

Horizons of Islamic Civilization, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 27, No. 1, Spring and Summer 2024, 157-187

<https://www.doi.org/10.30465/AFG.2021.7064>

Surprise in the Qur'anic discourse (a stylistic study)

Eshagh Sadeghi*, **Seyyed Heidar Fare SHirazi****

Rasoul Balavi***, **Hosein Mohtadi******, **Naser Zare*******

Abstract

The Noble Qur'an is a book of extremely eloquence, rhetoric and miracles, and this book is filled with comprehensive and preventative methods to clarify the desired meaning and deliver it to the addressee's minds. Surprise refers to an event that a person did not think and happened to him unexpectedly. Therefore, Surprise is an action whose purpose is to utilize the negligence of others by directing a quick and strong strike at a specific place and time so that the addressee does not have a chance to thwart the plans or counteract. In this article, we chose the topic of "surprise" in the Noble Qur'an to study the methods and contexts that we encounter regarding surprise, to see why these methods are differed, clarifying the goals and purposes of objectives each word related to surprise in this book by the descriptive-analytical method and by using the statistical method. In this article, we analyzed the sounds of the words of the surprise mentioned in the Qur'an, including "baghta" 13 times, and the sudden "iidha" mentioned 47 times, and we continued the research by analyzing the letters, words, structures, verses and

* Ph.D. student, Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr, Iran,
eshaghsadeghi6642@gmail.com

** Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
(Corresponding Author), shirazi@pgu.ac.ir

*** Professor of Arabic Language and Literature, shahid Chmran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran,
r.balavi@scu.ac.ir

**** Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr, Iran,
mohtadi@pgu.ac.ir

***** Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr, Iran,
nzare@pgu.ac.ir

Date received: 05/03/2024, Date of acceptance: 21/05/2024

Abstract 158

surahs that these two words came in their context to see the goals, purposes and connotations each of these two words is in the context in which it came, and to explore why one of them does not alternate another one. The most important achieved results are that “baghta” was used in most verses to explain the surprise of the infidels and hypocrites when the torment seized them, especially the torment of death and doom and the torment of resurrection, but “iidha” was used in most of the verses to explain the miracles of the prophets and the breaking of the covenant of the infidels and their denial of the blessings of God Almighty and their heresy. Likewise, the main purpose to use the term “baghta” in the verses is to advise people to watch and learn from the ungrateful and oppressive people and their fate, but the main purpose in the verses contained the term “iidha” is to intimidate people from sin and encourage them to do good.

Keywords: The Noble Qur'an, the Qur'anic discourse, stylistics, indication, surprise.

Introduction

In this study, we want to analyze the verses about surprise with “iidha” and surprise with “baghta” in the Holy Qur'an so that we can obtain the meanings inherent in each word and its style and compare the extent to which these meanings differ according to the addressee to whom the surprise with “iidha” and surprise with “baghta” came.

Materials & Methods

In this article, the authors have analyzed the topic of the article with a descriptive and analytical method, and while examining its fine points in the Holy Quran, they have used other sources in Arabic literature, including grammar, rhetorical and commentary books, to achieve the desired results. So we followed the stylistic approach, which is an approach that seeks to reveal the levels of the text and its connotations. The stylistic approach makes language a building for its study and creates a deep vision of the text. The research is a stylistic study of the Qur'anic verses that comprehensively surprise, and the research tool is extrapolating the interpretation of the Qur'anic verses related to the topic.

Discussion & Result

What caught our attention in this topic is the multiplicity of methods of surprise with “iidha” and surprise with “baghta” in the Holy Qur'an and the words and expressions

159 Abstract

that suggest the meaning of surprise with tow words in this book, so that it makes the recipient think about the reasons that led to the use of each of these words in certain methods within specific speeches and the use of others within specific methods and speeches.

We assume that in the Holy Qur'an, surprise with "iidha" and surprise with "baghta" came, so that each of them employs specific purposes. Surprise with "baghta" as if it indicates special surprises such as torment, destruction, and resurrection, but surprise with "iidha" as if it indicates a broader field and circle of matters, and it refers to earthly and hereafter actions, whether good or evil."baghta" and "iidha" have a common meaning in explaining the meaning of surprise, but they differ in some ways in the Holy Qur'an. The substance and derivations of surprise with "almubaghata" are not mentioned in the Holy Qur'an except the word "baghta" as it is mentioned 13 times in the accusative case in each of the verses in which it is mentioned. The linguistic meaning of the word "baghta" according to what has been said in linguistic dictionaries and interpretation books, is confronting something all at once and without an apparent introduction, meaning that surprise has precedents but the person being surprised does not realize them.The surprise with "baghta" mentioned in the Holy Qur'an aims to explain a special type of surprise, meaning that surprise with "baghta" is a special type of surprise, which are those events and incidents that lead to the suppression of the polytheists and infidels who do not back down from their temptation until the moment of death, when the torment of death or the hour of death comes to them and their God takes them. Because of their evil deeds, they find no escape, and then they seek help from their God, but they find no helper or seeker of help due to their clamor.Surprise with "baghta" in the Holy Qur'an is general in terms of mentioning the attestation, because the attestation of this word is the infidels, the oppressors and others, but in terms of its inclusion of various topics it is specific because it came only to clarify and mention the torment that comes to this class and not others. As for surprise with "iidha", unlike surprise with "baghta", it is specific when credibility is mentioned, but it is general in all topics. In terms of their occurrence, surprise with "baghta" occurs suddenly, without delay or deliberation, but surprise with "iidha", occurs in different situations. It can be without a deadline or wait, or it can be achieved as a consequence of the action that preceded it.

Bibliography

Books

The Holy Quran

Abstract 160

- Alusi, Sayed Mahmoud, (1994), The Spirit of Meanings in the Interpretation of the Qur'an, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya. [In Arabic]
- Ibn Ashour, Muhammad bin Muhammad, (1984), Liberation and Enlightenment, Tunis, Tunisian Publishing House. [In Arabic]
- Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf, (1999), The Ocean in Interpretation, Beirut, Dar Al-Fikr. [In Arabic]
- Baydawi, Abdullah bin Omar, (1997), The Lights of Revelation and the Secrets of Interpretation, Beirut, House of Revival of Arab Heritage. [In Arabic]
- Al-Judy, Lutfi Fikri, (2014), The Aesthetics of Discourse in the Qur'anic Text, Cairo, Al-Mukhtar Foundation for Publishing and Distribution. [In Arabic]
- Al-Jawhari, Ismail bin Hammad, (1956), Al-Sahah, Beirut, Dar Al-Ilm for Millions. [In Arabic]
- Hassan, Abbas, (1998), Characteristics and meanings of Arabic letters, Damascus, Arab Writers Union Publications. [In Arabic]
- Thanoun, Abd al-Salam, (1971), the Mongols and the Occupation of Baghdad, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut. [In Arabic]
- Al-Rajhi, Abdo, (1401 BC), Linguistics and Literary Criticism, Journal of Al-Fusoul, Volume One, Part Two. [In Arabic]
- Razi, Fakhruddin, (1981), Keys to the Unseen, Beirut, House of Revival of Arab Heritage. [In Arabic]
- Ragheb Al-Isfahani, Hussein bin Muhammad, (1991), Vocabulary in the Strange Qur'an, Damascus, Dar Al-Ilm Al-Dar Al-Shamiya. [In Arabic]
- Zubaidi, Muhammad bin Muhammad, (1993), The Crown of the Bride, Dar Al-Fikr, Beirut. [In Arabic]
- Zamakhshari, Mahmoud, (1986), The Discoverer of the Mysteries of the Download, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Arabi. [In Arabic]
- Al-Samarrai, Fadel, (2002), graphic touches, Amman - Jordan, Dar Ammar, third edition. [In Arabic]
- Al-Tabataba'i, Muhammad Husayn, (1996), Al-Mizan, Qom, Islamic publication book, scholarly estate. [In Arabic]
- Tabarsi, Fadl bin Hassan, (1993), Majma` al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Tehran, Nasir Khusraw Publications. [In Arabic]
- Al-Amoush, Kholoud, (2008), the Qur'anic discourse, Amman, a wall of the world book. [In Arabic]
- Al-Farabi, Abi Nasr, (2015), The Great Music, Cairo, Arab Writer House. [In Arabic]
- Al-Firouzabadi, Muhammad bin Yaqoub, (1994), Al-Muhit Dictionary, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya. [In Arabic]
- Fayd Kashani, Mulla Mohsen, (1994), Tafsir Al-Safi, Tehran, Al-Sadr Publication. [In Arabic]
- Qaddouri, Ghanem, (2004), Introduction to Arabic Phonetics, Amman, Dar Al-Ammar for Publishing and Distribution. [In Arabic]
- Mostafawi, Hassan, (1981), Investigation of the Words of the Noble Qur'an, Tehran, Book Translation and Publication Compani. [In Arabic]

161 Abstract

Articles

- Al-Zoubi, Basil; Said, Raed; Halali, Ibtisam, (2020), the significance of the term “Akhdh” and its derivatives in the Holy Qur'an, Journal of Sharia Sciences, Issue 5, pp. 3157-3197. [In Arabic]
- Sabti, Taha, (2018), Surprises in the Noble Qur'an, Journal of Research of the College of Arts, Issue 112, pp. 943-961. [In Arabic]
- Shushtri, Muhammad Ibrahim; Rabiei, Talib, (2019), Surat Yunus, a phonetic semantic study, Research Journal in the Arabic Language, No. 20, pp. 20-1. [In Arabic]
- Ashour, Youssef Jumaa, (2015), “iidhan alfujayiya“ in the Holy Qur'an “Usage and Significance”, Journal of the Islamic University for Human Research, No. 2, pp. 127-173. [In Arabic]
- Al-Arashani, Yahya, (2017), The Linguistic Structure in Surat Al-Ikhlas, Al-Nasir University Journal, No. 10. [In Arabic]
- Mottakizadeh, Issa; Khudari, Kaveh, (2013), The Significance of Voices in the Qur'an, Horizons of Islamic Civilization Journal, Issue Two, pp. 113-93. [In Arabic]

المباغة والمفاجئة في الخطاب القرآني (دراسة أسلوبية)

