

Reading in Surat Al-Sajdah: based on the referral element

Abdolvahid Navidi^{1*} | Abu al-Hasan Amin Moqadaci²

1. Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Theology and Islamic Studies, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. E-mail: a.v.navidi@scu.ac.ir

2. Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran. E-mail: abamin@ut.ac.ir

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article type:

Research Article

Article History:

Received September 28, 2023

Revised December 02, 2023

Accepted September 15, 2024

Published online September 18 2024

Keywords:

*The Holy Qur'an,
Surah Al-Sajdah,
textual cohesion,
the referential element.*

Since the Holy Qur'an has fulfilled the general rules of linguistic, melodic, grammatical, and semantic structure and contains important ideas that God wanted to convey to readers and audiences, and has a significant effect on the expansion of religious and linguistic culture and awareness. In this research, we decided to examine the tools of the referential element through the analysis of Surah Sajdah, because this element is one of the most important elements of textual coherence and is widespread and visible at the level of the present text. The referential function is performed through a group of tools and transforms the text into a coherent and interconnected unit. Therefore, an attempt is made to analyze and analyze the referential element and its different types in Surah Sajdah, as well as the extent of its influence in coordinating the coherence of its text, with a descriptive and analytical approach. The most important results of the research are: that referencing is used in its four types in the Surah, and by referring the word to its reference, it has played an important and effective role in the movement and rotation of the text of the Surah and the coherence and connection between its parts and verses. Pronominal reference in the text of the Surah is the most frequent type of reference. The most important references are related to Almighty God and the Prophet (PBUH) and infidels and believers. In addition to the pronoun and at a much lower level, he has placed related nouns and references and comparative tools, which, although few, have not been ineffective in the coherence of the text.

Cite this article: Navidi, A. V. & Amin Moqadaci, A. H. (2024). Reading in Surat Al-Sajdah: based on the referral element. *Arabic Language and Literature*. 20 (3), 215-231. Doi: <http://doi.org/10.22059/JAL-LQ.2023.365639.1361>

© Abdolvahid Navidi, Abu al-Hasan Amin Moqadaci
DOI: <http://doi.org/10.22059/JAL-LQ.2023.365639.1361>

Publisher: University of Tehran Press.

جامعة طهران

مجلة اللغة العربية وآدابها

موقع المجله: <https://jal-lq.ut.ac.ir>

الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني: ٦١٨٧-٢٤٢٣

قراءة في سورة السجدة: بناءً على العنصر الإحالى

عبدالوحيد نویدی^١ | أبوالحسن أمین مقدسی^٢

١. الباحث المسؤول ، أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها ، كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية ، جامعة شهید شمران آهواز ، آهواز ، إیران. البريد

الإلكتروني: a.v.navidi@scu.ac.ir

٢. أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، بجامعة طهران ، طهران ، إیران. البريد الإلكتروني: abamin@ut.ac.ir

اطلاقات مقاله	الملاخص
نوع مقاله: علمی	بما أن القرآن الكريم قد استوفي القواعد العامة للبناء اللغوي والإيقاعي والنحوی والدلالي ، واحتوى على أفكار مهمة أراد الله إيصالها إلى القراء والمتألقين من توجيهه وإرشاد وعظ وتبليغ لقواعد الدين وأصوله وفروعه ، وله أثر كبير وفعال في توسيع الوعي والثقافة الدينية واللغوية ، لذلك ارتأينا في هذا البحث دراسة وتحليل وسائل العنصر الإحالى من منظور "هاليداي" في سورة السجدة ، لأن هذا العنصر من أهم العناصر للتماسك النصي وأكثرها وجودا وانتشارا وظهورها على سطح النص ، حيث يقوم بالوظيفة الإحالية عن طريق مجموعة من الأدوات ، ويجعل النص وحدة منسجمة ومترابطة. فلذلك حاول من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي دراسة هذا العنصر وأنواعه المختلفة في سورة السجدة ومدى تأثيره في انسجامها. من خلال الدراسة يتضح لنا أن الإحالات استخدمت بأنواعها الأربع في السورة ، وساهمت بشكل مؤثر في تحقيق الحركة والدوران وتحقيق الانسجام والترابط بين أجزاء الآيات من خلال رجوع اللفظ المحيل إلى المحال إليه ، وأن الإحالات الضميرية هي الأكثر وجودا وتكرارا في نص السورة ، ومن أكثر الحالات إليها هي الله - تعالى - والنبي (ص) والكفار والمؤمنين. وأن للموصولات دورا مهما في التماسك داخل النص بصورة الإحالات وتجويه انتباه المتألق إلى المحال إليه وتحقيق الرابط التركيبى.
تاریخهای مقاله:	تاریخ الاستلام: ٢٠٢٣/٢٩/٢٨ تاریخ المراجعة: ٢٠٢٣/١٢/٠٢ تاریخ القبول: ٢٠٢٤/٠٩/١٥ تاریخ النشر: ٢٠٢٤/٠٩/١٨
الكلمات الرئيسية:	القرآن الكريم ، سورة السجدة ، التماسك النصي ، العنصر الإحالى.

العنوان: نویدی ، عبدالوحيد و أمین مقدسی ، أبوالحسن (٢٠٢٤). قراءة في سورة السجدة: بناء على العنصر الإحالى. مجلة اللغة العربية وآدابها ، ٢٠ (٣) ٢١٥-٢٣١ .
DOI: <http://doi.org/10.22059/JAL-LQ.2023.365639.1361>

الناشر: دار جامعة طهران للنشر

© عبدالوحيد نویدی ، أبوالحسن أمین مقدسی

DOI: <http://doi.org/10.22059/JAL-LQ.2023.365639.1361>

المقدمة

ظهر في نهاية الستينات من القرن العشرين منهج لساني يطلق عليه «نحو النص» أو «اللسانيات النصية» ، ويبدو أن إرهادات هذا العلم بدأت على يد «هاريس» الذي احتل الريادة في هذا المجال ، أما «فان دايك» فهو الذي وضع تصورا كاملا لنحو النص متباوza الآراء التي كانت مطروحة عن نحو النص ، محاولاً إقامة أنحاء النص في كتابه «بعض مظاهر نحو النص» حيث كان يقرن بين النص والخطاب في معنى واحد. وإلى جانب فان دايك و هاريس ، نجد «هاليدي» ورقية حسن؛ حيث بذلا الكثير من الجهد في وضع أساس ودعائم هذا الفرع اللساني المعاصر ، فنشر هاليدي بحثاً «عد في النص والسياق وجهين لعملة واحدة ، وأن فهم اللغة يستوجب فهم الكيفية التي تعمل بها النصوص ، وبين أثر سياق الموقف في بناء النص» (أبوزنيد ، ٢٠١٠ م: ٢٥). في سنة ١٩٧٦ م، انتشر كتاب موسوم بـ«الاتساق في الإنجلزية» ، لهاليدي ورقية حسن ، واعتبر أول دراسة نصية متكاملة. غير أن الدراسات النصية لم تبلغ أوجها إلا مع «دي بوجراند» من خلال كتابيه «مدخل إلى لسانيات النص» و«النص والخطاب والإجراء».

أما لسانيات النص فيقصد بها ذلك الاتجاه اللغوي الذي يُعنى بدراسة نسيج النص انتظاماً واتساقاً وانسجاماً ، ويهم بمعرفة بناء النص وتركيبه ، بمعنى أن لسانيات النص تبحث عن الآليات اللغوية والدلالية التي تسهم في إنشاء النص وتؤويله. ومن هنا فإن لسانيات النص هو فرع من فروع علم اللسانيات ، ويعامل مع النص باعتباره نظاماً للتواصل والإبلاغ السياقي ، وفي هذا يقول فان ديك: «إن كل خطاب مرتبط على وجه الإطراد بالفعل التواصلي» (دايك ، ١٩٩٩ م: ٢٠). ويقول نيلز أن علم لغة النص يعني دراسة الأدوات اللغوية للتماسك النصي ، والشكلي والدلالي مع تأكيده على أهمية السياق وضرورة وجود خلفية لدى المتلقى حين تحليل النص» (إبراهيم الفقي ، ٢٠٠٠ م، ١/٣٥).

بناء على ما سبق يمكن القول بأن لسانيات النص تسعى إلى تحقيق التماسك النصي أي الربط بين الأدوات المتضمنة في النص مع الاهتمام بأنظمة التواصل. وبهدف بحثنا هذا إلى دراسة التماسك النصي لسورة السجدة لتقديم تراخيص ترابط آياتها وأجزائها معاً. وبما أن هناك بعض المستشرقين قد شكوا في انسجام القرآن واتساقه ، فإن إجراء مثل هذا البحث يمكن أن يكون رداً على انتقاداتهم.

تتجلى إشكالية البحث في أن البحوث التي تتناول سورة السجدة ، توقفت في مجال التحليل اللغوي والدراسة الصرفية والنحوية والبلاغية. وليس هناك من يطبق المنهج اللساني والنصية الجديدة على السورة؛ الأمر الذي دفع الباحثين إلى استخدام النظريات الحديثة في خدمة النص القرآني ودراسة سورة السجدة دراسة نصانية ، محاولين التركيز على أهمية العنصر الإحالى في تحليل الخطاب القرآني وابراز دورها في تفسير النصوص القرآنية. فلذلك ، يسعى بحثهما إلى دراسة هذا العنصر ، وأثره في دلالة النص وانسجامه في سورة السجدة ، محلاً الإجابة عن الأسئلة التالية:

الأسئلة التالية

- أ- ما أكثر وسائل الإحالات في سورة السجدة؟
- ب- كيف ساهمت الإحالات كعنصر اتساعي نحو في تحقيق التماسك النصي وترابطه في سورة السجدة؟

خلفية البحث

هناك بحوث كثيرة تناولت التماسك النصي كما أن هناك عدة دراسات جعلت من سورة السجدة ميداناً للتطبيق والتحليل ، إلا أنه لم نقف حتى الآن على بحث خاص بدراسة التماسك النصي بشكل عام والعنصر الإحالى بشكل خاص في السورة هذه ، ومن أهم الدراسات التي ترتبط بموضوع المقال هي:

١. مقال «عناصر الانسجام النصي في سورة نوح» ليونس ولئي وسيد محمود ميرزا بي الحسيني ومحمد فرهادي. مجلة پژوهش‌های زبان شناختی قرآن، سنة ١٣٩٥. درس الباحثون في المقال عوامل التماسك النصي بكل أنواعها الثلاثة أي المعجمي والنحوى والربطى ، في سورة نوح.

