

tasavvur

tekirdag ilahiyat dergisi | tekirdag theology journal

e-ISSN: 2619-9130

tasavvur, Aralık/December 2024, c. 10, s. 2: 941-978

أسلوب الإقناع في القرآن الكريم دراسة بلاغية

Kur'an-ı Kerim'de İkna Yöntemi: Retorik Bir Çalışma
The Method Of Persuasion In The Holy Quran: A Rhetorical Study

Yaser Ali HAKÇIOĞLU

Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati ABD,

Dr., Van Yüzüncü Yıl University

Faculty of Theology Department of Arabic Language and Rhetoric

yasseralimuhammed@hotmail.com

ORCID: 000000027548958X

DOI: 10.47424/tasavvur.1543505

Makale Bilgisi | Article Information

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Date Received: 4 Eylül / September 2024

Kabul Tarihi / Date Accepted: 3 Aralık / December 2024

Yayın Tarihi / Date Published: 31 Aralık / December 2024

Yayın Sezonu / Pub Date Season: Aralık / December

Atıf / Citation: Hakçioğlu, Yaser Ali. "Uslubu'l-Iqnā' fi'l-Qur'āni'l-Karīm Dirāsaton Balāghiyatun". *Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi* 10/2 (Aralık 2024): 941-978.

<https://doi.org/10.47424/tasavvur.1543505>

İntihal: Bu makale, ithenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by ithenticate. No plagiarism detected.

web: <http://dergipark.gov.tr/tasavvur> | <mailto:ilahiyatdergi@nku.edu.tr>

Copyright © Published by Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,

İlahiyat Fakültesi / Tekirdağ Namık Kemal University, Faculty of

Theology, Tekirdağ, 59100 Turkey.

CC BY-NC 4.0

الملخص

أسلوب الإقناع من الأساليب التي يكمن وراءها كثير من الأسرار البلاغية، والمعاني الثرية، فهو من الأساليب المهمة التي استخدمها القرآن الكريم في دعوته للناس والمخاطبين من كافة الأديان، ويأتي في كثير من المواطن، لا سيما في مواطن المخالفة، والتكذيب، والإنكار؛ و يهدف إلى إيقاظ عقول الناس، وتليين قلوبهم، وتحريك مشاعرهم، واستمالة نفوسهم؛ لمعرفة الحق وقبوله، وتجنب الباطل والنفور منه، ولكي يكون للإقناع أثره في النفوس، لا بد أن يشتمل على وسائل من شأنها أن يكون لها تأثير في نفوس المخاطبين، وتحريك لمشاعرهم، وهذا ما رأيناه في القرآن الكريم، حيث يحشد كثيرا من الأساليب التي من شأنها أن تؤثر في المخاطبين، فنراه يقدم في موضع التأخير، وينكر في موضع التعريف، ويحذف في موطن الذكر، ويضمّر في موضع الإظهار، ويفرد في موضع الجمع، ويجمع في موضع الأفراد، ومن ذلك أيضًا ما نراه في القرآن الكريم من عقده للمقارنات، أو تصويره للأمور العقلية في صور حسية تدرك بالعين بعد أن كانت تدرك بالعقل؛ ليجعلها شاخصة أمام المخاطبين، وثمة أساليب إقناعية كثيرة التي خاطب بها القرآن الناس مؤمنهم وكافرهم، ومن هنا رأيت أن تكون هذه الدراسة حول بلاغة أسلوب الإقناع في القرآن الكريم، وقد أوردت فيها ثلاث آيات قرآنية وردت في مقامات مختلفة، الآية الأولى كانت في مقام تكذيب النصارى في قولهم بألوهية نبي الله عيسى عليه السلام، والآية الثانية كانت في مقام الحث على مراعاة الحقوق، والآية الأخيرة كانت في مقام الدعوة إلى الإيمان والهداية، ومع تنوع هذه المقامات وجدنا تنوعا في أساليب الإقناع في كل آية، ووجدنا اختلافا في الأساليب تبعا لاختلاف المقامات، وهذا ما ستكشف عنه تلك الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الإقناع، القرآن، البلاغة، الأسلوب.

Öz

İkna yöntemi, arkasında birçok belagat sırrı ve zengin anlamlar yatan yöntemlerden biridir. Bu yöntem Kur'an-ı Kerim'in bütün dinlere mensup insanlara ve muhataplarına yaptığı çağrıda kullandığı önemli yöntemlerden biridir ve birçok yerde, özellikle de anlaşmazlık, inançsızlık ve inkârın olduğu yerlerde karşımıza çıkar. Hakkı bilip kabul etmek, batıldan ve ondan nefret edip kaçınmak için insanların zihinlerini uyandırmayı, kalplerini yumuşatmayı, duygularını harekete geçirmeyi ve ruhlarına hitap etmeyi amaçlar. İknanın nefisler üzerinde etkili olabilmesi için, hitap edilenlerin ruhları üzerinde etki yaratacak ve duygularını harekete geçirecek araçları içermesi gerekir ki Kur'an-ı Kerim'de görülen de budur. Nitekim Kur'an-ı Kerim, tahir yerine takdim, tarif yerine tenkir, zikredilmesi gereken bir şeyi hazf, zahir yerine zamir, çoğul yerine tekil, tekil yerine çoğul gibi muhatapları etkileyecek yöntemlerle doludur. Aynı şekilde muhatapların daha net anlayabilmelerini sağlamak adına Kur'ân'da mukayeseler ve aklî şeyleri hisî gibi anlatılması şeklinde yöntemler de görmekteyiz. Bu bağlamda Kur'an'ın hem inanan hem de inanmayan insanlara hitap ettiği birçok ikna edici yöntemi vardır diyebiliriz. Bu nedenle, çalışma, Kur'an-ı Kerim'deki ikna belagatinin ortaya konmasını amaçlamaktadır. Çalışmada, makamın gerektirdiği duruma göre farklı ifade edilebilecek üç ayet ele alınmıştır. İlki Hristiyanların Hz. İsa'nın ilahlığı iddiasını inkâr eden bağlama, ikincisi hak ve hukuka riayeti teşvik eden bağlama, üçüncüsü ise iman ve hidayete çağıran âyetlerin bulunduğu bağlama dairdir. Söz konusu bağlamların çeşitliliğiyle birlikte her bir ayetteki ikna yöntemlerinin de farklılık arz ettiği tespitinde bulunulmuştur ki ilgili çalışma bu hususa açıklık getirmek için ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili, İkna, Kur'an, Belagat, Üslup.

Abstract

The method of persuasion is one of the methods that have many rhetorical secrets and rich meanings behind them. It is one of the most important methods used by the Holy Qur'an in its appeals to people of all religions and to its interlocutors, and it appears in many places, especially where there is disagreement, disbelief, and denial. It aims at awakening people's minds, softening their hearts, mobilizing their emotions, and appealing to their souls to

know and accept the truth and to hate and avoid falsehood and its falsehood. In order for persuasion to be effective on the souls, it must include the means to have an effect on the souls of those addressed and to stir their emotions, and this is what is seen in the Holy Qur'an. In fact, the Holy Qur'an is full of methods to influence the listeners, such as tak-dim instead of tahir, criticism instead of description, omitting something that should be mentioned, pronoun instead of zahir, singular instead of plural, plural instead of singular. In the same way, we see methods such as making comparisons in the Qur'an and describing rational things as if they were senses in order to enable the interlocutors to understand more clearly. In this context, we can say that the Qur'an has many methods of persuasion through which it addresses both believers and non-believers. Therefore, this study aims to reveal the eloquence of persuasion in the Qur'an. In the study, three verses are discussed that can be expressed differently according to the situation required by the authority. The first is in the context of denying the Christian claim of the divinity of Jesus, the second is in the context of encouraging the observance of rights and laws, and the third is in the context of verses calling for faith and guidance. With the diversity of these contexts, it has been found that the methods of persuasion in each verse also differ, and this study is discussed in order to clarify this issue.

Keywords: Arabic Language, Persuasion, Quran, Rhetoric, Style.

تمهيد

القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز، وتنوع وجوه الإعجاز فيه، في الألفاظ، والمعاني، والأساليب، أما عن جهة الألفاظ، فهي فصيحة، ودالتها على معانيها وافية، وتتسم بالسهولة والوضوح، فيسهل جريانها على اللسان، ويخفف وقعها على السمع، ولا ينفر منها الذوق، بل سرعان ما تألفها الآذان، وهي مع ذلك جارية على ما ينطق به العرب، أو يجري على قياس لغتهم، فلا تمر بك كلمة في القرآن إلا وجدتها محكمة الوضع في مكانها الذي وردت فيه بحيث لو غيرت أو بدلت عن هذا الوضع لذهب المقصود، وفات المراد، وضاعت البلاغة، وفضلاً عن هذا فإن الألفاظ دالة على معانيها، فالمعاني تتألف مع الألفاظ؛ لتأتي في أقوم صورة وأعلقها

بالنفس؛ كالتشابه، وضرب الأمثال، والاستعارات، والكنائيات المصحوبة بقرائن تجعل قصد المتكلم قريباً من فهم السامعين، فمعاني القرآن وافية، دالة على أغراض مقصودة بعينها، فالقرآن في فصاحة ألفاظه، ووضوح معانيه، وتنوع أساليبه كان ولا زال وسيظل هو ذروة البيان، والطرف الأعلى في البلاغة؛ ولهذا خضع فحول العرب من الشعراء والخطباء والبلاغيين لجمال نظمه، وأذنت رقاب البلغاء لحسن بيانه، وفي هذه الدراسة سنكشف عن جانب من جوانب الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم من خلال الكشف عن وسائل الإقناع وما يصاحبها من الأسرار البلاغية في مقامات معينة.

