

مِنْ سَمَاتِ التَّدَاخُلِ وَالنَّصُوصِيَّةِ فِي النَّصِ الْقُرْآنِ

محمد زبیر عباسی ☆

مدخل

شاعت مفاهيم عديدة للتناص *Intertextuality* بين الأوساط العلمية. منذ أن تغير مفهوم "النص" في القرن الثامن عشر عبر تطور مفهوم اللغة، وأخذت اللغة تنمو كدراسة نظرية لغوية جديدة طرحتها فردیناند دی سوسور Ferdinand de Saussure (۱۸۵۷-۱۹۱۳) عند التفريق بين اللغة والكلام أمضت اللغة آلية المجتمع، وأصبحت عبارة عن نظام اجتماعي/انطباعات جماعية، أما الكلام فإنه صار عبارة عن نظام فردي/انطباعات فردية، فاللغة لا تستقر في الدماغ إلا بعد عدد لا يحصى من الخبرات، وأخيراً يكون الكلام هو السبب في تطور اللغة: فالانطباعات التي تحصل عليها من الإصداء إلى الآخرين تتحمّل فتوبي إلى تحرير السلوك اللغوي عندنا. فاللغة والكلام إذن يعتمد أحدهما على الآخر، مع أن اللغة هي أداة الكلام وحصيلته، ولكن اعتماد أحدهما على الآخر لا يمنع من كونهما شيئاً متميزين تماماً.^۱

حصل هذا التمييز بين الثنائيّة اللسانية؛ اللغة والكلام على الدعاية لدى اللغويين والنقاد حيث بنا عليهم نظرية "البنيوية اللسانية" حتى تحكموا في متزع دی سوسور ومذهبة اللسانى أنه كان لغويًا بنيريًا، لأن جذور نظرياته تكشف جوانب عديدة عن متزعه اللسانى النقدى، ثم تناول حلُّ النقاد الحديثين وما بعد الحديثين "النص" بصفته مفad إنتاجات سابقة، وشرعوا يطلقون على العملية النصية "التناص"، وأحياناً "النصية"، وبصفة أساسية عندما تُرجم المصطلح الانجليزى إلى اللغة العربية قام المترجمون بinterpret المصطلح بأساليب

☆ الباحث، الدكتور محمد زبیر عباسی، محاضر زائر بكلية اللغة العربية؛ قسم اللغويات، قسم الترجمة

والترجمة الفورية، الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد باكستان

عديدة حسب منازعهم النقدية ومشاربهم الثقافية.

ففيما يلى أتناول بعض جوانب "النصية" التي يمثلها النص القرآني، وأقوم بدراسته على أضواء النصية المعهودة اليوم، بل أكاد أن أجزم - دون أن يُحملَ موقفي على الابتعاد عن غضْ مكانة القرآن الكريم أو التيل من قدسيّة النص القرآني في صدور الناس - أن هناك لمحات نصية عديدة، ومقومات وخصائص لغوية كثيرة تكشف عن أبعاض تلك "التناسية" أو "التصويبة" في القرآن الكريم.

قبل الإطراء بهذه النتيجة البادرة من القراءة السطحية ينبغي أن يلاحظ أن "النصية" (*Textuality*) التي صارت رمز التداخل والتلاقي والترابط بين النصوص العديدة كانت تُعرف بـ"الحوارية الباحثية"، ويقصد بها كلُّ تعبير / كلام يكون إثر كلام آخر، فالتابعية بين الكلامين السابق واللاحق ما كان يعني أن كلَّ جديد هو قديم، أو كلَّ قديم هو جديد، لأنَّ إصدار مثل هذا الحكم الصارم من المحالات، ولا سيما في إطار توجيهه إلى النص القرآني الأزلي القديم. يقول تزفيتان تودورو夫 *Tzvetan Todorov* (١٩٣٩):

The most important feature of the utterance, or at least the most neglected, is its dialogism, that is, its intertextual dimension. After Adam, there are no nameless objects, nor an unused word.

الحوارية هي أهم ميزة في الكلام الملفوظ، أو على الأقل، هي سمة أكثر إهتماماً فيه، وهذا هو بُعْنُها الحرجي، فلم يبق مسمى محظوظ الاسم أو كلمة لم يستعملها أحد حتى الآن بعد آدم.

كما ظن الباحثون العديدون اليوم، وقعوا في مطان غريبة، هذا التوارث والتسلسل بين السوابق واللواحق كان يدل على العلاقة التناسية، أي العلاقة الطبيعية بين النصوص التي تشير إليها مذاهب نشأة اللغة الإنسانية، فاللغة عند ابن جنى (٣٩٢هـ) عبارة عن "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" [١] و"لا شك أن الفضل في نشأة اللغة الإنسانية يرجع إلى المجتمع نفسه وإلى الحياة الاجتماعية. فلو لا اجتماع الأفراد بعضهم مع بعض وحاجتهم إلى التعاون والتفاهم وتبادل الأفكار والتعبير عمّا يحول بالخواطر من معانٍ ومدرّكات ما وُجِدَت لغةٌ ولا تعبيرٌ إرادٍ" [٢] ومن ثمَّ أخذت اللغة تصيب بطابع اجتماعي، وتفرعت كذلك إلى اللغة المطلقة واللغة المعينة والكلام فلا تخلو أية لغة في العالم من إشعاعية الجماعية والانسرب والتسرّب والتسريب والإزاحة والتدخل والتلاقي.

من منظومة "النسخ" القرآني يعتقد المسلم أنه قد جرى فيه بل إنه من مستلزمات شرائعه وأصوله وضوابطه حيث لا يستكمّل فحوى الملفوظ القرآني سواه، ولا يستلزم ذلك الجهل بالعواقب على عالم الغيب، ولا تحوّيز العبث على الحكيم العليم، لأنَّ "مصالح العباد تتحدد بتحدد الأزمان، وتختلف باختلاف الأشخاص

والأحوال، وأسراره وحكمه سبحانه لا تنتهي، ولا يحيط به سواه، فإذا نسخ حكماً بحكم، لم يخل هذا الحكم الثاني من حكمة جديدة غير حكمة الحكم الأول، هي مصلحة جديدة للعباد في الحكم الجديد، أو هي غير تلك وسبحان من أحاط بكل شيء علماً. وإن ذ فلا يستلزم نسخ الله لأحكامه بدأه ولا عيشه.^٥ والننسخ يعمم مراياه يفتح مجال إدراك العلاقات الخفية من خلال دراسة الاتساق والانسجام النصي في القرآن الكريم لمراعاته العوامل الاجتماعية الثقافية والنفسية واللغوية، وهذا الأمر على عكس ما ظنوا بالله الظلوننا. عبارة عن الإعجاز النصي أو الإعجاز النظيمي للقرآن الكريم.

إن القرآن الكريم كتاب عربي مبين، نزل بلغة قوم يعرفون أسلوبه، ويفهمون دلالته، ويدركون معزاه، ولذلك حينما نزل القرآن الكريم فما استغربوه بل يُهْتَؤُّ حاذرين عاجزين عن مواجهته. يقول الراغب الأصفهاني: ”فاللفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته، وواسطته وكراتمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم ورجّحهم، وإليها يُعزَّزُ حُدُّاقُ الشعراَءِ والبلغاءِ في نظمهم وثرهم.“^٦ وبذلك يتحقق إرجاع النص القرآني إلى العلاقات المتداخلة والمستويات المتباينة والحوافب المتشابكة لدرك مواطن دلالاته وأهدافه، ولا يشمل ”النص“ هذه المزايا بمختلف مفاهيمه لاهتمامها بظاهر النص فقط، وما ظفر باهتمام خاص من النظر إلى ظاهر النص وباطنه هو ما جاءت به جوليا كريستيفا تحت تшиريحيتها الجديدة وتقويضيتها للنصية، فـ ”النص“ يعني:

It is a permutation of texts taken from other texts, intersect and neutralize one another.^٧

أنه فسيفساء من الاقتباسات /المقتطفات... باللحالة (الاقطاع والتحول والتحويل) تارةً وبدون اللحالة (التقطاع) تارةً أخرى...
وكذلك تقول:

Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and transformation of another.^٨

كل نص يصاغ مثل فسيفساء من الاقتباسات، فكل نص امتصاص وتحول نص آخر.

