

أنماط الإحالة في القصص القرآني

قصة موسى عليه السلام نموذجاً

د. مليحة بنت محمد القحطاني

الأستاذ المساعد بكلية التربية
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

• حصلت على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة الرياض للبنات، وكانت أطروحته بعنوان: «المسائل النحوية والصرفية في كتاب فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرب للطيبي من سورتي (المائدة والأنعام): دراسة نحوية تحليلية».

• حصل على درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة الملك سعود، وكانت أطروحته بعنوان: «تقييد الفعل بحرف الجر دراسة تركيبية دلالية في المعلقات».

E : ml.algahtani@psau.edu.sa

الملخص

موضوع البحث: أنماط الإحالة في القصص القرآني: قصة موسى عليه السلام

نموذجًا.

أهداف البحث: الكشف عن الظواهر التركيبية والدلالية للإحالة وتنوعها

وتحولها، واحتواء بعضها لبعض.

منهج البحث: المنهج الوصفي الاستقرائي.

أهم النتائج:

- الإحالة بأنواعها المختلفة تسهم في تعليق الكلام بعضه ببعض، وتعتبر الضمائر أكثر الأدوات الإحالية تحقيقًا للتماسك والترابط.

- دور الإحالة في توفير الانسجام والتماسك النصي، حيث إن المعنى الإحالي لا يخضع لقيود نحوية، بل يخضع لقيود دلالية.

- الكشف عن وجوه الإعجاز القرآني من خلال تماسكه، بتحليل عناصر الإحالة وبيان آثارها.

التوصيات:

تعد الإحالة من أكثر الظواهر اللغوية انتشارًا في النصوص، فلا تكاد تخلو منها جملة أو نص، مما يتطلب على الباحثين مزيدًا من الدراسة لإبراز أثر الإحالة في تحديد دلالة الجملة وضبطها، وإزالة ما قد يلبس بها.

الكلمات المفتاحية: الإحالة، القبليّة، البعدية، الرتبة، الإشارة.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد جاء القرآن الكريم نصًّا معجزًا في بلاغته وفصاحته وهدايته... إلى آخر وجوه إعجازه التي لا تنفذ، ومن هذه الوجوه ما يتجلى فيه من آيات الاتساق، وعلامات الانسجام، وقوة التماسك بين أجزائه وسوره وآياته وألفاظه.

المتأمل لتراثنا العربي يجد أن المفسرين والأصوليين قد لمسوا هذا الجانب، ووضعوا أيديهم على بعض مظاهره، فأسهموا إسهامًا كبيرًا في تحليل النصوص، وأشاروا إلى كثير من قضايا الربط والتماسك من خلال نظرية النظم وسياق الحال، ومن ثم اهتموا باستخراج الوسائل والأدوات ودورها في تحقيق الوحدة النصية، ولاسيما في تحليلهم للنص القرآني على أنه وحدة تكاملية متسقة، بحيث لا يستقل منه جزء عن الآخر، وهو ما عبر عنه السيوطي في حديثه عن تعالق أجزاء النص القرآني قائلاً: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني - علم عظيم، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه»^(١).

ومن أهم الأدوات التي تسهم مع غيرها في تحقيق الترابط والاتساق النصي أداة الإحالة؛ التي تقوم بدور أساس في التواصل المستمر داخل النص أو الخطاب؛ لذا تُعدّ الإحالة من أكثر الظواهر اللغوية انتشارًا في النصوص، فلا تكاد تخلو منها جملة أو نص.

الإحالة تكسب الكلام قوة في المعنى، وتزيده إبداعًا في النظم، وتمد جسورًا من التواصل بين أجزائه المتباعدة؛ ومن ثم تعد من أهم وسائل الاتساق والانسجام

(١) الإلتقان في علوم القرآن، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (٣/٣٦٩).

اللغوي من خلال دورها في ربط أجزاء الجملة الواحدة من ناحية، وربط الجمل بعضها ببعض داخل النص من ناحية أخرى، بالإضافة إلى دورها الدلالي والمعنوي الذي يسهم في إيصال المعنى المراد للقارئ من جهة، وفي إثراء دلالة النص من جهة أخرى. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة عن: (الإحالة في القصص القرآني: قصة موسى ﷺ نموذجًا).

وتسعى هذه الدراسة إلى بيان دور الإحالة النصية في القصص القرآني، انطلاقًا من جملة من الشواهد المتقاة من قصة موسى ﷺ في القرآن الكريم، ويكتسب هذا البحث أهميته من تركيزه على قصة موسى ﷺ التي تكررت في القرآن الكريم، فهو محاولة للكشف عن وجوه الإعجاز القرآني من خلال حسن تناسبه وتناسقه، ورصد ظاهرة لغوية نصية، وتحليلها وبيان دورها الأساسي في تلاحم النص القرآني.

تساؤلات البحث:

يجيب هذا البحث عن جملة من التساؤلات، تتمثل فيما يأتي:

ما مفهوم الإحالة لغةً واصطلاحًا؟

ما دلالات حركات الإحالة في القصص القرآني؟

ما الأنماط الإحالية، وكيف يتجلى حضورها في قصة موسى ﷺ؟

الدراسات السابقة:

من أهم الدراسات السابقة حول موضوع الإحالة دراسة بعنوان: (الإحالة في النص القرآني)^(١)، تناولت هذه الدراسة معنى الإحالة ومفهومها وعناصرها ومعايير تصنيفها، ومظاهر الإحالة في النص القرآني، ووظائفها، وكانت دراسته

(١) الإحالة في النص القرآني، ياسين فوزي أحمد، رسالة ماجستير، الأردن، كلية الآداب، جامعة اليرموك،

لهذه القضية في ضوء جهود علماء اللغة القدماء والمعاصرين.

ودراسة ثانية بعنوان: (الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني)^(١)، وقد تناولت معنى الإحالة وعناصرها وأدوات الاتساق الإحالي، واقتصرت على الضمائر وتأثيرها في ترابط النص القرآني.

وسيكون هذا البحث مختلفاً عن هذه الدراسات السابقة بما ينتهجه من تركيز على عملية الاستقراء لنماذج من قصة موسى ﷺ في القرآن الكريم، بهدف الكشف عن الظواهر التركيبية والدلالية للإحالة وتنوعها وتحولها، واحتواء بعضها لبعض. وسيتناول هذا البحث مفهوم الإحالة لغةً واصطلاحاً، وأقسامها وعناصرها، وتطبيق الأبعاد الدلالية لأنماط الإحالة في صور الاستعمال القرآني لقصة موسى ﷺ، بيان ما اشتملت عليه من أنماط إحالية، ودور هذه الأنماط في تماسك النص واتساقه، وإثراء دلالاته، ثم يختتم البحث بخاتمة تبرز أهم نتائجه، وأتبعها بمصادر الدراسة ومراجعتها.

(١) الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني، نائل محمد إسماعيل، مجلة جامعة الأزهر

بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، م (٣)، غ (١)، ٢٠١١ م.

مفهوم الإحالة

أولاً: تعريف الإحالة لغة:

الإحالة مصدر من الفعل (أحال)، وهو يدور في معاجم العربية^(١)، حول معاني التغيير والتحول، ونقل الشيء من حال إلى حال.

فيقال: أحال الرجل يحول، مثل: تحول من موضع إلى موضع، وحال الشيء نفسه يحول حولًا، بمعنيين: يكون تغييرًا ويكون تحولًا، والمحال من الكلام: ما عدل عن وجهه، وحوّله جعله محالًا^(٢).

وفي الحديث: «من أحال دخل الجنة»، والمعنى: أي: أسلم، يعني: أنه تحول من الكفر إلى الإسلام^(٣).

وروى أبو عمرو والحديث: «كان رسول الله ﷺ يتحولنا بالموعظة»^(٤)، والمعنى: تحول بالنصيحة والوصية والموعظة، أي: توخى الحال التي ينشط فيها لقبول ذلك منه^(٥).

وذكر ابن فارس أن الحول يستعار في كل شيء يتحرك، يقال: حالت الدار وأحالت وأحولت: أتى عليها الحول، وأحولت بالمكان، أي: أقمت به حولًا، ويقال: استحلت الشخص، أي: نظرت هل يتحرك، والحيلة والحويل والمحاولة، فكأنه يدور حوالي الشيء ليدركه^(٦)، قال الشاعر:

(١) مقاييس اللغة، ابن فارس (١٢٢/٢) (حول)، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو النصر- بن إسماعيل (٤/١٦٧٩ - ١٦٨٠) (حول)، وتاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، (١٦/٣٦٦ - ٣٦٧) (حول).

(٢) لسان العرب، ابن منظور (١١/١٨٦، ١٨٧)، مادة (حول).

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (١/٤٦٣).

(٤) صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل (٥/٢٣٥٥)، باب الموعظة ساعة بعد ساعة.

(٥) المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل (٤/٩) (حول).

(٦) مقاييس اللغة، ابن فارس (١٢٢/٢) (حول).

وَذَاتِ السَّمَيْنِ وَالْأَلْوَانِ شَتَّى تُحَمِّقُ وَهِيَ كَيْسَةَ الْحَوِيلِ (١)

ومن هذا يظهر أن دلالة (الإحالة) في اللغة قد تطورت عن طريق الاستعارة (٢) التي نقلتها من الحسيات إلى المعنويات، ومن هنا صارت الإحالة في الألفاظ دالة على النقل والتوجيه، وهذه دلالة مهمة ينطلق منها البحث هنا في دراسته للإحالة، ليرز أثر العنصر الإحالي في تحديد دلالة الجملة، وضبطها، وإزالة ما قد يلتبس بها، وذلك بالدراسة الدلالية للإحالة ودورها الأساسي في ترابط المعاني باختلاف السياقات المتعددة.

ثانياً: تعريف الإحالة اصطلاحاً:

الإحالة reference هي من أهم وسائل الترابط النصي الذي يوجد علاقة بين عنصر لغوي وآخر لغوي أو خارجي، وقد عرفها دي بوجراند بأنها: (العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث والمواقف في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع الاختياري في نص ما، إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالم النص) (٣)، وعرفها جون ليونز بأنها: (العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات) (٤).

وعرفها نائل إسماعيل بأنها: (علاقة معنوية بين ألفاظ أو أسماء معيّنة وما تشير إليه من مسميات أو أشياء - داخل النص أو خارجه - يدل عليها السياق أو المقام، عن طريق ألفاظ أو أدوات محددة - كالضمير واسم الإشارة واسم الموصول -، وتشير إلى مواقف سابقة ولاحقة في النص) (٥).

(١) ديوان الكميت، الأسدي، الكميت بن زيد، ص (٣٥٤). وتهذيب اللغة، الأزهري، أبو منصور محمد بن

أحمد (٩/ ٣٢٤)، والحيوان، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (٧/ ١٨).

(٢) اللغة، جوزيف فقد ريس، ترجمة: عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، ص (٢٦٥).

(٣) مقدمة النص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة: تمام حسان، ص (٣٢).

(٤) نحو النص، اتجاه تجديد في الدرس النحوي، أحمد عفيفي، ص (١١٦).

(٥) الإحالة بالضائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني، نائل إسماعيل، ع (١٣)، ص (١٠٦٤).

ومن هذا يظهر أن الإحالة علاقة دلالية بين أجزاء النص، تعيد بعضها إلى بعض، وتؤكد ترابطها وتلاحمها عن طريق عناصر لغوية لا تكنفي بذاتها من حيث التأويل، وإنما تحيل إلى عنصر آخر، لذا تسمى عناصر محيلة، مثل الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة...، وذلك أن العناصر الإحالية تكتسب دلالتها بالعودة إلى ما تشير إليه، وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام وبين ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر.

ومن هنا نجد أن المعنى اللغوي للإحالة ينسحب على الاستخدام الاصطلاحي فهي عبارة عن علاقة قائمة بين عنصرين، يتم من خلالها التحول من عنصر إحالي إلى عنصر إشاري يفسره ويعين دلالته وبيئتها.

ويتولد عنصر الانسجام من خلال تطابق السمات الدلالية بين العناصر الإحالية والعناصر الإشارية، لذا عدّ محمد خطابي الإحالة: (علاقة دلالية، ومن ثم لا تخضع لقيود نحوية إلا أنها تخضع لقيود دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه)^(١).

وقد فرق الباحثون بين الإحالة الخارجية (المقامية)، والإحالة الداخلية (النصية)، ويقصد بالإحالة الخارجية، ذلك النوع الذي يوجه المخاطب إلى شيء أو شخص في العالم الخارجي، حيث تسهم في خلق النص باعتبارها تربط اللغة بسياق المقام، وهذا النوع لا يمنح النص سمة التماسك؛ لأنه لا يربط عنصرين معًا في السياق^(٢)، ويمكن التمثيل لهذا النوع باسم الإشارة **قَالَ تَعَالَى: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾** [الأنبياء: ٦٣]، حيث أشير به إلى كبير الأصنام، التي جعلوها آلهة.

(١) لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، محمد خطابي، ص (١٧).

(٢) المرجع السابق ص (١٧، ١٨).

وأما الإحالة الداخلية فتستخدم لتدل على ذلك النوع الذي يُحال فيه المخاطب على عنصر لغوي داخل النص^(١)، ويمثل لهذا النوع الضمير «هم» في الآية نفسها في قوله تعالى: ﴿كَيْرُهُمْ﴾ الذي يحيل على الآلهة التي وردت قبل ذلك في قوله تعالى: ﴿ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا﴾ [الأنبياء: ٦٢]. وتنقسم الإحالة النصية التي تركز على العلاقات اللغوية في النص ذاته إلى قسمين:^(٢)

إحالة داخلية قبلية: تتحقق باستعمال كلمة تشير إلى كلمة أخرى سبق التلفظ بها.
إحالة داخلية بعدية: تتحقق باستعمال كلمة تشير بها إلى كلمة أخرى مذكورة لاحقاً في النص.

وتتجسد الإحالة بتضافر مجموعة من العناصر الآتية^(٣):

المتكلم أو الكاتب: الذي تتم الإحالة بقصده المعنوي، فهي ليست من خواص التعبيرات اللغوية بمفردها، وإنما هي عمل إنساني.

اللفظ المحيل أو العنصر الإحالي: وهو كل مكون يحتاج في فهمه إلى مكون آخر يفسره، ومن المحيلات: الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، التعريف أو (التحديد).

المحال إليه أو العنصر الإشاري؛ ويسمى أيضاً (عنصر علاقة) وهو المفسر أو العائد إليه، ويوجد إما داخل النص أو خارجه، وتمثل إما كلمات أو عبارات أو دلالات.

١- العلاقة بين المحيل والمحال إليه: وهي علاقة ينبغي أن تتسم بالتوافق والانسجام.

(١) لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، محمد خطابي، ص (١٧، ١٨).

(٢) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، إبراهيم فقي (١/١).

(٣) لسانيات النص، محمد خطابي، ص (١٦، ١٧).