٢. مقال «تطبيق نظرية هاليدي في الانسجام النصي لسور القرآن» لمحمد خامه كر، مجلة پژوهش‌های فرقانی، سنة ١٣٩٧. تحدث الكاتب مقاله هنا عن نظرية التماسك النصي لهاليدي وأهم عناصر هذه النظرية، ثم وجه ستة انتقادات لها.
٣. مقال «الإحالات الضميرية ودورها في التماسك النصي (سورة الرعد أنموذج)». لعبدالوحيد نوبيدي وغلامعباس رضائي، مجلة پژوهش‌نامه نقد ادب عربی، سنة ١٤٠١. قام الباحثان بدراسة وتحليل الإحالات الضميرية لسوره الرعد ومدى استخدامها في ترابط وتماسك نص سوره الرعد مستخدمنا المنهج الوصفي التحليلي.
٤. مقال «جماليه التكرار في سورة الإسراء دراسه تحليلية في ضوء لسانيات النص» لاعظم کاظمي وبتول مشكين فام، مجلة آفاق الحضارة الاسلامية، السنة ١٤٠١. قامت الكاتبان بدراسة ظاهرة التكرار في سورة الإسراء تحليل دورها في تماسك السورة.
٥. مقال «دور الاتساق والانسجام في تحقيق التماسك النصي في القرآن الكريم: سورة النجم أنموذج» لربعية بن مخلوف، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، سنة ٢٠١٦م. حاول الباحث فيه بيان التماسك النصي في سورة النجم من خلال أهم أدوات التماسك أي الإحالات والاستبدال والمناسبة والضمائر والتواضع.
٦. رسالة «دراسة في ظاهرة التماسك النصي في القرآن الكريم: سورة إبراهيم أنموذج» لمبروكه سعیدی. سنة ٢٠١٩م. كما هو معلوم من عنوان الرسالة قامت الباحثة في القسم التطبيقي بدراسة التماسك الشكلي والدلالي في سورة إبراهيم بكل أنواعها أي الإحالات والمحذف والتكرار.
- يتبيّن من خلال استقراءنا للدراسات السابقة أن هذه السورة لم تدرس دراسة إحالات، فلذلك بحثنا هذا جديد.

الإطار النظري الاتساق ومفهومه

الاتساق من المفاهيم الجديدة التي دخلت في مجال النقد وتعني الكيفية التي يحدث بها التماسك النصي. الاتساق مفهوم دلالي يحيل إلى العلاقات القائمة داخل النص، ويشمل عدداً من المنسقات كـالإحالات الضميرية والإشارية والموصولة، والمحذف، والاستبدال، والوصل، والتكرار، والتضام. يقول كارترا: «الاتساق ناتج عن العلاقات الموجودة بين الأشكال النصية، أما المعطيات غير اللسانية (المقامية والتداولية) فلا تدخل إطلاقاً في تحديده» (بوقرة، ٢٠١٥م، ٨١). بناء على ذلك، فإن مفهوم الاتساق يتعلق بالنص ويشير إلى ترابط الجمل والفقرات فيه على المستويات الدلالية وال نحوية والمعجمية، وهذا يتم من خلال استخدام أدوات معينة يطلق عليها أدوات الاتساق التي يستخدمها الكاتب عندما ينشئ نصه مراعياً الرابط بين الجمل وبين الفقرات أيضاً، وهذا يعني أن هناك أدوات اتساق للجمل وأدوات اتساق للفقرات.

أنواع الاتساق النصي

يوجد نوعان للاتساق النصي: الاتساق النحووي والذي يشمل الإحالات، والمحذف، والاستبدال وأدوات الربط. والاتساق المعجمي والذي يشمل التكرار والتضام. كما أن لكل نوع من أنواع الاتساق النصي أدوات خاصة به وبما أن المقال هذا يسعى إلى دراسة إحدى عناصر الاتساق النحووي وهو عنصر الإحالات، وسوف نركز فيما يلي، على هذا العنصر فقط.

الإحالات

أكَدَ اللغويون على أن "الإحالات أداة كثيرة الشبوع والتداول في الربط بين الجمل والعبارات التي تتتألف منها النصوص" (Van Dyke، ١٩٧٧م، ١٥١)، الإحالات تعني أن يرتبط عنصر ما في النص بعنصر آخر، سواء كان داخل النص أم خارجه، بشرط أن تربطهما علاقة من نوع ما. وعرفها دي بوجراند بأنها «العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث والمواضيع في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائي في نص ما؛ إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالم النص» (دي بوجراند، ١٩٩٨م، ٢٢٠).

أنواع الإحالة

الإحالة على نوعين رئيسيين: إحالة داخلية (نصية): وهي الإحالة إلى عنصر داخل النص ، وهي إما أن تكون سابقة وإما أن تكون لاحقة. إحالة خارجية (مقامية): وهي الإحالة التي تعود إلى أحداث أو مواقف خارج النص(عكاشه، ٢٠١٤، م ١١٨). مثل ضمير المتكلم والذي يحيل على ذات صاحبه المتكلم حيث يرتبط عنصر لغوي إحالى بعنصر إشاري غير لغوى هو ذات المتكلم (بحيري: ٢٠٠٥م، ١٠٥).

وسائل إحالية لتماسك النص

ذكر علماء اللغة المحدثون أربع وسائل إحالية لتماسك النص ، وهي: الضمائر ، والأسماء الموصولة والأسماء الإشارية ، والمقارنة.

أ- الضمائر

الضمير من أقوى أنواع المعارف غير دال على مسمى ولا على الموصوف بالحدث كالصفة ، ولا على حدث وزمن كال فعل. الضمير «كلمة جامدة تدل على عموم الحاضر والغائب دون دلالته على خصوص الغائب أو الحاضر»(بوقرة، ٢٠١٥، م ١٢٢). لقد حظيت الضمائر بقسط وافر من الدراسة لدى علماء العربية وعلماء النص ، «وهي أكثر أنواع الإحالة شيوعا»(Halliday and Hasan, ١٩٧٦، ٢٧)، إذ تؤدي دورا رئيسا في ربط أجزاء النص بعضها ببعض ، ولو لا وجودها في بنية النص لأدى ذلك إلى ارتباك المعنى أو غموضه.

ب- الاسم الأشاري

يُعدُّ اسم الإشارة من عناصر الإحالة التي تعمل على تماسك النص وترابطه وذلك «لكونه يحدد دور المشاركين في الزمان والمكان داخل المقام الإشاري»(زناد، ١٩٩٣، م ١١٨)، وهو يعرف بأنه «ما وضع مشار إليه سواء أكان حاضرا أم غائبا»(الإستراباذى ، ١٩٨٢، م ٩٢)، وتشترك أسماء الإشارة مع الضمائر في أنها مبهمة تحتاج إلى مفسر لاحق يوضحها.

ت- الأسماء الموصولة

الاسم الموصول هو ما دل على معين بواسطة جملة تذكر بعده ، وتسمى صلة الموصول. للاسم الموصول أهمية كبيرة في تحقيق الربط بين الجمل؛ وذلك لأن جملة صلة الموصول تعود على ما سبقها. يشتراك اسم الموصول مع الضمائر وأسماء الإشارة في إيهامه؛ إذ أن «الموصولات ضرب من المبهمات وإنما كانت مبهمة لوقعها على كل شيء من حيوان وجماد وغيرهما»(ابن يعيش، ٢٠٠١م، ٢/٣٧٢).

ث- أدوات المقارنة

تعد ألفاظ المقارنة من عناصر الإحالة النحوية وتنقسم إلى قسمين: عامة يتفرع منها التطابق ، والتشابه والاختلاف وخاصة تتفرع منها الكمية والكيفية ، أما من منظور السبك فالمقارنة لا تختلف عن الضمائر وأسماء الإشارة في كونها نصية ، وبناء عليه فهي تقوم ، مثل الأنواع المتقدمة لا محالة بوظيفة اتساقية تماسكية (خطابي ، ٢٠٠٦، م ١٩).

الإطار التطبيقي للسورة

يتضح لنا من خلال دراسة السورة أن الضمائر قد وردت بكثير في السورة (١٧٧ مرة) ، واحتلت المكانة الأولى ، بناء على ذلك فإن الضمائر تلعب دورا مهما في تماسك النص. والموصولات جاءت في المرتبة الثانية (١٩ مرة) والأسماء الإشارية (١٥ مرة) وأدوات المقارنة (٢) تكون في المرتبة الثالثة والرابعة.

أ- الإحالات الضميرية

من خلال الجدول (١) يتبين لنا أن الله - تعالى - استعمل الضمائر بكثير لربط أجزاء الآيات ، ووصل الجمل بعضها البعض ، ومن أهم الأسباب لاستخدام الضمائر في السورة أنها تغني عن تكرار الاسم وتأتي من أجل الاختصار والإيجاز ، كما أنها لا ترد في الجملة إلا وقد سبقها ما يوضح معناها ويفسرها ، وهكذا تساهم في اتساق النص وتماسكه وترابطه ، ولولا وجودها لصار نص السورة تكراراً وحشاً مملاً؛ مما يجعل السورة تفقد أثرها النفسي وسالمنوي والبلاغي والإعجازي. قبل الدخول في شرح وتحليل الإحالات الضميرية نأتي بجدولها فيما يلي:

الجدول (١): الإحالات الضميرية في سورة السجدة

الضمير	عدد الضمير	الآلية	المجال إليه	نصية أو مقامية	قبيلية أو بعدية
فيه	١	٢	الكتاب	نصية	قبيلية
يقولون	١	٣	المشركون	نصية	قبيلية
افتَرَى	١	٣	النبي	نصية	قبيلية
اَفْتَرَاهُ(هاء)-هو	٢	٣	الكتاب	نصية	قبيلية
رَبِّكَ-لَتُنذَرَ(آنت)-قَبْلَكَ	٢	٣	النبي	مقامية	قبيلية
اَتَاهُمْ-لَعُلُومُ-يَهِتَوْنَ	٢	٣	قوما	نصية	قبيلية
خَلَقَ-اسْتَوَى-دُونِهِ	٢	٤	الله	نصية	قبيلية
بَيْنَهُمَا	١	٤	السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ	نصية	قبيلية
لَكُمْ لَا تَنْذَكُرُونَ	٢	٤	المشركون	مقامية	قبيلية
يَدِيرُ-اللهُ	٢	٥	الله	نصية	قبيلية
يَرْجُ	١	٥	الامر	نصية	قبيلية
مَقْدَارُهُ	١	٥	يَوْمٌ	نصية	قبيلية
تَعْلُونَ	١	٥	المشركون	مقامية	قبيلية
اَحْسَنَ-خَلَقَ-بَدَا	٢	٧	الله	نصية	قبيلية
خَلَقَهُ	١	٧	الشيء	نصية	قبيلية
جَعَلَ	١	٨	الله	نصية	قبيلية
سَلَّهُ	١	٨	انسان	نصية	قبيلية
مَهِينَ (هو)	١	٨	ماء	نصية	قبيلية
سَوَّى-تَنَعَّخَ-رَوَحَه-جَعَلَ	٤	٩	الله	نصية	قبيلية
سَوَادُهُ(هاء)-فيه	٢	٩	انسان	نصية	قبيلية
لَكُمْ-تَشَكُّرُونَ	٢	٩	المشركون	مقامية	قبيلية
قَالُوا-هُمْ-رَبُّهُمْ-كَافِرُونَ(هم)	٤	١٠	المشركون	نصية	قبيلية
ضَلَّلَنَا-إِنَّا	٢	١٠	المشركون	مقامية	قبيلية
قُلْ	١	١١	النبي	مقامية	قبيلية
يَبْوَثُوكُمْ-كُمْ-رَبِّكُمْ-تَرْجِعُونَ	٤	١١	المشركون	مقامية	قبيلية
وُكْلَ	١	١١	مَلْكُ الْمَوْتِ	نصية	قبيلية
تَرَى	١	١٢	النبي	مقامية	قبيلية
نَاكِسُو(هم)-رَبُّوسِيمْ-رَبِّهِمْ	٢	١٢	المجرمون	نصية	قبيلية
رَبَّيَا-أَبْصَرَنَا-سَمِعَنَا-فَارْجَنَا-تَعْمَلَ-إِنَّا-مُؤْقَنُونَ	٧	١٢	المجرمون	مقامية	قبيلية
اَرْجِعْ (آنت)	١	١٢	الله	مقامية	قبيلية
شَنَّنَا-أَتَيْنَا	٢	١٢	الله	مقامية	قبيلية
هَدَاهَا	١	١٣	النفس	نصية	قبيلية
مَنِي-لَامَلَانَ	٢	١٣	الله	مقامية	قبيلية
دُوْقُوا-سَيْتُمْ-يَوْمُكُمْ-سَيْنَاكُمْ-دُوْقُوا-كُنْتُمْ-تَعْمَلُونَ	٧	١٤	المجرمون	مقامية	قبيلية
إِنَّا-سَيْنَا	٢	١٤	الله	مقامية	قبيلية
أَيَّاتِنَا	١	١٥	الله	مقامية	قبيلية
دُكُرُوا-خَرُوا-سُجَدَأ-سَجَحُوا-رَبِّهِمْ-هُمْ-لَا يَسْتَكِرُونَ	٧	١٥	المؤمنون	نصية	قبيلية
بِهَا	١	١٥	آيات	نصية	قبيلية
جُوْهِمْ-يَدْعُونَ-رَبِّهِمْ-رَزْقَنَاهُمْ-يُنَقْضُونَ	٥	١٦	المؤمنون	نصية	قبيلية

