

استحضار الخطاب القرآني في الخطاب الأدبي بين الرقص والقبول

د. خضير عيسى

المركز الجامعي بلحاج بوشعيب

عين تموشنت

الملخص :

بنى القرآن الكريم ثقافة عربية جديدة ، انتقلت من التجسيد إلى التجريد ، وغيّرت في الطبيعة العربية سلوكا وفكرا وأدبا ، وانتقلت هذه الثقافة القرآنية إلى إعادة تشكيل الإنسان العربي وفق المبادئ والقيم التي حملها الخطاب القرآني، واستطاع هذا الخطاب أن يمارس سلطته على النخبة العربية المؤسسة للفكر وللثقافة العربية ، فكان فتحا عظيما في قيام حضارة عربية ، اتخذت اللسان العربي معبرا عن الأمة وفكرها والنص القرآني مصدرا ملهما للتشريع وللتعديد وللتنظير .

وتجلى تأثير الخطاب القرآني في نفوس الشعراء والأدباء ، فاستأثر عليهم بيانه وروعة خطابه وجمال نسجه، وقوة أساليبه، مما جعلهم ينهلون ويقتبسون منه، ويستحضرونه في نصوصهم الشعرية والشعرية، فانبرى بعض العلماء يحدون ويحذرون ويحيزون ما ينبغي للشاعر أو للأديب أن يوظفه أو يتحاشاه من النص القرآني باعتباره نصا مقدسا، لا يمكن أن يتداخل ويمتزج مع نص مدنس وهذا عندهم حفاظا على حرمة القرآني الكريم وسموه وعلو مكانته .

وقد أخذت مساحة التأثير بالخطاب القرآني تتطور وتتسع ، فمنهم من يستحضر المعنى القرآني ومنهم من يستحضر اللفظ القرآني ومنهم من

يستحضرهما معا ، في الشعر والشعر تحت مسميات منها ما هو تراثي ومنها ما هو مستحدث على نحو: التضمين والاقْتباس والسرقا ، والتناص ، وتوظيف التراث ممَّا ترك انطبعا لدى علماء البلاغة وعلماء الدين بصفة عامة يضعون مسطرة لهذا الاستحضار الذي رأي فيه بعضهم تجاوزا وتلاعبا بالنص القرآني، وفيهم من لا يرى بأسا في هذا التناول للخطاب القرآني ، وذلك إذا كان جالبا لأغراض نبيلة تتوافق مع مرامي القرآن الكريم ورسائله السامية ، وهذا ما تحاول أن تستظهره هذه المداخلة في تبيان موقف العلماء من استحضار النص القرآني في النصوص الأدبية .

الخطاب القرآني :

الخطاب القرآني هو رسالة لسانية وشهادة عن رسالة عقائدية وهو سلطة روحية ربانية توافرت فيه جميع المقومات لتحقيق هدف سام ومهيا للتوصيل ملائم للفطرة الإنسانية وهو كذلك سلطة فنية لسموه الأدبي ومخالف ومباين للأجناس الأدبية ، واستطاع هذا الخطاب أن يربك ثنائية الشعر والشعر¹، فهو خطاب لساني تحكمه بنية لغوية تستمد قواعدها من اللسان العربي ، ويشهد على عقيدة ربانية لها أصولها وأحكامها ولم يخرج عن سنن كلام العرب لفظا ومعنى ، وفي تركيبه وأسلوبه ولكنه بلغ الذروة في بلاغته .

القرآن الكريم نص يحمل مجموعة من الخطابات ، والنص خطاب مثبت بالكتابة²، وبين النص والخطاب من الاختلاف والانفاس ، والقرآن الكريم انتقل من الخطابية إلى النصية وذلك إذا اعتمدنا على الملفوظ والمكتوب في تحديد المفهومين ، والقرآن باعتباره شكلا مغلقا له بداية ونهاية

فهو نص على حد تعبير عبد الملك مرتاض³، فالخطاب القرآني يشكل رسالة لغوية ناجحة وملائمة في سياق تنزلها ، مما يجعل منه نصا يمتلك قدرات تواصلية فائقة⁴ فيؤثر في النفوس ويحركها نحوه لتقبله وتقبل عليه انطلاقا من نظامه اللغوي ونظمه البديع .

