

T.C

Ardahan Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı

**KUR'ÂN-I KERÎM'DE METİNSEL BAĞDAŞIKLIK VE
TUTARLILIK SÂD SÛRESİNDE UYGULAMALI İNCELEME
ÇALIŞMASI**

Saıd Mohamed MAHMOUD MOUSTAFA

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim ABDULLAH

Yüksek Lisans Tezi

Ardahan, 2022

KUR'ÂN-I KERÎM'DE METİNSEL BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK SÂD
SÛRESİNDE UYGULAMALI İNCELEME ÇALIŞMASI

Saıd Mohamed MAHMOUD MOUSTAFA

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, 2022

KABUL VE ONAY

Said Mohamed Mahmoud Moustafa tarafından hazırlanan “Kur’ân-ı Kerîm’de Metinsel Bağdaşıklık ve Tutarlılık Sâd Sûresinde Uygulamalı İnceleme Çalışması” başlıklı bu çalışma, 09.12.2022 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

[İ m z a]

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SANCILI (Başkan)

[İ m z a]

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim ABDULLAH (Danışman)

[İ m z a]

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Derviş MÜEZZİN

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 tezimin 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⁾

09/12/2022

Said Mohamed MAHMOUD MOUSTAFA

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 Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine göre yazıldığını beyan ederim.

Said Mohamed MAHMOUD MOUSTAFA

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 Abdulhakim 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

MAHMOUD MOUSTAFA ,Said Mohamed ,Kur’ân-ı Kerîm ’de Metinsel Bağdaşıklık ve Tutarlılık Sâd Sûresinde Uygulamalı İnceleme Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Ardahan, 2022.

Metinsel bağdaşıklık ve tutarlılık dilbilimcilerin metin olanla olmayanı ayırt etmek için ortaya koydukları temel kriterlerdendir. Dilbilimciler metinsel bağdaşıklık ve tutarlılığı ölçmek için bir dizi araç belirlemiştir. Eğer bu araçlar metinde yeterince bulunursa metin tutarlıdır, bu araçlar metinde yoksa metin kopuktur, dağınıktır ve metinsellik özelliği onda yoktur.

Bu araştırma, Kur’ân-ı Kerîm’deki kelimelerin, cümlelerin, âyetlerin , ve sûrelerin dilbilimsel mucize olması açısından söz diziminin tutarlılığı bakımından örnek teşkil eden yönlerinden birini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu sayede Kur’ân-ı Kerîm hakkında şüphe edenlerin kuşkularını çürütmeye, asılsız iddialarına cevap vermeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu gayeye ulaşmak için çalışma; dilbilgisel ve sözlük düzeyinde metinsel bağdaşıklık ve tutarlılığı açıkça ortaya koymaya çalışmıştır. Araştırmacı bunları yaparken dilbilimcilerin metinsel bağdaşıklık ve tutarlılığı ölçmek için belirlediği yönlendirme, silme, değiştirme, bağlaç, tekrar ve sözcüksel ilişkilendirme olmak üzere altı araçtan yararlanmıştır. Araştırmacı, bu hedeflere ulaşmak için çalışmasında tanımlayıcı analitik yaklaşım, tarihsel yaklaşım ve istatistiksel yöntemleri kullanmıştır.

Araştırmacının Kur’ân’ın diğer surelerini sûrelerini hariç tutarak “Sâd Sûresi”ni özellikle seçmesi metinsel bağdaşıklık ve tutarlılık araçlarının bu surede sûrede çokça bulunması, Allah’ın göndermiş olduğu peygamberlerden (a.s) bazılarının anekdot niteliğinde zikredilmesi ve tartışmacı diyalektik havanın bulunması nedeniyledir.

Araştırma sonucunda, “Sâd Sûresi”nin araştırmacı tarafından daha önceden tespit edilen altı aracı içerdiği ve bu araçların sûrede metinsel bütünlüğün sağlanmasına katkı sağladığı, bu sayede “Sâd Sûresi”yle diğer sûreler arasındaki ahengin de ortaya konulduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler:

Metinsel Tutarlılık, Yönlendirme, Silme, Bağlama, Değiştirme, Tekrar, Sözcüksel İlişkilendirme.

ABSTRACT

MAHMOUD MOUSTAFA ,Said Mohamed, *Textual Cohesion in The Holy Quran as an Applied Study in Sad Sura*, Master's Thesis, Ardahan, 2022.

Textual cohesion is one of the criteria set by linguists to differentiate between the text and the non-text. They have identified a set of tools to measure the cohesion and coherence of the text. If these tools are available in the text, it is cohesive. If, however, they are absent from the text, they are disconnected and scattered, and the characteristic of textuality will be absent from it.

This research aims to show an aspect of the linguistic miracle in the Qur'an represented in the coherence of its vocabulary, sentences, verses, and chapters, which contributes to refuting the quasi-skeptics in the Qur'an, and responding to their fabrications. To achieve this goal, this study sought to highlight the textual cohesion at the formal, grammatical and lexical levels. The researcher relied on six of the tools identified by text scholars to measure the strength of text cohesion or not, namely: reference, ellipsis, conjunction, substitution, repetition, lexical association. To achieve these goals, the researcher relied on the analytical descriptive approach, the historical approach, and the statistical approach in his study.

The researcher chose Surah (Sad) over other surahs of the Qur'an because it is a fertile linguistic field in which textual cohesion tools abound, in addition to being distinguished by its anecdotal nature, as the stories of some of God's prophets - peace be upon them - were mentioned in them, in addition to being an argumentative textual environment.

The study concluded that Surah (Sad) included the six tools that the researcher previously identified. These tools have contributed to achieving textual cohesion in the Holy Surah, in addition to that, the study revealed the cohesion between Surah (Sad) and other surahs of the Holy Qur'an.

Keywords:

Textual Cohesion, Reference, Ellipsis, Conjunction, Substitution, Repetition, Lexical Association.

İÇİNDEKİLER

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI	
ETİK BEYAN.....	
TEŞEKKÜR	
ÖZET	5
ABSTRACT	6
İÇİNDEKİLER	7
TABLolar DİZİNİ.....	10
GİRİŞ	11
1. BÖLÜM.....	15
NAS'IN (METİN) DİLBİLİMİDE KAVRAMLARI VE TERİMLERİ.....	15
1. 1. CÜMLEDEN NAS'A (METİN).....	15
1.1.1. Geçmişte Arapça Çalışmalarda Cümle Kavramı:	15
1.1. 2. Geçmişte Batı Çalışmalarında Cümle Kavramı:	16
1.1.3. Modern Dilbilim Çalışmalarında Cümle Kavramı:	17
1.1.4. Cümle Dilbiliminden Nas (Metin) Dilbilimine:	18
1.2. NAS (METİN)	21
1.2.1. Sözlükte Nas (Metin) Anlamı:.....	21
1.2.2. Modern Dilbilim Çalışmalarında Metin Kavramı:	21
1.2.3. Metin Ölçütleri:.....	24
1.3. METNİN DİLBİLİMİ	25
1.3.1. Metin Dilbilimi Kavramı:	25
1.3.2. Metin Dilbilimi İşlevi:	26
1.4. METİNSEL TUTARLILIK.....	27
1.4.1. Tutarlık:	27
1.4.2. Bilim Adamlarının Tutarlık Görüşü:	28
1.4.3. Dilbilimsel Çalışmalarda Metinsel Tutarlılık:	29
1.4.4. Metin Tutarlılığı Araçları:	30
2. BÖLÜM.....	32
NAHİV TUTARLILIĞI	32
2.1. GÖNDERGE:.....	32

2.1.1. Gönderge'nin Sözlük Anlamı:.....	33
2.1.2. Gönderge'nin Terim Anlamı:	33
2.1.3. Eski Dil Dersinde Gönderge:	34
2.1.4. Gönderge'nin Öğeleri:	35
2.1.5. Gönderge'nin Türleri:.....	36
2.1.6. Gönderge'nin Araçları:	37
2.1.7. Sâd Suresi'ndeki Gönderge'nin Metinsel Tutarlılığa Etkisi:	39
2.2. HAZIF	63
2.2.1. Hazf'in Sözlük Anlamı:	63
2.2.2. Nahiv Alilerde Hazif:	64
2.2.3. Belâgat Alimlerde Hazif:.....	67
2.2.4. Nas Alimlerde Hazif:.....	70
2.2.5. Sâd Suresi'ndeki Hazf'in Metinsel Tutarlılığa Etkisi:	71
2.2.6. Sâd Suresi'ndeki hazf Türlerinin Karşılaştırılması:	79
2.3. ATIF	80
2.3.1. Atıf'ın Sözlük Anlamı:.....	80
2.3.2. Nahiv Çalışmalarında Atıf:	81
2.3.3. Belâgat Çalışmalarda Atıf:	81
2.3.4. Modern Metin Dersinde Atıf:.....	83
2.3.5. Metin Alimleri Arasında Vasıl Türleri:	84
2.3.6. Sâd Suresi'ndeki Bazı Vasıl Edatlarının Metinsel Tutarlılık Sağlamadaki Etkisi:	84
2.4. İSTİBDÂL	94
2.4.1. İstibdâl'in Sözlük Anlamı:.....	94
2.4.2. İstibdâl'in Terim Anlamı:.....	94
2.4.3. İstibdâl'in Çeşitleri:	95
2.4.4. İstibdâl -Gönderge İlişkisi:	96
2.4.5. İstibdâl -Hazif İlişkisi:	97
2.4.6. Sâd Suresi'ndeki İstibdâl'in Metinsel Tutarlılığa Etkisi:	97
2.4.7. Sâd Suresi'ndeki Zikredilen İstibdâl Türlerinin Karşılaştırılması:.....	99
2.5. SÂD SURESİ'NDEKİ TUTARLIK ARAÇLARININ NAHIV AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI	99

3. BÖLÜM.....	101
SÖZCÜKSEL TUTARLILIK.....	101
3.1. TEKRAR	101
3.1.1. Tekrar'ın Sözlük Anlamı:.....	101
3.1.2. Belaagt Çalışmalarında Tekrar:	101
3.1.3. Nahiv Çalışmalarında Tekrar:.....	103
3.1.4. Metin Alimlerine Göre Tekrar:	104
3.1.5. Metin Çalışmalarında Tekrar Türleri:.....	105
3.1.6. Sâd Suresi'ndeki Tekrar'ın Metinsel Tutarlılığına Etkisi:	105
3.2. SÖZLÜKSEL MUSÂHABE	123
3.2.1. Musâhabe'nin Sözlük Anlamı:.....	123
3.2.2. Belâgat Çalışmalarında Sözlüksel Musahabe:	123
3.2.3. Metin Çalışmalarında Musahabe:	126
3.2.4. Sözlüksel Musâhabe'lerin Çeşitleri:	126
3.2.5. Sâd Suresi'ndeki Sözlüksel Musâhabe Ve Metinsel Tutarlılığın Sağlanmasına Etkisi:.....	128
SONUÇ.....	136
KAYNAKÇA	138
EK 1. Orijinallik Raporu	145
EK 2. Muafiyet İzni.....	145
ÖZ GEÇMİŞ.....	146

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1 . Sâd Suresi'ndeki zamirlerle olan Gönderge	41
Tablo 2. Sâd Suresi'ndeki zamirlerin sayısı ve yüzdesi	49
Tablo 3 .Hz. Davut kızasında zamirlerle Gönderge	51
Tablo 4. Hz. Davud'a atıfta bulunan zamirler	52
Tablo 5 .Sâd Suresi'ndeki İşaret isimlerle Gönderge	54
Tablo 6 .İşaret İsimleri sayısı ve yüzdesi	55
Tablo 7. Sâd Suresi'ndeki İsm-i Mevsûl'lerle Gönderge	57
Tablo 8 . Sâd Suresi'ndeki İsm-i Mevsûl'lerleın sayısı ve yüzdesi.....	58
Tablo 9 . Sâd Suresi'ndeki Gönderge öğelerin sayısı.....	61
Tablo 10. Gönderge türüleri arasında karşılaştırma	62
Tablo 11. Sâd Suresi'ndeki isimlerin hazfi	72
Tablo 12. Sâd Suresi'ndeki fiilerin hazfi	74
Tablo 13. Sâd Suresi'ndeki hazfin çeşitleri arasında karşılaştırma	79
Tablo 14. Bir ayet içindeki cümleleri bağlama	86
Tablo 15. İki bitişik ayet düzeyinde cümleleri birbirine bağlama	88
Tablo 16. Bitişik olmayan ayetler düzeyinde cümleleri bağlama	89
Tablo 17. Arama tarafından seçilen tireleme araçlarının karşılaştırılması	93
Tablo 18. Sâd Suresi'ndeki İstibdâl çeşitleri arasında karşılaştırma	99
Tablo 19. Uyum araçlarının nahiv düzeyinde karşılaştırılması	100
Tablo 20. Sâd Suresi'ndeki tam tekrâr	106
Tablo 21. Sâd Suresi'ndeki Cüzi tekrar	110
Tablo 22 . Kur'an-ı Kerim ifadesinin geçtiği bazı ayetler.....	118
Tablo23. Sâd Suresi'ndeki paralelcilik tekrarı	120
Tablo 24 . Sâd Suresi'ndeki Sözcük Kombinasyonları	128

مدخل

ظلّ علماء اللغة لعقود طويلة يعتبرون الجملة أكبر وحدة لغوية يمكن إخضاعها للدراسة والتحليل، ولكن في مطلع الستينيات من القرن العشرين أدرك علماء اللغة ضرورة التحوّل من دراسة الجملة إلى دراسة النصّ؛ لأن الكثير من الظواهر اللغوية، فُسرَتْ تفسيراً غير كافٍ في ظلّ نحو الجملة؛ لأن فصل الجملة عن النصّ لا يعطيها دلالة صادقة، ولا يمثّل الموقف اللغويّ تمثيلاً واقعياً، فنشأ علم جديد اتخذ من النصّ محوراً لدراساته هو علم لسانيات النصّ الذي نظر إلى النصّ نظرة كلية، فتناول النصّ كوحدة واحدة، وتعدّ لسانيات النصّ تطوراً لنحو الجملة، وليست مبطلة له. وقد احتلّت الدراسات النصّية مكانة مهمة بين الأبحاث اللغوية على يد نخبة من علماء النصّ ك (هاليداي)، ورقية حسن، وفان دايك، وروبرت دي بوجراند)، فوضعوا معايير للنصّ؛ للترقية بين النصّ واللانصّ، ومن هذه المعايير بل أهمها التماسك النصّي، حيث حدد علماء النصّ مجموعة من الأدوات إن توافرت داخل النصّ كان مترابطاً متماسكاً، وإن فُقدت كان مفككاً مبعثراً، ومن هذه الأدوات: الإحالة، والحذف، والاستبدال، والوصل، والتكرار، والمصاحبة المعجمية.

والقرآن الكريم كلام الله المعجز في مفرداته ونظمه ومعناه؛ لذلك عجز الجنّ والإنس أن يأتوا بآية مثل آياته، وتظهر في سور القرآن خصائص النصّ واضحة جليلة؛ لذلك كان اختيار الباحث لسورة (ص)؛ لأنها تُعدّ حقلاً لسانياً خصباً لدراسة مختلف ظواهر التماسك النصّي، إلى جانب ذلك تتميز سورة (ص) بطبيعة قصصية حيث وردت فيها قصص أربعة من أنبياء الله عليه السلام، كذلك تتميز ببنية حوارية حاجية، وجاء ذلك في الحوار بين الله ﷻ، وإبليس -لعنه الله- عندما استكبر عن السجود لأدم عليه السلام، بالإضافة إلى ذكر ما كان من كفار قريش، وتكذيبهم للنبي ﷺ، ووصف أحوال أهل الجنة، وأحوال أهل النار، وذكر الحوار الكائن بينهم، وهذه البنية المتنوعة كانت عاملاً أساسياً في اختيار الباحث لهذا الموضوع، وبناء عليه جاءت رغبة الباحث في الكشف عن وسائل التماسك النصّي في سورة (ص).

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها ترصد أدوات التماسك النصّي في سورة (ص) على المستوى النحويّ، والمستوى المعجمي، وبيان أثرها في التماسك النصّي في سورة (ص)؛ مما يسهم في الكشف عن الإعجاز اللغويّ للقرآن الكريم.

ومن هذا المنطلق انبثقت الإشكالية الرئيسة للبحث، وهي: كيف تحقق التماسك النصي في سورة (ص)؟ وما أدواته؟

وقد انبثق من هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية، هي:

- ما الأسباب التي دعت علم اللغة للانتقال من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص؟
 - ما الفرق بين لسانيات الجملة ولسانيات النص؟
 - ما وظيفة لسانيات النص؟
 - ما المعايير التي يجب أن تتوافر في النص؟
 - ما مفهوم التماسك النصي؟ وما أدواته؟
 - ما أثر الإحالة في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص)؟
 - ما أثر الحذف في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص)؟
 - ما أثر الوصل في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص)؟
 - ما أثر الاستبدال في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص)؟
 - ما أثر التكرار في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص)؟
 - ما أثر المصاحبة المعجمية في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص)؟
- ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد الباحث على المنهج المختلط الذي يتكوّن من المنهج الوصفي التحليلي، متنبّعاً أدوات التماسك النصي في سورة (ص) راصداً لها، وواصفاً ومحللاً لها في ضوء لسانيات النص، إلى جانب ذلك اعتمد الباحث على المنهج التاريخي في رصد جذور الظواهر النصية التي حددها الباحث في الدراسات العربية قديماً، وكذلك اعتمد الباحث على المنهج التاريخي في تتبع مراحل نشأة لسانيات النص، كما اعتمد الباحث على المنهج الإحصائي في إحصاء أدوات التماسك النصي في سورة (ص)، ورصد عدد مرات مجيئها، وعقد مقارنة بين أدوات التماسك التي حددها الباحث في دراسته.

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، أما المقدمة فقد اشتملت على بيان موضوع الدراسة،

وأهميتها، وإشكاليات الدراسة، والمنهج الذي اعتمد عليه الباحث، وأقسام الدراسة.

أما الفصل الأول: فقد تناول الباحث فيه مفهوم الجملة في الدراسات العربية والغربية قديماً، ومفهوم الجملة في

الدراسات اللسانية حديثاً، وبَيَّن الباحث الأسباب التي دعت للتحوّل من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص،

ومفهوم النصّ ومعاييرها، ومفهوم لسانيات النصّ ووظيفتها، ومفهوم التماسك النصي، وأدواته.

أما في الفصل الثاني: فقد تناول الباحث فيه أربع أدوات من أدوات التماسك النصي على المستوى النحوي، أولها: الإحالة، فبين مفهومها، وتتبع جذورها في الدراسات العربية قديماً، وعرض لعناصرها، وأنواعها من وجهة نظر النصيين، ثم كشف عن أثرها في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص)، وثانيها: الحذف حيث عرض الباحث مفهومه، ثم تتبع جذوره في الدراسات النحوية والبلاغية عند علماء العربية قديماً، ثم تناوله من وجهة نظر علماء النص، فبين أنواعه، وكشف عن أثره في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص)، وثالثها: العطف حيث بين الباحث مفهومه، وتتبع جذوره في الدراسات النحوية، والبلاغية عند علماء العربية قديماً، ثم تناوله من وجهة نظر علماء النص، فبين أنواعه، ووضح أثره في التماسك النصي في سورة (ص)، ورابعها: الاستبدال حيث عرض الباحث مفهومه، وبين أنواعه، ووضح أثره في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص).

أما الفصل الثالث: فقد تناول الباحث فيه أداتين من أدوات التماسك النصي على المستوى المعجمي، هما: التكرار والمصاحبة المعجمية، أما التكرار، فوضح مفهومه، وتتبع جذوره في الدراسات النحوية، والبلاغية عند علماء العربية قديماً، ثم تناوله من وجهة نظر علماء النص، فبين أنواعه، وكشف عن أثره في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص)، أما المصاحبة المعجمية، فوضح الباحث مفهومها، وتتبع جذورها في الدراسات البلاغية العربية، وكشف النقاب عن أثرها في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص).

أما الخاتمة، فقد ذكر فيها الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، ثم أتبع ذلك بتوصيات للباحثين بمزيد من الدراسات التطبيقية اللسانية على القرآن الكريم.

ومن الدراسات السابقة التي اتخذت من القرآن ميداناً تطبيقياً، وكشف عن التماسك النصي فيه:

- السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعام، أحمد حسين حبال، أطروحة ماجستير، الجامعة المستنصرية، 2011.
- أثر الربط المعجمي في اتساق النص القرآني (سورتا الرحمن والواقعة أنموذجاً) دراسة لسانية وظيفية، عبد الملك العايب، أطروحة دكتوراة، جامعة سطيف 2، 2014.
- التماسك النصي في سورة الأنبياء، نعمات عبد الرؤوف خلف القيسي، أطروحة ماجستير، جامعة اليرموك،

- الاتساق بالإحالة في سورة الشعراء، مختارية لعمارية، أطروحة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، 2016.
- الاتساق النصّي من خلال الحذف دراسة تطبيقية في سورة الكهف، دوار يحي، أطروحة ماجستير، جامعة الدكتور مولاي الطاهرة سعيدة، 2019.
- التماسك النصّي في الأمثال القرآنية، سورة البقرة أنموذجاً، أميرة عبد السلام إسماعيل الغول، أطروحة ماجستير، جامعة الزاوية، 2020.

وقد واجه الباحث عدّة صعوبات أثناء بحثه ودراسته لهذا الموضوع، من بينها عدم استقرار المصطلحات الغربية للسانيّات النصّ؛ لأنه ما زال في طور النمو، ولم يصل إلى طور النضج والكمال، ومن أبرز الصعوبات الاختلاف في ترجمة المصطلحات الغربية، فوجد الباحث أن المصطلح الواحد تُرجم إلى عدّة مصطلحات، ولكن مع توجيهات مشرفي الأستاذ المساعد/ عبد الحليم عبد الله دُلّلت الصعوبات، ووضحت الفروق بين الكثير من المصطلحات النصّية، والقضايا اللسانية، وقد سعى الباحث بتلك التوجيهات إلى إتمام بحثه، وخروجه في شكله النهائي، وما توفيقي إلى بالله.

1. لسانيات النصّ مفاهيم ومصطلحات

1.1. من الجملة إلى النصّ:

إن ما وصلت إليه الدراسات اللسانية لم يأت من عدم، ولم يولد كما هو الآن، إنما سبق بمراحل مرت بها الدراسات اللسانية، وكانت البدايات بنحو الجملة أو لسانيات الجملة، حيث ظلّ الباحثون لعقود يعتبرون الجملة هي أكبر وحدة لغوية يمكن تناولها بالدراسة والتحليل، حتّى ظهر جيل جديد من الباحثين ثاروا على الاتجاه القديم، واتخذوا من النصّ محوراً لدراساتهم.

1.1.1. مفهوم الجملة في الدراسات العربية قديماً:

اهتمّ النحاة واللغويون العرب قديماً بالجملة، فعرفوها، وبينوا أنواعها، وقد كانت الغاية من دراسة النحو فهم تحليل بناء الجملة تحليلاً لغوياً يكشف عن أجزائها، ويوضح عناصر تركيبها، وترابط هذه العناصر بعضها مع البعض الآخر بحيث تؤدي معنى مفيداً (حماسة، 2003: 19). وقد اتفق الباحثون على أن سيبويه (180هـ) لم يستعمل كلمة الجملة في كتابه بالمعنى الاصطلاحيّ، بل استعملها بالمعنى اللغويّ، ولكنه استعمل من المصطلحات ما قصد به مفهوم الجملة كـ (الكلام، والمسند إليه والمسند، والجواب، والصلة...) (عبد الله، 2021، 14).

واختلف النحاة قديماً حول مفهوم الجملة على فريقين:

الفريق الأول: يرى أنّ مصطلح الجملة مرادف لمصطلح الكلام، ومن هؤلاء النحاة الفراء (ت207هـ) إذا يُعَدُّ أول من استخدم (الجملة) استخداماً اصطلاحياً (عبد الله، 2021: 41)، وذلك في كتابه (معاني القرآن) حيث يقول: «قرأت من القرآن ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة/2)، فيكون في الجملة في معنى نصّب ترفعها بالكلام» (الفراء: 388/2)، وقد استخدم مصطلح الكلام ليعبر به عن الجملة في مواضع منها: «قوله تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (18) (البقرة/18)...رفعن وأسمأهن في أول الكلام منصوبة؛ لأنّ الكلام تمّ، واسْتُنْفِثَتْ ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُُمِّيٌّ﴾ في آية أخرى، فكان أقوى للاستئناف» (الفراء، 16/1).

كذلك المبرد (ت285هـ) استخدم مصطلح الكلام مرادفًا لمصطلح الجملة، ودليل ذلك قوله: «إنَّ الكلام ابتداء وخبر» (المبرد، 1994: 190/4)، ثم ذكر في موضع آخر من كتابه أن «المبتدأ مع خبره يكونان جملة» (المبرد، 1994: 78/4)، ويظهر هذا الخلط بين المصطلحين واضحًا عندما تحدّث عن جملة الصلة حيث قال: «ولا تكون صلته (أي الذي) إلا كلامًا مستغنيًا، نحو: المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل» (المبرد، 108/1)، وجملة الصلة لا تُعدُّ كلامًا لدى النحاة المتأخرين (عبد الله، 2021: 46)، وهذا يدل على تداخل المصطلحين لدى النحاة المتقدّمين.

الفريق الثاني: يرى أن الجملة مغايرة للكلام، وأول من فرق بين الكلام والجملة رضي الدين الأستراباذي (ت686هـ) بقوله: «الفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما تضمّن الإسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، وسائر ما ذكر من الجمل، فيخرج المصدر، وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أُسْنِدَتْ إليه، والكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي، وكان مقصودًا لذاته، فكلّ كلام جملة، ولا ينعكس» (الرضي، 1992: 33/1)، فالكلام من وجهة نظره هو ما تضمّن الإسناد الأصلي، وكان مقصودًا لذاته، أما الجملة فقد تكون غير مقصودة لذاتها، كأن تقع صلة أو حاليًا (عبد الله، 2021، 18).

وكذلك فرق ابن هشام بين الكلام والجملة، فهو يرى أن الجملة أعمُّ من الكلام، فقال: «ولهذا تسمعونهم يقولون: جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدًا، فليس بكلام» (ابن هشام، 1964: 590)، فعلاقة الكلام بالجملة علاقة خاص بعام، فكل كلام جملة مفيدة، لكن الجملة ليست كلامًا مطلقًا (عبد الله، 2021: 17). وقد امتدّ هذا الخلاف إلى النحاة في العصر الحديث، فنجد عباس حسن في كتابه النحو الوافي قد ناصر الفريق الأول، فسأوى بين الجملة والكلام، واشترط في كليهما التركيب مع الإفادة التي يحسن السكوت عليها (حسن، د.ت: 15/1)،

أما إبراهيم أنيس فقد ناصر الفريق الثاني، فذهب إلى القول بأن الجملة أقلُّ قدر من الكلام؛ لأنها لا يُشترطُ فيها الإفادة، أما الكلام فيُشترطُ فيه الإفادة سواء تركب من كلمة واحدة أو أكثر من كلمة (أنيس، 1978: 77).

1. 1. 2. مفهوم الجملة في الدراسات الغربية قديمًا:

اختلف علماء الغرب قديماً حول مفهوم الجملة، كما اختلف العلماء العرب، ويُعدُّ تعريف "أفلاطون" أقدم تعريف وصل إليه الباحثون، فالجملة في رأيه تتكوّن من الاسم والفعل (غالي، 1976: 77)، وهذا التعريف بسيط وغير دقيق حيث اقتصر على الجملة الفعلية فقط، وأهمّل الجملة الاسمية، كذلك لم يُذكر فيه هل تُشترط الإفادة، أم لا تُشترط؟ أمّا تعريف "أرسطو" فقد كان أكثر دقّة من تعريف أفلاطون، فالجملة «تركيب مؤلف من عناصر صوتية تحمل معنى محدداً قائماً بذاته، وكل من مكوناته يحمل في الوقت نفسه معنى خاصاً به» (إفيتش، 2000: 12)، إن تعريف "أرسطو" تناول ثلاثة أمور، الأول: تتألف الجملة من أكثر من عنصر، الثاني: الجملة يجب أن تدل على معنى مستقل يحسن السكوت عليه، ولا يحتاج إلى غير عناصره ليتّم معناه، الثالث: عناصر الجملة كل منها له معنى خاصّ به.

1. 1. 3. مفهوم الجملة في الدراسات اللسانية الحديثة:

كان حال الجملة لدى علماء اللسانيات حديثاً كحالها لدى النحاة قديماً، فقد تعددت تعريفاتها، وقد جاءت متباينة أحياناً؛ ويرجع ذلك إلى اختلاف المدارس، والاتجاهات الفكرية التي ينتمي إليها كل عالم من العلماء الذين قدّموا تعريفاً للجملة، ومن أشهر التعريفات الغربية تعريف "ديونيسيوس ثراكس" إذ عرف الجملة بأنها «نسق من الكلمات يؤدي فكرة تامّة» (نخلة، 1988: 12)، ورغم شهرة هذا التعريف إلا أنه تعريف مطلق وواسع، فقد يدخل فيه النصّ، حيث إنه لم يبيّن حدود هذه الفكرة، فربما تمدّ فكرة واحدة لعدّة لجمال.

ولم يكن تعريف "يسبرسن" للجملة أحسن حالاً من سابقه، فالجملة «قول بشري تام، ومستقل» (نخلة، 1988: 13)، فقد زاد عن سابقه أن اشترط أن تكون الجملة مستقلة في معناها غير مفتقرة إلى كلمة أخرى تتّم معناها. أمّا "كلاوس" فقد كان تعريفه أكثر دقّة من تعريف "ثراكس"، إذ عرّف الجملة بأنها «وحدة لغوية تتشكل من فعل (محمول) بوصفه المركز التركيبي، وسلسلة من مواقع أركان الجملة (الفاعل، والمفعول، والتحديدات الظرفية...) التي تقع كل منها في علاقات تبعية محددة للفعل (المرتکز)» (برينكر، 2005: 33-34)، ويُفهم من تعريفه أن الفعل هو مركز الجملة، وهناك سلسلة من الكلمات تأتي تبعاً له كالفاعل، والظرف، وتتمت الجملة كلها.

وقد فرق "جون ليونز" بين نوعين من الجملة، هما:

- 1- جملة نظام: وهي شكل الجملة المجرد الذي تُؤدّ منه جميع أشكال الجمل الممكنة، والمقبولة في نحو لغة ما.
- 2- جملة نصّية: وهي الجملة التي تتميّز بالتواصل مع غيرها من الجمل الأخرى داخل نصّ ما، ولا تُفهم إلا بإدماجها مع جمل أخرى في نصّ ما، فيتضح دلالتها من خلال الاتساق والانسجام (الزناد، 1993: 14).
- وقد حدد "دي بوجراند" أربعة مبادئ عامة يرتكز عليها نحو الجملة، هي:
 - 1- نحو الجملة يهمل السياق، فالتحليل لا يرتبط بالموقف اللغوي، وإنما بقواعد عامة وُضعت مسبقاً.
 - 2- نحو الجملة يتعامل مع كل جملة على أنها وحدة مستقلة بنفسها، فهو نحو تحليل، وليس نحو تركيب.
 - 3- نحو الجملة يخضع لقواعد مطردة، فهناك مجموعة من القواعد المعيارية الثابتة، وعلى منتج النصّ الالتزام بها قبل إنتاج النصّ، وهذه الصفة جعلت نحو الجملة يطلق الحكم على النصّ قبل إنتاجه.
 - 4- نحو الجملة لا يتجاوز إطار الجملة إلا في حالات محدودة كالاستدراك والإضراب وغيرها؛ ممّا قلّل فاعليّة الجملة مع غيرها من الجمل داخل النصّ (دي بوجراند، 1998: 88-96).

1. 1. 4. من لسانيّات الجملة إلى لسانيّات النصّ:

ظلت الجملة هي أقصى وحدة يمكن إخضاعها للدراسات اللسانية عقوداً عديدة، ولكن بدأت أصوات تنادي بضرورة استبدال النصّ بالجملة، والتأسيس لنحو أشمل يتناول وحدة لغوية أوسع من الجملة، فظهرت لسانيّات النصّ للتجاوز لسانيّات الجملة التي بُنيت على فصل الوحدات اللسانية عن موقف الخطاب، وإخضاع الجمل الطويلة المركبة لمجموعة ثابتة من التراكيب اللغوية البسيطة (هانيه من و فيهيفجر، 1997: 18).

والتحوّل من الجملة إلى النصّ لا يعني إهمال الجملة، فالجملة هي نواة النصّ، كذلك إن لسانيّات النصّ تتناول في ثناياها العلاقات بين الجمل داخل النصّ.

وقد ذكر خليل البطاشي ستة عوامل دفعت اللغويين إلى التحول من نحو الجملة إلى لسانيّات النصّ، هي:

- 1- نحو الجملة شواهد مصطنعة لا تمثل الظاهرة اللغوية؛ لذلك كانت الدراسات اللغوية في حاجة إلى نصّ يمثل الموقف اللغوي.

2- فصل الجملة عما يحيط بها من الجمل لا يعطيها دلالة صادقة، ويفقدها صفة الموضوعية عند التحليل؛ لذلك كانت الحاجة إلى تناول النصّ على أنه وحدة واحدة.

3- ركز نحو الجملة على الجوانب التركيبية البحتة، والبنية السطحية الظاهرة؛ وقد أدى إلى تجاهل النواحي الدلالية والسياقية.

4- ازدادت الحاجة إلى التركيز على الجوانب الاتصالية في اللغة نتيجة لتطور الدراسات اللغوية، وانفتاحها على العلوم الإنسانية، مثل علم النفس وعلم الاجتماع.

5- إن السياق يسهم بشكل مباشر في تفسير الجمل، أفضل من فصلها عن سياقها.

6- قد يخرج النصّ عن القواعد، ويشذّ عنها لكنه يبقى محققاً لوظيفة الاتصال كما في الشعر، على عكس الجملة التي يحكم عليها بأنها جملة من عدمه على حسب التزامها بالقواعد المتعارف عليها؛ لذلك كانت الحاجة إلى اتخاذ النصّ محورا للدراسات النصّية أولى من الجملة (البطاشي، 2009: 32-33).

ونتيجة لذلك قامت الباحثة الأمريكية "ناي" في عام 1912م بنشر أطروحة دكتوراة تناولت في فصل منها علامات عدم الاكتمال، والتكرار على أسس نصّية، وكانت هذه الدراسة نديراً ببداية عصر جديد (بحيري، 1997: 18).

وفي عام 1952م دعا "زليج هاريس" إلى ضرورة الانتقال من مستوى الجملة إلى مستوى النصّ في مقال نُشر عام 1952م بعنوان (تحليل الخطاب) ذكر فيه أن «اللغة لا تأتي على شكل كلمات أو جمل مفردة، بل في نصّ متماسك، بدءاً من القول ذي الكلمة الواحدة إلى العمل ذي المجلدات» (هانيه من و فيهيفجر، 1997: 21)، وأحدث هذا البحث ثورة في مجال اللسانيات؛ لأنه قدم نموذجاً منهجياً لتحليل النصّ مبتعداً عن النمط التقليديّ لنحو الجملة السائد حينئذ.

وكانت الدراسات اللسانية حتى أواخر الستينيات مجرد إرهابات تدعو إلى اتخاذ النصّ والخطاب محورا للدراسات اللسانية، وترك لسانيات الجملة؛ لأنها غير قادرة على تقديم تفسير دلاليّ سياقيّ يواكب انفتاح الدراسات اللسانية على غيرها من العلوم، ولكن نتيجة لانهماك الباحثين في هذه الفترة في النظر إلى الوحدات الصغرى انصرفوا عن دراسة النصّ كوحدة واحدة متكاملة (دي بوجراند، 1998: 65).

وفي عام 1968م بدأت مرحلة جديدة على يد مجموعة من علماء النصّ جاءت آراءهم مبنية على لسانيّات ما وراء الجملة، ومن هؤلاء العلماء: "هايدولف، وبايك، وفان دايك، وآينبرج" وكانوا ينظرون إلى النصّ على أنه عبارة عن جمل متتالية (دي بوجراند، 1998: 65-66).

وفي عام 1972م نشر "فان دايك" كتاب (بعض مظاهر نحو النصّ)، ودرس فيه بعض النصوص، وقدم نظريات حول الدراسات النصّية، وقد أدخل فيها مكونات نفسية ومنطقية - دلالية، واتصالية تداولية - إلى جانب المكونات التحويلية والدلالية التوليدية (بحيري، 1997: 94)، ونظر إلى النصّ على أنه يتكون من بنيتين إحداها دلالية عميقة، والأخرى سطحية؛ وقد هاجم النحو التقليدي، ودعا إلى تحليل النصّ على أنه بيئة كبرى، وفي العام نفسه قدم (بيتوفي) دراسة اعتمد فيها على النصّ، واستقرأ عناصرها من المنطق، والنحو التحويلي، ومكونات أخرى دلالية وتداولية (بحيري، 1997: 95-96)، وقد أعلنت اللسانيّات معارضتها للتجريدات القديمة التي تفصل بين اللغة والموقف، ودعت إلى ضرورة التفاعل الاجتماعي داخل الجماعة اللغوية (دي بوجراند، 1998: 67).

وفي عام 1976م نشر "هاليداي ورقية" حسن كتابهما (الاتساق في اللغة الإنجليزية)، وقد أحدث هذا الكتاب نقلة كبيرة في الدراسات اللسانية النصّية؛ لأن الباحثين قدما تصورًا جديدًا يتناول النصّ كوحدة نصّية واحدة، وقدما عدة نماذج تطبيقية للتماسك النصّي، ويقوم نموذجهما على خمس أدوات تبحث في مدى تماسك النصّ، هي: الإحالة، والاستبدال، والحذف، والوصل، والتماسك المعجمي (البطاشي، 2009: 44)، وقد ساهمت هذه الدراسة في الانتقال من نحو الجملة إلى نحو النصّ، والوقوف على القواعد التي تنظم البناء النصّي، من خلال النظر إلى النصّ على أنه وحدة كلية مترابطة الأجزاء (أبو زنيد، 2010: 26).

وفي عام 1977م نشر "فان دايك" كتابه (النص والسياق)، بحث فيه مفاهيم التماسك، وبعض الأدوات التي تسهم في تماسك النصّ، وتناول العلاقات الدلالية للخطاب، وعلاقة ذلك بالتداولية (دايك، 1999: 11)؛ لذلك ذهب كثير من الباحثين إلى القول بأن "فان دايك" هو المؤسس الحقيقي للسانيّات النصّ.

وقد بلغت الدراسات النصّية ذروتها على يدي "روبرت دي بوجراند" بعد أن نشر كتابه (مدخل إلى لسانيّات النصّ) عام 1981م، ويُعدّ هذا الكتاب تنويرًا لما وصلت إليه الدراسات اللسانية، فقد حدد فيه "دي بوجراند" سبعة معايير

للنصية، هي: التماسك، والانسجام، والإعلامية، والتناص، والسياق، والقصدية، والمقبولية، وهذه المعايير هي التي تفرق بين النصّ واللانص.

1. 2. النص:

1. 2. 1. النص لغة:

جاء في معجم العين في مادة (نصص) «نَصَصْتُ الحديث إلى فلان نصّا أي رَفَعْتُهُ... ونَصُّ كُلِّ شَيْءٍ: مُنْتَهَاهُ» (الفراهيدي، د.ت: 79/7-80)، وفي معجم مقاييس اللغة في مادة (نص) أن «نَصَّ يَدُلُّ عَلَى رَفْعٍ وَارْتِفَاعٍ وَانْتِهَاءٍ فِي الشَّيْءِ. مِنْهُ قَوْلُهُمْ نَصَّ الْحَدِيثَ إِلَى فُلَانٍ: رَفَعَهُ إِلَيْهِ. وَالنَّصُّ فِي السَّيْرِ أَرْفَعُهُ. يُقَالُ: نَصَنَصْتُ نَاقَتِي، وَنَصُّ كُلِّ شَيْءٍ: مُنْتَهَاهُ» (ابن فارس، مقاييس اللغة، 1979: 356/5).

وبناء عليه يتضح لنا أن المعنى اللغوي للنص يدور حول الرفع، والإظهار، وجعل الشيء بعضه فوق بعض، والتعيين، وأصل الشيء.

1. 2. 2. مفهوم النص في الدراسات اللسانية الحديثة:

لم يكن النصّ أسعد حظاً من الجملة، فقد جاءت تعريفاته متعددة ومتنوعة، بل تداخلت إلى حدّ الغموض أحياناً، أو التعقيد أحياناً أخرى، بل إننا نجد لدى الباحث الواحد في عمل واحد في غير موضع ذكر عدد من التعريفات، وأحياناً يختلف محتوى كل تعريف عن الآخر؛ لذلك عُدَّ علم النصّ من أكثر العلوم صعوبة في تحديد مصطلحاته (الزناد، 1993: 11).

وقد جاءت بعض هذه التعريفات معتمدة على الجمل وتتابعها، وبعضها يضيف إلى تلك الجمل الترابط، وثالث يعتمد على التواصل النصّي والسياق، ورابع يعتمد على الإنتاجية الأدبية أو فعل الكتابة، وخامس يعتمد على جملة المقاربات المختلفة والمواصفات التي تجعل الملفوظ نصّاً (عفيفي، 2001: 21).

وذكر "صبحي الفقي" ثلاثة أسباب أدت إلى عدم استقرار مفاهيم النصّ، هي:

1- التماس بين علم اللغة النصي وغيره من العلوم؛ لأن النص يصدر عن نفسية معينة، في وسط اجتماعي معين، برؤية معينة حسب الاتجاه الفكري، والمستوى الثقافي، والتعبير عن مشاعر معينة؛ لذلك يرتبط بعلم النفس والاجتماع والفلسفة.