إسحاق صادقي*

سيد حيدر فرع شيرازي **، رسول بلاوي ***، حسين مهتمي ****، ناصر زارع *****

الملخص

القرآن الكريم كتاب في غاية الفصاحة والبلاغة والإعجاز، وهذا الكتاب مملوء بالأساليب الجامعة والمانعة لبيان المعنى المنشود وإلقائه إلى ذهن المخاطب. المباغة تدل على أمر لم يحسبه الشخص وحدثت له دون انتظار وتوقع، فالمباغة وهي عمل الغرض منه استثمار غفلة الغير وذلك بتوجيه ضربة سريعة وقوية في مكان وزمان معينين بحيث لا يمكن المخاطب من اتخاذ أي رد فعل مضاد لإحباط الخطط. اخترنا في هذا المقال موضوع «المباغة والمفاجئة» في القرآن الكريم لنبحث عن الأساليب والسياسات التي تواجهها في شأن المباغة والمفاجئة لنرى لماذا اختلفت هذه الأساليب، مبين الأهداف والمقاصد والأغراض ودلالة كل كلمة من كلمات المباغة اللغوية في هذا الكتاب على المنهج الوصفي - التحليلي مستعينين بالمنهج الإحصائي. قمنا في هذا المقال بتحليل أصوات ألفاظ المباغة اللغوية التي قد ذكرت في القرآن وهي «بغة» ١٣ مرة، و«إذا» الفجائية التي ذُكرت فيه ٤٧ مرة، ووصلنا البحث بتحليل الحروف والكلمات والتراكيب والآيات وال سور التي جاء هذان اللفظان في سياقها لنرى الأهداف والأغراض ودللات كل من هذين اللفظين في سياقه الذي جاء فيه، وعدم مجبي أحدهما في موضع الآخر. وأهم النتائج التي توصلنا إليها هي: أن «بغة» استعملت في معظم الآيات لبيان مباغة الكفار والمنافقين حين أخذهم العذاب خاصة عذاب الموت والهلاك وعذاب القيامة، لكن «إذا» استعملت في معظم الآيات لبيان إعجاز الأنبياء ونکث عهد الكفار وإنكارهم لنعمات الله تعالى وشرکهم به. وكذلك يكون الغرض الأساسي في الآيات الشاملة للفظة «بغة»

• طالب دكتوراه في فرع اللغة العربية وآدابها، جامعة خليج فارس، بوشهر، إيران، eshaghsadeghi6642@gmail.com
•• أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة خليج فارس، بوشهر، إيران (الباحث المسؤول)، shirazi@pgu.ac.ir

••• أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة شهید تشرمان آهواز، آهواز، إيران، r.balavi@scu.ac.ir

•••• أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة خليج فارس، بوشهر، إيران، mohtadi@pgu.ac.ir

••••• أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة خليج فارس، بوشهر، إيران، nzare@pgu.ac.ir

تاريخ دریافت: ١٤٠٢/١٢/١٥، تاریخ پذیرش: ١٤٠٣/٠٣/٠١

هو اعتبار الناس من القوم الظالمين ومصيرهم، ولكن الغرض الأساسي في الآيات الشاملة للفظة «إذا» هو ترهيب الناس من المعاصي وترغيبهم إلى عمل الخير.

الكلمات المقتاحية: القرآن الكريم، الخطاب القرآني، الأسلوبية، الدلالة، المباغة، المفاجئة.

١. المقدمة

إن القرآن كتاب سماوي قد أنزله الله تبارك وتعالى لإرشاد الناس جمِيعاً على أيدي النبي محمد (ص)، ولكن هذا الكتاب ليس ذا وجه واحد؛ تعليمي أو علمي أو أدبي أو غيره، بل له أوجه مختلفة، ومن نظر وتعمق فيه يدرك بعض هذه الوجوه. الكتاب من جهة تعليمية؛ أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم نوع البشر وإرشادهم وهدایتهم إلى الصراط المستقيم ليعلّمهم فيما يتعايشون سليمانياً في المجتمع، يعبدون الله ويؤدون واجبه ويحرّمون ما حرمهم عليهم، وهذا الوجه كان الغرض الأساسي من نزول هذا الكتاب، أما الكتاب فله أوجه غير هذا الوجه التعليمي الأساسي، ومن هذه الأوجه الوجه الأدبي والجمالي، واختيار الألفاظ والتركيب والأساليب في غاية الفصاحة والبلاغة، يعني اختيار الأصوات والألفاظ والتركيب والأساليب مناسباً ومتناسقاً مع المعنى المقصود في غاية الدقة لكي يتاسب مع الغرض من الكلام.

فالخطاب القرآني هو الذي يبلغ من الله تبارك وتعالى إلى النبي الكريم ليُرسَل إلى الناس أجمعين، ولا حدود لها من حيث المكان والزمان والبيئة، ولفهم مضمونه لابد أن تراجع إلى بنية اللغة التي جاء بها ذلك المضمون. وهناك للخطاب عناصر تشتراك في إنجاز عملية التواصل وهي

المرسل الذي يقوم بعملية انتخاب الألفاظ والمرسل إليه الذي يكون حاضراً في ذهن المرسل ويختار لغة الخطاب على أساسه والعناصر السياقية وهي ذلك الإطار العام الذي يسمح في ترجيح واختيار الآلة المناسبة لعملية الفهم والإفهام والرسالة وهو ذلك الكل الجامع بين العناصر الثلاثة السابقة. فالخطاب هو الرسالة الموجهة من المرسل إلى المرسل إليه في عبارات لغوية وآليات خطابية متقدمة ضمن سياق معين يفهم من خلال تفكيك لغة الخطاب للوصول إلى المعنى المقصود أو الغرض المراد (الجودي، م: ٢٠١٤).

أما من أسباب اختيار هذا الموضوع فهي دراسة آيات كتاب الله الكريم، فيكون الغرض الأساسي نظره إلى الأصوات والألفاظ والتركيب والأساليب التي تبين لنا المباغة وتؤدي إلى مفاجأة المخاطب في هذا الكتاب العظيم، فنبدأ بالآيات التي تشتمل على لفظي المفاجأة «بغثة» و«فجأة»، وقمنا بتحليل أصوات حروف هاتين اللفظتين والآيات التي تشتمل عليهما لنرى لماذا استعملت إحدى هاتين اللفظتين المتزادتين في بعض الآيات واستنبطت من غيرها في موضع آخر، فإذا كان «بغثة» مترادفة مع «فجأة» التي يدلّ عليها لفظ «إذا» الفجائية، ما هو السبب أو الأسباب التي تؤدي إلى اختيار هذه أو تلك؟ مع أننا نعلم بأن الألفاظ في القرآن في غاية البلاغة ل إيصال المعنى المطلوب. وإضافة على هذا هناك سياقات تدلّ على المباغة في القرآن الكريم ولا تشتمل هذه السياقات على ألفاظ المباغة، بل من جانب النص ومفهومه ندرك آثار

المباغة فيه، وهذه السياقات تشمل على مباحث الانزياح في القرآن حيث كل انزياح في نفسه تؤدي إلى مباغة المخاطب، لأنّ الانزياح عدول عن العادة المألوفة وكل عدول يمكنه أن توفر أرضية لإيجاد المباغة عند القارئ والمتلقي. ونحن في هذا المقال قمنا بدراسة الآيات وحللناها تحليلًا صوتيًّاً ودلاليًّاً لنكشف الاشتراكات والافتراقات الموجودة بين استعمال لغظي بعثة وإذا الكلمتين الموجودتين في كثير من الآيات ضمن السور المختلفة من القرآن الكريم لنرى ونفهم الأغراض التي كانت من وراء بيان هاتين الكلمتين.

١.١ في هذه الدراسة حماول الإجابة عن الأسئلة التالية

- ما هي وظيفة وأغراض دلالات المباغة والمفاجئة في القرآن الكريم وما هي أساليبها؟
- ما أوجه الاشتراك والافتراق بين «بعثة» و«إذا» الفجائية أسلوبياً في القرآن الكريم؟

٢.١ مفروضات البحث

- يبدو أنّ في القرآن الكريم جاءت المباغة والمفاجئة ليوظف كل منهما مقاصد معينة، فالمباغة كأنها تدل على مفاجئات خاصة كالعقاب والهلاك والقيامة لقسم من الناس ولكن المفاجئة كأنها تدل على حقل ودائرة أوسع وأكثر من الأمور وهي ترجع إلى الأفعال الدنيوية والأخروية خيراً كانت أو شرراً.

- تشتراك «بعثة» و«إذا» الفجائية في بيان معنى المباغة لكنهما تفترقان في بعض الوجوه في القرآن الكريم.

٣.١ خلفية البحث

بالنسبة إلى الدراسات المنشورة في المجالات العلمية والجامعات والمراكز العلمية لم نعثر على كتاب أو مقال في هذا المجال، إلا المقالات والرسائل الموجودة حول «إذا» الفجائية، نذكر منها ما يلي:

- «جملة إذا الفجائية في القرآن الكريم» دراسة في التركيب والسياق رسالة أُعدَّه هبة الله محمد شفيع رسول، وكذلك استخرج مقالاً من بحثه تحت عنوان «جملة إذا الفجائية: إشكالية التصنيف والتركيب والعمل» الذي انتشر في مجلة التربية والعلم المجلد ١٧ العدد ١ سنة ٢٠١٠ م. عرض البحث لإشكالية تصنيف الأداة (إذا) الفجائية، مرجحاً حرفيّة الأداة، ثم عرض لأنماط بناء الجملة بعد هذه الأداة، مع بيان طبيعة عمل الأداة ووظيفتها في التركيب. فهذه الدراسة عمل نحووي حول (إذا) الفجائية فقط حيث لم يشير الباحث إلى معنى المفاجئة وأساليبها وأغراضها في القرآن الكريم بل قام بذلك وبيان الجملة التي تستوعب (إذا) الفجائية من حيث بنية الجملة. في هذا المقال لم يهتم الكاتب بالمباغة وأسلوبها وأغراضها وكذلك لم يعن بأغراض المفاجئة ومعانيها ومقاصدها، بل ينظر إلى تركيب الجملة الشاملة لـ (إذا) الفجائية نظرة نحوية فيتناول المؤلف ما يتعلق بذلك من أحكام نحوية وبلاعية متعرضاً لأنواع (إذا) الأخرى في القرآن الكريم ومفرقها بينها وبين (إذا) الفجائية.