الإحالة وحضورها فيه القصص القرآني: قصة موسى نموذجًا أولاً: الإحالة الضميرية

للإحالة الضميرية دور بالغ الأهمية في اتساق النص، وانسجامه وتماسكه؛ نظرًا لما للضمائر من دور محوري في بناء النص؛ فلا تتحول الجمل المتتابعة إلى نص إلا إذا وجدت فيما بينها سلاسل الإضمار التي تشد بعضها إلى بعض؛ ومن ثم ينظر اللغويون النصيون المعاصرون إلى «النصوص بوصفها سلاسل من الإضمار»^(١).

وتشكيل المعنى وإبرازه يعتمد بصورة أساسية على وضع الضمائر داخل النص، واكتشاف ما تحيل إليه؛ وهو ما يجعل الضمائر في مقدمة الوسائل التي تحقق التماسك النصي^(٢).

وقد ألمح اللغويون والنحاة العرب إلى هذا الدور الذي تؤديه الضمائر في تحقيق التماسك النصي في حديثهم عن وظيفة الربط التي تؤديها الضمائر، وامتياز الضمائر في هذا الصدد عن غيرها من الروابط؛ وإلى هذا يشير سيبويه بقوله: «وإنما صار الإضمار معرفة؛ لأنك إنما تضمّر اسمًا بعد ما تعلم أن من يحدث قد تعرف من تعني وما تعني، وإنك تريد شيئًا يعلمه»^(٣).

والفكرة نفسها يؤكدها المبرد قائلاً: «وإنما صار الضمير معرفة؛ لأنك لا تضمّره إلا بعد ما يعرفه السامع؛ وذلك أنك لا تقول مررت به، ولا ضربته، ولا ذهب، ولا شيئًا من ذلك حتى تعرفه، وتدرى إلى من يرجع هذا الضمير»^(٤).

وفي هذا تأكيد لأهمية معرفة مرجع الضمير وما يحيل إليه، وبالتالي تأكيد لأهمية

(١) الروابط النصية في السور المدنية، عبد الرحمن محمد حسين عبد المعبود، ص (٢٩).

(٢) ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي، ص (١٦١).

(٣) الكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (٦/٢).

(٤) المقتضب، المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (٤/٢٨٠).

الإحالة الضميرية في بناء النص وتماسكه، وهذا ما يؤكد - أيضًا - قول ابن يعيش: «المعارف خمسة منها الضمير، وهو ضرب من الكناية، فكل مضمير كناية، وليس كل كناية مضمراً. وإنما صارت المضمرات معارف؛ لأنك لا تضمير الاسم إلا وقد علم السامع على من يعود، فلا تقول: ضربته، ولا مررت به، حتى يعرفه، ويدري من هو؟»^(١).

وتستمد الإحالة الضميرية - أيضًا - قيمتها وأهميتها في إقامة النص وتماسكه من كون الضمير هو الأصل في الربط بين العناصر الاسمية وما سواه من الروابط ينوب عنه، ويحل محله؛ ومن ثم «لا يعدل التركيب عن الضمير إلا لغاية يتغياها، ومعنى يريغ إليه في مواقف معينة تقتضي ذلك، وقد نظر النحاة لوسائل الربط الأخرى على أنها نائبة عن الضمير، على اعتبار أن الضمير هو الأصل في الربط، ومرادهم بالأصل أنه الأكثر الشائع في الاستعمال، لا الأصل الذي تتفرع عنه فروع أخرى»^(٢).

ومما يؤكد كون الضمير هو الأصل في الربط بين العناصر الاسمية في الكلم العربي أن دليل صحة الربط بغيره من الروابط «هو صحة حلول الضمير الرابط محلها، دون أن يتغير المعنى»^(٣).

ومن مواضع الإحالة الضميرية في قصة موسى عليه السلام ما يؤكد ما ذهب إليه النحاة من كون الضمير هو الأصل في الربط؛ يتجلى ذلك في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا لَسَجْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرْيَقَتِكُمُ الْمَثَلِ﴾ [طه: ٦٣]، حيث قيل إن اللام في قوله: ﴿لَسَجْرَانِ﴾ داخل على جملة،

(١) شرح المفصل، ابن يعيش، موفق بن علي ابن يعيش (٣/٣٤٨).

(٢) بناء الجملة العربية، محمد حسانة عبد اللطيف، ص (١١٠).

(٣) البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان، ص (١٢١).

﴿لَسَجْرَيْنَ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أي: لهما ساحران^(١)، وعلى هذا يكون الربط بالضمير قد وقع حال كون الضمير محذوفًا، وقد جعل ابن هشام ذلك دليلاً على كون الضمير هو الأصل في الربط، فقال: «روابط الجملة بما هي خبر عنه، وهي عشرة، أحدها: الضمير، وهو الأصل؛ وبهذا يربط به مذكورًا كزيد ضربته، ومحذوفًا مرفوعًا، نحو: ﴿إِنَّ هَذَيْنِ لَسَجْرَيْنَ﴾ إذا قدر: لهما ساحران»^(٢).

ومن هذا يتضح أن للضائر دورًا كبيرًا في شد البنى النصية الصغرى والكبرى فهي تكتسب أهميتها بصفقتها نائبة عن الأسماء والأفعال والعبارات والجمل المتتالية، ولا تقف أهميتها عند هذا الحد، بل تتعداه إلى كونها تربط بين أجزاء النص المختلفة، شكلاً ودلالة، داخليًا وخارجيًا، وسابقة ولاحقة، بل يقتضي دورها في ربط الكلم بعضها ببعض «بحيث لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض، ويجعل هذه بسبب من تلك»^(٣).

والربط بالضمير بديل عن إعادة الذكر، و«أيسر في الاستعمال، وأدعى إلى الخفة والاختصار، بل إن الضمير إذا اتصل فلربما أضاف إلى الخفة عنصرًا ثالثًا هو الاقتصار، وهذه العناصر الثلاثة هي من مطالب الاستعمال اللغوي»^(٤).

وقد كان للإحالة الضميرية حضور غالب في قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم، وأدّت دورًا ملحوظًا في تماسك النص واتساقه وتعددت أنواعها وأنماطها بين إحالة إلى معين، وأخرى إلى غير معين تعيينًا قاطعًا، والإحالة إلى معين انقسمت بدورها إلى معين صريح، ومعين غير صريح، كما كان منها إحالات قبلية، وأخرى بعدية، وكان من الإحالات قبلية ما أحال إلى متقدم في اللفظ والرتبة معًا، ومنها

(١) ينظر: الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري (٧٢/٣).

(٢) مغني اللبيب عن كتب الأعراب، ابن هشام، ص (٦٤٧).

(٣) دلالات الإعجاز، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (٥٩/١).

(٤) البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص (١١٩).

ما أحال إلى متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة ومن الإحالات البعدية ما أحال إلى متأخر لفظاً، متقدم رتبة، ومنها ما أحال إلى متأخر لفظاً ورتبة.

ويمكن للبحث هنا بيان هذه الأنماط المتنوعة للإحالة الضميرية ومواقعها وأثرها في تماسك النص وإثراء الدلالة والإعجاز في قصة موسى عليه السلام على النحو الآتي:

١ - الإحالة الضميرية إلى معين:

الغالب في الإحالة الضميرية أن تكون إلى محال إليه معين، يتمثل في كلمة محددة يعود إليها الضمير، وهذه الكلمة المحددة التي يحيل إليها الضمير قد يكون من السهل الاهتمام إليها تارة، وقد يحتاج الاهتمام إليها إلى فكر وتأمل تارة أخرى، ومن ثم يمكن أن تنقسم الإحالة الضميرية إلى معين قسمين؛ كالآتي:

أ - الإحالة الضميرية إلى معين صريح، وفي هذه الحالة يكون المحال إليه واضحاً يمكن للقارئ أن يهتدي إليه في سهولة ويسر؛ كما يتضح في قوله تعالى:

﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾ [البقرة: ٦١]، فالإحالة الضميرية هنا بضمير الغائب المتصل بالكلمات الخمس ﴿بَقْلِهَا وَقِشَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾ تشير إلى محال إليه معين هو ﴿الْأَرْضُ﴾ وبإمكان القارئ أن يهتدي إليه دون إعمال فكر، ولا طول نظر؛ لأنه لا لبس فيه، ولا خفاء، وهذا النحو من الإحالة الضميرية هو الغالب في القرآن الكريم^(١)، إذا قورن بالإحالة الضميرية إلى معين غير صريح؛ ومن ثم كثرت نماذجه في قصة موسى عليه السلام.

ومن ذلك - علاوة على ما تقدم - قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥١]، فالضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ يحيل إلى موسى عليه السلام، بلا

(١) ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، محمد حسنين صبرة، ص (١٥).

لبس أو غموض.

وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [المؤمنون: ٤٥]، فأحال الضمير في ﴿وَأَخَاهُ﴾ إلى ﴿مُوسَى﴾ إحالة واضحة، يقف عليها القارئ بسهولة ويسر؛ وكذلك الحال في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٥]، حيث تحيل الهاء في ﴿مَعَهُ﴾، و﴿أَخَاهُ﴾: إحالة جلية إلى موسى ﷺ. وفي قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ [الشعراء: ٤٥] تحيل الهاء في عصاه إلى موسى ﷺ، ويحيل الضمير المنفصل (هي) إلى العصا، وتحيل واو الجماعة في ﴿يَأْفِكُونَ﴾ إلى السحرة، وكلها إحالات واضحة يهتدي إليها القارئ في سهولة ويسر. وأغلب الإحالات الضميرية في قصة موسى ﷺ تجري على هذا النهج.

ب- الإحالة الضميرية إلى معين غير صريح، وفي هذه الحالة يكون وقوف القارئ على المحال إليه محتاجًا إلى مزيد من التأمل، وإعمال الفكر، فلا تمنح الدلالة نفسها للقارئ مجانًا، بل تتطلب منه دفع الثمن الموصل إليها؛ والمتمثل في تدبر المقروء، وتوظيف ما لديه من ثقافة سواء أكانت ثقافة لغوية أم غير لغوية، يتضح ذلك في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فالضمير في قوله: ﴿يَجِدُونَهُ﴾ يحيل إلى الرسول محمد ﷺ، والمفهوم من القرينة ﴿مَكْنُوبًا﴾، ومعناه: وجدان صفاته ونعوته، التي لا يشبهه فيها غيره، ومن ثم جعلت هذه الصفات خاصة به بمنزلة ذاته، وقد استخدم معها ضمير الرسول النبي الأمي مجازًا؛ لأن الموجود في التوراة والإنجيل نعته وصفاته، أما الذات فليس مما يكتب، والإحالة هنا دلت على أنهم يجدونه حقيقة لا تقبل الالتباس^(١).

(١) التحرير والتنوير، ابن عاشور (١٩٦/١٩).

ومن صور الإحالة الضميرية إلى معين غير صريح أن تقع الإحالة إلى ملابس المذكور^(١)، أو إلى مضاف محذوف^(٢)، ومن الأول قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [البقرة: ٥١]، فالضمير في ﴿بَعْدِهِ﴾ قد يتبادر إلى الذهن أنه يحيل إلى موسى ﷺ؛ وذلك غير صحيح؛ لأنهم لم يتخذوا العجل بعد موسى، بل اتخذوه في حياته، ومن ثم فالإحالة ليست إلى موسى ذاته بل إلى ملابسه، أي: من بعد غيبته عنكم حين ذهب لميقات ربه^(٣)، أو: من بعد مضيه للميقات^(٤).

وكذلك الحال في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [البقرة: ٩٢]، أي: من بعد النظر في الآيات، وتأمل البيئات التي جاءكم بها موسى ﷺ، وهذا يدل على أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهم^(٥).

ومن الثاني - أعني: الإحالة إلى مضاف محذوف - قوله - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [المؤمنون: ٤٩]، فالضمير في ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ يحيل إلى مضاف محذوف، والتقدير: قوم موسى فذكر موسى، والمراد قومه، كما يقال: هاشم وثقيف، والمراد قومها^(٦)، والمعنى: لقد آتينا قوم موسى التوراة لعلهم يعملون بشرائعها، ومواعظها^(٧).

(١) ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، صبرة، ص (٢٣).

(٢) ينظر: المرجع السابق، ص (٢٤).

(٣) ينظر: صفوة التفاسير، الصابوني، محمد علي، ص (٥٠).

(٤) ينظر: محاسن التأويل، القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، ص (٣٠٥).

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢/٣٠، ٣١).

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر (٢٣/٢٧٩).

(٧) ينظر: الكشاف، الزمخشري (٣/١٨٩)، وتفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، (٢/٤٧٠).

ولا يجوز أن تكون الإحالة بد(هم) في ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ إلى فرعون وملئه المذكورين قبل هذه الآية في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ [المؤمنون: ٤٥ - ٤٦] لأن بني إسرائيل إنما أوتوا التوراة بعد إغراق فرعون وملئه^(١)؛ بدليل قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ﴾ [القصص: ٤٣]. فالمضاف هنا «قوم» قد حذف؛ للعلم به، ولكن ظل الالتفات إليه في الكلام قائمًا لأنه ملفوظ به؛ ومن ثم عاد الضمير إليه؛ كما لو كان مذكورًا^(٢)؛ ولهذا نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿أَوْ كَظَلُمْتِ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ﴾ [النور: ٤٠] والتقدير: أو كذى ظلمات؛ ولذلك عاد الضمير عليه في قوله: ﴿يَغْشَاهُ﴾^(٣). وجعل الطاهر بن عاشور الإحالة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ من قبيل الإحالة المقامية، فقال: «والتعريف في الكتاب للعهد وهو التوراة. ولذلك كان ضمير ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ظاهر العود إلى غير مذكور في الكلام بل إلى معلوم من المقام وهم القوم المخاطبون بالتوراة وهم بنو إسرائيل، فانساق الضمائر ظاهر في المقام دون حاجة إلى تأويل قوله: ﴿آتَيْنَا مُوسَىٰ﴾ بمعنى: آتينا قوم موسى، كما سلكه في الكشاف»^(٤).

وهذا التعدد في وجهات النظر يدل في رأيي على ما للإحالة من دور مهم في إثراء دلالة النص، وفتح آفاق تأويله. وتبقى هذه النماذج وغيرها من الإحالات التي تحيل إلى مرجع غير صريح، مفهوم من السياق شاهدًا على أن الإحالة الضميرية في أحيان كثيرة تحتاج إلى أعمال فكر، وطول نظر، والاهتمام إليها يتطلب

(١) ينظر: الكشاف، الزمخشري (٣/١٨٩)، وإعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدوريش (٦/٥٢٠).

(٢) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف (١/١٤٠).

(٣) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (١/١٤٠).

(٤) التحرير والتنوير، ابن عاشور (١٨/٦٦).

حظاً وافرًا من الثقافة اللغوية، وطول تمرس بالتركيب العربية، وما يطرأ عليها من ذكر وحذف... إلخ.