الخطاب الأدبي :

الخطاب الأدبي خطاب يتماهى عن المؤلف ، راق في لغته وأسلوبه ورسالته ويمكن اعتبار خطاب الأدبي " توليد لغة من لغة ؛ أي أن صانع الأدب ينطلق من لغة موجودة فيبعث فيها لغة أخرى وليدة هي لغة الأثر الفني ، ويعتبر هذا التعريف فكا لإشكالية الوجود والعدم ، فالحدث الأدبي ، هو في صميمه عملية "إيجاد" ، ولكن الإيجاد المتعذر ، إذ لا شيء يفنى ، وكل موجود متحول ، فالخطاب الأدبي "تحويل" لموجود. "5، فهذا التحوّل في اللغة وحملتها من شأنه أن يولّد معان جديدة غير مألوفة؛ لتصورّ الموجود المتحوّل المختلف في صياغته عن الموجود الممكن .

وأدبية الخطاب في إنّ الأدب هو ذلك الكلام الذي يستعصي على امتحان الصدق ، لا هو بالحق ولا هو بالباطل ، فلا وجود في النص الأدبي لجملة صحيحة أو باطلة⁶، فهو خطاب يستحضر المتعة الفنية ، ويبحث عنها ، فهي غايته الأولى والأخيرة ، ثم يقدم أهدافه الإنسانية أو الفردية والتي تكوّن مرجعيته الفكرية بإعادة صياغة الواقع بثوب جديد يلتبس فيه الصحيح من الباطل ، وتلك هي إذن طبيعة الأدب المتناهية بأبعادها الشكلية والفنية .

خصائص الخطاب القرآني :

الخطاب القرآني باتفاق جميع علماء الأصول وعلماء اللغة والبلاغة خطاب معجز، له أسرار البلاغية فنظامه الصوتي والإيقاعي من فواصل ومقاطع وأساليب أخذت بعقول فطاحلة اللغة وأربابها والرماني يقسم البلاغة إلى ثلاث طبقات : إن ما كان في أعلاها ، وهو بلاغة القرآن ، انتظمت فيه أنماط من الكلام ، يجمع صفتي الفخامة والعدوية ، وهما على انفراد في نعوتهما كالتضادين ؛ لأنّ العدوية نتاج السهولة ، والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان نوعا من الوعورة ، فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحد منهما على الآخر فضيلة خص بها القرآن ، يسرها الله بلطيف قدرته من أمره.7 ، فكان القرآن الكريم آية معجزة

ويذكر الباقلاني بأنّ النظام المعتزلة يقول بأنّ القرآن نفسه غير معجز وإنما كان أعجازه بالصرفة وقال " إنّ الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة ، بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام ؛ والعرب إنما لم يعارضوه ، لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك ، وسلب علومهم به8 . ، فردّ إعجاز القرآن الكريم بالصرفة مردود لأنّ العرب ما تكلموا بمثل القرآن قط ، ولم يأت منهم نظيره قبل مبعث النبي ، ولو نظموا مثله قبل مجيء الرسول لقالوا هذا مثل نظمنا وإنما صرفنا الله عنه ، ولكنهم لم يقولوا ذلك ، فدل على أنهم لم يقدروا عليه لا في الحاضر ولا في المستقبل9 ، ويرى الباقلاني بأنّ القرآن الكريم خرج عن جميع أوزان كلام العرب ونظمهم فهو خطاب معياري لم يستطع العرب أن يأتوا بمثله وقد تحداهم القرآن وهم صناع الكلام وأرباب البيان وسادة الفصاحة والبلاغة ، فصرفته في عجز هؤلاء في معارضته أو في الإتيان بما يشبهه في نظمه ونسجه .

الاختلاف الفني والفكري بين الخطاب القرآني والخطاب الأدبي :

والأدباء يختلفون في التصرف في التصوير فمنهم من يصور القبيح جميلاً والجميل قبيحاً ومنهم من يموه في التصوير ، في حين القرآن يقف موقفاً صارماً اتجاه القبيح أو الجميل ، فهو ممارسة لغوية له قيم جمالية وينقل استعمال اللغة إلى تحطيم المألوف ، يدفع إلى الشك والحذر والترقب ويكفل التفاعل بين طرفين ، المتلقي واللغة الأدبية¹⁰ ، أما النص القرآني فهو نسق مغلق ، ثابت ، موضوعي ، مدلول ، حاضر ، حرفية النص ، الاستقلالية ، أما النص الأدبي يختلف عن النص القرآني : كونه نسقاً مفتوحاً ويمثل حركة مراوغة ومستمرة ودلالته غير محدودة لانهائية ، ويمثل مجموعة من الدوال ، ونص حاضر وغائب ونصية النص والترسيب والإزاحة¹¹

