الله -سبحانه- والإحسان إلى الوالدين (كما سيتبين في الأمر).

ثم تُختتم الآية بنهيين يوضحان سبل الإحسان إلى الوالدين، ثم بالأمر لتوكيد ذلك في نفس المخاطب، فجاء النهي الأول ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ﴾، أي: النهي عن قول كلمة (أف) للوالدين أو لأحدهما، وهي كلمة دالة على الضّجر والتّبرّم بهما وذلك عند كبرهما؛ لذلك فالنّهي عما هو أشدّ كالتّشم والضّرب هو من جهةٍ أخرى أولى (أبو حيّان الأندلسي، صفحة: 36، ج7). ويأتي النّهي هنا بعد الأمر بالإحسان بغرض الوصيّة، ولقد بالغ -

سبحانه- في التَّوصِيَةِ بهما (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 657، ج2)، وهو نهى غرضه حقيقي ولكنّه من القرائن يزيد من التَّوصِيَةِ بالوالدين والبر بهما، ممّا يؤثّر في نفس المخاطب فيزيد من برّه بوالديه.

وهكذا تزداد الوصية بالوالدين بالنهي الثاني على التوالي في قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ والنهر: الزجر والغلظة، أي أنّ النهي هنا عن الحديث معهما بضجر أو بصياح في وجوههما، ثم يأتي الأمر بالفعل (قل لهما) قولاً لنا لطيفاً بدلاً من التأفّف والنهر (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 260، ج3)، ويلاحظ في الآية الكريمة توالي أساليب الأمر والنهي، وأثرها البلاغي في نفس المخاطب، وجذب انتباهه إلى أهمية عبادة الله -سبحانه- وهو الخالق، وإلى الإحسان إلى الوالدين وبرهما وهما سبب وجوده في الحياة، ويتنوّع المخاطب في الآية الكريمة بين جمع المخاطب عند الحديث عن التَّوْحِيد، وبين المخاطب المفرد عند الحديث عن الوالدين لتحميل الأبناء تلك المسؤولية فرداً فرداً.

وأما قوله -سبحانه- ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا﴾ (الإسراء: 26)، فهو استكمال جملة الآداب التي يجب أن يتصف بها المسلم، فجاء النهي عن التَّبْذِيرِ بعد الأمر بالنفقة على ذوي القربى، والتَّبْذِيرُ هو: إفساد المال وإنفاقه في السرف (الرازي، صفحة: 328، ج20)، والنهي هنا حقيقي وغرضه الكفّ عن صرف المال في غير موضعه، وجاء تعليل النهي في الآية التي تليها: ﴿إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (الإسراء: 27)، والمراد بالأخوة: المماثلة التامة، ويجب تجنّب مماثلة الشيطان؛ لأنه كثير الكفران وعظيم التمرّد (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 263، ج3)، وهكذا ترتسم الصورة الذهنية في ذهن المخاطب؛ فإن لم يطع الله -سبحانه- بالانتهاء عن التَّبْذِيرِ فقد اتبع الشيطان وماتله في كفره.

وفي قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الإسراء: 17: 29)، جاء النهي في الآية في موضعين ﴿وَلَا تَجْعَلْ﴾ و ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا﴾ أما المخاطب في الآية فإما النبي ﷺ- تعريضاً لأمره وتعليماً لهم، أو كما سبق لكل من يصلح له من المكلفين؛ فهو نهى عن جانبي الإفراط والتفريط، وتأتي مشروعية التَّوَسُّطِ من ذلك (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 264، ج3)، ففي كلا النهيين آداب الإنفاق؛ فالنهي الأول عن الشحّ والثاني عن الإسراف؛ أي: أمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتفريط

(الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 662، ج2)، وتعليل النهي في قوله -عز وجل-: ﴿فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ أي: ملومًا عند الناس ومحسورًا من فقد المال (السيوطي ع.، 2011م، صفحة: 277، ج5)، ومنه فالنهي هنا يشمل معنى الحث على الوسطية في الإنفاق، ويلاحظ كذلك اعتماد أسلوب النهي على التصوير الحسي والتضاد في المفردات؛ مما يؤثر في نفس المخاطب ويحثه على سرعة الاستجابة.

وفي الآية التالية نهى للأبناء عن قتل الأبناء كما كان في الجاهلية وذلك في قوله -عز وجل-: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (الإسراء 31/17)، وغرض النهي التحريم والامتناع عن هذا الفعل وهو قتل الأبناء خوفًا من الفقر؛ حيث كانوا في الجاهلية يقتلون البنات خشية الفاقة، فجاء النهي وفيه وعظ من الله -سبحانه- وإخبار أن رزقهم ورزق أولادهم على الله، وفي قتلهم إثمًا كبيرًا (السيوطي ع.، 2011م، صفحة: 278، ج5)، ويلاحظ أثر النهي على المخاطب في إثارة الانتباه وإيقاظ الذهن بذكر تعليل النهي وهو حقيقة مجيء الرزق وجرم قتل الأبناء؛ مما يؤدي إلى سرعة الاستجابة بالكف عن الفعل إرضاء لله -عز وجل-.

واستكمالاً لجملة النواهي التي غرضها تربية النفس البشرية يأتي قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء 32/17)، حيث موضع النهي ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ﴾ فنهى عن الاقتراب من الزنا مما يستدعي النهي عن الزنا (أبو حيان الأندلسي، صفحة: 44، ج7)، والنهي عن القرب هو للمبالغة في النهي والمبالغة في التنفير منه؛ فالنهي حقيقي غرضه التحريم، والمخاطب هنا ضمير الجماعة أي: أنتم أيها الناس، ثم علل النهي بوصفه أنه فاحشة وسبيل سيئ.

ثم جاء النهي عن القتل والإسراف فيه كما في قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (الإسراء 33/17)، ففي الآية نهيان الأول ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ وهو النهي عن قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، والنهي الثاني ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ وهو نهى واجب على ولي القتل ألا يقتل إلا قاتل رحمه (السيوطي ع.، 2011م، صفحة: 282، ج5)، وفيه قراءة أخرى (فلا تُسرف) بمعنى الخطاب للنبي -ﷺ-، فهو المراد بالخطاب ثم الأئمة من بعده (الطبري، 2000م، صفحة: 440، ج17)، وكان الخطاب في بداية الآية بالنهي لجميع الأمة كما دل

عليه الفعل ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 92، ج15)، بينما جاء الخطاب للغائب في النهي الثاني ﴿فَلَا يُسْرِفْ﴾ موجهاً لولي القتل، وهكذا يلاحظ تنوع المخاطب.

وبعد النهي عن القتل جاء النهي عن إهدار مال اليتيم في قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾ (الإسراء 34/17)، النهي عن قربانه يدل على المبالغة في النهي عن مباشرته وإتلافه إلا بالتي هي أحسن أي: بحفظه والسعي في زيادته (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 269، ج3)، والنهي في الآية الكريمة موجبة لضمير الجمع للمخاطب.

أما في قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ (الإسراء 36/17)، فموضع النهي ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ ومعناه ألا تقل شيئاً ليس لك به علم ولا تقل رأيت وأنت ما رأيت شيئاً أو سمعت وأنت لم تسمع (الطبري، 2000م، صفحة: 446، ج17)، ففي النهي تحذير للمكلف عن اتباع ما لا يعلم، فهو مسؤول عنه، وقد جاء الخطاب لضمير المفرد للتأكيد على النهي في نفس المتلقي ومسؤوليته في اجتناب هذا الأمر.

ثم يتوالى توجيه الخطاب لضمير المفرد في قوله -عز وجل-: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً﴾ (الإسراء 37/17)، فموضع النهي ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ وهذا نهى من الله لعباده عن المشي في الأرض كبراً وفخراً (الطبري، 2000م، صفحة: 450، ج17)، فالنهي عن الكبر وكذلك التحذير منه وهو نهى حقيقي ويشمل معنى الكراهة والحث على التواضع في نفس المتلقي.

وبعد توالي الأوامر والنواهي السابقة جاء النهي عن الشرك في قوله -سبحانه-: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ (الإسراء 39/17)، فموضع النهي ﴿وَلَا تَجْعَلْ﴾، وفيه نهى عن الشرك بالله، ولقد تكرر النهي عن الشرك تأكيداً وتقريراً وكذلك تنبيهاً على أن التوحيد هو رأس خصال الدين وعمدته.

وفي النهي الأول عن الشرك بيان لحال المشرك وعقابه في الدنيا ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً﴾ (الإسراء 22/17)، بينما في الآية هنا ورد تعليل النهي مبينا عاقبة المشرك في الآخرة، حيث ختم النهي في الآية بأنه سيلقى في جهنم ملوماً مدحوراً (الشوكاني م، 1414هـ، صفحة: 272، ج3)، وقد

بدأت الآيات بالتوحيد واختتمت بالتوحيد؛ مما يؤدي إلى عظيم الأثر في نفس المخاطب، فيجعله شديد

الحرص على توحيد الله - سبحانه - واتباع أوامره والكف عن نواهيه؛ ليفلح في الدنيا والآخرة.

ثم يأتي الخطاب موجهاً للكفار في قوله - سبحانه -: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ

إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ (الإسراء 107/17)، فموضع النهي: ﴿أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ وسبقه الأمر

بالإيمان، أي: آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا به فلا فرق؛ فيكون النهي غرضه التسوية. وفي الآية أيضاً تحقير

للكفار فسواء آمنوا أو لم يؤمنوا فإنما ضرره واقع عليهم أنفسهم، فهم ليسوا بحجة، وإنما أهل العلم هم الحجة

(أبو حيان الأندلسي، صفحة: 124، ج7)، وكذلك فإن توالي الأمر والنهي هو أمر باحتقارهم والإعراض

عنهم والازدراء بشأنهم؛ لأن الأفضل منهم هم العلماء الذين قرؤوا الكتب وعلموا الوحي والشرائع، فآمنوا بالنبى

- صلى الله عليه وسلم - وصدقوه، لأنه ثبت عندهم أنه النبى العربى الذى ورد عندهم فى كتبهم، وإن سمعوا

القرآن زادهم خشوعاً (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 699، ج2).

ثم يأتي موضع النهي الختامي في السورة الكريمة في قوله - سبحانه -: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا

مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء 110/17)،

وقد ورد النهي في موضعين الأول: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ بمعنى لا تجعلها كلها جهراً والثاني: ﴿وَلَا تُخَافُ

بِهَا﴾، أي: ولا تجعل كلها سرا (السيوطي ع.، 2011م، صفحة: 351، ج5)، وقيل: يقصد بالصلاة هنا

الدعاء، وقد كانوا يجهرون بالدعاء، وعندما نزلت هذه الآية أمروا ألا يجهروا بها، وأيضاً لا يخافتوا (الطبري،

2000م، صفحة: 581، ج17)، أي: افعلوا أمراً وسطاً بينهما، والنهي حقيقي تكليفي ولكن السياق يفيد أيضاً

معنى النصيحة والإرشاد والتوجيه.

ويلاحظ في الآية الكريمة أنها بدأت بالأمر بالدعاء ثم توسطها نهيان عن الجهر بالدعاء وعن الخفت به؛

أي: نهيان متقابلان في المعنى، ثم اختتمت بالأمر بالوسطية واختيار السبيل بينهما، وذلك الأسلوب البلاغي

البليغ يظهر عند المتلقي جمال التنقل بين النهي والأمر، فيؤثر في نفسه ويدعوه إلى سرعة الاستجابة وكذلك

سرعة الكف عن النواهي.

6.1. نتائج دراسة أسلوب النهي في سورة الإسراء :

وبعد الدراسة والتحليل توصلت الدراسة إلى ما يلي:

1. ورد النهي في سورة الإسراء في 14 آية، وقد يأتي غير مرّة في الآية الواحدة، فكان عدد مرات النهي 19 مرة، منها 16 مرة متفق عليها أنّها نهْيٌ صريحٌ، وثلاثة عليها خلاف ولكنها أيضاً تشير إلى معنى النهي وهي: (2- 23-33) (أَلَا تَتَذَكَّرُونَ - أَلَا تَعْبُدُونَ - فَلَا يُسْرَفُ).
2. وردت صيغة واحدة للنهي في سورة الإسراء وهي: (لا الناهية ويلها الفعل المضارع)؛ حيث لم ترد صيغة التحذير أو صيغة الجملة الخبرية.
3. أسلوب النهي في سورة الإسراء غرضه التحريم والكفّ والمنع؛ فهي أحكامٌ تشريعيةٌ، ولكنّه من خلال دلالة السِّيَاق يُشير إلى معانٍ أخرى كالتحذير والتّهديد والتّهم غير ذلك.
4. ورد النهي في سورة الإسراء على سبيل الاستعلاء أي من الأعلى إلى الأدنى؛ حيث وردت النواهي من الله -عزّ وجلّ- لنبيّه أو لعباده أو للكفار.
5. تتوّع الضمير المخاطب في أسلوب النهي في الآيات، فورد الضمير لجمع المخاطب 7 مرات في الآيات (2-23-31-32-33-34-107) بينما ورد بالأكثر للمفرد المخاطب حيث ورد في الآيات 11 مرة (22-23-26-29-36-37-39-110)، أما للغائب فورد مرة واحدة (ولا يُسْرَفُ) آية 33.
6. التّوّع بين ضمير المخاطب من حيث الإفراد والجمع في الآية الواحدة، كما في الآية رقم 23 في قوله - سبحانه- (أَلَا تَعْبُدُونَ - وَلَا تَقُلْ - وَلَا تَنْهَرَهُمَا).
7. التّوّع في توجيه الخطاب لجمع المخاطب ثم للمفرد الغائب، بالإضافة إلى الدّمج بين الفعل ومصدره وورد ذلك في آية واحدة رقم 33 (وَلَا تَقْتُلُوا - فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ).
8. تتميّز سورة الإسراء بأطول تتابع لأسلوب النهي حيث ورد 11 مرة من الآية 22 حتى الآية 29.

9. تتنوع السياق الذي ورد فيه أسلوب النهي ما بين التصوير الحسي والتضاد في الأفعال وكذلك استخدام الفعل ومصدره؛ مما له جزيل الأثر في نفس المخاطب أو المتلقي، بالإضافة إلى دقة الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم.

10. التدرج في التواهي ودقته ومناسبته لحال المخاطب كالبدء بعلاقته بربه ثم بوالديه ثم علاقته بمن حوله كالأقربين والأبناء واليتيم والتوسط في صرفه للمال وغير ذلك..

11. الارتباط بين أسلوب الأمر والنهي في الآيات الكريمة كما في الآية 23 (ولا تقل لها) ثم (وقل لهما) حيث جاء نفس الفعل في النهي والأمر لإرشاد المخاطب إلى كيفية الإحسان إلى الوالدين.

2. أسلوب الأمر وأغراضه البلاغية

1.2. تعريف الأمر:

الأمر لغةً: نقيض النهي (الصاحب بن عباد، 1994م، صفحة 283، ج11)، وعند الفيومي (ت: 770) ورد الأمر بمعنيين الأول بمعنى الحال وجمعه: أُمُورٌ، والثاني بِمَعْنَى الطَّلَبِ وجمعه: أَوَامِرُ (الفيومي، صفحة 21، ج1)، وورد أيضًا بمعنى الحادثة والطلب أو المأمور به (إبراهيم مصطفى وآخرون، 2004، صفحة 26)، ومن الآراء السابقة يتبين أنَّ الأمر لغةً يشتمل على المعاني الآتية:

أولاً: نقيض النهي.

ثانيًا: الحال.

ثالثًا: الطلب.

رابعًا: الحادثة.

خامسًا: المأمور به.

والمعنى الخاص بالدراسة هنا هو نقيض النهي والطلب والمأمور به.

أمَّا تعريف الأمر اصطلاحًا فقد عرّف الشريف الجرجاني (ت: 471هـ) الأمر أنّه: "قول القائل لمن دونه: افعل" (الجرجاني ع.، 2003م، صفحة 40)، وقد ذكر المؤيد بالله العلوي (ت: 745هـ) الأمر بأنّه: "صيغة تستدعي الفعل، أو قول يُنبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء" (المؤيد بالله، 2002م، صفحة 155، ج3).

وفسر البرقوقيّ (ت: 1363) قول القزويني (ت: 739هـ) عن الأمر أنّه "استعمال صيغة دالّة على طلب من المخاطب على وجه الاستعلاء" (القزويني، صفحة 168).

وَيُعَرَّفُ الأمرُ أيضًا بأنه: طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء (الهاشمي، 1999م، صفحة 71)، وورد كذلك بأنه طلب فعل شيء ما، سواء مَادِيٍّ أو معنويٍّ (حسن، صفحة 366، ج4)، (الميداني، 1996، صفحة 228، ج1)؛ حيث اتفقا أنَّ الأمر قد يأتي بطلبٍ حسيٍّ ملموس أو بطلبٍ معنويٍّ يجب على المخاطب القيام به.

ومن التعريفات السابقة يتبين أنَّ الأمر: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء أي: من الأعلى منزلةً إلى الأدنى منزلةً، ولكنه قد يأتي من الأدنى إلى الأعلى أو من المساوي للمخاطب في الرتبة، ممَّا يؤدي إلى خروجه عن معنى طلب الفعل.

2.2. صيغ الأمر:

قبل الحديث عن معاني أسلوب الأمر وخروجه عن معنى الطلب، يتعين أولاً تحديد صيغ الأمر، وقد تعددت الآراء في أنواع صيغ الأمر فذكر القزويني (ت: 739هـ) ثلاث صيغٍ للأمر أولها: الفعل المضارع المقترن باللام ومثال ذلك: "لِيَحْضُرْ زيد"، وثانيها: فعل الأمر نفسه ومثال ذلك: "أَكْرِمْ زيدًا"، وثالثها: اسم فعل الأمر ومثاله: "رُويْدًا بكرًا"، وهو في ذلك يوافق رأي السكاكي (ت: 189هـ) عندما بين أنَّ الأمر هو: "صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر" (الصعيد، 2005، صفحة 53، ج2)، وهكذا يتبين أنَّ السكاكي والقزويني ما أشارا إلى المصدر النائب عن فعله؛ بينما ذكر أكثر النحويين والبلاغيين أربع صيغ (هارون، 2001، صفحة 14)، (الهاشمي، 1999م، صفحة 71)، (الميداني، 1996، صفحة 228، ج1)، وهو الأشهر وتتضح هذه الصيغ كما يلي:

1.2.2. فعل الأمر:

كقوله تعالى: ﴿وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (البقرة/43)، وأصل الفعل في الماضي (أَقَامَ) وفي المضارع (يَقِمْ) والأمر (أَقِمْ)، والضمير المخاطب في الآية الكريمة للجمع، وكذلك لجمع المؤنث كقوله -عز وجل:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (الأحزاب 33/33)، وقد يأتي الضمير المخاطب للمفرد كقوله - سبحانه-: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ (مريم 12/19)، أو للمفردة كقوله - سبحانه-: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا﴾ (مريم 26/19)، وللمخاطب المثنى كقوله - سبحانه-: ﴿وَكَلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ (البقرة 2/35).

2.2.2. المضارع المجزوم بلام الأمر:

وهي لام الأمر الجازمة، وتُسمى أيضًا (لام الطلب)؛ لتشمل معنى الأمر والدعاء والالتماس (المرادي، 1992، صفحة 110)، كقوله - تعالى-: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ (الطلاق 7/65)، وهنا الأمر بمعنى النفقة على قدر السعة، وبغرض الدعاء في قوله: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ (الكهف 10/18)، والالتماس كقولك للمساوي لك في الرتبة: لِتُسَاعِدْنِي يَا أَخِي لِأَسَدِّدَ دِينِي. ويلاحظ مِمَّا سبق أَنَّ لام الأمر قد تدخل على فعل الغائب كمثل: لِيَفْعَلْ أو للمخاطب كمثل: لِيَتَفَعَّلْ.

3.2.2. اسم فعل الأمر:

كقوله - سبحانه-: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا﴾ (الطارق 17/86) رُوَيْدًا: اسم فعل بمعنى (أَمْهَلْ) وقوله - سبحانه-: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ﴾ (الحاقة 19/69)، (هَآ): اسم فعل أمر بمعنى (خُذْ).

4.2.2. المصدر النائب عن فعل الأمر:

كقوله - سبحانه-: ﴿فَسُخِّفُوا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (الملك 11/67) وكلمة (سُخِّفُوا): أي: فَبُعِدُوا شَدِيدًا، وهو مُصَدَّر (سَخَقَ) والمعنى: بَعُدَ أَشَدَّ الْبُعْدِ، وقد ناب المصدر عن فعل الأمر، والمعنى المقصود: (اسْخُفُوا) أي: ابْتَعِدُوا ابْتِعَادًا شَدِيدًا (الميداني، 1996، صفحة 230)، وأيضًا كقول: صبرًا في طلب العلم، أي: اصبر في طلب العلم، وكذلك سعيًا في سبيل الخير، أي: اسع في سبيل الخير.

وتُعَدُّ صيغة (فعل الأمر) من أكثر الصيغ استخدامًا في اللغة وكذلك في القرآن الكريم؛ بل إنَّ أولَ ما نزل من القرآن الكريم ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق 1/96)، فأسلوب الأمر في القرآن وقع بغير الحرف (أي: باستخدام فعل الأمر)، وقد جاء أيضًا بالحرف في مواضع يسيرة (الزركشي، 1957، صفحة 374، ج2)، ويلاحظ أيضًا تنوع المخاطب في صيغ الأمر من حيث التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع أو من حيث الشاهد والغائب.

3.2. أغراض الأمر حسب السياق:

إنَّ الأمر من الأساليب الطلبية التي عقد لها النحويون أبوابًا خاصةً، وإنَّ كان الأصل في الأمر هو طلب الفعل على سبيل الإيجاب؛ فإنَّه قد يأتي لعدَّة معانٍ على سبيل المجاز، وتُفهم من المقام (هارون، 2001، صفحة 14)، فالمُزاد من أسلوب الأمر هو معنى التَّكليف الإلزامي للفعل على سبيل الاستعلاء، ولكنَّه قد يخرج عن تلك الدلالة بحسب القرائن؛ كإفادة الدَّعاء والالتماس والتَّهديد وغير ذلك (السكاكي، 1987م، صفحة 318)؛ أي أنَّه لا يُسمَّى أمرًا إلا إذا كان صادرًا ممَّن هو أعلى درجة إلى مَنْ هو أقل منه (حسن، صفحة 366، ج4)؛ فإذا ورد من الأعلى فهو أمر، وإنَّ كان من الأدنى للأعلى فهو: دعاء، وإنَّ كان من المساوي له في الرتبة فهو: التماس (المرادي، 1992، صفحة 110). وتتَّضح هذه المعاني من خلال تتبُّع القرائن، وقد تكون تلك القرائن حالية أو قولية؛ ليخرج أسلوب الأمر إلى معانٍ أخرى ومنها: الإباحة والتَّسوية وغيرها (الميداني، 1996، صفحة 231).

