

- Mustafa Sadiq Al-Rafi'i, 2005/ 1425, *I'jaz Al-Quran Wa Al-Balaghah Al-Arabiyyah*, Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Beirut.
- Rabahwal, IatulAdawiyah Mohammad, 2005, *Manhaj Al-Quran Fi 'ArdYaum Al-Qiyamah (Juz 'AmmaNamujazan)*, Master Thesis, International Islamic University, Kuala Lumpur.
- SayyidQutb, n.d, *MasyahidAum Al-Qiyamah*, Dar Al-Ma'arif, Mesir.
- ShauqiDaif, 1965, *Al-BalaghahTatawwurWaTarikh*, Dar Al-Ma'arif, Ed 9, Iskandariyyah.

- Al-Zamakhshariyy, Al-Imam Abu Al-Qasim Jarullah Mahmud Bin Umar Bin Muhammad, Al-Kasshaf, (Editor) Muhammad Abd Al-Salam Shahin, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Ed4, Part 4.
- Al-Zubaydi, 1993/1413, *Taj Al-'Arus*, (Editor) Dr. Mahmud Muhammad Al-Tanahi, (Checked By) Abd Salam Harun Wa Lujnah Fanniyyah Min Wuzarah Al-'Iklam, Kuwait.
- Bakri Abd Al-Karim, 1997, *Al-Zaman Fi Al-Quran, Dirasah Dilaliyyah Li Al-Af'al Alwaridah Fih*, Dar Al-Fajr, Qaherah, Ed 1.
- Dr Jamil Abd Majid, 1998, *Al-Badi' Fil Al-Balaghah Al-Arabiyyah Wa Al-Lisaniyyat Al-Nassiyah*, Al-Hai'ah Al-Misriyyah Al-'Ammah Li Al-Kuttab, n.p.
- Fadl Hassan Abbas, 1996/1417, *Al-Balaghah Fununuha Wa Afnanu Hallmu Al-Bayan Wa Al-Badi'*, Dar Al-Furqan, Amman, Jordan, Ed 2.
- http://www.kahel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=114:2010-02-27-20-30-00&catid=40:2010-02-02-19-17-11&Itemid=67 catch on 15 april 2014
- Ibn Asyur, Al-Syeikh Muhammad Tahir, n.d, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Dar Al-Syahnun, Tunis, Part 30
- Ibn Hayyan al-Andalusi, Muhammad bin Yusof, *Tafsir al-Bah al-Muhit*, 1428H/ 2008M, (Editor) al-Syeikh Adil Ahmad Abd al-Mauhud, Syeikh Ali Muhammad Muawwid, Dr. Zakaria Abd al-Majid al-Nuti, Dr. Ahmad al-Najuli al-Jamal, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Ed 2.
- Ibn Hisham, Abu Muhammad Abdullah, n.d. *Mughniy Al-Labib An Kutub Al-A'arib*, (Editor) Muhammad Muhyuddin Abdul Hamid, Dar Ihya' Al-Turath, n.p.
- Ibn Manzur, Muhammad Bin Mukarram, 1968, *Lisan Al-Arab*, Dar Misriyyah, n.p, part1.
- Ibn Mu'taz, Abdullah, n.d, *Kitab Al-Badi'*, (Editor): Aghnatius Karatsy fusesyki, Mansyurat Dar Al-Hikmah, Halbuni. Part1.
- Ibrahim Mahmud 'Allan, 2002, *Al-Badi' Fil Quran 'Anwa'uhu Wawazo'ifuhu*, Dairat Al-Thaqafah Wa Al-L'lam, Al-Imarat Al-Arabiyyah Al-Muttahidah, ed1.
- Ibrahim Salamah, 1952, *Balaghah Aristo Bayna Al-Arab Wa Al-Yunan*, Maktabah Al-Anjilo Al-Misriyyah, Ed 2.
- Mahmud Ahmad Hasan Al-Muraghiyy, 1999, *Fi Al-Balaghah Al-Arabiyyah Ilmu Al-Badi'*, Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah, Beirut, Ed2.
- Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1994, *Mukjam Al-Wajiz, Wuzarah Al-Tarbiyah Wa Al-Taklim*, n.ed.
- Muhammad Qutb, 1999/1419, *Al-Mursyid Al-Amin Ila Ma'ani Al-Kalimat Li Kitab Al-Mubin*, Dar Al-Fikr Al-Arabiyy, Qaherah, Ed 1.
- Mustafa Al-Sawi Al-Juwaini, 1993, *Al-Badi' Lughat Al-Muzika Wa Al-Zakhrif*, Dar Al-Makrifah Al-Jami'iyah, Iskandariah.

REFERENCES (المراجع)

- Al-Quran Al-Karim
 Abd Al-Qadir Hussain, n.d, *Al-Balaghah Al-Qayyimah Li Ayat Al-Quran Al-Karim Juzuk 'Amma*, Dar Gharib, Qaherah.
- Abd Al-Qahir Al-Jurjani, 1991/1412, *Asrar Al-Balaghah*, (Editor) Mahmud Muhammad Syakir, Matba'ah Al-Madani, Qaherah, Ed1.
- Ahmad Abu Sa'dun Al-Jizawi, 2002, *Al-Kamil Fi I'rab Al-Quran WaTafsir Ma Yassarahu Al-Rahman Juzuk 'Amma*, Dar Augharit, Jordan.
- Ahmad Ibrahim Musa, 1969M/ 1377H, *Al-Sibghu Al-Badi'I Fi Al-Lughat Al-Arabiyyah*, Dar Al-Kata'ib Al-Arabiyy, Qaherah.
- Ahmad Matlub, 2007, *Mu'jam Al-Mustalahat Al-BalaghiyyahWaTatawwurihArabiyy-Arabiyy*, MaktabahLubnan, Beirut.
- Ahmad Mustafa Al-Muraghiyy, 1993/1414, *Ulum Al-Balaghah Al-Bayan Wa Al-Ma'aniWa Al-Badi'*, Dar Al-KutubAl'Imiyyah, Beirut.
- Aisyah Hussain Farid, 2000, *Wasya Al-Rabi' Bi Alwan Al-Badi' Fi Dau'i Al-Asalib Al-Arabiyyah*, Dar Al-Qaba' Qaherah.
- Al- Alusi, Shihabuddin Al- Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi, 2001/ 1422, *TafsirRuh Al-Ma'ani*, (Editor) Ali Abd Al-Bari Atiyyah, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Ed1, Part1.
- Al-Asfahani, Abu Al-Farj, 1994/1415, *Al-Aghani*, Dar Ihya' Al-Turath Al-Arabiyy, Beirut, Ed 1
- Al-Fairuzabadi, 2000, *Al-Qamus Al-Muhit*, Dar Ihya' Al-Turath Al-Arabyuy, Beirut.
- Al-Fairuzabadi, Majd Al-Din Muhammad Bin Yaakub, n.d, *Tanwir Al-Miqyas Min Tafsir Ibn Abbas*, Dar Al-Fikr, Beirut, n. ed.
- Al-Jahiz, 1975, *Al-Bayan Wa Al-Tabyin*, (Editor) Abd Al-Salam Harun, Ed 4, Maktabah Al-Khanji, n.p, Part 1.
- Al-Jauhari, Ismail Bin Hammad, 1984/ 1404, *Al-Sahhah(Taj Al-LughahWaSahhah Al-Arabiyyah)*, (Editor): Ahmad Abd Al-Ghafur 'Attar, Dar Al-Ilmi Li Al-Malayin, Beirut, Ed3.
- Al-Nabiyy, Mansur Muhammad Hasab, 1981/1401, Year 53, *Al-Ahdath Al-Kauniyyah Li Al-Qiyamah Fi Dawi Al-I'jaz Al-Ilmiy Li Al-Quran*, Journal Azhar, Ed 5.
- Al-Qazwiniyy, Jalal Al-Din Muhammad Bin Abd Al-Rahman, n.d, Al-Talkhis Fi Ulum Al-Balaghah, (Editor) Dr. Abd Majid Al-Hamid Handawi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut.
- Al-Razi, Muhammad Al-RaziFakhruddin Ibn Al-'AllamahDiya'u Al-Din Umar 1985/1405, *Tafsir Al-Fakhr Al-Razi (Mafatih Al-Ghaib)*, Dar Al-Fikr, Beirut, Ed3, Part 30.
- Al-Sabbuniy, Muhammad Ali, 1981/1402, *Sofwatu al-Tafasir*, Dar Al-Quran Al-Karim, Ed3, Part3.