وعليه " فالخطاب القرآني بوصفه نموذجاً لفظياً متعالياً يأتي على رأس هذه الخطابات ، بل من أشدها تميزاً على الإطلاق ، وذلك لما يحمله من خصائص نوعية تتضمن له الفريدة والتميز ، فهو خطاب إلهي مطلق لا نهائي في دواله / ألفاظه و مدلوله / معانيه ، إنه من أكثر الخطابات إقناعاً وتعبيراً للحقيقة وتفعيلاً للحدث ، لا يدخله الخلل أو النقصان."¹² ، وبذلك لا مجال لتداخل النصين أو الخطابين لما بينهما من الاختلاف الكبير إلا إذا كان هذا التداخل في سياق يتوافق مع طبيعة الخطاب القرآني وللخطاب الأدبي خصائص تختلف عن أنواع الخطاب الأخرى ، وذلك حتى تتمكن من معرفته عن باقي الخطابات التي تمارس سلطتها على القارئ أو تمارس انجذابها نحو القارئ ، بوسائل وأدوات يختص بها دون غيره من الخطابات ، وهو يستمد وجوده من قيم شعورية وقيم تعبيرية¹³

تأثير القرآن الكريم في الشعر:

البحث في تضاريس الفكر العربي يجد بأنّ الشعر العربي يمثل وجها من أوجه المجتمع العربي الجاهلي أولا ثم الحضارة العربية الاسلامية ثانيا ، فالشعر العربي لا يمثل هذه الحضارة كلها وإنما هو تعبير عن صورتها الحضارية ، لذلك ارتباط العربي بالشعر هو ارتباطه بالحياة وبالوجود ، فالخطاب الشعري هو خطاب العربي المعبر عنه بالفكر وبالقيم .وتعبير عن الذات وعن الجماعة ، فحين يستلب الشعر ويزحزح من مكانه أو من موضعه الذي ألفه العربي ، سيكون فيه من التخلخل في الذات العربية وفي تماسك الجماعة .

والشعر العربي سيشهد ثورات عليه ، منها الثورة الدينية التي قلّصت من مساحته أو أنّها قيّدت بقيود وحددت له المسطرة التي يسير عليها ولا يتجاوزها " واتخذ الاتجاه الاسلامي سبيله إلى التقد عن طريق توجيه الشعر نحو المبادئ الاسلامية ومطالبة الكتاب والشعراء بإحياء تلك المبادئ والسير على هداها ، وعدم الخروج على ما توارثناه من القيم الدينية"16، فهي دعوة إلى أسلمة الشعر وانقياد الشاعر إلى قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، لترسوا أخلاق جديدة لا عهد للعرب بها ، ومن ذلك موقف الشعراء العرب في بداية الدعوة الإسلامية موقف المعجيين بأخلاق القرآن ورسالته الإنسانية السامية فأقبلوا على قراءته وتلاوته والتأمل في آياته فجاءت أشعارهم مكللة بأريج ونفحات البلاغة القرآنية

وقد سار الشعراء ومعهم التقاد سير مقاصد القرآن يدعون ويتعلمون ويقبلون على القرآن متأثرين بنهجه وببلاغته وبنظمه " فآثر القرآن أثرا غير

مباشر في النقد العربي ودفعه إلى الأمام دفعات قوية بفضل جهود علماء " الاعجاز " الذين حاولوا أن يثبتوا اعجاز القرآن البياني بمقارنته بالشعر العربي ، والبيان العربي عامة ، واستخدموا في ذلك الوسائل التي وضعها في أيديهم النقاد ، وإن لم يعترف بعضهم بهذه الوسائل كالباقلائي الذي رفض أن يأخذ بمنهج البلاغيين في تحقيق اعجاز القرآن "17، فجلّ هؤلاء البلاغيين العرب القدامى وقفوا موقفا واحدا من إعجاز البلاغي للقرآن