2- تعدد معايير النص، فهل هي معايير شكلية، أم معايير دلالية، أم شكلية ودلالية معاً؟

3- عدم اكتمال لسانيات النص، فهي مازالت في طور النمو (الفقي، 2000، 27/1).

أما تعريف "هارفج" للنص فجاء مرتكزاً على الجانب النحوي، فقد بنى تعريفه للنص على الإحالة من خلال الاستبدالات النحوية السينجمائية، فالنص «هو ترابط مستمر للاستبدالات السينجمائية التي تظهر الترابط النحوي في النص» (بحيري، 1997: 99)، وقد وضع هارفج أنماطاً للاستبدال النحوي، منها: استبدال المطابقة، مثل تكرير الوحدة المعجمية، واستبدال المشابهة، مثل الإعادة من خلال المترادفات (واورزنيك، 2003: 101).

أما تعريف "جون ليونز" للنص فقد جاء تعريفاً عاماً، إذ يرى أن النص «هو ناتج السلوك اللغوي العادي الذي يمكن أن يكتب كتابه فونولوجية» (أبو زنيد، 2010: 20)، ويظهر على تعريفه تأثره بعلم النفس، إلى جانب أنه أدخل في النص كل ناتج المواقف اللغوية دون التفرقة بين ما هو نص، وما هو دون ذلك.

أما تعريف "بتوفي" فقد قام على الجانب الدلالي، إذ يرى أن النص «مجموعة منظمة من القضايا أو المركبات القضية تترابط بعضها مع بعض على أساس محوري موضوعي، أو جملة أساس، من خلال علاقات منطقية دلالية» (بحيري، 1997: 101)، فقد جعل من القضية محوراً يتمركز حوله النص، محاولاً التخلص من الاعتماد على الجانب النحوي.

وقد جاءت بعض التعريفات مرتكزة على الجانب الاتصالي، كتعريف "هارتمان" إذ عرّف النص بأنه: «علامات لغوية أصلية، تبرز الجانب الاتصالي والسميائي» (بحيري، 1997: 99)، ومن التعريفات التي ارتكزت على الجانب الاتصالي تعريف "سميث" فعرف النص بأنه: «كل تكوين لغوي منطوق من حدث اتصالي -في إطار عملية اتصالية- محدد من جملة المضمون، ويؤدي وظيفة اتصالية يمكن إيضاحها، أي يحقق إمكانية قدرة إنجازية جلية» (بحيري، 1997: 81)، فقد جعل العملية الاتصالية هي الأساس الذي بنى عليه تعريفه، فالنص يتكون من لغة منطوقة وليست مكتوبة، في موقف اتصالي؛ لتؤدي وظيفة اتصالية.

أما "هاليداي ورقية" حسن فالنص في رأيهما «أي فقرة مكتوبة أو منطوقة، ويشترط أن تكون وحدة متكاملة قصيرة كانت أم طويلة» (عفيفي، 2001: 22)، وقد أدخلوا اللغة المنطوقة والمكتوبة على عكس "سميث" الذي اقتصر في تعريفه على اللغة المنطوقة فقط.

ومن الباحثين العرب الذين عرفوا النصّ "الأزهر الزناد" فعرف النصّ بأنه: «نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض، وهذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد، هو ما نطلق عليه مصطلح النصّ» (الزناد، 1993: 13)، وقد ركز "الزناد" في تعريفه على العلاقات التي تربط الكلمات داخل النصّ، وحدد مجموعة من القواعد التي تحكم البنية النصّية.

أما "سعيد بحيري" فقد جاء تعريفه للنص متاولا الوحدات المكونة له، وطبيعة العلاقات التي تجمع بينها، فالنص «وحدة كبرى شاملة لا تضمنها وحدة أكبر منها، وهذه الوحدة تتشكل من أجزاء مختلفة من الناحية النحوية على مستوى أفقي، ومن الناحية الدلالية على مستوى رأسي، ويتكون المستوى الأول من وحدات نصّية صغيرة تربط بينها علاقات نحوية، ويتكون المستوى الثاني من تصورات كلية تربط بينها علاقات التماسك الدلالية المنطقية» (بحيري، 1997: 119).

أما "طه عبد الرحمن" فعرف النصّ بأنه: «كل بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعدد من العلاقات» (عبد الرحمن، 2000: 35)، وتعريفه من التعريفات التي اتخذت من الجملة ركيزة لتعريف النصّ، ومنها تعريف "سعد مصلوح" إذ عرف النصّ بأنه: «سلسلة من الجمل كل منها يفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها، وهو مجرد حاصل جمع للجمل أو لنماذج الجمل الداخلة في تشكيلته» (عفيفي، 2001: 24)، وقد هاجم "روبرت دي بوجراند" أصحاب هذه الاتجاه؛ لأن الخاصية الأولى لأي نصّ كونه يرد في الاتصال، وقد يأتي أحد النصوص على صورة كلمة واحدة، أو جملة واحدة، أو مجموعة من الأجزاء، أو خليط من البنيات السطحية، (دي بوجراند، 1998: 64).

1. 2. 3. معايير النص:

يمثل النص محور الدراسات اللسانية الحديثة؛ وقد حدّد بعض الباحثين المعايير التي يجب أن تتوافر في النص؛ للتمييز بين النصّ واللانصّ، وتُعدّ المعايير السبعة التي وضعها "روبرت دي بوجراند" أشهر المعايير النصّية، وعليها قامت العديد من الدراسات النصّية، وهي:

1. التماسك (Cohesion): ويترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها اللاحق؛ فيتحقق لها الترابط الرصفي، وهو نوعان: الأول: التماسك النحوي، الثاني: التماسك المعجمي.

2. الانسجام (Coherence): ويكون ذلك من خلال الترابط المفهومي، ويشتمل وسائل الانسجام المنطقية كالسببية، والعموم، والخصوص، وغيرها.

3. القصد (Intentionality): ويتضمن هدف النصّ أو موقف منشئ النصّ، واعتقاده أن مجموعة الصور اللغوية التي قصد بها تكون نصّا يتميز بالتماسك والانسجام؛ وهدفها الوصول إلى غاية بعينها، فإن لم يتحقق القصد لم يتحقق النصّ.

4. القبول أو المقبولية (Acceptability): وهو موقف مستقبل النصّ تجاه كون صورة ما من صور اللغة تكون مقبولة من حيث هي نصّ يتميز بالتماسك والانسجام.

5- الإخبارية أو الإعلامية (Informatively): وترتبط بإمكانية توقع المعلومات التي سترد في النصّ، أو عدم توقعها، وكلما بعد احتمال مجيء بعض العناصر ارتفع مستوى الإعلامية في النصّ.

6- المقامية (Situationality): تتضمن العوامل التي تجعل النصّ مرتبطاً بموقف سائد يمكن استرجاعه.

7- التناص (Intertextuality): ويتضمن العلاقات بين نصّ ما، ونصوص أخرى مرتبطة به، وقد استفاد منها منتج النصّ في نصّه (دي بوجراند، 1998: 103-104)، لكن "أحمد عفيفي" يرى أن معايير النصّ خمسة، هي: القصد، والإعلامية، والمقبولية، والتناص، والمقامية (عفيفي، 2001: 79-81).

وقد حدّد "الأزهر الزناد" معيارين للنص، هما:

1- محور التتابع أو الخطية في الخطاب: وهي العلاقات التي تربط الجمل بعضها ببعض، وهي تستجيب في ذلك لحتميته الخطية في إنجاز الكلام.

2- محور الاندماج أو التركيب الداخلي في الجمل: ويتعلق هذا المحور بعدد النوى الإسنادية التي تتوفر في الجملة، وتنقسم في الجملة إلى بسيطة ومركبة. (الزناد، 1993: 25-36).

وقد قسم "سعد مصلوح" هذه المعايير إلى ثلاثة أصناف:

الأول: يتصل بالنص، ويشمل معياري الاتساق والانسجام.

الثاني: يتصل بمنتج النص ومتلقيه، ويشمل معياري القصد والمقبولية.

الثالث: يتصل بظروف إنتاج النص وتلقيه، ويندرج ضمنه معيارا السياق والتناص (الصبيحي، 2008: 81-82).

1. 3. لسانيات النص:

إن لسانيات النص من أقدم العلوم موضوعًا، وأحدثها نشأة؛ لأن اللغة كانت منذ نشأة المجتمع البشري وسيلة الإنسان للتعبير عن أفكاره ومشاعره، ووسيلة لنقل العلوم كلها، ومع تكور العلوم، واستقلال بعضها عن بعض صار لدينا علم خاص يدرس النص، وهو ما يُسمى بلسانيات النص (الزناد، 1993: 18).

1. 3. 1. مفهوم لسانيات النص:

تعددت تعريفات علماء النص الغربيين والعرب، ولم يتفقوا على تعريف واضح للسانيات النص؛ وذلك بسبب تنوع مناهجهم، فبعضهم يعتمد على اللسانيات الوصفية، وآخرون يعتمدون على اللسانيات الوظيفية، وآخرون يعتمدون على النحو التوليدي التحويلي (عبد الراضي، 2008: 18)، إلى جانب ذلك مازال علم لسانيات النص في مرحلة التطور، ولم يكتمل نضجه (الفقي، 2000: 27/1).

وقد استعمل علماء النص مصطلحات مختلفة للدلالة على هذا العلم، فبعضهم أطلق عليه علم دلالة النص، وبعضهم أطلق عليه نحو النص، وبعضهم سماه التداولية النصية، وبعضهم أطلق عليه لسانيات النص، وبعضهم أطلق عليه علم اللغة النصي، وبعضهم أطلق عليه علم لغة النص (بوقرة، 2012: 20).

وعرفه "صبيحي إبراهيم الفقي" بأنه: «فرع من فروع علم اللغة الذي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عديدة أهمها الترابط أو التماسك ووسائله وأنواعه والإحالة المرجعية وأنواعها والسياق، ودور

المشاركين في النصّ، وهذه الدراسة تتضمن النصوص المنطوقة والمكتوبة» (الفقي، 1:27/2000)، وتعريف الفقي تناول جوانب عديدة، فقد جعل النصّ هو أكبر الوحدات اللغوية، كذلك حدد الجوانب التي تهتم بها لسانيات النصّ، كالتماسك النصّي ووسائله، والسياق، كذلك يتناول هذا العلم اللغة المكتوبة والمنطوقة على حد سواء. وقد عرّف "جميل حمداوي" لسانيات النصّ تعريفاً إجرائياً، إذ يرى أنه ذلك الاتجاه اللغويّ الذي يعني بدراسة نسيج النصّ انتظاماً واتساقاً وانسجاماً، ويهتم بكيفية بناء النصّ وتركيبه (حمداوي، 2019).

1. 3. 2. وظيفة لسانيات النصّ:

إن الوظيفة الأولى للسانيات النصّ -كما يرى "قان دايك"- دراسة نحو النصّ ضمن منهجه العام القائم على شرح معايير بناء النصّ، وجوانب الاستخدام اللغويّ المهمة، وبخاصة إنتاج النصّ من خلال قواعد وشروط وأهداف مغايرة لعلم اللغة النظامي (عفيفي، 2001: 32). أمّا "دي بوجراند" فيرى أن الوظيفة الأساسية للسانيات النصّ دراسة مفهوم النصيّة من حيث هي عامل عن الإجراءات الاتصالية المتخذة من أجل استعمال النصّ، ويساعد ذلك في استبعاد كل ما هو ليس بنص (دي بوجراند، 1998: 95).

كذلك تسعى اللسانيات النصيّة إلى شرح المظاهر العديدة لأشكال التواصل واستخدام اللغة، وبيان التأثيرات التي تحدثها النصوص على المتلقين (أبو زنيد، 2010: 37). ومن مهام لسانيات النصّ تناول كل أشكال الأبنية، وأنواع السياقات ومستويات اللغة، ودرجات الربط النحويّ، والتماسك الدلاليّ (بحيري، 1997: 143).

وقد حدّد "صبجي الفقي" ثلاث وظائف رئيسة للسانيات النصّ، هي:

- 1- إحصاء الأدوات والروابط التي تسهم في تحليل النصّ.
- 2- الوصف لشكل النصّ، وموضوعاته، والوصف لهذه الأدوات والروابط.
- 3- التحليل؛ من خلال الكشف عن دور هذه الروابط في تحقيق التماسك النصّي مع الاهتمام بالسياق، والتواصل (الفقي، 2000: 56/1).

أما "الأنغ" فقد حددت وظائف للسانيات النصّ، هي:

- 1- رفع الغموض عن الجمل وتبسيطها.
 - 2- الكشف عن العلاقات بين مكونات النصّ.
 - 3- تفسير النصّ من خلال المتواليات اللسانية.
 - 4- التأكد من تحقق التماسك والانسجام داخل النصّ.
 - 5- إدراج التاويلات الدلالية لبعض الجمل.
 - 6- تحقيق علاقات التعادل بين عدة مقاطع لغويّة ذات طول متغير حتى ترتقي لفهم التماسك النصّي في إطار شامل وعام (حمداوي، د.ت، 2019: 38).
- كذلك تساعد لسانيات النصّ المترجم في عملية الترجمة؛ لأن الكشف عن شبكة العلاقات داخل النصّ تسهم في فهمه، ومن ثم ترجمته ترجمة دقيقة، فامتلاك المفردات ومعرفة قواعد النحو لا يكفيان للقيام بعملية الترجمة بشكل دقيق (دي بوجراند، 1998: 576).

1. 4. التماسك النصّي:

التماسك النصّي أحد المعايير السبعة التي اشتراطها دي بوجراند في النصّ؛ للتمييز بين النصّ واللائص، وقد اهتم علماء اللسانيات به، فبينوا مفهومه، وحددوا أدواته، ووضعوا شروطه، وقدموا نماذج تحليليّة له؛ لأن النصّ إن خلا من أدوات التماسك أصبح جملاً مفككة مبعثرة لا رابط يربط بينها، فيكون النصّ كجسد بلا روح (الفقي، 2000: 93/1).

1. 4. 1. التماسك لغة:

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس «مسك يَدُلُّ عَلَى حَبْسِ الشَّيْءِ أَوْ تَحْبُّسِهِ، وَالْبَحْلُ مُمَسِّكٌ، وَالْإِمْسَاكُ: الْبُحْلُ» (ابن فارس، مقاييس اللغة، 1979: 321/5).

وفي معجم الصحاح للجوهري «أمسكت الشيء، وتمسكت به، واستمسكت به، كله بمعنى اعتصمت به...وَأَمْسَكْتُ عن الكلام، أي سكتُ، وما تَمَسَكَ أن قال ذلك، أي ما تمالك، والمسيك: البخيل...وَالْمَسَاكُ أيضاً: المكان الذي يمسك الماء...والمسكة أيضاً من البئر: الصُّلْبَةُ التي لا تحتاج إلى طِيٍّ» (الجوهري، 1987: 507/4)، ويدور المعنى اللُّغوي للكلمة حول الحبس، والبخل، والمتانة، والصلابة، وترابط الأجزاء بعضها ببعض.

1. 4. 2. نظرة القدماء للتماسك:

إن ما وصلت إليه الدراسات اللسانية في العصر الحديث لم يأت من فراغ، ولم يبدأ من الصفر، وإنما سبق بإرهاصات في الدراسات العربية والغربية قديماً، فلا يمكن إغفال جهود العلماء على مدار أربعة عشر قرناً من الزمن، فالمنقب في كتب اللغة قديماً يجد أن علماء العربية قديماً لهم إشارات نصّية تدل على إدراكهم لأهمية الترابط النصّي (الفقي، 2000: 83/1).

وتُعد نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني (ت71هـ) في كتابه (دلائل الإعجاز) خير شاهد على الفكر النصّي لدى علماء العربية قديماً، إذا يقول: «لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يُعلّق بعضها ببعض، ويُبنى بعضها على بعض، وتُجعل هذه بسبب من تلك» (الجرجاني، 1992: 55)، فالجرجاني نفى النظم عن الكلم الذي لم يرتبط بعضه ببعض، ولم تكن كل كلمة فيه مناسبة لسابقتها ولاحققتها، وهذا ما يبحثه علماء النصّ في العصر الحديث.

وأكد في موضع آخر على أهمية التماسك بين أجزاء النصّ، وترابط السابق باللاحق؛ لذلك شبه صانع النصّ بالبناء «يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك، وفي حال ما يبصر مكاناً ثالثاً ورابعاً يضعها بعد الأولين» (الجرجاني، د.ت، 1992: 93)، بل إن الجرجاني ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما نظر إلى القرآن نظرة كلية، فأرجع عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن إلى تماسك كلمات القرآن بعضها ببعض، فلا تجد كلمة في موضع غير مناسب لها، أو متنافرة مع جارتها، بل يشتد ترابط كلماته بعضها بعضها في تماسك أعجز البلغاء منهم، حتى إنهم قد «تأملوه سورة سورة، وعشرًا عشرًا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة يُنبؤ بها مكانها، ولفظة يُنكر شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أخرى وأخلق، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاماً والتثاماً وإتقاناً وإحكاماً...حتى خرس الألسن عن أن تدعي وتقول» (الجرجاني، د.ت، 1992: 39).

وعندما تحدث الجاحظ (ت225هـ) عن الفرق بين الشعر الجديد، والشعر المستكره أرجع ذلك إلى تلاحم أجزائه أو تنافرها، فيثقل على اللسان، وتنفر منه الأذواق السليمة، وذلك إن «كانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلاً لبعض، كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات، وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضياً موافقاً، كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة»، فإذا تلاحمت أجزاؤه، وسهّل على اللسان، وطربت له النفوس، «فهو بذلك قد أفرغ واحداً، وسبك سبكاً واحداً» (الجاحظ، 1423هـ: 75/1).

كذلك اهتمّ المفسرون بالتماسك والترابط في القرآن الكريم، فبعد أن تأمل البقلاني (ت403هـ) نظم القرآن وجد أن القرآن جميعه على حد واحد في حسن النظم، فلا تفاوت في التأليف والرصف، كذلك جاءت وجوه الخطاب على حد واحد في الإعجاز، لا يختلف وجهه عن الآخر في كل سور القرآن، لا فرق بين الآيات الطويلة، والقصيرة، فالكل جاء على وجه واحد من حسن النظم. (البقلاني، د.ت، 1997: 37).

وقد ذكر السيوطي (ت911هـ) عند حديثه عن مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، ودورها في «جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض، فيقوي بذلك الارتباط، ويعيد التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء» (السيوطي، 1975: 372/3-373).

1. 4. 3. التماسك النصّي في الدراسات اللسانية:

التماسك النصّي مصطلح ترجم عن المصطلح الإنجليزي (Cohesion)، ولكن هناك إشكاليات حول ترجمة هذا المصطلح إلى العربية، حيث ترجمه الأزهر الزناد: بالتماسك (الزناد، 1993: 15)، وترجمه أحمد عفيفي: بالسبك (عفيفي، 2001: 75)، وترجمه محمد الشاوش: بالترابط (الشاوش، 2001: 25/1)، وترجمه محمد خطابي: بالاتساق (خطابي، 2006: 5).

وعرف "هاليداي ورقية حسن" التماسك بأنه «مفهوم دلالي يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النصّ، وهي عناصر تحدده كنص» (الفقي، 2000: 15)، وهذا لا يعني أن التماسك على المستوى الدلالي فحسب، بل على المستوى النحوي، والمعجمي أيضاً؛ لأن النظام اللغويّ في رأيهما يتكون من ثلاثة مستويات: مستوى الدلالة (المعاني)، والنحو والمعجم (الأشكال)، والصوت والكتابة (التعبير) (خطابي، 2006: 15).

أما "صبحي الفقي" فقد عرف التماسك النصّي بأنه: «العلاقات أو الأدوات الشكلية والدلالية التي تسهم في الربط بين عناصر النصّ الداخلية، وبين النصّ والبيئة المحيطة من ناحية أخرى» (الفقي، 2000: 96/1)، وقد تناول الفقي في تعرفه الأدوات التي تسهم في التماسك النصّي، وهي قسمان: أدوات تسهم في التماسك الشكلي، وأخرى تسهم في التماسك الدلالي، وهذه الأدوات تسهم في تلاحم بنية النصّ.

أما "أحمد عفيفي" فيعرفه بأنه «تحقيق الترابط الكامل بين بداية النصّ وآخره دون الفصل بين المستويات اللغوية المختلفة حيث لا يعرف التجزئة» (عفيفي، 2001: 96).

ويعرف "محمد خطابي" التماسك النصّي بأنه: «ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص/خطاب ما، يُهتَمُّ فيه بالوسائل اللغوية الشكلية التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته» (خطابي، 2006: 5)، وتعريفه جعل أدوات التماسك تبحث اللغة المكتوبة والمنطوقة، ولكنه حصرها في الوسائل الشكلية التي تسهم في تماسك النصّ.

ورغم تعدد التعريفات التي جاءت للتماسك النصّي غير إنها اتفقت في مضمونها، فجميعها تشير إلى تحقق الترابط داخل النصّ من خلال أدوات متنوعة حددها علماء النصّ، وتحقق الترابط بين النصّ والسياق.

وقد لخص "صبحي الفقي" أهمية التماسك النصّي في أربع نقاط، هي:

1- التركيز على كيفية تركيب النصّ كصرح دلالي.

2- إعداد روابط التماسك المصدر الوحيد للنصية.

3- معرفة ما هو نصّ، وما هو غير ذلك.

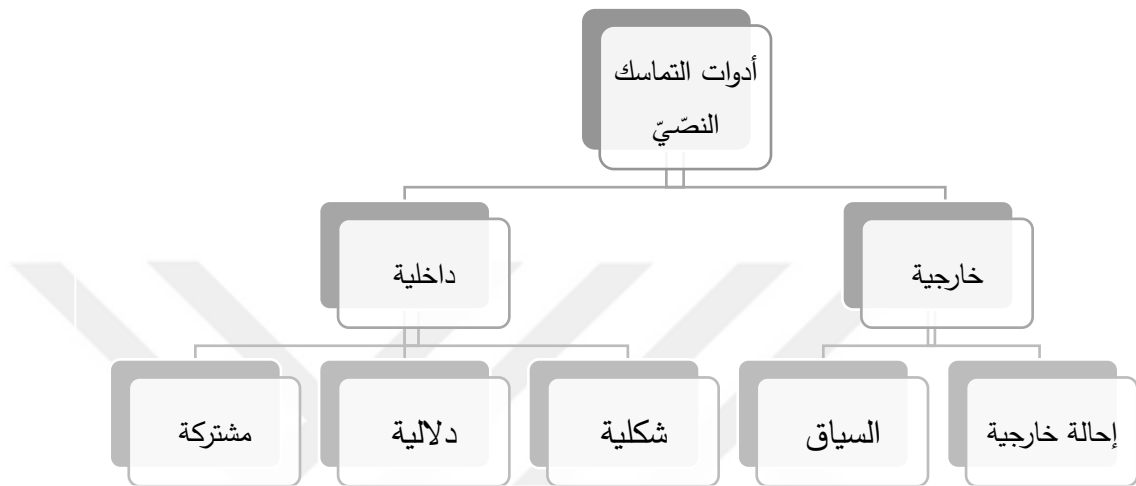
4- الربط بين الجمل المتباعدة زمنياً.

1. 4. 4. أدوات التماسك النصّي:

اعتنى علماء النصّ بتحديد الأدوات التي تسهم في تماسك النصّ، وقدموا عدة تصورات مقترحة للأدوات التي تسهم في تحقيق التماسك النصّي، واتفقوا في بعضها، واختلفوا في بعضها، ومن تلك النماذج:

النموذج الأول: نموذج "هاليداي ورقية حسن" فقد حددا خمس أدوات للتماسك النصي، هي: الإحالة (Reference)، والاستبدال (Substitution)، والحذف (Ellipsis)، والوصل (Conjunction)، والتماسك المعجمي (Lexical) (خطابي، 2006: 16-25)، وهو التقسيم الذي سيعتمد عليه الباحث في دراسته.

النموذج الثاني: نموذج "صبحي إبراهيم الفقي" حيث قدم تصورًا لأدوات التماسك النصي في الشكال الآتي:

شكل 1. أدوات التماسك النصي لدى "صبحي إبراهيم الفقي"

فقسم أدوات التماسك إلى قسمين خارجية كالسياق والإحالة الخارجية، وداخلية تشمل على ثلاثة أنواع، شكلية كالعطف، ودلالية كالترادف والسببية، ومشتركة كالعطف (الفقي، 2000: 120/1).

النموذج الثالث: نموذج "أحمد عفيفي"، وقسم أدوات التماسك النصي إلى سبع وسائل، هي:

1- إعادة اللفظ. 2- التضام. 3- التعريف.

4- الإحالة. 5- الاستبدال. 6- الحذف.

7- الربط الرصفي. (عفيفي، 2001: 105).

2. التماسك النحوي

يُعدّ المستوى النحوي المظهر الأول من مظاهر التماسك في النص؛ لأن العلاقات النحوية لها دور كبير في ترابط النصّ بعضه ببعض على جميع مستوياته الشكلية والدلالية، فتعمل بذلك على ضمان الاستمرارية على مستوى ظاهر النصّ، ويُقصد بظاهر النصّ الأصوات والكلمات والجمل الناتجة عن العملية اللغوية (البطاشي، 2013: 57). والنحو المقصود في إمداد التماسك بمفاهيمه ليس النحو التقليدي المعهود، وإنما النحو الدلالي، وذلك كونه يعالج عدة قضايا نحوية تؤثر في الدلالة الكلية للنص (دي بوجراند، 1998: 299-300)، ويتحقق التماسك النحوي في النصّ من خلال عدة وسائل تؤدي دوراً مهماً في عملية بناء النصّ، وتنظيم المعلومات داخله، وبناء تسلسله الفكري، ونسج العلاقات بين البنى الداخلية، وذلك انطلاقاً من كون الربط النحوي يقوم على فهم كل جملة في النصّ من خلال فهم الجمل الأخرى (بوقر، 2012: 58)، فتعمل تلك الوسائل على ترابط النصّ وتماسكه إن أُحسن توظيفها فيه، وقد تؤدي إلى تفككه، وتبعثر جملة؛ إن لم يُحسن منتج النصّ استخدامها، وقد حدد علماء النصّ مجموعة من الوسائل التي تعمل على تماسك النصّ على المستوى النحوي، يقتصر الباحث على أربع وسائل، هي:

- 1- الإحالة. 2- الحذف. 3- العطف. 4- الاستبدال

ويتناول الباحث هذه الأدوات، ويبين أثرها في تماسك سورة (ص) فيما يأتي:

2. 1. الإحالة:

إن الإحالة ظاهرة تقع في أساس كل منظومة فكرية (الزناد، 1993: 115)؛ لأنها تضمن تحقق التماسك الدلالي للنص من خلال شيوع صيغها في النصّ بالقدر الذي يجعل منه وحدة متماسكة منسجمة، إلى جانب ذلك تعد معياراً أساسياً في تحقيق الترابط بين أجزاء النصّ لفظاً ومعنى، وذلك من خلال شبكة من العلاقات الإحالية في فضاء النصّ، كذلك تؤدي الإحالة إلى الاقتصاد في اللغة؛ لأنها تشير إلى ما سبق، أو ما سيأتي، والتعويض عنه؛ تجنباً للتكرار، فتحقق بهذا الاقتصاد في اللغة (الفقي، 2000: 120)، ولا تخضع الإحالة للقيود النحوية فحسب، بل تخضع للقيود الدلالية كوجوب تطابق الخصائص الدلالية بين المحيل، والمحال إليه (خطابي، 2006: 16-17).

2. 1. 1. الإحالة لغة:

جاء في معجم العين «المحال من الكلام: ما حُوِّلَ عن وجهه...والحوِّلَ يجري مَجْزَى التَّحْوِيلِ...ويكون تغييرًا، ويكون تحويلاً» (الفراهيدي، د.ت، 298/3).

وفي معجم مقاييس اللغة «حَوَّلَ الحاءُ والواوُ اللَّامُ أَصْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ تَحَرُّكٌ فِي دَوْرٍ، فَالْحَوَّلُ الْعَامُّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَحْوُلُ، أَيُّ يَدُورُ...وَحَالَ الشَّخْصُ يَحْوُلُ، إِذَا تَحَرَّكَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُتَحَوِّلٍ عَنْ حَالَةٍ...وَهُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَدُورُ حَوَالِي الشَّيْءِ لِيُذَرِّكَه» (ابن فارس، 1979: 121/2).

وجاء (القاموس المحيط) أن المادة تدل على الانتقال، والتحول من حال إلى حال...ومنه تحول من مكانه إذا انتقل، وحولته نقلته من موضع إلى آخر، ويُقال أحلته بدينه إذا انتقل من ذمتك إلى ذمة أخرى (الفيروزآبادي، 1996: 988-990).

2. 1. 2. الإحالة اصطلاحاً:

عرّف "جون ليونز" الإحالة بأنها: «العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات، فالأسماء تحيل على مسميات»، وقد اشترط جون ليونز التطابق في الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل والمحال إليه (عفيفي، 2001: 116). وقد استعمل الباحثان "هاليداي ورقية حسن" مصطلح الإحالة استعمالاً خاصاً، وهو أن العناصر المحلية كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها، وتملك كل لغة عناصر تمتلك خاصية الإحالة، وهي الضمائر، وأسماء الإشارة، وأدوات المقارنة (خطابي، 2006: 17)، وهذا التعريف الذي ذكره الباحثان يعد من أفضل التعريفات للإحالة؛ لأنه تضمّن طبيعة العلاقة بين العناصر المحلية، وذكر بعض عناصر الإحالة كالضمائر وأسماء الإشارة، وأدوات المقارنة.

أمّا "روبرت دي بوجراند" فقد عرف الإحالة بأنها: «العلاقة بين العبارات من جهة، وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات» (دي بوجراند، 1998: 172)، ولكن هذا التعريف يجعل اللغة بمجملها عنصراً إحاليّاً.

وقد تناول بعض الباحثين العرب الإحالة، وقدموا لها تعريفات متنوعة، فعرف "الأزهر الزناد" الإحالة بأنها: «قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود على عنصر من عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط وجودها هو النصّ، وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام وبين ما هو مذكور بعده في مقام آخر» (الزناد، 1993: 118)، وتعريف "الأزهر الزناد" من التعريفات الإجرائية للإحالة حيث بيّن أن هناك ألفاظ لا يتضح معناها إلا من خلال علاقتها بألفاظ أخرى في النصّ، وقد بين طبيعة هذه العلاقة، لكنه أغفل العناصر الموجودة خارج النصّ التي تساعد على فهم النصّ.

وعرّف "تعمان بوقرة" الإحالة بأنها: «العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات، فهي تعني العملية التي بمقتضاها تحيل اللفظة اللاحقة على لفظة متقدمة عليها، فالعناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل» (بوقرة، 2009: 81)، وهذا التعريف لا يخرج في مضمونه عما ذكره "جون ليونز، وهاليداي، ورقية حسن". ومن التعريفات السابقة يرى الباحث أن الإحالة هي العلاقة بين عنصر لغوي داخل النصّ لا يتضح معناه إلا بإحالاته إلى عنصر آخر داخل النصّ، أو خارجه، ويشترط أن تتطابق خصائص العنصر المحيل، والعنصر المحال إليه.

2. 1. 3. الإحالة في الدرس اللغوي القديم:

اهتم علماء العربية قديماً بالروابط اللغوية التي تسهم في تماسك الكلام كالضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وذلك خلال تناولهم للألفاظ المبهمة التي لا تتضح دلالتها إلا متى توفر مفسرها. فإذا نظرنا إلى معالجة النحاة للضمائر وجدنا أن "سيبويه" (ت180هـ) قد أشار إلى الإحالة البعدية خلال حديثه عن وظيفة الأسماء المبهمة التي تمتلك سمة الإحالة في قوله: «وبدأوا بالإضمار؛ لأنهم شرطوا التفسير... (حسبك به رجلاً)، مثل: (نعم رجلاً في العمل وفي المعنى)، ولا يجوز لك أن تقول: (نعم به) وتسكت؛ لأنهم إنما بدأوا بالإضمار شريطة التفسير، وإنما هو إضمار مقدم قبل الاسم، والإضمار الذي يجوز السكوت عليه نحو: (زيد ضربته) إنما إضمار بعد ذكر الاسم مظهرًا، فالذي تقدم من الإضمار لازم له التفسير» (سيبويه، 1988: 175/2-176). كذلك من إشارات إلى الإحالة النصّية البعدية قوله: «فأما المبني على الأسماء المبهمة فقولك: (هذا عبد الله منطلقاً)... فهذا

اسم مبتدأ يُبَيَّن على ما بعده، وهو (عبد الله)، ولم يكن ليكون هذا كلاماً حتى يُبَيَّن على ما قبله» (سيبويه، 1988: 178/2).

ويُعد "ابن رشيق" (ت456هـ) أول من أشار إلى الإحالة باعتبارها مصطلحاً لغوياً أو نحوياً في التراث العربي، حيث يقول في العمدة: «ومن التضمين ما يحيل الشاعر فيه إحالة، ويشير به إشارة... وذلك نحو قول أبي تمام (ابن رشيق، 1981: 708/2):

لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي أرق وأخفى منك في ساعة الكرب

أراد البيت المضروب به المثل، وهو:

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار

ويستعمل ابن رشيق مصلح الإحالة للتمييز بين دلالة التضمين المألوفة التي تعني حضور نص سابق زمنياً في نص لاحق (أبو عفرة، 2010: 29).

كذلك نجدهم قد أشاروا إلى الإحالة النصية القبلية عند حديثهم عن افتقار الضمير إلى مرجع يفسره، وقد تحدث "أبو حيان الأندلسي" (745هـ) عن مفسر الضمير في قوله: «وضمير الغائب يحتاج إلى مفسر، والأصل في مفسره أن يكون متقدماً عليه، فإذا تقدم اسمان مستويان في الإسناد كان الضمير عائداً على الأقرب إلا إن دل دليل على أنه لغير الأقرب، مثل: جاءني زيد وعمرو أكرمتهم، فالضمير لعمرو، واشتريت جواداً، وغلاماً فركبته، فالضمير للجواد، فإن لم يستويا في الإسناد، وكان الثاني في ضمن الأول عاد على المقدم» (ابن حيان، 1998: 941/2).

2. 1. 4. عناصر الإحالة:

للإحالة أربعة عناصر، هي:

العنصر الأول: المتكلم أو صانع النص.

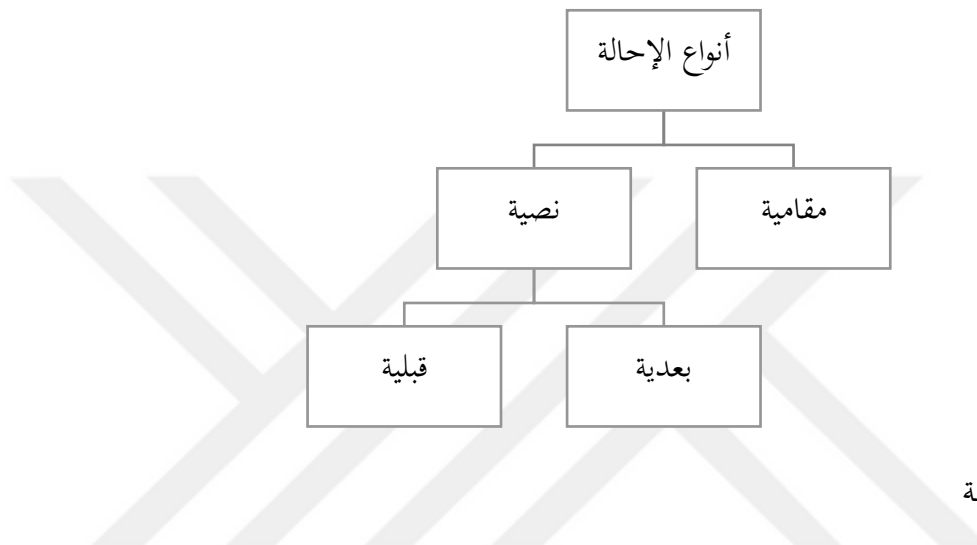
العنصر الثاني: اللفظ المحيل، وهو الذي يحولنا ويغيرنا من اتجاه إلى آخر، كالضمائر أو أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأدوات المقارنة، وقد يكون ظاهراً أو مقدراً.

العنصر الثالث: المحال إليه، وهو إما أن يكون موجوداً خارج النص، أو داخله.

العنصر الرابع: العلاقة بين المحيل والمحال إليه.

2. 1. 5. أنواع الإحالة:

الإحالة قسمان: إحالة مقامية، وإحالة نصية، ويتضح هذه التقسم من خلال المخطط الآتي:

شكل 2. أنواع الإحالة

2. 1. 5. 1. إحالة مقامية:

وهي الإحالة التي يكون المحال إليه خارج النص؛ لذلك تُسمّى أيضا إحالة خارجية أو خارج اللغة، أو الإحالة إلى غير مذكور كما يسميها تمام حسان، ويعرفها الأزهري الزناد بأنها «إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم حيث يرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غير لغوي هو ذات المتكلم» (الزناد، 1993: 119)، إذن فمعرفة العنصر المحال إليه هنا يتطلب معرفة سياق الحال للنص، ومعرفة الأحداث الخارجية المرتبطة بالنص، وفي القرآن الكريم يتطلب منا معرفة أسباب النزول.

وذهب هاليداي ورقية حسن إلى أن الإحالة المقامية تسهم في صنع النص؛ لكونها تربط اللغة بسياق المقام، إلا أنها لا تسهم في اتساقه على نحو مباشر (خطابي، 2006: 16-17).

2. 1. 5. 2. الإحالة النصّية:

وفيها يكون المحال إليه داخل النصّ، وتُسمّى أيضًا إحالة داخل النصّ، أو داخل اللغة، ويعرفها "الأزهر الزناد" بأنها: «إحالة على العناصر اللغوية الواردة في النصّ سابقة كانت أو لاحقة» (الزناد، 1993:118)، وتتطلب الإحالة النصّية من المستمع أو القارئ أن ينظر داخل النصّ للبحث عن المحال إليه، وهذا النوع من الإحالة يسهم بشكل كبير في ترابط النصّ إذ يعمل على ربط أواصر النصّ بعضها ببعض؛ لذلك اتخذها "هاليداي ورقية حسن" معيارًا للإحالة (خطابي، 2006: 16-17)، وتنقسم الإحالة النصّية إلى نوعين هما:

الأول: الإحالة القبلية: وفيها يذكر المحال إليه أولًا ثم المُحيل، ويعرفها "صبحي إبراهيم الفقي" بأنها: «استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في النصّ أو المحادثة» (الفقي، 2000: 38/1)، ويعد هذا النوع من الإحالة هو أكثر أنواع الإحالة انتشارًا في الكلام.

الثاني: الإحالة البعدية: وفيها يذكر المُحيل أولًا ثم المحال إليه بعده، ويعرفها "صبحي الفقي" بأنها: «استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل لاحقًا في النصّ أو المحادثة» (الفقي، 2000: 40/1)، وقد ذهب "روبرت دي بوجراند" إلى أن هذا النوع من الإحالات أقل شيوعًا واستعمالًا من النوع الأول؛ نظرًا لصعوبة البحث عن المحال إليه في الإحالات النصّية البعدية؛ لإمكانية تعدد وتشابه العناصر المحال إليها، وهذا النوع من الإحالات شائع جدًا في الجمل المفردة (دي بوجراند، 1998: 327-328).

2. 1. 6. أدوات الإحالة:

2. 1. 5. 1. الضمائر:

عرف النحاة الضمير بأنه: «ما وُضِعَ لمنكلم، أو مخاطب، أو غائب تقدّم ذكره لفظًا أو معنى أو حكمًا» (الرضي، 1992: 401/4)، وتُعد الضمائر من أهم أدوات الإحالة، وأكثرها انتشارًا داخل أي نصّ لغوي؛ لأنها تنوب عن الكلمات والعبارات والجمل، وترتبط بين أجزاء النصّ، وتجمع شتات ما تتأثر من عبارات وجمل، وترتبط بينها (الفقي، 2000: 137/1)، وتنقسم الضمائر إلى قسمين:

- وجودية: أنا، نحن، أنت، أنتِ، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن.

- ملكية: بيتي، بيتنا، بيتك، بيتك، بيتكم، بيتكن، بيته، بيتها، بينهما، بيتهن، بينهم.

أما من ناحية الاتساق فيمكن التمييز بين الضمائر على النحو الآتي:

تُعَدُّ الإحالة بضمائر المتكلم والخطاب إحالة مقامية (خارج النص)، ولا يمكن أن تكون مقالية (داخل النص) إلا في الكلام المستشهد به، أو في خطابات مكتوبة متنوعة من ضمنها الخطاب السردى؛ وذلك لأن سياق المقام في الخطاب السردى يتضمّن سياقًا للإحالة، وهو تخيل ينبغي أن لا يخلو النص من إحالة سياقية (خارج النص) تستعمل فيها الضمائر المشيرة إلى الكاتب (أنا، نحن...)، أو إلى القارئ بالضمائر (أنت، أنتم...)، وأما الإحالة بضمائر الغائب فإحالتها مقالية، ولا يمكن أن تكون مقامية، وبالتالي تسهم دومًا في تحقيق تماسك النص أو بعبارة أخرى يكون مفسرها مقالًا دائمًا؛ لكونها تربط دائمًا لاحقًا بسابق (خطابي، 2006: 18)؛ لذلك فإن ضمائر الغيبة إفرادًا وتنشئةً وجمعًا (هو، هي، هم، هنّ، هما) تؤدي دورًا مهمًا في ترابط النص وتماسكه، وقد سمّاها "هاليداي ورقية حسن" أدوارًا أخرى؛ فهي تحيل قبليًا بشكل نمطي؛ فتربط أجزاء النص، وتصل بين أقسامه (خطابي، 2006: 18).