وينسجم هذا مع الإعجاز القرآني، وتحديه للعرب الذين نزل فيهم القرآن؛ حيث شحذ قرائحهم بهذه الإحالات التي تمتحن ذكاءهم، وتختبر فصاحتهم، دون أن تصل بهم إلى درجة التعمية، بل تعطيهم دائماً من الأدلة المعنوية واللفظية ما يرشدهم إلى فك لغز الإحالة؛ وعندئذ يشعرون بمتعة البلاغة القرآنية، ويستقر في وجدانهم إعجازه.

٢- الإحالة الضميرية إلى غير معين:

قد تقع الإحالة الضميرية إلى غير معين تعييناً قاطعاً وذلك بأن يتقدم على الضمير أكثر من لفظ صالح للإحالة إليه بهذا الضمير؛ ومن ثم لا تتعين الإحالة إلى واحد من هذه الألفاظ تحديداً^(١)؛ وهو ما يفتح الباب للاجتهاد والنظر والتأمل لترجيح أحد الألفاظ على غيره باعتباره الأولى بالإحالة إليه.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ (٣٦) وَقَدْ مَنَّآ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ﴿٣٩﴾ [طه: ٣٦-٣٩]، فالهاء في ﴿ أَقْدِفِيهِ ﴾ الأولى و﴿ يَأْخُذْهُ ﴾ تحيل إلى موسى ﷺ إحالة صريحة معينة تعييناً قاطعاً، بخلاف الهاء في ﴿ أَقْدِفِيهِ ﴾ الثانية، و﴿ فَلْيُلْقِهِ ﴾ فإنها تحيل إلى غير معين تعييناً قاطعاً؛ لأنها يحتمل أن تحيل إلى موسى ﷺ؛ كما يحتمل أن تحيل إلى التابوت.

ومن هنا اختلفت وجهات النظر في المحال إليه هنا، فذهب فريق إلى أنه التابوت^(٢)،

(١) ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، صبرة، ص (٢٦).

(٢) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (٧/ ٣٣٠).

وذهب فريق آخر إلى أنه موسى ^(١) ﷺ، واجتهد كل فريق في الاحتجاج لما ذهب إليه، فمن جعلوا الإحالة إلى التابوت، احتجوا بأن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور، والتابوت هو الأقرب في الذكر ^(٢).

وأما من رجحوا كون الإحالة إلى موسى ^(٣) ﷺ، فاحتجوا بأن هذا هو الأليق بتماسك النص وانسجامه واتساقه، وفي خلافه هجئة وتنافر، وإخراج للقرآن عن إعجازه ^(٤)، وفي هذا يقول الزمخشري: «والضمائر كلها راجعة إلى موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت: فيه هجئة، لما يؤدي إليه من تنافر النظم.

فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت، وكذلك الملقى إلى الساحل. قلت: ما ضرك لو قلت: المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت، حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن. والقانون الذي وقع عليه التحدي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر» ^(٥).

والبحث هنا يسير في ركاب هذا الفريق المرجح لكون الإحالة في جميع الضمائر هنا إلى موسى ^(٦) ﷺ؛ لتحقيق الإحالة وظيفتها المتمثلة في المحافظة على تماسك النص، وإبراز اتساقه، وإظهار انسجامه، وللإحالة الضميرية قدرتها الفائقة على إحداث هذا التماسك والاتساق والانسجام بين أجزاء النص متى كانت متفقة غير متنافرة، وقد جعل السيوطي ذلك قاعدة، فقال: «قاعدة: الأصل توافق الضمائر في المرجع؛ حذرًا من التشتيت» ^(٧).

(١) ينظر: الكشاف، الزمخشري (٣/٦٣).

(٢) ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي (٨/٣٥).

(٣) ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي (٨/٣٥)، واللباب في علوم الكتاب، الحنبلي، أبو حفص عمر بن علي (١٣/٢٣٤).

(٤) الكشاف، الزمخشري (٣/٦٣).

(٥) الإتقان في علوم القرآن، السيوطي (٢/٣٣٨).

وما احتج به من رجحوا كون الإحالة إلى التابوت؛ لأنه أقرب مذكور إلى الضمير في ﴿فَأَقْذِفِيهِ﴾ - يجاب عنه بأن موسى هو المتحدث عنه في الآيات، بخلاف التابوت فإنه فضلة، وعود الضمير إلى المتحدث عنه أولى من عوده على الفضلة، ولو كانت الفضلة أقرب، فلا يلتفت إلى القرب في هذه الحالة^(١)؛ ولهذا رد المفسرون على أبي محمد بن حزم في دعواه أن الضمير في قوله تعالى: ﴿فَأَنَّهُ رَجِسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] عائد على خنزير لا على لحم؛ لكون أقرب مذكور؛ فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده لأن المحدث عنه هو ﴿لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾، لا خنزير^(٢).

٣- الإحالة الضميرية القبلية:

في الإحالة القبلية يقع العنصر الإشاري (المحال إليه) قبل العنصر الإحالي (المحيل)، ويسبقه في الكلام، وجُلُّ الإحالات الضميرية في قصة موسى ﷺ وغيرها من آي القرآن الكريم تنتمي إلى هذا النوع من الإحالة بالقياس إلى الإحالة البعدية التي سيأتي الحديث عنها.

ومن هذا النمط الإحالي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ [الأعراف: ١٠٣]، فالضمير في ﴿بَعْدِهِمْ﴾ يحيل إلى القرى، باعتبار أهلها، وقد جاء ذكر هذه القرى متقدماً فيما سبق من آيات قبل هذه الآية، حيث قص الله تعالى على نبيه أخبار نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما آل إليه أمرهم، وكل هؤلاء لم يبق منهم أحد، ثم أتبع ذلك بقصة موسى وفرعون وبني إسرائيل، إذ كانت معجزات موسى ﷺ من أعظم المعجزات، وأتمته من أكثر الأمم تكذيباً وتعنتاً^(٣).

(١) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان (٧/ ٣٣٠، ٣٣١)، والدر المصون، السمين الحلبي (٨/ ٣٥).

(٢) ينظر: البحر المحيط، أبو حيان (٧/ ٣٣١)، والدر المصون، السمين الحلبي (٨/ ٣٥).

(٣) التحرير والتنوير، ابن عاشور (١٩/ ٣٤).

وفي قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: ١٠٧]، جاءت الإحالة بالضمير الهاء إحالة قبلية إلى سابق مذكور وهو موسى المحال إليه، وابتدأ بذكر العصا دون سائر المعجزات؛ لأنها معجزة تحتوي على معجزات عدة، وقوله ﴿هِيَ﴾ ضمير منفصل يحيل أيضًا إلى (العصا) المتقدمة الذكر، وجاء في سياق التبيين، حيث تحولت هذه العصا إلى ثعبان حقيقي بائن للعيان.

وقد يكون المحال إليه المتقدم بعيدًا مفهومًا من السياق كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٢]، فالضمير في (قالوا) يعود إلى آل فرعون الذين لم يزددهم ما حل بهم من عقاب وجذب ونقص في الثمرات إلا طغيانًا وتكذيبًا، فقد نسبوا كل ما أصابهم من السيئات إلى موسى ومن معه، ثم إنهم صارحوه بعدم الإيمان بأي آية يأتي بها، والهاء في ﴿بِهِ﴾ و﴿بِهَا﴾ يحيلان إلى معنى ﴿مَهْمَا﴾، لأن المراد به أي شيء تأتينا به^(١). والإحالة الضميرية قبلية قد تقع على متقدم في اللفظ والرتبة، وقد تقع على متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة؛ على النحو الآتي:

أ- الإحالة الضميرية إلى متقدم لفظًا ورتبة:

الأصل في الإحالة الضميرية أن تكون إلى محال إليه متقدم لفظًا ورتبة^(٢)، وتقدمه لفظًا يعني كونه سابقًا على الضمير في الكلام، وأما تقدمه رتبة، فيعني أن تكون رتبته في الجملة العربية التقديم^(٣)، مثل: المبتدأ؛ لأن الأصل فيه أن تسبق رتبته رتبة الخبر، والفاعل؛ لأن الأصل فيه أن تسبق رتبته رتبة المفعول به؛ وكذا الحال في اسم كان، واسم إن، فإن رتبتهما أسبق من رتبة خبر كان، وخبر إن.

(١) البحر المحيط، أبو حيان (٤/ ٣٧٠).

(٢) ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام (١/ ٥٨٠)، والبيان في روائع القرآن، تمام حسان ص (١٣٣).

(٣) ينظر: مرجع الضمير في القرآن، صبرة، ص (٣١).

وهذا النوع من الإحالة الضميرية كثير الوقوع في التراكيب القرآنية، وكثرت نماذجه في قصة موسى عليه السلام، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ [البقرة: ٦٠]، فالهاء في (قومه) تحيل إلى موسى عليه السلام، وهو متقدم في اللفظ كما هو واضح، ومتقدم أيضاً في الرتبة لأنه الفاعل الذي أسند إليه فعل الاستسقاء.

وكذلك الحال في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِنَّاكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعُجَلِ﴾ [البقرة: ٥٤]، حيث يحيل الضمير في ﴿لِقَوْمِهِ﴾ إلى موسى، وهو متقدم لفظاً، ورتبة؛ لأنه فاعل. ونحو هذا تماماً قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ﴾ [البقرة: ٧٤]، وقوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٢٠]، وقوله: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا﴾ [الأعراف: ١٢٨]، وقوله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ﴿قُلُوبِكُمْ﴾﴾ [الأعراف: ١٤٢]، وغير ذلك من الآيات. فأحال الضمير (هي) إلى ﴿قُلُوبِكُمْ﴾، التي تقدمت في سياق الآية، وهي - أيضاً - متقدمة في الرتبة؛ لأنها الفاعل الذي أسند إليه الفعل ﴿قَسَتْ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ [يونس: ٨٠] الضمير في ﴿لَهُمُ﴾ يحيل إلى السحرة، المتقدمين في اللفظ، والرتبة؛ لأنهم فاعل الفعل ﴿جَاءَ﴾.

ويطول بنا الحال لو حاولنا استقراء كل المواضع التي وقعت فيها الإحالة الضميرية إلى متقدم لفظاً ورتبة؛ لأن أغلب الإحالات في قصته عليه السلام - بل في القرآن بوجه عام - تدرج تحت هذا النمط الإحالي.

ب - الإحالة الضميرية إلى متقدم لفظاً متأخر رتبة:

ويتفق هذا النوع من الإحالة الضميرية مع النوع السابق في كون المحال إليه

(العنصر الإشاري) سابق في الكلام على الضمير (العنصر الإحالي، ولكن بالنظر إلى رتبة العنصر الإشاري في ضوء معطيات الرتبة في الجملة العربية، يظهر أن رتبته متأخرة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهُدُ ۗ ﴾ (٥١) يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱلْعَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ۗ ﴾ (٥٢) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَآبَ ﴿ [غافر: ٥١-٥٣]. (فهم) في قوله: ﴿مَعَذِرَتُهُمْ﴾ تعود على ﴿ٱلظَّالِمِينَ﴾، فوقعت الإحالة بذلك على متقدم في اللفظ لكنه متأخر في الرتبة لأن ﴿ٱلظَّالِمِينَ﴾ مفعول به، و﴿مَعَذِرَتُهُمْ﴾ فاعل، والأصل أن رتبة المفعول به متأخرة عن رتبة الفاعل، والتقدير: يوم لا تنفع المعذرة الظالمين.

وقد عدلت الآية الكريمة عن المحافظة على الرتبة التي تقتضي تقديم الفاعل على المفعول، فلم تأبه بها، ومالت إلى تقديم المفعول على الفاعل، وأحالت بالضمير (هم) إلى متقدم باللفظ متأخر في الرتبة؛ لتوحي بتأخر هذه المعذرة، فلم تأت المعذرة في مكانها من الجملة؛ إشعارًا بعدم مجيء هذه المعذرة في وقتها، وإنما أتت بعد فوات الأوان فلم تعد ذات جدوى؛ «لأنهم أعذروا في الدنيا بالإنذار من قبل الرسل والدنيا هي محل قبول العذر، أما الآخرة فلا اعتذار فيها ولا إنذار بل يكون لهم فيها التوبيخ والتقريع واللوم»^(١).

وفي نحو هذا النمط من الإحالة يجب تقديم المفعول على الفاعل؛ لئلا يعود الضمير «على المفعول وهو متأخر لفظًا ورتبة، ولأجل ذلك لا يميز أكثر النحويين نحو: زان نوره الشجر. بتقديم الفاعل على المفعول، لا في نشر، ولا في شعر، وأجازه فيها الأخفش وابن جني من البصريين، وأبو عبد الله الطوال - بضم الطاء، وتخفيف الواو - من الكوفيين»^(٢).

(١) بيان المعاني، آل غازي العاني، عبد القادر بن ملاً حويش (٣/ ٥٨٨).

(٢) شرح التصريح، الأزهرى (١/ ٤١٥، ٤١٦)، وينظر: ضياء السالك، النجار: محمد عبد العزيز (٢/ ٣١).

٤ - الإحالة الضميرية البعدية:

في الإحالة البعدية يقع العنصر الإشاري (المحال إليه) بعد العنصر الإحالي (المحيل) المتمثل هنا في الضمير؛ فيتقدم الضمير على مرجعه، ولا يخلو الحال حينئذ من أمرين:

أحدهما: أن يكون المرجع المحال إليه متأخر في اللفظ، متقدم في الرتبة.

وثانيهما: أن يكون المرجع المحال إليه متأخر في اللفظ والرتبة جميعاً.

ومن ثم تنقسم الإحالة الضميرية البعدية - كما وردت في قصة موسى ﷺ - قسمين كالآتي:

أ - الإحالة الضميرية إلى متأخر لفظاً متقدم رتبة:

في هذا النمط الإحالي يكون المحال إليه متأخراً عن الضمير المحيل في اللفظ، ولكنه متقدم عليه في الرتبة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ [طه: ٦٨]، فالضمير في (نفسه) عائد على موسى وهو متأخر لفظاً متقدم رتبة^(١)؛ بمعنى أن موسى وإن كان متأخراً لفظاً فهو في تقدير التقديم لأنه فاعل للفعل (أوجس)، والضمير في تقدير التأخير^(٢)، وحققت هذه الإحالة الاتساق والانسجام في النص.

ولم يرد هذا النمط الإحالي في قصة موسى ﷺ إلا في هذا الموضع، بل إنه نمط نادر الوقوع في القرآن الكريم كله، فلم يرد في القرآن إلا في موضعين آخرين^(٣) بالإضافة إلى الموضع الوارد من قصة موسى ﷺ، هما قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨]، وقوله تعالى: ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ [الرحمن: ٣٩]؛ حيث أحال الضمير (هم) المتصل بـ(ذنوبهم) في الآية الأولى إلى قوله: ﴿ الْمُجْرِمُونَ ﴾، الذي تأخر عن الضمير المحيل، لكنه متقدم في الرتبة؛

(١) شرح المفصل، ابن يعيش (١/ ٢٣٥).

