

استثمار النحو في كتب تفسير القرآن الكريم بين التحليل الصوري والتحليل الوظيفي (الجزء الثاني)

Grammatical Investment in the Interpretation Books of the Holy Quran Between Formal Analysis and Functional Analysis (Part Two)

* الطيب دبة - Tayeb DEBBA

جامعة عمار ثليجي – الأغواط، الجزائر

Amar Thelidji University – Laghouat, Algeria

tayebdebba@gmail.com

نُشر في: 2025/12/31

في: 2025/10/17

استُلم في: 2025/06/14

الملخص

يهدف هذا البحث إلى النظر في نصوص الاستثمار النحو في كتب تفسير القرآن الكريم، وذلك من أجل المقارنة والتمييز بين ما يعود فيها إلى التحليل الصوري، وما يعود إلى التحليل الوظيفي. وغرضنا من وراء هذه المقارنة بيان مدى حاجة علم التفسير إلى التحليل الوظيفي دون التحليل الصوري؛ ذلك أن الأول يتعامل مع النصوص والملفوظات من حيث هي خطابات ذات أغراض تواصلية ذاتية، ودلالات مقامية مخصوصة، وهو ما يستجيب لمقتضيات التفسير ولحاجاته البينية المحتفية بحركة المعنى في تمثيل الواقع، وفي إبراز خصوصيات التعبير القرآني، بينما لا يصيّب الثاني حقائق المعاني وأعيانها، وإنما يظل منشغلًا في برجه العاجي- بدراسة قوالب النحو القارة وصورة النموذجية المجردة، ولا يكترث لمعاني النحو في تحقيقاتها الوظيفية، وفي تمثيلها العينية الخاصة.

الكلمات المفتاحية: النحو العربي، تفسير القرآن الكريم، التحليل الصوري، التحليل الوظيفي.

* المؤلف المراسل: الطيب دبة

مجلة المجمع الجزائري للغة العربية © 2025، المؤلفون. ينشرها: المجمع الجزائري للغة العربية، الجزائر.

نشر هذا المقال بموجب ترخيص المشاع الإبداعي رخصة المشاع الإبداعي غير التجارية والحافظة للنسب .(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ar>) CC BY-NC

ABSTRACT

This research aims to examine the grammatical investment texts in the interpretation books of the Holy Quran in order to compare and distinguish between what goes back to formal grammatical analysis and what goes back to functional grammatical analysis. Our purpose behind the comparison of these two analyses is to show the extent to which the science of exegesis needs functional analysis rather than the formal one, as the former deals with texts and words in terms of discourse with communicative purposes and specific contextual connotations, which responds to the requirements of exegesis its graphical needs that respects the movement of meaning in representing facts and in highlighting the peculiarities of the Quranic expression, while the latter does not affect the facts and objects of meaning, but rather it restricts its subject to the study of static patterns of grammar and its abstract typical forms, and it neglects the meanings of grammar in its functional actualizations, and in its particular concrete representations.

KEY WORDS: Arabic grammar, interpretation of the Holy Quran, formal Analysis, functional Analysis.

* Corresponding author : Tayeb DEBBA

Journal of Algerian Academy of the Arabic Language / © 2025 The Authors. Published by Algerian Academy of the Arabic Language, Algeria.

This is an open access article under the CC BY-NC (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en>).

ـ ثانياً: القسم التطبيقي (تابع)

2. الاستثمار النحو في كتب التفسير بين التحليل الصوري والتحليل الوظيفي

حينما نتعرّض للحديث عن علاقة علم النحو بعلم التفسير ينتابنا التساؤل عن حظ التحليل الوظيفي من الاستثمار النحو في كتب التفسير؛ هل اعتمد المفسرون، لا سيما في ظل الاستقطاب الذي حظيت به - في كتب النحو- مبادئ التحليل اللفظي القائم على الصورنة والتجريد؟ وهل احتفوا بالمعاني، في توجيهاتهم النحوية، وبما يمكن أن تحمله التراكيب من وجوه وتلوينات، أم كانوا يكتفون بتحليل الآيات وإعراب ألفاظها بردّها إلى أحكام النحو وأبوابه؟ وإلى أي مدى يمكن للتحليل الوظيفي أن يكون مفيداً في تفسير نصوص القرآن الكريم؟

وفي سياق محاولتنا الإجابة عن الأسئلة السابقة لنا أن نقول، ابتداءً، إن التوجيه النحو الوظيفي يبدو أصلح للكشف عن دلالات النصوص القرآنية وأنسب لبيانها؛ ذلك أنه يحفل بالأغراض التواصيلية التي من أجلها قامت اللغات وأنشئت الخطابات، وأنه لا يتبع أصناف الصور اللفظية وتغييراتها إلا من حيث هي خادمة للوظائف. أما التحليل النحو الصوري فيتصدر عن صناعة عقلية يستهدف الدارسون، من خلالها، الوقوف على نماذج اللغة المجردة، وأصولها الكلية، كما يستهدفون دراسة الأبنية المطردة لظواهر النحو من حيث هي تفكير نحو خالص وبنى عقلية مجردة؛ ودراسةٌ نحوية بهذه المقاييس لا يمكن أن تتحقق الفائدة المرجوة منها في تفسير النصوص مطلقاً بل نصوص القرآن الكريم. وحينما نطالع كتب التفسير نجد أن استثمارها لقضايا النحو والإعراب لا يخلو من أن يجري بإحدى هاتين المنهجيتين: منهاجية التحليل الصوري (اللفظي)، أو منهاجية التحليل الوظيفي. ولأن كتب التفسير لم تأل جهداً في الاستمداد من كتب النحو، وفي الرجوع إليها فقد جاء الاستثمار النحو لنصوص القرآن الكريم، في أكثرها، متأثراً بتوجهات منهاجهم اللفظي مصطفغاً بصبغته الصورية المجردة، لا سيما أنَّ بعض كتب التفسير في مرحلته الأولى كان مؤلفوها من خُلُص النحو، مثل "معاني القرآن" للفراء، و"معاني القرآن" للأخفش، و"معاني القرآن وإعرابه" للزجاج (رفيدة، 1990، ص. 112-140)¹؛ ويرجع ذلك إلى هيمنة نظرية العامل على الدراسات النحوية سواء منها ما تمت الاستعانة به في كتب التفسير أو ما كان خالصاً للنحو وقضاياها. أما كتب التفسير المراعية للتحليل الوظيفي فهي قليلة نكاد نعدّها عدداً، وسنأتي على ذكر أبرزها والاستشهاد بنصوصه في الفقرات المaulية.

ومن يطّلع على كتب التفسير يجد أن ما جناه التحليل الصوري على كثيرٍ منها توجيهُ استثماراتها النحوية إلى الاحتفاء بمنظور لفظي يتقيّد بحدود الصناعة، ويكتفي بردّ الألفاظ والتركيب إلى أصولٍ ونماذجٍ قارة غير آbie بما يمكن أن تؤديه من وجوهٍ معنويةٍ مختلفة، وخصوصياتٍ تعبيرية. وقد جرَّ هذا التوجيه بعضَ كتب التفسير إلى اعتماد التأويل في إعراب

الآيات بكيفية تعسفية مقحمة؛ ومن تعسفات المفسرين من أصحاب "معاني القرآن" أو "إعراب القرآن"، أتّهم حينما يصادفون تراكيب قرآنية تخالف، في ظاهر لفظها، قاعدة من قواعد النحو يحرصون على تأويلها بما يجعلها تبدو مراعيةً لما وضعوه من قواعد وأقيسة ولو كان في تأويلهم - أحياناً - ما يجرّ إلى مخالفة قراءة من القراءات المتواترة، أو ردّها؛ ومن الأمثلة في ذلك قول الفراء في تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ﴾ [النِّسَاءٌ: ١]: "فَنَصَبَ الْأَرْحَامَ؛ يرید واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها. قال: حدثنا الفراء قال: حدثني شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض الأرحام، قال: هو كقولهم: بالله والرحم، وفيه قبح؛ لأنّ العرب لا تردّ مخوضاً على مخوض وقد كُيّ عنه" (الفراء، معاني القرآن، ج 1، ص 195)، أي لا تردّ مخوضاً على ضمير، فالفراء هنا يردّ قراءة حمزة (بخفض الأرحام)، وهي قراءة متواترة، لأنّها خالفت قاعدة من قواعد النحو، وقد وافقه الأخفش في توجيهه النحوي لهذا وإن اكتفى بجعل قراءة حمزة وجهها مرجوحاً ولم يرده مثلاً فعل الفراء؛ إذ يقول: "قال الله تعالى: (وَالْأَرْحَامُ منصوبةً، أي اتّقوا الأرحامَ، وقال بعضهم (وَالْأَرْحَامُ) جرّ، والأول أحسن لأنك لا تُجري الظاهر المجرور على المضمر المجرور" (الأخفش، معاني القرآن، 2003، ص 361-362).

ولإيراد أمثلة عن التحليل النحوى الصورى القائم على النظر اللغوى نختار عينةً من التوجيهات النحوية في كتب التفاسير المسمة بمعاني القرآن؛ من هذه التفاسير تفسير "معاني القرآن وإعرابه" الذى على الرغم من أن مؤلفه، وهو أبو إسحاق الزجاج، صرّح فيه أنه يتعرّض للإعراب من أجل خدمة المعنى وتبينه (الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، 1988، ج 1، ص 185)، إلا أن تناوله لقضايا النحو والإعراب ظل متمسّكاً بمقتضيات التحليل اللغوي، بل قد يستهويه النظر النحوى في صور الألفاظ وفيما تقتضيه من أحكام وقواعد فيمضي في تحليلها بما يزيد عن حاجة التفسير؛ يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿صَرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]: "صفة لقوله عزّ وجلّ: (الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ)، ولكلّ في (علمهم) ضمّ الياء وكسرها تقول: (الذين أنعمت عليهم وعلمهم)، وعلى هاتين اللغتين معظم القراء، ويجوز (علمهم) بالواو، والأصل في هذه - الهاء في قوله: ضربتهو يا فتى- ومررت بهو يا فتى - أن يتكلّم بها في الوصل بواو، فإذا وقفت قلت: ضربته ومررت به. وزعم سيبويه أن الواو زيدت على الهاء في المذكّر كما زيدت الألف في المؤنث في قوله: ضربتها ومررت بها، ليستوي المذكر والمؤنث في باب الزيادة. والقول في هذه الياء عند أصحاب سيبويه والخليل أنها إنما زيدت لخفاء الهاء، وذلك أن الهاء تخرج من أقصى الحلق، والواو بعد الهاء أخرجتها من الخفاء إلى الإبانة" (الزجاج، 1988، ج 1، ص 50). ويمضي الزجاج على هذا المنوال يستعرض الآراء والوجوه ويرجح فيما بينها لصفحات ثلاث، وكلّها في كسر هاء الضمير أو ضمّها.

