

Research Article

From the eloquence of the Holy Quran; Surah Al-Kaferun as an example

Hamed Frozani¹

Abstract

This article intends to study a number of aspects of semantics and esthetics with in the Quranic surah of "Kaferun" as to its artistic features. The results obtained will be shown by using descriptive analytic mechanisms of Arabic rhetorics including traditional rhetorics or modern rhetorics entitled "a manifestation of expressive miracle of the Holy Quran".

Concerning the analytic method in this article it is good to mention that although traditional analytic methods have maintained their originality and efficiency as yet and are able to discover the rhetorical aspects and linguistic delicacies of texts, the capacities of the method in analyzing text are not completely full – scale in terms of historical evolution and generative trend of linguistics. There fore modern analytic methodologies shall be used in order to know what the unknown angles and the specific delicacies of linguistics of text are.

The article explores a model of creativity and design in which both analytic methods of modern rhetorics and traditional rhetorics have linguistically been used.

Keywords: Surah of Kaferun, Rhetorics of the Holy Quran, Traditional method, Modern method.

How to Cite: Frozani H., From the Eloquence of the Holy Quran; Surah Al-Kaferun as an Example, Quarterly Journal of Contemporary Literature Studies, 2025;17(67):117-128 .

¹ PhD, Department of Arabic Language and Literature, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

Correspondence Author: Hamed Frozani

مقاله پژوهشی

جلوه‌ای از إعجاز بیانی قرآن کریم

حامد فروزانی

چکیده

این پژوهش؛ در پی آن است تا پاره‌ای از ابعاد مربوط به معناشناسی و زیباشناسی سوره‌ی «کافرون» را؛ نظر به مختصات هنری این سوره، مورد بررسی، قرار دهد و نتایج حاصله را، با بهره جستن از ساز و کارهای تحلیلی - توصیفی فنّ بلاغت عربی؛ - اعمّ از بلاغت قدیم یا سنتی و بلاغت جدید یا مدرن - تحت عنوان «جلوه‌ای از إعجاز بیانی قرآن کریم»، معروفی کند.

در ابسطه با شیوه تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش، شایسته است، به این نکته اشاره شود که: اگر چه شیوه‌های تحلیلی سنتی، همچنان، اصالت و کارآمدی خود را حفظ نموده و قادر هستند تا ابعاد بلاغی و ویژگی‌ها و ظرایف زبان شناختی متن را، واکاوند، اماً ظرفیت‌های این شیوه، در تحلیل متن؛ به لحاظ تطوّر تاریخی و جریان زاینده‌ی علم زبان شناسی، کامل و تمام عیار نیست. بنابراین، می‌بایست، برای شناخت زوایای ناشناخته و پرداخت به ظرایف خاص زبان شناسانه متن، از شیوه‌های تحلیلی نوین نیز، بهره جست. رسالت این پژوهش، خلاقیت و طراحی مدلی است که در آن از هر دو شیوه‌ی تحلیلی بلاغت سنتی و مدرن از منظر زبان‌شناسی روز، استفاده شده باشد.

واژگان کلیدی: سوره‌ی کافرون، بلاغت قرآن، شیوه‌ی سنتی، شیوه‌ی امروزی.

ارجاع: فروزانی، حامد. جلوه‌ای از إعجاز بیانی قرآن کریم، فصلنامه دراسات الادب المعاصر، دوره ۱۷، شماره ۶۷، پاییز ۱۴۰۴، صفحات ۱۲۸-۱۱۷.

۱. دانش‌آموخته دکتری کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران. ایمیل:

ایمیل: frozanihamed@gmail.com

نویسنده مسئول: حامد فروزانی

المقالة البحثية

من بلاغة القرآن الكريم؛ سورة «الكافرون» أثْمُوذَجاً

حامد فروزانی

الملخص

تصبّ هذه المحاولة المتواضعة في الكشف عن جوانب دلالية وأخرى جمالية لسوره الكافرون؛ ظرراً لبعض تميزاتها الفنية و ذلك بغية الخروج بنتيجة جوهريّة؛ هي التعريف بجانب - ولو ضئيل - من الإعجاز البياني (الادبي - البلاغي) لهذه السورة المباركة، بالإضافة من الآليات الإجرائية (التطبيقيّه) التقليديّة والحديثة و توظيفها لغرض الكشف عن بعض دلالات هذه السورة.

