

أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم
(دراسة تحليلية بلاغية)

رسالة الدكتوراه
قدمت لإستيفاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على شهادة الدكتوراه في اللغة
العربية وآدابها
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر

إعداد
خير الدين
رقم القيد: 80100301528

مرحلة الدراسات العليا
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
2018
ALAUDDIN
M A K A S S A R

التصريح بأصالة الرسالة

أنا الموقع أدناه:

الإسم : خير الدين

رقم التسجيل : 80100301528

الشارع : سلطان علاء الدين

أقر بأن هذه الرسالة العلمية ليست إلا ثمرة جهدية وعمل يدوي من غير أن يتدخل أحد في إعدادها ولا في إتمامها.

فإذا تبين فيما بعد أن هذه الرسالة منقولة نقلا تاما أو غير تام عن غيرها من الرسائل الأخرى أو من المؤلفات الأخرى بطريقة غير شرعية، فإن الباحث قد وافق على إلغاء هذه الرسالة، وإلغاء الشهادة التي حصل عليها طبقا للقانون المطبق عليه.

غوا، 12 - فبراير - 2018

الباحث

خير الدين

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi dengan judul "*Asālib al-Nidā' Fī Ayāt al-Du'ā' min al-Qur'ān al-Karīm*", yang disusun oleh **Khairudin**, NIM: 80100315028, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Terbuka Penelitian Disertasi yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 6 Maret 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1439** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang **Bahasa dan Sastra Arab** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. M. Rusydi Khalid., M.A

(.....)

KOPROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Najamuddin HS., M.A

(.....)

2. Dr. Hj. Amrah Kasim., M.A

(.....)

PENGUJI

1. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas., M. Ag

(.....)

2. Dr. H. Abdu Rauf Aliyah., M. Ag

(.....)

3. Dr. Hj. Haniah., M. Ag

(.....)

4. Prof. Dr. H. M. Rusydi Khalid., M.A

(.....)

5. Prof. H. Najamuddin HS., M.A

(.....)

6. Dr. Hj. Amrah Kasim., M.A

(.....)

Makassar, 20 - Maret 2018

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag.

NIP. 195612311987031022

كلمة الشكر والتقدير

الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء وجعله عبادة ووعدنا بالاستجابة، إذ يقول سبحانه: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ، والصلاة والسلام على رسول الله القائل : الدعاء هو العبادة. فكل عبادة من العبادات المشروعة تتضمن الدعاء بل الصلاة فى اللغة هي الدعاء. ولقد حث الله عباده عليه بل وأمرهم به وأنه يحب الملحين فيه, وقد نجى الله أوقاما بسبب دعائهم, فلولا الدعاء لهلك أوقام.

وإعترافا مني لذوي الفضل بفضلهم، ولأهل العلم بجهدهم، وعملا بقوله تعالى في سورة الرحمن: 60. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإنه لا يسعني في هذا المقام، إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان، إلى كل من كانت له بصمة في إتمام هذا العمل العلمي، وأخص بالذكر:

1. فضيلة الأستاذ الدكتور مسافر، مدير جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
2. فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج صبرى سامين، مدير مرحلة الدراسات العليا جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. وأتقدم الشكر الجزيل إلى المشرفين:
3. فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج محمد رشدى خالد، أستاذ اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
4. فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج نجم الدين عبد الصفا، أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة حسن الدين مكاسر.
5. فضيلة الأستاذة الدكتورة الحاجة عمرة قاسم، أستاذة تدريس اللغة العربية في كلية التربية.

وهم الذين شرفوني بقبول الإشراف على رسالتي، فلم يدخروا جهدا في تقديم التوجيه والإرشاد، وقد كان لتوصياتهم وتوجيهاتهم الدور البارز في إثراء هذا العمل، سائلا المولى أن يثيبهم على ما قدموا لنا خيرا وأن ينفع طلبة العلم بعلمهم وأدبهم.

ثم إن واجب الوفاء بالجميل، يدفعني إلى أن أتقدم الشكر الجزيل إلى
المناقشين:

6. فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج كمال الدين أبو نواس. أستاذ اللغة العربية وآدابها
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية
مكاسر.

7. فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج عبد الرؤوف عالية. أستاذ اللغة العربية وآدابها
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية
مكاسر.

8. وفضيلة الأستاذة الدكتورة الحاجة هنيئة. أستاذة اللغة العربية وآدابها في
كلية الدعوة والإتصالية، جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.

وهم الذين أفادوني علميا وعمليا ووجهوني بخطواتهم في كل مراحل إعداد
هذا البحث، فلهم من الله خير الجزاء ومني عظيم الشكر والتقدير.

ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لوالدي الكريمين هما برهان
الدين ومربية اللذان ربباني وأعطاني مساعدة مادية وروحية وأدعو الله أن
يرحمهما كما ربباني صغيرا. والعلامة الدكتور الحاج مصطفى محمد نوري رحمه
الله الذي علمني وفهمني اللغة العربية ودلني على اختيار موضوع بحثي، ثم أعطاني
الكتب المتعلقة ببحثي.

وأخيرا أشكر الله تعالى الذي قد أعطاني عمرا طويلا وصحة وعافية حتى
أتمكن من إتمام هذه الرسالة. ولعل هذه الرسالة تكون نافعة للدين والمجتمع. آمين

غوا، 12 - فبراير - 2018

صاحب الرسالة

خير الدين

محتويات الرسالة

أ :	صفحة الغلاف
ب :	التصريح بأصالة الرسالة
ج :	موافقة المشرفين والمناقشين
د :	كلمة الشكر والتقدير
ز :	محتويات البحث
ي :	تجريد البحث

الباب الأول

مقدمة

1 :	خلفية المشكلة	الفصل الأول
8 :	مشكلات البحث	الفصل الثاني
8 :	توضيح معالم البحث وحدود الدراسة	الفصل الثالث
10 :	البحوث السابقة	الفصل الرابع
14 :	الهيكل الفكري للبحث	الفصل الخامس
16 :	المنهج العلمي في كتابة البحث	الفصل السادس
19 :	أهداف البحث وفوائده	الفصل السابع

الباب الثاني

أساليب النداء في القرآن الكريم واللغة العربية

21 :	مفهوم الأسلوب	الفصل الأول
27 :	مفهوم النداء	الفصل الثاني
30 :	النداء في العربية	الفصل الثالث
88 :	النداء في القرآن الكريم	الفصل الرابع
95 :	التكرار في العربية	الفصل الخامس

الباب الثالث

نظرة عامة على آيات الدعاء في القرآن الكريم

109	: مفهوم الدعاء.....	الفصل الأول
120	: آيات الدعاء في القرآن الكريم.....	الفصل الثاني
135	: أهمية الدعاء في القرآن الكريم.....	الفصل الثالث
138	: أنواع الدعاء وأنواع إجابته.....	الفصل الرابع

الباب الرابع

أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم

155	: الأساليب التي يتضمنها النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم.....	الفصل الأول
185	: صيغ النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم.....	الفصل الثاني
210	: الخصائص الكامنة في أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم.....	الفصل الثالث

الباب الخامس

الخاتمة

249	: الخلاص.....	الفصل الأول
251	: الإقتراحات.....	الفصل الثاني
253	: : مراجع	المراجع

ABSTRACT

Name : Khairudin
Student Reg. No. : 80100315028
Dissertation Title : Language Style of Summons in the Prayer Verses
in Alquran

The title of this dissertation is: Language Style of Summons in the Prayer Verses in Alquran. The study is aimed at: 1) reviewing and examining the language style of summons in the prayer verses found in Alquran, 2) revealing the forms of the word usage of summons in prayer verses contained in Alquran, 3) determining the secret and characteristics of summons in the prayer verses found in Alquran.

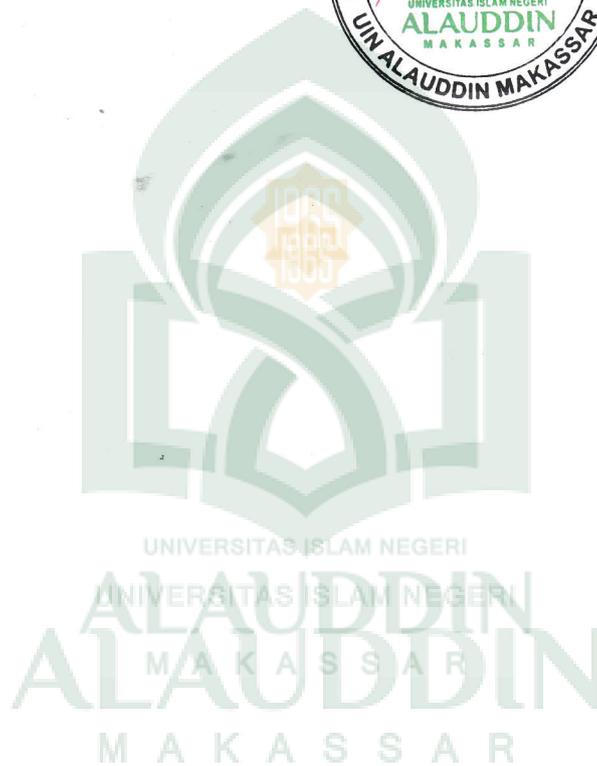
The study is descriptive qualitative research, meaning that it examines and describes the *uslub Nida'* found in the verses of prayer in Alquran by using a linguistic-historical approach. The techniques of collecting data are carried out by studying the books related to the title of the study, then sorting out the relevant data. Qualitative method is employed in analyzing the data, which then analyzed and interpreted using descriptive-linguistic analysis.

The results of the study reveal that: 1) there is different *uslub al-amr* from the five forms of *uslub* proposed by the *nahwu* and *balagah* experts, while the *amar* referred to in this study is a known *amar* by looking at the context of the conversation, which some of them are existed in prayer verses in Alquran, 2) the forms of *al-Nida'* language style contained in the verses of prayer in Alquran are the occurrence of shift or transformation in which the *uslub amar* is the *kalam insyai* turned into *kalam khabari* as happened in two verses of Alquran, 3) that *Uslub al-Nida'* in the verses of prayer contained in Alquran has a special characteristic compared to the *uslub al-Nida'* contained in the non-prayer verses. Among the distinctive features of *Uslub al-Nida'* in the prayer verses in Alquran are the disappearance of the *nida'* letter i.e. *al-Ya'*, the removal of *al-Ya' Al-Mutakallim* in the words of *Rab* in the verse of prayer, showing the closeness between God and His servant or the closeness of the worship of God's servant. Furthermore, it shows the ethics of a servant when summons his Lord, because with the letter "ya" indicating a call made by a higher level to a lower level, and when the lower level calls the higher level, it then discards its *nida'* letter. *Munadi* or the caller in the prayer verses are all from men, while the position of *munada* or the called in the prayer verses is Allah swt the Almighty God granting His servant's prayers. Besides the removal of the letter of *nida* in the prayer verses, the "ya" letter adding on the pronunciation of "rab" is removed as well, indicating that there is a social value containing in the prayer.

Among the most important expectation of this study is to have a significance and benefit in the development and growth of language research in general and *nida'*

in particular. There is also a possibility to expand the research covering other *uslub-uslub* such as *istifhām*, *tamannī* and others.

تجريد البحث

اسم الباحث : خير الدين
رقم التسجيل : 80100315028
عنوان الرسالة : أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم (دراسة تحليلية بلاغية)

موضوع هذه الأطروحة هو: أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم: دراسة تحليلية بلاغية. يهدف هذا البحث إلى الدراسة والبحث عن أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، والكشف عن صيغ أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، ثم الكشف عن الخصائص أو المميزات التي توجد فيها أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم. وهذا البحث بحث نوعي وصفي، والمقصود به هو وصف أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، فالمدخل الذي يستخدمه الباحث في هذا البحث هو المدخل اللغوي التاريخي، لأن هذه الرسالة تبحث عن اللغة في ضوء علم البلاغة. من حيث أسلوبه الندوي. وطريقة جمع البيانات التي قام بها الباحث هي مطالعة الكتب المتعلقة بموضوع هذا البحث. ثم أخذ الباحث البيانات المتعلقة به. والبحث النوعي هو البحث الذي يستخدمه الباحث في تحليل البيانات، أما طريقة تحليل البيانات وتفسيرها التي يستخدمها الباحث هي الطريقة الوصفية اللغوية.

وينتج عن هذا البحث حضور أسلوب الأمر في آيات الدعاء بغير الصيغ الخمسة التي أوردتها النحاة والبلاغيون في مؤلفاتهم. وأما أسلوب الأمر الذي يقصده الباحث هاهنا هو أمر يعرف به سياق الكلام كما يوجد في بعض آيات الدعاء من القرآن. ثم الانتقال من الكلام الإنشائي إلى الكلام الخبري. كما جاء في موضعي الآية القرآنية. وحذف حرف النداء في آيات الدعاء يدل على قرب المنادي من المنادى أو الداعي من المدعو. أو دلالة على قرب إجابة دعاء المنادي من المنادى. ثم دلالة على تأدب العبد عندما يتوجه إلى ربه، لأن ذكر حرف النداء يدل على نداء الأعلى إلى الأسفل أو من الخالق إلى مخلوقه، وحذف حرف النداء يدل على النداء الأسفل إلى الأعلى، حيث أن المنادي في آيات الدعاء كله من العباد، والمنادى فيها هو الله الواحد المجيب الدعوات. وبجانب حذف حرف النداء في آيات الدعاء قد حذفت ياء المتكلم المضافة إلي لفظ " رب " دلالة على أن فيها قيمةً إجتماعيةً.

ومن أهم الحصول من هذا البحث، أن يكون له فضل وفائدة في تطوير وتنمية مجال البحث اللغوي عامة، وفي قضايا النداء خاصة. ولاسيما إذا توسع وتفتح مجال البحث العلمي فيه مع الإنضمام بأساليب أخرى من الإستفهام، والتمني، وغيرها.

ABSTRAK

Nama : Khairudin
Nim : 80100315028
Judul Disertasi : Gaya Bahasa Panggilan dalam Ayat Do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n

Judul disertasi ini adalah: Gaya Bahasa Memanggil dalam Ayat Do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n. Penelitian ini bertujuan: 1) mengkaji dan meneliti tentang gaya bahasa memanggil dalam ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n. 2) menyikap tentang bentuk-bentuk pengguna'an kata memanggil dalam ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n. 3) mengetahui rahasia dan ciri khas memanggil dalam ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, artinya penelitian ini mengkaji dan mendeskriptifkan tentang uslub Nida' yang terdapat pada ayat-ayat doa dalam al-quran. Pendekatan ini menggunakan pendekatan linguistik- historis. Tehnik

pengumpulan data dilakukan dengan jalan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian ini, selanjutnya memilah data yang dianggap relevan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif, adapun tehnik analisis dan interpretasi data yang digunakan adalah deskriptif- linguistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) adanya uslub al-amr yang berbeda dengan lima buntut uslub yang telah dekemukakan oleh para ahli nahwu dan balaghah, adapun amar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah amar yang dapat diketahui dengan melihat konteks pembicaraan, yang demikian itu terdapat dalam beberapa ayat doa dalam al-quran. 2) adapun bentuk gaya bahasa al-Nida<' dalam ayat-ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'an adalah terjadinya perubahan atau transformasi yang dimana uslub amar itu merupakan kalam insyai berubah menjadi kalam khabari sebagaimana yang terjadi pada dua ayat al-quran. 3) bahwasanya *Uslu>b al-Nida<'* dalam ayat-ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'an memiliki ciri khas dibandingkan dengan *uslu>b al-Nida<'* yang terdapat dalam ayat-ayat yang buakan ayat doa. Diantara ciri khas dari *Uslu>b al-Nida<'* dalam ayat-ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'an adalah terbuangnya huruh nida>' yaitu *al-Ya<'*, tebuangnya *al-Ya' Al-Mutakallim* yang bersandar pada kata *Rab* dalam ayat doa, ini menunjukkan kedekatan antara Tuhan dengan hambanya atau kedekatan terkabulnya doa hamba oleh Tuhan. Kemudian menunjukan etika seorang hamba ketika memanggil Tuhannya, karena dengan disebutkan huruf "ya" menunjukan panggilan yang dilakukan oleh tingkatan yang tinggi ke tingkat yang rendah sedangkan panggilan yang dilakukan oleh tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi maka dibuang huruf *nida>'nya*. munadi atau yang memanggil dalam ayat doa kesemuanya adalah dari manusia, sedangkan posisi munada atau yang dipanggil dalam ayat doa adala Alla swt Tuhan yang maha mengabulkan doa hambanya. Disamping terbuangnya huruf nida dalam ayat doa, maka huruf "ya" yang bersandar pada lafaz "rab" terbuang juga, ini menunjukan bahwa dalam doa itu terkandung nilai sosial.

Diantara harapan yang terpenting dari penelitian ini adalah agar memiliki neutamaan dan manfaat dalam perkembangan dan pertumbuhan penelitian bahasa

secara umum dan *nida*>' secara khusus. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang ingin memperluas penelitian yang mencakup uslub-uslub lainnya seperti *istifha*>*m*, *tamanni*> dan yang lainnya.

أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم
(دراسة تحليلية بلاغية)

رسالة الدكتوراه
قدمت لإستيفاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على شهادة الدكتوراه في اللغة
العربية وآدابها
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر

إعداد
خير الدين
رقم القيد: 80100301528

مرحلة الدراسات العليا
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
2018
تجريد البحث

اسم الباحث : خير الدين
رقم التسجيل : 80100315028
عنوان الرسالة : أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم (دراسة
تحليلية بلاغية)

موضوع هذه الأطروحة هو: أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم: دراسة تحليلية بلاغية. يهدف هذا البحث إلى الدراسة والبحث عن أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، والكشف عن صيغ أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، ثم الكشف عن الخصائص أو المميزات التي توجد فيها أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم.

وهذا البحث بحث نوعي وصفي، والمقصود به هو وصف أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، فالمدخل الذي يستخدمه الباحث في هذا البحث هو المدخل اللغوي التاريخي، لأن هذه الرسالة تبحث عن اللغة في ضوء علم البلاغة. من حيث أسلوبه الندائي. وطريقة جمع البيانات التي قام بها الباحث هي مطالعة الكتب المتعلقة بموضوع هذا البحث. ثم أخذ الباحث البيانات المتعلقة به. والبحث النوعي هو البحث الذي يستخدمه الباحث في تحليل البيانات، أما طريقة تحليل البيانات وتفسيرها التي يستخدمها الباحث هي الطريقة الوصفية اللغوية.

وينتج عن هذا البحث حضور أسلوب الأمر في آيات الدعاء بغير الصيغ الخمسة التي أوردتها النحاة والبلاغيون في مؤلفاتهم. وأما أسلوب الأمر الذي يقصده الباحث هاهنا هو أمر يعرف به سياق الكلام كما يوجد في بعض آيات الدعاء من القرآن. ثم الانتقال من الكلام الإنشائي إلى الكلام الخبري. كما جاء في موضعي الآية القرآنية. وحذف حرف النداء في آيات الدعاء يدل على قرب المنادي من المنادى أو الداعي من المدعو. أو دلالة على قرب إجابة دعاء المنادي من المنادى. ثم دلالة على تأدب العبد عندما يتوجه إلى ربه، لأن ذكر حرف النداء يدل على نداء الأعلى إلى الأسفل أو من الخالق إلى مخلوقه، وحذف حرف النداء يدل على النداء الأسفل إلى الأعلى، حيث أن المنادي في آيات الدعاء كله من العباد، والمنادى فيها هو الله الواحد المجيب الدعوات. وبجانب حذف حرف النداء في آيات الدعاء قد حذف ياء المتكلم المضافة إلى لفظ " رب " دلالة على أن فيها قيمةً إجتماعيةً.

ومن أهم الحصول من هذا البحث، أن يكون له فضل وفائدة في تطوير وتنمية مجال البحث اللغوي عامة، وفي قضايا النداء خاصة. ولاسيما إذا توسع وتفتح مجال البحث العلمي فيه مع الإنضمام بأساليب أخرى من الإستفهام، والتمني، وغيرها.

ABSTRAK

Nama : Khairudin
Nim : 80100315028
Judul Disertasi : Gaya Bahasa Panggilan dalam Ayat Do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n

Judul disertasi ini adalah: Gaya Bahasa Memanggil dalam Ayat Do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n. Penelitian ini bertujuan: 1) mengkaji dan meneliti tentang gaya bahasa memanggil dalam ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n. 2) menyikap tentang bentuk-bentuk pengguna'an kata memanggil dalam ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n. 3) mengetahui rahasia dan ciri khas memanggil dalam ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'a>n.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, artinya penelitian ini mengkaji dan mendeskriptifkan tentang uslub Nida' yang terdapat pada ayat-ayat doa dalam al-quran. Pendekatan ini menggunakan pendekatan linguistik- historis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan jalan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian ini, selanjutnya memilah data yang dianggap relevan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif, adapun tehnik analisis dan interpretasi data yang digunakan adalah deskriptif- linguistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) adanya uslub al-amr yang berbeda dengan lima buntut uslub yang telah dekemukakan oleh para ahli nahwu dan balagah, adapun amar

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah amar yang dapat diketahui dengan melihat konteks pembicaraan, yang demikian itu terdapat dalam beberapa ayat doa dalam al-quran. 2) adapun bentuk gaya bahasa al-Nida<' dalam ayat-ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'an adalah terjadinya perubahan atau transformasi yang dimana uslub amar itu merupakan kalam insyai berubah menjadi kalam khabari sebagaimana yang terjadi pada dua ayat al-quran. 3) bahwasanya *Uslu>b al-Nida<'* dalam ayat-ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'an memiliki ciri khas dibandingkan dengan *uslu>b al-Nida<'* yang terdapat dalam ayat-ayat yang buakan ayat doa. Diantara ciri khas dari *Uslu>b al-Nida<'* dalam ayat-ayat do'a yang terdapat dalam al-Qur'an adalah terbuangnya huruh nida>' yaitu *al-Ya<'*, tebuangnya *al-Ya' Al-Mutakallim* yang bersandar pada kata *Rab* dalam ayat doa, ini menunjukkan kedekatan antara Tuhan dengan hambanya atau kedekatan terkabulnya doa hamba oleh Tuhan. Kemudian menunjukkan etika seorang hamba ketika memanggil Tuhannya, karena dengan disebutkan huruf "ya" menunjukkan panggilan yang dilakukan oleh tingkatan yang tinggi ke tingkat yang rendah sedangkan panggilan yang dilakukan oleh tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi maka dibuang huruf *nida>'nya*. munadi atau yang memanggil dalam ayat doa kesemuanya adalah dari manusia, sedangkan posisi munada atau yang dipanggil dalam ayat doa adala Alla swt Tuhan yang maha mengabulkan doa hambanya. Disamping terbuangnya huruf nida dalam ayat doa, maka huruf "ya" yang bersandar pada lafaz "rab" terbuang juga, ini menunjukkan bahwa dalam doa itu terkandung nilai sosial.

Diantara harapan yang terpenting dari penelitian ini adalah agar memiliki meutamaan dan manfaat dalam perkembangan dan pertumbuhan penelitian bahasa secara umum dan *nida>'* secara khusus. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang ingin memperluas penelitian yang mencakup uslub-uslub lainnya seperti *istifha>m*, *tamanni>* dan yang lainnya.

الباب الأول

1. خلفية المشكلة

اللغة العربية هي لغة يتكلم بها عدد كبير من السكان المسلمين في العالم، فضلا عن أنها اللغة التي نزل بها الله القرآن. ولا نستطيع إنكار مكانة القرآن الخاصة عند المسلمين، فقد جاء القرآن الكريم ليتوجه هذه اللغة من حيث الفصاحة والإعجاز البلاغي، إضافة إلى أن أي مسلم لا يستغني عن هذه اللغة في عبادته ومعاملاته. إذ يتوجب على من يتقن أو يفسر آيات القرآن أن يدرس ويتعمق دراسته القرآنية.

ومن إحدى فروع اللغة العربية التي لا بد أن يفهمها المفسرون لكي يفسروا آيات القرآن تفسيراً كاملاً صحيحاً بعيداً عن الأخطاء هي البلاغة. فأما البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون.¹ وقال أحمد الحاشمي أن البلاغة لغة هي الوصول والإنهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة، إذا إنتهى إليها، ومبلغ الشيء منتهاه. وتقع في الإصطلاح وصفا للكلام المتكلم فقط، دون الكلمة لعدم السماع، ويضيف أن البلاغة هي تأدية معنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون.²

وينقسم علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام هي علم المعانى وعلم البيان وعلم البديع. فإختار الباحث علم المعانى ليقوم بتحليل آيات الدعاء في القرآن الكريم من حيث أساليبها الندائية.

وإن علم المعانى في كتاب جواهر البلاغة هو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذى سبق له.³ وعلم المعانى لها عدة مباحث هي: في تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء والقصر،

¹ علي الجارم، ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة (ط، 1؛ باكستان: مكتبة البشرى، 1431هـ)، ص.

² أحمد الهاشمي. جواهر البلاغة (بيروت: المكتبة العصرية، د، ت.)، ص. 40.

³ أحمد الهاشمي. جواهر البلاغة، ص. 46.

والفصل والوصل وفي المساواة والإيجاز والإطناب. وأراد الباحث أن يتناول المبحث الإنشائي تفصيلاً.

الكلام الإنشائي هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. وينقسم الإنشاء إلى نوعين: الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي. والإنشاء غير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوباً في الأصل أما الإنشاء الطلبي هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، ويكون بخمسة أشياء: الأمر، والنهي والإستفهام والتمنى والنداء.⁴

ولكي يركز الباحث إلى موضوع دراسته فلا بد للباحث أن يختار واحداً منها، وهو النداء. ولصيغة النداء أهمية في المنظومة اللغوية العربية، وبينت أن أهميته تكمن في الدور الذي يؤديه في الحياة البشرية، ووظيفته في التواصل بينهم، وإذا كان معلوماً أن التواصل لا يتم إلا استناداً إلى مخاطب، فإن النداء أحد أدوات هذا التخاطب، لأنه يجسّد دور التخاطب، حيث نقول المخاطب "بكسر الطاء" والمخاطب "بفتح الطاء"، لأن النداء الخطابي تنوعت أغراضه بحسب مصدره ووجهته، وهو قد يصدر من أسفل إلى أعلى، أو من أعلى إلى أسفل. وقد يكون المخاطب أو المنادى حقيقياً، وقد يكون مجازياً. وهو في كل هذا تتغير أشكاله وأغراضه. وهذا ما دفع الباحث في اختيار هذا الموضوع لتوضيح دراسة تحليلية بلاغية في وظيفة النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم.

وقد وجد الباحث آيات الدعاء في القرآن الكريم جاءت بأساليب متنوعة منها النداء. وعندما جاء أسلوب النداء في القرآن الكريم بغير صيغة الدعاء لا بدا أن يستعمل فيه حرف من حروف النداء دون حذف، كما ورد كثير منه في القرآن الكريم كقوله تعالى في سورة مريم | 19: 7. يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. ولكن عندما تحدث القرآن الكريم عن الدعاء بأساليب النداء جاءت بالياء المحذوفة المقدرة وهي أكثر أحرف النداء إستعمالاً في آيات الدعاء، قال تعالى في سورة نوح | 71 : 26. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. وقد حذف "الياء" في نداء "الرب" في القرآن الكريم تقع في 65 موضوعاً، وكلها تقع في آيات الدعاء. وقد ذكرت الياء

⁴ أحمد الهاشمي. جواهر البلاغة، ص. 69.

في نداء الرب في موضعين. كقوله تعالى في سورة الفرقان | 25 : 30. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وقوله تعالى في سورة الزخرف | 43 : 88 وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. وهنئین اللآئینین لا تفتیدان للدعاء.

عندما نزلت كلمة "رب" في القرآن منزلة المنادى فحذف حرف من حروف النداء كما ذكر مما سبق، وكذلك الياء المتصلة بكلمة "رب" في القرآن الكريم الذي جاء بصيغة الدعاء محذوفة. وأما إذا كان المنادى الذي تضاف إليه ياء المتكلم في غير آيات الدعاء فلا تحذف في بعض من المواضع كقوله تعالى في سورة العنكبوت | 29: 56. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاي فَاعْبُدُون.

وبجانب حرف ياء النداء المحذوفة في آيات الدعاء من القرآن الكريم جاءت صيغة النداء فيها باستعمال لفظ " اللهم ". فلفظ اللهم هو لفظ يستعمله كثير من العرب في المأثور من كلامهم نظماً ونثراً، ومع ذلك قد اختلف النحاة فيه، فهو عند الخليل اسم الجلالة اتصل به ميم مشددة، وأورد سيبويه علة اتصال هذه الميم عن الخليل بقوله: وقال الخليل رحمه الله: اللهم نداء والميم ها هنا عوض عن الياء، فهي هاهنا فيما ذهب إليه الخليل رحمه الله آخر الكلمة بمنزلة الياء في أولها، إلا أن الميم ها هنا في الكلمة كما أن نون المسلمين في الكلمة بنيت عليها. فالميم في هذا الإسم حرفان أولها مجزوم، فالهاء مرتفعة لانه وقع عليها الإعراب.⁵ كقوله تعالى في سورة المائدة | 5 : 114. قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

أما النداء في هذه الآية تأتي بالندائين، فالنداء الأول " اللهم " والثاني " ربنا " كما يرى سيبويه لا يجوز أن يكون النداء الثاني نعنا للأول، لأن تكرار النداء ما يعزز الطلب بما لا يحققه النعت. وبجانب تكرار المنادى في آيات الدعاء فجاء تكرار الجملة الدعائية في آيات الدعاء كما وردت في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى في سورة البقرة | 2 : 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

⁵ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، ج. 2 (ط، 3؛ القاهرة : مكتبة الخانجي، 1988)، ص. 196.

وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وجاءت الجملة الثانية في سورة إبراهيم | 14 : 35. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ.

ويتكون النداء بالمنادي أو المتكلم الذي ينادى إلى من يقصده النداء والمنادى أو المخاطب الذي يقبل نداء المنادى. وقد يكون المنادي في آيات الدعاء من المؤمنين والكافرين الذين قد دخلوا النار، كقوله تعالى في سورة فاطر | 35: 36-37. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. والأنبياء مع أنهم عباد يختارهم الله لنشر الدعوة إلى عبادته وحده مبشرين ومنذرين إلى الناس أجمعين. فالمنادى في آيات الدعاء يكون إلى الله وحده المجيب الدعوات كما يدل عليها لفظ " الرب " في آيات الدعاء.

والنداء هو بعد الصوت، ورجل ندى الصوت أي: بعينه والإنداء بعد مدى الصوت، وندى الصوت بعد مذهبه، والنداء ممدود: الدعاء بأرفع الصوت، وقد ناديته نداء، وفلان أندى صوت من فلان أي: أبعد مذهبا وأرفع صوتا. والنداء في اللغة صوت⁶. وهذه المعاني غير مناسبة لمكانة الدعاء في القرآن الكريم لأن الله هو المجيب الدعوات، لذلك هل يجوز للداعي أن ينادى الله طلب حاجاته بصوت مرتفع.

المنادى عند سيبويه وسائر البصريين بمنزلة المفعول به، والأصل فيه النصب، وناصبه فعل مضمر وجوبا⁷، قال سيبويه: اعلم أن النداء كل اسم

⁶ مجد الدين الفيروز آبادي، الفاموص المحيط (ط، 5؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1996)، ص.

1764.

⁷ عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح (العراق: دار الرشيد، 1982)، ص. 753. أنظر أيضا ابن يعش موفق الدين يعش بن علي، شرح المفصل (مصر: المكتبة التوفيقية، د، ت)، ص. 127.

مضاف فيه فهو نصب على اضممار الفعل المتروك اظهاره⁸ فحذف الفعل لكثرة استعماله في الكلام.⁹ وذهب ابن السراج والمبرد إلى أن علة حذف الفعل هو نيابة عن الياء. قال المبرد: وذلك قولك: يا عبد الله، لأن "يا" بدل من قولك: أدعو عبد الله،¹⁰ أو أنادى عبد الله.¹¹ وقد ورد كثير من آيات الدعاء في القرآن الكريم جاء بصيغة كلمة "نادى" و"دعا"، حيث قال الله تعالى في سورة الأنبياء | 21 : 83. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وقوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 38. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

ويحاول الباحث في هذه الدراسة أن يبحث عن الأسرار البلاغية في حذف حرف النداء والياء المتكلمة التي تضاف إلى المنادي، ثم اختيار لفظ "رب" الذي ينزل منزلة المنادي في الدعاء. وهو اللفظ الوحيد الذي جعله الله مكان المنادي في آيات الدعاء من القرآن الكريم دون أسمائه الحسنی الأخرى.

2. مشكلات البحث

وبالنظر إلى المشكلات الموجودة في هذا البحث، فالمشكلة الرئيسية التي سيتطرق إليها الباحث في هذه الرسالة هي كيف أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم. ويندرج تحت هذه المشكلة عدة مشكلات منها:

1. ما هي الأساليب التي يتضمنها النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم؟
2. كيف تكون صيغ النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم؟
3. ما هي الخصائص الكامنة في أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم؟
3. توضيح معالم البحث وحدود الدراسة

إذا أراد الباحث الحديث عن مسألة من المسائل، فينبغي له أن يفصل تفاصيلها أولاً إلى القراء لكي يفهموها فهما جيداً. ولتحقيق ذلك كله، فإنه حتماً، لا يخلو من الجهود والمحاولات التي يبذلها الباحث حين يركز اهتمامه في شرح

⁸ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، ص. 182.

⁹ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، ص. 191.

¹⁰ المبرد، المقتضب (بيروت: عالم الكتاب د، ت.)، ص. 202.

¹¹ ابن السراج، الأصول في النحو (ط، 4؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999)، ص. 333.

الاصطلاحات التي لا تزال غامضة في أذهان القراء، والاصطلاحات التي يعنى بها:

1. أساليب النداء: هي تتكون من الكلمتين هما الأساليب و النداء، أما الأساليب هي جمع أسلوب، بضم الهمزة، وله معان كثيرة، منها الطريق والوجه والمذهب والفن، وكل طريق ممتد فهو أسلوب.¹² أو هو طريقة التعبير التي تهتم بالخصائص الموجودة في مجال الدراسة، وتكشف عن قيمتها الجمالية. وأما النداء هو الصوت، فهو مشتق من الندى وهو بُعْدُ الصوت. جاء في لسان العرب، ناداه مناداة ، ونداء أي صاح به ، و أُنْدَى الرجلُ إذا حَسَنَ صوتُهُ، ورجلٌ ندىّ الصوت: بَعِيدُهُ، والإنداء: بُعْدُ مدى الصوت¹³ وتتكون حروف النداء من النون والdal و حرف العلة، ومن ثم فإنه يحتمل أن يكون من ندوى أو ندوي.¹⁴ وقال أحمد الهاشمي أن النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب بحرف نائب مناب " أنادى" المنقول من الخبر إلي الإنشاء.¹⁵

وأما أساليب النداء التي يقصدها الباحث في هذا البحث هي من إحدى الأساليب البلاغية التي يستفيد منها كل الباحثين والدارسين الذين يريدون أن يقوموا بالبحث أو الدراسة المتعلقة بالقرآن الكريم. ويستطيعون أن يكشفوا الأسرار البلاغية فيه. وبهذه الأساليب الندائية يقوم الباحث بكشف عن الأساليب التي يتضمنها النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم ويكشف عن صيغ النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم ثم يكشف عن الخصائص الكامنة من آيات الدعاء في القرآن الكريم.

2. آيات الدعاء: أما آيات الدعاء التي يقصدها الباحث في دراسة هذا البحث هي الآيات المتعلقة بطلب العبد إلى ربه مستعملاً حرف من حروف النداء. ولا يبحث الباحث آيات الدعاء التي لا يوجد فيها النداء، على سبيل المثال في سورة البقرة: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ولا يدخلها الباحث في دراسة هذا البحث لعدم دخول حرف من حروف النداء.

¹² محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان العرب، ص. 473.

¹³ محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان العرب، ص. 315.

¹⁴ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسن، معجم مقاييس اللغة، ص. 411.

¹⁵ أحمد الهاشمي. جواهر البلاغة، ص. 89.

3. دراسة تحليلية : وهى طريقة سلكها الباحث للقيام بتحليل أساليب النداء من آيات الدعاء فى القرآن الكريم.
4. دراسة بلاغية معناها أن هذا البحث سيركز حول قضايا أساليب النداء من آيات الدعاء فى القرآن الكريم.

وأما حدود البحث فسيقوم الباحث بالتركيز على آيات الدعاء فى القرآن الكريم التى دخلت عليها أساليب النداء كقوله تعالى فى سورة البقرة |2: 162. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وهذه الآية الدعائية والندائية. ولا يبحث الباحث عن الآيات الندائية التى لا يوجد فيها الدعاء كقوله تعالى فى سورة البقرة |2: 21. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وهذه الآية الندائية، ولكن لا يوجد فيها الدعاء. أو على العكس كما قوله تعالى فى سورة القصص |28: 22. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. وهذه الآية الدعائية إلا أنها خلت من النداء.

النداء فى اللغة العربية يهتم بموضوعي الدراسة هما فى علم البلاغة والآخر فى علم النحو. فيركز الباحث فى هذه الدراسة إلى النداء فى علم البلاغة.

4. البحوث السابقة
- النداء وآيات الدعاء فى القرآن الكريم قد تناولها بالدراسة عدة من باحثين، كلٌ فى مجال إختصاصه حيث تناولوها من الناحية النحوية ومن الناحية البلاغية عموماً. فلئن كان لهم ذلك فإن ذلك لا يمنعنا نحن هذا اليوم من أن نتناولها بالدراسة برؤية علمية جديدة لكنها متأصلة تربط بين التراث والمعاصرة. فالموضوع الذى يختاره الباحث لم يتناوله أحد بصفة شمولية.
- بعد أن راجع الباحث أنواعاً من البحوث العلمية، عربية كانت أم إندونيسية متعلقة بموضوع هذا البحث يبدو أنه لم يكن هناك موضوع يكتب فى مثل موضوع هذا البحث بصورة خاصة. ولكن ما كتبه الباحثون من هذه البحوث

العلمية خال من المباحث التفصيلية، وبالتالي فإن هذا الموضوع جديد وجدير بأن يكون بحثاً علمياً.

ومن البحوث العلمية التي قد بحثها الباحثون فيما يلي:

1. **دعاء الأنبياء في القرآن الكريم:** وهي رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير في أصول الدين التي قدمتها وداود طاهر محمد ناصر، بمرحلة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. تحت إشراف الأستاذ خضر سوندك، ونقشت هذه الرسالة بتاريخ 10/08/2010م. ومن أهم ما ذكرت صاحبة الرسالة في رسالتها أنها اهتمت بتعريف الدعاء وبينت تفسير دعاء الأنبياء وأبرزت الآثار المترتبة على دعاء الأنبياء في القرآن الكريم. والفرق بين هذه الرسالة ورسالتي هذه أنها تهتم بشرح عن تفسير آيات الدعاء في القرآن الكريم بوجه عام. ورسالتي هذه ستهتم بكل آيات الدعاء في القرآن الكريم بتحليل أساليب النداء.

2. **الدعاء في الحديث النبوي الشريف أساليبه ودلالاته:** وهي رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير في أصول الدين التي قدمتها صباح أحمد سالم الشريف نالت بها الباحثة درجة الماجستير. قد بحثتها الباحثة فيها عن فصاحة الدعاء النبوي وبلاغته، وتجليه العلاقة الفريدة بين التراكيب المتنوعة للدعاء والدلالات المستوحاة منه. كما تطمح الدراسة إلى تلمس الحتمية التي تربط مضامين أحاديث الدعاء بقولها اللفظية. وبينت فيها الأنماط اللغوية للجمل الدعائية ودور التركيب اللغوي والأسلوب اللغوي في تجلية المعنى للسامع وطبعها في ذهنه. والفرق بين هذه الرسالة ورسالتي، أنها تهتم بشرح التحليل النحوي والبلاغي للدعاء النبوي. ورسالتي ستهتم بتحليل أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم.

3. **النداء في القرآن الكريم:** وهي رسالة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها التي قدمها مبارك تريكي بجامع ابن يوسف بن خدة، بالجزائر، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها. ومن أهم ما قام به صاحب الرسالة في رسالته أنه يهتم الباب الأول عن دراسة النداء في اللسانيات العربية: وقد فرعه إلى ثلاثة فصول هي: الفصل الأول: النداء في النحو العربي: وفيه

عمل على تتبع البنية الندائية عند النحاة، وكانت البداية مع أوائل النحاة فوجد أنها تحظى بموقع متميز عندهم، إذ لا يخلو كتاب ذو أهمية في النحو منها، ثم هي تشغل حيزاً كبيراً في مساحة الخلاف النحوي بين البصريين، والكوفيين، وسبب ذلك لأهميتها في العملية التواصلية. وفي الفصل الثاني قد بحث عن النداء في البلاغة العربية: وفيه عمل أيضاً على معايشة البلاغيين في نظرتهم للجملة الندائية، فأدرك من هذه المعايشة أن النداء أحد الموضوعات البلاغية المهمة التي وجد فيها المبدعون متنفساً للتعبير عن خوالجهم، وأدرك أيضاً طريقة معالجة البلاغيين للنداء، والزاوية التي نظروا من خلالها إلى هذه البنية فإكتمل بذلك عندهم الرؤية العلمية للموضوع. وفي الفصل الثالث بحث عن النداء بين النحويين والبلاغيين: وفيه قارن بين نظرة النحويين وطريقة معالجتهم للنداء، ونظرة البلاغيين وطريقة معالجتهم للنداء أيضاً، فوجدها متكاملة، وتتواصل حتى وإن كان لكل دراسة حدودها، فإنها تتداخل أحياناً كثيرة إذ كثيراً ما يجد النحويين يتحدثون عن الجوانب البلاغية للنداء. أما الباب الثاني فهو بحث منه عن الدراسة التطبيقية على البنية الندائية القرآنية، فقد قسمه أيضاً إلى ثلاثة فصول: أولها، معنون بـ: وصف بنية الجملة الندائية في القرآن: وعليه فقد عمد هذا الفصل إلى الوصف الشكلي للجملة الندائية القرآنية كما هي متواترة في النص القرآني، وذلك برصدها في مواقعها، وإبراز علاقاتها التركيبية من حيث ذكر الأداة، ومن حيث توافرها في العملية الاسنادية أم لا، حيث أظهرها الوصف الأولي أنها جملة قائمة على الإسناد غير الظاهر، ولكن التحليل أظهرها أنها تحتوي على إسناد نحوي يتكون من إسناد تام في أسلوب خبري. والفرق بين هذه الرسالة ورسالتني هذه أنها تهتم بشرح النداء في النحو والبلاغة دون أن يركز على الأساليب التي يتضمنها النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم، وصيغ النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، والخصائص الكامنة في أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم.

4. مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية ودلالة الخطاب: : وهي

رسالة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها التي قدمها محمد مشري بكلية الدراسات العليا في جامعة منطوري في قسطنطينة. تحت إشراف الأستاذ سامي عبد الله أحمد الكناني، ونقشت هذه الرسالة بتاريخ

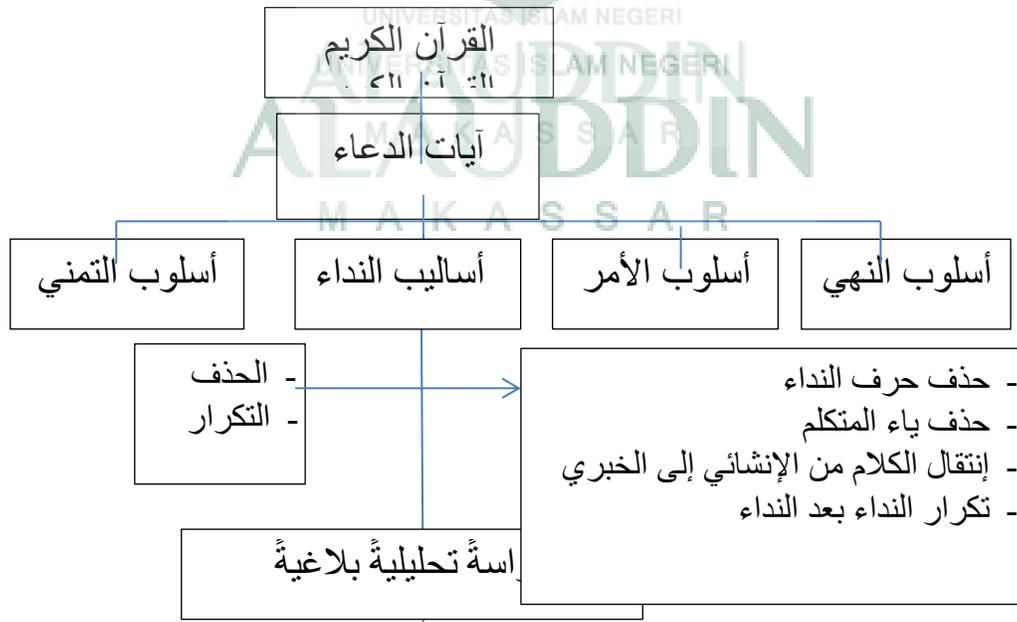
2009|07|06م. ومن أهم ما ذكر صاحب الرسالة في رسالته أنه اهتم بروافد النداء، ثم ذكر الأحكام النحوية لعناصر النداء في اللغة العربية، ثم عرض التحليل النحوي لعناصر جملة النداء في القرآن الكريم، ثم بين مقامات الخطاب من خلال المجالات الدلالية للنداء في القرآن الكريم. ورسالتي تهتم بشرح النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم والكشف عن الأسرار البلاغية فيها.

فتبحث هذه الرسالة (أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم) في جانب خاص وبحث عميق من آيات الدعاء بتركيب أساليب النداء.

5. الهيكل الفكري للبحث

ولتوضيح مسار البحث وبيانه، يستحسن تصويره بالهيكل التي تمثل لبنات بنائية تمهد ما تليها وتتمم ما قبلها، كشجرة فكرية يتضح أصلها، ولهذا موضوع هذا البحث ثلاث كلمات رئيسة منها: أساليب النداء، وآيات الدعاء، ودراسة تحليلية بلاغية. ولكي يفهم البحث بوجه كامل، فلا بد للباحث أن يشكل الهيكل الفكري الذي يستند إليه الباحث في تصنيف البحث حتى يصل إلى الخلاصات والنتائج المطلوبة.

أما الهيكل الفكري الذي يطبق به الباحث في هذا البحث كما يلي:

والقرآن الكريم مصدر كل أنظمة وقيم، وبما أن القرآن مجزء إلى أجزاء وأساليب متنوعة منها: آيات الدعاء، وتتضمن فيها أيضا أساليب متنوعة يتعالق بعضها من بعض. والأساليب التي يعنى بها الباحث هي أسلوب الأمر، وأسلوب النهي، وأسلوب التمني، وأساليب النداء. فسيبحث الباحث في هذه الآيات الدعائية للقيام بدراستها على ضوء علم البلاغة، لأن أساليب النداء من إحدى فروع علم البلاغة.

ويخصص الباحث في هذا البحث إلى الآيات الدعائية التي دخلت عليها أساليب النداء، ثم يقوم الباحث لمقاربة هذه الآيات بالنظرية البلاغية هي الحذف والتكرار، وبعدها قام الباحث بتحليل هذه الآية الدعائية استعمالا تلك النظرية، فينتج هذا البحث أن الآية الدعائية التي دخلت عليها النداء قد تحذف في بعض مواضع منها: في حذف حرف النداء، وبياء المتكلم المضافة إلى المنادى. وكذلك قد تكرر في بعض مواضع.

