

شيطان .. الفرقان الحق

٣٤) سُورَةُ الضَّالِّينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْأَوَّلِ

في دراساتنا البلاغية التي نتناول فيها بعض ما جاء به

الكتاب المسمى بـ " الفرقان الحق " نقف الآن على الآية

الأولى من السورة التي حملت اسم " سورة الضالين " .

تقول الآية الأولى :

وَأَلْبَسَ الشَّيْطَانُ الْبَاطِلَ ثَوْبَ الْحَقِّ وَأَضْفَى عَلَى الظُّلْمِ جِلْبَابَ الْعَدْلِ ، وَقَالَ لِأَوْلِيَائِهِ أَنَا رَبُّكُمْ

الْأَحَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي مِنْكُمْ كَفْوَ أَحَدٌ

الشيطان يفصل ... وأولياؤه يلبسون

يريد الشيطان - حسب ما جاء في الآية - أن يستر الحق ويخفي العدل، فيختار للأول ثوباً،

وللثاني جلباباً، فإذا كان الحق واضحاً بيّناً حتى جاء الشيطان وستره بالثوب، فما بال الظلم

إذاً حتى يضيف عليه الشيطان جلباباً ؟

والجلباب - كما ورد في المعجم - هو ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها، ويلبس فوق

الثياب، وهو الملاعة التي تشتمل بها المرأة. ولا يلبس الرجل جلباباً.

هذا يعني أن ثمة مشكلة في إضفاء جلباب العدل على الظلم (وهو مذكر) والجلباب (

للأنثى) !!..

ويعني أن الظلم كان مستوراً قبل إضفاء جلباب العدل عليه ، انطلاقاً من أن الجلباب يلبس

فوق الثياب!!..

ويعني أيضاً أن الشيطان لم يستطع أن يخفي الظلم كاملاً عن أوليائه، فالجلباب لا يغطي كامل الجسد ...!!

وإذا كان الجلباب لا يغطي كامل الجسد، فمن الخطأ إذاً أن يستعمل معه الفعل (أضفى) ، فالفعل أضفى : معناه أسبغ، أي أتم وأكمل. وكل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ ...والجلباب ليس كذلك !!!

يقول ابن هاني الأندلسي:

وما الشمس تكسو كلَّ شيء شعاعها بأسبغَ عندي من نذاك ولا أضفى

لقد فشلت إذاً الصورة الفنية - التي أريد لها أن تعبر عن الفكرة - في أداء مهمتها ... فلم تعد الصورة هنا عنصراً بلاغياً ... بل أصبحت توليفاً غوغائياً ...!!

الشيطان رب أوليائه

لنعد إلى الآية ... ونتأمل يخاطب الشيطان أوليائه مذكراً إياهم بأنه ربهم الأحد ...

وكلمة (الرب) حسب ما جاء في المعجم ، تعني : المالك والسيد والمدبّر ، والمربي ، والقيّم ، والمنعم والمصلح ... فالشيطان إذاً يذكرّ أوليائه بنعمته عليهم ورعايته إياهم مؤكّداً تقرّده بصفة (الربوبية)

وكلمة (ربّ) تأتي على حالتين :

١- إما أن تأتي معرفة بـ (أل) فنقول (الرب) وهنا تعني الله سبحانه وتعالى ،
ذلك أنها تحمل معنى الإطلاق لا التخصيص .

٢- أو تأتي مضافة فنقول (ربّ البيت) مثلاً : أي صاحبه ومالكه وسيّده ...

وهذه ربوبية أيضاً ، غير أنها مقيدة ، مخصصة ، ليس فيها معنى الإطلاق .

الشيطان في الآية يقول (ربكم) فإذا جاءت كلمة (ربّ) مضافة والمقصود (ربّ الأولياء) ، فيصبح معنى العبارة: أنا ربّ أوليائي الأحد .. لم ألد ولم أولد .

إذا كانت كلمة (رب) تأتي أحياناً مضافة ، فنصف بها أحداً من البشر كمثّل (ربّ البيت) ، إذ هي من الصفات التي يكون للبشر فيها نصيب، غير أنه نصيب مقيد ، غير مطلق ، كما في قولنا : فلان رحيم أو كريم وتلك من أسماء الله الحسنى .

فإذا كانت كلمة ربّ مما ينال منها البشر نصيباً - وإن مقيداً - فكيف تأتي في سياق يتحدث عن الوجدانية

(ربكم الأحد لم ألد ولم أولد) .