فالخطاب القرآني مرجعيته ربانية وهو يحمل كل الصفات الأزلية السرمدية وللقرآن الكريم طريقة في النظم لا تشبهها طرائق تشكيل النصوص وقد رأى الجرجاني في كتابه دلائل الاعجاز للخطاب القرآني خصائص لم يعرفها العرب قبل نزول الوحي وهذا الاعجاز ليس في الكلمات أو في الألفاظ أو في الجمل أو في الفواصل وإنما في نظمه البديع" فما لبثت أن ظهرت تلك الألفاظ والأساليب في لغة الشعر والنثر ، وأخذ الخطباء والشعراء يصوغون آثارهم على هديه، مستمدين مقتبسين من نوره ما يقوم ألسنتهم ، ويكفل لهم تنمية الذوق وتربية ملكات البيان وإحسان القول وإجادته ، لما كانوا يحفظون من آياته ويتلون ملكات من محكمها آناء الليل وأطراف النهار . "18 ، فاستمدت الكثير من المعاني من القرآن الكريم ، بل إن بعضهم وظف النص القرآني خدمة لأغراضه السياسية أو الاجتماعية أو الدينية ، لتكون قصيدته على طراز في راق.

دوافع استحضر الخطاب القرآني في الأدب:

ويقول ابن الأثير في معرض حديثه عن أهمية القرآن للكاتب وللشاعر وللأديب بصفة عامة ، وعن مواضع الاقتباس الجائز من القرآن

الكريم: "لأنّ فيه فوائد كثيرة ، منها ما يضمن كلامه بالآيات في أماكنها اللائقة وموضعها المناسبة لها ، ولا شبهة للكلام بذلك من الفخامة والجزالة والرونق، ومنها أنه إذا عرف مواقع البلاغة وأسرار الفصاحة المودعة في تأليف القرآن اتخذها مجرا يستخرج منه الدرر والجواهر، ويودعها مطاوي كلامه، وكفى بالقرآن الكريم وحده آلة وأداة في استعمال أفانين الكلام، فعليك أيها المتوشح لهذه الصناعة بحفظه والفحص عن سره وغامض رموزه وإشاراته فإنه تجارة لن تبور ، ونبع لا يغور وكنز يرجع إليه ، وذخر يعول عليه ."¹⁹، فابن الأثير يضع مسطرة أخلاقية في استحضار الخطاب القرآني في النص الأدبي ، فهو لا ينكر الاقتباس منه بل إنّه يدعو إلى التمثل بالقرآن الكريم، والاستحضار منه، ولكن في انتباه واحتراز وتأمل فيما يقتبس من رموز وإشارات .

وعند الكفوي هو أن يضم المتكلم إلى كلامه كلمة ، أو آية من آيات الكتاب العزيز خاصة ، ثم يحدد موضعه فهو يكون في الخطب والمواظع ومدح الرسول والآل والأصحاب ، ولو في النظم فهو مقبول ؛ وما كان في الغزل والرسائل والقصص فهو مباح ، ويتعوذ الكفوي بمن ينقل مما نسب إلى الله تعالى إلى نفسه أو يضمن الآي في معرض الهزل ولا يكون الاقتباس إلا من القرآن والحديث . وقد توسع بعضهم في الاقتباس.²⁰

أنواع استحضار الخطاب القرآني :

والاقتباس عند البلاغيين نوعان :

اقتباس نصي يلتزم الشاعر بلفظ النصّ القرآني وتركيبه

واقتراس إشاري وهو أن يأخذ الشاعر من القرآن الكريم ما يشير به إلى آية أو آيات من غير الالتزام بلفظها وتركيبها.²¹

ويذكر صفيّ الدّين الحلبيّ الاقتباس أن يُضمّن المتكلم كلامه كلمة أو آية من آيات الكتاب العزيز خاصة وهو على ثلاثة أقسام :

1- محمود مقبول

2- ومباح مبدول

3- ومردود مردول 22

فهذه القواعد التي وضعها علماء البلاغة قديما تحدد مواضع وموانع استحضار النص القرآني ، فهي بمثابة الرخصة التي تمنح للشاعر حين يستعين بالنصوص القرآنية؛ حتّى لا يتم العصف بالنص القرآني ويستهتر به عند استعماله ، فلا بد من مراعاة السياق وطريقة الاقتباس التي تناسب هذا النص المقدس، وقد تعامل الكثير من الشعراء بكثير من الحذر مع الخطاب القرآني وتوافقت أساليبهم مع التوظيف المناسب