1- الدَّعاء: ويكون عادةً من الأدنى للأعلى أي: من العبد لربه -سبحانه- وذلك على سبيل التضرع ومثال ذلك قوله -سبحانه-: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (إبراهيم 41/14) (الصعيد، 2005، صفحة 55، ج2)، وكذلك قوله -عزَّ وجلَّ-: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (البقرة 201/2).

2- الالتماس: ويكون بين المتساويين في الرتبة، وتُستعمل على سبيل التلطف (السكاكي، 1987م، صفحة 319). ومثال ذلك قوله -سبحانه-: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ (يوسف 88/12).

3- النَّصَح والإرشاد: وهو أمرٌ غرضه النصيحة دون تكليفٍ أو إلزامٍ (عتيق، 2009، صفحة 78). كقوله -

سبحانه-: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف/7/199).

4- التَّمَنِّي: وهو طلب أمرٍ يستحيل وقوعه أو مَيُوس منه (الميداني، 1996، صفحة 233)، كقوله -سبحانه-

: ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ﴾ (الزخرف/43/77)؛ حيث يتمنى أهل النار الموت

وهم يعرفون أنه العذاب الأبدي، ثم يأتي الجواب بأنهم ما كانوا فيها. وكذلك حوار أهل النار مع أهل الجنة

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ﴾ (الأعراف/7/50). أو

يكون الأمر لغير العاقل (عبد الغني، 2010، صفحة 334)، وذلك كقول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي (الصعيدى، 2005، صفحة 55، ج2).

5- التَّعْجِيز: وهو طلب من قبيل التَّحْدِي؛ حيث يُطالَب المخاطَب بعملٍ لا يقدر عليه إظهارًا لعجزه وعدم قدرته،

كقوله -عز وجل-: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُتُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُتُوا ۚ

لَا تَنْفُتُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (الرحمن/55/33)، (عتيق، 2009، صفحة 80).

6- الوعيد والتَّهْدِيد: ويأتي الأمر هنا في مقام عدم الرضا عن المأمور به؛ فيأمره بفعل ما تخويفًا وتحذيرًا له،

كقوله -عز وجل-: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (فصلت/41/40) (الصعيدى، 2005، صفحة

:54، ج2)، وفي الآية الكريم وعيدٌ من الله -عز وجل- للكفار خرج مخرج الأمر (الطبري، 2000م، صفحة

478، ج21)، وكذلك قوله -سبحانه-: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى

النَّارِ﴾ (إبراهيم/14/30).

7- الإِبَاحَة: والأمر هنا يفيد الإباحة بالعمل؛ لأنَّ الْمُخَاطَب قد يظنَّ غير ذلك، وهذا مثال قوله -سبحانه-:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (البقرة/2/187)، (عتيق،

2009، صفحة 80، 79).

8- التَّخْيِير: وهنا للمخاطب الحق في اختيار أمرٍ بين أمرين أو أكثر مع عدم الجمع بين هذه الأمور أو الأمرين

(المصدر السابق، صفحة 79)، وذلك مثال قوله -سبحانه-: ﴿فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْ جُلُوسِهِمْ فَأَمْرٌ عَلَيْهِمْ بِمَعْرِفَةِ أَهْلِ

فَارْقُوهُ بِمَعْرِفَةٍ﴾ (الطلاق/65/2).

9- الإهانة والتوبيخ: كقوله -سبحانه-: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ﴾ (القمر 48/51)،

ففي يوم القيامة يُجَرَّون في النار على وجوههم، وذلك على سبيل الإهانة والإذلال، ثم يُقال لهم ذُوقوا حرَّ النار وآلامها وشدة عذابها تقريباً وتوبيخاً لهم (الزحيلي م.، 2001م، صفحة: 2550، ج3).

10- التسوية: ويكون الأمر بالمساواة بين فعل الشيء وضده في النتيجة، وذلك عندما يتوهم المخاطب أن أحد

الأمرين أرجح من الآخر عند المأمور، ومثال ذلك قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ

مِنْكُمْ إِلَّا كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ (التوبة 53/9)، وكذلك قوله -سبحانه-: ﴿اضْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا

سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الطور 16/52) (الهاشمي، 1999م، صفحة: 72).

11- الاحتقار والتقليل من الأمر: كقوله -سبحانه- ﴿قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ (الشعراء 43/26)،

فلقد احتقر سيدنا موسى وسائل السحرة واستهان بهم فأمرهم بالبده أولاً (الميداني، 1996، صفحة

: 237، ج1).

12- التهكم: وذلك كقوله -عز وجل-: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ () ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ

() ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان 47:49/44). أي: خذوا هذا الأتيم وجروه في وسط النار وصبوا

عليه الماء الساخن الشديد، وقلوا له تهكماً وتقريعاً: ذُق العذاب أيها المتعزّز المتكبر في زعمك في الدنيا

(الزحيلي و.، 2001م، صفحة: 2387، ج3)

13- التكوين والتسخير: حيث يكون المخاطب مسخراً مُنقاداً لما أمر به، ومثال قوله -سبحانه-: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ

الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (البقرة 65/2)، وكذلك قوله -سبحانه-: ﴿إِنَّمَا

أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس 82/36) (الميداني، 1996، صفحة: 237، ج1).

14- التكذيب: كقوله -سبحانه-: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالنُّورَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (آل عمران 93/3)، والخطاب

موجه للنبي -ﷺ- أن يأمر هؤلاء بأن يأتوا بالنُّورَة ويتلونها إن كانوا صادقين؛ وذلك حتى يتبين كذبهم لمن

يجهل أمرهم (الطبري، 2000م، صفحة: 579، ج5).

- 15- العظة والاعتبار: كقوله -سبحانه-: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (الأنعام/11). وكذلك قوله -عز وجل-: ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام/99) (الهاشمي، 1999م، صفحة: 72)، فالأمر هنا غرضه الدعوة إلى التأمل والعظة.
- 16- الامتنان: كقوله -سبحانه-: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (النحل/114) (المصدر السابق: 72).
- 17- التعجب والتعجب: كقوله -سبحانه-: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (مريم/38) أي: ما أشدَّ سمعهم وأبصارهم يوم القيامة! (الميداني، 1996، صفحة: 238-239).
- 18- الدوام والثبات: كقوله -سبحانه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (النساء/136)، ولقد ورد الأمر هنا للمؤمنين بأن يثبتوا على إيمانهم وتصديقهم (القرطبي، 1964، صفحة: 415، ج5).
- 19- الإكرام والتكريم: كقوله -سبحانه-: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ () ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾ (الحجر/45-46) (الميداني، 1996، صفحة: 237، ج1)، وكذلك في قوله -سبحانه-: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ (ق/34/50)، وهذا الأمر للمؤمنين يوم القيامة بأن يدخلوا الجنة سالمين إكراماً لهم.
- 20- التسليم: كقوله -سبحانه-: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (طه/72)، حيث إنَّ اللفظ أمرٌ، أما المعنى فاصنع ما شئت (عتيق، 2009، صفحة: 82).
- 21- الخبر: فيكون اللفظ أمراً بينما المعنى خبر، كقوله -سبحانه-: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (التوبة/82)، (المصدر السابق، 83).
- 22- الندب: وهو كل عمل يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كقوله -سبحانه-: ﴿وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الجمعة/10/62)، ودليل الندب هنا قوله -سبحانه- لعلكم تفلحون؛ فهذا يحمل معنى الترغيب لا التهيب (الميداني، 1996، صفحة: 236، ج1).
- 23- التلخيص والتلخيص: كقوله -سبحانه-: ﴿قُلْ مَوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (آل عمران/119/3)، (عتيق، 2009، صفحة: 82).

24- المشورة: كقوله -سبحانه-: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ (الصافات 102/37)، فالأمر غرضه هنا طلب المشورة في الرؤيا (الميداني، 1996، صفحة 238، ج1).

25- التأديب والتعليم: كقوله -سبحانه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (التحریم 6/66)، أي: علّموهم، وأدّبوهم (الطبري، 2000م، صفحة: 491، ج23).

26- الإنذار: كقوله -سبحانه-: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ (الزمر 8/39)، (الميداني، 1996، صفحة: 237، ج1).

ومِمَّا سبق يتّضح المعنى البلاغي للأمر، وكيف تعدّدت تلك المعاني من خلال السياق والقرائن المختلفة، وإضافة إلى ذلك فإنّ من يتتبع كتب المفسرين والأصوليين سيجد أغراضاً أخرى، بل أحياناً أغراضاً متشابهة كالإهانة والتحقير، أو مقاربة كالتبكيك والتوبيخ، أو يلاحظ الجمع بين غرضين في تفسير ما بينما يختلف الغرضان في تفسير مغاير، وهكذا تختلف الأغراض حسب السياق، وتلك الأغراض تتعدّى من أسلوب الأمر الحقيقي والذي هدفه الوجوب إلى أسلوب الأمر المجازي وذلك حسب السياق والقرائن.

4.2. الفوائد البلاغية للأمر:

وللأمر فوائد بلاغية تؤثر في نفس المخاطب، عندما يخرج عن معناه الأصلي وهو الطلب أو الوجوب، وتتمثل في:

إثارة الانتباه وإيقاظ الذهن، وإعمال العقل، بالإضافة إلى أخذ المتلقّي إلى ما وراء الظاهر، وأيضاً إمتاع النفس بالمشاركة الوجدانية بين المتكلم والسامع أو المتلقّي؛ ليفيد فوائد بلاغية (عبد الغني، 2010، صفحة 332)، تناسب حال المخاطب وكذلك حال القارئ أو المستمع؛ فتتدفّق الأفكار والمشاعر على نفسه؛ ليأخذ الحذر والحيلة، ويتجنّب مصير الآخرين أي: التحذير من الوقوع فيه، إضافة إلى الحثّ على الأمر والترغيب

فيه، ودليل ذلك ما سبق ذكره في الأمثلة السابقة التي بيّنت الأغراض البلاغية لأسلوب الأمر وخروجه عن معنى الوجوب بحسب القرائن.

5.2. آيات الأمر في سورة الإسراء:

من خلال تتبع وحصر أسلوب الأمر في سورة الإسراء تبين ورود الأمر في ثلاثة وثلاثين آية وهي بالترتيب:

(14- 21 -23 -24 -26 -28 -34 -35 -42 -48 -50 -51 -53 -56 -61 -63 -64

78 -79 -80 -81 -84 -85 -88 -93 -95 -96 -100 -101 -104 -107 -110 -111).

وبعد حصر الآيات التي ورد فيها أسلوب الأمر في سورة الإسراء كما تبين، يلاحظ أنَّ الأمر بدأ في الآية

الرابعة عشرة بقوله -سبحانه-: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ (الإسراء 14/17)، وموضع

الأمر ﴿اقْرَأْ﴾ أي: اقرأ كتاب عملك الذي عملته في الحياة الدنيا، (الطبري، 2000م، صفحة: 401، ج17).

فالأمر هنا لكل عبد يوم القيامة، ويومئذ سيقراً من لم يكن قارئاً في الدنيا (الشوكاني، 1414هـ، صفحة

:256، ج3).

ومن السياق والقرائن التي دلّ عليه قوله -سبحانه-: ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ يتبين أن الأمر في

﴿اقْرَأْ﴾ مستعمل في التسخير وأيضاً مكئى به عن الإعذار لهم، بل والاحتجاج عليهم؛ فمعرفة تلك الأعمال

حاصلة للقارئ (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 48، ج15). وقد ورد الأمر من الأعلى إلى الأدنى على

صيغة فعل الأمر (افعل) لضمير المخاطب المفرد؛ فيرسم الأمر صورة ذهنية لموقف الحساب يوم القيامة

في نفس المخاطب؛ فيدرك أنَّ عليه مسؤولية شخصية فردية وأنه محاسبٌ على كلِّ ما قدّم وأخّر، بل نفسه

هي التي ستحسب وتُحصى تلك الأعمال؛ ولذلك عليه الاتجاه نحو طريق الهداية.

ثم يأتي الأمر الثاني في معرض الحديث عن عطاء الله -سبحانه- للمؤمن والكافر، وذلك في قوله -

سبحانه-: ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء 21/17).

وموضع الأمر ﴿انْظُرْ﴾ والخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- أي: انظر بعين قلبك إلى هذين الفريقين

(الطبري، 2000م، صفحة: 411، ج17)، والنظر بعين الاعتبار كيف جعلهم الله -سبحانه- في الحياة الدنيا متفاوتين في التفضل، وفي الآخرة يكون التفاوت أكبر، حيث التفضيل والدرجات (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 656، ج2)، وقد ورد الأمر بغرض الاعتبار وتوجيه العبرة إلى غير النبي -ﷺ- فالأمر بالنظر موجة له -ﷺ- ترفيعاً في درجات علمه، بينما يحصل به توجيه العبرة لكل من له أهلية النظر والاعتبار (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 63، ج15)، (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 259، ج3)، وقد ورد الأمر من الأعلى إلى الأدنى، وأيضاً على صيغة فعل الأمر (افعل) لضمير المخاطب المفرد؛ ومنه فأسلوب الأمر في الآية يدعو المخاطب إلى النظر والاعتبار، والتفكير كيف ستكون درجته هو يوم القيامة؛ ممّا يدعو إلى إحسان عمله في الحياة الدنيا.

ثم تبدأ الآيات ببناء الإنسان من الداخل أي: بسلامة عقيدته، ثم يتبع ذلك جملة من التكاليفات التشريعية تتنوع بين الأمر والنهي؛ لهداية الإنسان إلى ذلك الطريق المستقيم، وتبدأ بقوله -سبحانه-: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (الإسراء 23/17)، حيث بدأت الآية بالفعل ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ وفي التفسير بمعنى: حكم ربك أو أمر أمراً مقطوعاً به (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 657، ج2)، (الطبري، 2000م، صفحة: 413، ج17)، فالأسلوب خبري ولكن غرضه الأمر أي: التكليف والإلزام. ثم لحق به النهي عن الشرك، ثم الأمر بالإحسان إلى الوالدين في قوله -سبحانه-: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أي: وأحسنوا إحساناً بالوالدين و﴿إِحْسَانًا﴾ مصدر نائب عن الفعل منصوب على المفعولية المطلقة (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 67، ج15).

و قد وردت ﴿إِحْسَانًا﴾ بلفظ التذكير للدلالة على التعظيم وتقديم ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ﴾ دلالة على شدة الاهتمام (الرازي، صفحة: 323، ج20)، وإذا كبر الوالدان أو أحدهما في وجود الابن وجب عليه زيادة الإحسان أضعافاً، ويدل على ذلك تتابع النهيان ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾، أي: نهى عن التضرع والتبرم بأدنى مراتب اللفظ السيء وأيضاً نهى عن الغلظة والزجر (الزحيلي م.، 2001م، صفحة: 1340، ج2)، ثم بعدهما الأمر ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ أي: قولاً حسناً طيباً، وموضع الأمر ﴿وَقُلْ﴾ والخطاب لغير معين

فيشمل كل مخاطب بقرينة العطف على قوله ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (ابن عاشور، 1984م، صفحة 68، ج15).

ومِمَّا سبق فإنَّ أسلوب الأمر ورد ضمناً خلال الجملة الخبرية ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾، وورد مرة بصيغة المصدر النائب عن الفعل ﴿إِحْسَانًا﴾، ومرة بصيغة فعل الأمر ﴿وَقُلْ﴾، وفي ذلك تنوع لأسلوب الأمر ممَّا يؤثر تأثيراً عميقاً في نفس المتلقي؛ فالأمر في الآية الكريمة غرضه حقيقي وهو وجوب الالتزام به.

ويلاحظ التّضاد بالتّسلب في أسلوب الأمر والنهي في قوله -سبحانه-: ﴿فَلَا تَقُلْ﴾ و ﴿وَقُلْ﴾ وكذلك تتابع أساليب الأمر والنهي والتي غرضها التّوجيه والإرشاد إضافة إلى الإلزام والكف، ممَّا يؤثر في نفس المخاطب ويغلّق عليه أبواب عقوق الوالدين قولاً وفعلًا، وحثّه على الإحسان إلى الوالدين بعد الإيمان بالله -سبحانه- هو تنبيه له إلى الحقوق الواجبة بعد تحقيق حقّ العبوديّة.

ثم تتوالى الأوامر لتبيّن كيفية الإحسان بالوالدين من خلال التّصوير البلاغيّ، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (الإسراء 24/17)، ولقد ورد في الآية ثلاثة أوامر الأول: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ أي: لين الجانب والتّواضع والتّذلّل لهما، حيث شُبّه بالطائر الذي يخفض جناحه لأفراخه شفقة ورحمة (أبو السعود، صفحة: 166، ج5)، فصار خفض الجناح كناية عن التّواضع (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 260، ج3)، وموضع الشاهد: ﴿وَاخْفِضْ﴾ وقد ورد الأمر على صيغة فعل الأمر، وذلك على سبيل الاستعلاء لضمير المخاطب المفرد، وورد الأمر في تصوير بلاغيّ دقيق؛ للدلالة على المبالغة في التّواضع للوالدين.

ثم يلي الأمر بالخفض الأمر بالقول في الموضع الثّاني والثّالث لأسلوب الأمر، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ أي: ادع الله لوالديك بالرحمة، وقل يا ربي ارحمهما، واغفر لهما، كما رحمني وربّاني صغيراً (الطبري، 2000م، صفحة: 420، ج17)، والأمر في ﴿وَقُلْ﴾ للوجوب (الرازي، صفحة: 327، ج20)، فالخطاب على سبيل الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى، بينما الأمر في ﴿ارْحَمْهُمَا﴾ من الأدنى إلى الأعلى على سبيل التّضرع وغرضه الدّعاء؛ ولذلك فإنَّ أسلوب الأمر في ﴿ارْحَمْهُمَا﴾ قد خرج عن معناه الحقيقي إلى غرض مجازي بلاغي وهو الدّعاء كما سبق بيانه.

أما تكرار أسلوب الأمر في الآية الكريمة بالإضافة إلى أسلوب النداء في قوله -سبحانه-: ﴿وَقُلْ رَبِّ﴾، وكذلك التصوير الفني في خفض الجناح، وتكرار لفظ ﴿الرَّحْمَةِ﴾ ثم الفعل ﴿ارْحَمُهُمَا﴾؛ فكل ذلك يأتي تأكيداً للمخاطب على وجوب الإحسان بالوالدين والرحمة والرفق بهما عند الكبر فقد رحماه عند الصغر. وبعدهما أوصى الله -سبحانه- بالوالدين وبين حقوقهما، أمر أيضاً بإعطاء الحقوق إلى أهلها، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ (الإسراء 26/17)، وموضع الأمر ﴿وَآتِ﴾ والخطاب موجبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك تهييجاً وإلهاباً لغيره أو لكل مكلف صالح لذلك (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 263، ج3)، والمراد منه الأمر بإعطاء الحقوق لذوي القربى أي: من لهم صلة القرابة والرحم من قبل الآباء والأمهات، وكذلك المسكين وهو الذلة من أهل الحاجة، وأيضاً ابن السبيل أي: المسافر المنقطع به الطريق (الطبري، 2000م، صفحة: 427، ج17).

وقد ورد الأمر على صيغة فعل الأمر، ومن الأعلى إلى الأدنى على سبيل الوجوب؛ فالأمر غرضه حقيقي، ويلاحظ عطف الأمر على ما قبله، وكذلك التدرج في الأمر بالعطاء؛ حيث بدأ بالأعلى درجة وهم ذوي الرحم، واختتام الآية بنهي عن التبذير؛ مما يزيد من بصيرة المتلقي وتنبهه على إعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن التبذير والإسراف.

وإن أعرض الإنسان عن إعطاء المحتاجين بسبب فقره فيجب عليه ما ورد في قوله -سبحانه-: ﴿وَإِمَّا نَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ (الإسراء 28/17). ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ أي: عند ضيق اليد قل لهم أحسن القول وأبسط العذر والدعاء لهم بسعة الرزق (القرطبي، 1964، صفحة: 249، ج10)، وموضع الأمر: ﴿فَقُلْ﴾ على صيغة فعل الأمر للمفرد المخاطب، ومن الأعلى إلى الأدنى على سبيل الوجوب وفيه معنى التوصية بالسلوك الحسن، فيثير في نفس المتلقي شعوراً معنوياً ومادياً يدفعه إلى حسن المعاملة مع الآخرين.

واستكمالاً لجملة الأوامر يأتي الأمر بالوفاء بالعهد في قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء 34/17)، وقد بدأت الآية الكريمة بالنهي معطوفاً على ما سبقها من النواهي والأوامر واختتمت بالأمر وموضع الأمر: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ أي:

تنفيذ مقتضاه، والحفاظ عليه والتراضي الذي يتوافق مع أصول الشرع (الزحيلي م.، 2001م، صفحة 1346، ج2)، وقد ورد الأمر على صيغة فعل الأمر لضمير الجمع للمخاطب، ومن الأعلى إلى الأدنى على سبيل الوجوب، وجاء تعليل الأمر بقوله -سبحانه-: ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ ويُسأل العهد وليس صاحب العهد وذلك تكييًفاً لناقضه (القرطبي، 1964، صفحة: 256، ج10)؛ فأسلوب الأمر غرضه الوجوب فقد ورد بغرضه الحقيقي، لكنّه بالقرائن يشمل أيضاً تكييًفاً لناقضي العهود، ممّا يزيد الحثّ على الوفاء بالعهد في نفس المتلقي، والتّحذير من نقض العهود.

ثمّ يتوالى الأمر بالوفاء إضافةً إلى العدل في الميزان وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (الإسراء 35/17)، و﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ أي: إتمام الكيل ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ أي: إتمام الوزن، وقد ورد الأمر في الآية الكريمة مرتين على صيغة فعل الأمر ﴿وَأَوْفُوا﴾ و﴿وَزِنُوا﴾ لضمير الجمع للمخاطب، ومن الأعلى إلى الأدنى على سبيل الوجوب؛ فالأمر غرضه حقيقي، وقد ورد تعليل الأمر بقوله -سبحانه-: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي: خير عند الله وأبرك وأحسن عاقبة (القرطبي، 1964، صفحة: 257، ج10)، فيكون غرض الأمر الوجوب، لكنّه يشمل معنى تنبيه وتحذير المخاطب من التّطفيف في الميزان وإنقاص الكيل والحثّ على الأمانة والتّريغيب في العدل والإنصاف.