tsunami، فهذه صورة مصغرة عن نهاية الكون التي لا يمكن الإنكار بها. هناك آيات كثيرة تتجلى عن يوم القيامة وأحداث القيامة، مثل في سورة التكويد وفي سورة الرحمن الآية ٣٧، ولكن الكافر الملحد العنيد لا يقتنع إلا بالحقائق العلمية، ويقولون كيف يمكن أن نرى أعمالنا في ذلك اليوم، وكيف نحى بعد موتنا منذ آلاف سنين، وكيف يمكن مثلاً للجلد أن يتكلم وينطق، يقول تبارك وتعالى إجابةً لذلك: ﴿ وَقَالُوا لَجُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (21) (Surah Fussilat)

الخلاصة

وتلاحظ الباحثة أن أصناف البديع تكثر في السور المكية وتقل في السور المدنية وبخاصة تلك الأصناف التي تعنى بالجرس ومجالات التحسين اللفظي، وربما الحاجة إلى الدعوة الإسلامية أيضا تقتضي الحاجة إلى إثارة العرب بالبلاغة الفائقة وبالجرس الذي تحبه العرب وتأنس إليه في الكلام. وتلاحظ الباحثة أيضا أن (التضاد) يسيطر محور أنواع البديع سواء التضاد المعنوي أو اللفظي أو التضاد المشترك بينهما، كما تلاحظ أن التقارب في اللفظين والإيقاع لهما دور كبير أيضا في النص القرآني. ويتضح من خلال هذا البحث أيضا أن فنون البديع ووجودها في القرآن ليست حلية مزينة، بل لها دور مهم في إبراز المعنى المراد، ولا يمكن الاستغناء عنها لأنه يصعب تحقق المعنى دون وجود هذه الأنواع البديعية. إذن، تستلخص الباحثة مما تقدم، أن الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم تساعد على توضيح الحقائق العلمية (الإعجاز العلمي) من خلال الحرف، والمعنى، والأسلوب الموجودة في تلك الآيات القرآنية.

ومن ثمّ تخلص الباحثة إلى التوصيات التالية:

- i. لا بدّ من إنشاء مجامع عربيّة تُعنى بعلم البلاغة ومصطلحاته، وفنون وخاصة ما يتعلق بكشف سر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بشتى مجال علومه، مثل الطبية والفلكية والفزيائية والمأكولات من النباتات والفواكه، وغير ذلك.
- ii. أن تشمل النظم التعليمية للغة العربية، للناطقين بغيرها تعليم البلاغة العربية هدفاً إلى عرض للطلبة العلوم المختلفة الموجودة في القرآن ومن ثمّ تفهيمها فهما جيداً.

ومن ناحية البلاغة، نجد السجع المطرف في قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا﴾، ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾، في بيان أهوال يوم القيامة. فالنهييات المتساوية حرف الألف في (زلزالها)، (أثقالها)، (لها). إن «الفعل المضعف ومصدره في الآية يدل على تكرار المعنى، ويُرشد إلى أن الفعل لم يكن مرة واحدة، وإنما تكرر حتى ظهر هذا الأثر، فالزَّلْزَلَةُ: هي التحريك الشديد، والإزجاج العنيف بطريق التكرير في الفعل، بحيث يُزيلُ الأشياءَ عن مقارِّها، ويُخرجها عن مراكزها» . وقد التفّت عبد القاهر في قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾، إلى نوعاً من التصوير في القرآن فوصفه بأنه «ضرب من المجاز كثير في القرآن»، والأرض هنا لا تخرج الكامن في بطنها من الأثقال إلا بإذن الله (Al:1991) . (Jurjani, Abd Al-Qahir

وانظروا إلى كلمة (أثقالها) هذه الكلمة تدل على أن في الأرض أشياء ثقيلة، والعلماء يقولون كلما نزلنا في الأرض زادت كثافة المادة، أي أن كثافة القشرة الأرضية أقل من الطبقة التي تليها، وكلما تعمقنا تزداد الكثافة إلى حدود كبيرة ولذلك يزداد ثقل هذه الطبقات، وهكذا نرى أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ (Surah Al-Zalzalah:1-5). فهذه الآيات هنالك هدف منها وهو أن تتذكر أيها الإنسان هذه الأحداث التي ستمربك وسوف تقف بين يدي الله تبارك وتعالى . (<http://www.kaheel7.comcatch> on 12 April 2014) ومن الملاحظ، أن هذا الزوال الشديد يقود إلى إخراج جميع ما في بطون الأرض، وهذا الأمر خارق للعادة حتى يتسأل الناس «ما لها»؟. ومن هنا نرى التسلسل المعنوي بين الأغراض في هذه الآيات القرآنية في سرد قصصها، وهذا من الإعجاز التناسق والنظم في القرآن الكريم. كما نجد في الآيات السابقة رقيقة النغم، موجزة اللفظ، وافية المعنى، ورنين الموسيقى التي تؤثر قلب القاري بالهول والرعب حين يتدبر سر الإعجاز القرآني عن أهوال يوم القيامة التي لا ترى إلا بالإيمان .

ومن منظور الإعجاز العلمي أو الحقيقة العلمية، نجد أن هناك نظرية لدى العلماء في هذا العصر عن اصطدام الكواكب في السماء بعضها بعضاً، وانتهيار النجوم وموت النجوم من خلال التلسكوبات التي تلتقط آلاف الصور يوميا عن موت هذه النجوم وانفجارها، وكذلك بانفجار البركان، وحدوث الفيضانات مثل

تزلزل ثانيا فتخرج موتاها وهي الأثقال، وقال آخرون: هذه الزلزلة هي الثانية بدليل أنه تعالى جعل من لوازمها أنها تخرج الأرض أثقالها، وذلك إنما يكون في الزلزلة الثانية» (al-Razi: 1985).

ويبدو للباحثة أن سر الإعجاز من هذه الآية هي زلزلة الأرض مرة واحدة أو دفعة واحدة عمل خارق معجز لا يستطيع أحد أن يقوم به إلا الله تعالى. (و(زلزلت) فعل مبني للمجهول لأن فاعله معروف وهو الله تعالى.

وقد ورد في جزء عم أحوال الأرض عند قيام الساعة بصورة متنوعة (RabiatulAdawiyah Mohamad: 2005)، وفي مرحلة اختلال نظام الأرض مثلاً، صورها القرآن في عدة سور منها، في هذه السورة- سورة الزلزلة، قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا . وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (Surah al-Zalzalah:1-2) و﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ (Surah Al-Fajr: 21) و﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ (Surah al-Insyiqaq:3). وهذه الآيات القرآنية كلها تتحدث عن الزلزال العنيف عند الساعة حيث يندك كل صرح شامخ وينهار كل جبل راسخ، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يدهش الإنسان، فتخرج الأرض من أثقالها ومن كنوز وموتى. وقد صور ابن عباس هذه الحالة المدهشة قائلاً: تزلزلت الأرض زلزلة واضطربت الأرض اضطراباً، فانكسر ما عليها من الشجر والجبال والبنيان» (Fairuzabadi:n.d). وفي كتاب «مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم» لسيد قطب، صور المؤلف هذا اليوم المدهش بقوله: «وقد انقلبت هذه الأرض شخصية حية، تُسأل فتجيب، وتبدي الطاعة للخالق المدبر» (SayyidQutb: n.d). وقد اكتشف سر الإعجاز في عصرنا الحديث، حيث يشير منصور محمد، حسب النبي إلى أن العلم الحديث يؤكد وجود أثقال في باطن الأرض من الحديد والنيكل في درجة ٥٠٠٠ معوية، وتجذ ضغط ١،٤ مليون ضغط جوي، وكأن باطن الأرض جهنم طبيعية، تلتهب تحت بحارنا ومدننا، وأننا واقفون الآن على ظهر لغم عظيم، سوف ينفجر في أي وقت ليدمر الأرض كلها، بكتلتها التي تصل إلى ألف بليون بليون طن» (al-Nabiyy, Mansur Muhammad Hassan: 1981).

وقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾، ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾ (Surah Al-Zalzalah:2-3)

البحث الأول: أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف وجه البداية بها في أول السورة؟ وجوابه من وجوه؛

i. إن ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ جواب لسؤالهم «متى الساعة؟»، وكأنه تعالى قال: لا سبيل إلى تعيينه بحسب وقته ولكني أعينه بحسب علاماته.

ii. أنه تعالى يريد أن يخبر المكلف أن الأرض تحدث وتشهد يوم القيامة مع أنها في هذه الساعة جماد فكأنه قيل: متى يكون ذلك؟ فقال: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾.

البحث الثاني: قالوا كلمة (إن) في المجوز، (وإذا) في المقطوع به، وأما (الزلزال) فهو مقطوع به، فلذلك قال تعالى (إذا زلزلت).

كلمة (زُلْزِلت) علي صيغة فعل مبني للمجهول

وفي هذه المسألة، قال ابن عاشور: «وإنما بُني فعل (زلزلت) بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله تعالى. وانتصب (زلزالها) على المفعول المطلق المؤكّد لفعله إشارة إلى هول ذلك الزلزال فالمعنى: إذا زلزلت الأرض زلزلاً» (Ibn Asyur: n.d)

في كلمة (الزلزال)

وقد شرح لنا الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» في هذه الكلمة، فقال: «وقد ذكر قال الفراء، الزلزال بالكسر المصدر، والزلزال بالفتح اسم، وقد قرئ بهما، وكذلك (الوسواس) بالكسر المصدر، هو اسم الشيطان الذي يوسوس إليك. ومعنى (زلزلت): حركت حركة شديدة، كما قال: (إذا رجحت الجبال رجاً). وقال قوم: ليس المراد من (زلزلت) حركت، بل المراد تحركت واضطربت، والدليل عليه أنه تعالى يخبر عنها في جميع السورة كما يخبر عن المختار القادر، ولأن هذا أدخل في التهويل كأنه تعالى يقول إن الجماد ليضطرب لأول القيامة. أشار الرازي أيضاً الفرق بين (زل) و (زلزل)، فقال أن (زل) للحركة المعتادة، و (زلزل) للحركة الشديدة العظيمة، لما فيه من معنى التكرير، وهو كالصرصر في الريح، ولأجل شدة هذه الحركة وصفها الله تعالى بالعظم فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ (Surah al-Hajj: 1). أما المراد ب (الزلزلة)، فقال الرازي: «قال مجاهد: المراد من (الزلزلة) هنا النفخة الأولى، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ (Surah Al-Nazi'at:6) أي تزلزل في النفخة الأولى، ثم

وعظمتها، ولولم يضيف لصدق على كل قدر من الزلزال وإن قل. والفرق بين أكرمت زيدا كرامة وكرامته واضح» (Ibn Hayyan al-Andalusi: 2008).

ويبدو للباحثة أن إضافة كلمة « زلزال » إلى الضمير « ها » يحدث السجع المرصع « زلزالها، أثقالها، أوحى لها، أخبارها، ما لها » وهو نوع آخر من المحسنات البديعية. إذن، يدلّ الجناس هنا على أنّ الزلزال سيقع يقيناً، ويقود وروده إلى ورود نوع آخر من فنون البديع.

(إذا) الشرطية في ﴿إذا زلزلت﴾

وقد ذكر ابن هشام أن (إذا) للمستقبل، فقال: « فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مُضمنة معنى الشرط، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية » (Ibn Hisham: n.d). وقد أشار الدكتور بكرى عبد الكريم البحث في بنية (إذا + فعل) في القرآن الكريم فقال: « وسنرى ونحن نرصد بنية (إذا + فعل) في القرآن الكريم أن أغلب الآيات التي جاءت فيها (إذا الشرطية) جاءت دالة على المستقبل غير أننا ووجدنا أن هناك آيات جاءت فيها (إذا) لغير الاستقبال، وكل الآيات التي جاءت فيها (إذا الشرطية + الفعل) جاءت متلوقة بالفعل الماضي (فعل) ولم تقترن بالفعل المضارع (يفعل) إلا في مرة واحدة هي في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا... (Surah al- A'raf: 2003). ومن دلالات (إذا + فعل) على المستقبل قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ (Surah Al-Waqiah: 1)، إذا الشرطية في الآية قلبت معنى الفعل إلى الاستقبال البعيد، إذ ينصرف الفعل إلى زمن يوم القيامة » (BakriAbd Karim: 1997).

وقد فسّر أحمد أبو سعدون الجيزاوي أن (إذا) هنا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب (Ahmad Abu Sa'dun al-Jizawi: 2002). وكذلك قد وضع الدكتور عبد القادر حسين، أن (إذا) شرطية) جوابها ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ في الآية الرابعة. وتكرار الزاي وحرف اللام ينبئ عن زلزلة مخصوصة استوجبها حكمة الله وقدرته؛ لما فيه من عنف ووقعة» (AbdQadir Hussain: n.d).

أما الفخر الرازي في تفسيره « مفاتيح الغيب»، فقال أن قول (إذا) له بحثان(-) al- (Razi: 1985):

كالزلازل بالكسر. وذكر الألويسي أيضا قول الزمخشري الذي يقول أنّ المكسور مصدر والمفتوح اسم للحركة المعروفة، وانتصب هنا علي المصدر تجوزاً لسده مسد المصدر. وقال أيضا: ليس في الأبنية فعلا بالفتح إلا في المضاعف وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر إلا أن الأغلب فيه إذا فتح أن يكون بمعنى اسم الفاعل كصلصال بمعنى مصلصل، وقضقاض بمعنى مقضقض، ووسواس بمعنى موسوس وليس مصدراً عند ابن مالك، وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادراً سواء كان صفة أو اسماً جامداً، وبهرام وبسطام معربان إن قيل بصحة الفتح فيهما ومن النادر خزعال بمعجمتين وهو الناقاة التي بها ظلع ولم يثبت بعضهم غيره. وزاد ثعلب قهقازاً وهو الحجر الصلب، وقيل: هو جمع وقيل هو لغة ضعيفة والفصيحة قهقر بتشديد الراء. وزاد آخر قسطالاً وهو الغبار وهذا الزلزال على ما ذهب إليه جمع عند النفخة الثانية لقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (Surah al-zalzalah:2) فقد قال ابن عباس: أي موتاها (al-Alusi: 2001).

ووضح لنا ابن عاشور في «التحرير والتنوير»: وأضيف (زلزالها) إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وتكرره حتى كأنه عرف بنسبته إليها لكثرة اتصاله بها كقول النابغة:

أسألتني سَفَاهَتَهَا وَجَهْلًا * على الهجران أخت بني شهاب
أي سفاهة لها، أي هي معروفة بها (Ibn Asyur: n.d)

وبين لنا الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾، أن إضافة (زلزالها) إلى الضمير لها وجوه؛ (Ibn Asyur: n.d)

- القدر اللائق بها في الحكمة، كقولك: أكرم التقى إكرامه وأهن الفاسق إهانته، تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة.
- أن يكون المعنى زلزالها كله وجميع ما هو ممكن منه، والمعنى أنه وجد من الزلزلة كل ما يحتمله المحل.
- (زلزالها): الموعود أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدير الحي، تقريره ما روى أنها تزلزل من شدة صوت إسرافيل لما أنها قدرت تقدير الحي.