6. المنهج العلمي في كتابة البحث

قضية المناهج والمنهجية من القضايا الهامة والحيوية في تقديم كل العلوم خاصة اللغة العربية.

فالمنهج هو الطريقة أو الأسلوب الذي يقوم به الباحث في بحثه أو دراسة مشكلته الوصول إلى حلول لها أو إلى بعض النتائج. أما معنى البحث هو محاولة يقوم بها الباحث في مجال العلم للحصول على الوقائع والمبادئ لتحقيق الحقائق.¹⁶

ولذلك فالمنهج العلمي هو وسيلة علمية يقوم بها الباحث للحصول على المعلومات المعينة. وهذه الوسيلة العلمية تستند إلى مميزات العلم المعقولة، والمنظمة، الدراسة المعقولة هي

¹⁶Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal (Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 24.

وإستنادا على كتاب البحث العلمي الذي أصدرته جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية فى كتابة المقالات أو الرسالة العلمية بأن المنهج العلمى لا بد أن تتضمنه أربعة عناصر منها:

1. نوع البحث

وبالنظر إلى مكان البحث ومجاله الذي يبحث عن الكتب المتعلقة بأساليب النداء، فيسمى هذا البحث بحث مكتبي " *library Research* " الذي يقوم به الباحث تحليل المشكلات التي وجدها عندما يرجع إلى المصادر المكتبية. ثم يسمى نوع هذا البحث بالمنهج الوصفي اللغوي حيث يقوم فيه الباحث بتحليل أسلوب النداء الموجود فى آيات الدعاء من القرآن الكريم.

2. مدخل البحث

إن هذا البحث عن النص القرآني الذي يتعلق بمظاهر أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، فالمدخل الذي يستخدمه الباحث في هذا البحث هو المدخل التاريخي، والمدخل اللغوي البلاغي لأن هذه الرسالة تبحث عن اللغة في ضوء علم البلاغة. ومن حيث أسلوبه الندوي.

3. طريقة جمع المواد

والمقصود بطريقة جمع المواد هو طريقة يستخدمها الباحث في جمع المواد. وهي الطريقة تدل على الأشياء المجردة التي لا تتحقق في عين البشر. ولكن يستفيد منها الباحث¹⁷ ومن الطريقة التي يقوم بها الباحث في جمع المواد هو اقتباس مباشر، وغير مباشر.

واعتمادا على مجال البحث هنا يعني بحثا عن أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، ولحصول على تلك المواد، فيقوم الباحث بجمع المواد من عدة مصادر ومراجع تتعلق بموضوع هذا البحث إما من المكتبة أو المكتبة العددية (*digital library*). ولذلك، الطريقة التي يستخدمها الباحث لجمع المواد في هذا البحث هي بحث مكتبي " *library Research* ". ومن

¹⁷Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. IX; Jakarta: Rineke Cipta, 2007), h. 100.

نوع المواد في هذا البحث هي المواد النوعية، لأن مواد البحث التي تجتمع بواسطة البحث المكتبي تنتج المواد النوعية، ويسمى أيضا بالبحث الطبيعي.¹⁸

4. طريقة معالجة البيانات وتحليلها

ولكي يتحقق هذا البحث مطابقاً للأهداف والأغراض المطلوبة، فيعالج الباحث البيانات والمعلومات التي قد جمَّعها الباحث اعتماداً على طريقة البحث النوعي، لأن نوع البيانات الذي يستخدمه الباحث هو البيانات النوعية. وأما طريقة تحليل البيانات وتفسيرها التي يستخدمها الباحث هي الطريقة الوصفية البلاغية، وتهدف هذه الطريقة إلى الدراسة عن الأسرار البلاغية التي تتضمنها أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم اعتماداً على النظريات البلاغية.

ومن الخطوات التي يقوم بها الباحث في تحليل البيانات كما يأتي:

- أ. الرجوع إلى المصادر الأصلية في البحث ما أمكن إلى ذلك سبيلاً. وهناك مصادر رئيسية اعتمد عليها الباحث في كتابة هذه الرسالة. ومنها القرآن الكريم الذي لا ريب فيه، والكتب الرئيسية التي تتضمن مباحث أساليب النداء.
 - ب. القيام بقراءة ومطالعة ما في المصادر والمراجع من المعلومات المتعلقة بموضوع البحث قراءة مركزة، وإعادة القراءة حينما يحتاج إليها.
 - ت. القيام بجمع المعلومات التي لها علاقة وثيقة بموضوع البحث، ثم يقوم بتصنيفها وتوزيعها حسب مواضعها المناسبة، كما اتضح ذلك عندما رتبها الباحث في محتويات البحث.
- تلك المناهج التي يعتمد عليها الباحث أثناء القيام بإتمام المباحث بابا بابا أو فصلاً فصلاً. فمن هنا يندرج الباحث مع القارئ المطالع إلى مبحث تال للحديث عن قضية أخرى.

7. أهداف البحث وفوائده

أ. أهداف البحث

^{18]}Fatimah Djajasudarma, Metode Linguistik: Rancangan Metode Penelitian dan Kajian (Bandung: PT. Eresco, 1993), h. 9.

تهدف الدراسة إلى:

- 1) معرفة الأساليب التي يتضمنها النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم.
 - 2) معرفة صيغ النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم.
 - 3) معرفة الخصائص الكامنة في أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم
- ب. فوائد البحث

ويقوم الباحث بتقسيم فوائد البحث إلى نقطتين مهمتين:

1) الفائدة النظرية

وترجع هذه الفائدة إلى أن تنمي هذه الرسالة وأن تطور مجالات البحوث العلمية المتعلقة بمباحث النداء وتتوسع مناظرها وتفتح أفقها لأنها تبحث في قضيتين ذاتي أهمية لحياة الإنسان هما النداء و آيات الدعاء.

2) الفائدة التطبيقية

ويرجو هذا البحث أن يكون له فوائد متوافرة للمجتمع عامة والباحث خاصة لأنه يبحث عن الدعاء، وللدعاء أهميات في حياة المجتمع، لأن به يقضي الله حاجاتهم ويصرف الله عن السيئات ويكشف الضر عنهم. ثم يكون هذا البحث مصادراً ومراجعا لمن يقوم بالبحث عن الدراسة القرآنية والبلاغية.

الباب الثاني

أساليب النداء في القرآن واللغة العربية

الفصل الأول : مفهوم الأسلوب

أ. مفهوم الأسلوب في العربية

تتناولت الدراسات الحديثة مفهوم الأسلوب من زوايا متعددة في محاولة للوصول إلى مفهوم محدد، يمكن على أساس أن تكون دراسة موسعة تستوعب أنواع الأداء في مستوياتها المختلفة، ويبدو أن الدراسات القديمة لم تغفل هذا الجانب، وإن كان تناوله له محدودا بحدود المعرفة القديمة في بيانات النقد القديمة، أو في بيانات اللغويين القدامى.¹

وقد وجدت كلمة الأسلوب مجالا طيبا في الدراسات القديمة خاصة في مباحث إعجاز القرآن التي استدعت بالضرورة ممن تعرضوا له أن يتفهموا مدلول الكلمة في بحثهم المقارن بين أسلوب القرآن وغيره من أساليب العرب، متخذين ذلك وسيلتهم لإثبات الإعجاز.²

الأسلوب لغة

كلمة أسلوب مأخوذة من السلب، قال ابن فارس: سلب: السين واللام والباء أصل واحد، وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف. يقال: سلبته ثوبه سلبا. والسلب: المسلوب. وفي الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب: المسلوب. والسلوب من النوق: التي يسلب ولدها والجمع سلب. وأسلبت الناقة، إذا كانت تلك حالها. وأما السلب وهو لحاء الشجر³ وفي لسان العرب قال ابن منظور: ويقال للسطر من

¹ محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية (ط. 1، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1994)، ص. 17.

² محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص. 18.

³ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسن، معجم مقاييس اللغة، ج. 3 (بيروت: دار

الفكر، د. ت.)، ص. 92.

النخيل: أسلوب. وكل طريق ممتد، فهو أسلوب. قال: والأسلوب: الطريق الذي تأخذ فيه. والأسلوب بالضم: الفن. يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه.⁴

ولبيان معنا الأسلوب، خلص الأستاذ أحمد مختار عبد الحميد عمر بأن الأسلوب يتضمن ثلاثة معان في اللغة هي:⁵

1. طريقة ومذهب ونمط، فإذا قلت: سلبت أسلوب فلان في معالجة المشكلة، فمعناه طريقة فلان. وإذا قلت: لكل إنسان أسلوب في الحياة. فمعناه مذهب. وإذا قلت: هذا الأسلوب حكم، فمعناه شكله ونظامه ونمطه. وأسلوب سلبي معناه تصرف سلبي. والأسلوب الحديثة للتربية، مراده المناهج والطرق العلمية.
2. طريقة في الكتابة، ولكل أدب أسلوبه، أي طريقة في الكتابة. وأساليب القول معناه فنونه المتنوعة. وأسلوب العصر مراده السمة الغالبة على العصر وتستخلص من كل مقدماته في الدين والفن والفلسفة والعلوم. وأسلوب رشيق أي أنيق. وأسلوب سخييف أي ركيك. وركاكة الأسلوب أي ضعفه.
3. وسيلة، وطريقة الوصول إلى المطلوب.

الأسلوب اصطلاحاً

أما مفهوم الأسلوب في الإصطلاح فهناك تعريفات له لدى أهل اللغة منها:

1. ابن قتيبة هو الذي أحد أوائل النقاد الذين يتحدثون عن الأسلوب، ويفهم من كلامه أنه طريقة في التعبير عن المعاني كما هي العادة عند العرب في تصرفها وفنون القول، فإجادة الشعر هي في اتباع أساليب العرب، والشاعر المجيد هو من سلك

⁴ محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان العرب، ج. 1 (ط. 3؛ بيروت: دار الصبر، 1414 هـ)، ص. 473.

⁵ أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج. 2 (ط. 1؛ بيروت: عالم الكتب، 1429 هـ)، ص. 1089.

- هذه الأساليب، وعدل بين هذه الأقسام، فلم يجعل واحد منها أغلب على الشعر، ولم يطل فيمل السامعين، ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد.⁶
2. حمد بن محمد الخطابي، الأسلوب عنده الطرق والمذاهب وأودية الكلام المختلفة، وهو يربط بين الأسلوب والغرض الذي يتضمنه النص الأدبي، من حيث تعدد الأساليب دالا على تعدد الأغراض.⁷
3. القاضي الجرجاني، أن الأسلوب طريقة في التعبير تختلف بحسب الطباع البشرية، وبحسب الأغراض والمذاهب والموضوعات الأدبية، وقد كان القوم يختلفون في ذلك، وتباين فيه أحوالهم، فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر، ويسهل لفظ أحدهم، ويتوعر منطق غيره، وإنما ذلك بحسب إختلاف طبائع وتركيب الخلق، فإن سلامة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلق.⁸
4. عبد القاهر الجرجاني، الأسلوب هو نظم الكلام، وتركيب الجمل اعتمادا على المعاني المختلفة التي يتيحها علم النحو: اعلم أن الإحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه، أن يبتدأ الشاعر في معنى له وغرضا أسلوبا، والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيب به في شعره، فيشبهه بمن يقطع من أديمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها، فيقال: قد احتذى على مثاله.⁹

ب. أنواع الأسلوب

يحسُن أيضاً بطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصنوع في الفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام، وأوقع في نفوس سامعيه. وأنواع الأساليب ثلاثة¹⁰:

⁶ أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، ج. 2 (ط. 2؛ بيروت: دار إحياء العلوم 1994)، ص. 75.

⁷ حمد بن محمد الخطابي، بيان إعجاز القرآن (القاهرة: دار المعارف، 1968)، ص. 65.

⁸ القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه (بيروت: المكتبة العصرية، 392 هـ.)، ص.

17.

⁹ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز (ط. 2؛ القاهرة: مكتبة الخانجي، 1989)، ص. 468.

¹⁰ أحمد الهاشمي. جواهر البلاغة. ص. 44-45.

1) الأسلوب العلمي: وهو أهدأ الأساليب، وأكثرها احتياجاً إلى المنطق السليم، والفكر المستقيم، وأبعدها على الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل، ويُناجي الفكر، ويشرخ الحقائق العلمية التي، لا تخلو من غموض وخفاء، وأظهر ميزات هذا الأسلوب «الوضوح»، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوته في سطوع بيانه، ورسالة حُججه؛ وجماله في سهولة عبارته وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى في الأفهام، من أقرب وجوه الكلام.

فيجب أن يُعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، وأن تُؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء، حتى تكون ثوباً شفافاً للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح مثاراً للظنون، ومجالاً للتوجيه والتأويل.

ويحسن التثني عن المجاز، ومُحَسِّنَات البديع في هذا الأسلوب، إلا ما يجيء من ذلك عوضاً من غير أن يمس أصلاً من أصوله، أو ميزة من ميزاته.

2) الأسلوب الأدبي: والجمال أبرز صفاته، وأظهر مُميزاته، ومنشأ جماله، لما فيه من خيال رائع، وتصوير دقيق، وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، والإلباس المعنوي ثوبا محسوسا، وإظهار المحسوس في صورة معنوية. هَذَا - ومن السهل عليك: أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطنا هذا الأسلوب، فبيهما يزدهر، وفيهما يبلغ قمة الفن والجمال. ويمتاز هذا الأسلوب برقة التعبير وسلاسة العبارات.

3) الأسلوب الخطابي: هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ، وقوة الحجّة والبرهان، وقوة العقل الخصب، وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم، واستنهاض هممهم، ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه، شأن كبير في تأثيره، ووصوله إلى قرارة النفوس، ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب، منزلة الخطيب في نفوس سامعيه، وقوة عارضته، وسطوح حُجته، ونبرات صوتته، وحسن إلقائه، ومُحَكِّم إشاراته.

ومن أظهر مُميزات هذا الأسلوب التكرار واستعمال المُترادفات وضرب الأمثال، واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين.

ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار، إلى استفهام، إلى تعجب، إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف كافية شافية، ثم واضحا قويا ويظن

النَّاشِئُونَ فِي صِنَاعَةِ الْأَدَبِ: أَنَّهُ كَلَّمَا كَثُرَ الْمَجَازُ، وَكَثُرَتِ التَّشْبِيهَاتُ، وَالْأَخِيلَةُ، فِي هَذَا الْأَسْلُوبِ - زَادَ حُسْنَهُ.
وَهَذَا خَطَأٌ بَيِّنٌ، فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ بِجَمَالِ هَذَا الْأَسْلُوبِ أَكْثَرَ مِنَ التَّكْلِيفِ، وَلَا يَفْسِدُهُ شَرٌّ مِنْ تَعَمُّدِ الصَّنَاعَةِ.

الفصل الثاني: مفهوم النداء.

النداء لغةً : تكاد تجمع المعاجم قديمها أو حديثها على أن دلالة النداء لا تخرج عن إطار الصوت والدعاء، والصراخ، وقال صاحب لسان العرب بأن النداء هو الصوت، فهو مشتق من الندى وهو بُعد الصوت . جاء في لسان العرب، ناداه مناداة ، ونداء أي صاح به، و أندى الرجل إذا حسن صوته ... ورجلٌ نديّ الصوت : بَعِيدُهُ، والِإِنْدَاءُ: بُعْدُ مَدَى الصَّوْتِ¹¹ ويتكون النداء النون والبدال والحرف المعتل يدل على تجمُّعٍ وقد يدل على بلل في الشيء، ومن ثم فإنه يحتمل أن يكون من ندوى أو ندوي¹²

وعرف ابن دريد النداء قائلاً: النداء مصدر ناديته مناداة ونداء، والنداء: نداء الصوت، وهو بعد مداه¹³ وبين الفيومي أن النداء فيه أربع لغات: كسر النون وضمها مع المد، وكسر النون وضمها مع القصر، فالمد معه لغتان¹⁴ فمن ضمه أخرجه مخرج الدعاء والثغاء، ومن كسره جعله مصدر ناديته نداء¹⁵.

ALAUDDIN
MAKASSAR
ALAUDDIN
MAKASSAR

¹¹ محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان العرب، ص. 315.
¹² أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسن، ج. 5. معجم مقاييس اللغة، ص. 411.
¹³ أبو بكر بن دريد، جمهرة اللغة (ط، 1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1426هـ)، ص. 1061.
¹⁴ أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرفاعي (بيروت: المكتبة العلمية د، ت.)، ص. 599.
¹⁵ أبو بكر بن دريد، جمهرة اللغة، ص. 1061.

ولذلك فإن حقيقة النداء إرتفاع الصوت، وهو مشتق من الندى وهو: بعد الصوت.¹⁶ والنداء في اللغة مصدر الفعل نادى ينادي مناداة بمعنى: الصوت والصراخ والدعاء بأي لفظ كان.¹⁷

النداء إصطلاحاً. أما معنى النداء في الإصطلاح فيقدم الباحث من آراء المتخصصين فيه منها:

1. عند الخليل

ندى الصوت أي بعد همته ومذهبه وصحة جرمه، وناداه: دعاه بأعلى الصوت، وفلان أئدى صوتاً من فلان، أي أبعد مذهبا وأرفع صوتاً، وأناديك: أشاورك وأجالسك في النادي.¹⁸

ذكر الخليل في نصه هذا ستة معان للنداء، وهي بعد الهمة وصحة الجرم وطول الصوت والدعاء والمشاورة وكثرة المجالس في النادي، فالملاحظة أن هذه المعاني تشترك جميعها في كون المنادي لا يحقق ما يصبو إليه إلا إذا صاح بصوته بقصد الإجماع مع غيره سواء في المكان أو في الرأي، إذا كان ذلك بقصد الإبلاغ والمشاورة، والمقصود بصحة الجرم هو قوة المصدر الذي ينبعث منه الصوت إذ لا بد من توافر مبعث للصوت لكي يتحقق النداء الأصيل.¹⁹

2. الزجاج

الندي أي بعد الصوت، ورجل ندى الصوت أي: بعيده والإنداء بعد مدى الصوت، وندى الصوت بمعنى بعد مذهبه، والنداء ممدود: الدعاء بأرفع صوت، وقد ناديته نداءً، وفلان أئدى صوت من فلان أي: أبعد مذهبا وأرفع صوتاً. والنداء في اللغة صوت.²⁰

¹⁶ محمد طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير (ط، 1؛ بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، 1984هـ.)، ص. 65.

¹⁷ مبارك، النداء في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة ابن يوسف بن خدة، الجزائر، 2006-2007. ص. 31.

¹⁸ عبد الواحد أبو الطيب، مراتب النحويين (بيروت: المكتبة العصرية، 2002)، ص. 45.

¹⁹ محمد مشرى، مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية ودلالة الخطاب (رسالة علمية لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها بجامعة منتوري قسنطينة، 2008-2009)، ص. 19.

²⁰ مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط (ط، 5؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1996)، ص.

3. الأزهري

و"ناديته" : علمته، وهذا الطريق يناديك، والنداء ممدود والدعاء أرفع الصوت، و"النادي" المجلس يندو إليه من حواليه، ولا يسمى ناديا حتي يكون في أهله، وإذا تفرقوا لم يكن ناديا، وهو الندي والجميع أندية، قال وإنما سمي ناديا لأن القوم يندون إليه ندوا، وندوة وذلك سميت دار الندوة بمكة، كانوا إذا حزبهم أمر ندوا إليها فاجتمعوا للتشاور، و"أندى" إذا حسن صوته، والأنداء بعد مدى الصوت.²¹

4. سبويه

النداء هو كل إسم مضاف فيه نصب على اضمار الفعل المتروك اظهاره.²²

الفصل الثالث: النداء في العربية

النداء في اللغة العربية تبحث في مجالي العلم هما في علم البلاغة والآخر في علم النحو. ولكي لا يكون معني النداء غامضا في هذين العلمين فللباحث أن يبين كل واحد منهما بيانا مفصلا.

1. تحديدا حول النداء في علم النحو

للنداء مكانة بازة في اللغة هي انعكاس لدوره الحقيقي في الحياة البشرية ووظيفته في التواصل البشري الذي لا يمكن إلا استنادا إلي تخاطب من أدوات النداء.

أ. أركان النداء

يتكون أسلوب النداء من ثلاثة أركان رئيسية منها:

1) حروف النداء واستعمالاتها

²¹ أبو منصور الهروي الأزهر الشافعي، تهذيب اللغة (مصر: دار المعارف، د، ت.)، ص. 190-191.
²² عمرو بن عثمان بن قنبر سبويه، الكتاب، ج 1 (بيروت: عالم الكتب، 1403 هـ.)، ص. 267.

حروف النداء في العربية منها ما يستعمل في نداء القريب والبعيد معا، ومنها ما يكون للقريب وحده، ومنها ما يكون للبعيد وحده، وقد يستعمل ما للبعيد للقريب والعكس لدواع وأغراض. وهذه الحروف تارة يكون حذفها ممتنعا، وتارة يجوز حذفها بكثرة أو بقلة²³

تتميز اللغة العربية بتعدد أساليبها التي تنوعت بين الخبر والإنشاء، ولكل أسلوب من أساليب هذين القسمين حروفها التي تختص به وتمثل أبعاده الدلالية وأغراضه البلاغية التي تحيل على روافد من المعاني يخرج إليها مغايرا معانيه الأصيلة التي وضع لها، فالحروف التي يحتويها كل أسلوب عادة ما تنحصر مهمتها في الوظيفة النحوية والدلالية كحروف الجر مثلا، ومنها ما يختص دوره في الوظيفة الدلالية كهمزة الإستفهام وهذا ما يفسر وجود أكثر من حرف واحد في الأسلوب الواحد.

وأسلوب النداء هو إحدى الأساليب الرئيسية في اللغة العربية الذي ضم العديد من الأحرف التي عملت على توجيه وظائفه النحوية ومعانيه الدلالية ضمن التراكيب والسياقات المختلفة التي ورد فيها، فوجد الباحث في كتب النحو عددا من آراء العلماء عن حروف النداء وخصائصها، فيذكر الباحث عدد منها:

1. القائلون بأن عددها خمسة
إن أول من قال بخماسية أحرف النداء هو سيبويه الذي نص على ذلك في كتابه بقوله: فأما الإسم غير المنسوب فينبه بخمسة أشياء: يا، أيأ، هيا، أي، وبالألّف. نحو قولك: أحرار بن عمرو. إلا أن الأربعة غير الألف قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشئ المتراخي عنهم²⁴ فهو لم

²³ إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم (د، ط؛ القاهرة: مطبعة الفجالة، 1978)،

ص. 8.

²⁴ عمرو بن عثمان بن قنبر سبويه، الكتاب، ص. 229-230.

يسمها أحرفاً بل سماها أشياء وأشار إلى همزة النداء بأنها ألف النداء، كما أنه أسقط " واو " الندبة من أحرف النداء لأنه رآها تختلف عنهم في الغرض، ولم يخالف سيبويه فيما ذهب إليه أكثر نحاة البصرة والمدرسة البغدادية.²⁵ عدا ما انفرد به المبرد في مقتضبه حيث أدرج همزة الإستفهام ضمن أحرف النداء،²⁶ وهذا غريب إلا إذا قصد تماثل الهمزتين، همزة الإستفهام وهمزة النداء في النطق تحقيقاً، كما أن رسم الحرفين واحد لا يختلف إلا في دلالاته على معنى النداء أو الإستفهام، وممن خالف سيبويه في تسمية ألف النداء بالهمزة ابن جني في سر صناعة الإعراب،²⁷ وقد أورد الجريري في ملحّة الإعراب هذه الأحرف الخمسة مستخدماً مصطلح الهمزة:

ونادى من تدعو بياء أو أيا *** أو همزة أو أي وإن شئت هيا.²⁸

2. القائلون بأن عددها ستة

يتزعم هذه الطائفة " الزجاجي " الذي ذكر في جملة أنها ستة حيث اقحم " واو الندبة " ضمن أحرف النداء.²⁹ وواقفه على ذلك الزمخشري في المفصل حيث يقول: ومن أصناف الحرف حروف النداء وهي: يا، وأيا، وهيا، وأي، والهمزة ووا.³⁰ وأضاف واو الندبة لما فيها من مد في الصوت ورفع عند التفتح،³¹ وهناك من المعاصرين من رأى أن عددها ستة وهو الأستاذ فاضل صالح السامرائي غير أنه خالف القدماء في إسقاط واو الندبة

²⁵ ابن السراج أبو بكر بن سهيل البغدادي، الأصول في نحو (ط، 4؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999)، ص. 329.

²⁶ المبرد أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب (القاهرة: عالم الكتب، د، ت.)، ص. 233.

²⁷ ابن جني، سر صناعة الإعراب (القاهرة: المكتبة التوفيقية، د، ت.)، ص. 113.

²⁸ الحريري القاسم بن عالي بن محمد، شرح ملحّة الإعراب (ط، 1؛ بيروت: دار الكتاب العربي، 2004)، ص. 82.

²⁹ ابن عشفور أبو الحسن علي بن الأشبيلي، شرح جمل الزجاجي (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998)، ص. 177.

³⁰ أبو القاسم جار الله الزمخشري، المفصل في علم العربية (ط، 1؛ بيروت: دار الجيل، 2003)، ص. 314.

³¹ ابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي، شرح المفصل (القاهرة: المكتبة التوفيقية، د، ت.)، ص. 28.

وأى،³² فالخلاف في العدد ليس متوقفا عند حدود ما قاله القدماء بل المحدثون كذلك وهم الذين خلصوا القول بعد إستقراء آراء القدماء.

3. القائلون بأن عددها سبعة

يكاد هذا الرأي أن يكون شاذا مقارنة بكثرة الآراء التي أجمعت على أن عدد أحرف النداء خمسة أو ستة أو ثمانية، غير أن الاختلاف في حقيقة واو الندبة وأنها ليست من أحرف النداء، هذا الإختلاف الذي أحدث هذا النوع من التباين في تحديد العدد بين ستة وثمانية أما كونها سبعة أحرف فهو رأي أورده حيدرة اليميني في الكشف حيث يقول: أما كم أدوات النداء؟ فسبع، وهي: يا، وآ، وأيا، وهيا، وأي، ووا، والهمزة. فهو بذلك قد أسقط " أي " من أحرف النداء كما أن وجود " آ " بوصفها أداة مكونة من همزة وألف طويلة قلما استخدمت في الشواهد الشعرية لهذا كانت محل خلاف بين النحاة في كونها من أحرف النداء، كما أن تركيبها يوحي بدخول همزة الإستفهام على همزة أصلية في بداية الكلمة فتقلب إلى همزة مد، فبعضهم رأها مدا لهمزة النداء حين تقصر عن مناداة البعيد.

4. القائلون بأن عددها ثمانية

ينسب هذا الإختيار للمدرسة الكوفية التي أضاف بعض علمائها " آ " و " أي " بالمد إلا الكوفيون رووها عن العرب الذين يثقون بعربيتهم ورواية العدل مقبولة، وهذا ما يثبت أن ابن مالك قد رجح بأن عدد الأحرف ثمانية لأن ثمة من قال بهذا الرأي من البصريين وهو الأخفش الذي أورد في كتابه الكبير أن " آ " من أحرف النداء، وممن ذهب مذهب الكوفيين في كون عدة الحروف ثمانية جماعة من المتأخرين، من أمثال ابن عصفور الذي يقول: حروف النداء: يا، وأيا، وهيا، ووا، وأي، والهمزة، ممدودتين مقصورتين، وهذا هو الرأي الذي ارتضاه المحدثون.

لذلك سيبحث الباحث عن أحرف النداء لكل واحد منها:

أ. " الياء "

³² فاضل صالح السامرائي، معاني النحو (ط، 2؛ القاهرة: شركة عاتك، 2003)، ص. 275.

الياء حرف نداء وتنبيه³³ وهي أصل حروف النداء³⁴ وأعمّها استعمالاً لأنها تستعمل لنداء القريب والبعيد، وتستعمل في الاستغاثة والتعجب، وقد تدخل على الندبة بدلاً من (وا)، وعند حذف حرف النداء لا يُقدّر سواها³⁵. وقد ساعدها على ذلك سهولة التكيف في النطق بها قصراً أو مدّاً أو بيانا على وفق المعنى المقصود والغرض المراد³⁶.

والياء هي أمّ الباب في حروف النداء وأعمها ويرجع ذلك إلى أسباب أهمها:

- (1) أنها دائرة في جميع أشكالها لأنها تستعمل للقريب والبعيد، والمستيقظ، والنائم، والمقبل، والغافل، كما أنها تكون للنداء المحض المقصود به مجرد طلب الإقبال، أو الإسغاة، أو الندبة، أو التعجب.³⁷
- قال الزمخشري: وقوله الداعي: " يا رب " استقصار منه لنفسه، وهضم لها، واستبعاد عن مطال القبول والاستماع، واطهار للرغبة في الإستجابة بالحوار.³⁸ أي أن الياء هي لنداء البعيد أو من هو بمنزلته حينما ينادى بها الله عز وجل وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، يكون الأسلوب دعاء أخرج مخرج النداء، والذي حسن إخراج مخرج التنبيه البيان عن حاجة الداعي إلى إقبال المدعو تبارك وتعالى عليه بما يطلبه، فقد وقف في ذلك موقف من كأنه مغفول عنه وإن لم يكن المدعو غافلاً، وذلك كقولك لمن كان قريباً منك: يا فلان اقض حاجتي، مع كونه مقبلاً عليك، وذلك لإظهار الرغبة والحاجة، وأنه قد صارت منزلته منزلة من غفل عنه،³⁹
- (2) أنها تتعين في النداء اسم الله تعالى، وفي الإستغاثة.

MAKASSAR

³³ أبو إسحاق الزجاجي، حروف المعاني (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1984)، ص. 19.
³⁴ الروماني أبو الحسن علي بن عيسى، معاني الحروف (ط، 3؛ جدة: دار الشروق، 1984)، ص.

³⁵ ابن عصفور أبو الحسن علي بن الأشبيلي، شرح جمل الزجاج، ص. 82.
³⁶ أبو إسحاق الزجاجي، حروف المعاني، ص. 30.
³⁷ إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 9.
³⁸ ابن يعييش موقف الدين يعييش بن علي، شرح المفصل، ج، 5، ص. 52.
³⁹ ابن يعييش موقف الدين يعييش بن علي، شرح المفصل، ص. 121.

- (3) أنه لم يأتي في القرآن الكريم مع كثرة النداء فيه نداء بغيرها⁴⁰
- (4) أنها تقدر عند حذف حروف النداء دون سواه كقوله تعالى: رب اغفر لي ولأخي، أي: يا رب.

ب. الهمزة الممدودة: " آ "

فما هذه الهمزة الممدودة إلا حصيلة إضافة الألف الطويلة إلى همزة القطع فباجتماعهما يتحقق مد في الصوت يسهل مناداة البعيد⁴¹ أو الساهي والغافل مثل قولنا: آمحمدُ وهي مما أضافه الكوفيون والأخفش وقد جعلها ابن عصفور لمناداة القريب وهو نادر ندرة توظيف العرب لها في شعرهم.⁴²

ت. أيا

استحدثت العرب هذه الأداة باستبدال مكان الألف الطويلة التي كانت مدا في الهمزة حيث وضعوها بعد الياء ليتشكل نمط آخر من الأدوات قابل لمد الصوت ونداء البعيد كما قال الروماني فهو قد عدها من الحروف العوامل لأنها ثلاثية الأحرف وقلما بطل عمل مثل هذه الحروف عنده،⁴³ كما لا ينفي ذلك أنه من الذين يقولون بعمل حروف النداء، وذكر الجوهري في الصحاف أنها للقريب⁴⁴ والبعيد ولعله أقر بهذا لما استعملت فيه " أيا " للقريب توكيدا على سبيل المجاز نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن المسلم إذا مرض أوحى الله إليه ملائكته فيقول أيا ملائكتي أنا

⁴⁰ جلال الدين السويوطي، الأشباه والنظائر في النحو (ط، 2؛ مصر: عالم الكتاب، 2003)، ص. 101. أنظر أيضا، محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم (د، ط؛ مصر: دار الحديث، 1425هـ.)، ص. 638.

⁴¹ حسن القاسم المرادي، الجني الداني في حروف المعاني (ط؛ 1. بيروت دار الكتب العلمية، 1992م.)،

ص. 232.

⁴² علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابن عصفور الأشبيلي أبو الحسن، شرح جمل الزجاج، ج، 2. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ.)، ص. 177.

⁴³ الرماني أبو الحسن علي بن عيسى، معاني الحروف، ص. 117.

⁴⁴ أبو نصر بن حماد الهوهرري، تاج اللغة وصحاح العربية (ط، 1؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999)، ص. 1819.

قيدت عبدي بقيد من قيود فإن اقبضه أغفر له، وإن عافيته فجسده مغفور له.⁴⁵ فهو سبحانه وتعالى قريب من مخلوقاته كلها وما توظيف هذه الأداة هاهنا إلا لزيادة التوكيد في الخطاب تبياناً لحظوة المريض المسلم عند الله تعالى، وقد وظفت " أيا " لمنادة القريب مجازاً في الشعر نحو قول ذي الرمة:

أيا ظبية الوعساء بين خلجل *** وبين النقا أنت أم سالم.⁴⁶
فالشاعر يخاطب ظبية رآها بين كئيبان الرمال فارتسم في ذهنه بصورتها شخص صاحبه التي مما لا شك فيه أن قربها حاصل مكاناً وزماناً وإن بعدت، ومما استعملت فيه " أيا " لمناداة البعيد على الأصل قول النبي: أيا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفي من دبيب النمل.⁴⁷ فالخطاب في هذا الحديث موجه لعامة المسلمين المتواجدين في زمانه صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى جميع المكلفين من أمته بعده، وإن كان في الحديث تركيب يستهجنه النحاة إلا في الضرورة وهو دخول أحرف النداء على ما فيه الألف واللام،⁴⁸ إذ إنهم لا يستسيغون ذلك إلا مع لفظ الجلالة على الرغم من توافر أكثر من شاهد في كلام العرب يجوز ذلك.

ث. وا

تختص هذه الأداة عادة بالندبة على رأي الجمهور كما سيأتي التفصيل في ذلك في مبحث الندبة غير أن المبرد يرى أنها تأتي للنداء إذا جرد المندوب من " ها " السكت فتجري مجرى " يا " في الوظيفة⁴⁹ نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وا عجباً لك يا ابن العاص. وساق ابن عصفور لذلك قول الراجز:

وا فقعسا وأين مني فقعس *** أبلبي يأخذها كروس

⁴⁵ الهيثمي علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد (بيروت: دار الكتاب العربي، 1407)، ص. 291.

⁴⁶ ذو الرمة، ديوانه (ط، 1؛ بيروت: مؤسسة الإيمان، 1982)، ص. 504.

⁴⁷ أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، مصنف بن أبي شيبة (ط، 1؛ الرياض: مكتبة الرشيد، 1407)، ص.

.70

⁴⁸ الخليل بن أحمد الفراهيدي، الجمل في النحو (دمشق: دار الفكر، 1995)، ص. 216.

⁴⁹ المبرد أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب، ص. 268.

فالشاعر في هذا البيت استتجد بأهل حيه واسمهم " فقفس " مناديا لهم
لما أغار على إبلهم رجل يدعى كروس، وممن قال بأنها تستعمل للنداء
اصالة المالقي في الرصف.⁵⁰

ج. هيا

وهي لنداء البعيد " ك أيا " و " هاؤها مبدلة من الهمزة عند بعض
النحاة⁵¹ كما أن بعضهم يرى بأن أصل هذه الأداة هو " يا " أدخلت عليها " ها
" التنبيه زيادة في مد الصوت وطوله وهذا ما ينفي عندهم استقلالية هذا
الحرف بذاته في النشأة، غير أن كثرة الشواهد في كلام العرب تثبت وجود
هذا الحرف بعيدا عن سنة الإبدال في لغتهم. ومن شواهد استخدامها في
الشعر قول الراعي النميري:

فأصاخ يرجو أن يكون حيا *** ويقول من قرح هيا ربا.⁵²

ح. أي

تتركب هذه الأداة من همزة قطع مفتوحة زائدا حرف الياء ساكنا مما
لا يؤهلها لمناداة البعيد أو المتوسط نظرا لقصر مدى صوتها⁵³ كما قال ابن
مالك في الألفية: وللمنادى النداء أو كالنداء يا و أي⁵⁴ فلا يعضده دليل،
وهناك من النحاة من رأى أن " أي " تستعمل لمناداة المتوسط⁵⁵ ومن
شواهدا في كلام العرب قول النبي صلى الله عليه وسلم : أي ربنا أعطيت
هؤلاء قيراطين وأعطيتنا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا.⁵⁶ فالحديث يصور لنا
حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى يوم القيامة حينما يرون ما خص الله
به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المفاضلة، إذ إنها آخر الأمم لكنها نالت

⁵⁰ أحمد بن عبد النور المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني (دمشق: دار القلم، 2002)،

ص. 503.

⁵¹ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوط، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (مصر: المكتبة

التوفيقية، 2010)، ص. 36.

⁵² الراعي النميري، ديوانه (بيروت: شتايز بقبسان، 1980)، ص. 264.

⁵³ المبرد أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب، ص. 235

⁵⁴ بهاء الدين عبد الله بن عاقل العقيلي، شرح ابن عاقل، ص. 260.

⁵⁵ أحمد بن عبد النور المالقي، شرح حروف المعاني (ط، 1؛ دمشق، 2002)، ص. 213.

⁵⁶ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري (ط، 3؛ بيروت: مؤسسة

الرسالة، 1414هـ)، ص. 204.

قيراطين من الأجر، فيتساءل أهل الكتاب عن سر ذلك بصوت فيه تعجب وتلطف، أي ربنا كيف يكون هذا ونحن الذين سبقنا هذه الأمة بقرون فلم يجدوا لذلك إلا هذه الأداة لمناداة ربهم لما هم فيه من حاجة إلى القرب والإستعطاف، ونظير ذلك موقفه صلى الله عليه وسلم مع عمه يوم حضرته الوفاة أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.⁵⁷
ومن أمثلتها في الشعر:

ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى *** بكاء حمامات لهن هدير⁵⁸
فليس من الممكن أن يسمع المرء هدير الحمام وهو بعيد عن موضع تواجدهن.

خ. أي

لما قصرت " أي " عن نداء البعيد أضيفت لهزمتها ألف طويلة تؤهلها للقيام بوظيفة هي تنبيه الغافل، واستدعاء البعيد وقد حكاها الكسائي عن العرب⁵⁹ غير أن النحاة لم يسوقوا لها شاهدا من كلام العرب إلا بعض الأمثلة نحو: أي زيد، إذ بعد مكانه.

د. الهمزة

ولها تسمية أخرى هي الهمزة المقصورة التي ليس بها مد فهي بذلك تضارع همزة الإستفهام في شكل الرسم و التحقيق، فهما لا يختلفان إلا من حيث دلالتهما على معنى النداء والإستفهام، وهذا ما جعلهما من حروف المعاني.⁶⁰ وهمزة النداء لا تستعمل إلا للمناداة القريب دون البعيد⁶¹ لأن مناداة البعيد تحتاج إلى مد الصوت، فالهمزة دلت على القريب نتيجة طبيعية صوتها الانفجاري الذي ينتج عن إنطباق الوترين الصوتيين انطباقا تاما ثم

⁵⁷ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ص. 1409.

⁵⁸ كثير عزة، ديوانه (بيروت: دار الشروق، 1972)، ص. 101.

⁵⁹ حسن القاسم المرادي، الجني الداني في حروف المعاني (ط، 1؛ سوريا: المكتبة العربية،

1426هـ)، ص. 250.

⁶⁰ الزجاجي أبو إسحاق، حروف المعاني، ص. 19.

⁶¹ الروماني أبو الحسن علي بن عيسى، معاني الحروف، ص. 32.

بانفجارها يحصل هذا الانفجار الموضوعي⁶² فالجهر حينئذ يسمح برفع الصوت الكفيل بتنبيه السامع البعيد ولفت نظره إلى مخاطبه. والسر في إجماع العلماء على كون الهمزة المقصورة للنداء القريب، أن البعيد ومن في حكمه كالنائم والساهى والمستثقل والمتراخي، يفتقر في دعائه إلى شيئين: رفع الصوت ومدّه، ومن ثم جعل لندائه ما يتحقق فيه هذان الشيطان وهو " يا " و " أيا " و " هيا "، لأن أواخرهن ألفات، والألف ملازمة للمد ويتحقق بها رفع الصوت، أما الهمزة المقصورة فلا تحقق فيها شئ من ذلك، لذلك جعلت للنداء القريب خاصة.⁶³

وهذه الأدوات قد تستعمل في حقيقة ما وضعت له من نداء قريب أو بعيد، وحينئذ تكون جارية وفق مقتضى الظاهر. فمن استعمال الهمزة وأي لنداء القريب جاريا على الأصل: أمحمد افتح النافذة التي بجوارك. ومن استعمال الأدوات الأخرى لنداء البعيد جاريا على الأصل: قول ابن زيدون:⁶⁴
يا ساري البرق غاد القصر واسق به *** من كان صرف الهوى
والود يسقينا

وقد ينزل البعيد منزلة القريب، وعندئذ ينادى بالهمزة وأي إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن لأنه لا يغيب عن البال أصلا كقول أبي تمام الطائي:⁶⁵

أما لك أن الحزن أحلام نائم ومهما يدم فالوجه ليس بدائم
وقد ينادى القريب الداني الذي يراه ويسمعه أثناء الليل وأطراف النهار
بأداة لا ينادى بها إلا البعيد مثل " يا " إشارة إلى أن هذا الذي يناديه عالي
القدر، وعظيم الشأن، بينه وبين مناديه عوالم شاسعة من المستحيل أن يقترب
منها أو يكون فيها كما يخاطب أبو القاسم السهيلي:⁶⁶

⁶² كمال بشر، علم الأصوات (القاهرة: دار الغريب، 2000)، ص. 288.

⁶³ إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 15.

⁶⁴ أحمد محمد فارس، النداء في القرآن الكريم، ص. 157.

⁶⁵ ابن قتيبة، عيون الأخبار (مصر: دار الكتب، 1963)، ص. 58.

⁶⁶ أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، ص. 158.

يا من يرجى للشدائد كلها *** يا من إليه المشتكى والمفزع

المرجو للشدائد، والذي إياه المشتكى والمفزع هو الله، وهو قريب بل هو مع الإنسان أنى كان، ولكن أدب الخطاب دعا الشاعر أن يلتزم حدود الضراعة والأدب والخلق الرفيع فناده بتلك الأداة.⁶⁷

أجمع النحاة على جواز استعمال أحرف النداء للبعيد في نداء القريب لأحد غرضين:

1. قصد التوكيد، والمبالغة في طلب الإلتفات، والحث على زيادة الإقبال، والإشارة إلى أن ما يلقي للمخاطب أمر عظيم من شأنه أن يعنى به غاية العناية، وأن يهتم به كل الإهتمام. كقول أبي العتاهية⁶⁸:

أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال

2. تنزيل المخاطب القريب حسا أو معنى منزلة البعيد إما لنومه أو غفلته، وإما للإشارة إلى بعد مكانته وعلو منزلته، واستقصار المنادى نفسه بالنسبة له، وإما للإشارة إلى بعده من نفس المتكلم أو انحطاط درجته عنه. مثل قول الفرزدق:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم *** إذا جمعنا يا جرير المجامع

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

(2) المنادى

عرف النحاة المنادى بأنه الم طلبوب إقباله بحرف نائب مكان فعل ضمير وجوبا.⁶⁹ يستدعى في المعنى الحقيقي والمجازي مدعوا مهما كانت حالته لأن المنادى عليه مجازا يمكن ألا يستجيب إلا لخصوصية

⁶⁷ أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، ص. 158.

⁶⁸ أبو العتاهية، ديوان العتاهية (بيروت: دار صادر، 1964)، ص. 188.

⁶⁹ رضي الدين الإستراباذي، شرح الرضي على كافية ابن حاجب (ط، 1؛ مصر: عالم الكتب،

1421هـ)، ص. 345.

كالخصوصية الربانية فيما نادى به ما لا يعقل من المخلوقات حيث يمكن أن يجوز نداؤهم على الحقيقة إذا ما روعيت حال المخاطب ذو الذات الإلهية. وقال إبراهيم بركات بأن المنادى هو من يصاح به أو عليه بواسطة حروف خاصة ظاهرة أو مقدره موضوعة في اللغة لهذا المدلول.⁷⁰

هذا تعريف المنادى بصفة عامة، وقد يتوجه النداء لمن يعقل ولمن لا يعقل ولا ينادى حقيقة إلا العاقل المميز، لأنه هو الذي تأتي إجابته ويتحقق إقباله، وأما غير العاقل فقد ينادى لداع بلاغي، فيكون النداء مجازياً.⁷¹

ويرى مصطفى محمد نوى المنادى هو اسْمٌ يَقَعُ بَعْدَ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ النَّدَاءِ، وهو اسْمٌ مفعولٌ مِنْ: نَادَى - يُنَادِي - نِدَاءً - مُنَادِيًّا - وَمُنَادَى = دَعَى - يَدْعُو - وَدَاعِيًّا - وَمَدْعُوًّا. وَإِذَا قُلْنَا: يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَمَعْنَاهُ أَدْعُو أَوْ أُنَادِي عَبْدَ اللَّهِ.⁷²

وَالْمُنَادَى مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أولاً: مَبْنِيٌّ (يُنْتَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ) إِذَا كَانَ الْمُنَادَى:

1. معرفة مُفْرَدًا

المراد بالمعرفة شيئان: الأول ما كان معرفاً قبل النداء، كالعلم نحو قوله تعالى: قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۗ وَأُمَّمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. وقد اختلف العلماء في هذا النوع، هل بقي على تعريفه الذي كان فيه قبل النداء وازداد بالنداء وضوحاً، أم سلب تعريفه السابق قبل النداء، وحدث فيه بالنداء تعريف جديد.⁷³

قال أبو العباس المبرد: إن المعارف كلها إذا نوديت تنكرت، ثم تكون معارف بالنداء، وأيد ابن يعيش المبرد ذلك فقال: إذا ناديت العلم تنكر، ثم

⁷⁰ إبراهيم بركات، النحو العربي، ج، 4 (ط، 1؛ القاهرة: دار النشر للجامعات، 2007)، ص. 4.

⁷¹ إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن، ص. 29.

⁷² مصطفى محمد نوى، العربية الميسرة (ط. 3؛ مكاسر:

⁷³ إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 61.