يقول الفرزدق من الطويل 23:

فَلَمَّا عَتَا الْجِحَادُ حِينَ طَعَى بِهِ غَيْئِي قَالَ : إِيَّيْ مُرْتَقٍ فِي السَّلَالِمِ
فَكَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ نُوحٍ سَأَرْتَقِي إِلَى جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ
رَمَى اللَّهُ فِي جُثْمَانِهِ مِثْلَ مَا رَمَى عَنِ الْقِبْلَةِ الْيَبُضَاءِ دَاتَ الْمَحَارِمِ
جُنُودٌ تَسُوقُ الْفَيْلَ حَتَّى أَعَادَهَا هَبَاءً وَكَأَنُوا مُطْرِحِي الطَّرَاحِمِ*

فالشاعر يستلهم معانيه من القرآن الكريم، وقد توحد السياق مع المعنى، دون اخلال بالنص القرآني أو العبث به، فالمعنى يتوافق مع السياق الشعري للشاعر ، ففيه من التلميح إلى المعنى القرآني من خلال قصة ابن النوح وقصة الفيل الوردتين في القرآن الكريم ولعلّ الشعر الحديث وجد في النص

القرآني منبعاً لمعانيه التي ظلّ يبحث عنها الشعراء بحثاً عن استدعاء الفكرة ،
فالشاعر عبد المعطي الحجازي في تعظيمه للرئيس والزعيم الثوري القومي
جمال عبد الناصر ونضاله يستلهم المعنى من ظلال القرآن الكريم ويستحضر
معنى ليلة القدر ويحمل أجواءها على ما يقوم به هذا الزعيم ليضفي عليه
تلك القداسة والمهابة النضالية ، يقول مخاطباً جمال عبد الناصر:

أَوْ أَنَّهُا هِيَ لَيْلَةُ الْعَارِ الَّتِي سَتَّغِبُ فِيهَا

ثُمَّ تُشْرِقُ فِي الْمَدِينَةِ²⁴

موانع استحضر الخطاب القرآني :

فمن يحاول أن يبعد الخطاب القرآني من اللاهوتية إلى الناسوتية ، على
نحو ما فعل أركون وأدونيس ونصر حامد أبو زيد وحتى بعض الصوفيين
قبلهم فإنهم بذلك يريدون الاستهتار والعبث بالخطاب القرآني وإنزاله منزلة
الأنسنة لا منزلة الوحي ، وقد يكون هذا التأثير إذا لم يكن له توظيفاً إبداعياً
يتناسب ورسالة الشعر أقرب منه إلى الوعظ وقدما قال علي بن الجهم يمدح
أحد الخلفاء :

اللَّهُ أَكْبَرُ وَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ وَالْحَقُّ أَبْلَجُ وَالْخَلِيفَةُ جَعْفَرٌ

فردّ عليه الشاعر مروان بن أبي الجنوب يسخر منه :

أراد ابنُ جهم أن يقولَ قصيدةً بمدح أمير المؤمنين فأدنا

وتوظيف المستهجن الذي يتلاعب بالمعنى الأصلي وهذا الاستحضر
أو التضمين كما سماه القدامى من شأنه أن يخلّ مع المعنى ويمج معه الذوق
لايغاله في التضمين المفسد ،

قول الشاعر أمل دنقل من قصيدته لا وقت للبكاء :

والتين والزيتون

وطور سين .. وهذا البلد المحزون²⁵

فما الذي غيرَه أمل دنقل من هذا النص القرآني سوى حذف لفظة " الأمين " ووضع مكانها لفظة " المحزون " فإنه لا يجوز درج آيات القرآن الكريم في غضون الكلام من غير نيين ، كي لا يشتبه ، .. فإن القرآن الكريم آيين من أن يحتاج إلى بيان .. وذاك أنه لا تؤخذ الآية بكاملها ، بل يؤخذ جزء منها ويجعل أولاً لكلام أو آخرها ، هذا إذا لم يقصد به التضمين ؛ فأما إذا قصد التضمين فتؤخذ الآية الكريمة وتدرج درجا . "26،

وقام صلاح عبد الصبور باستدعاء شخصية الرسول العظيم في قصيدة " الموت بينهما " " فقد اعتمد الشاعر في استدعائه للشخصية على التناص القرآني ، حيث بدأ القصيدة ب " صوت عظيم " يتمثل في النص القرآني المضمن ، وتبعه ب " صوت واهن " يتحاور فيه الشاعر مع الآيات الواردة في الصوت العظيم ، من خلال استعارته لدور الرسول الكريم الذي يتوجه الخطاب إليه في النص القرآني "27، حيث يقول :

صَوْتُ عَظِيمٍ ،

والضُّحَى ،

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ،

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ، وَمَا قَلَى ،

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ..