(٢) الكشاف، الزمخشري (٦/ ٣٥٤).

(٣) ينظر: الإتيان، السيوطي (٢/ ٣٣٥)، ومرجع الضمير في القرآن الكريم، صبرة، ص (٣٤).

لأنه نائب فاعل، وفي الآية الثانية يحيل الضمير المتصل بـ(ذنبه) على قوله: ﴿إِنْسٌ﴾ وهو وإن تأخر لفظه، فرتبته متقدمة؛ لأنه نائب فاعل أيضًا.

ب - الإحالة الضميرية إلى متأخر لفظاً ورتبة:

الأصل في الإحالة الضميرية أن تكون إلى متقدم لفظاً ورتبة، ويجوز أن تكون إلى متقدم لفظاً متأخر رتبة، أو إلى متأخر لفظاً متقدم رتبة - كما تقدم بيانه - أما كونها إلى متأخر في اللفظ والرتبة جميعاً فهو خلاف الأصل؛ ومن ثم اختلف النحاة في جوازها؛ فأجازها بعضهم في الشعر والنثر جميعاً، وقصر آخرون جوازها على الشعر دون النثر، ومنعها الجمهور في الشعر والنثر جميعاً، ولا يتسع المقام هنا لتفصيل هذا الخلاف^(١).

وإنما كانت الإحالة الضميرية إلى متأخر لفظاً ورتبة خلاف الأصل؛ نظراً إلى وضع ضمير الغائب، الذي يقتضي تقدم المفسر عليه؛ لأنه وضع معرفة لا بنفسه، بل بسبب ما يعود عليه، فإن ذكر ولم يسبقه ما يفسره، بقي مبهماً منكرًا، لا يعرف المراد به حتى يأتي مفسره بعده، وتنكيره خلاف وضعه^(٢).

وإذا كان الأصل هو منع الإحالة الضميرية إلى المتأخر في اللفظ والرتبة جميعاً، فإن النحاة استثنوا من ذلك الأصل عدة مواضع يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة^(٣)، ولكن هذه المواضع ندر وجودها في القرآن بشكل عام^(٤)، وبالتالي انحصر ورود الإحالة الضميرية إلى متأخر لفظاً ورتبة في قصة موسى في مواضع

(١) ينظر: شرح الرضي على الكافية، الإستراباذي، (٢/٤٠٥، ٤٠٦).

(٢) ينظر في تفصيل هذا الخلاف في الإنصاف، المرادوي (١/٧٠)، وشرح المفصل، ابن يعيش (١/٧٦)، والتذليل والتكميل، أبو حيان، (٢/٢٦٥)، وشرح التسهيل، ابن مالك (١/١٦٠) وهمع الهوامع، السيوطي (١/٢٢١).

(٣) تنظر هذه المواضع في: التذليل والتكميل، أبو حيان (٢/٢٦٦)، وما بعدها، ومغني اللبيب، ابن هشام (٢/٥٦٢) وما بعدها، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني (٢/٦٠) وما بعدها.

(٤) ينظر: مرجع الضمير في القرآن الكريم، صبرة، ص (٣٤).

محددة، لا تكاد تخرج عن ضمير الشأن أو القصة، «وهو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية دالاً على قصد المتكلم استعظام السامع حديثه. وتسمية البصريين له: ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكراً، وضمير القصة إذا كان مؤنثاً - قدروا من معنى الجملة اسماً، وجعلوا ذلك الضمير يفسره ذلك الاسم المقدر، حتى يصح الإخبار بتلك الجملة عن ذلك الضمير، ولا يحتاج فيها إلى رابط؛ لأنها هي المبتدأ نفسه في المعنى. أما الكوفيون فسموه ضمير المجهول؛ لأنه لا يدري عندهم ما يعود عليه، أو لأن ذلك الشأن مجهول؛ لكونه مقدرًا إلى أن يفسر»^(١).

ومن المواضع التي ورد فيها هذا النمط الإحالي في قصة موسى ﷺ قوله تعالى: ﴿يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: ٩]. فالضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ لم يسبقه ما يفسره، وإنما أحال إلى مضمون الجملة التي جاءت بعده، والتقدير: يا موسى إن الشأن أنا الله العزيز الحكيم^(٢). قال أبو حيان: «الظاهر: أن الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ ضمير الشأن، و﴿أَنَا اللَّهُ﴾ جملة في موضع الخبر»^(٣).

وجملة الخبر ﴿أَنَا اللَّهُ﴾ هي المفسرة لضمير الشأن^(٤)، والبنية الإحالية لضمير الشأن هنا أضفت على الكلام معاني التفخيم والتعظيم، فالبون شاسع بين قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ﴾ وبين ما يرادفه إنني أنا الله، ففي الأول من التفخيم ما ليس في الثاني؛ نظرًا لكون ضمير الشأن ضميرًا مبهمًا، غير راجع إلى مذكور في اللفظ، مما يجعله أبلغ في الدلالة على التفخيم^(٥).

(١) مرجع الضمير في القرآن الكريم، صوره وقواعده، دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء معطيات الدرس

النحوي الحديث، العشري، صلاح عبد المعز أحمد، ص (١٤٦).

(٢) ينظر: الكشاف، الزمخشري (٣/٣٥٠)، وتفسير النسفي (٢/٥٩٢).

(٣) البحر المحيط، أبو حيان (٨/٢١٢).

(٤) ينظر: روح المعاني، الألوسي، (١٠/١٥٧).

(٥) ينظر: الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآن، نائل اسماعيل، ص (١٠٨٩).

وهكذا يشكل ضمير الشأن بنية إحالية ذات وظيفة خاصة حرص النحاة على تأكيدها^(١)، فالعرب «الفصحاء ومن يحاكيهم اليوم إذا أرادوا أن يذكروا جملة اسمية، أو فعلية، تشتمل على معنى مهم، أو غرض فخم، يستحق توجيه الأسماع والنفوس إليه، لم يذكروها مباشرة خالية مما يدل على تلك الأهمية والمكانة، وإنما يقدمون لها بضمير يسبقها»^(٢).

وقد تنبه بعض النحويين لهذه القيمة الدلالية للبنية الإحالية لضمير الشأن، يتضح ذلك - مثلاً - من قول الرضي: «القصود بهذا الإبهام، ثم التفسير تعظيم الأمر، وتفخيم الشأن، فعلى هذا لا بد أن يكون مضمون الجملة المفسرة شيئاً عظيماً، فلا يقال - مثلاً -: هو الذباب يطير»^(٣).

ويؤكد ابن يعيش هذه القيمة الدلالية والمعنوية للبنية الإحالية لضمير الشأن، فيقول: «وعادة العرب أن تصدر قبل الجملة بضمير مرفوع، ويقع بعده جملة تفسره، وتكون في موضع الخبر عن ذلك المضمير، نحو قولك: هو زيد قائم، أي: الأمر زيد قائم، وإنما يفعلون ذلك عند تفخيم الأمر وتعظيمه، وأكثر ما يقع ذلك في الخطب والمواعظ»^(٤).

والبنية الإحالية لضمير الشأن تعمل على تمكين الخطاب في نفس السامع، وهذا ما أوضحه السكاكي حين ذكر أن العرب تقول: هو زيد عالم. مكان: الشأن زيد عالم. وهي هند مليحة. مكان: القصة هند مليحة؛ «ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه؛ وذلك أن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى، بقي منتظراً لعقبى الكلام، كيف تكون؟ فيتمكن المسموع بعده فضل تمكن في ذهنه، وهو السر في التزام

(١) ينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد حسن بحيري، ص (١٢٥).

(٢) الإحالة بالضمائر ودورها في تحقيق الترابط في النص القرآني، نائل اسماعيل، ص (١٠٨٨).

(٣) شرح الرضي على الكافية، الرضي (٢/ ٤٦٥).

(٤) شرح المفصل، ابن يعيش (٤/ ٣٤٩).

تقديمه»^(١).

فالبنية الإحالية لضمير الشأن إذن تشير إلى قصد المتكلم توجيه نظر السامع إلى أنه قد عدل عن استعمال السياق المعتاد إلى استخدام سياق مغاير، يلائم طبيعة الخبر المنقول^(٢) بما فيه من عظم وفخامة، وربما تملي السياقات القرآنية على هذه البنية الإحالية لضمير الشأن دلالة لازمة غالبية بإشارته إلى ذات الله العلية، أو أفعاله الخاصة، والعنصر الإشاري المتمثل في الذات الإلهية في هذه السياقات قد يذكر صراحة في الجملة المفسرة لضمير الشأن كما تقدم في قوله تعالى: ﴿يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ﴾، وقد يكون العنصر الإشاري خارج النص القرآني حين لا تذكر الذات الإلهية في الجملة المفسرة لضمير الشأن^(٣).

والنص القرآني يتيح للمتلقي إمكانات تفسيرية متعددة تجعل البنية الإحالية لضمير الشأن تتداخل مع أبنية إحالية أخرى سعى المفسرون إلى الكشف عنها متجاوزين في ذلك ما وضعه النحويون من قيود ضيقة، مؤكدين أنه بالرغم من كون ضمير الشأن عنصراً إحالياً يميل إلى عنصر إشاري هو في الغالب الجملة التي تعقبه، والتي تقوم بمهمة تفسيره - فإن البنية ككل لا تنفصل عن السياق، أو المحيط الذي وردت فيه؛ «إذ توفر النصوص صلة ما تجعل من هذه البنية وحدة ضرورية في موقعها، وليست محشورة، أو غريبة، تخرق قانون التماسك، أو الانسجام النصي»^(٤)، وإنما تحافظ على هذا القانون إلى أبعد مدى؛ ليسير النص في بنية ممتدة ملتحمة في مبناها، متماسكة في معناها.

(١) مفتاح العلوم، السكاكي، ص (١٩٨).

(٢) ينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد بحيري، ص (١٢٧).

(٣) المرجع السابق، ص (١٢٨).

(٤) المرجع السابق، ص (١٣٤).

ثانيًا: الإحالة الإشارية

الإحالة الإشارية نسبة إلى الإشارة، والإشارة في اللغة تعني: الإيحاء، يقال: أشار إليه باليد، أي: أومأ^(١). قال ابن سيده: «أشار إليه، وشور: أومأ، يكون ذلك بالكف والعين والحاجب، أنشد ثعلب:

نُسِرُ الهوى إِلا إِشارةً حَاجِبٍ هُنَاكَ، وَإِلاَّ أَنْ تُشِيرَ الْأَصَابِعُ»^(٢)

ولم يخرج المعنى الاصطلاحي للإشارة عند النحاة عن هذا المعنى اللغوي، كما يظهر من قول ابن يعيش: «ومعنى الإشارة: الإيحاء إلى حاضر بجارحة، أو ما يقوم مقام الجارحة؛ فيتعرف بذلك»^(٣).

ولأسماء الإشارة دورها البارز بين العناصر الإحالية؛ نظرًا لما تقوم به من تعيين المشار إليه وتحديدته؛ بل هي تمتاز عن غيرها من المعارف بأنها تعين مدلولها بالقلب والبصر جميعًا؛ وفي ذلك يقول ابن يعيش: «فتعريف الإشارة أن تخصص للمخاطب شخصًا يعرفه بحاسة البصر، وسائر المعارف هو أن تختص شخصًا يعرفه المخاطب بقلبه؛ فلذلك قال النحويون: إن أسماء الإشارة تتعرف بشيئين: بالعين وبالقلب»^(٤).

وأسماء الإشارة تدل دلالة وظيفية على مطلق حاضر، ولا تدل على مسمى كما تدل الأسماء؛ فإذا أريد لها أن تدل عليه فتتقلب دلالتها من الدلالة الوظيفية إلى الدلالة المعجمية – كان ذلك بواسطة المرجع^(٥)، فدلالاتها على مسماها – شأن دلالة

(١) ينظر: الصحاح، الجوهري (٢/٧٠٤).

(٢) البيت بلا نسبة في لسان العرب، ابن منظور (٤/٤٣٦)، مادة (شور)، والمحکم والمحيط الأعظم، ابن سيده (٨/١١٨، ١١٩).

(٣) شرح المفصل، ابن يعيش (٢/٣٥٢).

(٤) شرح المفصل، ابن يعيش (٢/٣٥٢).

(٥) ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، دراسة نحوية دلالية، أمال سليمان أحمد الدروجي، ص (١١).

الضمير على مسماه - لا تتأتى إلا بمعونة الاسم^(١)؛ أي: أن مدلولها لا يتحدد إلا بأمر خارج عن ألفاظها^(٢)؛ ولذلك سميت بالمبهات، وفي هذا يقول ابن يعيش: «ويقال لهذه الأسماء: مبهمات؛ لأنك تشير بها إلى كل ما بحضرتك، وقد يكون بحضرتك أشياء، فتلبس على المخاطب، فلم يدر إلى أيها تشير؛ فكانت مبهمة لذلك؛ ولذلك لزمها البيان بالصفة عند الإلباس»^(٣).

ومعنى هذا: أن الإبهام في أسماء الإشارة، ليس معناه: الغموض والإغراب، وإنما يعني: شيوخ الدلالة وإجمالها، وإمكان إطلاقها على مسميات عديدة، مع حاجتها المستمرة إلى ما يفسرها، سواء أكان هذا المفسر محسوسًا، أم مذكورًا، فمتى وجد هذا المفسر ابتعد اسم الإشارة عن عروض الإلباس^(٤)؛ وزال عنه الإبهام.

ومن هنا تبرز أهمية الإحالة الإشارية في النص؛ لأنها تجعل القارئ دائم البحث عن المحال إليه الذي يفسر اسم الإشارة (العنصر المحيل)، ويزيل عنه إبهامه، وبالتالي تعمل أسماء الإشارة على إقامة جسور من الاتصال بين الأجزاء المتباعدة في فضاء النص؛ إذ يمكن استخدامها استخدامًا مكثفًا «مشيرًا إلى عدد كبير من الأحداث السابقة؛ رغبة في الاختصار، أو اجتنابًا للتكرار»^(٥).

وقد تجلّى ذلك في مواضع متعددة من قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۗ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ﴾ [طه: ٥٣ - ٥٤]. فقد جاء ذلك على لسان موسى عليه السلام في حجاجه مع

(١) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص(١١٣).

(٢) ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، أمال الدروجي، ص(١٣).

(٣) شرح المفصل، ابن يعيش (٣٥٢/٢).

(٤) ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، أمال الدروجي، ص(١٣).

(٥) دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد بحيري، ص(١٤٣).