ثم تتناول الآيات موضوع الردّ على المشركين وفي سياق ذلك يأتي قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ (الإسراء 42/17)، وموضع الأمر: ﴿قُلْ﴾ والخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- أي: بلغ هؤلاء المشركين -الذين جعلوا مع الله آلهة- ببيان فساد قولهم وذلك بدمغهم بالحجة المقنعة، فلو كانت هناك آلهة؛ لابتغت تلك الآلهة القرب من الله ذي العرش العظيم (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 110، ج2)، (الطبري، 2000م، صفحة: 453، ج17)، والغرض من الأمر دحض قول المشركين وتنزيه -سبحانه- جل شأنه.

ويتوالى الخطاب الموجه للنبي -ﷺ- وذلك في قوله -عزّ وجلّ-: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء 48/17)، وفي الآية الكريمة ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ تتابع

لأسلوبِي الأمر والاستفهام، وموضع الأمر ﴿انظُرْ﴾ وقد ورد الأمر على صيغة فعل الأمر للمفرد المخاطب. وغرضه التَّعجب من صنع المشركين كيف يقولون تارة شاعر وتارة ساحر وتارة مجنون، وفي قولهم تناقض بين الساحر والمجنون (القرطبي، 1964، صفحة: 273، ج10)، وفي ختام الآية بيان لضلال المشركين وفيه وعيد لهم وتسلية للرسول ﷺ - (أبو السعود، صفحة: 167، ج5)، فيلاحظ خروج أسلوب الأمر عن معناه إلى غرض التَّعجب والوعيد وكذلك التَّسلية.

وفي سياق الردّ على منكري البعث تأتي آيتان متتاليتان للردّ عليهم من خلال الفعل (قل) موجهًا إلى النبي ﷺ - وذلك في قوله - سبحانه -: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ (الإسراء 50/17)، أي: قل لهم كونوا حجارة أو حديدًا في الشدة والقوة وذلك على جهة التَّعجيز (القرطبي، 1964، صفحة: 274، ج10). استهانة بهم وبقولهم في الآية السابقة.

وموضع الأمر: ﴿قُلْ﴾ خطاب للنبي ﷺ - بالردّ على منكري البعث بقوله لهم: ﴿كُونُوا﴾ أي: خطاب لمنكري البعث، ويُسمَّى فعل التَّعجيز كما يُقال: كونوا بالتَّوهم (الزحيلي م.، 2001، صفحة: 1356، ج2)، وصيغة الأمر على وزن فعل الأمر لضمير الجمع للمخاطب، و ﴿قُلْ كُونُوا﴾ أي: كونوا ما شئتم فسيعيدكم الله - سبحانه - كما أنتم (السيوطي ع.، 2011، صفحة: 300، ج5)، فلو كنتم كذلك لما أعجزتم الله - سبحانه وتعالى - عن بعثكم (الرازي، صفحة: 352، ج2)، والأمر لمنكري البعث غرضه الإهانة والتَّحقير (الصعدي، 2005، صفحة: 54، ج2)، (هارون، 2001، صفحة: 15)، ففي الآية دليل على خروج الأمر عن معنى الوجوب بدلالة القرائن، وإن ذكر فيه غرض التَّعجيز أو التقدير أو الإهانة والتَّحقير، فالترجيح هنا أمر غرضه الإهانة والتَّحقير.

ثم يأتي استكمال الردّ في هذه الآية ﴿أَوْ خَلَقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۖ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۖ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِينًا﴾ (الإسراء 51/17)، أي: قل لهم يُعيدكم القادر العظيم الذي أوجدكم أول مرة (أبو السعود، صفحة: 177، ج5)، وورد فعل الأمر ﴿قُلْ﴾ مرتين موجهًا للنبي ﷺ - للردّ على منكري البعث، وبينهما استفهام إنكاري. فالأمر هنا للوجوب وفيه تعجيز للمشركين.

وفي كَيْفِيَّةِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- يَأْتِي قَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ-: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ (الإسراء 17/53)، وموضع الأمر: ﴿قُلْ لِّعِبَادِي﴾ و ﴿قُلْ﴾ الخطاب للنبي -ﷺ- أي: يأمر الله -سبحانه- رسوله بأن يُبلِّغ عباده المؤمنين: أن يقولوا كلامًا طيبًا وهو الذي لا يختلط بالسبِّ والشتم والأذى وذلك في مخاطباتهم مع المشركين وغيرهم (الزحيلي م.، 2001م، صفحة: 1358، ج2)، وفيه تنبيه على وجه المنفعة (الرازي، صفحة: 355، ج20).

أما قوله سبحانه -: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾ فتعليل للأمر السابق؛ فالشيطان يفسد بين الناس، وقوله سبحانه -: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ تعليل لنزع الشيطان بينهم (أبو السعود، صفحة: 178، ج5)، وفيها دليل على قدم العداوة بين الشيطان والإنسان، وغرض الأمر النصيح والإرشاد والتنبيه على حسن الحوار، فينتبه المتلقي إلى حسن الحديث في الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.

ثم تأتي هذه الآية الكريمة للردِّ على من يعبدون غير الله -سبحانه- تحديًا لهم، وذلك في قوله -عز وجل-: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (الإسراء 17/56)، ونزلت هذه الآية للردِّ على قريش عندما ابتليت بالقحط فشكوا ذلك إلى النبي -ﷺ- (القرطبي، 1964، صفحة: 279، ج10)، فنزلت الآية ﴿قُلْ ادْعُوا﴾ أي: قل أيها الرُّسُل للمشركين الذين يعبدون غير الله -سبحانه-: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة، واطلبوا منهم كشف الضَّرِّ أو تحويله عنكم، هم لا يملكون نفعًا ولا ضرًّا لأنفسهم، فلا يقدرّون على ذلك لغيرهم (الزحيلي م.، 2001م، صفحة: 1361، ج2)، و ﴿قُلْ﴾ الخطاب بصيغة فعل الأمر للمفرد المخاطب وموجّه للنبي -ﷺ- ﴿ادْعُوا﴾ جملة المقول والخطاب بصيغة فعل الأمر لضمير جمع المخاطب و موجّه للمشركين على لسان النبي -ﷺ- والأمر في الآية خرج عن معنى الوجوب إلى معنى الإرشاد والتَّحْدِي، مِمَّا يُوَثِّرُ في نفس المخاطب ويثير انتباهه ويرشده إلى الطريق المستقيم.

وفي سياق ذكر المحن وقصص الأنبياء السابقين مع أهل زمانهم وبداية من خلق سيدنا آدم -عليه السلام- وعداوة الشيطان لبنيه، يأتي قوله -سبحانه-: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا﴾ (الإسراء 17/61)، وفيه تذكير من الله للنبي -ﷺ- بقصة إبليس ومعصيته لأمره سبحانه -

في ذلك تسلية للنبي -ﷺ- وذكر حال الفريقين موعظة للناس (ابن عاشور، 1984م، صفحة 149، ج15)، وموضع الأمر: ﴿اسْجُدُوا﴾ ووردت صيغة الأمر على وزن فعل الأمر لضمير جمع

المخاطب وغرضه الوجوب، ثم تختتم الآية باستقحام استكاري على لسان إبليس بعد معصيته للأمر.

ثم يأتي أمر لبيان جزاء إبليس اللعين وجزاء من تبعه، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ (الإسراء 63/17). وفي الآية جواب من الله -سبحانه- على طلب إبليس بالبقاء إلى يوم القيامة (ابن عاشور، 1984م، صفحة 152، ج15)، فقال رب العزة -سبحانه-: ﴿أَذْهَبَ﴾ وصيغة الأمر على وزن فعل الأمر للمخاطب المفرد، والأمر مجازي وغرضه الإهانة والتحقير، ففيه معنى الطرد والإبعاد؛ فليس المقصود الذهاب ضد المجيء، بل معناه امض لشأنك الذي اخترته، وفيه وعيد يفهم من السياق والقرائن (الرازي، صفحة 367، ج21)، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ وفيه أيضاً تعليل للأمر، فيثير الانتباه في نفس المتلقي ليتجنب مكائد الشيطان ومصيره.

وتتوالى الأوامر لإبليس اللعين، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَعْظَمَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (الإسراء 64/17). وفي الآية أربعة أوامر ﴿وَاسْتَفْزِزْ﴾ ﴿وَأَجْلِبْ﴾ ﴿وَشَارِكْهُمْ﴾ ﴿وَعَدْهُمْ﴾ والخطاب موجه لإبليس اللعين، ووردت صيغة الأمر على وزن فعل الأمر، والأمر مجازي وغرضه التعجيز، وذلك على طريقة الاستخفاف به وبمن تبعه، وأيضاً غرضه التهديد والوعيد الشديد (القرطبي، 1964، صفحة 290، ج10)، (الشوكاني، 1414هـ، صفحة 288، ج3). ويلاحظ أن توالي أسلوب الأمر قد خرج به عن معناه الحقيقي إلى المعني المجازي التعجيز والتهديد والوعيد؛ للتأثير في نفس المتلقي، وإقناعه بمآل اتباع سبل الشيطان، والتفكير منه والتحذير من الوقوع في حباله.

ثم يعود الخطاب التشريعي للنبي -ﷺ- وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (الإسراء 78/17)، وفي الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة (القرطبي، 1964، صفحة 303، ج10)، وموضع الأمر: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ وهو أمر حقيقي غرضه

الوجوب، ويفيد الشمول والثبات والدوام عليها، ووردت صيغة الأمر على وزن فعل الأمر، والخطاب موجّه للنبي -ﷺ-، ولكن كلّ خطاب للنبي -ﷺ- بتشريع تدخل فيه الأمة إلّا إذا دلّ دليل على اختصاصه - عليه الصلاة والسلام - بذلك الحكم (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 181، ج5).

ويستمر الحديث عن الصلاة، ولكنها صلاة التّهجد وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا﴾ (الإسراء 79/17)، وموضع الأمر: ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ وصيغة الأمر على وزن فعل الأمر، وهو أمر من الله -سبحانه- للنبي -ﷺ- بالتّهجد بعد نومة أي: أمر بقيام الليل وقراءة القرآن ليلاً (السيوطي ع.، 2011م، صفحة: 323، ج5)، وذلك لرفع درجات النبي -ﷺ- ولكنه مندوب ومشروع لكلّ مكلف، فالتطوع كفارة للسيئات.

ويُقصد بقوله: ﴿مَقَامًا مَّخْمُودًا﴾ مقام الشفاعة وفي يده لواء الحمد (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 299، ج3)، والأمر حقيقي غرضه الوجوب، وله عظيم التأثير في نفس المتلقي؛ حيث الترغيب في صلاة القيام والحثّ على قراءة القرآن اقتداء بالنبي -ﷺ-.

ثم يتكرر فعل الأمر (قل) في صدر آيتين متتاليتين، موجّها للنبي -ﷺ- الأولى قوله -سبحانه-: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾ (الإسراء 80/17)، وهي معطوفة على ما سبقها، ولقد ورد في الآية أربعة أوامر: ﴿وَقُلْ رَبِّ﴾ أي: قل يا ربّ داعياً، ﴿أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ وقيل: دخول المدينة أو الموت ﴿وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ وقيل: الخروج من مكة أو الحياة بعد الموت، ﴿وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾ أي: الأنصار (السيوطي ع.، 2011م، صفحة: 329، ج5)، ﴿قُلْ﴾ والخطاب للنبي -ﷺ- من رب العزة -سبحانه-، وأسلوب الأمر هنا حقيقي وغرضه الوجوب، ثم جملة المقول وهي ثلاثة أوامر: ﴿أَدْخِلْنِي﴾، ﴿وَأَخْرِجْنِي﴾، ﴿وَاجْعَلْ لِي﴾ والخطاب موجّه من النبي -ﷺ- إلى ربّ العزة -سبحانه- أي: أنّ الخطاب من الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة، فخرج عن معنى الوجوب إلى معنى الدّعاء والتّضرّع إلى الله -عزوجل- بتحسين الأمور والأحوال، ولقد ورد الأمر على صيغة فعل الأمر لضمير المفرد المخاطب.

والتَّائِيَةِ عَلَى التَّوَالِي قَوْلُهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (الإسراء 81/17)، وموضع الأمر: ﴿قُلْ﴾ والخطاب للنبي -ﷺ- أي: أخبر المشركين أَنَّ الحق قد جاء وَأَنَّ الباطل قد ذهب (الطبري، 2000م، صفحة: 538، ج17)، وفي الآية إجابة لدعاء النبي -ﷺ- عندما سأل الله -سبحانه- النصر في الآية السابقة (الرازي، صفحة: 389، ج21)، والأمر في الآية للوجوب، وفي توالي الأمرين حيث الدَّعاء واستجابته أثر عظيم في نفس المتلقي، كالحثَّ على الدَّعاء وزيادة التَّربُّع فيه.

وفي سياق الحديث عن القرآن الكريم وأَنَّهُ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وخسران لأهل الظلم يأتي قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ (الإسراء 84/17). ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ الشكل: المثل والنظير، أي: أَنَّ كُلَّ إنسان يعمل على ما يماثل أخلاقه التي أَلْفَهَا، وفي ذلك مدح للمؤمن وذم للكافر (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 301، ج3)، وموضع الأمر: ﴿قُلْ﴾ والخطاب للنبي -ﷺ- أي: قل يا محمد -عليه الصلاة والسلام- للناس: سيجزي الله -سبحانه- كُلَّ عامل بعمله، وفي الآية كذلك تهديدٌ ووعدٌ للمشركين (الزحيلي م، 2001م، صفحة: 1380، ج2)، (الطبري، 2000م، صفحة: 540، ج17)، وصيغة الأمر على وزن الفعل لضمير المفرد المخاطب، ومن أسلوب الأمر والقرائن يَتَّضح الحثُّ على اتِّباع طريق الهدى ومدِّحه، والتَّحذير من طريق الضَّلال وذمِّه؛ فينتبه المتلقِّي لذلك.

وفي سؤال عن الرُّوح يأتي قوله -سبحانه-: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء 85/17)، أي: أخبر أهل الكتاب الذين يسألون عن الروح أَنَّها من أمر الله -سبحانه-، وتعليل الأمر في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الطبري، 2000م، صفحة: 541، ج17)، وموضع الأمر: ﴿قُلْ﴾ والخطاب للنبي -ﷺ- للرد على الكفار، وصيغة الأمر نفسها كما في الآية السابقة للمفرد المخاطب والأمر حقيقي وغرضه الوجوب.

وفي سياق الحديث عن إعجاز القرآن الكريم وعلى سبيل التَّحدي يأتي قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء 88/17)، أي: قل للمشركين تحدياً وتعجيزاً لهم لئن اجتمع جميع الخلائق من الإنس والجن،

وتعاونوا وتآزرُوا، واتفقوا على الإتيان بمثل هذا القرآن؛ لعجزوا عن ذلك (الزحيلي م.، 2001م، صفحة 1383، ج2)، وموضع الأمر: ﴿قُلْ﴾ والخطاب للمفرد المخاطب وورد على صيغة فعل الأمر. وافتتاح الآية بفعل الأمر (قل) للاهتمام به -ﷺ- وتنبيهه بشرف القرآن ففيه شفاء ورحمة للمؤمنين، وتحديًا بالعجز لمن أعرضوا عنه (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 202، ج15)، فالأمر في الآية الكريمة غرضه التحدي والتعجيز للكفار.

وفي سياق الرد على مُجادلة الكفار للنبي -ﷺ- وطلبهم منه الإتيان بآياتٍ تعجيزيةٍ يأتي قوله -سبحانه-: ﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُفَيْكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّعْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ (الإسراء 93/17)؛ فطلبوا منه في هذه الآية أن يكون له بيت من الذهب، أو يصعد إلى السماء، ثم يأتي بكتاب مصدق فيه أنه نبي؛ حتى يؤمنوا به -عليه الصلاة والسلام- (الزحيلي م.، 2001م، صفحة: 1386، ج2)، وموضع الأمر: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ والخطاب للنبي -ﷺ- أي: قل لهم سبحان الله والأمر غرضه التعجب من شدة عنادهم وكفرهم ومقترحاتهم، وكذلك تنزيهاً لله عن أن يُعجزه شيء -سبحانه- (أبو السعود، صفحة: 195، ج5)، (القرطبي، 1964، صفحة: 331، ج10)، ومنه فإن الأمر قد خرج عن معناه إلى غرض التعجب، وتختتم الآية الكريمة باستفهام إنكاري ليؤكد معنى التعجب.

ثم مرة أخرى يتكرر فعل الأمر (قل) في صدر آيتين متتاليتين، موجهاً للنبي -ﷺ- للرد على شبهات المشركين، الموضع الأول قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (الإسراء 95/17)، أي: لو كان في الأرض ملائكة؛ لأنزل الله ملكاً رسولاً (الطبري، 2000م، صفحة: 558، ج17).

وورد فعل الأمر في الآية رداً على الاستفهام الاستنكاري في الآية السابقة لها ﴿قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (الإسراء 94/17). وصيغة الأمر وردت على وزن فعل الأمر للمفرد المخاطب، والغرض هو التنبيه على لطفه ورحمته بعباده -سبحانه- وأنه بعث للناس رسولاً من جنسهم؛ ليتمكنوا من مخاطبته ويتفقهوا عنه

(ابن كثير، 1999م، صفحة: 121، ج5) فالأمر للنبي -ﷺ- غرضه الوجوب وفيه تنبيه للناس على رحمة الله بعباده سبحانه.

والموضع الثاني قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (الإسراء 96/17)، ويرشد الله -سبحانه- نبيه -عليه الصلاة والسلام- إلى الحجة على قومه، بذكر الدليل على صدق ما جاءهم به وهو قوله: أنه -سبحانه- شاهد عليه وعليهم وموضع الأمر: ﴿قُلْ﴾ والخطاب للنبي -ﷺ- وفي الأمر إيناس للنبي -ﷺ- فيما يقابله من صدود قومه وعنادهم وهو تهديد ووعيد لهم (الزحيلي م.، 2001م، صفحة: 1398، ج2)، والدليل لتعليل الأمر في ختام الآية في قوله -سبحانه-: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ أي: عليم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية وبمن يستحق الشقاء والإضلال (ابن كثير، 1999م، صفحة: 122، ج5).

فختام الآية يجري مجرى التهديد والوعيد فالله -سبحانه- يعلم ظواهرهم وبواطنهم، ويعلم أنهم يذكرون هذه الشبهات حسداً وحباً للرياسة وامتتاعاً عن الانقياد للحق (الرازي، صفحة: 410، ج21)، وهذه تسلية للنبي -ﷺ- ووعيد للكفرة (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 695، ج2)، ولذلك يلاحظ من القرائن خروج أسلوب الأمر عن معناه إلى غرض التسلية والإيناس للنبي -ﷺ- والتهديد والوعيد للكافرين.

ثم تأتي هذه الآية الكريمة ردّاً وتعليلاً لرفض مقترحات المشركين السابقة في الآيتين (90-91)؛ كإيجاد القصور والجنان وعيون الأنهار، فيأتي الجواب في قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا الْأُمْسُكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ (الإسراء 100/17)، وموضع الأمر: ﴿قُلْ﴾ والخطاب للنبي -ﷺ- لِيُبَلِّغَ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ لَوْ يَمْلِكُونَ النَّصْرَ فِي خَزَائِنِ اللَّهِ (خزائن النعم)، لَأَمْسَكُوا خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ والفقر؛ لأن هذا من طباعهم وسجاياهم، و ﴿قَتُورًا﴾ أي: بخيلاً متنوعاً، رغم أن خزائنه -سبحانه- لا تنفد ولا تفرغ أبداً (ابن كثير، 1999م، صفحة: 124، ج5).

وفي قوله: ﴿أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ دلالة على الاختصاص، وأنهم هم المختصون بأعلى درجات الشح (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 696، ج2)، وهذه مبالغة عظيمة في وصفهم بالبخل (الرازي، صفحة: 413، ج21)، ومن السياق والقرائن المصاحبة لأسلوب الأمر تبين غرض المبالغة في الوصف الخاص بالكافرين.

وفي معرض جواب المشركين عن مقترحاتهم ومطالبهم بالآيات التّعجيزية يأتي ذكر معجزات سيدنا موسى -عليه السلام- وموقف فرعون وقومه منها. وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاَسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا﴾ (الإسراء 101/17)، وموضع الأمر: ﴿فَاَسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ والخطاب لضمير المفرد المذكور، والأمر موجّه للنبي -ﷺ- بسؤال بني إسرائيل (اليهود الذين كانوا في زمانه -ﷺ-) عما حدث عندما جاءهم موسى -عليه السلام- وذلك على رأي عامّة قراء الإسلام (الطبري، 2000م، صفحة: 567، ج17).

والأمر بالسؤال غرضه الاستشهاد للمزيد من الطمأنينة واليقين؛ فكلمًا تضافرت الأدلة كلّما كان ذلك أقوى (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 312، ج3)، وفي الأمر أيضًا مثل للمكابرين والمعاندين وتسليّة للرسول (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 225، ج15)، فيلاحظ أنّ الأمر غرضه الاستشهاد وبثّ الطمأنينة والتسليّة للنبي -ﷺ- وكذلك ضرب المثل لكل من يكابر ويُعاند الحقّ في كل زمانٍ ومكانٍ؛ ممّا يزيد التأثير في نفس المتلقّي، والحثّ على التّفكّر والتّدبّر في أحوال الأمم السّابقة ومن ثمّ اتّباع الحقّ، والتّرجيب فيه والثّبات عليه.

وفي سياق ضرب المثل والاستشهاد بقصة سيدنا موسى -عليه السلام- تكون النهاية بغرق فرعون المُكابر المُعاند للحقّ هو وجنوده، ثمّ الأمر للفئة المؤمنة من بني إسرائيل، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ (الإسراء 104/17)، أي: من بعد إغراقه اسكنوا أرض الشام ومصر، فإذا جاء يوم القيامة تخرجون مجتمعين مختلطين (القرطبي، 1964، صفحة: 338، ج10).