- «إذا الفجائية دراسة نحوية وصفية» رسالة كتبها نجلاء محمد نور عبد الغفور عطار (٢٠١٢) في كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى مكة المكرمة – السعودية. أشار الكاتب فيها إلى دلالة «إذا» ونوعها ومواضعها.
- «الخلاف النحوي حول إذا الفجائية» مقال كتبه محمد علي مسعود عمران الشريف (٢٠١٣) والكاتب قام بالبحث عن «إذا» في آراء النحاة منذ سبيوبيه إلى أن وصل إلى آراء النحاة الذين جاؤوا بعده. مرجحاً في بحثه آراء سبيوبيه وموافقيه ورافضاً آراء مخالفيه.
- هناك مقال تحت عنوان «إذا الفجائية في القرآن الكريم استعمالاًً دلالةً». كتبه يوسف جمعة عاشور (٢٠١٥) في مجلة الجامعة الإسلامية قسم اللغة العربية في قطاع غزة بفلسطين. في هذا البحث قام الكاتب بدراسة معنى «إذا» الفجائية وتصنيفها من بين الكلمات وتركيب جملتها وعملها وكل ذلك من خلال دراسة احصائية لمواضع «إذا» الفجائية في القرآن مع الإشارة لأقوال المفسرين والمعلقين. فيختلف هذا المقال عن عملنا هنا بأنه عمل نحوبي حول كلمة «إذا» فقط، فالدراسة تبحث عن كيفية استعمال «إذا» في الجملة، ولا يشير الباحث في عمله بمعنى المفاجئة واشتراكها وافتراقها مع المبالغة وليس بحثه على منهج أسلوبوي يشكل كامل، حيث لا نرى في الدراسة إشارة إلى الدلالة الصوتية والحرفية. ولم يعن المؤلف في هذا المقال بدراسة الأغراض والمقاصد والمعاني المتعلقة بذكر هذه اللفظة في كل آية من الآيات القرآنية وهو يسعى في توجيهه وتحليل الآيات من وجهة نحوية والفرق بين أنواع «إذا» من حيث كونها ظرفية أو غير ظرفية أو شرطية أو تفسيرية مع الإشارة إلى أقوال العلماء والمفسرين والمعلقين.
- «المفاجئات في القرآن الكريم دراسة موضوعية» مقال مكتوب بقلم طه سبتي إبراهيم (٢٠١٨) منشورة في مجلة بحوث كلية الآداب بجامعة المنوفية في مصر. الباحث قام بذكر بعض موضوعات المفاجئة الموجودة في القرآن الكريم كقيام الساعة ومفاجئة انقلاب العصا حية وتحول اليد بيضاء في قصة موسى عليه السلام.

كما نرى في هذه الدراسات ليس موضوع بحث هذه الكتب والمقالات راجعاً إلى المبالغة وأثرها في المخاطب أو أسلوبه في القرآن، بل مدار البحث قائم في أكثرها على المباحث نحوية والصرفية. أمّا ما يهمنا في هذا البحث فهو أساليب المبالغة التي جاءت في القرآن وأردنا أن نقارن بين هذه الأساليب ونرى مدى اختلافهم في البيان والمقصود والأسلوب.

٢. الإطار النظري

يشتمل البحث على دراسة وتحليل الآيات التي تشتمل على المبالغة والمفاجئة. فقسمناه في الآيات الشاملة لكلمة «بغة» والآيات الشاملة لكلمة «إذا» ودرسنا أغراض وأساليب كل منها، ثم جتنا بالنتائج والمصادر والمراجع.

١.٢ الكلمة "بغة" لغةً وأصطلاحاً

هذه الكلمة تشكل من الباء والغين والتاء. فالباء «الباء صوت جامد، شفوي، شديد، مجهر، منفتح» (قدوري، ٢٠٠٤ م: ١٨٣) لها ثلاثة صفات قوية وهي الجهر والشدة والقلقلة وصفتان ضعيفتان وهما الاستفال والانفتاح. وقيل وفي وصفه: فإذا لفظ هذا الحرف منفرداً ممدود الصوت (بـ) كما كان يلفظ في مرحلة أصوات الحروف، لم نجد ما هو أصلح منه لتمثيل الأشياء والأحداث التي تنطوي معانيها على الاتساع والضخامة والارتفاع، بما يحاكي واقعه انفتاح الفم على مداره عند خروج صوته من بين الشفتين (باب)، وظيفة تمثيلية. وإذا لفظ في مقدمة اللفظة دونما مد بحكم خروج صوته من انفراج الشفتين بعد انبطاقهما على بعضها البعض، هو أصلح ما يكون لتمثيل الأحداث التي تنطوي معانيها على الانبات والظهور والسيلان، بما يحاكي واقعة انبات صوته من بين الشفتين إيماءً وتمثيلاً، وليس من الصميم كالنون إيهام. ولكن بحكم انفجاره الصوتي بانفراج الشفتين سريعاً بعد ضمة شديدة، فهو أوحى ما يكون بمعاني البعث والحرق، والقطع والشق، والتحطم والتبديد، والمفاجأة والشدة، وذلك (خذواً) لسموع الأصوات على محسوس الأحداث، وظيفة إيحائية (حسن، ١٩٩٨ م: ١٠١). فحرف الباء للانبات والانفراج والاتساع والشق، بما يحاكي انفراج الشفتين عند التلفظ به. والغين تتصف بأربع صفات «مجهر، رخو، مستعل، منفتح» (قدوري، ٢٠٠٤ م: ١٧٦). صفتان قويتان وهما الجهر والاستعلاء وصفتان ضعيفتان وهما الرخواة والاستفال. وقيل في وصف خصائصه بهذه هي حكاية حرف الغين: صورة صوتية يقابلها في الطبيعة صورة تمثيلية: اهتزاز واختصار وبعثرة نفس في صوت الغين، ودغدغة محسنة أو ممحاة، أو راحة كفٌ خشنة، وغبار يتاثر في الهواء. هذه هي الخصائص الإيمائية في صوت الغين، فماذا عن خصائصه الإيحائية؟ ماذا يوحى لنا صوت (غـ-غـ) لا شيء قطعاً إلا غرغرة الموت واللامحاء، فصوته عندما يخرج من فوهة الحلقة إنما يخرج مخرجاً محمّلاً بالأسود. وهكذا نسمع صوت هذا الحرف مثلما نرى الليل المظلم البهيم (حسن، ١٩٩٨ م: ١٢٦). والتأء تتصف بأنّها «مهموس، انفجاري، شديد» تراوح بين صفة ضعيفة وهي الهمس وصفة قوية وهي الشدة (حسن، ١٩٩٨ م: ٥٥). وفي وصفها قال أحد الباحثين «وهكذا صفت حرف (التاء) في زمرة الحروف اللمسية، لأن صوته يوحى فعلاً بإحساس لمسي مزيف من الطراوة واللزينة، ولأنه لا يوحى بأي إحساس آخر أو بأية مشاعر إنسانية». وهذا يتفق مع قول العلاليي من حيث حصر اختصاصه بـ«لامس الطبيعة بلا شدة» (المصدر نفسه، ٥٦).

فحرروف الكلمة من حيث صفات القوة والضعف تتوسط بينهما، مجهرة وشديدة مستفالة ومنفتحة.

أما مادة «بغت» لغة: بـ«بغتَه» من بـ«بغَّتْ» فـ«أَبَجَّاهُ وَجَاءَ (بغَّتَه) أَيْ فَجَّاهَهُ عَلَى غَرَّهُ وَ(بَاغَتَه) كَذَلِكَ (فيومي، ١٤١٤ق: ٥٦)، أنّ الأصل في المادّة: هو مواجهة شيء دفعه وبدون مقدمة ظاهرة (مصطفىي، ١٣٦٠ ش: ٣٠٥). فالمقالات في عملية المبالغة موجودة ولكنّها ليست ظاهرة، وهذا هو الفارق الأساسي بين المبالغة والمفاجئة، جاء في معجم العين «بغت: البُغْتُ: البُغْتَةُ، البُغْتَةُ مُبَاغَتَةً: أَيْ فَاجَأَهُ بَغْتَةً»

(الفراهيدي، ١٤١٥ق: ٣٩٧). وكذلك جاء في الصحاح: «البُغْثُ: أَنْ يَفْجَأَكَ الشَّيْءُ». وقال يزيد بن ضبة التقي: **وَلَكِنَّهُمْ بِاُنْوَالِمْ اُدْرِ بَغْتَةً وَأَعْظَمُ شَيْءٍ حِينَ يَفْجَأُكَ الْبُغْثُ**

تقول: بَغْتَةً، أَى فاجأه، ولقيته بَغْتَةً، أَى فجأة. والمُبَاغَةُ: المفاجأة» (الجوهري، ١٣٧٦ق: ٢٤٣). فلما جاء الشاعر بلفظ الفجأة والبغثة في هذا البيت معاً نفهم بأن هناك افتراقات معنوية ودلالية بين هذين اللفظين وإن يوجد بينهما قربة معنوية، لأنّ البغثة نوع خاص وشديد من الفجأة، ويمكننا أن نقول بأن كل بغثة فهي فجأة ولكن ليس كل فجأة بغثة، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

أما في الاصطلاح: فالimbroglio بشكل عام تعني الاختلاف بين ما يعتقد الشخص وما تحقق في الواقع فهي اختلاف بين العقيدة والواقع، فهي

عمل الغرض منه استئمار غفلة الغير وذلك بتوجيه ضربة سريعة وقوية في مكان وزمان معينين بحيث لا يمكن العدو من اتخاذ أي رد فعل مضاد لإحباط الخطط. فإذا ما تم تأمين المباغة في المكان أو الزمان أو السلاح أو القطعات أو الأسلوب فهي مباغة جزئية، أما إذا تم تأمين المباغة في جميع ما ذكر فهي مباغة كافية. إنّ عناصر المباغة هي الكتمان والاختفاء والمخادعة والإبداع والجرأة والسرعة (ذنو، ٢٠١٧م: ٨٥).