2. 1. 5. 2. أسماء الإشارة:

اسم الإشارة هو: «ما يدل على معيّن بواسطة إشارة حسية باليد، ونحوها إن كان المشار إليه حاضرًا، أو إشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنى أو ذاتًا غير حاضرة» (الغلاييني، 2008: 116)، وقد جعلها الباحثان "هاليداي ورقية حسن" على ثلاثة أنواع، هي:

الأول: حسب الظرفية: الزمان (الآن، غدا...)، والمكان (هنا، هناك...).

الثاني: حسب الإشارة المحايدة، وتكون بـ (the) أي ما يوافق أداة التعريف، أو الانتقاء (هذا، هؤلاء...).

الثالث: حسب البُعد (ذلك، تلك...)، والقُرب (هذا، هذه...) (خطابي، 2006: 19).

وتقوم أسماء الإشارة بالربط القبلي والبُعدي، ولكن الربط القبلي هو الأكثر مجيئًا، بمعنى أنها تربط جزءًا لاحقًا بجزء سابق، ومن ثم تُسهم في اتساق النص، ويتميّز اسم الإشارة المفرد بما يسميه "هاليداي ورقية حسن" بـ (الإحالة الموسعة) أي إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها أو جمل متتالية (خطابي، 2006: 19).

2. 1. 6. 3. الموصولات:

والاسم الموصول هو ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة الموصول؛ لذلك فإنه دائم الافتقار إلى ما بعده، ولا يتضح معناه إلا بصلته، فإذا قلنا: (جاء الذي) لا يُفهمُ المعنى المقصود إلا إذا جئنا بالصلة؛ لإزالة هذا الغموض، وتتقسم الموصولات إلى قسمين:

الأول: موصولات اسمية، مثل: (الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي...).

الثاني: موصولات حرفية، مثل: (أن، أن، لو، كي...).

وتؤدي الموصولات وظيفة الاتساق للنص عامة، فهي تربط مكونات الجملة بعضها ببعض، أو بين الجمل المختلفة، كذلك تربط النص بسياقه المقامي الذي قيل فيه (حسان، 2006: 200/1).

2. 1. 6. 4. أدوات المقارنة:

أدوات المقارنة هي كل الألفاظ التي تؤدي إلى المطابقة أو المشابهة أو الإضافة إلى السابق كمًا وكيفًا أو مقارنة (عفيفي، 2005: 26)، وهي على قسمين:

الأول: أدوات عامة: وهي أدوات للتطابق، مثل: (نحو، بالمثل...)، والتشابه، مثل: (كاف التشبيه، كأن، يشبه...)، والاختلاف، مثل: (مع أن، على الرغم من كذا، مع هذا...)، والإضافة بواسطة عناصر، مثل: (كذلك، بالإضافة، فضلا عن ذلك...)، والسببية، مثل: (إذ، المفعول لأجله، التعليل، إذن...).

الثاني: أدوات خاصة: وتكون للكَم، مثل: (كثير، قليل...)، وللكيف، مثل: (أجمل من، أفضل...).

وهذه الأدوات يستخدمها مبدع النص؛ ليؤثر على القارئ، كذلك تقوم بوظيفة اتساقية محققة الترابط بين أجزاء النص.

2. 1. 7. أثر الإحالة في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص):

سورة (ص) من السور المكية، التي يغلب عليها كما يغلب على غيرها من السور المكية الدعوة إلى التوحيد، وذكر الأمم الهالكة التي كذبت رسلها فأهلكها الله؛ لعنادها وإصرارها على الشرك، كذلك ذكر قصص الأنبياء؛ لتسلية قلب النبي ﷺ، وحثه على الصبر كما صبر الرسل قبله؛ وردعًا وتخويفًا لمن أصرَّ على الشرك؛ ليعلم عاقبة أمره إذا أصرَّ

على كفره وعناده، إلى جانب ذكر مشاهد من يوم القيامة، وأحوال الكافرين، وأحوال المؤمنين في هذا اليوم، وقسم الباحث سورة (ص) حسب الموضوعات التي وردت فيها إلى أحد عشر مقطعاً، كالآتي:

- المقطع الأول: من الآية (1) إلى الآية (16) تناولت هذه الآيات تكذيب مشركي قريش للنبي ﷺ، وتعجبهم من دعوته للتوحيد، ثم اتهمهم له ﷺ بالسحر والكذب، ثم تذكير الله لهؤلاء المشركين بعاقبة من كذب قبلهم من الأمم الهالكة.
- المقطع الثاني: من الآية (17) إلى الآية (26) تبدأ بدعوة النبي ﷺ للصبر على تكذيب قريش، وتذكيره ﷺ بنبي الله داود عليه السلام.
- المقطع الثالث: من الآية (27) إلى الآية (29) العودة إلى الحديث عن مشركي قريش حيث يستنكر الله من قولهم بعدم البعث، ومن ظنهم بالتساوي مع المؤمنين.
- المقطع الرابع: من الآية (30) إلى الآية (40) ذكر قصة سليمان عليه السلام.
- المقطع الخامس: من الآية (41) إلى الآية (44) ذكر ابتلاء أيوب -عليه السلام- وصبره.
- المقطع السادس: من الآية (45) إلى الآية (48) تذكر النبي ﷺ ببعض الأنبياء عليهم السلام.
- المقطع السابع: من الآية (49) إلى الآية (54) جزاء المتقين يوم القيامة.
- المقطع الثامن: من الآية (55) إلى الآية (64) عاقبة الطاغين وأتباعهم، وتخاصمهم يوم القيامة.
- المقطع التاسع: من الآية (65) إلى الآية (70) العودة إلى دعوة النبي ﷺ لقريش أن يؤمنوا بالله الواحد خالق السماوات والأرض.
- المقطع العاشر: من الآية (71) إلى الآية (85) خلق آدم عليه السلام، واستكبار إبليس -لعنه الله- وطرده من الجنة.
- المقطع الحادي عشر: من الآية (86) إلى الآية (88) العودة إلى دعوة النبي ﷺ لقومه، وتذكيرهم أن القرآن من عند الله، وأن ما فيه حق، وصدق.

2. 1. 7. 1. الإحالة بالضمائر، ودورها في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص):

جدول 1 . الإحالة بالضمائر في سورة (ص)

رقم الآية	الإحالة	عنصر الإحالة	المحال إليه	نوع الإحالة
2	كفر(و)ا	ضمير متصل	كفار قريش الذين اجتمعوا في بيت أبي طالب.	مقامية
3	أهلك (نا)	ضمير متصل	الله	مقامية
	قبل (هم)	ضمير متصل	كفار قريش الذين اجتمعوا في بيت أبي طالب.	مقامية
	فناد (و) ا	ضمير متصل	الأمم الخالية الهالكة.	مقامية
4	عجب (و) ا	ضمير متصل	كفار قريش الذين اجتمعوا في بيت أبي طالب.	مقامية
	جاء (هم)	ضمير متصل	كفار قريش الذين اجتمعوا في بيت أبي طالب.	مقامية
	من (هم)	ضمير متصل	كفار قريش الذين اجتمعوا في بيت أبي طالب.	مقامية
5	جعل	ضمير مستتر (هو)	المنذر (محمد ﷺ)	نصية قبلية
6	من (هم)	ضمير متصل	الكافرون	نصية قبلية
	امش (و) ا	ضمير متصل	بعض كفار قريش	مقامية
	اصبر (و) ا	ضمير متصل	بعض كفار قريش	مقامية
	آلهت (كم)	ضمير متصل	بعض كفار قريش	مقامية
7	سمع (نا)	ضمير متصل	المأ	نصية قبلية
8	عليه (هـ)	ضمير متصل	منذر (النبي ﷺ)	نصية قبلية
	بين (نا)	ضمير متصل	المأ	نصية قبلية
	هم	ضمير منفصل	المأ	نصية قبلية
	ذكر (ي)	ضمير متصل	الله	مقامية
	يذوق (و)ا	ضمير متصل	المأ	نصية قبلية
9	عند (هم)	ضمير متصل	المأ	نصية قبلية
	رب (ك)	ضمير متصل	النبي ﷺ.	مقامية.
10	لـ (هم)	ضمير متصل	المأ	نصية قبلية
	بين (هما)	ضمير متصل	السموات والأرض	نصية قبلية
	فليرتق (و)ا	ضمير متصل	المأ	نصية قبلية
12	قبل(هم)	ضمير متصل	المأ	نصية قبلية
15	لـ (ها)	ضمير متصل	صيحة	نصية قبلية
16	قال (و) ا	ضمير متصل	المأ	نصية قبلية
	رب (نا)	ضمير متصل	المأ	نصية قبلية

نصية قبلية	المأ	ضمير متصل	ل (نا)	
نصية قبلية	المأ	ضمير متصل	قط (نا)	
مقامية	النبي محمد ﷺ	ضمير مستتر (أنت)	اصبر	17
نصية قبلية	المأ	ضمير متصل	يقول (و) ن	
مقامية	النبي محمد ﷺ	ضمير مستتر (أنت)	اذكر	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	عبد (نا)	
نصية قبلية	داوود عليه السلام	ضمير متصل	إذ (هـ)	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	سخر (نا)	18
نصية قبلية	داوود عليه السلام	ضمير متصل	مع (هـ)	
نصية قبلية	الجبال	ضمير متصل	يسجد (ن)	
نصية قبلية	داوود عليه السلام	ضمير متصل	ل (هـ)	19
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	شدد (نا)	20
نصية قبلية	داوود عليه السلام	ضمير متصل	ملك (هـ)	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	آتي (نا) هـ	
نصية قبلية.	داوود عليه السلام	ضمير متصل	آتينا (هـ)	
مقامية	النبي ﷺ	ضمير متصل	أنا (ك)	21
نصية قبلية	الخصم	ضمير متصل	تسور (و) ا	
نصية قبلية	الخصم	ضمير متصل	دخل (و) ا	22
نصية قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (هو)	فرع	
نصية قبلية	الخصم	ضمير متصل	من (هم)	
نصية قبلية	الخصم	ضمير متصل	قال (و) ا	
نصية قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	تخف	
نصية قبلية	الخصم	ضمير متصل	بعض (نا)	
نصية قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	احكم	
نصية قبلية	الخصم	ضمير متصل	بين (نا)	
نصية قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	تشطط	
نصية قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	اهدنا	
نصية قبلية	الخصم	ضمير متصل	اهد (نا)	
مقامية	أحد الخصمين	ضمير متصل	أخذ (ي)	23
نصية قبلية	أخي	ضمير متصل	ل (هـ)	
مقامية	أحد الخصمين	ضمير متصل	ل (ي)	
نصية قبلية	أخي	ضمير مستتر (هو)	فقال	
مقامية	أحد الخصمين	ضمير مستتر (أنت)	أكفلنيها	

نصبة قبلية	نعجة	ضمير متصل	أَكْفَلِي (ها)	
نصبة قبلية	أخي	ضمير مستتر (هو)	عَزَّنِي	
نصبة قبلية	أحد الخصمين	ضمير متصل	عَزَدَ (ي)	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (هو)	قال	24
نصبة قبلية	أخي	ضمير مستتر (هو)	ظلمك	
مقامية	أحد الخصمين	ضمير متصل	ظلم (ك)	
مقامية	أحد الخصمين	ضمير متصل	نَعَجْتُ (ك)	
نصبة قبلية	أخي	ضمير متصل	نَعَا (ه)	
نصبة قبلية	الخطاء	ضمير متصل	بعض (هم)	
مقامية	الخطاء المؤمنون العاملون للصالحات	ضمير متصل	أَمَدَ (و) ا	
مقامية	الخطاء المؤمنون العاملون للصالحات	ضمير متصل	عمل (و) ا	
مقامية	الخطاء المؤمنون العاملون للصالحات	ضمير منفصل	هم	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	فَدَ (نا) هـ	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير متصل	فَتَنَّا (هـ)	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (هو)	استغفر	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (هو)	خَرَّ	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (هو)	أَنَابَ	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	فَغَفَرَ (نا)	25
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير متصل	لَ (هـ)	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير متصل	لَ (هـ)	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	عِنْدَ (نا)	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	إِنَّا	26
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	جَلَعْنَا (نا) ك	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير متصل	جَعَلْنَا (ك)	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	فَاحْكَمْ	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	تَتَّبِعْ	
نصبة قبلية	الهُوَى	ضمير مستتر (هو)	يُضْلِكْ	
نصبة قبلية	داوود عليه السلام	ضمير متصل	يُضِلْ (ك)	
مقامية	المتبعون للهوى	ضمير متصل	يُضِلْ (و) ن	
مقامية	المتبعون للهوى	ضمير متصل	لَ (هم)	
مقامية	المتبعون للهوى	ضمير متصل	نَسَ (و) ا	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	خَلَقَ (نا)	27
نصبة قبلية	السماء والأرض	ضمير متصل	بَيْنَ (هما)	

كفر (و) ا	ضمير متصل	المأ الذين كفروا من قريش	نصبة قبلية
كفر (و) ا	ضمير متصل	المأ الذين كفروا من قريش	نصبة قبلية
28 نجعل	ضمير مستتر (نحن)	الله	مقامية
آمن (و) ا	ضمير متصل	المؤمنون	مقامية
عمل (و) ا	ضمير متصل	المؤمنون	مقامية
نجعل	ضمير مستتر (نحن)	الله	مقامية
29 أنزل (نا) هـ	ضمير متصل	الله عز وجل	مقامية
أنزلنا (هـ)	ضمير متصل	كتاب (القرآن)	نصبة قبلية
إليك (ك)	ضمير متصل	النبي ﷺ	مقامية
ليدير (و) ا	ضمير متصل	أولو الألباب (الألوسي: 189/23)	نصبة بعدية
آيات (هـ)	ضمير متصل	كتاب (القرآن)	نصبة قبلية
30 وهب (نا)	ضمير متصل	الله عز وجل	مقامية
إذ (هـ)	ضمير متصل	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
31 علي (هـ)	ضمير متصل	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
32 فقال	ضمير مستتر (هو)	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
إذ (ي)	ضمير متصل	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
أحببتُ	ضمير متصل	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
توارث	ضمير مستتر (هي)	الشمس (الطبري، 1994: 347/6)	مقامية
33 رد (و) ها	ضمير متصل	بعض جنود سليمان عليه السلام، أو خَدَمِهِ.	مقامية
ردو (ها)	ضمير متصل	الصفافات الجياد	نصبة قبلية
عل (ي)	ضمير متصل	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
فطفق	ضمير مستتر (هو)	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
34 فتد (نا)	ضمير متصل	الله عز وجل	مقامية
ألق (نا)	ضمير متصل	الله عز وجل	مقامية
كُرسد (هـ)	ضمير متصل	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
أناب	ضمير مستتر (هو)	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
35 قال	ضمير مستتر (هو)	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
اغفر	ضمير مستتر (أنت)	ربي	نصبة قبلية
ل (ي)	ضمير متصل	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
هب	ضمير مستتر (أنت)	ربي	نصبة قبلية
ل (ي)	ضمير متصل	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية
ينبغي	ضمير مستتر (هو)	الملك	نصبة قبلية
بعد (ي)	ضمير متصل	سليمان عليه السلام	نصبة قبلية

نصبة قبلية	رَبِّي	ضمير متصل	إنـ(ك)	
نصبة قبلية	رَبِّي	ضمير منفصل	أنت	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	فسخر(نا)	36
نصبة قبلية	سليمان عليه السلام	ضمير متصل(هـ)	لـ(هـ)	
نصبة قبلية	الريح	ضمير مستتر (هي)	تجري	
نصبة قبلية	سليمان عليه السلام	ضمير متصل	بأمر (هـ)	
نصبة قبلية	سليمان عليه السلام	ضمير مستتر (هو)	أصاب	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	عطاؤ (نا)	39
نصبة قبلية	سليمان عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	فامنن	
نصبة قبلية	سليمان عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	أمسك	
نصبة قبلية	سليمان عليه السلام	ضمير متصل	لـ(هـ)	40
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	عند(نا)	
مقامية	النبى محمد ﷺ	ضمير مستتر(أنت)	واذكر	41
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	عبد(نا)	
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير مستتر(هو)	نادى	
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير متصل	رَبـ(هـ)	
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير متصل	أنـ(ي)	
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير متصل	مسند(ي)	
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	اركض	42
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير متصل	برجل (ك)	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	وهب (نا)	43
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير متصل	لـ (هـ)	
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير متصل	أهلـ (هـ)	
نصبة قبلية	أهله	ضمير متصل	ومثل(هم)	
نصبة قبلية	أهله	ضمير متصل	معـ(هم)	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	مـ (نا)	
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	خذْ	44
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير متصل	بيد(ك)	
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	اضرب	
نصبة قبلية	ضغثا	ضمير متصل	بـ(هـ)	
نصبة قبلية	أيوب عليه السلام	ضمير مستتر (أنت)	تحنث	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	إند (نا)	
مقامية	الله عز وجل	ضمير متصل	وجد (نا) هـ	

نصبة قبلية	أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ	ضمير متصل	وجدنا (هـ)	
نصبة قبلية	أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ	ضمير متصل	إِذْ (هـ)	
مقامية	النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ	ضمير مستتر (أنت)	أَذْكَرُ	45
مقامية	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ	ضمير متصل	عِبَادَ (نا)	
مقامية	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ	ضمير متصل	إِ (نا)	46
مقامية	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ	ضمير متصل	أَخْلَصْنَا (نا) هـ	
نصبة قبلية	إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ	ضمير متصل	أَخْلَصْنَا (هـ)	
نصبة قبلية	إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ	ضمير متصل	إِذْ (هـ)	47
مقامية	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ	ضمير متصل	عِنْدَ (نا)	
مقامية	النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ	ضمير مستتر (أنت)	أَذْكَرُ	48
نصبة قبلية	الْمُتَّقِينَ	ضمير متصل	لِ (هـ)	50
نصبة قبلية	جَنَّاتِ عَدْنٍ	ضمير متصل	فِي (ها)	51
نصبة قبلية	الْمُتَّقِينَ	ضمير متصل	يَدْعُ (و) ن	
نصبة قبلية	جَنَّاتِ عَدْنٍ	ضمير متصل	فِي (ها)	
نصبة قبلية	الْمُتَّقِينَ	ضمير متصل	عِنْدَ (هـ)	52
مقامية	الْمُؤْمِنُونَ	ضمير متصل	تَوَعَّدُ (و) ن	53
مقامية	اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ	ضمير متصل	لِرِزْقِ (نا)	54
نصبة قبلية	رِزْقَنَا	ضمير متصل	لِ (هـ)	
نصبة قبلية	الطَّاغِينَ	ضمير متصل	يَصِلُ (و) نَهَا	56
نصبة قبلية	جَهَنَّمَ	ضمير متصل	يَصِلُونَ (ها)	
نصبة قبلية	الطَّاغِينَ	ضمير متصل	فَلْيَذُوقُوا (و) هـ	57
مقامية	الْعَذَابِ	ضمير متصل	فَلْيَذُوقُوا (هـ)	
مقامية	الْعَذَابِ	ضمير متصل	شَكَلَا (هـ)	58
نصبة قبلية	الطَّاغِينَ	ضمير متصل	مَعَ (كم)	59
مقامية	الْأَتْبَاعِ	ضمير متصل	بِ (هـ)	
مقامية	الْأَتْبَاعِ	ضمير متصل	إِذْ (هـ)	
مقامية	الْأَتْبَاعِ	ضمير متصل	صَالَ (و) ا	
مقامية	الْأَتْبَاعِ	ضمير متصل	قَالَ (و) ا	60
نصبة قبلية	الطَّاغِينَ	ضمير منفصل	أَنْتُمْ	
نصبة قبلية	الطَّاغِينَ	ضمير متصل	بِ (كم)	
نصبة قبلية	الطَّاغِينَ	ضمير منفصل	أَنْتُمْ	
نصبة قبلية	الطَّاغِينَ	ضمير متصل	قَدِمْتُ (و) هـ	
مقامية	الْعَذَابِ	ضمير متصل	قَدِمْتُمُو (هـ)	

مقامية	الأتباع	ضمير متصل	ل (نا)	
مقامية	الأتباع	ضمير متصل	قال (و) ا	61
مقامية	الأتباع	ضمير متصل	رب (نا)	
نصبة قبلية	الطاغين	ضمير مستتر (هو)	قدّم	
مقامية	الأتباع	ضمير متصل	ل (نا)	
مقامية	الله عز وجل	ضمير مستتر (أنت)	فزده	
نصبة قبلية	الطاغين	ضمير متصل	فزد (ه)	
نصبة قبلية	الطاغين	ضمير متصل	قال (و) ا	62
نصبة قبلية	الطاغين	ضمير متصل	ل (نا)	
نصبة قبلية	الطاغين	ضمير مستتر (نحن)	نرى	
نصبة قبلية	الطاغين	ضمير متصل	ك (نا)	
نصبة قبلية	الطاغين	ضمير مستتر (نحن)	نعدّهم	
نصبة قبلية	رجالا (بال، وخباب، وسلمان رضي الله عنهم)	ضمير متصل	نعد (هم)	
(البغوي، 1412: 358/7)				
نصبة قبلية	الطاغين	ضمير متصل	أخذ (نا) هم	63
نصبة قبلية	رجلا	ضمير متصل	أخذنا (هم)	
نصبة قبلية	رجلا	ضمير متصل	عد (هم)	
مقامية	النبي ﷺ	ضمير مستتر (أنت)	قل	65
مقامية	النبي ﷺ	ضمير منفصل	أنا	
نصبة قبلية	السموات والأرض	ضمير متصل	بين (هما)	66
مقامية	النبي ﷺ	ضمير مستتر (أنت)	قل	67
نصبة قبلية	القرآن	ضمير منفصل	هو	
مقامية	مشركو قريش	ضمير منفصل	أنتم	68
نصبة قبلية	القرآن	ضمير متصل	عد (ه)	
مقامية	النبي ﷺ	ضمير متصل	ل (ي)	69
نصبة قبلية	الملا الأعلى (الملائكة)	ضمير متصل	يختصم (و) ن	
مقامية	النبي ﷺ	ضمير متصل	إلى (ي)	70
مقامية	النبي ﷺ	ضمير منفصل	أنا	
مقامية	النبي ﷺ	ضمير متصل	رب (ك)	71
نصبة قبلية	ربك	ضمير متصل	إذ (ي)	
نصبة قبلية	ربك	ضمير متصل	سويد (ث) ه	72
نصبة قبلية	بشر (آدم عليه السلام)	ضمير متصل	سويت (ه)	
نصبة قبلية	ربك	ضمير متصل	نفذ (ث)	

نصية قبلية	بشر (آدم عليه السلام)	ضمير متصل	في (هـ)	
نصية قبلية	ربك	ضمير متصل	روح (ي)	
نصية قبلية	الملائكة	ضمير متصل	فقع (و) ا	
نصية قبلية	بشر (آدم عليه السلام)	ضمير متصل	ل (هـ)	
نصية قبلية	الملائكة	ضمير متصل	كل (هم)	73
نصية قبلية	إبليس	ضمير مستتر (هو)	استكبر	74
نصية قبلية	إبليس	ضمير مستتر (هو)	وكان	
نصية قبلية	ربك	ضمير مستتر (هو)	قال	75
نصية قبلية	إبليس	ضمير متصل	منع (ك)	
نصية قبلية	إبليس	ضمير مستتر (أنت)	تسجد	
نصية قبلية	ربك	ضمير متصل	خلق (ث)	
نصية قبلية	ربك	ضمير متصل	بيد (ي)	
نصية قبلية	إبليس	ضمير متصل	أستكبر (ت)	
نصية قبلية	إبليس	ضمير متصل	كذ (ت)	
نصية قبلية	إبليس	ضمير مستتر (هو)	قال	76
نصية قبلية	إبليس	ضمير منفصل	أنا	
نصية قبلية	بشر (آدم عليه السلام)	ضمير متصل	من (هـ)	
نصية قبلية	ربك	ضمير متصل	خلق (ت) ني	
نصية قبلية	إبليس	ضمير متصل	خلقت (ي)	
نصية قبلية	ربك	ضمير متصل	خلق (ت) هـ	
نصية قبلية	بشر (آدم عليه السلام)	ضمير متصل	خلقت (هـ)	
نصية قبلية	ربك	ضمير مستتر (هو)	قال	77
نصية قبلية	إبليس	ضمير مستتر (أنت)	اخرج	
مقامية	الجنة	ضمير متصل	من (ها)	
نصية قبلية	إبليس	ضمير متصل	إذ (ك)	
نصية قبلية	إبليس	ضمير متصل	علي (ك)	78
نصية قبلية	ربك	ضمير متصل	لعنت (ي)	
نصية قبلية	إبليس	ضمير مستتر (هو)	قال	79
نصية قبلية	ربي	ضمير مستتر (أنت)	فأنظرني	
نصية قبلية	إبليس	ضمير متصل	فأنظرني (ي)	
مقالية	بني آدم	ضمير متصل	يبعث (و) ن	
نصية قبلية	ربي	ضمير مستتر (هو)	قال	80
نصية قبلية	إبليس	ضمير متصل	فإن (ك)	

82	قال	ضمير مستتر (هو)	إبليس	نصبة قبلية
	فبعزت (ك)	ضمير متصل	ربي	نصبة قبلية
	لأغوينهم	ضمير مستتر (أنا)	إبليس	نصبة قبلية
	لأغويند (هم)	ضمير متصل	بني آدم	مقامية
83	عباد (ك)	ضمير متصل	ربي	نصبة قبلية
	من (هم)	ضمير متصل	بني آدم	مقامية
84	قال	ضمير مستتر (هو)	ربي	نصبة قبلية
	أقول	ضمير مستتر (أنا)	ربي	نصبة قبلية
85	لأملأن	ضمير مستتر (أنا)	ربي	نصبة قبلية
	من (ك)	ضمير متصل	إبليس	نصبة قبلية
	تبع (ك)	ضمير متصل	إبليس	نصبة قبلية
	من (هم)	ضمير متصل	بني آدم الذين يضلهم الشيطان	مقامية
86	قل	ضمير مستتر (أنت)	النبي ﷺ	مقامية
	أسألكم	ضمير مستتر (أنا)	النبي ﷺ	مقامية
	أسألكم (كم)	ضمير متصل	مشركو قريش	مقامية
	عليه (هـ)	ضمير متصل	القرآن	نصبة قبلية
	أنا	ضمير منفصل	النبي ﷺ	مقامية
87	هو	ضمير منفصل	القرآن	نصبة قبلية
88	ولتعلمن	ضمير مستتر	مشركو قريش	مقامية
	نبأ (هـ)	ضمير متصل	القرآن	نصبة قبلية

جدول 2. عدد الضمائر، ونسبتها في سورة (ص)

نوع الضمير	الضمائر المتصلة	الضمائر المستترة	الضمائر المنفصلة	المجموع
عدده	198	67	12	277
نسبته	71.5%	24.2%	4.3%	100%

يتضح من الجدول رقم (2) أن عدد الضمائر في سورة (ص) بلغ 277 ضميراً، وقد احتلت الضمائر المتصلة المرتبة الأولى فبلغ عددها (198)، ونسبتها (71.5%)، ثم جاءت الضمائر المستترة في المرتبة الثانية فبلغ عددها (67)، ونسبتها (24.2%)، ثم في المرتبة الثالثة الضمائر المنفصلة فبلغ عددها (12)، ونسبتها (4.3%).

وقد ورد في سورة (ص) الإحالة بنوعها المقامية والنصية، وقد جاءت أغلب الإحالة بالضمير المتصل إحالة نصية قبلية، أما النصية البعدية، فقد وردت في آية واحدة في قوله تعالى: ﴿كَتَابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (ص/29)، فالضمير في (ليدبروا) على قراءة الجمهور عائد إلى أولوا الأبواب (ابن عاشور، 1984: 252/23)، وهذا يعني أنها إحالة بعدية.

وقد جاءت في بعض الآيات الإحالة بضمائر المتكلم إحالة نصية، والغالب أن تكون إحالتها إحالة خارجية، والسبب في ذلك أنها جاءت في سياق الخطاب السري (خطابي، 2006: 18)، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِدَيٍّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76)﴾ (ص/75-76)، فالإحالة بضمير المتكلم (أنا) إحالة نصية قبلية.

كذلك جاءت في بعض الآيات الإحالة بضمائر المخاطب إحالة نصية؛ لأنها جاءت في سياق الخطاب السري، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (ص/26)، فالضمير المتصل (ك) في (جعلناك) إحالته إحالة نصية قبلية.

وإذا أمعنا النظر في سورة (ص)، وراقبنا حركة الضمائر فيها سنجد ترابطاً وتماسكاً فريداً تحقق من خلال الضمير، وجاء هذا التماسك على مستوى الآية الواحدة، ومستوى آيتين متجاورتين، ومستوى آيتين غير متجاورتين، وعلى مستوى المقطع، وعلى مستوى مقاطع السورة، ويعرض الباحث بعض النماذج فيما يأتي:

1- أثر الضمير في تماسك النص على مستوى الآية الواحدة:

ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص/30)، فضمير الغائب (ه)، يحيل إلى سليمان عليه السلام، والإحالة نصية قبلية؛ فأدى ذلك إلى تماسك بنية الآية.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَحُذُّ بِدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ﴾ (ص/44)، وهنا ضمير الغائب (ه) في (به) يحيل إلى كلمة (ضغثا)، فالإحالة نصية داخلية قبلية على مستوى الآية الواحدة.

2- أثر الضمير في تماسك النص على مستوى آيتين متجاورتين:

ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتٍ عَذْنٍ مُمْتَحَةٍ لَهُمْ الْأَبْوَابُ (50)﴾ (ص/49-50)، فضمير الغائب (هم) يحيل إلى (المتقين) في الآية السابقة، فالإحالة نصية قبلية على مستوى آيتين متتاليتين.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72)﴾ (ص/71-72)، فهاء الغائب في (سويته، فيه، له) تحيل إلى (بشرا)، والإحالة نصية قبلية عملت على تحقيق التماسك النصي على مستوى آيتين متجاورتين، وكذلك واو الجماعة في (قعوا) يحيل إلى (الملائكة)، وهي إحالة نصية قبلية عملت على تحقيق التماسك النصي على مستوى آيتين متجاورتين.

3- أثر الضمير في تحقيق تماسك النص على مستوى آيتين غير متجاورتين:

ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (ص/80)، ضمير المخاطب (ك) يحيل إلى إبليس في الآية الخامسة والسبعين في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ (ص/75)، فالإحالة نصية قبلية حققت التماسك النصي على مستوى آيتين غير متجاورتين.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا﴾ (ص/44)، فضمير الغائب (ه) يحيل إلى أيوب -عليه السلام- في الآية الواحدة والأربعين في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ (ص/41)، والإحالة نصية قبلية عملت على تحقيق التماسك، والترابط للآيتين غير متجاورتين.

4- أثر الضمير في تماسك مقطع من مقاطع السورة:

أما عن أثر الضمير في تماسك السورة على مستوى مقاطعها حسب الموضوعات التي تناولتها السورة، يعرض الباحث قصة نبي الله داود -عليه السلام- من الآية (17) إلى الآية (26) نموذجاً يبين من خلاله الإحالة، وأثرها في التماسك النصي في القرآن:

جدول 3 . الإحالة بالضمير في قصة داود عليه السلام

المحال إليه	داود عليه السلام	الله ﷻ	الخصم	أحد الخصمين	الخطاء المؤمنين	النبي ﷺ	المتبعون للهوى
عددها	22	9	7	6	3	3	3

ومن خلال تتبع حركة الضمير في الآيات المتعلقة بقصة داود -عليه السلام- يلاحظ أن الإحالة النصية قبلية كان لها النصيب الأكبر حيث بلغ عددها في هذه القصة (38) إحالة، مما يحقق اتساقاً نصياً محكماً عمل على تماسك أجزاء القصة كاملة، فأصبحت وحدة نصية غاية في التماسك والأحكام من بدايتها إلى نهايتها.

كذلك هنالك (22) ضميرا يحيل إحالة نصية قبلية إلى داوود عليه السلام، وهذا ما سماه الزناد (السلمية الإحالية) (الزناد، 1993: 134)، أي: إن أهم مرجع إحالي في النص يرتبط به أكبر عدد من العناصر الإحالية، ويوضحها الجدول الآتي:

جدول 4. الضمائر التي تحيل إلى داوود عليه السلام

المحال إليه	الإحالة	نوع الإحالة	رقم الآية
	إنه	نصية قبلية	17
	معه	نصية قبلية	18
	له	نصية قبلية	19
	ملكه - وآتيناه	نصية قبلية	20
داود عليه السلام	ففزع - لا تخف - فاحكم - ولا تشطط - واهدنا	نصية قبلية	21
	أكفلنيها - وعزني	نصية قبلية	23
	قال - فنتاه - فاستغفر - ربه وخرّ - وأنااب	نصية قبلية	24
	له - له	نصية قبلية	25
	جعلناك - فاحكم - ولا تتبع - فيضلك	نصية قبلية	26

ومن جانب آخر وجد الباحث أن القصة تتماسك وتتلاحم مع الوحدة الكلية للسورة، فقد جاءت الآية الأولى منها، وهو قوله تعالى: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص/17)، حيث تلاحمت القصة مع ما

قبلها من خلال الضمير في (يقولون)؛ فواو الجماعة تعود إلى مشركي قريش، وهي إحالة نصية قبلية تحيل إلى ما جاء في الآيات السابقة عليها.

إلى جانب ذلك تأتي الآية الأخيرة في قصة داود عليه السلام؛ لتمهد لما سيأتي بعدها محققة تماسكاً داخلياً بين أجزاء السورة، فقال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27)﴾ (ص/26-27)، ففي الآية السادسة والعشرين يدعو الله نبيه داود -عليه السلام- ألا يتبع الهوى فيضله عن سبيل ربه، ثم حذر من الضلال؛ لأن عاقبته العذاب الشديد، وهذا يتناسب مع ما جاء بعده في الآية السابعة والعشرين؛ فالذين قالوا: إن الله قد خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا لهم عذاب شديد.

5- أثر الضمير في التماسك النصي على مستوى السورة كاملة:

ويعرض الباحث نموذجين؛ لتوضيح هذا النوع من التماسك:

النموذج الأول: تبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص/1)، حيث أقسم الله بالقرآن، وبعد 67 آية يقول الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68)﴾ (ص/67-68)، فأتى الضمير المنفصل (هو)؛ ليعود على الآية الأولى محققاً التماسك بين أطراف السورة، وبمراقبة حركة الضمير العائد إلى القرآن وُجد في آخر آيتين في قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُهُ بَعْدَ حِينٍ (88)﴾ (ص/87-88)، فالضميران (هو)، و(الهاء في نبأه) يحيلان إلى القرآن؛ وذلك أدى إلى تحقق التماسك بين أول آية وآخر آية في إعجاز لغوي فريد.

النموذج الثاني: في قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (ص/2)، واو الجماعة تعود إلى كفار قريش الذين اجتمعوا في بيت أبي طالب يطلبون منه أن يوقف ابن أخيه محمداً ﷺ عن قوله بأنه نبي مرسل، ثم في الآية السابعة عشرة يقول تعالى: ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص/17)، فجاءت واو الجماعة مرة أخرى (يقولون)؛ لتحيل إلى مشركي مكة، ثم بعد أن ذكر الله ﷻ قصة داود -عليه السلام- يأتي قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (ص/17)،

فها هي واو الجماعة مرة أخرى في (كفروا) تحيل إلى مشركي مكة، ثم يقص ربنا -سبحانه وتعالى- علينا قصة نبيه سليمان عليه السلام، وتذكيره لنبيه ﷺ بابتلاء بعض الأنبياء، ثم ذكر بعض أحوال أهل الجنة، وأحوال أهل النار يأتي قوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ (ص/68)، فضمير المخاطبة (أنتم) هنا كذلك يحيل إلى مشركي مكة، ثم تأتي آخر آية، وقد تضمنت ضميراً يحيل كذلك إلى مشركي مكة في قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (ص/88)، ومن هذين النموذجين يتبين قوة تماسك النص القرآني، وكيف ترابطت وتلاحمت آياته ترابطاً متناسقاً مُحْكَمًا.

2. 1. 7. 2. الإحالة بأسماء الإشارة، وأثرها في تحقيق التماسك النصي في سورة(ص):

جدول 5. الإحالة بأسماء الإشارة في سورة (ص)

اسم الإشارة	الآية ورقمها	نوع الإحالة	المحال إليه
هذا	﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ كَذَّابٌ﴾ (ص/4)	نصية قبلية	منذر (محمد ﷺ)
	﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ (ص/5)	مقامية	قوله ﷺ: لا إله إلا الله
	﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ (ص/6)	مقامية	قوله ﷺ: لا إله إلا الله
	﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾ (ص/7)	مقامية	قوله ﷺ: لا إله إلا الله
	﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ (ص/23)	نصية بعدية	أخي
	﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (ص/39)	نصية قبلية	تسخير الريح والجن له
	﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ (ص/42)	مقامية	عينا الماء اللتان فجرهما الله لنبيه داوود عليه السلام (البغوي، 1412: 96/7)
	﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ (ص/49)	نصية قبلية	القرآن
	﴿هَذَا مَا تُوَعْدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (ص/53)	نصية قبلية	هذا الذي أعطيناه للمتقين في جنات عدن من فاكهة كثيرة، وشراب كثير، وقاصرات الطرف (الطبري، 1994: 355/6)
	﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ (ص/54)	نصية قبلية	هذا الذي أعطيناه للمتقين في جنات عدن من فاكهة

كثيرة وشراب، وقاصرات
الطرف.

﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ﴾ (ص/55) نصية قبلية ما وصفه الله للمؤمنين في

الآيات السابقة

﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ (ص/57) مقامية العذاب (البغوي، 1412: 96/7)

﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ (ص/59) مقامية الأتباع، وهذا كما أخبرنا ربنا في سورة الأعراف:

﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ (الأعراف/38)

﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ (ص/61) مقامية العذاب

﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ (ص/25) مقامية الذنب (الطبري، 1994: 344/6)

﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (ص/27) مقامية إشارة إلى قول الكفار أن الله خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا.

﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (ص/64) نصية قبلية إشارة إلى ما جاء في الآيات السابقة من لعن الكفار بعضهم بعضا في النار، ودعاء بعضهم على بعض.

﴿جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ﴾ (ص/11) مقامية إشارة إلى بدر (البغوي، 1412: 73/7)

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ (ص/15) نصية قبلية كفار مكة

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13)﴾ (ص/12-13) نصية قبلية الأحزاب، أي: قوم نوح، وعاد، وفرعون، وشمود، ولوط، وأصحاب الأيكة.

اسم الإشارة	هذا	ذلك	أولئك	هنالك	هؤلاء	المجموع
عدده	14	3	1	1	1	20
نسبته	70%	15%	5%	5%	5%	100%

ومن الجدول رقم (6) يتضح أن أكثر أسماء الإشارة ورودًا هو اسم الإشارة (هذا) حيث بلغ عدد مرات وروده (14) مرة بنسبة بلغت (70%)، ثم تبعته اسم الإشارة (ذلك) حيث بلغ عدد مرات وروده (3) مرات بنسبة بلغت (15%)، أما باقي أسماء الإشارة (أولئك، هنالك، هؤلاء)، فقد ورد كل واحد منها مرة واحدة في سورة (ص). وقد أسهمت أسماء الإشارة في تماسك النص حيث تنوعت إحالتها بين النصّ القبليّة، والنصّية البعدية، والمقامية، كما سبق وبيّن الباحث في جدول رقم (5)، وقد تنوعت كذلك من حيث مداها، فبعضها وقف عند حدود الآية، وبعضها تجاوز حدود الآية، ويوضح الباحث ذلك فيما يأتي:

1- أثر اسم الإشارة في التماسك النصّي على مستوى آية:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ (ص/23)؛ فاسم الإشارة هنا يشير إلى (أخي)، وهو داخل حدود الآية؛ فعمل على تماسك بنية الآية وتربطها، وإحالتها نصّية بعدية أدت إلى تماسك السابق مع اللاحق.

2- أثر اسم الإشارة في التماسك النصّي على مستوى آيات متجاورات:

ومنه قوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (ص/39)، واسم الإشارة يحيل إلى ما ورد في الآيتين الثامنة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، وهو تسخير الله الرياح، والجن لنبيه سليمان عليه السلام، فعمل ذلك على تماسك أكثر من آية.

3- أثر اسم الإشارة في التماسك النصّي على مستوى آيات غير متجاورات:

وقد تجاوز بعضها حدود الآية كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا يَكْذُوبٌ﴾ (ص/49) اسم الإشارة هنا جاء في الآية يحيل إلى (القرآن) في الآية الأولى، وهذا يظهر مدى قوة و تماسك آيات الذكر الحكيم.

ومما تتميز به الإحالة بأسماء الإشارة في سورة (ص)، ورود الإحالة الموسعة، كما سماها "هاليداي ورقية حسن، وهي إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها أو جمل متتالية، وقد جاء ذلك في أكثر من موضع منه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (ص/64)، وقد أحال اسم الإشارة (ذلك) إلى تخاصم أهل النار، ولعن بعضهم بعضاً، وهو ما ورد في قوله تعالى: ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ (59) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبَيْسَ الْقَرَارِ (60) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (61) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (62) أَتَّخَذْنَا هُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ (63)﴾ (ص/59-63).