جعل فيه تعريف آخر قصدى غير التعريف الذي كان فيه، وصار ذلك كإضافة الأعلام. ومن المعلوم أنك لما أضفتها فقد أبرزت تعريفها، وحصل فيها تعريف الإضافة، وذلك نحو: زيدكم وعمركم، كذلك ههنا في النداء.⁷⁴

وذهب أبو بكر السراجي إلى أن التعريف الذي كان قبل النداء مستصحب بعد النداء، وقال: إن قول أبو العباس المبرد فاسد، وذلك أنه قد وقع في الأسماء المفردة مالا يشاركه فيه غيره نحو " فرزدق " ومثل ذلك لا يقبل التنكر، لأن معني تنكير اللفظ أن تجعله من أمة كل واحد منهم له مثل اسمه.⁷⁵

وقد أجاب ابن يعيش بأن ما ذكره ابن السراج بانبا عليه فساد رأي المبرد، غير لازم لأنه ليس ممتنعا أن يسمى الرجل ابنه أو عبده الساعة " فرزدقا" فتحصل الشركة بالقوة والإستعداد، ونظير ذلك أن الشمس والقمر من أسماء الأجناس، فتعريفها بالألف واللام، وإذا نزعنا الألف واللام منهما صارا نكرتين وإن لم يكن لهما شريك في الوجود، فإنما ذلك بالإستعداد لأنه ليس مستحلا أن يخلق الله مثلهما، وإذا جاز ذلك في أسماء الأجناس كان في الأعلام أسوغ.⁷⁶

والصحيح ما ذهب إليه ابن السراج من أن التعريف الذي كان قبل النداء مستصحب في النداء، وقد ازداد بالنداء وضوحا وتعريفا، لأنه كما قال ابن مالك: ينادى ما لا يمكن سلب تعريفه كلفظ الجلالة وإسم الإشارة، فهما لا يقبلان التنكير، ولا يصح أن يقاس العلم المنادى على العلم إذا أضيف كما فعل ابن يعيش، لأن هناك فرقا واضحا بين حاله هنا وحاله هناك، فالإضافة ليس المقصود منها إلا تعريف المضاف أو تخصيصه، فلو أضيف العلم مع بقاء التعريف كانت الإضافة لغوا، أما النداء فليس المقصود منه التعريف، وإنما مقصوده طلب الإقبال، فلا حاجة فيه إلا تنكير المنادى إذا كان معرفة.⁷⁷

⁷⁴ ابن يعيش موقف الدين يعيش بن على، شرح المفصل، ص. 129.
⁷⁵ إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 61.
⁷⁶ ابن يعيش موقف الدين يعيش بن على، شرح المفصل، ص. 129.
⁷⁷ إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 62.

الثاني مما يراد بالمعرفة: ما كان معرفا بالنداء، أي ما كان نكرة قبل النداء وعرض له التعريف بالنداء بسبب قصده بعينه وهو ما يسمى بالنكرة المقصودة. نحو قوله تعالى: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَفْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۗ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وقوله عز وجل: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۗ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۗ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. وقوله تعالى: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.

المقصود بالمنادى المفرد هاهنا هو ما ليس بمضاف ولا شبيهه بالمضاف ولا نكرة غير مقصودة فحتى هذه لا تعد من المفرد لأنها تحتاج إلى وصف يبينها ويزيل نكرتها جزئيا فانفصل المفرد في باب النداء أما أصله تركيب سواء بالإضافة أو بالوصف، فتعين بذلك المنادى المفرد بأن شمل جميع المعارف في اللغة العربية، إذ إنها اشتركت في حكم واحد هو البناء حتى وإن كان منها ما لازم البناء قبل النداء وبعده لأن أصله كذلك.⁷⁸

ففي النص ما يثبت بناء هذا النوع من المنادى إذ لا عامل يعمل فيه الرفع أو النصب واستند الكوفيون إلى حجة أخرى لتعضيد رأيهم وهي أن المنادى المبني معرب لأن نظيره المنصوب من المضاف والشبيه بالمضاف يبينان الأصل الذي انطلق منه المنادى المفرد العلم، واعترض الأنباري، بأنه يلزم من ذلك أن يكون مرفوعا ولا رافع له فقال: فكيف رفعتموه ولا رافع له، فهل لذلك قط نظير في العربية، وأن يوجد فيها مرفوع بلا رافع منصوب بلا ناصب محفوض بلا حافض، وهل ذلك إلا تحكم محض لا يستند إلى دليل؟.

فالكوفيون لم يعتمدوا دليلا قاطعا من السماء يجيز لهم تأكيد رأيهم الذي أرادوه حجة على إعراب المنادى في هذا الحال، لا سيما باستبعادهم نظرية العامل التي يحتكم إلى عملها جمهور النحاة المتقدمين، فأدلة أصول النحو من سير وتقسيم.

⁷⁸ محمد مشرى، مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية ودلالة الخطاب، ص. 58.

المُرَادُ بالمُفْرَدِ فِي بَابِ النَّدَاءِ هِيَ إِذَا كَانَ الْمُنَادَى عِلْمًا أَوْ نَكْرَةً مَقْصُودَةً فَالْأَوَّلُ لِأَشْكَ فِي مَعْرِفَتِهِ قَبْلَ النَّدَاءِ، أَمَّا الثَّانِي فَالْنَحَاةُ عَلَى اجْتِمَاعِ فِي مَعْرِفَتِهِ بَعْدَ النَّدَاءِ. غَيْرَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْمَفْرَدِ الْعِلْمِ هَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مَعْرِفَتِهِ الْأَوَّلَى بَعْدَ النَّدَاءِ أَمَّا أَنْ النَّدَاءَ يَخْصُصُهُ بِمَعْرِفَةِ الْإِشَارَةِ وَالتَّحْدِيدِ، الْمَثَالُ: يَا زَيْدَ. " الزَّيْدُ " وَمَا أَشْبَهَ فِي حَالِ النَّدَاءِ مَعْرِفَةَ الْإِشَارَةِ مُنْتَقَلٌ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِيهِ مِنَ التَّعْرِيفِ.⁷⁹ فَإِذَا أَرَادَ نَدَاءَ الْمَعْرِفَةَ عِنْدَ الْمَبْرَدِ فَإِنَّهَا تَنْكَرُ قَبْلَ النَّدَاءِ حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ مَعْرِفَانِ عَلَى مَعْرِفٍ وَاحِدٍ. الْمَعْرِفُ الْأَوَّلُ قَبْلَ النَّدَاءِ وَالْمَعْرِفُ الثَّانِي الَّذِي اكْتَسَبَ بَعْدَ النَّدَاءِ، فَيَصْبِحُ الْمَعْرِفُ الْوَحِيدُ حَرْفَ النَّدَاءِ، وَهَذَا مَا رَأَاهُ الْفَارِسِيُّ وَعَلَيْهِ فَإِنَّ النُّكْرَةَ الْمَقْصُودَةَ وَالْمَعْرِفَةَ تَلْتَقِيَانِ فِي اكْتِسَابِ التَّعْرِيفِ مِنَ النَّدَاءِ.⁸⁰

اِخْتَلَفَ النَّحَاةُ أَوَّلَ مَا اخْتَلَفُوا فِي حَقِيقَةِ الْمُنَادَى الْمَفْرَدِ الْعِلْمِ أَهْوَ مَبْنِي إِذَا اِنْتَمَجَ ضَمْنُ تَرْكِيْبِ النَّدَاءِ أَوْ هُوَ بَاقٍ عَلَى إِعْرَابِهِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ إِلَى أَنَّ الْإِسْمَ الْمُنَادَى الْمَفْرَدَ مَعْرِفَةٌ مَعْرَبٌ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ التَّنْوِينِ، فَالْحَرَكَةُ فِي نَحْوِ " يَا زَيْدٌ " حَرَكَةُ إِعْرَابٍ عِنْدَ الْكَسَائِيِّ وَالرِّيَاشِيِّ. وَقَدْ كَانَ مِنْوْنَا قَبْلَ النَّدَاءِ وَسُكُوتُ التَّنْوِينِ حَكْمٌ حَادِثٌ، وَالْحَكْمُ الْحَادِثُ لِأَبَدٍ لَهُ مِنْ سَبَبٍ، وَلَا سَبَبٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ إِلَّا وَجُودُ حَرْفِ النَّدَاءِ، لَكِنِ التَّنْوِينُ لَمْ يَكُنْ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَارْقًا بَيْنَ الْمَعْرَبَاتِ بِعَامِلٍ وَالْمَعْرَبَاتِ بِغَيْرِ عَامِلٍ، كَمَا أَنَّ الْمَعْرَبَاتِ كَثِيرَةٌ أَغْلِبُهَا يَفْتَقِدُ لِلتَّنْوِينِ وَذَهَبَ الْفَرِيقُ الثَّانِي مِنَ الْكُوفِيِّينَ عِدَا الْفَرَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُنَادَى الْمَفْرَدَ الْمَعْرِفَةَ مُعْرَبٌ مَرْفُوعٌ بِغَيْرِ التَّنْوِينِ. قَالُوا: إِنَّمَا قَلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّا وَجَدْنَاهُ لَا مُعْرَبٌ لَهُ يَصْحَبُهُ مِنْ رَافِعٍ وَلَا نَاصِبٍ وَلَا حَافِضٍ، وَوَجَدْنَاهُ مَفْعُولٌ الْمَعْنَى، فَلَمْ نَخْفِضْهُ لئَلَّا يَشْبَهَ الْمَضَافُ، وَلَا نَنْصِبْهُ لئَلَّا يَشْبَهَ مَا لَا يَنْصَرَفُ، فَرَفَعْنَاهُ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ لِيَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُوَ مَرْفُوعٌ بِرَافِعٍ صَحِيحٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ الْمُنَادَى الْمَفْرَدَ بَاقٍ عَلَى تَعْرِيفِهِ وَالِدَلِيلُ أَنَّ ثَمَّةَ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا لَا يَسُوغُ تَنْكِيرَهُ كَأَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ، فَالْمَعَانِي الَّتِي تَعْرِفُ بِهَا الْإِشَارَةُ

⁷⁹ المبرد أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب، 205

⁸⁰ أبو علي الفارسي، المسائل السيرازيات (ط، 1؛ الرياض: كنوز إشباليا، 1424هـ)، 161.

باق فيها وإن ناديتها، إذا قلت: يا زيد، أنه معرفة بالنداء، فهذا الكلام من وجه حسن ووجه قبيح، أما حسنه: فإن أول ما يوضح الإسم ليعرف به الإنسان أنه ينادي به فيقول من سماه مبتدأ: يا فلان، وإذا كرر ذلك عليه علم أنه إسمه، ولولا التكرير أيضا ما علم، فمن قال إن الإسم معرفة بالنداء، أي: أصله أنه به صار يعرف المسمى، وإن كان أراد: أن التعريف الذي كان فيه قد زال وحدث بالنداء تعريف آخر، فقد بينا وجه الإحالة فيه ويلزم قائلا هذا القول شناعات آخر.⁸¹ فالقول بانعدام المعرفة وتجدها عند النداء وأن نوعية المعرفة ليست هو الأولى يعد من المبالغة والتصنع في تبرير الموقف، وهذا ما جعل ابن عصفور وابن مالك يرفضان رأي المبرد، كذلك هذا الرأي الذي عضده ابن يعيش في رده على ابن السراج حيث يرى أن المعارف كلها إذا نوديت تنكرت ثم تكون معارف بالنداء وهذا قول أبو عباس المبرد وقد خالفه أبو بكر بن السراج أي خلاف الصواب، وزعم أن قول أبي العباس فاسد. والقول ما قاله أبو العباس وما أورده أبو بكر فغير لازم والنظير ذلك أن الشمس والقمر من سماء الأجناس فتعرفهما بالألف واللام وإذا نزعناهما منهما صارا نكرتين وإن لم يكن لهما شريك في الوجود.⁸²

فكل ما كان معرفة مفردا مبني في النداء على ما كان يرفع به لو كان معربا فيبنى على الضمة الظاهرة إن كان مفردا صحيح الآخر نحو قوله تعالى: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۗ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. أو جمع التَّكْسِيرِ، مثلُ: يَا طُلَّابُ - يَا تَجَارُ، أو جمع المَوْنِثِ السَّلَامِ، مثلُ: يَا طَالِبَاتُ - يَا مَهْنِدِسَاتُ. وَمَبْنِيًّا عَلَى الْأَلْفِ فِي الْإِسْمِ الْمُثَنَّى مِثْلُ: يَا طَالِبَانِ - يَا طَالِبَتَانِ. وَمَبْنِيًّا عَلَى الْوَاوِ فِي جَمْعِ الْمَذَكَّرِ السَّلَامِ: يَا مَوْظِفُونَ.

⁸¹ ابن السراج أبو بكر بن سهيل البغدادي، الأصول في النحو (ط، 4؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1426هـ.)، ص. 330.

⁸² ابن عصفور أبو الحسن علي بن الأشبيلي، شرح جمل الزجاجي (ط، 1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1429هـ.)، ص. 186. أنظر أيضا ابن مالك، شرح التسهيل (ط، 1؛ القاهرة: دار هجر، 1410هـ.)، ص. 391.

ومبني على الضمة المقدره إذا كان مفردا معتل الآخر بالألف وهو المقصور نحو قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ۗ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۗ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. أو معتل الآخر بالياء وهو المنقوص، وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال: 83

الأول: يا قاضي، ويا داعي بحذف التنوين لحدوث البناء واثبات الياء لزوال موجب حذفها وهو التنوين، وهذا قول الخليل، فالمنادى هنا مبني على ضمة مقدره على الياء للثقل.

الثاني: أن يقال: يا قاضٍ ويا داعٍ، بحذف التنوين والياء معا، وهذا قول المبرد، وحجته في حذف التنوين والياء أن النداء دخل على اسم معرب منون محذوف الياء، فذهب التنوين للبناء وبقي حذف الياء على حاله، فتقدر الضمة على الياء المحذوفة كما تقدر عليها حركة الإعراب بالإضافة على أن النداء مكان تغير وتخفيف فناسب أن لا تثبت الياء.

الثالث: أن يقال: يا قاضٍ، ويا داعٍ بحذف الياء وبقاء التنوين، وهذا قول يونس. ويونس يحذف الياء في المنقوص ويعوض منها تنوينا، فيقول: يا قاضٍ لأنه لم يعهد لام المنقوص ثابتا مع السكون بلا لام أو إضافة، وعليه تقدر الضمة على الياء المحذوفة كسابقه. 84

2. اسْمُ نَكْرَةٍ مَقْصُودَةٍ

تمثل النكرة المقصودة النوع الأخير من أنواع المبنيات في القسم الأول من قسمي المنادى من حيث بناؤه وإعرابه، والبناء في هذه النكرة عارض

83 إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 63.
84 رضي الدين الإسترابادي، شرح الرضي على كافيته ابن حاجب، ص. 133.

بسبب دخوله ضمن أسلوب النداء الذي يضيف إليها التعريف بالقصد في الخطب والتخصيص بالإشارة.

النكرة المقصودة هي التي خصت بالنداء ووجه الخطاب على المنادى من خلالها فحدث القصد وتعين المخاطب وإن لم يذكر اسمه فالمقصود يكون معروفا على الأقل بالنسبة للخطاب.⁸⁵

ولفظ النكرة قطعي الدلالة على أنها غير معرفة، وهذا ما يؤكد معرفتها بعد النداء لا غير. وذكر ابن عصفور: وإنما تعرفت به النكرة المقبل عليها من حيث ناب منيب الألف واللام وإذا قلت " يا رجل" فأصله " يا أيها الرجل" ولذلك لم يحذف حرف النداء منه لأنه عوض عن الألف واللام ولئلا يكثر الحذف، ولم يجمع بين حروف النداء والألف واللام لئلا يكون الجمع بين العوض والمعوض إلا في ضرورة الشعر كقوله من الرجز: فيما الغلامان اللذان فرا *** إياكما أن تكسباني شرا.⁸⁶

وعرّف ابن مالك هذه النكرة بالخطاب والإشارة ورد التعريف بـ " ال المحذوفة، يقول: واختلف فيما كان نكرة ثم تُعرّف بالنداء.⁸⁷ واختار بعض النحاة تعريفه بحرفٍ حذف لفظاً وبقي معني " ال"، واختار بعضهم الآخر أن تعريفه بالموافقة والإشارة إليه، وهذا المعني مفهوم من ظاهر قول سيبويه.⁸⁸

ثانياً: مُعْرَبًا: حُكْمُ الإِسْمِ المُنَادَى مُعْرَبٌ، ودَائِمًا مَنْصُوبٌ إذا كان المُنَادَى نكرة غير مقصودة، ومضافاً، وشببها بالمضاف.

⁸⁵ عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة، ص. 24.
⁸⁶ ابن عصفور أبو الحسن علي بن الأشبيلي، شرح جمل الزجاجي، ج، 2. ص. 187. أنظر أيضا على محمد فاخر، شرح المقرب لابن عصفور (ط، 1؛ المملكة السعودية العربية: جامعة محمد بن سعود الإسلامي، 1414هـ)، ص. 1019.

⁸⁷ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجبالي الأندلسي، شرح التسهيل لابن مالك، ص.

397.

⁸⁸ سيبويه، الكتاب، ص. 198. أنظر أيضا الشنتمري، النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه (ط، 1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1425هـ)، ص. 278.

يقصد النحاة بالمعرب عدة ما كان آخره قابلاً للتغيير، أي أن حركة الإسم غير ثابتة بفعل العوامل الداخلة على الإسم أو الفعل المضارع، وينقسم المعرب عندهم قسمين: متمكن أمكن، أي الذي تمكن من اسمه كالعلمية والحركة الإعرابية التي تظهر في آخره بأشكالها الثلاث، وهناك المتمكن غير الأمكن وهو الذي تمكن من أسميته ولا يتمكن من ثبات جميع حركات الإعراب في آخره كالممنوع من الصرف. وللنداء حظ من الأسماء المعربة إذ يعد المنادى المنصوب من المعربات لأن الحركة وهي الفتحة تظهر في آخره على أنه مفعول به حذف فعله الذي أعمل فيه النصب، والمنادى في هذه الحالة يتمثل في مركب النداء بثلاث صور هي المضاف مثل: " يا عبد الله " والشبيه به مثل " يا طاهراً قلبه " ويسمى كذلك المضارع المضاف، والصورة الثالثة النكرة غير المقصودة، مثل: " يا رجلاً في الدار " ولكل صورة من هذه الصور أحكامها النحوية كما سيأتي توضيحها بالتفصيل.

1. نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى حينما سقط في الحفرة فیرفع صوته مُنادياً بصوتٍ مُرتفعٍ بدُّون أن يُوجَّه إلى شخصٍ مُعيَّنٍ لأنَّه أعمى، وقال: يا رجلاً خذ بيدي.⁸⁹ إذا قلت: يا رجلاً أو يا غلاماً غير قاصر على رجل أو غلام بعينه، فالأعمى لا ينادى رجلاً معيناً، ولا غلاماً معيناً، فالمنادى ذلك كله نكرة غير مقصودة.⁹⁰

ولم يرد من هذا النوع في القرآن الكريم سوى آيتين محتملتين له ولغيره. منها قوله تعالى: وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۗ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ ۗ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. فالمنادى " بشرى " يحتمل أن يكون نكرة غير مقصودة، فهو معرب منصوب، وحذف التنوين لمنع الصرف لأن الألف " فعلى " لا تكون إلا للتأنيث.⁹¹ وقيل إن " بشرى في هذه الآية منادى مبني لأنه نكرة مقصودة أو علم مفرد.⁹²

⁸⁹ مصطفى محمد نوري، العربية الميسرة (ط. 2؛ مكاسر: غنى درما. 2017)، ص. 311.

⁹⁰ إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 58.

⁹¹ محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن (د، ط؛ القاهرة: دار الحديث، 1425هـ)، ص.

269. إنظر أيضا الفراء أبو وكريا، معاني القرآن (ط، 1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1423هـ)، ص. 39.

والثانية قوله عز وجل: يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ ۗ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قال أبو حيان: ونداء الحسرة على معنى هذا وقت حضورك وظهورك وهو منادى منكر على قراءة الجمهور.⁹³ وإن "حسرة" في هذه الآية منصوب على المصدرية، والمنادى محذوف، أي: يا هاؤلاء تحسروا حسرة، أو إن "حسرة" منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف لوقوع الجار والمجرور بعده صفة له.⁹⁴

وأجاز البصريون نداء نكرة غير مقصودة، إذ لا مانع من ذلك عندهم، وذهب الأصمعي إلى منع نداء النكرة مطلقا مقصودة كانت أو غير مقصودة، وذهب المازني إلا أنه لا يتصور أن يوجد في النداء نكرة غير مقبل عليها (غير مقصودة)، إذ نداء غير المعين في نظره لا يمكن، ويرى أن ما جاء منونا فإنما لحقه التثوين شذوذا أو ضرورة، وذهب الكوفيون إلى جواز ندائها إن كانت خلفا من موصوف، بأن كانت صفة في الأصل حذف موصوفها وخلفته، نحو: يا ذاهبا، والأصل، يا رجلا ذاهبا، والمنع إن لم تكن كذلك.⁹⁵

2. إذا كان مُضَافًا

عادة تركيب الإضافة أن يكون فيها المضاف منصوبا حتي وإن وقع ضمن مركب النداء نحو قول النبي صلى الله علي وسلم: من كان له بنتان أو أختان، وعالهن حسنة له ثمانية أبواب الجنة يا عبد الله أعينوه، يا عباد الله أعطوه، يا عباد الله أقرضوه.⁹⁶

إنظر أيضا أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (د، ط؛ بيروت: دار الفكر، د، ت.)، ص. 247.

⁹² إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 59.

⁹³ أبو حيان الأندلسي، بحر المحيط في التفسير (د، ط؛ بيروت: دار الفكر، 1412هـ.)، ص. 332.

أنظر أيضا محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب، ص. 629.

⁹⁴ إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 59.

⁹⁵ السويوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (د، ط؛ القاهرة: عالم الكتاب، 1421هـ.)، ص.

.173

⁹⁶ علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (د، ط؛ مصر: دار الريان، 1407هـ.)، ص.

.119

وقد خص النحاة المضاف بأحكام تفصله عما قرروه في بابيه، لأن المضاف في النداء منصوب عندهم بإضمار فعل كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فكل منادى عندهم واقع موقع المفعول وهذا كما رأى البصريون.⁹⁷ أما الكوفيون فمنهم من يرى أن المنادى إذا كان مضاف يكون معرباً منصوباً ولكن دون عامل، وهذا رأي الكسائي، قال: وإنما نصب المنادى لطوله، ولأن المنصوبات في كلام العرب أكثر.⁹⁸

وينقسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم خمسة أقسام منها:

أ. ما فيه لغة واحدة

وهي ثبوت ياء المتكلم المضاف إليها مفتوحة وجوبا، وذلك إذا كان المنادى المضاف المعتل الآخر بالألف وهو المقصور، نحو: يا فتا أو كان معتل الآخر بالياء وهو أنواع ثلاثة: المنقوص كقول القائل: يا داعي، والمثنى: يا ابني ويا أخوي وجمع المذكر السالم نحو قول القائل: يا بني. وذكر النحاة العلة في وجوب ثبوت الياء ووجوب كونها مفتوحة، فقالوا: لأن الياء لو حذفت صارت ساكنة لالتقى ساكنان: حرف العلة الساكن وياء المتكلم، ولو حركت بالضم أو الكسر لحصل ثقل في النطق، فلم يبق إلا أن تبقى مفتوحة.⁹⁹

ب. ما فيه لغتان

هما ثبوت الياء إما مفتوحة أو ساكنة، وذلك إذا كان المضاف إلى الياء وصفا مشبها للمضارع في كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، فثبتت الياء مفتوحة نحو: يا مجيري ويا منصفي وساكنة نحو: ياء مجيري ويا منصفي. وهذا إذا لم يكن الوصف المشبه للمضارع مثنى أو مجموعا على حده وإلا تعين الفتح نحو: يا مكرمي و يا مكرمي ولا يجوز تسكين الياء لئلا يلتقي ساكنان كما مر، وإنما بقيت الياء لشدة طلب الوصف لها لكونه عاملا يشبه

⁹⁷ أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، ص. 182.

⁹⁸ رضي الدين الإستراباذي، شرح الرضي على كافية ابن حاجب، ص. 348.

⁹⁹ عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة، ص. 65.

الفعل، وهي إما ساكنة وهو الأكثر لأن الإسكان أصل كل مبني، وإما محركة بالفتح لأن الفتح أصل ثان، ولم تحرك بالضم أو الكسر فرارا من الثقل.¹⁰⁰
ت. ما فيه ثلاث لغات

وهي فتح الياء وكسرها وإسكانها، وذلك إذا كان في آخر المضاف إلى "الياء" ياء مشددة مثل: بني، تصغير ابن ففي آخره ياءان: ياء التصغير، وياء هو لام الكلمة مقلوبة عن الواو، إذ الأصل: بنيو فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وعند إضافة هذه الكلمة إلى ياء المتكلم، تجتمع ياءان: الياء المشددة، وياء الإضافة.

ث. ما فيه ست لغات

وذلك إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم غير ما تقدم، وليس كلمة أب أو أم وأولى اللغات الست وأجودها:
اللغة الأولى: حذف ياء المتكلم والإكتفاء بكسرة المناسبة على آخر المضاف دليلا عليها نحو: يا قوم عضوا على كتاب الله بالنواجذ، ولم يثبتوا الياء ههنا كما لم يثبتوا التنوين في المفرد نحو: "يا زيد" لأن ياء الإضافة في الاسم بمنزلة التنوين لأنها بدل من التنوين فكلاهما دلالة على تمام ما هما فيه كما أن كليهما لا يقوم بنفسه فـ"ياء" الإضافة لا معنى لها ولا تقوم بنفسها إلا أن تكون في الاسم المضاف إليها، كما أن التنوين لا يكون بنفسه حتى يكون في اسم، فلما كانت الياء كالتنوين وبدلا منه حذفها في الموضع الذي يحذف التنوين تحقيقا، لأن النداء موضع تخفيف، لكثرتة في كلامهم، لأن أول الكلام دائما النداء كما قال سيبويه.¹⁰¹ لأن حذفها لم يخل بالمقصود إذ كان في اللفظ ما يدل عليها وهو الكسرة قبلا، وإذا كانوا قد حذفوا الياء اجتزاء بالكسرة قبلها في غير النداء الأول.

¹⁰⁰ علي محمد فاخر، شرح المقرب لابن عصفور (ط، 1؛ المملكة العربية: جامعة محمد بن سعود الإسلامية، 1414هـ)، ص. 1093.
¹⁰¹ أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، ص. 182.

اللغة الثانية: إثبات الياء ساكنة نحو: " يا غلامي " قال ابن يعيش
موجها ثبوت الياء على هذه اللغة لأنها بمنزلة زيد إذا أضفت إليه، فكما لا
تحذف زيدا في النداء كذلك لا تحذف الياء.¹⁰²

اللغة الثالثة: إثبات الياء مفتوحة نحو: يا غلامي، وهذه اللغة قيل أنها
في مرتبة واحدة مع ما قبلها نظرا لاختلافهم في أيهما أصل في ياء المتكلم:
الفتح أو السكون.¹⁰³

اللغة الرابعة: قلب يا المتكلم ألف بعد قلب كسرة مناسبة قبلها فتحة،
وذلك لأن الألف أخف من الياء، وكأنهم استنقلوا الياء قبلها الكثرة استعماله
في النداء، فأبدلوا الكسرة فتحة وكانت محركة فانقلبت ألفا لتحركها وانفتاح
ما قبلها فقالوا: " يا غلاما " في يا غلامي.¹⁰⁴

اللغة الخامسة: حذف الألف المنقلبة عن ياء المتكلم والإجترأ عنها
بالفتحة قبلها فتقول: " يا غلام " بفتح الميم، وممن أجاز الإجترأ بالفتحة عن
الألف، وهذا كما زعم الأخفش، والمازني والفرسي، وذكر النحاة أن من
ذلك قول الشاعر:

ولست تراجع ما فات مني بلاهف ### ولا بليت ولا لواني.¹⁰⁵

قالوا: أصله بقول " يا لهفا " فحذفت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم اجترأ
بالفتحة والمعنى ليس راجعا ما فات مني بقولي: يا لهفي ويا بقولي: يا ليني
فعلته، ولا بقولي: لو أني فعلت، فما فات لا يعود بكلمة التلهف ولا بكلمة
التمني " لو "، ونقل عن الأكثرين المنع.¹⁰⁶

UNIVERSITY OF
ALAUDDIN
MAKASSAR
MAKASSAR

- ¹⁰² موفق الدين يعيش بن علي ابن يعيش، شرح المفصل، ص. 281.
¹⁰³ أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري، تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهي (د، ط؛ القاهرة:
دار الحديث، 1426هـ.)، ص. 215.
¹⁰⁴ هبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي، أمالي ابن الشجري (ط، 2؛ مصر: مكتبة الخانجي،
1427هـ.)، ص. 4.
¹⁰⁵ عثمان أبو الفتح ابن جني، الخصائص (ط، 2؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ.)، ص. 135.
أنظر أيضا هبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي، أمالي ابن الشجري، ص. 293.
¹⁰⁶ محمد بن عيسى أبو الحسن الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (ط، 1؛ بيروت: دار
الكتب العلمية، 1419هـ.)، ص. 40.

اللغة السادسة: حذف ياء المتكلم والإكتفاء بإضافة بنيتها وضم الإسم المضاف إلى الياء كما يضم المنادى المفرد، وإنما يفعلون ذلك في الأسماء التي يكثر فيها المنادى المضاف كـ الرب والقوم، نحو قول الأعش:
 تقول بنتي، وقد قربت مرتحلا #### يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا.¹⁰⁷
 لأنهم إذا لم يضيفوها إلى ظاهر أو إلى مضمرة غير المتكلم علم أنها مضافة إلى المتكلم، والمتكلم أولى بذلك لأن ضميره الذي هو الياء قد حذف، وذكر سيبويه أن بعض العرب يقول: يا رب اغفري، ويا قوم لا تفعلوا.¹⁰⁸
 فالمنادى هنا مبني على ضم شأنه شأن المنادى المفرد، نحو: يا رجل، وذكر النحاة أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشابهة، أي مشابهة للكرة المقصودة.¹⁰⁹

3. إذا كان المنادى شَبِيهًا بالمضاف

المرادُ بالشَّبِيهِ بالمضافِ وهو ما اتَّصلَ به شَيْئٌ مِنْ تَمَامِ مَعْنَاهُ، وهو ما يُسَمَّى بِالِإِضَافَةِ اللَّفْظِيَّةِ الَّتِي تُفِيدُ التَّخْفِيفَ فَقَطُ مَنْ حَيْثُ النُّطْقُ لَا مِنْ حَيْثُ إِفَادَةِ الْمَعْنَى الَّتِي يَتَضَمَّنُهُ الإِضَافَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّتِي تُفِيدُ مَعْنَى الإِخْتِصَاصِ أَوْ الْمَلِكِ، مثلُ: كِتَابُ الطَّالِبِ أَيْ الْكِتَابُ خَاصٌّ أَوْ مِلْكٌ لِلطَّالِبِ، أَوْ بِتَقْدِيرِ "مِنْ"، مثلُ: بَابٌ خَشَبٍ أَيْ بَابٌ مِنْ خَشَبٍ.¹¹⁰

ويسمى كذلك المضارع المضاف وعرف النحاة بأنه اسم يجيء بعده شيء من تمام معناه، ويكون معمولاً له، أو معطوفاً عليه عطف نسق قبل النداء، فيكون المنادى مرتبطاً بما يجيء بعده ارتباطاً لفظياً ومعنوياً، أما الإرتباط اللفظي فبالعمل أو العطف، وأما الإرتباط المعنوي فلأن ما بعده من تمام معناه.¹¹¹

¹⁰⁷ البيت من البسيط، ص. 105.

¹⁰⁸ أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، ص. 209.

¹⁰⁹ محمد مشري، مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية ودلالة الخطاب، ص. 89.

¹¹⁰ مصطفى محمد نوري، العربية الميسرة، ص. 312.

¹¹¹ عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة، ص. 31.

أَمَّا الْإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ فَلَا تُفِيدُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَفِيدُ التَّخْفِيفَ فَقَطُّ. الشَّبِيهُ
بِالْمُضَافِ يَكُونُ فِيمَا اتَّصَلَ بِهِ شَيْئٌ مِنْ تَمَامِ مَعْنَاهُ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي:

(1) الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ الْمُضَافِ إِلَى الْفَاعِلِ، مِثْلُ:

هَذَا رَجُلٌ جَمِيلٌ الْوَجْهَ

(2) إِسْمُ الْفَاعِلِ الْمُضَافِ إِلَى الْمَفْعُولِ، مِثْلُ:

هَذَا رَجُلٌ رَاكِبٌ السَّيَّارَةَ

(3) إِسْمُ الْمَفْعُولِ الْمُضَافِ إِلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ، مِثْلُ:

هَذَا طَالِبٌ مَحْمُودٌ الْخُلُقَ

(4) إِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي بِحَرْفِ الْجَرِّ، مِثْلُ:

هَذَا رَاغِبٌ فِي السَّفَرِ الْيَوْمَ

(5) الْإِسْمُ الْمَنْسُوبُ، أَيِ الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ يَاءُ النَّسْبَةِ، مِثْلُ: هَذَا طَالِبٌ سَعُودِيٌّ
الْأَصْلُ

ب. جَوَابُ النِّدَاءِ

بعد أن تحدث الباحث بالتفصيل عن ركني النداء " حروف النداء
والمنادى " طرقت الباحثة الآن إلى الركن الثالث منه وهو جواب النداء.

فجواب النداء هو الجملة التي أنشئ النداء من أجلها وسميت جوابا لأن
النداء طلبي غالبا وقد يكون خبريا خاصة تلك التراكيب التي تعني الإختصاص،
والأغراض البلاغية التي تخرج عن معنى النداء الأصلي.¹¹²

وجملة جواب النداء جاءت بأسلوب الإنشاء الطلبي غالبا، مثل: يا محمد
أصغ لما أقول، حيث أن النداء على محمد لينبه إلى الأمر المطلوب والمتمثل في

¹¹² إبراهيم إبراهيم بركات، النحو العربي (ط، 1؛ مصر: دار النشر للجامعات، 1428هـ)، ص. 5.

جواب الأمر " اصغ لما أقول ". وقد تكون بالأسلوب الخبري، مثل: يا محمد أنك تلميذ مجد.¹¹³

وتتميز جملة النداء باشتمالها على جملة طلبية غير النداء، وفي الغالب فإن الجملة الطلبية تكون أمراً أو نهياً، ويتضح من هذا أن النداء وإن كان طلباً إلا أنه ليس هو غاية الطلب في الخطاب العربي، وهذا ما يدعو لتأمل الغرض المستلزم لاجتلاب النداء وهو أسلوب طلبى. وعلى هذا فإن النداء في القرآن الكريم يراد به معنى يدعم الطلب المشتمل عليه سياق الخطاب.¹¹⁴

عند استقراء آيات النداء في القرآن الكريم لاحظ الباحث أنه غالباً ما يلي النداء الأمر والنهي والإستفهام، وكأن الغرض من ركني النداء " الأداة والمنادى " هو إعداد النفس وتهيئتها لتلقي الأوامر والنواهي، ولذا فهي تتقوى به لأن النداء يوقظ النفس ويلفت الذهن وينبه المشاعر، مثل في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وقويه تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. وقويه تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وتحمل جملة النداء في هذه الآيات هنا معنى الأمر. وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وتحمل جملة جواب النداء في هذه الآيات معنى النهي.

2. النداء في علم البلاغة

¹¹³ عبد الرزاق بوخاري، إشكالية التكافؤ في ترجمة أسلوب النداء في القرآن الكريم، رسالة لنيل شهادة ماجستير في جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، 2015-2016. ص. 38.
¹¹⁴ عبد الرزاق بوخاري، إشكالية التكافؤ في ترجمة أسلوب النداء في القرآن الكريم، ص. 70.

النداء من موضوعات علم البلاغة، وهو يقوم بدور جمالي وفقا لمفهوم البلاغة العربية، وكان النداء أسلوبا من أساليب الكلام العربي، ويدخل النداء في نطاق علم المعاني.

والنداء من أقسام الإنشاء، والأداة تنوب عن فعل " أدعو " أو " أنادي " وفي تقدير الفعل تصبح الجملة خبرية. وقد قال النحويون: أن الفعل نقل من الخبرية إلى الإنشائية، ولم يصلوا بشأن " يا " إلى رأي واحد، فمنهم من جعلها نائبة عن الفعل المذكور، ومنهم من اعتبرها اسم فعل، وآخرون اعتبروها حرف تنبيه، والبعض اعتبرها قائمة بذاتها وهي العامل في الجملة.¹¹⁵

أما البلاغيون فإنهم قدروا الفعل وتطرقوا لموضوع تبادل الخبر والإنشاء، إذ يحل كل واحد مكان الآخر، أسعفهم في ذلك ما ورد في اللغة العربية من صيغ عديدة ظاهرها الخبر وحققتها الإنشاء، وهم يعدون هذه الصيغ من صيغ الإنشاء، ولا يهتمون بظاهرها مثل: رحم الله فلانا أو رزقني الله لقاءك، فإن هذه العبارات أخبار في ظاهرها يمكن أن تعرض على قانون الصدق والكذب. ولو تأملنا في حقيقتها لوجدناها أدعية بصيغة الأخبار، وأن أصلها: اللهم ارحم فلانا، اللهم ارزقني لقاءك.¹¹⁶

وبحث البلاغيون النداء من حيث تعريفه وأدواته بذكرها أو حذفها والمعاني المستفادة من النداء لدواع بلاغية تستنبط من السياق وقرائن الأحوال، ولم يتعرضوا إلى التقسيمات والأحكام التي بحثها النحويون، إذ لا مجال لها عندهم، ولذلك فإن البلاغيين يتفقون في التعريف وذكر الأدوات واستعمالاتها،¹¹⁷ عرّف البلاغيون النداء بأنه: طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف من حروف النداء ينوب عن كلمة أدعو أو أنادي.¹¹⁸ مثل قوله تعالى في سورة مريم |

¹¹⁵ أحمد محمد فارس، النداء في لغة القرآن الكريم (ط، 1؛ بيروت: دار الفكر، 1409 هـ)، ص.

159. أنظر أيضا عبده الراجحي، دروس في كتب النحو (بيروت: دار النهضة، 1954)، ص. 15.

¹¹⁶ أحمد محمد فارس، النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 159.

¹¹⁷ القرويني الخطيب جلال الدين، التلخيص في علوم البلاغة (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى،

1932)، ص. 171.

¹¹⁸ عبد العزيز عتيق، علم المعاني (بيروت: دار النهضة العربية، 1972)، ص. 125.

19 : 12.: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقد يحذف حرف النداء إذا فهم من الكلام مثل قوله تعالى في سورة يوسف | 12 : 29. : يوسف أعرض عن هذا.

أ. أغراض النداء البلاغية.

أما الغرض البلاغي للتركيب الندائي يتحدد من خلال العلاقة التي تنشأ بين المنادي والمنادى مباشرة أثناء التركيب اللغوي الندائي والتصويت به، فإن كان التعبير الندائي يحمل مقاصد واضحة صريحة تفهم من التركيب اللغوي للجملة الندائية، من دون اللجوء إلى وسائل أخرى خارجية، فإن كان الغرض من النداء حينذاك أصليا،¹¹⁹ وهو تنبيه المخاطب أي المنادى، وتهينته لاستقبال ما يطلب منه. فيبقى المنادى هنا مشدوهاً للمعاني التي تتبع النداء.¹²⁰

وقد ينزل هنا كما ذكر سابقا البعيد منزلة القريب، أو القريب منزلة البعيد، فيكون هذا التنزيل بمعني زائدا على المعنى الأصلي الذي هو التنبيه، ولا يعتبر في نظرنا هذا التنزيل خروجاً بالنداء عن معناه الأصلي. أما إن كان التركيب الندائي يتضمن معاني خفية زائدة على المعنى الأصلي، ترتبط بالجوانب النفسية والشعورية والوجدانية، لكل من المنادي والمنادى فيعتمد في الكشف عنها على القرائن المقالية والمقامية. ويكون النداء حين ذلك خارجاً عن معناه الأصلي إلى أغراض بلاغية تفهم من السياق، وهذا هو المعبر عنه بلاغياً بخروج النداء عن معناه الأصلي.¹²¹

قد يستفاد من ألفاظ النداء بمعونة المقام ودلالة القرائن معاني أخرى، غير طلب الإقبال الذي هو المعنى الأصلي لها.¹²² ومن هذه المعاني الإغراء، والتحرير، والتحسر، والزجر وغيرها من المعاني التي يفضل قبل التطرق إليها الإشارة بالقول إلى أن من البلاغيين من يعتبر تنزيل القريب منزلة

¹¹⁹ ابن السراج أبو بكر بن سهيل البغدادي، *الأصول في النحو* (ط، 4؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999)، ص. 329.

¹²⁰ مبارك، *النداء في القرآن الكريم*، ص. 87.

¹²¹ مبارك، *النداء في القرآن الكريم*، ص. 88.

¹²² عبد الواحد حسن، *دراسات علم المعاني والنبيع* (مكتبة و مطبعة الإشاع الفنية)، ص. 100.

البعيد، و تنزيل البعيد منزلة القريب خروجاً عن المعنى الأصلي للنداء، ومنهم من يعتبرها غير ذلك.¹²³

لذلك يرى الباحث أن خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى يكون علي ثلاثة أنواع هي:

النوع الأول: ويكون علي مستوى أدوات النداء نفسها في الإستعمال، حيث تتبادل أماكنها توافراً مع منزلة المنادى في ذهن المنادي، كتنزيل البعيد منزلة القريب، أو العكس لغرض بلاغي

النوع الثاني: أما هذا النوع الثاني فيكون علي مستوى الأساليب النحوية، سواء كان هذا الأمر واقعاً بين الأسلوب الخبري والإنشائي. وقد قال البلاغيون بتبادل المواقع بين الأساليب كان يوضع الخبر موضع الإنشاء أو العكس، وكوضع النهي موضع الأمر.

النوع الثالث: ويكون فيه فعلاً خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى تفهم بمساعدة المقام والقرائن، وهذه المعاني، أو الدلالات المنقولة إليها النداء ليست معاني نحوية، ليس لها تركيب لغوي خاص، تعرف به في الدرس النحوي، كالتراكيب المذكورة سابقاً في النوع الثاني، إنما دلالات سياقية مقامية تفهم من السياق وبمعونة المقام وقرائن الأحوال، والأقوال منها:

1. الدعاء.

ذكر ابن السيدة أن الدعاء هو النداء دون أن يخص كل واحد منهما بحد لأن أحد المعنيين يجب أن يكون أصلاً للآخر. ويكثر خروج النداء إليه خاصة في القرآن الكريم، ومن شواهد القرآنية قوله تعالى في سورة الأنبياء | 21 : 89 : رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَقَالَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ | 3 : 38 : هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

¹²³ مبارك، النداء في القرآن الكريم، ص. 88.

2. الإغراء.

يتقاطع هذا الأسلوب مع النداء في إفادة معني التنبيه لأن الإغراء تنبيه المخاطب وتسلطه على أمر محبب محمود ليفعله، مثل ذلك: الصلاة الصلاة، المذاكرة والفهم، العلم والأدب. فكل مغرى به في الأمثلة السابقة ينطق منصوبا، ويقدر له فعل محذوف مناسب للمعني مسندا إلى ضمير المخاطب، يكون دالا على الأمر دائما.

وقال شبل بن عبد ربه حين دخل على عبد الله وعنده ثمانون من بني أمية: ¹²⁴

أصبح الملك ثابت الأساس بالبهايل من بني العباس

أقصم أيها الخليفة واقطع عنه بالسيف شافة الأرجاس.

ومن الإغراء أيضا قولنا لمن يتردد في الدفاع عن وطنه: يا شجاع تقدم. ومنه فإن أركان أسلوب الأغراء ثلاثة:

أ. المغري، بكسر الراء، اسم فاعل، وهو المتكلم.

ب. المغرى، بفتح الراء، اسم مفعول، وهو المخاطب المأمور

ت. المغرى به، وهو المأمور به، أي: المعني المراد فعله، أو الالتزام به. ¹²⁵

3. التحسر.

ومن المعاني التي يخرج إليها النداء التحسر وكقول الشاعر ¹²⁶

يا شبابي وأين مني شبابي *** أذنتي حباله بانقضاب

ومنه كقوله تعالى في سورة النبأ/21: 40 : وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي

كُنْتُ تُرَابًا. وقوله تعالى في سورة الزمر| 39 : 56 : يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا

فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ.

4. الندبة.

هي أسلوب يتحقق بمد الصوت بواسطة أداة النداء التي تحيل على

منادى، يسمى المندوب لما في الصوت الممدود والمنادى عليه من نبر يدل

¹²⁴ نجم الدين أحمد بن الأثير، تلخيص البراعة في أدوات نوي البراعة (الأسكندرية: منشأة

المعارف، د. ت.)، ص. 563.

¹²⁵ عمر بن عيسى الهرمي، المحرر في النحو (ط، 1؛ القاهرة: دار السلام، 2005)، ص. 729.

¹²⁶ ابن الرومي. ديوان ابن الرومي (بيروت: مكتبة الهلال، 1991)، ص. 388.

على الحزن والتأسف، والمندوب هو المتفجع عليه أو المتفجع منه، والمندوب مدعو لكن على معنى غير معنى النداء، ويختتم بألف وهاء ليكون المندوب بين صوتين مديدين، فيكون أكثر تناغما مع معنى الندبة.¹²⁷ قال سيبويه: اعلم أن المندوب مدعو، ولكنه متفجع عليه.¹²⁸ وصرح الرضي بأن المندوب ليس منادى حقيقة بل مجازاً، فإذا قلت: يا محمداه فكأنه تناديه وتقول له تعال فإني مشتاق إليك، وإذا قلت: يا حزناه فكأنك تناديه وتقول له: احضر حتي يعرفك الناس فيعذروني فيك.¹²⁹ نحو قول الشاعر¹³⁰:

فواعجباً كم يدّعي الفضل ناقصٌ ووا أسفاً كم يظهرُ النقصَ فاضلٌ

5. التّعجبُ:

هو أسلوب يتألف من العناصر نفسها معتمدا أداة النداء بوصفها منطلقاً لبناء الأسلوب فالتعجب غالباً ما يلاحظ ملامحاً على الوجه أو يدرك بالسمع عند مناداة المتعجب الذي هاله أمر ما أو أخذ بلبه لما رآه من حسن وجمال، مثل: يا لجمال الربيع، ويا لعظمة الخالق.¹³¹ فيجوز أن يستعمل المنادى المقصود به التعجب، على لام الجار، كما يجوز أن يخلو منها. يكون النداء دالاً على التعجب مثل في قول امرئ القيس: فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل.¹³² وأما باعث التعجب بأسلوب النداء فيكون في أمرين هما: 1. أن يرى المرء شيئاً عظيماً يتميز بذاته، أو بكثرتة، أو شدته، أو غرابة فيه، فينادي جنسه إعلاناً بإعجابه وإذاعة به.

¹²⁷ الثماني عمرو بن ثابت، الفوائد والقواعد (ط، 1؛ القاهرة: دار النشر للجامعات، 2007)، ص.

.81

¹²⁸ سيبويه، الكتاب، ص. 220.

¹²⁹ رضى الدين الأسترابازي، شرح الرضي على الكافية ابن حاجب (ط، 1؛ مصر: عالم الكتب،

1421هـ)، ص. 413.

¹³⁰ ياقوت الحموي، معجم الأدياء، ج، 2 (ط، 3؛ بيروت: دار الفكر، 1400هـ)، ص 270.

¹³¹ مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية ودلالة الخطاب (رسالة علمية لنيل شهادة

الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها بجامعة منتوري قسنطينية، 2008-2009)، ص. 125.

¹³² البيت من الطويل وهو في ديوانه. ص. 29.