ثم قال في بداية محاورته للصوت العظيم :

" صوت واهن "

أَيْنَ ؟

أَيْنَ عَطَائِي يَا رَبَّ الْكَوْنِ .

فماذا صنع صلاح عبد الصبور في قصيدته هاته، غير رصف الآيات القرآنية ، فحوّلها إلى مقاطع شعرية ذات إيقاع ولأنّ؛ "النص" من منظور التناص " يتتجه التحويل والتسريب مما يعني أن ذلك النص الأدبي لا يتحرر إطلاقاً من قطبي المرسل والمرسل له / المنشئ والمتلقي ، فإنّ كليهما يؤثران على تسويغ " النص " وإحداثه ، فالنص يكون إيقاع مقتطفات معلومة تارة ومجهولة تارة من خلال شبك آفاق القارئ / المتلقي ، وفي هذا السياق النصي عندما ينقّب عن نصية النص القرآني أرى هناك طرفين للنص، أحدهما : القائل / المتلقي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وثانيهما: المنشئ / المرسل وهو الله سبحانه وتعالى ، والذي دار بينهما هو الوحي المتلو أي الكلام/ الإلهي / النص القرآني.. "28، فاستحضار سورة الضحى في قصيدة صلاح عبد الصبور ، هو بمثابة تغييب الخطاب القرآني وتحويله عن مساره الديني الذي أنزل من أجل ، فهي سورة خاصة بالرّسول، فالمتلقي هو الرّسول ، والمخاطب هو الرّسول عليه السلام ، وسياقها القرآني تذكير وتوجيه وتنبه من الله سبحانه وتعالى ؛ و" لأننا مع النص القرآني نستنبط شرعاً وديناً وحلالاً وحراماً وأسراراً وأحوالاً وإعجازاً ، ومع النص الشعري نستنبط صنعة ولقانة"29 ، فكل محاولة أدبية تحاول إبعاد الخطاب القرآني عن مساره التشريعي والعقائدي تكون محاولة بعيدة عن الأغراض والمقاصد التي رمى ويرمي إليها الخطاب القرآني .

خاتمة :

إنّ الخطاب القرآني خطاب إلهي رباني معجز ، وهو خطاب منشأ لأمة استطاعت أن تستمد منه روحها ووجودها الفكري والحضاري وأبعاده لا تنتهي بزمان أو مكان مما يجعله خطابا مقدسا ووعاء لكل العلوم والمعارف، وتفرد بخصائص بلاغية وفنية وفكرية أربكت الشعراء والكتاب ، فلجأ إليهم هؤلاء يقتبسون ويستمدون معانيهم منه ؛ ليفجروا تلك الطاقات الدلالية في نصوصهم، وتتقوى بالخطاب القرآني المستحضر في خطاباتهم الشعرية والثرية، ولكن الاسراف في الاقتباس من القرآن الكريم يحدده السياق السليم، ولا يخضع لعشوائية الشاعر والأديب ولأغراضه الشخصية، فيتحول الخطاب الأدبي إلى خطاب ديني يسيطر عليه الوعظ أو يتصادم مع روح العقيدة أو يخلّ بغرض الخطاب القرآني ؛ فاستحضار الخطاب القرآني الكريم في الخطاب الأدبي يخضع لمعايير أسلوبية وفنية وفكرية وأن يكون هذا الاستحضار ضرورة تضيف للخطاب الأدبي إضافات يستشعرها المتلقي ولا يشعر بالنشاز في السياق الأدبي ولا تضعف العمل الفني وأن يضيف جديدا هذا الاستحضار لأنّ الخطاب القرآني هو خطاب (لئسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى 11]

الهوامش :

- 1- ينظر : لطفي الفكري محمد الجودي : جماليّة الخطاب في النصّ القرآني ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط 1 ، 1435هـ / 2014م ، ص 100 2 - سعيد يقطين : انفتاح النص الروائي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 2 ، 2001م ، ص 12 .