2. 1. 7. 3. الإحالة بالأسماء الموصولة، وأثرها في تحقيق التماسك النصّي في سورة (ص):

جدول 7. الإحالة بالأسماء الموصولة في سورة (ص)

الاسم الموصول	الآية	نوع الإحالة	المحال إليه
الذين	﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (ص/2)	مقامية	الاسم الموصول يحيل إلى كفار قريش الذين اجتمعوا في بيت أبي طالب
	﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ (ص/24)	مقامية	الخطاء المؤمنين العاملين للصالحات
	﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (ص/26)	مقامية	الاسم الموصول يحيل إلى المتبعين للهوى.
	﴿ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (ص/27)	مقامية	كفار مكة (البغوي، 1412: 87/7)
	﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (ص/28)	مقامية	المؤمنون العاملون للصالحات.
ما	﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ (ص/10)	مقامية	المخلوقات بين السماوات والأرض.
	﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ (ص/17)	نصية	الاسم الموصول يحيل إلى ما قاله الكفر من
		قبلية	تكذيب للنبي ﷺ، واستهزائهم به وبما جاء به، كما ورد في الآية (4)، الآية (5)، و(7)، و(8).
	﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (ص/27)	مقامية	ما بين السماء والأرض من مخلوقات.
	﴿هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (ص/53)	نصية	الاسم الموصول يحيل إلى ما أعطاه الله
		قبلية	للمتقين في جنات عدن من فاكهة كثيرة، وشراب، وقاصرت الطرف.
	﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (ص/66)	مقامية	المخلوقات التي خلقها الله في السماوات والأرض.

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ﴾ قبلية	الاسم الموصول يحيل إلى بشر (آدم عليه
(ص/75)	والسبعين.
﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا﴾ قبلية	الاسم الموصول يحيل إلى الطاغين الذين
﴿فِي النَّارِ﴾ (ص/61)	كانوا سببا في إضلال من تبعهم.
﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ﴾ مقامية	الاسم الموصول يحيل إلى أولاد آدم الذين
﴿أَجْمَعِينَ﴾ (ص/85)	سيَتبعون الشيطان.

جدول 8. عدد مرات ورود الأسماء الموصولة، ونسبتها في سورة (ص)

الاسم الموصول	الذين	ما	من	المجموع
عده	6	6	2	14
نسبته	%43	%43	%14	%100

ومن الجدول رقم (8) يتضح أن الاسم الموصول ورد (14) مرة في سورة (ص)، وقد جاء الاسمان الموصولان (الذين، وما) (6) مرات، في حين ورد الاسم الموصول (من) مرتين فقط، ويتبين من ذلك أن الإحالة بالاسم الموصول وردت في سور (ص) أقل من الضمائر، وأسماء الإشارة، وقد تنوعت الإحالة بالاسم الموصول بين الإحالة المقامية، والنصية قبلية، وقد خلت سورة (ص) من الموصول ذي الإحالة البعدية؛ ويعود ذلك إلى افتقار الاسم الموصول إلى جملة تفسره بعده، فلا يتناسب اجتماع مفسرين على مفسر واحد، وتنوعت الموصولات في سورة (ص) بين الموصولات العامة، والموصولات الخاصة.

كذلك عمل الاسم الموصول على التماسك النصي للسورة على مستوى آيات غير متجاورات، ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ (ص/17)، فالاسم الموصول في هذه الآية يحيل إلى ما قاله الكفر من تكذيب للنبي ﷺ، واستهزاؤهم به، وهو ما ذكره الله ﷻ في الآيات (4، 5، 6، 7، 8)، ومن هذا يتبين كيف عمل الاسم الموصول على تماسك، وتلاحم الآيات إلى جانب الإيجاز، والاختصار؛ حيث جاء الاسم الموصول متضمنا معنى المحال إليه دون الحاجة إلى تكراره مرة أخرى.

كذلك تضمن الاسم الموصول المحال إليه دون الحاجة إلى ذكره صراحة، من خلال الإحالة المقامية، كما في قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (ص/66)، والاسم الموصول هنا يحيل إلى كل المخلوقات التي بين السماوات والأرض، تخيل كم من مخلوق بينهما!!، وقد حل الاسم الموصول محل جميع تلك المخلوقات، وأشار إليها في إيجاز قرآني بليغ محكم؛ لذلك جاءت أكثر الإحالات بالأسماء الموصولة إحالة مقامية، فبلغ عددها (10) مقابل (4) إحالات نصية قبلية.

2. 1. 7. 4. الإحالة بأدوات المقارنة، وأثرها في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص):

لأدوات المقارنة أهميتها في النص؛ لأنها توضح المعنى، وتبينه من خلال عقد مقارنة بين شيئين أو أكثر، فيسهل المعنى على المتلقي، ويثبت في ذهنه، كذلك لها دور بارز في تماسك النص وترابطه؛ لأنها تعمل على ربط السابق باللاحق، وقد وردت في سورة (ص) آيات تتضمن أدوات للمقارنة، وقد تنوعت بين أدوات عامة، وخاصة، ويوضح الباحث ذلك فيما يأتي:

2. 1. 7. 4. أدوات المقارنة العامة، وأثرها في التماسك النصي في سورة (ص):

الموضع الأول: في قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (ص/11)، الإحالة في الآية نصية قبلية، والمحال إليه (منذر)، فقد عقد مشركو قريش مقارنة بينهم وبين النبي ﷺ مستكرين نزول الوحي عليه من بينهم؛ وأداة المقارنة همزة (أ) الدالة على الاستتكار، وظرف المكان (بين).

الموضع الثاني: في قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ (ص/12-13)، والإحالة هنا إحالة نصية بعدية، والمحال إليه قوم نوح، وعاد، وفرعون، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، والمقارنة هنا لإظهار الشبه بين تكذيب قريش، وتكذيب الأمم السابقة؛ فكل منهم كذب الرسل، فهذا حال المشركين مع أنبيائهم، وهذه المقارنة تحمل في طياتها دعوة النبي ﷺ للصبر على تكذيب قريش.

الموضوع الثالث: في قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (ص/28)، في الآية ورد حرف التشبيه (ك) مرتين، وهو من أدوات المقارنة العامة، وفي الآية تشبيهان، هما:

الأول: التشبيه جاء في سياق الاستفهام الإنكاري، حيث يستنكر الله على مشركي قريش ظنهم أنهم سيعطون من الخير كما سيعطى المؤمنين (البغوي، 1412: 87/7)، فالله ﷻ يقول مستكراً هذا الظن: أنجعل من آمن وأصلح كمن كفر وأفسد؟! والإحالة في الآية إحالة نصية قبلية.

الثاني: التشبيه الثاني مثل الأول جاء كذلك في سياق الاستفهام الإنكاري، حيث يقول الله ﷻ مستكراً على قريش: أنجعل المتقي كالفاجر؟! والإحالة في هذا التشبيه إحالة نصية قبلية.

ولتشبيهان في هذه الآية عملاً على تماسك وترابط هذه الآية بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (ص/27)، فهؤلاء الكفار الذين ظنوا بعدم وجود بعث وحساب وجنة ونار، جاءهم هذا الاستنكار من الله بأنه لا يستوي المؤمن الصالح بالمفسد الطالح، ولا يستوي المتقي بالكافر، فهناك حساب وجزاء لكل حسب عمله.

الموضع العاشر: في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ (ص/76)، الإحالة إحالة نصية قبلية، حيث ادعى إبليس أنه أفضل من البشر الذي خلقه الله، وقد عقد إبليس -لعنه الله- مقارنة بينه وبين آدم عليه السلام؛ ليبين أفضليته عليه، ويبرهن عن سبب امتناعه عن السجود له.

2. 1. 7. 4. 2. أدوات المقارنة الخاصة، وأثرها في تماسك النص في سورة (ص):

الموضع الأول: في قوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَجِئْ مِنَّا بِآيَةٍ﴾ (ص/3)، إن الإحالة إحالة مقامية، والمحال إليه: الأمم الخالية الهالكة (البغوي، 1412: 70/7)، وفي الآية تحذير لمشركي قريش من نزول العذاب بهم كما نزل بالأمم التي أهلكها الله من قبلهم، فلم تنفعهم التوبة، والاستغاثة عندما نزل بهم عذاب الله، وأداة المقارنة خاصة للكمية، فكم من أمم هلكت بكفرهم قبل مشركي مكة؟!.

الموضع الثاني: في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ (ص/24)، في الآية مقارنة بين الخلفاء العادلين، والظالمين وسيلتها (كثيرا من، وقليل من)؛ فالخطأ الذين يظلم بعضهم بعضا، ويأكل بعضهم حق الآخر هم الأكثرية، أما الخلفاء الذين لا يطمع أحدهما في حق الآخر فهم أقلية.

الموضع الثالث: في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (ص/32)، وفي الآية يلوم سليمان -عليه السلام- نفسه؛ لأنه انشغل بالخير عن ذكر الله، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، والإحالة إحالة مقامية تحيل إلى حبه للخير؛ وقُصِدَ بالخير في هذا الموضع الخيل (الطبري، 1998: 355/6).
الموضع الرابع: في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ (ص/35)، الإحالة هنا إحالة مقامية، تحيل إلى الإنس والجن، حيث دعا سليمان -عليه السلام- ربه أن يهبه ملكا ليس لأحد من الإنس أو الجن بعده، فاستجاب الله له، فسخر له الريح تجري بأمره، والشياطين تحت إمرته، وهذه المقارنة جاءت؛ لتبين كيفية هذا الملك بأنه لا ينبغي لأحد بعد سليمان عليه السلام، فقال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ (ص/37).

2. 1. 7. 5. مقارنة بين عناصر الإحالة، من حيث عددها، ونسبتها في سورة(ص):

جدول 9. عدد عناصر الإحالة في سورة (ص)

وسائل الإحالة	الضمائر	أسماء الإشارة	الأسماء الموصولة	أدوات المقارنة	المجموع
عددها	277	20	14	9	320
نسبتها	86.5%	6.3%	4.4%	2.8%	100%

عند النظر إلى الجدول رقم (9) نجد أن أدوات الإحالة الواردة في سورة (ص) تنوعت بين الضمائر، وأسماء الإشارة، وأدوات المقارنة، وقد بلغ عددها (320) عنصرا إحياليا، وهذه العناصر رغم تنوعها غير أنها تكاملت معا، وعملت على تماسك وترابط السورة الكريمة، ويتبين من ذلك ما يأتي:

1- حازت الضمائر على أعلى نسبة بين عناصر الإحالة، فبلغ مجموعها (277) ضميرا، ونسبتها (86.5%)، ومن ذلك يتبين أن الضمائر من أبرز عناصر الإحالة؛ لأنها تنوب عن الكلمات والعبارات، والجمل المتتالية، وترتبط بين أجزاء النص من خلال الإحالة النصية القبلية والبعدية، والإحالة المقامية، كذلك يأتي الضمير ليوضح دلالة الكلام، ويجمع شتات ما تناثر من عبارات وجمل، ويربط بينها (الفقي، 2000: 137/1).

2- جاءت أسماء الإشارة في المرتبة الثانية، فبلغ عددها (20) اسما، ونسبتها (6.3%)، ومن خلال تحليل النتائج السابقة تبين للباحث أن أسماء الإشارة لها دور كبير في تماسك النص على مستوى الآية الواحدة من خلال الإحالة قريبة المدى لمشار إليه في الآية نفسها، كذلك لها دورها في تماسك النص على مستوى أكثر من آية من خلال الإحالة بعيدة المدى كما بين الباحث مسبقا، إلى جانب ذلك تنوعت الإحالة بين نصية قبلية، ونصية بعدية، ومقامية؛ مما يظهر مكانتها في ترابط النص وتماسكه.

3- جاءت الأسماء الموصولة في المرتبة الثالثة، فبلغ عددها (14) اسما، ونسبتها (4.4%)، وقد ساهمت الأسماء الموصولة في تماسك سورة (ص)، كذلك كان له دورها في الإيجاز.

4- جاءت أدوات المقارنة في المرتبة الرابعة والأخيرة، فبلغ عددها (9) أدوات، ونسبتها (2.8%)، وقد ساهمت تلك الأدوات في تماسك السورة كما بين الباحث مسبقا، كذلك أدت إلى الاقتصاد في اللغة، وذلك من خلال تجنب ذكر أو تكرار بعض العناصر اللغوية، والاكتفاء بالإشارة إليها.

2. 1. 7. 6. مقارنة بين أنواع الإحالة في سورة (ص):

جدول 10. مقارنة بين أنواع الإحالة

أنواع الإحالة	الإحالة النصية		المقامية	المجموع
	القبلية	البعدية		
عدد ورودها	202	3	115	320
نسبتها	63.1%	0.9%	36%	100%

ومن الجدول رقم (10) يتضح أن:

1- الإحالة النصّية القبلية أكثر أنواع الإحالات ورودًا في سورة (ص) فبلغ عددها (202) مرة ونسبتها (63.1%)؛ لأنها تملأ دورًا أكبر في التماسك النصّي، إلى جانب دورها في الإيجاز.

2- جاءت الإحالة المقاميّة في المرتبة الثّانية فبلغ عددها (115) مرّة، ونسبتها (36%).

3- جاءت الإحالة النصّية البعدية في المرتبة الأخيرة، فقد جاءت (3) مرات فقط بنسبة 0.9%، وهي نسبة قليلة مقارنة بغيرها، وذلك لأن الإحالة البعدية تحتاج من المتلقي البحث أكثر عن المحال إليه، ولا يتم المعنى إلى بالوصل إليه، ولصعوبتها قلت في القرآن.

2. 2. الحذف:

تُعَدُّ ظاهرة الحذف من الظواهر اللّغويّة المشتركة بين جميع اللغات؛ نظرًا لصعوبة ذكر كل التفاصيل الكلامية؛ لأنها تحتاج مساحة أكبر من الزمان لكل من منتج النصّ والمتلقي؛ لذلك لجأ الإنسان إلى الحذف؛ لأنه أحد وسائل الإيجاز والاختصار، والحذف أكثر انتشارًا وبروزًا في اللغة العربيّة؛ لأنها لغة إيجاز تبتعد عن كثرة التفاصيل لما تحدّثه من ملل بسبب الحشو الزائد.

وتخضع ظاهرة الحذف إلى مبدأ الأصلية والفرعية في اللغة، أي لا بُدَّ من وجود تركيب أصلي أو صيغة أصلية اعترها الحذف (حمودة، 1998: 17)؛ ولذلك سماه سيبويه بالعارض، فقال: «هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض» (سيبويه، 1988: 24/1)، ومعرفة الكلام المحذوف يعتمد على نكاه القارئ والسامع، ويعمل الحذف على تنشيط ذهن المتلقي بحثًا عن المحذوف من خلال القرينة الدّالة، ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير (أبو موسى، 2004: 111).

2. 2. 1. الحذف لغة:

جاء في معجم العين «الحذف: قَطْفُ الشَّيْءِ مِنَ الطَّرْفِ كَمَا يُحْدَفُ طَرَفُ ذَنْبِ الشَّاةِ... والحذف: الرَّمْيُ عَنْ جَانِبٍ» (الفراهيدي، د.ت: 202/3).

وفي القاموس المحيط «حَذَفَهُ يَحْذِفُهُ: أَسْقَطَهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ: أَخَذَهُ، وَبِالْعَصَا: رَمَاهُ بِهَا...» وفي العَرُوضِ: مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِهِ سَبَبٌ خَفِيفٌ» (الفيروزآبادي، 1996: 799/1)، ويلاحظ من ذلك أن المعنى اللُّغَوِيَّ للحذف يدور حول القطع، والطرح، والتسوية، والإسقاط.

2. 2. 2. الحذف عند النحاة:

اهتم النحاة والبلاغيون قديماً بدراسة ظاهرة الحذف في اللغة، قال "سيبويه" (ت180هـ): «اعلم أنهم مما يحذفون الكلم، وإن كان أصله في الكلام غير ذلك» (سيبويه، 1988: 24/1-25)، فالحذف عارض ليس أصلاً، والأصل في الكلام الذكر لكن قد يحذف بعضه للعلم به؛ لذلك يقول "سيبويه" في موضع آخر من كتابه: «سألت الخليل عن قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ (الزمر 73)، أين جوابها؟ وعن قوله جلاً وعلا: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ﴾ (البقرة 165) ... فقال: إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم؛ لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام» (سيبويه، 1988: 24/1-25؛ ابن جني، المنصف، 1954)، ويعد جواب الخليل تأكيد لما ذهب إليه "سيبويه" بأن العرب تحذف من الكلام ما كان معلوماً بقرينة دالة عليه.

أما "المازني" (ت249هـ) فقد أشار إلى وجود ظاهرة الحذف في العربية بقوله: «اعلم أن العرب يحذفون الشيء وفي كلامهم ما هو أثقل منه، ويستقلون الشيء وفي كلامهم ما هو أثقل منه مما يتكلمون به، فعلوا هذا لئلا يكثُر في كلامهم ما يستقلون، وكل ما فعلوا فله مذهب وحكمة» (ابن جني، 1954: 173/3)، وكلام "المازني" غاية في الدقة؛ لأنه أشار إلى أن الذكر والحذف له أسباب وغايات، فكلُّ له حكمة يرمي إليها منتج النصّ.

2. 2. 2. 1. أنواع الحذف عند النحاة:

ذكر "ابن جني" (ت392هـ) أن الحذف أربعة أنواع: حذف الحركة، والحرف، والمفرد، والجملة، ويُشترطُ توافر الدليل على المحذوف (ابن جني، 2002: 140/2)، ويُلاحظُ من كلامه أنه قد تحدث عن حذف الجملة، وحذف الجملة لا يكون إلا داخل النصّ.

أمّا "ابن هشام الأنصاري" (ت761هـ) فقد جعل قسماً خاصاً في كتابه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) زاد عن مئة صفحة تحدث فيه عن القضايا المتعلقة بالحذف، وقد حدد أنواعه، وخلص الباحث ما ذكره ابن هشام فيما يأتي:

- 1- حذف الحرف أو الأداة، كحذف حرف العطف، وفاء الجواب، وواو الحال، وغيره.
- 2- حذف الاسم، كحذف المضاف، والمضاف إليه، والموصوف، والصفة، والمبتدأ والخبر، والحال، وغيره.
- 3- حذف الفعل، وهو على ضربين، الأول حذف مع فاعله، حذفه وحده.
- 4- حذف الجملة، كحذف جواب القسم، وجملة الشرط، وجواب الشرط.
- 5- حذف الكلام بجملته، وذكر ابن هشام مواضع ذلك، منها: الحذف بعد حرف الجواب، يقال: أقام زيد؟ فتقول نعم.

6- حذف أكثر من جملة، ومن قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاَهُمْ تَدْمِيرًا﴾ (الفرقان/36)، إن التقدير: فأتيهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناهم (ابن هشام، 1964: 575-615)، وهذا التناول من ابن هشام لأقسام الحذف دليل واضح على إدراك علماء العربية قديما لأهمية ظاهرة الحذف في اللغة.

2. 2. 2. شروط الحذف عند النحاة:

إن الحذف لا يكون اعتباطياً، بل له جملة من الشروط ذكرها النحاة في كتبهم، منها:

الشرط الأول: وجود دليل على المحذوف:

يُعدُّ الدليل مرشداً للقارئ كي يهتدي إلى إيجاد المحذوف، وكيفية تقديره، واختيار مكان التقدير، ومن ثم يثير رغبة المتلقي في إتمام النص للحصول على العناصر المحذوفة، وهذا ما أكد عليه ابن جني بقوله: «قد تحذف العرب الجملة، والمفرد والحرف والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان ضرباً من تكليف علم الغيب في معرفته»، ومن الأدلة:

- 1- الدليل اللفظي: وهو أن يكون في الكلام دليل لفظي، متقدم أو متأخر يدل على العناصر المحذوفة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ﴾ (النحل/30)، أي: أنزل خيراً.
- 2- دليل الحال (سياق المقام): وهي الظروف الملازمة للنص، التي لها علاقة بتحديد معناه، مثل قولك لمن رفع سوطاً (زيداً) أي: اضرب زيدا، وقد أشار "ابن جني" إلى القرينة الحالية في حذف الصفة، فنكر لذلك مثالا عند ذم

إنسان: (سألناه وكان إنسانًا! وتزوي وجهك وتقطبه، فيُعني ذلك عن قولك: إنسانًا لثيماً أو نحو ذلك) (ابن جني، الخصائص، 2002: 371/2)، وفي مثل هذه الأمثلة عندما يُفقد دليل الحال يكون الكلام مبهمًا كالألغاز.

3- الدليل الصناعي: وهو ما ينسب إلى صناعة النحو من أسس وأصول عامة، وقواعد وقوانين خاصة وضعها النحاة دفعتهم إلى تقدير أنواع من المحذوفات في بعض العبارات، بحيث تكون العناصر المذكورة كافية لفهم المعنى (حمودة، 1998: 123)، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (القيامة/1)، والتقدير: لا أنا أقسم.

4- الدليل العقلي: قد يقصد المتكلم إلى حذف بعض العناصر اللغوية اعتمادًا على إدراك المتلقي لهذه العناصر عقلاً، ويكون ذلك عند استحالة صحة الكلام عقلاً إلا بتقدير محذوف، ومنه قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾ (المائدة/3)، أي: حُرِّمَ أكل الميتة، فالتحريم عقلاً لا يكون منصباً على ذات الميتة، وإنما على أكلها.

الشرط الثاني: ألا يكون المحذوف كالجُزء من الجملة:

فلا يحذف الفاعل ولا نائبه، وقد يحذف الفاعل مع فعله، نحو قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾ (النحل/30).

الشرط الثالث: ألا يكون مؤكّداً: لأن التأكيد ضد الحذف، فالمؤكّد مريد للإسهاب، والحاذف مريد للإيجاز؛ ولتناقض الغرض مُنَعِ الحذف، نحو: الذي رأيت نفسه زيد، بحذف العائد وتوكيده، وإنما يقال: الذي رأيت نفسه زيد (ابن جني، 2002: 287/2).

الشرط الرابع: عدم اللبس: ينبغي ألا يؤدي حذف عنصر أو أكثر إلى اللبس؛ لذلك يُشترط وجود قرينة لفظية أو حالية، أو عقلية؛ لأنها تعين المخاطب على إدراك العناصر المحذوفة؛ فإندام القرينة يمنع الحذف، نحو منع حذف الموصوف مع بقاء صفته في نحو: مررت بطويل؛ لأن القرينة العقلية هنا لا تكفي لمعرفة المحذوف.

الشرط الخامس: ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر: فيُمنع حذف اسم الفعل دون معموله؛ لأنه اختصار للفعل؛ لذلك يُقدّر المحذوف فعلاً، ولا يُقدّر اسم فعل.

الشرط السادس: ألا يكون عوضاً عن شيء محذوف: فلا تحذف (ما) في قولك: (أما أنت منطلقاً انطلقت)؛ لأنها عوض عن (كان) المحذوفة (ابن هشام، 1964: 573).

الشرط السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعامل وقطعه عنه: وقد منع البصريين حذف المفعول الثاني في قولنا: (ضربني وضربته زيد)؛ فلا يجوز أن نقول: ضربني وضربته زيد؛ لأن الفعل (ضربت) تهيئاً للعمل في (زيد)، فيقطع ذلك العمل كون (زيد) فاعلاً بالفعل الأول (ابن هشام، 1964: 573).

الشرط الثامن: ألا يؤدي حذفه إلى إعمال العامل الضعيف مع إعمال العامل القوي: فقد منع البصريون حذف المفعول في نحو (زيد ضربته)؛ لأن في حذفه تسليط ضرب على العمل في زيد مع قطعه عنه، وإعمال الابتداء مع التمكن مع إعمال الفعل (ابن هشام، 1964: 573).

2. 2. 3. الحذف عند البلاغيين:

تناول "الخطيب القزويني" (ت739هـ) في كتابه (الإيضاح في علوم البلاغة) الحذف تحت باب الإيجاز، وذكره تحت عنوان (إيجاز الحذف)، وذكر "القزويني" أن المحذوف على ثلاثة أقسام: إما جزء من جملة، أو جملة، أو أكثر من جملة، ثم قال: اعلم أن الحذف على وجهين: أحدهما: لا يقام شيء مقام المحذوف، والثاني: أن يقام مقامه ما يدل عليه (القزويني، 2004: 145-151)، كلام القزويني غاية في الدقة بدءاً من تقسيمه للحذف، فالأقسام التي ذكرها القزويني لا تخرج عنها لسانيات النص الحديث، فحذف جزء من الجملة مبتدأ كان أم خبراً، فعلاً كان أم فاعلاً أم مفعولاً... هو ما تدور حوله لسانيات النص، كذلك حذف الجملة، وحذف أكثر من جملة.

2. 2. 3. 1. أنواع الحذف عند البلاغيين:

خصص الزركشي (ت794هـ) جزءاً كبيراً في كتابه (البرهان في علوم القرآن) للحذف، ذكر فيها أبرز استعمالات الحذف، يذكرها الباحث فيما يأتي:

الأول: الاقتطاع: وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي، ومن هذا الترخيم، نحو: يا فاطم، على لغة من ينتظر. الثالث: الضمير والتمثيل: وهو أن يضم من القول المجاور؛ لبيان أحد جزأيه، ومنه قول القائل: النبيذ مسكر؛ فهو حرام، فقد أضمر قول: وكل مسكر حرام.

الثاني: الاكتفاء: وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط؛ فيُكتفى بأحدهما، وقد جعل من هذا النوع قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (الأنعام/ 13)، أي: ما سكن وما تحرك، وإنما أثر ذكر السكون على

الحركة؛ لأنه أغلب الحالين على المخلوق؛ ولأن كل متحرك يصير إلى السكون؛ ولأن السكون هو الأصل والحركة طارئة.

الرابع: أن يستدل بالفعل لشيئين، وهو في الحقيقة لأحدهما، فيُضْمَرُ للآخر فعل يناسبه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ (الحشر/9)، أي واعتقدوا الإيمان.

الخامس: أن يقتضي الكلام شيئين، فيقتصر على أحدهما؛ لأنه المقصود، كقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فَمَنْ رَكُومًا يَا مُوسَى﴾ (طه/49)، ولم يقل وهارون؛ لأن المقصود موسى، وقال الزمخشري: لأن فرعون أراد أن يتجنب فصاحة هارون.

السادس: أن يُذكر شيان، ثم يعود الضمير إلى أحدهما دون الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوَ أَنْفُسُهُمْ﴾ (الجمعة/11)، قال الزمخشري: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهُوا انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه.

السابع: الحذف المقابلي: وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان، فيُحذف مقابل أحدهما لدلالة الآخر عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ﴾ (هود/35)، فالأصل: فإن افتريته فعلي إجرامي، وأنتم براء منه، وعليكم إجرامكم، وأنا بريء مما تجرمون (الزركشي، 1957: 117/3-202).

2. 2. 3. 2. فوائد الحذف عند البلاغيين:

للحذف جملة من الفوائد تحدث عنها البلاغيون؛ ويذكر الباحث بعضاً من تلك الفوائد:
أولاً: الإيجاز والاختصار:

إن الإيجاز من خصائص اللغة العربية، فتحمل الجملة القصيرة معاني كثيرة، فالتخلص من الحشو الزائد يكسب العبارة قوة، ويبعدها عن ثقل الاستطالة، والمنتفع للنص القرآني -خاصة- يجد الإيجاز سمة واضحة فيه سواء نتج الإيجاز عن الحذف المدرك معناه بالقرائن، أو عن إصابة المعنى الكثير باللفظ القليل الجامع، كذلك يلاحظ خلو النص القرآني من ذكر التفاصيل التي يمكن إدراكها عقلاً (حمودة، 1998: 101).

ثانياً: التقخيم والإعظام:

ذكر الزركشي أن من فوائد الحذف التفتيح والإعظام ألا ترى أن الحذف في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ﴾ (الأنعام/27)، والمعنى: لو تراه في تلك الحال لرأيت أسوأ حال، أو لرأيت منظرًا هائلًا، أو لرأيت أمرًا عجبًا، وما كان مثل هذا التقدير (الزركشي، 1957: 104/3).

ومثاله في حياتنا اليومية: لو رأيت شخصًا يعنف شخصًا على فعل فعله، فسألته: ماذا فعل؟ فأجاب: لقد فعل وفعل، فهذا الجواب لم يذكر فيه ماذا فعل الشخص، ولكنه حمل بين طياته أنه قد فعل أفعالًا عظيمة.

ثالثًا: صيانة المحذوف عن الذكر في مقام معين تشريفيًا له:

يلجأ المتكلم إلى الحذف إجلالًا للمحذوف كي لا يُذكر في هذا الموقف الكلامي، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24)﴾ (الشعراء/23-24)، فحذف اسم الله تشريفًا له وتعظيمًا (السيوطي، 1975: 191/3-192).

رابعًا: تحقير شأن المحذوف: قد لا يذكر المحذوف تحقيرًا لشأنه، منه قوله تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (البقرة/18).

خامسًا: تنشيط الفكر، وإعمال العقل:

إن حذف أحد عناصر الكلام يدفع المتلقي إلى تعقبه ومحاولة إدراكه؛ كي يستقيم المعنى، فيؤدي ذلك إلى إعمال الفكر، وتنشيط العقل والخيال؛ كي يكشف عن الأسرار الباعثة له، ويؤدي هذا إلى تثبيت المعنى، وترسيخه في ذهن المتلقي أكثر من ذكر العنصر المحذوف.

ويختم الباحث حديثه بقولين أولهما لعبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) إذ يقول عن الحذف: «هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجذك أنطق ما تكون إذا لم تتطرق، وأتم ما يكون بيانًا إذا لم تُبْنِ» (الجرجاني، 1992: 146).

وثانيهما للعلوي (ت745هـ) إذ يقول: «لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام عن علو بلاغته، ولصار إلى شيء مسترذل، ولكان مبطلًا لما يظهر من الطلاوة والحسن والركة، ولا بد من الدلالة على ذلك المحذوف، فإن لم يكن هناك دلالة فإنه يكون لغوًا من الحديث، ولا يجوز الاعتماد عليه ولا يُحكم عليه بكونه محذوفًا» (العلوي، 1423: 51/2).

2. 2. 4. الحذف عند علماء النص:

2. 2. 4. 1. الحذف اصطلاحاً:

عرّف "روبرت دي بوجراند" الحذف بأنه: «استبعاد العبارات السطحية التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يُوسَّع أو أن يُعَدَّل بواسطة العبارات الناقصة» (دي بوجراند، 1998: 301)، إذن فقد اعتبر دي بوجراند أن الحذف لا يكون إلا في الحشو والجمل الزائدة التي لا يؤثر حذفها على جوهر النص، وتُفهم دون الحاجة إلى نكرها، بل تعمل هذه العبارات المحذوفة على توسيع المعنى في ذهن المتلقي من خلال بناء عدة تخیلات للمحذوف. وقد ذكر "كريستال" أن الحذف «هو حذف جزء من الجملة الثانية، وعليه دليل في الجملة الأولى» (الفقي، 2000: 191/1)، وتعريف "كريستال" يضع أيدينا على شرط مهم من شروط الحذف، وهو أن تُسبق جملة الحذف بجملة أو جمل أخرى يتضمّن محتواها دليل يرشدنا إلى المحذوف.

أمّا "هاليداي ورقية" حسن فعرفا الحذف بأنه «علاقة داخل النص، وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر المفترض في النص السابق، وهذا يعني أن الحذف علاقة قبلية» (خطابي، 2006، 21)، وهذا التعريف يتفق مع ما ذكره "كريستال" في وجود العنصر المحذوف في العبارات السابقة، ولكنهما توسعا في تعريفهما، فاشتراطا أن يكون داخل النص، كذلك أشار إلى أن أكثر أنواع الحذف ذو علاقة نصية قبلية.

ومن النصيين العرب "نعمان بوقرة" إذ عرف الحذف بأنه «علاقة تتم داخل النص، فمعظم أمثله تبيّن أن العنصر المحذوف موجود في النص السابق مما يعني أن الحذف يُنشئ علاقة قبلية» (بوقرة، 2009: 106-107)، وهذا يتفق مع ما ذكره "هاليداي ورقية حسن".

فلو بقي المحذوف في الكلام، فإنه يشكّل خللاً في النص؛ يتمثل في حشو وزيادات يمكن الاستغناء عنها خاصّة مع وجود القرائن الحالية والمقامية.

2. 2. 4. 2. أنواع الحذف عند النصيين:

قسم "هاليداي ورقية حسن" الحذف إلى ثلاثة أقسام، وهي:

الأول: الحذف الاسمي: ويعني حذف اسم داخل المركب الاسمي، ومثاله: أي مدينة تحب؟ هذه أحب البقاع إليّ، أي: هذه المدينة.

الثاني: الحذف الفعلي: ويقصد به الحذف داخل المركب الفعلي، مثال: هل لعبت؟ نعم، أي: نعم لعبت.

الثالث: الحذف داخل شبه الجملة: هذا النوع من الحذف لا يقتصر على المركب الاسمي أو الفعلي، بل يشتمل على العبارة بما تحويه من أسماء أو أفعال، مثاله: كم ثمن الكتاب؟ خمس جنيهات (خطابي، 2006، 22).

وقد ذهب "هاليداي ورقية" حسن إلى أن الحذف في جملة الاستفهام أكثر من غيرها؛ لأن جملة الاستفهام تشتمل على دليل الحذف، وقد ذكرنا أنواعا أخرى للحذف منها: حذف بعض الأحداث دون البعض في التسلسل الزمني

للقصة...والحذف السببي، كقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ (البقرة/60)،

أي: فضرب فانفجرت، ومنها حذف الزمان والمكان (الفتي، 2000: 194/2-195).

2. 2. 5. أثر الحذف في تحقيق التماسك النصي في سورة ص:

لا خلاف بين العلماء اللغة القدماء والمحدثين أن المحذوف كالمذكور، فإذا قلنا: هل تناول عمر الطعام؟ وكان الجواب: نعم، فالمتلقي يدرك أن هناك محذوف في جملة الجواب؛ لوجود دليل سابق في الجملة الأولى، أي: نعم، تناول عمر الطعام، وبناءً على ذلك حدث اتساق بين الجملتين، وهذا الاتساق يقوم على محورٍ أساسيٍّ هو المرجعية، فإذا كانت المرجعية بين المحذوف والمذكور فهي داخلية لاحقة، أما إذا كانت بين المذكور والمحذوف على الترتيب، فإنها تكون داخلية سابقة، وهذا يسهم في تماسك النص، أما إن كانت المرجعية خارجية، فإنها لا تسهم في تماسك النص (الفتي، 2000: 203/2).

ويختلف القرآن عن أي نص آخر، فهو نص مفتوح ذو دلالات غير ثابتة؛ لذلك نجد أن كتب التفسير وغيرها من الكتب التي تناولت القرآن بالتفسير والتحليل قد اختلفت في تأويل بعض الآيات؛ لأن القرآن بحر يحتاج إلى من يغوص فيه بحثاً عن لآله، وتعد ظاهرة الحذف من الظواهر المنتشرة في القرآن الكريم، ويختلف تقدير المحذوف فيها حسب أفق وإدراك المتلقي في ضوء ما قواعد اللغة العربية، وما ورد من هدي النبي ﷺ، وما ذكر من أسباب النزول.

وتُعَدُّ سورة (ص) من السور التي تزخر بظاهرة الحذف في مواضع كثيرة يذكرها الباحث، ويبيِّن أثرها في التماسك

النصِّي في سورة (ص) تحت خمسة أقسام، هي:

1- حذف الاسم.

2- حذف الفعل.

3- حذف الجملة.

4- حذف أكثر من جملة.

5- حذف أجزاء من القصة.

2. 2. 5. 1. مواضع الحذف الاسمي:

جدول 11. مواضع الحذف الاسمي في سورة (ص)

رقم الآية	موضع الحذف	المحذوف	الدليل	المرجعية
3	﴿وَلَاتِ حِينَ مَنَاصٍ﴾	الحين	حين	نصية بعدية
6	﴿وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ﴾	عبادة	آلهتكم	نصية بعدية
7	﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾	القول	﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾	نصية قبلية
7	﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خِتِلَاقٌ﴾	القول	﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾	نصية قبلية
10	﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾	ملك	ملك	نصية قبلية
11	﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾	هم	الذين كفروا	نصية قبلية
12	﴿قَوْمٌ نُوحٍ وَعَادٌ﴾	قوم	قوم	نصية قبلية
13	﴿وَنُؤُودٌ﴾	قوم	قوم	نصية قبلية
14	﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾	حزب	الأحزاب	نصية قبلية
19	﴿كُلُّ لَهُ أَوَابٌ﴾	هم	الجبال، والطير	نصية قبلية
21	﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ﴾	تحاكم	الخصم	نصية بعدية
22	﴿خَصْمَانِ﴾	نحن	الخصم	نصية قبلية
24	﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾	الصالحين	عملوا الصالحات	نصية قبلية
25	﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾	الذنب	فاستغفر ربه	نصية قبلية
27	﴿بَاطِلًا﴾	خلقًا	خلقنا	نصية قبلية
29	﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾	هذا	القرآن	نصية قبلية

نصية قبلية	سليمان	سليمان	﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾	30
نصية قبلية	العشي	الشمس	﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾	32
نصية قبلية	اغفر	ذنبي	﴿اغْفِرْ لِي﴾	35
نصية قبلية	شياطين	شياطين	﴿وَأَخْرَيْنَ﴾	38
نصية قبلية	اركض	الأرض	﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾	42
نصية قبلية	بارد	بارد	﴿مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾	42
نصية قبلية	تحنث	في يمينك	﴿لَا تَحْنَثْ﴾	44
نصية قبلية	أيوب	أيوب	﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾	44
نصية قبلية	أخلصناهم	خصلة	﴿بِخَالِصَةٍ﴾	46
نصية قبلية	الأنبياء الذين اختارهم الله	هم	﴿وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾	48
نصية قبلية	كثيرة	كثير	﴿بِقَاكِهِمْ كَثِيرَةً وَشَرَابٍ﴾	51
نصية بعدية	قاصرات الطرف أتراب	زوجات	﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ﴾	52
نصية قبلية	للمتقين	للمتقين	﴿هَذَا﴾	55
نصية قبلية	جهنم	جهنم	﴿فَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾	56
نصية قبلية	جهنم	جنهم	﴿فَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾	60
نصية قبلية	ما ورد من أشكال العذاب في الآيات من (55) حتى (58)	العذاب	﴿مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا﴾	61
نصية قبلية	رب	رب	﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾	66
نصية قبلية	علم	نبأ	﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾	69
نصية قبلية	بشرا	هـ	﴿لَمَّا خُلِقْتُ بِيَدَيَّ﴾	75
نصية بعدية	إلى يوم الدين	مستمرة	﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾	78
نصية بعدية	منك	جنسك	﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ﴾	85

2. 2. 5. 2. مواضع الحذف الفعلي:

توزعت بنية الحذف الفعلي في سورة (ص) على النحو الآتي:

جدول 12. مواضع الحذف الفعلي في سورة (ص)

رقم الآية	موضع الحذف	المحذوف	الدليل	المرجعية
1	﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾	أقسم	واو القسم	نصية قبلية
3	﴿مَنْ قُرْنٍ﴾	كفروا	كفروا	نصية قبلية
18	﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾	يسبحن	يسبحن	نصية قبلية
19	﴿وَالطَّيْرِ مَخْشُورَةً﴾	سخرنا	سخرنا	نصية قبلية
20	﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابِ﴾	آتيناه	آتيناه	نصية قبلية
4	﴿بِسْؤَالٍ نَعْبِتُكَ إِلَى نَعَاجِهِ﴾	ليضمها	أكفلنيها	نصية سابقة
27	﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ﴾	وما خلقنا	وما خلقنا	نصية قبلية
31	﴿إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ﴾	اذكر	اذكر	نصية قبلية
33	﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾	قال	قال	نصية قبلية
33	﴿فَطَفِقَ مَسْحًا﴾	يمسح	مسحا	نصية بعدية
37	﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾	سخرنا	سخرنا	نصية قبلية
43	﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾	وهبنا	وهبنا	نصية قبلية
59	﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾	أتيتهم	مرحبا	نصية بعدية
71	﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ﴾	اذكر	اذكر	نصية قبلية
83	﴿فَبِعِزَّتِكَ﴾	أقسم	بعزتك	نصية بعدية

2. 2. 5. 3. مواضع حذف الجملة:

في قول الله تعالى: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص/1)، حذف جواب القسم، والتقدير: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقول الكفار، وقال ابن عطية تقديره: ما الأمر كما تزعمون (درويش، 1415: 328/8)، وقيل تقديره: إنك لمن المرسلين (صافي، 1995: 110/12)، وهناك تقديرات أخرى ذُكرت في كتب التفسير، والغرض من حذف جواب القسم الإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر؛ وهو صفة الذين كفروا وكذبوا القرآن عنادًا وشقاقًا منهم (ابن عاشور، 1984: 204/23).

وفي قوله تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ (ص/22) حُذِفَتْ جملة الشرط، والتقدير:

إن سمعت قصتنا، فاحكم (صافي، 1995: 112/12).

وفي قوله تعالى: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ (ص/25)، والتقدير: إن له عندنا لزلفى، وإن له عندنا لحسن مآب، والدليل ما سبق (إن له عندنا لزلفى)، والمرجعية نصية قبلية أدت إلى التماسك على مستوى الآية الواحدة.

وفي قوله تعالى: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ (ص/10)، قد حُذِفَ فعل الشرط، والتقدير: إن زعموا ذلك (درويش، 1423: 332/8)، أي: لهم خزائن الرحمة، وملك السماوات والأرض وما بينهما، والمرجعية نصية قبلية إلى قوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10)﴾ (ص/8-9)، التماسك هنا على مستوى آيتين.

في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ﴾ (ص/24)، حُذِفَ فعل الشرط، والتقدير: إن كان كما قلت، فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه (البغوي، 1412: 81/7)، حيث عمل حذف فعل الشرط إلى تماسك الآية مع الآية السابقة، وفي الآية نفسها قسم محذوف بدليل وجود لام القسم في قول تعالى (لقد)، ولهذا الحذف دوره كذلك في تماسك الآيتين.

في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ (ص/77)، فُحِذِفَ فعل الشرط، والتقدير: إن أبيت السجود، فاخرج (صافي، 1995: 145/23)، والمرجعية نصية قبلية تعود إلى الآية الرابعة والسبعين، وهي وقوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (ص/74).

وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ (ص/79)، حذف فعل الشرط، والتقدير: إن جعلتني رجيماً فأنظرني (صافي، 1995: 145/23)، والدليل قوله تعالى: ﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ (ص/77)، وقد أدى ذلك إلى تماسك الآيات معاً.

وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (ص/84)، حذف فعل الشرط، والتقدير: إن غووا بك فالحق والحق أقول (صافي، 1995: 147/23)، بدليل قوله تعالى قبلها: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)﴾ (ص/82-83).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (ص/88)، حذف القسم، والمرجعية نصية بعدية يدل عليها حرف القسم ولام التوكيد.

2. 2. 5. 4. مواضع حذف أكثر من جملة:

وفي قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ (ص/ 22) جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: فماذا قالوا لداوود لما فزع منهم؟ (الشوكاني، 2007: 1259).

في قوله تعالى: ﴿فَإْمَنْتُمْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (ص/ 39) أكثر من جملة منها فعل الشرط وأداته، والتقدير: إن أردت أن تمنن، فامتنن ما شئت على من شئت، وإن أردت أن تمسك، فأمسك ما شئت على من شئت.

وفي قوله تعالى: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ (ص/ 42) وقع حذف أكثر من جملة، فالتقدير: قلنا: اركض الأرض برجلك، فركض، فنبتعت عين ماء، فقلنا (الشوكاني، 2007: 1266)، وهذا الحذف فيه إيجاز بليغ أدى إلى تماسك الآية تماسكاً محكمًا.

في قوله تعالى: ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ (ص/ 8) فحذف فعل الشرط وجوابه، والتقدير: ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول (البغوي، 1412: 72/7)، والحذف هنا ذو مرجعية نصية قبلية ترجع إلى قوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ (4) أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ (7) أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ (8) (ص/ 4-8)، وكما هو واضح أن الحذف هنا أدى إلى تماسك أكثر من آية معًا.

في قوله تعالى: ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ (ص/ 36)، والتقدير: فاستجبنا له دعاءه، فأعطيناه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده (الطبري، 1994: 348/6)، فسخرنا له الريح، والدليل على المحذوف قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ (ص/ 35)، والمرجعية نصية قبلية.

2. 2. 5. 5. حذف أجزاء من القصة:

نذكر في سورة (ص) بعض قصص الأنبياء كقصة نبي الله داوود، ونبي الله سليمان، ونبي الله أيوب عليهم جميعاً السلام، وقصة خلق آدم عليه السلام، وقد تميّز ذكرها بحذف بعض التفاصيل التي لا يؤثر حذفها على الهدف العام

الذي ذكرت من أجله القصة في موضعها، فاكْتُفِي بذكر بعض الأحداث دون غيرها، وعدم ذكر أحداث أخرى، ومن أمثلة ذلك في سورة (ص):

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ﴾ (ص/24)؛ لأنه لا يمكن أن يصدر نبي الله داوود - عليه السلام - حكمه قبل أن يستمع إلى الطرف الآخر، وقد حُذِف ما حكاه الأخ؛ لأنه معلوم من حكم داوود عليه السلام (البغوي، 1412: 81/7).

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ (ص/34)، في الآية حذف كثير من الأحداث بدءاً من سبب فتنة نبي الله سليمان - عليه السلام - حتى رجع إليه ملكه، والتي روتها كتب التفسير، وذكرت بعض أحداثها التي استمرت مدة أربعين سنة.

وفي قوله تعالى: ﴿إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) (ص/72-73)، ففيه حذف، فالتقدير: فخلقه فسواه فنفخ فيه من روحه، فسجد، فحذف مراحل خلق آدم، ونفخ الروح فيه.

وقد جاء الحذف محققاً التماسك على مستوى الآية الواحدة، ومستوى آيات متجاورات، ومستوى آيات غير متجاورات، ويوضح الباحث ذلك فيما يأتي:

1- أثر حذف الاسم في تحقيق التماسك على مستوى الآية الواحدة:

إن التماسك الجزئي الذي يتحقق على مستوى الآية المفردة، يُعدّ لبنة أساسية من اللبنة التي تتحد معاً لتحقيق التماسك النصّي على مستوى البنية الكلية للسورة، ويعرض الباحث نماذج له فيما يأتي:

في قوله تعالى: ﴿فَنَادَا وَلَاتِ حِينَ مَنَاصٍ﴾ (ص/3)، في الآية حذف اسم لات (الحين)، والتقدير: ولات الحين حين مناص (الحلي: 347/9)، والمرجعية نصيّة بعديّة تعود إلى خبر لات (حين)، وقد أدى ذلك إلى تماسك ما قبلها وما بعدها.

وفي قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُسْفِ﴾ (ص/21) حذف المضاف، والتقدير: وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم (الزمخشري، 2009: 922)، وقيل تقديره: وهل أتاك نبأ تخاصم الخصم (درويش، 1423: 346/8)، والمرجعية نصيّة بعديّة أدت إلى تماسك ما بعدها مع ما قبلها على مستوى الآية.

في قوله تعالى: ﴿وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ﴾ (ص/6)، في هذه الآية حذفان، هما:
 الأول: حذف الحال، والتقدير: وانطلق الملاء منهم قائلين (درويش، 1423: 330/8)، قال الزمخشري: «لأن المنطلقين من مجلس التناول لا بد لهم أن يتكلموا، ويتفاوضوا فيما جرى لهم» (الزمخشري، 2009: 919).
 الثاني: حذف المضاف، التقدير: اصبروا على عبادة آلهتكم، فحذف المضاف (درويش، 1423: 330/8)؛ فدعوة إلى الملاء من كفار قريش للصبر على عبادة آلهتهم، وليس على ذات الآلهة.
 وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ (ص/27)، حذف المصدر، فالتقدير: خلقًا باطلًا (صافي، 1995: 119/12)، والمرجعية نصية قبلية تعود إلى (خلقنا) في الآية نفسها، وقد أدى ذلك للتماسك النصي على مستوى الآية.

في قوله تعالى: ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (سورة ص/1)، حذف فعل القسم، والتقدير: أقسم، وحذف فعل القسم لازم مع غير الباء من حروف القسم (ابن هشام، 1964: 160).
 وفي قوله تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا﴾ (ص/33)، حيث حذف فعل المصدر، والتقدير: فطفق يمسح مسحًا، والمرجعية نصية بعدية نتج عنها تماسك بنية الآية.

2- أثر الحذف في تحقيق التماسك على مستوى أكثر من آية متجاورة:

في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾ (ص، 14)، والتقدير: إن كل حزب إلا كذب الرسل، والمرجعية نصية قبلية تعود إلى قوم نوح، وعاد، وفرعون، وشمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، وأدت تلك المرجعية إلى تماسك الآيات الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ (14)﴾ (ص/ 12-14).
 وفي قوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ (ص/3)، فالتقدير: وكم أهلكنا من قرن كفروا، والمرجعية في الآية نصية سابقة تعود إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (ص/2)، فالهلاك لا يكون إلا للقوم الكافرين بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (القصص/59).

وفي قوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ (ص/19)، حذف الفعل سخرنا، والتقدير: وسخرنا له الطير، والمرجعية هنا نصية سابقة أدت إلى تماسك الآية مع قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ (ص/18).

وفي قوله تعالى: ﴿وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ (37) وَآخِرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38)﴾ (ص/37-38)، حذف الفعل (سخرنا)، والتقدير: وسخرنا له الشياطين يبنون له ما يشاء، وسخرنا له آخرين مردة الشياطين حتى قرنهم في الأصفاد، والمرجعية نصية قبلية أدت إلى تماسك الآيتين مع قوله تعالى: ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ (ص/36).

3- أثر الحذف في تحقيق التماسك على مستوى أكثر من آية غير متجاورة:

في قوله تعالى: ﴿جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ﴾ (ص/11)، حذف المبتدأ: هم جندٌ، وهم يعني: الذين في عزة وشقاق (الطبري، 1994: 337/6)، فالمرجعية نصية سابقة تعود إلى قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (ص/2)، مما أدى إلى تماسك أكثر من آية.

وفي قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ (ص/29) حذف المبتدأ، والتقدير: هذا كتاب أي: القرآن، فالمرجعية نصية قبلية تعود إلى الآية الأولى ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص/1)، وهذا الحذف الاسمي أدى إلى تماسك أكثر من آية.

2. 2. 6. مقارنة بين أنواع الحذف في سورة (ص):

سوف يقتصر الباحث في مقارنته على الحذف الاسمي، والحذف الفعلي، وحذف الجملة، وحذف أكثر من جملة، ولن يدخل الباحث أجزاء من القصة في مقارنته؛ وذلك لأنه من الصعب بمكانة أن نقف على كل التفاصيل المحذوفة؛ ولأن القصص القرآن هناك الكثير من الأحداث لم تذكر ولا يعلمها إلا الله وحده.

جدول 13. مقارنة بين أنواع الحذف في سورة (ص)

نوع الحذف	الحذف الاسمي	الحذف الفعلي	حذف جملة	حذف أكثر من جملة	المجموع
عدده	37	15	9	5	66
نسبته	56%	22.7%	13.7%	7.6%	100%

مما سبق يتضح أن:

1- تنوعت ظاهرة الحذف في سورة (ص) بين الحذف الاسمي، والفعلي، وحذف جملة، وحذف أكثر من جملة.

- 2- عمل الحذف على تحقيق التماسك النصي، وجاء مداه على مستوى الآية الواحدة، ومستوى آيات متجاورات، ومستوى آيات غير متجاورات، مما أدى إلى تماسك بنية النص في سورة (ص).
- 3- الحذف الاسمي أكثر أنواع الحذف انتشاراً داخل السورة، فنسبته (56%)، ثم جاء بعده الحذف الفعلي ونسبته (22.7%)، ثم حذف الجملة ونسبته (13.7%)، وفي المرتبة الأخيرة حذف أكثر من جملة ونسبته (7.6%).
- 4- أكثر مواطن الحذف ذو مرجعية نصية قبلية، وذلك يؤكد ما ذهب إلى الباحثين هاليداي ورقية حسن بأن الحذف علاقة قبلية.

2. 3. العطف:

يُعدّ العطف أحد أهم العناصر التي تسهم في تماسك النص واتساقه، وتلاحم عناصره؛ ومن دونه تصبح الجمل مفككة مبثرة لا جامع يجمع بينها، ولا رابط يحكم وثاقها؛ لذلك فإن التصوّر اللساني النصي ينطلق من الفرضية القائلة بأن النص عبارة عن جمل ومتتاليات متعاقبة في شكل خطي، ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة متنوّعة تصل بين أجزاء النص (خطابي، 2006: 23).

ويختلف العطف عن غيره من وسائل الاتساق النصي؛ لأنه لا يتضمن إشارة موجهة للبحث عن العنصر المفترض في السابق أو اللاحق، ولكنه يحتاج إلى أدوات رابطة تربط التابع بالمتبوع، ويُعدّ التابع امتداداً نصياً للمتبوع، ويكون العطف بين المفرد والجمل والفقرات، ويحقّق للنص تماسكاً دلاليّاً وشكليّاً (المنظري، 2015: 95).

2. 4. 1. العطف لغة:

جاء في معجم العين «عَطَفْتُ الشيءَ: أَمَلْتُهُ، وَاِنْعَطَفَ الشيءُ انْعَاجاً... وَعَطَفْتُ رَأْسَ الْخَشَبَةِ، أَي: لَوَيْتُ... وَتَعَطَفْتُ عَلَى ذِي رَجَمٍ، فِي الصَّلَاةِ وَالْبَرِّ» (الفراهيدي، د.ت: 17/2).

وفي مقاييس اللغة «الرَّجُلُ يَعْطِفُ الْوَسَادَةَ: يَنْثِيهَا، عَطْفًا، إِذَا ارْتَفَقَ بِهَا... وَفُلَانٌ يَتَعَاطَفُ فِي مَشْيَيْهِ، إِذَا تَمَازَلَ» (ابن فارس، 1979: 351/4)، ويلاحظ من السابق أن الحقل الدلالي للعطف يدور حول الرجوع، والميل، الثني، والوصل.

2. 4. 2. العطف في الدراسات النحوية:

تناول النحاة العطف ضمن التوابع، وجعلوه على قسمين، هما:

الأول: عطف البيان: وهو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة (اللبيدي، 1985: 29)، فالأول نحو: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ (ص/41)، والثاني نحو قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ (النور/35).

الثاني: عطف النسق: هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من أحرف العطف، وسمي عطف النسق؛ لأن فيه عطف الثاني على نسق الأول وطريقته (الرضي، 1992: 331/2)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ (ص/27).

وقد كان الاهتمام الأكبر من النحاة منصباً على عطف المفردات، وكانت عنايتهم قليلة بعطف الجملة (المبرد، 1994: 331/2)، ولا يعني ذلك أنهم لم يتناولوا عطف الجملة في مؤلفاتهم، بل تناولوه، ولكن ليس بقدر اهتمامهم بعطف المفردات (الرضي، 1992: 239/1).

كذلك لم يغفل النحاة عن ذكر حروف العطف، وبيان معانيها، ومن هؤلاء النحاة ابن مالك، ففي حديثه عن حروف العطف جعلها على قسمين، هما:

القسم الأول: ما يعطف مطلقاً: وهو ما يشرك ما بعده مع ما قبله في الإعراب والمعنى، وهو (الواو، ثم، الفاء، حتى، أم، أو).

القسم الثاني: ما يعطف لفظاً: وهو ما يشرك ما بعده مع ما قبله في الأعراب فقط، وهو (بل، لا، لكن) (ابن النازم: 519-520).

2. 3. 3. العطف في الدراسات البلاغية:

أما البلاغيون فقد تناولوا مسألة العطف تحت مُسمّى الفصل والوصل، وجعلوا الجمل من حيث وقوع بعضها إثر بعض، وجواز عطفها أو منعها على خمسة، هي:

الأول: كمال الاتصال: وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد تام؛ كأن تكون الجملة الثانية بمعنى الأولى، أو جزء منها، وحينئذ يجب ترك العطف، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (يوسف/31)، فالجملة الثانية جاءت مؤكدة للأولى، فامتنع العطف.

الثاني: كمال الانقطاع: وهو أن تكون الجملتان متباينتين؛ فيترك العطف، كأن تكون إحداها خبرية، والأخرى إنشائية، ومنه قولنا: مات عمر، رحمه الله.

الثالث: شبه كمال الاتصال: وذلك عندما تكون الجملة الثانية قوية الارتباط بالأولى، وذلك عندما تكون الثانية جوابا لاستفهام مقدر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (يوسف/53)، فالجملة الثانية (إن النفس لأماراة بالسوء) جوابا لسؤال تقديره: لم لا تبرئ نفسك؟

الرابع: شبه كمال الانقطاع: وذلك عندما تكون الجملة الأخيرة مناسبة للأولى، ولكن توسط بينهما جملة، فلو عطفنا الجملة الأخيرة على الأولى لتوهم عطفها على الثانية؛ فامتنع العطف حتى لا يفسد المعنى، ومنه قول الشاعر:

وَتَظُنُّ سَلْمَى أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا أَرَاهَا فِي الضَّلَالِ تَهِيمُ

فلم تُعْطَفْ جملة "أراها" على "تظن"؛ كي لا يتوهم المتلقي أنها معطوفة على "أبغى" لقربها منها.

الخامس: التوسط بين الكمالين: أن تكون الجملتان متناسبتين، ولكن يمنع من عطف الثانية على الأولى مانع، وهو عدم إرادة التشريط بينهما، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ (14) الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ (البقرة/14-15) أقسام (الهاشمي، 2014: 179-186) (حسان، 2000: 397/1).

ولم يتطرق البلاغيون إلى عطف المفردات، وإنما اقتصرَت دراساتهم على عطف الجمل، وقد ذكر تمام حسن أنهم قد حصروا الوصل في الواو دون غيرها، فقد جعلوا وجود الواو مظهرًا من مظاهر الوصول، وعدمها مظهرًا من مظاهر الفصل، فكانت نظرة ضيقة ضيّقت واسعًا، فيقول تمام حسن: «إن الجملة العربية تترايط بغير الواو من الأدوات، وبغير مطلق الجمع من العلاقات... والعطف ذاته ليس مقصورًا على مطلق الجمع؛ إذ يكون أحيانًا للترتيب والتعقيب، أو للترتيب والتراخي، فالإقتصار على الواو ومطلق الجمع لا مبرر له ما دامت الاحتمالات الأخرى تمثل علاقات بين الجمل» (حسان، 2000: 397/1).

كذلك تنبّه البلاغيون إلى أن العطف لا يكون بين الجملتين المتجاورتين فقط، بل يكون بين الجمل غير المتجاورة، وفي ذلك يقول الجرجاني (ت471هـ): «اعلم أن مما يقلّ نظر الناس فيه أمر العطف أنه قد يُؤتَى بالجملة، فلا تُعْطَف على ما يليها، ولكن تُعْطَف على جمل بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان» (الجرجاني، 1992: 244)، واعتبر الجرجاني العطف من أسرار البلاغة التي لا يتأتى الصواب فيه إلا الأعراب الخالص (الجرجاني، 1992: 244).

وقسم "الزمخشري" (538هـ) حروف العطف إلى ثلاثة أقسام، وبين معانيها: فـ (الفاء، الواو، ثم، حتى) تجمع المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وـ (أو، إما، أم) لتعليق الحكم بأحد المذكورين، وـ (لا، بل، لكن) لمخالفة المعطوف للمعطوف عليه (الزمخشري، 1993: 403-405).

2. 3. 4. في الدرس النصّي الحديث:

اهتمّ علماء النصّ بالعطف، لكنهم تناولوه تحت مسمى (الوصل) أو (الربط)، وجعلوه من وسائل التماسك النصّي، فيرى "كرستال" أن الجمل المركبة تتكون من عبارة أساسية وعبارة أو عبارات أخرى بسيطة تعتمد على العبارة الأولى، ويربط بين هذه كلها أدوات العطف (الفقي، 2000: 258/1)، فهو يرى أن النصّ يتكون من جمل أساسية، وهذه الجملة بُني عليها جمل أخرى فرعية، وقامت حروف العطف بالربط بينها، فعنده العطف أهمّ وسيلة اتساق نصّي؛ لذلك جعله أول وسيلة من وسائل التماسك النصّي (الفقي، 2000: 257/1).

فأي نصّ لغوي يتألف من جمل وعبارات متتالية في شكل خطي، وتحتاج هذه الجمل والعبارات إلى أدوات تربط بينها حتى تكون وحدة متماسكة متلاحمة الأجزاء، وهنا يأتي العطف؛ لتحديد الطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم (خطابي، 2006: 23).

وأدوات العطف في نظر النصّيين علامات على أنواع العلاقات القائمة بين الجمل (الزناد، 1993: 37)، كذلك تهدف إلى إحكام العلاقات النصّية الرابطة بين أجزاء النصّ ووحداته، بل بدونها قد يصير النصّ مفككاً، ومن ثم لا يتضح معناه (يونس، 2014: 166)؛ لذلك نجد علماء النصّ قد أدخلوا إلى أدوات العطف أدوات أخرى غير التي تعارفت

عليها كتب النحو والبلاغة العربية، فنجدهم قد جعلوا من أدوات الربط: (من أجل ذلك، بسبب، لام التعليل، في حين، بالمثل ...).

والعطف عندهم علاقة اتساع واقتصاد في آن واحد، فهو علاقة اتساع؛ لأنه يُكوّن علاقات نصيّة جديدة، ويربط العنصر اللّغويّ بعنصر آخر، وعلاقة اقتصاد؛ لأنه أغنى عن تكرار الحكم المسند للعنصر اللّغويّ (أبو خرمة، 2004: 184).

2. 3. 5. أنواع الوصل لدى علماء النصّ:

قسّم "هاليداي ورقية حسن" الوصل إلى ثلاثة أقسام، هي:

1- الوصل الإضافي: وهي علاقة تجمع بين أمور بينهما حالة مشتركة، ويشترط وجود مناسبة أو جهة جامعة بين الجملتين أو الجمل، ومن أدواته: أو، الواو، أم، كذلك...، وقد أدرج محمد خطابي تحت الوصل الإضافي علاقات مثل: التماثل الدلاليّ المتحقق في الربط بين الجمل بواسطة تعبير، مثل: بالمثل...، وعلاقة الشرح، مثل: أعني.

2- الوصل العكسيّ: ويقصد به الربط بين صورتين بينهما تقابل، والذي يعني على عكس ما هو متوقع، ومن أدواته: لكن، بل، على الرغم من ذلك، في حين ...

3- الوصل السببيّ: وهو ما يمكّننا من إدراك العلاقات المنطقية بين جملتين أو أكثر ويدخل تحته علاقات السبب، والنتيجة، والشرط، ومن أدواته: لام التعليل، كي، إذن، لذلك، فاء السببية، من أجل ذلك...

4- الوصل الزمنيّ: علاقة بين جملتين متتابعيتين زمنياً، ويعني ذلك أن يكون مضمون الجملة اللاحقة قد حدث بعد حدوث مضمون الجملة السابقة، ومن أدواته: ثم، والفاء، بعد ذلك... (خطابي، 2006: 23).

2. 3. 6. أثر بعض أدوات الوصل في تحقيق التماسك النصّي في سورة (ص):

تؤدي أدوات الوصل إلى تماسك النصّ؛ لأنها تعمل على الربط بين أجزائه عن طريق امتداد العلاقات الدلالية من جزء إلى آخر حتى يكون النصّ وحدة واحدة متسقة المعاني منتظمة المباني، ويوضح الباحث أثر بعض أدوات

الوصل التي ذكرها الباحثان "هاليداي ورقية حسن"، ويقصر الباحث على سبع أدوات، هي: (الواو، أو، أم، الفاء، ثم، لام التعليل، بل) في تحقيق التماسك النصي في التماسك النصي في سورة (ص) فيما يأتي:

2. 3. 6. 1. الربط بين مفردة ومفردة داخل حدود الآية:

في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (ص/2)، عطف (شقاق) على (عِزَّة)، والعطف داخل حدود الآية الواحدة، وحرف العطف أفاد أن مشركي قريش مشتركون في هاتين الصفتين، وهو من الوصل الإضافي. ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (ص/10)، عطف (الأرض) على (السماوات)، وحرف الواو أدى إلى ربط اللاحق مع السابق، وهو من الوصل الإضافي.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (ص/18)، في عطف (الإشراق) على (العشي)، والعشي من وقت العصر إلى المغرب، والإشراق هو وقت الضحى بعد أن تشرق الشمس، والعطف أدى إلى تماسك المفردتين معا، واشتركا في الحكم، وهو من الوصل الإضافي.

ومنه قوله تعالى: ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ (ص/43)، الواو عاطفة عطف (شراب) على (مغتسل)، ولهذا العطف فائدة أخرى، فهو أغنى عن تكرار الصفة، فالتقدير: هذا مغتسل بارد، وشراب بارد، وهو من الوصل الإضافي.

2. 3. 6. 2. الربط بين مفردة ومفردة على مستوى أكثر من آية:

في قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ (ص/12-13)، في الآية عطف (ثمود) على (قوم)، وهذا العطف أحدث ترابط على مستوى آيتين؛ لأن حرف العطف أشرك المعطوف في حكم المعطوف عليه، فهؤلاء الأقوام اشتركوا جميعا في تكذيب أنبيائهم، وهو من الوصل الإضافي. ومنه قوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ (ص/19)، حيث عطف كلمة (الطير) على كلمة (الجبال) في الآية السابقة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ (ص/18)، فالعطف هنا أدى إلى التماسك على مستوى آيتين، وحرف العطف أفاد المشاركة، فالتقدير: إن سَخَرْنَا الجبال يسبحن معه، وسَخَرْنَا له الطير، وهو من الوصل الإضافي.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِ رُحَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38)﴾ (ص/36-38)، في الآيات السابقة عطفت كلمة (الشياطين) في الآية السابعة والثلاثين على كلمة (الريح) في الآية السادسة والثلاثين، ثم عطفت كلمة (آخرين) في الآية الثامنة والثلاثين على كلمة (كل) في الآية السابعة والثلاثين، والواو في الآية السابقة حرف عطف أفاد مطلق الجمع، وهو من الوصل الإضافي.

2. 3. 6. 3. الربط بين الجمل داخل آية:

جدول 14. الربط بين الجمل داخل آية

رقم الآية	الآية	الربط
6	﴿أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ﴾	عطفت جملة (اصبروا) على جملة (امشوا) بحرف العطف الواو، والتقدير: انطلق الأشراف من قريش قائلين لبعضهم البعض امشوا واصبروا على عبادة آلِهَتكم (الطبري، 1994: 335/6)، وقد وقع الربط داخل حدود الآية، وهو من الوصل الإضافي.
17	﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ﴾	عطفت جملة (اذكر) على جملة (اصبر)، والعطف هنا أدى إلى تماسك جملتين على مستوى الآية، وذلك بعد أن ذكر الله تكذيب قريش وعنادهم دعا نبيه أن يصبر على تكذيبهم، ثم شرع في ذكر بعض الأنبياء، وكيف صبروا على البلاء؛ تسليية لقلب النبي ﷺ، وهو من الوصل الإضافي.
22	﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾	فجملة (لا تشطط)، وجملة (اهدنا) عطفتا على جملة (احكم)، فهما في محل جزم، والعطف أدى إلى ترابط الجمل معا على مستوى الآية، وهو من الوصل الإضافي.

- 23 ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾
 إن هذه الآية تمثل وحدة نصية في غاية الترابط والتماسك؛ فقد عطفت جملة (لي نعجة واحدة) على جملة (له تسعون وتسعون نعجة)، وهذا وصل إضافي، ثم جاءت جملة (قال) معطوفة على جملة (لي نعجة واحدة)، وهذا وصل زميني، ثم جملة (عزني) معطوفة على جملة (قال) (صافي، 1995: 113/12)، وهذا وصل إضافي. وهذه الترابط والتماسك القرآن يبرز مدى قوة الترابط النصي في القرآن الكريم.

- 24 ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾
 عطفت جملة (إن كثيرا من الخطاء ليبغي بعضهم على بعض) على مقول القول، أي القسم وجوابه، ويمكن أن يكون معطوفاً على جملة جواب القسم، وهو من الوصل الإضافي؛ لأن أكثر الخطاء اشتركوا مع الأخ في الظلم، كذلك جملة (عملوا الصالحات) عطف على جملة صلة الموصول آمنوا (آمنوا)، وكلا العطفين وقع داخل حدود الآية، مما اكسب الآية تماسكاً وترابطاً، وهذا أيضاً من الوصل الإضافي.

- 25 ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾
 عطفت الجملة إن واسمها وخبرها (إن له عندنا لزلفى) على جملة (غفرنا)، فالواو عاطفة (درويش، 1423: 348/8)، والعطف داخل حدود الآية مما أدى إلى تماسك وترابط اللاحق مع السابق، وهو من الوصل الإضافي.

- 39 ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾
 جملة (أمسك) عطف على جملة جواب الشرط (امنن)، أو حرف عطف أفاد التخيير، وهو من الوصل الإضافي.

- 72 ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾
 عطف جملته (نفخت) على جملة (سويته)، ثم جاءت الفاء لترابط جواب الشرط (قعوا) بفعل الشرط (سويته)، وقد أدى ذلك الترابط الواقع على مستوى الآية إلى ترابط الآية وتماسكها.

- 75 ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾
 أم عاطفة متصلة ولا يمنع من ذلك اختلاف الفعلين، قال سيبويه: «وتقول أضربت زيدا أم قتلته، فالابتداء هنا بالفعل أحسن؛ لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان، ولا تسأل عن موضع أحدهما كأنك قلت: أي ذلك كان؟» (درويش، 1423: 383/8)، وهو من الوصل الإضافي.

2. 3. 6. 4. الربط بين الجمل في آيتين متجاورتين:

جدول 15. الربط بين الجمل على مستوى آيتين متجاورتين

الربط	الآية الثانية	الآية الأولى
وقع العطف بين آيتين متجاورتين؛ فجملته (غفرنا) عطف على جملة (استغفر)، وهذا العطف أدى إلى ترابط أكثر من آية، وهو من الوصل الزمني.	﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ (ص/25)	﴿فَاسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (ص/24)
الواو حرف استئناف، فالكلام مستأنف مسوق؛ لتقرير مضمون ما تقدم من أمر البعث والحساب والجزاء، وأن حساب الله آت لا محالة، فخلق السماوات والأرض لم يكن باطلاً وعبثاً، فحرف الواو هنا عمل على ربط اللاحق بالسابق.	﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ (ص/27)	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (ص/26)
عطف جملته (قال) على جملة (غرض) في الآية السابقة عليها، وكلتا الآيتين متجاورتان، وهو من	﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (ص/32)	﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادَ﴾ (ص/31)

الوصل الزمني؛ لأن الفاء أفادت الترتيب والتعقيب.

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىٰ ﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ﴾ (ص/46)﴾
﴿الْأَخْيَارِ﴾ (ص/47)

جملة (إنا أخلصناهم)، والآيتان متجاورتان، وهو من الوصل الإضافي، ويقول ابن عاشور: عطف عليه؛ لأنه مما يبعث على ذكرهم بأنهم اصطفاهم الله من بين خلقه، فقربهم إليه، وجعلهم أخياراً (ابن عاشور، 1984: 279/23).

﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ (ص/77)
﴿عطف جملة (إن عليك لعنتي) على جملة (إنك رجيم)، وهي لا محل لها من الإعراب؛ لأنها تعليلية، وهو من الوصل السببي.﴾ (ص/78)

2. 3. 6. 5. الربط بين الجمل في آيات غير متجاورات:

جدول 16. الربط بين الجمل على مستوى آيات غير متجاورات

الربط	الآية الثانية	الآية الأولى
فالجمل الثلاثة (شددنا ملكه)، و(أتيناها الحكمة)، و(فصل الخطاب) في الآية العشرين، عطف جميعها على جملة (سخرنا) في الآية الثامنة عشرة، وأدى ذلك إلى ترابط وتماسك أكثر من آية رغم عدم تجاورهما؛ ففصل بينهما بالآية التاسعة عشرة.	﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ (ص/20)	﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ (ص/18)
إن جملة (هل أتاك نبي الخصم) في الحادية والعشرين جاءت معطوفة، ومرتبطة بجملة (اصبر) (ابن عاشور، 1984: 230/23)، والتماسك جاءت بين آيتين غير متجاورتين.	﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُسْفِ﴾ (ص/21)	﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ (ص/17)

﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا﴾ (وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا الآية الثانية والستون عطفت على ما بهم؛ إنهم صالوا النار) (ص/59) نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (ص/62) قدر من فعل القول في الآية التاسعة والخمسين (ابن عاشور، 1984: 292/23)، وهو من الوصل الإضافي.

2. 4. 5. 6. الربط بين مقاطع القصص:

ورد في سورة (ص) أربعة قصص، هي: قصة نبي الله داود عليه السلام، وقصة نبي الله سليمان عليه السلام، ثم قصة نبي الله أيوب عليه السلام، ثم أعقب ذلك بذكر بعض أنبياء الله، وهم: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإسماعيل، واليسع، وذو الكفل عليهم السلام، ويوضح الباحث كيف كان لأدوات الوصل دورها في الربط بينها: كانت القصة الأولى هي قصة نبي الله داود عليه السلام، فقال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص/17)، ثم جاءت في بعدها قصة نبي الله سليمان عليه السلام، فقال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص/30)، حيث جاءت الواو الاستئنافية لبسط قصة سليمان - عليه السلام - بعد بسط قصة داود عليه السلام، وقد ذهب ابن عاشور إلى أن الواو عاطفة عطفت على قوله تعالى: (إنا سخرنا)؛ لأن قصة سليمان من تمام ما أنعم الله به على داود - عليه السلام - إذ رزقه الله ابنًا ورث النبوة والملك (ابن عاشور، 1984: 253/23)؛ ولذلك لم تبدأ قصته بـ (واذكر) كباقي القصص الوارد في السورة؛ لأنهما كالقصة الواحدة. ويأتي قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ (ص/41)، ثم قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ (ص/45)، ثم قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (ص/48)؛ ليعطف جميعه على قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص/17)؛ محققًا تماسكًا وتلاحمًا بين مقاطع السورة.

وقد تنوعت وظيفة أدوات الوصل على أربعة صور، هي:

2. 3. 6. 7. الوصل الإضافي:

ورد في سورة (ص) العديد من مواطن الوصل الإضافي، يذكر الباحث بعضها فيما يأتي:

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ (ص/12-13)، وقد أفاد حرف العطف في الآية ربط اللاحق مع السابق، وإشراكهم في حكم تكذيب الأنبياء. ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ (ص/27)، في الآية عطفان، عُطِفَت (الأرض) على (السما)، ثم عطف الاسم الموصول (ما) على السماء، فالواو هنا عاطفة أفادت مطلق الجمع، وهو من الوصل الإضافي.

2. 3. 6. 8. الوصل العكسي:

من حرف العطف التي تفيد الوصل العكسي في سورة (ص) حرف (بل)، وهو حرف يفيد الإضراب، والإضراب نوعان، انتقالِي يفيد الانتقال من حكم إلى آخر دون نفي الحكم السابق، وإبطالي يفيد نفي الحكم عن الأول، وإثابته للثاني، وتتشرك مع الأول في إعرابه لا في حكمه، وقد جاءت الصورتان في سورة (ص) يذكر الباحث بعض مواطنه فيما يأتي:

في قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (ص/2)، وحرف (بل) في الآية يفيد الإضراب الانتقالِي من الشروع في التنويه بالقرآن إلى بيان سبب إعراض المعرضين عنه، ويمكن أن يكون الإضراب إبطالي إذ دل وصف القرآن بـ (ذي الذكر) أن القرآن مذكر لسامعيه تذكيراً ناجعاً، فأعقب ذلك بإزالة توهم من توهم أن عدم تذكر الكفار نتيجة لضعف في تذكير القرآن؛ لكن لأنهم ذو حمية وعناد (ابن عاشور، 1984: 204/23).

ومنه قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ (ص/8)، في الآية تكرر الحرف (بل) مرتين، وهو للإضراب الانتقالِي في كليهما، في الموضع الأول: إضراب انتقالِي عن مقدر، فكأنه قال: إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه، وفي الثاني جاء الإضراب مسوقاً لبيان سبب الشك الذي ترسب في ضمائرهم (درويش، 1423: 331/8).

ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمَّمْتُمْوه لَنَا ۖ فَبَيِّنْ الْقُرْآنُ﴾ (ص/60)، جاء حرف (بل) للإضراب الإبطالي؛ لأن الأتباع أرادوا أن يردوا على قول قادتهم من الكفار الوارد في الآية السابقة في قوله تعالى: ﴿هَذَا فُجُجٌ مُّقْتَنَجٌ مِّنْكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۖ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ (ص/59)، وأنهم أولى بالعذاب منهم، وهو من الوصل العكسي.

2. 3. 6. 9. الوصل السببي:

ورد في سورة (ص) العديد من مواطن الربط السببي، يذكر الباحث بعضاً منها فيما يأتي:

في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص/26)، الفاء هي فاء السببية واقعة في جواب النهي، ومعنى جواب النهي جواب المنهي عنه؛ فهو السبب في الضلال (ابن عاشور، 1984: 245/23)، والتقدير: فلا تتبع

الهوة؛ فيكون سبباً في ضلالك عن الحق والعدل.

ومنه قوله تعالى: ﴿كَتَابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص/29)، وقد وردت لام التعليل مرتين في الآية؛ لتبين سبب نزول القرآن، فقال تعالى: (ليدبروا) و(ليتذكر)، ولكن هذا التدبر والتذكر لا يكون إلا من أولو الألباب، فالآية جاءت بعد آيتين تتكران ظن الكفار أن خلق السماوات والأرض عبثاً، وأنه لا عقاب ولا جزاء، وكذلك اعتقادهم باستواء من عمل خيراً، ومن عمل شراً، فدعاهم الله إلى تدبر القرآن، وهو من الوصل السببي.

ومنه قوله تعالى: ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (ص/56)، والفاء هي الفاء الفصيحة، فالتقدير: إن أردت أن تعلم حقيقة جهنم فهي بئس المهاد (درويش، 1423: 374/8)، فلما كانت جهنم مقرراً لهم، فيتسبب عن ذلك أن نذكر ذم هذا المقر لهم (ابن عاشور، 1984: 285/23).

ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ (ص/77)، الفاء الأولى هي الفاء الفصيحة، الواقعة في جواب الشرط، والتقدير: إن أبيت السجود، فأخرج (صافي، 1995: 145/12)، فخرج إبليس من الجنة كان نتيجة لاستكباره، وعدم امتثاله لأمر الله، أمّا الفاء الثانية فهي فاء التعليل، والتي سيقف لتعليل سبب طرد الشيطان من رحمة الله، والوصل هنا وصل سببي في الموضعين.

2. 3. 6. 10. الوصل الزمني:

حرف الفاء من حروف العطف التي أفادت الوصل الزمني في سورة (ص)، وهو حرف يفيد الترتيب والتعقيب إلى جانب أنه يُشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظاً وحكماً.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ (ص/22)، فجملة (فزع) معطوفة على جملة (دخلوا)، وفاء العاطفة أفادت الترتيب والتعقيب، وأدت إلى تماسك الجملتين وترابطهما.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (ص/27)، الفاء عاطفة في (فويل) لترتيب ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل (درويش، 1423: 354/8)؛ لذلك يعُدُّ من الوصل الزمني.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۖ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ (ص/34)، فحرف العطف (ثم) أفاد الترتيب والتراخي، فهو من الوصل الزمني.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَاخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ﴾ (ص/44)، الفاء حرف عطف أفاد الترتيب والتعقيب، فأمر الله نبيه أيوب -عليه السلام- أن يأخذ ماء الكف من الحشيش، فيضرب به زوجته؛ تكفيراً لقسمه، فقد حلف أن يضرب امرأته مئة سوط إن شُفي، وهو من الوصل الزمني، فلا يمكن أن يكون الضرب إلا بعد أخذ الضغث.

جدول 17. مقارنة بين أدوات الوصل التي حدده البحث لتكون موضع

أداة الربط	العدد الإجمالي	النسبة
الواو	85	66.4%
الفاء	29	22.6%
أم	6	4.8%
بل	4	3%
لام التعليل	2	1.6%
ثم	1	0.8%
أو	1	0.8%
المجموع	128	100%

يتبين من الجدول رقم (17) أن حرف الواو أكثر الحروف تكراراً في سورة (ص) حيث بلغ عدد مرات تكراره (85) بنسبة بلغت (66.4%)، وجاء بعده حرف الفاء (29) مرة بنسبة بلغت (22.6%)، ثم حرف أم (6) مرات بنسبة بلغت (4.8%)، ثم لام التعليل جاء مرتين ونسبته (1.6%)، ثم جاءت (أو، ثم) مرة واحدة ونسبة كل منهما (0.8%). مما سبق يتضح أن:

1- أدوات الوصل لها دور كبير في التماسك النصي، وكلما زادت أدوات الوصل ازدادت قوة التماسك النصي بين مكونات النص.

2- عملت هذه الأدوات على تحقيق التماسك النصي على مستوى آية، ومستوى آيتين متجاورتين، ومستوى آيتين غير متجاورتين، كذلك عملت على تحقيق التماسك بين مقاطع السورة.

3- تنوعت صور هذه الأدوات حسب وظيفتها بين الوصل السببي، والوصل الإضافي، والوصل الزمني، والوصل العكسي.

2. 4. الاستبدال:

تُعَدُّ ظاهرة الاستبدال من أهم عناصر التماسك النصي؛ لأنها تسهم بشكل مباشر في بناء النص وتماسكه على المستوى النحوي والمعجمي من خلال مرجعية نصية قبلية -غالبًا- تجمع بين العنصر المستبدل والعنصر المستبدل به إلى جانب الاستمرارية الدلالية للمستبدل في الجملة اللاحقة بشكل ما.

2. 4. 1. الاستبدال لغة:

جاء في معجم مقاييس اللغة أن «الْبَدَلُ هُوَ قِيَامُ الشَّيْءِ مَقَامَ الشَّيْءِ الدَّاهِبِ. يُقَالُ: هَذَا بَدَلُ الشَّيْءِ وَبَدِيلُهُ، وَيَقُولُونَ بَدَّلْتُ الشَّيْءَ: إِذَا غَيَّرْتُهُ وَإِنْ لَمْ تَأْتِ لَهُ بِبَدَلٍ...وَأَبْدَلْتُهُ: إِذَا أَتَيْتُ لَهُ بِبَدَلٍ» (ابن فارس، 1979: 210/1)، ويلاحظ من ذلك أنَّ البديل في اللغة غير الشيء، وخلفه الذي يقوم مقامه، ويغني عنه.

2. 4. 2. الاستبدال اصطلاحاً:

عرف "دي بوجراند" الاستبدال بأنه: «أي ارتباط بين مكونين من مكونات النص، أو عالم النص، يسمح لثانيهما أن يُنَشِّطَ هيكل المعلومات المشتركة بينه وبين الأول، والمعلومات التي تمكن القارئ من تأويل العنصر الاستبدالي توجد في مكان آخر في النص» (دي بوجراند، 1998: 300)، يُفهم من تعريف "دي بوجراند" أن الاستبدال علاقة بين عنصر سابق وعنصر لاحق داخل نص لغوي، ويعمل العنصر اللاحق على تنشيط العنصر السابق في عقل المتلقي،

إلى جانب ذلك لا يمكن فهم العنصر اللاحق إلا بالرجوع إلى العنصر السابق، ومثال ذلك: (معطفي أصبح قديماً، أريد أن أشتري واحداً آخر)، فالعنصر اللاحق (آخر) عمل على ربط الجملتين معاً؛ لأنه يعود إلى العنصر السابق (المعطف)؛ كذلك عمل على نشيط المعلومات في ذهن المتلقي، إلى جانب ذلك لا يمكننا أن نفهم ما تعنيه كلمة (آخر) إلى بالرجوع إلى المتعلق به.