1. مفهوم الإقناع

عند النظر في دلالة معنى الإقناع عند أصحاب المعاجم نرى أن مصطلح الإقناع مأخوذ من الفعل الثلاثي " فَنَعَ "، وهذه المادة تدل على كثير من المعاني منها الدلالة على معنى الرضا، والخضوع، فيقال: " فَنَعْتُ بِمَا رَزَقْتُ أَي رَضِيْتُ، وَفَنَعْتُ إِلَى فُلَانٍ، يُرِيدُ خَضَعْتُ لَهُ وَالتَّرَقُّتُ بِهِ وَانْقَطَعْتُ إِلَيْهِ.¹

وكما ذكرت كتب المعاجم فإن مادة " فَنَعَ " الْقَافُ، وَالنُّونُ، وَالْعَيْنُ أصول تدل على معانٍ كثيرة منها: مَدُّ الْيَدِ عِنْدَ الدُّعَاءِ، وَإِمَالَةُ الْإِنَاءِ لِلْمَاءِ الْمُنْحَدِرِ، وَالسُّؤَالُ، فيقال: فَنَعَ الرَّجُلُ يَفْنَعُ فُنُوعًا إِذَا سَأَلَ. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: { وَأَطَعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } الحج 36، وَيَقُولُونَ: فَنَعَ قِنَاعَةً، إِذَا رَضِيَ، وَالْإِقْنَاعُ: مَدُّ الْبَعِيرِ رَأْسَهُ إِلَى الْمَاءِ لِلشُّرْبِ، وَمِنْهُ قِنَاعُ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا تُدِيرُهُ بِرَأْسِهَا.²

¹محمد بن أحمد أبو منصور الهروي، تهذيب اللغة، رتح. محمد عوض محمد (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001)، 171/1.

²أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، رتح. عبد السلام محمد هارون (بيروت: دار الفكر، 1979)، 34/5.

وما يتفق مع هذه الدراسة لمفهوم القناعة هو معنى القبول والرضا والاستجابة، وهذا مما تدل عليه مادة "قَنَعَ"، وهو المتوافق مع جوهر هذا البحث، ومع دلالة المادة اللغوية على تلك المعاني المتعددة، فهناك مشترك يجمع بينهم وهو الميل والرضا في كل، فكل ذلك يدل على أن القانع يميل إلى الناس³، فللمادة مع تعدد معانيها، واختلاف دلالاتها تشترك في معنى الرضا، فالقانع بمعنى الراضي⁴، وقد حكى عن ابن سيدة (ت 458هـ) قوله: القناعة والقنوع أي: الاقتناع بالرأي، فيقال: "رجل قَنِعٍ" أي يقتنع برأيه⁵. وخلاصة القول يدل على الاقتناع بالفكرة أو الرأي، والاطمئنان إليه⁶

هذا عن دلالة المادة اللغوية، ومعانيها المتعددة في أصل وضعها اللغوي، وإذا ذهبنا لتعرف على معنى الإقناع ومفهومه، فإننا سنجد أن مفهوم هذا المصطلح قد ورد فيه تعريفات كثيرة، ومعانٍ جمة، ولكن مع اختلاف تلك التعريفات، وتعدد هذه المعاني لبيان معنى الإقناع في الاصطلاح فإن تلك المعاني ستؤول إلى معنى واحد وهو استجابة الإنسان لرأي والاطمئنان إليه، والأخذ به، وسأقتصر على بعض التعريفات؛ لنقف على معنى هذا المصطلح عند العلماء، ومن هذه التعريفات على سبيل المثال لا الحصر ما ذكره العلامة حازم القرطاجني (ت 684هـ) في تعريفه لهذا المصطلح في قوله: "والإقناع هو حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده وكانت النفس إنما تتحرك لفعل شيء أو اعتقاده"⁷

³ أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، أساس البلاغة، رتح. محمد باسل (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998)، 104/2.

⁴ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح (بيروت: المكتبة العصرية، 1999)، 261.

⁵ شهاب الدين أحمد بن يوسف البُلْبُلِيُّ المقرئ، تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح (مكة المكرمة: 2011)، 370.

⁶ إبراهيم وآخرون مصطفى، المعجم الوسيط (القاهرة: دار الدعوة، 1431)، 763/2.

⁷ محمد بن محمد أبو الحسن بن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، محمد الخوجة (تونس: دار الكتب الشرقية، 1966)، 4.

ومما قيل في تعريف الإقناع: "أنه عبارة عن عملية التأثير والتأثر التي تحدث في المواقف، والسلوكيات، والتي تهدف إلى إحداث تعبير لموقف معين، أو أسلوب معين لدى شخص ما، أو مجموعة من الأشخاص، وربما يكون هذا التغيير في فكرة ما لدى شخص أو أشخاص آخرين، ويكون ذلك من خلال كلمات مكتوبة أو منطوقة؛ لنقل المعلومات والمشاعر إما للاستدلال أو مزيج منها".⁸، وخلاصة هذه التعريفات ما ورد في قول البلخي (ت387هـ): "ومعنى الإقناع: أن يعقل نفس السامع الشيء بقولٍ يصدق به، وإن لم يكن ببرهان".⁹

وقد رأينا من خلال ما أوردته من تعريفات أنها تشير إلى أن الإقناع في مفهومه العام يعني التأثير في النفوس والعقول؛ لقبول رأي، أو فكرة من خلال عملية تأثير وتأثر تحدث للمتلقي لقبول هذا الرأي، أو قبول هذه الفكرة سواء كان هذا التأثير على المتلقي مكتوباً أو منطوقاً، المهم أن يخضع المتلقي لهذا التأثير، وأن تميل نفسه لقبول الفكرة من خلال وسائل إقناعية يكون لها تأثير على المتلقي، وتطمئن نفسه إلى الخضوع والاستجابة.

ومما يجب أن يشار إليه في مثل هذا المقام القول بأن الإقناع لا يجدي نفعا إلا إذا كان يحمل في طياته من وسائل التأثير في نفس المتلقي؛ ليستميل نفسه، ويستجيب عقله، ويطمئن قلبه، فيخضع عقله في نهاية المطاف إلى الاستجابة والقبول، وإن لم يكن الإقناع مصاحباً لتلك المؤثرات؛ فتكون العاقبة عدم الاستجابة، وينتهي الأمر برفض الفكرة وعدم الميل في قبولها، وخير شاهد على ذلك ما أورده الجاحظ (ت255هـ) وهو يتكلم عن أحسن الكلام تأثيراً في النفس، وإقناعاً للعقل حيث قال: "وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في

⁸ محمد إبراهيم الزبلي، الأساليب المستخدمة في الرسالة الإقناعية (القاهرة: دار الرشيد، 2000)، 18.

⁹ محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد الله البلخي، مفاتيح العلوم، بتح. إبراهيم الأبياري (بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت)، 177.

ظاهر لفظه، وكان الله - عز وجل - قد ألبسه من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه، وتقوى قائله. فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبع، بعيداً من الاستكراه، ومنزهاً عن الاختلال مصوناً عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة. ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة، ونفذت من قائلها على هذه الصفة، أصبحها الله من التوفيق ومنحها من التأييد، ما لا يتمتع معه من تعظيمها صدور الجبابرة، ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة".¹⁰

وإنما كان الإنسان في حاجة إلى وسائل إقناعية؛ لاختلاف طباع الناس، فعقولهم متفاوتة وطباعهم مختلفة؛ ولهذا كانوا بحاجة إلى وسائل إقناعية يكون لها تأثير في النفس، وتحريك للعقول؛ لاستمالتهم في قبول الفكرة، والاستجابة لها، يقول ابن رشد (ت 595هـ): " وذلك أن طباع الناس متفاوتة في التصديق: فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق، بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان، إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك، ومنهم يصدق بالأقاويل الخطائية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية".¹¹ فالإقناع عبارة عن وسيلة، وطريقة معينة تعتمد على التأثير، وطريقه في ذلك وضوح الألفاظ، ودقة المعاني مع التدعيم بالأدلة المنطقية، والحجج القوية، والبراهين الجلية؛ ليظهر تأثيره في النفس الإنسانية.

ويعد بيان مفهوم الإقناع لغة واصطلاحاً، وبيان ما يشترط في الإقناع ليكون ذا تأثير في المتلقي، فإن أعلى كلام، وأفصح بيان في التأثير هو القرآن الكريم كلام رب العالمين، فقد اشتمل القرآن الكريم في آياته من وسائل الإقناع ما تخضع له القلوب، وتميل إليه الأفتدة، وتخضع له

¹⁰ عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين (بيروت: دار الهلال، 1423)، 87/1.

¹¹ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، فصل المقال، رتج. محمد عمارة (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، 30.

الرقاب، فالناظر في كلام الله - تعالى - يجد أن القرآن الكريم وظف كثيراً من الأساليب في آياته¹²، وكانت هذه الأساليب تحمل في طياتها من وسائل الإقناع التي لا يملك الإنسان معها إلا الخضوع لها، والاستسلام لمنطقها، والاستجابة لمقصودها، واستمالة القلوب لمرادها لمن كان له قلب، وإلا فمن عميت قلوبهم، وصمت آذانهم، فلا تتحرك قلوبهم، ولا تستجيب عقولهم، فالقرآن الكريم عندما نزل على العرب أرباب الفصاحة والبيان تأثروا بجمال منطقتهم، وحلاوة ألفاظهم، ودقة معانيهم، وبراعة أسلوبهم، فأمنت به طائفة، وكفرت به طائفة، والذين كفروا لم ينكروا تأثرهم به، ولكن عنادهم، وإصرارهم على الباطل، واتباعهم لآبائهم الأولين كان سبباً في كفرهم كما أخبر القرآن ذلك في كثير من آياته.

2. بلاغة الإقناع في مقام تكذيب النصارى في خلق عيسى عليه السلام

الحديث هنا عن وسائل الإقناع التي وظفها القرآن الكريم عند الحديث عن خلق نبي الله عيسى عليه السلام، فمن المعلوم أن النصارى قد جادلوا في أمر نبي الله عيسى عليه السلام، ورفعوه إلى مرتبة الألوهية، وقد جاء القرآن بكثير من الآيات التي تبطل قول النصارى في حق نبي الله عيسى، ومن هذه الآيات تلك الآية الواردة في سورة آل عمران في قول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" [آل عمران] 59.

وقبل أن نقف على الأساليب والطرق الإقناعية التي وظفها القرآن الكريم للتأثير في المخاطبين، وللدرد على النصارى المجادلين في ألوهية عيسى عليه السلام، نقف أولاً على معنى الآية من خلال أقوال المفسرين.

¹² Mehmet Kılıçarslan, "Kur'an'ın Anlatım Üslubu", Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/1,(2016), 31.