	رَبُّكُمَا					
قبليه	أَحْفَى					
نَصْبَة	لَهُمْ-كَانُوا-عَمِلُونَ					
نَصْبَة	كَانَ مُؤْمِنًا					
نَصْبَة	كَانَ فَاسِقًا					
نَصْبَة	لَا يَسْتَوُنَّ					
نَصْبَة	آمَنُوا-عَمِلُوا-لَهُمْ-كَانُوا-يَعْمَلُونَ					
نَصْبَة	فَسَقُوا-مَا وَاهَمُ-أَرَادُوا-أَنْ يَخْرُجُوا-أُعِيدُوا-لَهُمْ					
نَصْبَة	مِنْهَا-فِيهَا					
نَصْبَة	ذُوقُوا-كُنْتُمْ-تَكْذِيبُونَ					
نَصْبَة	بِهِ					
نَصْبَة	لَنْدِينَتِهِمْ-لَهُمْ-يَرْجِعُونَ					
نَصْبَة	الْأَدَنِي (هو)-الْأَكْبَرِ (هو)					
نَصْبَة	أَظْلَمُ (هو)					
نَصْبَة	ذَكَرَ رَبِّهِ أَعْرَضَ					
نَصْبَة	عَنْهَا					
نَصْبَة	إِنَّا-مُنْتَهُمُونَ (نحن)					
نَصْبَة	أَيْتَنَا-جَعَلَنَا					
نَصْبَة	فَلَا تَكُنْ					
نَصْبَة	لَثَائِهِ					
نَصْبَة	جَنَانَاهُ					
نَصْبَة	جَعَلَنَا-أَمْرَنَا-بِإِيمَانِنَا					
نَصْبَة	مِنْهُمْ-يَهُدُونَ-صَبَرُوا-كَانُوا-يُوْقِنُونَ					
نَصْبَة	رَبِّكُمْ					
نَصْبَة	هُوَ-يَفْصِلُ					
نَصْبَة	بَيْتُهُمْ-كَانُوا-يَخْتَلِفُونَ					
نَصْبَة	فِيهِ					
نَصْبَة	لَهُمْ-قَبْلَهُمْ-أَفَلَا يَسْمَعُونَ					
نَصْبَة	يَمْشُونَ-مَسَاكِبِهِمْ					
نَصْبَة	أَوْلَمْ يَرَوْا-أَنْعَامُهُمْ-أَنْفُسُهُمْ-أَفَلَا يُبَصِّرُونَ					
نَصْبَة	أَنَّا-سُسُوقُ فَتَخْرُجُ					
نَصْبَة	بِهِ					
نَصْبَة	مِنْهُ					
نَصْبَة	يَقُولُونَ					
نَصْبَة	كُنْتُمْ-صَادِقِينَ					
نَصْبَة	قُلْ					
نَصْبَة	لَا يَنْفَعُ					
نَصْبَة	كَفَرُوا-إِيمَانُهُمْ-هُمْ-يَنْظَرُونَ					
نَصْبَة	فَأَعْرَضْ-أَنْتَظِرْ					
نَصْبَة	عَنْهُمْ-إِنَّهُمْ-مُسْتَظِرُونَ					
-	مجموع الضمائر في كل السورة	١٧٧				

يتبيّن من خلال الجدول (١) وجود التماسك والترابط بين آيات السورة بالاستخدام الكبير للضمائر ، بحيث حققت تسلسلاً بين الآيات من خلال المراجعات المحلية. الضمائر المستخدمة في السورة يبلغ عددها ١٧٧ ضميراً؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق التماسك والانسجام بين افتتاحية السورة ووسطها وخاتمتها. بما أن موضوعات السورة هي ١- التوبه بالقرآن وبيان أنه مُنزَلٌ من عند الله ، ٢- والرد على المشركين في ادعائهم أنه مفترى ، ٣- ذكر انفراد الله وقدرته في خلق المخلوقات ، ٤- والتذكير بيوم القيمة وعرض جانب من شبهات المشركين ، ٥- وعرض مشهد المجرمين في يوم

القيامة ، ٦- ذكر بعض صفات المؤمنين ونعمهم والفاشين والتقليل من شأنهم وتحقيرهم ٧- وأمر الرسول (ص) بالإعراض عنهم ووعده بالنصر عليهم ، يكثر فيها تواتر الضمائر المحلية إلى (الله - تعالى) - والنبي (ص) والمؤمنين والكفار). ودون شك هذا النوع من الاستعمال الكبير للضمائر له دور هام في اتساق النص وترابطه وإيصال المعنى المراد. فيما يلي سنقوم بدراسة وتحليل المحالات إليها الرئيسة في السورة ، لكن قبل أن ندخل في التحليل ، نأتي بجدول هذه المحالات إليها الرئيسة فيما يلي:

الجدول (٢): المحالات إليها الرئيسة في سورة السجدة

التواتر	الحالات إليها
٢٨	الله
١١	النبي
٢٠	المؤمنان
٦٦	الكفار
١٤٥	مجموع الضمائر المحلية إلى المحالات الرئيسة
١٧٧	مجموع كل الضمائر في السورة

كما نرى في الجدول (١ و ٢) أنه من مجموع ١٧٧ ضميراً في السورة ، يعود ١٤٥ ضميراً إلى (الله والنبي والمؤمنين والكفار). فالسورة أساساً تدور حول مقاصد أربعة: مقصد الوحي وصدق الرسول(ص) ، ومقصد الألوهية وصفتها ، ومقصد البعث والمصير ، ومقصد يوم القيمة يُعرض فيه مشهد المؤمنين والمشركين.

دراسة المحالات إليها الرئيسة

أولاً: الإحالة الضميرية إلى الله تعالى

لقد استعملت الضمائر المحلية إلى الله - تعالى - في سورة السجدة كثيراً ، والتي يصل مجموعها إلى ٣٨ إحالة تقريباً ، مع العلم بأن عدد آيات السورة يبلغ ٣٠ آية. تشمل السورة على عدة أمور مستندة إلى الله ، وفيما يخص بقضية الألوهية والعبودية فإن الضمائر فيها تعود إلى الأساس الأول في نص السورة ، ألا وهو الله تعالى ، ومن خلال ذلك ، تتطور فكرة النص من بدايته إلى نهايتها.

نلاحظ من خلال الجدول (١) أن الضمائر المحلية إلى الله تتتنوع في السورة بين ضمير الغائب (المنفصل والمتصل والمستتر) ، وضمير متكلم المفرد والجمع (المتصل والمستتر) ، وضمير الخطاب (المستتر) ، وتسمى في تحقيق الانسجام التطابقي والتواافق الشكلي والدلالي؛ لأنها تعود إلى محال إليه واحد وكذلك تربط الآيات اللاحقة بالأية الرابعة ، وتحقق الترابط النصي بنوعيه الشكلي في اتفاق الضمائر ، والدلالي في الإسناد ، والتماسك المعنوي بين الآيات. عندما نتأمل النص القرآني نجد أن لفظة الجلالة (الله) في بداية الآية الرابعة هو المحال إليه ، وقد ربطت بداية النص بمجموعة من الإحالات المتنوعة أولها وأكثرها الضمائر البارزة والمستترة. ووجود هذه الضمائر يسهم في عدم تفكك النص بإشارتها إلى أن المرجعية في بداية الكلام هي نفسها في وسطه وأخره ، فيكون النص موحداً.

من أكثر الضمائر استخداماً وتكراراً في السورة ضمائر التكلم والغيبة ، بحيث يتم استخدام ضمائر التكلم ١٩ مرة وضمائر الغيبة ١٨ مرة. وأما ضمائر الخطاب فهي تستخدم مرة واحدة فقط. كما نلاحظ أنه قد غلت على السورة كلتا إحالتين النصية والمقامية ، وهذا الحضور الكثيف للضمائر المحلية إلى الله - تعالى - والموزعة في السورة كلها من بدايتها إلى نهايتها ، يدل دلالة واضحة على الاتساق الظاهر والترابط النصي للسورة ، ويناسب تماماً مقاصد السورة؛ لأنه من أبرز مقاصدتها «بيان عظمته الله - تعالى - في صفاتاته ، وكمال قدرته في الخلق والأمر ، والبعث والجزاء»(البقاعي، ١٩٨٤: ١٥/٢٢٢).

وبيان أن الله - تعالى - هو خالق الكون والناس ، ومدير السموات والأرض وما بينهما ، والولي الشفيع العالم

العزيز الرحيم ومبدئ خلق الإنسان ومسويه والنافع من روحه فيه. فمن الطبيعي أن يعود جزء كبير من الضمائر إليه. قد ذكر لفظ الجلالـة (الله) في الآية الرابعة من السورة صراحة ثم جاءت الضمائر متاخرة عنه.

بالرجوع إلى السورة يتبين لنا أن الله استخدم ضمائر التكلم مررتين بصورة المفرد البارز والمستتر: (مني وأملأن)، ١٧ مرة بصورة الجمع البارز والمستتر مثل: شِنَّا-أَتَيْنَا-إِنَّا-تُذِيقَنَّ-جَعَلْنَا. ضمير التكلم يحيل إلى الذات الإلهية الخارجية، وإنما جاءت الإحالة إليه باستعمال ضمير المتكلم بنوعيها المفرد والجمع، سواء كان بارزا (يـنا) أو مستترا (أنا ونحن). وتكرر هذا الضمير بأنواعه المختلفة ١٩ مرة في الآيات: (١٣-١٤-١٥-١٦-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٧) ليدل على عظمة الله -تعالى- وقدرته وكر iarane. هذا الضمير جاء تارة فاعلا للفعل، وتكرر مجده بعدئذ، ليمثل أكبر وسيلة للإحالة إلى الذات الإلهية. وتارة جاء في موقع ما أصله مبتدأ: إِنَّا نَسِينَاكُمْ- إِنَّا مُنْتَقِمُونَ- إِنَّا نَسُوقُ.