إن جذور عملية ”التناسق“ تتجدد في بوادره الأولى عند جوليا كريستيفا Julia Kristeva التي صرحت بمصطلح ”التناسق“ للمرة الأولى، ولم تقصد به البحث عن المصدرية والمرجعية، أو قضية التأثر والتأثير بين النصين؛ القديم والجديد، إنها قصدت بالنص أنه: ”جهاز عبر لغوى يعيد توزيع نظام اللغة، يكشف العلاقة بين الكلمات التواصلية، مشيرة إلى بيانات مباشرة. تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة، والمترابطة معها، والنص. نتيجة لذلك. إنما هو عملية إنتاجية، مما يعني أمرين:

- ١- علاقته باللغة التي يت موقع فيها تصبح من قبيل إعادة التوزيع عن طريق التفكير وإعادة البناء...
 ٢- يمثل النص عملية استبدال من نصوص أخرى، أي عملية تناص؛ ففي فضاء النص تتقاطع أقوال عديدة مأخوذة من نصوص أخرى مما يجعل بعضها يقوم بتحديد البعض الآخر ونقضه.^٩
- ولعل عملية إنتاجية التقطاع وتفاعلية التداخل المحركة داخل اللغة تتوارد فيما أحاب به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما سُئل عن الكناية في قوله تعالى : **بِوْمَ يَكْشُفُ عَنْ سَاقِ** (ن: ٤٢)، فقال: "إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر :
- صبراً عن ساق إله لثيريّاق قد سُنْ لى قومُك ضرب الأعناق
- وقامت الحرب بنا على ساق
- وقال محاده: يكشف عن ساق بشدة الأمر." ^{١٠}
- فـ "كشف ساق" كناية عن متنه الشدة والروع، اختار الله تعالى لغة أنسى جميع قوم زمانه في الإبهانة عن معنى أعظم أمر وأشد ساعة.
- هذه الطريقة المألوفة تعني أن كل قوم كان لديه تصور مألف عن المعجم، ومما لا شك فيه أن المعجم يتكون من ثنائية الزمن : الديكروني والستنكرוני، وفي كلتا الحالين لا تخلو لغة القرآن الكريم من تعلق وتدخل وتلاقي في نص الواحد (متمثلة في آية أو سورة أو كتاب بكامله) أو نصوص متعددة (متمثلة في آيات وسور)، أما النص الواحد، فإن القرآن الكريم كتاب معجز، ومنظوم إلى، للربط اللغطي والمعنى والدلالي بين آياته وسوره. وهذا الربط المعجز يثبت الوحدة المتماسكة فيه التي أعجزت كل خلق عن أن يأتي بشيء من مثله.
- فالقرآن الكريم نص إلهي، ولا يضره أي تناص في كونه صفة لله تعالى، لأن "الأنماط لا تفضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ ثبت لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللغة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصربيح اللغو". ^{١١}

- وهذا الأمر يعني أن كل نص لا يعني أن يعيش وحده، بل إن التعبير أو الملفوظات تكون ناتجة عن آثار تكون آثارا لأخراجها إلى الانتهاء، كل نص يكون مادة محمولة، ومتقبلا ومتفاعلا مع غيرها، هذه العلاقة بين النص ذاته وما هو بخارجه تُسمى بـ "بنية" عن بقائه وحياته، فالقرآن الكريم كلام منطق ومحظوظ حتى يوم الساعة، له معان ودلائل ومتطلبات مغلقة ومفتوحة، متشابهة وصريحة، لها صلات وطيدة بالإنسان وحياته، فلامتناص دون الاعتراف به، هذه الصلة سواء اجتماعية كانت أو نفسية، حضارية كانت أو ثقافية، فردية كانت أو جماعية تقرر أنه لا مناص للإنسان من الاعتراف به، وهذا النوع من العلاقة يسمى بـ "النصية" من منظار "النص" وعلمه ونحوه. بينما إذا كان "النص" علقة فم الإنسان يكون نتاج عملية بيولوجية مكتسبة عرفية

قومية ثقافية متحممة لاتصافه بظاهرة إنسانية . ومن ثم تسمى تلك الشفرة اللغوية أو الملفوظ الإنساني نتاج عملية متابعة متولدة من أثر إثر... إلخ . لولم يكن هذا العملان الفاعلان في تحسب نصية "النص" الإنساني والكلام الإلهي لما كانا أبداً مثلاًما كانا عليه حالاً، وهذا من قدره جل وعلا.

The life of the word is contained in its transfer from one mouth to another, from one context to another context, from one social collective to another, from one generation to another generation. In this process the word does not forget its own path and cannot completely free itself from the power of those concrete contexts into which it has entered. ٢

حيلة الكلمة تكون في نقلها من فم إلى فم آخر، من سياق إلى سياق آخر، من إطار جماعي إلى إطار جماعي آخر، من جيل إلى جيل آخر، لا تنسى الكلمة في هذه العملية مسارها الخاص، ولا يمكن أن تهرب بحذافيرها من قوة السياقات الملmosة التي دخلتها.

فالقرآن كلام الله تعالى، ولا حرج في القول إنه يمكن أن يدرك بحملة ملامحه وخصائصه على ضوء مظاهر "التناسق" و "النحوصية" ، طالما كُرر المفسرون عند تفسير القرآن الكريم أنه نص قرآنی ، كلام إلهي مثلاً... ماذا يعني نصية النص القرآن الكريم، وماذا يقصد بكل منه كلام الله تعالى وحده، وماذا يقال عن كونه ملفوظاً إليه؟

فكل ما يسمى "كلام" يمر بالمرحلتين الأساسيةين، يقول ألن:

The placing of words together in sentences involves what is termed the syntagmatic (combinatory) axis of language; the selection of certain words out of sets of possible words involves what is termed the paradigmatic (selection) axis of language. Any piece of language (parole) is produced by processes of combination along the syntagmatic axis and of selection along the paradigmatic axis. ٣

وضع الشفرات معاً في جمل يسمى بـ العملية السبتيجتماعية / التوفيقية اللغوية، بينما اختيار بعض الشفرات من مجموعات ممكنة للكلمات يسمى بـ العملية البراجماتية / النموذجية والاختيارية اللغوية. يتم إنتاج أي جزء من اللغة من خلال إعمالها عن طريق التوفيقية اللغوية والنماذجية اللغوية.

فالمكتشفات الحديثة في علم النصرص القديمة أو فقه اللغة *philology* توّكّد الآن أن اللغة العربية

تعتري إلى لغات سامية مثل أخواتها من اللغة الآشورية والبابلية والفينيقية والأكادية وال عبرانية والسريانية والأرامية والحبشية "... ولللغتان العبرانية والعربية تحظان مكانة خاصة بين اللغات السامية كلغتين حيث يرجع الفضل في إيقائهما إلى التوراة العبرانية والقرآن العربي على الترتيب. ومن مميزات اللغة العربية أنها تشمل على عناصر قديمة جداً من اللغات السامية الأصلية. وهذا يدل على أن اللغة العربية كانت موجودة في مهد اللغات السامية أو ناحية قرية منه، أو أن العناصر التي نزلت إلى بلاد العرب، كانت من أقدم الأمم السامية."^{١٢} وهذا التعالق بين اللغة العربية وغيرها تثبت التعالق والترابط بين عربية القرآن الكريم وسلالة أصولها التي نزلت عنها، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِرْقًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. (يوسف: ٢)، أثر القرآن الكريم في جميع اللهجات العربية الشائعة في جميع أقطار الجزيرة والمألوفة لدى أهلها، حينما نزل القرآن الكريم بلغة سلسة وروشقة وأسلوب بين وفيف "فقد بدأت (اللغات واللهجات) تتبيل وتضطرب وتحذب بقوه إلى لغة القرآن حتى اندمجت كلها في لهجتها التي هي لهجة الحجاز كما كان ينطقها خاصة أهل مكة".^{١٣} وقد تقرّر هذا التداخل في نص القرآن الكريم الذي احتجأه الله تعالى لبني الإنسان ليهتدى به إلى سواء السبيل، إن بُدُّل أو استُبدل أي لفظ منه بالفظ آخر ذهب معناه وانتهى مغزاه.

فالنص القرآني من منظور نظرية الدلالة / الرمز sign لدى دى سوسوري يكشف عن خفاء أبعاده، ولأنهائية دلالاته، وتنوعه دقائق معانيه، وشمول أسلوبه، هذه التعددية واللانهائية واللامحدودية في دلالات مضامين "النص القرآني" عبارة عن الفسحة الكافية فيه، الناجمة عن جميع الميقات الثقافية والتاريخية والجماعية واللغوية والتركيبية التي تشكل لها وجوداً في إطار هذا النص المقدس حيث لا يمكن انفصاله عنها ولا انفصالها عنه.