وهذه الآية في سورة آل عمران كان سبب نزولها أن وفد نصارى نجران جادلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر عيسى عليه السلام، وقالوا بلغنا أنك تشتم صاحبنا وتقول هو عبد، فقال النبي عليه السلام: وما يضر ذلك عيسى عليه السلام، أجل هو عبد الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقالوا: فهل رأيت بشرًا قط جاء من غير فحل أو سمعت به؟ وخرجوا من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عليه هذه الآية.¹³

فيشير نزول الآية إلى أن النصارى جادلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر نبي الله عيسى عليه السلام، وزعموا أن ميلاد نبي الله عيسى عليه السلام دون أب هو المسوغ لكونه إلهًا، وأنكروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عنه إنه عبد من عباد الله، وقالوا له: كيف يكون عبد دون فحل أي بدون أب، وهذه هي الشبهة التي استندوا عليها في دعواهم حتى وصل الأمر بهم أن قالوا: "هو الله، نزل من ملكه فدخل في جوف مريم، ثم خرج منها، فأرانا قدرته وأمره، فهل رأيت قط إنسانًا خلق من غير أب؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية".¹⁴

وبعد أن عرفنا سبب نزول الآية، وأنها نزلت في نصارى نجران بسبب جدالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن نبي الله عيسى، ورفعهم له إلى درجة الألوهية، لترد قلوبهم، وتبطل ادعاءهم من خلال ضرب المثل في الآية، وكان ضرب المثل بعيسى عليه السلام؛ "لأن عيسى - عليه السلام - خلق بلا أب، كما خلق آدم بلا أبوين".¹⁵

¹³ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، أسباب نزول القرآن، تح: عصام الحميدان (الدمام: دار الإصلاح، 1992)، 103.

¹⁴ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: عبد الله التركي (القاهرة: دار هجر، 2001)، 459/5.

¹⁵ عبد الكريم بن هوازن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات المسمى بتفسير القشيري، تح: البسيوني البسيوني (مصر: الهيئة العامة للكتاب،

وضرب المثل بعيسى وتشبيبه بنبي الله آدم عليه السلام؛ لأن النصارى لما قالوا لني الله محمد - صلى الله عليه وسلم - لقد سلمت بأن عيسى عليه السلام قد ولد بلا أب، فيجب عليك أن تعترف بأن أباه هو الله، فقال النبي عليه السلام: نحن وأنتم تعرفون أن آدم عليه السلام ولد بدون أب ولا أم، ولم يقل أحد بأنه ابن الله، فكذا الحال مع نبي الله عيسى، فكان هذا هو الوجه في ضرب المثل بعيسى وتشبيبه بآدم عليه السلام، فإن كان خلق عيسى معجزاً، فخلق آدم أعجز" فالمراد من تلك الآية الإشارة إلى تلك الصورة الغريبة في خلق نبي الله عيسى، وأن حاله في ذلك كحال آدم عليه السلام؛ وإن كان آدم أعجز في خلقته من عيسى عليهما السلام، فالمراد بيان الصفة أي صفة عيسى كصفة آدم".¹⁶

ثم أكد ظلمهم وصور حكمته بمثل هذا الفرقان في أمر عيسى - عليه الصلاة والسلام - الكاشف لما في ذلك مما ألبس عليهم فقال: {إن مثل عيسى} أي في كونه من أنثى فقط {عند الله} أي المحيط بكل شيء قدرة وعلماً في إخراجه من غير سبب حكمي عادي {كمثل آدم} في أن كلاهما أبداع من غير أب، بل أمر آدم أعجب فإنه أوجده من غير أب ولا أم؛ ولذلك فسر مثله بأنه {خلقه} أي قدره وصوره جسداً من غير جنس البشر، بل {من تراب} فعلمنا أن تفسير مثل عيسى كونه خلقه من جنس البشر من أم فقط بغير أب، فمثل عيسى أقل غرابة من هذه الجهة وإن كان أغرب من حيث إنهم لم يعهدوا مثله، فلذلك كان مثل آدم مثلاً له موضحاً؛ لأنه مع كونه أغرب أشهر، وعبر بالتراب دون الماء والطين والحما وغيره.

ويعد أن طُوِّفْنَا سريعاً حول معنى الآية، وبيان الغرض منها من خلال أقوال المفسرين، نتقل إلى البحث في الوسائل الإقناعية التي وردت في الآية، وأول ما يطالعنا في الآية الكريمة من

¹⁶أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420)، 243/8.

وسائل الإقناع هو أسلوب التأكيد¹⁷ في قول الله تعالى: "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ..."، حيث وردت الآية في مقام الإنكار؛ لأن النصارى كانوا يَدْعُونَ أن نبي الله عيسى عليه السلام هو ابن الله، وينكرون أنه عبد من عباد الله- كما تبين فيما مضى-، فكان من البلاغة أن يأتي الكلام مطابقاً لمقتضى الحال، ولما كان الحال هو الإنكار، كان المقتضى التأكيد ردًّا على دعواهم الباطلة، كما أن التأكيد يشير إلى فداحة ظلمهم، وقبح افتراءهم، يقول الإمام البقاعي(ت 885هـ) : "ثم أكد ظلمهم، فقال: "إن مثل عيسى"" [آل عمران] . 1859¹⁸

ومن وسائل الإقناع في الآية التعبير بلفظ الألوهية "الله"، فهذا اللفظ لا يأتي إلا في مقامات الرهبة، والتهديد خلافاً للفظ الربوبية الذي لا يرى إلا في مقامات الامتنان، والتذكير بالنعم، فلما كان المقام هنا في الآية هو مقام إنكار عبودية نبي الله عيسى، والادعاء بأنه إله، أو ابن الله، كان من المناسب في الآية أن يؤتى بلفظ الألوهية الدال على القهر، والقوة، والتهديد؛ وذلك لترهيبهم من هذا الادعاء، وتذكيرهم بالقوة الإلهية، وكأن التعبير بهذا اللفظ "الله" يعطي هؤلاء المنكرين فرصة سانحة لإعادة تفكيرهم فيما يفترون؛ لأن المعاقب على هذا الافتراء هو المتصف بصفات القوة، والبطش، والجبروت، فالافتراء في حق نبي الله عيسى ليس هيناً، ومن هنا كان التعبير بهذا اللفظ مما يقتضيه المقام، ومما يستدعيه الحال، وهذا سمى عام في القرآن الكريم حيث "نجد في المواقف المنذرة العنيفة المجتمعة التعبير بلفظ الجلالة "الله"، بينما إذا كانت المواقف لينة هادئة رقيقة، نجد التعبير بلفظ الرب دون لفظ الجلالة".¹⁹ وهذا ما أكد عليه

¹⁷ Muhammed Çelik, *Kur'ân'ın İknâ Husûsiyeti*, (İstanbul: Yeni Akademi Yayınları, 2006), 237.

¹⁸ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت)، 425/4.

¹⁹ صباح عبید دراز، علم المعاني (القاهرة: مطبعة الأمانة، 2000)، 28.

العلامة البقاعي في قوله: "وعبر في الآية بقوله " عند الله "؛ للإشارة إلى أنه المحيط بكل شيء قدرة وعلماً".²⁰

ومن بلاغة الإقناع في الآية هذا التشبيه في قوله تعالى: " إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ... " [آل عمران] 59، حيث لعب هذا التشبيه دوراً هاماً في بيان حقيقة نبي الله عيسى عليه السلام، وأنه عبد من عباد الله، وليس لها كما ادَّعوا، ولا ابناً لله كما افتروا، وإنما هو عبد الله ورسوله، ويأتي الإقناع هنا من خلال التشبيه في كونه أحاهم إلى خلق أعجب من خلق نبي الله عيسى، فكان القرآن الكريم يرد عليهم ويقول: إذا كنتم تدعون أن نبي الله عيسى ليس بشراً؛ لكونه خلق من أم دون أب، فهناك من هو أعجز منه في الخلق وهو نبي الله آدم حيث خلق لا من أب ولا من أم، فكان أعجز من حيث الخلق، ومع هذا لم يدَّع أحد أن نبي الله آدم إله أو ابن لله، فكان التعبير بأسلوب التشبيه هنا من أعظم وسائل الإقناع في الآية حيث أحاهم إلى خلق أعجب وأعجز، وهذا يتيح لهم إعادة التفكير فيما يدَّعون من خلال تلك المقارنة بين خلقين، ومما هو ظاهر في الآية أن التشبيه هنا ليس المقصود منه أن نبي الله عيسى عليه السلام يشبه نبي الله آدم في الخلق من تراب، فهذا غير حاصل؛ لأن الذي خلق من تراب هو نبي الله آدم؛ لأنه أول الخلق، ولكن المراد من التشبيه هو أن كلا النبيين يشتركان في صفة واحدة وهي أنهما خُلِقَا من غير أب، وإن كان نبي الله آدم أعجب في خلقه من نبي الله عيسى؛ لكونه لم يخلق من أب ولا من أم، فكان أعجب في خلقه من خلق عيسى عليه السلام.

يقول العلامة القرطبي (ت 671هـ): "فالتَّشْبِيهُ واقِعٌ عَلَى أَنَّ عِيسَى خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أَبِي كَأَدَمَ، لَا عَلَى أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ وَالشَّيْءُ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ كَبِيرٌ بَعْدَ أَنْ

²⁰البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 425/4.

يَجْتَمِعَا فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ آدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ وَلَمْ يُخْلَقِ عِيسَى مِنْ تُرَابٍ فَكَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، وَلَكِنَّ شَبَهُ مَا بَيْنَهُمَا أَتَمَّمَا خَلَقَهُمَا مِنْ غَيْرِ أَبِي".²¹

فالتشبيه في الآية لا يقتضي المماثلة من جميع الوجوه.²² وإنما المماثلة قاصرة على المشاركة في بعض الأوصاف وهو أن كلا التَّيَّيْنِ وُجِدَا وجودًا خارجًا عن العادة المستمرة، وهما في ذلك نظيران، والتشبيه هنا من قبيل تشبيه الغريب بالأغرب؛ لأن وجود نبي الله عيسى من غير أب أمر غريب، والأغرب منه والأخرق للعادة الوجود من غير أب وأم، فشبه الغريب بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم، وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه.²³

ومن هنا ندرك القيمة البلاغية للتشبيه في الآية الكريمة كوسيلة إقناعية وظفها القرآن الكريم في الكشف عن افتراء النصارى في دعواهم في حق نبي الله عيسى عليه السلام، فكان التشبيه وسيلة إقناع في ردع هؤلاء القوم، وإحالتهم إلى التفكير من خلال عقد تلك المماثلة بين خلقين غَوَّيَيْنِ، فيتبين لهم من خلال تلك المماثلة خطأ دعواهم، وفساد قولهم في نبي الله عيسى حيث هناك من هو أغرب منه وأعجز في الخلق، ولم يَدَّعِ أحد أنه ليس عبدا لله عز وجل.