وموضع الأمر: ﴿اسْكُنُوا﴾ والخطاب موجّه إلى بني إسرائيل، وصيغة الأمر وردت على وزن فعل الأمر لضمير الجمع للمخاطب، وفي الأمر بشارة للنبي -ﷺ- بفتح مكة، كما أورث الله -سبحانه- المستضعفين من بني إسرائيل بلاد فرعون وزروعهم وأموالهم (ابن كثير، 1999م، صفحة: 126، ج5)، ويتّضح غرض الأمر من القرائن والسياق أنّه الدّعوة إلى التّفكّر والتّدبّر في أحوال الأمم السّابقة والاتّعاظ والعبرة من قصصهم.

ثم تعود الآيات للحديث عن القرآن الكريم في خطاب للنبي -ﷺ- ليردّ على الكافرين الذين لم يؤمنوا بالقرآن الكريم وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَجْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ (الإسراء 107/17) أي: سواء آمنتم به أم لم تؤمنوا فهو حق في نفسه، أنزله -سبحانه- وأخبر بنزوله في كتبه المنزلة على رسله ويؤمن به الصالحون من أهل الكتاب (ابن كثير، 1999م، صفحة: 127، ج5).

وفي الآية الكريمة أمران ونهي فالأمر: ﴿قُلْ﴾ والخطاب موجّه للنبي -ﷺ- على صيغة المخاطب المفرد، وجملة المقول فعل الأمر ﴿آمِنُوا بِهِ﴾ والخطاب موجّه للكافرين، وورد على صيغة الجمع للمخاطب، ثم تلاه أسلوب النهي ﴿أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾. وغرض الأمر هنا ليس على وجه التخيير بل على وجه التأكيد والتّهديد لهم (القرطبي، 1964، صفحة: 340، ج10)، فالأمر قد خرج عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؛ ليشمل التّهديد والتّأكيد والاحتقار وكذلك ازدراء شأنهم.

ولمشركي مكة الذين أنكروا اسم الرحمن يأتي قوله -سبحانه-: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء 110/17)، يقول -سبحانه-: لنبيه -عليه الصلاة والسلام- قل لمشركي قومك ادعوا الله بأيّ أسمائه -سبحانه-، فإنّما تدعون إلهاً واحداً -سبحانه-، وله الأسماء الحسنى، وليس إلهين كما ظننتم، فنزلت الآية احتجاجاً للنبي عليهم (الطبري، 2000م، صفحة: 581، ج17).

وفي الآية تتابع لأسلوب الأمر والنهي؛ حيث بدأت بالأمر ﴿قُلْ﴾ والخطاب للمفرد المخاطب وموجه للنبي -ﷺ- وجملة المقول فعل الأمر ﴿ادْعُوا﴾ والخطاب لضمير الجمع للمخاطب وموجه إلى المشركين، وورد مرتين ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ ليفيد معنى التسوية والتّخيير (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 700، ج2)، (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 315، ج3)، ثم ورد أسلوب النهي مرتين في قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا﴾.

ثم اختتمت بالأمر ﴿وَإِتَّعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ والخطاب لضمير المفرد المخاطب، والأمر حقيقي تكليفي ولكنه من السياق يحمل معنى النصح والإرشاد للنبي -ﷺ- وهو التماس الوسطية بين الجهر والمخافتة بالدعاء حتى لا يؤذيه المشركون.

ومما سبق يتضح أن أسلوب الأمر في الآية الكريمة خرج عن معناه الحقيقي؛ ليشمل بداية غرضي التسوية والتخيير ثم النصح والإرشاد، ويلاحظ أيضًا تنوع الأسلوب بين النهي والأمر وأثره في نفس المتلقي. وكما بدأت السورة بالتسبيح والتتزيه والدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ورد ختامها بالحمد والشكر والتكبير وأنه -سبحانه- واحدٌ أحد لا شريك له ولا ولد له -سبحانه عز وجل- وذلك في قوله -تعالى-: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا﴾ (الإسراء 111/17)، وفي الآية ردّ على اليهود والنصارى والعرب في أقوالهم الكاذبة على الله -سبحانه وتعالى- (القرطبي، 1964، صفحة: 345، ج10).

وفي الآية أمران الأول: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي: تخصيصه تعالى بالحمد (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 239، ج15)، والثاني: ﴿وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا﴾ أي: عظمه عظمة تامة، وكلاهما للمفرد المخاطب وصيغة الأمر على وزن فعل الأمر، والخطاب موجّه للنبي -ﷺ- والأمر حقيقي وغرضه الوجوب، والأمر بالتكبير لإفادة التعظيم والإجلال لله عز وجل، و (الله أكبر) أبلغ لفظة عند العرب في معنى التعظيم والإجلال، ولذلك الختام عظيم الأثر في نفس المتلقي.

6.2. نتائج دراسة أسلوب الأمر في سورة الإسراء:

وبعد الدراسة والتحليل توصلت الدراسة إلى ما يلي:

- 1- ورد أسلوب الأمر في سورة الإسراء في 33 آية، وقد يتكرر في الآية الواحدة غير مرة، وقد تجاوز عدد مرات الأمر 45 مرة، وهو أكثر الأساليب الطلبية ورودا في السورة.

2- وردت صيغة الأمر في سورة الإسراء في جميع الآيات على صيغة (فعل الأمر) إلا في مرة واحدة؛ حيث وردت صيغة (المصدر النائب عن فعله) مرة واحدة في الآية 23 في قوله -سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ إِحْسَانًا﴾ و ﴿إِحْسَانًا﴾ مصدر نائب عن الفعل.

3- ورد أسلوب الأمر في سورة الإسراء على سبيل الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى في جميع الآيات إلا في الآيتين (24) ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ و(80) ﴿رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقِي وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ حيث ورد من الأدنى إلى الأعلى بغرض الدعاء والتضرع.

4- تتنوع الأغراض البلاغية لأسلوب الأمر، وخروجه عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي؛ ليفيد معانٍ وأغراضٍ بلاغيةً تتبين من السياق والقرائن وعلى سبيل المثال: غرض الاعتبار والتفكير في الآية (21) ﴿انْظُرْ﴾، وغرض الإهانة والتحقير في الآية (50) ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾، وغرض النصيح والإرشاد (53) ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي﴾، وغرض التهديد والوعيد والتعجيز في الآية (64) ﴿وَاسْتَقِرُّوا مِنْ أَرْضِكُمْ مِنْهُم بِصَوْتِكُمْ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾، وغرض التحدي والتعجيز في الآية (88) ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ﴾، وغير ذلك من الأغراض التي تم بيانها.

5- تتنوع ضمير المخاطب في أسلوب الأمر فتارة يأتي لضمير المفرد المخاطب؛ للتأكيد على المسؤولية الشخصية الفردية، مثل الآية رقم (14) ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾، والآية (24) ﴿وَاحْفَظْ لَهَا﴾ وغيرها. وتارة أخرى يأتي لجمع المخاطب؛ لبيان المسؤولية الجماعية والمشاركة المجتمعية في الأمر ومثل ذلك في الآيتين (34-35) ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ و﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ وغيرها من الآيات كما تقدم.

6- التناوب والتنوع في ضمير الخطاب من حيث الأفراد والجمع، وورد ذلك في الآية رقم (110) ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا بِهَا وَابْتَغِ

بَيَّنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿﴾ حيث بدأت الآية بالمخاطب للمفرد واختتمت به وبينهما خطاب للجمع، ممَّا يلاحظ أثره في نفس المخاطب.

7- يلاحظ تعقب أسلوب الأمر في الآيات تعليل وبيان لتوضيح سبب الأمر أو نتائجه أو ما يتعلق به ومثال ذلك الآية رقم (34) ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ وأيضًا في الآية (24) ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾، وكذلك في الآيتين (96-85) وغيرهما من الآيات؛ ممَّا يزيد التأثير في نفس المخاطب إمَّا بالترغيب في الأمر والحث عليه، أو بالتحذير منه.

8- الجمع بين أسلوب الأمر والنهي في الآية الواحدة يؤدي إلى عدّة معاني في نفس المخاطب؛ كمعنى الوسطية والحث عليها ومثال ذلك الآية رقم (26) ﴿وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ حيث الدّعوة إلى العطاء ثم النهي عن التبذير في العطاء، ممَّا يؤدي إلى معنى الوسطية في نفس المتلقّي، وقد ورد الأمر والاستفهام في (5) آيات.

9- تتنوع السياق الذي ورد فيه أسلوب الأمر ما بين التصوير البلاغيّ كالصّور الفنيّ في خفض الجناح في الآية (24)، والتّقابل في الأفعال كفعل الأمر (أخرجني - أدخلني) في الآية (80) وكذلك استخدام الفعل ومصدره كلفظي (الرّحمة - وارحمهما) في الآية (24)؛ وذلك ممَّا له جزيل الأثر في نفس المخاطب أو المتلقّي والتأكيد على تطبيق هذه الأوامر، بالإضافة إلى دقّة الإعجاز اللغويّ للقرآن الكريم.

10- الجمع بين أسلوب الأمر والاستفهام في حوارٍ متبادلٍ شيقٍ يؤثّر في نفس المتلقّي، كما في الآية (51) حيث ورد استفهام (من يعيدنا) ثم الجواب بالأمر (قل الذي فطركم) ثم السؤال (متى هو) ثم الجواب بالأمر (قل عسى أن يكون قريباً).

11- تبادل الأساليب وتتابعها في الآية الواحدة؛ فتارة يأتي النهي والأمر كما في الآيات (23-26) - (34-107-110)، وتارة يأتي الأمر والاستفهام كما في الآيتين (61-93).

12- التدرج في الأوامر ودقتها ومناسبتها لحال المخاطب؛ كالبدء بعلاقته بربه وحسابه يوم القيامة ودرجات التفاضل بين الناس، ثم البرّ بالوالدين وهما أقرب الناس إليه، ثم علاقته بمن حوله كحقوق

الأقارب والمساكين في المال أو القول الحسن، ثم الوفاء بالعهد، إضافة إلى المعاملات المجتمعية كالوفاء بالكيل والوزن بالعدل، وتستمر الآيات بالمعاني والأغراض، ليكون ختامها الأمر بحمد الله وتعظيمه وإجلاله.

3. أسلوب الاستفهام وأغراضه البلاغية

1.3. تعريف الاستفهام:

الاستفهام لغةً: أصله باب (ف- هـ - م) أي: عَلِمَ الشيء (ابن فارس أ.، 1979، صفحة: 457، ج4). و(اسْتَفْهَمَهُ) سألَهُ أَنْ يُفْهِمَهُ، وأيضًا اسْتَفْهَمَ مِنْ فُلَانٍ، وطلب الكشف عن أمر، و(أَفْهَمَهُ) الأمر أحسن تصويره له (إبراهيم مصطفى وآخرون، 2004، صفحة: 704)، و(اسْتَفْهَمَنِي فَأَفْهَمْتُهُ) (الصاحب بن عباد، 1994م، صفحة: 10، ج4)، وكذلك (أَفْهَمَهُ) و(فَهَّمَهُ تَفْهِيمًا)، وقد يأتي الاستفهام والاستخبار والاستعلام بمعنى واحد (ابن يعيش، 2001م، صفحة: 99، ج5).

ومما سبق فإنَّ الاستفهام هو الاستعلام، أو الاستخبار أو طلب الفهم أو الكشف.

أما الاستفهام اصطلاحًا: فقد ورد أنه استعلام ما في نفس المخاطب، إضافة إلى أنه طلب حصول الذهن على صورة الشيء إمَّا للتصديق وإمَّا للتصور (الشريف الجرجاني، 2003م، صفحة: 22)، وقال العلوي: " طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام" وأدواته نوعان: أسماء وحروف (المؤيد بالله، 2002م، صفحة: 158، ج3). بينما ورد عند الزركشي بمعنى الاستخبار والاستفهام معًا وبين أنه "طلب خبر ما ليس عندك" (الزركشي، 1957، صفحة: 326، ج2)، وقد ورد أيضًا أنه "طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل" (مطلوب، 1983م، صفحة: 181، ج1)، ووافق هذا الرأي عتيق وزاد عليه كلمتين (بأداة خاصة) (عتيق، 2009، صفحة: 88). وأيد رأيهما عبد السلام هارون وأضاف (بواسطة أداة من أدواته) (هارون، 2001، صفحة: 18)، ومعنى ذلك وجود أدوات خاصة بطلب معرفة الشيء، لصياغة جملة الاستفهام.

ومما سبق يتضح أنَّ تعريف الاستفهام هو: طلب المعرفة أو الحصول على صورة لشيء مجهول في النفس

بواسطة أدوات خاصة، تُسمَّى أدوات الاستفهام.

2.3. أدوات الاستفهام وأقسامها:

للاستفهام أدوات موضوعة له، وعددها إحدى عشرة أداة وهي: الهمزة وهل وما ومن وكم وأي وكيف وأين ومتى وأنى وأيان (الصعيدى، 2005، صفحة: 34، ج2)، بينما أضاف لها السكاكي أداة أخرى (أم) (السكاكي، 1987م، صفحة: 308)، وأيد رأيه الزجاجي (الزجاج، 1984، الصفحات: 48-49)، حيث بين استخدامات (أم) وذكر أنها تأتي استفهاماً للتعدد مثل: أزيد عندك أم عمرو، وتأتي بمعنى همزة الاستفهام كقوله -سبحانه- : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ (النساء 54/4) وكذلك بمعنى (التسوية - بل - أو)، وأيضاً ذكرها ابن فارس وبيّن أنها حرف عطف يُنوب عن تكرار الفعل أو الاسم، وأنها استفهام كالألف ولكنها لا تأتي في بداية الكلام لاشتغالها على معنى العطف (ابن فارس أ.، 1997م، صفحة: 87)، ولم يذكرها المؤيد العلوي وبيّن أنّ أدوات الاستفهام تنقسم إلى قسمين أسماء وحروف، والحروف: الهمزة وهل لا غير (المؤيد بالله، 2002م، صفحة: 158، ج3):

1.2.3. أدوات الاستفهام:

- 1- حروف الاستفهام (الهمزة - هل).
- 2- أسماء الاستفهام ومنها الظروف والأسماء، وهي:
 - الظروف الزمانية: (متى - أيان) والظروف المكانية: (أين - أئى).
 - الأسماء: (ما - من - كم - أي - كيف).

2.2.3. أقسام أدوات الاستفهام بحسب الغرض:

وتتنوع هذه الأدوات بحسب الغرض من السؤال، وتنقسم حسب الغرض أو الطلب إلى ثلاثة أقسام (الميداني، 1996، صفحة: 258، ج1):

1.2.2.3. أدوات يُستفهم بها عن التّصور والتّصديق، وهي:

(همزة الاستفهام) فقط، فالهمزة (أ) حرف ليس له محلّ من الإعراب في الجملة، والهمزة أصل أدوات الاستفهام وأعمها، ولها صدارة التّصدير على حروف العطف بخلاف سائر أدوات الاستفهام (المرادي، 1992، صفحة: 31).

2.2.2.3. أدوات يُستفهم بها عن التّصديق فقط، وهي:

أداة واحدة (هل) وليس لها محلّ من الإعراب أيضًا.

3.2.2.3. أدوات يُستفهم بها عن التّصور فقط، وهي:

سائر الأدوات: (ما - مَنْ - كم - أيّ - أين - كيف - أنّى - متى - أيّان). وتُستعمل هذه الأدوات في الاستفهام بغرضه الحقيقي حيث تأتي (من) للسؤال عن العاقل، و (ما) للسؤال عن حقيقة الشيء أو شرح الاسم، و (كم) للسؤال عن العدد، و (كيف) للسؤال عن الحال، و (أين وأنّى) للسؤال عن المكان أو الكيفية، بينما (أيّ) للسؤال عن تميّز أحد المتشاركين في أمر ما (هارون، 2001، صفحة: 20).

وهنا لابد من بيان معنى التّصور والتّصديق، فالنّصديق: هو طلب الحكم بالتّثبت أو الانتفاء في أمر ما في مقام التّردد (السكاكي، 1987م، صفحة: 308)، وأيضًا يُعرّف بأنّه طلب إدراك النّسبة الحكميّة في العلاقة بين المسند والمسند إليه، وتعيينها إما بالسّلب أو بالإيجاب، ومثاله: هل بُعثَ خاتم النبيين؟ أو أزيدُ مسافر؟ (الميداني، 1996، صفحة: 259، ج1).

أما المقصود بالتّصور فهو إدراك المفرد، فيكون هدف الاستفهام تعيين وإدراك المسند إليه أو المسند أو المفعول به، ويكون الجواب بتعيين المسؤول عنه (الهاشمي، 1999م، صفحة: 78)، ومثال ذلك:

- المُسند إليه: أأنّ فعلت هذا أم إبراهيم؟
- المُسند: أراغب أنّ في الأمر أم راغب عنه؟
- المفعول: أقهوة شربت أم عصيرًا؟

وبالرغم من أنّ الأصل في الاستفهام هو طلب الإفهام والإعلام، وذلك لتحصيل فائدة عملية غير معلومة لدى المُستفهم، فإنّ الاستفهام قد يخرج عن المعنى الأصلي له، ويُعرّف ذلك من خلال القرائن القولية أو الحالّة حيث يُستدلّ بها على المعنى المراد (الميداني، 1996، صفحة: 258، ج1).

3.3. أغراض الاستفهام حسب السياق:

قبل البدء في توضيح المعاني المجازيّة التي يخرج بها أسلوب الاستفهام عن معناه الحقيقي من خلال قرائن الأحوال ومن خلال السياق، يجب توضيح رأي بعض الأئمة في مسألة الاستفهام في القرآن الكريم، فقد ذكر المبرد أنّ الاستفهام في القرآن لا يأتي على جهة الاستفهام الحقيقي؛ لأنّ المُستخبر في الاستفهام الحقيقي غير عالم بالجواب فيُعلم به، والله - عزّ وجلّ - منفى عنه ذلك - سبحانه وتعالى - وإنّما يخرج هذا الأسلوب في القرآن مخرج التوبيخ والتّقرير، بل أحيانًا لتكرار التوبيخ والزّجر (المبرد، المقتضب، 1994، صفحة: 292، ج3)، وذلك كقوله - سبحانه -: ﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (فصلت 40/41).

وبيّن الزركشي أيضًا أنّ خطاب الله - سبحانه - على لفظ الاستفهام في القرآن الكريم يقع على معنى حصول العلم سواء بالنفي أو بالإثبات في نفس المخاطب، والاستفهام غرضه أن يسأل المخاطب نفسه؛ فتُجيبه بالعلم الذي وضعه الله - سبحانه - عندها، وذلك كقوله - سبحانه -: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (النساء 87/4)، فسبحانه لا يستفهم خلقه عن شيء، وإنّما يوجّه لهم الاستفهام؛ ليفرّهم ويذكّرهم أنّهم قد علموا هذا الحق (الزركشي، 1957، صفحة: 327، ج2)، وأيضًا كقوله - سبحانه -: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ (الإنسان 1/76)، وقوله - عزّ وجلّ -: ﴿اتَّبِعُوا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَتَسَوَّنَ أَنْفُسُكُمْ﴾ (البقرة: 44).

أما إذا كان خطاباً بين البشر فقد يأتي الاستفهام حقيقياً وقد يأتي مجازياً، ولقد تفرّد القرآن الكريم بهذا الأسلوب البلاغيّ البديع؛ حيث خرج أسلوب الاستفهام في الكثير من آيات القرآن الكريم عن معناه الحقيقي إلى معانٍ بلاغيّةٍ مختلفةٍ، ويُستدلّ عليها من قرائن الحال أو المقال، وهذا من أساليب العرب في الخطاب، وقد بيّن ذلك ابن الصّائغ عندما أكّد أنّ العرب قد توسعوا في أسلوب الاستفهام؛ فأخرجوه عن حقيقته لمعانٍ أو أشربوه تلك المعاني.

وقد أحصى البلاغيون الكثير من المعاني التي خرج إليها الاستفهام عن حقيقته كالإنكار والتّوبيخ والعتاب وغيرها (الميداني، 1996، صفحة: 270، ج1). ومنها:

- 1- الذّم: كقوله -سبحانه-: ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (الأعراف/12) وليس المراد هنا الاستفهام، بل الذّم وأنه لا عذر له في معصية الأمر (الشوكاني م.، 1999، صفحة: 249، ج1).
- 2- الاستبطاء: كقوله -سبحانه-: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ﴾ (البقرة/214) أي: تأخر النصر الموعود به وطول الانتظار بعد طول دعاء (الميداني ع.، 1996، صفحة: 295، ج1).
- 3- التّعجب: كقوله -سبحانه-: ﴿مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُودَ﴾ (النمل/20) أي: التّعجب من عدم رؤيته (المصدر السابق، صفحة: 279).

- 4- التّنبيه على الضلال: كقوله -سبحانه-: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ (التكوير/81)، (المصدر السابق، صفحة: 290).

- 5- الوعيد: كقوله -سبحانه-: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ (المرسلات/16)، (الصعيديّ، 2005، صفحة: 44، ج2).

- 6- الاستبعاد: كقوله -سبحانه-: ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ﴾ (الدخان/44)، حيث وردت أنى للاستبعاد (المؤيد بالله، 2002م، صفحة: 160، ج3).

- 7- التّعجب والتّعجيب والإنكار: كقوله -سبحانه-: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنَى تُؤْفَكُونَ﴾ (غافر/62) (السكاكي، 1987م، صفحة: 315).

8-**الإنكار**: ويُسمَّى الاستفهام الإنكاري وقد يراد منه النفي مع الإنكار أو إنكار قضية المخاطب، وقد يأتي بعده أداة نفي أو استثناء (الميداني، 1996، صفحة: 271، ج1)، كقوله -سبحانه-: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف 80/7)، وكذلك قوله -عز وجل-: ﴿قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ (الشعراء 111/26).

9-**الإنكار للتكذيب**: ومعناه إنكار الشيء وتكذيب وجوده بمعنى لم يكن أو لا يكون (السكاكي، 1987م، صفحة: 316)، كقوله -سبحانه-: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (الصافات 153/37) أي أنه -سبحانه- لم يفعل ولا يفعل شيئاً من ذلك؛ لأنه غنى عن العالمين.

10-**النفي**: وذلك عندما تجيء أداة الاستفهام للنفي وليس لطلب المعرفة بشيء كان مجهولاً (عتيق، 2009، صفحة: 96)، كقوله -سبحانه-: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (الروم 29/30).