أما "عزة شبل" فقد عرفت أنه: «إحلال كلمة محل كلمة أخرى، وهذه الكلمة لا تكون ضميراً شخصياً» (شبل، 2007: 105)، فقد اشترطت في إحلال عنصر مكان عنصر ألا يكون من الضمائر؛ لأنها ترى أن الضمائر تعمل على اتساق النص من خلال الإحالة، وليس الاستبدال.

وقد عرفه "محمد خطابي" بأنه «عملية اتساقية نصية تتم داخل النص في المستوى النحوي والمعجمي بين كلمات وعبارات، بتعويض عنصر في النص بعنصر آخر» (خطابي، 2006: 19)، وما يميز تعريفه عن سابقه أنه حدد طبيعة الاستبدال بأنه اتساق نحوي ومعجمي في آن واحد. وتخضع العلاقة بين المستبدل والمستبدل به لقواعد دلالية ومعنوية مشتركة تحكمها، ويجمعها السياق التركيبي نفسه، إما باتحاد الوظيفة، أو اتحاد الموقع، أو اتحاد الموقع والوظيفة معاً؛ إذ يحتل العنصر المستبدل به موقع المستبدل، ويكتسب بعض ملامحه وسماته، ولا يأخذها كلها؛ لأنه ليس إياه.

2. 4. 3. أنواع الاستبدال:

قسم هاليداي ورقية حسن الاستبدال إلى ثلاثة أقسام، هي:

2. 4. 3. 1. استبدال اسمي:

وهو استبدال اسم باسم، وقد يكون الاسم المستبدل به جزءاً من المستبدل، أو العكس، ونستخدم فيه عناصر لغوية اسمية مثل: (آخر، آخرون، نفس، ذات...)، ومثال ذلك: هناك طلاب في الصف، وآخرون في الفناء، وقد استُبدلت كلمة آخرون بالطلاب.

2. 4. 3. 2. استبدال فعلي:

ويكون باستبدال فعل بفعل آخر، ومثال ذلك: سذهب إلى التنزه غداً، هل تظن أن أحمد سيحضر؟ نعم، أعتقد أنه سيفعل، وقد استُبدِلَ الفعل (سيفعل) بالفعل (سيحضر).

2. 4. 3. 3. استبدال قولِي:

وهو أن يحل عنصر لغويّ محلّ قول، ومثال ذلك: هل تعتقد أن الامتحان سيكون سهلاً؟ نعم، أعتقد ذلك، فقد حلّ اسم الإشارة (ذلك) محلّ قولنا (الامتحان سيكون سهلاً)، ومن فوائد الاستبدال القولِي أنه يختزل عبارة كاملة في كلمة واحدة، ويكثر استعمال بعض الكلمات في هذا الاستبدال نحو: (لا، وأسماء الإشارة)، وهو من أكثر أنواع الاستبدال في القرآن الكريم (خطابي، 2006: 20).

2. 4. 4. علاقة الاستبدال بالإحالة:

الاستبدال والإحالة كلاهما من وسائل تماسك النصّ، كذلك كلاهما لهما مرجعية نصّية داخلية، ولكنهما يختلفان في كون الإحالة تمثل علاقة تتطابق بين المحيل والمحال عليه، أمّا الاستبدال فإنه يحقّق علاقة بين العنصر المستبدل والعنصر المستبدل به، تقتضي هذه العلاقة الاستبعاد وإعادة التحديد (خطابي، 2006: 21) دون أن يلغي ذلك وظيفة الاتساق التي تقوم بها العناصر، ويوضح الباحث ذلك من خلال المثال الآتي: (معطفي أصبح قديماً، أريد أن أشتري آخر جديداً)، فالتقابل بين الوصفين (قديماً) و(جديداً) نتج عنه إعادة تحديد (المعطف) مما أدى إلى استبعاد وصف وإحلال وصف آخر محله، وبناء على ذلك احتفظ المستبدل به بجزء من المعلومات السالفة (أي) معطف، واستبعد جزءاً آخر (أي قديماً).

كذلك الاستبدال يكون على المستوى النحويّ والمعجميّ، في حين الإحالة تكون على المستوى الدلاليّ؛ وذلك من خلال العلاقات بين أجزاء النصّ وتجسيدها، وخلق علاقات معنويّة من خلال تلك العناصر الإحاليّة (عفيفي، 2001: 14).

2. 4. 5. علاقة الاستبدال بالحذف:

الحذف والاستبدال يتفقان في كونهما من وسائل اتساق النصّ وتماسكه، ووجود عنصر سابق وعنصر لاحق، لكنهما يختلفان في العلاقة بين هذين العنصرين، فالحذف علاقة حضور وغياب بين العنصر الموجود والعنصر المحذوف، أما الاستبدال فالعلاقة بين المستبدل والمستبدل به علاقة حضور بحضور، فكل العنصرين موجودٌ، كذلك الاستبدال يترك أثرًا في المستبدل به في حين نجد أن علاقة الحذف لا تخلف أثرًا إذ لا يحلّ مكان المحذوف شيء (خطابي، 2006: 21)، وإنما يترك فراغًا في ذهن المتلقي بحيث يقوم بملء هذا الفراغ بما يناسبه من ألفاظ وعبارات حتى يتم المعنى، وتكمل الدلالة لديه.

2. 4. 6. أثر الاستبدال في التماسك النصّي في سورة (ص):

الاستبدال علاقة بين عنصر سابق (مستبدل)، وعنصر لاحق (مستبدل به)، وهذا يؤدي إلى استمرارية العنصر المستبدل في النصّ بشكل ما؛ مما يؤدي إلى ترابط السابق مع اللاحق (خطابي، 2006: 20)، ويتناول الباحث ظاهرة الاستبدال، وأثرها في التماسك النصّي في سورة (ص) تحت محاورين، هي:

المحور الأول: أثر الاستبدال الاسمي في تحقيق التماسك النصّي في سورة (ص):

1- على مستوى آية واحدة:

في قوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ (ص/4)، في هذه الآية جاء اسم الإشارة (هذا) بديلاً عن تكرار (منذر)، وهذا عمل على الربط بين أجزاء الكلام، وحافظ على استمراريته.

2- على مستوى أكثر من آية متجاورة:

في قوله تعالى: ﴿وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ (37) وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38)﴾ (ص/37-38)، وهنا استبدل لفظ (آخرين) بلفظ (الشياطين)، وهذا الاستبدال وقع على مستوى آيتين، كذلك عمل هذا الاستبدال على تماسك النصّ.

في قوله تعالى: ﴿هَذَا فَلْيُدْفُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58)﴾ (ص/57-58) حيث استبدل لفظ (آخر) بحميم وغساق، وهذا الاستبدال عمل على تماسك الآيتين من خلال استبدال اللاحق بالسابق.

وفي قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ (ص/13)، استبدل لفظ (الأحزاب) بقوم نوح، وعاد، وفرعون، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، وهذا الاستبدال أدى إلى الاختصار والإيجاز، إلى جانب تماسك اللاحق بالسابق.

3- على مستوى أكثر من آية غير متجاورة:

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ (ص/15)، حيث استبدل اسم الإشارة (هؤلاء) بـ (الكافرون) في الآية الرابعة في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ (ص/4)، وهذا الاستبدال الاسمي عمل على تماسك أكثر من آية.

وفي قوله تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ (ص/49)، حيث استبدل اسم الإشارة بـ (القرآن) في الآية الأولى في قوله تعالى: ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص/1)، وهذا الاستبدال أغنى عن التكرار إلى جانب أنه حقق التماسك على مستوى أكثر من آية عن طريق استبدال اللاحق بالسابق، مما أدى إلى استمرارية الكلام؛ فتحقق التماسك النصي.

المحور الثاني: الاستبدال القولي في سورة (ص):

1- أثر الاستبدال القولي في تحقيق التماسك على مستوى آية:

في قوله تعالى: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ (ص/5)، جاء اسم الإشارة (هذا) بديلاً عن قوله تعالى: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ (ص/5)، فأدى هذا الاستبدال إلى تجنب التكرار إلى جانب مساهمته في الإيجاز، وبطبيعة الحال أدى إلى تماسك الآية.

2- أثر الاستبدال القولي في تحقيق التماسك على مستوى أكثر من آية متجاورة:

في قوله تعالى: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾ (ص/6)، حيث استبدل اسم الإشارة (هذا) بقول الكافرين (أجعل الآلهة إلهاً واحداً) الوارد في الآية الخامسة، وهذه الاستمرارية للمستبدل في المستبدل به أدت إلى تماسك الآيات معاً.

ومن الاستبدال القولي الذي حقق التماسك على مستوى أكثر من آية استبدال اسم الإشارة في قوله تعالى: ﴿هَذَا مَا نُوْعِدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (53) إِنْ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54)﴾ (ص/53-54)، بما وعد الله به المتقين في الجنة، والذي مر ذكره في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (49) جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْتَعَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا

يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿52﴾ (ص/49-52) ثم جاء اسم الإشارة بدلاً منه.

في قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا﴾ (ص/61)، جاء اسم الإشارة بدلاً من ألوان العذاب التي ذُكرت في الآيات من الآية الخامسة والخمسين إلى الآية الستين، وهذا الاستبدال أدى إلى الإيجاز، وتحقيق التماسك النصي على مستوى أكثر من آية.

2. 4. 7. مقارنة بين أنواع الاستبدال الواردة في سورة (ص):

جدول 18. مقارنة بين أنواع الاستبدال في سورة (ص)

عدد	الاستبدال الاسمي	الاستبدال القولي	المجموع
6	3	9	
نسبته	%66.6	%33.4	%100

1. يعد الاستبدال الاسمي أكثر أنواع الاستبدال وروداً في سورة (ص) بنسبة (66.6%)، يليه الاستبدال القولي بنسبة (33.4%).

2. تنوعت ظاهرة الاستبدال في سورة (ص) بين الاستبدال الاسمي، والاستبدال القولي، وقد خلت السورة من الاستبدال الفعلي.

3. عمل الاستبدال على ترابط واتساق سورة (ص) على مستوى الآية، ومستوى الآيات المتجاورات، ومستوى الآيات غير المتجاورات.

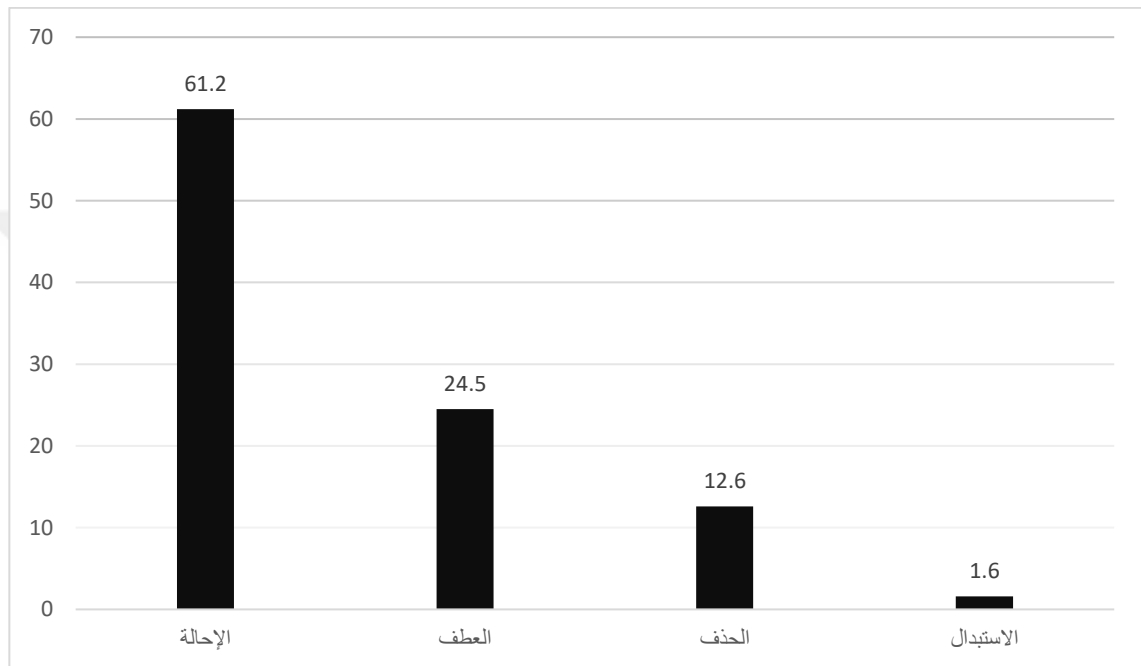
4. الاستبدال القولي إلى جانب دوره الواضح في تماسك النص كان له دوراً واضحاً في الإيجاز بدفع التكرار عن النص.

5- خلت سورة (ص) من الاستبدال الفعلي.

2. 5. مقارنة بين أدوات التماسك على المستوى النحوي في سورة (ص):

جدول 19. مقارنة بين أدوات التماسك النصي على المستوى النحوي

الإحالة	الوصل	الحذف	الاستبدال	المجموع	
العدد	320	128	66	9	523
النسبة	%61.2	%24.5	%12.6	%1.7	%100

شكل 3. مقارنة بين نسب أدوات التماسك النحوي في سورة (ص)

1- احتلت الإحالة المرتبة الأولى بين أدوات التماسك النحوي، حيث وردت الإحالة في (320) موضعاً في سورة (ص) بنسبة (%61.2)، ثم جاء الوصل في المرتبة الثانية حيث ورد في (128) موضعاً في سورة (ص) بنسبة (%24.5)، وفي المرتبة الثالثة جاء الحذف في (66) موضعاً في سورة (ص) بنسبة (%12.6)، ثم جاء الاستبدال في المرتبة الأخيرة حيث ورد في (9) مواضع بنسبة بلغت (%1.7).

2- عملت أدوات التماسك النحوي على تحقيق التماسك في سورة (ص) على مستوى آية واحدة، مستوى أكثر من آية، ومستوى مقاطع السورة، إلى جانب تحقيق التماسك على مستوى السورة كلها.

3. التماسك المعجمي

يختلف الاتساق المعجمي عن الاتساق النحوي في كونه لا يبحث عن العنصر المفترض، ولا عن العلاقات النحوية التي تشكل نسيج النص، بل يتحقق الاتساق المعجمي عبر ظاهرتين (خطابي: 2006: 24)، هما: التكرار، والمصاحبة المعجمية.

3. 1. التكرار:

شغل التكرار حيزًا في مصنفات العلماء قديمًا وحديثًا، فاهتم به النحاة والبلاغيون والمفسرون قديمًا، وأفردوا له أبوابًا في مصنفاتهم؛ فوضعوا له شروطًا، وبيّنوا أنواعه، وأغراضه، واهتم به علماء النص حديثًا، فهو عندهم أداة من أدوات التماسك النصي على المستوى المعجمي.

3. 1. 1. التكرار لغة:

جاء في معجم العين «الكرّ: الرجوع عليه، ومنه التكرار» (الفراهيدي، د.ت: 277/5). وجاء في معجم مقاييس اللغة «كَرَرْتُ، وَذَلِكَ رُجُوعُكَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَهُوَ التَّزْيِيدُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَالْكَرِيرُ: كَالْحَشْرَجَةِ فِي الْخَلْقِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُرَدُّهَا» (ابن فارس، 1979: 126/5)، ومن ذلك يتبين أن المعنى اللغوي يدور حول الرجوع، والعطف، والتردد، والبعث، والضم.

3. 1. 2. التكرار في الدراسات البلاغية:

إنّ المدقق في كتب البلاغة يجد أن البلاغيين تناولوا التكرار في دراساتهم، فوضعوا له حدًا، وبيّنوا أغراضه، وكشفوا عن أسرارها في الشعر والنثر، وسيعرض الباحث بعضًا من جهودهم، فيما يأتي:

تناول "ابن الأثير" (637هـ) في كتابه (المثل السائر) التكرار، وعرفه بأنه «دلالة اللفظ على المعنى مرددًا» (ابن الأثير، د.ت: 3/3)، وجعله على قسمين:

القسم الأول: تكرار اللفظ بنفس المعنى، كقوله تعالى: ﴿فَقُلْ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ قُلْ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ (المندر/19).

القسم الثاني: تكرار المعنى دون اللفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران/104)، هذا من تكرار الخاص بعد العام، حيث أمر الله عباده أن يدعوا الناس إلى الخير، وهذا عام، ثم جاء أمرهم بالدعوة إلى المعروف، وهذا جزء من الخير وبعضه، فهو خاص (ابن الأثير: 3/3-40).

أما "السجل ماسي" (ت704هـ)، فأطلق عليه (التكرير)، وجعله على ضربين:

الضرب الأول: التكرير اللفظي: وسماه المشاركة، وهو إعادة اللفظ بعينه أو النوع مرتين فصاعدًا، وهو نوعان:

1- الاتحاد: وهو أن يتحد اللفظان في كل شيء على الإطلاق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (الروم/7)، ضمير (هم) الثاني تأكيدًا للأول.

2- المقاربة: وهو إعادة اللفظ الواحد بالنوع مرتين فصاعدًا، ويقصد به أن يتكرر الوزن الصرفي للكلمة مرتين أو أكثر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّعْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6)﴾ (الطور/2-6).

الضرب الثاني: التكرير المعنوي: وهو إيراد المعنى وما يليق به، وهو على أربعة أنواع:

1- إيراد الملائم، نحو: الشمس، والقمر. 3- إيراد النقيض، نحو: الليل والنهار.

2- الانجرار، نحو: القوس والسهم. 4- التناسب، نحو: القلب والملك.

(السجل ماسي، 1980: 476-525).

كذلك تناول البلاغيون أغراض التكرار، ومنهم ابن رشيق القيرواني (463هـ)، والزمخشري (ت538هـ) الزركشي (ت794هـ)، والسيوطي (911هـ) (ابن رشيق القيرواني، 1981: 321/1؛ الزركشي، 1957: 11/3-25؛ السيوطي، 1975: 224/3-230)، ويتناول الباحث بعضًا من الأغراض التي ذكروها فيما يأتي:

1- التأكيد: يأتي التأكيد على رأس أغراض التكرار؛ لأن لجوء المتكلم إلى التكرار هو في الأصل رغبة منه في تأكيد قوله، ومن أمثله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ (النحل/18)، فتكرر قوله ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ تأكيد على تقوى الله.

2- زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقّي الكلام بالقبول: قد يرغب المتكلم في استمالت قلوب المستمعين؛ كي يستمروا في الاستماع إليه، ويقبلوا نصحه لهم، فيلجأ إلى التكرار؛ لرفع ما في قلوبهم من شك في قوله، ويشعرهم أنه ما يريد لهم إلا الخير، ومنه قول مؤمن قوم فرعون لقوم: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هِيَ دُنْيَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ (غافر/38-39)، فمؤمن قوم فرعون أراد أن ينصت له قومه، وأن يستجيبوا لنصحه لهم، فكرر النداء (يا قوم).

3- التعظيم والتهويل: وهذا اللون كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3)﴾ (الحاقة/1-3)، فتكرار قوله تعالى (الحاقة) دليل على عظيم شأن هذا اليوم، يوم تجتمع الخلائق ينتظرون في خوف وترقب لمستقرّ دائم، إمّا إلى نعيم دائم، وإمّا إلى جحيم أبديّ.

4- تعدّد المتعلق: ورد هذا اللون من التكرار في القرآن الكريم، وذلك في بعض المواطن التي عدّد الله فيها نعمه على عباده كما في سورة الرحمن، أو ذكر العديد من القصص على سبيل التحذير والتهديد كما في سورة المرسلات، فكان تكرار آية بعينها خلف كل قصة؛ لتعلقها بهذه القصة دون غيرها، ومنه تكرار قوله تعالى: ﴿وَلَيْلٌ يَوْمُذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ عشر مرات في سورة المرسلات.

5- إظهار الحسرة، والندم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ (الفرقان/2-28)، فتكرار (ليتني) يدلّ على شدة ندم وحسرة الكافر لعدم اتباع النبي ﷺ، وعدم مرافقة الصالحين من العباد.

3. 1. 3. التكرار في الدراسات النحويّة:

تناول النحاة التكرار في باب التوابع، وأطلقوا عليه التوكيد اللفظي، فابن جني (ت392هـ) في كتابه (الخصائص) تناوله تحت باب الاحتياط (ابن جني: الخصائص، 2002: 104/3)، ولم يضع ابن جني التكرار تحت هذه التسمية إلا لفطنة منه بأهمية التكرار؛ إذ يلجأ العرب إليه احتياطاً؛ لرفع توهم قد يقع فيه المتلقي، أما ابن فارس (ت395هـ) في كتابه (الصحاح في فقه اللغة)، فقد وضع التكرار في باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز (ابن فارس، 1997: 158)، وهذا يُعدّ تأكيد من ابن فارس على أهمية التكرار عن العرب، فهو سنة من سننهم في الكلام، وفي

المفصل للزمخشري (ت538هـ) جاء في باب التأكيد فصل التأكيد بصريح التكرير (ابن يعيش، 2001: 221/2)، والتكرار عند النحاة هو إعادة اللفظ بذاته لفظاً ومعناً، وهو أربعة أقسام: تكرار الحرف، وتكرار الاسم، وتكرار الفعل، وتكرار الجملة.

3. 1. 4. التكرار عند علماء النص:

كانت نظرة علماء النص لظاهرة التكرار مختلفة عن نظرة البلاغيين والنحويين، فهم نظروا له من زاوية مساهمته تحقيق التماسك النصي، فهو عندهم أداة من أدوات التماسك النصي عن طريق شبكة معجمية ذات دلالات واحدة، أو مقارنة، أو متناقضة تتحد معاً لتمتد عبر جمل النص ومقاطععه رابطة بين أطرافه.

وعرف "هاليداي ورقية" حسن التكرار بأنه «شكل من أشكال الاتساق المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له، أو شبه مرادف له، أو عنصر مطلق، أو اسم عام» (خطابي، 2006: 24)، وقد تناولوا في تعريفهما أمرين، الأول: بيّنا وظيفته، الثاني: ذكرنا أقسامه.

ويعرف "دي بوجراند" التكرار بأنه «إعادة اللفظ في العبارات السطحية التي تتحد محتوياتها المفهومية، وإحالاتها من الأمور العادية المرتجلة من الكلام» (دي بوجراند، 1998: 303)، فهو يرى أن التكرار وسيلة سطحية تعمل على ترابط المحتوى الدلالي للنص، وقد حذر من سوء استعمال التكرار؛ لأنه قد يؤدي إلى ركافة أسلوبية تفسد المعنى، فيقول: «ويمكن لإعادة اللفظ في العبارات الطويلة أو المقطوعات الكاملة أن تكون ضارة؛ لأنها تحبط الإعلامية» (دي بوجراند، 1998: 303)، وهذا ليس بجديد فقط صنّف البلاغيون التكرار إلى مفيد وغير مفيد.

وذهب بعض علماء النص إلى أن التكرار عنصر من عناصر الإحالة، ومنهم: "واورزتيك" وأطلق عليها: «الإحالة الاسمية» (واورزتيك، 2003: 124)، أما "الأزهر الزناد، وجميل عبد الحميد، وليندة قياسي" فقد أطلقوا عليها: «الإحالة التكرارية» (الزناد، 1993: 119؛ عبد الحميد، 1998: 79؛ قياسي، 2009: 124)، وعرفه "الزناد" بأنه «إعادة لفظ، أو عدة ألفاظ في بداية كل جملة من جمل النص قصد التأكيد» (الزناد: 1993: 199)، وقد ذهب "الأزهر الزناد" إلى أن التكرار في بداية الجملة فقط، وهذا يخالف ما جاء في القرآن، والشعر، والنثر، فالتكرار يأتي

في بداية الجملة، وفي وسطها، وفي نهايتها، كما أنه حصر الفائدة في التأكيد، والتكرار له فوائد عديدة غير التأكيد منها: التهويل والتعظيم، تعدد المتعلق، إظهار الحسرة، التعجب... وغيرها من الفوائد التي ذكرتها الدراسات البلاغية. وقدم "صبحي إبراهيم الفقي" تعريفًا وظيفيًا للتكرار؛ فالتكرار عنده: «إعادة ذكر لفظ، أو عبارة، أو جملة، أو فقرة، وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف؛ وذلك لتحقيق أغراض كثيرة أهمها تحقيق التماسك النصي بين عناصر النص المتباعدة» (الفقي: 20/2000)، وقد ركز الفقي في تعريفه على أنواع التكرار، بالإضافة إلى بيان الوظيفة النصية له.

3. 1. 5. أنواع التكرار في الدراسات النصية:

هناك عدة تقسيمات للتكرار ذكرها علماء النص، منها تقسيم "هاليداي ورقية حسن" فقد جعل التكرار على أربعة أنواع (خطابي، 2006: 24)، هي:

1- إعادة نفس العنصر المعجمي. 3- الكلمة الشاملة.

2- الترادف أو شبه الترادف. 4- الكلمة العامة.

أما "صبحي الفقي، وأحمد يونس" فقد جعل التكرار على خمسة أقسام، هي: تكرار الحروف، والكلمات، والعبارات، والجمل، والفقرات أو القصص (الفقي، 2000: 20/2؛ يونس، 2014: 205). أما "خليل البطاشي" فقد قسمه إلى أربعة أنواع: التكرار التام، والتكرار الجزئي، وتكرار المعنى باختلاف اللفظ، والتوازي (البطاشي، 2009: 201).

وسيعتمد الباحث في هذه الدراسة على تصور قد وضعه لأقسام التكرار جمع فيه بين الآراء السابقة، فالتكرار ثمانية أنواع، هي:

1- التكرار التام. 5- تكرار الاسم الشامل.

2- التكرار الجزئي. 6- تكرار الاسم العام.

3- تكرار المعنى، واللفظ مختلف. 7- التكرار الموضوعي.

4- التكرار اللفظي. 8- التكرار الجراماتيكي.

3. 1. 6. أثر التكرار في التماسك النصي في سورة (ص):

التكرار هو امتداد لعنصر معجمي داخل النص، ويسهم هذا الامتداد الدلالي للكلمة في التماسك النصي، وقد يمتدّ العنصر المعجمي على مستوى آية واحدة؛ فيسهم في التماسك النصي على مستوى الآية، وقد يمتدّ عنصر معجمي آخر على مستوى مقطع من مقاطع السورة؛ فيعمل على تماسك وترباط هذا المقطع، وهناك بعض العناصر المعجمية يمتدّ مداها على مستوى السورة كلها؛ فيسهم هذا العنصر في الترابط النصي على مستوى السورة، ويوضح الباحث ذلك فيما يأتي:

3. 1. 6. 1. التكرار التام:

هو إعادة اللفظ ذاته بنفس المعنى مرة أو أكثر من مرة، وأُطلق عليه التكرار المحض، والتكرار المباشر، مثل: اشترت بيتاً جديداً، وسأنتقل إلى البيت الجديد غداً، ويذكر الباحث مواطنه في سورة (ص) في الجدول الآتي:

جدول 20. التكرار التام في سورة (ص)

نوع التكرار	نوع اللفظ المكرر	اللفظ المكرر	رقم الآية	مدى التكرار البداية النهاية	العدد الكلي
التكرار التام	اسم	رب	9- 16- 24- 32- 35- 41- 61- 66- 71- 79	9 79	10
		داوود	17- 22- 24- 26- 30	17 30	5
	عذاب		8- 26- 41- 61	8 61	4
	الأرض		10- 26- 27- 66	10 66	4
	عبد		17- 30- 41- 44	17 44	4
	مآب		25- 40- 49- 55	25 55	4
	النار		27- 59- 61- 64	27 64	4
	نعجة		23- 23- 24	23 24	3
	أواب		17- 30- 44	17 44	3
	قوم		12- 13	12 13	2
	الأخير		47- 48	47 48	2
	منذر		4- 65	4 65	2

2	6	5	6- 5	آلهة	
2	66	9	66 - 9	العزیز	
2	35	9	35 - 9	الوهاب	
3	35	10	35 -20- 10	ملك	
2	31	18	31 - 18	العشي	
2	23	20	23 - 20	الخطاب	
2	74	4	74 - 4	الكافرون	
18	84	4	- 23- 22-16- 4 - 35 - 32 - 24 -71 -62- 61 -60 - 79-77- 76- 75 84-82-80	قال	فعل
4	48	17	48- 45 - 41 - 17	اذكر	
4	76	27	(2)76 - 75 - 27	خلق	
3	27	2	27 - 27- 2	كفروا	
2	14	12	14 - 12	كذب	
2	26	18	26 - 18	سخر	
2	26	5	26 - 5	جعل	
2	17	6	17 - 6	اصبر	
2	26	22	26 - 22	احكم	
2	24	24	28 - 24	آمن	
2	41	3	41 - 3	نادى	
2	27	24	28- 24	عملوا	عبارة أو
			الصالحات	جملة	
2	26	26	26 - 26	سبيل الله	
2	43	29	43- 29	أولوا الألباب	
3	53	16	53- 26- 16	يوم الحساب	
2	40	25	40- 25	وإن له عندنا	
			لزلفى وحسن		
			مآب		

من الجدول رقم (20) لاحظ الباحث ما يأتي:

جاء التكرار التام متنوعاً من حيث اللفظ فنجد تكرار الاسم، نحو: كلمة (رب) تكررت (10) مرات، وكلمة (داوود) تكررت (5) مرات، وكلمة (الأرض، وعذاب) تكررت كل منهما (4) مرات، ونجد تكرار الفعل، نحو: (قال) تكرر (18) مرة، و(اذكر، وخلق) تكرر كل منهما (4) مرات، كذلك نجد أن بعض العبارات تكررت بنفس المعنى، نحو (سبيل الله) تكررت مرتين، و(يوم الحساب) (3) مرات.

لاحظ الباحث أن أكثر الأفعال تكرر هو الفعل (قال) حيث تكرر بنفس صيغة الماضي (18) مرة، وكان ذلك ممتدّاً من الآية الرابعة، إلى الآية الرابعة والثمانين، وفعل القول يكثر استخدامه في أساليب الحوار والحكاية، وهذا يناسب ما جاء في سورة (ص)، فقد بدأت السورة في ذكر ما كان من قريش، وتكذيبهم للنبي ﷺ، وتعجبهم مما جاء به، ثم تذكيرهم بما حدث للأمم السابقة عندما كذبوا أنبياءهم، ثم حكى الله لنبيه ﷺ بعضاً من قصص أنبيائه، وصبرهم على ابتلاء الله لهم، ثم ما كان من إبليس -لعنه الله- وعصيانه لأمر الله علواً واستكباراً، وقد أسهم تكرار هذا الفعل في التماسك النصي للسورة من خلال امتداد هذا العنصر المعجمي على مدار السورة، ويأخذ الباحث قصة خلق آدم، وعصيان إبليس لأمر الله؛ ليوضح كيف عمل هذا العنصر المعجمي على ربط الآيات بعضها ببعض، قال الله ﷻ: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ (ص/71)، فجاء الفعل في بداية القصة، يحكي قول الله لملائكته أنه سيخلق بشراً من طين، وأمرهم بالسجود له بعد نفخ الروح فيه، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى أن يسجد، وهنا يأتي الفعل (قال) مرة أخرى على لسان الله يخاطب إبليس متسائلاً عن رفضه للسجود: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (ص/75)، ونلاحظ في هذه الآيات ورود هذه المادة المعجمية كثيراً؛ لأننا أمام حكاية لأسلوب حوار، والله يسأله وهو يعلم، وفي سؤاله ﷻ حكمة حيث أراد الله ﷻ أن يقرّ إبليس بلسانه مخرجاً ما أسره في قلبه من كبر وعلو كان يخفيه متظاهراً بعكسه، فأجاب إبليس قائلاً: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (ص/76)، بعد هذا الإقرار والاعتراف جاء الحكم من الله قائلاً لإبليس: ﴿قَالَ فَاهْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ (ص/77)، وهنا علم إبليس أن مصيره النار، فأراد أن ينتقم من آدم الذي تسبّب في لعنه، وطرده من رحمة الله أخذاً معه قدر ما يستطيع من ولد آدم إلى النار، فقال لربه: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (ص/79)، فقال الله له: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (ص/80)، فتوعدّ إبليس حالفاً بعرّة الله أن يضلّ ولد آدم إلا المخلصين منهم: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَوِّدَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (82) إلا عبادك منهم المخلصين﴾ (ص/82-83)، فأقسم الله أن يملأ النار ممن

يَتَّبِعْ إبْلِسَ اللَّعِينِ: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿﴾ (ص/84-85)، وهنا لاحظنا كيف امتدَّ العنصر المعجمي (قال) بصيغة الماضي على مدى قصة خلق آدم، وقد عمل هذا على تماسك الآيات وترباطها على مستوى هذا المقطع من السورة إلى جانب تماسك هذا المقطع مع غيره من مقاطع السورة.

ومما تميَّز به التكرار في سورة (ص) التكرار المنظم، ويُقصد به تكرار الفعل (اذكر) بصيغة الأمر في بداية قصص الأنبياء في السورة، وهو كالآتي:

- في بداية قصة داوود -عليه السلام- قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ﴾ (ص/17).
 - وفي مستهل قصة أيوب -عليه السلام- قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ (ص/41).
 - وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (ص/45).
 - وقال ﷺ: ﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (ص/48).
- ولعل السرَّ في تكرار هذا الفعل قبل ذكر الأنبياء في السورة دعوة للنبي ﷺ أن يقتضي بهم في صبرهم على البلاء، فكلَّ نبيٍّ من أنبياء الله ﷺ ابتلي، فصبر، وقد ساعد كذلك على استئناف الحديث الذي عمل على تماسك القصص معاً، وتماسكها مع ما قبلها، وقد جاء في ثلاثة مواضع مقترناً بـ (عبد)، وفي وصف الأنبياء بالعبودية مضافة إلى ضمير (نا) العائد إلى الله -سبحانه وتعالى- تشريفاً وتكريماً لهم كونهم عبيداً لله، وهل هناك شرف أعظم من ذلك؟! وقد عمل تكرار هاتين المادتين اللغويتين على ترابط وتماسك القصص الواردة في ثنايا السورة.
- وقد توقف دور التكرار التام على تحقيق التماسك النصي على مستوى آية واحدة كما في تكرار عبارة (سبيل الله) في قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُودَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (ص/26).
- وتكرار الفعل (كذب) في قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14)﴾ (ص/12-14)، وتكرار هذا الفعل للتأكيد على تكذيب مشركي قريش لنبيهم ﷺ كما كذبت قبلهم قوم نوح، وعاد، وفرعون، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة،

وأسلوب الحصر في قوله تعالى (إن كل إلا كذب الرسل) دليل على توغل هؤلاء القوم في الكفر كأن لا صفة لهم إلا التكذيب بالأنبياء والتمادي في الكفر، والإصرار على الشرك.

وجاء بعضها محققًا التماسك على مستوى آيتين متجاورين، كما في قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13)﴾ (ص/12-13)، فتكررت كلمة (قوم) في آيتين متجاورتين، وكان لذلك التكرار أثره في تحقيق التماسك النصي من خلال امتداد البنية المعجمية للكلمة. وقد تكررت كلمة (أواب) ثلاث مرات، وفي الثلاث مرّات جاءت وصفًا لأنبياء الله داوود، وسليمان، وأيوب عليهم السلام، وهذا التكرار عمل على تماسك القصص الثلاث معًا.

3. 1. 6. 2. التكرار الجزئي:

وهو تكرار نفس العنصر المعجمي لكن في صيغة صرفية مغايرة للأولى، ويسمى أيضا التكرار الاشتقاقي، نحو: دخل المعلم إلى الصف، فوجد المتعلمين جالسين، ف (المعلم والمتعلمين) يعودان إلى جذر واحد (ع، ل، م)، وهذا النوع من التكرار «يعطي منتج النص القدرة على خلق صور لغوية جديدة؛ لأن أحد العنصرين المكررين يُسهّل فهم الآخر» (دي بوجراند، 1998: 306)، ويذكر الباحث في الجدول التالي مواطن هذا التكرار في سورة (ص):

جدول 21. التكرار الجزئي في سورة (ص)

نوع التكرار	الجذر اللغوي المكرر	رقم الآية	مدى التكرار البداية النهاية	العدد الكلي
التكرار الجزئي	ذ - ك - ر	1 - 8 - (2) 17 - 29 - 32 - 41 - 43 - 45 - 48 - 49	1 87	12
		87		
	ق - و - ل	4 - 16 - 17 - 22 - 23 - 24 - 32 - 35 - 60 - 61 - 62 - 65 - 67 - 71 - 75 - 76 - 77 - 79 - 80 - 82 - 84 (2)	4 86	23
		86 -		
	ص - ب - ر	6 - 17 - 44	6 44	3

3	70	4	70 - 65 - 4	ن - ذ - ر
4	66	24	66 - 35 - 25 - 24	غ - ف - ر
4	24	23	(2) 24 - (2) 23	ن - ع - ج
3	75	72	75 - 73 - 72	س - ج - د
2	22	21	22 - 21	خ - ص - م
3	28	5	(2) 28 - 5	ج - ع - ل
2	46	46	(2) 46	خ - ل - ص
5	74	2	74 - (2) 27 - 4 - 2	ك - ف - ر
3	14	4	14 - 12 - 4	ك - ذ - ب
4	53	16	53 - 39 - 26 - 16	ح - س - ب
3	88	21	88 - 67 - 21	ن - ب - أ
2	34	24	34 - 24	ف - ت - ن
5	76	27	(2) 76 - 75 - 71 - 27	خ - ل - ق
2	26	26	(2) 26	ض - ل - ل
5	43	9	43 - (2) 35 - 30 - 9	و - ه - ب
2	88	69	88 - 69	ع - ل - م
3	63	18	63 - 36 - 18	س - خ - ر

من جدول رقم (21) تبين للباحث أن بعض الجذور اللغوية جاءت مكررة على مستوى السورة، وبعضها كُـرِّرَ على

مستوى مقطع من مقاطع السورة، وبعضها على مستوى آية واحدة، ويوضح الباحث ذلك فيما يأتي:

من الجذور اللغوية التي جاء مداها على مستوى آية واحدة الجذر (خ - ل - ص) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ

بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ (ص/46)، والصيغة الأولى (أخلصناهم) «هي علة للأمر بذكرهم؛ لأن ذكرهم يكسب الذاكر

الاعتداء بهم في إخلاصهم، ورجاء الفوز بما فازوا به من الاصطفاء والأفضلية... والباء في (بخالصة) للتعدية تنبيهها

على سبب عصمتهم» (ابن عاشور، 1984: 272/23)، وجاء مدى هذه البنية اللغوية مقصوراً على آية واحدة.

ومن الجذور التي جاءت مكررة على مستوى الآية الواحدة الجذر (ض-ل-ل) في قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (ص/26).

من الجذور اللغوية التي جاءت مكررة على مستوى المقطع الواحد الجذر (ن - ع - ج)، فقد جاء ثلاث مرّات بصيغة المفرد (نعجة)، ومرة واحدة بصيغة الجمع (نعاجه)، والمقصود بالنعجة المرأة؛ لأن العرب تكني بالنعجة عن المرأة (البغوي، 1412: 80/7)، وتكرار هذا الجذر اللغوي عمل على امتداد الدلالة اللغوية على مدى هاتين الآيتين، مما أدى إلى التماسك النصّي على مستوى آيتين في قصة داوود عليه السلام، ومن الجذور التي تكررت كذلك على مستوى قصة داوود -عليه السلام- الجذر (خ - ص - م)، وقد جاء مرة بصيغة الجمع (الخصم)، لكنه يدل على اثنين؛ «لأن الخصم اسم يصلح للواحد، والاثنين، والجمع» (البغوي، 1412: 80/7)، ومرة بصيغة المثنى (خصمان)، وأدى هذا إلى التماسك على مستوى آيتين.

من الجذور اللغوية التي جاءت مكررة على مستوى السورة تكرار الجذر اللغوي (ذ-ك-ر) في سورة (ص) اثنتي عشرة مرة، وأول مرة في الآيات الأولى، قال تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص/1)، ثم في الآية قبل الأخيرة، قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (ص/87)، وهذا من باب ردّ العجز على الصدر (ابن عاشور، 1984: 308/23)، ومجيء هذا الجذر اللغوي (12) مرة في أول السورة ووسطها وآخرها عمل على تماسك الآيات داخل السورة، كذلك لتكرار هذا الجذر دلالة تتناسب مع الموضوع العام للسورة، فالسورة دعوة للنبي ﷺ ليصبر على إيذاء قريش، وعنادهم، وإصرارهم على الكفر، كذلك هي تنكير للمشركين كي يتعظوا بما حلّ بمن كفر من الأمم السابقة، وبما حدث لإبليس -لعنه الله- عندما تكبر، واستعلى، وهذا التلاحم الموضوعي للسورة جعل من هذا الجذر اللغوي عامل من عوامل تماسك السورة.

ومن الجذور المعجمية التي جاءت مكررة على مستوى السورة الجذر (ن - ذ - ر)، فقد جاء ثلاث مرّات، وفي الثلاث مرّات كان وصفاً للنبي ﷺ، وجاء بصيغة (منذر) مرتين، في قوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ (ص/4)، وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ﴾ (ص/65)، أما في المرة الثالثة فقد جاء بصيغة (نذير)، وهي بمعنى

منذر، فالنبي ﷺ أرسله الله؛ لينذر الناس لعلمهم يهتدون، وتكرار هذا الصيغة أدى إلى التماسك النصّ على مستوى السورة.