الضمير المتصل (نا) في الأفعال المذكورة ، والضمير المستتر في أفعال (الْمَلَانَ-تُذِيقَنَّهُمْ-نَسُوقُ-نَخْرُجُ) ، جاء مسندـا إلى الله تعالى "وكان الأصل الإضمار ولكنه أظهر الضمير بيانا لما كان فيه من الضخامة"(البقاعي، ١٩٨٤، م ٣٨٦ و ٣٨٧) فإنه يعني أن المناسب لسياق الحديث فيما يلي من الآية أن تكون الجملة: (لِيَمْلَأَنَّ أو لِيُذِيقَنَّهُمْ أو أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ يَسُوقُ فَيُخْرُجُ) ، ليناسب ذلك الحديث عن سياق الآيات السابقة ، لأنه جاء المستـدـلـة (الله) في الآية ٥ والأـية ٥ بـصـورـةـ الغـيـبةـ (يـدـبرـ الأمـرـ) وـإـنـ رـبـكـ هـوـ يـفـصـلـ (٢٥)

وهكذا جاء استعمال ضمير المتكلم لاسيما ضمير الجمع (نا) ليـدلـ على عـظـمـ ما فعلـهـ اللهـ وتحـقـيرـ الكـفـارـ وـالـفـاسـدـينـ والمـجـرـمـينـ وـتـقـاهـةـ شـائـهمـ وـتـكـريـمـ المؤـمـنـينـ وـالـصالـحـينـ ، فإنـ مـعـظـمـ المـبـاحـثـ المـسـتـخـدمـةـ فيـ هـذـهـ السـوـرـةـ تـشـيرـ إلىـ عـظـمـةـ اللهـ تـعـالـىـ وـقـدـرـتـهـ . واستـعـمالـ هـذـاـ النـوـعـ منـ الضـمـيرـ منـاسـبـ غـاـيـةـ المـنـاسـبـةـ فيـ كـلـ المـوـاـضـعـ الـوارـدـ فـيـهاـ . وقدـ يـجـيءـ ضـمـيرـ الـجـمـعـ (ـناـ)ـ اـسـمـاـ لـ(ـأـنـ)ـ: (ـإـنـاـ نـسـيـنـاـكـمـ وـإـنـاـ مـنـتـقـمـوـنـ وـإـنـاـ نـسـوـقـ)ـ ، فـكـانـ منـاسـبـاـ لـتـقـرـيرـ الـأـمـرـ الـمـخـبـرـ عـنـهـ ، معـ بـسـطـ للـتـعـبـيرـ ، وإـفـادـةـ قـصـرـ الـفـعـلـ الـمـسـنـدـ إـلـيـ الضـمـيرـ عـلـيـهـ وـحـدـهـ سـبـحـانـهـ . وهـكـذاـ نـجـدـ الضـمـيرـ (ـنـحنـ)ـ مـقـدـراـ وـجـوـبـاـ فـيـ بـنـيـةـ النـصـ الـعـمـيقـةـ ، عـنـدـمـاـ يـقـدـمـ الـفـعـلـ الـمـضـارـعـ الـمـبـدـوـءـ بـنـوـنـ الـعـظـمـةـ ، ليـتـحدـثـ بـهـ اللـهـ تـعـالـىـ . عنـ نـفـسـهـ إـلـىـ الـمـخـاطـبـينـ أوـ إـلـىـ الرـسـولـ الـكـرـيـمـ .

ضمـائرـ الغـائبـ تـعـملـ أـيـضاـ بـدـورـهـاـ عـلـىـ جـعـلـ النـصـ أـكـثـرـ تـمـاسـكـاـ.ـهـذـهـ الضـمـائـرـ قـدـ تـجـيءـ مـسـتـرـةـ فيـ الـأـفـعـالـ المـاضـيـةـ (ـخـلـقـ-اـسـتـوـيـ-أـحـسـنـ-خـلـقـ-بـدـأـ-جـعـلـ-سـوـيـ-نـفـخـ)ـ التـيـ تـحـيلـ إـلـىـ عـلـمـ فيـ زـمـنـ مـضـىـ وـالـتـيـ تـحـقـقـ وـقـوـعـهـاـ ، وـقـدـ تـجـيءـ مـسـتـرـةـ فيـ الـفـعـلـ الـمـضـارـعـ (ـيـدـبـرـ-يـفـصـلـ)ـ؛ـ الـأـمـرـ الـذـيـ يـدـلـ عـلـىـ تـجـدـدـ الـعـلـمـ الـاسـتـمـارـيـ مـنـ قـبـلـ الـفـاعـلـ .ـكـلـ هـذـهـ الضـمـائـرـ عـمـلـتـ عـلـىـ رـبـطـ عـنـاصـرـ الـآـيـاتـ وـمـكـوـنـاتـهـ شـكـلاـ وـدـلـالـةـ دـوـنـ تـكـرارـ مـخـلـ بـالـمـعـنىـ .ـمـنـ الـمـلـاحـظـ فيـ كـلـ الـأـفـعـالـ الـوارـدـةـ فيـ الـجـدـولـ (ـ٢ـ)ـ أـنـ الضـمـائـرـ التـيـ تـحـيلـ إـلـىـ اللـهـ تـعـالـىـ .ـجـاءـتـ فيـ مـوـقـعـ الـفـاعـلـ «ـلـأـنـ الـفـاعـلـ هـوـ الـذـيـ يـقـومـ بـالـتـغـيـرـاتـ وـالـتـجـدـدـاتـ وـالـحـرـكـاتـ وـكـمـاـ نـعـلـمـ أـنـ اللـهـ تـعـالـىـ .ـلـهـ الـقـدـرـةـ وـالـقـوـةـ عـلـىـ هـذـهـ التـغـيـرـاتـ وـالـتـجـدـدـاتـ فيـ السـمـاـواتـ وـالـأـرـضـ وـالـدـنـيـاـ وـالـأـخـرـةـ»ـ (ـنـوـبـيـدـيـ وـآـخـرـونـ،ـ ٢٤٨ـ،ـ ١٤٠١ـ،ـ ١ـشـ)ـ .ـكـمـاـ أـنـ عـادـةـ الـقـرـآنـ فيـ ضـمـائـرـ الـغـيـبةـ «ـأـنـهـ تـتـقـفـ إـذـاـ كـانـ مـرـجـعـهـ وـاحـداـ ،ـ حـتـىـ لـاـ يـشـتـتـ الـذـهـنـ وـلـاـ يـغـمـضـ الـمـعـنىـ»ـ (ـالـبـدـوـيـ،ـ ٢٠٠٥ـ،ـ مـ ١٠٤ـ).

ونـسـتـنـجـ منـ خـلـالـ درـاسـةـ الضـمـائـرـ الـمـحلـيةـ إـلـىـ اللـهـ أـنـ استـعـمالـ كـلـ مـنـ ضـمـائـرـ الـغـيـبةـ وـالـتـكـلمـ يـؤـديـانـ إـلـىـ تـلـويـنـ الـأـسـلـوبـ ،ـ وـيـبـعـدـ نـصـ السـوـرـةـ عـنـ الرـتـابـةـ .ـهـذـهـ الضـمـائـرـ التـيـ بـرـزـتـ عـلـىـ سـطـحـ النـصـ سـيـطـرـتـ عـلـىـ الـأـحـدـاثـ الـنـصـيـةـ ،ـ وـقـامـتـ بـعـمـلـيـةـ الـرـبـطـ بـيـنـ الـجـمـلـ وـالـوـحـدـاتـ الـنـصـيـةـ ،ـ وـتـمـكـنـتـ بـذـلـكـ مـنـ جـعـلـ الذـاتـ الإـلـهـيـةـ حـاضـرـةـ بـقـوـةـ فيـ النـصـ ،ـ خـالـقاـ تـمـاسـكـاـ شـدـيدـاـ بـيـنـ الـوـحـدـاتـ الـنـصـيـةـ .

ثانياً: الإحالة الضميرية إلى رسول الله (ص)

من خـلـالـ الجـدـولـ (ـ١ـ وـ٢ـ)ـ يـتـضـحـ أـنـ الضـمـائـرـ الـعـائـدـةـ إـلـىـ النـبـيـ (ـصـ)ـ يـلـغـ عـدـدـهـاـ ١١ـ ضـمـيراـ .ـهـذـهـ الضـمـائـرـ تـسـتـخـدـمـ بـصـورـةـ الـخـطـابـ إـلـاـ فيـ حـالـةـ وـاحـدـةـ (ـاـفـتـرـىـ)ـ ،ـ وـتـجـيءـ بـارـزـةـ مـتـصـلـةـ (ـ٢ـ)ـ وـمـسـتـرـةـ (ـ٧ـ)ـ .ـغـرـضـ السـوـرـةـ «ـبـيـانـ حـقـيـقةـ مـاـ نـزـلـ عـلـىـ النـبـيـ (ـصـ)ـ .ـوـيـدـلـ عـلـىـ ذـلـكـ اـبـدـاءـ السـوـرـةـ فيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ:ـ هـوـ الـحـقـ قـوـمـاـ مـاـ أـتـاهـمـ مـنـ نـذـيرـ مـنـ

فَبِلْكَ ﴿٢﴾، وتحتم أيضاً بتأكيد الوعيد وأمر النبي(ص) بالانتظار كما هم منتظرون: فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَاتَّظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٢٠﴾.

كما نلحظ من الجدول (١ و ٢) أن الإحالة إلى النبي(ص) تظهر في مستهل السورة: (رَبِّكَ لِتُتَذَرَّ فَبِلْكَ) وفي أثنائها (قُلْ تَرَى فَلَا تَكُنْ) ونهايتها (قُلْ فَأَعْرِضُ اتَّظِرْ)، فضمير الكاف المتصل وضمير (أنت) المستتر عنصران يحيلان إلى المخاطب وهو الرسول(ص) الذي يأتي بالكتاب من جانب الله ويحمله إلى جميع أبناء البشر، خاصة المشركين والكافر؛ لأن السياق يبين لنا ذلك، ف تكون الإحالة في مقامها الخاص وهي إحالة عملت على جعل بنيات النص الصغرى أكثر تلاحماً وتماسكاً، حيث إن القارئ لا يجد خلاً أو فجوة في أقصاء قراءة النص، وبهذا يتحقق التماسك النصي من الناحيتين الدلالية والشكلية. هذا النوع من الإحالة يسمى أحالة مقامية أو خارجة عن النص.