2. أن ينادى من له صلة وثيقة بذلك الشيء، وتخصص فيه، وتمكن منه، حمدا له وتقديرا، أو طلبا لكشف السر فيه، ومواطن العجب.¹³³
6. الزجرُ – كقول الشاعر:

يا قلبُ ويحكُ ما سمعتَ لناصِحٍ ... لَمَّا ارْتَمَيْتَ وَلَا اتَّقَيْتَ مَلَامًا

7. التذكُّرُ. ويقول عنه البلاغيون إنه يكثر أيضا في نداء الإطلال ومنازل الدراسة والمطايا ومنه قول الشاعر:¹³⁴

أيا منازل سلمى أين سلمك *** من أجل هذا بكيناها بكيناك
فالشاعر لا يقصد مناداة المنازل، لأنها لا تنادى، فهي لا تجيب ولا تقبل عليه، وإنما غرضه إبراز الذكرى والتذكر والحيرة لما صارت إليه حال المنازل.
8. التحيرُ والتضجُّرُ – نحو قول الشاعر:

أيا منازل سلمى أين سلمك؟ من أجل هذا بكيناها بكيناك

ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا: ونحوها

9. الاختصاصُ

هناك أساليب في العربية تتقاطع مع النداء في بعض ملامحها وليست من أغراضه ولا من شعبه إلا أنها تشترك معه في ملمح التركيب الذي يشير إلى وجود قرينة تحمل على الإقرار بوجود نداء ضمني، غير أنه عند التقدير وإظهار حروف النداء لا يستقيم تركيب الجملة إلا إذا تعسف المتكلم وأقحم في الكلام ما ليس منه، وأهم تلك الأساليب التي تتوشح بظلال النداء هي الإختصاص والإغراء والتحذير، فهذه الأساليب الثلاثة تكاد أن تكون في بعض أنظمتها التركيبية شكلا من أشكال النداء عندما تحذف عناصره، لا سيما ياء النداء، ولما إنعدمت هذه الأساليب في القرآن الكريم ولم تنشأ لها

¹³³ عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة (د، ط؛ مصر: دار المعارف، د، ت)،

ص. 84.

¹³⁴ أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، البيان والمعاني والبدیع (ط، 1؛ القاهرة: دار الآفاق

العربية، 2000)، ص. 94.

صور إلا على جهة التأويل والإحتمال في بعض آي الذكر الحكيم كان من الضروري ألا تتسع دائرة البحث فيها، لأن الإقتضاب في شرحها والإكتفاء بما هو أقرب من النداء فيها هو البغية الأساس لتوضيح أهم العلاقات التي يمكن أن يتشابه فيها النداء بهذه الأساليب الثلاثة.¹³⁵

يحيل الإختصاص على الحصر والتقييد لأن ما كان مخصوصا بشيء فهو من شأنه دون غيره إذ ينفصل بخاصية تفرده وتجعل ما عداه خارجا عن دائرة الحكم الذي تختص به الشيء، لهاذا قال النحاة عند تعريفهم لهذا الإصطلاح بأنه: تخصيص حكم مسند إلى ضمير باسم ظاهر غير نكرة، ولا مبهم متأخر عنه، منصوب بفعل واجب الحذف وتقديره "أخص" أو أنه قصر حكم مسند إلى ضمير على اسمه الظاهر المعرفة المذكور بعده المعمول لفعل محذوف وجوبا تقديره: "أخص" وهو يفيد تأكيد الإختصاص بالحكم.¹³⁶

10. العتاب:

وهو غرض بلاغي يكثر خروج النداء إليه خاصة في الشعر، ومن شواهدهم عليه، قول المتنبي معاتبا سيف الدولة:

يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
التلذذ:

11.

هو أحد الأغراض التي يخرج إليها التركيب الندائي، ومن شواهدهم علي هذا الغرض قولهم: يا بردها على الفؤاد لو يقف.

12. المدح، والذم:

نعني به هنا الذم الذي لا يكون مستنتجا من التركيب النحوي لأسلوب الذم والمدح المعروفين في الدرس النحوي. مثل: يا أجمل الناس، و يا أبخل الناس.

13. التضرع والخضوع:

وهو غرض يلجأ إليه الإنسان عند شعوره بالضعف كما في قول المؤمنين مناديا ربه تضرعا إليه: يا الله، يا رحمن، يا رحيم.

¹³⁵ محمد مشرى، مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية ودلالة الخطاب، ص. 132.

¹³⁶ أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، ص. 131.

14. الشكوى من الزمن:

قد تنادي العرب في كلامها الأوقات تشكيا من طولها كقول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا أنجل بصبح وما الإصباح منك بأمتل

15. التأكيد:

وقد تسوق العرب في كلامها النداء لمجرد التأكيد، وذلك حين يكون المنادى مقبلا عليك مستغنيا عن دعائك، فتسوقه إليه على جهة التأكيد، كقول الشاعر:

فيا نفس صبرا لست والله فاعلمي بأول نفس غاب عنها حبيبها

وقول الشاعر الآخر:

يا قلب كنت اليوم حرا زجرت النفس ويحك عن هواها

والملاحظة في الأمثال الواردة أن الأداة لم تتغير، وإنما تغير الوجه البلاغي بحسب الجملة التي دخلت عليها، وبحسب تركيب هذه الجملة. ولا يمكن أن نأخذ برأي البلاغيين القائل بأن هذه الأدوات تختلف في معانيها، ويمكن أن يقال: إن ضلال معنى الجملة وإيحائاته تضي على الأداة شفافية مستمدة من هذا المعنى فتتلون الأداة، وتظهر الوجه البلاغي من دعاء، وإغراء وزجر وإستغائة وما سوى ذلك.¹³⁷

ومثل الأداة كمثل لوح الزجاج الصافي إن وضعته على الجسم الأبيض رأيت بياضا متصلا، وإن وضعته على الجسم الأصفر أو الأحمر أو الأخضر أو الأسود أعطاك اللون ذاته، لا تميز الزجاج مما تحته فكأنهما كل لا ينفصل وجزء لا يتجزأ.¹³⁸

وهذه الأغراض أغراض شتى احتملها النداء وإن كان في أصله وضع لتنبيه المدعو، ونحن نلاحظ أن هذه الأغراض المذكورة ليس لها تركيب لغوي نحوي تستقل به وتعرف به في الدرس النحوي، وليس للتعجب والحزن والدعاء وغيرها مما ذكر تراكيب لغوية نحوية تعرف عند علماء النحو، ليس

¹³⁷ أحمد محمد فارس، النداء في لغة القرآن الكريم، ص. 164.

¹³⁸ أمين بكري، التعبير الفني في القرآن (ط، 4؛ بيروت: دار الشروق، 1980)، ص. 217.

هناك تركيب لغوي نحوي عندهم، وإنما هي أغراض بلاغية مقامية ترتبط
بخوارج النفس للمتواصلين، يمكن أن نستشفها من أي تركيب نحوي تضمن
أداة النداء مذكورة أو ملحوظة.¹³⁹

كما تبين أن المعني الذي يحدده العلماء للنداء هو المعني الوضعي الذي
تعارف عليه الناس، ولكن أسلوب النداء غالباً ما يتجاوز هذا المعني، فهو من
الأساليب الثرية التي تتصرف في كثير من المعاني والأغراض، لا سيما في
اللغة الفنية التي تتجاوز بطبيعتها حدود الوضع ومقتضيات العرف، فكثيراً ما
لا يكون النداء لطلب الإقبال، فقد ينادى الحيوان الذي لا يع والجماد الأصم
الذي لا حس له ولا حركة، بل قد لا يتوجه النداء إلى مخاطب أصلاً، وذلك
كما في حال مناجاة النفس وتأنيب الضمير- وحينئذ تبرز وظيفة علم المعاني
في رصد تلك الأساليب وتأملها واستنباط ما يرا فيها من دلالات.

ومن الوجوه البلاغية التي يحملها أسلوب النداء نستخلصها فيما
يلي:¹⁴⁰

- أ. كونه أسلوباً إنشائياً قوامه الطلب والخطاب، وله مزايا بلاغية متوافرة فيه
وفي سائر ضروب الإنشاء.
- ب. إن التنوع في أدوات النداء ليس وليد المصادفة، وإنما هو لأغراض
بلاغية، فلكل أداة من هذه الأدوات معناها ومدلولها اللغوي والوظيفي،
بالإضافة إلى معناها البلاغي، ولا ريب أن هذا يجعلها موضوعاً من
موضوعات البيان والبلاغة.
- ت. ما أكثر ما يخرج النداء عن أغراضه الأصلية ويستعمل لأغراض بلاغية
مختلفة ولهذا جانب مهم في علم البلاغة.
- ث. يكفي أن يكون النداء في القرآن الكريم ما ذكرت من أغراض حتى يهتم
البلاغيون به ويعالجوه كموضوع من موضوعات البلاغة.

ب. الحذف في أسلوب النداء

¹³⁹ مبارك، النداء في القرآن الكريم، ص. 94.

¹⁴⁰ عبد الرزاق بوخاري، إشكالية التكافؤ في ترجمة أسلوب النداء في القرآن الكريم، ص.

الحذف فن عظيم من فنون القول، ومسلك دقيق في التعبير وتأدية المعنى، ترى به الترك أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجذب أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم بيانا إذا لم تبين. وقد أشاد البيانيون كثيرا بفن الحذف، وأفصحوا عن ملامحه الجمالية فقعدوا له القواعد ووضعوا الشروط وأظهروا المزايا¹⁴¹

يمتاز الأسلوب الخطابي عند العرب بتنوع أغراضه التي تعين على الإيجاز والإختصار في القول وذلك لوجود قرائن حالية ولفظية وعقلية، حيث تتيح هذه الأخيرة للمتكلم فرصة اقتضاب الكلام على نحو يمكنه من إيصال المعنى الذي يريجه، دون إحداث خلل جراء الحذف في السياق المستخدم، يقول ابن جني: واعلم أن العرب إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد، ألا ترى أنها في حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها، ووجه ما ذكرناه من ملالتها الإطالة مع مجيئها بها للضرورة الداعية إليها.¹⁴²

وما الحذف في أسلوب النداء إلى وجهها من أوجه بلاغة العرب في كلامها حيث إنه كثيرا ما تحذف حرف النداء، وتترك المنادى شاهد عليه أو تحذف المنادى لدلالة حرف النداء على وجود معناه في السياق لأن السياق لا يستقيم بوجود حرف النداء دون المناداه حتى وإن طال الكلام وليس الحذف في هذا الأسلوب بالظاهرة المطردة استعمالا فالنحاة اشترطوا لذلك شروطا كادت أن تقضي على مجموع الشواهد التي أقرت بوجود الحذف في أسلوب النداء كما قال تمام حسن: لا ينبغي لنا أن نفهم أن الحذف على معنى أن عنصرا كان موجودا في الكلام ثم حذف بعد وجوده، ولكن المعنى الذي يفهم من كلمة الحذف ينبغي أن يكون هو الفارق بين مقررات النظام اللغوي وبين مطالب السياق الكلامي الإستعمالي.¹⁴³ فدواعي الحذف في أسلوب النداء بلاغية تجعل من الخطاب مستساغا وأكثر استقطابا وما ضوابط النحاة وقيودهم في حذف عناصر أسلوب النداء إلا لكون حرف النداء والمنادى

¹⁴¹ عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، ج. 2 (ط. 1) القاهرة: مكتبة وهبية، 1413 هـ.)، ص. 5. وأنظر أيضا عبد القاهر الجرجاني، إيجاز القرآن، ص. 7.

¹⁴² عثمان أبو الفتح ابن جني، الخصائص، ص. 126.

¹⁴³ تمام حسن، اللغة العربية معناها ومبناها، (د، ط؛ المغرب: دار الثقافة، 1421 هـ.)، ص. 298.

ألصق ما يكونا ببعضهما البعض وقلما يفترقان لأن حذف أحدهما حسب رأي النحاة يلغي الملمح العام للنداء.

(1) حذف حرف النداء

صح عند النحاة حذف حرف النداء " يا " دون غيره من الأحرف الأخرى، وهو حذف لفظا ويبقى تقديرا ومنه قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا، أصله يا يوسف. وقال ابن هشام: هي أثر أحرف النداء استعمالا ولهذا لا يقدر عند الحذف سواه.¹⁴⁴
ومن ذلك قول ابن الدمينة:

أحقا عباد الله أن لست صادرا *** ولا واردا إلا علي رقيب.¹⁴⁵
أي: يا عباد الله

(2) حذف الأداة مع المبهمات

قال الزجاجي: لا يجوز حذف حرف النداء مع الأسماء المبهمات والنكرات لإبهامها، لا يقال: 11هـ أقبل، وأنت تريد: يا هذا أقبل، وذلك لعدم تعيينه، وأجاز نحاة الكوفة حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم الإشارة، واستدلوا عليه بقول ذي رمة

هذي برزت لنا فهجت رسيسا *** ثم انتثيت وما شفيت نسيسا.

فإنه أراد: يا هذه قد برزت وظهرت فهجت وأثرت ما كان ثابتا من الحب عندنا.¹⁴⁶

وتعليل هذا الحرف عند الجمهور بأن الإشارة يشبه اسم الجنس من حيث المعنى، ومن حق اسم الجنس إذا نودي ألا يجوز حذف النداء معه، لأن حرف النداء مع اسم الجنس كالعود من أداة التعريف، والقاعدة أنه لا يجمع في الذكر

¹⁴⁴ ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعراب (ط، 1؛ بيروت: المكتبة العصرية،

1419هـ)، ص. 429.

¹⁴⁵ صنعة أبو العباس ثعلب ومحمد بن حبيب (ط. 1، القاهرة: مكتبة دار العروبة، 1959)، ص.

103.

¹⁴⁶ ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعراب ص. 738.

بين العوض والمعوض، كذلك لا يجمع بينهما الحذف، ولما كان اسم الإشارة بمنزلة اسم الجنس جرى مجراه ذلك.¹⁴⁷

(3) حذف أداة النداء مع أيها

كثيرا ما وظفت العرب في خطبها " أيها " غير مسبوقة بياء بقصد تحقيق أكبر قدر من لفت الإنتباه فهي غالبا ما تستخدم بوصفها لازمة تتكرر في الخطاب قديما وحديثا حيث ينطلق الخطيب أو المتحدث عند تكرارها في حديث آخر أو يسترجع من خلال إعادتها أنفاسه ويهيب السامعين لشيء جديد يريد إخبارهم به، فتركيب " أيها " منفصلا عن الياء كثيرا ما يرد في بداية الكلام وحشوه ونهايته علمنا عن خاتم الحديث وهو ما قل وجوده في أي الذكر خلاف ما عليه نصوص العرب شعرها ونثرها وحديث نبيها ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.¹⁴⁸ أي: " يا أيها الناس " وهذا النوع من التركيب كثيرا ما ورد في القرآن دون أن تحذف الياء منه لكن العرب استغنت بـ أيها عن الياء لكونها دليلا على وجودها كما أن " ها " لما فيها من مد الصوت والإشارة مكنت هذا اللفظ من أداء مهمة التنبيه ومن شواهد ذلك في الشعر قول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي *** بصبح وما الإصباح منك بأمثل.¹⁴⁹

فدخول " ألا " الإستفتاحية على التركيب حالت دون إمكانية إدراج " الياء " فيه فمن وظائف " ألا " كذلك التنبيه، فإذا وردت " ألا " في أسلوب النداء فإنها لا تسبق " الياء " أي أيها حيث لا تجتمع مع كليهما.

(4) حذف أداة النداء مع اسم الجلالة

تحذف أداة النداء باطراد مع اسم الجلالة المختوم بـ " الميم المشددة " نحو: اللهم، ولا بد من حذفها لئلا يجتمع العوض والمعوض منه.

¹⁴⁷ ابن هشام الأنباري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (د، ط؛ بيروت: المكتبة العصرية،

1419هـ)، ص. 17.

¹⁴⁸ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ص. 46.

¹⁴⁹ صنعة أبو العباس ثعلب، البيت من الطويل (ط، 1؛ القاهرة: مكتبة دار العربية. 1959)، ص.

ولا يصح حذف الياء مع لفظ الجلالة غير المختوم بالميم المشددة نحو يا الله. وقد علل الجمهور هذا المنع بأن نداء اسم الله تعالى على خلاف القياس، وربما أوهم أنه كلام إختباري فإن القياس يقتدي ألا تنادي إلا من يصح إقباله إليك بندائك، ومتى كان اسم الله تعالى على خلاف القياس لم يجد شيئاً عند حذف حرف النداء على أنه منادى، والأصل أن الحذف إنما يكون عند قيام الدليل على المحذوف، فأما إذا اقترنت به الميم المشددة التي يقصد به التعويض عن حرف النداء فإنها علامة يعلم بذكرها أنه منادى.¹⁵⁰

(5) موانع حذف حرف النداء

1. لفظ الجلالة إذا لم يكن مختوماً بالميم المشددة، نحو: يا الله
 2. إذا كان المنادى ضمير المخاطب عند من يجيزه، أما ضمير الغيبة والمتكلم فلا يناديان مطلقاً
 3. المنادى المستغاث كقول الشاعر:
يا لقومي لعزة وفخار *** وسباق إلى المعاني وسبق
 4. المنادى البعيد
كيف ترقيقى رقيق الأنبياء *** يا سماء ما طاولتها سماء
 5. إذا كان المنادى اسم جنس غير معين، أي نكرة غير مقصودة، مثل: يا متصدقا لا تتبع صدقتك باليمن
 6. المنادى المتعجب منه، مثل قولهم: يا للماء، ويا للعشب تعجبا من كثرتهما.
 7. المنادى المندوب ومنه قول الشاعر:
فوا كيدا من حب لا يحبني *** ومن عبارات ما لهن فناء.
- وهذه هي أشهر المواضع التي لا يصح فيها حذف حرف النداء، وقد حرص النحاة على تبرير كل مواضع لم يجر فيه حذف حرف التنبيه، قررنا أن نشير إليها بإيجاز، أما عدم جواز حذفه مع لفظ الجلالة، رغم علميته، فحتى لا يتحول إلي الإستفهام، وهو الإسم الوحيد الذي صح اقترانه بالياء رغم اقترانه "

¹⁵⁰ محمد مشرى، مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية ودلالة الخطاب، ص. 99.

بال " التعريف، ومع ذلك قد جاء على لسان بعض الصوفية مقصودا به النداء خاليا من حروف النداء.¹⁵¹

أما حذفه مع المنادى إذا كان ضمير مخاطب، فلأن الضمير هنا للخطاب بالأصالة، فإذا حذف منه حرف التنبيه دل هذا على عدم خروجها من حالته الأولى إلى حالة النداء، أما المستغاث والمندوب فامتنع الحذف معهما لأن المقصود فيهما مد الصوت، والحذف ينافيه،¹⁵²

وأما الحذف مع المنادى البعيد، وغير المعين فلأن البعيد يعرف ويستحضر بحرف النداء، والحذف ينافيه، والأمر نفسه ينطبق على اسم الجنس غير المعين. قال الرضي: وإنما لا تحذفه مع النكرة، لأن حرف التنبيه إنما يستغني عنه إذا كان المنادى مقبلا عليك منتبها لما تقول له.¹⁵³

(6) حذف المنادى

النداء باب تغيير وتخفيف لكثرة استعماله،¹⁵⁴ وقد حذف منه المنادى في أساليب متعددة لم يخف فيها معنى الكلام على السامع، وضابط ذلك أن الشيء إنما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه إذا كان الموضع الذي ادعي فيه حذفه مستعملا فيه ثبوته، كحذف المنادى قبل أمر أو دعاء،¹⁵⁵ فإن يجوز حذفه لكثرة ثبوته، فإن الأمر والداعي يحتاجان إلى توكيد اسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء، واستعمل بذلك كثيرا حتى صار موضعه منبها عليه.

1. حذف المنادى قبل الأمر

قال النمر بن تولب:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
MAKASSAR

¹⁵¹ عبد القادر بن عمر البغدادي، خزنة الأدب ولب لباب اللسان العرب، ج، 2 (ط، 4؛ مصر: مكتبة الخانجي، 1418هـ.)، ص. 290.

¹⁵² ابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي، شرح المفصل، ص. 48.

¹⁵³ رضي الدين الإستراباذي، شرح الرضي على كافية ابن حاجب، ص. 422.

¹⁵⁴ هبة الله بن علي بن محمد الحسن العلو، أمالي ابن الشجري، ص. 4.

¹⁵⁵ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجبائي الأندلسي، شرح التسهيل لابن مالك، ص.

وقالت ألا يا اسمع نعظك بخطة *** فقلت سميعا، فانطقي وأصبي.¹⁵⁶ أي:
يا هذا اسمع، فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه.

2. حذف المنادى قبل الدعاء

ورد الأسلوب في الشعر ذي الرمة:

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى *** ولا زال منهلا بجرعائك القطر.
للنحاة في هذا البيت شاهد على حذف المنادى قبل الدعاء، وهو اسلمي،
وتقديره: " ألا يا هذه " وهو حذف واجب معتاد،¹⁵⁷ وقال الفراء: سمعت
بعض العرب يقول: ألا يا ارحمنا، ألا يا تصدق علينا،¹⁵⁸ وكثيرا ما يلزم
أسلوب الدعاء أسلوب النداء حيث يتضمنه هذا الأخير إذ يستحيل الدعاء دون
رفع الصوت بالنداء حتى وإن أضمرت أداة النداء. وإن حذف المنادى قبل
الدعاء قول الشاعر:

يا لعنة الله والأقوام كله *** والصالحين على سمعان من جار.

قال السيوطي في شرح شواهد المغني، هذا من أبيات الكتاب والشاهد
في يا لعنة الله حيث حذف المنادى أي: " يا قوم " قال: ويحتمل أن يكون ثم
منادى محذوف، والمراد يا قوم أي يا هؤلاء لعنة الله على سمعان، والآخر
أن يكون لمجرد التنبيه، كأنه نبه الحاضرين على سبيل الإستعطاف لاستماع
دعائه.¹⁵⁹

الفصل الرابع: النداء في القرآن الكريم

للقرآن الكريم طريقة في التعبير تعتمد على التصوير، وهي طريقة فنية من
طرق الأداء لها قيمتها في إظهار إعجاز القرآن الكريم، ومن سماتها إتباع تصوير
المعاني الذهنية والحالات النفسية وإبرازها في صور حسية، ولهذه الطريقة فضلها

¹⁵⁶ كمال الدين أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين
(د، ط؛ بيروت: المكتبة العصرية، 1418هـ)، ص. 102.

¹⁵⁷ السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ص. 96. وأنظر أيضا خالد الأزهرى، شرح
التصريح على التوضيح (ط، 2؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1427هـ)، ص. 236.

¹⁵⁸ أبو زكريا الفراء، معاني القرآن، ص. 185.

¹⁵⁹ السيوطي، شرح شواهد المغني (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، د، ت)، ص. 299.

في أداء الدعوة إذ تخاطب الحس والوجدان، وتصل إلى النفس من منافذ الحواس بالتخييل.

ورد النداء في القرآن الكريم في آيات كثيرة ملفوظا أو مقدرًا، ومن خلال تقصى النداء في القرآن الكريم تبين لنا أنه ورد في افتتاحيات اثنتي عشرة سورة من مجموع القرآن البالغ مئة وأربع عشرة سورة، وذلك قوله تعالى في سورة النساء | 4: 1: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وقوله تعالى في سورة المائدة | 5: 1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنَالَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. وقوله تعالى في سورة الحج | 22: 1. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۗ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. وقوله تعالى في سورة الأحزاب | 33: 1. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وقوله تعالى في سورة الحجرات | 49: 1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وقوله تعالى في سورة الممتحنة | 60: 1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۗ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۗ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وقوله تعالى في سورة الطلاق | 65: 1. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. وقوله تعالى في سورة التحريم | 66: 1. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۗ تَبَتَّغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وقوله تعالى في سورة المزمل | 73: 1. يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. وقوله تعالى في سورة المدثر | 74: 1. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

لقد نادى الله تعالى في القرآن الكريم: العام والخاص وجميع أصناف خلقه من جن وأنس. وقوله تعالى في سورة الرحمن | 55: 33: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ.

والأرض والسماء. وقوله تعالى في سورة هود | 11: 44 : وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ونفس. وقوله تعالى في سورة الفجر | 89: 27: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. كما نادى الأنبياء والرسل وناداهم بأسمائهم. وقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 35 : وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وقوله تعالى في سورة هود | 11: 48: قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۗ وَأُمَّمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. وقوله تعالى في سورة الصفات | 37: 104: وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. وقوله تعالى في سورة ص | 38: 26: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. وقوله تعالى في سورة مريم | 19: 7 : يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. وقوله تعالى في سورة الأعراف : 7: 144. قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وقوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 55. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ. وقوله تعالى في سورة يوسف | 5: 110. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ. وقوله تعالى في سورة يوسف | 12: 29: يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۗ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ.

ونادى محمدا صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى في سورة الأنفال | 8: 24. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ونساء النبي. وقوله تعالى في سورة الأحزاب | 33: 30. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. كما نادى الناس. وقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 21. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. والإنسان. وقوله تعالى في سورة الإنفطار | 82: 6. يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. والمؤمنون. وقوله تعالى في سورة: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وأهل الكتاب. وقوله تعالى في سورة النور | 24: 31. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.

وخاطب الشيء منه عاما " ظاهرا " يراد به العام الظاهر، ويستغني بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، واما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في أول الكلام وأوسطه أو آخره.¹⁶⁰

أما العام فإنه يتخيل فيه التخصيص فقوله تعالى في سورة الحج | 22: 1. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. قد يخص منه غير المكلف،¹⁶¹ وقد يراد العام مخصوصا بحيث لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. وقد يراد عمومه شموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم.¹⁶²

يا أيها الرسول: هل يشمل الأمة؟ نعم إنه يشملها باعتباره الأسوة واتباعه واجب كقوله تعالى الأحزاب | 33: 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وقوله تعالى في سورة الحشر | 59: 7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

ويا أيها الناس: هل يشمل الرسول؟ علي مذاهب أصحابها وعليه الأكثرون يشمل الرسول لعموم الصيغة به، أخرج ابن أبي حاتم عن الزهيري قال: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وفي رأي الأصوليين أن " يا أيها الناس " يشمل الرسول لأنه يراد على لسانه لتبليغ غيره، وهذا الخطاب يشمل الناس جميعهم مؤمنهم وكافرهم حرهم وعبيدهم لعموم اللفظ، وقيل لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع ولا العبد لصرف منافعه إلى سيده شرعا.¹⁶³

ويمكن حصر نداء القرآن في الأوجه التالية:¹⁶⁴

¹⁶⁰ الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة (القاهرة: البابي الحلبي. 1957)، ص. 51-52.

¹⁶¹ السيوطي، الإتيان في علوم القرآن (بيروت: دار الفكر) ص. 16.

¹⁶² السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، ص. 16.

¹⁶³ السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، ص. 18.

¹⁶⁴ أحمد محمد فارس، النداء في القرآن والعربية، ص. 133.

1. نداء العام والمراد به العموم كقوله تعالى في سورة الحجرات | 49: 13. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.
2. نداء العام والمراد به الخصوص كقوله تعالى في سورة النساء | 4: 1. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْأَطْفَالُ وَالْمَجَانِينُ.
3. نداء الخاص والمراد به الخصوص كقوله تعالى في سورة المائدة | 5: 67. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ.
4. نداء الخاص والمراد به العموم كقوله تعالى في سورة الطلاق | 65: 1. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. فالنداء للنبي والمراد سائر على من يملك الطلاق.
5. نداء الجنس كقوله تعالى في سورة الأنفال | 8: 64. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
6. نداء النوع كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 40. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وقوله تعالى في سورة الأعراف | 7: 26. يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
7. نداء العين كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 35. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وقوله تعالى في سورة هود | 11: 48. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۗ وَأُمَّمٌ سَنَمَتُّعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. وقوله تعالى في سورة الصفات | 37: 104. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ . وقوله تعالى في سورة الأعراف | 7: 144. قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وقوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 55. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ.
8. نداء الجميع بلفظ الواحد كقوله تعالى في سورة الإنفطار | 82: 6. يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ.

9. نداء الواحد بلفظ الجميع كقوله تعالى في سورة المؤمنون | 23: 51. يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. فهو نداء لمحمد إذ لا نبي معه ولا بعده.

10. نداء الإثنين بلفظ الواحد كقوله تعالى في سورة طه | 20: 49. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. أي ويا هارون، وفيه وجهان: أحدهما أنه أفردته بالنداء للدلالة عليه، والآخر لأنه صاحب الرسالة، وهارون تبع له.

11. نداء العين والمراد به الغير كقوله تعالى في سورة الأحزاب | 33: 1. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. نداء له والمراد أمته لأنه كان تقيا وحاشاه من طاعة الكافرين والمنافقين.

الفصل الخامس: التكرار في العربية

يعد أسلوب التكرار من الأساليب التعبيرية التي تقوي المعاني وتعمق الدلالات، فترفع من قيمة النصوص الفنية لما تضيفه عليها من أبعاد دلالية وموسيقية مميزة، لأن الصورة المكررة لا تحمل الدلالة السابقة، بل تحمل دلالات جديدة بمجرد خضوعها لظاهرة التكرار، الذي يؤدي رسالة دلالية خفية عبر التراكم الفني للحرف والكلمة وللجملة.

1. مفهوم التكرار في العربية

التكرار لغة: هو مصدر من " كرر"، إذا ردد، وأعاد. والتكرار بفتح التاء : الترداد والترجيع من كرر يكر كرراً وتكراراً، والكر الرجوع على الشيء ومنه التكرار، يقال: كرر الشيء تكريراً، وتكراراً. أعاده مرة بعد أخرى ويقال كررت عليه الحديث وكركرته إذا رددته عليه.¹⁶⁵

التكرار إصطلاحاً: تبدو وجهة نظر العلماء القدماء والمحدثين في تعريفهم للتكرار متباينة، إلا أن رؤيتهم الحقيقية تصب في قالب واحد، فهذه الحقيقة لا تخرج عن إعادة اللفظ والمعنى.

¹⁶⁵ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح (بيروت: مكتبة لبنان، 1986م)، ص. 236. أنظر أيضاً، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان العرب، ج. 5. ص. 135. و أنظر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين، القاموس المحيط، ج. 2. ص. 125.

فعمر البغدادي يعرف التكرار بقوله: إن التكرار هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ أو المعنى.¹⁶⁶ و يشاركه الرأي ابن الأثير فيعرفه هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا كقولك: لمن تستدعيه " أسرع، أسرع " فإن المعنى مردد واللفظ واحد.¹⁶⁷

أما محمد الخطابي فيعده: شكلا من أشكال الاتساق يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له، أو شبه مرادف أو عنصر مطلعا أو اسما. فالتكرار إذا يعد وسيلة من وسائل التماسك والانسجام النصيين.¹⁶⁸

تعرف نازك الملائكة التكرار بأنه: إلاح على جهة هامة من العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها. وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيمة ينتفع بها الناقد الأدبي الذي يدرس النص ويحلل نفسية كاتبه، إذا يضع في أيدينا مفتاح الفكرة المتسلطة على الشاعر.¹⁶⁹

ويرى البعض الآخر بأن التكرار: تعدد الانسجام اللغوي لأقسام الكلام في السياق الواحد أو الأسيقة المختلفة، فيكون على مستوى الصوت أو اللفظ أو الجملة، وهو ما يعرف بالترجيع أيضا. والترجيع مصطلح موسيقي تدرس في ضوءه التشكيلات الإيقاعية لفن العمارة و الفن الموسيقي على السواء، ويكون في القرآن بأسلوبين مفردا ومركبا، فالمفرد مثل ما نجده في صورة الناس التي يرجع فيها صوت السين أكثر من مرة، وتلك هي التكرارية الصوتية. أما المركب الثاني فيتحقق حين يذكر القرآن أولا اللفظ مجردا ثم يرجعه مضيفا إليه حرفا أو حرفين ثم يعيده ثالثة وقد زاد عليه كلمة أو كلمتين.¹⁷⁰ ومثال قوله تعالى في سورة الحاقة| 69: 1-3. الْحَاقَّةُ. مَا الْحَاقَّةُ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.

2. أغراض التكرار

¹⁶⁶ عبد القادر بن عمر البغدادي : خزنة الأدب ولب لسان العرب، ج. 1 (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997هـ)، ص 361 .

¹⁶⁷ ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر، ج. 2 (ط؛ 2. مصر: دار النهضة، د.ت.)، ص. 345.

¹⁶⁸ ، أبو القاسم الشابي، الأعمال الكاملة، ج، 1 (ط؛ 1. لبنان: دار الجيل، 1997هـ.)، ص. 401.

¹⁶⁹ نازك صادق الملائكة، قضايا الشعر المعاصر (ط؛ 6. بيروت: دار العلم للملايين، 1981هـ.)، ص. 27.

¹⁷⁰ فضيلة مسعودي : التكرارات الصوتية في القراءات القرآنية (ط؛ 1. عمان: دار أحمد، 2008م.)، ص. 20.

للتكرار غايات كثيرة، فهو مرتبط بالدلالة التي يحملها، لأن الشاعر في توظيفه له يريد الإفصاح والإبلاغ عن حالة الشعور التي تجول في نفسه، والملاحظ في هذه الأغراض ارتباطها بالبواعت النفسية و الإيقاعية و الدلالية التي أراد الشاعر التعبير عنها. ومن أهم الأغراض التي يؤديها التكرار هي:

أ. **التأكيد** : يعد غرض التأكيد أحد الأغراض المهمة التي يتضمنها التكرار، فالشاعر لا يكرر كلامه إلا من أجل إيصال فكرة والتأكيد عليها في ذهن المتلقي. ويرى الجاحظ أن سبب تكرار بعض قصص الأنبياء مثل قصة موسى وهارون في القرآن، إنما لغرض التوكيد.¹⁷¹

ومن شواهد كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني هشام بن المغيرة حين استأذنوه أن ينكحوا عليا ابنتهم: فلا أذن، ثم لا أذن، ثم لا أذن، إلا أن يطلق على ابنتي وينكح ابنتهم. فقله لا أذن، ثم لا أذن، ثم لا أذن، تكرر في اللفظ والمعنى وإنما جاء به لغرض واحد، هو تأكيد القول في منع على من التزويج بابنة أبي جهل بن هشام.¹⁷²

ب. **الإشادة** : في مقام المدح يكرر الشاعر اسم من يحب إشادة وافتخارا به وإعلاء لمقامه

ت. **التحقير**: ومن الأغراض التي يؤديها التكرار التحقير، على سبيل الشهرة وشدة التوضع بالمهجو.¹⁷³ ولا يهجو الهاجي دون انفعال بشعور، ولا يتهمك إلا ماثرا بشعور الاستخفاف.¹⁷⁴

ث. **التوجع** : يأتي التكرار في وجه التوجع، إذا كان الشاعر في مقام الهيام فإنه يلجأ إلى تكرار وأولى ما تكرر في بعض الألفاظ التي يجد متعة في تكرارها،

¹⁷¹ فيصل حسان الحولي، التكرار في الدراسات النقدية بين الأصالة والمعاصرة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في جامعة مؤتة (الأردن: جامعة مؤتة، 2012م)، ص. 21.

¹⁷² ضياء الدين بن الأثير بن أبي حديد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (مصر: دار نهضة، 2008م)، ص. 230.

¹⁷³ ابن رشيق القيرواني ابو الحسن علي، العمدة في محاسن الشعر، ج. 2 (ط؛ 1. بيروت: دار الكتب العلمية، 2001م)، ص. 28.

¹⁷⁴ عز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير (بيروت: عالم الكتب، 1986م)، ص. 174.

وهذا ما يوضحه القير و اني بقوله الكلام باب الرثاء، لمكان الفجيرة وشدة الفرحة التي يجدها المتفجع، وهو كثير حيث التمس من الشعر ووجد.¹⁷⁵ وللتكرار غايات أخرى متعددة كالتهمك و الازدراء، التوبيخ، الوعيد، التهديد، الاستغاثة، التنقيص، التعظيم، التهويل والعنف.¹⁷⁶

3. مستويات التكرار

يعد التكرار ظاهرة بارزة في الشعر قديما وحديثا، وقد أوليت عناية لما لها من وظيفة دلالية وسحر موسيقى، وبهذا تعددت آراء النقاد قديمها وحديثها حول هذه الظاهرة، فأصبح التكرار أحد العناصر الأساسية للقصيدة في الشعر المعاصر، ويكون إما في الحروف أو الكلمات أو العبارات، إذ نجد عدنان حسين قاسم يقول: إنه بتشكيلاته المختلفة ثمرة من ثمرات قانون الاختيار والتأليف، ومن ثم يتم توزيع الكلمات وترتيبها، بحيث تقيم تلك الأنساق المتكررة علاقات مع عناصر النص الأخرى.¹⁷⁷

أ. تكرار الحرف:

يعد تكرار الحرف المنطلق الأول في الإيقاع المتحرك، لأن إعادة أصوات معينة تجعل من النص الشعري يحفل بالإيقاعات المتنوعة، ولتكرار الصوت أثر موسيقي يحدثه داخل القصيدة، حيث يقول إبراهيم أنيس. الصوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها.¹⁷⁸ وتكرار الحرف هو عبارة عن تكرير حرف يهيمن صوتيا في بنية المقطع أو القصيدة.¹⁷⁹ ويعمل هذا النوع على تقوية الجرس الموسيقي للقصيدة، ويتحقق ذلك من خلال انسجام الأصوات أو الحروف مع بعضها

¹⁷⁵ فيصل حسان الحولي، التكرار في الدراسات النقدية بين الأصالة والمعاصرة، ص. 23.

¹⁷⁶ فيصل حسان الحولي، التكرار في الدراسات النقدية بين الأصالة والمعاصرة، ص. 24.

¹⁷⁷ عدنان حسين قاسم: الاتجاه الأسلوبى البنوي في نقد الشعر (مصر: الدار العربية، 2001م.)،

ص. 219.

¹⁷⁸ إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، (مصر: مكتبة أنجلو المصرية، 2013م.)، ص. 9.

¹⁷⁹ حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر (ط؛ 1. أفريقيا: أفريقيا الشرق للنشر

والتوزيع، 2001م.)، ص. 82.

البعض¹⁸⁰. لأن تكرار صوت معين من شأنه أن يعطي جرساً صوتياً فريداً إلى جانب الأصوات السابقة أو اللاحقة المكونة للفظ، وقد يتكرر على مستوى المفردة الواحدة، كما يمكن أن يتكرر على مستوى الألفاظ المتجاوزة المكونة للجملة الواحدة.¹⁸¹

ومن أمثلة التكرار ما نجده في قصيدة نصر الدين حديد منها¹⁸²:
القهر ليس بأن تموت بأرضنا *** جوعاً ولكن أن تعيش مثقفاً
أن يكتبوا للقبر ألف قصيدة *** أن لا ترى عند احتضارك مُسعفاً
أن يسألوا الرحمان عند سجودهم *** كي يمنح التمثال حساً مرهفاً
أن تركع الكلمات عند نعالهم *** وتشدّ كلتا راحتين إلى القفاً
ب. تكرار الكلمة

تشكل الكلمة الركن الثاني مباشرة بعد الصوت في بناء النص الشعري، وهو تكرار كلمة تستغرق المقطع أو القصيدة. يعد تكرار الكلمة أبسط أنواع التكرار وأكثرها انتشاراً، وهو نمط شائع في الشعر المعاصر يلجأ تكرار إليه أغلب الشعراء، وهذا ما تذهب إليه نازك الملائكة في قولها ولعل أبسط ألوان التكرار تكرار كلمة واحدة.¹⁸³ لكن ينبغي توخي الحذر في استعماله ذلك أن نماذج هذا اللون من التكرار، لا ترفع إلى الأصالة والجمال إلا على يد شاعر موهوب يدرك أن المعول في مثله لا على التكرار نفسه، إنما على ما بعد الكلمة المكررة، والملاحظ أن الكثير مما كتبه المعاصرون من هذا اللون رديء تغلب عليه اللفظية. وعلة هذه الرداءة أن طائفة من الشعراء متضيق السبل فيلجئون إلى التكرار.¹⁸⁴

¹⁸⁰ محمد فارس، البنية الإيقاعية في شعر البحري (ط؛ 1. ليبيا: منشورات قاريونس، 2003م)، ص.

199.

¹⁸¹ محمد فتوح، الحدائث الشعرية الأصول والتجليات (القاهرة: دار غريب، 2007م)، ص. 347.

¹⁸² نصر الدين حديد، ديوانه (ط؛ 1. الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال للإشهار والتوزيع،

2013م)، ص. 20.

¹⁸³ نازك صادق الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص. 264.

¹⁸⁴ نازك صادق الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص. 266.

ومن صورة هذا التكرار ما ذكره الشاعر في قصيدة" برد من شرفات
الهمس لنصر الدين حديد.185"

فقولي إذا ما رميت بنفسي *** من الطابق اللا يرى : مُعجَب
وقولي إذا ما اقترفت البقاء *** بدفء اللقَاء أَنِّي مُذُنَّب

يردد الشاعر في هذا المقطع الشعري فعل القول) قولي (مرتين
متواليين، وهذا الفعل يشير إلى ذات تعاني الضياع، يهديها ضياء هذا الوطن
منار السبيل، حين ذلك يتكرر فعل القول الذي يشير إلى متواليه البوح، وإلى
قصيدة تروي سيرة ذات طوقها الواقع فأطلقت العنان لحياة الخيال.
ت. تكرار العبارة

يرد تكرار العبارة في صورة جملة تحكم تماسك القصيدة ووحدة
بناءها، فتسهم هندسيا في تحديد شكل القصيدة الخارجي وفي رسم معالم
التقسيمات الأولى لأفكارها، لاسيما إن كانت ممتدة، وهو بذلك قد يشكل نقطة
انطلاق لدى الناقد عند توجهه إلى القصيدة بالتحليل.186

ومن أمثلة التكرار ما نجده في قصيدة نصر الدين حديد منها187:

أيقظتها عند الصباح الباكر *** وعلى نوافذها نقرت كالبطائر
أيقظتها حتى أعدل قبلي *** وأقول للشمس القديمة غادري
قومي فإن الأرض تحلم مثلنا *** والضوء يمسك ساق ليل عابر
تتظاهرين كقطة بينية *** بالنوم حين أحب أن تتظاهري

تتكرر عبارة " أيقظتها" في مستهل السطرين وهي عبارة عن جملة
فعلية، واليقظة في الصباح دلالة على اليوم الجديد والإشراقة الجديدة،
فالشاعر من خلال هذا التكرار يريد بالذات العودة إلى الصفاء والنقاء
والتلقائية، حيث تجد الذات ملاذها أي عشقها المرغوب، وتتكرر عبارة
تتظاهرين عاكسة الحالة الشعورية لهذه الذات التي تسعى إلى الاستمرارية
وترغب في التخلص من زمنها القديم الذي تملأه الكراهية.

185 نصر الدين حديد، ديوانه، ص. 37.

186 فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش (ط؛ 1، الأردن: دار الفارس للنشر

والتوزيع، 2004م.)، ص. 101.

187 نصر الدين حديد، ديوانه، ص. 17.

وكذلك في قول الشاعر في قصيدة "قلق 188: "

يا أنت يا كل النساء *** في عقدك المرشوم باسمك غزة
وعلى أساور كربلاء *** وخبوطك، الحبلى بأوجاع

الأنامل

مريم العذراء رتقها الأسى *** والدمع مهد وليدها
لما نطق *** أصحو على حلم يؤجر
في شراييني زوارق *** من بكاء
لم توسدني الأرق *** والنهر أصبح من ورق
وتقول لي : وأصابع الحناء *** تعجن من طحين القمح خبزا
هل ترى مطرا هنا * * * فأجيبها إن كان هذا الخبز قمحا
هل تجزأ وافترق *** من أين تأتينا السنابل يا ترى
فتجيب من أثر الشتاء *** فالسهم لا يرجو إلى دفء
الكنانة عودة لما انطلق *** كن يا صغيري ما تشاء
أمي الحبيبة ها أنا والصبح يأكل من يدي *** كحمام ساعات المدينة
حين بعثرت القصائد في الطرق *** يا أنت يا كل النساء

يكرر الشاعر في هذه المقاطع لازمة يا أنت يا كل النساء، وضمن هذه اللازمة يتكرر حرف النداء ياء المنادى للضمير أنت وقد دل النداء على معنى التكرير، وأضاف تكرار المنادى في هذه اللازمة نوعا من التأكيد على المعاني التي بثها الشاعر الذي ينادي فلسطين الجريحة بغرض تعميق الدلالة المتعلقة بحالة القلق والمعاناة التي يحيهاها الشعب الفلسطيني، وهذا ما يجسده عنوان القصيدة.

4. أنواع التكرار.

يتنوع التكرار إلى ستة أنواع منها:
أ. تكرار مفيد يوجد في اللفظ والمعنى، يدل على معنى واحد والمقصود به
غرضان مختلفان.

188 نصر الدين حديد، ديوانه، ص. 49-51.

ومن شواهد قوله تعالى في سورة الأنفال | 8: 7-8. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.

ففي الآيتين الكريمتين تكرار في اللفظ والمعنى، وهو قوله تعالى " يُحِقُّ الْحَقَّ " و " لِيُحِقَّ الْحَقَّ " وإنما جاء به هاهنا لإختلاف المراد، وذلك أن الأول تتميز بين الإرادتين. والثاني بيان لغرضه فيما فعل من اختيار ذات شوكة على غيرها وأنه ما نصرهم وخذل أولئك إلا لهذا الغرض.¹⁸⁹
ب. تكرار مفيد يوجد في اللفظ والمعنى، يدل على معنى واحد والمقصود به غرض واحد.

ومن شواهد كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني هشام بن المغيرة حين استأذنوه أن ينكحوا عليا ابنتهم: فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يطلق على ابنتي وينكح ابنتهم. فقوله لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، تكرار في اللفظ والمعنى وإنما جاء به لغرض واحد، هو تأكيد القول في منع على من التزويج بابنة ابي جهل بن هشام.¹⁹⁰
ت. تكرار غير مفيد يوجد في اللفظ والمعنى.

ومن شواهد كقول أبي نواس:
أقمنا بها يوما، ويوما، وثالثا *** ويوم له يوم الترحل خامسا
مراده من ذلك أنهم أقاموا بها أربعة أيام. وهذا المعنى لا يحتاج إلى مثل هذا التكرار. فضلا عما في البيت من السخف الدال على السعي الفاحش. وقول المتنبي: ولم أر مثل جبراني ومثلي *** لمثلي عند مثلهم مقام. وإنه أراد أن يقول: لم أر مثل جبراني في سوء الجوار، ولا مثلي في مصابرتهم، ومقامي عندهم، وهذا المعنى لا يحتاج إلى مثل هذا التكرار. فضلا عما فيه من الفحش والقبح.¹⁹¹

¹⁸⁹ ضياء الدين بن الأثير بن أبي حديد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص. 228.

¹⁹⁰ ضياء الدين بن الأثير بن أبي حديد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص. 230.

¹⁹¹ ضياء الدين بن الأثير بن أبي حديد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص. 234.

ث. تكرار مفيد يوجد في المعنى دون في اللفظ ، يدل على معنيين مختلفين.

فمن شواهد حديث حاطب بن أبي بلتعة في غزوة الفتح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي ابن أبي طالب، والزبير، والمقداد رضي الله عنهم، فقال: إذهبوا إلى روضة خاخ، فإن بها طعينة، معها كتاب فأتوني به، فقال علي رضي الله عنه: فخرجنا، تتعادي بنا خيلنا، حتى أتينا الروضة، وإذا فيها الطعينة، فأخذنا الكتاب من عقصها، وأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة، يخبرهم ببعض شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا حاطب، فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت إمرأً ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين، لهم قرابة يحمون بها أموالهم، وأهلهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب، أن إتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا، ولا ارتداد عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم.¹⁹²

فقوله " ما فعلت ذلك كفرا، ولا ارتداد عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، تكرار في المعنى يدل على معنيين مختلفين، إذ الذي يدل عليه اللفظ، هو أنى لم أفعل ذلك، وأنا كافر أي باق على الكفر، ولا مرتدا، أي أنى كفرت بعد إسلامي، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، أي ولا إثارا لجانب الكفار على جانب المسلمين. وإنما جاء بهذا التكرار تأكيدا وتقريراً لما ينفي عنه ما رمى به من تلك القارعة العظيمة التي هي نفاق وكفر¹⁹³

ويدخل في هذا النوع كل تكرير في المعنى، يدل على معنيين، أحدهما خاص، والآخر عام. كقوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 104. وَلَتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

فإن الأمر بالمعروف داخل تحت الدعاء إلى الخير، لأن الأمر بالمعروف خاص، والخير عام، فكل أمر بالمعروف خير، وليس كل خير أمرا

¹⁹² محمود السيد شيخون، أسرار التكرار في لغة القرآن (مصر: دار الهداية، د.ت.)، ص. 14-15.