وقد أشار ابن حيان الأندلسي في مسألة (إضافت الزلزال إلى الأرض) أيضا، إذ يقول في «تفسير البحر المحيط»، إذ المعنى زلزالها الذي تستحقه، ويقتضيه جرمها

(وَزَلْزَالَ) جناس غير تام بزيادة الألف في كلمة (زَلْزَالَ). هناك سؤال، هل هناك فرق بين (زُلْزِلَ) و (زَلْزَالَ)؟ - نعم، (زُلْزِلَ): فعل مبني للمجهول، أما (زَلْزَالَ): مصدر رباعي. إن الفرق بينهما واضح، لأن الفعل يدل على الزمن، والمصدر يدل على الحدث. ومثال على ذلك في قولك: زيد ينطلق أي يدل على زمن الانطلاق، أما قولك: زيد منطلق، فيدل على الحدث والاستمرار أي أنه ما زال منطلقاً.

ومن جانب الدلالة البلاغية أيضاً، ترى الباحثة أنه من حيث الإعراب، يكون الجنس المشتقّ هنا مفعولاً مطلقاً للتأكيد، أي تأكيد حدوث يوم القيامة. ومن القواعد المطردة أن يكون المفعول المطلق من المصدر للفعل ذاته. فـ « زلزال » هنا مصدر لفعل « زُلْزِلَتْ ».

إضافة كلمة (زلزال) إلى ضمير (ها)

قد ذكر الصابوني أن الإضافة (زلزالها) للتهويل والتفطيع (al-Sabbuniy: 1981). وقال الزمخشري يفسر (زلزالها)، فقال: « قرء بكسر الزاي وفتحها؛ فالمكسور مصدر، والمفتوح: اسم؛ وليس في الأبنية فعال بالفتح إلا في المضاعف، فإن قلت: ما معنى زلزالها بالإضافة؟ قلت: معناه زلزالها الذي تستوجهه في الحكمة ومشية الله، وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده. ونحو قولك: أكرم التقيّ إكرامه، وأهن الفاسق إهانته، تريد: ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة أو زلزالها كله وجميع ما هو ممكن منه» (al-Zamakhsyari: 2006). وفي الآية ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ (Surah Al-Waqiah: 1)، يقول الزمخشري: « (وقعت الواقعة) كقولك كانت الكائنة، وحدثت الحادثة والمراد يوم القيامة وصفت بالوقوع لأنها تقع لا محالة (al-Zamakhsyari: 2006). أما جواب إذا فهو محذوف تقديره إذا وقعت كان كيت وكيت (al-Zamakhsyari: 2006).

وذكر الألوسي في تفسيره «روح المعاني» أن (زلزالها) هو «الزلزال المخصوص بها الذي تقتضيه بحسب المشيئة الإلهية للبنية على الحكم البالغة، وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده زلزال فكأنه ما سواه ليس زلزالاً بالنسبة إليه أو زلزالها العجيب الذي لا يقادر قدره، فالإضافة على الوجهين للعهد، ويجوز أن يراد الاستغراق لأن زلزالاً مصدر مضاف فيعم أي زلزالها كله وهو استغراق عرفي قصد به المبالغة وهو مراد من قال أي زلزالها الداخل في حيز الإمكان أو عنى بذلك العهد أيضاً. وقرأ الجحدري وعيسى (زَلْزَالَها) بفتح الزاي وهو عند ابن عطية مصدر

وأما في المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة، ذكر الفخر الرازي أن هناك وجوهاً (al-Razi:1985) :

١ . أنه تعالى عندما قال (جزاءهم عند ربهم) فكأن المكلف قال : ومتى يكون ذلك يا رب؟ فقال : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ أنه تعالى لما ذكر في السورة المتقدمة وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أن يزيد في وعيد الكافر، فقال : أحجازه حين يقول الكافر السابق ذكره، ما للأرض تنزل، فلذلك اختتمت السورة بذكر الذرة من الخير والشر .

وقد ذكر سيد قطب بأن هذه السورة أشبه شيء في نظامها وفي مشاهدتها بالسور المكية، وهي تلحق بمشاهد القيامة في سور التكوير، والانفطار، والانشقاق .. الخ . والهول هنا مادي في مشاهد الطبيعة وحسي في داخل الحس الإنساني، فالأرض تنزل زلزالها، والأرض تخرج أثقالها... وهنا يبدؤ الإنسان المشهد لعله أشد من مشهد الزلزلة والانفجار (SayyidQutb: n.d) ، كما فسر محمد علي قطب، (الزلزلة) : « ارتجاف الأرض واهتزازها بعنف، والمقصود هنا: تحريكها تحريكاً شديداً عند النفخة الأولى » (Muhammad Qutb: 1999) . وكذلك فسرها الدكتور عبد القادر حسين هذه الآية فقال : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ ، إذا حركت أرض تحريكاً عنيفاً عند قيام الساعة (Abd -Qadir Hussain: n.d) .

ويبدو للباحثة إذن، أن المراد بقوله تعالى : (زلزلت-زلزال) هنا تحريك الأرض تحريكاً عنيفاً عند قيام الساعة، حتى تُخرج الأرض أثقالها من جثث، ومعادن، وكنوزها المكنونة . إن الغرض البلاغي هنا؛ ما يُفهم من السياق في إلغاء الخبر. والغرض هنا التهويل أو التخويف من يوم القيامة . وعلى ذلك، يفيد الجنس هنا الإنذار البالغ من الله تعالى لكي يستعد الإنسان لذلك اليوم الهائل .

الدلالة البلاغية

الدلالة البلاغية هي الفن البلاغي أو الوسيلة البلاغية التي استخدمت في العبارة . فالدلالة البلاغية هنا استخدام الجنس، وهو جناس غير تام أو الجنس الناقص، أو بالأدق الجنس المشتق في كلمة (زلزال) و(زلزلة) . وقال الصابوني، أن (زلزلت - زلزالها) هو جناس الاشتقاق (al-Sabbuniy: 1981) . ويبدو للباحثة أن كلمة (زُلْزِلَ)

بمزيد من التمعن في المعاني المعجمية للألفاظ. إذن، يمكن القول بأن التراكيب البديعية في القرآن تخرج من لغة الاستعمال إلى لغة الفهم، وترفع إلى أسمى أنواع الدلالة.

iv. إن أنواع البديع المنتشرة في القرآن تفعل في النفس فعلاً غريباً، فهي تفاجئ وتدهش، ثم تدعو إلى التدبّر والبحث، فهي بتتابعها في السياق الواحد تجذبنا إلى متابعتها ومحاولة فك أسرارها ومراميها.

تحليل البديع في سورة قصيرة في القرآن : سورة الزلزلة

وفي هذا المبحث، ترد الباحثة تحليلاً تبرز فيه الجماليات الكامنة في الأسلوب القرآني، والمعاني والدلالات الخفية التي تكمن خلف هذا الأسلوب في سورة الزلزلة، كما تبدو الباحثة إبراز الإعجاز العلمي فيهمن قضية زلزلة الأرض يوم القيامة من ناحية المنظور العلمي. ننظر إلى قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (1: Surah al-Zalzalah)

التحليل

المعنى

وقد ذكر الصابوني أن قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ أي إذا حركت الأرض تحريكاً عنيفاً، واضطربت اضطراباً شديداً، واهتزت بمن عليها اهتزازاً يقطع القلوب ويفزع الألباب (al-Sabbuniy: 1981) كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (1: Surah al-Haj). ويقول الألسوسي في تفسيره «روح المعاني» في ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ أي حركت تحريكاً عنيفاً متداركاً متكرراً (al-Alusi: 2001).