فيما يتعلّق بالمنهج التحليلي، فمن المعترف به أنَّ المنهج التقليديّ، لا يزال يحتفظ بإصالته و رونقه في إماطة اللثام عن الجوانب البيانية (البلاغية واللسانيّة) الجديدة لتحليل النصّ، حيث ينفت هذا الأخير حياة جديدة في العمليّة التحليلية وهذا ما حاولنا القيام به في محاولتنا هذه في تحليل سورة الكافرون، حيث طبقنا عليها القواعد البلاغية واللغوية القديمة وأخرى الجديدة المتمثّلة في المناهج العصرية التي استطاعت إلى حد كبير الوصول في بعض خفايا النصّ وزواياه؛ فالإطلاع على دقائقها و لطائفها الفنية؛ تلك التي وقفت المناهج القديمة دونها عاجزة؛ نظراً لعدم توفرها على آليات اجرائية تطبيقيّة؛ رغم غنائهما فكرياً و عقلياً.

الكلمات الرئيسية: سورة الكافرون، بلاغة القرآن، المنهج التقليدي، المنهج العصري.

المقدمة

من المعروف؛ أنَّ المنهج التقليدي للبلاغة العربية، يتناول في عملية درس النَّصِّ و معالجته الفنِّية له، الوحدات الصَّغرى المتمثَّلة في التراكيب اللفظية؛ سواء المفردة منه أو الجملة مستخدماً في تحليله المباديء والأسس البلاغية المندرجة تحت ما يسمى علوم البيان والمعانِي والبديع الذي أرسى دعائمه البلاغي الكبير؛ «أبيعقوب السكاكِي» في كتابه الجليل؛ «مفتاح العلوم».

أمَّا السُّورة التي تمَّ الاختيار عليها للإجراء التحليلي للمنهج؛ فهي سورة «الكافرون» التي رُويَ عن المقصوم؛ - عليه السَّلام - في سبب نزوله: «نزلت السُّورة في نفر من قريش» منهم؛ «الحارث بن قيس الشهمي» و «العاشر بن وائل» و «الوليد بن مغيرة» و «الأسود بن عبد يغوث الزهرري» و «الأسود بن المطلب بن أسد» و «أميمة بن خلف»؛ قالوا: «هَلْمَ يَا مُحَمَّدَ، فَاتَّبَعْ دِينَنَا، نَشَّبْ دِينَكَ و نَشَرَكْ فِي أَمْرَنَا كُلَّهُ، تَعْبُدَ آلهَنَا، سَنَةٌ و نَعْبُدَ إِلَهَكَ سَنَةٌ. إِنْ كَانَ الَّذِي بَأْيَدِينَا خَيْرًا مَمَّا فِي يَدِيكَ، كُنْتَ قَدْ شَرَكْنَا فِي أَمْرَنَا وَأَخْذَتْ بِحَطَّكَ مِنْهُ». فقال: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَشْرُكَ بِهِ غَيْرَهُ». قالوا: «فَاسْتَلِمْ بَعْضَ آلهَنَا، نَصْدَقُكَ و نَعْبُدَ إِلَهَكَ». فقال: «حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَأْتِي مِنْ عِنْدِ رَبِّي». فنزل: **«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»** (١) **«لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ»** (٢) **«وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ»** (٣) **«وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ»** (٤) **«وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ»** (٥)

﴿لَكُمْ دِيَنُكُمْ وَلِي دِين﴾ فعدل رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إلى المسجد الحرام وفيه الملام من قريش، فقام علي رؤوسهم، ثم قرأ عليهم حتى فرغ من السورة، فأيسوا عند ذلك، فآذوه وأذوا أصحابه. قال ابن عباس: «و

فيهم نزل قوله: **«أَفَغَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونَيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ»** (زم: ٦٤) (طبرسي، ١٤٠٨، ١٠: ٤٦٣)

أمَّا فيما يتعلَّق بالمنهج التحليلي الذي اعتمدناه للتَّدْلِيل على أسرار النَّصِّ الجماليِّ الدلاليِّ، فعمدنا أولاً؛ المنهج المتداول الذي يندرج تحت علوم البيان والمعانِي والبديع وهو منهج لا يتعدَّى في عملية تحليل النَّصِّ، مستوى الوحدات الجزئية إلا في بعض مباحثه، وثانياً؛ المنهج التحليليُّ الحديث الذي يتعدَّى الوحدات الجزئية أو الصَّغرى (الالفاظ المفردة والجملة)، ليصل في مقاربته التحليلية إلى مستوى النَّصِّ باعتباره، كياناً لغوياً مستقلَّاً؛ له سماته الخاصة؛ حيث يمثل النَّصِّ؛ **«النَّسِيحُ الْكَلِيُّ** الذي يفرزه المبدع و يعبر عن تجربة فنِّية متكاملة، كما يمتلك ميزة جديدة؛ تختلف عن تقنيات كل جملة على حدة.» (علي الفرج، ١٣٧٩: ٢٩)

و على العموم استثمرنا في هذه الدراسة التوصيفية التحليلية؛ كلاً المنهجين التقليديِّ و الحديث؛ ريثما نخرج بالنتيجة المتوقَّحة؛ بإذن الله تعالى.