ولنرجع إلى المصدر الذي اقتبست منه العبارة ، وهو (القرآن الكريم) ، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى :

" قل هو الله أحد "فجاء اسم الله الدال على الألوهية - وهو ما لا يكون للبشر فيه نصيب - مع الحديث عن الوجدانية ... وهذا غاية البلاغة ومنتهاها كما نرى .

إذاً فكلمة (ربكم) لا تناسب السياق الواردة فيه .

ليس للشيطان شبيه بين أوليائه

بعد أن يذكر الشيطان ربوبيته لأوليائه إنعاماً وعطاءً وامتلاكاً ، مؤكداً وحدانيته وتفرده بذلك .
يذهب إلى نفي الشبيه المكافئ له في ربوبيته تلك ... فيقول :

(ولم يكن لي منكم كفواً أحد)

ولننظر في كلمة (منكم) !!..

فإذا لم يكن لهذا الربّ المزعوم كفواً من أوليائه .. فهل معنى ذلك وجود كفاء من غير أوليائه ؟

إذ خص الشيطان عدم وجود المثل له بـ (أوليائه) فقط .

والعبارة - كما لا يخفى على أحد - مقتبسة من قول الله تعالى " ولم يكن له كفواً أحد " .

غير أن مضمون الآية يشير إلى أنه ليس لله شبيه أو مثل أو مكافئ على إطلاق المعنى ،
لا تخصيصه .

في القول (أنا ربكم الأحد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي منكم كفواً أحد ..) اقتباس من
القرآن الكريم ، يهدف إلى تشويه النص القرآني، والإساءة إليه، وادّعاء بطلان ما جاء به ،
وأنه وسوس شيطان لا كلام خالق السموات والأرض . لكن لمسات الإضافة أو التغيير التي
طالت السورة المقتبسة من القرآن الكريم - على قلتها - أدت إلى تخلخل المعنى المراد من

الاقتباس وتشويهه .

ذلك أن النص القرآني نسيج متداخل متآلف متكامل من البلاغة والبيان ، لا يمكن سل خيط من خيوط هذا النسيج أو إضافة خيط إليه ، دون أن يطال تجانسه خلل، أو يعتري تناغمه وانسجامه تشويه، مما لا يخفى على من يمتلك حداً أدنى من المعرفة اللغوية أو الذائقة البلاغية .

بقلم الباحث: ياسر محمود الأقرع

yaserakra@maktoob.com

أكذوبة الفرقان الحق ... ج ٢

يعني مجيء خالد أولاً ويليهِ أحمد (الترتيب)

دون أن يكون بينهما فارق زمني يذكر (التعقيب) .

فهل جاءت الفاء هنا في موضعها الملائم !! لنتذكر معاً الآية التي سبقت هذه الآية ترتيباً في السورة ذاتها : تقول الآية السابقة : (وأنزلنا الفرقان الحقّ نوراً على نور محققاً للحقّ ومزهاقاً للباطل وإن كره المبطلون) المعنى الذي تقوم عليه الآية كما نرى هو إنزال فرقان يفرق بين حق وباطل . والفرقان المنزل : كتاب ، فهو نصّ أولاً وأخيراً ، والنص لا يفرق بين الحق والباطل بفعل البطش والقوة ، وإنما بسلطان العقل والمنطق وإقامة الحجة والبرهان ، وصولاً إلى فضح مكر الشيطان (أي حيلته) في طمس معالم الحق وإظهار الباطل .

هذا كله فيما نعلم يقتضي وجود مدة زمنية تفرضها طبيعة الحوار والجدل وتقديم البراهين لإثبات ما جاء به الكتاب على أنه حق و دحض ما جاء به دعاة الباطل

فكيف جاء العطف بالفاء وهي التي تكاد تلغي الفارق الزمني بين إنزال الفرقان وبين فضح مكر الشيطان، مما يوحي بأنه بمجرد إنزال الفرقان حق الحق وزهق الباطل وسلّم بذلك من آمن به ومن كفر على حد سواء، وقد تم ذلك كله في وقت لا يكاد يذكر ؟!

فأين تبعات إنزال الفرقان من جدل وحوار وإقامة حجة ودحض رأي ... وغير ذلك ؟!

أو ليس الأمر منافياً لواقع الحال ومنطق العقل إذاً ؟!

رجم الشيطان قبل إقامة الحجة عليه

أما المعطوف بالفاء فهو جملة (فضح مكر الشيطان الرجيم) ، والضمير المستتر في (فضح) يعود على (الفرقان) ، فالفرقان إذاً فضح مكر الشيطان الرجيم .

وبما أن الفاء التي عطفت هذه الجملة على سابقتها تدل على الترتيب كما بيّنا، فهذا يعني أن إنزال الفرقان جاء أولاً ، وبعد ذلك فضح مكر الشيطان الرجيم ، والرجيم تعني (المرجوم) كقولنا (القتل) ونعني (المقتول) ...