وكذلك فسر ابن عاشور في تفسير «التحرير والتنوير» معنى (زلزلت)، فقال: «حُرِّكَتْ تحريكاً شديداً حتى يخيل للناس أنها خرجت من حيزها لأن فعل زلزل مأخوذ من الزلزل وهو زلّ الرّجلين، فلما عنوا شدة الزلزل ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل كما قالوا: كَبَّكَبَةً، أي كَبَّهُ وِلَمَّمْ بالمكان من اللَمِّ. والزلزال: بكسر الزاي الأولى مصدر زلزل، وأما الزلزال بفتح الزاي فهو اسم مصدر كالسّوساس والقَلْقَال، وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج» (Ibn Asyur: n.d).

البيان، وحسن التخلص، وحسن الخاتمة، والتتميم، نفي الشيء بايجابه، وتسمية الشيء بما كان عليه، وتسمية الشيء بما يؤول إليه، والإيهام. ومن أمثله من قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَّسَ. وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ (Surah al-Takwir: 17-18) إن السجع المتساوي والمعاني المتناسبة في هذه الآية ينبعثان جرساً موسيقياً جميلاً، يدفع المتلقي إلى التأمل والتنبيه في البحث عن المعاني الجليلة ورائه، لأن فيه إثارة مستحثة تدفع إلى الملاحظة كفعل الجمال في كل نفس.

iii. وظيفة التعظيم

والمقصود بالتعظيم هو أن يكون النوع البديعي مسخرًا للتعظيم. ومن ذلك قوله تعالى في حسن الابتداء: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (Surah al-Mulk: 1)

تبدأ الآية بكلمة (تبارك) تعظيم لفظي ومعنوي لله، عز، إذ إن معناها (تعظيم وتقديس)، وقد جاء التكميل في قوله ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ليؤكد هذه العظمة ببيان القدرة على كل شيء.

ومما سبق، ندرك الآن أن لبديع القرآن مهمات لا متناهية وأدواراً متعددة، وهذه المهمات كما يلي:

(Ibrahim Mahmud 'Allan: 2002):

i. إن المحسنات البديعية بأنواعها المختلفة كان لها حضور فاعل في إثراء النص وإغنائه بمزيد من الدلالات، كما كان لها دور بارز في تحقيق متعة القراءة والتلقي.

ii. قد خرج البديع في القرآن عن دوره التقليدي في تزيين النص وتجميله والجذب إليه إلى أدوار أخرى متعددة. وقد ذكر الدكتور مصطفى صادق الرافعي أن البديع في القرآن قد أضفى على النص ثوباً متجدداً في كل قراءة، بقوله: «فهو يداور المعاني، ويريع الأساليب ويخاطب الروح بمنطقها من ألوان الكلام لا من حروفه، وهو يتألف الناس بهذه الخصوصية فيه، حتى ينتهي بهم مما يفهمون إلى ما يجب أن يفهموا» (Sodiq al-Rafie: 2005 Mustofa).

iii. كان للتعظيم الصوتي المنتشر في النص القرآني، ومزاوجة الأنواع البديعية وتلاحقها وتتابعها أثر كبير في سوق المعاني سوقاً سلسلاً، وإن بدا بعضها عصبياً على الفهم، نستطيع استكشاف الأبعاد والإيحاءات المحيطة بالنص

النظم أو ينسجم مع الصورة البلاغية، فكانت بحق جناية على البلاغة، وجرأة على البيان، ولقد مرّ معنا بعض الآيات الكريمة عند الحديث عن أنواع البديع...» (Fadl) (Hassan Abbas: 1996).

وتلاحظ الباحثة أن هناك فرق كبير بين بديع العرب وبديع القرآن، إذ وجدت الباحثة أن بديع العرب يتصف بالعموم دون جوهر رفيع، أمّا الآيات القرآنية، فقد امتلأت بأنواع البديع المختلفة من المحسنات المعنوية واللفظية، وذلك لإبراز القيم والأهداف السامية، ولا يمكن الاستغناء عنها لأنه يصعب تحقق المعنى دون وجود هذه الأنواع البديعية، لأن البديع في القرآن يأتي عفو الخاطر، فهو تكامل بين الشكل والمضمون، وبين اللفظ والمعنى. إذن، إن البديع في القرآن كان له مهمات محددة، وعلى ذلك يقول الدكتور إبراهيم محمود علان: «ونستطيع أن نقول بأن البديع القرآني بشقيه اللفظي والمعنوي، كان كثيفاً في القرآن، لكنه لم يكن متكلفاً ولا مصطنعاً، وقد جاء لوظائف ومهمات خاصة اقتضاها السياق، وليس من أجل الزخرف والزينة فقط، وإن تحقق الجانب الجمالي في الصورة التعبيرية القرآنية، فقد تحقق بشكل إيجابي فاعل ومتفاعل مع المعنى المراد» (Dr. Ibrahim Mahmud Allan: 2002).

i. وظيفة التوضيح والتفسير

وهو الإتيان بالجنس البديعي بغرض توضيح أمر أو تفسير حالة. ومن ذلك في القرآن، قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (Surah al-Imran:8). وفي هذه الآية، فعبارة ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ من باب (رد الأعجاز على الصدر)، فإنها جاءت لإيضاح وتفسير طلبنا الرحمة من الله عزّ وجلّ فهو كثير العطاء كثير المنح.

ii. وظيفة التنبيه وإثارة الاهتمام:

وهذه الوظيفة إيقاظ السامع أو القارئ وجلب اهتمامه للاستفسار عن الغرض والمراد من الآية بالثوب الذي وردت به. ومن أنواع البديع التي أدت هذه الوظيفة هي الالتفات، والاستتباع، والاستثناء، والاستطراد، والاعتراض، وبراعة الاستهلال، والتفويف، وتجاهل العارف، والتهمك، الرجوع، وحسن

(Dr. Ibrahim Mahmud 'Allan: 2002)، كما وجدت الباحثة عدة كتب أخرى تتعلق بهذا الموضوع مما تساعدها في هذا البحث، منها؛ «الصبغ البديعي في اللغة العربية» لأحمد إبراهيم موسى، و«دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية» للدكتور عبد الجواد محمد طبق، و«السجع في القرآن الكريم بين النفي والإثبات» للأستاذ محمد عمار الأبيض، و«المقابلة في القرآن الكريم»، للدكتور بن عيسى باطاهر، وعبد الفتاح لاشين، «البديع في ضوء أساليب القرآن»، ومصطفى الصاوي الجويني، «البديع لغة الموسيقى والزخرف»، بالإضافة إلى المؤلفات البلاغية التي جمعت إلى جانب البديع فنون أخرى؛ «البيان العربي» للدكتور بدوي طبانة، و«البلاغة تطور وتاريخ» للدكتور شوقي ضيف، و«بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» للدكتور فتحي أحمد عامر وغيرها.

وظائف البديع القرآني

احتلَّ البديعُ مكاناً مرموقاً منذ العصر القديم في اللغة العربية عامةً، وفي البلاغة خاصةً. وقد تداولت العرب أنواع البديع المختلفة في كلامهم اليومي، وذلك إما لغرض التنبيه وإثارة الاهتمام، وإما إظهاراً لفصاحة المتحدث وبلاغته وقدرته اللغوية. وقد شهد التاريخ أن العرب قد أغرقوا في استعمال البديع في العصر العباسي الثاني، حتى ينطقوا ما لا يفهم لأن كلامهم مزين بكلمات غريبة وتتبع السجع والجناس والطباق، حتى صار مثقلاً بالزينة دون مضمون ما، ومن أمثلة ذلك مقامات الحريري أو رسائل ابن العميد الإخوانية.