نَصُّ السُّورَةِ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (١) ﴿لَا أَغْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ (٢) ﴿وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغْبُدُ﴾ (٣) ﴿وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ (٤)

﴿وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغْبُدُ﴾ (٥) ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ﴾ (٦) (سُورَةُ الْكَافِرُونَ)

قبل أن نلجم في صلب الموضوع، يجب علينا أن نطلع على أمرين؛ هما:

أولاً: سياق السورة؛ حيث قال: رهط من المشركين، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلّم؛ فلتعبد ما نعبد ونبعد ما نعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كلّه، فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا، كنّا قد شركناك وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيده، كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزلها الله؛

عزوجل» (درويش، ١٤٣٠، ١٠ : ٦٠٠)

ثانياً: الأسلوب الخطابي الذي تتميز به السورة، حيث الإلمام به والإطلاع عليه يمهّد المجال للباحث أن يستوعب النص بشكل أفضل مما يساعد له الاستيعاب في فهم الخطوط العريضة للصورة أو الملامح العامة لها؛ فالأسلوب الخطابي، في سورة «الكافرون»؛ أسلوب غير مباشر؛ إذ وجه الخطاب لها إلى الكافر، بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويرى المفسرون، أن السر الفتي الكامن، وراء اختيار هذا الأسلوب بعينه؛ هو أن الخطاب المباشر، قد ينطوي على نوع من التعظيم للمخاطب أو الإعتراف بجدراته للخطاب المباشر، فلو قال مثلاً: «يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»؛ دون أن يذكر قبل هذا التعبير، لفظة «قُل»، يعرف العربي، من هذه الطريقة في إلقاء الكلام، أن مرسل الفكرة أو الذي يوجه الكلام، يريد تعظيم الكافر؛ بإعتبار أن خطاب المشافهة يوحى - كما هو شأن في الثقافة العربية المتداولة - تعظيم المخاطب، أو إعلاء شأنه نوعاً ما. على هذا الأساس - ثم توجيه الخطاب، بشكل غير مباشر لتحقيق هدفين معاً؛ هما - حسب ما يؤكّد عليه البلاغيون - ليشرف النبي ويعلي من شأنه إزاء أعدائه أولاً و «ليهين أعدائه و يقلّل من شأنهم؛ كونهم يعبدون الشيطان و يرکنون إلى الطاغوت».

أما فيما يخص الأسلوب البنائي العام الذي يتكون النص على أساسه كوحدة مستقلة متربطة لها كيانها وشخصياتها، فقد استعرضه الاستاذ محمود البستانى كاشفاً دلالاته الفتية المدهشة التي تنطوي عليها هذه السورة، أي؛ سورة الكافرون في عمارتها العامة، فيقول:

«إِنَّ السُّورَةَ مِنْ حِيثِ الدَّلَالَةِ الْفَكِيرِيَّةِ؛ تَنْحَصِرُ فِي الدَّهَابِ إِلَيْ أَنْ لَكُلَّ وَجْهَةَ نَظَرِهِ الْعَبَادِيِّ، بَلْ لَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِينَهُ، أَمَّا الْمُحَاوِرَةُ؛ فَهِيَ الْعَنْصُرُ الشَّكْلِيُّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ النَّصُّ فِي تَقْرِيرِ الْحَقِيقَةِ الْمُتَقدِّمَةِ». (البستانى، ١٤٢٤، ٥)

أما الصيغ الفنية؛ فقد اعتمدت جملة عناصر أو أدوات، ابرزها؛ عنصر «التنقاب»؛ فـ«أنا» تقابل «انتم» و«لا أعبد» تقابل «تعبدون» و«عابد» تقابل «عبدتم»؛ كما أن الآية الأخيرة؛ «لَكُمْ دِينُكُمْ تقابلها «ولِي دِينِ». يتم هذا التقابل من خلال «التماثل» أيضاً من حيث الصياغات المشتركة بين الموقفين؛ مثل الإعتماد على أدوات النفي وضمائر المخاطبة والتكلّم، وظاهرة التماثل تجرّنا إلى ظاهرة التجنيس الصوتي، حيث إنّ أصوات «العين»؛ في عبارات: «أَعْبُدُ، تَعْبُدُونَ، عَابِدُونَ، عَبْدُثُمْ» وغيرها من أصوات «النون والميم واللام» وتظلّ من خلال تكرّرها، أدوات إيقاعية مت詹سة صوتياً، مما يضفي جمالية ملحوظة على النصّ وظاهرة التجانس، تجرّنا إلى اداة فنية أخرى؛ هي: «التكلّر». فتكرار عباراتها بأعينها؛ مثل «عابِدونَ»؛ مرتين و«أَعْبُدُ»؛ مرتين و«دِينُ»؛ مرتين و«لا»؛ أربع مرات، تجسد أبرز مظاهر الجمال الفني للنصّ». (البسطاني، ١٤٢٤، ٥: ٤٤٠)