ظهر مما سبق أن التداخل الدلالي والمضموني في النص القرآني من حيث أنه نص عربي أصيل، وكذلك النصوص الأخرى التي ورد على شاكلتها في كلام العرب يقوم ببلورة سمات "النصية" المتلاحمة التي ألقاها الإنسان منذ قرون، فالقرآن الكريم منزل من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين معجز للخلق برمته عن أن يأتي أحد منهم بشيء من مثله أبداً، ورغم هذه الحقيقة إنه لا يعني أن يُحكم على الإطلاق ببنفي الصلة بين هذا الكتاب العظيم والكتب السالفة، لأن التداخل والتلاحم والتعليق في مجال هذا النص يعني تداخل الدلالات وتلاحم المفاهيم وتعلق المضامين من حيث الغاية والهدف، إلا أن التغير الذي وقع فإنه كان من متضيّبات الزمان، وهذا الأمر يحملنى على القول إن النص / البنية تشير في ذاتها إلى شبكة العلاقات بين المستويات اللغوية من الصرفية وال نحوية والصوتية، والمستوى المعجمي، والمستوى الدلالي، هذه المستويات الوظيفية والمعجمية والدلالية تمنع المتلقي منعاً باتاً من الخوض في قراءة النص دون الإلمام التام بظواهر سياقية، والنص في نطاق "النصية" و "النحائية" صار امتداداً لها، يقول ألن شارحاً هذه العلاقة أو العلاقات النصية بين النصوص:

Reading thus becomes a process of moving between texts. Meaning becomes something which exists between a text and all the other texts to which it refers and relates, moving out from the independent text into a network of textual relations. The text becomes the intertext.^{١٢}

صارت القراءة مسمى للعملية الحاربة بين النصوص. أصبح المعنى شيئاً يوحد بين النص (الأمامي / الحاضر) والنصوص الأخرى التي يشير إليها ذلك النص، وكذلك أضفت القراءة مسمى لخروج النص من إطار مفرده إلى شبكة العلاقات النصية. أصبح النص متناصاً.

فالنص القرآني من إطار المفهوم الجديد للتناص يتصف بالاستقلالية والبقاء والدلوام والعلاقة الوثيقة بينه وبين السوابق علاقة المقاد والإنتاج، علاقة التلاحم والتواتر، والأمر يتضح بكثير إذا درس "النص" من إطار استراتيجية التفكير التي تعتبر مبدأ انقلاب جذری حدث في مفهوم "النص":

What has happened, if it has happened is a sort of overrun that spoils all these boundaries and divisions and forces us to extend to accredited concept, the dominant notions of.^{١٣}

"ما حدث، إذا كان قد حدث، هو عملية احتياج... أبطلت كل هذه الحدود والتقسيمات وأرغمنا على توسيع المفهوم المتفق عليه... لما استمر في تسميته "نص" لأسباب استراتيجية "...نص" لم يعد منذ الآن جسماً كائناً مكتملاً، أو مضموناً يحده كتاب أو هوا منه، بل شبكة مختلفة، تسبّح من الآثار التي تشير بصورة لانهائية إلى أشياء ما غير نفسها، إلى آثار احتلافات أخرى وهكذا يحتاج النص كل الحدود المعينة له حتى الآن."^{١٤}

ومنه شرع النص القرآني يحمل في طياته آثاراً سابقة وأصداً ماضية، ومنطبع إن معنى حمل النص آخر أو صدى نص آخر لا يعني إفادـة النص من السابق، وإن عنـي به ذلك، فإن تلك الإفادـة تعـنى الـاكتـساب من منظور النـسبة البـشرـية، بينما تعـنى الـاكتـساب من منظور إـسنـادـه إلى الله سـبـحانـه وـتعـالـى، بالـقيـاسـ إلى هـذـين الـطـرـفـينـ فإنـ هـذـهـ الإـفادـةـ المـبـنـيـةـ عـنـ الـأـثـارـ وـالـأـثـيـرـ الـمـبـاـدـلـ بـيـنـ الـطـرـفـيـنـ مـبـنـيـةـ عـلـىـ أـسـسـ تـارـيـخـيـةـ وـ ثـقـافـيـةـ، وـتـضـعـ النـصـ مـنـ إـطـارـ تـفـكـيـكـ تـلـكـ الأـسـسـ فـيـ وـضـعـ لـانـهـائـيـ وـلـاتـحـديـ.

فلا يكون النص إلا نتاج نص سابق مثلما قاله ابن فارس: "باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها، وأن الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير، وأن كثيراً من الكلام ذهب بذهاب أهله: ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل، ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام

كثير، وأخر بهذا القول أن يكون صحيحاً، لأننا نرى علماء اللغة يختلفون في كثير مقالاته العرب، فلا يكاد واحد منهم يعبر عن حقيقة ما حوله فيه، بل يسلك طريق الاحتمال والإمكان.^{١٩} ومن هنا نزول الإشكالات كلها التي تدور حول وجود الأنفاظ الأعممية في القرآن الكريم، هذا التمازن والتداخل والتلاقي والترابط والتماثل لا يعني أن النص القرآني - معاذ الله - كلام محمد صلى الله عليه وسلم، إنما القرآن الكريم كلام الله، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن . فالعناصر البدوية والحضرية والألوان الأدبية التي تظهر في هذا الكلام المعجز إنها دليل على إعجازه الرباني، لأنه إن كان نسخة من إنسان مالكان قد تُحدى في بوأكير نزوله، ولكن ما جاء أحد بكلام يعادله في جانب من جوانبه فضلاً عن الإن bian بشيء يفوق هذا الكلام الحالد رغم هذا التشابه والتماثل والتواافق لغة وقاموساً وأسلوباً وبياناً ومعنى ودلالة.

ما ورد في القرآن الكريم من الأحكام والعبادات والمعاملات وتدبير العزل والسياسة المدنية والرد على اليهود والنصارى والمرتدين وما يتعلق بعلم التذكرة بأيام الله "إنما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب تقرير العرب الأول، لا على أسلوب تقرير المتأخرین".^{٢٠} فالنص القرآني كتاب يهتم به الناس، وهذا الاهتمام لعله يُفهم من إطار النص الناجم عن نصية ما بعد الحديثة، لأن تلك النصية تعنى دراسة النص من خلال تحليل العلاقة بينه وبين المتنقى، فالمتلقى يستخرج من النص ما يحتاج إليه من المعنى والدلالة.

ذكر القرآن الكريم الواقع والأحداث إجمالاً مثل قصص قوم نوح، وعاد، وثوفود، وقصص إبراهيم، وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، فإنها كانت مألوفة لمحالطتهم اليهود العرب، لا القصص الشاذة غير المألوفة، ويتأكد منه أيضاً أن القرآن الكريم انتزع أشكال الواقع التي أحدها الله تعالى، فالعلاقة بين القصص من خلق آدم عليه السلام في الأرض، وسحود الملائكة له، وامتناع الشيطان منه، وسعيه بعد ذلك في إغواء بني آدم، وقصة مخالصة نوح وهو وصالح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب عليهم السلام... علاقة ذات وجهتين، الوجهة الحاضرة، والوجهة الماضية، والمزج والدمج بين هاتين الوجهتين يعني التهجين الفصصي، والبيان، والنarrative، والأسلوب، فلكل قصة ستار، ولكل ستار حكمة، ومن يؤتى تلك الحكمة الربانية فقد أوتي سيراً كثيرة، لأن القرآن الكريم كتاب مبين يهدى به الله من أتبع رضوانه حتى يوم الساعة. "والكلية في مباحث الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالملة الحنيفة، فلزم بقاء شرائع تلك الملة، وعدم تغيير في أمهات تلك المسائل سوى تخصيص العموم وزيادة التوصيات والتحذيدات ونحوها، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر العرب بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، ويزكي سائر الأقاليم بالعرب، فلزم أن تكون مادة شريعته صلى الله عليه وسلم على رسوم العرب وعاداتهم، وإذا نظرت إلى مجموع شرائع الملة الحنيفة، لاحظت رسوم العرب وعاداتهم، وتأملت تشرعهم صلى الله عليه وسلم الذي بمنزلة الإصلاح والتسوية تحققت لكل حكم سبباً، وعلمت لكل أمر ونهى مصلحة.

و تفصيل الكلام طويل. ”^{٢٣}

فالحيوية في الأحكام وغيرها تقف عند حدود ارتباطها بالناس /المتلقين، وهذه العلاقة تعنى التعلق والتدخل والتلاقي والشاقف داخل النص أو النصوص، هذه المفردات وإن تم ضبطها باللون الحداة وما يبعدها ولكنها في الواقع تعالج مفردات قديمة لا تفتَّ تُكِرُّ ضمن مؤشرات تفسير الآي القرآنية، فالقرآن الكريم لم يجد أصلًا عن تبيان أصول الملة الحنيفة وبيان شرائعها وأمهات مسائلها، وهنا يتم الدمج الكلى بين النص القرآني وغيره من النصوص الأخرى، بينما تخصيص العموم، وتميم الخصوص، وزيادة التوقيت والتحديد، وإرساء مادة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على أساس رسوم العرب وعاداتهم ... أمور لا تزال تتحرك في دواائر الأعد والحلب، والإزالة والترسيب، والتحول والتحويل، والتغير والتغيير، والنسخ والاستنساخ. وكل ذلك ليكون القرآن الكريم حجة قاطعة على العرب المغلقين من الشعراء والخطباء والمرسلين والمكتاب وغيرهم.