٢.٢ كلمة "إذا" الفجائية

إذا الفجائية هي الدالة على المفاجأة، جاء في تاج العروس: فَجَأَهُ الْأَمْرُ كَسَمِعَهُ وَمَنَعَهُ وَالْأَوَّلُ أَصْحُّ، يَفْجَرُهُ فَجَأً بالفتح وفجاءةً بالضم: هَبَّجَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْعُرَ بِهِ، وقيل: إذا جاءه بَغْتَةً من غير تقدُّم سبب، وكل ما هَبَّجَ عَلَيْكَ مِنْ أَمْرٍ فَقَدْ فَيْحَنَّكَ فَجَأَهُ يُفَاجِهُ مُفَاجَأَهُ وَفَتَجَأَهُ افْتِجَاءً، وعن ابن الأعرابي: أَفْجَأَ إِذَا صَادَفَ صَدِيقَهُ عَلَى فَضِيحةٍ. والفجاءة بالضم والمد: ما فاجأك، ومَوْتُ الفُجَاءَةِ: ما يُفَجِّرُ الإِنْسَانَ مِنْ ذَلِكَ (الزيدي: ٢١٠). فيتبين من هذا الكلام بأن المفاجأة ليس لها سبب يتقدّم عليها على خلاف ما جاء في تعريف المباغة بأنّها ليس لها سبب ظاهري. فالمفاجأة هي عمل أو فعل يقوم بدون سبب، لكن المباغة هي عمل أو فعل لها سبب أو أسباب أما هذه الأسباب ليست ظاهرة. وتختص (إذا) بالجملة الاسمية، هناك اختلاف حول الكلمة «إذا» الفجائية، هل هي حرف أم اسم؟ والغالب على أنها حرف، ولا تحتاج إلى الجواب، ومعناها الحال، والجملة التي تأتي بعده لا محل لها من الإعراب. والمفاجأة مصدر فاجأ، إذا: «تكون للمفاجأة فتختص بالجملة الاسمية، ولا تحتاج لجواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال: كخررت فإذا الأسد بالباب»، (فإذا هي حيّة تسعى) (الفiroozabadi، ١٤١٥ق: ٤٧١). ومما سبق نخلص أن معنى (إذا) الفجائية: المباغة والمفاجأة والإسراع والمسارعة والمعالجة والابتدار، والمبالغة في بعض الأمور، وفعل الشيء بلا ترير أو تمهل وحدوث الأمر بلا ترقب أو توقع (عاشر، ٢٠١٥: ١٣٢).

٣. تحليل الآيات المباغة والمفاجئة

١.٣ الآيات القرآنية التي جاءت فيها كلمة «بعثة» حالاً عن «الساعة»

إذا كان الخطاب كما يقال هو كلمة تستخدم للدلالة على كل كلام متصل اتصالاً يمكنه من أن ينقل رسالة كلامية من المتكلم أو الكاتب (العموش، ٢٠٠٨: ٢٤) فهذه الآيات التي جاءت في القرآن مشتملة على الأفاظ المباغة والمفاجئة كما نراها تعتبر جزءاً من خطاب القرآن يقصد منها الله تبارك وتعالى أن ينتقل إلى البشر بعض المعرف أو الأخبار ليهدّهم أو يحذّرهم على سوء فعلهم أو ليشوّقهم ويوبيّدهم لحسن أعمالهم. وردت في الخطاب القرآني كلمة «بعثة» في ثلاثة عشر موضعًا، واستعملت هذه الكلمة في كل الموضع حالاً لما قبلها بأساليب مختلفة. في بعض هذه الآيات جاءت كلمة بعثة حالاً عن الساعة مثل: (قدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةَ بَعْثَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَرِزُونَ) (الأنعام/٣١) (أَفَمَنْؤَا أَنْ تَأْتِيهِمْ غَاشِيَةً مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةَ بَعْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) (يوسف/١٠٧) (هُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهِمْ بَعْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) (الزخرف/٦٦). فالخطاب في هذه الآيات جاء على لفظ الغيبة إعراضًا عن الذين تتكلم عنهم من المكذبين لقاء الله في اليوم الآخر في سورة الأنعام والمرشken بالله في سورة يوسف والظالمين في الدنيا في سورة الزخرف.

إنّ مجيء «الساعة» في القرآن مقترباً بكلمة «بعثة» له دلالة خاصة، لنفهم معنى «بعثة» ننظر إلى الآيات التي جاءت فيها هذه الكلمة ليتضمن معناها، جاءت هذه الكلمة في القرآن مقابلة لكلمة «جهرة»، (إِنْ أَتاَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْثَةً أَوْ جَهْرَةً) (الأنعام/٤٧) فمقابلة البعثة بالجهرة

تدلّ على أنّ حقيقة البعثة: عبارة عن إثبات شيء بدون إعلام وإظهار. فإنّ الجهرة هو العيان والظهور. وبهذا يظهر الفرق بين البعثة والفجأة: فإنّ الفجأة هو الإثبات بدون مقدمة والهجوم دفعه. وأما البعثة فهو الإثبات من غير عيان وإظهار. فمجيء الساعة والعذاب والأخذ من هذا النوع. وهذا التغيير ألطيف من الفجأة، فإنّ مجئها ليس بلا مقدمة، بل بلا مقدمة ظاهرة (مصطفوي، ١٣٦٠ ش: ١٣٣٠).

إذا نظرنا إلى حروف لفظ «الساعة» وحللناه صوتياً نرى أن الكلمة قد شكلت من حروف (س-ا-ع-ة). فحرف السين هو حرف مهموس رخو، قيل في وصفها: حرف السين هو أحد الحروف الصغيرة، صوته المتماسك النقي يوحّي باحساس لمسى بين النعومة واللامسة، وياحساس بصري من الانزلاق والامتداد، وياحساس سمعي هو أقرب للصغير (حسن، ١٩٩٨: ١١١). عندما يقع حرف السين في أول اللقطة لا بد أن يشدّ المتكلم على صوته أثناء التلفظ به، فيمنحه ذلك فعالية انزلاقيّة تحاكي الأحداث الدالة على التحرك والمسير والقسر والسمو، وأنّ حرف السين يوحّي فعلاً بالحركة والطلب والبساط، ولكن عندما يقع في أوائل الألفاظ (المصدر نفسه، ١١٤). وهكذا وبما أنّ الحرف هو في ضمن الحروف البصرية يوحّي إلينا ويدلّنا لنظر إلى القيامة وهي تقترب منا شيئاً فشيئاً ولا يفهم هذا المعنى من القيامة وغيرها. لأنّ الموت يريد أن يقبض علينا لكنه لا يسرع ويقترب متأملاً على هدوءٍ ومهلٍ حتى يقفز ويأخذنا في اللحظة التي نغفل عنه تماماً.

وبرز هذا الهدوء بروزاً تاماً في المقاطع الطويلة المختومة بحرف الف اللين (تا-ذا-جا-سا) في كلمات (حتى إذا جاءتهم الساعة) حتى انتهى بلفظ بعثة ويفاجئ المخاطب بهذا البيان التصويري الرائع. وأماماً بالنسبة لحرف العين فصوت هذا الحرف متوسط الشدة، إن صوت هذا الحرف هو تقريباً صوت حرف الغين. فصوت الغين يتشكل بتقبّض مخرجه في الحلق بشيء من التشنج، ثم يتوزع النفس بفعل هذا التقبض، في دغدقة يوحى بها بغرغرة الموت والظلم والغزو. أما صوت العين، فهو يتشكل بتضييق مخرجه في أول الحلق على شكل حلقة ملساء، ومن ثم بتجمّع ذبذبات النفس في بؤرة هذه الحلقة. وهكذا لا بد لصوته النقي الناصع أن يوحى بالفعالية والإشراق والظهور والسمو، على العكس مما يوحى صوت الغين المخرب المحكم. (المصدر نفسه: ٢١) فهكذا نرى في صوت لفظ الساعة ذلك الهدوء المقترن بالحركة الملساء حتى تصل إلى غايته المطلوبة وسنرى في تحليل صوت لفظ بعثة بأنها تختلف عن الساعة دلالة.

المراد من «الساعة» في كلّ هذه الآيات هي إما يوم القيمة وإما لحظة الموت، وما جاء لفظ «الساعة» في القرآن الكريم معرباً بـ«ال» إلا ومعناها والقصد منها هي القيمة أو يوم القيمة أو ساعة الموت. أما السؤال الذي يطرح هنا هو لماذا سمى القيمة باسم الساعة؟ جاء في تفسير التحرير والتتوير إجابة عن هذا سؤال ما نصّه:

والساعة: علم بالغلبة على ساعة البعث والحضر. والبعثة فعلة من البعث، وهو مصدر بعثه الأمر إذا نزل به فجأة من غير ترقّب ولا إعلام ولا ظهور شبح أو نحوه. ففي البعث معنى المجيء عن غير إشعار. وهو متتصبّ على الحال، فإنّ المصدر يجيء حالاً إذا كان ظاهراً تأويلاً باسم الفاعل، وهو يرجع إلى الإخبار بالمصدر لقصد المبالغة (ابن عاشور، ١٩٨٤: ٧١٩٠).

وهذه المبالغة موجودة كذلك في مقاطع هذه الكلمة الصوتية وسنشير إليها حين الحديث عن المقاطع الصوتية.

أما في معنى كلمة «الساعة» فيقول الزييدي في تاج العروس: «والسَّاعَةُ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ الْجَدِيدِيْنِ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ، قَالَهُ الْلَّيْثُ، وَهُمَا أَرْبَعُ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، وَإِذَا اعْتَدَلَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ثُنَّا عَشَرَةَ سَاعَةً» (الزييدي، ١٤١٤/٢٢٩) ففي اعتقاد الزييدي معنى الساعة هي ساعات الليل والنهر وهي التي ٢٤ ساعة وإذا تعادل الليل والنهر فكلّ منها يصير ١٢ ساعة. أما الجوهرى فهو يقول الساعة هو لحظة أو وقت جزئي من الليل والنهر وكذلك بمعنى القيمة: «الساعة: الوقت الحاضر، ويُعرَّف عن جزء قليل من الليل والنهر، يقال: جَلَسْتُ عِنْدَكَ سَاعَةً: أي وَقْتًا قَلِيلًا، ح: سَاعَاتٌ وسَاعَةٌ وَالسَّاعَةُ: الْوَقْتُ الَّذِي تَقْوُمُ فِيهِ الْقِيَامَةُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَفْجَأُ النَّاسَ فِي سَاعَةٍ، فَيُمُوتُ الْخَلُقُ كُلُّهُمْ بِصِحَّةٍ وَاحِدَةٍ» (الجوهرى، ١٣٧٦: ٣/١٢٣٤).