فكيف وصف الشيطان في هذا الموضع بالمرجوم ؟!

إذ بذلك تصبح الجملة: فضح مكر الشيطان المرجوم، فأيّ مكر هذا للشيطان إن كان

مرجوماً؟! بل ما حاجتنا لفضح من هو مفضوح أصلاً ، فمرجوم معناه: أنه مفضوح الصفات، مكشوف المكر، ظاهر الذنب ... ولذلك رُجم جزاء له، واقتصاصاً منه.

ولنتأمل تئمة الآية مع التذكير بأولها " ففضحَ مكر الشيطان الرجيم ولو تنزلَ بوحى ملك رحيم "

والمقصود من (ولو تنزل) هو مكر الشيطان

والسؤال لماذا يكون الأمر (تنزيلاً) ؟

ومن قال إن الشيطان في الأعلى حتى ينتزل مكره تنزيلاً إلى من هم في الأسفل ..؟؟

رسول الشيطان ... ملك رحيم !!

أما القول (بوحى ملك) فإنه يعني بأن الوحي مُلْكٌ للملْك، والملْك ليس هو صاحب الوحي حتى نضيف الوحي إليه، فنقول وحي ملْك، وإنما هو حامل الوحي ، ذلك أن الملْك أصلاً موحى إليه ، وعندما يوحى إليه إلى الرسل يكون الملْك هو حامل الوحي أي حامل الرسالة وليس صاحبها.

ثم كيف يوصف الملْك الذي تنزل بوحى الشيطان ومكره بـ " الرحمة " ؟؟

وهل يوصف مبعوث الشيطان، ومروج أفكاره، وناشر ضلاله .. بالرحمة وهو الذي يحمل الباطل والزيف ...؟

كيف يرضى هذا الرحيم أن يكون رسولاً للشيطان ويكون أداة لإهلاك الناس وإفسادهم ومن ثم هلاكهم ...؟

ربما لو جاءت صفة هذا الملك لتدل على إكراه الشيطان له للقيام بالأمر لكان في الأمر كلام آخر.

الشيطان يستغني عن خدمات بني جنسه !!

ولنتنقل الآن إلى الآية الثالثة :

٣ - وأبطل فرية رسله الضالين ، ولو نطقوا بما أعجز الأميين

والضمير المستتر في أبطل عائد على (الفرقان) والهاء في رسله تعود على (الشيطان)
وهكذا تصبح الجملة :

وأبطل الفرقان فرية رسل الشيطان الضالين

نلاحظ أن اللجوء إلى الضمائر عوضاً عن الأسماء الظاهرة يخلق التباساً في ردّ الضمائر
إلى أصحابها ، فيظنّ السامع أن الهاء في (رسله) عائدة على من يعود عليه الضمير
المستتر في

(أبطل) وهو الفرقان على أية حال دعونا من هذا ، ولنتأمل الحلقات الثلاث التالية :

رسل ضالين

ملك رحيم

شيطان ماهر

إلى

الوحي

انظروا إلى حال هذا الملك الذي يمثل خيراً بين شرّين، فهو — والأمر كذلك — واحد من
اثنين :

إما أنه يدري بأنه يحمل ضلالاً ويبلغه إلى الرسل الضالين لإيصاله إلى الناس ، وهو بذلك
لا يوصف بالرحمة في هذا الموضع .

ولو قيل: هو مكره على ذلك، لقنا بأية سلطة يستطيع الشيطان أن يفرض على الملك حمل
رسالة الضلال! ؟

ولنفترض جدلاً أنه مكره ، أليس من الأولى أن يوجد في الجملة ما يدل على ذلك دفعاً
للتناقض الظاهر بين صفة الملك وطبيعة مهمته .

هذا إن كان يدري أنه يحمل ضلالاً

فإن لم يكن يدري (فالمصيبة أعظم) إذ كيف يبلغ الرسل ما فيه غواية للناس وشقاء لهم
وهو لا يدري ! ؟ أية سذاجة هذه وأي غباء ! ؟

وهل يصلح مثل هذا ليكون حاملاً لرسالة أو وحي ؟؟

وهل الشيطان الموصوف — هنا — بالمكر أغبى من أن يستطيع انتقاء من هو أكثر فطنة

وذكاءً لأداء المهمة الموكلة إليه؟؟

ثم هل يحتاج الشيطان إلى ملك ليبيث ضلاله وإغواءه!؟

ولماذا لا يلجأ إلى أحد أبناء جنسه من الشياطين وهم على شاكلته وطبيعته من المكر وحب الإساءة، وإشاعة الغواية والضلال ...؟