انتبه إلى استخدام ضمير المخاطب في كلمة (قل) في قوله تعالى: قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴿١١﴾. الكفار يقولون بأن حقيقة الإنسان هو البدن الذي يتلاشى ويفسد بانحلال التركيب بالموت فيفضل في الأرض. لذلك يخاطب الله رسوله في هذه الآية، ويأمره بالاحتجاج على المشركين بأن حقيقة الإنسان هو الروح، «وليس للبدن إلا أنه آلة وأداة تعمل بها النفس أعمالها المادية» (الطباطبائي، ١٤١٧ق، ١٠: ١١٨)؛ إذ كان ملك الموت يتوفاه وبقبضه فلا يفوت منه شيء. وقوله تعالى: قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَاتَّظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

كان الكفار يسخرون من النبي (ص) والمسلمين الذين يقولون: إن الله سيفتح لنا عليكم ويفصل بيننا وبينكم. فيقولون بشيء من الاستهزاء والسخرية متى هذا الفتح؟ ثم أجابهم الله على لسان نبيه (ص) وردًّا على استهزائهم وأمره بأن يقول لهم: هذا اليوم لا ينفعهم، أي إذا حلَّ بهم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الآخرة، لا ينفعهم إيمانهم ولا يمهلون. ثم هددتهم تهديداً خفياً بعاقبة الانتظار، بعد أن ويدعمهم الرسول لمصيرهم المحظوم. وتحتم السورة على هذا الإيقاع العميق المتمثل في فعل أمر (فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَاتَّظِرْ). الإحالة الموجودة في أفعال (قُلْ-أَعْرِضُ-اتَّظِرْ) إحالة مقالية محلية إلى النبي (ص).

تضاف كلمة (رب) مرتين إلى ضمير الكاف الذي يحيل إلى النبي(ص). وهذا يدل على أن الله اختص نبيه محمداً بالرسالة والوحى، لأنه يعطي كلاماً من خلقه ما هو مناسب له، كما أنه يدل على رفعة مكانة النبي (ص) ومنزلته عند الله تعالى -، إنه سبحانه قريبٌ منه ناصره (نبيه وأخرين، ١٤٠١، ٢٥٢). خلاصة القول أن الخطاب الموجة إلى النبي(ص) لا يخرج عن كونه تكليفاً بالتبليغ أو النذير أو البشير أو رداً على حجج الكفار.

ثالثاً: الإحالة الضميرية إلى المؤمنين

يلاحظ من خلال الجدول (١ و ٢) أن الضمائر التي تحيل إلى المؤمنين يبلغ عددها ٣٠ ضميراً. هذه الضمائر تستخدم بصورة الغيبة إلا في حالتين في الآية ٢٨. كما نرى أن للمؤمنين نصيباً وافراً من الضمائر؛ أولئك الذين شهدوا بوحدانية الله -تعالى- بخلاف الذين أشركوا وكفروا، هذه الثنائية يمكن ملاحظتها في كثير من السور القرآنية وبما فيها سورة السجدة، الضمير البارز الموجود في فعل (ذكروا) في الآية ١٥ يحيل إلى كلمة (المؤمنون) في الآية الأولى من سورة المؤمنون: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾. لأن سورة السجدة «نزلت بعد سورة المؤمنون» (عبد العال، ٢٠١٣، ١٠). وجميع الضمائر المحددة في النص السابق تعود إليها. فقوله: (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيَّاتِنَا) حصر للإيمان بحقيقة معناه فيهم ومعناه أن علامه التهيو للإيمان الحقيقي هو كذا وكذا (الطباطبائي، ١٤١٧، ١٦/٢٦٢). أخذ الله -تعالى- في هذه الآيات في صفة المؤمنين بأياته والخاضعين له، فذكر شيئاً من أوصاف المؤمنين وشيئاً من أعمالهم. أما ما هو من أوصافهم فتذللهم لمقام الربوبية وعدم استكبارهم عن الخضوع لله وتسبيحه وحمده. والسجدة والتسبيح والتحميد وإن كانت من الأفعال لكنها مظاهر لصفة التذلل والخضوع لمقام الربوبية والألوهية (الطباطبائي، ١٤١٧، ١٦/٢٦٢). وأما ما هو من أعمالهم فهو تركهم النوم واستغفالهم بدعاء ربهم في جوف الليل والإنفاق لله. تسترعى انتباها كلمة (تَتَجَافِ) في الآية ١٦ ، والتي تشير في أنفسنا الرغبة الملحة التي تملك على المتقين نفوسهم ، فيتأملون إذا مست جنوبهم المضاجع ، ولا يجدون فيها الراحة والطمأنينة ،

وكأنما هذه المضاجع قد فرشت بالشوك فلا تكاد جنوبهم تستقر عليها حتى تجفوها ، وتتبوا عنها»(البُدوِي ، ٢٠٠٥ ش ، ٥٨). فلا يعلم هؤلاء المؤمنون ما أخفاه الله لهم من جزاء وثواب تجاه ما كانوا يعملون في الدنيا. كما نلاحظ أن الله - تعالى - استخدم ضمير الغائب المحيل إلى المؤمنين بكثير في الآيات المذكورة ، وبين سبحانه فيها آثار الاعتقاد بالحق والإيمان والاستجابة لدعوة الله ، ويشهد بذلك سياق الآيات فإن الحديث فيها يدور حول عاقبة الإيمان.

رابعاً: الإحالة الضميرية إلى المشركين والكافار

لقد استخدمت الضمائر المحيلة إلى الكفار كثيراً ويصل مجموعها إلى ٦٦ إحالة. السورة تبني على عدة أركان مهمة: الله ، والرسول ، المؤمنين ، والكافار. فمن الطبيعي أن تأتي الضمائر التي تعود إلى الكفار كثيرة؛ لأنهم أنكروا وأعرضوا وكفروا وفسقوا ولم يؤمنوا بالإله الواحد ولا لم يوقنوا بالآخرة. السورة هذه موجهة إليهم لينذرهم الله - تعالى - على فعلهم وادعاءاتهم وأوهامهم التي لا أساس لها ووبخهم الله على ادعائهم أن القرآن مفترى والاستدلال على إبطال إلهية أصنامهم وتذكيرهم بيومبعث «والإنحاء على الذين أنكروه والتذكير بما حل بالمكذبين السابقين ليكون ذلك عظة للحاضرين وتهديدهم بالنصر الحاصل للمؤمنين وأمر الرسول ص بالإعراض عنهم تحذيرا لهم ووعده بانتظار نصره عليهم»(ابن عاشور ، ١٩٨٤ م ، ٢١ / ٢٠٤).

نلاحظ من خلال الجدول (١ و ٢) أن الضمائر المحيلة إلى المشركين والكافار تتتنوع في السورة بين ضمير الغائب وضمير المتكلم للجمع وضمير الخطاب وتسهم في تحقيق التماسك الشكلي والدلالي وترتبط الآيات اللاحقة بالآية الثانية. عندما تتأمل النص القرآني نجد أن لفظة (يقولون) جاءت في بداية الآية الثالثة ، والضمير الموجود (واو) يعود إلى كلمة (الكافرون) في الآية ١١٧ من سورة المؤمنون: إِنَّهُ لَا يَفْلُحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾؛ حتى لو نظرنا إلى الموضوعات المطروحة في سورة "المؤمنون" ، نرى أنها تشبه إلى حد كبير سورة السجدة ، ومن أهم وجوه الشبيه: بيان صفات المؤمنين ، وذكر قدرة الله على الخلق والبعث ، وبيان موقف المشركين من الدعوة الإسلامية ومصيرهم يوم القيمة مع الرد على شبهاهم الفاسدة. وهكذا ارتبطت السورة السجدة بسورة "المؤمنون" من خلال الموضوع وأيضاً مجموعة من الإحالات المتنوعة أولها وأكثرها ضمائر الغيبة ثم الخطاب ثم التكلم. ووجودها يسهم في انسجام النص لأن الحال إليه في بداية السورة هي نفسها في وسطها وأخرها. ويرجع صحيحاً إبراهيم الفقي كثرة هذه الإحالات إلى المشركين إلى السياق التاريخي لدعوة الإسلام إذ يقول: وهذا أمر طبيعي: فالله واحد لا شريك له ، والرسل كلهم دعوة واحدة ، والمؤمنون كلهم طائفة واحدة ، لكن المشركين ملل وطوابق كثيرة ... وما فعلوه من تكذيب وسخرية واستهزاء وإعراض وكفر ، هذا كله يحتاج إلى رد كثير على افتراءاتهم المتعددة ، ومن ثم كانت الضمائر أكثر(إبراهيم الفقي ، ٢٠٠٠ م ، ١٨٩).

الضمير الموجود في (يَقُولُونَ) في الآية ٣ عائد إلى كلمة (الكافرين) في الآية ١١٧ من سورة المؤمنون. الكفار جاءوا بأمر عجيب وقالوا: إنَّ القرآن مفترى من قبل النبي. مجيء الفعل بصورة المضارع يدل على تجدد مقالتهم هذه وعدم اقلالهم عنها على الرغم مما جاءهم من البيانات ، ثم عدل عن الغيبة إلى الخطاب في الآيات ٤ و ٥ و ٦؛ ثم من الخطاب إلى التكلم ثم الغيبة في الآية ١٠ ، أي إذا غبنا في الأرض وصرنا تراباً أنبأنا خلقاً جديداً بعد اختلاطنا بالتراب. ثم إلى الخطاب في الآية ١١ ثم إلى الغيبة والتكلم في الآية ١٢ . قال - تعالى - على لسان الكفار مستخدماً ضمائر التكلم في هذه الآية: رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا... هذا قول المجرمين وهم عند ربهم يقولون يا ربنا لقد أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث والجزاء وسمعنا منك تصديق قول رسولك في الدنيا ، فارجعنا إلى الدنيا لكي نعمل صالحًا؛ لأننا موقتون الآن ولم يبق في نفوسنا شك بأنك الإله الحق ، وبأن لقاءك حق. وهكذا توزعت الضمائر المحيلة إلى الكافرين على السورة وحققت التماسك الداخلي للآيات التي تتصل بمحور السورة وهي قضية المكذبين بالله والقرآن والنبي(ص).