فرعون - عليه اللعنة - كما ورد في قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٥١﴾ قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ [طه: ٤٩-٥٤]. وقد أحال اسم الإشارة (ذلك) في الآية السابقة إلى خطاب كامل بجمل متتالية، حيث اتسع ليشمل مجالات وعناصر متعددة من الأرض والسبل والسماء والنبات والأكل ورعي الأغنام، وقد بيّن الله تعالى بدلالة اسم الإشارة فيما وصف في هذه الآية دلائل قدرته وعلامات وحدانيته، وأنه لا إله غيره (١)، وساعد اسم الإشارة بوصفه عنصرًا إحاليًا على الاقتصاد في الكلام وعدم التكرار حين أحال إلى ألفاظ وعناصر إشارية متعددة ومجموعة أحداث ينسب عليها المعنى المراد الذي يحيل عليه العنصر الإحالي الجامع لكل ما ذكر قبله.

وكذلك في قوله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ أَجْبَنَّاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١١٣﴾ [الأعراف: ١١٣]. ففي قوله: ﴿ ذَلِكَكُمْ ﴾ إشارة إلى التذبيح والاستحياء أو الإنجاء، وجمع الضمير للمخاطبين، ويجوز أن يشار به إلى الجملة (٢).

ويقوم اسم الإشارة بوظيفة الربط بين نص ونص، كما في قوله تعالى: ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ [الأعراف: ١١٩]. فالشار إليه هو ما تقدم من قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ ... صَغِيرِينَ ﴿١١٣﴾ [الأعراف: ١١٣-١١٩]. وقد وقعت الإحالة باسم الإشارة (هنالك) إلى المكان الذي وقع فيه سحرهم، وقيل: يجوز أن تكون الإحالة واقعة إلى الزمان الذي وقع فيه ذلك، واعترض السمين الحلبي على هذا الرأي

(١) تفسير الطبري (١٦/٨٦).

(٢) روح المعاني، الألوسي (١/٣٥٤).

بقوله: «وهذا ليس أصله، وقد أثبت له بعضهم هذا المعنى، بقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ أَتَبِلُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الأحزاب: ١١]. ويقول الآخر:

وَإِذَا الْأُمُورُ تَعَاظَمَتْ وَتَشَابَهَتْ
فَهَنَّاكَ يَعْزَفُونَ أَيْنَ الْمَفْرَعِ^(١)

ولا حجة فيها، لأن المكان فيها واضح^(٢). وجاء في حاشية الخضري: «واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إلا بهذه الأدوات: هنا، ثم، هنا، فهي في محل نصب على الظرفية، أمّا من غير تلك الحثية فلا يشار بهما بل بغيرهما، نحو: هذا مكان طيب، وذاك زمان الربيع»^(٣).

والإحالة باسم الإشارة ﴿هُنَالِكَ﴾ إلى المكان الذي غلب فيه سحرة فرعون تفيد بدهامة مغلوبيتهم وظهورها لكل حاضر^(٤)، ومدى ما بلغه فرعون وملئه من منزلة الانحطاط والانحدار.

واستطاعت الإحالة الإشارية أن تؤدي هذا الدور المتمثل في تحقيق الترابط المعنوي والتركيبي في قصة موسى ﷺ من خلال أنماط متنوعة أبرزها ما يلي:

١ - الإحالة الإشارية القبلية:

تعد أسماء الإشارة من أهم وسائل الاتساق النصي، وتتجلى وظيفتها الإحالية في توضيح مدى القرب أو البعد من المتكلم، فهي تقوم بالربط القبلي والبعدى من خلال تحديد موضع العنصر الإشاري^(٥).

(١) ديوان الأفوه الأودي، صلاء بن عمرو (٩٨/١)، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هشام، ص (١٢٨)، والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية، العيني (٤٢١/١)، وبلا نسبة في همع الهوامع، السيوطي (٧٨/١).

(٢) الدر المصون، السمين الحلبي (٤١٨/٥).

(٣) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (١٦٦/١).

(٤) التحرير والتنوير، ابن عاشور (٢٣٧/٨).

(٥) لسانيات النص، محمد خطابي، ص (١٩).

وفي هذا يقول د. تمام حسان: «الإحالة تقع خارج نطاق القرائن النحوية، وتتجه اتجاهين: أحدهما: إلى ما سبق ذكره. والثاني: إلى ما يلي. فأما ما سبق ذكره، فإن الإحالة إليه تتم بضمير الإشارة (ذا) مع اختلاف ما يصاحبه من حروف الخطاب والتنبيه. وأما ما يلي، فإن الإحالة إليه تتم بالإشارة وبغير الإشارة»^(١).

وَجُلُّ الإحالات الإشارية في قصة موسى ﷺ في القرآن الكريم جاءت من قبيل الإحالة القبلية؛ حيث يأتي (المحال إليه متقدمًا على المحيل اسم الإشارة)؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١]، فوُجِدَت الإحالة الإشارية هنا بواسطة اسم الإشارة ﴿ذَلِكَ﴾ الذي يحيل إلى ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل واستحقاقهم لغضب الله تعالى^(٢)؛ بسبب عنادهم وعصيانهم لموسى ﷺ.

وتتجلى الإحالة القبلية في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دُبُرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَقْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكُذِّبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِّنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٥٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَحْفَظُهُمْ عَنَّا أَلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٨٥-٨٦]. ففي هذا النص إحالتان إشاريتان قبلتان:

الأولى: باسم الإشارة ﴿ذَلِكَ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِّنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [البقرة: ٨٥]. وهو يحيل إلى ما سبق بيانه من

(١) البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص (٥٣٦).

(٢) ينظر: الكشاف، الزمخشري (١/١٤٦).

إيمان بني إسرائيل ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه.

والإحالة الثانية باسم الإشارة ﴿أُولَئِكَ﴾ الذي يحيل إلى من تقدم حكم الله فيهم بأنهم ﴿يُرْدُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾.

وقال عِجَّلًا: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَيِّلَ الرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَيِّلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٦]. فأحال اسم الإشارة ﴿ذَٰلِكَ﴾ إلى سابق يتمثل فيمن يتكبرون في الأرض بغير الحق، ولا يؤمنون بما يرونه من الآيات، معرضين عن طريق الرشد، سالكين طريق الغي. ومن هذه الإحالات وما يجري مجراها يتضح دور السياق في تحديد دلالة أسماء الإشارة، وملاحظة الارتباط بينها وبين النظام النحوي، ومراعاة تفاعلها مع الوظيفة النحوية التي تشغلها في ذلك السياق، أو ذاك؛ لأن مرجع اسم الإشارة يعتمد اعتمادًا تامًّا على السياق الذي يستعمل فيه، وبدون هذا السياق يقف المتلقي عاجزًا أمام تفسير الإشارة؛ لأنها - في نفسها - خالية من أي معنى ^(١)؛ ولذا تسمى بالمبهمات - كما سبق بيانه - وهذا التفاعل بين الألفاظ المفردة والوظائف النحوية التي تشغلها في السياق الذي ترد فيه هو ما يسمى في الدرس اللغوي الحديث بالمعنى النحوي الدلالي ^(٢)، وهو معنى يستند إلى السياق، الذي يعد بمثابة القوة المحركة للتركيب، والتي تبعث فيه من الإشعاعات الدلالية ما يضيء النص ^(٣).

ويتأكد ذلك عند ما تطوي الإحالة الإشارية مساحات واسعة من أحداث القصة؛ فتحيل إليها إحالة بمثابة التلخيص لها؛ تجنبًا للإطناب وإعادة بسط القوى

(١) ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدروجي، ص (١٧).

(٢) ينظر: النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي - الدلالي، محمد حماسة عبد اللطيف، ص (٦٥).

(٣) ينظر: دلالات التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد حسنين أبو موسى، ص (١١٢).

فيها مضى بيانه^(١)، وسبق ذكره، يتضح ذلك - مثلًا - في قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمْنُم بِهٖ قَبْلَ أَنْ ءَادَنَ لَكَۗ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا ءَٰهْلَهَاۗ فَسَوْفَ نَعْمَلُۢمُ ۖ ﴾ [الأعراف: ١٢٣]. فالإحالة القبلية باسم الإشارة ﴿ هَذَا ﴾ هنا تحيل إلى تفصيلات كثيرة لفصل من فصول قصة موسى ﷺ يتمثل في تحدي السحرة له، ثم غلبهم وإيمانهم به، وهو ما حكته القصة القرآنية في عدة آيات في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَمُوسَىٰٓ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۗ ﴾ ﴿ قَالِ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ۗ ﴾ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ إِذْآ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ ﴾ ﴿ فَوَقَّ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ ﴾ ﴿ فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ۗ ﴾ ﴿ وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَٰجِدِينَ ۗ ﴾ [الأعراف: ١١٥-١٢٠].

٢ - الإحالة الإشارية البعدية:

أكثر الإحالات الإشارية في قصة موسى ﷺ تندرج تحت نمط الإحالة القبلية، وقليل منها جاء على نمط الإحالة البعدية؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ ﴾ [الشعراء: ٢٢]. فوَقعت الإحالة الإشارية بـ(تلك) إحالة بعدية؛ تقدم فيها العنصر الإحالي المتمثل في اسم الإشارة (تلك) على مفسره المحال إليه المتمثل في قوله تعالى: ﴿ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ ﴾.

وفي هذا يقول الرازي: «فإن قلت: (تلك) إشارة إلى ماذا؟ وأن عبدت ما محلها من الإعراب؟ قلت: (تلك) إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا يدري ما هي إلا بتفسيرها، وهي ﴿ أَنْ عَبَّدتَّ ﴾، فإن ﴿ أَنْ عَبَّدتَّ ﴾ عطف بيان ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوٰٓءِهِ مَقْطُوعٌ مُّصْحِحِينَ ۗ ﴾ [الحجر: ٦٦]. والمعنى تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها على»^(٢).

(١) ينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص(٥٣٧).

(٢) تفسير الرازي (٤٩٧/٢٤).

وقلة الإحالة الإشارية البعدية بالقياس إلى الإحالة الإشارية القبليّة في قصة موسى ﷺ، يتفق مع شيوع نمط الإحالة القبليّة في الإحالة بوجه عام، وفي هذا يقول دي بوجرانند: «وتأخر الألفاظ الكنائية عن مراجعتها - أي: ورودها بعد الألفاظ المشتركة معها في الإحالة أكبر احتمالاً من ورودها متقدمة عليها»^(١).

ويقول الأزهر الزناد: «تمثل الإحالة بالعودة - ويعني بها: الإحالة القبليّة، أو السابقة - أكثر أنواع الإحالة، دوراً في الكلام»^(٢)، بخلاف الإحالة البعدية، التي تعد سلاحاً ذا حدين؛ لأنها إما أن تحفز المتلقي وتشوقه إلى معرفة المحيل إليه، والوقوف عليه؛ فيظل متيقظاً لذلك، رابطاً بين أجزاء النص. وإما أن تقلل من قدرة القارئ على متابعة النص، والإلمام بشعبه؛ فيتشوش المعنى في خاطره، حتى يجد المحال إليه، وعندئذ يجد نفسه بحاجة إلى إعادة قراءة النص من جديد؛ للبحث عن ترابط أجزائه واتساقها، وقد يكون ذلك عسيراً عليه - خاصة إذا كان مستمعاً لحوار قد انتهى، وهو ما يجعل أمر الإحالة البعدية أمراً عسيراً في كثير من الأحيان^(٣)؛ ومن ثم قلّ ورودها كثيراً بالقياس إلى الإحالة القبليّة.

٣- الإحالة الإشارية الخارجية:

تتحقق الإحالة الإشارية الخارجية عندما يكون المحال إليه باسم الإشارة عنصراً خارجياً، غير موجود داخل النص، ويمكن إرجاعه إلى أمور مستنبطة من السياق، أو الموقف، لا من عبارات يمكن أن تشاركه في الدلالة في النص نفسه^(٤)؛ كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا لَسِحْرَانِ﴾ [طه: ٦٣]. حيث أحال اسم الإشارة ﴿هَذَا﴾ إلى موسى وهارون عليهما السلام، مع أن الحديث في الآيات التي سبقت

(١) الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص (٥٤٤).

(٢) نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصّاً، الأزهر الزناد، ص (٧).

(٣) ينظر: الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص (٥٤٥).

(٤) ينظر: الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص (٥٤٧).

هذه الآية قد اقتصر على موسى ﷺ وحده؛ حيث قال تعالى قبل هذه الآية: ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا بَيَّنَّاكَ سِحْرَ مِثْلِهِ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحَشَّرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَيْكُمُ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾﴾ [طه: ٥٧-٦٢].

وغياب هارون ﷺ عن السياق أولاً، ثم حضوره بواسطة الإحالة باسم الإشارة ﴿هَذَانِ﴾ ثانيًا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَّخْرَيْنِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّىٰ﴾ - يشير إلى كون الإحالة إحالة خارجية إلى شخص موسى وهارون عليهما السلام حال كونهما حاضرين في الموقف الذي تحدثت عنه الآيات.

وفي تلقي هذه الإحالة الخارجية وما يجري مجراها لا بد من الأخذ في الحسبان أن النص القرآني - بوجه عام - بعد زمن التنزيل، لم يعد بإمكان المتلقي إدراك الحضور في النص إلا بالبحث عن قرائن أخرى تدل المتلقي على المحال إليه، «ومن ثم كان لا بد من تحول قرينة العهد من الحضور الآني في مقام الخطاب إلى الذكر في الكلام، أو العلم بوسيلة خارجية، بمعنى: أن تنصب قرينة في السياق المقالي، تدل على من كان حاضرًا في مقام الخطاب، أو يعول في ذلك على الروايات المصاحبة، المبينة لمقام الخطاب، والتي تنشئ عهدًا ذهنيًا لدى سامعيها يعتمد عليها في إتمام عمليات الإحالة من محيلات حضورية إلى ما تحيل إليه»^(١)، ويسمى ذلك بتحول العهد الحضورى إلى عهد ذكري أو ذهني؛ ولهذه الأنواع من العهد أهميتها في تفسير معادل المشار إليه، وبالتالي تؤدي دورًا مهمًا في تحقيق الانسجام في النص، ومنحه

(١) الإحالة في القرآن الكريم، أحمد غففي، ص (١٦٣).

خصيصة الاستمرارية بربط المتلقي بالمقام الخارجي المرتبط بالنص^(١).

وهذا التحول من الحضور في مقام الخطاب إلى الذكر في الكلام بالنسبة للقرينة التي تعين المحال إليه في الإحالة الإشارية - أدى إلى اختلاف الآراء في الإحالات الإشارية الخارجية؛ حيث يراها بعض الباحثين خارجية بالنظر إلى الحضور في مقام الخطاب، ويراها آخرون إحالة داخلية؛ نظرًا لما طرأ على الحضور في مقام الخطاب من التحول إلى عهد ذكري، أو ذهني، وتوسط فريق ثالث بين الفريقين، فقالوا: إنها إحالة داخلية متحولة عن إحالة خارجية؛ نظرًا لتوفر ما يفسر الإشارة في السياق المكتوب من ناحية، ومراعاة الأصل في الاستعمال من ناحية أخرى^(٢).