لماذا يغادر هؤلاء إلى ملك يتصف بالرحمة ؟

هل يريد الشيطان أن يرحم من يودّ تضليلهم و أشقاءهم؟؟؟؟

ثم تختتم الآية بالقول

(ولو نطقوا - ويقصد الرسل الضالين - بما أعجز الأميين)

فأما أن يعجز الرسلُ الأميين من الناس بالنطق ، فتلك مسألة ليست ذات أهمية لسببين :

أولاً: إن تعجيز الأميين أمر سهل. و ليس موضع افتخار أن يفضح الفرقان من أعجز الأميين . ولو كان الرسل قد أعجزوا أصحاب البلاغة والفصاحة والعلم والمعرفة لكان فضح الفرقان لهؤلاء الرسل أكثر أهمية وأشدّ أثراً ولكان موضع فخر واعتزاز لفرقان فضح زيف وادّعاء من استطاع التأثير على كبار العلماء والبلاغيين ! ؟

ثانياً: لماذا أعجز الرسل الأميين ... بما نطقوا ؟

النطق أحياناً يعجز المتقنين والعلماء لا الأميين فحسب ، فمن لا يعجز أمام نطق أعجمي لم يسمع به من قبل سواء أكان من يسمع عالماً أو أمياً !!!

فالنطق يعني اللفظ باللسان والشفتين وهو مجال مفتوح للتعجيز ...

ولو قيل " جاؤوا بما أعجز العلماء " لكان الأمر أكثر دقة وأجدر بأن يكون مجال فخر واعتزاز .

إعجاز ...!!

لنتأمل الآيتين الثانية والثالثة بالنظر إلى سابقتهما .

إذا كانت الآية الأولى تتحدث عن إنزال الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل ثم يزهد الباطل وينتصر الحق على الرغم من المعارضة وعدم القبول ... وكل هذا يدل على بلوغ الغاية من الكتاب وإنزاله فما القائدة إذاً من ذكر فضح مكر الشيطان وذكر الوحي ؟.

أو ليس من الأولى أن تأتي الآيتان الثانية والثالثة قبل سابقتهما فيكون الكلام عن فضح الشيطان وذكر وحيه ورسله الضالين وغير ذلك ... ثم يؤول الكلام إلى أن إنزال الكتاب زهد هذا الباطل وحق الحق رغم الجدل وعدم القبول !!؟

أم نقرأ السورة من الأسفل إلى الأعلى ... لعل هذا هو الإعجاز في السورة !!!!!

بقلم: ياسر محمود الأقرع

يمكن التواصل على البريد الإلكتروني:

yaserakra@maktoob.com

أكذوبة الفرقان الحق (٣)

قبلاً كنا تحدثنا من وجهة بلاغية عن الآية الأولى من السورة المسماة بـ (سورة الضالين) من الكتاب المدعو (الفرقان الحق) ، وها نحن الآن نتناول بالدراسة الآية الثانية في السورة المزعومة من الكتاب المفترى.

والآية الثانية في هذه السورة ، يقول نصّها :

فأنا الملك الجبار المتكبر القهار القابض المذل المميت المنتقم الضارّ المغني

فإياي تعبدون وإياي تستعينون

ولنقصّر دراستنا في هذه الآية على حرف الفاء الذي جاء في موضعين منها :

للفاء حسب ما يرى النحاة ستة أوجه ، وقد جاءت في الآية مرتين ، وهي في كلا الحالين لا تخرج عن كونها استئنافية أو تعليلية .

الفاءان استئنافيتان

إذا كانت الفاء التي صُدّرت بها الآية استئنافية: (فأنا الملك الجبار ...)

فهذا يعني ارتباطها بالفاء الواردة في ختام الآية في عبارة: (إياي تعبدون وإياي تستعينون) فما الوجه البلاغي في الارتباط بين مقدمة الآية وخاتمتها مع وجود فاعلين افتراضنا - مبدئياً - أنهما استئنافيتان .

جاء المبتدأ (أنا) في صدر الجملة وتلته صفات عشر للمتكلم (أنا) جاءت كلها أخباراً لهذا المبتدأ. ولو تأملنا تلك الصفات لوجدناها صفات قوة وشدة وجبروت (الملك - القهار - الجبار

(....) .

باستثناء صفة (المغني) التي تعني المنح والعطاء أي : الرحمة .

ثم تختتم الآية بالجملتين : إياي تعبدون وإياي تستعينون .

إذاً هناك تقسيم في نهاية الآية بين العبودية والاستعانة .