ومع ذلك لا يعدم تفسير الزجاج التعرض لبعض التخريجات النحوية الوظيفية المراعية للمعنى القرآني ولبعض خواصه التركيبية المتصلة بالأساليب غير أنها قليلة؛ من ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْفَقُواٰ كُلُّاً وَأُوْ كَرْهَاهُ﴾ [التوبة: 53]: "إِنْ شَئْتُ كُرْهَاهَا بِالضَّمِّ، هَذَا لَفْظُ أَمْرٍ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ. وَالْمَعْنَى أَنْفَقُوا طَائِعِينَ أَوْ مَكْرُهِينَ لَنْ يُنْقَبِّلَ مِنْكُمْ". ومثل هذا من الشعر قول كثير:

أَسَيَّئَ إِنَا أَوْ أَحْسِنَيَ لَا مَلُومَةً لَدِينَا وَمَقْلِيَّةً إِنْ تَقْلَّ

فإن قال قائل كيف كان الخبر في معنى الأمر قلنا هو كقولك: غفر الله لزيد، ورحم الله زيدا، فمعناه: اللهم ارحم زيدا" (الزجاج، معاني القرآن، 1988، ج 2، ص 453). وشأن الرّجاج هنا شأن غيره ممّن ألفوا في "معاني القرآن" و"إعراب القرآن"، أولئك الذين بلغ اهتمامهم بال نحو واللغة أن طفت مسائلهم في تفاسيرهم حتى عدّها كثير من الدارسين - قدامى ومحديثين - بحوثا نحوية لغوية خالصة، ونفوا أن تكون لها صلة بعلم التفسير (رفيدة، 1990، ص 149)؛ وليس من عجبٍ في أن تكون هذه التفاسير بهذا التوسيع الخاص ومؤلفوها هم أئمة نحو الذين تعود إليهم قواعده، ولكن العجب في أنها لم تجعل غرضها في الوقوف على وجوه المعاني في الألفاظ والأساليب وقد كان في دخول النحاة غمار علم التفسير - وهو من العلوم اللغوية التطبيقية المحتفية بدراسة وظائف الكلام ضمن سياقاته الاستعمالية وأغراضه الذاتية كعلم الأصول وعلم البلاغة² - ما يحملهم على أن يلتفتوا إلى دراسة المعاني الوظيفية في تفسير نصوص القرآن الكريم، لكنهم لم يفعلوا، وظلوا متمسّكين بنظرية العامل، وقد أقاموا على معالجة مسائل النحو والإعراب في التفسير على هدمها مفتونين بصناعتها وبما تقتضيه من أقيسة وعلل، غير محظيين بمعطيات استثمار النحو في أبعاده الوظيفية، إلا ما كان من إشارات خاطفة، وومضات عابرة.

ومن المفسرين المتبين للتحليل الصوري في استثمارتهم النحوية - إلى جانب المفسرين النحاة - طائفةٌ من المفسرين الذين وقفوا عند حدود التوسيمات الشكلية لأبواب النحو ونمادجه، واكتفوا منها بما تقتضيه أنساق التعليم واصطلاحاته؛ وقد سبقت الإشارة إلى بعض تفاسيرهم في آخر المبحث السابق (الدبّة، 2025، ج 1، ص 25).

والواقع أن بداية التحول إلى مراعاة المعنى في الإعراب إنما يعود تاريخها إلى بداية تعاطي بعض الدارسين القدامى مع نظرية النظم، تلك النظرية التي يعرض فيها الجرجاني على الاكتفاء بصناعة النحو، ويدعو إلى ضرورة الاحتفاء بمعانيه. التفت بعض المفسرين إلى ما تعرضه هذه النظرية من طروحات، واستطاعوا أن يقدّموا، باستمارها، أسلوباً جديداً في التعامل مع كتاب الله؛ ومن سمات هذا الأسلوب أنه يستثمر النحو في التفسير بمنظور يربط النحو بالمعاني،

ويتجاوز معطيات التحليل الشكلية في نظرية العامل. وينطلق في تعامله مع نصوص القرآن بوصفها خطابات حقيقة وتفاعلات تواصلية، ويسس قراءته النحوية لتراثها وأساليبها على ما يستجيب لحاجة التفسير إلى بيان وجوه المعاني في ملابساتها المقامية، وفي تلويناتها التعبيرية المختلفة.

ويأتي في مقدمة هؤلاء المفسرين جار الله الزمخشري الذي يُعدّ تفسيره (الكساف) من أحسن النصوص التي سعت في تطبيق نظرية الجرجاني، وقد كان بذلك الرائد في هذا اللون من استثمار النحو في كتب التفسير، أو لنقل في هذا المشروع العلمي الكبير والمميز الذي منح للنحو وللإعراب، بصورة خاصة، وظيفةً بيانية حقيقة بالدرس والمعالجة. لقد سلك الزمخشري، في التأسيس لهذا المشروع، مسلك التحري عن دقائق المعاني النحوية كلّما وجد إلى ذلك سبيلاً في ثنايا تفسيره لآيات كتاب الله، وكان حريصاً على مجانية الإعرابات التعسفية والتخريجات النحوية المُقحمة، تلك التي نعهدتها لدى المفسرين الذين يبدو من تحليلاتهم النحوية أنهم آثروا أن يُخضعوا نصوص القرآن للقاعدة ولا يُخضعوا القاعدة لنصوص القرآن. وقد بلغ من حرصه على مراعاة المعنى أنه قد يهدّر، في سبيله، قاعدةً من قواعد النحوة مثلما فعل في تفسير "قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَّا قُتُلُوا أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِلِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ﴾" [غافر: 10] إذ علق الظرف (إذ) بالمقت الأول، وهو مصدر مفصول من معموله ولا يصح عمله مع الفصل - على رأي النحويين - [...] فهو قد أهدر حكماً نحويًا في سبيل المعنى وتوجيهه" (رفيدة، 1990، ص. 710)، وللزمخشري في (الكساف) العديد من التوجيهات النحوية التي ينتصر فيها للمعنى في مقابل إهادار حكم نحوي (الزمخشري، الكساف، 1407هـ، ج 1، ص. 170، ص. 335-336).

وبعد الزمخشري يأتي لفيف من المفسرين نهجوا نهجه، ووعوا رسالته في هذا الباب؛ نذكر منهم الرازي في (مفاتيح الغيب)، وأبا حيان الأندلسي في (البحر المحيط)، والسمين الحلبي في (الدر المصنون)، وابن القيم في (التفسير القيم)، ونذكر إلى جانبهم من المحدثين الطاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير)، وعائشة بنت الشاطئ في (التفسير البياني في القرآن الكريم)، وفاضل بن صالح السامرائي في (على طريق التفسير البياني).

لقد أدرك هؤلاء المفسرون مدى الأهمية في تسخير النحو لخدمة المعنى، ووعوا أن فاعلية الدرس النحووي وأثره إنما يكمنان في الخروج به، في كتب التفسير، من دائرة الصناعة النحوية إلى دائرة أوسع وأجدى، وذلك حينما يجري استثماره، في تفسير الآيات، استثماراً وظيفياً من شأنه أن يكشف عن معانٍ لها الخبيثة، وأن يبرز ما تحتمله من الوجوه المختلفة، وما تتضمنه من الأسرار واللطائف.

وإن مما يُميّز استثمار النحو في كتب هؤلاء المفسرين أنهم يجتهدون - في تعاملهم مع نصوص القرآن الكريم - في الإشارة إلى تخريجات دلالية لإعراباتهم لا نعهد لها لدى غيرهم من المفسرين ولا من النحاة. واللافت في هذه التخريجات أنها تقوم على الاحتفال بالتحليل الوظيفي لتركيب القرآن الكريم، وتنطلق من مواقف جادة تراعي المعنى وتردّ له اعتباره، لا سيما حينما يتعلق الأمر بالتوجهات النحوية لمعنى الكلية في الأساليب كالتقديم والتأخير، والحذف والذكر، والتعريف والتنكير، والإظهار والإضمار، وغيرها مما يثمر تبايناً وتعدّداً في وجود الألفاظ وفروق المعانى.

وللزّمخشري كلام نفيس يفتح فيه للنحو - في العلوم الإسلامية كالتفسير والفقه وأصوله - أفقاً يتجاوز به حدود الصناعة اللغظية التي يقف عند حدودها النحاة؛ وذلك في معرض رده على من يهونون من شأن علم العربية بأنهم أحوج إليها وإن انكروا فضلها حيث يقول: "فإن صَحَّ ذَلِكَ [أي إن صَحَّ كلامَهُمْ في الانتقادِ منْ قَدْرِ الْعَرَبِيَّةِ] فَمَا بِهِمْ لَا يَطْلُقُونَ الْلُّغَةَ رَأْسًا وَالْإِعْرَابَ، وَلَا يَقْطَعُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُمَا، فَيَطْمِسُوا مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ آثَارَهُمَا، وَيَنْفَضُّوا مِنْ أَصْوَلِ الْفَقَهِ غَبَارَهُمَا، وَلَا يَتَكَلَّمُوا فِي الْإِسْتِثْنَاءِ إِنَّهُ نَحُوا، وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَعْرَفَ وَالْمُنْكَرِ فَإِنَّهُ نَحُوا، وَفِي الْتَّعْرِيفَيْنِ: تَعْرِيفِ الْجِنْسِ، وَتَعْرِيفِ الْعَهْدِ، فَإِنَّهُمَا نَحُوا، وَفِي الْحُرُوفِ كَالْوَاءِ، وَالْفَاءِ، وَثُمَّ، وَلَامُ الْمِلْكِ، وَمِنْ التَّبَعِيْضِ وَنَظَائِرِهَا، وَفِي الْحَذْفِ وَالْإِضْمَارِ، وَفِي أَبْوَابِ الْإِخْتَصَارِ، وَالْتَّكَرَارِ، وَفِي الْتَّطْلِيقِ بِالْمَصْدِرِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ، وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ، وَإِنْ، وَإِذَا، وَمَتِّي، وَكَلَّمَا، وَأَشْبَاهُمَا مَا يَطْلُو ذَكْرُهُ فَإِنْ ذَلِكَ كَلَّهُ مِنَ النَّحُوا" (الزمخشري، المفصل، 1993، ص. 18-19).