3. 1. 6. 3. تكرار المعنى، واللفظ مختلف:

وهو دلالة أكثر من لفظ على معنى واحد، ويدخل تحت هذا النوع الترادف، وشبه الترادف، والعبارات الموازنة، واستخدام هذا اللون من التكرار يكسب النصّ تنوعاً بتقليب العبارات والألفاظ المختلف الدالة على نفس المعنى، مما يُبعد المتلقي عن الملل من ترديد نفس الكلمة، كما أنه دليل على سعة المخزون اللغويّ لدي منتج النصّ، وقد حفل القرآن الكريم به، والمدقق في سورة (ص) يجد أن هذا اللون من التكرار منتشر بكثافة في كل أنحاء السورة الكريمة، وليس في هذه السورة وحدها، بل يُعدّ هذا اللون من أكثر أنواع التكرار وردواً في القرآن الكريم، ويعرض الباحث بعض مواطنه في سورة (ص)، ومن هذه الألفاظ ما يأتي:

في الآية الأولى من سورة (ص) قال تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص/1)، ثم الآية الثامنة يقول تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (ص/8)، وفي الآية التاسعة والعشرين يقول تعالى: ﴿كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾ (ص/29)، وفي قوله تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّا لِلْمُنْفِقِينَ لَحَسْبُ مَأْبٍ﴾ (ص/49)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (ص/87)، فاستخدام الألفاظ المختلفة الدالة على القرآن الكريم، والتي امتدّت من بداية السورة إلى نهايتها كان له دور بارز في التماسك النصّي على مستوى السورة.

جاء لفظ الجلال (الله) مكرراً بألفاظ أخرى تدل على ربّ العزة سبحانه، فقد جاءت سبع كلمات أخرى تحمل نفس الدلالة موزعة على مدار السورة، ويُعدّ تكرار صفات الله كـ (العزیز، الوهاب، الغفار، إله واحد، الواحد، الغفار، رب) استمراراً للموصوف، وهذا التنوع يكسب النصّ تنوعاً في الأسلوب؛ فيثير ذهن المتلقي للبحث عن الفروق بين هذه الألفاظ، ويجعل المتلقي يتفكّر في السابق واللاحق بحثاً عن سبب اختيار هذا اللفظ هنا دون غيره، وما علاقته بغيره من الألفاظ الأخرى التي تنتمي إلى نفس الحقل الدلالي.

ومن هذا الضرب تكرار الألفاظ الدالة على يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) ﴿ (ص/79-79)

(81)، وهنا تكرر ثلاث كلمات دالة على معنى واحد، هي: (يوم الدين)، و(يوم يبعثون)، و(يوم الوقت المعلوم)، فاستمرار المعنى في هذه الآيات عمل على تماسكها وترابطها، وقد جاء في مواضع أخرى (يوم الحساب)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (ص/16)، وهذا التنوع في الألفاظ والعبارات يثير ذهن المتلقي. كذلك ورد في السورة تكرار العبارات الموازنة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاخْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ﴾ (ص/22)، فقول الخصمان (لا تشطط) أي لا تتجاوز الحد في حكمك، وهو تكرار لنفس المعنى السابق، وغرض التكرار هنا التأكيد، وقد أدى ذلك إلى التماسك على مستوى الآية.

كذلك في قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (ص/28)، والتكرار هنا من قبيل الموازنة، فالذي آمنوا وعملوا الصالحات هم المتقون، والمفسدون هم الفجار، وهذا التكرار عمل على تماسك بنية الآية وترابطها.

في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ﴾ (ص/24)، جاء الفعل (ظلم)، مرادفًا للفعل (بغى) في الآية الثانية والعشرين في قوله تعالى: ﴿خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ (ص/22)، ثم في الآية الرابعة والعشرون ورد كذلك الفعل (يبغي) مرة أخرى.

ومنه تكرار لفظ (قِطْنًا) في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (ص/16)، قال مجاهد وقتادة والحسن: قِطْنًا، أي: عذابنا (البغوي، 1412: 75/7)، وهو مرادف لكلمة (عذاب) في الآية الثامنة في قوله تعالى: ﴿بَلْ لَّمَّا يَدُوقُوا عَذَابِ﴾ (ص/8)، وهذا الامتداد لهذه البنية المعجمية عامل من عوامل تماسك القرآن على مستوى أكثر من آية.

في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (ص/2)، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ (ص/4)، وقوله تعالى: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ﴾ (ص/6)، وقوله تعالى: ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ (ص/11)، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (ص/27)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَآبٍ﴾ (ص/55). كل هذه الألفاظ الواردة في الآيات السابقة ترجع إلى مشركي قريش -وخاصة أشرفهم- كأبي جهل وأبي لهب وأمّية من خلف -لعنهم الله- الذين تكبروا، وتجبروا، واشتدوا في إيذاء النبي ﷺ وأصحابه، وهذا التنوع المعجمي عامل من عوامل إعجاز القرآن الكريم إلى جانب إسهامه في التماسك النصي للسورة.

3. 1. 6. 4. التكرار اللفظي:

وهو أن تتفق كلمتان أو أكثر في الحروف، وتختلفان في المعنى، وهي من الظواهر اللغوية الشائعة في كل اللغات، حيث إننا لو تصفّحنا أيّ معجم لوجدنا ألفاظاً تكرّرت معانيها (المنجد، 1999: 10)، وقد سُمّي هذا التكرار عند القدماء الجناس التامّ، وهو يُسهّم في التماسك النصّي من خلال امتداد الجذر اللغوي للكلمة، ومن النماذج الواردة في سورة (ص) ما يأتي:

المثال الأول: كلمة (حقّ) تنوّعت دلالتها على ثلاثة أوجه، هي:

الأول: في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ﴾ (ص/14)، أي: وجب عليهم، ونزل بهم (البغوي، 1412: 74/7).

الثاني والثالث: في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (ص/84)، فكلمة الحقّ الأولى: صفة من صفات الله ﷻ، أي: أنا الحق، وكلمة الحقّ الثانية، أي: قلبي صدق.

المثال الثاني: كلمة (ذكر) تنوّعت دلالتها على أربعة أوجه، هي:

الأول: في قوله تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص/1)، فالمراد من كلمة (الذكر) في الآية الأولى: التذكير، وقيل: الشرف.

الثاني: وقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ (ص/8)، والمراد من كلمة (الذكر) القرآن (البغوي، 1412: 69/7).

الثالث: في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (ص/32)، فالمراد من كلمة (ذكر) صلاة العصر (البغوي، 1412: 89/7).

الرابع: في قوله تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ (ص/49)، والمراد من كلمة (ذكر) تذكر لك ولقومك (الطبري، 1994: 354/6).

المثال الثالث: كلمة (خير) تنوّعت دلالتها على وجهين:

الأول: في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ (ص/32)، فالمراد من كلمة (الخير) في الآية الثانية والثلاثين: الخيل (البغوي، 1412: 89/7).

الثاني: في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ (ص/76)، والمراد من كلمة (الخير) في الآية السادسة والسبعين: أفضل.

وقد أسهم التكرار اللفظي في تحقيق التماسك النصي، فالتنوع في المعاني للفظ الواحد علامة على ثراء النص القرآني، وبلاغته.

3. 1. 6. 5. تكرار الاسم الشامل:

الاسم الشامل «عبارة عن اسم يحمل أساساً مشتركاً بين عدة أسماء» (عبد الحميد، 1998: 83)، وذلك عندما يكون لدينا اسم يندرج تحته عدة أسماء تابعة له، ومثال ذلك: الرمان، والموز، والتفاح، والعنب، فهذه الأسماء يشملها جميعاً كلمة (الفاكهة)، وقد ورد في سورة (ص) في مواطن هي:

في قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13)﴾ (ص/12-13)، فكلمة (الأحزاب) اسم يشمل قوم نوح، وعاد، وفرعون، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، وقد أدى هذا التكرار إلى تماسك وترابط الآيتين معاً.

وفي قوله تعالى: ﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَاصٍ (37) وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38)﴾ (ص/37-38)، كلمة (الشياطين) اسم شامل يندرج تحته: البناء والعواص والمقرنين في الأصفاد من الشياطين، وقد عمل هذا التكرار على التماسك النصي على مستوى آيتين.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ (ص/45)، فكلمة (عبادنا) اسم شامل لإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب عليهم السلام، وأدى هذا إلى التماسك النصي على مستوى آية واحدة.

3. 1. 6. 6. تكرار الاسم العام:

الاسم العام «كلمات فيها من العموم والشمول ما يتسع بكثير عن الشمول» (عبد الحميد، 1998: 83)، كأن تقول: عندما سكنت في العاصمة، وعانيت من ازدحامها وأزعجتني ضوضاؤها، وأمراضي تلوثها؛ فقررت الرجوع إلى القرية بسبب هذه الأمور، فكلمة (الأمور) كلمة عامة يدخل تحتها (الازدحام، والتلوث، والضوضاء)، ويدخل تحتها غير ذلك مما لا ينتمي لهذه المجموعة من الكلمات.

ومنه قوله تعالى: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (ص/5)، إن كلمة (شيء) في الآية يُراد بها قول

النبي ﷺ لقومه: لا إله إلا الله، وكلمة (شيء) كلمة عامّة يصح إطلاقها على القول، وعلى غيره.

ومنه قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ

الْأَخْزَابُ (13) إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ (14)﴾ (ص/12-14)، كلمة (كل) كلمة عامّة؛ ففي الآية يُراد

بها قوم نوح، وعاد، وثمود، وفرعون، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، ويصح إطلاقها على غير ذلك في غير هذا

الموطن؛ لذلك فهو اسم عام، وهذا التكرار أدى إلى التماسك النصّي على مستوى أكثر من آية.

3. 1. 6. 7. التكرار الموضوعي:

ويقصد به تكرار قضية ما، أو قصة ما على مدار السورة، ممّا يعمل على تماسك مقاطع السورة، وربما يتجاوز ذلك

محدثاً تماسكاً مع سور أخرى، وقد أشار إلى هذا النوع دي بوجراند بقوله: «الإشارة إلى الأحداث المكررة» (دي

بوجراند، 1998: 305).

والتكرار الموضوعي صفة يميّز بها القرآن الكريم؛ حيث تكرّرت قصص الأنبياء في أكثر من سورة، كذلك تكرّر

الحديث عن بعض الموضوعات كخلق آدم عليه السلام، واستكبار إبليس -لعنه الله- عن السجود لآدم، وإعراض

المشركين عن اتباع النبي ﷺ، وأن القرآن كتاب الله أنزله لهداية الناس، وقد جاء التكرار الموضوعي على مستوى

سورة (ص)، وعلى مستوى القرآن، ويذكر الباحث مثالين للتكرار الموضوعي، هما:

المثال الأول: تكرار الحديث عن القرآن الكريم:

1. على مستوى سورة (ص):

فقد تكرّر الحديث عن القرآن الكريم وعظم مكانته (6) مرّات في سورة (ص)، فقد ورد أول مرّة في الآية الأولى في

قوله تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص/1)، أما المرّة الثانية في الآية الثامنة في قوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الذِّكْرُ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ (ص/8)، وفي الآية التاسعة والعشرين قال تعالى: ﴿كِتَابٌ

أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (ص/29)، وفي الآية التاسعة والأربعين قال تعالى: ﴿هَذَا

ذِكْرٌ﴾ (ص/49)، وفي الآية السابعة والستين قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ (ص/67)، ثم قال تعالى في آخر

ثلاث آيات: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (86) إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88)﴾ (ص/86-88)، وقد أسهم التكرار الموضوعي في التماسك النصي على مستوى السورة.

2. على مستوى القرآن:

تكرّر الحديث عن القرآن الكريم في مواضع كثيرة في القرآن يذكر الباحث بعضًا من الآيات التي تناولت الحديث عن القرآن الكريم ونزوله، منها قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة/2)، ومنها قوله تعالى: ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُنْزِلَ الْتَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4)﴾ (آل عمران/3-4)، وهذا التكرار يعمل على التماسك النصي على مستوى السور، والجدول الآتي ذكر الباحث فيه أكثر المواضع التي تكرّر الحديث فيها عن القرآن الكريم:

جدول 22. بعض الآيات التي ذكر فيها القرآن الكريم

اسم السورة	رقم الآية	اسم السورة	رقم الآية
البقرة	2 - 121 - 185	آل عمران	3 - 4 - 7
النساء	82 - 105 - 113 - 136	الأَنْعَامُ	92 - 155 - 156 - 157 - 158
الأعراف	2 - 52 - 53 - 204	التوبة	111
يونس	15 - 16 - 17 - 37 - 38	يوسف	1 - 2 - 3
	39 - 61		
الرعد	31 - 37	الحجر	1 - 9 - 87 - 90 - 91
النحل	64 - 89 - 98	الإسراء	9 - 41 - 45 - 46 - 78 - 79
			82 - 88 - 89 - 105 -
			106
الكهف	27 - 54	مريم	64
طه	2 - 3 - 4 - 113 - 114	الأنبياء	5
النور	34	الفرقان	1 - 4 - 5 - 6 - 32 - 50
الشعراء	192 - 193 - 194 - 195	النمل	6 - 76 - 77 - 92
	196 - 197 - 198 -		
	199 - 200		

القصص	87 - 86 - 85	العنكبوت	45 - 47 - 48 - 49 - 50 -
			51
الروم	59 - 58	السجدة	3 - 2
سبأ	31	فاطر	31
الزمر	1 - 2 - 23 - 27 - 28 -	فصلت	2 - 3 - 4 - 26 - 41 - 42 -
	41		43 - 44 - 52
الشورى	7 - 17 - 52	الزخرف	2 - 3 - 4 - 30 - 31
الدخان	2 - 3 - 58	محمد	20 - 24
ق	45	الطور	2
القمر	17 - 22 - 32	الرحمن	2
الواقعة	76 - 77 - 78 - 79 - 80 -	الحشر	21
	81		
المزمل	4 - 5 - 20	القيامة	16 - 17 - 18 - 19
الإنسان	23	الانشقاق	21
البروج	21 - 22	القدر	1
البينة	2 - 3		

من الجدول السابق يتبين كيف أسهم التكرار الموضوعي في تحقيق التماسك النصي على مستوى سور القرآن.

المثال الثاني: قصة نبي الله أيوب عليه السلام:

وردت قصة أيوب -عليه السلام- في سورتين، الأولى سورة (الأنبياء) في قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (83) ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَابِدِينَ﴾ (84) ﴿(الأنبياء/83-84)﴾، وفي سورة (ص) موضع الدراسة في قوله تعالى: ﴿وَأُذْكِرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرْنَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43) وَخَذْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۖ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)﴾ (ص/41-44)، وهذا التكرار الموضوعي حقق التماسك النصي على مستوى أكثر من سورة.

ويندرج تحت التكرار الموضوعي ما سماه محمد حماسة بـ(تكرار البنية العميقة) (حماسة ، 2001: 187)، ويقصد به تنوع الأحداث والقصص داخل السورة، ولكنها تتفق في الهدف والغاية، وبالرجوع إلى سورة (ص) يلاحظ اتحاد

موضوعات السورة في الهدف العام، وهو بيان عاقبة الإعراض عن أمر الله، وما حلّ بالأمم السابقة عندما كذبوا أنبياءهم، ولعن إبليس وطرده من رحمة الله، وما كان ذلك إلا بتكبره واستعلائهم، وعدم إذعانه لأمر ربه، فالهدف مشترك بين هذه الموضوعات.

كذلك يأتي القصص القرآني في السورة؛ لتسليية النبي ﷺ حتى لا يضيق صدره بإعراض قومه عن الإيمان؛ وليعلم أن كل الأنبياء قبله ابتلوا، فصبروا حتى كشف الله عنهم البلاء، فالهدف العام واحد من ذكر هذه القصص.

3. 1. 6. 8. التكرار الجراماتيكي:

هو عبارة عن تكرار النظام النحوي للجملة مع اختلاف البنية المعجمية لها (عفيفي، 2001: 112)، وذهب دي بوجراند، ودريسلر إلى أن تكرار البنية النحوية يشكل توازي تركيبياً يعمل على سبك النصّ وتماسكه (عبد الحميد، 1998: 121).

فتكرار البنية النحوية للجملة يشكل توازناً تركيبياً يعمل على سبك النصّ، وقد ورد هذا اللون في مواضع في سورة (ص)، كان بعضها على مستوى آيتين متجاورتين، وبعضها على مستوى آيات غير متجاورات، ويوضح الباحث ذلك فيما يأتي:

1- على مستوى آية واحدة:

جدول 23. التكرار الجراماتيكي في سورة (ص)

البنية الأولى					
رقم الآية	حرف مشبه بالفعل	اسمه	اللام المرحلة	خبره	صفة
5	إن	هذا	ل	شيء	عجاب
6	إن	هذا	ل	شيء	يُراد

البنية الثانية				
رقم الآية	حرف العطف	شبه جملة خبر مقدم	مبتدأ مؤخر	مضاف إليه
9	أم	عندهم	خزائن	رحمة
10	أم	لهم	ملك	السموات

2- على مستوى آيات غير متجاورات:

البنية الأولى:

الآية	الرابط	فعل الأمر + فاعل مستتر	مفعول به + مضاف إليه	بدل
17	و	اذكر	عبدنا	داوود
41	و	اذكر	عبدنا	أيوب
45	و	اذكر	عبادنا	إبراهيم

البنية الثانية:

الآية	الرابط	الفعل الماضي	الفاعل	حرف الجر + المجرور	المفعول به
25	ف	غفر	نا	له	ذلك
30	و	وهب	نا	لداوود	سليمان
36	ف	سخر	نا	له	الريح
43	و	وهب	نا	له	أهل

البنية الثالثة:

رقم الآية	حرف استئناف	حرف ناسخ	خبره شبه جملة مقدم	اللام المزحلقة	اسمه مؤخر	مضاف إليه
49	و	إن	للمتقين	ل	حسن	ماب
55	و	إن	للطاعين	ل	شر	ماب

البنية الرابعة:

الآية	فعل المدح أو الذم	الفاعل
44 - 30	نعم	العبد
56	بئس	المهاد
60	بئس	القرار

البنية الخامسة:

الآية	حرف مشبه بالفعل	اسمها	أداة استثناء ملغاة	خبر إن
7	إن	هذا	إلا	اختلاق
87	إن	هو	إلا	ساحر

البنية السادسة:

رقم الآية	مبتدأ	خبر	صفة
4	هذا	ساحر	كذاب
42	هذا	مغتسل	بارد
59	هذا	فوج	مقتحم

البنية السابعة

الآية	فعل أمر + فاعله مستتر	حرف جر	اسم مجرور
35	اغفر	لـ	ي
35	هب	لـ	ي
42	اركض	بـ	رجل
44	خذ	بـ	يد
77	اخرج	من	ها

البنية الثامنة:

الآية	الرابط	فعل أمر + فاعل مستتر	ظرف	مضاف إليه	حرف جر + مجرور
22	ف	احكم	بين	نا	بالحق
26	ف	احكم	بين	الناس	بالحق

يتضح من الجداول السابقة أن بعض الأبنية النحوية تكررت في سورة (ص)، وقد جاءت هذا الأبنية على مستوى آيات متجاورات وغير متجاورات، وأسهم ذلك في تحقيق التماسك النصي في السورة.

تحليل نتائج التكرار:

- 1- تنوّعت ظاهرة التكرار في سورة (ص)، فقد جاء التكرار التامّ، والتكرار الجزئيّ، وتكرار اللفظ والمعنى مختلف، والتكرار اللفظي، وتكرار الاسم الشامل، وتكرار الاسم العامّ، والتكرار الموضوعي، والتكرار الجراماتيكيّ.
- 2- أسهم التكرار في التماسك النصي على مستوى الآية، ومستوى آيتين متجاورتين، مستوى آيات غير متجاورات، وعلى مستوى السورة كلها، وعلى مستوى القرآن.
- 3- يسهم التكرار في التماسك النصي من خلال الامتداد المعجمي للفظ داخل السورة.

3. 2. المصاحبة المعجمية:

المصاحبة المعجمية هي المظهر الثاني من مظاهر التماسك النصي على المستوى المعجمي، وذلك من خلال شبكة من العلاقات اللغوية التي تمتد داخل النص؛ فتؤدي إلى تماسكه، وقد أثبت علم النفس الإدراكي من خلال اختبار التداخي أن المفاهيم والألفاظ تُخزَّن في الذاكرة من خلال علاقات وثيقة، نحو: (تلميذ - يتعلَّم)، و(قرد - يتسلَّق)؛ لذلك يرى فرديناند دي سوسير أن وصف عناصر اللغة يكون من خلال النظر إلى علاقات العناصر اللغوية بعضها ببعض (1995: 114/1).

3. 2. 1. المصاحبة لغة:

جاء في مقاييس اللغة «كُلُّ شَيْءٍ لَازِمٌ شَيْئًا فَقَدْ اسْتَضَحَبَهُ» (ابن فارس، 1979: 3/335)، وفي القاموس المحيط «اسْتَضَحَبَهُ: دَعَاهُ إِلَى الصُّحْبَةِ، وَلَازَمَهُ، أَصْحَبْتُهُ الشَّيْءَ: جَعَلْتُهُ لَهُ صَاحِبًا... وَالرَّجُلُ: صَارَ ذَا صَاحِبٍ، وَاضْطَحَبُوا: صَحِبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» (الفيروزآبادي، 1996: 104).

3. 2. 2. المصاحبة المعجمية في الدراسات البلاغية:

المصاحبة المعجمية من الظواهر التي تناولها البلاغيون تحت مسمى المطابقة، والمقابلة، ومراعاة النظر، واللف والنشر، والتورية المرشحة، ويوضح الباحث ذلك فيما يأتي:

1- المطابقة:

يسمى ثعلب (ت291هـ) الأضداد، والعسكري (ت395هـ) المطابقة، ابن قدامة (ت620هـ)، التكافؤ (ابن المعتز، 1990: 124)، ويعرف أبو هلال العسكري المطابقة بأنها «الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة، أو الخطبة، أو البيت من أبيات القصيدة» (العسكري، 1952: 337)، وذلك نحو: النهار للعمل، والليل للنوم.

أما القزويني (ت739هـ) فأطلق عليها المطابقة والطباق والتضاد، ووضع لها حدًا، وبين أنواعها، فقد تكون بلفظين من نوع واحد: اسمين، كقوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ (الكهف/18)، أو فعلين، كقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ﴾ (آل عمران/26)، أو

حرفين، كقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (البقرة/286)، أو لفظين من نوعين، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾، (الأنعام/122)، وذكر أن الطباق ينقسم إلى طباق إيجاب كالأمثلة السابقة، وطباق سلب، ويكون بلفظين واحد مثبت والآخر منفي، أو بين أمر ونهي، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَخْشَوْا اللَّهَ﴾ (المائدة/44) (الخطيب القزويني، 2003: 255-257).

وقد أشار ابن سنان الخفاجي (ت466هـ) إلى دور التضاد في الجمع بين المعاني المتناسبة بقوله: «فأما تناسب الألفاظ من طريق المعنى فإنها تتناسب على وجهين، أحدهما: أن يكون معنى اللفظين متقاربًا، والثاني: أن يكون أحد المعنيين مضادًا للآخر أو قريبًا من المضاد، فأما إذا خرجت الألفاظ عن هذين القسمين، فليست بمناسبة» (ابن سنان الخفاجي، 1982: 199)، وما ذكره ابن سنان الخفاجي كأنه إرهافات لدور التضاد في التماسك النصي، وهذا يدل على سعة إدراك علماء العربية قديمًا لدور تلك الظواهر البلاغية في تماسك النص، وسبك أجزائه.

2- المقابلة:

تناول أبو هلال العسكري (ت395هـ) المقابلة، وعرفها بأنها «إيراد الكلام، ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة»، ففي تعريفه تناول أنواع المقابلة، فجعلها على نوعين، هما: الأول: المطابقة في المعنى: وهو مقابلة الفعل بالفعل؛ كقوله تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾ (النمل/52)، فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة لظلمه.

الثاني: المقابلة في الألفاظ: وهي المقابلة باللفظ والمعنى، ومنه قول عمر بن كلثوم:

وَرِثَانُهَا عَنْ آبَاءِ صِدْقٍ وَنُورُهَا إِذَا مُتْنَا بَيْنَنَا

ثم تناول بعد ذلك فساد المقابلة، وهو «أن تذكر معنى يقتضي الحال ذكره بموافقة أو مخالفة، فيؤتى بما لا يوافق، ولا يخالف»، ومنه: ما صاحبت خيرًا، ولا فاسقًا، وما جاءني أحمر، ولا أسمر، ووجه الكلام أن تقول: ما جاءني أحمر ولا أسود، وما صاحبت خيرًا ولا شرييرًا (العسكري، 1952: 337-340).

3. مراعاة النظر:

أطلق عليه أبو بكر الحموي (ت837هـ) التناسب، والائتلاف، والتوفيق، والمؤاخاة، وعرفه تعريفًا إجرائيًا مبنيًا أنواعه بقوله «هو أن يجمع الناظم أو الناصر أمرًا وما يناسبه، مع إلغاء ذكر التضاد» (الحموي، 2004: 29/1).

ومنه قول ابن رشيق القيرواني الشاعر:

أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم
أحاديث ترويهما السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم

فالشاعر ناسب فيه بين الصحة والقوة، والسماع والخبر المأثور، والأحاديث والرواية، ثم بين السيل والحيا، والبحر وكف تميم (الصعيدى، 2005: 584/4).

ومن مراعاة النظير ما سُمي (تشابه الأطراف)، وهو أن يُختتم الكلام بما يناسب أوله، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام/103)؛ فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصر، والخبرة تناسب من يُدرك شيئاً، فإن من يدرك شيئاً يكون خبيراً به (قاسم و ديب، 2003: 92).

4. اللف والنشر:

وهو «ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين؛ ثقة بأن السامع يرده إليه» (عبد الحميد، 1998: 117)، ويأتي على ضربين:

الأول: النشر على ترتيب اللف، نحو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ (القصص/73)، فالليل والنهار لفٌّ، ثم جاء النشر على ترتيب اللف، فالسكون يكون في الليل، وابتغاء الرزق والسعي في الكسب في النهار.

الثاني: النشر على غير ترتيب اللف، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ (الإسراء/12).

5. التورية المرشحة:

وهي التي اقترنت بما يلائم المعنى القريب، وسُميت بذلك؛ لتقويتها به؛ لأن القريب غير مراد فكأنه ضعيف، فإذا دُكر لازمه تقوى به (الهاشمي، 2014: 300)، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ (الذاريات/47)، فالتورية في قوله (أيد)، وله معنيان الأول: الجارحة، والثاني: القدرة، وقد اقترن بما يناسب المعنى القريب، وهو البنيان على الترشيح، ولكن المراد المعنى البعيد.

3. 2. 3. المصاحبة في الدراسات النصية:

تُعَدّ المصاحبات المعجمية مصدرًا للربط بين الكلمات؛ إذ يوجد ربط لفظي بين أزواج من العناصر المعجمية التي تظهر مع بعضها في علاقات دلالية يمكن إدراكها من السياق (الفقي، 2000: 43/1).

والمصاحبة المعجمية هي «الورود المتوقع أو المعتاد لكلمة ما مع ما يناسبها أو يتلاءم معها من الكلمات الأخرى في سياق لغوي ما، مثل: البقرة مع اللبن» (أبو زنيد، 2010: 289)، ويلاحظ من هذا التعريف أن المصاحبة المعجمية من الناحية الوظيفية هي تراكيب عرفية تجري على ألسنة المتكلمين؛ للتعبير عن فكرة ما أو دلالة خاصة دون تغير جوهري في عناصرها، وأبنيتها اللغوية، وهي أيضا ما أُصْطُلِحَ عليه بالقوالب الجاهزة التي تساق في الكلام؛ لتعطيه قيمة بلاغية في التعبير، وقد ارتبطت المصاحبة بالنظرية السياقية عند "فيرث"، فالكلمة تستمد معناها من السياق، وتستقي معناها من مصاحبتها للفظة أخرى؛ فألفاظ اللغة يتضح معانيها بملاحظة الوحدات اللغوية الأخرى التي جاءت مجاورة لها، وبضم بعضها إلى بعض في سياق لغوي يحدّد معناها (عكاشة، 2005: 168-169).

وقد عرّف "محمود عكاشة" المصاحبة بأنها «مصاحبة بعض ألفاظ اللغة ألفاظاً أخرى؛ للتعبير عن معنى خاص يتكوّن من هذا التلازم» (عكاشة، 2005: 188)، فمصاحبة بعض الألفاظ لألفاظ أخرى يكسبها معاني جديدة، وهذا من شأنه أن يسهم في اتساق النصّ، فورود العناصر المترابطة دلاليًا يعمل على اتساق النصّ وتماسكه.

ويُعدّ هذا النوع من السبك النصّي من أكثر الأنواع صعوبة في التحليل؛ لأنه يعتمد على المعرفة المسبقة للقارئ بالكلمات في سياقات متشابهة، إضافة إلى فهم تلك الكلمات في سياق النصّ، ويستطيع القارئ أن يتجاوز صعوبة معرفة العلاقات بخلق سياق تترابط فيه العناصر المعجمية معتمدًا على حدسه اللغوي، وعلى معرفته الكلمات (خطابي،

2006، 23).

3. 2. 4. أنواع المصاحبات المعجمية:

يرى "هاليداي ورقية حسن" أن المصاحبة أربعة أنواع (خطابي، 2006: 25)، هي:

1- علاقة الجزء بالجزء، مثل: أنف/فم.

3- علاقة الجزء بالكل، مثل: أنف/جسم.

2- علاقة التعارض، مثل: ولد/بنت.

4- عناصر من نفس القسم، مثل: تفاح/برتقال

أما "جميل عبد الحميد" فيرى أن المصاحبة خمسة أنواع، هي:

1- التباين، وقد يكون بين لفظين متضادين، مثل: ولد/بنت، أو مختلفين، مثل: أحب/أكره، أو متعاكسين، مثل: أمر/أطاع.

2- الدخول في سلسلة مرتبة، مثل: الثلاثاء، والأربعاء...

3- علاقة الكل بالجزء، مثل: الصندوق/الغطاء.

4- علاقة الجزء بالجزء، مثل: الفم/الذقن.

5- الاندراج في صنف عام، مثل: الكرسي، الطاولة حيث يشملها كلمة الأثاث (عبد الحميد، 1998: 108).

ويعتمد الباحث في دراسته على التقسيم الذي أعدته "عزة شبل" للمصاحبات المعجمية، وهو:

1- علاقة التلازم الذكري: هي التي يتم فيها الربط بين العناصر المعجمية، نتيجة الظهور في سياقات متشابهة، مثل: صرط/مستقيم.

2- علاقة التباين: ويقصد بها ترابط الكلمات مع بعضها البعض عن طريق الإتيان «بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة، ثم بما يقابلها أو يقابلها على الترتيب» (عبد الحميد، 1998، 145)، نحو: ولد/بنت، يقف/يجلس، الأعمى/البصير، ويرى جون ليونز أن شعور المتكلمين يتجه إلى اعتبار أن أحد المتقابلين ذو معنى إيجابي، والآخر ذو معنى سلبي؛ فتصنع هذه العلاقة تماسكاً نصياً بدلالاتها المتناقضة على مبدأ (والضد يظهر حسنه الضد) (عفيفي، 2001: 114).

3- علاقة الجزء بالكل، مثل: عجلة/سيارة.

4. علاقة الجزء بالجزء: فم/أنف.

5- الانتماء إلى مجموعة منتظمة: مجموعة أيام الأسبوع: السبت، والأحد، والإثنين، والثلاثاء...

6- الانتماء إلى مجموعة غير منتظم، نحو: صفات الكفار: الافتراء، الإعراض، الصدّ عن السبيل، الشرك (شبل، 2007: 168-169).

3. 2. 5. المصاحبات المعجمية في سورة (ص)، وأثرها في تحقيق التماسك النصي:

جدول 24. المصاحبات المعجمية في سورة (ص)

نوع المصاحبة	الألفاظ المصاحبة
التباين	(فزع/لا تخف)، (العشي/الإشراق)، (امن/أمسك)، (إن للمتقين لحسن مآب/إن للطاغين لشر مآب)، (الذين آمنوا وعملوا الصالحات/المفسدين في الأرض)، (المتقين/الفجار).
التلازم الذكري	(السموات/الأرض)، (خزائن/الوهاب)، (احكم بالحق، سواء الصراط)، (الذين آمنوا/عملوا الصالحات)، (لا إله إلا الله/الواحد)، (زلفى/حسن مآب)، (الهوى/يضلك)، (ليدبروا/لنتذكر)، (ما سمعنا/اختلاق)، (الصافنات/الحياد)، (جنات/عدن)، (خصمان/بغي)، (نعم العبد/أواب)، (العشي/توارت بالحجاب)، (هب/الوهاب)، (فاكهة كثيرة وشراب/قاصرات الطرف أتراب).
علاقة الجزء بالجزء	(بعضنا/بعض)، (السوق/الأعناق)، (رجلك/يدك).
علاقة الجزء بالكل	(الملا/الكافرون)، (جند/الأحزاب)، (ملك، خزائن)، (خصمان، بعضنا)، (نعجة/نعاج)، (الخطاء، بعضهم)، (كتاب/آيات)، (جنات/الأبواب)، (فوج، أهل النار)، (إبليس/الكافرين).
ألفاظ تنتمي إلى مجموعة منتظمة	القوم الذين كذبوا الرسل: قوم نوح، وعاد، وفرعون، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة. أنواع الشياطين الذين سخرُوا لخدمة سليمان عليه السلام: بناء، غواص، مقرنين في الأصفاد. أنبياء الله: أيوب، وسليمان، وداود، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإسماعيل، واليسع، وذو الكفل عليهم السلام.
أشكال العذاب في النار: حميم، وغساق.	
ألفاظ تنتمي إلى مجموعة غير منتظمة	المخلوقات التي سخرها الله لأنبيائه: الجبال، والطير، والريح، والشياطين. صفات الكفار: الكفر، عزة، شقاق، التكذيب، اتباع الهوى، البغي، الإفساد في الأرض، الفجور، الطغيان، التخاصم يوم القيامة، التكبر، الاستعلاء.
	صفات المؤمنين: الإيمان، عمل الصالحات، الصبر، التوبة، العدل، الاستغفار، الركوع، اتباع الحق، اتقاء الله، تدبر القرآن، ذكر الله،

من الجدول رقم (24) تبين ما يأتي:

3. 2. 5. 1. أثر التلازم الذكري في تحقيق التماسك النصي:

إن لفظ (السموات)، ولفظ (الأرض) تجمع بينهما علاقة التلازم الذكري، فذكر السموات يستدعي ذكر الأرض؛ والتلازم بين هاتين اللفظتين من أكثر أنواع المصاحبات المعجمية انتشاراً في القرآن الكريم، وقد أشار إلى ذلك ابن

عاشور بقوله: «إنهما من الألفاظ التي لا تكاد تفترق في الاستعمال القرآن» (ابن عاشور، 1984: 124/1)؛ لأن خلق السماوات والأرض، وامتلاك ما بينهما دليل على قدرة الله، وقد ورد هذا الزوج من المصاحبات ثلاث مرّات في سورة (ص) في قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ (ص/10)، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ (ص/27)، وقوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (ص/66).

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ (ص/24)، فقد لازم (الذين آمنوا) جملة (عملوا الصالحات)، فالتلازم بين الإيمان والعمل الصالح يلاحظ في معظم السور في القرآن، فالإيمان يدفع صاحبه للعمل الصالح، والعمل الصالح مظهر للإيمان، فتلازم ذكرهما معاً دلالة على شدة ارتباطهما، كذلك إن الإيمان بالله يجعل صاحبه يعمل الصالحات، ويعرض عن الذنوب والمعاصي، وقد عمل هذا التلازم على تحقيق التماسك المعجمي على المستوى الداخلي للآية.

وإذا تأملنا قوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ (ص/9)، فهو جاء في مقابلة قول الكافرين: ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (ص/8)، أم يملكون خزائن رحمته - عز وجل - يتصرفون فيها حسبما يشاؤون، فيتخيروا للنبوّة من صناديدهم من يشاؤون (الألوسي: 162/12-163)، فإن كان لهم ذلك ﴿فَلْيَرْثُوهُ فِي الْأَسْبَابِ﴾ (ص/10)، «فليصعدوا في المعارج والطرق التي يُتَوَصَّلُ بها إلى العرش حتّى يستووا عليه، ويدبروا أمر العالم وملكوت الله تعالى، وينزلوا الوحي إلى من يختارون، وأيّاً ما كان ففي أمرهم بذلك تهكّم بهم لا يخفى» (الزمخشري، 2009: 919)، وهذا التناصب بين الآيات أسهم في تحقيق التماسك النصّي على مستوى أكثر من آية.

وفي قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص/29)، علاقة تلازم بين (يدبروا)، (ليتذكروا)، أنزل القرآن للناس؛ ليدبروا معانيه؛ لكي يصلوا إلى أسرار «فالتدبر مفض إلى التذكّر، والتذكّر من آثار التدبر» (ابن عاشور، 1984: 252/23)، وقد عملت هذه العلاقة على تحقيق التماسك النصّي على المستوى الداخلي للآية.

وأما قوله تعالى: ﴿قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أُنْزَابٌ﴾ (ص/52)، فقد جاء ليناسب ما ذكّر قبله، فقد أنعم الله على عباده بفاكهة كثيرة، وشراب كثير، والأكل والشرب مع الراحة داعياً إلى النساء (البقاعي، د.ت: 402/16)، فجاء قوله تعالى

(قاصرات الطرف)؛ ليناسبه، وقاصرات الطرف هن اللاتي لا ينظر إلى غير أزواجهن، الأتراب اللاتي في نفس عمر أزواجهن، وقد أسهمت تلك العلاقة في التماسك النصي.

ومن التلازم الذكري ما أطلق عليه (تشابه الأطراف)، وقد جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66)﴾ (ص/65-66)، فصفة (الواحد) ارتبطت بـ (وما من إله إلا الله) مؤكدة لها، كذلك رداً على قول الكفار في مطلع السورة ﴿أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ (ص/5)، ثم جاءت صفة (القهار) تهديداً للمشركين بأن الله قادر على قهرهم، إن أصرُّوا على كفرهم، وتأكيداً على وحدانيته ﷻ، وهذا متوافق مع لفظ (منذر).

وفي نهاية الآية السادسة والستين جاءت صفة (العزیز)، وهو الذي يغلب، ولا يغلب في أمر من أموره جل شأنه (الألوسي، د.ت: 210/12)، ولا يكون ذلك إلا من الواحد القهار، والعزیز جاءت تمهيداً للغفار؛ فهو الغفار عن عزة لا عن ضعف أو عجز، كذلك صفة الغفار جاءت حتى لا ييأس الكفار من قبول توبتهم بعد ما سيق لهم من تهديد ووعد، وهو من الترغيب والترهيب الذي تميز به القرآن الكريم في مواضع كثيرة (الألوسي، د.ت: 210/12)، وقد أسهم الترابط الحاصل بين صفات الله في التماسك النصي.

ومن تشابه الأطراف كذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ (ص/9)، فالمبالغة في (الوهاب) تناسب (خزائن) (الألوسي، د.ت: 162/12)، فالوهاب هو يعطي من يشاء، ويمنع عن يشاء.

ومنه العلاقة بين الفعل (هب) الذي جاء للدعاء، وصيغة المبالغة (الوهاب) التي جاءت صفة للمولى ﷻ في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (ص/35)، فلما سأل نبي الله سليمان -عليه السلام- ربه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، أتبع ذلك بقوله (أنت الوهاب)؛ ودلت صيغة الوهاب على أنه يهب الكثير من النعم (ابن عاشور، 1984: 263/23)، فهو سبحانه بيده خزائن ملكوت السماوات والأرض وما بينهما؛ فكانت صيغة (وهاب) مراعاة للفعل (هب).

وفي نهاية الآية الثامنة والأربعين جاء قوله تعالى: ﴿وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (ص/48)، وهو من تشابه الأطراف حيث ناسب ما ذكر قبله؛ فكلمة (الأخيار) وصف جاء لأنبياء الله عليهم السلام، ووصفهم بالأخيار يناسب قوله تعالى:

﴿واذكر﴾ (ص/48)، «فكلهم من الأخيار إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم» (الألوسي، د.ت: 203/12)، وقد أسهم ذلك في تحقيق التماسك النصي على مستوى أكثر من آية.

3. 2. 5. 2. أثر علاقة التباين في تحقيق التماسك النصي:

من علاقة التباين التي تسهم في تحقيق التماسك النصي المطابقة بين لفظ (العشي)، و(الإشراق) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (ص/18)، والعشي من وقت العصر إلى الليل (الطبري، 1994: 340/6)، والإشراق: هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها (البغوي، 1412: 79/7)، وأسهمت المطابقة في التماسك النصي على مستوى الآية، وقد خُصَّ هذان الوقتان دون غيرهما؛ لأن «آخر النهار وقت رجوع كل ذي إلف إلى مألّفه؛ فهو وقت الفتور، والاستراحة من المتاعب، ووقت الإشراق وقت انشغال الناس في الأشغال، واشتغالهم بالمآكل والملاذ من الأقوال والأفعال» (البقاعي، د.ت: 351/16)، فكان الذكر فيهما ذي شأن.

كذلك المطابقة بين (فزع)، و(لا تخف)، وهو من طباق السلب، ففزع: أي زعر مع ما هو فيه من ضخامة الملك، وشجاعة القلب، وعلم الحكمة، وعزّ السلطان (البقاعي، د.ت: 357/16)، فقالوا: (لا تخف) إزالة لفزه (الألوسي، د.ت: 171/12)، وقد أسهم هذا الطباق في تحقيق التماسك النصي على مستوى الآية.

أما قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (ص/28)، أم منقطعة وتقدر بـ (بل والهمزة)؛ لإنكار التسوية بين الفريقين، الفريق الأول: هم المؤمنون الذين آمنوا بالله، وعملوا الصالحات تصديقاً لإيمانهم، الفريق الثاني: هم الذين أفسدوا، وعملوا السيئات، وطُبعوا على الفساد.