ويضيف الأستاذ؛ قائلاً: «فالنّصّ، بدأ بمخاطبة الكافرين: «لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ»، حيث يمثل هذا الاستهلال، أهميّة الرفض لعادة المشركين، ثمّ أتبّعه بمخاطبتهم: «وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» حيث يمثل هذا التعقيب على موقفهم «وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» ليست مشروعيّة عدم عبادتهم؛ عبادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل اليأس من إمكانية إصلاحهم». (المصدر السابق)

ويضيف قائلاً وبالنسبة للكفار، فالملاحظ؛ أن العبارتين المتكررتين: «وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ»، قد صيغتا، وفق إسم الفاعل «عابِدونَ»، ليدلّ على اليأس من إمكانية إصلاحهم في المستقبل؛ أمّا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنّ إسم الفاعل «عابد»، يشير إلى المستقبل، قبالة «أَعْبُدُ» التي تشير إلى موقفه الحالي. إذن، يمكن ملاحظة السبب العضوي الذي جعل النصّ، يبدأ بنفي عبادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أولاً عبادتهم، ثمّ نفي عبادتهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واختلاف الصيغ الحاضرة والمستقبلة في ذلك. ويقول أخيراً؛ «فإِنَّ النَّصَّ، عِنْدَ مَا خَتَمْ مَحَاوِرَتِه بِعَبَارَةٍ «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينٌ»، إِنَّمَا تَوَجُّ بِهَا حَصِيلَةٌ مَا تَقْدَمَهَا مِنَ الْمَحَاوِرَاتِ النَّافِيَّةِ لِكُلِّ مِنَ الْطَّرْفَيْنِ؛ أَيْ أَنَّ عَبَارَةً (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينٌ)؛ هِي نَتْيَاجٌ مُنْطَقِيَّةٌ لِمُقْدَمَةٍ أَوْضَحَتْ إِسْتَحْالَةَ كُلِّ مِنْهُمَا، أَنْ يَعْبُدَ عِبَادَةَ الْآخِرِ». (المصدر السابق)

أما الصور الجزئية التي تتشكل عمارة النصّ منها؛ فتستعرضها ضمن السطور التالية:

أولاً: هناك؛ دقّيقة بلاغية في قوله تعالى: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»؛ إنتبه لها الإمام علي بن أبيطالب عليه السلام وأشار إليها؛ حيث أورد هذه الإنتباهة، فخر الدين الزازبي، في تفسيره الكبير (مفتاح الغيب)، فقال: «يا؛ نداء النفس وأي؛ نداء القلب وها؛ نداء للروح». (الزاربي، ١٤١٣، ٣٢: ١٣٦)

وكأنّما استشرمت هنا، ألسنّة، الإمكانيات اللغوية العربية لمخاطبة الكافرين وذلك لإفهمهم وإكمال الحجة عليهم. عدا هذا، فقد تمّ أيضاً؛ إستثمار الإمكانيات التنغيمية الملائمة للخطاب؛ ذلك لأنّ «كُلَّ مستويٍ من مستويات

التنغيم، يتطرق مع دلالة معينة في الخطاب، لتوكيدها، فلا يتوهم المرسل إليه أن المقصود: هو غيرها وعليه فالمرسل يتلفظ بالخطاب، بالتنغيم الذي تستتبعه دلالة الخطاب ويحرص على ذلك». (الشهري، ٤٢٠٢: ٢٠٠٤)

ولنفس التعبير: **«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»**: صورة بلاغية أخرى لافتة، عرض لها، السيد قطب وقال: «فقد ناداهم بحقيقةتهم وصفتهم بصفتهم؛ أنهم؛ ليسوا علي دين و ليسوا بمؤمنين وإنهم كافرون؛ فلا إلتقاء إذن بينك وبينهم في طريق». (السيد قطب، ١٩٩٥: ٣٩٩١)

عموماً، فإن للفظة **«الكافرون»**، دلالتها الخاصة في الثقافة الإسلامية، فهي سمة انسان تنكر لربه وعصاه وانقطعت صلاته معه، فبات كمن لا أصل له ولا فرع ولا ملاذ ولا ملجأ يأوي إليه؛ فقد أصبح تماماً مصداقاً لما قال له: سبحانه وتعالي: **«...وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْكُطُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ**