والحقيقة النصية تحلى في قضية معرفة أسباب الفموض في المعنى والمراد من اللفظ القرآني، تفرد لدى العرب أنه كلام إلهي، إنه ليس كلام شاعر، ولا كاهن ولا عراف، ومع ذلك ما استطاعوا أن يصلوا إلى المراد منه بل كانت ألسنتهم تتلهم وعقولهم تحار وآراؤهم تضطرب تجاه ضبط المعنى المطلوب منه، كان عظماء قريش مجتمعين ذات يوم في ناديهم، فحرى ذكر الرسول وفيهم النضر بن البخاري بن كلدة، ^{٢٤} وكان رجلاً، ذاهياً، محنكاً، وعالماً بالأخبار، فقال لقومه: ”يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم علاماً حذناً أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثاً، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب (حينما وخطه الشيب)، وجاءكم بما جاءكم به (وعرض عليكم أمر الكتاب العبين)، فلتم ساحر، لا والله ما هو ساحر، لقد رأينا السحرية ونفثهم وعقدتهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتحالجهم وسمعوا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر، وسمعوا أصنافه كلها: هرجه ورجره، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون، فما هو بخنقه، ولا وسوسته، ولا تعليبه، يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل فيكم أمر عظيم.“ ^{٢٥}

فالارتباطات اللغوية والمعنوية بين النص أو النصوص لا تكون إلا على مستويات ثلاثة؛ معجمية ووظيفية ودلالية، وهذه الارتباطات السياقية اللغوية وغير اللغوية تتجاذب بدلاليات ديناميكية وأستاتيكية، لأن معانى النص القرآني تتزايد حسب الأحوال والظروف وتتضىء حوالج الخلق حسب الحاجات والضرورات، مما يعني أن هذا النص المقدس له صلة جذرية تتمحض منها نصيته، إن عدم الوصول إلى فهم المراد باللفظ يكون تارة بسبب استعمال لفظ غريب وعلاجه نقل معنى اللفظ عن الصحاوة والتابعين وسائر أهل المعاني، وتارة يكون ذلك لعدم تمييز المنسوخ من الناسخ، وتارة يكون لغفلة عن سبب النزول، وتارة يكون بسبب حذف المضاف أو

الموصوف أو غيرهما. وتارة لإبدال شيء مكان شيء، أو إبدال حرف بحرف، أو اسم باسم، أو فعل بفعل، أو لذكر الجمع موضع المفرد وبالعكس، أو لاستعمال الغيبة مكان المخاطب، وتارة بتقديم ما سمه التأثير وبالعكس، وتارة بسبب انتشار الفضائل وتعدد المراد من لفظ واحد. وتارة بسبب التكرار والإطناب. وتارة بسبب الاختصار والإيجاز، ومرة بسبب استعمال الكلنائية والتعريف والتشابه والمحاجز العقلية...”^{٢٣}

وما يخص العمل النصي هنا هو تفسير أجروبة ابن عباس رضى الله عنهما عن أستلة نافع بن الأزرق، وتباعاً لذلك ”مما ينبغي أن يعلم هاهنا أن الصحابة والتابعين ربما يفسرون اللفظ بعزم معناه، وقد يتعقب المتأخرون التفسير القديم من جهة تبع اللغة وتفحص موارد الاستعمال.“^{٢٤} ومن أنبيل ما وصل إلينا من التراث هي مقولات ثلاث متداولة لدى علماء العربية: مراعاة مقتضى الحال، لكل مقال مقال، ولكل كلمة مع صاحبها مقام.

عقد الإمام الشافعي بباب في ”الرسالة“ عند الحديث عن السياق اللغوي، وسماه ”باب الصنف بين سياقه معناه“، وإنه لم يعرّفه أصلاً ولكنه قد ساق أمثلة كثيرة من القرآن الكريم، نحو قوله تعالى: **وَاسْأَلُوهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ خَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ جِبَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَغًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِطُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ.** (الأعراف: ١٦٣) ثم قال: فابتداً حل ثاؤه الآية بمسالتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال: **إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ**، دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا في غيره وإنما أراد بالعدوان أهل القرية الذي بلاهم بما كانوا يفسدون، فتضمن من استدلاله أنه يعني سياق النص أو ذلك الذي غير عنه قبل ذلك بقوله: ”وبناء العرب الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره وتبعد الشيء بين آخر لفظها منه عن أوله، فهذه هو سياق النص.“^{٢٥}

ويقول الدكتور كمال محمد بشر متحدثاً عن سياق الموقف أو المقام أو غير اللغوي: ”لقد نص العرب على وجود ربط الكلام بمقامه وقالوا في ذلك - مثلاً علماء البلاغة استعملوه بمعارفهم الموجزة.“^{٢٦} لكل مقال ”وقد اشتهر العرب بالأخذ به منذ زمن قديم...“ ومن أوائل من أدرك أهمية المقام وضرورته الأخذ به بشر بن المعتمر الذي يروى عن الحافظ أنه قال: ”والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة وكذلك ليس يتضمن بأن يكون من معانى العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يحب لكل مقال.“^{٢٧}

ومن أقرب المباحث إلى ”النناص“ هو العلم بالناسخ والمنسوخ، يقول الشاه ولـى الله في الوجهة الصعبة والمواضع الدقيقة في فن التفسير هو معرفة الناسخ والمنسوخ، ثم يقول: ”وما علمنا في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء، لا بإزاء مصطلح الأصوليين، فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية بأية أخرى، إما بانتهاء مدة

العمل، أو بصرف الكلام عن المعنى المبادر إلى غير المبادر، أو بيان كون قيد من القيود إنفاقياً، أو تخصيص عام، أو بيان الفارق بين المنصوص، وما قيس عليه ظاهراً، أو إزالة عادة الحالبة أو الشريعة السابقة.”^{٢٨}

فالمتأخرون استعملوا مصطلح ”النسخ“ في أوسع معناه، لا، وهو الإزالة، وهذه الإزالة بمجرد لفظته يصبح مدار التداخل والتناقض، لأن الإزالة فيما ورد لدى القدماء يعني العلاقة بين النصين السابق واللاحق، وهذه العلاقة قد تكون علاقة الإزالة أى أن النص الأول يزول بمحض النص الثاني، أو التغير والتحول أى أن تغير دلالة ظاهر الكلام وتتحول إلى غير ظاهرها، أو أن تقييد دلالته بالخصوص أو العموم... وهذه الإزالة المطلقة في شرائع العمل وأصولها وأحكامها تظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين حيث أنهم كانوا لا يستعملون: حملة ”نزلت في كذا“ لمحض قصة أو وقعة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصارت سبب نزول الآية، بل ربما يذكرون بعدما صدقت عليه الآية مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، ويقولون: ”نزلت في كذا“، ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود بل يكفى انطباق أصل الحكم فقط.”^{٢٩} وهذا التطابق والتوافق بين الآى أو النصوص يعني التشابك والتشابه والتماثل والتضاد، وإن جماعها من سمات التداخل النصى أو النصوصية، فالنص فى بايه يتسم حكمـا من الأحكـام بناء على أوجه الشبه والخلاف بينه وبين غيره.

إذن فالقول: ”نزلت الآية في كذا“ لا يعني بالضرورة القصر والحصر في القصة التي نزلت الآية فيها، بل إنه يعني أن الآية قد نزلت في هذا القبيل، سواء كان هذا أو ما أشبهه أو ما قاربه مما يعني أن التصوير صالح لتلك الأمور والمطالب، وإلى هذه النقطة أشار أبو الدرداء رضي الله عنه حينما قال: ”لا يكون أحد فقيها حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة.“^{٣٠} ففي هذا القول تم تصريح التعددية والتسريب والإزالة، واحتلال المنيات (المدلولات) داخل النص وخارجـه، فالعلاقة الدلالية بين محمل الآية في موضع ومدلولها في موضع آخر لا يخلو من تشابه الحكم أو القيود، لعله يكفى لإثبات التماسك أو التناقض أو التوافق بين النصوص. وهذا الأمر يقر بالتحقيق والتفحص أن الاتساق والانتظام لا يتأتى دون فرضية التفاصـم.