إن الذي يدعو إلى النظر والتأمل في نص الزمخشري السابق أنه لم يُبيّن فيه فضل النحو من جهة ما يفرضه علمه من الصناعة، وإنما يبيّنه من جهة آثاره في خدمة المعانى وفي توجّهها، لا سيما فيما يتقابلاً منها وما يتباين؛ كالتعريف والتنكير، والحذف والإضمار، والاختصار والتكرار، ومعانى الحروف المشابهة ووظائفها، وغيرها.

ولابن القيم كلام دقيق يتعرض فيه لأهمية مراعاة معانى القرآن عند إعراب آياته، وعدم الاكتفاء بتخريجه على الوجه النحوى العام الذي يقتضيه التركيب حيث يقول: "وينبغي أن يُتَفَطَّنْ هُنَّا لِأَمْرٍ لَا بُدُّ مِنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحَمَّلَ كَلَامُ الله عز وجل ويفسّر بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ممّا، فإن هذا مقامٌ غلطٌ فيه أكثر المعربين للقرآن فإنّهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهمون من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ: ﴿وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ بالجر

أنه قسم ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به [...] بل للقرآن عرفٌ خاصٌ، ومعانٌ معهودة، لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه" (ابن القيم، بدائع الفوائد، ج. 3، ص. 27).

ومن أقوال المحدثين التي تناوطاً مع قولِي الزمخشري وابن القيم السابقين ما أورده عائشة بنت الشاطئ في دعوتها الصريحة إلى ضرورة الاحتکام - في قضایا التوجیه الإعرابي والأسرار البیانیة - إلى كتاب الله لا إلى صناعة النحو وما تقتضیه اجتہادات العلماء وتأویلاتهم حيث تقول: "کما نحتکم إلى الكتاب العربي المبین المحکم في التوجیه الإعرابي والأسرار البیانیة، نعرض عليه قواعد التحويین والبلاغین ولا نعرضه علیها، ولا نأخذ فيه بتأویل لعلماء السلف على صریح نصه وسیاقه لتسویة قواعد الصنعة النحویة وضوابط علوم البلاغة، إذ القرآن هو النزوة العلیا في نقاء أصلته وإعجاز بیانه" (بنت الشاطئ، 1990، ج. 1، ص. 11).

ويمکننا الإشارة هنا إلى أن المفسرين، لا سيما النحاة منهم، قد غفلوا عن أن الآیات القرآنية التي خالفت تراکیمها معهود الكلام العربي وما وضع لضبطه من قواعد لا یقتصر في درسها على النظر فيها من جهة موافقتها أو مخالفتها لقواعد النحو، أو من جهة كونها موافقة للغة مشهورة أو لغة شاذة، أو غيرها من تقویمات النحو وتصویباتهم، وإنما هي أحوج إلى أن یُنظر فيما أرید لها أن تعبّر عنه من نکات بلاغية وأسالیب بیانیة خاصةٍ جيء بها لتؤدي معنی دقیقاً ما كان له أن يحصل بغيرها؛ يكون فيه تخصیص لعموم، أو تعمیم لخصوص، أو تقیید لمطلق، أو تنکیر لمعرفة، أو تعريف لنکرة، أو استعمال للخبر في معنی الأمر، أو استعمال للأمر في معنی الشرط، أو قصر، أو توکید، أو حذف، أو غيرها من المعانی التي هي أولى بأن یُبحث فيها خلال النظر في تلك التراکیب، وفي أسالیبها.

ومن أجل القراءة التطبيقية لمعطيات المقارنة والتّمییز بين الفریقین، فریق المفسرين المعتمدین مبادئ التحلیل الصوري، وفریق المفسرين المعتمدین مبادئ التحلیل الوظیفی، ارتأینا أن نأتی بآیات من القرآن الکریم، ننظر في تفسیرها لدى عینة من المفسرين في الفریق الأول، ثم لدى عینة من المفسرين في الفریق الثاني:

أ. قال تعالى: ﴿الَّمْ ① ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَبَّ لَهُ فِيهِ مُهَدَّىٰ لِلْمُتَّقِينَ ②﴾ [البقرة: 1 - 2]

حينما نتبع تفسیر هاتین الآیتین في نصوص کتب التفسیر التي تؤثّر أن تستلهم تحلیلها الإعرابي من أحکام النحو على طریقة التحلیل الصوري لنظریة العامل مکتفیةً به غير محتفیة بالمعانی فسنجد أن أصحابها لا يزیدون على أن يستعرضوا وجوه الإعراب التي تتحمّلها العبارة في الآیتین:

- قال الفراء في إعراب الآيتين السابقتين: "وأما قوله تعالى: (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) فإنه رفعٌ من وجهين، ونصبٌ من وجهين؛ إذا أردت بـ: (الكتاب) أن يكون نعتاً لـ (ذلك) كان المهدى في موضع رفعٍ لأنَّه خبرٌ لـ (ذلك) لأنك قلت: ذلك هدى لا شك فيه. وإن جعلت (لَا رَيْبَ فِيهِ) خبره رفعت أيضاً (هُدًى) تجعله تابعاً لموضع: (لَا رَيْبَ فِيهِ) [...]. فأما النصب في أحد الوجهين فإن تجعل (الكتاب) خبراً لـ (ذلك) فتنصب (هُدًى) نكرة اتصلت بمعرفة قد تمَّ خبرها فنصبته؛ لأنَّ النكرة لا تكون دليلاً على معرفة. وإن شئت نصبتَ (هُدًى) على القطع من الهاء التي في (فيه)؛ لأنك قلت: لا شك فيه هادياً" (الفراء، معاني القرآن، ج. 1، ص. 22-23).

- وقال الشوكاني في إعرابهما: "واسم الإشارة مبتدأ، و(الكتاب) صفتُه، والخبر (لَا رَيْبَ فِيهِ)، ومن جوز الابتداء بـ (الم) جعل (ذلك) مبتدأ ثانياً، وخبره (الكتاب)، أو هو صفتُه، والخبر (لَا رَيْبَ فِيهِ)، والجملة خبر المبتدأ. ويجوز أن يكون المبتدأ مقدراً، وخبره (الم) وما بعده، والرَّيْبُ مُصْدِرٌ" (الشوكاني، فتح القدير، 1994، ج. 1، ص. 108).

- وجاء في إعرابهما فيما أورده أبو البقاء العكبي في تفسيره: "وَقَيْلٌ (ذلك) هُنَّا بِمَعْنَى هَذَا، وَمَوْضِعُهُ رَفْعٌ، إِمَّا عَلَى أَنَّهُ خَبْرٌ (الم)، و(الكتاب) عَطْفٌ بِيَانٍ، و(لَا رَيْبٌ) فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ، أَيْ هَذَا الْكِتَابُ حَقًا أَوْ غَيْرَ ذِي شَكٍ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ (ذلك) مبتدأً و(الكتاب) خبره، و(لَا رَيْبٌ) حَالٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (الكتاب) عَطْفٌ بِيَانٍ و(لَا رَيْبٌ فِيهِ) الْخَبْرُ" (العكبي، التبيان، 1976، ج. 1، ص. 15).

نلاحظ في التفاسير السابقة أنها تعرّضت للإعراب لكنها تناولته بشكل نحوي خالص، ولم تستثمره في الكشف عن المعنى وفي بيان وجوهه كما تفعل التفاسير المراعية للإعراب في منحاه الوظيفي؛ وهو ما سنقف عليه في النصوص الآتية:

- قال الزمخشري في إعراب وجه من الوجوه التي يحتملها قوله تعالى: (أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ): "أَنْ يَكُونَ (الم) مبتدأ، و(ذلك) مبتدأ ثانياً، و(الكتاب) خبره، والجملة خبر المبتدأ الأوّل. ومعنى: أنَّ ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل، لأنَّ ما عداه من الكتب في مقابله ناقص، وأنَّه الذي يستأهل أن يسمى كتاباً، كما تقول: هو الرجل، أَيْ الكامل في الرجولية" (الزمخشري، الكشاف، 1407هـ، ج. 1، ص. 33).

فاللافت في إعراب الزمخشري من نصه السابق أنه لم يكتف بمجرد الإعراب، بل أعقبه بما يمكن أن يؤديه من المعنى، وقد كان مؤدّاه هنا التعرُّض لوظيفة الـ الكمالية في إعراب لفظة (الكتاب). واستثمار الإعراب على هذا الوجه هو المطلوب من الاستعانة بالنحو في تفسير كلام الله.

- وقال الطاهر ابن عاشور في تفسير الجملة ذاتها مستثمرا الإعراب في خدمة المعنى: "ويجوز أن يكون (الكتاب) خبراً عن اسم الإشارة ويكون التعريف تعريف الجنس فتفيد الجملة قصر حقيقة الكتاب على القرآن بسبب تعريف الجزءين، فهو إذن قصر ادعائي، ومعناه ذلك هو الكتاب الجامع لصفات الكمال في جنس الكتب بناءً على أن غيره من الكتب إذا نسبت إليه كانت كالمفقود منها وصف الكتاب لعدم استكمالها جميع كمالات الكتب، وهذا التعريف قد يعبر عنه النحوة في تعداد معاني لام التعريف بمعنى الدلالة على الكمال" (ابن عاشور، التحرير، 1984، ج. 1، ص. 221).