11-**التوبيخ والتقريع**: ويُسمَّى الاستفهام التوبيخي أو التقريعي وهو توبيخ المخاطب على فعل شيء سيء أو ترك أمر حسن، مع توجيه اللوم إضافة إلى العتاب الشديد الموجه (الميداني، 1996، صفحة: 274، ج1)، كقوله -سبحانه-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء 97/4)، ففي الآية توبيخ وتقريع.

12-**التقرير**: ويُسمَّى استفهام التقرير وهو: حمل المخاطب على الإقرار بأمرٍ قد استقرَّ عنده بل والاعتراف به أيضاً (الزركشي، 1957، صفحة: 331، ج2)، وذلك كقوله -سبحانه-: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (الشرح 1/94)، وأيضاً ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (الزمر 36/39) وكذلك قوله -عز وجل-: ﴿قَالَ أَلَمْ نُزَيِّكْ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ (الشعراء 18/26).

13-**التسوية**: حيث يستوي الوجود والعدم (المرادي، 1992، صفحة: 32)، كقوله -سبحانه-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة 6/2).

- 14-التعظيم: كقوله -سبحانه-: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ (الحديد/57)، حيث ورد السؤال بِ (مَنْ) للتعظيم (المؤيد بالله، 2002م، صفحة: 160، ج3).
- 15-التَّهْكُم: ومعناه أيضًا السَّخَرِيَّة والاستهزاء، أي: إظهار عدم المبالاة بالمتَّهَكَم به (عتيق، 2009، صفحة: 104)، كقوله -سبحانه-: ﴿قَالُوا يُشْعَبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ (هود/87).
- 16-التَّغْنِي والتَّرجي: كقوله -سبحانه-: ﴿قَهْلَ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ (الأعراف/53)، المتكلم يتمنى نيل الشفاعة لدخول الجنة (الخولي، 2017، صفحة: 37).
- 17-التَّحْقِير: ويقصدُ به تقليل شأن المسؤول عنه كقوله -سبحانه-: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْخَضُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ (الفرقان/41) (الزركشي، 1957، صفحة: 343، ج2).
- 18-العتاب: وفيه عتاب مع التلطف لمن يُوجَّه له السؤال (الميداني، 1996، صفحة: 280، ج1)، كقوله -سبحانه-: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (الحديد/16).
- 19-الوعيد: ويسمى أيضًا التَّهْدِيد (عتيق، 2009، صفحة: 105)، كقوله -سبحانه-: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ (الفجر/6) هو تبكيت للنصارى في دعواهم (الزركشي، 1957، صفحة: 336، ج2).
- 20-التَّهْوِيل: ويقصد به التَّغْطِيع والتَّغْخِيم لشأن المستغهم عنه، كقوله -سبحانه-: ﴿الْحَاقَّةُ () مَا الْخَاقَةُ﴾ (الحاقة/1-2)، (المصدر السابق، صفحة: 338).
- 21-التَّبْكِيَت: كقوله -سبحانه-: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (المائدة/116)، (المصدر السابق، صفحة: 336).
- 22-التَّفْجَع: كقوله -سبحانه-: ﴿وَيَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ إِنَّ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (الكهف/49)، وقد ورد تفسير الاستفهام هنا أيضًا بالتَّعْظِيم والتَّغْخِيم (الميداني، 1996، صفحة: 283، ج1).

- 23-التكثير: كقوله -سبحانه-: ﴿وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ (الأعراف 4/7)، (المصدر السابق، صفحة 287).
- 24-التسهيل والتخفيف: كقوله -سبحانه-: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ (النساء 39/4)، (الزركشي، 1957، صفحة: 338، ج2).
- 25-التشويق: وهدفه توجيه المخاطب وتشويقه إلى أمر من الأمور (عتيق، 2009، صفحة: 106)، وفيه أيضًا معنى التّريغيب، كقوله -سبحانه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (الصف 10/61).
- 26-الأمر: كقوله -سبحانه-: ﴿وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ (القمر 22/54)، (الصعيدى، 2005، صفحة: 45، ج2) أي: تذكر وتَعْظ.
- 27-العرض: وهو طلب الشيء باللين والرفق كقوله -سبحانه-: ﴿وَلْيَعْمُوا وَلِيَصْفَحُوا ۚ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (النور 22/24)، أي: يغفر الله لكم إن عفوتم وصفحتم (الميداني، 1996، صفحة: 295، ج1).
- 28-التّحضيض: وهو خلاف العرض أي: الطلب بشدة، كقوله -سبحانه-: ﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (التوبة 13/9) (الزركشي، 1957، صفحة: 342، ج2).
- 29-النهي: كقوله -سبحانه-: ﴿أَتَحْشَوْنَهُمْ ۚ قَالَ لَوْ أَنَّهُمْ حَقُّوا أَن تَحْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (التوبة 13/9)، (الهاشمي، 1999م، صفحة: 83)، أي: لا تخشوهم.
- 30-التذكير: كقوله -سبحانه-: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (يوسف 89/12) والتذكير يفيد الإيجاز في القول (الميداني، 1996، صفحة: 281، ج1).
- 31-التّحذير: كقوله -سبحانه-: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ (المرسلات 16/77)، أي: قدرنا عليهم فنقدر عليكم (الزركشي، 1957، صفحة: 339، ج2).

32- الافتخار: كقوله -سبحانه- في بيان نداء فرعون في قومه: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الزخرف 51/43)، فقد افتخر فرعون بملكه مصر (الطبري، 2000م، صفحة: 617، ج21).

33- الاسترشاد: حيث يكون ظاهر الاستفهام الاستشكال أو الاعتراض بينما غرضه الاسترشاد (الميداني، 1996، صفحة: 292، ج1)، كقوله -سبحانه-: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ (البقرة 2/30).

ممّا سبق تتّضح الأغراض البلاغيّة التي يخرج عنها أسلوب الاستفهام، والتي تُعرف من خلال السياق وكذلك القرائن المختلفة، وكيف تتنوّع كالذّم، والتّهديد والإنكار والتّقرير... وغيرها، بل من يتتّبّع كتب المفسرين والبلاغيين وغيرها يلاحظ بعض المعاني الأخرى كالاستعطاف والاسترحام، والشكوى، وقطع الرجاء، إضافة إلى أنّ أسلوب الاستفهام قد يجمع بين غرضين أو أغراضاً مختلفة كالإنكار التوبيخ والتأنيب والتّقريع مثلاً، ممّا له جزيل الأثر في نفس المتلقي.

4.3. الفوائد البلاغيّة للاستفهام:

لأسلوب الاستفهام فوائد بلاغيّة عظيمة؛ إذ يستخدمه البلاغيون في التّعبير عمّا في النفس بعيداً عن ذكر الألفاظ ذات الدلالة الصّريحة، أي: التّعبير غير المباشر؛ فيخرج الاستفهام عن غرضه ودلالته الأصليّة وهي طلب الإفهام والاستخبار والاستفسار إلى معانٍ أخرى بلاغية، يُستدلّ عليها و يُشار إليها من خلال قرائن الحال أو المقال أو السّياق، وفي ذلك فائدة لمن أراد أن يتكلّم في أمر يقصده ولكن دون تصريح مباشر (الميداني، 1996، صفحة: 270، ج1)، وهذا الأسلوب من الأساليب الذّكية في الخطاب، و يؤثّر في نفس المخاطب؛ فيجعله يدرك المعنى المطلوب أو يعبر عنه بنفسه من خلال الإجابة عن السؤال أو عدم التّعبير عنه بالصّمت، فالهدف هنا استدراج المخاطب؛ لفهم غرض السؤال.

ومن ذلك فإنَّ أسلوب الاستفهام من خلال السياق والقرائن يؤدي إلى إعمال العقل، وإثارة الانتباه وإيقاظ الذهن، وإثارة مشاعر المتلقي أحياناً بالتشويق وأحياناً بالتهديد والوعيد، أو الاستفهام الإنكاري أو التقريري بما يتناسب مع حال المخاطب أو المتلقي عموماً، وفيما يلي التطبيق العملي لأسلوب الاستفهام وأغراضه في سورة الإسراء.

5.3. آيات الاستفهام في سورة الإسراء:

من خلال تتبع وحصر أسلوب الاستفهام في سورة الإسراء تبين ورود الاستفهام في أربع عشرة آية وهي بالترتيب: (21- 40- 48- 49- 51- 57- 61- 62- 68- 69- 93- 94- 98- 99).

وبعد حصر الآيات التي ورد فيها أسلوب الاستفهام في سورة الإسراء كما تبين، يلاحظ أنَّ أسلوب الاستفهام بدأ في قوله -سبحانه-: ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَلِالْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء 21/17)، وموضع الاستفهام ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ وأداة الاستفهام ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام يفيد السؤال عن الحال حقيقة، وورد بعد فعل الأمر (انظر) وأفاد غرض التنبيه، أي: التنبيه على مراتب العطايا والتفضيل بين المؤمنين والكافرين؛ فعطاء الدنيا ليس منوطاً بصلاح الأعمال (أبو السعود، صفحة: 165، ج5)، (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 63، ج15)، والخطاب موجه للنبي -ﷺ-، ويأتي ختام الآية بقوله -سبحانه-: ﴿وَلِالْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ لبيان تفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة (الرازي، صفحة: 319، ج20).

وقد جمعت الآية بين أسلوب الأمر والاستفهام؛ ليؤدي ذلك إلى الجمع بين عدة أغراض كالنظر والاعتبار والتفكير والتنبيه على أنَّ العطاء في الدنيا ليس مشروطاً، بينما نِعَم الآخرة أعظم لمن أحسن عملاً، مما يؤثر في نفس المتلقي ويعمل على جذب انتباهه، وتوجيهه إلى التفكير في الآخرة حيث الدرجات العلا.

وفي سياق دحض أكاذيب المشركين يأتي قوله -سبحانه-: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ (الإسراء 40/17)، وفي الآية ردٌّ على المشركين الزاعمين أنَّ الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة إناثاً -وهم عباد الرحمن- ثم ادَّعوا أنَّهم بنات الله -تعالى الله عما يُشركون- ثم عبدوا

الملائكة؛ فأخطأوا خطأً عظيماً، فأنكر الله عليهم ذلك (ابن كثير، 1999م، صفحة: 71، ج5)، وموضع الاستفهام ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ﴾ ومعناه: أَفَحَصَّكُمْ وَأَخْلَصَكُمْ (الرازي، صفحة: 345، ج20).

وأداة الاستفهام (الهمزة) ولها الصدارة في بداية الجملة لذلك تصدرت (الفاء) وهي حرف عطف، والاستفهام غرضه الإنكار والتَّهْكُم (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 107، ج15)، فخرج أسلوب الاستفهام بالهمزة عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي بغرض الإنكار الإبطالي، ولذلك فإن ما جاء بعده غير واقع، وأيضاً مدّعيه كاذب، ومعناه التوبيخ والتّقرّيع والنفي (درويش، 1995، صفحة: 447، ج5)، فالإنكار للتكذيب، ومعناه أن هذا الادّعاء لم يكن وأيضاً لا يكون (السكاكي، 1987م، صفحة: 316).

ويأتي ختام الآية بقوله -سبحانه-: ﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ لتقرير معنى الإنكار وبيان أنه قول لا يقبله عقل، بل وأكد الفعل (تقولون) بذكر المصدر وكلمة (عظيماً) مبالغة في تبحيح ذلك (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 108)، فغرض الاستفهام في الآية الكريمة مجازياً ولا ينتظر جواباً، ولكنّه للإنكار والإبطال ويشمل التوبيخ والتّقرّيع والتَّهْكُم، والنهي في الزمن الماضي والمضارع؛ ممّا يحث المتلقي على نبذ الشرك والتّنبية على تكذيب المشركين في كل زمان ومكان.

ويتكرّر أسلوب الاستفهام مرة أخرى مع فعل الأمر (انظر) في خطابٍ موجّه للنبي -ﷺ- وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: 48/17)، وموضع الاستفهام ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ وأداة الاستفهام ﴿كَيْفَ﴾ والاستفهام غرضه التّعجب والتّعجيب من صنعهم وحالة تمثيلهم للنبي -ﷺ- بالساحر تارة وبالشاعر تارة وبالمجنون أخرى، ثم النتيجة أنهم ضلوا بسبب تناقض أقوالهم وكذلك ضلّوا في طريق الهداية (القرطبي، 1964، صفحة: 273، ج10)، (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 121، ج15)، فيلاحظ في الآية الكريمة خروج أسلوب الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي وغرضه التّعجب من صنع المشركين وبيان ضلالهم وفي ذلك أيضاً وعيد لهم وتسلية للنبي -ﷺ-.

وبعد ردّ شبهات المشركين عن الشّرك بالله ثم ردّ الشبهات عن النبي -ﷺ- تأتي شبهة إنكار البعث والمعاد وذلك في قوله -سبحانه- على لسان المشركين: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾

(الإسراء 49/17)، وأداة الاستفهام (الهمزة) وقد وردت في موضعين ﴿أَيُّدَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا﴾ و ﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ والرفات: الغبار أو التراب، أي إذا مات الإنسان وجفت أعضاؤه، وأصبحت كالتراب وتتأثر وتفرقت، فكيف يُعقل عودة الحياة له مرة أخرى بالبعث (الرازي، صفحة: 352، ج20).
والاستفهام في الآية الكريمة إنكاري يفيد كمال الاستبعاد والاستنكار للبعث (أبو السعود، صفحة: 177، ج5)، وغرضه أيضًا الجحد والإنكار (القرطبي، 1964، صفحة: 273، ج10)، ومما سبق فإن الاستفهام قد خرج عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي؛ حيث أفادت الهمزة الاستفهام الإنكاري واستبعاد حدوث ما يتساءلون عنه.

وفي سياق الردّ على هؤلاء المشركين في الآية رقم (50) ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ والآية (51) ﴿أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ يأتي حوارٌ يشمل الاستفهام والجواب، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۖ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۖ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ (الإسراء 51/17)، وقد ورد في الآية موضعان للاستفهام الأول ﴿مَنْ يُعِيدُنَا﴾ وأداة الاستفهام (من) ويُستفهم بها عن العاقل، بينما وردت في الآية للتهكم (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 128، ج15)، وكذلك خرجت إلى معنى النفي والإنكار والاستبعاد (يوسف، 2000م، صفحة: 77)، أي: من هذا الذي يمكنه إعادة الحياة مرة أخرى، فكان الجواب الذي فطركم وهذا برهانٌ قويٌّ؛ فالقادر على الابتداء قادرٌ على الإعادة (الرازي، صفحة: 353، ج20).

والموضع الثاني ﴿مَتَى هُوَ﴾ وأداة الاستفهام (متى) ويُستفهم بها عن الزمان، ويقصدون هنا متى يوم البعث والإعادة وذلك بغرض الاستهزاء والسخرية (الشوكاني، 1414هـ، صفحة: 279، ج3)، وأكد ذلك السياق في الوصف الدقيق لحركة رؤوسهم ﴿فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ أي: سيجرّكون رؤوسهم نحوك تعجبًا وإنكارًا وهم يقولون بغرض الاستهزاء (متى هو)، فأجيبهم بقولك عسى أن يكون البعث قريبًا (أبو السعود، صفحة: 177، ج5).

وبذلك يتَّضح من الآية الكريمة خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي بأغراض بلاغية كالإنكار والتَّهكم والسَّخرية، ويلاحظ أنَّ أسلوب الإجابة يتَّسم بالبرهان والعقلانية التي تُفهم أيَّ مُشركٍ أو متشكِّكٍ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ممَّا له عظيم الأثر في نفس المتلقِّي وحثُّه على الإيمان بالله واليوم الآخر.

وفي سياق الردِّ على المشركين أيضًا يأتي قوله -سبحانه-: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ (الإسراء 57/17). (الوسيلة) التَّقرُّب بالطاعة والعبادة (الزحيلي و.، 1991م، صفحة: 105، ج5)، وأداة الاستفهام (أي) وورد فيها اختلاف في الرأي قيل: هي اسم موصول بمعنى الذي وأيهم بدل من (واو) (بيتغون)، ويجوز أن تكون استفهامية وتعرب مبتدأ و(أقرب) خبرها (درويش، 1995، صفحة: 460، ج5)، ومعنى (أي الاستفهامية) أنهم يبتغون معرفة الجواب في أيهم أقرب عنده -سبحانه- (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 15، 140)، فيكون الاستفهام بمعناه الحقيقي من منهم أقرب عند الله -عز وجل-، وقد يكون هذا هو الرأي الأرجح بأنها أداة استفهام و(أقرب) خبرها؛ حيث إنَّه المعنى الأقرب إلى ذهن المتلقِّي حيث السُّؤال بمعنى (من) للسُّؤال عن العاقل.

ثم تعرِّض الآيات تذكيرًا لقصة خلق سيدنا آدم ومعصية الشَّيطان اللعين وتكبُّره، وذلك في قوله -عزَّ وجلَّ- : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ (الإسراء 61/17)، وأداة الاستفهام (الهمزة) وهي حرف لا محل له من الإعراب، وموضع الاستفهام ﴿أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ والاستفهام غرضه الإنكار، فأنكر أن يسجد لمن أصله من الطين، بينما هو أصله من النار (الرازي، صفحة: 366، ج21)، فأفادت الهمزة الاستفهام الإنكاري الصادر عن تعنَّت إبليس اللعين وسوء تقديره وجهله وغبائه (درويش، 1995، صفحة: 467، ج5)، وبذلك يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى غرض بلاغي يُفهم من السياق.

ثم تستمرَّ عداوة إبليس اللعين حتى يوم القيامة، و يتَّضح ذلك جليًّا في قوله -سبحانه- على لسان إبليس اللعين: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ أُوْحِنِّي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنتَ كُنَّ دُرِّيَّةً إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء 62/17)، وأداة الاستفهام (الهمزة) وهي حرف لا محل له من الإعراب، وموضع الاستفهام ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ و ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ تركيب يُفتتح به الكلام المراد تحقيقه والاهتمام به وهو مركَّب من (همزة

الاستفهام) والفعل (رأى) بمعنى (علم)، واسم الإشارة (هذا) مستعمل في التّحقير (ابن عاشور، 1984م، الصفحات: 150-151، ج15)، والكاف للخطاب والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، لم كرمته وأمرتني بالسجود له، ثم أقسم قائلاً لأستأصلن ذريته إلا قليلاً (أبو السعود، صفحة: 183، ج5)، والهمزة للاستفهام التّقريري (يوسف، 2000م، صفحة: 78)، فإبليس اللعين لا ينتظر جواباً.

وممّا سبق فإنّ الاستفهام قد خرج عن معناه إلى الاستفهام التّقريري ومعناه الأمر، وذلك دليل على كفر وكبر إبليس اللعين وعداوته الشديدة للمؤمنين، وأثر ذلك في نفس المتلقي عظيم؛ حيث يحثّه على الابتعاد عن مصادد الشيطان والتّحذير منه.

وفي مقصد من مقاصد السورة الكريمة وهو دلائل التّوحيد والأدلة على حكمته و قدرته ورحمته -سبحانه- وفي آيتين متتابعين، يأتي قوله -عز وجل-: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ (الإسراء 68/17)، وأداة الاستفهام (الهمزة) وكما سبق حرف لا محل له من الإعراب، وموضع الاستفهام ﴿أَفَأَمِنْتُمْ﴾ والهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف و تقديره: أنجوتُمْ (من الغرق في البحر) فأمنتم، ثم أعرضتم والله قادر أن يقلّب عليكم جانب البر أو يرسل عليكم ريحاً فيها الحصباء فيرجمكم بها (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 179، ج2).

والاستفهام قد خرج عن معناه الحقيقي إلى الاستفهام الإنكاري والتّوبيخي أي أنّ البرّ والبحر سيان في قدرته -سبحانه-؛ ولذلك ينبغي على كل عاقل أن يستوي خوفه من الله -سبحانه- في البر والبحر (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 162، ج15)، ولغرض الاستفهام الإنكاري والتّوبيخي أثر في نفس المخاطب وتنبهه إلى مراقبة الله في كل مكان وزمان وفي العسر وفي اليسر.

وقد تحدثت الآية السابقة عن عقاب المعرضين عن الخالق -سبحانه- بعدما أنجاهم -عز وجل- إلى البر، فوردت الآية التالية باستفهام عن أمنهم عند عودتهم إلى البحر، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ (الإسراء 69/17)، وأداة الاستفهام (أم) بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام الإنكاري (يوسف، 2000م، صفحة: 78)، وموضع الاستفهام ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ﴾ و(أم) عاطفة الاستفهام، ومعناها (بل) للإضراب الانتقالي أي: (بل

أُمنتم)، فالاستفهام مقدر مع (أم)، ومعنى الآية الكريمة: أو هل كنتم آمنين عند عودتكم إلى ركوب البحر مرة أخرى؛ فيرسل عليكم ريحاً قاصفاً، والألفاظ الواردة في الآية الكريمة تدلّ على التهديد (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 163، ج15)، مثل: (يُعِيدُكُمْ - فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ - قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ - فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ - ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا) (المطعني، 2011، الصفحات: 221-222). ويلاحظ استخدام أفعال المضارعة والذي يدل على الاستمرار والمداومة، إضافة إلى أنّ غرض الاستفهام في الآيتين هو الإنكار والتهديد، ممّا يدلّ على دوام التهديد بدوام الكفر، وتشمل الآيتان طرفي الدنيا بذكر البر والبحر، فيؤثّر ذلك في نفس المخاطب ويحدّره من الإعراض عن طاعة الله - عزّ وجلّ -، ويحدّره من معصيته وكذلك التحذير من كفران النعم وعدم شكرها، إضافة إلى التخويف من عقابه - سبحانه وتعالى -.

وفي حوار النبي - ﷺ - مع المشركين ودعوتهم إلى التوحيد ثم إعراضهم ومطالبهم بالخوارق من الأمور، يأتي قوله - سبحانه - على لسان المشركين: ﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِيكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ﴾ قلّ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ (الإسراء 93/17). وأداة الاستفهام (هل) وهي حرف استفهام لا محل له من الإعراب، وموضع الاستفهام ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ ويتعجب النبي - ﷺ - من اقتراحاتهم عليه ويسألهم منكرًا أقوالهم هل كنت إلا بشرًا رسولًا كسائر الرسل، والرسل لا يأتون قومهم إلا بالآيات التي يُظهرها الله عليهم (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 694، ج2).

فقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي؛ ليفيد الاستفهام الإنكاري والنفي (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 211، ج15)، (درويش، 1995، صفحة: 504، ج5)، وفيما سبق بيان لقضية المعاندين المشركين والردّ عليهم بواسطة الاستفهام المجازي الإنكاري، ممّا يؤثّر في نفس المتلقّي، ويزيد من يقينه وإيمانه بالله - عزّ وجلّ - ورسله وكتبه، ويحدّره من الكبر والعناد.

وبعدما سبق من آيات عن الإيمان ودلائل التوحيد والخلق وجدال المشركين، تُبيّن هذه الآية الكريمة العلة الأصلية لحدود الكافرين وسبب عدم إيمانهم، وذلك في قوله - عز وجل - ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (الإسراء 94/17)، ومعناها: وما منع الناس من الإيمان واتباع الرسل - ويُقصدُ بالناس أكثرهم - إلا استعجابهم أنّ الرسول بُعث من البشر (ابن كثير، 1999م، صفحة

111، ج5)، وأداة الاستفهام (الهمزة) وموضع الاستفهام ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا رَسُولًا﴾ والهمزة أفادت الاستفهام الإنكاري؛ أي: إنكار أن يأتي إليهم رسولاً من عند الله من جنس البشر (الشوكاني، 1414هـ، صفحة 308، ج3)، فخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي لغرض الإنكار واستبعاد حدوث ذلك.

وفي سياق الحديث عن جزاء الكفار يوم القيامة في الآية (97) يأتي التعليل لذلك العذاب بالتذكير بأقوالهم واستكثارهم للبعث وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (الإسراء 98/17)، وفي الآية استئناف بياني للآية (97)؛ لأن العقاب الفظيع المحكي عنه يوم القيامة يُثير في نفوس السامعين السؤال عن سبب ذلك العذاب، فيأتي الجواب أن سبب ذلك العذاب هو الكفر بآيات الله وإنكار البعث والمعاد (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 218، ج15).

وأداة الاستفهام (الهمزة) وقد وردت مرتين، وموضع الاستفهام ﴿أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا﴾، أي: تراباً و ﴿أِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾، أي: إنكار البعث وقد ذُكر هذا الاستفهام في الآية رقم (49) والهمزتان للاستفهام الإنكاري وغرضه كذلك استبعاد ما يتساءلون عنه.

ثم يأتي الرد على هؤلاء الكفار باستفهام إنكاري يدعو إلى التفكير في خلق السماوات والأرض وذلك في قوله -عز وجل-: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ (الإسراء 99/17)، والمعنى أنهم قد علموا بدليل العقل أن الذي استطاع خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق أمثالهم من الإنس، فهم ليسوا بأشد خلقاً، وجعل لهم أجلاً لا شك فيه وهو الموت أو القيامة؛ فجددوا وأبوا برغم وضوح الدليل (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 696، ج2).

وأداة الاستفهام (الهمزة) وموضع الاستفهام ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ وجملة (أولم يروا) وردت عطفًا على جملة (ذلك جزاؤهم) في الآية السابقة (98) والاستفهام إنكاري يشوبه التعجب من انتفاء علمهم (ابن عاشور، 1984م، الصفحات: 219-220، ج15)، وبهذا الاستفهام الإنكاري ينتهي أسوب الاستفهام الوارد في سورة الإسراء، كاشفًا عن الفوائد الجمّة في نفس المخاطب أو المتلقي على مرّ الزمان، ومعبّرًا عن البعض من الإعجاز البلاغي للأساليب الطلبيّة في القرآن الكريم.

6.3. نتائج دراسة أسلوب الاستفهام في سورة الإسراء :

وبعد الدراسة والتحليل توصلت الدراسة إلى ما يلي:

1- ورد أسلوب الاستفهام في سورة الإسراء في 14 آية، وقد يرد في الآية الواحدة غير مرة، فكان عدد مرات الاستفهام 17 مرة، متفق عليها إلا في الآية (57) حيث ورد خلاف في اسم الاستفهام (أي) في (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) فوردت بمعنى (أي) الاستفهامية للتقرير وكذلك بمعنى الاسم الموصول الذي، وبهذا فإن أسلوب الاستفهام ثالث الأساليب الطلبية ورودًا في سورة الإسراء.

2- التنوع في أدوات الاستفهام في سورة الإسراء ما بين حروف الاستفهام وأسماء الاستفهام؛ حيث وردت الحروف (الهمزة - أم - هل)، بينما ورد بعض أسماء الاستفهام وهي: (مَنْ - أي - متى - كيف).
3- صدارة (همزة الاستفهام) في ورود في سورة الإسراء؛ فهي أصل أدوات الاستفهام وأعمها كما سبق ذكره، وتأتي أيضًا للتصور والتصديق، وقد وردت في سورة الإسراء 10 مرات في الآيات (40-49-61-62-68-94-98-99)، يليها (كيف) وقد وردت مرتين في الآيتين (21-48)، ثم وردت باقي الأدوات مرة واحدة على النحو التالي: (هل:93)، (من:51)، (متى:51)، (أي:57).

4- تنوع الأغراض البلاغية لأسلوب الاستفهام، وخروجه عن معناه الحقيقي إلى معانٍ مجازية، وأغراض بلاغية تتبين من السياق والقرائن؛ كالإنكار والتوبيخ في الآية (68) والإنكار والنفي في الآية (93)، والإنكار والاستبعاد كما في الآية (94)، كما ورد اسم الاستفهام (كيف) مرتين في الآية (21-48) وأفاد التنبية والتهديد والوعيد وكذلك التسلية للنبي ﷺ - وغير ذلك من الأغراض؛ فيلاحظ أن الاستفهام للإنكار قد ورد في غير آية مضافًا إلى غرض آخر يُفهم من السياق، وهذا مناسب لمواضع الاستفهام التي وردت في السورة؛ حيث إن معظمها موجّه إلى دحض أقوال المكذبين والمشركين فإما إنكار منهم مثل الآيات (49-51-94) وإما إنكار موجّه إليهم مثل (40-68).

5- تكرار أسلوب الاستفهام في الآية الواحدة يؤكد غرض الاستفهام في نفس المخاطب؛ كالاستفهام الإنكاري والاستبعادي في الآية (49) ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَلَا نَمْبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ يفيد تأكيد الإنكار

ودليل على شدة كفرهم وإنكارهم للبعث بل والسخرية من ذلك، وتكرار نفس صيغة الاستفهام في الآية (98) ﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْآ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ يدل أيضًا على شدة الإنكار والاستمرار عليه بلا هداية.

6- تتابع الاستفهام والجواب في الحوار بصورة شيقة تُثيرُ ذهن المتلقي وتدعوه على التفكير ومتابعة الحوار للوصول إلى الطريق الصحيح كما في الآية (51) ﴿أَوْ خَلَقَا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۖ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ

قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۖ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۖ

7- تتابع الآيات ذات السياق أو الموضوع الواحد في أسلوب استفهامي بليغ، يخرج عن معنى الاستفهام الحقيقي إلى المجازي بأغراضٍ بلاغيةٍ تؤثر في نفس المتلقي وتجذب الانتباه وتزيد التشويق والرغبة في المتابعة حتى الوصول إلى النهاية، وذلك في ترتيبٍ بديعٍ للآيات، كما ورد في (61-62) في قصة إبليس اللعين، وأيضًا (68-69) بيان قدرة الله -سبحانه- وجزاء الكافرين في البر والبحر، وكذلك (98-99) الرد على منكري البعث بالأدلة والبراهين.

8- التدرج والتنوع في الموضوعات المُستفهم عنها؛ كإنكار الشرك بالله، وإنكار بشرية الرسل، وإنكار البعث والحساب ودحض مُعتقداتهم، ثم بيان عداوة إبليس اللعين وغير ذلك من الموضوعات؛ مما يزيد التشويق والرغبة في المعرفة عند المتلقي.

9- ورد الجمع بين أسلوب الاستفهام والأمر في خمس آيات وهي: (21-48-51-61-93)، وقد أفاد أغراضًا متعددة كالنظر والاعتبار والتفكير والتنبية على أن العطاء في الدنيا للجميع وكذلك النفي والإنكار، بينما لم يرد الاستفهام مع أسلوب النهي.

10- تعدد القرائن التي وردت مع أسلوب الاستفهام، وتنوع السياق فتارة يكون بالوصف التمثيلي لحركة المستفهم عند توجيهه للاستفهام مثل الآية (51) ﴿فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ والتي غرضها السخرية، وتارة يكون تأكيد الاستفهام لفظيا بذكر الفعل ومصدره إضافة إلى (إن المؤكدة) مثل الآية (40) ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ حيث ورد (إنكم- لَتَقُولُونَ- قَوْلًا)، إضافة إلى المفاهيم المنطقية المتعارف عليها بين الناس بين العبد وسيد، وغير ذلك.

4. أسلوب النداء وأغراضه البلاغية

1.4. تعريف النداء:

النداء لغةً: "الصوت، وقد يُضمُّ مثل الدعاء والرُّغاء، وناداه مُناداة ونداء، أي: صاح به" (الجوهري، 1987م، صفحة: 2505، ج6)، والنداء: الدعاء برفع الصوت (الصاحب بن عباد، 1994م، صفحة: 364، ج9)، وأيضًا ورد بمعنى اجتمع ف (القوم ندوا) أي: اجتمعوا في النادي و(نادى به): جالسه وشاوره وفاخره وكذلك (نادى) الشيء: ظهر، وفلانًا: دعاه وصاح بصوت مرتفع (إبراهيم مصطفى وآخرون، 2004، صفحة: 912، ج2).

ومما سبق يتضح أن النداء لغةً يشتمل على عدة معانٍ وهي:

(الصوت - الدعاء - الصياح - الاجتماع - المُجالسة - المُشاورة - المُفَاخَرة - الظُّهور).

وأما تعريف النداء اصطلاحًا: فقد بين صاحب الطراز أن النداء هو: "التصويت بالمنادى لإقباله عليك" (المؤيد بالله، 2002م، صفحة: 161، ج3)، وأيده ابن السراج في أنه تنبيه المدعو للإقبال على الداعي (ابن السراج، 1996، صفحة: 329، ج1)، وعُرف النداء أيضًا بأنه المنادى بحرفٍ يُنوب عن الفعل المضارع أدعو (هارون، 2001، صفحة: 17)، فأصل النداء هو تنبيه المدعو ليُقبل على الداعي لإجابة أمرٍ ما بأحد حروف النداء والذي يُنوب مناب أدعو (الميداني، 1996، صفحة: 240، ج1).

ومما تقدم يتضح اتفاق المعاني الاصطلاحية على أن النداء هو: طلب الداعي من المدعو الانتباه والإقبال عليه بواسطة حروفٍ مخصوصةٍ تنوب مناب (أدعو) وتسمى (أدوات النداء).

2.4. أدوات النداء وأقسامها:

تتعدد أدوات النداء وهي تلك الحروف المستخدمة في أسلوب النداء، وتشمل ثمانية أحرف هي: (الهمزة، أي، أيا، يا، هيا، آ، آي، وا) (عتيق، 2009، صفحة: 115).

1.2.4. أقسام أدوات النداء: تنقسم من حيث الاستعمال إلى قسمين:

1.1.2.4. القسم الأول: للمنادى القريب: وتستخدم فيه (الهمزة وأي):

- همزة النداء: حرف مختص بالاسم، كسائر أدوات النداء، وينادى بها القريب مسافة وحكمًا لا غير (المرادي، 1992، صفحة: 35)، فتنبه المدعو لا يحتاج إلى امتداد الصوت؛ نظرًا لقربه ولذلك لا يجوز نداء البعيد بها وذلك لعدم المدّ فيها (ابن يعيش، 2001م، صفحة: 361، ج1)، فضعف الصوت لا يثير انتباه المنادى البعيد.
- (أي): حرف نداء وتنبيه (الزجاج، 1984، صفحة: 19)، تأتي بغير مدّ للمنادى القريب أيضًا.

2.1.2.4. القسم الثاني: للمنادى البعيد: وتستخدم فيه (أيا، يا، هيا، آ، آي، وا):

- (يا): حرف نداء وتنبيه (الزجاج، 1984، صفحة: 19)، للمنادى للبعيد مسافة أو حكمًا وقد تستخدم للمنادى القريب توكيدًا، وهي أم باب النداء، ولذلك دخلت في جميع أبوابه، بل وانفردت بباب الاستغاثة، وشاركت أيضًا (وا) في باب الندبة (المرادي، 1992، صفحة: 354)، وترد لعدة معان فترد للنداء، وللتعجب، كذلك للدعاء نحو: (يا لله)، وغير ذلك (ابن فارس أ.، 1997م، صفحة: 130).

- (آ): الهمزة الممدودة حرف من حروف النِّداء، حكاة الأخفش، والكوفيون، وهو للمنادى البعيد، (المرادي، 1992، صفحة: 232).
 - (أي): (أي) بإضافة المد فتكون (أي)، وهي للمنادى البعيد؛ فحركة المد الطويلة دليل على البعد (المرادي، 1992، صفحة: 233)، فتؤثر في نفس المنادى وتثير انتباهه.
 - (أيا): حرف نداء وتنبيه (الزجاج، 1984، صفحة: 19)، للمنادى البعيد وهي من أدوات النِّداء المتفق عليها، ولا يجوز حذفها وإبقاء المنادى (المرادي، 1992، صفحة: 419).
 - (هيا): حرف نداء وتنبيه للمنادى البعيد مسافة أو حكما (المرادي، 1992، صفحة: 507).
 - (وا): حرف نداء، يختص بباب الندبة، فينادى بها المندوب أي: المتجع عليه أو المتوجع (المرادي، 1992، صفحة: 351).
- وإضافة إلى ما سبق فإن حروف النِّداء للبعيد قد تنزل منزلة القريب؛ وذلك تعبيراً عن شدة حضوره في ذهن المتكلم وقربه من نفسه كأنه حاضر معه (الهاشمي، 1999م، صفحة: 89)، وكذلك تنزل حروف النِّداء للقريب منزلة البعيد؛ فينادى القريب بغير (الهمزة وأي) كدلالة على علو مرتبته، أو إشارة إلى انحطاط منزلته، أو بسبب غفلته وشرود ذهنه فهو كالغائب سواء (عتيق، 2009، صفحة: 116)، ويتحدّد ذلك بحسب غرض المنادي وهدفه من النِّداء؛ فللأداعي البلاغية أثر في ذلك.

2.2.4. حذف حروف النِّداء:

وقد يجوز حذف حرف النِّداء (يا) عما لا يُوصف به، حذفاً لفظياً فقط، حيث يُلاحظ تقديره في الجملة كقوله -سبحانه-: ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (الأعراف/143) (ابن يعيش، 2001م، صفحة: 361، ج1)، (عباس، صفحة: 3، ج4)، فإذا وُجد المنادى بدون حرف نداء، فيُحْكَم بالحرف المحذوف لـ (يا)؛ لأنها أم باب النِّداء (المرادي، 1992، صفحة: 419).

وتحذف أداة النداء كثيرا وخاصة عند نداء الله - سبحانه - ودعائه، فتكون مقدرة ذهنيا كدلالة بلاغية على ما في نفس المنادي من الشعور بالقرب، وهذا يليق بمقام الدعاء، أما إذا ذكر الداعي أداة النداء في قوله: (يا رب) فهو يُعبّر بذكرها عن شدة حاجته أو استغاثته أو ضيق صدره ... (الميداني، 1996، صفحة 242، ج1).

وذلك من الناحية النفسية للمنادي، ومن ناحية أخرى فإن حذف أداة النداء في نداء الرب - سبحانه - دلالة على تعظيمه وتنزيهه - عز وجل -؛ لأن النداء يشمل معنى الأمر بالإقبال على المنادي؛ فحذف (يا) من نداء الرب - سبحانه - يُمخو معنى الأمر ويُظهر معنى التعظيم والإجلال (الزركشي، 1957، صفحة 213، ج3).

ولقد وردت أداة النداء (يا) في موضعين فقط في القرآن الكريم على لسان النبي - ﷺ - يشكو إلى الله - عز وجل - قومه الذين هجروا القرآن الكريم، مُعَبِّرا بمدّ صوته عن حزنه بسبب كفرهم، وجرّصه على نجاتهم من العذاب الأليم (الميداني، 1996، صفحة 242، ج1)، وذلك في سورة الفرقان ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنِّي قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (الفرقان/30)، والموضع الثاني في سورة الزخرف ﴿وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنِّي هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الزخرف/88) ففي الآيتين وردت أداة النداء (يا) إضافة إلى لفظ الجلالة (رب) كدلالة على ما مرّ به النبي - ﷺ -.

وبينما تُحذف أداة النداء (يا) مع لفظ الجلالة؛ للقرب والتعظيم؛ فإنها ترد مُضافةً إلى الأسماء كما وردت في سورة الإسراء لأغراض أخرى.

3.4. أغراض النداء حسب السياق:

يُعدّ النداء من الأساليب الإنشائية الطلّبية (المؤيد بالله، 2002، صفحة 161، ج3)، وقد اهتم به النحويون ونكروا ما يتعلّق به وبحروفه، وفصلوا الكلام في معانيها في علم النحو (السكاكي، 1987م، صفحة 323)،

بل وقسموا المنادى إلى خمسة أقسامٍ وبيّنوا أحكام هذه الأقسام (عباس، صفحة: 9، ج4)، بينما اهتمّ البلاغيون والمفسرون بجانب آخر لهذا الأسلوب، وهو الجانب البلاغي ودلالته التي تخرج عن معنى الإقبال أو الانتباه للقريب أو للبعيد إلى معانٍ أخرى، تُستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، كالزجر والإغراء والتّحسر (عتيق، 2009 صفحة: 117)، وغير ذلك.

ونظرًا للاهتمام الشديد بالقرآن الكريم والإعجاز البلاغي فيه، فقد اهتمّ العلماء بأسلوب النّداء وصيغته ودلالته، وذكر أهميته في القرآن الكريم، وعلى سبيل المثال فقد بيّن الزمخشري أنّ كل نداء في القرآن الكريم يَعْقِبُهُ فَهْمٌ في الدّين فهو ما بيّن أوامرٍ ونواهٍ أو مَوَاعِظَ وزواجر وقصص السّابقين، ولتحقيق تلك المعاني ورد استعمال هذه الصّيغة البليغة وهي النّداء (الزركشي، 1957، صفحة: 324، ج2)، إضافة إلى الاهتمام بخروج النّداء عن المعنى الأصلي الموضوع له، فيستعمله البلاغيون وغيرهم في أغراض أخرى بخلاف النّداء، وتُفهم من القرائن القوليّة والحاليّة، حيث تُعبّر عمّا في نفسيّة المنادي بطريقة تلقائية (الميداني، 1996، صفحة: 241، ج1)، فيُستعمل النّداء في معانٍ مجازية وأغراض بلاغية، ومنها:

1- الإغراء: ومثال ذلك قول: يا مظلوم، لِمَنْ أَقْبَلَ يَتَطَلَّمُ (الصعيدى، 2005، صفحة: 247، ج2)، أي:

تحريضه وترغيبه في عرض شكواه وليس النّداء بمعناه الحقيقي.

2- التّحسر: يُعبّر المُنادي بالنّداء عن تأوّه داخلي في النفس، كقوله: "يا حسرتي - يا حسرتاه" وفي القرآن

الكريم نحو قوله -سبحانه-: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ﴾ (س36/30)،

(الميداني، 1996، صفحة: 247، ج1).

3- التّحسر والندم: يرافق التّحسر الشّعور بالندم والتّمني كقوله -سبحانه- على لسان الظّالمين يوم القيامة:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا () يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا

خَلِيلًا﴾ (الفرقان 25/27)، حيث أفاد عدّة أغراض كالتّحسر والندم وبثّ الحزن، (المصدر السابق، صفحة

:247).

4- التّحسر والتّوجع: بمعنى الإقبال ليس مقصودًا بالنّداء، بل هو تعبير عن الألم والتّوجع في نفس المنادي

(الخولي، 2017، صفحة: 55)، كقوله -سبحانه- على لسان سيدنا يعقوب -عليه السلام-: ﴿وَتَوَلَّى

عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿يوسف 84/12﴾، وورد في الآية

كذلك غرض التأسف وهو الحزن الشديد (الطبري، 2000م، صفحة: 215، ج2).

5- الاختصاص: وهو كالنداء ولكن لا حرف فيه (الزركشي، 1957، صفحة: 325، ج2)، كمثل: "اغفر اللهم

لنا أيتها العصابة" (الصعيدى، 2005، صفحة: 275، ج2).

6- التنبيه: فحرف النداء يختص بالأسماء؛ فإن ورد في غير ذلك فهو للتنبيه، كقوله -سبحانه- على لسان

السيدة مريم: ﴿فَاجْأَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا﴾

(مريم 23/19)، (الزركشي، 1957، صفحة: 325، ج2).

7- التهديد: كقوله -سبحانه- على لسان قوم لوط عليه السلام: ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾

(الشعراء: 167)، أي: لما نهاهم سيدنا -لوط- عليه السلام - عن هذا الفعل القبيح توعده وهدده (الزحيلي

و، 1991م، صفحة: 206، ج19).

8- التعجب: كقوله -سبحانه-: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

(يس 30/36)، والمعنى أن هذا زمان الحسرة والتعجب (البغوي، 1997م، صفحة: 16، ج7).

9- الذم: كالنداء للعصاة والكافرين، كقوله -سبحانه-: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (الكافرون 1/109)، ففي الآية

خطاب بالذم يتضمن معنى الإهانة (الزركشي، 1957، صفحة: 230، ج2).

10- المدح: كنداء الله -سبحانه- للأنبياء والرسل والمؤمنين كقوله -عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة 119/9)، (المصدر السابق، صفحة: 228).

11- التعظيم والتبجيل: وورد في خطاب النبي -ﷺ- كآيات التي تبدأ ب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ أو ﴿يَا أَيُّهَا

الرسول﴾، ولم يرد في القرآن النداء ب (يامحمد) وذلك تعظيماً له -ﷺ- (المصدر السابق، صفحة: 228).

12- التحذير والتنبيه: كقوله -سبحانه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

(المتحنة 1/60) (درويش، 1995، صفحة: 57، ج10).

13- التذكير بالنعم: كقوله -عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْبَسُوا

إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (المائدة 11/5)، ذكر الله المؤمنين

والنبي -ﷺ- بنعمة مخصصة تستوجب التذكر، وهي نعمة إنقاذ النبي ونجاته من مكر الأعداء وتأمرهم (الزحيلي م.، 2001م، صفحة: 438، ج1).