١ - أما العبودية فتفرضها صفات القوة والتحكم بحياة المستعبدين مما يضطرهم للإذعان والطاعة والرضوخ لمشيئة المعبود وقدرته .

إذاً : هذه الجملة تتوافق مع الصفات التسع التي حملت معنى القوة في صدر الآية .

٢ - وأما الاستعانة (طلب المعونة) : وهي المعنى الذي تقوم عليه الجملة الثانية فإنها تتفق مع صفة المغني ، الذي يصف نفسه بالإعانة ، أي الرحمة .

فالجملة الأولى (إياي تعبدون) جاءت متوافقة مع تسع صفات .

بينما الجملة الثانية (إياي تستعينون) جاءت متوافقة مع صفة واحدة .

وهذا ينفي التوازن بين القوة والرحمة، وبغير هذا التوازن لا تستقيم شخصية هذا الـ (أنا) إذ غلبت عليه صفات البطش والقوة وتضاءلت مساحة الرحمة والرفقة .

الفاءان تعليليتان

تعال نتأمل هاتين الفاءين فيما لو عدناهما تعليليتين ...

في هذه الحالة لا بد من ارتباط جملة (فأنا الملك ...) وهي مطلع الآية الثانية ، بالآية التي سبقتها كون ما بعد الفاء علة لما قبلها. ولنتذكر الآية السابقة: (وألبس الشيطان الباطل ثوب الحق وأضفى على الظلم جلباب العدل ، وقال لأوليائه أنا ربكم الأحد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي منكم كفواً أحد)

والآية كما هو واضح فيها ادعاء من الشيطان بأنه رب أوليائه الأحد ، وقلنا إن الربوبية على اختلاف معانيها تتضمن معاني الرحمة والترية والإنعام ...

فكيف إذاً يكون الحديث في الآية الأولى عن الرحمة والمنح والعطاء والرعاية ... ثم تتضمن الآية الثانية صفات القوة والجبروت والبطش (المذل - المنتقم - المميت) .

أية بلاغة تلك تجمع بين الربوبية بمعانيها وصفات الشدة بأنواعها في سياق واحد !!؟

أوليس من البلاغة أن تأتي صفات كالمنعم والمعطي والرحيم بعد الحديث عن الربوبية ؟!

أما الفاء التي تصدّرت جملة (إياي تعبدون وإياي تستعينون) .

إن كانت تعليلية فهذا يعني : كوني الملك الجبار ... تعبدوني وتستعينون بي

وجملة (إياي تعبدون) وكذلك جملة (إياي تستعينون) :

١ - إما أن تكونا جملتين خبريتين : أي أنتم تفعلون ذلك الآن وقائمون عليه (عبوديتي والاستعانة بي) كوني المتحكم بحياتكم ومصائرهم وأرزاقكم ...

٢ - وإما أن تكونا إنشائيتين بمعنى الأمر: أي : بحكم ما امتلكه من صفات القوة فيجب أن

تعبدوني وتستعينوا بي .
 فإن كانتا خبريتين فقد بطل معنى ما جاء قبلهما، إذ لا أهمية لما قيل ما دام القائل معبوداً مستعاناً به والأمر كما يحب ويريد .
 وإن كانتا إنشائيتين بمعنى الأمر .. فالأمر هنا فاسد كون المطلوب أمراً قلبياً
 فإن ألزمت شخصاً ما بطقوس الطاعة والاحترام فأنت لا تستطيع أن تفرض عليه احترامك ومحبتك في نفسه ، أو الاستعانة بك في حوائجه .
 وهنا إن كان المتكلم يستطيع فرض طقوس العبادة ، فأنى له أن يفرض على من يخاطبهم أن يستعينوا به .
 فالمُكره على الأمر يعمل بحدود ما يُكره على فعله دون أن يزيد عليه أو يتجاوزه .
 وهكذا فإن ثمة خلافاً بلاغياً واضحاً في النص ، فالجمل لا تعدو كونها نظاماً تركيبياً توليفياً لا يقوم على روابط معنوية متينة أو ضوابط بلاغية صحيحة .

بقلم: ياسر محمود الأقرع

يمكن التواصل على البريد الإلكتروني:
yaserakra@maktoob.com

أكذوبة الفرقان الحق حـ ؛

﴿فَأَنَا الْمَلِكُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْقَهَّارُ
 الْقَابِضُ الْمَذِلُّ الْمُسْتَعِينُ الْمُنْتَقِمُ الْمَآكِرُ﴾

بقلم: ياسر محمود الأقرع

قبلاً كنا تحدثنا من وجهة بلاغية عن الآية الأولى من السورة
 المسماة بـ (سورة الضالين) من الكتاب المدعو (الفرقان)
 الحق) ، وها نحن الآن نتناول بالدراسة الآية الثانية في السورة المزعومة من الكتاب
 المفترى.