ب. قال تعالى: ﴿لَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: 12]

- قال السمين الحلبي في تفسير هذه الآية: منها إلى معنى التوكيد المتوصّل إليه بجملة من من الأدوات: "وجيء في هذه الجملة بضروريٍّ من التأكيد، منها: الاستفناح والتنبيه [يعني بـ "الـاـ"], والتأكيد بإـاـ، وبالإتيان بالتأكيد أو الفصل بالضمير، وبالتعريف في الخبر مبالغـة في الرـدـ عليهم فيما اـدعـوه من قولـهم: إنـما نـحنـ مـصـلـحـونـ، لأنـهمـ أـخـرـجـوـاـ الجوـابـ جـمـلـةـ اـسـمـيـةـ مـؤـكـدـةـ بـإـنـماـ، ليـدـلـلـواـ بـذـلـكـ عـلـىـ ثـبـوتـ الـوـصـفـ لـهـمـ، فـرـدـ اللـهـ عـلـمـهـ بـأـبـلـغـ وـأـكـدـ مـاـ اـدـعـوهـ" (السمين الحلبي، الدر المصنون، ص. 139).

- وقال أبو حيان الأندلسي معتبراً بذات المعنى الوظيفي في تفسير هذه الآية: "ولما كانوا قد قابلوا النبي عن الإفساد بدعوى الإصلاح الكاذبة أكذبـهمـ اللهـ بـقولـهـ: (لـاـ إـنـهـمـ هـمـ الـمـفـسـدـونـ)، فـأـثـبـتـ لـهـمـ ضـدـ ماـ اـدـعـوهـ مـقـابـلـاـ لـهـمـ ذـلـكـ في جـمـلـةـ اـسـمـيـةـ مـؤـكـدـةـ بـأـنـوـاعـ منـ التـأـكـيدـ منهاـ: التـصـدـيرـ بـإـاـ، وـبـالـمـحـيـءـ بـهـمـ، وـبـالـمـحـيـءـ بـالـأـلـفـ وـالـلـامـ الـتـيـ تـفـيدـ الـحـصـرـ عـنـ بـعـضـهـمـ" (الزركيـيـ، الـبـحـرـ الـمـحيـطـ، جـ. 11ـ، صـ. 108ـ).

ج. قال تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 71]

- قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: (كثيرٌ منهم) من الآية السابقة: "(كثيرٌ منهم) بدل من الضمير، أو فاعل، والواو علامة الجمع كقولهم أكلوني البراغيث، أو خبر مبتدأ محذوف أي العمى والصم كثيرٌ منهم، وقيل مبتدأ والجملة قبله خبره، وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع" (البيضاوي، أنوار التنزيل، 2001، ج. 1، ص. 281).

- وقال الشوكاني: "وارتفاع (كثير على البدل) من الضمير في الفعلين. قال الأخفش: كما تقول: رأيت قومك ثلاثة، وإن شئت كان على إضمار مبتدأ، أي العمى والصم كثيرٌ منهم، ويجوز أن يكون كثيرٌ مرتفعاً على الفاعلية على لغة من قال: أكلوني البراغيث" (الشوكاني، فتح القدير، 1994، ج. 2، ص. 90).

- بينما يقول الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى (كثيرون منهم) من الآية السابقة: "وقوله (كثيرون منهم) بدل من الضمير في قوله: (ثم عمّوا وصمّوا)، قُصد منه تخصيص أهل الفضل والصلاح منهم في كل عصر بأنهم براء مما كان عليه دهماءهم صدعا بالحق وثناء على الفضل. وإن قد كان مرجع الضميرين الآخرين في قوله (ثم عمّوا وصمّوا) هو عين مرجع الضميرين الأولين في قوله (فعمّوا وصمّوا) كان الإبدال من الضميرين الآخرين المفيد تخصيصا من عمومهما، مفيدا تخصيصا من عموم الضميرين اللذين قبلهما بحكم المساواة بين الضمائر، إذ قد اعتبرت ضمائر أمة واحدة، فإن مرجع تلك الضمائر هو قوله (بني إسرائيل). ومن الضروري ألا تخلو أمة ضالة في كل جيل من وجود صالحين فيها" (ابن عاشور، 1984، ج. 6، ص. 279).

واضح من قراءتنا للنصوص التفسيرية السابقة مدى اختلافها البين في كيفية الاستثمار النحوى، وفي نوع الغرض المتوجى من الإعراب؛ فإذا بدا تفسيرا البيضاوى والشوكانى مراعيًّين التوجيه النحوى المجرد الذى لا يتجاوز حدود الإعراب فى شروطه اللغوية العامة، حيث تُطلب مراعاة قواعد النحو بوصفها غاية فى حد ذاتها، فإن تفسير ابن عاشور ينطلق من النظر فى وجوه الإعراب المختلفة، ثم لا يقف عندها، بل يختار منها أقربها إلى خدمة وجه المعنى البارز فى نص الآية المراد تفسيرها، وغرضه من وراء ذلك استثمار الإعراب فى الكشف عن مختلف الوجوه الدلالية والتعبيرية الممكنة.

د. قال تعالى: ﴿فَلْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [المُلْك: 29]

- يقول الزمخشري في تفسير الآية السابقة: "إإن قلت لِمَ أَخَرَ مفعول آمنا وقدم مفعول توكلنا؟ قلت: لوقوع آمنا تعريضاً بالكافرين حين ورد عَقِيب ذكرهم، كأنه قيل: آمنا ولم نكفر كما كفربم، ثم قال: وعليه توكلنا خصوصاً، لم نتكل على ما أنتم متکلون عليه من رجالكم وأموالكم" ، وجاء في تفسيرها لدى الرازي قوله: "والمعنى أنه الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فيعلم أنه لا يقبل دعاءكم وأنتم أهل الكفر والعناد في حقنا، مع أننا آمنا به ولم نكفر به كما كفربم، ثم قال: (وعليه توكلنا) لا على غيره كما فعلتم أنتم حيث توكلتم على رجالكم وأموالكم، وقرئ (فَسْتَعْلَمُونَ) على المخاطبة، وقرئ بالياء ليكون على وفق قوله: فمن يجير الكافرين" (الرازي، مفاتيح الغيب، د.ت، ج. 30، ص. 76).

- ويقول الطاهر بن عاشور: "وتقديم معمول (توكلنا) عليه لإفادة الاختصاص، أي توكلنا عليه دون غيره تعريضاً بمخالفة حال المشركين إذ توكلوا على أصنامهم وأشركوا في التوكل مع الله، أو نسوا التوكل على الله باشتغال فكرتهم بالتجه إلى الأصنام" (ابن عاشور، 1984، ج. 29، ص. 54). لسنا بحاجة إلى كثير كلام لنبيين مدى ما يحظى به التحليل النحوى في النصوص السابقة من استثمار وظيفي كان له أثر واضح في خدمة المعنى؛ فقد تمَّ فيها التعرض لوظيفة التقديم والتأخير ولأثرها في تخصيص المعنى.

بينما نجد كتاباً أخرى لا تراعي مثل هذا التخريج الوظيفي، بل إن منها ما لا يلتفت إلى النحو البتة؛ نجد ذلك، مثلاً، في تفسير النسفي الذي يقول في تفسير الآية السابقة: "(قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ) أَيُّ الَّذِي أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ الرَّحْمَنُ (أَءَامَنَّ بِهِ) صدقنا به ولم نكفر به كما كفرتم (وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا) فوضنا إليه أمورنا" (النسفي، مدارك التنزيل، د.ت، ج. 4، ص. 1246)، وفي تفسير ابن كثير حيث يقول: "ثم قال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا (أي: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم، وعليه توكلنا في جميع أمورنا، كما قال: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هُود: 123]" (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1999، ج. 8، ص. 182-183)، وفي تفسير الطبرى: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد: ربنا (الرحمن آمنا به) يقول: صدقنا به، (وعليه توكلنا) يقول: وعليه اعتمدنا في أمورنا، وبه وثقنا فيها)" (الطبرى، جامع البيان، 2000، ج. 23، ص. 519). هـ. قال تعالى: ﴿وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ (المائدة: 72)

- جاء في تفسير "الكشاف": "و(من) في قوله (ليمسن الذين كفروا منهم) للبيان كالتى في قوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) فإن قلت فهلاً قيل: ليمسنكم منا عذاب أليم، قلت: في إقامة الظاهر مقام المضرر فائدة، وهي تكريره الشهادة عليهم بالكفر في قوله (لقد كفر الذين قالوا)، وفي البيان فائدة أخرى، وهي الإعلام في تفسير الذين كفروا منهم أنهم بمكان من الكفر؛ والممعن: ليمسن الذين كفروا من النصارى خاصة (عذاب أليم) أي نوع شديد الألم من العذاب كما تقول أعطني عشرين من الثياب تزيد من الثياب خاصة، لا من غيرها من الأجناس التي يجوز أن يتناولها عشرون. ويجوز أن تكون للتبعيض على معنى ليمسن الذين بقوا على الكفر منهم، لأن كثيراً منهم تابوا من "النصرانية" (الزمخشري، الكشاف، 1407هـ، ج. 1، ص. 664)، ولأبي حيان الأندلسي تفسير يقترب كثيراً من تفسير الزمخشري يبدو أنه واطأه فيه (الزركشى، البحر المحيط، ج. 1، ص. 544).

لا يخفى على الناظر في نص الزمخشري السابق، وفي نصوص من نحا منحاه ممّن يحتفون بالمعانى بعد الإعراب، مدى ما تعرفه من توجيه نحوي متميز تبدو به حافلةً بتوجهات الإعراب وبالإفادة من قيمه النحوية في سبيل تحقيق المزيد من الفهم والبيان لمعانى الآيات. وهو ما يصبُّ في استثمار مبادئ التحليل الوظيفي استثماراً جديراً بإعادة النظر والاعتبار. بينما نجد من كتب التفسير ما لا يحفل بمثل هذا المعانى، ويكتفى بإيراد وجوه الإعراب إيراداً مقتضباً متمحضاً للتوجهات النحو في صورها النموذجية؛ وفيما يلي نصوص نموذجية من هذه التفاسير في تفسير الآية السابقة:

- قال السمرقندی (ت375هـ): "(وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ) يعني إن لم يتوبوا ولم يرجعوا عن مقالتهم (لَيَمْسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ) فهذه لام القسم، فكانه أقسم بأنه ليصيّبهم (عَذَابٌ أَلِيمٌ) يعني إن أقاموا على كفرهم" (السمرقندی، بحر العلوم، 1993، ج. 1، ص. 451)، وقال الشوکانی: "(لَيَمْسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) جواب قسم محدود سد مسد جواب الشرط و"من" في (منهم) بيانية تبعيّضية" (الشوکانی، فتح القدیر، 1994، ج. 2، ص. 91).