14- الاستعطاف: كقوله -سبحانه- على لسان هارون -عليه السلام-: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ (طه 94/20). حيث قال هارون: لا تعاقبني يا ابن أُمي والأُم عنوان العطف -وهو شقيقه من الأب- معذرا ومستعطفا إياه (الزحيلي و.، 1991م، صفحة: 271، ج16).

15- التَّهْكُم: كقوله -سبحانه- على لسان الكافرين: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (الحجر 6/15). والنداء في (يا أيها الذي نُزل عليه الذكر) للتشهير بالوصف المُنادى به، وقرينة التَّهْكُم قولهم: (إنَّكَ لَمَجْنُونٌ). وقد أرادوا الاستهزاء بوصفه فأنطقهم الله بالحق فيه -ﷺ- صرفا لألسنتهم عن الشتم (ابن عاشور، 1984م، صفحة 16، ج14).

16- التَّعَجُّب من المذموم: فيقال عند رؤية الجاهل: "يا له جاهلا" (ابن فارس أ.، 1997م، صفحة: 130).

17- الدِّعَاء: كالدِّعَاء في القرآن الكريم على لسان المؤمنين في قوله -سبحانه-: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (آل عمران 8/3). أي: يا ربنا، لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق فصَدَّوا عن سبيلك (الطبري، 2000م، صفحة: 211، ج6).

18- التَّعْنِي: التَّعْبِير بالنداء عن أمر يتمناه المنادي ولكنه صَغُبُ المنال، كقوله -سبحانه- على لسان الذين يريدون الحياة الدُّنيا: ﴿يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ (القصص 79/28). (الميداني، 1996، صفحة: 248، ج1).

19- الالتئاس والطَّمع في الشيء: كقوله -سبحانه- على لسان يعقوب -عليه السلام- حين قال لبنيه: ﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُّوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (يوسف 87/12). (الطبري، 2000م، صفحة: 232، ج16).

20- التأييد والتكريم: كقوله -سبحانه-: ﴿قِيلَ يُونُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۚ وَأُمَمٌ

سَنُؤَمِّعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِثَّا عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (هود48/11). ففي الآية بشارة لنوح -عليه السلام- وتكريم له، وأن

الله سيجعل منهم أمما كثيرة يكونون محل كرامته وبركاته (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 90، ج12).

21- التلطف والتودد: كقوله -سبحانه-: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾

(يوسف29/12)، وحذفت أداة النداء (يا) في الآية ويوسف منادى (درويش، 1995، صفحة: 475، ج4)،

وتقديرها (يا يوسف).

22- النصيح: كقوله -سبحانه- على لسان بلقيس وهي تخاطب أشراف القوم: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفُنُونِي فِي

أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (النمل32/27). أي: أشيروا عليّ (الزحيلي و، 1991م، صفحة

:291، ج19).

23- الاستغاثة: كمثّل: يا لله من ألم الفراق! (هارون، 2001، صفحة: 18).

ومما سبق تتضح المعاني البلاغية لأسلوب النداء، وكيف تعددت تلك المعاني من خلال السياق والقارئ

المختلفة، وإضافة إلى ذلك فإن من يتتبع كتب المفسرين والبلاغيين سيجد أغراضاً أخرى، كاليأس وانقطاع

الرجاء (الميداني، 1996، صفحة: 251، ج1)، وغير ذلك حيث تختلف الأغراض حسب السياق والقارئ،

وتلك الأغراض تتعدى من أسلوب النداء الحقيقي والذي هدفه الإقبال والتنبيه على أمر ما إلى أسلوب

النداء المجازي؛ لتحقيق أغراض بلاغية في نفس المنادي.

4.4. الفوائد البلاغية للنداء:

للنداء فوائد بلاغية تؤثر في نفس المخاطب وتُعصّد علاقته بالنص المقروء أو المسموع، فقد يكون في

النداء دليل على تعظيم المنادي ورفع شأنه، وقد يكون تحقيراً له وتقليل من شأنه (عبد الغني، 2010،

صفحة: 363)، أو تنبيه للمنادي لعظم الأمر الذي يُدعى إليه أو الاستهانة به أو التحذير أو الدّعاء أو

التّهكم وغير ذلك كما سبق ذكره، ممّا يزيد من الإثارة والتشويق في نفس المخاطب، وكذلك يعمل على

التنبية وإيقاظ الذهن، وإعمال العقل، بالإضافة إلى إمتاع النفس بالمشاركة الوجدانية؛ فالمنادي يعبر عن حالة نفسية شعورية من خلال استعمال القرائن القولية والحالية (الميداني، 1996، صفحة: 246، ج1)، فتنتقل هذه المشاعر كأغراض بلاغية تصل إلى نفس المتلقي وكذلك عقله وقلبه، وتلك الأغراض تُغايِر الأغراض الحقيقية للنداء.

5.4. آيات النداء في سورة الإسراء:

من خلال تتبع وحصر أسلوب النداء في سورة الإسراء تبين ورود النداء في أربع آيات وهي بالترتيب: (24-80 -101 -102).

وبعد حصر الآيات التي ورد فيها أسلوب النداء في سورة الإسراء، يلاحظ أنَّ أول نداء ورد في السورة كان في معرض الإحسان إلى الوالدين وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (الإسراء 24/17)، حيث ورد النداء في سياق الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما ومن ذلك الدعاء لهما بالرحمة، ولا يستطيع الابن إيصال هذه الرحمة إلى أبيه إلا بالابتهاال إلى الله -عز وجل- (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 72، ج15)، فأفاد النداء غرض الدعاء والتضرع إلى الله -سبحانه-. وموضع النداء ﴿رَبِّ﴾ و﴿رَبِّ﴾ منادى مضاف لياء المتكلم -المحذوفة- وحذف منه حرف النداء (درويش، 1995، صفحة: 412، ج5)، ولحذف أداة النداء (يا) المضافة إلى نداء الرب -سبحانه- دلالة بلاغية -كما تقدم ذكره- فتدل على شدة القرب عند الميداني، وتدل على التعظيم والتتزيه مع نفي معنى الأمر عند الزركشي، مما يؤثر في نفس المتلقي أو المستمع ويجعله يزداد شوقاً لما بعد النداء، ويلاحظ من ذلك خروج معنى النداء عن معناه الحقيقي وهو الإقبال أو التنبية إلى المعنى المجازي وهو الدعاء.

ثم يتكرر أسلوب النداء مع الأمر مرة أخرى، وورد ذلك في سياق حوار موجه إلى النبي -ﷺ- في قوله -سبحانه-: ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾

(الإسراء 80/17). وفي الآية غير رأي في معنى المُدخل والمخرج -كما تقدم- وقيل: هي عامة ترتبط بجميع الأمور وما يتعلّق بالأسفار والأعمال، وما جرت فيه المقادير كالحياة والموت، فهي دعاء ومعناه: يا ربّي أصلح لي وردي في أموري كلّها (القرطبي، 1964، صفحة: 313، ج10).

وموضع النِّداء ﴿رَبِّ﴾ و﴿رَبِّ﴾ منادى مضاف لياء المتكلم -المحذوفة- وحُذِفَ منه حرف النِّداء (درويش، 1995، صفحة: 487، ج5)؛ فأفاد النِّداء غرض الدّعاء والتّضرّع إلى الله -سبحانه-، وحذف أداة النِّداء (يا) المضافة إلى نداء الربّ -سبحانه- يدلّ على الشّعور بشدّة القُرب وهذا يُناسب مقام الدّعاء، وكذلك تدلّ على تعظيم الله -سبحانه- في نفس المخاطب، ممّا يؤثّر في نفس المتلقي أو المستمع؛ فيجعله يزداد شوقاً لما بعد النِّداء، بل ويزيده حبّاً في الدّعاء والتّضرّع والتّقرّب إلى الله -عزّ وجلّ-.

ويتكرر النِّداء مع الأمر للمرة الثالثة والأخيرة، ويرد هنا في معرض ذكر قصص السابقين؛ للتّسرية عن النبي -ﷺ- وبالأخصّ قصة سيدنا موسى -عليه السلام- وذكر معجزاته ودعوته لقومه، وذلك في قوله -سبحانه-: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَلَمَّا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَى مَسْحُورًا﴾ (الإسراء 101/17). وبالرغم من المؤكّدات التي وردت في الآية الكريمة لبيان معجزات سيدنا موسى -عليه السلام- لقومه، إلّا أنّهم لم يؤمنوا، بل واتّهمه فرعون بالسحر، ونادى قائلاً: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَى مَسْحُورًا﴾ أي: يا موسى سحرته فتخبّط عقلك (أبو السعود، صفحة: 198، ج5).

وموضع النِّداء ﴿يُمُوسَى﴾ و﴿يا﴾ حرف نداء، و﴿موسى﴾ منادى مفرد علم، (مَسْحُورًا) مفعول به ثانٍ (درويش، 1995، صفحة: 511، ج5)، ويعلّم فرعون صدق الآيات ولكنّه نادى (يا موسى) عناداً ومكابرة وكبرياء (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 226، ج15)، واستعمل كذلك أداة النِّداء للبعيد (يا) في خلاف ما تُستعمل فيه؛ للتقليل من شأنه واستبعاد حقيقة دعوته، حيث اتّهمه أنّه أصبح مَسْحُورًا، فخرج النِّداء عن معناه الحقيقي وهو الإقبال والانتباه إلى غرض مجازي وهو التّشنيع بسيدنا موسى -عليه السلام- واستبعاد واستعظام ما جاء به من الآيات البيّنات.

ثم يردّ جواب سيدنا موسى -عليه السلام- على فرعون المتجبر في الأرض، وذلك في قوله -عز وجل-: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفِرْعَوْنُ مُنْثَوْرًا﴾

(الإسراء 102/17). أي: لقد علمت يا فرعون أنّ هؤلاء الآيات ما أنزلها إلا الله - سبحانه -، لتكونَ بصائرَ بَيِّنَاتٍ مكشوفات، ولكنك مُعَانِدٌ للحقِّ ومُكَابِرٌ له (الزمخشري، 1407هـ، صفحة: 698، ج2)، وورد المعنى مُؤكِّداً بلام القسم وحرف التَّحْقِيق في صدر الآية؛ لبيان تحقيق وتأكيد حصول العلم عند فرعون، وخُتِمت الآية بالنِّداء، وفي ذلك إنذار وتهديد لفرعون بقُرب هلاكه (ابن عاشور، 1984م، صفحة: 227، ج15). وبدا ذلك واضحاً في قول موسى - عليه السلام: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مَثْبُورًا﴾ أي: قليل العقل ملعوناً محبوباً عن الخير (السيوطي ع.، 2011م، صفحة: 345، ج5)، والثَّبور أيضاً بمعنى الهلاك والخسران، أما الظَّنَّ فقد ورد بمعنى التَّحْقِيق (القرطبي، 1964، صفحة: 337، ج10). وموضع النِّداء: ﴿يُفْرَعُونَ﴾ (يا) حرف نداء، (فرعون) منادى و(مَثْبُوراً) مفعول ثانٍ لأَظُنُّكَ (درويش، 1995، صفحة: 511، ج5). ويرد أسلوب النِّداء بجواب مُفهم ومُنكر لقول فرعون في الآية السابقة: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَى مَسْحُورًا﴾، أي: دَخَضَ اتِّهَامَهُ لموسى - عليه السلام - بأنه مسحور (الزحيلي م.، 2001م، صفحة: 1393، ج2)، وذلك في تصويرٍ لحوارٍ بلاغيٍّ يجمع بين الرَّد والإنكار والتَّوبيخ والإنذار والتَّهديد والوعيد، ونتيجة لذلك ومن خلال السِّياق والقِرائن يُلاحظ خروج النِّداء عن معناه الحقيقيّ إلى المعنى المجازي؛ ليفيد أغراضاً بلاغيةً تؤثر في نفس المتلقي أو السامع.

6.4. نتائج دراسة أسلوب النِّداء في سورة الإسراء :

وبعد الدِّراسة والتَّحليل تَوَصَّلَت الدِّراسة إلى ما يلي:

- 1- ورد أسلوب النِّداء في سورة الإسراء في أربع آيات فقط وهي: (24 - 80 - 101 - 102)، وهو أقلُّ الأساليب وروداً في السورة.
- 2- تنوَّع صيغ النِّداء في سورة الإسراء؛ حيث وردت بحذف الأداة في الآيتين (24 - 80)، ووردت كذلك بإقرارها في الآيتين (101 - 102).

- 3- رغم تنوع أدوات النداء إلا أنه لم يرد في السورة إلا أداة واحدة وهي (يا)، وهي تُعدُّ أمَّ بابِ النداء، وأكثرها ورودًا في القرآن الكريم.
- 4- اجتماع أسلوب النداء مع أسلوب الأمر في ثلاث آياتٍ من سورة الإسراء وهي: (40 - 80 - 101)، بينما لم يرد مع الأساليب الطلبية الأخرى.
- 5- تتنوع أغراض أسلوب النداء في سورة الإسراء فوردَ في الآيتين (24 - 80) بغرض الدعاء، بينما ورد في الآية (101-102) بغرض التشنيع والتقبيح والتهديد والاستبعاد والوعيد، وكذلك غرض التنبيه إلى أهمية الموضوع والذي يفهم من الآيات.
- 6- استعمال أداة النداء للبعد محلّ القريب في حوار -سيدنا- موسى مع فرعون في الآيتين (101-102)، وذلك بغرض الاستبعاد وتقليل شأن المنادى.
- 7- جمال أسلوب النداء وأثره في نفس المتلقي برسم تصوير فنّي للنداء من حيث بيان النداء وجوابه، وذلك في حوار سيدنا موسى -عليه السلام- مع فرعون في الآيتين (101-102)، فكان النداء الأول من فرعون ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورٌ﴾، وورد الجواب بنداء أيضًا من سيدنا موسى -عليه السلام- ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعَوْنَ مُتَّبَرٌ﴾، مع اختلاف الأغراض البلاغية كما تقدم.

النتائج

ومن خلال دراسة الأساليب الطلبية وبيان دلالتها البلاغية في سورة الإسراء، وبعدما تم ذكر نتائج كل أسلوب على حدة، خلُصت الدراسة إلى جملة من النتائج ومن أهمها:

1. تتنوع الأساليب الطلبية في سورة الإسراء كالنهي والأمر والاستفهام والنداء، وعلى الرغم من ذلك لم يرد التمني، وفي رأيي يرجع ذلك لعدم مناسبة السياق لمعنى التمني، حيث وردت الأساليب السابقة في سياقات متناسبة مع أغراضه وفي ذلك دلالة أيضًا على بلاغة القرآن الكريم.

2. أسلوب الأمر هو أكثر الأساليب ورودًا في سورة الإسراء حيث ورد في (33) آية وتكرر في هذه الآيات (50) مرة، يليه أسلوب النهي حيث ورد في (14) آية وتكرر (19) مرة، وبينما ورد أسلوب الاستفهام في (14) آية أيضًا إلا أنه تكرر (17) ولذلك ورد في المرتبة الثالثة، أما أسلوب النداء فقد ورد في (4) آيات وتكرر فيها (4) مرات أيضًا، وفي رأيي أن أسلوب الأمر هو الأنسب في تحقيق المقاصد الشرعية التي قصدها سورة الإسراء، حيث يؤثر في نفس المتلقي ويدعوه إلى الاستجابة السريعة والمباشرة.

3. خروج الأساليب الطلبية (الأمر - الاستفهام - النداء) عن غرضها الحقيقي إلى أغراض بلاغية تتبين من السياق والقارئ، حيث خرج أسلوب الأمر عن معنى الطلب إلى معانٍ أخرى كغرض الإهانة والتحقير في الآية (50) ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾، وغرض التهديد والوعيد والتعجيز في الآية (64) ﴿وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾، وغرض النصيح والإرشاد (53) ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي﴾، وكذلك خرج أسلوب الاستفهام عن معنى طلب الإفهام إلى أغراض بلاغية تُفهم من السياق كالإنكار والتوبيخ في الآية (68) ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾، والإنكار والنفي في الآية (93) ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾، والإنكار والإبطال وكذلك التوبيخ والتفريع والتهم كما في الآية (40) ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ

لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا»، وكذلك خرج أسلوب النداء عن غرضه الحقيقي وهو إلى أغراض بلاغية كغرض الدعاء فورد في الآيتين (24) ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ والآية (80) ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ﴾، بينما ورد في الآية (101) ﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ والآية (102) ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ بغرض التشنيع والتعبيح والتهديد والاستبعاد والوعيد.

4. ورد أسلوب النهي في سورة الإسراء بغرضه الحقيقي وهو التحريم والكف والمنع؛ حيث ورد في سياق أحكام تشريعية، فلم يخرج إلى معاني بلاغية، وبالرغم من ذلك فقد أفاد معاني أخرى تدل على شدة المنع والتحريم، ويتضح ذلك من خلال دلالة السياق كغرض النهي والتحذير في الآية (37) ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾، أو النصيح والإرشاد كما في الآية (110) ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾، وغير ذلك كما تبين.

5. تعاقب ورود أسلوبين مختلفين في الآية الواحدة، مع كَوْن أسلوب الأمر أحدهما؛ حيث ورد أسلوب الأمر كعامل مشترك بين الأساليب؛ فورد مع النهي في (5) آيات وهي: (23-26-34-107-110) وورد مع الاستفهام في (5) آيات أيضًا وهي: (21-48-51-61-93)، وورد مع النداء في ثلاث آيات وهي: (40-80-101)، وقد أدى تعاقب الأساليب وتعددها إلى أغراض بلاغية مجازية، لها جزيل الأثر في نفس المتلقي.

6. الجمع بين تنوع الضمير المخاطب في السورة، وكذلك تنوع الأسلوب، وحسن الانتقال بين ضمير المفرد الغائب والمخاطب، وكذلك ضمير الجمع؛ مما يؤثر في نفس المتلقي فردًا كان أو جماعة.

7. وردت الأساليب الطليبة في سياقات متنوعة، كالنصير الحسي واستدراك قصص السابقين والتقابل بين الأفعال أو استخدام مشتقات الفعل، وغير ذلك من السياقات التي أبرزت أغراض الأساليب وبيّنت هدفها للمتلقي، وذلك من أحد أوجه الإعجاز اللغوي والبلاغي للقرآن الكريم.

8. التدرج في ذكر الأساليب الطليبة في سورة الإسراء، ثم تعاقبها بما يتناسب مع مقاصد السورة وأغراضها، بداية من أسلوب النهي في الآية (2) في النهي عن الشرك، وختامًا بأسلوب الأمر في الآية (111) بالأمر بتعظيم الله - سبحانه -، ويلاحظ أيضًا مناسبة معنى الآية مع رقم رقمها؛ فالشرك هو مشاركة

بين اثنين على الأقل فورد النَّهي عن الشرك في الآية الثانية، بينما ورد الأمر بحمد الله على وحدانيته

والأمر بتعظيمه في آية رقمها كله فرديًا (111)، فختام السورة مُتَّصِلٌ ببدايتها.

وفي الختام يظلّ القرآن الكريم نبعًا لا ينضب، ينهل منه الباحثون كيفما شاءوا فهو المعجزة الخالدة، ولذلك أُوصي بتطبيق المزيد من الدراسات والأبحاث البلاغية على سور القرآن الكريم، وأرجو الاطلاع على هذه الرسالة، والاستفادة منها وتطبيق دراسة الأساليب على سورٍ أخرى لم تُدرَس بعد، وما كان من فضلٍ فمن الله -عزَّ وجلَّ- وما وُجد من نقصانٍ فمن نفسي، وما توفيقي إلا بالله.

المراجع والمصادر

- 1- القرآن الكريم.
- 2- إبراهيم بن إسماعيل الأبياري. (1984م). الموسوعة القرآنية. مؤسسة سجل العرب.
- 3- إبراهيم مصطفى وآخرون. (2004). المعجم الوسيط. مكتبة الشروق الدولية.
- 4- أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي الشريف الجرجاني. (2003م). التعريفات. (محمد باسل عيون السود، المحرر) بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- 5- أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي ابن جني. (بلا تاريخ). الخصائص. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- 6- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي ابن كثير. (1999م). تفسير القرآن العظيم. (سامي ابن محمد السلامة، المحرر) دار طيبة للنشر والتوزيع.
- 7- أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمخشري. (1407هـ). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. بيروت: دار الكتاب العربي.
- 8- أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله الزمخشري. (1998م). أساس البلاغة. (محمد باسل عيون السود، المحرر) بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- 9- أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل الجرجاني. (1992م). دلائل الإعجاز في علم المعاني. (محمود محمد شاكر أبو فهر، المحرر) القاهرة: مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة.
- 10- أبو بكر محمد بن السريين سهل النحوي ابن السراج. (1996). الأصول في النحو. (عبد الحسين الفتلي، المحرر) بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة.
- 11- أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير أبو حيان الأندلسي. (بلا تاريخ). البحر المحيط في التفسير. (صدقي محمد جميل، المحرر) بيروت: دار الفكر.
- 12- أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. (1957). البرهان في علوم القرآن. (محمد أبو الفضل إبراهيم، المحرر) بيروت، لبنان: دار إحياء الكتب العربية عيس البابي الحلبي وشركاه.

- 13- أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري شمس الدين القرطبي. (1964). *الجامع لأحكام القرآن*. (أحمد البردوني، و إبراهيم أطفيش، المحررون) القاهرة: دار الكتب المصرية.
- 14- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي. (بلا تاريخ). *مفاتيح الغيب*. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- 15- أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. (1997م). *معالم التنزيل في تفسير القرآن*. (محمد عبد الله النمر ، عثمان جمعة ضميرية، و سليمان مسلم الحرش، المحررون) الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع.
- 16- أبو محمد بدر الدين حسن المصري المالكي المرادي . (1992). *الجنى الداني في حروف المعاني*. (فخر الدين قباوة ،محمد نديم فاضل ، المحرر) بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- 17- أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري. (1987م). *الصاحح تاج اللغة وصاحح العربية* (المجلد 4). (أحمد عبد الغفور عطار، المحرر) بيروت: دار العلم للملايين.
- 18- أحمد الشايب. (2003). *الأسلوب*. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 19- أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين ابن فارس. (1997م). *الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها*. (أحمد حسن بسج، المحرر) بيروت: دار الكتب العلمية.
- 20- أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ابن فارس. (1979). *مقاييس اللغة*. (عبد السلام محمد هارون، المحرر) دار الفكر.
- 21- أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي أبو العباس الفيومي. (بلا تاريخ). *المصباح المنير في غريب الشرح الكبير*. بيروت: المكتبة العلمية.
- 22- أحمد بن مصطفى المراغي. (1993). *علوم البلاغة البيان المعاني البديع*. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- 23- أحمد مصطفى الهاشمي. (1999م). *جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع*. (يوسف الصميلي، المحرر) بيروت: المكتبة العصرية.
- 24- أحمد مطلوب. (1983م). *معجم المصطلحات البلاغية وتطورها*. مطبعة المجمع العلمي العراقي.