بيد أن اعتبار الإحالات الإشارية من قبيل الإحالة الخارجية، ينبغي أن يستند إلى بعض المحددات التي تؤكد ارتباط الإحالة بالمقام الخارجي، وتتمثل هذه المحددات في مجيء الإحالة الإشارية في سياق الخطاب المحكي إشارة إلى معهود بين المتخاطبين، ويكون المخاطب بها في أصل الاستعمال غير متلقي النص القرآني، ويكون المتكلم بالإشارة غير المتكلم بما سبقها، وتجيء الإشارة في بداية كلام قائلها، ولا يكون المشار إليه جزءًا من كلام هذا القائل^(٣)، ومما توافرت فيه هذه المحددات للإحالة الإشارية الخارجية في قصة موسى عليه السلام قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأُمِينِ ﴿٣١﴾ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴿٣٢﴾ فَذَانِكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [القصص: ٣١ - ٣٢]. حيث جاءت الإحالة الإشارية باسم الإشارة (ذانك) إحالة

(١) ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، آمال الدروجي، ص (١٤٧).

(٢) ينظر: المرجع السابق، ص (١٦٣).

(٣) ينظر: المرجع السابق، ص (١٦٢، ١٦٣).

خارجية إلى حاضرين في مقام الخطاب هما البرهانان، المتمثلان في العصا، واليد البيضاء^(١) وهما حاضران حقيقة في ذلك المقام^(٢).

٤ - الإحالة الإشارية الداخلية:

أكثر الإحالات الإشارية في قصة موسى عليه السلام هي إحالات داخلية، يكون فيها المحال إليه بأسماء الإشارة موجودًا داخل النص؛ ومن ثم تقوم الإحالة بدور فعال في تماسك النص واتساقه بشكل مباشر، وتحقق في النص أمرين مهمين هما الترابط التركيبي والترابط الدلالي^(٣)؛ ومن ثم تسهم في إيجاد تفاعل خلاق بين المتلقي والنص القرآني^(٤)؛ يحقق المتعة والاستفادة من قراءة النص؛ وبدون هذا التفاعل يكون الانتفاع بقراءة النص شيئًا غير موجود، أو غير مؤكد^(٥) على أقل تقدير.

ومن الإحالات الإشارية الداخلية في قصة موسى عليه السلام قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطَبَةُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٨١]. حيث جاءت الإحالة باسم الإشارة (أولئك) إلى مذكورين في النص، وهم ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطَبَةُ﴾.

وهذا النمط الإحالي نمط شائع في قصة موسى عليه السلام، والتعرف فيه على المحال إليه الذي يفسر اسم الإشارة يكون سهلًا يسيرًا في أكثر الأحيان، وفي بعض الأحيان يكون بحاجة إلى روية وإعمال فكر، يتفاوت في عمقه بتفاوت العلاقات بين الملفوظ، والمعنى الذي يدل عليه المحال إليه^(٦)، ومن نماذج ذلك قوله تعالى:

(١) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (٢٠/ ١١٥).

(٢) ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، أمال الدروجي، ص (١٦٩، ١٧٠).

(٣) دراسة في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد بحيري، ص (٢٣٥).

(٤) ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، أمال الدروجي، ص (١٤٦).

(٥) ينظر: الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص (٥٤٣).

(٦) ينظر: أسماء الإشارة في السياق القرآني، أمال الدروجي، ص (١٥٦)، ومرجع الضمير في القرآن الكريم،

صبرة، ص (٢٢٨).

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكُمْ أَنْفُسًا فَأَدْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا أَصْرَبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴿البقرة: ٧٢-٧٤﴾. فقد وقعت الإحالة باسم الإشارة ﴿ذَلِكَ﴾ . هاهنا مرتين:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ .

والثانية: في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ .

والمحال إليه في الإحالة الأولى - وإن كان ملحوظاً من الكلام - فهو يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل؛ لأنه يشير إلى الإحياء المفهوم من سياق الكلام فالإحالة في حقيقتها إحالة إلى محذوف للإيجاز، وفي هذا يقول الطاهر بن عاشور: «وقوله: ﴿كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾. الإشارة إلى محذوف للإيجاز أي فضربوه فحيي فأخبر بمن قتله أي كذلك الإحياء يحيي الله الموتى فالتشبيه في التحقق وإن كانت كيفية المشبه أقوى وأعظم لأنها حياة عن عدم بخلاف هاته فالمقصد من التشبيه بيان إمكان المشبه كقول المتنبي:

فإن تَفَقُّ الأَنَامِ وَأَنْتَ مِنْهُمُ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ (١)

وقوله: ﴿كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ من بقية المقول لبني إسرائيل فيتعين أن يُقَدَّر: وقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى؛ لأن الإشارة لشيء مشاهد لهم وليس هو اعتراضاً أريد به مخاطبة الأمة الإسلامية لأنهم لم يشاهدوا ذلك الإحياء حتى يشبه به إحياء الموتى (٢).

وأما الإحالة الثانية في قوله: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ فالمحال إليه بـ﴿ذَلِكَ﴾ فيها يحتمل أن يكون هو إحياء القتيل؛ كما يحتمل أن يكون جميع ما سبق

(١) شرح ديوان المتنبي، العكبري (١/ ٣٨٠).

(٢) التحرير والتنوير، ابن عاشور (١/ ٥٦١).

هذه الآية الكريمة من الدلائل والبراهين التي ساقها الله تعالى إلى بني إسرائيل^(١). وهكذا أغنت الإحالة الإشارية باسم الإشارة ذلك في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ عن إعادة كل هذه الآيات، ومن ثم تبرز الإحالة الإشارية هنا خاصة مهمة من خصائص استخدام اسم الإشارة تتمثل في كونه «عنصرًا جامعا وناقلاً في الوقت نفسه؛ إذ يتكثف فيه مضمون الكلام السابق، ثم يبني عليه الكلام اللاحق»^(٢)، فيؤدي بذلك دور حلقة الوصل التي تصل أجزاء الكلام بعضها ببعض وتؤدي إلى تماسكه والتحامه.

(١) ينظر: الكشاف، الزمخشري (١/١٥٥).

(٢) ظواهر تركيبية في مقاييسات أبي حيان التوحيدي، سعيد بحيري ص (٢٤٤).

ثالثاً: الإحالة بالموصول

الموصل: اسم مفعول من وصل الشيء بغيره؛ إذا جعله من تمامه^(١)، يقال: وصل الشيء بالشيء وصلًا وصلته - بالكسر والضم - ووصله: لأمّه، ووصل الشيء، وإليه وصولًا؛ إذا بلغه وانتهى إليه^(٢).

ويؤخذ من هذا أن مادة (وصل) «تفيد الالتحام والاتصال اللازم بين شيئين. وينبني عليه أن الموصول يقصد منه ما التحم به غيره متصلًا به اتصالًا وثيقًا، لا ينفصل، سواء أكان ذلك في الماديات، أم في المعنويات، أم في الكلام»^(٣). وأما في اصطلاح النحاة، فقد عرف الزمخشري الموصول بأنه «ما لا بد له في تمامه اسمًا من جملة تردفه من الجمل التي تقع صفات، ومن ضمير فيها يرجع إليه، وتسمى هذه الجملة صلة»^(٤)، ويسمى سبويه الحشو^(٥).

وقال ابن مالك: «الموصل من الأسماء ما لزمه عائد وجملة، أو شبهها»^(٦). وقال في شرح التسهيل: «الموصل من الأسماء ما افتقر إلى عائد - أو خلفه - وجملة صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية»^(٧).

وأشار بقوله: «أو خلفه» إلى أن العائد قد يغني عنه قرينة تدل عليه، أو اسم ظاهر يقوم مقامه^(٨).

فالموصل إذن اسم مبهم يحتاج دائمًا في تعيين مدلوله، وإيضاح المراد منه إلى

(١) ينظر: شرح التصريح على التوضيح، الأزهرى (١/١٤٨).

(٢) ينظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص (١٠٦٨).

(٣) النحو المصنفى، محمد عيد، ص (١٦٥).

(٤) المفصل في صناعة الإعراب، الزمخشري، ص (١٨٣).

(٥) الكتاب، سبويه (٢/١٠٥).

(٦) شرح الكافية الشافية، ابن مالك (١/٢٥٢).

(٧) شرح التسهيل، ابن مالك (١/١٨٦).

(٨) ينظر: المرجع السابق، وشرح الأشموني، الأشموني (١/١٢٦).

جملة أو شبهها، تزيل عنه إبهامه، وتعين مدلوله، وتفصل مجمله، وتجعله واضح المعنى، كامل الإفادة^(١)، وفي هذا يقول ابن جني: «اعلم أن هذه الأسماء - يعني: الموصولة - لا تتم معانيها إلا بصلات توضحها وتخصصها، ولا تكون صلاتها إلا الجمل، أو الظروف، ولا بد في الصلة من ضمير يعود إلى الموصول... ولا تكون الصلة إلا جملة خبرية، تحتل الصدق والكذب»^(٢).

وهكذا يفتقر الموصول دائمًا إلى جملة الصلة التي تأتي بعده^(٣)؛ ومن ثم كانت الموصولات من العناصر الإحالية؛ لكونها مبهمه تحتاج إلى ما يفسرها؛ وتفتقر في تعيين دلالتها إلى جملة الصلة، التي لا يتم الموصول إلا بها على حد قول سيبويه: «(الذي) لا يتم إلا بحشوه»^(٤).

ويقول المبرد: «اعلم أن الصلة موضحة للاسم؛ فلذلك كانت في هذه الأسماء المبهمه، وما شاكلها في المعنى؛ ألا ترى أنك لو قلت: جاءني الذي، أو مررت بالذي لم يدلك ذلك على شيء حتى تقول: مررت بالذي قام، أو مررت بالذي من حاله [كذا وكذا]، أو بالذي أبوه منطلق فإذا قلت: هذا وما أشبهه وضعت اليد عليه»^(٥).

ومن هنا يعد النصيّن الاسم الموصول من وسائل التماسك النصّي؛ لأن يستلزم وجود جملة بعده، وهو في الوقت نفسه أداة من أدوات الإحالة؛ نظرًا لارتباطه بمذكور سابق^(٦)؛ وفي هذا يقول الأزهر الزناد: «تطلق تسمية العناصر

(١) ينظر: النحو الوافي، عباس حسن (١/٣٤١، ٣٧٣).

(٢) اللع في العربية، ابن جني، ص (١٨٩).

(٣) ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك، النجار (١/١٦٦).

(٤) الكتاب، سيبويه (٢/١٠٥).

(٥) المقتضب، المبرد (٣/١٩٧).

(٦) ينظر: الإحالة النصية وأثرها في تحقيق تماسك النص القرآني، دراسة تطبيقية على بعض الشواهد القرآنية،

عبد الحميد بوترة، ص (٩٢).

الإحالية على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود على عنصر، أو عناصر أخرى، مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب؛ فشرط وجودها هو النص، وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام ما وبين ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر... فهي إذن مزدوجة الدور في اللغة:

- تشير وتعين المشار إليه في المقام الإرشادي.
- تعوض المشار إليه، فتحيل عليه، وترتبط به، وفهمها رهين استحضار ذلك المشار إليه استحضار عهد، أو إدراك حسي، أو غيره.
- وبعض العناصر الإحالية يكتفي بوظيفة التعويض مثل الأسماء الموصولة، وهذه يزدوج دورها كذلك، ولكن من زاوية أخرى؛ إذ تعوض، وترتبط ربطاً تركيبياً، وهي بحكم إبهامها تحتاج إلى صلة تفسرها^(١).

وما سميت الأسماء الموصولة بذلك الاسم إلا لأنها توصل الكلام بعدها هو من تمام معناها، جاء في شرح ابن يعيش: «معنى الموصول أن لا يتم بنفسه، ويفتقر إلى كلام بعده، تصله به لِيَتِمَّ اسْمًا، فإذا تم بما بعده، كان حكمه حكم سائر الأسماء النامة، يجوز أن يقع فاعلاً، ومفعولاً، ومضافاً إليه، ومبتدأ، وخبراً»^(٢).

وقد كان للإحالة بالموصول حضورها، ودورها في تماسك النص القرآني في قصة موسى عليه السلام؛ كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾ ٤٩ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ فقد وقعت الإحالة بالموصول (الذي)، ليتمكن موسى عليه السلام من إخبار فرعون - لعنه الله - ببعض من صفات الله تعالى، فهو سبحانه أعطى كل شيء من مخلوقاته خلقته وصورته، أي أكمل ذلك له وأتقنه، ثم بعد هذا الإتقان يسر كل شيء لمنافعه ومرافقه^(٣).

(١) نسج النص، الأزهر الزناد ص (١١٨) بتصرف يسير.

(٢) شرح المفصل، ابن يعيش (٢/٣٧١).

(٣) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية (٤/٤٧).

وقد أحس فرعون بما في هذا الجواب من الإفحام له، فخاف أن يزيد موسى في إظهار الحجّة، فيظهر للناس صدقه، فأسرع إلى طرح سؤال آخر على موسى ﷺ: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴾ [طه: ٥١]، فبادره موسى بالجواب مفحماً إياه بالطريقة السابقة نفسها موظفاً الإحالة بالموصول (الذي) في قوله تعالى: ﴿ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۗ ﴿٥٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴾ [طه: ٥٢-٥٣].

كما فوّت الإحالة بالموصول في هذه الآية وما قبلها على فرعون غرضه الخبيث الذي يريد أن يقصر ربوبية الله على موسى وهارون فحسب بقوله: ﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى ﴾، فجاء جواب موسى ﷺ نافياً لهذا القصر مؤكداً أن ربوبية الله تعالى تشمل جميع المخلوقات؛ تحقيقاً للحق، ورداً لكيد فرعون وخبثه، وقد أفصح عن ذلك أتم إفصاح ما جاء في حيز جملة الصلة^(١) في قوله: ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾، ثم قوله: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾، ثم جاء الالتفات في هذه الآية الأخيرة من صيغة الغيبة في ﴿ الَّذِي ﴾، و ﴿ جَعَلَ ﴾، و (سلك)، و (أنزل) - إلى صيغة التكلم في ﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾؛ حكاية لكلام الله تعالى، وتنبهها على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال قدرته وحكمته، وإيداناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيئته^(٢).

وقد تعددت في قصة موسى ﷺ الإحالة بالموصول الفردي (الذي) إلى الله تعالى في مقام إثبات ألوهيته ووحدانيته ونعمه على خلقه؛ كما تقدم فيما سبق من آيات، وكما ورد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: ٩٨]، فقد أحال الاسم الموصول ﴿ الَّذِي ﴾ هنا إلى الله تعالى؛

(١) ينظر: تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود (٦/ ٢٠).

(٢) ينظر: السراج المنير (٢/ ٤٦٨).

وجاءت صلته مشتملة على الضمير ﴿هُوَ﴾ الذي يحيل بدوره إلى الذات الإلهية أيضًا، وبذلك يكون للموصول إحالتان: قبلية وبعديّة في آن واحد^(١)، مما يزيد المعنى قوة، ويؤكد تماسك النص واتساقه.