على أن من هؤلاء المفسرين المُعرضين عن التحليل الوظيفي من قد يحمله تأمله في بعض السياقات والأساليب على استثمار النحو والإعراب في خدمة المعنى؛ فنجد أنه يتعرّض، ابتداءً، لإعراب الآية، كأنه يقصد إلى استعراضه في ذاته.. غير أنه مع ذلك لا يعدّ، أحياناً، أن يتوجّه إلى مراعاة المعنى في بعض تحريراته الإعرابية، ولكن ضمن إشارة مقتضبةٍ خاطفة؛ ومن أمثلة هذه الإشارات:

- قول البيضاوی (ت. 685هـ) في تفسير (لَيَمْسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ): "أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر، أو ليمسن الذين كفروا من النصارى، وضعه موضع ليمسنهم تكريراً للشهادة على كفرهم، وتنبيهاً على أن العذاب على من دام على الكفر ولم ينقطع عنه" (البيضاوی، أنوار التنزيل، ج. 1، ص. 280)؛ فقد رأى أن وضع (لَيَمْسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ) موضع (ليمسنهم) في التركيب النحوی للجملة فيه معنى التكثير.

- وقول الجلالين [جلال الدين المحلي (ت864هـ)، وجلال الدين السيوطي (ت. 911هـ)] في تفسيرهما لقوله تعالى: (أَلَمْ ذلِكَ الْكِتَابُ أَيْ هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي يَقُرُّهُ مُحَمَّدٌ (لَا رَبَّ) لَا شَكَ (فِيهِ) أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَجَمْلَةُ النَّفِيِّ خَبْرٌ مُبِتَدِئٌ (ذلك)، والإشارة به للتعظيم، (هُدًى) خبر ثانٍ أَيْ هَادِ (لِلْمُتَّقِينَ) الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقاءهم بذلك النار" (المحلی والسيوطی، تفسیر الجلالین، د.ت)؛ فقد استثمر الجلالان هنا اسم الإشارة في (ذلك الكتاب) لبيان معنى التعظيم، وعما لا المصدّر (هُدًى) معاملة اسم الفاعل (هَادِ) لبيان أنّ هذا الكتاب وظيفته هداية المؤمنين.

أما في العصر الحديث فقد لقي مشروع الاستثمار الوظيفي للنحو في تفسير القرآن الكريم حفاوة كبيرة وعرف امتداداً واضح المعالم على يد مجموعة من اللغويين المحدثين الذين أبوا إلا أن يكون لبحوثهم اللغوية حضور في علم التفسير، ولم يقف الأمر عند حدود الامتداد والتقليل بل تجاوزه إلى المساهمة في تطوير هذا المشروع في ضوء ما أصبح يسمى بالتفسير البياني³ للقرآن الكريم (السامرائي، 2002، ص.7)، أو المنهج البياني في التفسير. وإن كانت ريادة هذا المنهج قد ظهرت على يد الشيخ أمين الخولي في كتابه (مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب)، فقد عرف تطوره وتمت صياغة معالمه على يد بعض تلاميذه من اشتغلوا بقضايا التفسير البياني للقرآن الكريم كعائشة

بنت الشاطئ، وشكري محمد عياد، وكذا على يد لغوين آخرين أمثال الطاهر بن عاشور، وفاضل بن صالح السامرائي. وفيما يلي نستعرض أبرز المعالم والمعايير التي يستند إليها دعاة التفسير البياني للقرآن الكريم (بنت الشاطئ، 1990، ص. 15-19؛ السامرائي، 2002، ص. 7-14):

- الالتزام بالمنهج الاستقرائي الذي يدعو إلى التمسك بمقولة السلف الصالح: "القرآن يفسر بعضه بعضاً"، وهو ما يقتضي التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد في القرآن، فيجمع كل ما فيه منه، ويراجع جميع المواطن القرآنية التي ورد فيها أمثال التعبير المراد تبيينه.
- الانطلاق من حرمة الكلمات القرآنية، ومراعاة ما تحتمله من معانٍ دقيقة، وخصوصيات تعبيرية، وذلك بإدامة التأمل والتدبر، وهو ما يفتح على المفسر من أسرار بيانية، ويهديه إلى معانٍ جديدة.
- الانطلاق من أن كل لفظة في القرآن لا يؤدي معناها سواها مما قد يشهدها فاللفظ لا يقوم مقامه سواه، والحرف لا يؤدي معناه حرف آخر.
- الكشف عن شطط التأول، وبعد التكليف، واعتراض الملاحظ في كثير من كتب التفسير، وتحرير نصوص القرآن من العناصر الدخيلة والشوائب المحمدة على أصلاته البيانية.
- مراعاة السياق في تفسير النصوص بما يتجاوز النظر التحليلي المكتفي بالمعاني النحوية الجزئية للألفاظ، وبما يفضي إلى النظر في المعاني الكلية في الجمل والأساليب.
- التبحر في علوم العربية كالنحو والصرف، والقراءات، والمعجم، والمعرفة الواسعة بخفايا التعبير القرآني من ألزم الأمور للمفسر، وهي للمفسر البياني أكثر إلزاماً.
- النظر البياني في تفسير القرآن الكريم إن كان غاية للمفسر البياني فهو لدى غيره من دارسي القرآن الكريم قاعدة ضرورية لا تؤتي الدراسة ثمارها إلا بها؛ فالذين يعنون بدراسة القرآن من نواحٍ غير لغوية وبيانية، ويسعون إلى التماس مقاصد منه، لا يستطيعون أن يبلغوا من تلك المقاصد شيئاً دون أن يفقهوا أسلوبه الفريد، ويهتدوا إلى أسراره البيانية التي تعين على إدراك دلالاته.

ومن أمثلة اللفطات المعنوية الدقيقة في التفسير البياني للقرآن الكريم ما أوردته عائشة بنت الشاطئ في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّ﴾ [الضحى: 3]؛ فقد ردّت بعض ما ورد من تفسيرات في بيان سبب حذف ضمير الخطاب في "قلَّ" وجدتها بعيدة أو لا تتناسب السياق كالقول إنه اختصار لفظي، وقد ذهب إليه الزمخشري والأندلسي، وكقول الرازبي إنه للإطلاق أي أنه ما قلَّك ولا أحداً من أصحابك، ولا أحداً منمن أحبك إلى يوم القيمة، وكقول من قال إن حذف

الضمير هنا لاتفاق الفوائل، ولما انتهت من ردّها ومناقشتها لهذه التفاسير راحت تدلي بما ارتضته بياناً لحذف الضمير في هذه الآية لافتاً النظر إلى معنى خفي جميل، وكاشفة عن سرّ بياني جليل حيث تقول: "ويقى القول بأنّ الحذف لدلالة ما قبله على المذوف، وتقتضيه حساسية معنوية مرهفة باللغة الدقة في اللطف والإيناس، هي تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى في مقام الإيناس: ما قلّا، لما في القلى من الطرد والإبعاد وشدة البغض، أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك. بل لعلّ الحسّ اللغوي فيه يؤذن بالفارق على كره مع رجاء العودة واللقاء" (بنت الشاطئ، 1990، ج. 1، ص. 35). وما يلفت النظر في التفسير السابق أنه يتجاوز النظر في الألفاظ، وفي مقتضياتها الشكلية وفي دلالاتها النموذجية وقوانينها المطردة ليبحث عما تنتطوي عليه من خفايا المعاني وأسرار البيان ولطائف الإعجاز. وهذه غاية لا سبيل إلى بلوغها إلا بمراعاة خصوصيات التعبير القرآني، وتجاوز المنظور الصوري في الدراسة النحوية القائم على الاطراد والنماذج والتعتميم.

ومن أمثلة أسرار التعبير القرآني في تفسير السامرائي ما يورده من مقابلة بين الآيات المتشابهة للنظر فيما بينها من اختلاف عملاً بالمنهج الاستقرائي الداعي إلى تفسير القرآن بالقرآن؛ من ذلك بيانه لفارق بين الآيات المتشابهة التي يرد بعضها، في سياقات، بالتأكيد ويرد بعضها الآخر، في سياقات أخرى، بدونه، ومثال ذلك ما أورده في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ [النَّمْل: 44] حيث يقول: "فقد ورد على لسان آدم قوله: ﴿فَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأَعْرَاف: 23] من دون توكيد بـ(إن) وورد على لسان موسى عليه السلام ﴿رَبِّنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْلِي﴾ [القصص: 16]، وورد مثل ذلك على لسان ملكة سبا ﴿قَالَتْ رَبِّنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النَّمْل: 44] بالتأكيد بـ(إن) وذلك على مقدار ظلم النفس. فإن موسى قال ذلك بعد قتل القبطي حين وكزه فقضى عليه، والقتل معصية كبيرة، وهي أكبر من معصية آدم، وهي متعلقة بحق العباد فأكّد الظلم بـ(إن) فقال: (ربِّنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي). وأما ظلم ملكة سبا لنفسها فهو أكبر من ذلك كله فإنها كانت تعبد الشمس؛ قال تعالى: ﴿وَجَدَتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [النَّمْل: 24]، فأكّدت الظلم بـ(إن)، وتابت عن ذلك بالدخول في الإسلام قائلةً (وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، ولم تقل (فاغْفِرْلِي) كما قال موسى لأنّه ليس مع الشرك مغفرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتُشَرَّكَ بِهِ﴾ [الْبَيْسَاء: 48] ولا سبيل لها إلا بالدخول في الإسلام، والإسلام يجب قبله. أما موسى فإنه طلب المغفرة لأنّ هذه معصية تمحي بالتوبة والاستغفار" (السامرائي، 2002، ص. 29).

وبعد هذا الاستعراض الموجز لمواصفات التفاسير المستندة إلى الاستثمار النحو الوظيفي يمكننا القول إن أهم ما تهض به تلك المواقف مراعاتها لدقة المعاني في التراكيب القرآنية ولخصوصياتها النظمية والتعبيرية؛ ومن هنا تقوم الحاجة إلى صياغة نحو خاص يكون أنساب لدراسة النصوص القرآنية، وأكثر استجابة لتوجهاتها المعنوية الخاصة المخالفة لما يعهد في كلام العرب.