بـ- الأسماء الموصولة

توزَّعت الأسماء الموصولة التي حققت التماسك في السورة على النحو المبين في الجدول الإحصائي التالي:

الجدول (٣): الأسماء الموصولة

الأسم الموصول	الآية	المحال إليه	نصية أو مقامية	قبيلية أو بعدية
الذى	٤	اللهُ	نصية	قبيلية/بعدية
ما	٤	الأشياء التي بين السماء والأرض	مقامية	-
ما	٥	أيام هذه الدنيا	مقامية	-
الذى	٧	اللهُ	نصية	قبيلية/بعدية
الذى	١١	ملك	نصية	قبيلية/بعدية
ما	١٤	العمل السيئ والكفر والشرك	مقامية	-
الذين	١٥	المذكورون والساعدون	نصية	بعدية
ما	١٦	النعم	مقامية	-
ما	١٧	النعمة والأجر	مقامية	-
ما	١٧	العمل الصالح	مقامية	-
من	١٨	المؤمن	نصية	بعدية
من	١٨	الفاسق	نصية	بعدية
الذين	١٩	المؤمنون والصالحون	نصية	بعدية
ما	١٩	العمل الصالح	مقامية	-
الذين	٢٠	الفاسقون	نصية	بعدية
الذى	٢٠	عذاب	نصية	قبيلية/بعدية
من	٢٢	المجرمون	نصية	بعدية
ما	٢٥	الآيات والأحكام الإلهية	مقامية	-
الذين	٢٩	الكفار	نصية	قبيلية
المجموع	١٩	-	-	-

كما نرى في الجدول (٣) ، أن الأسماء الموصولة وردت في السورة ١٩ مرة. منها في ١١ حالات تكون على الموصول المشترك وفي ٨ حالات تكون على الموصول الخاص. من الإحالات الموصولة المختصة الآية ٧: اللهُ الذِّي خَلَقَ... ﴿٤﴾ الذِّي أَحْسَنَ... ﴿٧﴾ . فالاسم الموصول (الذى) قد قوى المعنى؛ وذلك بإحالته السابقة إلى (الله): لكون المراد وصف الله بأنه خالق السموات والأرض وما بينهما ومحسن خلق جميع مخلوقاته كما أحيل إلى الاسم الموصول بالعائد الضمير المستتر في (خلق وأحسن) وبذلك يكون للموصول هنا إحالاتان قبلية وبعدية. فالموصول هنا يربط بين ما تقدمه (الله) وما تأخره (جملات الصلة). فالعنصر الإحالى «الذى» يحيى إلى (الله) إهالة قبلية ، ومع ذلك فإنه يرتبط بما بعده عن طريق الضمائر الواجب تواجدها في جملة الصلة؛ نعني الضمائر المستترة في (خلق وأحسن) ، وهكذا إنه يربط المحال إليه (الله) بالجملة الصلة ويعوض عنه من حيث إن الاسم الموصول وما بعده جملة شارحة للمحال إليه كما أنه يربط ربطاً تركيبياً ما قبله بما بعده. وحتى تكون عملية الإهالة صحيحة من ناحية التركيب ، نجد أن العنصر الإحالى جاء مطابقاً للعنصر المحال إليه من أربع نواحٍ أي: النوع والعدد والتقييم والعلامة الإعرابية ، كما أن جملة الصلة التي تأتي لتوصيف وتفسير المحال إليه نجدها مطابقة مع المحال إليه والاسم الموصول من ناحيتي النوع والعدد.

منها أيضاً قوله تعالى: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا... ﴿١٥﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا... ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا... ﴿٢٠﴾ . فالاسم الموصول (الذين) في الآيتين ١٥ و ١٩ يحيى إلى المذكرين بآيات الله والساعدون له والمسيحيين بحمده والخاشعين والمذللين والمؤمنين به والعاملين العمل الصالح ، وأما في الآية ٢٠ يعود إلى الفاسقين. فإهالة في كل هذه الحالات بعدية داخلية. السبب في تأخير مفسر الاسم الموصول عنه في الآيتين ١٥ و ١٩ هو قصد التشويق في ذكر ذلك المفسر ، بأن يذكروا أولاً شيئاً مبيهاً (الذين) حتى تشوق نفس السامع إلى العثور على المراد به ، ثم يفسروه فيكون أوقع في النفس؛ لأن التفسير يحصل بعد ذكره مبيهاً. بما أن جملة (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا) جاءت قبل الاسم الموصول ، ويصحبها أدلة التوكيد والحصر (إنما) ، تستفاق النفس إلى معرفة صفات وسمات هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله.

أما الموصولات المشتركة فهي أشد إبهاماً من المختصة لأنها لا تقع على شيء معين بل تقع على أشياء مشتركة. فهي لا تفسر إلا عن طريق السياق وجملة الصلة بعدها. من أمثلتها قوله تعالى: كَانَ مِقدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ وَذُوقُوا

عَذَابَ الْخُلُدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ ﴿١٥﴾ فالاسم الموصول «ما» في الآية ٥ تحيل إلى محفوظ يدل عليه السياق وهو (أيام هذه الدنيا) مما تدعون أي تحسبون من أيام الدنيا. وهكذا يرتبط المحفوظ من خلال الاسم الموصول بما قبله (ألف سنة). الموصول في الآية ١٤ مبهم، لكنه يمكن أن يعرف إيهاماً من خلال السياق أي بما كنتم تعملون من سيئات الكفر والتکذيب والشرك. والمراد بالموصول في الآية ١٦، النعم التي أنعمها الله على المؤمنين؛ لأن هذه الآية وصف لهم، أي أنهم يتصدقون بفضول أموالهم في سبيل الله.

منها قوله تعالى: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَيْنَ كَانَ فَاسِقًا لَا يُسْتَوِونَ ﴿١٨﴾ من هنا اسم موصول ويحيل إلى ما بعده، والمراد بـ«من» الأولى هو المؤمن وـ«من» الثانية هو الفاسق فالإحالات هنا إحالات بعيدة. قام الله - تعالى - من خلال استخدام (من) الموصولة بنفي استواء الفاسق مع المؤمن وثم بين جزء الفريقين باستخدام الموصولات المختصة وبذلك تأكيد على بُعد ما بينهما.

ج- الأسماء الإشارية

قبل الدخول في شرح وتحليل الإحالات الإشارية نأتي بجدولها فيما يلي:

الجدول(٤): الأسماء الموصولة

الإشارة	الآية	ال الحال إلى	نصية أو مقامية	قبيلية أو بعدية
قبل	٢	الأيام التي سبقت زمان الرسول	مقامية	-
	٢٦	القرون التي سبقت زمان كفار مكة	مقامية	-
	٥	يوم القيمة	مقامية	-
يوم	١٤	يوم القيمة	مقامية	-
	٢٥	يوم القيمة	مقامية	-
	٢٩	يوم القيمة	مقامية	-
ذلك	٦	الله	نصية	قبيلية
	٢٦	مصالح الغابرين ، وأثار الماضين	نصية	قبيلية
هذا	١٤	يومكم (يوم القيمة)	نصية	قبيلية
	٢٨	الفتح	نصية	بعدية
متى	٢٨	زمن القيمة أو زمن الحكم والقضاء	مقامية	-
المجموع	١١			

وقد وردت أسماء الإشارة في السورة (١١) مرات، وساهمت في اتساق نص السورة ، وبالرجوع إلى الجدول أعلاه ، فقد استعملت هذه الأسماء في السورة بطريقتين: الأولى الإشارات الظرفية الزمانية والمكانية مثل: (قبل- يوم - متى - بين)؛ والثانية أسماء الإشارة التي تدل على المسافة مثل: (هذا - ذلك). وما يهمنا هنا أكثر هو الإشارات المسافتية التي لها دور في اتساق الأجزاء النص وربط الجمل إلى ما قبلها وما بعدها. من استعمال هذه الأسماء في السورة قوله تعالى: **ذَلِكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴿٦﴾** وتتضمن الآية اسم الإشارة (ذلك) ، وال الحال إليه هو (الله) الذي جاء في بداية الآية الرابعة. أي «ذلك» الذي اتصف بتلك الصفات الجليلة ، و فعل تلك الأفعال المتقدمة الحكيم ، وهو الله (الطنطاوي، ١٩٩٨، م، ١٤٦ / ١١).

مجيء اسم الإشارة (ذلك) وهو يستعمل للبعيد يدل على عظمة المشار إليه وقدرته وبعد مقامه ومكانته. والإشارة إلى (الله) أسهمت في تحديد معنى اسم الإشارة ، وتوجيه انتباه المتلقى إلى المشار إليه ، وهكذا ساهم اسم الإشارة في التفسير وتأكيد دلالة التعظيم والتفحيم ، بالإضافة إلى دوره في تحقيق الربط التركيبى. فالإحالات هنا إحالات نصية قبيلية.

ومن الإحالات باسم الإشارة قوله تعالى: أَوْلَمْ يَهِدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ﴿٢٦﴾. والاستفهام هنا لإنكار عدم اهتداء الكفار إلى ما ينفعهم مع وضوح أسباب هذا الاهتداء. والخطاب للمشركين وعلى رأسهم كفار مكة؛ أي أنهم يكونون في منتهى درجة الجهل والعناد بحيث لم يعتبروا بالأشخاص المخلkin من قبلهم ، مع أنهم يمشون في مساكن هؤلاء السابقين ، ويمررون على ديارهم ، ويررون بأعينهم آثارهم الدارسة ، وبيوتهم الخاوية. ثم ختم الله - سبحانه - الآية

الكريمة بما يزيد في تبكيتهم وتقريرهم فقال: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفْلَا يَسْمَعُونَ. فاسم الإشارة هنا يقوم بدور الإحالـة القبلية ويـشير إلى مصارع الغابرين، وأثار الماضين، وإلى ما ذكر الله لهم من إهـلاك الأممـ الـحالـيةـ العـاتـيةـ وـمرورـهمـ فيـ متـاجـرـهمـ وـديـارـهمـ وـبـلـادـهمـ وـمـشـاهـدـهـ آـثـارـ هـلاـكـهـمـ. فالوظـيفـةـ الدـلـالـيـةـ لـاسـمـ الإـشـارـةـ إـضـافـةـ إـلـىـ الـربـطـ هيـ الإـيجـازـ؛ـ لأنـ ذـكـرـهـ هـنـاـ يـغـنـيـ عـنـ ذـكـرـ الـجـملـةـ النـصـيـةـ السـابـقـةـ.ـ والإـشـارـةـ هـنـاـ نـصـيـةـ قـبـلـيـةـ مـحـيـلـةـ إـلـىـ أـشـيـاءـ مـتـعـدـدـةـ تـعـرـفـ مـنـ السـيـاقـ.