- 25- إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني صاحب بن عباد. (1994م). *المحيط في اللغة*. (محمد حسن آل ياسين، المحرر) بيروت: عالم الكتب.
- 26- أيمن أمين عبد الغني. (2010). *الكافي في البلاغة البيان والبديع والمعاني*. القاهرة: دار التوفيقية للتراث.
- 27- جعفر شرف الدين. (1420هـ). *الموسوعة القرآنية، خصائص السور*. (عبد العزيز بن عثمان التويجزي، المحرر) بيروت: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية.
- 28- رضي الدين محمد بن الحسن الاستربادي. (1996). *شرح الرضي على الكافية*. (يوسف حسن عمر، المحرر) بنغازي: منشورات جامعة قار يونس.
- 29- عباس حسن. (بلا تاريخ). *النحو الوافي*. دار المعارف.
- 30- عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضير جلال الدين السيوطي. (2011م). *الدر المنثور في التفسير بالمأثور*. بيروت: دار الفكر.
- 31- عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي. (1974م). *الإتقان في علوم القرآن*. (محمد أبو الفضل إبراهيم، المحرر) القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- 32- عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي أبو القاسم الزجاج. (1984). *حروف المعاني والصفات*. (علي توفيق الحمد، المحرر) بيروت: مؤسسة الرسالة.
- 33- عبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني الدمشقي الميداني. (1996). *البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها*. دمشق: دار القلم.
- 34- عبد السلام محمد هارون. (2001). *الأساليب الإنشائية في النحو العربي*. القاهرة: مكتبة الخانجي.
- 35- عبد العزيز عتيق. (2009). *علم المعاني*. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
- 36- عبد العظيم إبراهيم المطعني. (2011). *التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم*. القاهرة: مكتبة وهبة.

- 37- عبد الكريم محمود يوسف. (2000م). *أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم غرضه - إعرابه*. دمشق: المؤلف مطبعة الشام.
- 38- عبد المتعال الصعيدي. (2005). *بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة*. القاهرة: مكتبة الآداب.
- 39- عبد الهادي الفضيلي. (1980). *مختصر النحو*. جدة: دار الشروق.
- 40- عبدالرحمن بن ناصر السعدي. (2000). *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*. (عبد الرحمن بن ملا اللويح، المحرر) مؤسسة الرسالة.
- 41- علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. (2003م). *التعريفات*. (باسل عيون السود، المحرر) بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- 42- كريم فاروق الخولي. (2017). *مفتاح البلاغة*. أنقرة.
- 43- مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. (1966). *بصائر نوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز*. (محمد علي النجار، المحرر) القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي.
- 44- مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. (2005م). *القاموس المحيط*. (مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسوسي، المحرر) بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
- 45- محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ابن عاشور. (1984م). *التحرير والتنوير*. تونس: الدار التونسية للنشر.
- 46- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبو جعفر الطبري. (2000م). *جامع البيان في تأويل القرآن*. (أحمد محمد شاكر، المحرر) مؤسسة الرسالة.
- 47- محمد بن عبد الرحمن جلال الدين الخطيب القزويني. (بلا تاريخ). *التلخيص في علوم البلاغة*. (عبد الرحمن البرقوقي، المحرر) دار الفكر العربي.

- 48- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليميني الشوكاني. (1414هـ). *فتح القدير*. دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب.
- 49- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليميني الشوكاني. (1999). *إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول*. (أحمد عزو عناية، المحرر) دمشق، كفر بطنا: دار الكتاب العربي.
- 50- محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود العمادي أبو السعود. (بلا تاريخ). *إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم*. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- 51- محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس المبرد. (1994). *المقتضب*. (محمد عبد الخالق عزيمة، المحرر) بيروت: عالم الكتب.
- 52- محي الدين بن أحمد مصطفى درويش. (1995). *إعراب القرآن وبيانه*. بيروت: دار اليمامة - دار ابن كثير - دار الإرشاد .
- 53- وهبة بن مصطفى الزحيلي. (2001م). *التفسير الوسيط*. دمشق: دار الفكر المعاصر.
- 54- وهبة بن مصطفى الزحيلي. (1991م). *التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج*. دمشق - بيروت، سوريا - لبنان: دار الفكر - دار الفكر المعاصر.
- 55- يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي المؤيد بالله. (2002م). *الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز*. بيروت: المكتبة العصرية.
- 56- يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السريا محمد بن علي أبو البقاء موفق الدين الأسدي الموصللي ابن يعيش. (2001م). *شرح المفصل للزمخشري*. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- 57- يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب السكاكي. (1987م). *مفتاح العلوم* (المجلد 2). (نعيم زرزور، المحرر) بيروت: دار الكتب العلمية.

EK 1. Orijinallik Raporu

 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI'NA
Tarih: 24/02/2023
Tez Başlığı : İsra Suresi Örneğinde Talep İfade Eden Üsluplar Ve Balağata Dair İşaretler Yukarıda başlığı gösterilen tez çalışmamın a) Kapak sayfası, b) Giriş c) Ana bölümler ve d) Sonuç kısımlarından oluşan toplam 95 sayfalık kısmına ilişkin, 24/02/2023 tarihinde şahsım/tez danışmanım tarafından Turnitin adlı intihal tespit programından aşağıda işaretlenmiş filtrelemeler uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre, tezimin benzerlik oranı % 14 'tür. Uygulanan filtrelemeler: 1- ☒ Kabul/Onay ve Bildirim sayfaları hariç 2- ☒ Kaynakça hariç 3- ☒ Alıntılar hariç/dâhil 4- ☒ 5 kelimedenden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Tarih ve İmza 24.02.2023
Adı Soyadı: Mona Mohamed MOHAMED YOUSSEF Öğrenci No: 2001000012 Anabilim Dalı: İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Programı: Arap Dili ve Belagati Statüsü: ☒ Yüksek Lisans ☐ Doktora
<u>DANIŞMAN ONAYI</u> UYGUNDUR. Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim ABDULLAH _____ (Unvan, Ad Soyad, İmza)

EK 2. Muafiyet İzni

 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TEZ ÇALIŞMASI ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA
Tarih: 24. 02. 2023
Tez Başlığı: İsra Suresi Örneğinde Talep İfade Eden Üsluplar Ve Balağata Dair İşaretler . Yukarıda başlığı gösterilen tez çalışmam: 1. İnsan ve hayvan üzerinde deney niteliği taşımamaktadır, 2. Biyolojik materyal (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler) kullanılmasını gerektirmemektedir. 3. Beden bütünlüğüne müdahale içermemektedir. 4. Gözlemsel ve betimsel araştırma (anket, mülakat, ölçek/skala çalışmaları, dosya taramaları, veri kaynakları taraması, sistem-model geliştirme çalışmaları) niteliğinde değildir. Tez çalışmamın yürütülebilmesi için herhangi bir Etik Kurul/Komisyon'dan izin alınmasına gerek olmadığını; aksi durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Tarih ve İmza 24. 02. 2023
Adı Soyadı: Mona Mohamed MOHAMED YOUSSEF Öğrenci No: 2001000012 Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri Programı: Arap Dili ve Belagati Statüsü: ☒ Yüksek Lisans ☐ Doktora
<u>DANIŞMAN GÖRÜŞÜ VE ONAYI</u>
_____ Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim ABDULLAH
Detaylı Bilgi: https://www.ardahan.edu.tr/birim.aspx?id=1002003 Telefon: 0-4782117522 Faks: 0-4782117523 E-posta: sbe@ardahan.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Mona Mohamed Mohamed Youssef

Doğum Yeri ve Tarihi :

Eğitim Durumu

Lisans Öğrenimi : Ayn Şems üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrenimi : Ardahan Üniversitesi

Bildiği Yabancı Diller :

Bilimsel Faaliyetleri :

İş Deneyimi

Stajlar :

Projeler :

Çalıştığı Kurumlar :

İletişim

E-Posta Adresi _____

Tarih : 24.02.2023

الفهرس

.....	القبول والموافقة
.....	حقوق الملكية والنشر
.....	بيان الأخلاقيات
.....	إهداء
.....	شكر
5	الملخص بالتركية
6	الملخص بالإنجليزية
7	الفهرس
9	تمهيد
16.....	مقدمة
20	1. الفصل
20	أسلوب النهي وأغراضه البلاغية
20	1.1. تعريف النهي:
21	2.1. صيغ النهي:
21.....	1.2.1. الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية:
23.....	2.2.1. صيغة النهي الثانية أسلوب التحذير:
23.....	3.2.1. صيغة النهي الثالثة الجملة الخبرية:
24	3.1. أغراض النهي حسب السياق:
29	4.1. الفوائد البلاغية للنهي:
29.....	5.1. آيات النهي في سورة الإسراء
35	6.1. نتائج دراسة أسلوب النهي في سورة الإسراء:

2. الفصل.....	37
أسلوب الأمر وأغراضه البلاغية	37
1.2. تعريف الأمر:	37
2.2. صيغ الأمر:	38
1.2.2. فعل الأمر.....	38
2.2.2. المضارع المجزوم بلام الأمر:	39
3.2.2. اسم فعل الأمر.....	39
4.2.2. المصدر النائب عن فعل الأمر:	39
3.2. أغراض الأمر حسب السياق:	40
4.2. الفوائد البلاغية للأمر:	44
5.2. آيات الأمر في سورة الإسراء:	45
6.2. نتائج دراسة أسلوب الأمر في سورة الإسراء:	59
3. الفصل.....	63
أسلوب الاستفهام وأغراضه البلاغية.....	63
1.3. تعريف الاستفهام:	63
2.3. أدوات الاستفهام وأقسامها:	64
1.2.3. أدوات الاستفهام.....	64
2.2.3. أقسام أدوات الاستفهام بحسب الغرض:	64
3.3. أغراض الاستفهام حسب السياق:	66
4.3. الفوائد البلاغية للاستفهام:	71
5.3. آيات الاستفهام في سورة الإسراء:	72
6.3. نتائج دراسة أسلوب الاستفهام في سورة الإسراء:	79
4. الفصل.....	81

81	 أسلوب النداء وأغراضه البلاغية
81	 1.4. تعريف النداء :
82	 2.4. أدوات النداء وأقسامها:
82	 1.2.4. أقسام أدوات النداء
83	 2.2.4. حذف حروف النداء :
84	 3.4. أغراض النداء حسب السياق :
88	 4.4. الفوائد البلاغية للنداء :
89	 5.4. آيات النداء في سورة الإسراء :
91	 6.4. نتائج دراسة أسلوب النداء في سورة الإسراء :
93	 النتائج
96	 المراجع والمصادر
101	 ملحق 1. تقرير الأصالة.
102	 ملحق 2.. إذن الإعفاء
103	 السيرة الذاتية

الملخص

محمد يوسف، منى محمد، دراسة الأساليب الطَّبَّيَّة ودلالاتها البلاغِيَّة في سورة الإسراء، أطروحة ماجستير، أرداهان، 2023.

يتناول البحث دلالة الأساليب الطَّبَّيَّة عند البلاغيين، فيعرض أساليب النهي والأمر والاستفهام والنِّداء ويبين دلالاتها البلاغِيَّة، وكذلك دلالاتها عند المفسرين فهي أساليب مهمة في مجال التفسير البلاغي وعلوم القرآن؛ حيث إنها من أكثر الأساليب وروداً في آيات القرآن عموماً؛ وخاصة سورة (الإسراء) لما فيها من تنوع في الأساليب وتعدد في الأغراض المُنبَتقة من خلال القرائن والسِّيَاق؛ ولهذا السبب كان اختيار سورة الإسراء في الجانب التَّطبيقي.

وتسعى الدراسة إلى تتبُّع مواضع هذه الأساليب في سورة الإسراء، إضافة إلى تتبع أثرها في بلاغة السِّيَاق، ثم بيان خروجها عن معناها الحقيقي إلى أغراض بلاغية تُفهم من السِّيَاق والقرائن؛ فتتطرق الدراسة إلى تفسير موضع الشاهد في الآية وتحديد الأسلوب ودلالته البلاغِيَّة، وأثره في المتلقي وكذلك البحث في العلاقات الدَّلالية في الآية الواحدة عند توالي الأساليب، وتحقيق الغرض منها في نفس المتلقي؛ فمعرفة الأساليب ودلالاتها البلاغِيَّة يفيد في فهم الآيات القرآنية، ويُسهِّم بشكل كبير في تعلُّم وتعليم الأساليب في القرآن الكريم بل ويكشف عن وجه من وجوه الإعجاز القرآني، ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم رصد الأسلوب في الآية وتحديد نوعه ثم تحليله بلاغياً لبيان مدى خروجه عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي.

وقد أفضت الدراسة إلى خروج الأساليب الطَّبَّيَّة عن معناها الحقيقي إلى المجازي من خلال القرائن والسِّيَاق، وبيان أثر ذلك في المتلقي، إضافة إلى تنوع الأساليب وتنوع السِّيَاق الذي وردت فيه، حيث أظهرت الدراسة أيضاً أثر تعاقب الأساليب في المتلقي أو المخاطب، وقد بدا ذلك جلياً عند التحليل البلاغي للآيات في سورة الإسراء.

الكلمات المفتاحية:

- بلاغة القرآن - سورة الإسراء - الأسلوب الطلبي - النهي - الاستفهام - الأمر - النِّداء .

الشكر

بعد إتمام هذه الدراسة أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على فضله وتوفيقه لي، وأثني عليه ثناء جميلاً، فله -سبحانه- عظيم الشكر، وجميل الحمد على فضله وتوفيقه.

كما ينبغي لي أن أقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لمشرفي الجليل الأستاذ المساعد بجامعة أرداهان/ عبد الحليم عبدالله، الذي منحني الكثير من وقته، ونهلت من علمه الغزير، وأفادني بخبرته الواسعة الطويلة في البحث العلمي، فكانت توجيهاته الدائمة، ونصائحه السديدة خير عون لي في إتمام هذه الدراسة.

وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان للقائمين على معهد الدراسات العليا بجامعة أرداهان؛ لسعة صدرهم، وحسن تعاملهم معنا طوال مدة الدراسة، وخاصة الأستاذ المشارك رئيس قسم العلوم الإسلامية بجامعة أرداهان/ خالد بوظ.

وأتوجه بالشكر والعرفان لأعضاء اللجنة العلمية الموقرة الذين تكرموا بقبول مناقشة هذه الرسالة، وأسأل الله العظيم أن يجزيهم خير الجزاء.

إهداء

إلى من رحل عن عالمنا وهو يُوصيني بالعلم دائماً

إلى روح أبي الغالي.

إلى رمز الحب والعطاء، حبيبة القلب بارك الله في عمرها

أمي الحبيبة.

إلى رفيق دربي ومن عَضَّدَ نفسي لتحقيق رسالتي

زوجي الغالي.

إلى الشّموع التي أضاءت طريقي منذ صغري

إخوتي الأعزاء.

إلى من شاركني مشاعري في رسالتي

ابني مصطفى.

إلى أستاذي -رحمه الله- أ.د: كريم فاروق.

إلى الذين يجدون في القرآن الكريم أنفسهم وغايتهم.

بيان أخلاقي

لقد حصلت على جميع المعلومات والوثائق الواردة في هذه الدراسة في إطار القواعد الأكاديمية، وقد قدمت جميع المعلومات والنتائج المرئية والسمعية والمكتوبة وفقاً للأخلاقيات العلمية، ولم أقم بأي تزوير في البيانات التي استخدمتها، و أشرت إلى المصادر التي استخدمتها وفق الأعراف العلمية، وأصرح بأنني قد أتممتها تحت إشراف الأستاذ المساعد عبد الحليم عبد الله، وأنه تمت كتابتها وفقاً لتوجيه كتابة الأطروحات في معهد الدراسات العليا بجامعة أرداهان.

منى محمد محمد يوسف

النشر وبيان حقوق الملكية الفكرية

أقر بموجب هذا بأنني منحت جامعة أرداهان الإذن لأرشفة كل أو أي جزء من أطروحة التخرج التي وافقت عليها كلية الدراسات العليا، بصيغة مطبوعة (ورقية) وإلكترونية، وإتاحتها للاستخدام وفقاً للشروط الواردة أدناه. بعد هذا الإذن، ستبقى جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بي معي، باستثناء حقوق الاستخدام الممنوحة للجامعة، وحقوق الاستخدام لكل أطروحتي أو جزء منها في الدراسات المستقبلية (مقالة، كتاب، ترخيص وبراءة اختراع، إلخ). سوف تنتمي إلي. أقر وأتعهد بأن الأطروحة هي عملي الأصلي الخاص، وأني لا أنتهك حقوق الآخرين وأني المالك الوحيد المفوض لرسالي. أتعهد باستخدام النصوص المحمية بحقوق الطبع والنشر في رسالتي، والتي يجب استخدامها بإذن كتابي من أصحابها، مع إذن كتابي، وإرسال نسخ منها إلى الجامعة عند الطلب. ضمن نطاق "التوجيه الخاص بجمع رسائل الدراسات العليا وتنظيمها وإتاحة الوصول إليها في البيئة الإلكترونية" الذي نشره مجلس التعليم العالي، فإن رسالتي متاحة في مركز أطروحة YÖK الوطني / نظام الوصول المفتوح لجامعة أرداهان، باستثناء الشروط المذكورة أدناه.

- 0 بقرار من كلية الدراسات العليا / مجلس إدارة الكلية ، تم تأجيل افتتاح رسالتي لمدة عامين من تاريخ تخرجي.⁽¹⁾
- 0 بقرار مسبب من كلية الدراسات العليا / مجلس إدارة الكلية ، تم تأجيل افتتاح رسالتي... أشهر من تاريخ تخرجي.

(2)

- 0 تم اتخاذ قرار السرية بخصوص رسالتي.⁽³⁾

24 / 02 /2023

منى محمد محمد يوسف

"التوجيه بشأن جمع رسائل الخريجين وتنظيمها وإتاحة الوصول إليها في الوسائط الإلكترونية"

(1) المادة 6.1. في حالة تقديم طلب براءة اختراع لأطروحة الدراسات العليا أو استمرار عملية الحصول على براءة اختراع، يجوز للمعهد أو مجلس إدارة الكلية أن يقرر تأجيل إتاحة الرسالة لمدة عامين، بناءً على توصية مستشار الرسالة وموافقة قسم المعهد.

(2) المادة 6.2. اقترح مستشار الأطروحة ومقترح قسم المعهد حول الرسائل التي تحتوي على معلومات ونتائج تستخدم تقنيات ومواد وطرق جديدة، والتي لم يتم تحويلها بعد إلى مقال أو التي لم يتم حمايتها من قبل طرق مثل براءات الاختراع والتي، إذا تمت مشاركتها على الإنترنت، قد تخلق فرصة لتحقيق مكاسب غير عادلة لأطراف أو مؤسسات أخرى. بناءً على موافقة المعهد أو هيئة التدريس، بقرار مسبب من مجلس الإدارة، قد يؤدي الوصول إلى الرسالة إلى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

(3) المادة 7.1. الأمن، والاستخبارات، والدفاع، والأمن، والصحة، وما إلى ذلك، التي تتعلق بالمصالح أو الأمن القومي. يتم اتخاذ قرار السرية فيما يتعلق بأطروحات الدراسات العليا حول هذا الموضوع من قبل المؤسسة التي تم فيها تقديم الرسالة *. يتخذ مجلس إدارة الجامعة قرار السرية بشأن أطروحات الخريجين المعدة في إطار بروتوكول التعاون مع المؤسسات والمنظمات بناءً على توصية المؤسسة ذات الصلة والمنظمة وموافقة المعهد أو الكلية. يتم إبلاغ الرسائل التي تم منحها قرار السرية إلى مجلس التعليم العالي.

المادة 7.2. يتم الاحتفاظ بالأطروحات التي تم إصدار قرار السرية بشأنها من قبل المعهد أو الكلية في إطار قواعد السرية، ويتم تحميلها على نظام أتمتة الرسائل في حالة إزالة قرار السرية.

* بناءً على توصية مستشار الرسالة وموافقة قسم المعهد، يتم اتخاذ قرار من قبل مجلس إدارة المعهد أو الكلية.

القبول والموافقة

تمت الموافقة على قبول هذه الدراسة بعنوان "دراسة الأساليب الطلّبيّة ودلالاتها البلاغيّة في سورة الإسراء"، والتي أعدتها منى محمد محمد يوسف، كرسالة ماجستير من قبل لجنة التّحكيم لدينا التي عقدت في 24 / 02 / 2023

التوقيع

أستاذ مشارك. خالد بوط (رئيساً)

التوقيع

أستاذ مساعد. عبد الحليم عبد الله (مشرفاً)

التوقيع

أستاذ مساعد. هناء المماس

أشهد أن التواقيع المذكورة أعلاه تخص أعضاء هيئة التدريس المذكورين أعلاه

الأستاذ الدكتور. مصطفى شانال

مدير المعهد

دراسة الأساليب الطَّبَّيَّة ودلالاتها البلاغِيَّة
في سورة الإسراء

منى محمد محمد يوسف

أستاذ مساعد عبد الحليم عبد الله

جامعة أرداهان

معهد الدراسات العليا

قسم العلوم الإسلامية

شعبة اللغة العربية وبلاغتها

أطروحة ماجستير

أرداهان، 2023

الجمهورية التركية
جامعة أردهان
معهد الدراسات العليا
قسم العلوم الإسلامية
شعبة اللغة العربية وبلاغتها

دراسة الأساليب الطلبيّة ودلالاتها البلاغيّة في سورة الإسراء

منى محمد محمد يوسف

أستاذ مساعد عبد الحليم عبد الله

أطروحة ماجستير

أرداهان، 2023