وتبرز خصوصية القرآن في احتوائه على تراكيب نظمية غاية في الإعجاز، وفيما تقتضيه تلك التراكيب من توجهات دلالية خاصة لا يمكن أن يستوعبها نحو النحاة، وبيان ذلك أنها ترجع إلى نحو خاص تناول بعض الدارسين المحدثين بعض مظاهره فيما سموه بنحو القرآن أو النحو القرآني، ومما يقوّي الميل إلى هذا المعنى ويعضده قول الطاهر بن عاشور في معرض بيانه لخصوصية الدلالة في نظم القرآن (ابن عاشور، 1984، ج. 1، ص. 110):

إن نظم القرآن مبني على وفرة الإفادة وتعدد الدلالة، فجمل القرآن لها دلالتها الوضعية التركيبية التي يشاركها فيها الكلام العربي كلها، ولها دلالتها البلاغية التي يشاركها في مجملها كلام البلاغاء ولا يصل شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغتها. ولها دلالتها المطوية وهي دلالته ما يذكر على ما يقدّر اعتمادا على القرينة، وهذه الدلالة قليلة في كلام البلاغاء، وكثرت في القرآن مثل تقدير القول وتقدير الموصوف وتقدير الصفة. ولها دلالة موقع جمله بحسب ما قبلها وما بعدها، ككون الجملة في موقع العلة لكلام قبلها، أو في موقع الاستدراك، أو في موقع جواب السؤال، أو في موقع تعريض أو نحوه. وهذه الدلالة لا تتأتى في كلام العرب لقصر أغراضه في قصائد هم وخطبهم بخلاف القرآن" ويرى الطاهر بن عاشور أن هذا النوع الخاص من الدلالة في القرآن يرجع إلى شيء وراء قواعد علم العربية، وهو بذلك يعني ما يحتفي به البلاغي المتبع لأساليب استعمال العرب في خطبهم وأشعارهم وتراتيكيب بلغائهم (ابن عاشور، 1984، ج. 1، ص. 18).

إن الذي أفضى بالدلالة، في نصوص القرآن، إلى أن تقوم على "نحو خاص" إنما هو حاجة القائم على تفسيرها، أو على استنباط أحكامها، إلى إطالة النظر، وإحكام التدبر بما يفيض عن حاجة الناظر فيما سواها من دلالات سائر النصوص، فهي النصوص المتعدّد بتلاوتها، والمحفوظة في الصدور آياتها، والمنظور في معانها وأحكامها بعين الحرص والتدبر، ولا يمكن لنصوص غيرها أن تحظى بمثل هذه المرتبة من التقدير والاحتفاء. ولابن عاشور عبارة موجزة تشير إلى معنى يقارب ما حاولنا تعليمه هنا يقول فيها: "فإنما كان [أي القرآن] من قبيل التذكير والتلاوة سمحـتـ أغراضـهـ بالإطالة، وبـتـلكـ الإـطـالـةـ تـأـتـيـ تـعـدـدـ الجـلـمـ وـالـأـغـارـضـ" (ابن عاشور، 1984، ج. 1، ص. 110).

وإن كانت نصوص الشعر العربي، كذلك، يجري فيها من اختيارات الكلام المخالفة للمعهود ما يجري على نصوص القرآن، ولذلك خضعت هي الأخرى لانتقادات النحاة وتصويباتهم، غير أن حظها من تمثيل هذه المخالفات يبدو قليلاً محدوداً إذا ما قورن بأساليب القرآن، وقارناً عن بلوغ مستوياتهما البلاغية، وقد يبيّن ابن عاشور ذلك بوضوح حينما قال

معلقا على إحدى خصوصيات الدلالة في النظم القرآني: "فجمل القرآن لها دلالتها الوضعية التركيبية التي يشار إليها في الكلام العربي كله، ولها دلالتها البلاغية التي يشتهر في مجملها كلام البلغاء ولا يصل شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغتها [...]. ولها دلالة موقع جمله [يعني جمل القرآن] بحسب ما قبلها وما بعدها [...]. وهذه الدلالة لا تتأتى في كلام العرب لقِصر أغراضه في قصائد़هم وخطبِهم بخلاف القرآن" (ابن عاشور، 1984، ج. 1، ص. 110).

إن ما تتميز به نصوص القرآن من نحو خاص لا يدل عليه ما تعرفه تراكيب النظم القرآني من تأليف صوري مخصوص على مستوى المبني وعلاقتها، وإنما يدل عليه ما يحتمله ذلك التأليف المخصوص من توجهات دلالية خاصة، وأغراض مقامية خاصة؛ أو معنى آخر إن نصوص القرآن لا تخالف معهود الكلام العربي - مما اقتضى أن يوضع لها بموجبه نحو خاص - على مستوى أصول الأبواب النحوية، وما تقتضيه من شروط مبنوية صورية، وإنما تخالفه من جهة ما تحتمله من إطالة في البيان، وتعدد في الوجوه، وتوسيع في التقدير، أو من جهة ابنيتها على وفرة في الإفادة وتعدد في الدلالة مثلما اختار ابن عاشور أن يعبر به (ابن عاشور، 1984، ج. 1، ص. 110).

ونظرا إلى هذه الخصوصية التي تتميز بها نصوص القرآن في النظم والتأليف فإن إعرابها على الطريقة المعهودة في كتب النحو لا يغنىها في شيء، ما دام هذا الإعراب لا يزيد، في تحليل نص الآية، عن تأويلها بما يسوّها مع غيرها من النصوص، ويبيّن أحکامها التي قصاري ما تفعله أن تردها إلى بناء نحوي نموذجي مطرد، بينما هي أحوج إلى أن يُنظر فيما تحمله من أدقّ المعاني، وأخص الوجوه، وأبلغ الكيفيات؛ وهو ما لا سبيل إلى إحرازه إلا بمراعاة معاني النحو على الطريقة التي استثمرها الجرجاني في دلائل الإعجاز وتابعه فيها كثير من الدراسين قدماً ومحدثين. ولتفاصيل السامرائي فكرة واضحة في بيان هذه المسألة جعلها نواة كل كتبه النحوية، وحاول من خلالها عرض دروس النحو العربي عرضاً جديداً لافتًا للنظر مفرقاً فيه بين "أحكام النحو" وهو ما يتصل بقواعد النموذجية العامة، وبين "معاني النحو" تلك التي تتصل بوظائف الكلام وخصائصه، وبأغراض المتكلمين (السامرائي، 2014، ج. 1، ص. 5؛ السامرائي، 2002)⁴. وفي هذا السياق يبدو علم التفسير أحوج إلى ما يكشف، في نصوصه، عن معاني النحو لا عن أحکامه.

وللزمخشري إشارة واضحة إلى الفرق بين مراعاة أحكام النحو ومراعاة معانيه؛ وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿فُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 100] إذ يقول: "لَوْ" حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء، فلا بد من فعل بعدها في (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ) وتقديره لو تملكون أنتم تملكون، فأضمر تملك إضماراً على شريطة التفسير، وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل، وهو أنتم، لسقوط ما يتصل به من اللفظ، فأنتم: فاعل الفعل المضمر، وتملكون: تفسيره! وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم البيان، فهو: أنَّ أنتم تملكون

فيه دلالة على الاختصاص؛ وأنّ الناس هم المختصون بالشح المتبادر، ونحوه قول حاتم: لُوْذَاتُ سِوَارٍ لَطَمْتُنِي، وقول المتمس: وَلَوْغَيْرُ أَخْوَالِي أَرَادُوا نَقِيصَتِي. وذلك لأنّ الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر، برع الكلام في صورة المبتدأ والخبر. ورحمة الله: رزقه وسائل نعمه على خلقه، وقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التي لا يبلغها الوهم. وقيل: هو لأهل مكة الذين اقترحوا ما اقترحوا من الينبوع والأنهار وغيرها، وأئمّهم لو ملکوا خزائن الأرزاق لبخلوا بها" (الزمخشري، الكشاف، ج. 2، ص. 696).

ويقول محمد أبو موسى معلقاً على تفسير الزمخشري السابق: "فعلم الإعراب يبيّن جريان الأسلوب على طريقة القوم ومطابقته لقواعد النحو، فإنّ من قواعده المقرّرة أن أدوات الشرط لا تدخل على الأسماء، والظاهر في الآية يخالف هذه القاعدة فلزم تقدير فعل، وعليه يفترضون أنّ أصل التعبير كان كذا ثمّ صار إلى ما أشار إليه الزمخشري، وهنا تنتهي مهمة علم الإعراب. أما استخراج المعنى الذي أومأ إليه هذا الحذف أو ظهور المسند إليه في صورة المقدّم بعد هذا الحذف وإن كان في الحقيقة مؤخراً بالنسبة لفاعله المحذوف فهو من عمل علم البيان لا علم الإعراب" (أبو موسى، البلاغة د.ت، ص. 208). ولستنا نرى - من بين اصطلاحات الدرس اللسانى الحديث - مصطلحاً هو أدق على مفهوم علم البيان، وأولى في مقاربة آلية اشتغاله من "التحليل النحوى الوظيفي".

ويقول الإمام يحيى بن حمزة العلوي فيما يعضد موقف الزمخشري السابق ويجري على سنته مفرقاً بين مهمة النحوى ومهمة الناظر في علم المعانى: "إن النحوى وصاحب علم المعانى وإن اشتراكاً في تعلقهما بالألفاظ المركبة، لكن نظر أحدهما مخالف لنظر الآخر، فالنحوى ينظر في التركيب من أجل تحصيل الإعراب لتحصيل كمال الفائدة، وصاحب علم المعانى ينظر في دلالته الخاصة، وهو ما يحصل عند التركيب من بلاغة المعانى وبلغتها في أقصى المراتب" (ابن حمزة اليماني، الطراز، 2002، ج. 1، ص. 13). ثم يضيف مبيناً أنّ اكتفاء المفسر بالإعراب دون النظر في المعانى تقصير في أداء مهمة التفسير حيث يقول: "ولهذا فإنه من كان من المفسرين نظره في تفسير كلام الله مقصوراً على معرفة المعانى الإعرابية، وبيان المدلولات الوضعية لا غير، من غير بيان ما تضمنه من أنواع الفصاحة والبلاغة وتقرير مواقعهما الخاصة فإنه يعدّ مقصراً في تفسيره" (ابن حمزة اليماني، الطراز، 2002، ج. 1، ص. 14).