وـمـنـ الإـحالـةـ باـسـمـ الإـشـارـةـ قولـهـ تعـالـىـ:ـ فـذـوقـواـ بـمـاـ سـيـتـمـ لـقـاءـ يـومـكـمـ هـذـاـ»١٤ـ«ـ وـيـقـولـونـ مـتـىـ هـذـاـ الـفـتـحـ إـنـ كـنـتـ صـادـقـينـ»٢٨ـ«ـ.ـ فـاسـمـ إـشـارـةـ فيـ الآـيـةـ ١٤ـ صـفـةـ تـشـيرـ إـلـىـ يـومـ الـقيـامـةـ الـذـيـ نـسـيـهـ الـكـفـارـ وـهـوـ إـشـارـةـ نـصـيـةـ قـبـلـيـةـ.ـ أـيـ «ـفـذـوقـواـ بـسـبـبـ نـسـيـانـكـمـ لـقـاءـ هـذـاـ الـيـومـ الـهـائـلـ،ـ وـقـدـ كـرـرـ اللـهـ تعـالـىـ فـلـقـ الـأـمـرـ (ـذـوقـواـ)ـ لـلـتـأـكـيدـ.ـ تـكـونـ الإـشـارـةـ بـذـكـرـ المـشارـ إـلـيـهـ سـابـقاـ اـسـمـ الـأـشـارـةـ لـلـتـأـكـيدـ عـلـىـ مـدـىـ أـهـمـيـةـ الـإـخـبـارـ بـالـمـشـارـ إـلـيـهـ وـهـوـ يـومـ الـقـيـامـةـ.ـ وـأـمـاـ فيـ الآـيـةـ ٢٨ـ فـذـكـرـ اللـهـ تـسـاؤـلـ الـكـفـارـ النـبـيـ(صـ)ـ عـنـ يـومـ الـبـعـثـ وـمـيـعادـ وـقـوـعـ بـأـسـ اللـهـ وـعـذـابـهـ بـهـمـ اـسـتـبعـادـاـ وـتـكـذـيـبـاـ وـعـنـادـاـ،ـ قـائـلـينـ مـتـىـ تـتـصـرـ عـلـيـنـاـ يـاـ مـحـمـدـ،ـ وـمـتـىـ يـنـتـقـمـ اللـهـ لـكـ مـنـاـ،ـ وـأـنـتـ وـصـحبـكـ مـاـ نـراـكـمـ إـلـاـ مـخـفـيـنـ خـائـفـيـنـ دـلـيـلـيـنـ؟ـ إـنـ كـنـتـ صـادـقـينـ فيـ تـهـدـيـدـكـمـ وـوـعـيـدـكـمـ عـلـىـ الـكـفـرـ وـعـبـادـةـ الـأـوـثـانـ»ـ (ـالـزـحـيـلـيـ،ـ ١٤١٨ـ،ـ ٢٢٢ـ،ـ ٢١ـ).ـ الـاسـمـ الإـشـارـةـ هـنـاـ تـشـيرـ إـلـىـ الـكـلـمـةـ الـتـيـ جـاءـتـ بـعـدـهـ أـيـ الـفـتـحـ،ـ وـيـتـحـقـقـ فيـ هـذـهـ الإـشـارـةـ،ـ تـبـيـهـ الـمـخـاطـبـ إـلـىـ شـيـءـ صـغـيرـ وـغـيـرـ مـهـمـ لـأـنـ السـوـالـ طـرـحـهـ الـكـفـارـ الـذـيـ لـاـ يـعـقـدـونـ بـالـلـهـ وـرـسـوـلـهـ وـكـلـامـهـ وـوـعـودـهـ.ـ مـجـيـءـ اـسـمـ الـأـشـارـةـ (ـهـذـاـ)ـ وـهـوـ يـسـتـعـمـلـ لـلـقـرـيبـ يـدـلـ عـلـىـ اـحـتـقـارـ الـكـفـارـ النـبـيـ(صـ)ـ وـالـمـؤـمـنـينـ وـالـاستـخـافـ بـوـعـودـهـ وـأـقـوالـهـ،ـ وـالـأـحـالـةـ هـنـاـ نـصـيـةـ بـعـدـيـةـ.ـ أـمـاـ إـشـارـاتـ الـزـمـانـيـةـ فـهـيـ لـوـاحـقـ تـدـلـ عـلـىـ مـاـ يـرـتـبـطـ بـزـمـانـ الـخـطـابـ وـمـاـ يـنـبـيـغـ أـنـ يـدـرـكـهـ السـامـعـ مـنـ الـدـلـالـاتـ الـزـمـنـيـةـ الـضـرـورـيـةـ لـإـدـرـاكـ الـمـعـنـيـ كـامـلاـ،ـ مـنـ أـمـثـلـتـهـ قولـهـ

تعـالـىـ:ـ لـتـنـذـرـ قـوـمـاـ مـاـ أـتـاهـمـ مـنـ نـذـيرـ مـنـ قـبـلـكـ لـعـلـهـمـ يـهـتـدـونـ»٣٠ـ«ـ.ـ تـشـيرـ كـلـمـةـ (ـقـبـلـ)ـ إـلـىـ زـمـنـ مـبـهـمـ مـنـ حـيـثـ الدـلـالـةـ النـحـوـيـةـ،ـ وـالـمـرـادـ بـهـ الـأـيـامـ الـتـيـ سـبـقـتـ زـمـنـ النـبـيـ(صـ)ـ.ـ قـيلـ:ـ الـمـرـادـ بـهـ أـهـلـ الـفـتـرـةـ بـيـنـ عـيـسـيـ وـمـحـمـدـ(صـ)ـ فـكـأنـهـمـ فيـ غـلـةـ عـمـاـ لـزـمـهـمـ مـنـ حـقـ نـعـمـ اللـهـ وـمـاـ خـلـقـهـمـ لـهـ مـنـ الـعـبـادـةـ وـفـيـهـ أـنـ مـعـنـيـ الـفـتـرـةـ هوـ عـدـمـ اـنـبـاعـتـ نـبـيـ لـهـ شـرـيعـةـ وـكـتـابـ وـأـمـاـ الـفـتـرـةـ عـنـ مـطـلـقـ الـنـبـوـةـ فـلـاـ نـسـلـمـ تـحـقـقـهـاـ وـخـلـوـ جـمـيعـ الـزـمـانـ وـهـوـ قـرـيبـ مـنـ سـتـةـ قـرـونـ مـنـ النـبـيـ مـطـلـقـاـ (ـالـطـبـاطـبـائـيـ،ـ ١٤١٦ـ،ـ ٢٤٤ـ).ـ مـنـ أـمـثـلـةـ الـإـشـارـةـ الـزـمـانـيـةـ كـلـمـةـ يـوـمـ وـهـيـ وـرـدـتـ فيـ سـوـرـةـ أـرـبـعـ مـرـاتـ،ـ مـنـهـاـ قولـهـ تعـالـىـ:ـ ثـُمـ يـعـرـجـ إـلـيـهـ فـيـ يـوـمـ كـانـ مـقـدـارـهـ أـلـفـ سـنـةـ مـمـاـ تـعـدـونـ»٥ـ«ـ وـفـذـوقـواـ بـمـاـ سـيـتـمـ لـقـاءـ يـومـكـمـ هـذـاـ»١٤ـ«ـ،ـ فـالـمـرـادـ بـكـلـمـةـ يـوـمـ فيـ هـاتـيـنـ الـآـتـيـنـ هوـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ.ـ لـكـنـ بـمـاـ أـنـ الـأـسـمـاءـ الـإـشـارـةـ الـزـمـانـيـةـ فيـ هـذـهـ السـوـرـةـ تـشـيرـ إـلـىـ خـارـجـ النـصـ،ـ فـإـنـهـاـ لـاـ تـلـعـبـ دـورـاـ هـامـاـ فيـ التـمـاسـكـ النـصـيـ وـالـدـاخـلـيـ لـلـسـوـرـةـ.ـ وـلـذـكـرـ فـإـنـ الـأـسـمـاءـ الـإـشـارـةـ الـتـيـ تـدـلـ عـلـىـ الـزـمـانـ الـبـعـدـ وـالـقـرـيبـ (ـمـثـلـ هـذـاـ وـذـكـرـ وـ...ـ)،ـ لـهـ الـأـثـرـ الـأـكـبـرـ فيـ التـمـاسـكـ وـالـارـتـباطـ بـيـنـ مـكـونـاتـ النـصـ وـرـبـطـ الـآـيـاتـ بـماـقـبـلـهـاـ وـمـاـبـعـدـهـاـ.

دـ أدـواتـ المـقارـنةـ

قبلـ الدـخـولـ فيـ شـرـحـ وـتـحـلـيلـ أدـواتـ المـقارـنةـ نـأـتـ بـجـدولـهـاـ فـيـمـاـ يـلـيـ:

الجدول(٥): أدـواتـ المـقارـنةـ

المحـالـ إـلـيـهـ	الـآـيـةـ	أدـواتـ المـقارـنةـ
المـقارـنةـ بـيـنـ الـمـؤـمـنـ وـالـفـاسـقـ	١٨	كـ
عدـمـ الـمـساـواـةـ بـيـنـ الـمـؤـمـنـ وـالـفـاسـقـ	١٨	لـاـيـسـتـوـونـ
الـمـجـرـمـونـ وـالـمـعـرـضـونـ	٢٢	أـلـظـلـمـ

وـقـدـ وـرـدـتـ أدـواتـ المـقارـنةـ فيـ السـوـرـةـ (ـ٣ـ)ـ مـرـاتـ،ـ مـنـهـاـ قولـهـ تعـالـىـ:ـ أـفـمـنـ كـانـ مـؤـمـنـاـ كـمـنـ كـانـ فـاسـقـاـ لـاـ يـسـتـوـونـ»١٨ـ«ـ.ـ قـامـ اللـهـ -ـعـالـىـ-ـ فيـ هـذـهـ الـآـيـةـ بـالـمـقارـنـةـ بـيـنـ الـمـؤـمـنـ وـالـفـاسـقـ أيـ أـفـمـنـ كـانـ فيـ الـحـيـاةـ الـدـنـيـاـ مـؤـمـنـاـ مـقـيـاـ،ـ كـمـنـ كـانـ فـاسـقـاـ خـارـجـاـ عنـ طـاعـةـ اللـهـ.ـ لـاـ يـسـتـوـونـ فيـ الـآـخـرـةـ بـالـثـوابـ وـالـكـرـامـةـ،ـ كـمـاـ لـمـ يـسـتـوـواـ فيـ الـدـنـيـاـ بـالـطـاعـةـ وـالـعـبـادـةـ،ـ وـفيـ هـذـهـ الـآـيـةـ «ـيـخـبـرـ اللـهـ -ـعـالـىـ-ـ عـنـ عـدـلـهـ وـكـرـمـهـ،ـ أـنـهـ لـاـ يـسـاـوـيـ فيـ حـكـمـهـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ،ـ مـنـ كـانـ مـؤـمـنـاـ بـأـيـاتـهـ مـتـبـعاـ لـرـسـلـهـ،ـ بـمـنـ كـانـ فـاسـقـاـ أـيـ خـارـجاـ عنـ طـاعـةـ رـبـهـ،ـ مـكـذـبـاـ رـسـلـ اللـهـ»ـ (ـالـصـابـوـنـيـ،ـ ١٩٧٧ـ،ـ ٤٦٤ـ،ـ ٢ـ).ـ ثـمـ فـصـلـ تـعـالـىـ جـزـاءـ الـفـرـيقـيـنـ فيـ الـآـيـاتـ ١٩ـ وـ٢٠ـ وـ٢١ـ وـ٢٢ـ.

وقال السيوطي: نزلت هذه الآية بالمدينة في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط، روي أنه كان بين الوليد وبين علي(ع) كلام فقال الوليد بن عقبة: أنا أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا وأرد منك لكتيبة. فقال علي "رضي الله عنه": اسكت فانك فاسق فنزلت هذه الآية(السيوطى، ١٩٩٣م، ٥٥٣/٦). والإحالات تتحقق هنا من خلال أداة المقارنة (ك) و فعل(لا يَسْتُوْنَ). وهي يمكن أن تكون داخلية نصية أو خارجية مقامية. وإذا كان المراد بالآية عدم المساواة بين الإنسان المؤمن والإنسان الفاسق دون النظر إلى أي شخص خاص ، فتكون الإحالات داخلية نصية؛ لأن جزءاً كبيراً من السورة يدور حول صفات المؤمن والفاشق وعاقبتهما. وأما إذا كان المراد بها مقارنة الإمام علي بالوليد بن عقبة ، فهي إحالة مقامية خارجية عن النص ، وينبغي الرجوع إلى السياق وكتب التفسير لنفهمه والاطلاع عليه. كما أن فعل (لا يَسْتُوْنَ) يدل على المقارنة بين المؤمنين والفاشين ونفي استواء الفريقين في الدنيا والآخرة ، تأكيداً لما يفيده الإنكار السابق.