ثم تأتي وسيلة أخرى من وسائل الإقناع في الآية في الرد على ضلال النصارى فيما قالوه في حق نبي الله عيسى، وهي قوله تعالى: " خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ " [آل عمران] 59. حيث عبر القرآن بلفظة " خَلَقَ "، ولم يقل " جَعَلَ، أو أَنْشَأَ، أو فَطَرَ، أو أُبْدِعَ "؛ وذلك لسببين، الأول: أن مادة

²¹ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، رتح. أحمد البردوني (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964)، 102/4.

²² زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. thk، محمد علي الصابوني (بيروت: دار القرآن الكريم،

1983)، 102/4.

²³ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الريحشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (بيروت: دار الكتاب العربي، 1408)،

"خلق" تعني الإيجاد من عدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، والثاني: أن الحديث هنا عن نبي الله آدم عليه السلام، وهو أول الخلق، فكان مما يقتضيه الحال، وتتطلبه البلاغة أن يأتي القرآن بلفظ دال على هذا المعنى، ويشار من خلاله إلى طلاقة قدرة الله عز وجل في خلق الأشياء من عدم، والعرب الخُلصُ الذين نزل فيهم القرآن يدركون ويعرفون تلك الفروق بين هذه الألفاظ، ومن هنا ندرك سر التعبير بلفظ الخلق في الآية، وكيف وظفها القرآن الكريم كوسيلة من وسائل الإقناع في مخاطبة النصارى والرد على افتراءاتهم بحق نبي الله عيسى عليه السلام.

ثم تأتي وسيلة أخرى من وسائل الإقناع في الآية وهو التعبير " بالتراب " دون سائر مواد الخلق الأخرى التي وردت في آيات أخرى، حيث لم يقل القرآن " طين، ماء، صلصال، ... إلخ" من مواد الخلق الأخرى، وإنما كان الاختصار هنا على مادة التراب دون غيرها، وهذا من بلاغة التعبير في القرآن الكريم؛ حيث اقتضت البلاغة ذلك؛ لأن مادة التراب هي أبعد المواد إلى العدم المحض، وهي أنسب مواد الخلق مع نبي الله آدم؛ لكونه أول الخلق، كما تحمل صورة من صورة الإقناع حيث تلفت المنكرين إلى طلاقة قدرة الله عز وجل في الخلق من عدم، كما أن تنكير التراب في الآية يفيد الإبهام، فيشمل كل أنواع التراب، والإبهام عنصر من عناصر التشويق التي تستدعي إعمال العقل والفكر، والنظر في تلك المادة التي خلق منها نبي الله آدم، وكيف تتجلى في هذا الخلق دلائل قدرة الله، فيكون التعبير بالتراب حاملاً على الإقناع عما هم فيه من ضلال في حق نبي الله عيسى عليه السلام، " ففي التعبير بالتراب تدرج مع عقول المخاطبين وفق مقتضى حالهم؛ لذا خاطبهم بما يشاهدون ويحسون ويعرفون حتى تكون في أيديهم مواد الأدلة

الحسية التي تصاحبهم صباح مساء، فيلزمهم الله الحجة، ويكون في ذلك مدعاة لتفكيرهم واستمالتهم".²⁴

ويشير الزركشي (ت 794 هـ) إلى معنى لطيف في سر التعبير بالتراب في الآية فيقول: "وَلَمْ يَقُلْ مِنْ طِينٍ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ سَبْحَانَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الطِّينِ إِلَى ذِكْرِ مُجَرَّدِ التُّرَابِ لِمَعْنَى لَطِيفٍ؛ وَذَلِكَ عَنِ أَنَّهُ أَذْنَى الْعُنْصُرَيْنِ وَأَكْثَفُهُمَا لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مُقَابَلَةً مَنِ ادَّعَى فِي الْمَسِيحِ الْإِلَهِيَّةَ أَتَى بِمَا يُصَغِّرُ أَمْرَ خَلْقِهِ عِنْدَ مَنْ ادَّعَى ذَلِكَ؛ فَلِهَذَا كَانَ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ التُّرَابِ أَمْسَ فِي الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْعَنَاصِرِ الْأُخْرَى".²⁵

فمادة التراب أبعد ما تكون عن الحياة؛ ولهذا أوتر التعبير بها هنا؛ للإشارة إلى ضلال النصارى حيث نسبوا نبي الله عيسى إلى الألوهية، وهناك من هو أعجب منه في الخلق وهو آدم، وقد خلق من أدنى العناصر، وأبعدها عن الحياة وهو التراب، ومع ذلك لم ينسبه أحد إلى الألوهية، فكان القرآن يرد عليهم ويقول: كيف تتجرؤون وتصفون عيسى عليه السلام، وهو مخلوق ضعيف - كغيره من المخلوقات الأخرى - وتدعون بأنه إله، فلا شك أن الإتيان بلفظ التراب كما قال العلامة الزركشي وغيره أدل على المقصود في مثل هذا المقام.

ومن بلاغة الإقناع أيضاً في الآية الكريمة التذييل الذي ختمت به الآية، فهو أنسب ما يكون بالمقام الذي وردت فيه الآية، وألصق بالمقصود، وذلك في قوله تعالى في ختام الآية: "ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" [آل عمران] 59، وكان الظاهر أن يقال في غير القرآن: "ثم قال له كن

²⁴ عبد الحليم شادي، "البرهان التسليمي" (إيتاي البارود: مجلة كلية اللغة العربية، 2000)، 88.

²⁵ أبو عبد الله بدر الدين بن محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، رح. محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار إحياء

فكان " بالماضي دون المضارع، وهذا العدول من الماضي إلى المضارع يحمل في طياته صورة إقناعية في غاية البلاغة والروعة والجمال، حيث أراد القرآن من المخاطبين أن يستحضروا صورة هذا الخلق، وأن يكون ماثلاً أمام أعينهم، فالغرض من التحول في صورة الفعل من الماضي إلى المضارع هو استحضار الصورة، وجعلها مشاهدة أمام العين، " فالغرض هو استحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة".²⁶، " وهذا يتطلب منهم مشاهدتها تعجبياً لهم من تلك الحال الدالة على طلاقة قدرة الله عز وجل في أمر الخلق".²⁷

فلننظر إلى جمال القرآن الكريم، وبلاغة أسلوبه، وحلاوة منطقه، وكيف اشتملت تلك الآية على كل هذا الحشد من وسائل الإقناع، من التأكيد الذي بدأت به الآية الذي رد من خلاله على أباطيلهم، وجاء في مقابلة إنكارهم، ثم التعبير بلفظ الجلالة الدال على طلاقة القدرة والذي لا يستخدمه القرآن إلا في مواضع الشدة والتخويف، ثم التشبيه الذي كان كاشفاً عن أباطيلهم، وأحاطهم إلى النظر في خلق أعجب من خلق نبي الله عيسى عليه السلام، فكان التشبيه مدعاة إلى التفكير، ثم التعبير بمادة الخلق الدالة على كمال القدرة، وفي التعبير بمادة التراب دون غيرها من عناصر الخلق الأخرى أيضاً يبعث هذا إلى تحريك العقول، والتفكير فيمن خلق من عدم محض وهو نبي الله آدم عليه السلام، ثم ختمت الآية بالعدول والتحول في أسلوب الجملة، وكان هذا التحول داعياً لهم إلى استحضار تلك الصورة العجيبة في الخلق، وجعلها دائماً حاضرة أمام العين، فالقرآن يريد منهم أن تكون تلك الصورة العجيبة ماثلة أمام أعينهم؛ لأن

²⁶ محمد بن عبد الرحمن جلال الدين القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، رتح. محمد عبد المنعم خفاجي (بيروت: دار الجيل، د.ت)، 127/2.

²⁷ عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (القاهرة: مكتبة الآداب، 2005)، 180.

مجرد النظر في صورة الخلق كاف في رد هذا الذي ادعوه في حق نبي من أنبياء الله وهو نبي الله عيسى عليه السلام.

3. بلاغة الإقناع في مقام الحث على مراعاة الحقوق

وهذا مقام آخر تتجلى فيه وسائل الإقناع التي وظفها القرآن الكريم؛ للحث على التقوى، ومراعاة الحقوق وحفظها، وكان المقام يستلزم تلك الوسائل الإقناعية؛ ليحث المخاطبين على الامتثال، والإذعان لما أمرُوا به، ويتجلى هذا في كثير من آيات الذكر الحكيم، ومنها الآية الأولى من سورة النساء.

قال تعالى: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا] النساء 1.

وهذه الآية قد حوت من وسائل الإقناع ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقبل التعرف والوقوف على صور الإقناع وأساليبه في الآية نتوقف أولاً عند تفسير الآية وبيان معناها، ثم يأتي الحديث بعد ذلك في ذكر صور الإقناع التي اشتملت عليها الآية الكريمة.

يقول العلامة الزمخشري (ت 538هـ): "وهذه الآية جاءت في مقام التذكير بالنعم السابعة على الناس، فحقهم أن يتقوه في كفرانها، والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها، ومن أعظم هذه الحقوق أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم، فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله، وهذا

المعنى مطابق لمعاني السورة كلها".²⁸، فالآية " تنبيه للنَّاسُ على أنه الصانع؛ للحرص على التواصل لحرمة هذا النسب وإن بعد ".²⁹

فهذه الآية الكريمة قد لخصت من بداية السورة مجمل ما اشتملت عليه السورة من أحكام، " فبناء هذه السورة على التواصل والائتلاف ورعاية حقوق ذوي الأرحام وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا، وناسب هذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت به السورة من قوله تعالى: {الذي خلقكم من نفس واحدة} النساء 1، فافتتحها بالالتزام والوصلة ولهذا خصت من حُكم تشاجر الزوجين بالإعلام بصورة الإصلاح".³⁰، وقد نبهت هذه السورة من مطلعها على مراعاة تلك الأحكام، يقول أبو حيان (ت 745هـ): " وَنَبَّهَ تَعَالَى مِنْ أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ عَلَى إِجَادِ الْأَصْلِ، وَتَفَرُّعِ الْعَالَمِ الْإِنْسَانِيِّ مِنْهُ؛ لِيُحْتَفَظَ عَلَى التَّوَافُقِ وَالتَّوَادِّ وَالتَّعَاطُفِ وَعَدَمِ الْإِخْتِلَافِ".³¹ يقول العلامة الرازي (ت 606هـ): "اعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ التَّكَالِيفِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ النَّاسَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ بِالتَّعَاطُفِ عَلَى الْأَوْلَادِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَيْتَامِ، وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ وَإِبْصَالِ حُقُوقِهِمْ إِلَيْهِمْ وَحِفْظِ أَمْوَالِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَبِهَذَا الْمَعْنَى خُتِمَتِ السُّورَةُ".³²

²⁸الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 462/1.