﴿الحج: ٣١﴾

ثانياً: ثمة جانب بلاغي آخر، في التعبير نفسه؛ يأيها، عرض له **«الفخر الرازي»**؛ فقال: «إِنَّمَا قَدَمْ يَا الَّذِي يُوجَبُ الْبَعْدُ عَلَيْهِ أَيُّ الَّذِي يُوجَبُ الْقَرْبُ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: التَّقْصِيرُ مِنْكُ وَالتَّوْفِيقُ مِنِّي، ثُمَّ ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لَأَنَّ يَأْيَا يُوجَبُ الْبَعْدُ الَّذِي هُوَ كَالْمَوْتِ وَأَيُّ يُوجَبُ الْقَرْبُ الَّذِي هُوَ كَالْحَيَاةِ، فَلَمَّا حَصَلَتْ حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَتَلَكَ الْحَالَةُ؛ هِيَ التَّوْمُ وَالثَّائِمُ، لَابْدُ وَأَنْ يَنْبَهَ وَهَا، كَلْمَةُ تَنبِيهِ».

(الرازي، ١٤١٣، ١٤١٣: ٣٢)

ثالثاً: دلاليّاً، تكشف لفظة **«الكافرون»** عن مزاج القوم وحقيقة شخصياتهم، في كفرهم بالله وبتوحيده؛ حيث يرفضون فكرة التوحيد، أساساً. أمّا لام العهد، فيها؛ فهي تمارس فاعليتها، باستحضار طرفي الإتصال؛ البدع والمتكلّم معاً.

■ ■ ■

﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾

ضمن هذا الخطاب، يتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موقفاً رافضاً مما يذهب إليه هؤلاء في عبادة الأوثان. جاء هذا التعبير، ضمن صياغة لغوية خاصة، تتمثل أولاً في استخدام حرف **«لا»** وهي ثنائية الدلالة إذ تحيل الفعل المضارع إلى الدلالة المستقبلية أولاً وتدل ثانياً على نفي نسبة عبادة الأوثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمّا حذف المفعول لفعل **«تَعْبُدُونَ»**، فإن دلالته لا تقتصر على كونه معلوماً. لأهل اللغة، بل يساهم في توسيعة دائرة الدلالة وهذا يشكل أسلوباً كلامياً؛ أطلق البلاغيون عليه، اسم اسلوب **«الاتساع»** و**«الاتساع هو مجيء المتكلّم بكلام يتسع فيه التأويل»**، بحسب ما تحمله الالفاظ و يتسع الرواية في تأويله على قدر عقولهم بحسب قوي الناظر فيه.

(طبانه، ١٩٩٧: ٧٢٨)

﴿وَلَا أَنْشُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾

﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾

من هنا، تتواли التأكيدات و تتوارد رفضاً لما يعبده الكفار، ويتم هذا الرفض عن طريق عطف الآية على سابقتها وكذلك عن طريق توظيف حرف «اللام التي هي - كما يقول النحاة - زائدة للتوكيد».

ثم إن هذا التوكيد، رفض لما يذهب إليه الكافرون، بصيغة الجملة الإسمية الدالة على ثبوت الصفة واستمرارها. أما فيما يتعلق بالتوكيد في هاتين الآيتين وفي عموم السورة، يقول ابن أثير، في كتابه؛ «المثل السائر»: «إن معنى قوله: «لَا أَعْبُدُ» :

يعني: في المستقبل من عبادة آلهتكم ولا أنتم فاعلون في ما أطلب منكم، من عبادة إلهي **«وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ»**، أي؛ وما كنت عابداً قطّ، فيما سلف ما عبّدتم فيه، يعني: أنه لم يعهد مثي عبادة صنم في الجاهلية في وقت ما، فكيف يرجي ذلك مثي في الإسلام! **«وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ»** في الماضي، في وقت ما، ما أنا على عبادته الان.

(ابن أثير، بدون تاريخ، ٣: ٧)

أما توظيف الجملة الإسمية - كما أشرنا - فجاء دلالياً لإثبات الصفة و استمرارها في المخاطبين؛ فالاستمرارية هي من دلالات الجملة الإسمية؛ أما حذف المفعول فقد تم لنفس الغرض الذي أشرنا إليه سلفاً.

«وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ»

يرمي الإسهاب في الكلام، من خلال هذه الآيات، إلى التأكيد على عقيدة التوحيد؛ باعتبار أن توحيد ربّ هو الأساس وأسس العقيدة الإسلامية.