كما لا يمكن انقطاع صلة الآيات /النصوص بالعادات الجارية والسمجـاـة المألوفـة لدى العرب الأوائل. والقرآن الكريم تابع تلك الأساليب المألوفـة والمتوارثـة بينهم للاتسجام والاتساق في مضامينه ومعانـه، ويمكن ملاحظة ذلك في توجيهه اسم ”هارون“ في قوله تعالى: يَا أَخْتَ هَارُونَ. (مريم: ٢٨) ”فَإِنَّهُمْ سَالُوا عَمَّا
اسْتَشْكَلُوهُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ بَنِي مُوسَىٰ وَعِصَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ مُدَّةً كَثِيرَةً، فَكَيْفَ يَكُونُ هَارُونَ أَخَاهُ مُرِيمٍ؟ كَانَ
السَّائِلُ أَضْمَرَ فِي خَاطِرِهِ أَنَّ هَارُونَ هَذَا هُوَ هَارُونُ أَخُو مُوسَىٰ، فَأَجَابَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”بَأَنَّ بَنِي
إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَسْمُونَ بِأَسْمَاءِ الصَّالِحِينَ مِنَ السَّلْفِ.“^{٣١}

أسلوب النص القرآني ما كان غريبا على أهل لغته، لأن جميع الأشكال البنوية التي استخدمتها القرآن

ال الكريم في بيان معزاه الدلالي معروفة لدى أهل اللسان العربي، ومطردة في كلام العرب، ومن أوضح مثال لذلك باب حذف بعض الأجزاء أو أدلة الكلام مما يوجب الخفاء أو التقديم أو التأخير أو استعمال المتشابهات والتعريفات والكتابات، وكذلك من سن كلامهم تذكر الضمير المؤنث أو تأنيث الضمير المذكر أو إفراد ضمير الجمع، وبالعكس. وقد يذكر المفرد مكان الشبيهة كالإنشاء مكان الإبعاد وبالعكس ... إلى آخره.

فالقرآن الكريم مشحون بالكتابات والتعريفات والمحاذات العقلية على شاكلة أشعار العرب الأوائل وأتباعهم، وكذلك على طراز خطفهم، "وكان من عادتهم في مبدء القصائد التشبيه بذكر مواضع عجيبة وواقع هائلة اختبار الله عزوجل هذا الأسلوب في بعض السور كما قال: **وَالصَّافَاتِ صَفَا**. فالزاجرات زجرًا. (الصلوات: ٢-١)، **وَالدُّارِيَاتِ ذَرْوًا**. فالخاملات ذرأوا. (الداريات: ١-٢)، **إِذَا الشَّمْسُ غُرَرَتْ**. وإذا **الشُّجُورُ انْكَرَتْ**. (النكوير: ١-٢)، كما كانوا يحتمون المكaitip بحوامع الكلم وتوادر الوصايا وتأكيد الأحكام السابقة وتهديد من يخالفها، كذلك الله سبحانه ختم أواخر سور بحوامع الكلم ومنابع الحكم وتأكيد البلوغ والتهديد العظيم."^{٣٢}

والمحقق إن تفسير النص القرآني لا يمكن دون تصرف عقل وإعمال فكر، فالتابع في كلام العرب والتقطعن لسابق الآية ولو احتجها أضى مسلكاً لدى المفسرين، ومن ثم تأتي حولات العقل في تحديد مراد الآية وتعيين مقصدتها، فالنسخ بمعنى الإزالة أي إزالة بعض العواصي والأوصاف من الآية المتقدمة بالآية المتأخرة بات مغزى النصية ذات التناص، وذلك لأن إزالة وصف من الأوصاف تقتصر على الزمن أي إنهاء مدة العمل أو صرف الكلام عن المعنى المبادر أو تقييد دلالة الكلام وتحصيصه، وهلم جرا. "ومن حملة ذلك شرح الغريب وبناؤه على تبع لغة العرب أو التقطعن لسابق الآية وسابقها، والعلم بمناسبة اللفظ بأجزاء جملة وقع هو فيها، فهو أيضا مدخل للعقل وسعة للاختلاف، لأن الكلمة الواحدة تجء في لغة العرب لمعانٍ متعددة، والعقول مختلفة في تبع استعمال العرب والتقطعن لمناسبة السابق واللاحق، ولهذا اختلفت أقوال الصحابة والتابعين في هذا الباب، وكل سلك مسلكاً، فينبغي للمفسر المتصف أن يزن شرح الغريب مرتين: في استعمال العرب مرة وفي معرفة آثارى الوجوه وأرجحها و المناسبة السابق واللاحق أخرى، فيعلم أي الوجهين أولى وأقعد بعد إحكام المقدمات وتتبع موارد الاستعمال وتفحص الآثار."^{٣٣}

هناك تجتمع عناصر تصنف النص القرآني بالنصية ما بعد الحداثية، لأن معرفة مفاهيمه مبنية على معرفة التاريخ واللغة والسباق، هذا الثالوث يقرر أن تتبّع معاني القرآن الكريم، والوصول إلى صلب المعنى يحتاج إلى حولات عقلية متابعة خصوصاً، للاطلاع على الفحاوى والمضامين والإيماءات والإبهاءات والاقتضاءات، ورغم ذلك ينبغيأخذ لغة القرآن الكريم من استعمال العرب الأول، ولتكن الاعتماد الكلى على آثار الصحابة

والتابعين، وكذلك الاتباع الأقوى وما كان أوفق للسياق والسباق.

فالقرآن الكريم صورة مركبة من اللفظ والمعنى والدلالة، ثمة دوال ومدلولات ومدلولات عليها، ومن أكثر العلاقات وضوراً وإبانة فيها هي العلاقة الطبيعية والوضعية والاصطلاحية، هذه العلاقة في ذاتها تبحث عن ارتباطات عقلية ومنطقية حيناً، وارتباطات توقيفية وتوقيفية مرة أخرى، وإن دلت هذه العلاقات اللغوية والدلالية على شيء فإنما تدل على العنصرية المشتركة بينها التي تدرس الإعجاز المتعلق بالفصاحة للنص القرآني، فليس يتعلّق ذلك الإعجاز بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى، "وَذَكَرَ أَنَّ الْفَاظَهُمْ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: قُرْآنًا عَرَبِيًّا". (يوسف : ٢)، وقال: الم. ذِلْكَ الْكِتَابُ. (البقرة: ٢-١)، تبيّنها على أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التي هي مادة الكلام، ولا يتعلّق أيضاً بمعانٍها فإن كثيراً منها موجود في كتب المتقدمين، ولذلك قال تعالى: وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. (الشعراء: ١٩٦)، وقال: أَوْلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَهُمَا فِي الصُّحْفِ الْأُولَى. (طه: ١٣٣)، وما هو بمحاجز فيه من جهة المعنى، كالإعبار بالغيب فإعجازه ليس يرجع إلى القرآن بما هو قرآن بل هو لكونه خبراً بالغيب، وذلك سواءً كونه بهذا النظم أو بغيره، سواءً كان مورداً بالفارسية أو بالعربية أو بلغة أخرى، أو بإشارة أو بعبارة، فإذاً بالنظم المخصوص صار القرآن كما أنه بالنظم المخصوص صار الشعر شعراً أو الخطبة خطبة، فالنظم صورة القرآن واللفظ والمعنى عنصر، وباختلاف الصورة يختلف حكم الشيء واسمه لا عنصره.^{٣٣}

عربة القرآن، ثم تسمّيته بالكتاب حيناً، وبـ الكتاب المبين حيناً آخر، ثم إرجاع شرائعه السامية إلى زبر الأولين، والاستدلال على أحقيّة مضمونه ومفاهيمه بالصحف الأولى، وكذلك الإبانة عن عدم نفاد كلمات الله العليا في قوله تعالى: لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. (الكهف: ١٠٩)، ثم مداخلة النسخ ووقع التبديل في النص القرآني في قوله تعالى: وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَكَانَ مَدَدًا. (التحل: ١٠١)، وكذلك الهنر والتنزيل بواسطة روح القدس... إلخ أمور تدرس قمة نصية "النص آية". (التحل: ١٠١)، بل إن قلت إن القرآن الكريم كتاب يكاد أن يثبت حقيقة "النصية" في طرایاه أفضل بكثير مما تقولها الحداثة وما بعدها لكتّب غير مبالغ في هذا الحكم. ولعل الأمر يتضح بكثير لمن ينظر في القرآن الكريم بدقة متناهية وانتباه عميق، أما من حبه أنه (النص القرآني) يختلف في طباعه وصنعته عن النص الغربي إنه هو المنهج، وأختلاف المنهج لا يضرّ نصية نص أيّاً كان ذلك، لأن "النصية" لا تقتصر على مفهوم دون مفهوم، وكذلك لا تنحصر دائرة "التناص" في مدلول دون مدلول، بل "النصية" في أوفق معانٍها أصبحت منهجاً نقدياً، ثمة قضايا تدرسها تلك "النصية" في ضبط "النص"، إذا فات النص عنصر من تلك العناصر يفقد النص حيويته، والنص القرآني رغم تلك المداخلة اللغوية والمعنوية والدلالية والسباقية - بينه وبين ما سلفه من الكتب والصحف والزبر وكلام العرب الأوائل والعهد الجاهلي - قد فاق جميع آفاق النص البشري، ما استطاع أحد أن يقوم في وجهه