²⁹الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 3/2.

³⁰البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 192/5.

³¹محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، رتح. صدقي محمد جميل (بيروت: دار الفكر،

1420)، 493/3.

³²الرازي، مفاتيح الغيب، 475/9.

فهذه الآية الكريمة جاءت تلخيصًا لما ورد في السورة من أحكام، كالمواريث، ومراعاة حقوق ذوي الرحم، وغيرها من الحقوق والواجبات، ولبیان أهمية هذه الحقوق، وللمحافظة عليها، والاهتمام بها، نجد أن هذه الآية قد اشتملت على كثير من وسائل الإقناع؛ لاستمالة النفوس، وترقيق القلوب، للمحافظة على هذه الحقوق، والآن ننظر إلى تلك الوسائل الإقناعية التي حوتها الآية، وجاء بها النظم، وأول هذه الوسائل الإقناعية ما جاء في مفتتح الآية من التعبير بأسلوب النداء الذي كان الغرض منه هو إيقاظ العقول، ولفت الانتباه إلى ما يأتي بعده من أوامر ونواهٍ، فالنداء يحمل في طياته من وسائل التنبيه ما يجعل النفوس تتقرب ما يأتي بعده من الأوامر والنواهي، فيكون النداء أول مفتتح الآية؛ لتقرب ما يأتي بعد النداء من أمور في غاية الأهمية.

وبدء الآية بأسلوب النداء في غاية البلاغة؛ لأن الغرض بيان أهمية ما يأتي بعده من الأحكام المشروعة في حق النساء من الطلاق والميراث، وغير ذلك من الأحكام، وتصدر الآية به فيه دلالة وتنبيه على ذلك.³³ وتكمن بلاغة القرآن الكريم هنا في بيانه من مطلع الآية ومفتتح السورة إلى أهمية الأحكام الواردة في السورة، وهذا من وجوه الحسن في القرآن كون الفواتح والخواتم دالة على المقصود، ووجه الحسن هنا أن الكلام جاء ووفقًا لما يتطلبه المقام، فإن لكل مقام خطابا يناسبه".³⁴

ومن بلاغة النظم القرآني هنا إثارة التعبير بهذه الطريقة من النداء هنا "يا أيها"؛ لأن هذه الطريقة في النداء دون غيرها من أدوات النداء الأخرى لا تأتي إلا في المقامات ذات الأهمية التي

³³ يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (بيروت: المكتبة العنصرية، 1423)، 142/2.

³⁴ محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني رتح. عبد الحميد هندواي (بيروت: المكتبة العنصرية، د.ت)، 305/4.

تشتمل على أمور عظام، وأحكام في غاية الأهمية؛ لذا يشير العلامة الزمخشري إلى سر التعبير بهذه الصيغة في النداء، فيقول: "فإن قلت: لمكثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة: لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيته، وعظاته وزواجه ووعده ووعيده، وغير ذلك مما أنطق به كتابه أمور عظام، وخطوب جسام، ومعان عليهم أن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها، وهم عنها غافلون، فاقترضت الحال أن ينادوا بالأكّد الأبلغ.³⁵

ومن هنا يتبين لنا سر التعبير بالنداء في مطلع الآية، وأن هذا التعبير مما يتطلبه المقام، وهو - أي النداء - من أول وسائل الإقناع التي تفرع الأسماع؛ لأن من يستمع لهذا النداء يدرك أن وراء عقبيه من الأحكام الهامة التي ينبغي عليه أن يأخذها على محمل الجد، وألا يتهاون في حفظها.

ثم تأتي وسيلة أخرى من وسائل الإقناع في الآية لا تقل أهمية عن سابقتها وهو قوله تعالى: "اتقوا ربكم" حيث أمر القرآن بالتقوى تمهيدا للحث على حفظ الحقوق، وتكمن بلاغة الأمر هنا أن القرآن قرن معه لفظ الربوبية، وذلك فيه من الإقناع ما فيه، فلربما يسأل سائل لماذا الأمر بالتقوى، فيكون الجواب لأنه ربكم، فكان التعبير بلفظ الربوبية هنا مما يستدعيه المقام، وتستوجه البلاغة؛ لأن فيه تذكيرا بالإحسان، والإنعام فيما مضى، فيكون ذلك أدعى للامتثال والقبول، فالقرآن أمر بشيء وقرن معه ما يستوجب الامثال لهذا الأمر، فسبحان من هذا كلامه، فالربوبية من دواعي الإقناع، ومن أسباب استمالة النفس، وخضوع القلب، وجذب المشاعر لتقبل ما تؤمر به، وبالتالي يكون في التعبير بالربوبية حجة وبرهان على وجوب الامتثال.

³⁵الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 90/1.

وبعد الإقناع بالربوبية الدال على التذكير بالإحسان، والرعاية فيما مضى، أعقب هذا بوسيلة أخرى من وسائل الإقناع التي تستوجب الامتثال، والإذعان لما يؤمر به الناس هنا وهو تذكير بنعمة الخلق في قوله تعالى: "الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً" النساء¹، ونعمة التذكير بالخلق من أعظم موجبات الامتثال، " وفي ذلك تنبيه على عجيب هذا الخلق، وحقه بالاعتبار، والمراد بالنفس هنا هو آدم عليه السلام، والزوج هو حواء عليها السلام، وقد جاء الأسلوب في غاية البلاغة حيث " جاء التعبير بالاسم الموصول؛ لتفصيل حالة هذا الخلق العجيب، ولو لم يأت الاسم الموصول هنا لفاتت الإشارة إلى هذا المعنى".³⁶

وهذا من بلاغة التعبير باسم الموصول في مثل هذا المقام، قال السكاكي (ت626هـ): " والحالة التي تقتضي كونه موصولاً فهي متى صح إحضاره في ذهن السامع،... ويقصد منه زيادة التقرير".³⁷

ثم تأتي وسيلة إقناعية أخرى استوجبها النظم، وتطلبها المقام، واستدعاها السياق وهي الأمر بالتقوى عقب الأمر الأول في قوله تعالى: "واتقوا الله"، وهذه الجملة فيها من البلاغة ما فيها حيث عدل النظم القرآني هنا عن التعبير بالربوبية إلى التعبير بالألوهية، وقد كشف البحث فيما مضى أن هناك فرقا في التعبير بين الألوهية والربوبية، وأن الربوبية لا تكون إلا في مقام التذكير بالنعمة والحث على الامتثال، بخلاف التعبير بالألوهية حيث لا يرى إلا في مقام الترهيب والتخويف، وهذا هو سر العدول هنا في الآية، ففي مطلع الآية كان التعبير بالربوبية تذكيرا

³⁶ محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1993)، 216/4.

³⁷ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم (بيروت: دار الكتب العلمية، 1987)، 181.

بالإحسان وحثنا على الاستجابة للأمر، ثم غير النظم هنا إلى التعبير بالألوهية ترهيباً، وتخويفاً من عدم الامتثال، فذكر بالربوبية ترغيباً، وذكر بالألوهية ترهيباً، وهذه المغايرة في التعبير من دواعي المقام، ويشير أبو حيان (ت745هـ) إلى ذلك فيقول: "وَدَكَرَ أَوَّلًا: الرَّبَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْإِحْسَانِ وَالتَّرْبِيَةِ، وَثَانِيًا: اللَّهَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقَهْرِ وَالْهُيْبَةِ، فَبَنَى أَوَّلًا عَلَى التَّرْغِيبِ، وَثَانِيًا عَلَى التَّرْهِيْبِ، كَقَوْلِهِ: "يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا"، ... كَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ رَبُّكَ أَحْسَنَ إِلَيْكَ فَاتَّقِ مُحَالَفَتَهُ، فَإِنَّ لَمْ تَتَّقِهِ لِذَلِكَ فَاتَّقِهِ لِأَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ".³⁸، وهذا يؤكد أن كل كلمة في القرآن جاءت في موضعها الذي إذا نزعته منه هذه الكلمة، أو بدلت بغيرها لاختل المعنى، وثمة ترابط بين الأساليب والألفاظ ومقاماتها التي وردت فيها، ويعلل ابن عاشور لهذا التغير فيقول: "وقد ظهر اسم الله العلم هنا؛ لإدخال الروح في ضمائر السامعين؛ لأن المقام مقام تشريع يناسبه إثارة المهابة، بخلاف مقام "اتَّقُوا رَبَّكُمْ"، فهو مقام ترغيب.³⁹

ثم تأتي خاتمة الآية تحمل من وسائل الإقناع ما يحمل النفس على الإذعان والخضوع لأوامر الله عز وجل، فكان تذييل الآية بقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ قَرِيبًا"، وهذه الفاصلة فيها من التهديد والوعيد ما فيها، وجاء فيها التعبير بلفظ الألوهية الذي يحمل معاني التهديد، والتخويف لمن خالف الأوامر في الأحكام السابقة، وروعي فيه الإظهار دون الإضمار؛ وذلك لإدخال الروح في نفوس المخاطبين، وجاء فيها التعبير بما يفيد السيطرة والهيمنة "عليكم"، وختم بصيغة

³⁸ أبو حيان، البحر المحييط في التفسير، 496/3.

³⁹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 216/4.