من الإحالات بأدوات المقارنة قوله تعالى: وَمَنْ أَظَلَّمُ مِنْ ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ..»^{٢٢} فضلاً عن توفر عناصر السبّاك بإحالات الاسم الموصول (من) في (مين)، وإحالات الضمير في (ذُكْر-ربّه-أَعْرَض) إحالة قبلية مرجعها (من) الموصولة ، وضمير (هَا) المحيل إلى (آيات) وإحالات ضمير(نا) في (أَنَا - مُنْتَقِمُونَ) إحالة مقامية مرجعها (الله) ، فقد وجدت الإحالات باسم التفضيل في قوله: (أَظَلَّمُ) التي تحيل إلى ما بعدها (المعرضين عن آيات الله والمجرمين) ولاشك أن تضاد هذه العوامل أدى إلى تماسك النص وانسجامه.

النتائج

بعد هذه الرحلة الطويلة مع سورة السجدة ودراسة العنصر الإحالي فيها استوى البحث على مجموعة من النتائج منها: استخدمت الإحالات بجميع أنواعها الأربع في السورة ، وساهمت بشكل مؤثر في تحقيق الحركة والدوران والترابط النصي بين أجزاء الآيات من خلال رجوع اللفظ المحيل إلى المحال إليه. الضمير هو الأكثر وجوداً وتكراراً في نص السورة وقام بجميع أنواعه بتناسق أجزاء السورة وتماسكها؛ وربط الجملات اللاحقة بالجملات السابقة. ومن أكثر الحالات إليها هي: الله - تعالى - والنبي (ص) والكافر والمؤمنين ، وكثرة استخدام الضمائر المحلية إلى الله والنبي والمؤمنين تدل على الإصرار على تثبيت الربوبية والخالقية والتأكيد له والإشارة إلى أنه هو الخالق والمُدِرُّ والعالم وأن النبي (ص) هو الذي أنزل الله القرآن عليه ، وأن المؤمنين وأسلموا أمرهم إليه وأطاعوه دون غيره. كما أن الضمائر المحلية إلى رسول الله جاءت بصيغة الخطاب لأن الخطاب القرآني هنا موجه إلى النبي(ص) لغاية التبليغ إلى الناس. والكافر أيضاً لهم نصيب كبير من الضمائر ، فالخطاب وجّه إليهم لأنهم أعرضوا وكفروا وأفسقوا وأجرموا. كما أن الموصولات قامت بعملية الربط داخل النص وجعلته كلة منسجمة متراقبة لأنها استعملت بشكل إحالة قبلية وبعدية وترتبط بما بعدها عن طريق الضمائر الرابطة في جملات الصلة. وأسماء الإشارة أسهمت في تحديد معنى اسم الإشارة ، وتوجيه انتباه المتألق إلى المشار إليه وتحقيق الرابط التركيبي إضافة إلى دورها الدلالية في إيجاز النص؛ لأن ذكره يغنى أحياناً عن ذكر الجملة أو الجمل السابقة كما أن لأدوات المقارنة دور صغير في انسجام النص واستمراريته.

المصادر والمراجع

الكتب

القرآن الكريم

- إبراهيم الفقي ، صبحي (٢٠٠٠م). علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ، ط١ ، القاهرة: دار قباء للطباعة.
- ابن عاشور ، محمد الطاهر (١٩٨٤م). التحرير والتنوير ، تونس: الدار التونسية.
- ابن يعيش ، أبو البقاء (٢٠٠١م). شرح المفصل للزمخشري ، تقديم إميل بديع يعقوب ، بيروت: دار الكتب العلمية.
- عثمان ، أبو زيد (٢٠١٠م). نحو النص اطار نظري و دراسات تطبيقية ، عمان ، عالم الكتب الحديث.
- الاسترابادي ، رضي الدين محمد أبو الحسن (١٩٨٢م). شرح الكافية في النحو ، بيروت: دار الكتب العلمية.
- بحيري ، سعيد حسن (٢٠٠٥م). دراسات لغوية تطبيقية ، القاهرة: مكتبة الآداب.
- البدوي ، أحمد أحمد عبد الله (٢٠٠٥م). من بلاغة القرآن ، القاهرة: نهضة مصر.
- البقاعي ، إبراهيم بن عمر (١٩٨٤م). نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.
- بوقرة ، نعمان (٢٠١٥م). المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب ، أربid عمان: عالم الكتب.
- خطابي ، محمد (٢٠٠٦م). لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب ، المغرب: الدار البيضاء.
- دايك ، فان (١٩٩٩م). النص والسيقان ، ترجمة: عبد القادر قينيني ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء.
- دي بوجراند ، روبيت (١٩٩٨م). النص والخطاب والأجزاء ، ترجمة: تمام حسان ، القاهرة: عالم الكتاب.
- الزحيلي ، وهبة بن مصطفى (١٤١٨ق). التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، ط٢ ، دمشق: دار الفكر المعاصر.
- الزناد ، الأزهر (١٩٩٣م). نسيج النص في ما يكون به المفهوم نصا ، ط١ ، بيروت: المركز الثقافي العربي.
- السيوطني ، جلال الدين (١٩٩٣م). الدر المنشور في التفسير بالمنثور ، بيروت: دار الفكر.
- الصابوني ، محمد علي (١٩٩٧م). صفوۃ التفاسیر ، ط١ ، القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع.
- الطباطبائي ، محمد حسين (١٤١٧ق). الميزان في تفسير القرآن ، بيروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
- طنطاوي ، محمد سيد ، (١٩٩٨م). التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، ط١ ، القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
- عبدالعال ، أحمد محمد توفيق ، (٢٠١٢م). «الحجۃ في تفسیر سورة السجدة: دراسة تحلیلیة» ، حولیة كلیة أصول الدین والدعوة الإسلامية بطنطا ، المجلد ٥ ، العدد ٥ ، صص ١٠٤-٥.

عکاشة ، محمود (٢٠١٤م). تحلیل النص: دراسة الروابط النصية في ضوء علم اللغة النصي ، ط١ ، مكتبة الرشد.

نوبدي ، عبدالوحيد وغلامعباس رضائي هفتادري (١٤٠١ش). «الإحاله الضميريه ودورها في التماسك النصي (سورة الرعد أنموذجا)» ، پژوهشنامه نقد ادب عربی ، دوره شانزدهم ، شماره ٢٤ ، (پیاپی ٨٢) ، صص ٣٣٥ - ٣٦٢ .

Halliday.M. A. K. and Ruqaiva Hasan، (1976)، *Cohesion in English*، London.

Van Dyke, (1977), *Text and Background*, London.

Sources

The Holy Quran. (In Arabic)

Abdol-Aal, Ahmed Mohamed Tawfiq, (2013 AD). "The Argument in the Interpretation of Surat Al-Sajdah: An Analytical Study," Yearbook of the College of Fundamentals of Religion and Islamic Call in Tanta, Volume 5, Issue 5, pp. 5-104. (In Arabic)

Al-Badavi, Ahmed Ahmed Abdollah (2005 AD). From the Rhetoric of the Qur'an, Cairo: Nahdet Misr. (In Arabic)

Al-Baqai, Ibrahim ebn Omar (1984 AD). Nazm al-Durar fi Tanasab al-Ayat al-Surah, Cairo: Dar al-Kitab al-Islami. (In Arabic)

Al-Baqawi, Ahmed Ahmed Abdullah (2005 AD). From the Rhetoric of the Qur'an, Cairo: Nahdet Misr. (In Arabic)

Al-Isterabadi, Razi al-Din Muhammad Abu al-Hasan (1982 AD). Explanation of Al-Kafiya fi Grammar, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilimiyah. (In Arabic)

Al-Suyuti, Jalal al-Din (1993 AD). Al-Durr Al-Manthur fi Al-Tafsir Bal Al-Mathur, Beirut: Dar Al-Fikr. (In Arabic)

Al-Sabouni, Muhammad Ali (1997 AD). Safwat al-Tafsir, 1st edition, Cairo: Dar al-Sabouni for printing, publishing and distribution. (In Arabic)

- Al-Tabatabai, Muhammad Hussein (1417 BC). *Al-Mizan fi Interpretation of the Qur'an*, Beirut: Al-Alami Publications Foundation. (In Arabic)
- Al-zannad, Al-Azhar (1993 AD). *The Texture of the Text in What is Meant as a Text*, 1st edition, Beirut: Arab Cultural Center. (In Arabic)
- Al-Zuhayli, Wahba bin Mustafa (1418 BC). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqeedah, Sharia, and Method*, 2nd ed., Damascus: Dar Al-Fikr Al-Mu'astam. (In Arabic)
- Bohairy, Saeed Hassan (2005 AD). *Applied Linguistic Studies*, Cairo: Library of Arts. (In Arabic)
- Bougherra, Noman (2015 AD). *Basic terms in text linguistics and discourse analysis*, I want Amman: The World of Books. (In Arabic)
- De Beaugrand, Robert (1998 AD). *Text, Discourse, and Parts*, translated by: Tammam Hassan, Cairo: World of the Book. (In Arabic)
- Halliday.M. A. K. and Ruqaiva Hasan. (1976 AD). *Cohesion in English*, London. (In English)
- Hamdavi, Jamil (2015 AD). *Lectures on Text Linguistics*, Aloka Publishing Network. (In Arabic)
- Ibn Ashour, Muhammad Al-Taher (1984 AD). *Liberation and Enlightenment*, Tunisia: Dar Al-Tunisia. (In Arabic)
- Ibn Yaish, Abu Al-Baqqa (2001 AD). *Al-Zamakhshari's Explanation of Al-Mufasal*, presented by Emil Badie Yaqoub, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. (In Arabic)
- Ibrahim Al-Feqi, Sobhi (2000 AD). *Textual linguistics between theory and practice*, 1st edition, Cairo: Qubaa Printing House. (In Arabic)
- Khattabi, Muhammad (2006 AD). *Text Linguistics: An Introduction to Discourse Harmony*, Morocco: Casablanca. (In Arabic).
- Navidi, Abdolvahid and Gholam Abbas Rezaei Haftadari (1401 AH). "Pronominal reference and its role in textual cohesion (Surat al-Ra'd as an example)," *Pazhoushnama Criticism of Arabic Literature*, Shanzdham cycle, Shamarah 24 (Piapi 82), pp. 335-362. (In Arabic)
- Okasha, Mahmoud (2014 AD). *Text Analysis: Studying Textual Linkages in the Light of Textual Linguistics*, 1st edition, Al Rushd Library. (In Arabic).
- Tantavi, Muhammad Sayed, (1998 AD). *The Interpretation of the Holy Qur'an*, 1st edition, Cairo, Dar Nahdet Misr for Printing, Publishing and Distribution. (In Arabic).
- Dyke, Van, (1977 AD), *Text and Background*, London. (In English).
- Dyke, Van (1999). *Text and context*, translated by: Abdelkader Qenini, East Africa, Casablanca. (In Arabic).