نظمه الحصين، وأسلوبه المتين بشيء حجة عليه، وهذا الأمر يحقق إعجازه الذي دهش منه أناس مقلدون، حينما التمسوا وجهاً فما وجدوا التزول القرآن الكريم بلغتهم سوياً بغير تفاوت، إنهم "فهموا معنى منطقه بقربحته جبلوا عليها كما قال: **الكتاب المبين**. (الشعراء: ٢)، وقال: **فَرَأَاهُمْ أَغْرِيَهُمْ لَكُلَّكُمْ تَقْبَلُونَ**. (الزخرف: ٣)، وقال: **أَحْكَمْتَ آيَةً ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ**. (هود: ١)، وكان مرضى الشارع عدم الخوض فى تأويل متشابه القرآن، وتصوير حقائق الصفات الإلهية، وتسمية المبهم، واستقصاء القصص، وما أشبه ذلك، ولهذا ما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك." ٣٥

ولعل قول الإمام عبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ) مفيض للقارء في باب النظم الذي قصده الراغب الأصفهانى أيضاً، يقول الإمام: "واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهِجَتْ فلا تزبغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها، وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروعه، فينظر في الخبر إلى الوجهة التي تراها في قوله: زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق." ٣٦ وهكذا حرر الأمر في الشرط والجزاء، والحال وذى الحال، والتعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، والمميز والتمييز، والموكdas، والمحذف والذكر، والتكرار والإضمار والإظهار، فيوضع كلام من ذلك مكانه.

فتقرئ مما سبق أن القرآن الكريم سلك مسالك ضروب الكلام، وسار مسارات صنوفه، ولذلك تتحقق "النصية" في القرآن الكريم لاتصافها بسمات لا يتسم بها إلا النص المتكامل، فالباحث في دوائر التعالق داخل النص وخارجه يتضيق بارتسام تلاقي المطالب، وتعالق المعانى، وتفاوت الفحاوى، ثم لمحات عريقة تكشف عن إعجاز النص القرآنى، ولا سيما من الناحية المضمنية والدلالية / السياقية، وكذلك اللغوية، يقول الدكتور سعيد بحيرى في مفهوم "النص" أنه: "وحدة كبرى شاملة لا تضمنها وحدة أكبر منها، وهذه الوحدة الكبرى تتشكل من أجزاء مختلفة تقع من الناحية النحوية على مستوى أفقى، ومن الناحية الدلالية على مستوى رأسى، ويكون المستوى الأول من وحدات نصية صغيرة تربط بينها علاقات نحوية، ويكون المستوى الثاني من تصورات كلية تربط بينها علاقات التماسك الدلالية المنطقية." ٣٧

ومما ذهب إليه علماء علم التفسير وأصوله يتأكد أن "النص" يلزمه السبك أى الربط النحوى بين أجزاء النص، والحبك أى التماسك الدلالي بين أجزاء النص، والمقامية أى مناسبة النص لمقتضى الحال، والتناص أى السياق الشتاقى للنص. فكل نص سواء كان نصاً مغلقاً أى ذات دلالة واحدة، أو نصاً مفتوحاً أى ذات دلالة متعددة يتصف بالحبك والسبك والمقامية والتناص... ومن أمثل النموذج لذلك هو النص القرآنى، فلا

يسمح للعقل أن يحول ويصول حيث يشاء، وكذلك يدعو إلى الاعتبار والتفكير والرواية فيه عن طريق تحليل عناصر نصه وفكك دلالاته على مستوى التواصل الشكلي والمضمونى، "ويبدو أن المفسرين قد فهموا أكثر من غيرهم أن دور القاعدة النحوية لا ينتهي عند شكل الكلمة، وإنما يتجاوزه إلى التركيب، تركيب الكلمة داخل الجملة وما تؤديه من عمل في تحلية المعنى، ومن هنا تأتى أهمية العلاقة الحميمية التي حاول المفسرون إقامتها بين القاعدة النحوية والنص القرآني، وهذا أمر طبعى، فعملهم يقوم أساساً على النظرة إلى النص القرآنى كاملاً إلى درجة أنهم رأوا القرآن الكريم كالكلمة الواحدة، كلها آخذ بعضه بيد بعض؛ فأكدوا التماสك الصوتى والصرفى والشحوى والمعجمى والدلالى، وكذلك التماسك النصى، وأيضاً أكدوا المناسبة بين حروف الكلمة الواحدة، وكلمات الجملة الواحدة، وجمل النص الواحد، ونصوص القرآن كله".^{٣٨}

انطبع من ذلك أن من مفاهيم "التناسق" استحضار نص ما بنسص آخر، وكذلك العناصر التي تربط النص بنصوص أخرى. فكل نص يمثل استيعاباً وتحوياً لعدد كبير من النصوص، وبذلك "يهدف التناسق إلى الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في استعادتها أو محاكاتها بنصوص.. أو لأجزاء من نصوص.. سابقة عليه".^{٣٩} والقرآن الكريم نزل بلغة مألوفة عند العرب، ولم تصرف لغته عن أساليبهم حتى اضطر مصاقع الأدباء والمقلقون إلى الاعتراف بأن القرآن الكريم كلام إلهي لا يشبه نصوص ولا حلل قل أو حل، إنه نص أرسى دعائمه على المواضيع وال المسلمات التي مكنهم من فهمه، وبذلك تزيد وصف "النصية" في النص القرآني التي تتحقق دمج السيرورة التاريخية والاجتماعية؛ العلاقة الوثيقة بين النص القرآني والواقع، وهذه السمة في النص القرآني لم تكن تضر قدسيته، فازدواج البورة هنا "لا يعني أن دراسة التناسق هي دراسة للمؤثرات أو المصادر أو حتى علاقات التأثير والتاثير بين النصوص، ولكنها دراسة تشمل كل الممارسات المترافقية والأنظمة الإشارية والشفرات الأدبية والمواضيع التي فقدت أصولها، وغير ذلك من العناصر التي تساهم في جعل قراءة النص معبراً لفهم أنفه الدلالي والرمزي. وفي هذا الإطار تشير جوليا كريستيفا إلى أن التناسق حملة المعارف التي تحمل من الممكن للنصوص أن تكون ذات معنى".^{٤٠}

لاحظ المفسرون كل الإمكانيات التي تدل عليها "النصية المعهودة" في ميدان "التناسق"، وراعوا المناسبات اللفظية والمعنوية والبساطة والظروف المحيطة بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وترتيب السور وما إلى ذلك كـ مدخل منهجه ضروري بغية الوصول إلى المعنى والمطلب وتحديد واستكمان قدرات النص على استيعاب الواقع والواقع: "فلهم فيه (تعريف علم التفسير) عبارات أحسنها قول أبي حيان: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق باللغاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي يحمل عليها حالة التركيب وتمام لذلك... وقولنا: وتمام لذلك هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضيح بعض ما

أبهم في القرآن ونحو ذلك.”^{٢٤}

ويقول ابن كثير (٦٧٧٤هـ) في سياق الحديث عن التفسير بالتأثر محيياً عن قول القائل: ”فما أحسن طرق التفسير؟ فالطريق الصحيح طرق في ذلك (التفسير) يسر القرآن بالقرآن، فما أحصل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، فإن أعنيك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له، بل قد قال الإمام الشافعى رحمة الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن... فإن لم تجده فمن السنة... وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرآن والأحوال التي احتصروا بها ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح.“^{٢٥}

ينشأ ”النص“ في عالم ملء بالنصوص، ومن ثم إنه يسعى إلى التصرف فيها؛ إما بالإحلال وإما بالإزاحة، وكلها من سمات آليات ”الاتصال“ أو حركة علاقات النصوص بعضها ببعض، ”والنص في كل الأحوال يكون نتاجاً لعلاقة جدلية بين النص الحال والنص المزاج.“^{٢٦} فالقرآن الكريم نص حال، إنه ما نشأ في فراغ، أما النصوص السابقة أو الزبر المتقدمة فإنها نصوص مُزاجة، وهذه العلاقة الجدلية تتسم في علاقة التفاعلية، لأن النص البديل لا يستغني عن النص المستبدل به في كشف رؤاه الجديدة أو رؤية القديم في ضوء الأبعاد الخافية في الجديد. والقرآن الكريم يصرح بما قوله، يقول الله تعالى: ”وَمَا مِنْ ذَايَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرِرَهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.“ (هود: ٤)، فالمعلومات حول الرزق والاستقرار والاستبداع موجودة في سجل سماء الله تعالى بـ ”كتاب“، ثم وصفه بـ ”مبين“، ويقول تعالى: ”ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ.“ (البقرة: ٢)، باسم الإشارة للبعد تعظيمها وتكريراً لكتاب المبين، ثم عرف ”الكتاب“ لثأركيد على صدق المطلب، ثم صرخ ذاك الثأركيد بنفي الجنس القاطع؛ ”لا...“ ثم استطرد الحاديين بذكر الحال ”هذا“ أي: هادياً مع الاستثناء المعنى، لا وهو كلمة ”المتقين“، ثم يمكن ملاحظة دقائق هذا النظم العميق حيث باشر سبحانه وتعالى تلك الآية بقوله: ”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.“ (البقرة: ٣)، وصفاً وبياناً للمتقين بصفة إيمانهم بالغيب، مما يعني أن هناك من المعلومات والعلوم والمعارف تعجز العقول من دركها مهما قدر أحاطتها هذا الكتاب المبين.