والآية الثانية في هذه السورة ، يقول نصّها :

فَأَنَا الْمَلِكُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْقَهَّارُ الْقَابِضُ الْمَذِلُّ الْمُمِيتُ الْمُنْتَقِمُ الضَّارُّ الْمَغْنِي

فَإِيَّاي تَعْبُدُونَ وَإِيَّاي تَسْتَعِينُونَ

ولنقتصر دراستنا في هذه الآية على حرف الفاء الذي جاء في موضعين منها :

للفاء حسب ما يرى النحاة ستة أوجه ، وقد جاءت في الآية مرتين ، وهي في كلا الحالين لا

تخرج عن كونها استثنائية أو تعليلية .

الفاءان استثنائيتان

إذا كانت الفاء التي صُدِّرت بها الآية استثنائية: (فأنا الملك الجبار ...)

فهذا يعني ارتباطها بالفاء الواردة في ختام الآية في عبارة: (إياي تعبدون وإياي تستعينون)
فما الوجه البلاغي في الارتباط بين مقدمة الآية وخاتمتها مع وجود فاءين افتراضنا - مبدئياً -
- أنهما استثنائيتان .

جاء المبتدأ (أنا) في صدر الجملة وثلته صفات عشر للمتكلم (أنا) جاءت كلها أخباراً لهذا
المبتدأ. ولو تأملنا تلك الصفات لوجدناها صفات قوة وشدة وجبروت (الملك - القهار -
الجبار) .

باستثناء صفة (المغني) التي تعني المنح والعطاء أي : الرحمة .

ثم تختتم الآية بالجملتين: إياي تعبدون وإياي تستعينون .

إذاً هناك تقسيم في نهاية الآية بين العبودية والاستعانة .

١- أما العبودية فتفترضها صفات القوة والتحكم بحياة المستعبدين مما يضطرهم للإذعان
والطاعة والرضوخ لمشئئة المعبود وقدرته .

إذاً : هذه الجملة تتوافق مع الصفات التسع التي حملت معنى القوة في صدر الآية .

٢- وأما الاستعانة (طلب المعونة) : وهي المعنى الذي تقوم عليه الجملة الثانية فإنها تتفق
مع صفة المغني ، الذي يصف نفسه بالإعانة ، أي الرحمة .

فالجملة الأولى (إياي تعبدون) جاءت متوافقة مع تسع صفات .

بينما الجملة الثانية (إياي تستعينون) جاءت متوافقة مع صفة واحدة .

وهذا ينفي التوازن بين القوة والرحمة، وبغير هذا التوازن لا تستقيم شخصية هذا الـ (أنا)
إذ غلبت عليه صفات البطش والقوة وتضاءلت مساحة الرحمة والرأفة .

الفاءان تعليليتان

تعال نتأمل هاتين الفاءين فيما لو عددناهما تعليليتين ...

في هذه الحالة لا بد من ارتباط جملة (فأنا الملك ...) وهي مطلع الآية الثانية ، بالآية التي سبقتها كون ما بعد الفاء علة لما قبلها. ولنتذكر الآية السابقة: (وألبس الشيطان الباطل ثوب الحق وأضفى على الظلم جلباب العدل ، وقال لأوليائه أنا ربكم الأحد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي منكم كفواً أحد)

والآية كما هو واضح فيها ادعاء من الشيطان بأنه رب أوليائه الأحد ، وقلنا إن الربوبية على اختلاف معانيها تتضمن معاني الرحمة والتربية والإنعام ...

فكيف إذاً يكون الحديث في الآية الأولى عن الرحمة والمنح والعطاء والرعاية ... ثم تتضمن الآية الثانية صفات القوة والجبروت والبطش (المذل - المنتقم - المميت) .

آية بلاغة تلك تجمع بين الربوبية بمعانيها وصفات الشدة بأنواعها في سياق واحد ؟!!

أوليس من البلاغة أن تأتي صفات كالمنعم والمعطي والرحيم بعد الحديث عن الربوبية ؟!

أما الفاء التي تصدرت جملة (فأياي تعبدون وإياي تستعينون) .

إن كانت تعليلية فهذا يعني : كوني الملك الجبار ... تعبدونني وتستعينون بي

وجملة (إياي تعبدون) وكذلك جملة (إياي تستعينون) :

١- إما أن تكونا جملتين خبريتين : أي أنتم تفعلون ذلك الآن وقائمون عليه (عبوديتي والاستعانة بي) كوني المتحكم بحياتكم ومصائركم وأرزاقكم ...