- 3- عبد الملك مرتاض : في نظرية النص الأدبي ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2007م ، ص 18 .
- 4- ينظر : خلود العموش : الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق ، عالم الكتب الحديث ، عمان ، الأردن ، ط 1 ، 1429هـ / 2008م ، ص 8 .
- 5- عبد السلام المسدي : النقد والحداثة ، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1983م ، ص 57 .
- 6- ينظر : تودوروف تزفيتان : الشعرية ، ترجمة : شكري المبخوت ، رجاء بن سلامة ، دار توبقال ، المغرب ، ط 1 ، 1987م ، ص 35 .
- 7- الخطابي : بيان اعجاز القرآن ، تحقيق : محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط 3 ، د.ت . ط ، ص 26 .
- 8- ينظر : الباقلائي أبي بكر ابن الطيب : اعجاز القرآن ، تحقيق : أحمد صقر ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، د.ر.ت.ط ص 8 .
- 9- الباقلائي أبي بكر ابن الطيب : نكت الانتصار ، تحقيق : محمد عصام القضاة ، دار الفتح ، عمان ، الأردن ، ط 1 ، 1422هـ / 2002م ، ص 289 .
- 10- ينظر : لطفي محمد الجودي : جمالية الخطاب القرآني ، ص 90 .
- 11- ينظر : محمد زبير عباسي : التناص مفهومه وخطر تطبيقه على القرآن الكريم ، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة دكتوراه ، كلية اللغة العربية ، الجامعة الإسلامية العالمية ، إسلام آباد ، باكستان ، 1436هـ / 2014م ، ص 248 .
- 12- لطفي فكري محمد الجودي : جمالية الخطاب في النص القرآني ، ص 92 .
- 13- ينظر : سيد قطب : النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، ط 4 ، 1400هـ / 1980م ، ص 19 .
- 14- مشكور كاظم العوادي : معارضة القرآن في المعيار الأسلوبي — بمن ادعي النبوة أمودجا - مجلة مركز دراسات الكوفة ، العراق ، المجلد الأول ، العدد السابع ، 2007م ، ص 17 .
- 15- الباقلائي : اعجاز القرآن ، ص 239 .

- 16 - محمد زغلول سلام : النقد الأدبي الحديث ، أصوله واتجاهاته وروده ، دار المعارف ، الاسكندرية ، مصر ، د.ر.ت.ط ، ص 158 .
- 17 - محمد زغلول سلام : المرجع نفسه ، ص 151 .
- 18 - الفكيكي الهادي : الاقتباس من القرآن في الشعر العربي ، دار النمير ، دمشق ، سورية ، ط1 ، 1996م ، ص 8 .
- 19- ابن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، د.ر.ط ، 1431هـ / 2010م ، ج1 ، ص 19 .
- 20 - الكفوي أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي : الكليات ، تحقيق : عدنان درويش ، محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، ط2 ، 1433هـ / 2012م ، ص 129 .
- 21 - الفكيكي الهادي : الاقتباس من القرآن في الشعر العربي ، ص 13 .
- 22- صفى الدين الحلبي عبد العزيز بن سرايا بن علي السبسي الحلي : شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع ، تحقيق : نسيب نشاوي ، دار صادر بيروت ، لبنان ، ط2 ، 1412هـ / 1992م ، ص 326 .
- 23- الفرزدق : الديوان ، شرحه وضبطه وقدم له ، علي فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1407هـ / 1987م ، ص 613 .
- * المطر خمون : المغرورون .
- 24 - حجازي أحمد عبد المعطي : الأعمال الكاملة ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ط3 ، 1982م ، ص 484 .
- 25- أمل دنقل : الأعمال الكاملة ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، ط 1 ، 2010م ، ص 254 .
- 26 - ابن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ج2 ، ص 323 .
- 27 - أحمد مجاهد : أشكال التناص الشعري دراسة في توظيف الشخصيات التراثية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، د.ر.ط ، 2006م ، ص 125
- 28- محمد زبير عباسي : التناص مفهومه وخطر تطبيقه على القرآن الكريم ، ص 230
- 29 - المرجع نفسه ، ص 277 .