و فيما يتعلق بالأغراض البلاغية للفظة «ما» الواردة في آيات هذه السورة، فقيل: المراد من «ما»؛ الصفة؛ كأنه قال: «لَا أَعْبُدُ الْبَاطِلَ وَلَا تَعْبُدُونَ الْحَقَّ». ويقول: العلامة الطباطبائي: «وَكَانَ حَقُّ الْكَلَامِ؛ أَنْ يَقَالُ: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُهُ، لَكُنْ قَيْلُ: مَا أَعْبُدُ، لِيَطَابِقَ مَا فِي قَوْلِهِمْ: **«لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ»**». (الطباطبائي، ٢٠٠٦، ٢٠٠٦: ٢٠)

(١٦٣)

أما الفخر الرازبي؛ فهو الآخر يدلّي بدلوه، في تفسير الآية، فيذكر وجهاً عدّه؛ هي:

١. إن المراد منه؛ الصفة و كأنه قال: لا أَعْبُدُ الْبَاطِلَ وَلَا تَعْبُدُونَ الْحَقَّ.
٢. إنها تؤول مع الفعل بالمصدر؛ كأنه قال: لا أَعْبُدُ عبادتكم و لا تَعْبُدُونَ عبادي في المستقبل والحال.
٣. أن يكون «ما» بمعنى «الذى» و حينئذٍ يصح الكلام.

كـ إـنه لـمـا قـالـ أـولـاـ **«لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ»**، حـملـ الثـانـيـ ليـتـسـقـ الكلـامـ، أوـ كـمـاـ يـقـولـ عـلـمـاءـ الـبـدـيـعـ: بـنـيـ الكلـامـ علىـ الـمـنـاسـبـةـ فـيـ الـلـفـظـ يـاعـتـبـارـ معـنـيـ غـيرـ المعـنـيـ المـقـصـودـ منـ الـأـوـلـ، لأنـ «ما» فـيـ **«لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ»** غـيرـ «ما» فـيـ **«وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ»**. (الرازي، ١٤١٣، ٣٢: ١٤٦)

أَمَا مولى فتح الله الكاشاني؛ فهو أيضاً يعرض للجانب الفني لهذه الآية؛ قائلاً: «... ۝ وَلَا أَئْتُمْ عَابِدُو۝نَ...»؛ أي ما أَئْتُمْ عبادتم في وقت مَا «مَا أَعْبَدُ»، ما أنا على عبادته. ويجوز أن تكونا، تأكيدين على طريقة أبلغ وإنما لم يقل: ما عبادت، ليطابق «مَا عَبَدْتُمْ»، لأنّهم كانوا موسومين قبل المبعث، بعبادة الأصنام وهو لم يكن موسوماً، بعبادة الله. وإنما قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق أو للمطابقة، فإنّ معبودهم من غير ذوي العقول. وقيل إنّها مصدرية، أي؛ لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادي وقيل الأوليان؛ بمعنى: «الذى» والآخريان؛ مصدريتان». (ال Kashani)،

(٤٢٣، ٨: ٥٥٩)

﴿لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ﴾

هناك، أسلوبان بلاغيان، في هذه الآية، عرض لهما البلاغيون؛ هما؛ أولًا: تقديم «لكم» على «دينكم» وتقديم «لي» على «الدين»، لإفاده القصر ومعناه على هذه الحال: أن دينكم، مقصورٌ عليكم وديني، مقصورٌ علىي.

ثانياً: يعدل الخبر هنا إلى معنى آخر؛ تتضمنه العبارة؛ وهو التهديد والتحقير؛ كأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يهدّدهم ويحدّرهم من انتهاج سبيل الباطل وينذرهم من عاقبة أمرهم وما يؤوّل إليه مصيرهم. قال السمرقندى في ذلك: «يعنى: قد كملت عليكم الحاجة وليس علىي أن أجبركم على الإسلام، فاثبتو على دينكم حتى تروا ماذا يستقبلكم غداً وأنا أثبتت على ديني الذي أكرمني الله تعالى به ولا أرجع إلى دينكم أبداً».

(السمرقندى، ١٩٩٧، ٣: ٦٠٤)

الدلالة الحضارية:

لا تقتصر دلالات هذه السورة، وبشكل عام دلالات النصوص التي ظهرت في حقب زمنية معينة، لا تقتصر على حادثة معينة في واقع معين أو طريقة محددة في التعامل بل بإمكاننا أن نستل منها دلالات معاصرة، يمكننا تبنيها ومن ثم التعامل على أساسها مع الواقع القائم بشكل آخر، مع مراعاة الموضوعية في هذا التعامل ومع لزوم الصدق الأمانة العلمية في التطبيق، آخذًا بعين الإعتبار المتغيرات الحضارية التي جعلت من عالمنا المعاصر، ظاهرة قد تختلف عن العالم القديم في عديد من جوانبها الحضارية من سياسية واقتصادية واجتماعية وحتى أخلاقية.