¹⁹³ ضياء الدين بن الأثير بن أبي حديد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص. 234.

بالمعروف، وذلك أن الخير أنواع كثيرة من جملتها الأمر بالمعروف، وفائدة التكرار في الآية الكريمة التنبيه على فضل الخاص.¹⁹⁴

ج. تكرار مفيد يوجد في المعنى دون اللفظ، يدل على معنى واحد.

ومن شواهد كقوله تعالى في سورة التغابن | 64: 14. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۗ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا
وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فإنه إنما كرر العفو، والصفح، والمغفرة،
والجميع بمعنى واحد، للزيادة في تحسين عفو الوالد عن ولده، والزوج عن
زوجته.¹⁹⁵

ج. تكرار غير مفيد يوجد في المعنى دون اللفظ.

ومن شواهد قول أبي تمام:

قسم الزمان ربوعها بين الصبا *** وقبولها، ودورها أثلاثا

فإن الصبا هي القبول، وليس في هذا التكرار فائدة ترجع إلى المعنى.
وهذا النوع من التكرار، قد خبط فيه علماء البيان خبطا كثيرا، والأكثر منهم
أجازوه، فقالوا: إذا كانت الألفاظ متغايرة والمعنى العبر عنه واحد فليس
استعمال ذلك بمعيب.¹⁹⁶

¹⁹⁴ ضياء الدين بن الأثير بن أبي حديد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص. 235.

¹⁹⁵ ضياء الدين بن الأثير بن أبي حديد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص. 235.

¹⁹⁶ محمود السيد شيخون، أسرار التكرار في لغة القرآن، ص. 17.

الباب الثالث

نظرة عامة عن آيات الدعاء في القرآن الكريم

الفصل الأول : مفهوم الدعاء

الدعاء نعمة من الله علينا حتي ندفع عن أنفسنا الإبتلاءات وليكون لنا رحمة وشفاء من الأمراض، فما خلق الله من داء إلا وجد له الدواء، فالدعاء يفرح عن المسلم كربته ويدفع عنه الشدة والبلاء ويجلب له الخير في الدنيا والآخرة.

أولا : الدعاء لغة

أطلقت هذه المادة " د، ع، و " في الكتاب والسنة وكلام العرب وأهل العلم على معان شتى، ولكن تلك المعاني بينها تفاوت، فمنها ما استعملت فيها كثيرا وهو المراد عند الإطلاق، ومنها ما استعملت فيها نادرا، وهذا مع ورود تلك المعاني كلها.

ويمكن عند التأمل إرجاع تلك المعاني إلى أصل واحد تدور عليه وهو إمالة الشيء، وقال ابن فارس فقال: (دعو) الدال والعين و الحرف المعتل أصل واحد وهو أن يميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. ثم أشار ابن فارس إلى بعض المعاني للدعاء فقال: والدعوة إلى الطعام بالفتحة، والدعوة إلى النسب بالكسر.¹

ثم بين ابن فارس كيف أن المعاني المتعددة ترجع إلي ذلك، فبين أن قولهم دعا الله فلانا بما يكره أي أنزله به يرجع إلي ذلك لأنه إذا فعل ذلك به أماله إليه وأن قولهم تداعت الحيطان إذا سقط واحد وآخر بعده، صار كأن الأول دعا الثاني وأماله إلي نفسه، ودواعى الدهر صروفه كأنها تميل الحوادث²

الدعاء مصدر لفعل دعا وهو طلب الطالب للفعل من غيره والدعاء أيضا الرغبة إلى الله يقال دعاه ودعاء ودعوى. وأصل همزة الدعاء من دعوا لأنه من دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت، ويقال دعا الرجل دعوا ودعاء

¹ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (بيروت: دار الجيل، 1420)، ص. 279-280.

² أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص. 279-280.

أي ناداه.³ وكما ذكر الزبيدي أن أصل الدعاء مصدر من دعوت الشيء أدعوه دعاء وتقول سمعت دعاء كما تقول سمعت صوتا.⁴

ووضح الجرجاني أنها مشتقة من الدعاء فقال: الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب.⁵

ثانياً: الدعاء اصطلاحاً

قد تنوعت عبارات العلماء في تعريف الدعاء، وتعددت كلماتهم، وكلها تهدف إلى الكشف عن حقيقة معناه. أما بعض تلك العبارات منها:

عرف أبو البقاء بأن الدعاء هو الرغبة إلى الله والعبادة. وأضاف الزبيدي بأن حقيقة الدعاء في الإصطلاح: وهو نوع من أنواع الكلام النفسي وله صيغ تخصه في الإيجاب افعِل، وفي النفي لا تفعل، كما قال تعالى في سورة البقرة | 2 : 285. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

فعرفه الخطابي في كتابه "شأن الدعاء"، أنه استدعاء العبد ربه العناية، وإستمداده إياه بالمعونة، وحقيقته إظهار الإفتقار إليه والبراءة من الحول والقوة التي له، وهو سمة العبودية وإستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله.⁶

فقد عرف الحلبي أن الدعاء هو قول القائل: يا الله يا رحمن يا رحيم وما أشبه ذلك.⁷ وعرف الجرجاني بأنه قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير.⁸

³ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، 1410)، ص. 257-258.

⁴ محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د، ت)، ص. 27.

⁵ علي محمد بن علي الجرجاني، التعريفات (بيروت: دار الكتاب العربي، 1405)، ص. 139.

⁶ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، شأن الدعاء (دمشق: دار الثقافة العربية، 1412)، ص. 4.

⁷ أبو عبد الله الحسيني بن الحسن الحلبي، المنهاج في شعب الإيمان (بيروت: دار الفكر، 1399)، ص. 522.

⁸ علي محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، ص. 139.

وقد عرف ابن الجوزي أن الدعاء طلب الأدنى إلى الأعلى تحصيل الشيء⁹ أما دعاء المسألة عنده طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه¹⁰.

ثالثاً: تعددت مفردات الدعاء ودلالاتها في السياق القرآني

جاءت مفردات الدعاء في القرآن الكريم لدلالة متنوعة منها:

1. النداء

لقد جاء النداء في شواهد قرآنية كثيرة، ومن هذه الشواهد ما جاء على لسان زكريا عليه السلام كقوله تعالى في سورة الأنبياء | 21 : 89. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. وقال في سورة آل عمران | 3 : 38. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

فهاتان الآيتان تحدثتا عن دعاء زكريا عليه السلام، تارة بلفظ دعا وتارة أخرى بلفظ نادى.¹¹ بل قد يستعمل القرآن كل واحد منهما في موضع واحد، كما ذكر القرآن عنه في سورة البقرة | 2 : 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۗ صُمُّ بَكُمْ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

2. الذكر

وقد ورد إطلاق الذكر على الدعاء والتسبيح، والشكر والطاعة، وعليه فإن الذكر من الدعاء، كما قال رسول الله صلّم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله¹² وعدى حمداً لله من أفضل الدعاء بأن الدعاء عبارة عن ذكر الله وأن يطلب منه الحاجة، والحمد يشملهما فإن حمد الله يحمده على نعمته.

⁹ جمال الدين عبد الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علوم الوجوه

والنظائر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1404)، ص. 292.

¹⁰ محمد بن ابي بكر أيوب الرزعي ابن القيم، بدائع الفوائد (مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى

الباز، 1416)، ص. 513.

¹¹ أبو عبد الله الحسيني بن الحسن الحلبي، المنهاج في شعب الإيمان، ص. 522.

¹² أبو عيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي (بيروت: دار إحياء التراث

العربي، د. ت. ص.)، ص. 462.

وقد ذهب ابن تيمية بأن الدعاء ذكر للمدعو سبحانه يتضمن الطلب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب، إذ الحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعياً من السائل الطالب، فالحمد والثناء متضمنان لأعظم الطلب¹³ أما الزجاج قد تبين كيفية تسمية الذكر والثناء دعاءً، منطلقاً من أن النداء من معاني الدعاء. والإنسان يصدر في الذكر والثناء بالنداء بقوله: يا الله، يا رب فكذلك سمي الدعاء¹⁴

3. الصلاة

لقد ورد لفظ الصلاة بمعنى الدعاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل فإن كان مفطراً فليطعم¹⁵ وقد شرح النووي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى "فليصل" أو فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة¹⁶ مستدلاً بقول الله تعالى في سورة التوبة | 9 : 103. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وشرح الألوسي في هذه الآية: أي أدع لهم واستغفر لهم، لأن دعاء النبي تسكن نفوس المؤمنين إليه وتطمئن قلوبهم به.¹⁷ وأصل معنى الصلاة هو الدعاء¹⁸

4. العبادة

لقد ورد ذكر الدعاء في القرآن الكريم بمعنى عبادة، كما قال الله تعالى في سورة غافر | 40 : 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ

¹³ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ابن تيمية، مجموع الفتاوى (ط. 3. المدينة المنورة:

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 1426هـ.)، ص. 19.

¹⁴ ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، معاني القرآن وإعرابه (عالم الكتب، 1408هـ.)، ص. 255.

¹⁵ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392.)، ص. 1054.

¹⁶ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي، ص. 236.

¹⁷ أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، بلا سنة)، ص. 14.

¹⁸ مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (ط، 1؛ بيروت: دار الفكر، 1425هـ.)، ص. 437.

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. شرح ابن حجر بأن آخر هذه الآية يدل على الدعاء¹⁹

وقد ورد تعاقب بين الدعاء والعبادة كقوله تعالى في سورة الأنعام | 6 : 71. قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا. ويرى البخلي بمعنى أنعبد من دون الله²⁰

وقد قال الله تعالى على لسان إبراهيم في سورة مريم | 19 : 48. وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. وقوله تعالى في سورة مريم | 19 : 49. فَلَمَّا اعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.

ومن هاتين الآيتين وجدنا في الآية الأولى بأن إبراهيم عليه السلام أخبر قومه أنه سيعتزلهم وما يدعون من دون الله وسيجعل الدعاء لله وحده. وأما الآية الثانية فنقرر أن إبراهيم قد اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله²¹

5. إبتهاال

الإبتهاال هو الإجتهاال في الدعاء وإخلاصه وهو التضرع, ويطلق التبتهاال على العناء بالطلب²²

وقال الله تعالى في سورة آل عمران | 3 : 61. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. يقول ابن جزري إن الإبتهاال استعمل في كل دعاء يجتهد فيه، وإن لم يكن لعنة²³ ومن هنا فإن الإبتهاال هو الدعاء المبالغ بأدائه، والذي يجتهد الإنسان في تحقيقه، ويكون من صفته الإخلاص.

6. الإستغفار

¹⁹ أحمد بن علي ابن حجر العتقلائي، فتح البار بشر صحيح البخاري (القاهرة: دار الحديث، 1424)، ص. 107

²⁰ أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني البلخي، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم (دبي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. 1427)، ص. 115.

²¹ محمد سعد صادق، صراع بين الحق والباطل (الرياض: دار اللواء للنشر و التوزيع، 1398)، ص. 84.

²² ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ص. 72.

²³ ابن جزري، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبلي، التسهيل لعلوم التنزيل (بيروت: دار الكتاب العربي، 1403)، ص. 109.

إستغفار مصدر إستغفر، يقال: غفر الله ذنوبه أو سترها. واستغفر الله من ذنوبه ولذنبه بمعنى، فغفر له ذنبه مغفرة وغفرا وغفرانا²⁴ يظهر لنا أن الإستغفار من الدعاء، لأن المستغفر يطلب الله أن يتجاوز عن ذنوبه ويسترها، فهو بذلك يطلب دفع الشر عن نفسه، فالدعاء يعم طلب الخير ودفع الشر وكذلك نوح عليه السلام يطلب من قومه طلب المغفرة لذنوبهم، فيقول لهم في سورة نوح | 71 : 10. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.

7. الإستعاذة

الإستعاذة من عاذ به يعوذ عودا وعايذا ومعاذا، لاذ به، ولجأ إليه وإعتصم²⁵ والإستعاذة هي الإلتجاء إلى الله تعالى، والإلتصاق بجانبه من شر كل ذي شر²⁶

وقد ورد الدعاء بلفظ الإستعاذة على لسان يوسف عليه السلام مرتين، في الأولى إلتجأ فيها إلى ربه مفتقرا إليه ليعصمه من زلل المعصية، وزلها هروبا من الإغراءات المستمرة، فقال في سورة يوسف | 12 : 23. وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۗ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. واستعاذ بالله ثانية من أن يكون ظالمة، حين راوده إخوته أن يأخذ أحدهم مكان أخيهم الذي سرق، فاستعاذ بالله قائلا في سورة يوسف | 12 : 23. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لظَالِمُونَ.

8. السؤال

إن المعني المقصود بالسؤال هو الدعاء أو الطلب، كما أشار إليه ابن سيده "طلب الطالب للفعل من غيره²⁷" ونستدل ذلك من قوله تعالى في سورة الفرقان | 25 : 16. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۗ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْنُوءًا. يقول الألوسي إنه وقع جوابا لسؤال نشأ مما قبله²⁸

²⁴ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ص. 25-26.

²⁵ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ص. 498.

²⁶ إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم (بيروت: دار الفكر، 1401)، ص.

²⁷ أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده، المخصص (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ص. 88.

ويوضح الشوكاني هذا الوعد المسؤول بأنه " الوعد المحقق بأن يسأل ويطلب كما في قوله: رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وقيل إن الملائكة تسأل لهم الجنة، كقوله: رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ.²⁹ إذا المعنى المقصود بالدعاء بمعنى السؤال هو ما كان فيه معني الطلب، وإذا أمعنا الفكر بهذا الطلب بالنسبة للدعاء فإنه لا يكون إلا لجلب المنفعة.

9. الشفاعة

وقد ورد لفظ شفاعة في كتاب الله في عدة مواضع نذكر منها قوله تعالى في سورة النساء | 4 : 85. مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا. قال القرطبي: المقصود بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين، والسيئة الدعاء عليهم³⁰ كما أكد أبو السعود من أنه يندرج في الشفاعة الدعاء للمسلمين حيث إن الدعاء شفاعة إلى الله.³¹ وقال الله في سورة البقرة | 2 : 255. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وقد أثبت الله في هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، فالشفاعة كلها له، لكنه سبحانه إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده، إذا لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، ولا يبتدئ الشافع قبل الإذن³² أما النسبة بين الشفاعة والدعاء فإن الذي يظهر أن الشفاعة دعاء مخصوص بطلب التجاوز عن الجرائم، فالنسبة بينهما العموم والخصوص، فكل شفاعة دعاء، وليس كل دعاء شفاعة، لأنها خاصة بطلب التجاوز والدعاء عام.³³

10 الإستهانة

²⁸ أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ص. 246.

²⁹ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير (بيروت: دار الفكر، د. ت.)، ص. 65.

³⁰ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة: دار الشعب، د. ت.)، ص. 79.

³¹ محمد بن محمد أبو سعود العمادي، إرشاد عقل الشريف إلى مزايا القرآن الكريم (بيروت:

دار إحياء التراث العربي.)، ص. 210.

³² عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (بيروت:

مؤسسة الرسالة، 1421)، ص. 110.

³³ أبو عبد الرحمن جيلان بن خضر العروسي، الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية (الرياض:

مكتبة الرشد، 1417)، ص. 96.

يقال: أجاب الله دعاءه، وغُواته وغَوَاتِه³⁴، ويقول الزبيدي إن الإستغاثة "طلب الغوث وهو التخليص من الشدة والنقمة والعون علي الفكك من الشدائد"³⁵

فقد طلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغوث من الله تعالى، ولجأ إليه وقال في سورة الأنفال | 8 : 9. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ أَنِّي مُبِدِّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، ويوضح الزمخشري معني إستغاثة النبي وأصحابه، أنهم عندما يقومون بالحرب على الكافرين فلا بد لهم أن يدعوا الله تعالى³⁶

وقال ابن تيمية عن العلاقة بين الإستغاثة والدعاء أن المستغيث ينادي بالغوث والداعي ينادي بالمدعو والمغيث³⁷

10. الجوائر

فالجوائر من جار يجار جأراً وجواراً، رفع صوته مع تضرع وإستغاثة، وجار الرجل إلى الله عز وجل إذا تضرع بالدعاء³⁸ وقد ورد لفظ الجوائر بمعني الدعاء وفي كتاب الله شواهد قرآنية منها قوله تعالى في سورة المؤمنون | 23 : 64. حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ، وقوله تعالى في سورة النحل | 16 : 53. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ.

الفصل الثاني : آيات الدعاء في القرآن الكريم

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

وآيات الدعاء تقسم إلى ثلاثة انواع :

الأول : الآيات التي تعلمنا كيف ندعوا الله سبحانه وتعالى ونتوجه إليه وحده وتحبب للمسلم الدعاء إلى الله تعالى في كل الأحوال وعدم اليأس من الإجابة لأن كل شئ مقاديره بيد الله تعالى في سورة غافر | 40: 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

³⁴ محمد بن ابي بكر بن عبد القادو الرازي، مختار الصحاح (بيروت: مكتبة لبنان، 1415)، ص. 202.

³⁵ الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، ص. 314.

³⁶ ابو القاسم، محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل (بيروت: دار إحياء التراث العربي، بلا سنة)، ص. 190.

³⁷ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص. 111.

³⁸ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ص. 112.

وقال تعالى في سورة الأعراف | 7: 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

الثاني : الآيات التي تردع من يدعو غير الله تعالى وتبين أن دعاءهم لغير
الله ومن غير الله ليس له إستجابة لأن الملك لله والأمر بيد الله ومن يدعونهم
ما هم إلا عباد لله ومخلوقات لله وليس لهم من الأمر والملك والإجابة شئ.

قال الله تعالى في سورة فاطر | 35: 13-14. يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ { إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا
يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا
يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. وقال تعالى في سورة الأحقاف | 46: 5-6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن
يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.
وَإِذَا حُسِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.

الثالث : وآيات أخرى تعلمك ما كان يدعو به الأنبياء والمرسلون الكرام
والناس في حالتي السراء والضراء حين دعاؤهم وتضرعهم إليه سبحانه
وتعالى.

قال تعالى في سورة يونس | 10: 22. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا
كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ
الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا
مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وقال تعالى في سورة يونس | 10: 12. وَإِذَا مَسَّ
الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ
يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال تعالى في دعاء
موسى عليه السلام على فرعون وقومه في سورة يونس | 10: 10. وَقَالَ مُوسَىٰ
رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
وهذا دعاء نوح عليه السلام على قومه بعد أن فقد كل الأمل في هدايتهم في
سورة الأنبياء | 21: 76-77. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَاعْرِفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.

ولذلك قام الباحث بكشف آيات الدعاء من القرآن الكريم في الجدول الآتي:

السور	رقم الآية	الآيات
الفاحة		<p> </p>
البقرة	126	<p> </p>
	127	<p> </p>
	128	<p> </p>
	129	<p> </p>
	200	<p> </p>
	2001	<p> </p>
	250	<p> </p>

<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	285	
<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	286	
<p> </p> <p> </p> <p> </p>	8	آل عمران
<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	16	
<p> </p> <p> </p> <p> </p>	26	
<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	36	
<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	38	
<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	53	
<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	147	

<p> </p>		
<p> </p>	191	
<p> </p>	192	
<p> </p>	193	
<p> </p>	194	
<p> </p>	75	النساء
<p> </p>	77	
<p> </p>	25	المائدة
<p> </p>	83	

<p> </p>	215	
<p> </p>	23	
<p> </p>	47	
<p> </p>	89	
<p> </p>	126	
<p> </p>	151	
<p> </p>	155	
<p> </p>	156	

<p> </p>		
<p> </p>	83	
<p> </p>	101	
<p> </p>	35	إبراهيم
<p> </p>	36	
<p> </p>	37	
<p> </p>	40	
<p> </p>	41	
<p> </p>	24	الإسراء
<p> </p>	80	

<p> </p>		
<p> </p>	10	الكهف
<p> </p>	5	مريم
<p> </p>	6	
<p> </p>	10	
<p> </p>	18	
<p> </p>	-25 31	طه
<p> </p>	114	
<p> </p>	13	الأنبياء
<p> </p>	83	

الإفتقار إلى الله، ودوام الحاجة إليه، مع أن الله تعالى غني عن دعوات العباد، فيقول تعالى في سورة فاطر | 35: 15. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. ومع ذلك فإن الله تعالى يحب سماع صوت الداعين ويفرح بتوبتهم، لأن في الدعاء تأصيلاً للعلاقة بين العبد وخالقه، هذه العلاقة القائمة على حسن الظن بالخالق، فإن الدعاء أهم مقامات العبودية،³⁹ وإنه من مقتضى العبودية الخالصة أن يحسن العبد ظنه بالخالق العظيم، وإنه يجيب دعاء العبد إذا دعاه،⁴⁰ لذلك أرشدنا الله تعالى إلى أنه منا قريب، وأمرنا أن نتوجه إليه مباشرة دونما وساطة، وحينما نريد فقال تعالى في سورة البقرة | 2: 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۗ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

ونلاحظ هنا حكمة جليلة تضمنتها هذه الآية الكريمة، تلك أن سنة القرآن جرت حيث ورد لفظ السؤال، جاء عقبه لفظ " قل " إلا في هذا الموضوع، فقد تركها، وجاء بلفظ " فإني قريب " مباشرة لتوحي بالقرب والعناية والحفظ من الله تعالى.

وشواهد السؤال والإجابة كثيرة في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء | 17: 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وقوله تعالى في سورة طه | 20: 105. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. وقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 119. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. وقوله تعالى في سورة الأنفال | 8: 1. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. وغيرها من الأسئلة التي جاءت الإجابة عليها بلفظ " قل "

ونذكر العلماء أن سبب الحذف لكلمة " قل " إنما هو لدلالة علي تعظيم حال الدعاء، وذلك من بعض الوجوه:⁴¹

³⁹فخلا الدين الرازي، تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (بيروت: دار الكتب العلمية، 2000)، ص.

84.

⁴⁰قاسم بن محمد السماعي الرافعي، المختار في المواعظ والأحكام والأخبار (بيروت: المكتب

الإسلامي، 1986)، ص. 481.

⁴¹فخلا الدين الرازي، تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. ص. 82.

أولها : كأنه سبحانه وتعالى يقول: عبدي إنما أنت تحتاج إلى الوسطة في غير وقت الدعاء، أما في مقام الدعاء، فلا واسطة بيني وبينك.

ثانيها: إضافة العبد بياء التشريف: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي " يدل أن العبد له، وقوله: " فَأَنِّي قَرِيبٌ " يدل على أن الرب للعبد

ثالثها : لم يقل العبد مني قريب، بل قال أنا منه قريب

رابعها : الداعي إذا كان خاطره مشغولا بغير الله، فإنه لا يكون داعيا، أما إذا أخلص الدعاء واستغرق في معرفة الله، امتنع أن يبقى بينه وبين الأحد واسطة، فلا جرم حصل القريب، وبذلك فالدعاء يفيد القرب من الله فكان الدعاء أفضل العبادات، والقرب كما فسره الرازي بمعنى أن الله تعالى يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم كما قال الله تعالى في سورة الحديد | 57: 4. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وقال في سورة ق | 50: 16. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.

ففي الحديث دلالة واضحة على أهمية الدعاء، ومعني قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة بمعنى هي العبادة الحقيقية التي يستحق أن تسمى عبادة لدلالاتها على الإقبال على الله، والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه قائما بوجوب العبودية، معترفا بحق الربوبية.⁴²

ومما يدل على أهمية الدعاء ومكانته، أنه " العروة الوثقى التي يتعلق بها العبد فيما هو بسبيله من أعمال، لأن العبد في حال تضرعه إلى الله، يكون مستأنسا برعايته، ومطمؤنا إلى معونته، ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل الدعاء عند الله تعالى يسبق كل فضل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء.⁴³

2. منهج القرآن الكريم في بيان أهمية الدعاء

فقد بين لنا القرآن الكريم بأسلوبه الفريد، تأصيلا العلاقة بين الحق والخلق كي يكون منهجا ربانيا وفق إرادته سبحانه منطلقا من فطرة الناس التي فطر الناس عليها، وشعورهم الدائم بالحاجة إليه، لذا جاءت النصوص القرآنية واضحة

⁴² العظيم آبادي، عون المعبود بشرح سنن أبي داود (بيروت: دار الكتب العلمية، 1995، ص.

.247

⁴³ خالد بن عبدالرحمن بن علي الجريسي، جوامع الدعاء (بنغازي: دار المكتبة الأندلس، ص.)،

.21-20

ضوابط لهذا المنهج منوهة على فضله، مرغبة فيه لتصحيح مساره على النحو التالي.

أ. التنبيه على تفرد الله وحده بكشف الضر

الناس جميعاً، مؤمنهم وكافرهم، حين ينزل البلاء تجدهم يذكرون الله ويفزعون إليه حتى فرعون فإنه حين أدركه الغرق قال: أمنت، وهكذا الناس تدنيهم الشدائد من الله وتقربهم منه.⁴⁴

والإنسان بطبيعته معرض للبلاء في كل حين، فإنه بذلك يحتاج إلى قوة يتوجه إليها ويلوذ بها، فتسنده لكشف ما ألم به، فاللجوء إلى الله وقت الشدائد أمر فطري في النفس، فالفطرة تسترصرخ بارئها، لأنها تشعر بوحدانيته، قال تعالى في سورة الأعراف | 7: 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. لقد تمكنت دلائل الربوبية من أنفسهم وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها والإشهاد بها على أنفسهم.⁴⁵

والمأمل في حديث القرآن عن الطبائع البشرية، يراه قد بين أن الناس أكثر ما يكون اتجاهها إلى الله، وضراعة إليه، عندما تحيط بهم المكاره، وتنزل بهم الضراء، والقرآن الكريم يصور لنا هذه الطبيعة بأسلوبه الحكيم فيقول في سورة يونس | 10: 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۗ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ويقول أيضاً في سورة الروم | 30: 33. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ.

ب. الحث على الدعاء والنهي عن تركه

الدعاء أساس العبودية وروحها، وهو عنوان التذلل لله والإنكسار بين يدي العزيز القهار، لهذا حث الله عباده على الدعاء في آيات كثيرة من القرآن الكريم.⁴⁶ نذكر منها قوله تعالى في سورة النساء | 4: 32.

⁴⁴ عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (القاهرة: دار الفكر العربي، 2010)، ص.

145.

⁴⁵ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، تفسير البيضاوي المسمي أنوار التنزيل وأسرار التأويل (القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت.)، ص. 466.

⁴⁶ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، فقه الأذعية والأذكار (دار ابن القيم، د.ت.)، ص. 8.

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

وإن من يلهم الدعاء يكرمه الله بالإجابة، لأن الله يقينا ضمنها لمن دعاه، فقال تعالى في سورة غافر | 40: 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. فالله تعالى وعد من دعاه أن يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطي سؤاله، وهذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه، أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة.⁴⁷

وقد نهى القرآن الكريم عن ترك الدعاء وذم قوما تركوا الدعاء فوصف حالهم بقوله في سورة التوبة | 9: 67. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. أي عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى.⁴⁸ ويعبر القرآن الكريم لعباد الله الذين يتركون الدعاء بالعبد متكبرا كما قوله تعالى في سورة غافر | 40: 60. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

3. مدح أهل الدعاء والثناء عليهم

وقد أنتى الله تعالى على عباده الذين استجابوا لندائه العلوي، واتخذوا من دعائه ملجأ لهم في ساعة العسرة ووقت الضيق، إذ وجدهم حيث أمرهم فقال تعالى مادحا لهم في سورة السجدة | 32: 16. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

وقد أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ملازمة هؤلاء المؤمنين وعدم طردهم فقال في سورة الأنعام | 6: 52. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. بل إن الحق سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء وألا يعد عيناه عنهم لتتصرف لغيرهم من السادة الكفرة فقال في سورة الكهف | 18: 28. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.

⁴⁷ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، فقه الأديعية والآنكار. ص. 26.

⁴⁸ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسير في علم التفسير (بيروت: المكتب الإسلامي، 1404)، ص. 467.

للزمخشري في الكشف ملاحظة لطيفة، حول الاستخدام المعجز للفظ " تعد " في الآية الكريمة: " وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ " فيقول: يقال: عداه، إذا جاوزه ومنه قولهم: جاءني القوم عدا زيدا، وإنما عُدِّيَ بعن لتضمين.⁴⁹ عدا بمعنى نبا وعلا، في قولك: نبت عنه عينه وعلت عنه عينه، إذا اقتحمته ولم تعلق به، ثم يعلل الزمخشري الغرض في هذا التضمن والعدول عن القول: " وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ " أو " لا تعلق عينك عنهم " قائلا: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ.⁵⁰

الفصل الرابع : أنواع الدعاء وأنواع إجابته

وقال ابن القيم من أن الإستجابة نوعان : إستجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله، وإستجابة دعاء المثني بالثواب⁵¹، وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى في سورة البقرة | 2 : 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، إذا نظرنا إلى اللطيفة القرآنية في هذه الآية، إذ ورد فيها لفظ " السؤال " ولم يأت بعده لفظ " قل " كما هو في آيات السؤال الأخرى في القرآن الكريم، وفي هذا إشارة إلى رفع الوساطة بين العبد وربّه في مقام التعبّد والدعاء⁵²

وإجابة دعوة الداعين تتضمن صفة السمع وغيرها من الصفات،⁵³ وقد يأتي السماع بمعنى القبول والإجابة ونحو ذلك قول رسول الله صلّم: اللهم إني أعود بك من قول لا يسمع⁵⁴ أي من دعاء لا يستجاب⁵⁵

ومن خلال الفهم لاسم الله السميع، يستوحى كيفية سماع الله الدعاء، فالسميع هو الذي وسع سمعه كل شيء، يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر، والخفوت، والنطق، والسكوت.⁵⁶

⁴⁹ زين الدين محمد المدعو بعيد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري، التوقيف على مهمات التعاريف (بيروت: دار الفكر المعاصر، 1410)، ص. 475.
⁵⁰ أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشف (بيروت: دار الفكر. د.ت.)، ص. 670-671.
⁵¹ محمد بن ابي بكر أيوب الزرععي ابو عبد الله ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد (الطبعة الرابعة عشر: بيروت: مؤسسة الرسالة، 1407)، ص. 215.
⁵² بكر بن عبد الله بن ابو زيد، تصحيح الدعاء (الرياض: دار العاصمة، 1419)، ص. 30.
⁵³ محمد بن احمد ابو بكر بن فرج الأنصاري القرطبي، الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (المجلد الثاني، دار الصحابة للتراث، 1416)، ص. 291.
⁵⁴ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل (ط، 1؛ التركي: مؤسسة الرسالة، 1421هـ)، ص. 308.
⁵⁵ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، شأن الدعاء، ص. 59.

يقول ابن تيمية: إن الله يسمع دعاء الداعين سمع إجابة ويسمع كل ما يقولونه سمع علم وإحاطة، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلظه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحّين فإنه تعالى هو الذي خلقهم كلهم ويرزقهم كلهم⁵⁷

وإذا كان الأمر كذلك مع عباده سبحانه، فكيف تكون إجابته لأنبيائه الذين ألقى على عاتقهم تبليغ دعوته وإرساء دينه في الأرض، وإن خير جواب لذلك هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعاة لأمتي في الآخرة.⁵⁸

1. أنواع الدعاء

يتوجه العباد إلى الله سبحانه يطلبون عونهم، وينشدون رحمته، وفي الوقت نفسه. إن دعاءهم يترك أثرا عظيما في أهم جانب من جوانب العبادة، وهو التأصيل للدعاء. لذا ظهر في دعائهم روح الثناء على من يستحق وحده بالتوجه إليه بالدعاء، فكان ثناؤهم يسبق طلبهم وسؤالهم، فناسب مقالهم المقام. وينقسم الدعاء إلي نوعين منها:

أ. دعاء العبادة والثناء

دعوات العبد للثناء على الله، وتوحيد ألوهيته كثيرة في كتاب الله، يصعب حصرها وتحديدتها ضمن هذا البحث، لذا نذكر بعضها منها:

- 1) كل ما كان فيه السؤال لذات الله، بأحد أسمائه أو صفاته، وما فيه إقرار بألوهيته، فهو أقرب إلى دعاء العبادة والثناء.
- 2) ما كان فيه إظهار العبودية والخضوع والتذلل والانكسار، أي ما كان يخاطب معبودا.

ودعاء العبادة: هو جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطلة من الأقوال والأعمال والنيات والتروك التي تملأ القلوب بعظمة الله وجلاله.

ومن هذه الأدعية قول آدم عليه السلام في سورة¹ الأعراف | 7:
23. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
إن آدم عليه السلام وصف نفسه أنه ظالم، فاعترافه بذنبه، وطلبه المغفرة

⁵⁶ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، شأن الدعاء، ص. 59.

⁵⁷ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص. 480.

⁵⁸ محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، صحيح البخاري بيروت: دار ابن كثير، 1423هـ،

عبادة، ومن ثم وصف ربه أنه إن لم يغفر له سيكون من الخاسرين، فهذا دعاء يتضمن الثناء والطلب وهو إلى الثناء أقرب.

ومن هذا القبيل دعاء نوح عليه السلام في سورة هود | 11: 47. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا ليس صيغة طلب وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة.⁵⁹

كما أن دعاء يوسف عليه السلام يتضمن الثناء وهو قوله في سورة يوسف | 12: 33. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

قال أبو حيان: ذكر استجابة الله له ولم يتقدم لفظ دعاء، لأن قوله " وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي " فيه معنى طلب الصرف والدعاء، وكأنه قال: رب اصرف عني كيدهن، فصرف عنه كيدهن.⁶⁰

ومن تلك الدعوات أيضاً، دعاء موسى عليه السلام في سورة القصص | 28: 16. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. هذا وصف لنفسه بتذلل وانكسار، وكذلك قوله في سورة الأعراف | 7: 151. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وقوله حين خشي وأخوه لقاء فرعون فقالا في سورة طه | 20: 45. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعَى.

ب. دعاء المسألة والطلب

وهذا النوع يتعلق بالحاجات الدنيوية، وما يحتاجه العبد من أمور معيشتهم التي تعينهم في الدنيا لتبلغهم الآخرة، دعاء المسألة: وهو طلب ماينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه عنه. فأنت تسأل الله سبحانه أن يهديك وأن يرزقك وأن يحفظك وأن يسهل أمورك وأن يدفع عنك الشر

⁵⁹ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ابن تيمية، مجموع الفتاوى. ص. 244.
⁶⁰ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير (بيروت: دار الكتب العلمية، 2001)، ص.

والبلاء وكيد الأعداء . كما تسأل الله سبحانه أن يحفظ أولادك وعائلتك وأن يرزقهم وأن يجعلهم من خير الناس في طاعته سبحانه.

إن أشد الناس بلاء هم عباد الله الصالحين لذا كان افتقارهم إلى الله أشد وأدوم، واحتياجهم إلى الله أعظم، فكلما دهمهم أمر، لجأوا إلى ركن الله الشديد، بل إنهم يلجأون إليه سبحانه في صغير الأمر وكبيره، وكم من دعوات صعدت إلي السماء، مفعمة بانتظار الفرج من الله، فقد ورد على لسانهم كثير من الأدعية دلت على الطلب وقضاء الحوائج، ومن تلك الأدعية التي هي إلى دعاء المسألة أقرب ما ورد على لسان إبراهيم عليه السلام في مواضع مختلفة في كتاب الله نذكر منها في قوله تعالى في سورة الصافات | 37: 100. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ . وقوله تعالى في سورة إبراهيم | 14: 35. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

فإبراهيم عليه السلام يؤمن يقينا بربوبية الله، لذا سأله بكل مقتضيات الربوبية التي لا يملكها إلا رب العالمين فصدر دعاءه بصيغة " رب " ثم طلب الذرية الصالحة ورؤية كيفية الإحياء، لأن ربه وحده من يملك القدرة على الإحياء والإماتة، كما طلب الإعانة على أداء فرائضه، وقبول دعوته، فالله هو المستعان، وطلب تدبير شؤون الخلق من إرساء الأمن وإغداق الرزق.

وأما ما جرى على لسان موسى عليه السلام من أدعية يسأل ربه، وهو كما جاء في سؤاله عليه السلام في سورة طه | 20: 25-32. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. وقوله تعالى في سورة يونس | 10: 88. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

فالملاحظ أنه عليه السلام قد اختار صفة ربوبية في دعائه، فلم يقل " يا الله " لأن الألوهية تقتضي معبوداً، أما الرب فهو المتولي للتربية والرعاية.⁶¹

ومما كان إلى السؤال والطلب أقرب منه إلى العبادة والثناء، توجيه الله لنبيه بالاستعاذة من الشيطان في سورة المؤمنون | 23: 97-98. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

ومن تلك الأدعية التي كانت بصيغة السؤال والطلب كذلك، دعاء زكريا عليه السلام في سورة آل عمران | 3: 38. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. وقوله تعالى في سورة مريم | 19: 3-4. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.

يدل دعاء زكريا عليه السلام أن الله تعالى قد عوده قبل هذا الطلب، أن يقضي حاجاته فطلب منه الذرية، مجارة على عادته التي عوده من قضاء حوائجه وإجابة مسأله.⁶²

وعد الله في إجابة دعاء عباده، حق لا ريب فيه، وحينما لبي الأنبياء تكليف خالفهم، ما كان الله ليخلف وعده وإن لم تتوافق الإجابة مع الدعاء بأن تكون الإجابة مخالفة للمطلوب، فإن الله هو المتفرد بقبول الدعوات والعبادات، وهو الإله الذي يستحق وحده التوجه إليه بكل صور العبادة والمحبة والتوكل والرجاء والخوف والرغبة والرغبة.

أما مجالات إجابة دعاء العبادة والثناء هو أعمال الأنبياء من عبادات وذكر وتسبيح وطلب المغفرة من الذنوب، وأعمالهم التي دعوا الله أن يتقبلها والتي وجدوا صدها بالقبول. وبناء على ذلك فإن قبول الأعمال وقبول التوبات، ومغفرة الذنوب ورفع الدرجات، تمثل إجابتهم وإثابتهم على هذا النوع من الدعاء، وإن هذه الإجابة تثبت أسماء الله الحسنى بصورة أظهر، فالله تعالى وحده من يغفر الذنوب فهو في سورة غافر | 40: 3. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا

⁶¹ محمد متولى الشعراوي، تفسير الشعراوي، بلا معلومات النشر. ص. 109.
⁶² ابن القيم، التفسير القيم لابن القيم (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.)، ص. 243.

هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ. لذا مما دعا موسى عليه لسلام في سورة القصص |
28:16. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

ومعني الغفور والغفار هو السائر لذنوب عباده، المتجاوز عن
خطاياهم وذنوبهم،⁶³ ومعني مغفرة الله للعباد ذنوبهم هو ستره عليهم
بفضله وبرحمته لا باستحقاق ذلك منه.⁶⁴

وعلى وجه الخصوص، ما وقع من توبات للأنبياء، ثابتة في
الكتاب، بل يعفو الله عن زلاتهم ويتجاوز عنها، فالفغو والمغفرة من لوازم
ذات الله، قال الله تعالى في سورة النساء | 4: 43. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا.
والمتتبع لاستجابة دعاء العبادة والثناء، يجد أنها غالباً ما تأتي بلفظ "
فغفرنا له " فقد كانت الاستجابة لدعاء موسى عليه السلام في سورة
القصص | 28:16. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وقبل الله توبة داود عليه السلام حين بادر بالتوبة في
سورة ص | 38:25. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ.
ومنها ما كان بلفظ التوبة حين تلقى آدم عليه السلام من ربه كلمات،
غسلت ذنوبه فكانت منهجاً له ولأبنائه من بعده، وكانت الاستجابة في
سورة البقرة | 2:37. فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

أما شروط إجابة الدعاء منها :

1. الإخلاص:

قال تعالى في سورة يونس | 10:22. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينِ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا
جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۗ
دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَبْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

الإخلاص في الدعاء سبب في تفريج الكربات وإجابة دعوات
المضطرب، ثم قال الله تعالى في سورة النمل | 27 : 62. أَمَّنْ يُجِيبُ

⁶³ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ص. 25.

⁶⁴ محمد بن احمد ابو بكر بن فرج الأنصاري القرطبي، الأثني في شرح أسماء الله الحسني، ص.

الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْثِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. فالمضطّر يكون أشد إخلاصاً وأقوى تضرعاً إلى الله
سبحانه وتعالى من غيره، فرغبته أقوى، ودعائه أخضع، ومن ثم دعاؤه
أقرب للإجابة من غيره.⁶⁵

وبجانب ذلك الإخلاص هو تصفية الدعاء والعمل من كل ما
يشوبه، وصرف ذلك كله لله وحده، لا شريك فيه، ولا رياء، ولا سمعة،
ولا طلباً للعرض الزائل، ولا تصنعاً، وإنما يرجو العبد ثواب الله، ويخشى
عقابه، ويطمع في رضاه.⁶⁶

وقد أمر الله بالإخلاص في كتابه الكريم، فقال تعالى في سورة
الأعراف | 7 : 29. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، وقال تعالى في
سورة غافر | 40 : 14. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

وعن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي، قال: يا غلام إني
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل
الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك
بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت
الصحف.⁶⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2. المتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم

المتابعة هي شرط من الشروط التي أوجبها الله للعباد في كل عبادة من
العبادات فلا بد للعبد أن يتعبد ربه متابعة رسول الله لأن فيه أسوة حسنة
كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب | 33 : 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وهناك
كثير من آيات القرآن الكريم التي تدلنا على متابعة رسول الله صلى الله
عليه وسلم كما قال الله تعالى في سورة آل عمران | 3 : 31. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ

⁶⁵ مصطفى بن العدوي، فقه الدعاء، (الطبعة الأولى. مكة: دار البيان الحديث، 1422)، ص. 68.

⁶⁶ سعيد بن علي بن وهف القهطاني، مقومات الداعية الناجح، ص. 283.

⁶⁷ محمد بن عيسى الترميذي السلمي، سنن الترميذي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.

ت)، ص. 667.

تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ثم قال في سورة الأعراف | 7 : 158. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

وقال الفضيل في تفسير سورة الملك | 67 : 2. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ. قال: هو أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا، لم يقبل، حتى يكون صوابا وخالصا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة⁶⁸

3. الثقة بالله واليقين بالإجابة.

ومما يزيد ثقة المسلم بربه - تعالى - أن يعلم أن جميع خزائن الخيرات، والبركات عند الله تعالى كما قال الله تعالى في سورة الحجر | 15: 21. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم ولهذا بين رسول الله يستجيب دعاء المسلم الذي قام بشروط وعمل بالأداب وابتعد عن الموانع، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث⁶⁹.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم، يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على إتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد

⁶⁸ ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين (ط، 1؛ الرياض: دار الصميعي، 1432هـ)، ص. 89.
⁶⁹ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ص.

مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا يدل على كمال قدرته، وكمال ملكه وخرائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين: من الجن والإنس ما جميع ما سألوه في مقام واحد.

4. حضور القلب، والخشوع والرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب.

قال تعالى في سورة الأنبياء | 21 : 90. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه.

وقد أمر الله تعالى بحضور القلب، والخشوع في الذكر والدعاء، فقال الله تعالى في سورة الأعراف | 7 : 205. وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

5. العزم والجزم، والجد في الدعاء.

فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني؛ فإن الله لا مستكره له.

أما موانع إجابة الدعاء منها:

1. التوسع في الحرام: أكلًا، وشربًا، ولبسًا، وتغذية⁷⁰

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى في سورة المؤمنون | 23 : 51. يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وقال تعالى

⁷⁰ زين الدين أبي الفرج. جامع العلوم والحكم، (ط، 1؛ الرياض: دار ابن الجوزي، 1423هـ)، ص. 277.

في سورة البقرة | 2 : 172. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر،
يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه
حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد قيل كما ذكر ابن رجب
رضي الله عنه في معنى هذا الحديث: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان
طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان
طيبا حلالا، فإن الطيب تصف به الأعمال، والأقوال، والإعتقادات.⁷¹

فجيء يوما بشيء، فأكله أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال
أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة،
إلا أنني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده، فقاء
كل شيء في بطنه.⁷²

2. الإستعجال وترك الدعاء

من الموانع التي تمنع إجابة الدعاء أن يستعجل المسلم، ويترك الدعاء
لتأخر الإجابة.⁷³ فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل مانعا
من موانع الإجابة، حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه، ولو طال
المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء.⁷⁴

فالعبد لا يستعجل في عدم إجابة الدعاء لأن الله قد يؤخر الإجابة
لأسباب: إما لعدم قيامه بالشروط أو الوقوع في الموانع، أو لأسباب أخرى
تكون في صالح العبد وهو لا يدري، فعلي العبد إذا لم يستجب دعائه أن
يراجع نفسه، ويتوب إلى الله تعالى من جميع المعاصي، ويبشر بالخير
العاجل والأجل، والله تعالى يقول في سورة الأعراف | 7 : 56. وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. فما دام العبد يلح في الدعاء، ويطمع في الإجابة من

⁷¹ زين الدين أبي الفرج، جامع العلوم والحكم، ص. 259.

⁷² البخاري، برقم 3847.

⁷³ زين الدين أبي الفرج، جامع العلوم والحكم، ص. 402.

⁷⁴ زين الدين أبي الفرج، جامع العلوم والحكم، ص. 402.

غير قطع، فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له.⁷⁵

وقد يتأخر الإجابة لمدة طويلة كما أخرج سبحانه إجابة يعقوب في رد ابنه يوسف إليه، وهو نبي كريم، وكما أخرج إجابة نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام في كشف الضر عنه، وقد يعطى السائل خيرا مما سأل، وقد يصرف عنه من الشر أفضل مما سأل.⁷⁶

3. إرتكاب المعاصي والمحرمات

قد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة. ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطن الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي، وأخذ هذا بعض الشعراء فقال:

نحن ندعو الإله في كل كرب *** ثم ننسأه عند كشف الكروب
كيف نرجو إجابة لدعاء *** قد سددا طريقها بالذنوب⁷⁷
ولا شك أن الغفلة والوقوع في الشهوات المحرمة من أسباب
الحرمان من الخيرات.

4. ترك الواجبات التي أوجبها الله

كما أن فعل الطاعات يكون سببا لاستجابة الدعاء، فكذلك ترك الواجبات يكون مانعا من موانع إستجابة الدعاء، ولهذا جاء عن النبي هذا المعنى، فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنتهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم⁷⁸

5. الدعاء بإثم أو قطع رحم

عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن

⁷⁵ زين الدين أبي الفرج، جامع العلوم والحكم، ص. 404.

⁷⁶ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى، ص. 261.

⁷⁷ زين الدين أبي الفرج، جامع العلوم والحكم، ص. 377.

⁷⁸ محمد بن عيسى الترميذي السلمي، سنن الترميذي، ص. 468.

تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من
السوء مثلها، قالوا: إذا نكث، قال: الله أكبر.⁷⁹

⁷⁹ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ص.

الباب الرابع

الفصل الأول: الأساليب التي يتضمنها النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم

أساليب النداء إحدى أساليب القرآن التي لها مكانة بارزة مهمة في دراسة العربية خاصة في الدراسة التي تتعلق بالقرآن فضلا عن آيات الدعاء. بعد أن قرأ الباحث آيات الدعاء في القرآن الكريم، ثم يقوم الباحث بتحليل هذه الآيات من حيث استعمال مدخل أساليب النداء، خلص الباحث أن أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم تأتي في أربعة أساليب منها:

1. أسلوب الأمر

أسلوب الأمر هو عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو لينزل وانزل ونزال وصه على سبيل الاستعلاء،¹ أو هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلتزام.² ويأتي بخمسة صيغ منها: صيغة فعل الأمر و صيغة لام الأمر والفعل المضارع المجزوم و المصدر النائب عن فعل الأمر المحذوف وجوبا و صيغة اسم فعل الأمر. فكل أمر في آيات الدعاء تأتي بصيغة فعل الأمر دون غيره.

فلما حاول الباحث أن يكشف سرا من الأسرار في هذه الآيات فوجد الباحث الصيغة الأخرى من صيغة الأمر التي أوضعها البلاغيون. أما الصيغة التي يقصدها الباحث اعتمادا على آيات القرآن في سورة الأنبياء | 21: 83-84. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. إذا نظرنا إلى هذه الآية فنقول هذه الآية ليس آية دعائية لأن لا توجد فيها صيغة الأمر أو الطلب. فكيف نعرف بأن هذه الآية آية دعائية؟ فلا بد لنا أو من يقوم بالبحث في آيات الدعاء أن يقرأ القرآن الكريم كاملا شاملا حتى لا يتغمض في فهم الآية، أو يفهم الآية فهما نصيا وسياقيا.

¹ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفي السكاكي أبو يعقوب، مفاتيح العلوم (ط. 2؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1407هـ.)، ص. 318.

² أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (بيروت: المكتبة العصرية، د.ت.)، 71.

بالنظر إلى السياق القرآني، أن الآية السابقة دعائية مهما كان عدم فعل الأمر الذي دخل عليها، وهذه يدلها لفظ " فَاسْتَجَبْنَا " في الآية التالية. إذا فلفظ " فَاسْتَجَبْنَا " يدل على أن الآية التي قبلها دعائية. هذه الآية تحكى عن قصة أيوب عليه السلام الذي أصابه الله مصيبة إمتحانا له. فحينما فقد أيوب ماله وأهله فاشتكى إلى ربه حالة الضر التي أصابته، فَكَشَفَ اللَّهُ لَهُ مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ.

وذلك في سورة الأنبياء | 21: 87. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. هذه الآية تساوى الآية السابقة حيث لا يوجد فيها صيغة الأمر الذي يدل على أنه آيات الدعاء.

ولكن في هذه الآية يوجد فيها معنى العبادة حيث قال رسول الله بأن الدعاء هو العبادة. مهما كان عدم صيغة الأمر فيها فصيغة العبادة التي ترد فيها دلالة على أنها دعائية. جملة الدعاء في هتين الآيتين لها مكانة عالية عند الخالق لأنه لا يوجد طلب أو أمر فيه كما يوجد في آيات الدعاء الأخرى مثل قوله تعالى في سورة البقرة | 2: 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

وبعدم طلب أو أمر فيها فهذه دلالة على أن الداعي أو المنادي يفوض أمره إلى ربه ويتوكل عليه أنه هو الخالق الوحيد الذي يعرف المقاصد والأحوال والإرادة ويستجيب طلب عباده فيما يختاره لا فيما يختار عباده كما قال ابن عطاء الله السكندري: لا يكون تأخر أمد العطاء مع إلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد³. ويكفي للداعي أو المنادي أن يعبر عن أحواله الضرورية مثلا دون أن يقدم طلب أو أمر. فهذا من أدب الداعي عامة والأنبياء خاصة في القرآن الكريم.

وعندما يقوم الأنبياء بالدعاء لطلب شئ يحتاجونه أو يصيبهم من المصيبة أو الضرورية فيلجأون إلى الله ليكشف لهم ما بهم، فلا يقدمون أي طلب منه، لكن عندما يقوم الأنبياء بالدعاء لطلب شئ يحتاجه أمته أو يصيبهم من المصيبة أو الضر

³ أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عيسى بن عطاء الله السكندري، حكم ابن عطاء الله بشرح العرف بالله الشيخ زروق (القاهرة: مؤسسة دار الشعب، 1405هـ)، ص. 29-30.

يطلبون لأمتهم الذين لا يؤمنون برسالتهم بعدما جاءت البيئات التي تدل على أنهم أنبياء الله، كما ورد في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، فيعبرون عنه بفعل الطلب أو الأمر، حيث قال الله تعالى في سورة إبراهيم | رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. وقال الله تعالى في سورة المائدة | 114. قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۗ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

وأما الأمر الذي يقصده الباحث في هذا البحث هو أمر يحمله طلب الداعي، فيه إشارات دلالية ذات إرتباط بالقيم العقدية في عبادة الدعاء، إذ أن فيه تأكيد مقصد الطالب في أن يحقق الله " المخاطب " مطلوبه، لأنه قادر على إنجازه وتحقيقه، ولديه أيضا الرغبة في الإستجابة لطلبه. فضلا عن إشارة لغوية دلالية، وهي أن الجزم في فعل الأمر، يعود إلى معنى الإمكان الموجود فيه، فكل أمر هو تحقيق فعل بعد وقت التلطف، فالمطلوب ما يزال في عداد المشروع أو الممكن، فقد يحدث ولا يحدث.⁴

ومن عجيب القول أن الأمر عند صدور من العباد في الدعاء، يدل على معنى الأمر الحقيقي الذي وضع له الأصل الدلالي مثل الدعاء والرجاء والتوسل، وهو في ذلك يعقد شبه حوار اتصالي بين طرفين في ظاهرين:

أ. أمر يدل على الرجاء المتوجه به العبد إلى خالقه، باجابة دعائه وتحقيق طلبه، سواء أكان مؤمنا أم كافرا، أما المؤمن، فالإتصال به يأتي فعلا محققا سريعا بالتعقيب المباشر بالزمن القصير وقال تعالى في سورة الأنبياء | 21: 83-84. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَابِدِينَ. وأما الكافر، فالإتصال به جاء بالقول الموجب دفعا لسؤاله، وإبطالا لرجائه، كقوله تعالى في محاوراة أهل النار في سورة المؤمنون | 23: 106-111. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا

⁴ الأزهري زناد، دروس في اللغة العربية (بيروت: المركز العربي للنشر والتوزيع، 1992)، ص.

وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ.

ب. أمر يدل على الإرشاد والتوجيه، حيث الإستجابة من العبد باتخاذ الدعاء الموجه إليه منهجا في خطاب الله عز وجل، وهذه الظاهرة ماثلة في الدعاء التعليمي الذي صدر بالأمر في نحو قوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 26. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقال تعالى في سورة الزمر | 39: 46. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أو الذي جاء محررا لكنه ملحوظ في سياق التوجيه، كقوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 8. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. وقال تعالى في سورة البقرة | 2: 286. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

سواء كان دلالة الأمر على الرجاء وتوابعه من التوسل والضراعة، أو الإرشاد وتوابعه من التوجيه والوعظ، فإن الدلالة فيه لا نهائية الزمان، فهي مطلقة تتحقق في كل وقت وحين، وفي ذلك تحرير للدعاء من قيود الأوقات وإن كان بعضها أفضل من بعض في إصابة الإجابة والقبول، فالشأن في ذلك متعلق بالعموم والخصوص.⁵

ومن الأفعال المترددة في أسلوب الأمر من آيات الدعاء في القرآن الكريم ما يلي:

عدد مرات	السورة والآية	المطلوب	فعل الأمر
1	البقرة: ١٢٦	اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا	اجعل
1	ابراهيم: ٣٥	اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا	اجعل

⁵ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء (ط، 1؛ كويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1434هـ)، ص. 122.

1	آل عمران: ٤١	لِي آيَةٌ	
1	مريم: ١٠	لِي آيَةٌ	
1	النساء: ٧٥	لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا	
1	النساء: ٧٥	لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا	
1	الإسراء: ٨٠	لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا	
1	ابراهيم: ٣٧	أَفِيدَةٌ مِنَ النَّاسِ	
1	طه: ٢٩	لِي وَزِيرًا	
1	الشعراء: ٨٤	وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ	
1	الشعراء: ٨٥	مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ	اجعلني
	ابراهيم: ٤٠	مُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي	
1	مريم: ٦	وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا	اجعله
1	البقرة: ١٢٨	مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ	اجعلنا
1	الفرقان: ٧٤	لِلْمُنْتَقِينَ إِمَامًا	
	المؤمنون: ١١٨	رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ	وارحم
	الإسراء: ٢٤	ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا	ارحمهما
	المؤمنون: ١٠٩	وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ	وارحمنا
	الأعراف: ١٥٥	وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ	
	البقرة: ٢٨٦	وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا	

المؤمنون: ١١٨ الشعراء: ٨٦ ابراهيم: ٤١ الأعراف: ١٥١ آل عمران: ١٦ آل عمران: 147 آل عمران: 193 القصص: ١٦ ص: ٣٥ المتحنة: المؤمنون: ١٠٩ الأعراف: 155 نوح: ٢٨ البقرة: 286 غافر: 7 الحشر: 10 المتحنة: 5 التحریم: 7	رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا فَاعْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا	اغْفِرْ
--	---	---------

عدد المرات	السورة والآية	الطلب	فعل الطلب
	الصفات: 100 الشعراء: ٨٣ ص: ٣٥ آل عمران: ٣٨ مريم: ٥	لِي مِنَ الصَّالِحِينَ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا	هب

	الفرقان: ٧٤ آل عمران: ٨	هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً	
آتي	البقرة: ٢٠١ البقرة: ٢٠٠ آل عمران: ١٩٤ الكهف: ١٠	فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مَا وَعَدْتْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً	
هياً	الكهف: ١٠	وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا	
بعث	البقرة: 129	وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ	
ابن	التحریم: ١١	ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيِّنًا فِي الْجَنَّةِ	
وَنَجِّنِي	التحریم: ١١ التحریم: ١١ الشعراء: ١١٨ الشعراء: ١٦٩	مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ	
تب	البقرة: ١٢٨	وَتُبَّ عَلَيْنَا	
انعم	التحریم: ٨	أَنْعَمَ لَنَا نُورَنَا	
ثبت	البقرة: ٢٥٠ آل عمران: ١٤٧	وَتَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَتَبَّتْ أَقْدَامَنَا	
أفرغ	البقرة: ٢٥٠ الأعراف: ١٢٦	أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبْرًا أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبْرًا	
وَأَنْصُرْنَا أَنْصُرُنِي	البقرة: ٢٥٠ آل عمران: ١٤٧ المؤمنون: ٣٩ المؤمنون: 26 العنكبوت: ٣٠	وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَنْصُرُنِي بِمَا كَذَّبُوا أَنْصُرُنِي بِمَا كَذَّبُوا أَنْصُرُنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ	
اجنُبني	ابراهيم: ٣٥	وَاجْتُنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ	
احكم	الأنبياء: ١١٢	احْكُم بِالْحَقِّ	
اخلل	طه: ٢٧	وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي	

	النساء: ٧٥ الإسراء: ٨٠	أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَأَخْرَجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ	أَخْرَجْنَا أَخْرَجْنِي
	الإسراء: ٨٠ الأعراف: ١٥١ غافر: ٨	أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَدْخَلَهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ	أَدْخَلْنِي وَأَدْخَلْنَا وَأَدْخَلَهُمْ
	البقرة: ٢٦٠ الأعراف: ١٤٣ فصلت: ٢٩ البقرة: ١٢٨	أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى أَرْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّانَا وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا	أَرْنِي أَرْنَا
	ابراهيم: ٣٧ المائدة: ١١٤	وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	وَأَرْزُقُهُمْ وَأَرْزُقْنَا
	طه: ١١٤	زِدْنِي عِلْمًا	زِدْنِي
	يونس: ٨٨	وَأَشِدُّدٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ	وَأَشِدُّدٌ
	يونس: ٨٨	اطْمَسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ	اطْمَسْ
	طه: 25	اشْرَحْ لِي صَدْرِي	اشْرَحْ
	الفرقان: ٦٥	اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ	اصْرِفْ
	الأحقاف: ١٥	وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي	وَأَصْلِحْ
	الأحقاف: ١٥	أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي	أُوزِعْنِي
	المؤمنون: ٩٧ هود: ٤٧	أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ	أَعُوذُ
	الشعراء: ١١٨ الأعراف: ٨٩	فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ	افْتَحْ
	المائدة: ٢٥	فَأَفْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ	فَأَفْرِقْ
	ابراهيم: ٤٠ البقرة: ١٢٧	وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ	تَقَبَّلْ
	الأعراف: ١٥٦ آل عمران: ٥٣	وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ	اَكْتُبْ

	المائدة: ٨٣	فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ	
	آل عمران: ١٩٣	وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا	كَفِّرْ
	آل عمران: ١٩٣	وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ	تَوَفَّنَا
	الشعراء: ٨٣ يوسف: ١٠١	وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ	أَلْحِقْنِي
	يوسف: ١٠١ الأعراف: ١٢٦ آل عمران: ١٩٣	تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ	تَوَفَّنِي وَتَوَفَّنَا
	المائدة: ١١٤ المؤمنون: ٢٩	أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا	أَنْزِلْ
	آل عمران: ١٦ آل عمران: ١٩١ البقرة: ٢٠١ غافر: ٧ غافر: ٩	وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ	وَقِنَا وَقِهِمْ
	طه: ٢٦	وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي	يَسِّرْ

والإحصاء السابق يفضي إلى أن أفعال الطلب " اجعل، اغفر، ارحم، هب، هو القسم الأعلى نسبة في ترديد الداعي، والأكثر حضوراً في إلحاح السائل، إذ المدار فيها هو غفران الله ورحمته، وتغيير الحال، وتحقيق الآمال الأخروية والدينيوية. **ALAUDDIN** ومحورية هذه الأفعال الأربعة ومركزيتها جعلت الأفعال الطلابية الأخر التي جاء الطلب فيها بالشرط والجزم: " وإن لا تغفر لي، وإن لم تغفر لنا، لئن لم يرحمنا ربنا" أو التي جاء ترديدها من 1-4 مرات، تدور في مدارها برباط من روابط الإنساج والإتساق، كالمطابقة والتضاد والتقابل، أو بالتضام (الإشتمال والتضمين) وعلائقه من العموم والخصوص، والجزئية والكلية⁶.

⁶ أحمد مختار عمر، علم الدلالة (القاهرة: عالم الكتب، 1997هـ.)، ص. 98.

فالأفعال: أتمم، ارزقهم، افتح، افرق، أرنا، أصلح، أطمس، اشدد، وهي تدور في مجال " اجعل "

والأفعال: ألحقتي، قني، قنا، كفر، تب، تجري في فلك " اغفر "

والأفعال: افرغ، اصرف، أدخلني، اكتبنا، أخرجني، تقبل، أعوذ، آتنا، ابعث، تتحرك في مدار " ارحم "

والأفعال: ثيت، زدني، اكتب، أوزعني، انصرني، نجني، أنزلني، احكم، تنداح في دائرة " هب " .

ولا مناص من القول أن الأفعال المركزية الأربعة تتداخل دلالات المعاني فيها أيضا، إذ جاء طلب المغفرة في سياق الرحمة كقوله تعالى في سورة المؤمنون | 23: 118. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

وجاء طلب الهبة في نسق الصيرورة والجعل كقوله تعالى في سورة الشعراء | 26: 83-87. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. وقوله تعالى في سورة الفرقان | 25: 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ذلك أن العلاقة بين الألفاظ في الظاهرة اللغوية ذات خصائص حركية في التبادل والتقابل، والتناظر والإشتمام، تتجاذب فيها الألفاظ وتتداعي وتتدافع في مدارات من التأثير ومجالات من الجاذبية⁷ وهذا ونحوه ذكره ابن جني في باب " تلاقى المعاني على اختلاف الأصول والمباني الذي نعته بأنه كثيرا المنفعة قوي الدلالة على شرف هذه اللغة⁸.

ومن الإشارة الجادرة إلى بعض الملاحظات في علاقات إنسجام معجم الأمر في خطاب القرآن الكريم كما يلي:

أ. أن فعل الأمر الواحد وإن تكرر بلفظه فقد استخدم في مطالب متعددة، ولا يخفى ما في ذلك من تيسير الطلب باستخدام الفعل الواحد في مسألة حاجات متعددة، ما دام ارتباطها وتوليدها متعلقا بأسماء الله الحسنى

⁷ إبراهيم محمد، الضرورة الشعرية، دراسة أسلوبية (أندلوس: دار الأندلوس، 189)، ص. 26-27.

⁸ أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص (ط، 2؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ)، ص. 113.

وصفاته العلا، فكل حاجة وسؤال يستدعي طلب صفة جلال أو جمال الله عز وجل.

ب. أن تكرار لفظ الأمر في عدد من الأدعية، جاء مرتبط في كثير من الأحيان بمطلوب آخر، أخرجه عن أحدية الدلالة، وعزز فيه الصفة الأساسية في الحقل المعجمي، حينما صار مركز لغيره من المطالب ففي قوله تعالى في سورة إبراهيم | 14. 32. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مطلبان، أحدهما عام، والثاني خاص، لكنهما متلاحمان في المطلوب، فطلب الأمن للبلد بسيادة التوحيد والإيمان، مُدْعَمٌ فيه البراءة من عبادة الأوثان بالتوحيد الحافظ للأمن. وفي قوله تعالى في سورة الشعراء | 26: 83-87. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. وَاعْفُ عَنِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. كان فعل الطلب: وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. مركزيا لمجموع المطالب وهي المعرفة بالله وبحدوده وأحكامه، والتوفيق لعمل يلحقه بالنيبين وأهل الجنة، والثناء وخذل المكانة، والمغفرة للأب، والنجاة من العذاب يوم القيامة⁹.

ومركزية فعل الطلب " اجعل " ملحوظة أيضا في قوله تعالى في سورة الإسراء | 17: 80. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سواء أكانت دلالة مقرونة بالهجرة من مكان إلى المدينة، أم عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة، وذلك أن الحجة الثابتة " سلطانا نصيرا" أساس الصدق في المدخل والمخرج.

ت. إن عدم ارتباط الأمر الطلبي بتحديد صفة من صفات الله المرجوة، يضيف على الدعاء تمني الإجتهد في تقدير اسم الله عز وجل المناسب للمطلوب، لتكون فاصلة للدعاء يثري به الثناء على الله عز وجل، ويحقق إيقاعا

⁹ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (الطبعة الثانية، الجزء الأول، مصر: دار الكتب المصرية، 2006)، ص. 112-114.

نفسيا ممتعا مناسباً للطالب، ويتبدى صدق هذا الإضافة في فاعلية إثارة الداعي في إيجاد التناسب معنا وإيقاعا، إذا نظرنا في الخطاب النبوي الشريف في الدعاء، إذ حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تذييل دعائه بفاصلة موشحة بأسماء الله الحسنى، تحقيقاً للترابط بين الطلب والمطلوب بتوليده من صفات الله المرجو.¹⁰ كقول النبي الشريف: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمي، إنك أنت الغفور الرحيم.¹¹

ث. بقي أن أشير إلى أن إبدال المصدر من فعل الأمر جاء في الدعاء محددًا في صيغة واحدة كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 85. أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۖ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. تنبيهها على استيعابها للطلب بأسلوب آخر، إذ أن غفرانك نصب على المفعول المطلق، أي : اغفر غفرانك، فهو بدل من فعله، أو على تقدير نطلب، أو أسأل غفرانك.

وبالنظر إلى البيئات السابقة فخلص الباحث إلى أن الأمر في آيات الدعاء تأتي بصيغتين هما الصيغة الفعلية والصيغة السياقية. وكل أمر يرد في آيات الدعاء يدل على المعنى المجازي ليس الحقيقي.

2. أسلوب النهي

ورد هذا الأسلوب قليلاً في آيات الدعاء في القرآن الكريم، والطلب بهذا الأسلوب يحقق فاعلية ثنائية في الدعاء من حيث دلالة القاعدة للنهي مع فعل المضارع أولاً، إذ " لا " الناهية أو الجازمة تختص بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه وتخلصه للإستقبال، سواء أفادت النهي حقيقة أو تنزيهاً أو التماساً أو دعاء¹². ومن حيث إن معني السلب في النهي يؤول إلى معني

¹⁰ مصطفى عليان، الخطاب النبوي الشريف في الدعاء، ص. 690-693.

¹¹ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة، دون السنة)، ص.

¹² علي محمد، المعجم الوافي في النحي العربي (عمان: دار الثقافة والفنون، 1984)، ص. 272.

الإيجاب في الطلب ثانياً، فعلى سبيل المثال: " لا تؤاخذني " تتحول في الدلالة إلى اعف عني "

وتهيئة الفعل الطلبي في هذا الأسلوب للاستقبال إنما يمنح الدعاء امتداداً في الزمن واستمراراً يتجاوز به الحال غلى المأل، فيربط الحضور بالغياب في أفق الأمل والرجاء، كقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. فالسؤال والطلب هنا أن الداعين سألوا إذا هداهم الله ألا يبتليهم بما يتقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه¹³، ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيره لمثل هذه البنية في الدعاء زمن الحضور والغياب والحال والمستقبل، في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها إذ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلت: يا رسول الله! ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء! فقال: ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاعه. أما تسمعي قوله: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

ومثل ذلك يقال عن إرتباط الطلب بالنهي لتخصيص الدعاء للمستقبل، فيما جاء صريحاً كقوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 194. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. فقوله تعالى " وَلَا تُخْزِنَا " أي: لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهنا ولا تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة.¹⁴

ومن اللطائف الجديرة بالإشارة هنا أن الدعاء في هذه الآية جاء الطلب فيه في الدنيا " وَآتِنَا " وفي الآخرة " وَلَا تُخْزِنَا " فتباين بناء فعل الطلب ومقصدية بين الزمانيين، لأن الموعود في الدنيا هو النصر على الأعداء. فالدعاء بقولهم: " وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ " مقصود منه تعجيل ذلك لهم، يعني أن الوعد كان لمجموع الأمة، فكل واحد إذا دعا بهذا فإنما يعني أن يجعله الله ممن يرى مصداق وعد الله تعالى خشية أن يفوتهم.¹⁵

¹³ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 20.

¹⁴ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 317.

¹⁵ ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير (تونس: دار التونسية للنشر، 1984)، ص. 201.

ومن الأفعال المترددة في أسلوب الأمر من آيات الدعاء في القرآن الكريم كما يلي:

عدد المرات	السورة والآية	المطلوب	فعل النهي
1	الحشر: ١٠	في قُلُوبِنَا	وَلَا تَجْعَلْ
1	الأعراف: ١٥٠	مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	وَلَا تَجْعَلَنِي
1	المؤمنون: ٩٤	فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	فَلَا تَجْعَلَنِي
1	الأعراف: ٤٧	مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	لَا تَجْعَلْنَا
1	يونس: ٨٥	فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	
1	الممتحنة: ٥	فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا	
	آل عمران: ١٩٤	وَلَا تُخْرِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ	وَلَا تُخْرِنَا
	البقرة: ٢٨٦	لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا	لَا تُؤَاخِذْنَا
	البقرة: ٢٨٦	وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا	وَلَا تَحْمِلْ
	البقرة: ٢٨٦	وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ	وَلَا تَحْمِلْنَا
	آل عمران: ٨	لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا	لَا تُزِغْ
	الأنبياء: ٨٩	لَا تَذَرْنِي فَرْدًا	لَا تَذَرْنِي
	نوح: ٢٦	لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ	لَا تَذَرْ

3. أسلوب التمني

وهذا الأسلوب جاء في دعاء الكفار غالباً ظاهراً، إذ تنصدر بناء الطلب فيه (لولا) التي تختص بالفعل المضارع أو ما في تأويله "لولا، أي: هلا، فيكون إستفهاماً، وقيل: "لا" صلة أو زائدة، فيكون الكلام بمعنى التمني،¹⁶ فتأتي لمعنيين، التخصيص فتكون بمعنى هلا، وهي طلب بحث وإزعاج، أو طلب بمعنى العرض، وتكون حينئذ بلين وتأدب.¹⁷ وهي ذات

¹⁶ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 130.

¹⁷ ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعراب (ط، 1؛ بيروت: المكتبة العصرية،

1419هـ)، ص. 274.

نسق أسلوبه في الخطاب القرآني، قال أبو حيان: "لولا" للتخصيص بمعنى هلا، وهي كثيرة في القرآن¹⁸.

ومن دعاء الكفار الذي جاء بالتخصيص، حكاية قولهم في قوله تعالى في سورة النساء | 4: 77. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا.

فإذا تجاوزنا الخلاف في مقصود الآية، هل هو وصف للمنافقين أم لقوم أسلموا قبل فرض القتال؟ وأن الظاهر كما يقول أبو حيان: أن القائلين بهذا هم منافقون، لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يسأل عن علته من هو خالص الإيمان، ولهذا جاء السياق بعده كقوله تعالى في سورة النساء | 4: 78. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. وقال الشوكاني: قيل: إنها نزلت في اليهود، وقيل: في المنافقين أسلموا قبل فرض القتال، فلما فرض كرهوه، وهذا أشبه بالسياق.¹⁹ إذا تجاوزنا هذا، فإن طلب تأخير كتابة القتال عليهم جاء بـ "لولا" التي هي بمعنى "هلا"

وكذلك يقال كقوله تعالى في سورة طه | 20: 134. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ وَنُخْرَىٰ. أي هلا أرسلت إلينا رسولا. ونظير هذا قوله تعالى في سورة القصص | 28: 48. وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. أي: هلا. قال زمخشري في ربط التحضيض بالطلب: ولولا الأولى امتناعية وجوابها محذوف، والثانية تحضيضية، وإحدى الفائتين للعطف، والأخرى جواب لولا "نصب الفعل نتبع بعدها على جواب التحضيض أو التمني، لكونها في حكم

¹⁸ أبو حيان. تفسير البحر المحيط (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993)، ص. 310.

¹⁹ أبو حيان، تفسير بحر المحيط، ص. 310.

الأمر، من قبل أن الأمر باعث على الفعل، والباعث والمحضض من واحد²⁰.

وإذا كانت هذه المطالب ذات تعلق بمعاذير وأمان ذات زمان في الحياة الدنيا، فإن تحضيضاً آخر تجاوز ذلك إلى شطط الكافرين في السؤال، إذ حكى الله عز وجل ذلك قوله في سورة الفرقان | 25: 21. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا. فقد سألوها الله الشطط كما يقول القرطبي: لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب، والله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولذلك فقد وصفهم الله بالعتو، وهم كما يقال مقاتل: أشد الكفر وأفحش الظلم²¹. وكذلك سأل المنافقون الرجعة عند السؤال بعد الموت كقوله تعالى في سورة المنافقون | 62: 10. وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

ونظائر هذا التمني كثيرة في دعاء الكافرين في الزمن الآخر عند الحساب، إلا أنه غاب عنه "لولا" في بنائه، وناب الإستفهام عن "لولا" الذي خرج إلى التمني في حكاية قولهم كقوله تعالى في سورة غافر | 40: 11. قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ. وهذا نظير قولهم في سورة الشورى | 42: 44. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. وسواء أكان بناء هذا التمني على "لولا" التي هي بمعنى "هلا" أم على الإستفهام بمعنى "هل"، وسواء أكانت دلالة "لولا" التحضيض أم التمني، فإن تحولاً في الخطاب جرى في بنيته العميقة حتى انتهى في صياغته إلى هذه البنية السطحية، ذلك أن الداعي من الكافرين والمنافقين يحمل رغبة داخلية قلبية في النجاة، غير أنها تصطدم بواقع خارجي عسير

²⁰ أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة العبيكان، 1998)، ص. 418.
²¹ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 19-20.

المنال، أو بموقف شديد المحال، كنزول الملائكة، ورؤية الله، والرجوع إلى الدنيا وما أشبهه، والأصل في خطاب هؤلاء في هذه الحال أن تصتدره "ليت" التي هي لتمني المستحيل، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام | 6: 27. الذى جاء مصورا لحالهم وأمانهم: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. لكنهم عدلوا عن ذلك إلى خطاب تنصده "لولا" بهدف تغليب الحال الخفي للأمني، وتكشيف الرغبة القلبية لها على الحال الظاهر أو الموقف الخارجي، وتحويله من واقع مستحيل إلى واقع ممكن، وهذا يتناسب معه الدعاء بـ "لولا" و"هل" دون "ليت"²²، إذ في التحضيض حث والباح مناسب للرغبة الشديدة الدفينة، ومضارع لإيهام النفس بالممكن، وكذلك الحال في "هل"، إذ فيها إبراز المتمني في صورة المستفهم عن الذى لا جزم بانتفائه، لإظهار كمال العناية به، حتى لا يستطيع الإتيان به إلا في صورة الممكن الذى يطمع في وقوعه.²³

وبناء على ما سبق من اصطدام الرغائب والأمني القلبية للكفار بواقع الحال المستحيل المنال يوم الحساب، يمكن أن يلحق بهذا التمني مثل قوله تعالى في سورة فاطر | 35: 38. وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. على الرغم من أنه يجري في غير ما يراه البلاغيون من وجوب توجيه الأمر إلى ما لا يعقل ليكون معنى التمني فيه صائبا ذلك أن الخطاب بالأمر "أخرجنا" انزاح عن وظيفته في طلب تحقيق الفعل إلى وظيفة انفعالية في التعبير عن إحساس المتكلم بالقصور والعجز والخوف والإضطراب، وهي بنية عميقة ملحوظة في ظلال التوسل والرجاء في مسار الطلب، وقد جاءت مرشحات ذلك ومعجزاته في: " وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا " و" غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ " .

²² أسامة البحيري، تحولات البنية في البلاغة العربية (طنطا: دار الدضارة للطبع والنشر والتوزيع، 2000)، ص. 97-98.
²³ أبو العباس ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتح في شرح تلخيص المفتاح (ط، 1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1424)، ص. 99.

يقول الزمخشري: يصطرخون: يقتلون من الصراخ، وهو الصياح
 بجهد والشدّة، واستعمل في الاستغاثة لجهد المستغيث صوته، فإن قلت : هلا
 اكتفى بـ " صالحا " كما إكتفى به قوله تعالى: " أَخْرَجْنَا نَعْمَلًا صَالِحًا " وما
 فائدة زيادة " غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ " فائدته زيادة التحسر على ما عملوه من غير
 الصالح من الإعراف به²⁴.

على أن ما تجدر ملاحظته أن القرآن الكريم حكى خطاب الكفار
 ودعاءهم بالتمني فيما كان متعلقه بالحياة الآخرة، حين مواجهة الحساب
 والعذاب، وكان رد الله لهم تسفيها لأقوالهم، وتشتيها لأمانيتهم، وتقريعا
 لمطالبهم بعبارات متنوعة، ليس المجال هنا لاستقصائها واستيعاب القول
 فيها. أما مطالب الكفار وأمانيتهم الدنيوية، فقد جاء التسفيه لها جامعا لها كقوله
 تعالى في سورة فصلت |42: 49-51. لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
 وَإِنَّ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنُوسُ فَئُوْطٌ. وَلَئِنْ أَدْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّهُ
 لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ
 لَلْحُسْنَىٰ ۗ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا
 أَنْعَمْنَا عَلَىٰ الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوًّا دُعَاءِ عَرِيضٍ.
 فإن حال الكفار في الدعاء لا يعرف الصدق أو القوامه في المنهجية،
 وإن بدا في ظاهر الحال أنه يمثل حالين ضديين، ذلك أن المبالغة والإفراط
 هي المنهج النفسي المستوعب لفعل " الطلب " ورد الفعل على الطلب "
 الإجابة " باطراد واستمرارية، فهو مبالغ في دوام الطلب: " لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ
 مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ "، وهو متكبر مبالغ في استعظام نفسه إذا أصابه خير الدعاء:
 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَىٰ الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوًّا دُعَاءِ
 عَرِيضٍ. ويطرد هذا الحال لدى الكافر إذا ناله السوء ومسه الشر، فالمبالغة
 عنده في جانبيين أيضا:

الأول: كثرة الدعاء " وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَىٰ الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ
 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوًّا دُعَاءِ عَرِيضٍ "، إذ العرب تستعمل الطول والعرض في

²⁴ أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ص.

الكثرة، يقال: أكثر فلان في الكلام، وأعرض في الدعاء، إذا أكثر²⁵، وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الإجماع، ويستعار له الطول أيضاً، كما استعير الغلظ بشدة العذاب.²⁶

الثاني: القنوط واليأس الذي جاء التعبير القرآني ممثلاً للمبالغة فيه من طريقين: من طريق بناء فعول " يؤوس قنوط"، ومن طريق التكرير، إذ القنوط أن يظهر عليه أثر اليأس، فيتضاءل وينكسر.²⁷

4. أسلوب الشرط

من إحدى الأساليب التي يتواترها النداء في آيات الدعاء هي أسلوب الشرط. فهذا الأسلوب له مكانة هامة في دراسة اللغة العربية لأن العلماء يهتمون به ويذكرونه في جزء من باب كتبهم. وكذلك في الدراسة القرآنية عامة، وفي آيات الدعاء خاصة.

وأما أحرف الشرط في العربية كثيرة منها: إن، من، مهما، متي، حيثما وغيرها. لكن الحرف الذي يدخل بعد النداء في آيات الدعاء هو حرف " إن " وهذا الحرف من أهم حروف الشرط لأنه أكثر وجوداً في اللغة والقرآن الكريم.

وإن حرف " إن " الشرطية هي الحرف الوحيد الذي يدخل في أسلوب النداء من آيات الدعاء، وقال تعالى في سورة الأعراف | 7: 23. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقوله تعالى في سورة هود | 11: 47. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۗ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقوله تعالى في سورة يوسف | 12: 33. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ الْجَاهِلِينَ. وقوله تعالى في سورة نوح | 71: 26 و 27. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً * إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضَلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.

²⁵ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 373.

²⁶ أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ص.

.205

²⁷ أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ص.

.205

وبدخول " إن " الشرطية في هذه الآيات الأربعة تدل على أن من ينادى المنادى يأتي بحالة الندامة التي قد فعله لربه، كما قوله تعالى في الآية الأولى. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فهذه الآية تحكى عن قصة آدام عليه الصلاة والسلام وزوجه اللذان أكلا شجرة الخلد التي قد منعهما الله أن يقرباها من قبل، كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 35. و سورة الأعراف | 7: 19. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وقوله تعالى في الآية الثانية. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وهذه الآية تحكى عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله طالبا السلامة لولده، ومن دعاء نوح عليه الصلاة والسلام في سورة هود | 11: 45. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. فرد الله عن سؤاله في الآية التي بعدها، وقوله تعالى. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فلما سمع نوح عليه الصلاة والسلام الرد الإلهي من قوله تعالى، فبيدو أنه ندم نفسه فيما طلب، وطلب من الله المغفرة والرحمة، وإلا سيكون من الخاسرين كما قال الله تعالى في سورة هود | 11: 47. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

وصرف عن المعصية التي فعل له أحد من قبل، كقوله تعالى في سورة يوسف | 12: 33. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. في هذه الآية الكريمة يدعوا يوسف الصديق عليه السلام ربه سبحانه أن يصرف عنه كيد النساء وفتنتهن التي تغري أشد الرجال إلا من عصم الله سبحانه بفضله وإلا فإنه قد يقع فيما لا يجب أن يقع فيه من الاستجابة لذلك الإغراء وتلك الفتنة وعندها يكون من الجاهلين . فهو عليه السلام يدعو ربه سبحانه دعاءً صادقاً ويفوض الأمر كله لله سبحانه في هذا الموقف المحرج الصعب إذ لاحول

ولاقوه إلا بالله سبحانه . وهو يفضل السجن ومعاناته وهوانه وأذاه لسنوات طويلة إيماناً وتقوى لله سبحانه على أن يستجيب لدعوة وكيد وفتنة النساء وإغرائهن.

وحالة الشكوى التي وجهها نوح عليه الصلاة والسلام على قومه، وقوله تعالى: : وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا . في هذه الآيات البيّنات الكريّمات يبيّن الله سبحانه دعاء نوح عليه السلام على الظالمين الكافرين من قومه الذين أضلوا كثيراً من الناس وفتنوه عن الإيمان بما جاء به نوح عليه السلام من ربه من توحيد الله سبحانه وعبادته وحده تعالى. وهو يدعو الله سبحانه أن يزيد هؤلاء الضالين الظالمين المضلين ضلالاً وكفراً لتحق عليهم كلمة الله وينالوا جزائهم العادل بدخول جهنم جزاءً وفاقاً لهم . فكان الجواب من الله سبحانه بإغراقهم وإدخالهم النار إذ لم يجدوا من دون الله سبحانه من ينصرهم ويخلصهم من العذاب المهين. وقال تعالى في الآية التالية، قال نوح ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً * إِنَّكَ إِنْ نَذَرَهُمْ يَضَلُّوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفّاراً. في هاتين الآيتين الكريمتين يدعو نوح عليه السلام ربه سبحانه أن يهلك جميع الظالمين الكافرين من الأرض ولا يترك منهم أحداً حياً وذلك للأسباب الواردة في الآية 27 حيث يضلون العباد عن دين الله ولا يخلفون من ذريتهم إلا الفاجر الكفار بدين الله.

فعندما يقوم الباحث بفتح وقراءة القرآن الكريم بحثاً عن " إن " الشرطية، فوجد الباحث أن هذا الحرف دخل على الفعل الماضي في أغلب المواضع، وقد بلغ عددها خمس وأربعون ومئة مرة. وهذا يدل على أن قول النحاة بأن " إذا " تختص بالدخول على الماضي دون " إن " التي تدخل عليه، فالواقع أن " إن " تدخل على الماضي الأعم والأغلب. ودخلت " إن " على الفعل المضارع في خمسة وثلاثين موضعاً، كقوله تعالى في سورة ص | 38: 70. إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وهذا يؤيد ما قبلها. ودخلت " إن " الشرطية في آيات النداء في القرآن الكريم على أربعة وأربعين موضعاً، دخلت على الفعل الماضي ثمانية وعشرين موضعاً مثل

قوله تعالى: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ثم دخلت على الفعل المضارع ستة عشر موضعا. نحو قوله تعالى في سورة النساء | 4: 59. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

الفصل الثاني: تكون صيغ النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم

وإذا كان إفتتاح الدعاء مركزا باسم الله الأعظم " رب واللهم" ومجردا من أداة النداء " يا " دلالة على قرب المنادي من المنادي واتصاله به دون حاجز أو حائل، وجاءت صيغ الخطاب والحوار القرآني في الدعاء افتتاحة متواترا بلفظ " قال " غالبا، وأحيانا بلفظ " نادي " وأحيانا بلفظ " دعا " تبليغا وإرشادا وتوجيها وتصويرا لحالة الداعي وموقفه في حالة الشدة والكرب.²⁸

1. " قال " وصيغها الأسلوبية وهي أكثر المفردات تراتبا في هذا الحقل وتواترا في نصوص الدعاء في القرآن الكريم، إذ جاءت بصيغ أسلوبية ثلاث:

أ. الصيغة الإخبارية:

وهي ذات خاصية توثيقية في رواية الدعاء وحمله عن السابقين من الأنبياء والأمم من الشفاهية إلى الكتابية، أي من التداول بالسماع وما يحف به من مرافقات سالبة من التغيير والتبديل إلى التداول بالكتابة المقروءة وما يختص بها من دلالات موجبه تبليغا وتفقهها وتوجيها. قصدا إلى غاية عقدية في النقل العروة الوثقى للإنسان بخالفه، في اللجوء إليه، والتوكل عليه، وتعليق الأمر في توجيه الحياة الخاصة والعامة به، حيث القول يعني: الكلام على الترتيب، وهو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان تاما كان أو ناقصا. قال سيبويه: واعلم أن " قلت " في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكي بها ما كان كلاما لا قولاً، يعني: بالكلام الجمل، كقولك: زيد منطلق وقام زيد، ويعني

²⁸ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 57.

بالقول: الألفاظ المفردة التي يبني الكلام منها كزيد من قولك: زيد منطلق، فأما تجويزهم تسمية الإعتقادات والآراء قولاً، لأن الإعتقاد يخفي فلا يعرف إلا بالقول، أو ما يقوم مقام القول من شاهد الحال، فلما كانت لا تطهر إلا بالقول سميت قولاً، إذ كانت سبباً له، وكان القول دليلاً عليها، كما يسمى القول باسم غيره إذا كان ملابساً له، وكان القول دليلاً عليه.²⁹ وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى في سورة البقرة | 2 : 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم | 4 : 35. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وقال الله تعالى في سورة نوح | 71 : 26. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. وقال الله تعالى في سورة يونس | 10 : 85. فَقَالُوا عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

وهذه الغاية التوثيقية عززت بفواعل إسنادية ومرجعية عديدة، ففيها المفرد المذكر والمفردة المؤنثة، وفيها المثني والجمع، تأكيدا لشمول هذه العبادة للخل جميعا في عالم الغيب والشهادة، وتسجيلا للمطلوبات الإنسانية التي شملتها الأدعية التالية وقال الله تعالى في سورة التحريم | 66 : 11. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وقال تعالى في سورة الأعراف | 7 : 23. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال تعالى في سورة الأعراف | 7 : 14. قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وقال تعالى في سورة ص | 38 : 79. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وقال تعالى في سورة الحجر | 15 : 36. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وقال تعالى في سورة الكهف | 18 : 10. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

²⁹ محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان العرب، ص. 90.

وتهمل هذه الصيغ الإخبارية صفة سردية في مناقلة الخطاب، وتوجيه حركة القص، فالدعاء المصدر بالقول جاء ممتزجا بالأحداث والقص كما في قصة موسى عليه السلام، وقال تعالى في سورة القصص | 28: 15-24. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَنَاعَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ [٢٨:١٥] قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ [٢٨:١٦] قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ [٢٨:١٧] فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۗ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ [٢٨:١٨] فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۗ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ [٢٨:١٩] وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ [٢٨:٢٠] فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۗ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [٢٨:٢١] وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ [٢٨:٢٢] وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرَّعَاءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ.

فالدعاء المصدر بالقول جزء مكين في انعطاف السرد وحركته، فهو مصاحب لتنامي الأحداث، فضلا عن أنه رابط بين عالم الغيب والشهادة في مختلف الأحوال النفسية، إقرارا بالذنب: " كقوله تعالى في سورة القصص | 28: 16. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ". وتجديدا للإستقامة: " كقوله تعالى في سورة القصص | 28: 17. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ". وطلبا للأمن والنجاة: كقوله تعالى في سورة القصص | 28: 21. " فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ". وتمنيا للإرشاد: " كقوله تعالى في سورة

القصص | 28: 22. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ". وإظهارا للضراعة وكشفا للدلالة " كقوله تعالى في سورة القصص | 28: 24. الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ.

ب. الصيغة الطلبية

وجاء ترادها ظاهرة لغوية في مثل قوله تعالى في سورة آل عمران | 3 : 26. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وتصدر الدعاء بهذه الصيغة الأمرية جاء محدودا قياسا بالصيغة التوثيقية " قال " لكنها ذات خصوصية في البناء والدلالة والنسق.³⁰

وبنية الخطاب الصوتي في هذا الإنشاء الطلبي " قل " تتناسب مع وظيفة التنبيه التي يقوم بها الأمر دلاليا، وتتناسق ووسيلة التنشيط التي يحدثها في المتلقي، إذ إن القاف حرف مجهور انفجاري شديد، فضلا عن أنه من حروف القلقة³¹. واللام صوت مجهور، يتردد بين الشدة والرخاوة، والتفخيم والترقيق، لكنه اكتسب بعض التفخيم بمجاورته لحرف القاف.³²

وتتميز بنية الدعاء في الإنشاء الطلبي بالإيجاز والتكثيف، كما في قوله تعالى في سورة طه | 20: 114. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. وقوله تعالى في سورة الإسراء | 17: 24. وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا. إذ يغلب على مضمون الطلب فيها أن يكون أحاديا، ليكون خفيفا على اللسان بعيدا عن النسيان.

وفعل الأمر "قل يعطى مؤشرا إما على استقطاب سؤال غائب شبيها بآخر حاضر، كما في قوله تعالى في سورة البقرة | 2: 189. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. وإما مراعاة الحال مقدر ملحوظ في أحوال العباد، يجول السؤال عنه في مسارب النفس خطراتها، من مثل: ماذا

³⁰ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 57.

³¹ كمال بشر، علم اللغة العام (مصر: دار المعارف، 1973)، ص. 174.

³² كمال بشر، علم اللغة العام، ص. 174.

نقول في دعائنا؟ وكيف نسال الله في تضرعنا؟ يعزز ذلك ما جاء في تساؤل قوم: أقریب منا فنناجیه أم بعید فننادیه، فنزلت الآية في سورة البقرة | 2: 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

وفي كلا الحالين، فإن فعل الأمر في مثل هذا الدعاء يفتح على التوجيه والتعليم والوعظ من غايات التربية العقدية التي المدار فيها على ديمومة ذكر الله وإظهار العبودية له، وذلك فيما كان الأمر الطلبي مقيدا فيه بمطلوب معين أو مرغوب عنه محدد كما في قوله تعالى في سورة الإسراء | 17: 80. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَدْنِكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وقوله تعالى في سورة المؤمنون | 23: 83-84. قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قال القرطبي في تناوله للآية بالتفسير: لفظ " رب " ما يدعو به، أي: قل يا رب إن أريتني ما يوعدون من العذاب، أي: في نزول العذاب بهم، بل أخرجني منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب، ومع هذا أمره الرب بهذا الدعاء والسؤال، ليعظم أجره، وليكون في كل الأوقات ذاكرة لربه تعالى.³³

ولا يبتعد الأمر الطلبي عن هذه الغاية التوجيهية فيما كان محررا من التحديد مطلقا من تحقيق فعل على وجه الاستعلاء كقوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 26. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فمضمون الأمر في هذا الدعاء محذوف، توسعة على الداعي، وإطلاقا للرجاء وفتحاً للأمال، وقد أدركه عليه الصلاة والسلام هذه التوسعة في مطالب العباد، فقال لمعاذ رضي الله عنه مستدركا ما حذف في مضمون الأمر: أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك؟ قلت: نعم، قال: قل كل يوم كقوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 26. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

³³ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 59.

شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء وتمنع منهما من تشاء، اقض عني ديني، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً لأداه عنك.³⁴

وقد استلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مضمون توجيه الأمر الإلهي في قوله تعالى في سورة الزمر | 39: 46. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فكان يستفتح صلاته إذا قام بقوله: " اللهم رب جبريل وميكائيل وأسرافيل " قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي تهادي من تشاء إلى صراط مستقيم³⁵

ت. الصيغة الوصفية

ويأتي الدعاء في هذه الصيغة مميزاً في بنيته ودلالته أيضاً، إذ مهد له بصيغة المضارع " يقولون " الذي جاء مسنداً إلى فاعلية الجماعة " الواو " التي هي عائد مؤكد للاسم الموصول " الذين " الدال حصراً في الدعاء على مدلوله المعين " المتقون | المؤمنون " فضلاً عن أن صيغة " يقولون " ذات اتصالية لزومية بلفظ الذين أحياناً، إذ إنها صلته المكملة له، وذات استقلال وتفرد بالوصف أو دلالة على الحال أحياناً آخر. وهذه البنائية المتماسكة الأركان تطرد في آيات الدعاء في هذه الصيغة، ومن أمثلة ذلك كقوله تعالى في سورة آل عمران | 3: 16. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. قال الزمخشري " الَّذِينَ يَقُولُونَ " نصب على المدح، أو رفع، ويجوز الجر صفة للمتقين أو العباد، كما قال تعالى في سورة الفرقان | 25: 63-67. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيئُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.