وقد أشار ابن المعتز إلى أن البديع موجود في القرآن الكريم حين بيّن قصده في تأليف «كتاب البديع»، ليخبرنا أنّ المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى باب من أبواب البديع، فقال: «قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن، واللغة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم، وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سمّاه المحدثون (البديع)» (Ibn Mu'taz: n.d)

وقد أشار الدكتور فضل حسن عباس إلى جمال بدائع القرآن، فقال: «إن بدائع القرآن لم تأت منفصلة عن روعة النظم التي عرفناها في علم المعاني، كما لا تأتي منفصلة عن جمال الصورة التي عرفناها في علم البيان... هذا لأننا عرفنا أن كثيراً من أنواع البديع المتكلفة كان يُجاء بها لذاتها فحسب، دون مراعاة لما يقتضيه

- البدائع المشتملة على محسنات جمالية لفظية، منها؛ الجناس، والسجع، ورد الأعجاز على الصدر، ولزوم ما لا يلزم.

دراسات في فنّ البديع وبديع القرآن

إن لغة القرآن أبلغ لغة، فقد تحدى القرآن العرب منذ زمن قديم أن يأتوا بمثل القرآن، ولكنهم عجزوا في ذلك. وقد كتبت الدراسات في لغة القرآن منذ العصر القديم، وشغل البلاغيون فيها لخدمة القرآن منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى وكتابه «مجاز القرآن». يعتبر هذا الكتاب أول كتاب في الحديث عن بلاغة القرآن، فقد تحرّى المجازات في سور القرآن، وسماها مسميات قد تكون مختلفة عن مسميات من جاء بعده، ولذلك دخل في هذه المجازات التي جاء بها أبو عبيدة، أنواع من البديع سميت بعد ذلك بأسماء مختلفة. وجاء بعده ابن قتيبة الدينوري، وكتابه «تأويل مشكل القرآن»، وابن المعتز «كتاب البديع»-وهو أول كتاب في علم البديع، والجرجاني، «أسرار البلاغة»، والزمخشري «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الألقاويل في وجوه التأويل»، والخطيب القزويني، «الإيضاح في علوم البلاغة» وغيرهم.

أما الدكتور مصطفى الصّاوي الجويني، فقد ذكر بأنّ الدراسات في بديع القرآن لها مصدران لديه، حيث يقول: «ولدينا مصدران في هذا الجانب أولها لكاتب شيعي في القرن الخامس الهجري هو ابن وهب، والكتاب مطبوع في العراق، ومنذ سنوات مضت طبع هذا الكتاب أو نقل جزء منه في مصر بعنوان «نقد النثر لقدماء بن جعفر»، وقد ثبت علماء أن هذا الجزء من الكتاب ليس لقدماء وإنما هو لابن وهب كما جاء في مقدمة تحقيق الكتاب في العراق. ولكن أمثلة البديع القرآني في كتاب ابن وهب ليست على وفرة واتساع كما في نصوص الشاعر والناقد المصري ابن أبي الإصبع من رجال القرن السابع الهجري، وصاحب كتاب «بديع القرآن»، وفي دراسته للبديع يمزج ابن أبي الإصبع بين البلاغة والنقد. ويعجب الباحث في الأدب العربي لصمت البلاغيين والنقاد العرب بإزاء فنّ المقامة، والذي يقوم أساساً على ألوان البديع... وعلى كل حال فالشعر حظى بأكبر حظ من دراسة البديع» (Dr. Mustofa al-Sowi al Juwaini:1993)

وفي العصر الحديث، تجد الباحثة دراسات أخرى في بديع القرآن، وهي الدراسات التي كتبها الدكتور إبراهيم محمود علان بعنوان «البديع في القرآن أنواعه ووظائفه»

والثاني (محاسن الكلام) تحت اسم واحد، لأنَّه لا فرقَ بينهما. ومن الجدير بالذكر هنا، أن مصطلح البديع قد مرَّ بمراحل طويلة عند علماء البلاغة، منهم أبو هلال العسكري، وأسامة بن منقذ، وابن رشيق القيرواني، وعبد القاهر الجرجاني، والباقلاني، وبدر الدين بن مالك والقزويني، حيث عرّفه بأنه: «هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. وأنَّ هذه الوجوه ضربان؛ ضَرْبٌ يَرْجَعُ إِلَى المعنى وضرب يرجع إلى اللفظ» (al-Qazwiniy:n.d)

أما في العصر الحديث، تكثرُ الدراساتُ البلاغيةُ في العصر الحديث حول دراسة البديع مما يؤدي إلى صعوبة لدى الباحثة في سرد جميع مفاهيم البديع في هذا العصر. وفي الخلاصة يمكن القول بأنَّ هذه الدراسات في أكثرها تدور حول الدراسات التعليمية بجانب السرد التاريخي. ومن ثمَّ لا جـدد فيها بل مجرد الشرح والتكرار (Jamil Abd Majid: 1998). ومن الدراسات البلاغية في فنِّ البديع كتاب «الصبغ البديعي في اللغة العربية» للدكتور أحمد إبراهيم موسى، حيث أعلن في هذا الكتاب عدم رضاه عن تعريف المتأخرين للبديع بوصفهم له بأنَّه ذيلٌ من ذيول البلاغة، وإنقـاذه من عسفهم، بوضعه في مكانه اللائق به بين علوم البلاغة. (Ahmad Ibrahim Musa: 1969). ويؤكد الدكتور أحمد إبراهيم موسى أيضًا بأنَّ البديع أصبح مُحسنًا ذاتيًا لا عرضيًا. ويقول الدكتور أحمد مصطفى المراغي في تعريف البديع اصطلاحًا: «علمٌ تُعرف به الوجوه أو المزايا التي تُكسبُ الكلام حُسْنًا وقبولاً بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي يورد فيها ووضوح الدلالة على ما عرفت في العلمين السابقين. أي الاستفادة من علم البديع الحسن العرض، والمستفاد من العلمين السابقين الحسن الذاتي» (Ahmad Mustofa al-Muraghi : 1993)

وأنواع البديع تنقسم إلى قسمين:

- البدائع المشتملة على محسنات جمالية معنوية، منها؛ المقابلة، والمطابقة، والمبالغة، والإيغال، والتتميم، التورية، التقسيم، والالتفات، والجمع، والتفريق، والجمع مع التقسيم، والجمع مع التفريق، والجمع مع التقسيم والتفريق، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح، والمذهب الكلامي، واللف والنشر، ومراعاة النظر، و أسلوب الحكيم.