وأمام الراغب الأصفهانى في المفردات فهو يقسم الساعة إلى ثلاثة ساعات ما نصّه:

وقيل: الساعات التي هي القيمة ثلاثة: الساعة الكبرى، وهي بعث الناس للتحاسبة، والساعة الوسطى، وهي موت أهل القرن الواحد، والساعة الصغرى: وهي موت الإنسان، فساعة كل إنسان: موته، وهي

المشار إليها بقوله عَرَّوجَ: (قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً) (الأنعام/٣١)
ومعلوم أنَّ هذا الحسرة تناول الإنسان عند موته (الراغب، ١٤١٢ق: ٤٣٥).

فإذا كانت «الساعة» لها معانٍ مختلفة بعضها عن بعض، هل يمكن تفسيرها بواحدٍ منها حين جاء مع الكلمة «بغثة» في القرآن الكريم؟ في آية (قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً) المراد من الساعة هي القيامة لأنَّ تكذيب الكفار لم يكن لموتهم، بل إنَّهم كانوا ينكرون القيامة وحدودتها. و«حتىٰ» في هذه الآية غاية للتکذیب كما جاء في تفسير مفاتيح الغیب. «اعلم أنَّ كلمة (حتىٰ) غاية لقوله كذَّبُوا لا لقوله قدْ حَسِرَ لأنَّ خسارتهم لا غاية له ومعنى (حتىٰ) هاهنا أنَّ منتهی تکذیبهم الحسرة يوم القيمة، والمعنى أنَّهم كذَّبُوا إلى أنَّ ظهرت الساعة بغثة» (رازي، ١٤٢٠ق، ج ١٢: ٥١).

نرى في هذه الآية عدد المقاطع المتوسطة أكثر من غيرها من المقاطع، والحالات الفسية للكاذبين بلقاء الله حين جاءتهم الساعة بغثة، تتفق مع مقاطع كلامهم حين قالوا «يا حسرتنا على ما فرطنا»، ومن خلال طول المقاطع في هذه الكلمات يمكن للقارئ أنَّ يفهم معاناتهم في ذلك الحين، حيث قد انفتحت أفواههم من شدة الهول ودلالة المقاطع المفتوحة مثل «يا، نا، على، ما، نا، في، ها» على هذه الحالة لدى الكفار والمشركين واضحة، وتكرار هذه المقاطع الممدودة دليل قويٍّ على اضطرابهم بسبب ما ارتكبوا من سوء الأفعال. وحين يخاطب القرآن الكريم ويهدّد ويستفيد من ضمير المخاطب يكثر عدد المقاطع المتوسطة المغلقة.

والنقطة الأخرى في هذه الآية هي استعمال فعل «جاءت» عاملًا لـ«بغثة» خلافاً لغيرها من الآيات التي استعمل فيها من فعل «أتي» لبيان المقصود. قال الراغب الإصفهاني الفرق بين المجرى والإitan: مجيء بسهولة، ومنه قيل للسائل الماز على وجهه: أتىٰ (الراغب: ١٤١٢ق: ٦). وقال: «المجيء كالإitan، لكن المجيء أعم، لأنَّ الإitan مجيء بسهولة» (السابق: ٢١٢). أما السامرياني فيقول: أنَّ القرآن الكريم يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة، أو لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أتي) (السامرياني: ٩٧: ١٤٢٣) ويقول: لعلَّ من أسباب ذلك أنَّ الفعل (جاء) أقل من فعل (أتىٰ) في اللفظ بدليل أنه لم يرد في القرآن فعل مضارع لـ(جاء) ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولم يرد إلا الماضي وحده بخلاف (أتي) الذي وردت كلَّ تصريفاته فقد ورد منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. فتناسب بين ثقل اللفظ وثقل الموقف في (جاء)، وخفة اللفظ وخفة الموقف في (أتىٰ) (السابق: ١٠٤). أما في تحليل هذه الآية، لماذا استعمل (جاء) يقول السامرياني لأنَّه في الآخرة وفي الذين كذَّبوا باليوم الآخر وهم نادمون متৎسرؤون على ما فرطوا في الدنيا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. فال موقف أشق وأشد مما في الدنيا فجاء بالفعل (جاء) دون (أتىٰ) (السابق: ١٠٤). فلما كان وقوع الساعة نوعاً من أنواع العذاب أراد الله تعالى أن يزيد العذاب على من نقع عليهم، فجعل مجدهما فجأة من غير شعور بها (سبتي، ٩٤٩: ٢٠١٨)، فيمكن القول بأنَّ المباغة بلفظ «بغثة» في هذه الآيات خاصة على الساعة التي هي بمعنى القيامة لا ساعة الموت وغيره، وبما أنَّ الموقف شديد استخدم من الكلمات الشديدة لتتناسب بين الموقف والكلمات ولهذا استفيد من فعل «جاء» و المباغة بلفظ «بغثة».

٢.٣ وأما من الآيات التي جاءت فيها «بغتة» حالاً عن «العذاب» فما يلي

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى لِجَاءُهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) (العنكبوت ٥٣). (وَاتَّعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) (الزمر ٥٥). إن الخطاب في سورة العنكبوت يقصد الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله حيث يسميهم الله بالخاسرين ولهذا جاء الخطاب على لفظ الغيبة لتحقيرهم والإعراض عنهم، وفي سورة الزمر يقصد الخطاب الذين أسرفوا على أنفسهم فيناديهم الله بأن ينبيوا إلى الله ويتبعوا أمره، فخطابهم جاء على لفظ المخاطب فصلاً بينهم وبين الكفار والمشركين فكان وجه مخاطبهم بالتحنن عليهم والاستعطاف رحمة بهم حتى يتوبوا إليه.

إن المبالغة في هذه الآية كذلك يكون لحين الموت، لأن الله تعالى يقول في نفس الآية «لولا أجل مسمى» والأجل المسمى يكون ليوم القيمة كما جاء في مجمع البيان (طبرسي، ١٣٧٩هـ: ٨٤٥٣) أو عذاب الموت الذي جعله الله سبحانه وتعالي في زمن معين. فالعذاب هنا هو عذاب الموت، وأكد بفتحة بجملة «وهم لا يشعرون» للدلالة على أن هذه المبالغة وإن كانت لها مقدمة وهي أعمالهم السيئة التي ارتكبواها لكنها ليست ظاهرة مبينة لهم حتى ياغتوا بالعذاب، وأكد فعله مرتين، مرة بلام التأكيد ومرة بالنون التوكيد ليقول بأن هذا العذاب حتمي - لا محالة - في وقت معين. فيتضح من التعبير أن هذا العذاب هو «عذاب الآخرة، وحتى لو كانت في عذاب الدنيا فإن ما ذكر فيها من العذاب أشد وأشد»، (السامرياني، ١٤٢٣هـ: ١٠٠) وهذا من العذاب الذي جاء مع الفعل «أتى» في القرآن الكريم.

(وَأَنْبَيْوَا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُو لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُتَصَرَّفُونَ) (٥٤) (وَاتَّعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) (الزمر ٥٤-٥٥) الإنابة تمكّن للإنسان حتى أن يغشه الموت، فالإنسان قادر على التوبة والإقبال على العمل الصالح مadam هو حي يعيش في الدنيا، ولما أن جاء حين موته وأجله فتخرج من مقدراته التوبة والتسليم لأوامر الله تعالى، والله يأمره ويريد منه أن يؤمن به وبكلامه قبل أن يأتيه الموت، في هاتين الآيتين نرى كلمة «العذاب» قد تكرر مرتين، مرة مع بفتحة ومرة بدونها، يبدو أن القصد من العذاب الذي جاء بدون بفتحة هو العذاب في الدنيا غير عذاب الموت والقيمة ولذلك جاء مع حرف عطف «ثم»، أما العذاب في الآية الثانية يقصد منه عذاب الموت أو عذاب القيمة فلذا نراه قد جاء بعده معطوفاً بحرف الواو والضمير قد انفصل وتقدم لتقوية الكلام وتأكيده.

٣.٣ الآيات التي جاء فيها «بغتة» بعد فعل «أخذناهم»

(فَلَمَّا سَوَا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) (الأనعام ٤٤) إن الخطاب في هذه الآية يقصد المشركين والذين زين الشيطان لهم أمرهم والخطاب جاء على لفظ الغيبة. ففي هذه الآية جاءت «بغتة» لبيان حال فاعل «أخذنا» حيث الله سبحانه يقول عندما نسي الكفار والمشركون ما تذكّرهم الأنبياء (ع) به وفعلوا ما فعلوا أعطيناهم من الأرزاق حتى فرحوا بها كثيراً، في هذا

الوقت الذي كانوا مسرورين وغافلين عن أمر الله أخذناهم بالعذاب فجأة. وهذا العذاب المفاجئ يمكن تفسيره على الهلاك والموت بقرينة الآية التي تليها حيث جاء في الآية بعدها (فقطع دابرَ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام: ٤٥). فقطع دابر الظالمين «عبارة عن استصالهم بالهلاك والمعنى: فقطع دابرهم وتبَّه على سبب الاستصال بذكر الوصف الذي هو الظلم، وهو هنا الكفر» (الأندلسي، ٤٢٠: ٤٥١٥). فالأخذ يقصد بها أخذ النفس وبضم الروح وهو الموت حيث يأتي مفاجئاً ويحدث تحولاً عظيماً في أمر الدنيا وأهلها ويعتبر أفراجهم بالأحزان والمصائب. إن من المعاني الدلالية لكلمة "أخذ" في القرآن الكريم الهلاك والموت، وهذه الكلمة استعمل في معانٍ مختلفة في السياق القرآني، فكلما اقتربن في آية كلمة "بغة" بكلمة "أخذ" دلت على الهلاك بالرجفة أو الصاعقة أو الطوفان.