المبالغة " رقيب " التي توحى بالمراقبة والمتابعة لمن يخالف الأوامر، والأحكام، والرقيب " فعيل بمعنى فاعل، والجمله في موضع التعليل للأمر، ووجوب الامتثال، وإظهار الاسم الجليل لتأكيدهِ".⁴⁰

وخلاصة ما في هذه الآية الكريمة أنها قد اشتملت على كثير من وسائل الإقناع، وهذه الوسائل الإقناعية كانت مما يتطلبه المقام الذي وردت فيه الآية، فالمقام مقام الدعوة إلى حفظ الحقوق؛ لأن الآية كانت مجمله لما تضمنته سورة النساء في كثير من الأحكام والتي منها الحث على حفظ حقوق اليتامى، لا سيما في الموارث، والدعوة إلى صلة الأرحام إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات التي تضمنتها السورة، وكان من وسائل الإقناع في الآية هذا التدرج العجيب، من حيث البدء بالنداء؛ للإشارة إلى أهمية ما يعقبه من الأوامر الإلهية، ثم كان الأمر بالتقوى مع التذكير بالربوبية المستلزم للامتثال، ثم التذكير بنعمة الخلق؛ ليكون ذلك أدهى للامتثال، ثم العدول في النظم بالتخويف من مخالفة هذه الأوامر الإلهية من خلال التعبير بالألوهية، ثم جاءت الخاتمة تأكيداً لكل ما سبق، وتحمل في طياتها ترهيباً وتخويفاً من مخالفة أمر الله، وهذا التدرج العجيب يحمل في طياته الحجج والبراهين، والأدلة الإقناعية، والتي لا يملك الإنسان معها إلا الإذعان والخضوع، والاستجابة لله عز وجل في كل ما أمر ونهى.

⁴⁰ شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، رح. علي عبد الباري عطية (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415)، 396/2.

4. بلاغة الإقناع في مقام الامتنان بالهداية

وهذا مقام آخر استعملت فيه العديد من وسائل الإقناع مع المخاطبين؛ لحثهم على الهداية والإيمان، وتنفيرهم من طرق الكفر والضلال، فكان لا بد من وسائل إقناعية تلين القلوب، وتحرك المشاعر؛ لتقبل الهداية، والتنفير من الكفر والضلال، وهذا وارد في كثير من آيات القرآن الكريم، ومنها هذه الآية في مفتح سورة إبراهيم في قول الله سبحانه وتعالى: "الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ" إبراهيم 1.

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن القرآن الكريم هو كتاب هداية للبشرية جميعها؛ فالقرآن ما أنزله الله سبحانه وتعالى إلا ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والإلحاد إلى نور الهداية، والإيمان، فالغرض هو هداية للناس جميعاً، والمخاطب في هذه الآية هو النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقد أرسله الله تعالى لهداية الناس جميعاً، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، وهو أشرف كتاب أنزله الله على أشرف رسول؛ لهداية الجميع عرباً وعجماً.⁴¹

وكعادة القرآن، فإنه يضمن في كلامه من الأساليب، ووسائل الإقناع ما يستلزم من المخاطبين به أن يعملوا عقولهم، ويقدحوا زناد فكرهم، ثم لا يلبسون إلا وقد أذعنوا لجمال منطقهم، وبلاغة نظمه، وقوة إقناعه، وأول ما يطالعنا في الآية من وسائل الإقناع، البدء بالحروف المقطعة في قول الله تعالى: "الر"، وقد تكلم العلماء كثيراً عن سر التعبير بهذه الحروف في القرآن الكريم، وأكثر ما عليه العلماء هو أن ورود الحروف المقطعة في القرآن الكريم الغرض منها لفت الانتباه والأذهان إلى إعجاز القرآن الكريم في كونه مكون من هذه الحروف العربية، ومع هذا عجز العرب عن الإتيان بمثله، يقول الباقلاني (ت403هـ): "ما من سورة افتتحت بذكر

⁴¹ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، رح. سامي السلامة (بيروت: دار طيبة، 1999)، 476/4.

الحروف المقطعة، إلا وتدلّ على هذه المعجزة، وهي مبنية على لزوم حجة القرآن والتنبية على وجه معجزته".⁴²، فيكون إذا في بدء الآية لفت لأنظار المخاطبين إلى وجه من وجوه إعجازه وأنه مكون من هذه الحروف التي هي معلومة للجميع، ومع هذا كان هذا الكتاب المكون من هذه الحروف المعروفة معجزًا بحيث لا يستطيع أحد من الإنس والجن أن يأتي بمثله، والبدء بالحروف المقطعة في هذه الآية من البلاغة بمكان؛ لأن ما يأتي بعدها حث على اتباع هذا الكتاب، فتكون هذه الحروف الدالة على إعجاز القرآن تمهيد للحديث عن هذا القرآن في قوله تعالى في الآية: "كتاب أنزلناه إليك"، فهذه "الحروف إشارة إلى أن القرآن المعجز جاء من مألوف حروفهم؛ لمن أمعن النظر، فمجئ هذه الحروف فيه بيان لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها".⁴³

ثم تأتي الوسيلة الإقناعية التالية في الآية قوله تعالى: "أنزلناه" حيث أسند القرآن الإنزال إلى الله تعالى بنون العظمة، وفي هذا لفت للأذهان إلى أهمية هذا الكتاب في كونه منزلًا من عند الله، ففي نسبة الإنزال إليه دفع للعقول إلى التفكير في كنه هذا الكتاب المنزل؛ لكونه منزل من عند الله، فيكون في هذا التعبير إقناع للعقول، وطمأنة للقلوب بأهمية هذا الكتاب المنزل من عند الله جل وعلا، ثم يأتي الإسناد إلى ضمير النبي، وإسناد الإخراج إليه تنويه وتعظيم، وتشريف لمقامه الشريف من حيث إثبات المشاركة له في تحصيل الهداية، إذ هو الداعي، والمنذر.⁴⁴ وفي التعبير بالناس في الآية؛ لكون النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس جميعا، فلم يكن

⁴²أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلائي، *إعجاز القرآن للباقلاني*، رتح. أحمد صقر (مصر: دار المعارف، 1979)،

⁴³عائشة محمد علي عبد الرحمن بنت الشاطي، *الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرقي* (القاهرة: دار المعارف، د.ت.)، 156.

⁴⁴أبو حيان، *البحر المحيط في التفسير*، 406/6.

مرسلا إلى جماعة بعينها، وإنما أرسل إلى كافة الخلق؛ فهو النبي الخاتم الذي أرسل برسالة إلى الناس كافة في كل أقطار الأرض.

ولننظر إلى روعة القرآن الكريم في التعبير حيث خالف في آية الأعراف في قوله تعالى: "المص كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ" الأعراف 1، حيث لم يذكر في سورة الأعراف فاعل الإنزال كما ذكر هنا في آية سورة إبراهيم؛ وذلك لأن الفاعل في الآيتين معلوم ومعروف وهو الله - عز وجل -، فللعلم بِمَنْزِلَةِ حَذْفِ الْفَاعِلِ؛ خلافا لسورة إبراهيم التي معنا هنا؛ لأن المقام فيها هو الامتنان على الناس بإنزال القرآن إليهم، ودليل ذلك التعليل الوارد في الآية في قوله تعالى: "لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" فكان مقتضى الحال هنا وما تتطلبه البلاغة ذكر فاعل الإنزال وإن كان معلوما؛ لقرع الأسماع بالمنزل وهو الله تعالى، والتذكير به؛ ليكون أدعى إلى القبول، والاستجابة.⁴⁵

ثم تأتي في الآية الكريمة وسيلة أخرى من وسائل الإقناع؛ لقبول هذا الكتاب الهادي، والاستجابة له من خلال الاستعارة التي وردت في الآية في قوله تعالى: "لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ"، ففي "الظلمات، والنور" استعارتان عن الكفر، والإيمان، وهما من قبيل الاستعارة التصريحية، يقول العلامة ابن الأثير: "فالظلمات والنور: استعارة للكفر والإيمان، أو للضلال والهدى، والمستعار له مطوي الذكر، كأنه قال: لتخرج الناس من الكفر الذي هو كالظلمة إلى الإيمان الذي هو كالنور".⁴⁶

⁴⁵علي بن عيسى بن عبد الله الرماني، النكت في إعجاز القرآن، رتح. محمد خلف الله (مصر: دار المعارف، 1976)، 92.

⁴⁶ضياء الدين نصر الدين بن محمد ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، رتح. بدوي طبانة (القاهرة: دار نضرة مصر، د.ت).

والاستعارة هنا مبنية على طي المستعار له، فكأنه قيل: " لتخرج الناس من الكفر والضلال اللذين هما كالظلمة إلى الإيمان والهدى اللذين هما كالنور.⁴⁷ وهي - أي الاستعارة - وسيلة إقناعية في غاية البلاغة، ومطابقة لمقتضى الحال في الآية، فهي مما يستدعيها المقام، ويتطلبها نظم الكلام؛ لأنها صَوَّرَت الإيمان بالنور، والكفر بالظلمات، ولا شك أن النور والظلمات مما هو مشاهد للأعين المبصرة، فالناس جميعاً يدركون الفرق بين النور الذي يهتدي به الإنسان في الطريق خلافاً للظلمات التي يتخبط فيها الإنسان، ولا يهتدي فيها لشيء، فالاستعارة مع كونها داعية إلى الفكر وإعمال العقل، وإدراك الفرق بين الكفر والإيمان أيضاً تحمل في جنباتها تنفيراً من الكفر والضلال الذي يتخبط فيه الإنسان، ويتيه في ظلماته الحالكة، ففي الاستعارة تجسيد للمعنويات " الكفر، والإيمان" في صورة المحسوسات التي ترى بالأبصار " الظلمات، والنور"، فهي تعني بنقل المعنى المجرد إلى الحس العيني، فالاستعارة أبلغ في التعبير لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار.