كما أن في الإحالة هنا إحقاقاً للحق إثر إبطال الباطل^(٢) بالإحالة بالموصول الفردي (الذي) أيضًا في الآية السابقة على هذه الآية في قوله تعالى: ﴿وَأَنْظِرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْهَرِكَةً، ثُمَّ لَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طه: ٩٧]. حيث أحال الموصول هنا إلى إله السامري، المتمثل في العجل الذي صنعه لقومه فعبدوه، وجاءت الصلة هنا ﴿الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ لتؤكد تحقير هذا المعبود وهوانه، وتحقير من عبده وضلالهم؛ فهم قد عكفوا على عبادة مخلوق لئله الحق الذي لا إله غيره، والذي وسع كل شيء علمًا كائنًا ما كان، فيدخل فيه العجل دخولًا أوليًا، وفي وضع هاتين الإحالتين: إحداهما في مقابل الأخرى على هذا النسق القرآني تلوين للخطاب بإبراز الحق بعد دحض الباطل؛ فتأكد بذلك الألوهية لله وحده من غير أن يشاركه شيء من الأشياء بوجه من الوجوه^(٣).

ووقعت الإحالة بالموصول الفردي (الذي) إلى موسى ﷺ في قوله تعالى: ﴿ءَأَمِنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: ٩] وقد أوضحت هذه الإحالة مدى معاندة فرعون، وادعائه للأباطيل، فهو يزعم أن موسى ﷺ رئيسًا لأولئك السحرة، وأنه هو الذي علمهم السحر^(٤)، مع أن فرعون كان يعلم أن موسى ما

(١) ينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان ص(٣١، ٣٢).

(٢) ينظر: تفسير أبي السعود، أبو السعود (٤٠/٦).

(٣) ينظر: تفسير أبي السعود (٤٠/٦).

(٤) ينظر: تفسير الطبري (٣٤٨/١٩).

خالط السحرة ألبته، «وما لقيهم، وكان يعلم من سحرته أستاذ كل واحد من هو؟ وكيف حصل ذلك العلم»^(١)، وإنما أراد فرعون بذلك أن يشبهه على الناس، ويلبس الأمر عليهم، حتى لا يتبعوا السحرة فيؤمنوا كإيمانهم^(٢).

كما وقعت الإحالة بالموصل (الذي) إلى موسى ﷺ أيضًا في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧]. ف(الذي) هنا يحيل إحالة قبلية إلى ﴿رَسُولَكُمْ﴾ الذي يقصد به موسى ﷺ وهذا القصد معلوم لدى السامعين في اعتقاد فرعون، وجاءت جملة الصلة جملة فعلية، قد بنى فعلها للمجهول ﴿أُرْسِلَ﴾ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يحيل أيضًا إلى موسى ﷺ؛ ومؤكدًا دور الإحالة بالموصل في تحقيق التماسك النصي بالإضافة إلى إثراء الدلالة بإبراز تهكم فرعون من موسى ﷺ فمضمون «الموصل وصلته هو مضمون ﴿رَسُولَكُمْ﴾ فكان ذكره كالتأكيد، وتنصيصًا على المقصود؛ لزيادة تهييج السامعين، كيلا يتأثروا، أو يتأثر بعضهم بصدق موسى ﷺ»^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَئِذٍ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ [غافر: ٣٠]. فأحال الموصل ﴿الَّذِي﴾ إحالة قبلية إلى مؤمن آل فرعون، الذي أخبر عنه رب العزة جل وعلا في قوله: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ [غافر: ٢٨]، وكان ذلك القول من المؤمن في مقابل قول فرعون ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ

(١) السراج المنير، الشربيني (٢/ ٤٧٤).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي، القرطبي (١١/ ٢٢٤).

(٣) التحرير والتنوير، ابن عاشور (١٩/ ١٢٠).

في الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ غافر: ٢٦﴾.

وهذا الرجل المؤمن المحال إليه بالموصول (الذي) هنا هو نفسه الرجل المراد بقوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ [القصص: ٢٠]؛ كما ذكره المفسرون^(١)، وفي هذا تأكيد لدور الإحالة في تماسك النص القرآني، حيث تجعل القرآن الكريم كله بمثابة سورة واحدة، وفي حكم الكلام الواحد، ولهذا قال أهل العلم: «إن القرآن يفسر بعضه بعضاً، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبقه من القول، واتفاقه مع جملة المعنى، واتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته»^(٢).

وقد يعني الاسم الموصول عن ذكر ما هو معلوم لدى المخاطب كما في قوله تعالى: ﴿ وَفَعَلَتْ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ ﴾، [الشعراء: ١٩] حيث عبرت (التي) عما يعلمه موسى ﷺ من قتله للقبطي، وفي ذلك تهويل للفعلة.

وقد قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى ﷺ^(٣)، وتخويفه من جنائته، وحسب أنه بذلك يستطيع قلع الدعوة من جذورها، ويجعل موسى يكف عنها بعدما يفحمه بمواجهته بالجنائية مهوَّلاً في شأنها؛ بالتعبير عنها بالموصول الذي يدل على علم موسى بها؛ فيخشى موسى على نفسه القتل ويتلعثم ويخفق في مهمته^(٤)، لكن ذلك لم يحدث، بل رد عليه موسى ﷺ قائلاً: ﴿ قَالَ فَعَلْنَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ [الشعراء: ٢٠]. قال الطاهر بن عاشور: «ومعنى الجزاء في قوله: ﴿ فَعَلْنَهَا إِذَا ﴾ أن قول فرعون: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ ﴾ [الشعراء: ١٩]. قصد به إفحام

(١) ينظر: تفسير القرطبي، القرطبي (١٥/٣٠٦).

(٢) مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، محمد عبد العظيم (٢/٥٢).

(٣) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبى (٢/٨٩).

(٤) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (٩/١١٠) وما بعدها.

موسى وتهديده، فجعل موسى الاعتراف بالفعللة جزاء لذلك التهديد على طريقة القول بالموجب، أي لا أتهيب ما أردت»^(١).

والأكثر في الإحالة بالموصول أن تكون الصلة معلومة للسامع، ولكن في بعض الأحيان تكون الصلة مبهمة لغرض بلاغي؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنْ آلِيٍّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨]. فوَقعت الإحالة بالموصول ﴿مَا﴾ هنا إحالة بعدية إلى مبهم؛ بقصد تعظيم الأمر وتهويله وتفخيمه، قال أبو حيان: «قال: ﴿مَا غَشِيَهُمْ﴾ من باب الاختصار، ومن جوامع الكلم، التي تستقل - مع قَلَّتْها - بالمعاني الكثيرة، أي: غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله»^(٢).

وإنما أفاد الإبهام التعظيم من جهة أن «العظيم لعظمته قد لا يحيط به نطاق العلم»^(٣).

وهكذا كان للإحالة بالموصول في قصة موسى ﷺ دورها البارز في إثراء دلالة النص وبلاغته علاوة على دورها في اتساقه وتماسكه.

(١) التحرير والتنوير، ابن عاشور (١٤/٩).

(٢) البحر المحيط، ابن حيان (٧/٣٦٣).

(٣) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسألة: عناية القاضي وكفاية الرازي على تفسير البيضاوي،

الخفاجي، شهاب الدين أحمد (٦/٢١٣).

رابعًا: الإحالة بالتعريف

التعريف في اللغة: مصدر بزنة التفعيل من الفعل الرباعي المزيد بالتضعيف (عرف)، وهو يطلق على معان متعددة يهمنها منها هنا التعريف بمعنى الإعلام وما يضاد التنكير^(١)، يقول الفيروزآبادي: «التعريف: الإعلام وضد التنكير»^(٢).

وجاء في المعجم الوسيط: «التعريف تحديد الشيء بذكر خواصه المميزة»^(٣).
والتعريف في اصطلاح النحاة ضد التنكير أيضًا؛ فهم قد قسموا الاسم إلى معرفة ونكرة، والمعرفة عندهم: «ما دل على شيء بعينه»^(٤) والاسم النكرة «وهو الواقع على كل شيء من أمته، لا يخص واحدًا من الجنس، دون سائره، نحو: رجل، وفرس، وحائط، وأرض»^(٥).

وقال ابن السراج: «كل اسم عم اثنين فما زاد فهو نكرة»^(٦).
وقال ابن جنبي: «النكرة: ما لم تخص الواحد من جنسه، نحو: رجل وغلّام»^(٧).
وقال ابن مالك: «ما كان شائعًا في جنسه كحيوان، أو في نوعه كإنسان، فهو نكرة، وما ليس شائعًا فهو معرفة»^(٨).

ومن هذا يظهر أن التعريف يراد به التحول بالاسم من حال الشيوخ إلى حال التحديد والتعيين، الذي يجعله معروفًا للمخاطب.

ويمكن التحول بالاسم من حال التنكير إلى حال التعريف بإدخال أداة

(١) ينظر: الصحاح، الجوهري (٤/١٤٠٢).

(٢) القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص (٨٣٧).

(٣) المعجم الوسيط، إخراج: مجمع اللغة العربية (٢/٥٩٥).

(٤) المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري ص (٢٤٥).

(٥) المقتضب، المبرد (٤/٢٧٦).

(٦) الأصول في النحو، ابن السراج (١/١٤٨).

(٧) اللمع في العربية، ابن جنبي ص (٩٨).

(٨) شرح الكافية الشافية، ابن مالك (١/٢٢٢).

التعريف (أل) على النكرة، أو إضافتها إلى معرفة، وقد بين سيبويه هذا التحول بإدخال (أل)، فقال عن المعرف بـ(أل): «إنها صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمته، لأنك إذا قلت: مررت برجل، فإنك إنما زعمت أنك مررت بواحد ممن يقع عليه هذا الاسم، لا تريد رجلاً بعينه يعرفه المخاطب، وإذا أدخلت الألف واللام، فإنما تذكره رجلاً قد عرفته، فتقول: الرجل الذي من أمره كذا وكذا، ليتوهم الذي كان عهده بما تذكره من أمره»^(١).

وأما التعريف بالإضافة فمبناه على أن المضاف يأخذ حكم المضاف إليه^(٢)؛ فإذا ما أضيف إلى معرفة، فهو معرفة مثله.

والإحالة بالتعريف تحقق التماسك النصي من خلال تكرار لفظة سابقة في صورة معرفة بشكل أكثر تحديداً من ورودها الأول نكرة، وهو يساهم بدور كبير في ربط أجزاء النص.

وفي هذا تقول رقية حسن، وهي بصدد الحديث عن أداة التعريف the في الإنجليزية: «فالتماسك النحوي لا يقتصر على الإحالة بواسطة الضمير، وإنما تنشأ الإحالة باستخدام أدوات أخرى، منها أداة التعريف، فإذا قرأنا الحوار الآتي:

Don't go Now, The Train is Coming

لاحظنا أن المتكلم استخدم أداة التعريف the للإحالة إلى قطار معين للمتحدث والمتلقي، وكان قد سلف الحديث عنه»^(٣).

وقد تعرض النحويون والبلاغيون للتعريف بأل، وأشاروا إلى أنواع (أل)، ودورها في ربط الكلام ببعضه ببعض^(٤)، بحيث لا يقتصر دورها على مجرد التحول

(١) الكتاب، سيبويه (١/ ٢٢٠).

(٢) ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش (٣/ ٣٥١).

(٣) في نظرية الأدب وعلم النص (بحوث وقراءات)، إبراهيم خليل، ص (٢٣٧).

(٤) ينظر: الإحالة في ضوء لسانيات النص وعلم التفسير من خلال تفسير التحرير والتنوير، الزهرة توهامي، ص (٩٧).

بالاسم من حال التنكير إلى حال التعريف، بل تتجاوز ذلك إلى القيام «بالربط بين الجمل ربطاً يشبه الإحالة كالضمير، من حيث إنها تذكر السامع، أو القارئ بشيء سبق ذكره، أو شيء معروف في الذهن جرى الكلام عليه، أو الإشارة له في السياق»^(١).

وقد تنوعت الإحالة بالتعريف في قصة موسى ﷺ في القرآن الكريم بين التعريف بـ(أل)، والتعريف بالإضافة، على النحو الآتي:

١ - التعريف بـ(أل):

وقعت الإحالة عن طريق التعريف بأل في مواضع متعددة من قصة موسى ﷺ، منها قوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦]. فإن لفظة ﴿الرَّسُولَ﴾ التي جاءت معرفة بـ(أل) هنا تحيل إلى لفظة رسول التي وردت نكرة في قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [المزمل: ١٥]. وهي إحالة نصية قبلية؛ لأن العنصر المحال إليه قد سبق العنصر المحيل في الذكر، و(أل) الداخلة على العنصر المحيل (الرسول) هي (أل) العهدية، والعهد لفظي لتقدم لفظ (رسول) في النص، وفي هذا يقول الطاهر بن عاشور: «لما جرى ذكر الرسول المرسل إلى فرعون أول مرة جيء به في ذكره ثاني مرة معرفاً بلام العهد، وهو العهد الذكري، أي: الرسول المذكور آنفاً، فإن النكرة إذا أعيدت معرفة باللام كان مدلولها عين الأولى»^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ فَآرَدْنَا أَنْ نُبَدِّلَهُمَا رَحْمَةً خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۗ﴾ [٨١] وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ ۗ وَمَا فَعَلْتُهُمْ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ

(١) في نظرية الأدب وعلم النص، إبراهيم خليل ص (٢٣٦).

(٢) التحرير والتنوير، ابن عاشور (٢٩/٢٧٤).

[الكهف: ٨٠-٨٢]. فأدت الإحالة بالتعريف دورها في تماسك النص واتساقه في قصة موسى والخضر هنا في موضعين:

أحدهما: «الغلام» الذي يحيل إلى قوله تعالى: ﴿فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ [الكهف: ٧٤]. حيث تقدمت لفظة (غلام) أول الأمر نكرة، ثم جاءت في ثاني الحال معرفة بـ(أل)؛ لتحيل إلى النكرة التي تقدمت إحالة قبلية ترفع ما أحاط بها من غموض وإبهام؛ وتزيل ما أصاب موسى ﷺ من الحيرة بشأن ما وقع للغلام من القتل.

وثانيهما: «الجدار» الذي يحيل إلى قوله تعالى: ﴿فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَنِيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧]. حيث وردت لفظة (جدارًا) في هذه الآية نكرة، ثم عرفت فيما بعد في قوله: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾ إلخ؛ لتحيل الثانية إلى الأولى؛ فيتسق النص بعضه ببعض، ويتأكد تماسكه وتلاحم لبناته.

٢- التعريف بالإضافة:

تحدث البلاغيون عن التعريف بالإضافة، وبينوا أنه إنما يصر إلى هذا النوع من التعريف عندما لا يكون هناك طريق لإحضار المتحدث عنه إلى ذهن السامع سوى طريق الإضافة، أو حين يكون طريق الإضافة هو أخصر الطرق لإحضار المتحدث عنه إلى الذهن، والمقام مقام اختصار^(١).