والحق أنّ ما يجعل تحليل النحوة بالاستناد إلى معايير المنهج اللفظي قاصراً عن الاستجابة لحاجات التفسير - إضافة إلى كونه تحليلًا صوريًا مجرداً لا يفي بمتطلبات التحليل الوظيفي - أنّ العمل ببعض وجوهه قد يفسد المعنى: فقد "تختلف القاعدة النحوية المستقلة ولا تمضي بإعراب القرآن لأنّ بعض وجوه الإعراب الجائزة قد تؤدي إلى إفساد النظم، والنظم هو ميزة هذا الكلام المعجز، وهو هاد يقود النحو ويرشدّه ويحدد له وجهًا من الإعراب دون

وجه" (أبو موسى، البلاغة د.ت، ص. 208). ولهذا نجد الزمخشري يرد في تفسيره الكثير من الوجوه الإعرابية التي وجدتها تفسد المعنى وتشوهه، ويسانده في ذلك ما قام به ابن هشام في المغني معترضاً على خطأ المعربين حينما يراغعون ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراغعون المعنى، لا سيما في إعرابهم لكتاب الله (ابن هشام، المغني، 2009، ص. 425).

- خاتمة -

من أجل مراعاة خصوصية النص القرآني ومنحها قدرها اللائق بها من الدراسة والاحتفاء لا بد من قراءة التراث قراءة متمكنة من آلياته المنهجية، مدركةً لتوجهاته المعرفية الكبرى، واعية بخصائصه الفكرية وأبعاده الحضارية ولا بد كذلك من التسلح بالمفاهيم اللسانية الحديثة؛ وفي هذا السياق يمكننا القول إننا اليوم بحاجة إلى أن نميز - في ضوء الإفادة من النظريات اللسانية الحديثة - بين علوم لغوية تحفل بدراسة واقع لغوي هو أقرب إلى التجريد والافتراض منه إلى الأغراض التواصلية المتحققة، وهو ما يظهر بوضوح في تراث نحاتنا لا سيما لدى المتأخرین منهم، وبين علوم لغوية يمكنها أن تفيد في تفسير النص القرآني وفي فهم مضامينه، وذلك من حيث هي علوم وظيفية تنطلق من آليات بحث تداولية، وتعامل مع نصوص حقيقة وخطابات، وهو ما نجده ممثلاً، قدیماً، في الدرس اللغوي لعلماء أصول الفقه، وفي مباحث علم البلاغة، وفي نظرية النظم لدى عبد القاهر الجرجاني، وحديثاً، في اللسانيات التداولية، ولسانيات النحو الوظيفية. وفي آخر هذا البحث المتواضع قد يكون من المجدى أن نخلص إلى جملة من المعايير نرى أن الانطلاق منها والسعى في تحقيقها - في الاستثمار الوظيفي للنحو في كتب التفسير - مطلب ضروري لا مندوحة من مراعاته والاحتفاء به. وفيما يلي نستعرض أهم هذه المعايير:

1. لا بد من التفريق الواعي والحااسم بين نحوين: نحو نظري صوري يكتفي بدراسة الأصول والنماذج، ونحو إجرائي يستمد فاعليته من استثماره في دراسة خصوصيات التعبير الذاتي في الاستعمال اللغوي، على أن يكون الثاني هو المعنى بالدراسة والاستثمار عند ممارسة فعل التفسير.
2. الاقتصر على دراسة الجانب الصوري القائم على المعطيات اللغوية الداخلية يختزل اللغة ويحجمها، ويقلّص من فاعليتها، ويحرّم الدارس من النظر في أهمّ جانب فيها هو جانب المعنى، كما يحرمه من الإحاطة بكل الإمكانيات اللغوية التي يمكن أن تسمح بها ظواهر اللغة إن في جانبيها المبني أو في جانبيها المعنوي. وفي ضوء الصياغات اللسانية الفلسفية المنتقدة للتوجه البنوي في دراسة اللغات تم الانتهاء إلى نتيجة مهمة مفادها «صعوبة الإحاطة بكل الإمكانيات التي توفرها اللغة الطبيعية باعتماد الأنماط الصورية» (الباهي، 2000، ص. 73)

3. علم النحو بمنهجه اللفظي المتوارث في تراث النحاة وباستناده إلى مبادئ التحليل الصوري القائم على النمذجة والتجريد لا يمكن أن يستفاد منه في علم التفسير أو في غيره من العلوم المتصلة ب مجالات البحث الدلالي الساعي في استثمار النحو في وظائف الخطاب وليس في صوره، مثل علمي البلاغة والأصول، فالعلم الذي لا يستثمر في الباب الذي أنشئ هذا العلم علم معلق في الهواء لا تعمّر به الأرض.

4. إنّ بين التفسير والنحو صلة وطيدة لا يتجاهل أثرها إلا جاهل، ولهذا لا يمكن للتفسير أن يستغنى عن النحو؛ إن لم يكن بسبب أن العربية لسان القرآن فسبّب أن القرآن خطابٌ حمّالٌ أوجه، وقائم على الاختلاف، " وإن الاختلاف فيه في حاجة شديدة إلى الإعراب وبيان وجوهه، ليستقيم المعنى، ويتحدد المراد، وتتضخّح وجوده التأويل، وهذا يدّعى به بعض المفسرين في العصر الحديث من وجوه الابتعاد عن النحو والإعراب في التفسير، ومن النعي على المفسرين الذين عُنوا بذلك في كتابهم" (بن علي، 2022، ص.65-66).

5. ما دام النص القرآني خطاباً حقيقياً ينطلق من أغراض حقيقية (الخطاب التكليفي، الخطاب الترغيبى، الخطاب الترهيبى، الخطاب القصصي...الخ) وموجها إلى مخاطبين حقيقين ومخصوصين، وما دام التواصل مع هذا الخطاب قد تمّ - في الفترة التي نزل فيها إلى الأرض - مع مقامات حقيقة وأشخاص حقيقين فلا يمكن أن يتم تفسيره إلا بمراعاة كل هذه المعطيات إلى جانب المعطيات اللسانية بل إن سائر المتعاملين مع القرآن الكريم من مختلف قرائه والتالين له ودارسيه هم محتاجون، كذلك، إلى هذه المعطيات وليس فقط المفسرون.

6. الاعتماد على المنهج التركيبي كفيل بتقديم استثمار نحووي وظيفي لنصوص القرآن، وذلك من حيث إنه لا يكتفي بالنظر إلى المعاني النحوية الجزئية، كما لا يغفل تأثير العناصر غير اللغوية مما يتصل بأغراض الخطاب ومقاماته في إنتاج تلك المعاني. وفي هذا ما يستدعي مراعاة السياق في تفسير النصوص بما يتجاوز النظر التحليلي المكتفي بالمعاني النحوية الجزئية للألفاظ، وبما يفضي إلى النظر في المعاني الكلية في الجمل والأساليب.

7. تأسيس ثقافة لسانية راسخة تؤمن بضرورة التعامل الخاص مع نصوص القرآن الكريم خصوصاً فيما يتعلق بعلي النحو والتفسير، لا سيما أن القرآن يشتمل على العديد من الأساليب والاستعمالات المخالفة لقواعد النحاة (الحسون، 2002، ص. 10)، وفي هذا ما يعوض حاجة التفسير إلى التحليل النحووي الوظيفي.

8. ييدو علم التفسير اليوم أحوج ما يكون إلى الإفادة من علمي البلاغة والأصول، وذلك من أجل إعادة النظر في تجديد مسارات التوجيه النحووي لتفسير النص القرآني.

9. إن اعتماد علم التفسير على الاستثمار النحوى المستند إلى مبادئ التحليل الوظيفي بإمكانه أن يساهم في إحياء الحس البياني في ثقافة الأمة، وفي بعث الإحساس بقيم العربية البيانية والجمالية في نفوس أبنائها، وهو ما يؤدي، في النهاية، إلى اتصالهم بالقرآن الكريم اتصالاً إيجابياً فاعلاً، وإلى تفاعلهم معه تفاعلاً واعياً يهدى بصائرهم وينفذ إلى قلوبهم، فيتحرّكون به، ويهتدون بهديه؛ يعلمون ويعملون.

- الملاحظات

¹ أحصى عبد الله رفيدة عدد كتب التفسير النحوى الموسومة بـ"معانى القرآن" ، فوجدها تفوق الثلاثين ، وعدد الكتب الموسومة بـ"إعراب القرآن" فوجدها سبعة وعشرين كتابا.

² يبدو التباين واضحًا بين هذه العلوم الثلاثة (علم التفسير، وعلم الأصول، وعلم البلاغة) وبين علم النحو؛ فإذا كان تعامل هذه العلوم مع نصوص حقيقة بحيث تستهدف البحث في دلالاتها وشخوصها استنادا إلى ما يُفضي إليه النظر في ظروفها الاستعمالية من ألوان المعاني وأصنافها فإن علم النحو يكتفي بالتعامل مع النصوص والشاهد بما يستهدف - في تعلّم وتجريد- صياغة قواعد للنحو نموذجيةٍ مفترضة لا تعنيها تحقّيقات النصوص المادية في شيء.

³ يُعرف فاضل السامرائي التفسير البياني بقوله: "وأما التفسير البياني فهو التفسير الذي يبيّن أسرار التركيب في التعبير القرآني، فهو جزء من التفسير العام تنصبّ فيه العناية على بيان أسرار التعبير من الناحية الفنية كالتقديم والتأخير، والذكر والمحذف، واختيار لفظة على أخرى، وما إلى ذلك مما يتعلّق بأحوال التعبير".

⁴ قد أفاد السامرائي من هذه المقابلة بين أحكام النحو ومعانيه في كتبه المختلفة بقضايا التفسير البياني للقرآن الكريم مثل: التعبير القرآني، وعلى طريق التفسير البياني.