٢- وإما أن تكونا إنشائيتين بمعنى الأمر: أي : بحكم ما امتلكه من صفات القوة فيجب أن تعبدوني وتستعينوا بي .

فإن كانتا خبريتين فقد بطل معنى ما جاء قبلهما، إذ لا أهمية لما قيل ما دام القائل معبوداً مستعاناً به والأمر كما يحب ويريد .

وإن كانتا إنشائيتين بمعنى الأمر .. فالأمر هنا فاسد كون المطلوب أمراً قلبياً

فإن ألزمت شخصاً ما بطقوس الطاعة والاحترام فأنت لا تستطيع أن تفرض عليه احترامك ومحبتك في نفسه ، أو الاستعانة بك في حوائجه .

وهنا إن كان المتكلم يستطيع فرض طقوس العبادة ، فأنى له أن يفرض على من يخاطبهم أن يستعينوا به .

فالمكره على الأمر يعمل بحدود ما يكره على فعله دون أن يزيد عليه أو يتجاوزَه .

وهكذا فإن ثمة خللاً بلاغياً واضحاً في النص ، فالجمل لا تعدو كونها نظاماً تركيبياً توليفياً لا يقوم على روابط معنوية متينة أو ضوابط بلاغية صحيحة .

بقلم: ياسر محمود الأقرع

يمكن التواصل على البريد الإلكتروني:

yaserakra@maktoob.com

أكذوبة الفرقان الحق ج هـ

(٤٩) سُورَةُ الْإِنْجِيلِ

أكذوبة الفرقان الحق (هـ)

بِسْمِ الْإِلَهِ الْكَرِيمِ
الْوَاحِدِ
الْأَوْحِدِ

بقلم: ياسر محمود الأقرع

متابعة لما بدأناه من دراسة بلاغية لما يسمى " الفرقان الحق " ،
نقف على الآية الأولى من السورة التي حملت اسم " سورة الفاتحة " .

والسورة هي الأولى ترتيباً في الكتاب ، فهي " حسب التسمية " فاتحته والمدخل إليه .

{ براعة الاستهلال } كما يسميها البلاغيون تقتضي أن تحوي فاتحة الكتاب عبارات موجزة وإشارات دالة يستطيع القارئ بواسطتها أن يفهم مضمون الكتاب المقدم على قراءته .
وفاتحة الكتاب (مقدمته) يجب أن تتميز بالتركيز والإيجاز والاعتماد على اللمحة الدالة والإشارة الموحية تمهيداً لما يطرحه من فكر وما يحويه من موضوعات ، وما يتضمنه من معان .

فلنتأمل الآية الأولى في فاتحة هذا الكتاب ويقول نصها :

هو ذا الفرقان الحق نوحيه فبلغه للضالين من عبادنا

وللناس كافة ولا تخش القوم المعتدين

هذا الكتاب ... حضور وغياب !!

أول ما يطالعنا في عبارة "هو ذا الفرقان الحق" الضمير " هو " وهو ضمير منفصل يستخدم للدلالة على الغائب .

ثم تأتي " ذا " وهي اسم إشارة يستخدم أحياناً مقترناً بهاء التنبيه فنقول هذا وأحياناً من غير هذه الهاء فنقول ذا وهو اسم يستخدم للإشارة للقريب .

والإشارة لا تكون إلا لأمر كائن موجود يشار إليه ، فكيف اتفق مجيء " هو " وهو ضمير للغائب مع " ذا " وهو اسم إشارة لموجود قريب ؟!

ولربما قيل : إن الضمير " هو " في هذا الموضع هو ما يسمى " ضمير الشأن " ، كقولنا: هو خالد قادم أي : الشأن خالد قادم ، أو الأمر خالد قادم .

وفيه إضمار لسؤال من يسأل : ما الأمر ؟ أو ما الشأن ؟

فتجيبه : الشأن كذا ... أو الأمر كذا ...

وهنا يمكن القول:

إن ضمير الشأن يفيد التقخير والتعظيم ، وهذا وارد في معرض تقخير الفرقان وتعظيمه ، ولكن جاء بعد ضمير الشأن هذا اسم الإشارة (ذا) وهو للإشارة إلى قريب " كما قلنا " ، هذا يعني أن المشار إليه دان من أيدينا ، قريب منها ، سهل المتناول ...

ومقام التقخير والتعظيم كان يستدعي - بلاغياً - أن نضيف إلى " ذا " لام البعد التي تفيد السمو والعلو والرفعة فيقال (ذلك) !!!....