أَمَا فيما يتعلّق في الدلالات المعاصرة لسوره الكافرون و الفهم العصري منه؛ يقول أحد المفسّرين:

«علينا نستطيع التحرك، بعيداً في هذا الموضوع في القضايا العامة؛ من سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية، لنميز في طروحات الوفاق في هذه الأمور بين القضايا الكبرى المرتبطة بالخط المستقيم والمصير النهائي وبين القضايا الصغرى المرتبطة بالخطوط التفصيلية المتحركة في دائرة الأوضاع المتحركة و المراحل المتغيرة، فلا نقدم التنازل عن القضايا الأولى؛ إلا فيما يتعلق بالأسلوب؛ مما يدخل في دائرة المرونة العملية، بينما ندرس بعض

التنازلات في القضايا الأخرى، فيما لا يمس الجوهرة تلك هي دائرة الواقعية التي يمكن أن يتحرك في ها الإسلاميون، أمام التروحات التي تقدم إليهم، لإنهاء التزاع أو لإيجاد موقف مشترك مع الآخرين في بعض المراحل السياسية في ما يطلب فيه تجميد الصراع في وقت معين مع بعض الجهات أو إيجاد حالة من الوفاق السياسي، أمام بعض الشعارات أو ما إلى ذلك مما قد يفيد الحركة الإسلامية في موقعها السياسية أو الجهادية ولا يضر مرتزاتها وسلماتها الأساسية». (فضل الله، ١٤١٩، ٢٤، ٤٥٨)

الدلالة الأدبية

١. الدلالة العامة:

أما الرمخشري الذي عرف بمعالجته الفذة للجوانب الأدبية للقرآن؛ فله لفتة رائعة في سياق عرضه الفني للسورة، إذ يسلط الضوء على بعض الدلالات البارزة فيما؛ فيقول: «(لَا أَغْبُدُ»، أريد به العبادة فيما يستقبل، لأن «لَا»، لا تدخل إلا على المضارع، بمعنى الاستقبال، كما أن «ما»، لا تدخل إلا على المضارع، بمعنى الحال، والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما تطلبوه مني من عبادة آلهتكم و لا أنتم فاعلون ما أطلب منكم من عبادة إلهي «وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ»، أي؛ وما كنت قط، عابداً فيما سلف، عبدتم فيه. يعني: ما عهدتني قط، عبادة صنم في الجاهلية، فكيف يرجي مني في الإسلام! «وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغْبُدُ»، أي؛ وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته الآن». (الرمخشري، ١٤١٥، ٤: ٨٠٨)

٢. التناسب:

ثم دلالة أدبية، يمثلها التناسب الزائف القائم بين المعاني التي توحى بها السورة، تارة وتصرّح به تارة أخرى وقد اكتشف هذا التناسب الملفت عن جانب آخر من جوانب الإعجاز البياني الذي يتميز به القرآن الكريم. وقد أشار المفسرون إلى هذا التناسب، بعد أن انتبهوا لها بذلك وبحذفهم الأدبي - البلاغي؛ فقالوا: «معني الجملتين الأوليين؛ الاختلاف الشامل، في المعبد؛ فإله المشركين؛ الأوثان وإله محمد صلى الله عليه وسلم؛ الرحمن، فكيف يلتقيان! ومعنى الجملتين الآخرين، الاختلاف في العبادة؛ فعبادة المشركين؛ الأحجار وعبادة محمد؛ الجبار، فكانه قال: لا معبدنا، واحد ولا عبادتنا، واحدة». (الصابوني، ١٩٩٧، ١٥: ٣٨٠)

أما برهان الدين البقاعي، فقد فطن إلى تناسب فتني آخر في السورة، حيث اعتبر هذا التناسب من معاني تراكيب السورة ونظمها وكذلك تراتبها وسياقاتها وأساليبها، ثم عبر عن هذا التناسب، بقوله: «... و من أعظم الدلائل، إعجازها و جمعها للمعنى في إشارتها و ايجازها، أن حاصلها، قطع رجاء أهل الكفران، من أن يقاربهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في أن يعدل بربه أحداً في زمن من الأزمان و ذلك من أعظم مقاصد المناولة لها، في رد الآخر على أول الأئم، لأنها السادسة في العدد؛ كما أن هذه السادسة في العدد من الآخر؛ (أَغَيْرَ اللَّهِ أَنْتَ خُدُولِيًّا

(الأَنْعَامٌ: ١٤) ﴿أَفَغَيْرُ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا﴾ (الأَنْعَامٌ: ١١٤) ﴿أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأَنْعَامٌ: ١٦٤). (البَقَاعِيَّ)

(٥٥٧ : ٨، ١٤٢٣)