³⁴ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 52.

³⁵ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم (بيرت: دار إحياء التراث العربي، 1929)، ص. 56-57.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْفِرْقَانِ | 25: 25. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

وعباد الرحمن هم صالحو عباد الله سبحانه وتعالى، وقيل: هم العشرة
المبشرون بالجنة، ومن صفاتهم: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. فعباد الرحمن مبتدأ جاء خبره في آخر السورة:
أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. وما بين المبتدأ
والخبر أوصاف لهم وما تعلق بها، ذهب إلى ذلك الزجاج، واختار القرطبي
بقوله: وهو أحسن ما قيل فيه.³⁶

ولا يبتعد عن بنية الوصف هذه ما جاء في قوله تعالى في سورة
المائدة | 5: 83. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۗ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. إذ
تتحول صيغة " يقولون " إلى " القائلين " بفعل حالية الموضع، الذي يؤدي
وظيفة بيانية لحالة القسيسين والرهبان، قال تعالى في سورة المائدة | 5: 82.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وهذه الصيغة " يقولون "
ليست فضلة كما هو شأن الحال ونظائره من المنصوبات، بل هي جزء مكين
في إنشاء التركيب والسياق، وإتمام الوصفية وتشكيل الصورة لهم.³⁷

وبمثل ذلك جاءت الإشارات إلى تحول التركيب في قوله تعالى في
سورة الحشر | 59: 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ. قال القرطبي في قوله تعالى " يَقُولُونَ " نصب في موضع
الحال، أي: "قائلين" رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ".

³⁶ أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ص.

³⁷ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 64.

ولعل من مرجحات خصوصية " يقولون " في تصدير الدعاء بها، أن الله عز وجل منح الدعاء بها تفضيلاً في قوله تعالى في سورة البقرة | 2: 200-202. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أُشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. إذ نهى الله عز وجل عن طلب الدنيا، لأن العرب في الجاهلية كانت تدعو في مصالح الدنيا فقط، فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا، وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم، فيجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضاً إذا قصر دعواته في الدنيا.

- غير أنه اجتمع في دعاء المسلمين والمؤمنين هذا خصائص بيانية عدة:
- (1) حضور طلب الدنيا في دعاء المؤمنين يحمل إشارة إلى واقعية التصور الإسلامي لنفسية الإنسان وميوله نحو الدنيا.³⁸
 - (2) تتكبر معنى حسنة التي تنفتح دلالتها في الدنيا على سبعة أقوال، جمعها ابن الجوزي، أحدها: المرأة، والثاني: العبادة، والثالث: العلم مع العبادة، الرابع: المال، الخامس: العافية، السادس: الرزق الواسع، والسابع: النعمة. وتنفتح دلالتها في الآخرة على عدد من نعم غامرة كما يرى ابن كثير: وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة، وتوابعه من الأمن والفرح الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب وغير ذلك من الأمور الآخرة الصالحة.³⁹
 - (3) أن دعاء المؤمنين قائم على مقابلة توازنية بين نصيب الدنيا وحظ الآخرة، وهي ذات إيقاع سطحي خارجي بحسن التقسيم البديع، المتوازن في بناء جمل المطالب، وذات توقيع أو تطريب ذي حركة عميقة مرتبطة بوعي الداعي، يتمثل في حركة التصعيد المعنوي الزماني والمكان للدعاء " حسنة في الدنيا وحسنة غي الآخرة ثم دخول الجنة دون المرور بالنار.⁴⁰
 - (4) أن طلب النجاة من النار جاء بأسلوب الطباق الخفي المتصل بالمعنى دون اللفظ، إذ بين " الحسنة وعذاب النار " تعلم سببي أو لزومي، لأن الوقاية من

³⁸ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء. ص. 68.

³⁹ ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير (بيروت: دار القرآن الكريم، 1981)، ص. 182.

⁴⁰ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 69.

النار مسببة عن الحسنه، والحسنه قد تكون الجنه، أو هي من أسبابها أو توابعها ولو أزمها، فجاء البيان عن الحاجة خفيا حيايا مناسبا بين المطالب، لعل اتباع طلب دخول الجنة بسؤال الوقاية من النار لتكون الحسنه شاملة تامة، قصدا في ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة، ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا لطلب دخول الجنة، لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين.⁴¹

(5) أن الله عز وجل سمي تحول دعاء المؤمنين " القول | يقول " كسبا، قال تعالى في سورة البقرة | 2: 202. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. لأنه من الأعمال، والأعمال موصوفة بالكسب، مما كسبت أيديكم.⁴² ولما كان القول عملا جاء التعبير عنه بصيغة المضارع " يقول " تنبيها على الإجتهد والدأب والحركة والإستمرار في اتخاذه منهج اتصال بالله. ولهذه الخصائص ولغيرها، كانت هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة بأدق لفظ، وأوجز عبارة، ولهذه الخصائص أيضا وغيرها وردت السنة بالترغيب في الدعاء بها، وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بها فيما روي الشيخان في الصحيحين عن أنس، وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها " الآية " وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت وهو يقول: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ما له هجيري الدأب والعبادة وغيرها، وكلن يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم بها.⁴³

بقي أن أشير إلى أن بعض آيات الدعاء في القرآن جاءت محررة من القول بصيغته الثلاث " الإخبارية، والطلبية، والوصفية، إلا أن سياقها يترجح فيه الدعاء بصيغة منها، كما في قوله تعالى في سورة البقرة | 2: 286. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ

⁴¹ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 433.

⁴² أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،

الزمخشري، ص. 248.

⁴³ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 433.

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

فقد ذهب القرطبي أن هذا الدعاء تعليمي، أي: أنه مصدر بمحذوف تقديره: قولوا، لأن هذا خرج مخرج التعليم للخلق كيف يدعون، روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة، قال: آمين، قال ابن عطية: هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك فكمال، وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء فحسن.⁴⁴

لكن الطاهر بن عشور التفت إلى السياق الرابط للدعاء بالآيات السابقة له، فأدرك فيه الوصفية فضلا عن التعليمية. فقال: يجوز أن يكون هذا الدعاء محكيا من قول المؤمنين الذين قالوا " سمعنا وأطعنا " بأن اتبعوا القبول والرضا، فتوجهوا إلى طلب الجزاء ومناجاة الله تعالى، واختيار هذا حكاية عنهم في آخر السورة تكملة للإيدان بانتهائها. ويجوز أن يكون تلقينا من جانب الله أن يقولوا هذا الدعاء مثل ما لقنوا التحميد في سورة الفاتحة، ويكون التقدير: قالوا: " ربنا لا تؤاخذنا " إلى آخر السورة، إن الله بعد أن قرر لهم أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها لقنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتقاء التكليف بما ليس في الوسع. والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك لنلا ينسخ ذلك من جواء غضب الله كما غضب على الذين قال فيهم⁴⁵. وقال تعالى في سورة البقرة | 2: 286. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.

وبمراعاة النسق والسياق في الآيات ربط بعض المفسرين قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بقوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. فاتصال الآيتين حمل ابا جعفر النحاس على تقدير " يقولون هذا " حكاية عن الراسخين أنهم

⁴⁴ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 433.

⁴⁵ ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص. 139-140.

يقولون هذا في دعائهم، ويجوز أن يكون الكلام منقطعا على معنى: قل يا محمد، على أن تقدير الأول أرجح لاتصال الكلام، خلافا للطاهر بن عاشور الذي يراه تعليما، فهو دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة لأن الموقع المحكي موقع عبرة ومثار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ، فما هم إلا من عقلاء البشر لا تفاوت بينهم وبين الراسخين في الإنسانية، ولا في سلامة العقول والمشاعر.⁴⁶

ومثل ذلك جاء تقدير يقولون تصديرا للدعاء في أواخر سورة آل عمران في قوله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. فقد قال النحاس: "أي: يقولون مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، فحذف يقولون".⁴⁷ ونظر الزمخشري في سياق الآيات، فأدرك الصلة بين " وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"، وقوله تعالى: " رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا " بتقدير حال محذوف فقال: " مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا " على إرادة القول، أي: يقولون ذلك، وهم في محل الحال، بمعنى يتفكرون قائلين، وعل طاهر بن عاشور الجملة الحالية بقوله: لأن هذا الكلام " يتفكرون قائلين " أريد به حكاية عن قولهم، بدليل ما بعده من الدعاء.⁴⁸

2. " نادي " وصيغها الأسلوبية

أما نادي فهو لفظ يدل في بنائه الصوتي على حروف جهر " النون والذال " ومد " الألف والياء " وهي تعكس دلالاته في الدعاء من حيث اللين والمد والتطويل في الصوت، إذ النداء هو الدعاء، وهو في حديث الأذان: فهو أندی منك صوتا على مستويات صوتية ثلاث:

⁴⁶ ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص. 169.

⁴⁷ أبو جعفر النحاس، معاني القرآن (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1988)، ص. 525.

⁴⁸ ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص. 197.

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.

فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل " نادى " صورة مشهدية ذات ظاهر خارجي، وباطن نفسي، فهي بعيدة عن الجهر، إذ إن النداء كان فيها خفيا في جوف الليل، متناسبا في ظاهر الحال مع ضعف الشيخ وهرمه، وفيه عذوبة وحسن، لأن ذكريا ناجي ربه في محرابه، وهي ذات أبعاد دلالية نفسية حيث راعى سنة الله في ذلك، لأن الإخفاء أبعد من الرياء، وأدخل في الإخلاص. وقد يكون إشارة إلى أنه تصور نفسه بمكان بعيد عن حضرة الكبرياء، كما قال الخليل أبراهيم: أنا الخليل من وراء وراء.⁵²

ومثل ذلك يقال عن دعاء زكريا أيضا، كما قال تعالى في سورة الأنبياء | 21: 89. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فالنداء كان صوتا عذبا حسنا خفيا لأنه طلب قد يبدو في الظاهر للآخر دنيويا لكنه في الحقيقة لإظهار دينه وإحياء نبوته، ومضاعفة أجره.⁵³

وهذه الصورة الصوتية ذات العذوبة والنداوة والحسن التي يولدها "نادى" نجدها في دعاء أيوب، ، كما قال تعالى في سورة الأنبياء | 21: 83. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فالصورة مشهدية خبرية ذات إيقاع هادئ إذا أخذنا بقراءة إني بكسرة الهمزة على إضمار القول أو لتضمن النداء معناه. وعلى ذلك كان دعائه عرضا عرضه على الله تبارك وتعالى يخبره الذي بلغه، صابرا لما يقدره الله تبارك وتعالى له. ولم يكن قوله مَسَّنِيَ الضُّرُّ جزعا.

(3) في بعد مدي الصوت ومذهبه يمكن الإستئناس بدعاء يونس، كما قال تعالى في سورة الأنبياء | 21: 87. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاصِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

⁵² الفيروز آبادي، بصائر نوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (القاهرة: مجلس إحياء التراث،

(1996)، ص. 32.

⁵³ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 85.

الظالمين. فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل " نادى " ذات مفارقات عجيبة، فالصوت محجوب في الظلمات التي قال ابن عباس وقتادة إنها ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الحوت،⁵⁴ ومجر النفس من يونس مكظوم محبوس، إذ هو المكظوم هو المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس. والكظم: مخرج النفس،⁵⁵ فصوت نداءه بالتسبيح والتنزيه باللسان الموافق للجنان لطيف ضعيف لبعده، لكنه قوي مسموع عند ربه، فقد جاء في حديث أبو هريرة: قال: فسبح في بطن الحوت، قال: فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة، فيونس يبذل وسعه في النداء وطاقته في إيصال صوته، غير أن الحواجز تحول دون قوته وعلو نبرته وهو عند ضعفه مسموع عند الملائكة، وفي لطف دعائه وصواب خطابه، كان له موقع الرضى من الله كقوله تعالى في سورة الأنبياء | 21: 88. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ۖ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.

وهكذا، فإن تكرار حضور كلمة " نادى " في الدعاء كان بمثابة المنطلق الدلالي للصور الصوتية في الدعاء، وقد كان دورها دور المولد، فاكتسب وظيفة جمالية في البنية السطحية التركيبية، فضلا عن العمق في الرسالة المعنوية والإشارة التعبديّة.

3. " دعا " وصيغها الأسلوبية

وجاء الدعاء في بعض المواضع من القرآن بمعنى النداء، كقوله تعالى في سورة النمل | 27: 80. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. أي: النداء. وقوله تعالى في سورة القمر | 54: 10. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانُنَصِرْ. أي: نادى، وقوله تعالى في سورة مريم | 9: 4. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. أي بندائك، وفي قوله تعالى في سورة المعارج | 70: 17. تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ. قيل: هو من الدعاء الذي هو النداء.⁵⁶

وكان النداء هو أقرب الكلمات اتصالا بالدعاء، يعكس صورة صوتية للعباد في توجهه إلى الله من حيث الخفاء والنداوة والشدة، فإن الدعاء

⁵⁴ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 333.

⁵⁵ علي الشوكاني، فتح القدير (بيروت: دار الخير، 1991)، ص. 318.

⁵⁶ ابن منظور، لسان العرب، ص. 285.

يحمل قيما عقدية استبطانية، ذات تلاحم بصورة سلوكية سواء منها ما جاء بأسلوب طلبي إرشادي، أو ما جاء بصورة تشخيصية حركية أو ما كان منها إخباريا توثيقيا، مما يجعل بينه وبين القول بصوره التصريفية صلات من التضمن والإشتمال على نحو من الأنحاء لا على التكرار أو التردف.

فقد كان الإخلاص هو القيمة العقدية الأساسية التي حملها الأسلوب الطلبي للدعاء " ادع " في القرآن إرشادا للناس وتوجيها لهم، وذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف | 7: 29. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. وقوله تعالى في سورة الغافر | 40: 14. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

ولما كان الإخلاص أساس التوحيد، وجه الله عباده إلى خطابه في الدعاء بالأسماء الدالة عليه بالثناء الموجب لرضاه كما قال تعالى في سورة الأعراف | 7: 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقوله تعالى في سورة الغافر | 40: 65. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قال الفراء: ادعوه واحمدوه.

ولما كان التوحيد هو الأصل الذي فطر الله الخلق عليه كما قال تعالى في سورة الروم | 30: 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. كانت الإنابة إلى الله الواحد في الشدائد بالدعاء هي التعبير الصادق، والشاهد العدل على ذلك، وجاء الارتباط بين وقوع الضر والدعاء ارتباطا تلازميا في القرآن باستدعاء أحدهما للآخر بالشرطية الظرفية " إذا " التي تعمل على تحقيق أمرين: أحدهما: استدعاء الفعل الأول للفعل الثاني تلازميا. والثاني: تهيئة الحدث الفعل لما يستقبل من الزمان، إذا وقع الماضي بعد إذا في جمل الشرط أو جواب جعلته دالا على المستقبل ما لم يدل عليه دليل، وفي ذلك إشتمال لأحوال الإنسان في امتداد الزمان من الماضي مرورا بالحاضر وانتهاء بالمستقبل. ويحقق هذا قوله تعالى في سورة الروم | 30: 33. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. وقوله تعالى في

سورة الزمر | 39. 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيًّا مَا كَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. وقوله تعالى في سورة يونس | 10: 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۗ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وجاء الضر معرفا في آيات الدعاء فيما كان حاضرا مخصوصا بحال الفرد الداعي، كخوف الغرق في قوله تعالى في سورة الإسراء | 17: 67. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا ۗ فَلَمَّا نَجَّكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا. وقوله تعالى في سورة الأنبياء | 21: 83. وَيَأْتِيكَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

وجاء الضر منكرا فيما كان بلاؤه عاما، كالقحط والشدة في قوله تعالى: وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. أو فيما كان مغيبا عن الإنسان حده ونوعه، كقوله تعالى في سورة الزمر | 39: 38. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. وقوله تعالى في سورة يس | 36: 23. أَلَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ

والتنكير في كلا الحالتين فيه دلالة على عظم البلاء، وشدة الجهد فيما وقع أو فيما ينتظر وقوعه. فضلا عن إحاطة بالأنواع كلها، وإستيعاب أجناسه وألوانه جميعا على أن الضر منكرا أو معرفا خاصا كان أو عاما، فيه اتصال بالضر النافع من أسماء الله عز وجل التي جمع القرآن بينهما في الذكر لأن في اجتماعهما وصفا له بالقدرة على نفع من شاء وضر من شاء، ذلك أن من لم يكن على النفع والضر قادرا لم يكن مرجوا ومخوفا، وفيه إثبات أن الخير والشر من قبل الله جل وعز، ومصادقه قول الله تعالى: أَلَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا

يُنْقِذُونَ. وقوله تعالى في سورة الزمر | 39: 38. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.

وإلى النافع الضر ينتهي الإسناد بفعل الدعاء، فالرب وإن كان هو المنادى أو المدعو (المفعول به) وهو المناب إليه في الفعل (نادى ربه) ودعوى ربهم | دعانا | تدعون إياه، فإن الإجابة إليه تؤول، فهو الفاعل الدلالي المختص بها بفعل مميز خاص بالضر وهو الكشف، المركوزة دلالته عند عند المتلقي في الإدراك الواضح بالحس، وسرعة الحدوث في زوال الغمة، وانزياح الشدة (فكشفنا ما به | كشفنا ما بهم | كشفنا عنه).⁵⁷ ومعنى ذلك أن لفظ " الرب " يأخذ في تروده في جملة الدعاء وظيفة لغوية ثابتة (المنادى | المدعو، لكن هذه الوظيفة اللغوية تتحول سياقيا لتأخذ وظيفة الفاعلية في الدلالة، من حيث إنتاج الإستجابة وكشف الضر، التي تتأكد بالفاعلية الصريحة الملتصقة بالفعل (ففتحنا | فكشفنا | فاستجبنا | فنجيناها).⁵⁸

وفي هذا السياق من وقوع الضر والشكوى به إلى الفاعل الدلالي النافع الضار، كما جاء في دعاء نوح كقوله تعالى في سورة القمر | 54: 10. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. وقوله تعالى في سورة الدخان | 44 : 22. فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَأِ قَوْمٍ مُّجْرِمُونَ. وجرى أيضا في دعاء أيوب، وقوله تعالى في سورة الأنبياء | 21: 83. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فكان انتصار الله على قوم نوح بقوله تعالى في سورة القمر | 54: 11-12. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. فالمغلوب مضطر إلى من يستجيب دعاؤه بكشف السوء عنه، كقوله تعالى في سورة النمل | 27: 62. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَا اللَّهُ مَعَ اللَّهِ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. وكانت أيضا رحمة الله استجابة لدعاء أيوب

⁵⁷ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 96.

⁵⁸ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 96.

كقوله تعالى في سورة الأنبياء | 21: 84. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ. وبين الكشف وفتح أبواب السماء بالماء، وتفجير عيون الأرض علاقة لغوية بيانية متوحدة الدلالة، إذ في كل من الفتح والتفجير كشف ما غاب واختفى، وتوحد صفة الفعل دال على وحدنية الفاعل واطراد فعله، المختص بالقدرت على تغيير أحوال الدنيا وأهلها.⁵⁹

ويرتبط تكرار الضر معجميا بتكرار الفعل "مس" نسقيا ودلاليا في عدد من الآيات، كقوله تعالى في سورة الزمر: | 39: 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. وقوله تعالى في سورة الزمر: | 39: 49. فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنْآ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فقد أسند المس إلى الضر إسنادا مجازيا متوحدا في نسق مطرد، ومنح المس خصوبة دلالية حين شخص وأوصل تأثير وشدته إلى درجة الجنون الذي يفقد التوازن والقرار، إذ المس: لمس الشيء في اليد في أصل الدلالة، ثم استعير للجنون، كأن الجن مسه، ولذلك يقال: به مس من جنون.⁶⁰

الفصل الثالث: الخصائص الكامنة في أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم

من الخصائص البارزة في آيات الدعاء في القرآن الكريم تعدد أساليبها في اللجوء إلى الله. فإن الناظر فيها قد يجد أن من يدعو الله فيها يستجيب لأمر الله ولفطرته بخضوعه إلى الله ورفع حاجاته إليه، وما ذلك إلا لمعرفة بأهمية التوجه إلى الله بكل رغبة ورهبة، سالكين بذلك أساليب متعددة حسبما يقتضى المقام، مستمدين العون من الله والمستغيثين به.

⁵⁹ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 97.

⁶⁰ ابن منظور، لسان العرب، ص. 102.

بعدما قام الباحث بتحليل آيات الدعاء في القرآن الكريم بمدخل أساليب النداء فوجد الباحث بعض من الخصائص الكامنة البارزة من آيات الدعاء في القرآن الكريم منها:

1. الحذف

والحذف مظهر من مظاهر الإيجاز وعدم تمطيط الكلام واسترخائه وحذف جزء من التعبير يحقق أغراضا بلاغية عديدة . وإذا كان حذف حرف النداء يفوت الغرض من وجوده لا يحذف فهو مثلا لا يحذف مع المستغاث ، والمندوب ، ولفظ الجلالة ، ونداء البعيد وكذا منع البصريون حذفه مع اسم الإشارة.

ومن مظاهر حذف النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم تأتي في بعض الصياغ منها:

أ. حذف ياء المتكلم المضاف إلى لفظ " رب " وإبقاء الكسرة دليلاً عليها. وهي اللغة الأكثر وجوداً عند النحاة⁶¹ لأنَّ النداء بابُ حذفٍ وتغيير، والياء تشبه التنوين في الضعف والاتصال فحُذِفَ كما يحذف التنوين من المنادى المفرد.⁶² ومن أمثالها في آيات الدعاء كما قال تعالى في سورة الصافات | 37: 100. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. وقوله تعالى في سورة الشعراء | 26: 83. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِنِّي بِالصَّالِحِينَ.

وياء المتكلم التي تضاف إلى لفظ " الرب " الذي ينزل منزلة المنادى في آيات الدعاء قد حذفت كلها، واكتفاء الكسرة على آخر المنادى دليل على حذفها. وقد ثبتت ياء المتكلم التي تضيف إلى المنادى في بعض من آيات القرآن الكريم وليس في آيات الدعاء، كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 132. وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. وكذلك قوله تعالى في سورة الزمر: 53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن

⁶¹ ديوان أبي الطيب المتنبي ، شرح أبي البقاء العكبري ، المسمى بالتبليان في شرح الديوان ، ضبطه وصححه : مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي (مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - 1355هـ) ، ص. 133.

⁶² ديوان أبي الطيب المتنبي ، شرح أبي البقاء العكبري . ص. 134

رَحْمَةً لِّلَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. ومن هذه الآيات القرآنية فعرّفنا أن ياء المتكلم التي تضاف إلى المنادى قد حذفت في موضع وقد ذكرت في موضع آخر.

ولما راجع الباحث آيات الدعاء في القرآن الكريم، أنزل لفظ " رب " منزلة المنادى في كل مواضع آيات الدعاء. ولفظ " الرب " الذي ينزل منزلة المنادى في آيات الدعاء قد أضاف إليه الضميران هما: " نحن " يدل عليه حرف " نا " كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 201. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. و" أنا " يدل عليه حرف " ي "، كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 126. والأول هو أكثر إضافة إلى المنادى من الثاني. وقد ذكر في آيات الدعاء ضمير " نحن " التي تضاف إلى المنادى كلها دون محذوف، وهذا بخالف الضمير " أنا " الذي قد حذفت في مواضع آيات الدعاء كلها.

ومن هذه البيانات السابقة فحاول الباحث أن يبحث بحثا عميقا عن الأسرار التي يتضمنها ذكرُ " النون " في الإضافة وحذف الياء فيها. ومن الأسرار التي يتضمنها ذكرُ " النون " في إضافة المنادى هو دليل على أن الدعاء في القرآن الكريم يتضمن قيمة إجتماعية. ويدل على هذا معنى الجمع في ضمير نحن. وهذه العبارة يأيدها قوله تعالى في سورة الحشر | 59: 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفياء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفياء؛ روي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك: من كان يبيغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في قلبه عليهم غل، فليس له حق في فياء المسلمين، وإنما بدعوا في الدعاء بأنفسهم لقوله ﷺ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.⁶³

⁶³ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي (ط؛ 1، الجزء الثامن وعشرون. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1365هـ)، ص. 36.

ثم هذه الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول، وإبقاء العقار والأرض شمالاً بين المسلمين أجمعين؛ كما فعل عمر رضي الله عنه؛ إلا أن يجتهد الوالي فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه وأن هذه الآية قاضية بذلك؛ لأن الله تعالى أخبر عن الفيء وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار وهم معلومون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهي عامة في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن رأيت إخواننا: قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ فقال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض." "فبين صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم كل من يأتي بعدهم، لا كما قال السدي والكلبي: إنهم الذين هاجروا بعد ذلك. وعن الحسن أيضاً والذين جاءوا من بعدهم من قصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة.⁶⁴

وقوله تعالى: "يقولون" نصب في موضع الحال، أي قائلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيه وجهان: أحدهما: أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب. قالت عائشة رضي الله عنها: فأمرنا أن نستغفروا لهم فسبوهم. الثاني: أمروا أن نستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنهم سيفتنون. وقالت عائشة: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها" وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم." وقال العوام بن حوشب: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم. وقال الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب

⁶⁴ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ص. 36.

محمد، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية، ولا تثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإحاض حجتهم. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أي حقدا وحسدا ربنا إنك رؤوف رحيم.⁶⁵

ولذلك فينبغي للداعي أن يسأل ويطلب من خالقه مصالح نفسه، وقرابته وأساتذته ولمن أحسن إليه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وهذا العمل قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما رواه الإمام مسلم من صفوان وأم درداً حيث قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي زبير عن صفوان (وهو ابن عبد الله بن صفوان) وكانت تحته الدرداء قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله ولم أجده، ووجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج، العام؟ فقلت نعم، قالت: فادع الله لنا بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ. كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ. وَلَكَ بِمِثْلِ

وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل لأخيه أي المؤمن بظهر الغيب، الظهر مقم للتأكيد أي في غيبة المدعو له عنه وإن كان حاضراً معه بأن دعا له بقلبه حينئذ أو بلسانه ولم يسمعه، قالت الملائكة آمين، أي استجب له يا رب دعاءه لأخيه.

وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة ليدعو له الملك بمثلها فيكون أعون للاستجابة. قال المنذري وأخرجه مسلم بنحوه وأم الدرداء هذه هي الصغرى تابعة واسمها هجيمة ويقال جهيمة ويقال جمانة والكبرى اسمها خيرة لها صحبة وليس لها في الكتابين حديث.

وذكر خلف الواسطي في تعليقه هذا الحديث في مسند أم الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لظاهر رآه في صحيح مسلم وقد ذكر مسلم قبل ذلك وبعده

⁶⁵ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ص. 37.

على أنه من روايتها عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نبه على هذا غير واحد من الحفاظ رضي الله عنهم والله أعلم.

وقال في حديث آخر: إن أسرع الدعاء إجابة تميز دعوة غائب لغائب لخلوصه وصدق النية وبعده عن الرياء والسمعة. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.

وجاء ذلك في قصة أبي الدرداء مع ستين وثلاث خليه في الله، عن أبي قدامة محمد بن عبيد، عن أم الدرداء، قالت: كان لأبي الدرداء ستون وثلاث خليل في الله، يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكَلَّ الله به ملكين يقولان: ولك بمثل. أفلا أُرغب أن تدعو لي الملائكة. فقله ولك فيه التفات أو استجاب الله دعائك في حق أخيك ولك بمثل بكسر الميم وسكون المثناة وتوين اللام أي أعطى الله لك بمثل ما سألت لأخيك.⁶⁶

وحيث أن حذف ياء المتكلم التي تضيف إلى المنادى في آيات الدعاء، دليل على ترك الإنفرادية في الدعاء. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدى أثره وأمر تنكرونها قالوا: يارسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يؤمن احدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه. وقال الله تعالى في سورة التوبة | 9: 71. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

وقال القرطبي في وصف المؤمنين: بعضهم أولياء بعض، لأن المؤمنين بينهم أخوة ومودة وتعاون ونزاحم حتى شبه النبي ﷺ جماعتهم بالجسد الواحد، وبالبنان يشد بعضه بعضاً، وبينهم ولاية النصر في الدفاع عن الحق والعدل وإعلاء كلمة الله.⁶⁷ وهذه الآية دلالة على ترك الإنفرادية في مجال العبادة كلها فضلاً عن الدعاء لأنه هو العبادة كما قال سول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو مخ العبادة.

⁶⁶ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء (بيروت: مؤسسة الرسالة.

1417هـ)، 351.

⁶⁷ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي. ص. 161.

ب. حذف " يا " النداء.

أجاز النحاة حذف حرف النداء في نداء القريب تخفيفاً، يقول سيبويه: وإن شئت حذفتهن كلهن، استغناءً ، كقولك : حاربن كعب، وذلك أنه جعله بمنزلة من هو مقبل بحضرته يخاطبه.

وقد ورد حذف حرف النداء كثيراً في اللغة العربية. فجاء في القرآن الكريم بشكل واسع ولاسيما في نداء المضاف، والحذف المقبول عند النحاة هو الذي لا يخلُ في المعنى العام للكلام ليكون المعنى واضحاً مفهوماً عند المتلقي . والغرض الأساس من حذف " يا " النداء هو الإيجاز والرغبة في الاختصار ، حتى يكون الكلام أسرع إلى الفهم ، وأبلغ في المعنى ، لذلك منع البصريون حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة أو اسم جنس أو نكرة غير مقصودة أو مندوباً أو مستغاثاً⁶⁸.

بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز حذف حرف النداء إلا في الإعلام يقول الجرجاني: لا يحذف من جميع الأسماء المناداة، وإنما يكون ذلك في الأعلام ، نحو :يوسف ولا يقال: رجل تعال ولا رجلاً خذ بيدي، وإنما يجيء ذلك في الشعر ، وإنما كان كذلك لأن نداء الأسماء الأعلام أكثر ، فيطلب فيها من التخفيف مالا يطلبها في غيرها ، وذلك خصت بالترخيم. أمّا الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن حذف حرف النداء من اسم الجنس والمشار إليه قياس مطرد.⁶⁹

وقد ورد حذف حرف النداء في آيات الدعاء في القرآن الكريم، وسنبينها على النحو الآتي : قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.

وأما الغرض البلاغي من حذف حرف النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم فتأتي في عدة أغراض منها:

أ. دلالة على قرب المنادي من المنادى أو قرب الخالق من المخلوق

⁶⁸ طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرسي اللغوي (مصر: الدار الجامعية، 1999)، ص.

⁶⁹ طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرسي. ص. 273.

حرف النداء الذي قد حذف في آيات الدعاء هو "الياء" وهي أكثر وجودا في القرآن الكريم عامة و آيات الدعاء خاصة، حيث لم يأت في آيات الدعاء سواه، ولأن العلماء صرحوا على أن أداة النداء، إذا حذفتمت وجب أن يقدر المحذوف "ياء" لأنها أم الباء. ولأنها أخف أحرف النداء في النطق، ولأنها تبدو في خفة حركتها كأنها صوت واحد، لانطلاق اللسان بمدّها دون أن يستأنف عملا.

ففي مواطن الدعاء لم يرد في القرآن العظيم نداء الله تعالى بحرف النداء: "يا" قبل رب البتة، وإنما بحذفها في كل القرآن إلا في موضعي الآية في سورة الفرقان: 30 وسورة الزخرف: 88، والسر البلاغي في ذلك: أن ياء النداء تستعمل لنداء البعيد، والله تعالى أقرب إلى عبده من حبل الوريد، فكان مقتضى البلاغة في حذفها هي دلالة على قرب المنادي من المنادى أو قرب الخالق من المخلوق، قال تعالى في سورة ق | 50: 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مِمَّا نُوسِسُ بِهِ نَفْسَهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وقال تعالى في سورة البقرة | 2: 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

ب. دلالة على تأدب العبد إلى ربه

إن النداء في القرآن الكريم صورة من صور المناجاة التي ترشد إلى كيفية تأدب العباد إذا قصدوا رب الأرباب بالتضرع والدعاء "فقد بين مساق القرآن آداباً استقرنت منه وإن لم ينص عليها بالعبارة فقد أغنت إشارة التقرير عن التصريح بالتعبير، فيرى الباحث أن نداء الله للعباد لم يأت في القرآن في الغالب إلا بالياء المشيرة إلى بعد المنادى لأن صاحب النداء منزّه عن مدانة العباد موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء فإذا قرر نداء العباد للرب أتى بحذف أداة النداء.

إنّ أداة النداء "يا" يستخدمها الكبير مع الصغير، وليس العكس، فالله سبحانه يستخدم أداة النداء "يا" مع العباد الأدنى منه. كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 21، 35. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، وَفُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وغيرها من الآية. أما البشر فلا يجوز لهم استخدام أداة النداء " يا " مع الله سبحانه، حتى في الحوار المباشر الذي ضربه الله مثلاً لنا مع موسى عليه السلام، كقوله تعالى في سورة طه | 20: 11- 32. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى..... قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي.

بينما موسى يدعو ربه: قال رب اشرح لي صدري, ولم يقل يا رب، وهكذا باقي الرسل الكرام، كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 126. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً، وفي سورة هود | 11: 45. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. فنلاحظ أن نوحاً عليه السلام لم يستخدم أداة النداء " يا " بينما استخدمها الله سبحانه. وفي سورة آل عمران | 3: 8. إذ قالت امرأة عمران رب إنني نذرت لك ما في بطني، وجميع الأدعية في القرآن الكريم لا تبدأ بأداة النداء " يا " مع الله، كقوله تعالى في سورة البقرة | 2: 286. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

2. إستعمال رب، دلالة على الله واللهم عوض عن الياء المحذوفة

وردت كلمة "رب" لعدة معاني في معاجم اللغة، ولكنها عند التحقيق ترجع إلى ثلاثة أصول وهي:

أ. وردت كلمة "رب" لغة بمعنى مالك الشيء وصاحبه، ومنه: فلان رب الدار أي صاحبها ومالكها ورب الدابة كذلك، وكل من ملك شيئاً فهو ربه.⁷⁰ قال ابن منظور: "وفي حديث إجابة المؤذن: "اللهم رب هذه الدعوة" أي صاحبها، وقيل المتمم لها والزائدة في أهلها والعمل بها والإجابة لها. فأما الحديث في ضالة الإبل: "حتى يلقاها ربها": فإن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة، فهي بمنزلة الأموال التي تجوز إضافة مالكيها إليها وجعلهم أرباباً لها.. والعباد مربوبون لله عز وجل: أي مملوكون"⁷¹

وقال الزبيدي: "الرب هو الله عز وجل وهو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك"⁷²

وقال القرطبي: "رب العالمين: أي مالكمم وكل من ملك شيئاً فهو ربه، فالرب المالك. فالله سبحانه رب الأرباب، يملك الملك والمملوك وهو خالق ذلك ورازقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق، وكل مملوك فمملك بعد أن لم يكن ومنتزع ذلك من يده، وإنما يملك شيئاً دون شيء، وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني، فهذا الفرق بين الخالق والمخلوق".⁷³

ب. ووردت كلمة "رب" في اللغة كذلك بمعنى السيد المطاع.⁷⁴

⁷⁰ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور. لسان العرب (بيروت: دار صادر، 1410هـ)، ص. 399. وانظر، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة (بيروت: دار الفكر، 1399هـ)، ص. 381. وانظر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملّي أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1415هـ)، ص. 62.

⁷¹ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزبيدي أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس (كويت: طبعة الكويت)، ص. 260. وانظر أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور. لسان العرب. ص. 399.

⁷² محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزبيدي أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس. ص. 260.

⁷³ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تفسير القرطبي لجامع أحكام القرآن (ط؛ 2. القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ)، ص. 136 - 137.

⁷⁴ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزبيدي أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس. ص. 260. وانظر أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور. لسان العرب. ص. 399. وانظر أيضاً محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملّي أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري لجامع البيان عن تأويل آي القرآن. ص. 62.

قال الطبري: "وأما تأويل قول: "رب" فإن الرب في كلام العرب متصرف على معانٍ: فالسيد المطاع فيها يدعى ربًّا ومن ذلك قول أبيد بن ربيعة: وأهلِكُنْ يوماً رب كِنْدَةَ وابنه ** ورب معدُّ بين خبت وعزَّعِر. يعني رب كندة: سيد كندة، ومنه قول نابغة بني ذبيان:

تخب إلى النعمان حتى تناله *** فدَى لك من ربِّ طريقي وتالدي.⁷⁵
وقال ابن منظور: "ربيت القوم: سستهم، أي كنت فوقهم وقال أبو نصر: هو من الربوبية، والعرب تقول: لأن يربني فلان أحب إلي من أن يربني فلان: يعني أن يكون ربًّا فوقي وسيدًا يملكني.⁷⁶

ورب فلان قومه: أي ساسهم وجعلهم ينقادون له، وربيت القوم: أي حكمتهم وسدتهم، ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام في سورة يوسف | 12: 79. قَالَ مَعَادُ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ وقوله تعالى عنه في سورة يوسف | 12: 41. يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَا الْآخِرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. وقوله تعالى عنه في سورة يوسف | 12: 42. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ادْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وقوله تعالى عنه في سورة يوسف | 12: 50. وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. ومعنى كلمة رب في هذه الآيات: السيد الذي له عليه الطاعة.

ت. وتطلق كلمة "رب" في اللغة كذلك على المصلح للشيء المدبر له، القائم على تربيته، حتى أن بعض العلماء قال بأن كلمة رب مشتقة من التربية. قال أحمد بن فارس: "والرب المصلح للشيء، يقال: ربُّ فلانٌ ضيعته: إذا قام على إصلاحها"⁷⁷

وقال القرطبي: "والرب المصلح والمدبر والجابر والقائم، قال الهروي وغيره: يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد ربه يرُبه فهو ربُّ له ورابُّ،

⁷⁵ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري لجامع البيان عن تأويل آي القرآن. ص. 62.

⁷⁶ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. لسان العرب. ص. 399.

⁷⁷ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخرجي شمس الدين القرطبي، تفسير القرطبي لجامع أحكام القرآن. ص. 137.

ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب⁷⁸ وقوله صلى الله عليه وسلم: "هل لك نعمة تُربّها. أي تحفظها وتراعيها وتقوم بها وتصلحها وتربيها كما يربي الرجل ولده.⁷⁹"

قال الزبيدي: "ربّ ولده والصبي يرثه ربا: أحسن القيام عليه ووليه حتى أدرك وفارق الطفولية كان ابناً أو لم يكن".⁸⁰

وقال الفيومي: "ومنه قيل للحاضنة: رابة. ورابية أيضاً - فعيلة بمعنى فاعلة. وقيل لبنت امرأة الرجل ربيبة: فعلية بمعنى مفعولة، لأنه يقوم بها غالباً تبعاً لأمها، والجمع ربائب، وجاء: ربيبات على لفظ الواحدة والابن ربيب".⁸¹

ومنه قوله تعالى في سورة النساء | 4: 23. وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. فسمى بنت الزوجة: ربيبة لتربية الزوج لها، فالزوج رابٌّ؛ لأنه قام على أمر الربيبة.

وتطلق كلمة الربيبة أيضاً على الغنم التي يربّيها الناس في البيوت لألبانها، وغنم ربائب وهي التي تربط قريباً من البيوت وتعلف لا تُسام، وواحدتها ربيبة: بمعنى مربوبة؛ لأن صاحبها يربّيها.⁸²

قال الطبري: ومنه قول علقمة بن عبدة: فكنت أمراً أفضت إليك ربابتي *** وقبلك ربّنتي فضعتُ ربوبُ يعني يقول: أفضت إليك: أي أوصلت إليك ربابتي فصرت أنت الذي ترب أمرى فتصلحه لما خرجت من ربابة غيرك من الملوك الذين كانوا قبلك عليّ فضيعوا أمرى وتركوا تفقده، وهم الربوب واحدهم رب⁸³

⁷⁸ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة. ص. 381.

⁷⁹ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تفسير

القرطبي لجامع أحكام القرآن. ص. 137.

⁸⁰ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزبيدي أبو الفيض، تاج العروس من جواهر

القاموس. ص. 261.

⁸¹ أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (القاهرة: دار

المعارف، د. ت.)، ص. 229.

⁸² أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. لسان العرب. ص. 400. وانظر أبو عبد الله

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تفسير القرطبي لجامع أحكام

القرآن. ص. 137.

⁸³ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري لجامع البيان

عن تأويل أي القرآن. ص. 62.

هذه المعاني الثلاثة لكلمة رب "وأعني بها: المالك صاحب، والسيد المطاع، والمربي المصلح للشيء" هي التي أقرها العلماء والمفسرون لأنها هي الأصول اللغوية لمعنى الكلمة، وأي معنى آخر فهو مندرج تحت أصل من هذه الأصول الثلاثة.

قال ابن منظور: قال ابن الأنباري: الرب: ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب: المالك، ويكون الرب: السيد المطاع، {فَيَسْتَقِي رَبَّهُ خَمْرًا} ، والرب: المصلح، ربّ الشيء: إذا أصلحه⁸⁴ وقال الطبري بعد أن ذكر هذه الوجوه الثلاثة: "وقد يتصرف أيضاً معنى الرب في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة، فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمة، والمالك الذي له الخلق والأمر.⁸⁵

وكلمة رب لا تطلق على المخلوق إلا مقيدة بالإضافة، كأن نقول: زيد رب الدار. وإذا خلت من قيد الإضافة، فتتصرف إلى الله وحده، ولكن إذا جاءت قبل كلمة "رب" الألف واللام فقلنا الرب؛ فلا تدل إلا على الله سبحانه وتعالى، وفي هذا يقول ابن منظور: "الرب" هو الله عز وجل، هو رب كل شيء: أي مالكة، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب وملك الملوك والأملك، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل، وإذا أطلق على غيره أضيف فقل رب كذا.⁸⁶

وقال القرطبي: "متى دخلت الألف واللام على "رب" اخُصَّ الله تعالى به، لأنها للعهد، وإن حذفنا صار مشتركاً بين الله وبين عباده، فيقال: الله رب العباد، وزيد رب الدار.⁸⁷

⁸⁴ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. لسان العرب. ص. 400.

⁸⁵ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري لجامع البيان

عن تأويل أي القرآن. ص. 62.

⁸⁶ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. لسان العرب. ص. 399.

⁸⁷ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تفسير

القرطبي لجامع أحكام القرآن. ص. 137.

وعلى هذا انعقد إجماع أهل اللغة والمفسرون ولم يؤثر عن العرب أنهم استعملوا كلمة الرب المعرفة بالألف واللام لغير الله تعالى، وأما بيت الحارث بن حلزة الذي استعمل فيه كلمة الرب معرفة بالألف واللام حيث يقول:

فهو الرب والشهيد على يوم *** الحَيَارَيْنِ والبلاءُ بلاءً.⁸⁸

فأجيب عنه بأن اللام فيه جاءت عوضاً عن الإضافة لأن كلمة رب في هذا البيت بمعنى السيد.⁸⁹

فاختصاص الله سبحانه بإطلاق لفظ الرب معرفاً بالألف واللام عليه وحده وعدم إطلاق ذلك على المخلوق هو الحق الذي لا مزية فيه، لأن اللام للعموم، والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات وليس بسيد عليها كلها، ولا هو يصلحها ويربيها، لكن الله تعالى والمالك لجميع الخلائق والسيد العالي والمدبر المربي المصلح لثئون الخلق كلهم، وعلى معنى الملك والسيادة يكون لفظ الرب لله سبحانه صفة ذات، وعلى معنى التدبير والتربية يكون لفظ الرب لله سبحانه صفة فعل.⁹⁰

وأما بالنسبة لكلمة "رب" بغير الألف واللام إذا خلت من قيد الإضافة فإنها تدل على الله سبحانه، وتكون شاملة لجميع معانيها، ولكنها إذا أطلقت على المخلوق فلا بد من أن تكون مقيدة بالضافة، ويكون معناها حينئذ حسب المضاف إليه، فإن أضيفت لما لا يعقل، فتكون بمعنى مالك الشيء وصاحبه، كأن نقول: رب الدين، ورب المال، ورب الإبل، ورب الدار، وإن أضيفت إلى العاقل فتكون بمعنى السيد، ومنه الحديث في علامات الساعة: "حتى تلد الأمة ربتها" أي سيدتها، وفي التنزيل حكاية عن يوسف عليه السلام: {فَيَسْقِي رَبَّهُ حَمْرًا} أي سيده.

⁸⁸ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزبيدي أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس. ص. 260. وانظر أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. ص. 229. وانظر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تفسير القرطبي لجامع أحكام القرآن. ص. 137.

⁸⁹ أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. ص. 229.
⁹⁰ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تفسير القرطبي لجامع أحكام القرآن. ص. 137.

وأما استعمالها بمعنى المصلح المرابي القائم على الشيء فتطلق على العاقل وغيره، كأن نقول: فلان يرب المزرعة، والغنم والصبي، أي يقوم بشئونهم ويربيهم ويصلح أمرهم ويتعاهدهم.

مما تقدم يتبين لنا أن كلمة الرب لا تطلق إلا على الله تعالى؛ لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك للخلق كلهم، المدبر أمرهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله، من العبادة وغيرها".⁹¹

وقال محمد صديق حسن: "فالرب مصدر رب يربُّ ربًّا فهو رابٌّ، فمعنى قوله: رب العالمين: أي رابِّهم، وهو الرب الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل لهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا".⁹² ويقول ابن القيم رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ} وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب. وأخر الألوهية لخصوصها؛ لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده وحده واتخذه دون غيره إلهًا، فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه، وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه، ولكن المشرك ترك إلهه الحق واتخذ إلهًا غيره باطلاً.

ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية؛ لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره، فهو المطاع إذا أمر، وملكه لهم تابع لخلقهم إياهم، فملكه من كمال ربوبيته، وكونه إلههم الحق من كمال ملكه، فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه، وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها، فهو الرب الملك الحق، الإله الحق، خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه، واستعبدتهم بإلهيته.

فتأمل هذه الجلالة، وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبداع نظام وأحسن سياق {رَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ}. وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاثة على جميع قواعد الإيمان، وتضمنت معاني أسمائه الحسنى. أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى: فإن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور، الحي القيوم، العليم السميع البصير، المحسن المنعم، الجواد المعطي

⁹¹ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى (الرياض: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1425هـ)، ص. 22.
⁹² محمد صدق حسن القنوجي، الدين الخالص (بيروت: دار الكتب العلمية، 1315هـ)، ص. 18.

المانع، الضار النافع المقدم المؤخر، الذي يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى.

وأما الملك: فهو الأمر الناهي، المعز المذل، الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر، الحكم العدل، الخافض الرافع، المعز المذل، العظيم الجليل الكبير، الحسيب المجيد، الوالي المتعالي، مالك الملك المقسط الجامع -إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك.