قضية الوحي

ثم تأتي عبارة "نوحيه فبلّغه"

والوحي معجمياً: هو الكتاب والإشارة والكناية والرسالة والإلهام والكلام الخفي.

وتقول : وحيت إليه وأوحيت: إذا كلمته بما يخفى عن غيره.

وقضية الوحي المباشر " دون وسيط " تتألف من أركان ثلاثة :

الموحي - الموحي إليه - الموحي (الرسالة) .

وفي عبارة (نوحيه فبلّغه) ضمائر تعود على الأركان الثلاثة

فالفعل: " نوحيه " فيه ضميران :

١- ضمير مستتر " نحن " وهو فاعل الفعل نوحى ، فهو " الموحي "

٢- ضمير متصل " الهاء " ويعود على الفرقان أي " الموحي (الرسالة)

وفي الفعل " فبلّغه "

١- ضمير مستتر (أنت) وهو الموحي إليه

٢- ضمير متصل (الهاء) ويعود أيضاً على الفرقان (الموحي)

فإذا كان الموحي هنا (الفرقان) معلوماً بالقول (هو ذا الفرقان الحق)

فإن طرفي قضية الوحي الآخرين (الموحي والموحي إليه) مجهولان

إذ لا يُعلم من الفعل : " نوحيه " (مَنْ نحن)

ولا يُعلم من الفعل : " فبلّغه " (من أنت)

إلا إذا عني ذلك أن الخطاب موجّه لكل قارئ للنص، وعليه تبليغ ما يوحى إليه....!!!

وهذا يتناقض مع معنى كلمة الوحي (كلام يقال لأحد من الخلق ويخفى على غيره).

معبود محدود الصلاحية

لمن سَيُبَلِّغُ هذا الفرقان حسب ما ورد في النص /؟؟؟...

للضالين من عبادنا وللناس كافة

إن كلمة (عبادنا) جاءت على لسان المعبود، غير أن هذا المعبود محدود الصلاحية، فله عباد منهم ضالون وآخرون غير ضالين، وهناك أيضاً (الناس كافة) وهم لا يدخلون، حسب ظاهر القول، تحت تسمية (عبادنا) و إلا لما أفردهم المتكلم بالذكر بعد قوله (عبادنا).

والواو العاطفة في عبارة (للضالين من عبادنا وللناس كافة) تفيد المشاركة في الحكم، فالتبليغ إذاً (للضالين من العباد) و (للناس كافة) وهما فريقان !!....

وهل الضالون من العباد لا يندرجون تحت اسم (الناس كافة)؟؟...

أولم تكن عبارة (الناس كافة) تغني عن ذكر الضالين منهم ، انطلاقاً من أن هذه العبارة أكثر اتساعاً وشمولاً !!....

الضالون و المعتدون

ثم تختتم العبارة بالقول: " ولا تخش القوم المعتدين "

هذا صنف آخر إذاً يضاف إلى الضالين من العباد والناس كافة .

و لربما قيل: إن القوم المعتدين هم الضالون أنفسهم !!....

هنا لا بدّ أن نتذكر أنّ الضلال في مجمل معانيه (الضياع والهلاك - ضد الهدى - عدم الاهتداء إلى المقصود) هو مسألة ذاتية لا يتعدى ضررها ذات الضال إلى الآخرين ما لم يقترن هذا الضلال بعمل .

أما الاعتداء فضرره يتجاوز ذات المعتدي ليطال الآخرين .

فما بال هذا الفرقان إذاً يُبَلِّغُ للضالين ، وللناس كافة ، ثم يطمئن الموحى إليه أن (لا تخش القوم المعتدين) .

إن تبليغ الضالين يقتضي ذكر ما بعد التبليغ فإما الهداية أو الإصرار على الضلال !!..

وتبليغ الناس كافة معناه أيضاً وجود من يهتدي ومن يعرض عما بُلِّغ به ...!!

ومسألة التبليغ لا تتعدى إيصال ما يطلب تبليغه، دون إكراه أو جبر، ألا ترى أحدنا إذا أراد نقل رسالة بطريقة سلمية تجنبه مغبة الاصطدام استشهد بقول الله سبحانه وتعالى (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) .

فكيف جاءت مسألة التبليغ بوصفها مقدمة مع الاعتداء بوصفه نتيجة، في سياق نصي واحد..؟

إنّ ما جاء في ختام العبارة من ذكر الاعتداء بوصفه (نتيجة) وارد لو أن مقدمة العبارة حملت دلالات تتعدى مسألة التبليغ بوصفه (مقدمة) تتمخض عنها النتيجة المذكورة !!!!

بقلم: ياسر محمود الأقرع

يمكن التواصل على البريد الإلكتروني:

yaserakra@maktoob.com