ورد معنى الهلاك لفعل (أخذ) بسبب ذنب المشركين وبسبب الظلم وبسبب كسب المشركين والأخذ المذكور في السياق القرآني هو المولى عز وجل، وبين السياق الكريم أن الأخذ ورد في صورتين في هذا السياق؛ وهما صورة الأخذ المفاجئ، وصورة الأخذ المسبق ياندار (الزعبي، سعيد، حلالی، ٢٠٢٠: ٣١٧٦)

﴿لَمْ يَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الصَّرَاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَدَّ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (الأعراف: ٩٥) يقول صاحب الميزان: "تبديل الشيء شيئاً ووضع الشيء الثاني مكان الشيء الأول والسيئة والحسنة معناهما ظاهر، والمراد بهما ما هما كالشدة والرخاء، والخوف والأمن، والضراء والسراء كما يدل عليه قوله بعده: (قدْ مَسَّ آبَاءَنَا الصَّرَاءُ وَالسَّرَّاءُ). وقوله: (حتَّىٰ عَفَوْا) من العفو وفسر بالكثرة أي حتى كثروا أموالاً ونفوساً بعد ما كان الله قد لملم بالابتلاءات والمحن" (الطباطبائي، ١٤١٧: ٨/٢٠٠). وـ«حتَّىٰ» في قوله: (حتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا)، للغاية، والمعنى: ثم آتيناهم التعم مكان التعم فاستغروا فيها إلى أن نسوا ما كانوا عليه في حال الشدة وقالوا: إن هذه الحسنات وتلك السيئات من عادة الدهر فانتهى بهم إرسال الشدة ثم الرخاء إلى هذه الغاية، وكان ينبغي لهم أن يتذكروا عند ذلك ويهتدوا إلى مزيد الشكر بعد التضرع لكنهم غيروا الأمر فوضعوا هذه الغاية مكان تلك الغاية التي رضي بها لهم فطبع الله بذلك على قلوبهم فلا يسمعون كلمة الحق (المصدر نفسه: ٨/٢٠٠). فأخذهم الله بعذابه دون مقدمة تنذرهم بما يحصل لهم.

٤.٣ التقاطع والتحليل الصوتي للأيات الشاملة لكلمة «بغة»

إن أول خطوة في الدراسات الأسلوبية لفهم طبيعة النص وجمالياتها هي دراسة الأصوات الجزئية وـ«يعتبر علماء اللغة المحدثون دراسة الأصوات أول خطوة في أي دراسة لغوية، لأنها تتناول أصغر وحدات اللغة وتعني بها الصوت» (شوشتري وريعي، ١٣٩٨: ٥) والصوت هو أول عنصر في تشكيل اللغة، ومن تجمع الأصوات يتكون الكلمات والكلمات عبر نظام النحو تتشكل اللغة التي تتكلم بها. وـ«اللغة العربية تشتمل على كم كبير من الكلمات التي توحى بالمعنى وتوجه إليه انطلاقاً من الصوت الذي له جرس موسيقي يوحى بدلالة خاصة» (متنبي وخضري، ١٤٣٤: ٩٧). أما هناك مرحلة بين الصوت والكلمة وهي مرحلة المقطع،

ورغم أن اللغويين القدماء قد أغفلوا عن دراسة المقاطع الصوتية كما عرض لها اللغويون المحدثون، لكنّهم لم يكونوا غافلين عن دراسة هذه الظاهرة تماماً. كما أن حديثهم عن التفعيلة وما تتشكل منها من أسباب وأوتاد وفواصل ليست بعيد عن دراسة المقاطع الصوتية. يقول عبده الراجحي «ولا نحسب أن القدماء كانوا غافلين عن هذه الظاهرة لأنّ حديثهم عن التفعيلة وما تكون منه من أسباب وأوتاد وفواصل وما يطرأ عليها من زحافت وعلل لا يبتعد كثيراً عن دراسة المقطع» (الراجحي، ١٤٠١: ١٤). أما في بيان المقطع وتعريفه قال أحد الباحثين: «المقطع مجموعة أصوات (أو تجمع صوتي) تبدأ بجامد (صامت) يتبعه ذاتب (مصوت) طويل أو قصير وقد يأتي هذا الصائت متبعاً بصامت أو صامتين» (قدوري، ٢٠٠٤: ١٩٣). أما من العلماء القدامي يبدو أنّ الفارابي كان أول من استعمل هذه الكلمة في معنى قريب بما يتصوره المحدثون، فهو قسم المقطع إلى قصير وهو ما يتكون من صامت وحركة قصيرة، وطويل وهو يتكون من صامت وحركة طويلة، فنراه يقول:

كُل حرف غير مصوت أتبع بمصوت قصير، فإنه يسمى المقطع القصير، والعرب يسمونه الحرف المتحرك، من قبل أنّهم يسمون المصوتات القصيرة حركات، وكل حرف لم يتبع بمصوت أصلاً، وهو يمكن أن يقترن به، فإنّهم يسمونه الحرف الساكن، وكل حرف غير مصوت قرن به مصوت طويل فإنا نسميه المقطع الطويل (الفارابي، ٢٠١٥: ١٠٥٧).

ومعنى هذا الكلام هو أنّ فكرة القدامي كانت قريبة من الفكرة التي وصل إليها المحدثون. لنطبق المقاطع الصوتية على الآيات القرآنية في موضوع المبالغة، فعلينا أن نأتي بهذه الآيات مع بيان عدد مقاطعها الصوتية وإحصاءها ومن ثمّ بيان ما فيها من الخصائص الأسلوبية:

المبالغة والمفاجئة في الخطاب القرآني (دراسة أسلوبية) (إسحاق صادقي و دیگران) ١٧٥

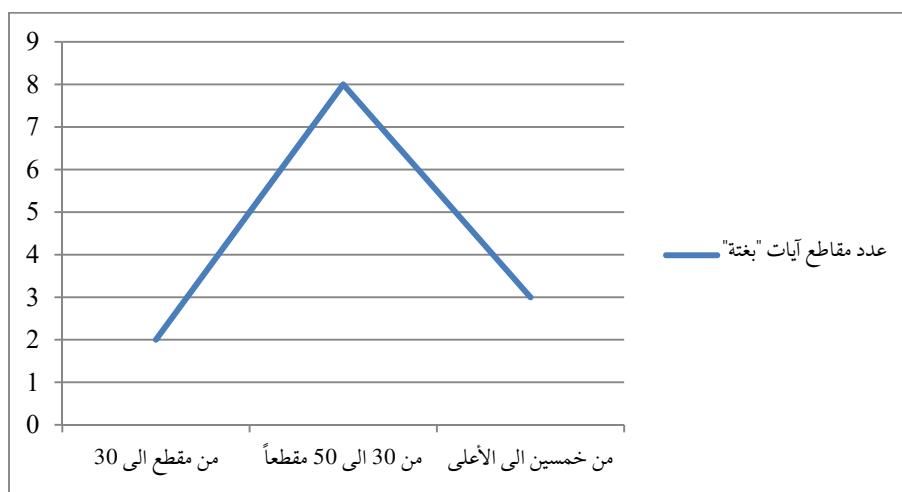
رقم الآية	موضع الآية	المقطع القصير	المقطع المتوسط المفتح	المقطع المتوسط المغلق	المقطع الطويل المغلق	المقطع الطويل المزدوج الإغلاق	المجموع
٣١: الأنعام:	عذاب الكافرين وحسرتهم	٢٨	٢٢	١٥	١	-	٦٦
٤٤: الأنعام:	عذاب المشركين والكافرين	١٦	١٤	١٦	١	-	٤٧
٤٧: الأنعام:	عذاب الظالمين والمشركين	١١	٤	١٧	١	-	٣٣
٤٧: الأنعام:	عذاب الكافرين والمشركين	١٩	١٢	١٩	١	-	٥١
٩٥: الأعراف:	عذاب المشركين والصالحين	٣٦	٢٥	٣٢	١	-	٩٤
١٨٧: الأعراف:	عذاب المشركين والصالحين	١٨	٥	١٣	١	-	٣٧
١٠٧: يوسف:	عذاب المشركين والكافرين	١٠	٦	١١	١	-	٢٨
٤٠: الأنبياء:	عذاب الكافرين	١٩	٩	١٣	١	-	٤٢
٥٥: الحج:	عذاب الكافرين	١٣	٥	١٠	٢	-	٣٠
٢٠٢: الشعراء:	عذاب الكافرين وال مجرمين	٢٢	٦	١٣	١	-	٤٢
٥٣: العنكبوت:	عذاب الكافرين	١٧	٥	١٨	١	-	٤١
٥٥: الزمر:	عذاب الكافرين والكافرinas	٩	٣	١١	١	-	٢٤
٦٦: الزخرف:	عذاب الظالمين	١٤	٩	١٧	-	-	٤٠
١٨: محمد:	عذاب المنافقين والظالمين	-	١٢٥	٢٠٥	١٣	-	٥٧٥
المجموع		-	-	-	%٢٠.٣٤	%٢١.٧٣	%٣٥.٦٥
النسبة المئوية لكل مقطع		-	-	-	%٤٠.٣٤	%٢١.٧٣	%٢٠.٣٤
٦٠٪		-	-	-	%٣٥.٦٥	%٢٠.٣٤	%٢٠.٣٤

النسبة المئوية لعدد مقاطع كل الآيات التي جاءت فيها كلمة "بعثة":

١. من مقطع واحد إلى ثلاثين مقطع ← آياتان اثنان = ١٥%

٢. من ثلاثين مقطعاً إلى خمسين مقطعاً ← ٨ آيات = ٦١.٥%

٣. من خمسين مقطعاً إلى الأعلى ← ٣ آيات = ٢٣%

أكثر استعمال (بعثة) يكون في السور المكية ولكن مجرى الآيات التي تشتمل على هذه الكلمة يدور حول القيامة وعداها والأحداث التي تقع فيها. ومرجع هذه الكلمة أو فاعلها الذي يقوم الفعل من جانبه هو الله جل جلاله. فخلافاً لـ «إذا» الذي يبين حالة الناس في أحوالهم المختلفة خاصة المشركين والكافر والمنافقين في حالة استصالهم في الدنيا، كلمة «بعثة» في أكثر الأحيان تبين حالتهم حين يأخذ الله الكفار والمشركين بالعذاب بسوء عملهم أو تأييدهم القيامة التي في كثير من هذه الآيات عبر عنها بلفظ «الساعة».