هُمُّ سَاعِدِ الدَّهْرِ يَتَّقَى بِهِ * وما خَيْرُ كَفٍّ لا تَنْوُءُ بِسَاعِدٍ^٢
 حيث عَقَّبَ الجاحِظُ بقوله: (هُمُّ سَاعِدِ الدَّهْرِ) إِنَّمَا
 هُوَ مَثَلٌ، وهذا الذي تسميهِ الرواة البديع» (Al-Jahiz: 1975).
 إذن، فَمِنَ الواضِحِ هنا أَنَّ الجاحِظَ قد أَطْلَقَ مصطلحَ (البديع) هنا إلى
 (المثل) والذي يعني- مِن خِلالِ الشَّاهِدِ السَّابِقِ- (الاستعارة).
 وتَتَسَعُّ هذه الفنون عند ابن المعتز عمَّا كانت عليه عند الجاحِظِ. فقد قَسَّم ابن المعتز
 البديعَ إلى قسمين: أوَّلُهُما جمع فيه أنواع سَمَّاهَا باسم البديع، عالج فيها الأصول
 الكبرى للبديع كما يراها، وهذه الخمسة هي: الاستعارة، والتَّجْنِيسُ، والمطابِقة،
 وردَّ أعجاز الكلام على ما تقدَّمها، والمذهب الكلامي الذي أسند تسميته إلى
 الجاحِظِ، إذ يقول: «وهذا باب ما أَعْلَمُ أَنِّي وَجَدْتُ في القرآن منه شيئاً، وهو
 ينسب إلى التكلف، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» (Ibn Mu'taz: n.d). ورغبة
 منه في أنْ تكثرَ فوائد للمتأدِّينَ (Ibn Mu'taz: n.d)، أتبع ابن المعتز هذه الفنون
 الخمسة التي اعتمدها أصولاً لعلم البديع بذكر ثلاثة عشر فناً بديعياً في القسم
 الثاني مِن كتابه، أطلق عليه اسم (محاسن الكلام) وهي: الالتفات، الاعتراض،
 والرجوع، وحسن الخروج من معنى إلى معنى (سماه أبو تمام الاستطراد)، تأكيد
 المدح بما يشبه الذم، تجاهل العارف (ما أسماه المتأخرون التشكيك)، هزل يراد به
 الجد، حسن التضمن، التعريض والكناية، الإفراط في الصفة وهي المبالغة، حسن
 التشبيه، إعنات الشاعر نفسه في القوافي، وتكلفه من ذلك ما ليس له وسمَّاه
 المتأخرون لزوم ما لا يلزم، حسن الابتداءات. وقد نصَّ ابن المعتز على كثرة هذه
 المحاسن، وأنه لا ينبغي لأحد ادِّعاء الإحاطة بها فيقول: «ونحن الآن نذكر بعضَ
 محاسن الكلام والشعر، ومحاسنها كثيرة لا ينبغي للعالم أن يدعي الإحاطة بها
 حتى يتبرأ من شذوذ بعضها عن علمه وذكره» (Ibn al-Mu'taz: n.d). معنى ذلك
 أن ابن المعتز قد اخترع ثمانية عشر نوعاً من أنواع البديع.

يبدو للباحثة أن ابن المعتز ما زال يُدخِلُ علمَ البيانِ مِن ضِمْنِ علمِ البديع الذي
 ادَّعاه، وهذا واضح من خلال سرده لأنواع البديع الذي أدخَلَ فيها حسن التشبيه،
 والاستعارة (علم البيان). فمعنى هذا أن مصطلحَ البديع عنده كأنما يعني «علم
 البلاغة». كما ترى الباحثة أيضاً من الأفضل أن لا يُجمَع القسمين الأول (البديع)

٢ تنوء به: تنهض مثقلة. ك بضم اللام وفتحها. والأسود: جمع أسود، وهو ضرب من الحيات عنيف أسود اللون.

ويرى الدكتور إبراهيم سلامة أن الجاحظ (١٥٠-٢٥٥هـ)، هو أول من دَوَّن كلمة (البديع) في الدراسات البلاغية (Ibrahim Salamah: 1952)، وتوسَّع قليلاً في ذكرها. ولكن ترى الباحثة أن الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين»، لم يضع أي تعريفات علمية أو مصطلحات للبديع، ولم يُدَقِّق في توضيح الصور والمحسنات اللفظية والمعنوية التي تُعنى بلفظ البديع، كما لم يضع لها قواعدها، بل كان فقط يُقدِّم النماذج والأمثلة لهذه المحسنات. وقد أكَّدت الدكتورة عائشة حسين فريد ما ذهبت إليه بقولها: «توسع الجاحظ قليلاً في ذكر البديع دون أن يضع في كتابه «البيان والتبيين» تعريفات أو مصطلحات، بل بقي البديع عنده، يعني الصور والمحسنات اللفظية والمعنوية معاً». فتلاحظ الباحثة أنه شغل نفسه بسرد النماذج والأمثلة لهذه المحسنات مما أنساه وضع مصطلحات معيَّنة ومحدَّدة وواضحة لهذا الفن (البديع) الذي تكلم عنه.

أشار الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين» إلى هؤلاء الشعراء المحدثين الذين شكلوا اتجاهًا اقترن باسم البديع، حيث قال: «ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشعرَ الجيِّدَ والرسائلَ الفاخرة مع البيان الحسن: كلثوم بن عمرو العتَّابيِّ وكنيته أبو عمرو، وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من الشعراء المولدين، كنحو منصور النَّمريِّ، ومسلم بن الوليد الأنصاريِّ وأشباههما. وكان العتَّابيُّ يحتذي حذو بشار في البديع، ولم يكن أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة» (Al-Jahiz: 1975).

ومن العرض السابق، يتَّضح لنا أن هذا العالم الخبير قد وضح لنا الصور والمحسنات اللفظية والمعنوية معاً دون أن يعرف هذا النوع من الفن البلاغي بتعريفه المعروف عندنا اليوم وهو علم البديع.

وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكَّر الجاحظ أن مصطلح البديع أطلقه الرواة على المستطرف الجديد من الفنون الشعرية وعلى بعض الصور البيانية التي يأتي بها الشعراء في أشعارهم فتزيدها حسناً وجمالاً. ويحدِّد هذا العالم أيضاً النوع البلاغي الذي يُطلق عليه مصطلح (البديع)، حين يعقب على بيت الأشهب بن رُمَيْلة (Abu Farj Al-Asfahani:1994):

تعريف (البديع)، إذ يقول في أول تعريفه: «(البديع): بَدَعَ الشيءَ بَدَعَهُ بَدْعًا وَابْتَدَعَهُ: أَنْشَأَهُ وَبَدَأَهُ، وَابْتَدَعْتُ الشيءَ: اخْتَرَعْتُهُ لَا عَلَى مِثَالٍ. وَالبديعُ: المُبتدِعُ، وَالبديعُ من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثها إيّاها وهو البديعُ الأوّل قبل كل شيءٍ. وَالبديعُ: الجديّدُ». ويبدو قد نقل ذلك عن «لسان العرب» لابن منظور. يبدو للباحثة أنّ (البديع) في المعاجم اللغوية يدور معناها اللغوي حول الجديد، والمحدث، والمُخْتَرَعِ والإنشاءِ (Al-Zubaidiy:1993, Al-Fairuzabadi: 2000, Al-Jauhariy: 1984)

البديع اصطلاحاً

ولمعرفة مصطلح البديع، لا بدّ من الرجوع إلى التعريفات التي سطرها البلاغيون حتى يتضح أمامنا مفهوم البديع في عُرْفِهِمْ. ومن أجل ذلك، تذكر الباحثة بعض تعريفات البديع عند البلاغيين في العصور المختلفة؛ القديمة والحديثة.

ولعلّ من المهم أن نشير هنا، أنّه قد حدث تداخل وتضارب وتشعب في الآراء واختلافها حول تحديد مفهوم البديع. ومن المعروف، أنّ ابن المعتز هو الرائد أو المؤسس لعلم البديع حيث استخدم هذا المصطلح في كتابه «البديع». ولكي نفهم مصطلح البديع عند البلاغيين والشعراء، تبدأ الباحثة بسرد التعريفات عند العلماء القدامى قبل المحدثين، لأنّ على أيديهم نشأ هذا المصطلح.

إنّ أوّل من أكثر في شعره من هذا الفن، وجرى على لسانه استخدام هذا الفن بشكل واضح، هو الشاعر مسلم بن الوليد حسب قول أبي الفرج الأصفهاني: «وهو فيما زعموا أوّل من قال الشعر المعروف بالبديع، وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف، وتبعه فيه جماعة، وأشهرهم فيه أبو تمام الطائي، فإنه جعل شعره كله مذهباً واحداً فيه» (أبو الفرج الأصفهاني: د.ت). وأشارت الدكتورة عائشة حسين فريد أن هذا الشاعر وضع مصطلحات لبعض الصور البيانية والمحسنات اللفظية والمعنوية من مثل الطباق والجناس (Aisyah Hussain: 1994). ولعلها تقصد أن هذه المصطلحات جاءت في شعره. والمهم في الأمر أن ابن المعتز له رأي في ذلك نذكره فيما بعد.