وانظر إلى بلاغة القرآن في تنفيذه من الكفر والضلال، ودعوته إلى الإيمان، حيث جمع الظلمات، وأفرد النور، ووراء هذا من البلاغة ما وراءه؛ حيث أشار إلى أن الإيمان طريقه واحد خلافاً للكفر فطرقة متعددة، يقول العلامة الرازي رحمه الله: " وَالْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ طُرُقَ الْكُفْرِ، وَالْبِدْعَةِ كَثِيرَةٌ، وَأَنَّ طَرِيقَ الْخَيْرِ لَيْسَ إِلَّا الْوَاحِدَ؛ حَيْثُ عَبَّرَ عَنِ الْجَهْلِ، وَالْكَفْرِ بِالظُّلُمَاتِ، وَهِيَ صَبِيغَةٌ جَمْعٌ، وَعَبَّرَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْهُدَايَةِ بِالنُّورِ وَهُوَ لَفْظٌ مُفْرَدٌ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طُرُقَ الْجَهْلِ كَثِيرَةٌ، وَأَمَّا طَرِيقُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ فَلَيْسَ إِلَّا الْوَاحِدَ".⁴⁸، فجمع الظلمات يصور لك إلى أي مدى

⁴⁷العلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 111.

⁴⁸الرازي، مفاتيح الغيب، 58/19.

ينبهم الطريق أمام الضال، فلا يهتدى إلى الحق، وسط هذا الظلام المتراكم".⁴⁹، وهذه طريقة القرآن الكريم، حيث نراه دائما يستعير النور للهدى والإيمان، والظلمات للضلال والكفر في مقابلات عجيبة بين الأضداد والمتخالفات".⁵⁰

وبعد تلك الوسيلة الإقناعية من خلال التعبير بالاستعارة يأتي التعبير بالربوبية في هذا المقام في قوله تعالى: "بِإِذْنِ رَبِّهِمْ"، والتعبير بالربوبية هنا مما يتلاءم مع المقام؛ لأن المقام هنا هو مقام الامتنان، فكان في التعبير بالربوبية تذكير للناس بالחסن المربي إمعانا في الاستجابة، واستمالة للقلوب في قبول الهداية، ففي هذا التعبير إقناع لهم.

ثم تأتي الفاصلة في غاية المناسبة مع الآية في قوله تعالى: "إلى صراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ" حيث جاء التعبير بالعزيز، لما فيه من معنى القوة، فهو هنا يفيد التهديد لمن لم يستجب لهداية الكتاب المنزل من عند الله؛ ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ثم أعقب بصفة أخرى وهي صفة الحمد؛ لتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم بالإيمان، وأنه المستحق للحمد.⁵¹ فجمع القرآن من خلال التعبير بمهذين الوصفين تهديدا للمعرضين، وتذكيرا للمؤمنين، فسبحان من هذا كلامه.

يقول ابن عاشور (ت1393هـ): "وَإِخْتِيَارُ وَصْفِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ مِنْ بَيْنِ الصِّفَاتِ الْعُلَى؛ لِمَزِيدِ مُنَاسَبَتِهَا لِلْمَقَامِ، لِأَنَّ الْعَزِيزَ الَّذِي لَا يُعْلَبُ، وَإِنزَالُ الْكِتَابِ بِرَهَانٍ عَلَى أَحَقِّيَّةِ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ فَهُوَ بِهِ غَالِبٌ لِلْمُخَالِفِينَ مُقِيمٌ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ، وَالْحَمِيدُ بِمَعْنَى الْمَحْمُودِ، لِأَنَّ فِي إِنزَالِ هَذَا الْكِتَابِ نِعْمَةً عَظِيمَةً تُرْشِدُ إِلَى حَمْدِهِ عَلَيْهِ، وَبِذَلِكَ اسْتَوْعَبَ الْوُصْفَانِ الْإِشَارَةَ إِلَى

⁴⁹ أحمد أحمد البيلي بدوي، من بلاغة القرآن (القاهرة: دار فحضة مصر، د.ت)، 168.

⁵⁰ عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، خصائص التعبير القرآني ومماته البلاغية (القاهرة: مكتبة وهبة، 1992)، 292/2.

⁵¹ عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت)، 147/7.

الْقَرِيبَيْنِ مِنْ كُلِّ مُنْسَاقٍ إِلَى الْإِهْتِدَاءِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ وَمِنْ مُجَادِلِ صَائِرٍ إِلَى الْإِهْتِدَاءِ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ وَنَفَادِ الْحَيْلَةِ".⁵²

ويشير أبو حيان إلى معنى لطيف في سر التعبير بهاتين الصفتين " العزيز، والحميد" حيث قال: "وَنَاسَبَ ذِكْرُ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ صِفَةَ الْعِزَّةِ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَضَمِّنَةُ لِلْقُدْرَةِ وَالْعَلْبَةِ وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَصِفَةُ الْحَمْدِ الْمُتَضَمِّنَةُ اسْتِحْقَاقِهِ الْحَمْدَ مِنْ حَيْثُ الْإِخْرَاجِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، إِذِ الْهُدَايَةُ إِلَى الْإِيمَانِ هِيَ النَّعْمَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْحَمْدُ عَلَيْهَا وَالشُّكْرُ".⁵³

وبعد فهذا مما وقفت عليه من أساليب الإقناع في الآية على قدر طاقتي، وفهمي لأقوال وكلام أهل العلم، والآية تكمن فيها من الأسرار البلاغية، ووسائل الإقناع ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا في كل القرآن الكريم، فكل آية من آيات القرآن فيها ما فيها من الأسرار، وهذه الأسرار ترتبط بمقاماتها التي وردت فيها، والله أعلى وأعلم.

الخاتمة

بعد هذه الرحلة مع كتاب الله عز وجل؛ من خلال النظر في آياته، وما تضمنته من أوجه الإعجاز، وما اشتملت عليه من الأساليب والأسرار، تبين لنا تنوع الأساليب، وتعدد طرق التعبير في القرآن، وأن القرآن تميز بأساليب إقناعية هادفة، كان في استخدامها راحة للقلوب، واستمالة للنفوس، من روعة بلاغتها، وجمال نظمها، ودقة استخدامها، حيث جاءت تلك الأساليب متناغمة مع العقل والروح، وبعد دراسة هذا الأسلوب خلصت الدراسة إلى بعض النتائج، وهي:

⁵² ابن عاشور، التحرير والتنوير، 183/13.

⁵³ أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، 406/6.

الأساليب الإقناعية في القرآن الكريم تتضافر في انسجام محكم وتام مع عقول وقلوب المخاطبين، فكل لفظة في القرآن جاءت في موضعها بحيث لو غيرت، أو بدلت؛ لاختل المعنى، وذهب الغرض؛ لأن القرآن نسيج واحد في ألفاظه، وجمله، ومعانيه، وتنوع أساليبه.

الأساليب الإقناعية في القرآن الكريم متنوع، وتتعدد؛ لتكشف عن أغراض بعينها، وهذه الأساليب تتسم بوسائل إقناعية تدفع المخاطبين بها إلى الإذعان، والخضوع لما تحمله من ألفاظ ومعاني تنسجم مع العقل والفكر، ويطمئن لها القلب، وقد تبين لنا هذا من خلال الدراسة.

الأساليب الإقناعية في القرآن تتناغم مع مقاماتها الواردة فيها، فالمقام يستدعي التعبير بها دون غيرها، ومن هنا كانت الأساليب الإقناعية في القرآن مطابقة لما يقتضيه المقام، وتتطلبه البلاغة، وهذا هو موطن الحسن، والجمال في النظم القرآني.

الإقناع في القرآن يكون من خلال التنوع في الأساليب، والعدول في المعاني والألفاظ، وأن هذا التنوع والعدول تكمن وراءه كثير من الأسرار البلاغية، والمعاني الثرية التي يميل لها القلب، وتطمئن لها النفس، وتحرار في بلاغتها العقول.

لإسلوب الإقناع مظاهر عديدة في التعبير في مقامات غاية في الأهمية، كالدعوة إلى الإيمان، والحث على حفظ الحقوق، والرد على المنكرين إلى غير ذلك مما يكشف عن أهمية هذا الأسلوب كوسيلة إقناعية داعية إلى الامتثال، والإذعان فيما تدعى إليه.

الإقناع في القرآن من خلال النماذج التي وردت في البحث كان يتسم بالأدلة المنطقية التي يتقبلها العقل، ويطمئن لها القلب، ولا تتعارض مع المنطق والفكر وكان أحياناً يلجأ إلى المظاهر الحسية لا سيما في مخاطبة المنكرين، والمعرضين عن هداية رب العالمين.

القرآن الكريم في إقناعه للآخرين كان يتميز بالتدرج، والترقي حيث يبدأ من الأدنى إلى الأعلى تماشياً مع العقل، والمنطق، ويحشد الكثير من الوسائل لا سيما في المقامات الهامة التي تستدعي التعبير بأساليب يقتنع بها العقل، ويطمئن لها الفؤاد، ومن ثم تكون الاستجابة والإذعان.

المصادر والمراجع

- ابن الأثير، ضياء الدين نصر الدين بن محمد. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحق . بدوي طبانة. القاهرة: دار تحضة مصر، د.ت.
- ابن عاشور، محمد طاهر. التحرير والتنوير. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1993.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. تحق . سامي السلامة. بيروت: دار طيبة، 1999.
- الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . تحق . علي عبد الباري عطية. بيروت: دار الكتب العلمية، 1415.
- الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحق . عبد السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، 1422.
- الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن . تحق . محمد علي الصابوني. بيروت: دار القرآن الكريم، 1983.
- الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب. إعجاز القرآن للباقلاني . تحق . أحمد صقر. مصر: دار المعارف، 1979.

البقاعي, إبراهيم بن عمر بن أبي بكر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي, د.ت.

البلخي, محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد الله. مفاتيح العلوم. تحق. إبراهيم الإياري. بيروت: دار الكتاب العربي, الطباعة 2. د.ت.

الجاحظ, عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان. البيان والتبيين. بيروت: دار الهلال, 1423.

الخطيب, عبد الكريم يونس. التفسير القرآني للقرآن. القاهرة: دار الفكر العربي, د.ت.

الدسوقي, محمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على مختصر المعاني. تحق. عبد الحميد هنداوي. 5 مجلدات. بيروت: المكتبة العصرية, د.ت.

الرازي, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح. بيروت: المكتبة العصرية, الطباعة 5. 1999.

الرازي, أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين. مفاتيح الغيب. بيروت: دار إحياء التراث العربي, الطباعة 1420.3.

الرواني, علي بن عيسى بن عبد الله. النكت في إعجاز القرآن. تحق. محمد خلف الله. مصر: دار المعارف, الطباعة 1976.3.

الزركشي, أبو عبد الله بدر الدين بن محمد. البرهان في علوم القرآن. تحق. محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, 1376.