ومن حيث المقاطع لكلمة (بعثة) هذه الكلمة قد تشكلت من ثلاثة مقاطع (بغ-ت-تن) فمقطعين (بغ-تن) مغلقان والمقطع المغلق هو الذي عبارة عن ضغوطات وخفقات صدرية يستغرق نطقها زماناً أقل من المقطع الطويل، ويصطدم الهواء المتدقق من التجويف بقوة الصامت، لذا فإنها توحى بحسب السياقات والتعابير الواردة فيها بالثقل والكبت الهزم والتهديد والإختصاص والتميز (العرشاني، ٢٠١٧م؛ ١٩٥) وهذه الصفات أكثر تناسباً مع ضغط لحظة الموت بالنسبة إلى الكلمات المرادفة لها كالمباغة وغيرها، فالمباغة هي تشكلت من المقاطع (مُ-بـ-غـ-تـ) وهذه الكلمة فيها ثلاثة مقاطع مفتوحة وليس فيها ذلك الصوت القوي الذي توجد في (بعثة). وعلى هذا دلالة الكلمة بعثة في هذا المقام أوفى وأقرب إلى معنى الموت و ساعته.

٥.٣ تحليل كلمة "إذا" الفجائية

حين ننظر إلى حروف هذه الكلمة نرى الهمزة هي حرف شديد يحصل صوتها بانطباق فتحة المزمار وإنفراجه الفجائي قبل أن يصل النَّفَس إلى الحنجرة. فلذلك لا يهتز معه الوتران الصوتيان، ولا تعتبر وبالتالي حرفاً مجھوراً ولا مھموساًً وصوت الهمزة في أول اللفظة يضاهي توئاً في الطبيعة. وهو يأخذ في هذا الموقع صورة البروز كمن يقف فوق مكان مرتفع فيلفت الانتباه (حسن، ١٩٩٨: ٩٥) وحرف الذال فهو مجھور رخو (المصدر نفسه: ٦٥) فله صفة قوية وصفة ضعيفة وهي الرخاوَة، وقيل في وصفه «فقد ترکزت في الذال كل الذکرَة، توثر صوت، وخشنونَة ملمس، وشدة ظهور» (المصدر نفسه: ٦٥) فالكلمة هي تتراوح بين القوة والضعف.

استفيد من «إذا» الفجائية في القرآن الكريم في المواضيع التي ترتبط أكثرها بدعوة الله أو الأنبياء إلى الحق والصراط المستقيم، فحين يذكر المجرمون الدعوة فتأتي الأنبياء بمعجزة يفاجئهم بها، أو يمكن أن يكون الأمرُ خارجاً عن إرادة الأنبياء وينبعث عن إرادة الله تبارك وتعالى لتبليه الناس عن مسيرهم غير الصحيحة ودعوتهم إلى الحق ومسيره. فلتلتفت إلى الآيات: **(فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُبَّانُ مُبِينٌ)** (الشعراء/٣٢)، **(وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ يَيْضَأُ لِلنَّاطِرِينَ)** (الشعراء/٣٣)، **(فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَقْفُ مَا يَأْفِكُونَ)** (الشعراء/٤٥)، فهذه المعجزات أدت إلى مفاجئة الناس وإقبالهم إلى الحق بعد أن كانوا غافلين وكافرين للحق. مما يحصل وينتج من هذه الآيات أن الله يفاجئ بها الناس ضمن المعاجز تأييداً للأنبياء وتكذيباً للكفار والمرتدين. وليس هذه المفاجئة كما جاءت بلفظ "بغثة" فهذه تشمل أنواع المفاجئات كالنصر للأنبياء والتكذيب لمعارضيهم من الكفار خلافاً للمفاجئة التي جاءت بلفظة "بغثة" حيث هي خاصة لتكذيب الكفار وعداهم فقط.

كذلك استفيد من «إذا» الفجائية في الحوادث التي تقع يوم القيمة لبيان مفاجئة الناس ذلك الحين، بعيداً عن الإشارة إلى العذاب والمكافأة، كما هي في الآيات: **(فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْتَظِرُونَ)** (الصافات/١٩)، أي فإذا هم قيام من مقادهم أحياه يتصرون كما كانوا في الدنيا أو يتظرون ما يفعل بهم وما يؤمرون به، فهذا القيام وهذه النظرة التي وقعت بشكل مفاجئ هي تعريض لهم حين يعتريهم البهت لمشاهدة الحشر وتكون قبل العذاب. **(فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ)** (النازعات/١٤-١٣)، والإitan بـ(إذا) الفجائية للدلالة على سرعة حضورهم بهذا المكان عقب البعث. وعطتها بالفاء لتحقيق ذلك المعنى الذي أفادته (إذا) لأن الجمع بين المفاجأة والتفریع أشد ما يعبر به عن السرعة مع إيجاز اللفظ. والمعنى: أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أجساد تحلى فيها الأرواح التي كانت في الدنيا فتحضر في موقف الحشر للحساب بسرعة (ابن عاشور، ١٩٨٤: ٣٠/٦٦). والمراد من المفاجئة هنا كما يقول الزمخشري فإذا هُمْ أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في جوفها، من قولهم: زجر البعير، إذا صاح عليه. والساهرة:

الأرض البيضاء المستوية، سميت بذلك لأن السراب يجري فيها، من قولهم: عين ساهرة جارية الماء، وفي صدّها: نائمة (الزمخشري، ٧٤٠٧: ٤٦٩٥). (وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يُنْسَلُونَ) (يس/٥١)، أي حين ينفع في الصور فيطير كل روح إلى جسده فهم فجأة ومن غير لبث يسرعون من قبورهم بطريق الإجبار إلى ربهم، و

أن الجدث معناه الحقيقي هو القبر، وأما القبر فهو حقيقة في الستر والدفن والإخفاء، وهذا جهة التعبير في مختلف الموارد بأحد اللفظين بمناسبة المقام... ولا يصح أن يقال مجادث ومجادث، فإن الجدث هو الموضع الذي يقال له القبر والمقبة، ولا يصح استعمال اسم المكان منه (مصطفوي، ١٣٦٠: ٢٦٠).

فتحصل المفاجئة إثر نفع في الصور وهم يسرعون إلى ربهم لمحاسبة أعمالهم. ولبيان هذه المفاجئة استخدم أسلوب المفاجئة بلغة "إذا" الفجائية. (إِنْ كَانَتِ إِلَّا صَيَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدِنَا مُحْضَرُونَ) (يس/٥٣). فهم يحضرون في طرفة عين وبشكل مفاجئ لدى الله ليحاسب عليهم. وكل هذه المفاجئات من المعاجز وقيام الأموات وأفعال الإنسان في الحياة تختلف عن مفاجئة العذاب التي ذكرت بلغة "بعثة"، حيث تكون هي بشكل خاص للعذاب والنقمـة وهذا الذي جاء بـ"إذا" عام و شامل في كل الأمور والأحداث.

عصيان الإنسان وتمردـه عن قبول الحق يكون أيضاً من أسباب مباغتهـ في الدنيا. لما ينسـي الإنسان خلقـهـ وحالـقهـ فيـتكـبرـ يـفـاجـئـ اللهـ تـبارـكـ وـتعـالـىـ حتـىـ يتـذـكـرـ ماـضـيهـ حـينـ لمـ يـكـنـ شـيـئـاـ مـذـكـورـاـ. (أَوَ لَمْ يَرِ الإِنْسَانُ أَنَّهـ خـلـقـنـاـ مـنْ نـطـفـةـ فـإـذـا هـوـ خـصـيمـ مـعـيـنـ) (يس/٧٧) فاستخدام المفاجئة هنا لبيان مراحل خلقةـ الإنسانـ لأنـ الخـصـيمـ هناـ بـمعـنىـ النـاطـقـ فـالـإـنـسـانـ بـعـدـ أـنـ كـانـ نـطـفـةـ وـمـضـىـ مـراـحـلـ تـشـكـيلـ أـجزـاءـ فـيـ بـطـنـ أـمـهـ وـولـدـ، بـعـدـ سـنـةـ يـمـشـيـ وـيـدـأـ بـالـكـلامـ شـيـئـاـ فـشـيـئـاـ، وـأـنـ تـعـقـيـبـ الإنـكـارـ بـالـفـاءـ وـإـذـاـ الفـجـائـيـةـ عـلـىـ ماـ يـقـضـيـ خـلـافـهـ مـقـوـيـ للـتـعـجـيبـ، وـالـمـرـادـ بـالـإـنـسـانـ الـجـنـسـ، وـالـخـصـيمـ إنـماـ هوـ الـكـافـرـ الـمـنـكـرـ لـبـعـثـ مـطـلـقاـ (آلـوـسـيـ، ١٤١٥: ١٢/٥٣) (فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسْنَانِهِمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ) (الأنـيـاءـ/١٢). وـ دـخـلـتـ (إـذـا)ـ الفـجـائـيـةـ فـيـ جـوـابـ (لـمـ)ـ للـدـلـالـةـ عـلـىـ أـنـهـ اـبـتـدـرـواـ الـهـرـوـبـ مـنـ شـدـةـ الـإـحـسـاسـ بـالـبـاسـ تصـوـيـرـاـ لـشـدـةـ الـفـنـعـ. وـ لـيـسـتـ (إـذـا)ـ الفـجـائـيـةـ بـرـابـطـةـ لـلـجـوـابـ بـالـشـرـطـ لـأـنـ هـذـاـ الـجـوـابـ لـاـ يـحـتـاجـ إـلـىـ رـابـطـ، وـ(إـذـا)ـ الفـجـائـيـةـ قدـ تكونـ رـابـطـةـ لـلـجـوـابـ خـلـفـاـ مـنـ الـفـاءـ الـرـابـطـةـ حـيـثـ يـحـتـاجـ إـلـىـ الـرـابـطـ لـأـنـ مـعـنىـ الـفـجـاءـةـ يـصـلـحـ لـرـابـطـ وـلـاـ يـلـازـمـ (ابـنـ عـاشـورـ، ١٩٨٤: ١٧/٢٠).