ولدقة معرفة مواطن التداخل في القرآن الكريم نأخذ على سبيل المثال تفسير القرآن بالقرآن، وقد انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أعرابي عن معنى آية من القرآن الكريم وهي: ”وَلَمْ يَلِيسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ.“ (الأنعام: ٨٢)، قائلاً: ”وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟“ ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم الآية بإضافة معنى ”الظلم“ بأنه ”الشرك“ مستشهاداً بأية أخرى من قوله تعالى: ”إِنَّ الشُّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.“ (لقمان: ١٣).^{٢٧} وهذا التداخل بين الآيتين لا يتم دون نقل الحوصلة الدلالية من آية إلى آية أخرى لانطواههما على الخصائص التي

نفضى إلى التماسك والانسجام.

ومن المستحبيل أن يفهم النص بدون وضعه في سياق "النصية"، وبدون فكرة "النصية" يتعدى الحديث عن المدلولات والمحمولات الكلمة أو الجملة أو الفقرة أو النص، لأن سياق "النصية" يُمْكِّن "الشفرة اللغوية" المعنى المحدد بناء على السياق الذي تظهر فيه وتعامل معه. فالنصية تقوم بدور فعال في صياغة ملامح النص الجديد، وفي تحديد علاقته بالعالم الذي يظهر فيه. فالنص القرآني يوصفه اتصالاً بخارجه ضمن النص الواحد يقدم البُعد الوظيفي للتناص، هذه الوظيفة النصية تغدو اتصال النص القرآني بذاته أو بأنظمة علاقات أخرى. هنا يلاحظ أن "التناص" في القرآن الكريم مبني على أساس استيعاب وتحويل وتبدل لعدد كبير من النصوص، مما يعني حوار النصوص كما ترى حولها كريستينا "أن التناص هو حوار النصوص أو امتصاص لها، على أساس من انعكاس واحد أو مجموعة من الأصول الثقافية في كل نص، أو أنه ترحال للنصوص، ففي فضاء النص تقاطع وتلاقي ملفوظات عديدة مقطعة من نصوص أخرى".^{٥٦}

فالنص القرآني كما يدا من كلام العلماء يتفرع إلى نمطين: النمط الجزئي والنمط الكلى. فالنمط الجزئي يعني الشفرات اللغوية والمقطعات النصية والشتايا المعجمية، ومن المحقق أن "التناص" يتحقق في النص القرآني لفظاً ودلالة من هذا الإطار أى إن مستوى هذا النص المقدس مهما بلغ ذروة بلاغته وفصاحته، ولكن أشكال أسلوبه وصور بيانه ما كانت غريبة على مسامع أصحاب البيان، ولذلك لا يأس فيما يقال إن النص القرآني تعبير عن إنتاجات سياقات العصر لوجود لمحات عريقة في وعي ذاكرته، كامنة في أعماقه، إنه يمثل قوة خارقة للماضي والحاضر وتقاليدهما في كيانه المعجمي والوظيفي والدلالي /السيادي رغم علوّ كعبه بين النصوص السابق واللاحق، وعلى هذا يقوم "التناص" على العلاقة النصية التي تصل اللاحق بالسابق، وترد علاقات الحضور إلى علاقات الغياب، ويحدث هذا في التجاوب الدلالي الذي تشير به النصوص إلى النصوص السابقة، أو تردد به النصوص أصداء غيرها الذي يكمل معناها".^{٥٧}

أما النمط الكلى فيعني النص الكلى أو النظم الكلى ذاته، فلا يجري فيه "التناص" ولا يطرد فيه عمل تحويل وتمثيل، وكذلك لا يقام فيه الحس التاريخي والثقافي، ولا يتحقق فيه التفاعل بين الحاضر والماضي، لأنه باعتباره أسلوباً أمثل يكتسبه رونقاً وجمالاً يصبح بريطاً من التأثر والتاثير، والمصدرية والمرجعية، والتفاعلية اللغوية والدلالية بحملة معانيها. فالنظم القرآني من إطار كلبه لا يكون نتاج استلهام أسلوبه أو مضمونه وكذلك لا يكون نتاج استفادة من الإرث الماضي أى التاريخي والثقافي في تحييز وجوده ولكنه مفاد نتاجات تلك النصوص البائدة والحاضرة، ولذلك أرى انطواء القرآن الكريم نوعي النصوص؛ النصوص الظواهرية والنصوص التكوينية، ثمة معانٍ لا تبادر إلى الذهن من القراءة الفاحصة، ومعانٍ تبادر إليه فوراً دون تفكير، ثمة

معانٍ تطلب الصمت اللازم ومعانٍ تطلب الاعتبار والنطق، ثمة معانٍ يكفيها إلقاء نظرة عاجلة ومعانٍ تحتاج إلى عناية واهتمام... إلخ. لا يقتصر النص القرآني على زمان دون زمان، مكان دون مكان، إنه نص ثابت نزل بأساليب أهل زمانه، وسلك المنهج الذي كانت تسلكه العرب في كلامها.

الخاتمة

وفيما سبق حاول البحث أن يصل إلى نتائج تالية:

- لا يوجد في العالم نصٌ كالتالي ما كان يخلو من النصيحة.
- النص القرآني رغم كونه كلاماً إلهياً له تعلق قويٌّ وتداعُلٌ جذريٌّ بغيره، لأنه حرث مجرىً أساليب اللسان العربي.
- يشتمل النص القرآني على نماذج عديدة تؤيد المداخلة النصية والمحاورة النصوصية من منظار الترميم أو الإزاحة.
- استدل القرآن الكريم بذلك على أنه ما جاء به ليس بغرير بل إنه هو عين ما ورد في الصحف الأولى، وفي زمير الأوليين، وهذا من أوضح الأدلة على أن هناك علاقة التمازج (السائل بينه وبين غيره من النصوص).
- التداخل في النص القرآني ليس بغرير عن الأوائل مفسرين كانوا أم نحاة، إنهم وإن لم يضعوا له مسمى "التناسُق" ولكلِّهم فهموه بدقة متناهية، وأدرَّوكوا أسرار عمله ومناهج قوامه وموقع تطبيقه فيه.
- لا ريب في أن النص القرآني نزل بلغة قريش التي أصبحت نتاج تأزر لغات ولهجات، ومع ذلك بهت البلغاء والفصحاء أمام كيانه العارق، واعترفوا بأنه لا طاقة للبشر بأن يأتى بشيء من مثله فضلاً عن آية أو سورة أو حزءٍ ما من أحجزاته، هذه الحقيقة تقتضي من الباحث حهدًا قياميًّا في درك مزايا هذا النص بين النصوص كيلاً يتبين عليه أمر تداخل النصوص القرآنية أو تناصها بتداخل النصوص البشرية أو تناصها.
- لكل نصٌّ منهجه، وطبيعته، وكيان، يجب مراعاة تلك السياقات عند قراءة نصوصية النص، فالقرآن الكريم وإن وجد فيه التداخل والتعليق، ولكن لا يعني ذلك أنه كلام متداخل ومتقاطع مع غيره على سبيل الإفادة والاستفادة أي قول آخر غيره فيه، ما وُجد فيه من التداخل والتعليق إنه يعود إلى التعالق الوظيفي والتركيبي.
- رفض "التناصية" في القرآن الكريم يعني رفض أوجه الشبه بينه وبين اللسان العربي الذي نزل به.
- يُقبلُ من مظاهر "التناص" ما يوافق طبيعة اللغة العربية ويرفضُ ما لا يوافق باللحجة والدليل.
- يحتاج "التناص القرآني" إلى مباحث عديدة تقوم بالكشف عن منهجه وسماته ومزاياه التي تحمله متميزة بين النصوص الأخرى؛ الشعر والثر.
- ينبغي أن تنتهي دراسات مكتفة حول النص القرآني من منظورات نصية، وتهزز في تلك الأضواء الجديدة أنه نص صاف ونقى من جميع الشوائب.