وقد جاء في قصة موسى ﷺ في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا مَنَّا رَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ﴾ [طه: ٧٠]. فأحالوا إلى الله تعالى عن طريق تعريف لفظة (رب) بإضافتها إلى هارون وموسى ﷺ؛ لأن الله تعالى «لم يكن يُعرف بينهم يومئذ إلا بهذه النسبة؛ لأن لهم أربابًا يعبدونها ويعبدها فرعون»^(٢).

(١) ينظر: مفتاح العلوم، ص(١٨٦).

(٢) التحرير والتنوير، ابن عاشور (٢٦٢/١٦).

وتكرر هذا النمط الإحالي في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَمْ آتَانَا رَبِّبَ الْعَالَمِينَ﴾ (١٣١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ [الأعراف: ١٢١ - ١٢٢]. وقد قدموا هنا موسى على هارون، في حين قدموا في الآية السابقة هارون على موسى؛ وهو ما يدل على أن موسى وهارون في نظرهما سواء، لا فضل لأحدهما على الآخر؛ ومن ثم وقع العطف في الآيتين بالواو العاطفة التي «لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكم المعطوف فيه، فهم عرفوا الله بأنه رب هذين الرجلين، فحكى كلامهم بما يدل على ذلك»^(١)، ويؤكد أن طريق التعريف بالإضافة كان هو الطريق الوحيد للتعريف في هذا المقام^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ [الأحقاف: ١٢]. فأحال إلى التوراة عن طريق التعريف بالإضافة ﴿كَتَبَ مُوسَى﴾؛ لأن هذه بالإضافة تذكر الكفار والمعاندين من أهل الكتاب وغيرهم بأن التوراة قد أنزلها الله تعالى على بشر اصطفاه من خلقه؛ وهو ما يدحض طعنهم في القرآن الكريم بزعم أنه منزل على بشر^(٣).

وهكذا كان للإحالة بالتعريف حضورها في قصة موسى ﷺ في القرآن الكريم تارة بالتعريف بـ(أل)، وتارة بالتعريف بالإضافة، وهي في هذا وذاك كان لها دورها الواضح في تماسك النص، وإثراء دلالاته.

(١) التحرير والتنوير، ابن عاشور (١٦/ ٢٦٢).

(٢) ينظر: الإحالة في ضوء لسانيات النص، ص (١٥٠).

(٣) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (٢٦/ ٢٤).

الخاتمة

- في نهاية المطاف مع أنماط الإحالة في القصص القرآني من خلال قصة موسى عليه السلام، يمكن إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو الآتي:
- ١- أكدت الأنماط الإحالية في قصة موسى عليه السلام قدرة الإحالة على تحقيق الاتساق النصي، ودورها في توفير الانسجام والتناسك النصي، وإثراء العنصر الدلالي.
 - ٢- للإحالة أثر بارز في تحديد دلالة الجملة وضبطها، وإزالة ما قد يلبس بها، ووصل النص اللغوي بالسياق.
 - ٣- المعنى الإحالي لا يخضع لقيود نحوية، بل يخضع لقيود دلالية.
 - ٤- تقوم الإحالة بدور أساسي في ربط أجزاء الجملة الواحدة من ناحية، وربط عدة جمل مع بعضها البعض.
 - ٥- الإحالة بأنواعها المختلفة تسهم في تعليق الكلام ببعضه ببعض، وتعتبر الضمائر أكثر الأدوات الإحالية تحقيقاً للتناسك والترابط.
 - ٦- كشف البحث عن وجوه الإعجاز القرآني من خلال تماسكه، بتحليل عناصر الإحالة وبيان آثارها.
 - ٧- تنوعت أدوات الإحالة في قصة موسى عليه السلام بين إحالات ضميرية، وأخرى إشارية، وثالثة بالاسم الموصول، ورابعة بالتعريف والتحديد.
 - ٨- تعددت أنماط الإحالة الضميرية في قصة موسى عليه السلام بين إحالة إلى معين، وأخرى إلى غير معين، والإحالة إلى معين كان منها ما هو إلى معين صريح، وما هو غير صريح؛ كما كان من الإحالات الضميرية ما هو قبلي، وما هو بعدي، وكان من الإحالات القبلية ما أحال إلى متقدم في اللفظ والرتبة معاً، ومنها ما أحال إلى متقدم في اللفظ، متأخر في الرتبة، ومن الإحالات البعدية ما أحال إلى متأخر لفظاً، متقدم رتبة، ومنها ما أحال إلى متأخر لفظاً ورتبة.

٩- تنوعت الإحالات الإشارية في قصة موسى عليه السلام فكان منها إحالات قبلية، وأخرى بعدية، كما تنوعت أيضًا إلى إحالات خارجية وأخرى داخلية. والله تعالى ولي التوفيق.

- بيروت، دار الكتب العلمية، ط: ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- ١٢- **البلاغة العربية**، الدمشقي، عبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني، دمشق، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، ط: ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
- ١٣- **بناء الجملة العربية**، عبد اللطيف، د. محمد حماسة، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، ٢٠٠٣م.
- ١٤- **بيان المعاني**، العاني، عبد القادر بن ملاً حويش السيد محمود آل غازي، دمشق، مطبعة الترقى، ط: ١، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٥م.
- ١٥- **البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني**، د. تمام حسان، القاهرة، عالم الكتب، ط: ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- ١٦- **تاج العروس من جواهر القاموس**، الزبيدي، محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، التراث العربي، سلسلة تصدرها وزارة الأعلام، الكويت، (د. ط) ١٩٩٣م.
- ١٧- **التحرير والتنوير**، ابن عاشور، محمد الطاهر، تونس، دار سحنون للنشر- والتوزيع، ١٩٩٧م.
- ١٨- **تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد**، الأنصاري، ابن هشام، تحقيق: د. عباس الصالحي، بيروت، المكتبة العربية، ط: ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- ١٩- **التذيل والتكميل في شرح كتاب التسهيل**، الأندلسي، أبي حيان تحقيق: د. حسن هنداوي، ط: ١، دمشق، دار القلم، دار كنوز إشبيليا.
- ٢٠- **التسهيل لعلوم التنزيل**، ابن جزري، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، ط: ١، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ١٤١٦هـ.
- ٢١- **تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم**، أبو السعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- ٢٢- **تفسير الطبري**، الطبري، محمد بن جرير، تحقيق: عبد الله التركي، عبد المحسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر، ٢٠٠١م.

- ٢٣- تفسير الفخر الرازي المشتهر بـ«التفسير الكبير ومفاتيح الغيب»: الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، ط: ٣، بيروت، طبعة دار الفكر.
- ٢٤- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، ط: ١، بيروت، دار الكلم الطيب، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- ٢٥- تهذيب اللغة، الأزهرى، تحقيق: عبد السلام هارون، ط: ١، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م.
- ٢٦- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، ط: ١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
- ٢٧- حاشية الحضري على شرح ابن عقيل: الحضري، محمد بن مصطفى، ط: ١، دار الفكر، ٢٠٠٣م.
- ٢٨- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضي وكفاية الرازي على تفسير البيضاوي، الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي، بيروت، دار صادر.
- ٢٩- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي، د.ط، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، د. ت.
- ٣٠- الحيوان، الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، ط: ٢، القاهرة، طبعة الحلبي، ١٩٦٨م.
- ٣١- الدر المصون، السمين الحلبي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض وآخرين، ط: ١، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
- ٣٢- دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، بحيري، د. سعيد حسن، ط: ١، القاهرة، مكتبة الآداب، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
- ٣٣- دلائل الإعجاز، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، تحقيق: محمد التنجي، ط: ١، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٩٩٥م.
- ٣٤- دلالات التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، أبو موسى، د. محمد حسنين، ط: ١، بنغازي - ليبيا، منشورات جامعة قاريونس، ١٩٧٩م.

- ٣٥- **الروابط النصية في السور المدنية**، عبد المعبود، عبد الرحمن محمد حسين، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.
- ٣٦- **روح المعاني**، الألوسي، أبو الثناء شهاب الدين محمود، ط: ١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
- ٣٧- **السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير**، الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، القاهرة، مطبعة بولاق (الأميرية)، ١٢٨٥هـ.
- ٣٨- **شرح الأشموني على ألفية ابن مالك**، الأشموني، علي بن محمد، تحقيق: محمد محي الدين، ط: ١، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٥م.
- ٣٩- **شرح التسهيل المسمى «تفهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»**، ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي المصري، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون، ط: ١، القاهرة - جمهورية مصر العربية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ١٤٢٨هـ.
- ٤٠- **شرح التسهيل**، ابن مالك، تحقيق: عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، ط: ١، القاهرة، دار هجر، ١٩٩٠م.
- ٤١- **شرح التصريح على التوضيح**، الأزهرى، خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد، ط: ١، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- ٤٢- **شرح الرضي على الكافية**، النحوي، رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، ط: ٢، ليبيا، جامعة بنغازي، ١٩٩٦هـ.
- ٤٣- **شرح الكافية الشافية**، ابن مالك، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، ط: ١، مكة المكرمة، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
- ٤٤- **شرح المفصل**، ابن يعيش، موفق بن علي، القاهرة، مكتبة المتنبي، ١٤١١هـ، ١٩٩٠م.
- ٤٥- **شرح ديوان المتنبي**، العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، بيروت، دار المعرفة.
- ٤٦- **شرح الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية**، الجوهري، أبو النصر بن إسماعيل بن حماد،

- تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط: ٤، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٧ م.
- ٤٧- **صفوة التفاسير**، الصابوني، محمد علي، ط: ١، القاهرة، دار الصابوني للطباعة والنشر- والتوزيع، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
- ٤٨- **ضياء السالك إلى أوضح المسالك**، النجار: محمد عبد العزيز، مطبعة السعادة، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.
- ٤٩- **ظواهر تركيبية في مقاييسات أبي حيان التوحيدي: دراسة في العلاقة بين البنية والدلالة**، بحيري، د. سعيد حسن، ط: ١، القاهرة، مكتبة الآداب، ٢٠٠٦ م.
- ٥٠- **علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق**، فقي، إبراهيم، د. ط، القاهرة، دار قباء، ٢٠٠١ م.
- ٥١- **في نظرية الأدب وعلم النص (بحوث وقراءات)**، خليل، إبراهيم، ط: ١، بيروت، الدار العربية للعلوم، ٢٠١٠ م.
- ٥٢- **القاموس المحيط**، الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- ٥٣- **الكتاب**، سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٨ م.
- ٥٤- **الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل**، الزمخشري، ط: ١، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي.
- ٥٥- **اللباب في علوم الكتاب**، الحنبلي، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وزميله، د. ط، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- ٥٦- **لسان العرب**، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ط: ٣، بيروت، دار صادر، ١٤١٤ هـ.
- ٥٧- **لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)**، خطايي، محمد، ط: ١، بيروت، المركز الثقافي العربي، ١٩٩١ م.
- ٥٨- **اللغة**، جوزيف فندريس، ترجمة: عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، د. ط، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٠ م.

- ٥٩- **اللمع في العربية**، ابن جنبي، أبو الفتح عثمان، تحقيق: فائز فارس، ط: ٢، إربد، دار الأمل، ٢٠٠١م.
- ٦٠- **محاسن التأويل**، القاسمي، ط: ٢، بيروت، دار الفكر، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.
- ٦١- **المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**، الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: ١، لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- ٦٢- **المحكم والمحيط الأعظم**، ابن سيده، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وآخرين، مصر، مصطفى البابي الحلبي.
- ٦٣- **مرجع الضمير في القرآن الكريم**، د. محمد حسنين صبرة، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠١م.
- ٦٤- **مرجع الضمير في القرآن الكريم، صورته وقواعده، دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء معطيات الدرس النحوي الحديث**، العشيري، صلاح عبد المعز أحمد، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة (فرع الفيوم)، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
- ٦٥- **المعجم الوسيط**، إخراج: مجمع اللغة العربية، القاهرة - مصر، دار المعارف، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م.
- ٦٦- **مغني اللبيب عن كتب الأعراب**، ابن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، صيدا - لبنان، المكتبة العصرية، ١٩٨٧م.
- ٦٧- **مفتاح العلوم**، السكاكي، طبعة عيسى الحلبي.
- ٦٨- **المفصل في صنعة الإعراب**، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله، تحقيق: علي بوملحم، ط: ١، بيروت، مكتبة الهلال، ١٩٩٣م.
- ٦٩- **المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية**، محمود بن أحمد العيني، بيروت، دار صادر.
- ٧٠- **مقاييس اللغة**، ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط: ١، بيروت، دار الجيل، ١٩٩١م.
- ٧١- **المقتضب**، المبرد، تحقيق: د. محمد عبد الخالق عزيمة، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٣٨٢هـ.

- ٧٢- مقدمة النص والخطاب والإجراء، بوجراند، روبرت دي، ترجمة: تمام حسان، ط: ١، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٩٨م.
- ٧٣- مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، محمد عبد العظيم، ط: ١، لبنان، دار الفكر، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
- ٧٤- النحو المصفي، د. محمد عيد، القاهرة، مكتبة الشباب.
- ٧٥- نحو النص، اتجاه تجديد في الدرس النحوي، عفيفي، أحمد، ط: ١، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، ٢٠٠١م.
- ٧٦- النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي - الدلالي، عبد اللطيف، د. محمد حماسة، ط: ١، دار الشروق، ٢٠٠٠م.
- ٧٧- النحو الوافي، عباس حسن، ط: ١٥، دار المعارف، دار المعارف، د.ت.
- ٧٨- نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصًّا، الأزهر الزناد، ط: ١، بيروت، المركز الثقافي العربي، والدار البيضاء، ١٩٩٣م.
- ٧٩- النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، ١٩٧٩م.
- ٨٠- همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطي، ط: ١، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٢٧هـ.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٣٦٤	الملخص
٣٦٥	المقدمة
٣٦٨	مفهوم الإحالة
٣٧٢	الإحالة وحضورها في القرآن الكريم
٣٧٢	الإحالة الضميرية
٣٧٥	الإحالة الضميرية إلى معين
٣٧٩	الإحالة الضميرية إلى غير معين
٣٨١	الإحالة الضميرية القبليّة
٣٨٥	الإحالة الضميرية البعدية
٣٩٠	الإحالة الإشارية
٣٩٣	الإحالة الإشارية القبليّة
٣٩٦	الإحالة الإشارية البعدية
٣٩٧	الإحالة الإشارية الخارجية
٤٠٠	الإحالة الإشارية الداخلية
٤٠٣	الإحالة بالوصول
٤١١	الإحالة بالتعريف
٤١٣	التعريف بأل
٤١٤	التعريف بالإضافة
٤١٦	الخاتمة
٤١٨	فهرس المصادر والمراجع
٤٢٥	فهرس الموضوعات