ثم جاء إنكار التسوية بين فريقين آخرين، الفريق الأول: هم المتّقون الراسخين في التقوى الموجبة للتوقف عن كل ما لم يدل عليه دليل، والفريق الثاني: هم الفجّار الخارجين عن دائرة التقوى من هؤلاء الذين كفروا (البقاعي، د.ت: 373/16)، وقال ابن عباس: الآية عامّة في جميع المسلمين (الألوسي، 181/12)، وقد أسهمت المقابلة التي جاءت في الآية في التماسك النصي.

وفي قوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (ص/39)، جاء التضاد بين الفعلين (امنن)، و(أمسك)، ليدلّ على مطلق التفويض في التصرف في العطاء الذي وهبه الله له، فيعطي من شاء، ويمنع عمّن يشاء بغير حساب (الألوسي، د.ت: 196/12)، وقد أسهمت هذه العلاقة في تحقيق التماسك والترابط النصي.

وقد بلغت علاقة التباين ذروتها في المقابلة التي عُقدت بين ما للمتقين من نعيم في الجنة، وما للطاغين من أشكال العذاب في النار، وجاء امتداد تلك المقابلة من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (ص/49)، إلى قوله تعالى: ﴿وَأَخْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ (ص/58)، وهذا من باب الترهيب بعد الترغيب إلى جانب إسهام المقابلة في تحقيق التماسك النصي على مستوى أكثر من آية.

3. 2. 5. 3. أثر علاقة الجزء بالكل في تحقيق التماسك النصي:

من علاقة الجزء بالكل التي أسهمت في التماسك النصي في سورة (ص)، كلمة (الملا) في قوله تعالى: ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ﴾ (ص/6)، والملا هم الأشراف من كفار مكة (الطبري، 1994: 335/6) الوارد ذكرهم في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ (ص/4)، فالملا بعض من كفار مكة، وأدت هذه العلاقة بين الجزء والكل إلى تحقيق التماسك النصي، وقد جاء هذا التماسك متجاوزاً حدود الآية.

ومن علاقة الجزء بالكل العلاقة بين لفظ (جند)، ولفظ (الأحزاب)، فالجند هم كفار مكة المهزومين في بدر، والأحزاب هم أتباع إبليس من الأمم التي أهلكها الله بذنوبها، وقد أسهمت هذه العلاقات في التماسك النصي، وقد يكون ظاهر هذا التماسك على مستوى الآية، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، فقد تجاوز أثر تلك العلاقة حدود الآية؛ لأن الجند هم الذين في عزة وشقاق، الوارد ذكرهم في الآية الثانية.

ومن علاقة الجزء بالكل قوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ (ص/9-10)، فالعلاقة بين (ملك السماوات والأرض وما بينهما) و(خزائن) علاقة الجزء بالكل؛ فخزائن الله لا يعلمها إلا هو، فملك السماوات والأرض وما بينهما ما هو إلا جزء ضئيل من خزائن الله.

ولفظ (بعضنا) في قوله تعالى: ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخَكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُوا وَهْدَنَا إِلَى سَوَاءٍ الصِّرَاطِ﴾ (ص/22)، في الآية علاقتان، علاقة جزء بكل بين (خصمان/بعض)، وعلاقة جزء بجزء بين (بعضنا/بعض)، وقد أسهمت هذه العلاقة في تماسك الآية الكريمة، ولفظ الخصم يطلق على المفرد والمتني والجمع (الشوكاني، 2007: 288/12).

ومن علاقة الجزء بالكل التي أسهمت في تحقيق التماسك على مستوى أكثر من آية العلاقة بين لفظ (نعجة) في الآية الثالثة والعشرين، ولفظ (نعاج) في الآية الرابعة والعشرين.

وفي قوله تعالى: ﴿كَتَابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ (ص/29)، ترابط واضح بين لفظ (كتاب)، ولفظ (آيات) بواسطة علاقة الجزء بالكل، فالآيات جزء من الكتاب، والترابط بينهما أسهم في تحقيق التماسك على المستوى الداخلي للآية.

ومن علاقة الجزء بالكل التي تجاوزت حدود الآية العلاقة بين (فوج)، و(أهل النار) في قوله تعالى: ﴿هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ﴾ (ص/59)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (ص/62)، والفوج هم فرقة من الأتباع يدخلون النار بعد غيرهم من الفرق (الطبري، 1994: 356/6)، وهم بعض أهل النار، وأدت هذه العلاقة إلى تحقيق التماسك النصي على مستوى أكثر من آية.

ومن علاقة الجزء بالكل قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (ص/85)، فكلية (منك) أي من جنسك من الشياطين، فهذه علاقة الجزء بالكل؛ لأن إبليس من جنس الشياطين، و(ممَّن) الذين يتبعونك من ذرية آدم عليه السلام، وهم بعض أولاده (الألوسي، د.ت: 219/12).

3. 2. 5. 4. أثر علاقة الجزء بالجزء في تحقيق التماسك النصي:

من علاقة الجزء بالجزء في سورة (ص) العلاقة بين (السوق) جمع (ساق)، و(الأعناق)، في قوله تعالى: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ فِطْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ (ص/33)، فالساق، والعنق كلاهما من أجزاء الجسد، وقد أسهمت هذه العلاقة في تحقيق التماسك على المستوى الداخلي للآية.

ومن علاقة الجزء بالجزء العلاقة بين كلمتي (رجلك)، و(يدك) في قوله تعالى: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ (ص/42)، وقوله تعالى: ﴿وَاخْذُ بِيَدِكَ﴾ (ص/44)، والرجل واليد جزء من جسم نبي الله داود عليه السلام، وقد أسهمت هذه العلاقة في تحقيق التماسك النصي على مستوى آيتين غير متجاورتين.

3. 2. 5. 5. أثر علاقة انتماء مجموعة من الكلمات إلى مجموعة منتظمة في تحقيق التماسك النصي:

ورد في سورة (ص) مجموعة من الكلمات تنتمي إلى مجموعة منتظمة، كالألفاظ التي تدل على القوم الذين كذبوا رسلهم؛ فنزل بهم عذاب الله، وهم: (قوم نوح، وعاد، وفرعون، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة)، فالجامع بينهم اشتراكهم في تكذب الرسل، وكثرة العدد، وقوة البدن، وسعة المال، ومجاوزة الحد في الطغيان، واتّباع الشيطان، فأضلّهم وأعمى قلوبهم؛ فحقّ عليهم العذاب؛ فأغرق قوم نوح، وأهلك فرعون بالغرق، وقوم هود بالريح، وثمود بالصيحة، وقوم لوط بالخسف، وأصحاب الأيكة بعذاب الظلّة، وفي هذا تعريض للمعاندين من مشركي قريش، فإن ما نزل على هذه الأمم من العذاب قد يصيبهم؛ «فالتذكير بالنظائر، واستحضار الأمثال يُقَرِّبُ إلى الأذهان الأمر الغريب الواقع؛ لأن بُعد العهد بحدوثه يُنْشِئُه للناس، وإذا نُسي استبعد الناس وقوعه، فالتذكير يزيل الاستبعاد» (ابن عاشور، 1984:

318)، وقد أسهمت هذه العلاقة بين النظائر المندرجة تحت سقف واحد في تحقيق التماسك النصّي على مستوى أكثر من آية.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38)﴾ (ص/37-38)، فكلمة (بناء)، و(غَوَاصٍ)، و(مقرنين في الأصفاة)، تقسيم يبيّن أنواع الشياطين الذي سُخِّروا لخدمة سليمان عليه السلام، فهم على ثلاثة أقسام: منهم البناء الذي يبني له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان وقدر راسيات، ومنهم الذي يغوص في البحر؛ ليخرج له ما يشاء من لآئه، ومنهم المقيد في الأصفاة؛ لعصيانه لأمره، وقد أدّت هذه العلاقة إلى التماسك النصّي على مستوى آيتين متجاورتين.

ومن الكلمات التي تنتمي إلى مجموعة واحدة منتظمة أسماء الأنبياء عليهم السلام، وهم: أيوب، وسليمان، وداود، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإسماعيل، واليسع، وذو الكفل -عليهم السلام- في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ﴾ (ص/17)، وقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ﴾ (ص/30)، وقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ (ص/41)، وقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (ص/45)، وقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ﴾ (ص/48)، فقد امتد ذكرهم -عليهم السلام- من الآية السابعة عشرة إلى الآية الثامنة والأربعين، وقد أسهم ذلك في تحقيق التماسك النصّي على مستوى أكثر من آية.

وفي قوله تعالى: ﴿هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58)﴾ (ص/57-58)، فقد ذُكر في الآيات أشكال من العذاب كالحميم، أي: الماء الحارّ (البقاعي، د.ت: 405/16)، والغساق اسم لما يجري من صديد

أهل النار، وقيل: إنه الزمهرير (الألوسي، د.ت: 206/12)، وهناك أشكال أخرى من العذاب لم تذكر، وقد عملت هذه العلاقة على تحقيق التماسك النصّي على مستوى أكثر من آية.

3. 2. 5. 6. أثر علاقة انتماء مجموعة من الكلمات إلى مجموعة غير منتظمة في تحقيق التماسك النصّي:

من الألفاظ التي جاءت في مجموعة غير منتظمة الكلمات التي تدل على المخلوقات التي سخرها الله لأنبيائه، وهي (الجال، والطير، والريح، والشياطين)، والجامع بينها تسخيرها لنبي الله داود عليه السلام، ونبي الله سليمان عليه السلام، وقد عملت هذه العلاقة على تحقيق التماسك النصّي على مستوى مقطعين من مقاطع السورة، من الآية السابعة عشر إلى الآية التاسعة والثلاثين.

وقد ورد في السورة مجموعة من الكلمات التي تصف الكفار، منها: الكفر، عزّة، شقاق، التكذيب، اتباع الهوى، البغي، الإفساد في الأرض، الفجور، الطغيان، التخاصم يوم القيامة، التكبر، الاستعلاء، وجاءت هذه الكلمات موزعة في ثنايا السورة مما أسهم في تحقيق التماسك النصّي على مستوى أكثر من آية.

تحليل نتائج أثر علاقة المصاحبة في تحقيق التماسك النصّي:

1- تنوّعت علاقات المصاحبة المعجميّة في سورة (ص) بين التلازم الذكري، والتباين، وعلاقة الجزء بالكلمة، وعلاقة الجزء بالجزء، والانتماء إلى مجموعة منتظمة، والانتماء إلى مجموعة غير منتظمة.

2- تنوع أثر المصاحبة في تحقيق التماسك النصّي، فقد أسهم في تحقيق التماسك النصّي على مستوى آية، ومستوى آيتين، ومستوى أكثر من آية.

3- كان التلازم الذكري أكثر حضوراً وأثراً في تحقيق التماسك النصّي، وكانت علاقة الجزء بالجزء أقلها حضوراً.

النتائج

توصل الباحث إلى جملة من النتائج، يبيّنها فيما يأتي:

1- تتوّعت أدوات التماسك النصّي في سورة (ص)، فقد تضمّنت السورة السّت أدوات التي حددها الباحث مسبقاً، وهي: الإحالة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ (ص/44)، فضمير الغائب (هـ) يحيل إلى أيوب -عليه السلام- في الآية الواحدة والأربعين في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ (ص/41). والحذف ومنه قوله تعالى: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ﴾ (ص/6)، فحُذِفَ الحال، والتقدير: وانطلق الملأ منهم قائلين. والوصل ومنها قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ (ص/12-13)، وقد أفاد حرف العطف في الآية ربط اللاحق مع السابق، وإشراكهم في حكم تكذيب الأنبياء. والاستبدال ومنها قوله تعالى في قوله تعالى: ﴿وَالشَّيَاطِينِ كُلِّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ (37) وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38)﴾ (ص/37-38)، وهنا استبدل لفظ (آخرين) بلفظ (الشیاطین). والتكرار، كتكرار الفعل (كذب) في قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَخْرَابُ (13) إِنَّ كُلًّا إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14)﴾ (ص/12-14). والمصاحبة المعجمية، ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ (ص/10). وقد أسهمت هذه الأدوات في تحقيق التماسك النصّي في السورة الكريمة.

2- تتوّعت عناصر الإحالة في سورة (ص) بين الإحالة بالضمير، والإحالة بالاسم الموصول، والإحالة باسم الإشارة، والإحالة بأدوات المقارنة، وقد احتلت الإحالة بالضمير المرتبة الأولى، ثم تبعها الإحالة باسم الإشارة، ثم الإحالة بالاسم الموصول، وكانت في المرتبة الأخيرة الإحالة بأدوات المقارنة.

3- جاءت الإحالة بنوعيهما النصّي، والمقاميّة في سورة (ص)، لكن الإحالة النصّيّة كانت الأكثر وروداً في السورة، كذلك وجد الباحث أن الإحالة اختلف مداها بين الإحالة قريبة المدى التي لم تتجاوز حدود الآية كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ (ص/23)؛ فاسم الإشارة هنا يشير إلى (أخي)، وهو داخل حدود الآية. والإحالة بعيدة المدى التي تجاوز مداها مقاطع السورة، بل امتدّ مدى بعضها على مستوى السورة، كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ (ص/49) اسم الإشارة هنا جاء في الآية يحيل إلى (القرآن) في الآية الأولى، وهذا يظهر مدى قوة وتماسك آيات الذكر الحكيم.

4- الإحالة النصّية تسهم في التماسك النصّي، أمّا الإحالة المقامية فإنّها تسهم في ربط النصّ بالسياق، وتساعد في فهم مرجعية الضمائر خاصة ضمائر الخطاب.

5- تنوّعت ظاهرة الحذف في سورة (ص) بين الحذف الاسمي، والفعلّي، وحذف جملة، وحذف أكثر من جملة، وكان الحذف الاسميّ الأكثر انتشارًا في السورة، ثم تبعه الحذف الفعليّ، ثم حذف الجملة، وفي المرتبة الأخيرة حذف أكثر من جملة، وقد عمل الحذف على تحقيق التماسك النصّي في سورة (ص)، وقد اختلف مداه، فتوقف بعضه عند حدود الآية الواحدة، وقد تجاوز مدى بعضه أكثر من آية، مما أدى تماسك بنية النصّ في سورة (ص).

6- تنوّعت صور أدوات الوصل حسب وظيفتها بين الوصل السببيّ، والوصل الإضافي، والوصل الزمني، والوصل العكسيّ، وقد أسهم الوصل في تحقيق التماسك النصّي في سورة (ص).

7- تنوّعت العلاقات المعجميّة بين التكرار والمصاحبة المعجميّة، وساعد على ذلك تنوّع اللبنيّة الحواريّة والقصصيّة في سورة (ص)، وقد أسهم امتداد الدلالة المعجميّة لبعض الكلمات والتراكيب في تحقيق التماسك النصّي للسورة.

8- ساهم التكرار في تحقيق التماسك النصّي في سورة (ص)، وذلك من خلال شبكة من العلاقات المعجميّة المتنوّعة بين التكرار التام، وتكرار الاسم الشامل، والتكرار الجزئيّ، وتكرار الاسم العامّ، وتكرار المعنى واللفظ مختلف، والتكرار الموضوعي، والتكرار اللفظي، والتكرار الجراماتيكيّ، وقد عمل ذلك على تنوّع البيئة المعجميّة داخل السورة مما أسهم بشكل مباشر في التماسك النصّي في سورة (ص).

9- شكّلت المصاحبة المعجميّة علاقات متنوّعة بين مفردات السورة من خلال علاقة التلازم الذكريّ، والتباين، وعلاقة الجزء بالكلّ، وعلاقة الجزء بالجزء، والانتماء إلى مجموعة منتظمة، والانتماء إلى مجموعة غير منتظمة، وقد أدت تلك العلاقات إلى تكوين شبكة معجميّة داخل السورة مما أسهم في تحقيق التماسك النصّي في سورة (ص).

10- يُعدُّ الاستبدال أقلّ أدوات التماسك ورودًا في سورة (ص)، مقارنة بباقي الأدوات التي حدّدها الباحث في دراسته. ويوصي الباحث بمزيد من الدراسات النصّية التطبيقية على سور القرآن الكريم؛ للكشف عن إعجازه اللغويّ الذي لا حدّ له ولا نهاية.

المصادر

- البطاشي، خليل ياسر. (2009م). *الترايط النصّي في ضوء التحليل اللساني للخطاب*. الأردن: دار جرير للنشر.
- البغوي، حمد بن الحسين بن مسعود البغوي. (1412هـ). *معالم التنزيل*، مح: محمد عبد الله النمر وآخرون. الرياض: دار طيبة.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان. (1954م). *المنصف*، مح: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، الطبعة الأولى، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان. (1979م). *اللمع في العربية*، مح: حسين محمود شرف، الطبعة الثانية، بيروت: عالم الكتب.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان. (2000م). *الخصائص*، مح: عبد الحميد هندائي، الطبعة الثانية، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن حيان، محمد بن يوسف بن علي. (1998م). *ارتشاف الضرب من لسان العرب*، مح: رجب عثمان محمد، الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة الخانجي.
- ابن الخشاب، عبد الله بن أحمد. (1972م). *المرتل في شرح الجمل*، مح: علي حيدر، الطبعة الأولى، دمشق: د.ن.
- ابن رشيق، أبو علي الحسن. (1981م). *العمدة في محاسن الشعر وآدابه*، مح: محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة، د.م: دار الجيل.
- ابن سنان الخفاجي، عبد الله بن محمد بن سعيد. (1982م). *سر الفصاحة*، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن عاشور، محمد الطاهر. (1984م). *التحرير والتنوير*، تونس: الدار التونسية للنشر.
- ابن فارس، أحمد. (1997م). *الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب*، الطبعة الأولى، د.م: محمد علي بيضون للطباعة.

ابن الأثير، نصر الله بن محمد. (د.ت). *المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر*، مح: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، القاهرة: دار نهضة مصر.

ابن هشام، جمال الدين. (1964م). *مغني اللبيب عن كتب الأعاريب*، مح: مازن المبارك، ومحمد حمد الله، الطبعة الأولى، دمشق: دار الفكر.

ابن المعتز، عبد الله بن محمد. (1990م) *البدیع فی البدیع*. الطبعة الأولى، بيروت: دار الجيل للطباعة.

ابن الناطم، محمد بن جمال الدين بن مالك. (د.ت)، *شرح ألفية ابن مالك*، مح. عبد الحميد السيد محمد، بيروت: دار الجيل.

ابن يعيش، محمد بن علي. (2001م). *شرح المفصل للزمخشري*، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.

أبو خرمة، عمر. (2004م). *نحو النص نقد النظرية وبناء أخرى*، الطبعة الأولى، الأردن: عالم الكتاب الحديث.

أبو زنيد، عثمان. (2010م). *نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية*، الطبعة الثانية، أريد: عالم الكتب الحديث.

أبو عفرة، محمد سالم. (2010م). *السبك في العربية المعاصرة*، الطبعة الأولى، مصر: مكتبة الأدب.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر. (1957م). *البرهان في علوم القرآن*، مح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.

الزناد، الأزهر. (1993م). *نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا*، الطبعة الأولى، بيروت: المركز الثقافي.

إفيتش، ميكا. (2000م). *اتجاهات البحث اللساني*، ترجمة: سعد عبد العزيز مصلح، ووفاء كامل فايد، الطبعة الثانية، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.

الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. (د.ت). *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني*، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

أنيس، إبراهيم. (1978م). *من أسرار اللغة*، الطبعة السادسة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.

بحيري، سعيد حسن. (1997م). *علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات*، الطبعة الأولى، القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان.

برينكر، كلاوس. (2005م). *التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج*، ترجمة: سعيد بحيري، الطبعة الأولى، القاهرة: مؤسسة المختار.

الباقلائي، محمد بن الطيب. (1997م). *إعجاز القرآن للباقلاني*، مح. السيد أحمد صقر، الطبعة الخامسة، القاهرة: دار المعرفة.

بوقر، نعمان. (2009م). *المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب*، الطبعة الأولى، عمان: جدارا للكتاب العالمي.

بوقرة، نعمان. (2012م). *لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس والإجراء*، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.

الجرجاني، عبد القاهر. (1992م). *دلائل الإعجاز*، مح: محمود محمد شاكر، الطبعة الثالثة، القاهرة: مطبعة المدني. الجاحظ، عمرو بن بحر. (1423هـ). *البيان والتبيين*، بيروت: دار ومكتبة الهلال.

حسان، تمام. (2000م). *البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآن*، الطبعة الثانية، القاهرة: عالم الكتاب.

حسان، تمام. (2006م). *مقالات في اللغة والأدب*، الطبعة الأولى، القاهرة: عالم الكتاب.

حسن، عباس. (د.ت). *النحو الوافي*، الطبعة السادسة، القاهرة، دار المعارف.

الحلبي، أحمد يوسف السمين الحلبي. (د.ت). *الدر المصون في علم الكتاب المكنون*، مح: أحمد محمد الخراط، دمشق: دار القلم.

حمداوي، جميل. (2019م). *لسانيات النص وتحليل الخطاب بين النظرية والتطبيق*، الطبعة الأولى، المغرب: دار الريف للطبع والنشر.

حماسة، محمد. (2001م). *الإبداع الموازي التحليل النصي للشعر*، القاهرة: دار غريب.

حمودة، طاهر سليمان. (1998م). *ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي*، الإسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر.

الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي. (2004م). *خزانة الأدب وغاية الأرب*، مح: عصام شقيو، الطبعة الأخيرة، بيروت، دار ومكتبة الهلال.

درويش، أحمد مؤذن. (202م). *من روائع الأساليب البلاغية في القرآن الكريم*، الطبعة الأولى، إسطنبول، دار صوان.

درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى. (1415هـ). *إعراب القرآن وبيانه*، الطبعة الرابعة، بيروت: دار ابن كثير.

دي بوجراند، روبرت. (1998م). *النص والخطاب والإجراء*، ترجمة: تمام حسان، الطبعة الأولى، القاهرة: عالم الكتاب.

دايك، فان. (1999هـ). *النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي*، ترجمة: عبد القادر قنيبي، بيروت: أفريقيا الشرق.

الرضي الاسترأبازي، محمد بن الحسن. (1992م). *شرح كافية ابن الحاجب*، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.

الزركشي، محمد بن عبد الله. (1957م). *البرهان في علوم القرآن*، مح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، بيروت: دار إحياء الكتب العربية.

الزمخشري، أبو القاسم محمد بن عمر. (1993م). *المفصل في صناعة الإعراب*، مح: علي بوملحم، الطبعة الأولى، بيروت: مكتبة الهلال.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر. (1998م). *أساس البلاغة*، مح: محمد باسل، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.

الزمخشري، أبو القاسم محمد بن عمر. (2009م). *الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل*، مح: خليل مأمون، الطبعة الثالثة، بيروت: دار المعرفة.

السجلماسي، أبو محمد القاسم. (1980م). *المنزعة البديع في تجنيس أساليب البديع*، مح: علال الغازي، الطبعة الأولى، الرباط: مكتبة المعرفة.

شمس الدين، جلال. (1995م). *الأنماط الشكلية لكلام العرب نظرية وتطبيقاً*، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية.

سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر. (1988م). *الكتاب*، مح: عبد السلام هارون، الطبعة الثالثة: القاهرة: مكتبة الخناجي.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (1975م). *الإتقان في علوم القرآن*، مح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

شبل، عزة. (2007م). *علم لغة النصّ النظرية والتطبيق*، الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة الآداب، القاهرة.

الشواش، محمد. (2001م). *أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية والعربية*، تأسيس نحو النصّ، الطبعة الأولى، بيروت: المؤسسة العربية.

الشوكانى، محمد بن على بن محمد. (2007م). *فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير*، مح: يوسف الغوشي، الطبعة الرابعة، بيروت: دار المعرفة.

الصبحي، محمد الأخضر. (2008م). *مدخل إلى علم النصّ ومجال تطبيقه*، الطبعة الأولى، بيروت: الدار العربية للعلوم.

الصعيدى، عبد العال. (2005م). *بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة*، الطبعة السابعة، القاهرة: مكتبة الآداب.

صافي، محمد. (1995م). *الجنول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية مهمة*، الطبعة الثالثة، بيروت: دار الرشيد، بيروت.

الطبري، محمد بن جرير. (1994م). *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، مح: بشار معروف وعاصم الحرساني، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة.

عبد الحميد، جميل. (1998م). *البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصّية*، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

عبد الرحمن، طه. (2000م). *في أصول وتجديد علم الكلام*، الطبعة الثانية، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

عبد الله، عبد الحليم. (2021م). *إعراب الجمل في الفكر النحوي*، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.

عبد الرازي، أحمد محمد. (2008م). *نحو النصّ بين الأصالة والحداثة*، الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله. (1952م). *الصناعتين*، مح: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، القاهرة: عيسى البابي الحلبي.

- عفيفي، أحمد. (2001م). نحو النصّ اتجاه جديد في الدرس النحوي، الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- عكاشة، محمود. (2005م). التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، الطبعة الأولى، مصر: دار النشر للجامعات.
- غالي، محمد محمود. (1976م). أئمة النحاة في التاريخ، الطبعة الأولى، السعودية: دار الشروق.
- الغلاييني، مصطفى. (2008م). جامع الدروس العربية، مح: إسماعيل العقباوي، القاهرة، دن.
- العلوي، يحيى بن حمزة. (1995م). الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، مح: عبد السلام هارون، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله. (د.ت). معاني القرآن، مح: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، الطبعة الأولى، القاهرة، دار المصرية للتأليف والترجمة.
- الفاقي، صبحي إبراهيم. (2000م). علم اللغة النصّي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية في السور المكية، الطبعة الأولى، القاهرة: دار قباء للنشر.
- القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن. (2004م). الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبدع، مح: إبراهيم شمس الدين، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.
- قاسم، محمد أحمد، وديب، محيي الدين. (2003م). علوم البلاغة البدع والبيان والمعاني، الطبعة الأولى، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب.
- قياس، ليندة. (2009م). لسانيات النصّ النظرية والتطبيق، مقامات الهمداني أنموذجاً، الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة الآداب.
- اللبيدي، محمد سمير اللبيدي. (1985م). معجم المصطلحات النحوية والصرفية، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- المبرد، محمد بن يزيد. (1994م). المقتضب، مح: محمد عبد الخالق عزيمة، الطبعة الأولى، بيروت: عالم الكتاب.
- المنجد، محمد نور الدين. (1999م). الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دمشق: دار الفكر.

المنظري، سالم بن محمد. (2015م). *الترايط النصّي في الخطاب السياسي*، الطبعة الأولى، د.م: بيت الغشام للنشر والترجمة.

نخلة، محمود أحمد. (1988م). *مدخل إلى دراسة الجملة العربية*، بيروت: دار النهضة.

واورزنايك، زتسيسلاف. (2003م). *مدخل إلى علم النصّ مشكلات بناء النصّ*، ترجمة: سعيد بحيري، الطبعة الأولى، القاهرة: مؤسسة المختار.

الهاشمي، السيد أحمد. (2014م). *جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبيدع*، مح: يوسف الصميلي، بيروت: المكتبة العصرية.

هانيه من، فولفانج، وفيهفجر، ديتر. (1997م). *مدخل إلى علم اللغة النصّي*، ترجمة: صالح فاتح الشايب، الرياض: مطابع جامعة الملك سعود.

يونس، أحمد عزت. (2014م). *العلاقات النصّيّة في لغة القرآن الكريم*، الطبعة الأولى. القاهرة: دار الآفاق العربية.

EK 1. Orijinallik Raporu

 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI'NA
Tarih: 09/12/2022
Tez Başlığı : Kur'ân-ı Kerîm'de Metinsel Bağdaşıklık ve Tutarlılık Sâd Sûresinde Uygulamalı İnceleme Çalışması, Yukarıda başlığı gösterilen tez çalışmamın a) Kapak sayfası, b) Giriş c) Ana bölümler ve d) Sonuç kısımlarından oluşan toplam 127 sayfalık kısmına ilişkin, 14/11/2022 tarihinde şahsım/tez danışmanım tarafından Turnitin adlı intihal tespit programından aşağıda işaretlenmiş filtrelemeler uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre, tezimin benzerlik oranı % 8 'tür. Uygulanan filtrelemeler: 1- ☒ Kabul/Onay ve Bildirim sayfaları hariç 2- ☒ Kaynakça hariç 3- ☒ Alıntılar hariç/dâhil 4- ☒ 5 kelimeden 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 09/12/2022
Adı Soyadı: Said Mohamed MAHMOUD MOUSTAFA Öğrenci No: 2001000006 Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri Programı: Arap Dili ve Belagati Statüsü: ☒ Yüksek Lisans ☐ Doktora
<u>DANIŞMAN ONAYI</u> UYGUNDUR. Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim ABDULLAH

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: 09.12.2022										
Tez Başlığı: Kur'an-ı Kerim'de Metinsel Bağdaşıklık ve Tutarlılık Sâd Sûresinde Uygulamalı İnceleme Çalışması. 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 9.12.2022										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Adı Soyadı:</td> <td>Said Mohamed MAHMOUD MOUSTAFA</td> </tr> <tr> <td>Öğrenci No:</td> <td>2001000006</td> </tr> <tr> <td>Anabilim Dalı:</td> <td>Temel İslam Bilimleri</td> </tr> <tr> <td>Programı:</td> <td>Arap Dili ve Belagati</td> </tr> <tr> <td>Statüsü:</td> <td>☒ Yüksek Lisans ☐ Doktora</td> </tr> </table>	Adı Soyadı:	Said Mohamed MAHMOUD MOUSTAFA	Öğrenci No:	2001000006	Anabilim Dalı:	Temel İslam Bilimleri	Programı:	Arap Dili ve Belagati	Statüsü:	☒ Yüksek Lisans ☐ Doktora
Adı Soyadı:	Said Mohamed MAHMOUD MOUSTAFA									
Öğrenci No:	2001000006									
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										

ÖZ GEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Said Mohamed MAHMOUD MOUSTAFA

Doğum Yeri ve Tarihi

Eğitim Durumu

Lisans Öğrenimi : FAYOUM ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Lisans Öğrenimi : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Bildiği Yabancı Diller :

Bilimsel Faaliyetleri :

İş Deneyimi

Stajlar :

Projeler :

Çalıştığı Kurumlar :

İletişim

E-Posta Adresi :

Tarih : 9.12.2022

الفهرس

.....	حقوق الملكية والنشر
.....	بيان الأخلاقيات
.....	شكر
5.....	الملخص بالتركية
6.....	الملخص بالعربية
7.....	الفهرس
10.....	فهرس الجداول
11.....	مدخل
15.....	1. الفصل
15.....	لسانيات النص مفاهيم ومصطلحات
15.....	1. 1. من الجملة إلى النص:
15.....	1. 1. 1. مفهوم الجملة في الدراسات العربية قديماً:
16.....	1. 1. 2. مفهوم الجملة في الدراسات العربية قديماً:
17.....	1. 1. 3. مفهوم الجملة في الدراسات اللسانية الحديثة:
18.....	1. 1. 4. من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص:
21.....	1. 2. النص:
21.....	1. 2. 1. النص لغة:
21.....	1. 2. 2. مفهوم النص في الدراسات اللسانية الحديثة:
24.....	1. 2. 3. معايير النص:
25.....	1. 3. لسانيات النص:
25.....	1. 3. 1. مفهوم لسانيات النص:
26.....	1. 3. 2. وظيفة لسانيات النص:

1. 4. التماسك النصي: 27

1. 4. 1. التماسك لغة: 27

1. 4. 2. نظرة القدماء للتماسك: 28

1. 4. 3. التماسك النصي في الدراسات اللسانية: 29

1. 4. 4. أدوات التماسك النصي: 30

2. الفصل 31

2. التماسك النحوي 32

2. 1. الإحالة: 32

2. 1. 1. الإحالة لغة: 33

2. 1. 2. الإحالة اصطلاحاً: 33

2. 1. 3. الإحالة في الدرس اللغوي القديم: 34

2. 1. 4. عناصر الإحالة: 35

2. 1. 5. أنواع الإحالة: 36

2. 1. 6. أدوات الإحالة: 37

2. 1. 7. أثر الإحالة في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص): 39

2. 2. الحذف: 63

2. 2. 1. الحذف لغة: 63

2. 2. 2. الحذف عند النحاة: 64

2. 2. 3. الحذف عند البلاغيين: 67

2. 2. 4. الحذف عند علماء النص: 70

2. 2. 5. أثر الحذف في تحقيق التماسك النصي في سورة ص: 71

2. 2. 6. مقارنة بين أنواع الحذف في سورة (ص): 79

2. 3. العطف: 80

2. 4. 1. العطف لغة: 80

2. 4. 2. العطف في الدراسات النحوية: 81

2. 3. 3. العطف في الدراسات البلاغية: 81

2. 3. 4. في الدرس النصي الحديث: 83

2. 3. 5. أنواع الوصل لدى علماء النص: 84

2. 3. 6. أثر بعض أدوات الوصل في تحقيق التماسك النصي في سورة (ص): 84

2. 4. الاستبدال: 94

2. 4. 1. الاستبدال لغة: 94

2. 4. 2. الاستبدال اصطلاحاً: 94

2. 4. 3. أنواع الاستبدال: 95

2. 4. 4. علاقة الاستبدال بالإحالة: 96

2. 4. 5. علاقة الاستبدال بالحذف: 96

2. 4. 6. أثر الاستبدال في التماسك النصي في سورة (ص): 97

2. 4. 7. مقارنة بين أنواع الاستبدال الواردة في سورة (ص): 97

2. 5. مقارنة بين أدوات التماسك على المستوى النحوي في سورة (ص): 99

3. الفصل 101

3. التماسك المعجمي 101

3. 1. التكرار: 101

3. 1. 1. التكرار لغة: 101

3. 1. 2. التكرار في الدراسات البلاغية: 101

3. 1. 3. التكرار في الدراسات النحوية: 103

3. 1. 4. التكرار عند علماء النصّ: 104

3. 1. 5. أنواع التكرار في الدراسات النصّية: 105

3. 1. 6. أثر التكرار في التماسك النصّي في سورة (ص): 105

3. 2. المصاحبة المعجمية: 123

3. 2. 1. المصاحبة لغة: 123

3. 2. 2. المصاحبة المعجمية في الدراسات البلاغية: 123

3. 2. 3. المصاحبة في الدراسات النصّية: 126

3. 2. 4. أنواع المصاحبات المعجمية: 126

3. 2. 5. المصاحبات المعجمية في سورة (ص)، وأثرها في تحقيق التماسك النصّي: 128

النتائج 136

المصادر 138

ملحق 1. تقرير الأصالة 145

ملحق 2. إذن الإعفاء 145

سيرة ذاتية 146

فهرس الجداول

جدول 1 . الإحالة بالضمائر في سورة (ص).....	41
جدول 2. عدد الضمائر ونسبتها في سورة (ص)	49
جدول 3 . الإحالة بالضمير في قصة داوود عليه السلام	51
جدول 4. الضمائر التي تحيل إلى داوود عليه السلام.....	52
جدول 5. الإحالة بأسماء الإشارة في سورة (ص)	54
جدول 6. عدد مرات ورود أسماء الإشارة ونسبتها	55
جدول 7. الإحالة بالأسماء الموصولة في سورة (ص)	57
جدول 8. عدد مرات ورود الأسماء الموصولة، ونسبتها في سورة (ص).....	58
جدول 9. عدد عناصر الإحالة في سورة(ص).....	61
جدول 10. مقارنة بين أنواع الإحالة	62
جدول 11. مواضع الحذف الاسمي في سورة (ص)	72
جدول 12. مواضع الحذف الفعلي في سورة (ص)	74
جدول 13. مقارنة بين أنواع الحذف في سورة (ص)	79
جدول 14. الربط بين الجمل داخل آية	86
جدول 15. الربط بين الجمل على مستوى آيتين متجاورتين	88
جدول 16. الربط بين الجمل على مستوى آيات غير متجاورات	89
جدول 17. مقارنة بين أدوات الوصل التي حدده البحث لتكون موضع.....	93
جدول 18. مقارنة بين أنواع الاستبدال في سورة (ص).....	99
جدول 19. مقارنة بين أدوات التماسك على المستوى النحوي.....	100
جدول 20. التكرار التام في سورة (ص)	106

110.....	جدول 21. التكرار الجزئي في سورة (ص)
118.....	جدول 22. بعض الآيات التي ذكر فيها القرآن الكريم
120.....	جدول 23. التكرار الجراماتيكي في سورة (ص)
128.....	جدول 24. المصاحبات المعجمية في سورة (ص)

الملخص

محمود مصطفى، سعيد محمد، التماسك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة (ص)، أطروحة ماجستير، أردهان، 2022.

إن التماسك النصي من المعايير التي وضعها علماء اللغة للترقية بين النص واللائق؛ وقد حددوا مجموعة من الأدوات لقياس مدى تماسك النص وترابطه؛ فإن توافرت تلك الأدوات في النص كان متماسكا، وإن غابت عن النص كان مفككا مبعثرا، وانتفت عنه صفة النصية.

ويهدف هذا البحث إلى إظهار وجه من وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن المتمثل في تلاحم مفرداته، وجمله، وآياته، وسوره؛ مما يسهم في دحض شبهة المشككين في القرآن، والرد على افتراءاتهم، ولتحقيق هذا الهدف سعت هذه الدراسة إلى إبراز التماسك النصي على المستوى الشكلي النحوي، والمعجمي، واعتمد الباحث على ست أدوات من الأدوات التي حددها علماء النص لقياس قوة تماسك النص من عدمه، هي: الإحالة، الحذف، والاستبدال، والوصل، والتكرار، والمصاحبة المعجمية، ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، والمنهج الإحصائي في دراسته.

وكان اختيار الباحث لسورة (ص) دون غيرها من سور القرآن؛ لأنها حقل لغوي خصب تكثر فيه أدوات التماسك النصي، إلى جانب أنها تتميز بطبيعتها القصصية، فقد ورد فيها قصص بعض أنبياء الله عليهم السلام، بالإضافة إلى أنها بيئة نصية حجاجية.

وقد أفضت الدراسة إلى أن سورة (ص) تضمنت الست أدوات التي حددها الباحث مسبقا، وقد أسهمت هذه الأدوات في تحقيق التماسك النصي في السورة الكريمة، إلى جانب ذلك كشفت الدراسة النقاب عن التماسك الواقع بين سورة (ص) وغيرها من سور القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية:

التماسك النصي، الإحالة، الحذف، الوصل، الاستبدال، التكرار، المصاحبة المعجمية.

شُكْر

يطيب لي بعد إتمام هذه الدراسة -بمن الله وفضله- أن أحمده سبحانه حمدا حسنا، وأثني عليه ثناء جميلا، فله سبحانه عظيم الشكر، وجميل الحمد على فضله وتوفيقه.

كما ينبغي لي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لمشرفي الجليل الأستاذ المساعد بجامعة أردهان/ عبد الحليم عبد الله، 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 أردهان؛ لسعة صدرهم، وحسن تعاملهم معنا طوال مدة الدراسة، وخاصة الأستاذ المشارك رئيس قسم العلوم الإسلامية بجامعة أردهان/ خالد بوظ.

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

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، وأشارت إلى المصادر التي استخدمتها وفق الأعراف العلمية، وقد أتممتها تحت إشراف الأستاذ المساعد عبد الحليم عبد الله، وأنه تمت كتابتها وفقاً لتوجيه كتابة الأطروحات في معهد الدراسات العليا بجامعة أردھان.

سعيد محمد محمود مصطفى

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. من خلال هذا الإذن، ستبقى جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بي معي، باستثناء حقوق الاستخدام الممنوحة للجامعة، وحقوق استخدام كل أو جزء من رسالتي في الدراسات المستقبلية (مقال، كتاب، ترخيص وبراءة اختراع، إلخ) سوف تنتمي إلي.

أقر وأتعهد بأن الأطروحة هي عملي الأصلي الخاص، وأنني لا أنتهك حقوق الآخرين وأنني 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 أطروحة الخريجين وترتيبها والوصول إليها في البيئة الإلكترونية" الذي نشره مجلس التعليم العالي، أطروحتي مفتوحة للوصول إلى مركز أطروحة توك الوطني / نظام الوصول المفتوح لجامعة أرداهان، باستثناء الشروط المبينة أدناه.

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

O بقرار مسبب من كلية الدراسات العليا / مجلس إدارة الكلية، تم تأجيل افتتاح رسالتي... .. أشهر من تاريخ تخرجي.

(2)

O تم اتخاذ قرار السرية بخصوص رسالتي. (3)

09.12.2022

سعيد محمد محمود مصطفى

"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. اقتراح 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 "التماسك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة ص" من إعداد سعيد محمد محمود مصطفى، كرسالة ماجستير من قبل لجنة التحكيم لدينا التي عقدت في 09.12.2022.

التوقيع

أستاذ مساعد. فاتح سنجيلي (رئيسا)

التوقيع

أستاذ مساعد. عبد الحليم عبد الله (مشرفا)

التوقيع

أستاذ مساعد. أحمد درويش مؤذن

أشهد أن التوقيعات المذكورة أعلاه تخص أعضاء هيئة التدريس المذكورين أعلاه

الأستاذ الدكتور. مصطفى شانال

مدير المعهد

التماسك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة ص مدير المؤسسة

سعيد محمد محمود مصطفى

أستاذ مساعد عبد الحليم عبد الله

جامعة أرداهان

معهد الدراسات العليا

قسم العلوم الإسلامية

شعبة اللغة العربية وبلاغتها

أطروحة ماجستير

أرداهان، 2022

الجمهورية التركية

جامعة أرداهان

معهد الدراسات العليا

قسم العلوم الإسلامية

شعبة اللغة العربية وبلاغتها

التماسك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة ص

سعيد محمد محمود مصطفى

أستاذ مساعد عبد الحليم عبد الله

أطروحة ماجستير

أرداهان، 2022