المراجع والهوامش

- ١ علم اللغة العام: ٣٨، فرديناند دي سوسور، ترجمة الدكتور يوسف يوتيل يوسف عزيز، مراجعة النص العربي: الدكتور مالك يوسف المطلي، سلسلة كتب تصدر عن دار آفاق عربية، الأعظمية - بغداد، ١٩٨٥ م. وفي تفاصيل منهج دي سوسور النظرى ومتزعمه النقدى اللغوى راجع: أعلام الفكر اللغوى التقليد الغربى من سقراط إلى سوسيير ١٢٥٥ : وما يليها. لـ روى هاريس وتوليت حى تيلر، تعریب: الدكتور أحمد شاكر الكلاي (مواليد العراق ١٩٥٠)، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ٤٢٠٠ م.
- Intertextuality: 27. by Graham Allen. Routledge Taylor and Francis Group
London and New York, 2nd Edition 2011.
- ٢ الخصالص: ١/٣٤، أبو الفتح عثمان بن جنى. تحقيق: محمد على النجار. الهيئة المصرية العامة للكتاب
الطبعة الثالثة ٤٠٦ - ١٤٠٦ م.
- ٣ علم اللغة: ٩٦، د. على عبد الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، الطبيعة التاسعة ٤٢٠٠ م.
- ٤ نظرية النسخ في الشرائع السماوية: ٣٠، د. شعبان محمد إسماعيل، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع
والترجمة لصاحبها عبد القادر محمود البكارذ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ٥ المفردات في غريب القرآن: ٦، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق
وضبط: محمد سيد كيلاتي.
- Desire In Language: A Semiotic Approach to Literature and Art (The Bounded
Text). p. 36. by Julia Kristeva, Edited by Leon S. Roudiez, Columbia
University Press, New York 1980.
- Against Intertextuality: Philosophy and Literature: p. 228. by William Irwin, v28,
Number 2, October 2004, Published by The Johns Hopkins University Press.
- Desire In Language: A Semiotic Approach to Literature and Art (The
Bounded Text).p.66.
- ٦ نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوى: ٢٨، د. أحمد عفيفى، مكتبة زهراء الشرق - القاهرة، الطبيعة
الأولى ٢٠٠١ م.
- ٧ تفسير التحرير والتتوير: ٩٨/٢٩. الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر - تونس ١٩٨٤ م.
- ٨ دلائل الإعجاز: ٤٨. الإمام عبد القاهر الجرجاني، صحيح أصله الشيخ محمد عبد، والشيخ محمد
محمود التركى الشنقيطي، علق عليه السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت لبنان. الطبعة الثالثة

- ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م .
- ١٦ Intertextuality: p. 26.
- ١٧ Intertextuality: p. 9.
- ١٨ حاضر اللغة العربية: ٥٩١، د. مظہر معین، قسم اللغة العربية وآدابها، مطبعة جامعة بنحاح، لاہور، پاکستان ۲۰۰۸ م.
- ١٩ حاضر اللغة العربية: ٥٩٥.
- ٢٠ Intertextuality: p. 1.
- ٢١ Living On: Border Lines by Jacques Derrida translated by James Hulbert. See على
for more details Deconstruction and Criticism Pp: 83-84. by Harold Bloom, first
published by Routledge and Kegan Paul Ltd 1979.
- ٢٢ السرايا المحدثة من البنوية إلى التفكيك: ٣٦٦-٣٦٧. عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون
والأداب، الكويت ١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م.
- ٢٣ الصاحبی فی فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فی کلامها: ٣٦. وما بعده. أبو الحسین أحمد بن
فارس بن زکریا . التعلیق والحواشی لـ أحمد حسن بسجع . منشورات محمد علی بیضون، دار الكتب
العلمية بیروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م. وانظر كذلك: المزهر فی علوم اللغة العربية:
١٥٣-٥٥ . جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بکر السیوطی . ضبطه وصححه ووضع حواشیه فؤاد علی
منصور. دار الكتب العلمية. لبنان، الطبعة الثانية ٩ م ٢٠٠٩.
- ٢٤ الفوز الكبير فی أصول التفسیر: ١٨ . ويليه فتح الخير بما لا بد من حفظه فی علم التفسیر. الإمام الشاه
ولی الله أحمد بن عبد الرحيم العمري الذهلي (١١٧٦ هـ) مع مقدمة التفسیر للعلامة الحسین بن محمد
بن المفضل الملقب بالراغب الأصفهانی (٥٠٥ هـ)، قدیمی کتب خانه آرام باغ نمبر ١.
- ٢٥ الفوز الكبير فی أصول التفسیر: ٣٥-٣٦ .
- ٢٦ كان من شجعان قريش، وصاحب لواء المشركين بيدر، وكان ابن عالة النبي، ولما ظهر الإسلام استمر على
عفیفة الحاچلیة، وآذى رسول الله كثيرا. انظر: هامش دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة: السفر
الثاني / ٢٠٢ . أبو بكر أحمد بن ال حسین البیهقی ، وتن أصوله وخرج حدیثه وعلق عليه الدكتور عبد
المعطی قلعجي، دار الكتب العلمية بیروت. لینڈلار الریان للتراث القاهری، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ٢٧ نهاية الأربع فی فنون الأدب: ١٥٥ / ١٦ . شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب التوييري (٧٢٣ هـ)، تحقيق
الأستاذ على محمد هاشم، منشورات محمد علی بیضون دار الكتب العلمية بیروت، لبنان. انظر: السيرة

١١. النبوة /٣٢٨، ابن هشام (ت ٢١٣ أو ٢١٨ هـ)، علق عليها وخرج أحاديثها وصنع فهارسها الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م. ودلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: السفر الثاني /٢٠١. راجع في هذا الباب قصة تنزيه أنيس أخي أبي ذر الغفارى وكان أحد الشعراء، رسول الله عما كانوا يقولون فيه، واعترافه بإعجاز القرآن الكريم، فقال: إنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا ساحر، فوضع النص القرآني على أقراء الشعر وطريقه وأنواعه، فوجده نصاً مميزاً من كل الموجوه، ولا يلائم معه في شيء. انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: السفر الثاني /٢٠٨-٢٠٩.
١٢. الفوز الكبير في أصول التفسير: ٣٧-٣٨.
١٣. الفوز الكبير في أصول التفسير: ٣٩.
١٤. دلالة السياق: ٤٣-٤٢. رسالة الدكتوراه، ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحى، جامعة أم القرى.
١٥. الطبيعة الأولى ١٤٢٤ هـ.
١٦. دراسات في علم اللغة: ٥٧. د. كمال محمد بشر، الناشر: دار المعارف بمصر، كورنيش النيل، القاهرة.
١٧. الفوز الكبير في أصول التفسير: ٤٠.
١٨. الفوز الكبير في أصول التفسير: ٤٦.
١٩. الفوز الكبير في أصول التفسير: ٤٧.
٢٠. الفوز الكبير في أصول التفسير: ٤٩.
٢١. الفوز الكبير في أصول التفسير: ٦٢.
٢٢. الفوز الكبير في أصول التفسير: ٧٦.
٢٣. مقدمة التفسير: ٤٢٩. أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الملقب بالراغب الأصفهانى (٢٥٠ هـ)، طبع بمعطية الحمالية بمصر، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩.
٢٤. الفوز الكبير في أصول التفسير: ٣٧.
٢٥. دلائل الإعجاز في علم المعاني: ٧٠.
٢٦. نحو النص بين الأصلية والحداثة: ٢٤. أحمد محمد عبد الراضى، مكتبة الشفاعة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨ م.
٢٧. نحو النص بين الأصلية والحداثة: ١٤٩.
٢٨. نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص التحرى: ١٩٤. د. حسام أحمد فرج، تقديم للدكتور سليمان العطار والدكتور محمود فهمي حجازى، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ م.

- ٣٥ نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص الشري: ١٩٥.
- ٣٦ التحبير في علم التفسير للسيوطى: ٣٦-٣٧. بتحقيق وتقديم: د. فتحى عبد القادر فريد، دار المنار، الطبعة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ٣٧ تفسير القرآن العظيم المعروف بـ تفسير ابن كثير لابن كثير القرشى: ٢٠/١. تقديم عبد القادر أرناؤوط، دار السلام للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م.
- ٣٨ نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص الشري: ١٩٧.
- ٣٩ أصول التفسير وقواعدة: ٣٢. الشیخ خالد عبد الرحمن العل، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ٤٠ نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص الشري: ٢١٧.
- ٤١ نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص الشري: ٢١٧.