وأما الإله: فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فيدخل في هذا الإسم جميع الأسماء الحسنى، ولهذا كان القول الصحيح أن "الله" أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى.⁹³

واختلفوا في الربى والرباني -وهو العالم المتبحر في العلم، القائم على الكتب- لماذا سمي بهذا الاسم؟ قال تعالى في سورة آل عمران | 3: 146. وَكَأَيُّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ. وقال تعالى في سورة آل عمران | 3: 79. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ.

فقال جماعة: لأنه منسوب إلى الرب تعالى فهو عارف بالرب عابد له، فسمي ربياً، وزيدت الألف والنون للمبالغة، فهو ربابي ورباني: أي فيه ربانية.⁹⁴ وقال سيبويه بأن زيادة الألف والنون ليست للمبالغة، ولكنها لإفادة تخصيصه بعلم الرب دون غيره، كأن معناه: صاحب علم بالرب دون غيره من العلوم.⁹⁵

⁹³ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تفسير القرآن الكريم (ط؛ 1. بيروت: دار ومكتبة 1410 هـ)، ص. 598.

⁹⁴ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزبيدي أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس. ص. 260. وانظر أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة. ص. 381. وانظر أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله، أساس البلاغة (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 هـ)، ص. 214.

⁹⁵ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة. ص. 319.

وقد وردت كلمة ربنا بالنصب وربنا بالرفع وربنا بالجر (111) مرة بالقرآن الكريم، ومن المعلوم أن الدعاء لا يرد إلا بعد كلمة ربنا بالنصب كما هي المواضع التالية:

جملة الأدعية الواردة في القرآن الكريم وجدت كثيرا منها يتصدره لفظ " رب " بعد حذف ياء المتكلم وبقاء كسرة دالة على المحذوف كقوله تعالى في سورة الصافات | 37: 100. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. فلم يرد مع الياء في الدعاء. وما جاء منه موصولا بياء المتكلم فلغير الدعاء.

ووجد الباحث منها ما يرد مسبقا بلفظ اللهم ومنها ما يرد مسبقا بلفظين هما : " اللهم ربنا " في موضع واحد والغالب على الدعاء المسبوق بلفظ " رب " أن تأتي بعده استجابة محققة بفاء التعقيب. وهنا ملحظ لطيف إذ أن لفظ " رب " دال على مجموع شيئين. الإيمان بالله الخالق والإقرار له سبحانه بالربوبية.

وفي هذا الوصف في الدعاء تتحقق ذروة الخضوع والانقياد لمشئئة الله وأن الداعي بهذا ليس له ملجأ ولا ملاذ إلا الله وحده فأخلق به أن يتلقى من ربه استجابة عاجلة ومعلوم أن الدعاء في مواطن الخضوع حيث يكون القرب من الله حقيقة أو أقرب للنوال.

وَأَنْ مِنْ سَبَقَ فِي قَلْبِهِ قَصْدُ الطَّلَبِ وَالسُّؤَالِ نَاسِبَ أَنْ يَسْأَلَهُ بِاسْمِهِ الرَّبِّ , أَمَّا إِذَا سَبَقَ إِلَى قَلْبِهِ قَصْدُ الْعِبَادَةِ فَاسْمُ اللَّهِ أَوْلَى بِالسُّؤَالِ⁹⁶ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ | 21: 87. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ | 7: 23. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَفِي الْآيَةِ الْأُولَى فَإِنَّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وَقَالَ تَعَالَى: فِي سُورَةِ الْقَلَمِ | 68: 48. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. وَقَالَ تَعَالَى: فِي سُورَةِ الصَّافَاتِ | 37: 142. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. فَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِحَالِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالتَّنَاءِ عَلَى رَبِّهِ، وَالْإِعْتِرَافِ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَجِيبُ أَنْ يُعْبَدَ دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يُطَاغِ الْهَوَى، فَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يُضْعِفُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَحُدَّةً، وَقَدْ

⁹⁶ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى. ص. 14.

رُوي أَنَّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَدِمَ عَلَى ارْتِفَاعِ الْعَذَابِ عَنْ قَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ أَظْلَهُمْ وَخَافَ أَنْ يَنْسُبُوهُ إِلَى الْكُذِبِ فَغَاضَبَ وَفَعَلَ مَا اقْتَضَى الْكَلَامَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَّ يُقَالَ " لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ " وَهَذَا الْكَلَامُ يَتَضَمَّنُ بَرَاءَةَ مَا سِوَى اللَّهِ مِنَ الْإِلَهِيَّةِ، سِوَاءَ صَدَرَ ذَلِكَ عَنْ هَوَى النَّفْسِ أَوْ طَاعَةِ الْخَلْقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلِهَذَا قَالَ " سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَالْعَبْدُ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ فِيمَا يَظُنُّهُ وَهُوَ غَيْرُ مُطَابِقٍ، وَفِيمَا يُرِيدُهُ وَهُوَ غَيْرُ حَسَنِ.

وفي الآية الثانية أَمَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ اعْتَرَفَ أَوْلًا بِذَنْبِهِ فَقَالَ تَعَالَى : ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ آدَمَ مَنْ يُنَازِعُهُ الْإِرَادَةَ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، مِمَّا يُرَاجِمُ الْإِلَهِيَّةَ بَلْ ظَنَّ صِدْقَ الشَّيْطَانِ الَّذِي قَاسَمَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ | 7: 21-22. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكَمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. فَالشَّيْطَانُ عَرَّهُمَا وَأَظْهَرَ نُصْحَهُمَا فَكَانَا فِي قَبُولِ غُرُورِهِ وَمَا أَظْهَرَ مِنْ نُصْحِهِ حَالَهُمَا مُنَاسِبًا لِقَوْلِهِمَا " رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا " لِمَا حَصَلَ مِنَ التَّفْرِيطِ، لَا لِأَجْلِ هَوَى وَحَظِّ يُرَاجِمُ الْإِلَهِيَّةَ وَكَانَا مُحْتَاجِينَ إِلَى أَنْ يَرْبِّهُمَا رَبُّوبِيَّةً تُكْمِلُ عِلْمَهُمَا وَقَصْدَهُمَا حَتَّى لَا يَغْتَرَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَهُمَا يَشْهَدَانِ حَاجَتَهُمَا إِلَى اللَّهِ رَبِّهِمَا الَّذِي لَا يَقْضِي حَاجَتَهُمَا غَيْرُهُ.

وَذُو النُّونِ شَهِدَ مَا حَصَلَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ الْإِلَهِيَّةِ بِمَا حَصَلَ مِنَ الْمَغَاضِبَةِ وَكَرَاهَةِ إِنْجَاءِ أَوْلَائِكَ، فَفِي ذَلِكَ مِنَ الْمَعَارِضَةِ فِي الْفِعْلِ لِحُبِّ شَيْءٍ آخَرَ مَا يُوْجِبُ تَجْرِيدَ مَحَبَّتِهِ لِلَّهِ وَتَأْلَفَهُ لَهُ وَأَنْ يَقُولَ " لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ " فَإِنَّ قَوْلَ الْعَبْدِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَمْحُو أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ.

وقد روي ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع، فكملى يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته لله، ومحو الهوى الذي يتخذ إلهها من دونه فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا إله إلا أنت إرادة تزامم إلهية الحق، بل كان مخلصاً لله الدين إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين.

إن مفردة " رب " في الدعاء تفيد صاحب النعمة الذي يقوم بإغداقها وإصلاحها للمنعم عليه، فمن أعظم النعم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلاً، نعمة الإصطفاء للنبوذة والرسالة، فالأنبياء يدعون الله من باب الثناء على الله

عز وجل بالنعمة عليهم وذكر اسمه سبحانه بين يدي طلبهم ؛ فدل ذلك أن استخدام مفردة " الرب " بين يدي الدعاء من باب الثناء على المنعم بكل ما أنعم وتفضل على العبد واعترافه بها.

ولذا يقول السكّاكي في سياق له وما اختيار لفظ الرب على الله ؛ فلأنه صريح في معنى النعمة "وإذا تأملت قوله تعالى : أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين. تبين لنا أن الذي يُدعى هو صاحب النعمة.⁹⁷

يتصدر الرب عز وجل (رب | ربنا) بنية الخطاب القرآني في دعاء الأنبياء والملائكة حملة العرش والأولياء والصالحين. والرب الذي هو الله عز وجل هو رب كل شيء، أي مالكة: يطلق في اللغة على الملك والسيد والمدير والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل. وإذا أطلق على غيره أضيف فقليل: رب كذا.⁹⁸

وفي اشتقاق هذا الإسم ما يحمل صفتين عظيمتين دالتين على الله عز وجل، أحدهما: صفة فعل على أساس أنه مشتق من التربية. فالله سبحانه وتعالى مدبر لخلقه ومربيهم، ومنه قوله تعالى في سورة النساء | 4 : 23. وَرَبَّائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. فسمي بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها، فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة فعل.⁹⁹ ثانيها: صفة ذات، ويكون اشتقاقه من رب الشيء. ويقال: فلان رب هذا الشيء، أي ملكه، وكل من ملك شيئاً فهو ربه.¹⁰⁰

والرب الذي افتتح به الخطاب القرآني في الدعاء يحمل عند أهل العمل انفتاحاً على دلالات عديدة. فربنا جل ثناؤه هو الشيد الذي لا شبه له ولا مثل في شؤده. وهو المالك الذي له الخلق والأمر.¹⁰¹ وتجتمع هذه الدلالات في قوله الراغب: الرب هو المنكفل بمصلحة المخلوقات. ولا اجتماع هذه المعاني

⁹⁷ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب، مفتاح العلوم (ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1407هـ)، ص. 245.

⁹⁸ ابن منظور، لسان العرب، ص. 384.

⁹⁹ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (الطبعة الثانية، الجزء الأول، مصر: دار الكتب المصرية، 2006)، ص. 137.

¹⁰⁰ ابن منظور، لسان العرب، ص. 384.

¹⁰¹ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آية القرآن (الطبعة الأولى، الجزء

الأول بيروت: مؤسسة الرسالة، 1994)، ص. 48.

والدلالات في هذا الإسم، قال بعض العلماء: إن هذا اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به، وتأمل ذلك في القرآن كما في آخر سورة آل عمران وسورة إبراهيم.¹⁰²

ونازع أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي في أن الرب هو اسم الله الأعظم، إذ لم يعده من أسماء الله الحسنى فيما أحصاه وحدده. على الرغم من قوله: إن الله أشهر أسماء الرب وأعلاها محلاً في الذكر والدعاء.¹⁰³

وتأتى سيادة تصدير الدعاء بالرب في القرآن، واطراده وتواتره في خطاب الأنبياء وحملة العرش والأولياء الصالحين، حكاية حال أو توجيه عبادة ومقال، تأكيداً لتوحيد الربوبية بأبعادها وصفاتها ودلالاتها والخلق والعبادة وغير ذلك من التكلف بمصالح الموجودات، وصولاً بالناس إلى الاعتقاد الجازم بأن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، رب جميع الخلائق، وخالق جميع الأشياء، خصة كون المشركين.¹⁰⁴

وقد حرص الأنبياء في دعوة أقوامهم على توحيد الربوبية والإلهية كما قال عيسى عليه السلام في سورة آل عمران | 3 : 51. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۗ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى في سورة الشورى | 26 : 10. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ويقول تعالى مخاطباً محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الرعد | 13 : 30. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِنَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ. ومما يشرح هذا الفهم أن الله في قوله تعالى في سورة البقرة | 2 : 21. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. فخص خلقه لهم من بين سائر صفاته، إذ كانت العرب مقرة بأن الله خلقها.¹⁰⁵

¹⁰² أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 137.

¹⁰³ محمد الخطابي، شأن الدعاء (دمشق: دار الثقافة العربية، دون السنة)، ص. 30-97.

¹⁰⁴ أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،

ص. 90.

¹⁰⁵ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 226.

وفي حمى صدارة لفظ الجلالة " الرب " لجملة الدعاء في القرآن، انحسر الدعاء باللهم إلى مواضع محدودة معدودة في خمس آيات كريمة، غير أنها جامعة لنماذج من الخطاب الإنساني في الدعاء المصدر بالربوبية، شاملة لاتجاهاته البنائية والأسلوبية، إذ فيها من دعاء الأنبياء دعاء عيسى عليه السلام في قوله تعالى في سورة المائدة | 5 : 114. قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ومن دعاء أهل الجنة، كقوله تعالى في سورة يونس | 10 : 10. دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ومن دعاء أهل الأرض الصالحين الذين وجههم إليه كقوله تعالى في سورة آل عمران | 3 : 26. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقوله تعالى في سورة الزمر | 39 : 46. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وجاء دعاء أبي جاهل أو الحارث بن النضر نموذجاً للكافرين بالألوهية وقوله تعالى في سورة الأنفال | 8 : 32. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا كَانُوا هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ انزِلْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

إختلف النحويون في لفظ " اللهم "، فذهب البصريون إلى أنها عوض من الياء التي للتنبيه، والهاء مضمومة لأنها نداء، ولهذا لا يجوز أن يجمعوا بينهما، فلا يقولون " يا اللهم " لئلا يجمعوا بين العوض والمعوذ.

وينتظم الدعاء لهذا النموذج الإنساني أربعة أساليب هي من أساليب الدعاء المصدر بذكر الربوبية.¹⁰⁶ هي:

¹⁰⁶ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 30.

- أ. البوح بالطلب المباشر من خلال فعل الأمر المتحول عن دلالاته الوضعية الأصلية في طلب تحقيق الفعل على وجه الإستعلاء إلى التمني والرجاء
- ب. الإستغناء بالتنزيه والحمد والثناء عن الطلب
- ت. التوجيه التعليمي المصدر بالقول (قل اللهم)
3. تكرار النداء بعد النداء

والإلتفات في هذه الأساليب أن عيسى عمد إلى توليفة توفيقية، جمع فيها بين الصغتين الأساسيتين في صدارة بناء الدعاء بقوله : (اللهم ربنا)، وهو تحول في تركيب الجملة عن أفراد الخطاب بلفظ الجلالة (الرب) إلى الجمع بين الإله والرب معاً، لأنه طلب، ومسألة فيها ما يخرق العادة، وقد كان مثل هذا جائزاً في زمن الأنبياء، وجاء في القرآن ما يكشف عن هذا المعنى في قوله تعالى في سورة آل عمران | 3 : 37. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. إذ لما رأى زكريا خارقاً العادة إستحكم طمعه في إجابة دعوته، قال تعالفي سورة آل عمران | 3 : 38. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

إلا أن هذا الجمع فيه نداءان (اللهم) نداء أول، و(ربنا) في رأي سيبويه الذي لا يجيز أن يكون النداء الثاني نعتاً للأول. وفي تكرار النداء ما يعزز الطلب بما لا يحققه النعت، إذ يفضي تكرار النداء إلى الإلحاح في الخطاب توسلاً واستعطافاً بالتأكيد والتطريب، في حين أن القول بالوصفية لا يتعدى تبعية الصفة للموصوف في توحيد الثناء وتعزيزه، علي أن حال عيسى مع الحواريين في هذا الموقف يستوعبه النداء وحركة الإلحاء فيه، أكثر من الصفة وثبات الثناء بها، إذ رغب الحواريون في أن يكون علمهم باستطاعة الله علم معاينة ونظر، فضلاً عن علمهم به علم دلالة وخبر¹⁰⁷

وهذا الأسلوب الجامع في النداء والدعاء بين صفات الألوهية وخصائص الربوبية، وجاء نظيره في دعاء آدم وحواء، كقوله تعالى في سورة الأنعام | 6 : 98.

¹⁰⁷ أبو عبد الله محمد لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 365.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ.
علي تقدير أن الضمير في دعوا عائد إليهما أو إلي عامة الخلق من بعد آدم من
الزوجين.¹⁰⁸

وقد يحمل تقديم الإلهية " اللهم " في النداء والدعاء بها على الربوبية " ربنا " في دعاء عيسى إشعاراً أو يقينا بجلاله ومقامه وأهمية إفتتاح الدعاء بها، على الرغم من اطراد صدارة الربوبية في دعاء الأنبياء والملائكة والأولياء من عباد الله الصالحين، وقلة اتخاذهم الألوهية مفتتحاً لخطابهم في الإتصال بالله عز وجل.¹⁰⁹

ولا يهون من هذا الفهم ما جاء من التقديم الربوبية علي الألوهية في الدعاء التوجيهي الذي أمر الله به المستعيز من الشيطان بالإستجارة والمتصف بالصفات الثلاث: الربوبية والملك والإلهية، وقد تقدمت فيه الربوبية علي الإلهية في قوله تعالى: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. لأن الإلهية جاءت في هذا الدعاء لا على طريق النداء بعد النداء بل بأسلوب البيان للربوبية، وتخليصها بالإيضاح من المستشرك الدلالي، فهي غاية البيان، يقول الزمخشري: فإن قلت: مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. ما هما من رب الناس؟ قلت: هما عطف بيان، كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق بين بملك الناس، ثم زيد بيانا باله الناس لأنه قد يقال لغيره رب الناس كقوله تعاليفي سورة التوبة | 9 : 31. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. وقد يقال: مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. فخص لا شراكة فيه، فجعل غاية للبيان¹¹⁰

وكان الخطاب النبوي الشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء يتصدر تركيبه " اللهم " غالباً دون " ربنا " التي جاءت فيه على قلة¹¹¹ تحقيقاً للتوجيه الإلهي له في سورة الزمر | 39: ٤٦. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وإن جمع بينهما عليه

¹⁰⁸ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 338-339.

¹⁰⁹ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 32.

¹¹⁰ أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،

ص. 423.

¹¹¹ مصطفى عليان، الخطاب النبوي الشريف في الدعاء، ص. 667-693.

الصلاة والسلام في بناء دعائه أحيانا، وقد روي مسلم في صحيحه بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذ قام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم¹¹²

ويستوي الدعاء بصدارة لفظ " رب " ولفظ " اللهم " من حيث البناء اللغوي والإيقاع الصوتي والفقهاء الدلالي، إذ جاء حذف ياء النداء في كل منهما ضرورة وتناسبا مقاميا لجلال الله عز وجل.¹¹³

فعلى الرغم من أن اسم الله عز وجل لا ينادي إلا بالياء، حذف هذه الياء من جملة الدعاء المصدرة بلفظ رب في الآيات القرآنية إلا في موضوعين هما قوله تعالى في سورة الفرقان | 25 : 30. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وقوله تعالى في سورة الزخرف | 43 : 88. وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. ولا يجتمع النداء بالياء أيضا مع جملة الدعاء المصدرة باللهم إلا في الضرورة النادرة، إذ قد يدخل عليها الحرف عند الكوفيين.¹¹⁴

ولحذف الياء في الدعاء ولذاكرها ارتباط بمستوى خطاب المتضرع لله عز وجل والاتصال به، ذلك أن النداء في أصل دلالاته هو فاتحة التواصل بين طرفين، فهو يفتح قناة الإتصال بين المخاطب أو المتلفظ والسماع، إذ أن الياء من شأنها التنبيه كما يقول سيبويه: وأما الياء فتنبه. ألا تراها في النداء وفي الأمر، كأنك تنبه المأمور. ويأتي حذفها في الدعاء تأكيدا على جلال الله وتنزيها له عن التنبيه، وتحقيقا لقربه من عباده الذين يترسخون بقوله تعالى في سورة البقرة | 2 : 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الذي نزل جوابا لسؤال الأعرابي: أقریب ربنا فنناجیه، أم بعيد فننادیه¹¹⁵

¹¹² مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ص. 56-57.

¹¹³ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 34.

¹¹⁴ أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 35.

¹¹⁵ أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،

وخطاب النداء في هذه البنائية القائمة علي الحذف حائد عن وظيفة التنبيه المنكرة في حق الله عز وجل، منزاح عن أصل الدلالة، لكنه منخرط في وظيفة جديدة هي حضور الغائب ومخاطبته عن قرب. وقد اطرقت هذه البنائية علي هذا الحال من الحذف في الدعاء في القرآن الكريم، إلا أنها جاءت علي أصل بنية جملة النداء من غير انزياح في قوله تعالي في سورة الفرقان: | 25 : 30. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. ولذلك أن النبي في هذا الدعاء لا يتجافى عن دلالة النداء في الباء التي هي لنداء البعيد حقيقة أو حكما، وقد ينادي بها القريب توكيدا،¹¹⁶ إلا أنه غير الخطاب المطرد في دعاء الله عز وجل قصدا إلي تبعيد القريب منزلة، وتعظيم المخاطب مكانة، لأن استخدام الأداة يكشف عن المسافة الفاصلة في مسار الخطاب بين المنادي والمنادى، والداعي والمدعو. قال البقاعي: وعبر بأداة البعد هضما لنفسه، مبالغة في التضرع¹¹⁷

ويستوي الدعاء أيضا المصدارة بلفظ رب ولفظ اللهم من حيث البنية الصوتية والدلالية، إذ إن التوازن الصوتي بين الشدة والرخاوة والترخيم والترقيق ظاهرة واضحة في كل منهما، لأن التشكيل الصوتي للنداء برب مؤلف من الراء وهو حرف لذقي مكرر مجهور وهو متوسط بين الشدة والرخاوة، مفخم مرقق. والباء حرف شفوي انفجاري مجهور مرقق

علي أن في تكرار صوت الراء وقلقلة الباء ما يضيفي ترجيعا وترديدا يحقق للمنادي التطريب بعد الإمتاع، والتلذذ بعد الإستئناس في الخطاب، فضلا عن أن الجمع بين الجهر والرخاوة والترخيم والترقيق يعكس صورة للحالة الصوتية المتوازنة للطالب الداعي التي أمر الله عز وجل الإمتثال بها في قوله تعالي في سورة الإسراء: 110. وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. وقوله تعالي في سورة الأعراف: 55. ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

¹¹⁶ ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، ص. 373
¹¹⁷ الإمام البقاعي، نظم الدرر في التنايب الآيات والسور (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1996)، ص.

ويعطي التحليل الصوتي لفظ اللهم جوانب من حسن الإيقاع والدلالة من ثلاث نواح: 118

أ. الرقة، إذ إن الهمزة باللام والميم من الأصوات المرققة عند اللغويين المحدثين،¹¹⁹ وإن اكتسبت اللام بعض صفة التفخيم بتأثير الحركة السابقة.

ب. الجمع بين الهمس والجهر والتوسط بين الشدة والرخاوة، فالهمزة وإن كانت صوتاً شديداً إلا أنه واقع بين الهمس والجهر. واللام صوت متوسط بين الشدة والرخاوة حيث أنه مفخم ومرقق، والهاء صوت رخو مهموس مرقق، والميم متوسطة بين الشدة والرخاوة.¹²⁰ وهذا التناسب الجامع بين الأصوات لينا وشدة، وهمسا وجهرا، فيه صورة من ضراعة الداعي وخيفته، ورغبته ورهبته.

ت. الترديد والترجيع وقد جاء ذلك بتكرار اللام والميم، الذي منح التماثل في كل منهما إيقاعاً وتنغيماً في منطوق الطالب وصوته.

إن الرب أضيف للمنادي المفرد كثيراً، وللمنادي الجمع أكثر، وتشير إضافة الرب إلى خصوص الدعاء بمطالب الذات ومنزلته التعبدية عند الله عز وجل، وتفيد الإضافة إلى الجماعة إلى شمول المطلوب للعموم من المؤمنين، فضلاً عن التشريف لكل والقرب. أي قرب المنادي، قال أبو حيان في خطاب إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة | 2: 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وناداه بلفظ الرب مضافاً إليه، لما في ذلك من تطفف السؤال والنداء بالوصف الدال على قبول السؤال وإجابة ضراسته. واجتمع الخصوص والعموم في قوله تعالى في سورة الأنبياء | 21: 112. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. للإفراد كان خاصاً، إذ فوض الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المكذبين لدعوته إلى ربه عز وجل مستعجلاً بذلك ما يستحقونه في الدنيا، فكانت الإجابة بهزيمة قريش ببدر، ثم جاء الإستئناف بجملة إبتدائية (ربنا مبتدأ وخبره

¹¹⁸ مصطفى عليان، معجم الخطابي القرآني في الدعاء، ص. 38.

¹¹⁹ عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية (عمان: دار صفاء، 1988)، ص. 154-55.

¹²⁰ عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص. 193.

الرحمن والمستعان خبر آخر) بقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء |21:
112. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.

وجاء خطاب الكافرين كثيرا بالجمع في الرب دون الأفراد في حال مواجهة الحق ومضائق الحساب، فتوحدت مقولاتهم وذرائعهم في قوله تعالى في سورة فاطر |35: 37. وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. وقولهم في سورة الأحزاب |33: 67. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. وقولهم في سورة ص |38: 61. قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ.

وقال إبليس لربه جار في هذا السياق، وذلك في قوله تعالى في سورة ص |38: 79 والحجر: 36. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. فهذا الطلب أو السؤال لم يكن عن ثقته بمنزلته عند الله، وأنه أهل أن يجاب له دعاء، ولكن سأل الله تأخير عذابه زيادة في بلائه. وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما كلمه على لسان رسوله، والثان: كلمه تغليظا في الوعيد لا على وجه التكرمة والتقريب¹²¹

¹²¹ أبو عبد الله محمد القرطوبي، الجامع لأحكام القرآن، ص. 143.

الباب الخامس الخاتمة

الفصل الأول : الخلاصات

إن كل بحث لا بد له من نتائج يتوصل إليها الباحث من خلال بحثه، وهي الثمرة بعد هذا الجهد المتواصل وبعد أن قام الباحث بالبحث والدراسة للموضوع في الأبواب المتقدمة، وصل الباحث في نهاية هذا البحث إلى التالي:

1. إن أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم تتكون على ثلاثة أساليب: وهي أسلوب الأمر وأسلوب النهي وأسلوب التمني. إن أسلوب الأمر يدل على رجاء العبد إلى خالقه باجابة دعائه وتحقيق طلبه سواء أكان مؤمناً أو كافراً. أما المؤمن فالإتصال به يأتي فعلاً محققاً سريعاً بالتعقيب المباشر بالزمن القصير. وأما الكافر، فالإتصال به جاء بالقول الموجب دفعا لسؤاله، وإبطالا لرجائه. ثم أمر منفتح على الإرشاد والتوجيه، حيث الإستجابة من العبد باتخاذ من الدعاء الموجه إليه. وجاء أسلوب الأمر في آيات الدعاء بغير الصيغ الخمسة التي أوردها النحاة والبلاغيون في مؤلفاتهم. وأما أسلوب الأمر الذي يقصده الباحث هاهنا هو أمر يعرف به سياق الكلام كما يوجد في بعض آيات الدعاء من القرآن. والدعاء في هذه الصيغة له مكانة عليا عند الله عز وجل، لأن الداعي لا يذكر شيئاً من ما يحتاج إليه من الحاجات الدنيوية، ويكفي له أن يسبح و يثني الله عز وجل، لأن التسبيح هو حقيقة الدعاء. إن ما يقوم به الداعي هو دلالة على تأدب العبد إلى المعبود أو من الداعي إلى المجيب الدعوات. لأن العبد المتأدب لا يمكن له أن يدعو الله عز وجل طلباً عن حاجاته من الحاجات الدنيوية وهو قد عرف الله عز وجل هو الخالق وحده الذي يسد حاجات عباده، ويعطيهم حاجاتهم فيما يختار لهم لا فيما يختارون لأنفسهم، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي يريدون. وأسلوب النهي أقل وجوداً من الأمر في الأدعية. والطلب بهذا الأسلوب يحقق فاعلية ثنائية في الدعاء من حيث دلالة القاعدة للنهي مع الفعل المضارع كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا أو لا تزغ قلوبنا. وأسلوب التمني تأتي في دعاء الكافر، إذ تصدر بناء الطلب فيه مثل " لولا " التي تختص بفعل المضارع، فيكون الكلام بمعنى التمني، فتأتي لمعنيين، " التخصيص فتكون بمعنى هلا، وهي طلب بحث وإزعاج، أو طلب بمعنى

العرض، وتكون حينئذ بلين وتأدب. وهي ذات نسق أسلوبية في الخطاب القرآني.

2. إن صيغ أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم يبتدأ بلفظ " قال " غالباً، وأحياناً بلفظ " نادى " وأحياناً بلفظ " دعا " تبليغاً وإرشاداً وتوجيهاً وتصويراً لحالة الداعي وموقفه في حالة الشدة والكرب، وقد جاء لك متواتراً. وهذه الأفعال الثلاثة هي الأفعال التي اتفق عليها البلاغيون تقديراً لحرف النداء "الياء" المحذوفة الموجودة في آيات الدعاء من القرآن. فلما جاء النداء في آيات الدعاء باللفظ الأصلي وهو نادى، وقال، ودعا، وقد إنتقل الكلام الإنشائي إلى الكلام الخبري. كما جاء في موضعي الآية القرآنية هما في سورة الأنبياء | 21: 83، 87. ولفظ " نادى " له خصائص تتميز عن غيرها، عندما يبدأ الدعاء بلفظ " نادى " فهذا دليل على أن فيه سياق حوارياً كما إستنتجه الباحث في آيات الدعاء من القرآن الكريم.

3. أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم لها خصائص معينة لمقارنة النداء في غير آيات الدعاء في القرآن الكريم، ولما ورد في القرآن الكريم النداء في غير آيات الدعاء فذكر حرف من حروف النداء، وهذا يخالفه النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم، فجاء النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم بحذف حرف من حروف النداء. وقد إتفق العلماء على أن الحرف الذي يحذف فيها هي الياء دون غيرها. أما الأغراض البلاغية في حذف حرف النداء في آيات الدعاء هي دلالة على قرب المنادى من المنادي أو الداعي من المدعو. أو دلالة على قرب إجابة دعاء المنادي من المنادى. ثم دلالة على تأدب العبد عندما يتوجه إلى ربه، لأن ذكر حرف النداء يدل على نداء الأعلى إلى الأسفل أو من الخالق إلى مخلوقه، وحذف حرف النداء يدل على نداء الأسفل إلى الأعلى، حيث أن كل منادي في آيات الدعاء من العباد، والمنادي فيها هو الله الواحد المجيب الدعوات. وبجانب حذف حرف النداء في آيات الدعاء قد حذفت ياء المتكلم المضافة إلي لفظ " رب ". أما الغرض البلاغي في حذفها دلالة على أن فيها قيمة إجتماعية.

الفصل الثاني : الإقتراحات

ومن خلال بحثي حول موضوع أساليب النداء في آيات الدعاء من القرآن الكريم: دراسة تحليلية بلاغية، توصلت إلى الخلاصات والمقترحات الآتية:

1. البحث عن النداء في القرآن الكريم واللغة العربية له مجال واسع لا يحدد في مجال الدعاء فقط، بل هناك مجالات أخرى يمكن أن يبحثها من يريد أن يجعلها بحثاً علمياً عميقاً. ويرى الباحث أن أسرار النداء البلاغية الموجودة في آيات الدعاء لا تحدد في بعض الأسرار التي توصل إليها الباحث، بل لها أسرار بلاغية أخرى. فتمنيت أن هناك من يقوم ببحث أساليب النداء في آيات الدعاء ليكشف الأسرار البلاغية الوافرة.
 2. على طلبة الدراسات العليا بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية، والأخص على طلبة قسم اللغة العربية وآدابها أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتعلم اللغة العربية بجميع جوانبها حتى يتمكنوا من تذوق لغة القرآن وأساليبها الفذة.
 3. يرى الباحث أن اللغة العربية ذات علوم واسعة تحتاج إلى عمل مجهود. فمن الأفضل أن يتعمق الطلبة اللغة العربية لمعرفة أسرار معاني القرآن، لأن القرآن أنزله الله بالعربية الفصحى
- لعل خير ختام لهذا البحث وهو ختام المسك وقد وفق الباحث في تحقيق أهداف هذا البحث، وفيما بذل الباحث من جهد جهيد من خلال دراسة القرآن الكريم من ناحية أساليب النداء من آيات الدعاء في القرآن الكريم.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- إبراهيم، بركات. *النحو العربي*. ط. 1. مصر: دار النشر للجامعات، 1428هـ.
- إبراهيم، محمد. *الضرورة الشعرية، دراسة أسلوبية*. أندلس: دار الأندلس، 189.
- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله. *مصنف بن أبي شيبة*. ط. 1. الرياض: مكتبة الرشيد، 1407.
- ابن الأثير، نجم الدين أحمد، *تلخيص البراعة في أدوات نوي البراعة*. الإسكندرية: منشأة المعارف، د. ت.
- ابن إسحاق، أبو محمد عبد الله بن علي الصيمري. *تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهي*. د. ط. القاهرة: دار الحديث، 1426هـ.
- إبن الجوزي، جمال الدين عبد الفرج عبد الرحمن. *نزهة الأعين النواظر في علوم الوجوه والنظائر*. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1404.
- ابن الرومي، علي بن العباس بن جريج. *ديوان ابن الرومي*. بيروت: مكتبة الهلال، 1991.
- ابن السراج، أبو بكر بن سهيل بن السراج النحوي البغدادي. *الأصول في النحو*. ط. 4. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1999.
- ابن العدوى، مصطفى. *فقه الدعاء*. ط. 1. مكة: دار البيان الحديث، 1422هـ.
- ابن عطاء الله، أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عيسى السكندري. *حكم ابن عطاء الله بشرح العارف بالله الشيخ زروق*. القاهرة: مؤسسة دار الشعب، 1405هـ.
- ابن القيم الجوزية، ابو عبد الله محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي. *زاد المعاد في هدي خير العباد*. ط. 14: بيروت: مؤسسة الرسالة، 1407هـ.
- _____ محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي، *بدائع الفوائد*. مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1416هـ.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني. *مجموع الفتاوى*. ط. 3. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 1426هـ.
- ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبى. *التسهيل لعلوم التنزيل*. بيروت: دار الكتاب العربي، 1403.

- ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي. سر صناعة الإعراب. القاهرة: المكتبة التوفيقية، د. ت.
- _____ الخصائص. ط. 2. بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ.
- ابن حبيب، أبو العباس ثعلب ومحمد. البيت من الطويل. ط. 1. القاهرة: مكتبة دار العروبة، 1959.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. القاهرة: دار الحديث، 1424.
- ابن حنبل، أحمد. مسند أحمد. مصر: مؤسسة الرسالة، 1969.
- ابن دريد، أبو بكر. جمهرة اللغة. ط. 1. بيروت: دار الكتب العلمية، 1426هـ.
- ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدين البغدادي. جامع العلوم والحكم. ط. 1. الرياض: دار ابن الجوزي، 1423.
- ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل. المخصص. بيروت: دار الفكر، د. ت.
- ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير. تونس: دار التونسية للنشر، 1984.
- ابن عصفور، أبو الحسن علي بن الأشبيلي. شرح جمل الزجاجي. د. ت. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. بيروت: دار الجيل، 1420.
- _____ النداء في لغة القرآن الكريم. ط. 1. بيروت: دار الفكر، 1409هـ.
- ابن قتيبة، أبو محمد بن عبد الله بن مسلم الدينوري. الشعر والشعراء. ج. 2. ط. 2. بيروت: دار إحياء العلوم، 1994.
- _____ عيون الأخبار. مصر: دار الكتب، 1963.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. مختصر تفسير ابن كثير. د. ت. بيروت: دار القرآن الكريم، 1981.
- _____ تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار الفكر، 1401.
- ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي. شرح التسهيل. ط. 1. القاهرة: دار هجر، 1410هـ.
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، 1410.
- ابن هشام، جمال الدين عبد الله الأنصاري. مغني اللبيب عن كتب الأعراب. ط. 1. بيروت: المكتبة العصرية، 1419هـ.

- _____ أَوْضَحَ الْمَسَالِكَ إِلَى أَلْفِيَةِ ابْنِ مَالِكٍ. د. ط. بيروت: المكتبة
العصرية، 1419هـ.
- إبن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي. شرح المفصل. القاهرة: المكتبة التوفيقية، د،
ت.
- أبو الطيب، عبد الواحد. مراتب النحويين. بيروت: المكتبة العصرية، 2002.
- أبو العتاهية. أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان. ديوان العتاهية.
بيروت: دار صادر، 1964.
- أبو جعفر النحاس. معاني القرآن. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1988.
- أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي. تفسير البحر المحيط. د، ط. بيروت: دار الفكر،
1412هـ.
- أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري النووي. صحيح مسلم بشرح النووي. بيروت:
دار إحياء التراث العربي، 1392.
- أبو زيد، بكر بن عبد الله. تصحيح الدعاء. الرياض: دار العاصمة، 1419.
- أبو عبد الرحمن، جيلان بن خضر العروسي. الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية.
الرياض: مكتبة الرشد، 1417.
- الأزهار، زناد. دروس في اللغة العربية. بيروت: المركز العربي للنشر والتوزيع،
1992.
- الأزهري، خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي. شرح التصريح على
التوضيح. ط. 2. بيروت: دار الكتب العلمية، 1427هـ.
- الإسترابادي، رضي الدين. شرح الرضي على كافية ابن حاجب. ط. 1. مصر: عالم
الكتب، 1421هـ.
- الأشموني، محمد بن عيسى أبو الحسن. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ط. 1.
بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ.
- الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود. روح المعاني في تفسير القرآن
العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2008.
- أمين، مصطفى، علي الجارم. البلاغة الواضحة. ط. 1. باكستان: مكتبة البشرية،
1431هـ.
- الأنباري، كمال الدين أبو البركات. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين
البصريين والكوفيين. د. ط. بيروت: المكتبة العصرية، 1418هـ.
- البحيري، أسامة. تحولات البنية في البلاغة العربية. طنطا: دار النضارة للطبع
والنشر والتوزيع، 2000.

- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري. ط. 3. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1414هـ.
- البخلي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني. الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. دبي: مركز جامعة الماجد للثقافة والتراث. 1427هـ.
- البدري، عبد الرزاق بن عبد المحسن. فقه الأديعية والأنكار. ط؛ 1. الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، 1434هـ.
- بشر، كمال. علم الأصوات. القاهرة: دار الغريب، 2000.
- _____ علم اللغة العام. مصر: دار المعارف، 1973.
- البغدادي، عبد القادر بن عمر. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. ج. 2. ط. 4. مصر: مكتبة الخانجي، 1418هـ.
- البقاعي، الإمام برهان الدين. نظم الدرر في التناسب الآيات والسور. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1996.
- بكري، أمين. التعبير الفني في القرآن. ط. 4. بيروت: دار الشروق، 1980.
- البيضاوي، ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. القاهرة: المكتبة التوفيقية، د. ت.
- الثماني، عمرو بن ثابت. الفوائد والقواعد. ط. 1. القاهرة: دار النشر للجامعات، 2007.
- الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي. دلائل الإعجاز. ط. 2. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1989.
- _____ المقتصد في شرح الإيضاح. العراق: دار الرشيد، 1982.
- الجرجاني، علي بن عبد العزيز. الوساطة بين المتنبي وخصومه. بيروت: المكتبة العصرية، 392 هـ.
- الجرجاني، علي محمد بن علي. التعريفات. بيروت: دار الكتاب العربي، 1405هـ.
- الجريسي، خالد بن عبد الرحمن بن علي. جوامع الدعاء. بنغازي: دار المكتبة الأندلس، د. ت.
- السيوط، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الأشباه والنظائر في النحو. ط. 2. مصر: عالم الكتاب، 2003.
- _____ الإتيان في علوم القرآن. ج. 2. بيروت: دار الكتب العلمية. 1421هـ.
- _____ شرح شواهد المغني. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، د، ت.

- _____ . *همع الهوامع في شرح جمع الجوامع*. د، ط، مصر: عالم الكتاب، 1421هـ.
- الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. *زاد المسير في علم التفسير*. بيروت: المكتب الإسلامي، 1404 هـ.
- الحريري، القاسم بن عالي بن محمد. *شرح ملحّة الإعراب*. ط. 1. بيروت: دار الكتاب العربي، 2004.
- حسن، إبراهيم. *أسرار النداء في لغة القرآن الكريم*. د. ط. القاهرة: مطبعة الفجالة، 1978.
- حسن، تمام. *اللغة العربية معناها ومبناها*. د. ط. المغرب: دار الثقافة، 1421هـ.
- حسن، عباس. *النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة*. د. ط. مصر: دار المعارف، د، ت.
- حسن، عبد الواحد. *دراسات علم المعاني والنبيع*. مكتبة: مطبعة الإشاعة الفنية، د. ت.
- الحليمي، أبو عبد الله الحسيني بن الحسن. *المنهاج في شعب الإيمان*. بيروت: دار الفكر، 1399.
- الحمد، علي توفيق. *المعجم الوافي في النحوي العربي*. عمان: دار الثقافة والفنون، 1984.
- حمودة، طاهر سليمان. *ظاهرة الحذف في الدرسي اللغوي*. مصر: الدار الجامعية، 1999.
- الحموي، ياقوت. *معجم الأديب*. ط، 3. بيروت: دار الفكر، 1400هـ.
- الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم. *شأن الدعاء*. دمشق: دار الثقافة العربية، 1412.
- _____ . *بيان إعجاز القرآن*. القاهرة: دار المعارف، 1968.
- الخطيب، عبد الكريم. *التفسير القرآني للقرآن*. ط. 1. بيروت: دار الفكر العربي. 1390هـ.
- الراجحي، عبده. *دروس في كتب النحو*. بيروت: دار النهضة، 1954.
- الرازي، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني. *معجم مقاييس اللغة*. ج. 3. بيروت: دار الفكر، د. ت.
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين. *التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب*. بيروت: دار الكتب العلمية، 2000.
- الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر. *مختار الصحاح*. بيروت: مكتبة لبنان، 1415هـ.

- الرفاعي، قاسم بن محمد السماعي. *المختار في المواعظ والأحكام والأخبار*. بيروت: المكتب الإسلامي، 1986.
- الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى. *معاني الحروف*. ط. 3. جدة: دار الشروق، 1984هـ.
- الزبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى. *تاج العروس من جواهر القاموس*. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1315هـ.
- _____ . *إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د، ت.
- الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري. *معاني القرآن وإعرابه*. عالم الكتب، 1408.
- _____ . *حروف المعاني*. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1984.
- الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمد بن عمر. *الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل*. ط. 1. الرياض: مكتبة العبيكان، 1998.
- السامرائي، فاضل صالح. *معاني النحو*. ط. 2. القاهرة: شركة عاتك، 2003.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان*. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421.
- الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد الهروي. *تهذيب اللغة*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2010.
- الشافعي، محمد بن إدريس. *الرسالة*. القاهرة: البابي الحلبي. 1957.
- الشنتمري، يوسف بن سليمان بن عيسى أبو الحجاج. *النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه*. ط. 1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1425هـ.
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. *فتح القدير*. بيروت: دار الخير، 1991.
- صادق، محمد سعد. *صراع بين الحق والباطل*. الرياض: دار اللواء للنشر و التوزيع، 1398هـ.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. *جامع البيان عن تأويل آية القرآن*. ط. 1. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1994.
- عبد الجليل، عبد القادر. *الأصوات اللغوية*. عمان: دار صفاء، 1988.
- عبد الحميد عمر، أحمد مختار. *معجم اللغة العربية المعاصرة*. ج. 2. ط. 1. بيروت: عالم الكتب، 1429 هـ.
- عتيق، عبد العزيز. *علم المعاني*. بيروت: دار النهضة العربية، 1972.
- عزة، كثير. *ديوانه*. بيروت: دار الشروق، 1972.

- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. *فتح الباري شرح صحيح البخاري*. بيروت: دار المعرفة، د.ت.
- عضيمة، محمد عبد الخالق. *دراسات لأسلوب القرآن*. د. ط. القاهرة: دار الحديث، 1425هـ.
- العقيلي، بهاء الدين عبد الله بن عقيل. *شرح ابن عقيل*. ط. 5. بيروت: دار الجيل، 1417هـ.
- العلوي، هبة الله بن علي بن محمد الحسني. *أمالي ابن الشجري*. ط. 2. مصر: مكتبة الخانجي، 1427هـ.
- عليان، مصطفى. *معجم الخطابي القرآني في الدعاء*. ط. 1. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1434هـ.
- العمادي، محمد بن محمد أبو سعود. *إرشاد عقل الشريف إلى مزايا القرآن الكريم*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- فاخر، علي محمد. *شرح المقرب لابن عصفور*. ط. 1. المملكة العربية السعودية: جامعة محمد بن سعود الإسلامية، 1414هـ.
- الفارسي، أبو علي. *المسائل الشيرازيات*. ط. 1. الرياض: كنوز إشباليا، 1424هـ.
- الفراء، أبو زكريا. *معاني القرآن*. ط. 1. بيروت: دار الكتب العلمية، 1423هـ.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد. *الجمال في النحو*. دمشق: دار الفكر، 1995.
- الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. *القاموس المحيط*. ط. 5. بيروت: دار الكتب العلمية، 1996.
- _____ . *بصائر نوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز*. القاهرة: مجلس إحياء التراث، 1996.
- آبادي، أبو عبد الرحمن. *عون المعبود بشرح سنن أبي داود*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1995.
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي. *المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرفاعي*. بيروت: المكتبة العلمية د، ت.
- قباوة، فخر الدين. *مشكلة العامل النحوي ونظرية الإقتضاء*. ط. 1. دمشق: دار الفكر، 1424هـ.
- القرطبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبو بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. دار الصحابة للتراث، 1416هـ.
- _____ . *الجامع لأحكام القرآن*. ط. 2. مصر: دار الكتب المصرية، 2006.

- القزويني، أبو المعالي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الخطيب.
تلخيص في علوم البلاغة. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 1932.
 المالقي، أحمد بن عبد النور. *رصف المباني في شرح حروف المعاني*. دمشق: دار
 القلم، 2002.
- المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. *المقتضب*. القاهرة: عالم الكتب، د. ت.
 المتنبّي، أبو الطيب، شرح أبي البقاء العكبري، المسمى *بالتبيان في شرح الديوان*.
 مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1355هـ.
 مختار، عمر، أحمد. *علم الدلالة*. القاهرة: عالم الكتب، 1997هـ.
 المرادي، حسن القاسم. *الجني الداني في حروف المعاني*. ط. 1. سوريا: المكتبة
 العربية، 1426هـ.
- المراغي، أحمد مصطفى. *علوم البلاغة، البيان والمعاني والبدع*. ط. 1. القاهرة: دار
 الآفاق العربية، 2000.
- مشري، محمد. *مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية ودلالة الخطاب*
 (رسالة علمية لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها بجامعة
 منتوري قسنطينية، 2008-2009).
- المطعني، عبد العظيم إبراهيم بن محمد. *خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية*.
 ج. 2. ط. 1. القاهرة: مكتبة وهبية، 1413 هـ.
 المطلب، محمد عبد. *البلاغة والأسلوبية*. ط. 1. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،
 1994.
- المغربي، أبو العباس ابن يعقوب، *مواهب الفتح في شرح تلخيص المفتاح*. ط. 1.
 بيروت: دار الكتب العلمية، 1424.
- المناعي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين
 العابدين الحدادي القاهري. *التوقيف على مهمات التعاريف*. بيروت: دار
 الفكر المعاصر، 1410هـ.
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري. *صحيح مسلم*. بيروت: دار إحياء
 التراث العربي، 1929.
- الهاشمي، السيد أحمد. *جواهر البلاغة*. بيروت: المكتبة العصرية، د. ت.
 الهرمي، عمر بن عيسى. *المحرر في النحو*. ط. 1. القاهرة: دار السلام، 2005.
- الجوهري، أبو نصر بن حماد. *تاج اللغة وصحاح العربية*. ط. 1. بيروت: دار إحياء
 التراث العربي، 1999.
- الهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر. *مجمع الزوائد*. د. ط. مصر: دار
 الريان، 1407هـ.