ومن هنا يتكشّف لك أن البحث البلاغي فرع من فروع اللغة العربية، وعليه يتوقف النهوض بالدراسات الأدبية، وتحليلها والابتكار فيها، وقد احتوت كتب الأدب العربي على كثير من الدراسات حول القرآن وبلاغته خاصة في علمي البيان والمعاني، ولكن ما كتب حول الدراسات البدعيّة في القرآن الكريم، عددها قليل. ومن أجل ذلك، ترغب الباحثة أن تكتب في هذا الموضوع محاولةً الكشف عن سرّ استخدام فن البديع في سورة الزلزلة، وتحاول الباحثة إبراز أهمية استخدام المحسنات البديعية من حيث اختيار اللفظ لتوكيد المعنى المراد، والتكامل بين اللفظ والمعنى، ومعرفة سرّ الإعجاز في ذلك. وعلاوة على ذلك، تحاول الباحثة من خلال هذا البحث إبراز سرّ الإعجاز العلمي من قضية زلزلة الأرض عند حدوث يوم القيامة مقترناً بالحقائق العلمية المعاصرة.

تعريف البديع

البديع لغةً

قبل أن تلج الباحثة موضوع بحثها، تتطرّق بشيء من الإيجاز إلى الحديث عن مفهوم «البديع» لغةً واصطلاحاً عند البلاغيين حتى يكون الأمر أماناً واضحاً جلياً.

جاء في معجم لسان العرب، لابن منظور: «يُطْلَقُ البَدِيعُ فِي اللُّغَةِ عَلَى إِيجَادِ الشَّيْءِ وَاخْتِرَاعِهِ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (Surah Al-Baqarah: 117). فمعنى بديع السموات والأرض: خَلَقَهَا وَإِيجَادَهَا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ. وَيُفْصَلُ ابْنُ مَنْظُورٍ تَعْرِيفَ البَدِيعِ قَائِلًا: بَدَعٌ يَبْدَعُ بَدْعًا وَابْتَدَعَهُ: أَنْشَأَهُ وَبَدَّأَهُ، وَابْتَدَعْتُ الشَّيْءَ: اخْتَرَعْتُهُ لَا عَلَى مِثَالٍ. وَالبَدِيعُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لِإِبْدَاعِهِ الْأَشْيَاءَ وَإِحْدَاثِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ البَدِيعُ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. وَالبَدِيعُ: الجَدِيدُ. وَرَكِبِي بَدِيعٌ: حَدِيثَةُ الحَفْرِ. وَالبَدِيعُ وَالبَدْعُ: الشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلًا» (Ibn Manzur: 1968)

و(البديع) أيضاً يأتي لغةً بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول؛ لأنها على وزن (فَعِيلٌ). «بَدَعَهُ: بَدَعَهُ بَدْعًا: أَنْشَأَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، فَهُوَ بَدِيعٌ. وَ(أَبْدَعُ الشَّيْءَ): أَنْشَأَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ. وَالبَدِيعُ فِي البَلَاغَةِ: عِلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ وَجْهَ تَحْسِينِ الْأَلْفَاظِ فِي الْكَلَامِ» (Ibn Manzur: 1968, Ahmad Matlub: 2007) دُونَ الدَّكْتُورِ أَحْمَدَ مَطْلُوبَ فِي كِتَابِهِ «مَعْجَمُ المِصْطَلِحَاتِ البَلَاغِيَةِ وَتَطَوُّرِهَا عَرَبِيًّا-عَرَبِيًّا»

التي تعني بالمادّة البلاغية منها « تفسير الكشّاف » للزمخشري، بالإضافة إلى الذين كتبوا في إعجاز القرآن أمثال الخطابي، والرّماني، والواسطي وبعض الكتب التي تُعنى بهذا في العصر الحديث.

الكلمة المفتاحية: فن البديع، الإعجاز البلاغي، الإعجاز العلمي

Abstract

The issues of miracles of the Quran were a great challenge to the Arabs from the beginning of revealed knowledge to our Prophet. The researcher noticed that the rhetoric knowledge such as ilm al-badi' is apart from Arabic literature studies. However, the study of science in the Quran is needed, as the lacking of research in that particlur field. This novel study is integrates the rhetorical study of the Quran and scientific findings. Therefore, this paper discussing about the integration between the rhetorical study of the Quran and the Theory of Earthquake in Surah al-Zalzalah. The study using critical analysis of Quranic verses in Surah Zalzalah from the Arabic language style and semantic point of view. The main references of this study are Arabic language rhetorical book, thesis, journal and Books of Exegesis such as "al-Kasshaf" by Zamakhshari, and "I'jaz al-Quran" by al-Khattabi, al-Rammani, and al-Wasiti etc.

Keywords: art of Al-Badi', I'jaz al-balaghi, I'jaz al-ilm

المقدمة

الحمد لله المَنَّان، الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، الذي أنزل عليه القرآن، بلسان عربيّ مبين، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى والإيمان، والعلم والعرفان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد،

إن القرآن كله روعة وجمال، وبلاغة وبيان، فتحسّبروعتةوجماله عندما ترتّل بعض سوره، وخاصة القصار منها، حيث يتسرب في قلبك نور اليقين، وإشعاعات الأمل والرجاء، فتظلّ تقرأ وتقرأ دون ملل أو كلل، حيث يتمثّل لك أسلوبه الخلاق الذي فاق طوق البشر، فيكشف لك عن براعة كلام الخالق العظيم، عزّ وجلّ.

قضية زلزلة الأرض يوم القيامة بين الإعجاز العلمي وسر الإعجاز البلاغي؛ دراسة تحليلية في سورة الزلزلة

*Phenomenon of Earth Shaken on Resurrection Day: Analytical Study from
Scientific & Rhetorical View*

Wan Azura Wan Ahmad¹
Universiti Sains Islam Malaysia

ملخص البحث

إن قضية الإعجاز القرآني تبدأ منذ نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ومركزها على تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قليلة أو كثيرة، وكانوا قد بلغوا الغاية في الإبداع الأدبي. ولم يذكر لنا التاريخ استطاعة أحد من البشر مواجهة هذا التحدى. وبجانب دراسة فن البديع من خلال الأدب، ترى الباحثة أهمية دراسته من خلال الآيات القرآنية، وهذه الدراسة تعتبر وقفة جديدة في الدراسة البلاغية كما ترى أنه يمكن دراسة هذا الفن (فن البديع) بمنهج جديد، يعين على اكتشاف دوره في بيان الإعجاز البلاغي للقرآن والإعجاز العلمي له، ذلك الدور الذي يبدو غائبا فيما بين أيدينا من دراسات بلاغية متخصصة. وقد وجدت الباحثة أيضا أن أغلب الدراسات التي لها علاقة بالموضوع تمس الموضوع مسأ، ومن زوايا ضيقة ولا تعطيه حقه من الدراسة والتحليل. وهذه دراسة من جملة الدراسات القرآنية التي تبحث عن فن البديع في القرآن في دوره إبراز سر الإعجاز البلاغي والعلمي له. ويتناول هذا البحث تحليلا تبرز فيه الجماليات الكامنة في الأسلوب القرآني، والمعاني والدلالات الخفية التي تكمن خلف هذا الأسلوب في سورة الزلزلة. إضافة إلى ذلك، تحاول الباحثة من خلال هذا الإعجاز البلاغي إبراز الحقيقة العلمية (الإعجاز العلمي) الموجودة في هذه السورة المتعلقة بزلزلة الأرض يوم القيامة. وتعتمد الباحثة في هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك بتحليل هذه السور تحليلا بلاغيا. ومن أجل الحصول على المعلومات، تطلع الباحثة على المصادر المتنوعة منها كتب البلاغة والدراسات البلاغية من البحوث الجامعية والدوريات، كما تستفيد الباحثة أيضا من كتب التفسير، وبخاصة تلك

¹ Corresponding author: Wan Azura Wan Ahmad, Universiti Sains Islam Malaysia, email: wanazura@usim.edu.my