الزلي, محمد إبراهيم. الأساليب المستخدمة في الرسالة الإقناعية. القاهرة: دار الرشيد, 2000.

- الزمخشري, أبو القاسم محمود بن عمرو. أساس البلاغة. تحق. محمد باسل. بيروت: دار الكتب العلمية, 1998.
- الزمخشري, أبو القاسم محمود بن عمرو. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. بيروت: دار الكتاب العربي, 1408.
- السكاكي, يوسف أبو بكر بن محمد بن علي. مفتاح العلوم. بيروت: دار الكتب العلمية, الطباعة 1987.2 .
- الصعيدي, عبد المتعال. بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. القاهرة: مكتبة الآداب, 2005.
- الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحق. عبد الله التركي. القاهرة: دار هجر, 2001.
- العلوي, يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. بيروت: المكتبة العنصرية, 1423.
- القرطاجني, محمد بن محمد بن حسن بن حازم. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحق. محمد الخوجة. تونس: دار الكتب الشرقية, 1966.
- القرطبي, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. فصل المقال. تحق. محمد عمارة. القاهرة: دار المعارف, الطباعة 2. د.ت.
- القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. تحق. أحمد البردوني. القاهرة: دار الكتب المصرية, الطباعة 1964.2 .

القزويني, أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. تحق. عبد السلام محمد هارون. بيروت: دار الفكر, 1979.

القزويني, محمد بن عبد الرحمن جلال الدين. الإيضاح في علوم البلاغة. تحق. محمد عبد المنعم خفاجي. بيروت: دار الجيل, د.ت.

القشيري, عبد الكريم بن هوازن عبد الملك. لطائف الإشارات المسمى بتفسير القشيري. تحق. البسيوني البسيوني. مصر: الهيئة العامة للكتاب, د.ت.

المطعني, عبد العظيم إبراهيم محمد. خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية. القاهرة: مكتبة وهبة, 1992.

المقري, شهاب الدين أحمد بن يوسف اللبثي. تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح. مكة المكرمة, 2011.

الهروي, محمد بن أحمد أبو منصور. تهذيب اللغة. تحق. محمد عوض محمد. بيروت: دار إحياء التراث العربي, 2001.

بدوي, أحمد أحمد البيلي. من بلاغة القرآن. القاهرة: دار نهضة مصر, د.ت.

بنت الشاطيء, عائشة محمد علي عبد الرحمن. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. القاهرة: دار المعارف, الطباعة 3. د.ت.

دراز, صباح عبيد. علم المعاني. القاهرة: مطبعة الأمانة, 2000.

شادي, عبد الحليم. "البرهان التسليمي". إيتاي البارود: مجلة كلية اللغة العربية, 2000.

علي بن حيان, محمد بن يوسف بت. البحر المحيط في التفسير. تحقق. صدقي محمد جميل.
بيروت: دار الفكر, 1420.

مصطفى, إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. 2 مجلدات القاهرة: دار الدعوة, 1431.

Kaynakça

Alûsî Şihâbüddîn Mahmud bin Abdullâh, *Ruhel-Ma'ânîfiTefsirel-Kur'anel-Azîm ve's-Seb'u'l-Mesânî*, çev. Ali Abdü'l-Bârî Atîye, Beyrut: Dar el-Kutub el-İlmîye, 1. baskı, 1415 H.

Abdü'l-Halim Şadî, *el-Burhânet-Teslîmî*, İtay el-Bârûd: Mecmû'at Kulel el-Luga el-Arabîye, sayı 16, 2000.

Alûwî Yahyâ bin Hamza bin Ali bin İbrâhîm, *el-Tarâzli's-Sirârel-BelâğaveUlûmHaqâ'iqel-İ'câz*, Beyrut: El-Maktabe el-Anseriye, 1. baskı, 1423 H.

Bâkîllânî Ebü Bekr Muhammed bin et-Tayyib, *İ'câzel-Kur'anli'l-Bâkîllânî*, çev. Ahmed Sakr, Mısır: Dar el-Ma'arif, 5. baskı, 1979.

Bukharî Muhammed bin Ahmed bin Yusuf Ebü Abdullâh, *Mefâtîhel-Ulûm*, çev. İbrahim el-Ebiyârî, Beyrut: Dar el-Kitâb el-Arabî, 2. baskı, y.t..

Bint es-Şâtî' Aîşe Muhammed Ali Abdü'r-Rahmân, *El-İ'câzel-Beyânîli'l-Kur'ânveMese'illbnel-Ezrak*, Kahire: Dar el-Ma'arif, 3. baskı, y.t.

Câhız Amr bin Bahr bin Mahbûb Ebü Osman, *El-Beyânve't-Tebyyîn*, Beyrut: Dar el-Hilâl, 1423 .

Çelik, Muhammed. *Kur'ân'ın İknâ Husûsiyeti*. İstanbul: Yeni Akademi Yayınları. 2006.

Derâz Sabâh Ubeyd, *İlme'l-Ma'ânî*, Kahire: Matba'at el-Emâna, 1. baskı, 2000.

Desûkî Muhammed bin Arife, *Haşîyeed-Desûkî'alâMukhtasarel-Ma'ânî*, çev. Abdü'l-Hamîd Hendâwî, Beyrut: El-Maktabe el-Asriye, y.t.

İbrahim Mustafa ve diğerleri, *el-Mu'cemel-Vasît*, (Kahire: Dar ad-Da'wa, 1. baskı, 1431 H.

- İbnü'l-Etîr Dîyâüddîn Nasreddîn bin Muhammed, *el-Meseliü's-Sâirfi Edebel-Kâtibve's-Şâ'ir*, çev. Bedü'üddîn Tıbnâ, Kahire: Dar Nehdet Mısır, y.t
- İbn Rüşd Ebü'l-Valîd Muhammed bin Ahmed bin Muhammed, *Fısil-el-Makâl*, çev. Muhammed Amâra, Kahire: Dar el-Ma'arif, 2. baskı, y.t.
- İbn Atıyye Ebü'l-Muhammed Abdülhak bin Gâlib, *el-Muharrarel-Vicîzfi Tefsirel-Kitâbel-Azîz*, çev. Abdü's-Selâm Abdü's-Şâfi, Beyrut: Dar el-Kutub el-İlmîye, 1. baskı, 1422 H.
- İbn Fâris Ahmed bin Fâris bin Zekeriya el-Kazvînî, *Mu'cem Mukâyyisel-Luga*, çev. Abdü's-Selâm Muhammed Hârûn, (Beyrut: Dar el-Fikr, 1979 baskısı.
- İbn Kethîr Ebü'l-Fidâ İsmâ'il bin Ömer, *Tefsirel-Kur'anel-Azîm*, çev. Sami es-Selâme; (Dar Taybe, 2. baskı, 1999.
- Ebü Hayyân Muhammed bin Yusuf el-Ali, *El-Bahrel-Muhîtfi't-Tefsîr*, çev. Sadık Muhammed Cemîl, Beyrut: Dar el-Fikr, 1420 H.
- Ensârî Zekeriya bin Muhammed bin Ahmed, *Fethü'r-Rahmânbi Keşfi Mâ Yeltebisufi'l-Kur'an*, çev. Muhammed Ali es-Sâbûnî, Beyrut: Dar el-Kur'an el-Kerîm, 1. baskı, 1983.
- Khatîb Abdülkerîm Yûnus, *Tefsirel-Kur'anîli'l-Kur'ân*, Kahire: Dar el-Fikr el-Arabî, y.t
- Râzî Ebü Abdullâh Muhammed bin Ömer Fekhrüddîn, *Mefâtîhel-Ghayb*, Beyrut: Dar İhyâ el-Turâs el-Arabî, 3. baskı, 1420 H.
- Râzî Zeynüddîn Ebü Abdullâh bin Ebî Bekr, *Mukhtâres-Sihâh*, çev. Yusuf el-Şeyh, Beyrut: El-Maktabe el-Asriye, 5. baskı, 1999.
- Rummânî Ali bin İsa bin Abdullâh, *En-Nekatfîl'câzel-Kur'ân*, çev. Muhammed Khalf Allâh, ve diğerleri, Mısır: Dar el-Ma'arif, 3. baskı, 1976.
- Sekâkî Yûsuf Ebü Bekr bin Muhammed bin Ali, *Miftâhel-Ulûm*, Beyrut: Dar el-Kutub el-İlmîye, 2. baskı, 1987.
- Sa'idî Abdü'l-Mu'tâl, *Bugyetel-İydâhli-Talhîsel-Miftâhfi Ulûmel-Belâğa*, Kahire: Maktabet el-Âdâb, 17. baskı, 2005.

- Tabarî Ebü Câfer Muhammed bin Cerîr, *Câmî'el-Beyân'anTe'vîlÂyi'l-Kur'ân*, çev. Abdullâh et-Türki, Dar Hicr, 1. baskı, 2001.
- Kurtâcînî Muhammed bin Muhammed bin Hasan bin Hâzim, *Minhâcel-BulağâveSirâcel-Edîbâ*, çev. Muhammed el-Khoja, Tunus: Dar el-Kütüb eş-Şarkıyye, 1. baskı, 1966.
- Kurtubî Ebü Abdullâh Muhammed bin Ahmed el-Ensârî, *el-Câmî'li-Ahkâmel-Kur'ân*, çev. Ahmed el-Berdûnî, Kahire: Dar el-Kütüb.
- Kılıçarslan, Mehmet. "Kur'ân'ın Anlatım Üslubu", *Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NKUIFD)*, 2/1,(2016), 30-62.
- Zerkeşî Ebü Abdullah Bedrüddîn bin Muhammed, *El-BurhânfiUlûmel-Kur'ân*, çev. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrahim, Kahire: Dar İhyâ el-Kütüb el-Arabîye, 1. baskı, 1376 H, 3\378.
- Zulmî Muhammed İbrâhîm, *el-Asâlibel-Müstakhdemâfi'r-Risâleel-İqnâ'îye*, Kahire: Dar er-Raşîd, 1. baskı, 2000.
- Zemahşerî Ebü'l-Kâsım Mahmud bin Amr Câr Allâh, *Esâsel-Belâğâ*, çev. Muhammed Bâsıl, Beyrut: Dar el-Kutub el-İlmîye, 1. baskı, 1998.