- قائمة المراجع

* المراجع باللغة العربية

1. ابن عاشور، ط. (1984). *تحرير المعنى السديدي وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد* (ج. 1). الدار التونسية للنشر.
2. ابن قيم الجوزية، د.ت. (د.ت). *بدائع الغوائد* (ج. 3). دار الكتاب العربي.
3. ابن كثير، أ. ف. (1999). *تفسير القرآن العظيم* (الطبعة 2، ج. 8). (تحقيق: سامي بن محمد السلامة). دار طيبة للنشر والتوزيع.
4. أبو موسى، م. (د.ت). *البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وتأثيرها في البلاغة العربية*. دار الفكر العربي.
5. الأخفش الأوسط. (2003). *معاني القرآن* (الطبعة 1). (تحقيق: عبد الأمير محمد الورد). عالم الكتب.
6. الأندلسى، أ. ح. (2010). *البحر المحيط في التفسير*. دار الفكر.
7. الأنصارى، أ. ه. (2009). *معنى اللبيب عن كتب الأعرايب* (الطبعة 1). (تدقيق: صالح عبد العظيم الشاعر). مكتبة الآداب.
8. الباھي، ح. (2000). *اللغة والمنطق. بحث في المفارقات* (الطبعة 1). دار الأمان.
9. البيضاوى، أ. س. (2001). *أنوار التنزيل وأسرار التأويل* (الطبعة 1). (تقديم: محمود الأرناؤوط). دار صادر.
10. بنت الشاطئ، ع. (1990). *التفسير البياني للقرآن الكريم* (ج. 1). دار المعارف.
11. بن علي، س. (2022). *التفسير النحوی للقرآن الكريم عند الزمخشري* (الطبعة 1). دار الكتب العلمية.
12. الحسون، خ. (2002). *النحويون والقرآن* (الطبعة 1). مكتبة الرسالة الحديثة.
13. الرازى، ف. خ. (د.ت). *مفاتيح الغيب* (الطبعة 1، ج. 30). دار الفكر للطبع والنشر والتوزيع.
14. رفيدة، إ. (1990). *النحو وكتب التفسير*. الدار الجماهيرية.
15. الزجاج، أ. إ. (1988). *معاني القرآن وإعرابه* (ج. 1). (تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي). عالم الكتب.
16. الزمخشري، أ. ق. (1407هـ). *الكشاف عن حفائق غوامض التنزيل* (الطبعة 3، ج. 1). دار الكتاب العربي.
17. الزمخشري، أ. ق. (1993). *المفصل في صنعة الإعراب* (الطبعة 1). (تحقيق: علي بو ملحم). مكتبة الهلال.
18. السامرائي، ف. (2002). *على طريق التفسير البياني*. كلية الآداب والعلوم، جامعة الشارقة، النشر العلمي.
19. السامرائي، ف. (2002). *معاني النحو* (الطبعة 2). دار الفكر.

20. السامرائي، ف. (2014). *النحو العربي أحکام ومعان* (الطبعة 1). دار ابن كثیر.

21. السمرقندی، ن. (1993). *بحر العلوم* (الطبعة 1، ج. 1). (تحقيق: علي محمد عوض وآخرون). دار الكتب العلمية.

22. السمين الحلبي، أ. (د.ت). *الدر المصنون في علوم الكتاب المكنون*. (تحقيق: أحمد الخراط). دار القلم.

23. الشوكاني، ب. د. (1994). *فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر* (ج. 1). (تحقيق: محمد عمیرة). دار الوفاء.

24. الطبری، ا. ج. (2000). *جامع البيان في تأویل القرآن* (الطبعة 1). (تحقيق: أحمد محمد شاکر). مؤسسة الرسالة.

25. العکبری، أ. ب. (1976). *التبیان فی إعراب القرآن*. (تحقيق: علي محمد البجاوی). عیسی البابی الحلبي.

26. العمري، ي. (2002). *الطراز* (الطبعة 1). (تحقيق: عبد الحمید هنداوی). المکتبة العصریة.

27. الفراء، أ. ز. (2003). *معانی القرآن* (الطبعة 1). (تحقيق: عماد الدین درویش). عالم الكتب.

28. المحلى، ج.، والسيوطی، ج. (د.ت). *تفسير الجلالین* (الطبعة 1). دار الحديث.

29. النسفي، أ. ب. (د.ت). *مدارک التنزیل وحقائق التأویل* (ج. 4). (تحقيق: سید زکریا). مکتبة نزار مصطفی الباز.

Romanization of Arabic Bibliography

1. Ibn ‘Āshūr, al-Ṭāhir. (1984). *Taḥrīr al-Ma‘ná al-sadíd wa-tanwír al-‘aql al-jadíd min tafsír al-Kitāb al-Majíd* (Juz’ 1). al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr.
2. Ibn Qayyim al-Jawzīyah. (d.t.). *Badā’i‘ al-fawā’id* (Juz’ 3). Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
3. Ibn Kathīr, A. F. (1999). *Tafsír al-Qur’ān al-‘Azīm* (al-Ṭab‘ah 2, Juz’ 8). (Taḥqīq: Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah). Dār Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzī‘.
4. Abū Mūsá, M. (d.t.). *al-Balāghah al-Qur’ānīyah fī tafsír al-Zamakhsharī wa-ta’thīruhā fī al-balāghah al-‘Arabīyah*. Dār al-Fikr al-‘Arabī.
5. al-Akhfash al-Awsaṭ. (2003). *Ma‘ānī al-Qur’ān* (al-Ṭab‘ah 1). (Taḥqīq: ‘Abd al-Amīr Muḥammad al-Ward). ‘Ālam al-Kutub.

6. al-Andalusī, A. H. (2010). *al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr*. Dār al-Fikr.
7. al-Anṣārī, I. H. (2009). *Mughnī al-labīb ‘an kutub al-Ārīb* (al-Ṭab‘ah 1). (Tadqīq: Ṣāliḥ ‘Abd al-‘Azīm al-Shā‘ir). Maktabat al-Ādāb.
8. al-Bāhī, H. (2000). *al-Lughah wa-al-manṭiq. Baḥth fī al-mufāraqāt* (al-Ṭab‘ah 1). Dār al-Amān.
9. al-Bayḍāwī, A. S. (2001). *Anwār al-tanzīl wa-asrār al-tawīl* (al-Ṭab‘ah 1). (Taqdīm: Maḥmūd al-Arnā’ūṭ). Dār Ṣādir.
10. Bint al-Shāṭī‘, ‘Ā. (1990). *al-Tafsīr al-bayānī lil-Qur’ān al-Karīm* (Juz’ 1). Dār al-Ma‘ārif.
11. Ibn ‘Alī, S. (2022). *al-Tafsīr al-naḥwī lil-Qur’ān al-Karīm ‘inda al-Zamakhsharī* (al-Ṭab‘ah 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.
12. al-Hassūn, Kh. (2002). *al-Naḥwīyūn wa-al-Qur’ān* (al-Ṭab‘ah 1). Maktabat al-Risālah al-Ḥadīthah.
13. al-Rāzī, F. Kh. (d.t.). *Mafātīḥ al-ghayb* (al-Ṭab‘ah 1, Juz’ 30). Dār al-Fikr lil-Ṭab‘ wa-al-Nashr wa-al-Tawzī‘.
14. Rufaydah, I. (1990). *al-Naḥw wa-kutub al-tafsīr*. al-Dār al-Jamāhīrīyah.
15. al-Zajjāj, A. I. (1988). *Ma ‘ānī al-Qur’ān wa-i‘rābuh* (Juz’ 1). (Taḥqīq: ‘Abd al-Jalīl ‘Abduh Shalabī). ‘Ālam al-Kutub.
16. al-Zamakhsharī, A. Q. (1407 A.H.). *al-Kashshāf ‘an ḥaqā‘iq ghawāmiḍ al-tanzīl* (al-Ṭab‘ah 3, Juz’ 1). Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
17. al-Zamakhsharī, A. Q. (1993). *al-Mufaṣṣal fī ṣan‘at al-i‘rāb* (al-Ṭab‘ah 1). (Taḥqīq: ‘Alī Bū Milḥam). Maktabat al-Hilāl.
18. al-Sāmarā‘ī, F. (2002). ‘Alá ṭarīq al-tafsīr al-bayānī. Kulliyat al-Ādāb wa-al-‘Ulūm, Jāmi‘at al-Shāriqah, al-Nashr al-‘Ilmī.
19. al-Sāmarā‘ī, F. (2002). *Ma ‘ānī al-naḥw* (al-Ṭab‘ah 2). Dār al-Fikr.
20. al-Sāmarā‘ī, F. (2014). *al-Naḥw al-‘Arabī aḥkām wa-ma ‘ān* (al-Ṭab‘ah 1). Dār Ibn Kathīr.

21.al-Samarqandī, N. (1993). *Baḥr al-‘ulūm* (al-Ṭab‘ah 1, Juz’ 1). (Taḥqīq: ‘Alī Muḥammad ‘Awād wa-ākharān). Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

22.al-Samīn al-Ḥalabī, A. (d.t.). *al-Durr al-maṣūn fī ‘ulūm al-Kitāb al-maknūn*. (Taḥqīq: Aḥmad al-Kharrāṭ). Dār al-Qalam.

23.al-Shawkānī, B. D. (1994). *Fath al-Qadīr al-jāmi‘ bayna fannay al-riwāyah wa-al-dirāyah min ‘ilm al-tafsīr* (Juz’ 1). (Taḥqīq: Muḥammad ‘Amīrah). Dār al-Wafā’.

24.al-Ṭabarī, I. J. (2000). *Jāmi‘ al-bayān fī ta’wīl al-Qur’ān* (al-Ṭab‘ah 1). (Taḥqīq: Aḥmad Muḥammad Shākir). Mu’assasat al-Risālah.

25.al-‘Ukbarī, A. B. (1976). *al-Tibyān fī i‘rāb al-Qur’ān*. (Taḥqīq: ‘Alī Muḥammad al-Bījāwī). ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī.

26.al-‘Umarī, Y. (2002). *al-Tirāz* (al-Ṭab‘ah 1). (Taḥqīq: ‘Abd al-Ḥamīd Hindāwī). al-Maktabah al-‘Aṣrīyah.

27.al-Farrā’, A. Z. (2003). *Ma ‘ānī al-Qur’ān* (al-Ṭab‘ah 1). (Taḥqīq: ‘Imād al-Dīn Darwīsh). ‘Ālam al-Kutub.

28.al-Mahallī, J., wa al-Suyūṭī, J. (d.t.). *Tafsīr al-Jalālayn* (al-Ṭab‘ah 1). Dār al-Ḥadīth.

29.al-Nasafī, A. B. (d.t.). *Madārik al-tanzīl wa-haqā’iq al-ta’wīl* (Juz’ 4). (Taḥqīq: Sayyid Zakarīyā). Maktabat Nizār Muṣṭafá al-Bāz.