النتيجة

تنوّفر سورة الكافرون، كغيرها من السّور القرآنية المباركة على ملامح أدبية ممتازة و خصائص بلاغية رائعة، تجعل منها نتاجاً نصّياً معجزاً، يقف دونه البلوغ عاجزاً عن الإتيان بمثله قاصراً؛ كما قال سبحانه و تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُونَ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيَعْضُّ ظَهِيرًا﴾. (الإِنْسَارٌ: ٨٨)

و هذه الخصائص و الملامح البلاغية الأدبية تمثل في صور بيانية و تقنيات نصّية من توازنات و تقابلات و توازيات، تساهم في توليد المعنى أو إنتاج الدلالة، رافعاً النّص إلى مستوى راقي من المتانة و الدقة و الجمال، كما يمتلك نصّ السّورة إمكانيات لغویة و لسانیة مهّرة، كشف عنها اللغويون قديماً و حديثاً؛ فراحوا يستعرضون مكامنها الفنّية للتدليل على سمة الإعجاز البیانی للقرآن الكريم.

أما التّوصية التي يقدم بها الباحثان؛ فهي ضرورة توظيف المعطيات البلاغية و اللسانية الجديدة و كذلك القديمة و تطبيقها على النّص، للخروج بنتائج تكون مذهلة جمالياً و دللياً في التّصوّص المقدّسة المتمثّلة في القرآن الكريم و كذلك في التّصوّص الواردة عن الرّسول الأكرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و أئمّة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، تعريفاً بما اتحفوها من قيم حضارية، صُبّت في قوله كلاميّة سامية، أدبيّاً و فنيّاً؛ بحيث صارت تلك القوالب و الصّياغات تحتلّ مكانة مرقومة لا ينالها أحد من أهل الفصاحة و البلاغة، بل صاروا في عجز تام عن الإتيان بمثله.

المصادر و المراجع

القرآن الكريم

إبن الأثير، ضياء الدين، (١٤٠٧)، «المثل السائِر»، مصر، دار نهضة مصر للطباعة و التّشّر و التّوزيع.

البساتي، محمود، (١٤٤٢)، «التفسيـر البنائيـ»، مشهد، انتشارات مجمع البحوث الإسلامية.

البـقاعـيـ، بـرهـانـ الدـينـ، (١٤٢٣)، «نظم الدرر»، قـمـ المـقدـسـةـ، مؤـسـسـةـ المـعـارـفـ الإـسـلـامـيـةـ.

درويش، محي الدين، (١٤٣٠)، «إعراب القرآن»، سوريا، دار الإرشاد.

الرازيـ، فـخرـ الدـينـ، (١٤١٣)، «الـتفـسيـرـ الـكـبـيرـ»، بيـرـوتـ، مرـكـزـ الشـرـ، مـكـتبـ الأـعـلـامـ الإـسـلـامـيـ.

الزمخشـيـ، جـارـ اللهـ، (١٤١٥)، «ـتـفـسيـرـ الـكـشـافـ»، قـمـ المـقدـسـةـ، نـشـرـ الـبـلـاغـةـ.

- السمّرقندي، أبوالليث، (١٩٩٧)، «*تفسير السمّرقندي*»، بيروت، دار الفكر.
- الشهري، عبدالهادي، (٤٢٠٠)، «استراتيجيات الخطاب»، بيروت، دار الكتاب الجديدة المتّحدة.
- الصّابوني، محمد علي، (١٩٩٧)، «قبس من نور القرآن الكريم»، بيروت، دار الفكر.
- الطباطبائي، محمد حسين، (٦٢٠٠)، «الميزان في تفسير القرآن»، بيروت، دار إحياء التّراث العربي.
- طبلة، بدوي، (١٩٩٧)، «معجم البلاغة العربية»، بيروت، منشورات دار ابن حزم.
- الطّبرسي، أبوعلي، (٨٤٠)، «مجمع البيان»، بيروت، دار المعرفة.
- الفرج، علي، (١٣٧٩)، «تكوين البلاغة»، ايران، دار المصطفى لإحياء التّراث.
- فضل الله، السيد محمد حسين، (١٤١٩)، «تفسير من وحي القرآن»، بيروت، دار الملاك.
- قطب، سيد، (١٩٩٥)، «في ضلال القرآن»، بيروت، دار الشروق.
- الكاشاني، ملا فتح الله، (١٤٢٣)، «زبدة التّفاسير»، قم المقدّسة، مؤسّسة المعارف الإسلامية.

COPYRIGHTS

© 2025 by the authors. Licensee Islamic Azad University Jiroft Branch. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ارجاع: فروزانی حامد، مِنْ بَلَاغَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ سُوْرَةُ الْكَافِرُونَ أَنْمُوذِجاً، دراسات الأدب المعاصر، السنة ١٧ ، العدد ٦٧ ، الخريف ١٤٤٦ ، الصفحات ١٢٨ - ١١٧ .