فالـذـيـ يـظـهـرـ مـنـ آـيـاتـ (إـذـا)ـ الـفـجـائـيـةـ هوـ أـنـ الـمـفـاجـئـةـ عـامـ لـكـلـ أـمـرـ الـإـنـسـانـ مـنـ حـيـثـ هـوـ نـطـفـةـ فـيـ بـطـنـ أـمـهـ حـتـىـ يـنـمـوـ وـيـتـولـدـ وـيـعـيـشـ فـيـ الدـنـيـاـ مـتـكـبـرـاـ جـبـارـاـ أوـ مـؤـمـنـاـ مـطـيـعاـ لـأـوـامـرـ اللهـ، وـكـذـلـكـ يـشـمـلـ حـيـاةـ الـإـنـسـانـ فـيـ الـقـيـامـةـ حـيـثـ يـعـثـ مـنـ الـقـبـرـ وـيـرـىـ نـفـسـهـ أـمـامـ مـحـكـمـةـ اللهـ لـمـاـ يـنـفـخـ فـيـ الصـورـ. وـ الـمـفـاجـئـةـ بـهـذـهـ الـلـفـظـةـ كـمـاـ جـاءـ فـيـ الـقـرـآنـ لـيـسـ لـهـ سـبـبـ تـقـدـمـهـاـ بـلـ تـأـتـيـ بـلـاـ سـبـبـ.

١.٢.٣ التقاطع والتحليل الصوتي للآيات الشاملة لـ«إذا»

رقم الآية	موضوع الآية	المقطع القصير	المقطع المتوسط الممتد	المقطع المتوسط المعلق	المقطع الطويل المعلق	المقطع الطويل المزدوج الإغلاق	المجموع
٧٧: النساء	الدعوة الى القتال	٦٠	٣٢	٣٩	-	-	١٣١
٤٤: الأنعام	تحير الكفار من انقطاع النعمة	١٦	١٤	١٦	١	-	٤٧
١٠٧: الأعراف	إعجاز الأنبياء	٩	٨	١٢	٢	-	٣١
١٠٨: الأعراف	إعجاز الأنبياء	١٤	٣	٢	١	-	٢٠
١١٧: الأعراف	إعجاز الأنبياء	٢٢	١٤	١٨	٢	-	٥٦
١٣٥: الأعراف	نكث العهد	١٠	٦	١٠	١	-	٢٧
٢٠١: الأعراف	إيصار المتقين حين يتذكرون ربهم	٢٣	١٣	٢٣	٢	-	٦١
٥٨: التوبة	سخط وغضب المنافقين فجأة	٢٤	١١	٢٥	٢	-	٦٢
٢١: يونس	مكر الناس في آيات الله بعد رحمته	٢١	١٢	٢٠	١	-	٥٤
٢٣: يونس	بغى الناس بعد النجاة	٢٥	١٣	٢٨	١	-	٦٧
٤: النحل	خصوصة الإنسان مع الله تعالى	١٠	٣	٧	١	-	٢١
٥٤: النحل	الشرك بالله بعد كشفه للضرر	١٠	٣	١١	١	-	٢٥
٢٠: طه	إعجاز الأنبياء	٦	٤	٤	-	-	١٤
٦٦: طه	إعجاز الأنبياء	١٥	٧	١١	-	-	٣٣
١٢: الأنبياء	ركض الطالمين بعد رؤية الباس	٤	٥	٦	١	-	١٦
١٨: الأنبياء	زهق الباطل وغلبة الحق	٢٠	٤	١١	١	-	٣٦
٩٧: الأنبياء	تحير الكفار حين يقترب الحق	١٦	١٣	١٦	١	-	٤٦
٦٤: المؤمنون	تضرع الكفار حين جاء العذاب	٧	٦	٧	١	-	٢١
٧٧: المؤمنون	تضرع الكفار حين جاء العذاب	٨	٩	٨	١	-	٢٦
٤٨: النور	إعراض الكفار عن تحكم الرسول	١٥	٨	٧	١	-	٣١
٣٢: الشعراء	إعجاز الأنبياء	٦	٦	٣	١	-	١٦

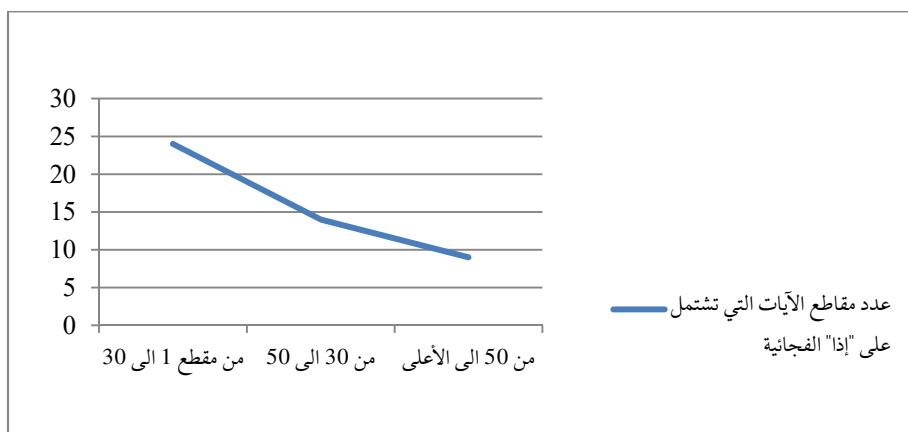
رقم الآية	موضوع الآية	المقطع القصير	المقطع المتوسط المفتوح	المقطع المتوسط المغلق	المقطع الطويل المغلق	المقطع الطويل المزدوج الإغلاق	المجموع
٣٣: الشعراة	إعجاز الأنبياء	١٢	٤	٢	١	-	١٩
٤٥: الشعراة	إعجاز الأنبياء	٩	٥	٣	١	-	١٨
٤٥: النمل	خصوصة فريقين من ثمود	١٥	٩	٩	١	-	٣٤
١٨: القصص	استصراخ الذي نصره موسى (ع)	٢٦	٩	١٣	١	-	٤٩
٦٥: العنكبوت	شرك الكفار بعد أن نجاهم الله	١٧	٨	١١	١	-	٣٧
٢٠: الروم	انتشار الناس بعد خلقهم من تراب	١٢	٥	٩	١	-	٢٧
٢٥: الروم	حوادث القيامة	١٦	٩	١٥	١	-	٤١
٣٣: الروم	شرك الكفار بعد إعطاء رحمة	١٩	٩	١٩	١	-	٤٨
٣٦: الروم	يأس الناس بعد الإصابة بالسيئة	١٦	٧	١٥	١	-	٣٩
٤٨: الروم	استشارة العباد حين خروج الردق	٤٠	١٧	١٧	١	-	٧٥
٢٩: يس	حوادث القيامة	٦	٦	٦	١	-	١٩
٣٧: يس	إيلام الناس حين يأتي الليل	١٢	٣	٧	١	-	٢٣
٥١: يس	حوادث القيامة	١٢	٤	٧	١	-	٢٤
٥٣: يس	حوادث القيامة	٨	٨	٨	١	-	٢٥
٧٧: يس	خصوصة الناس بعد خلقه من نطفة	١٢	٦	٩	١	-	٢٨
٨٠: يس	الإيقاد من الشجر الأخضر	١٣	٥	٩	١	-	٢٨
١٩: الصافات	حوادث القيامة	١٠	٣	٦	١	-	٢٠
٤٥: الزمر	استبشار الكفار من دعوة غير الله	٢٤	١٣	١٣	١	-	٥١
٦٨: الزمر	حوادث القيامة	٢٣	١٠	١٣	١	-	٤٧
٣٤: فصلت	الدعوة إلى الحسنات وترك السيئة	٢٧	٧	١٤	١	-	٤٩
٤٧: الزخرف	ضحك الفرعون من آيات الله	٦	٧	٥	١	-	١٩
٥٠: الزخرف	نكت المهد	٧	٤	٦	١	-	١٨

المبالغة والمفاجئة في الخطاب القرآني (دراسة أسلوبية) (إسحاق صادقي و دیگران) ۱۸۱

رقم الآية	موضوع الآية	المقطع القصير	المقطع المتوسط المفتوح	المقطع المتوسط المغلق	المقطع الطويل المغلق	المقطع الطويل المزدوج الإغلاق	المجموع
٥٨: الزخرف	صد بنى اسرائيل عن قبول الحق	١٣	٣	٥	١	-	٢٢
١٦: الملك	تحرك الأرض وزلزلتها	١٤	٢	٨	١	-	٢٥
١٤: النازعات	حوادث القيامة	٩	٤	٧	-	-	٢٠
المجموع	-	٧١٩	٣٦١	٥٢٠	٤٦	-	١٦٤٦
النسبة المئوية	-	%٤٣.٦٨	%٢١.٩٣	%٣١.٥٩	%٢٧.٧٩	-	١٠٠

النسبة المئوية لعدد مقاطع الآيات:

١. الآيات من مقطع واحد إلى ثلاثين مقطعاً ← ٢٤ آية = %٥١
٢. الآيات من ثلاثين مقطعاً إلى خمسين مقطعاً ← ١٤ آية = %٣٠
٣. الآيات من خمسين مقطعاً إلى الأعلى ← ٩ آيات = %١٩

فكمما هو ظاهر من تحليل الآيات، نرى عدد المقاطع في آيات «إذا» الفجائية قليلة بالنسبة إلى الآيات التي جاءت فيها كلمة «بغة»، وهذا يعني أن الآيات التي تشتمل على «إذا» الفجائية آيات قصيرة والأيات التي جاءت فيها كلمة «بغة» أكثر طولاً من آيات «إذا» الفجائية. لذا نرى أن القرآن قد توسع في التوحيد وبيان القدرة وإقامة الحجة بأوقي عرض وبيان، ولكن في آيات الترهيب والترغيب والوعيد وإيقاظ الذهن يكون الخطاب قصيراً وسريعاً وحاسمًا. وكذلك كثرة المقاطع القصيرة في هذه الآيات تدل على الحركة والسرعة والخففة التي تناسب مع مقام المفاجئة.

وقد يكون الموضوع واحداً ولكن الغرض يختلف ولذا نرى الآيات في موضوع واحدٍ تختلف طولاً وقصراً حسب الغرض منها، فعندما يكون الغرض منها سرعة الإيقاع وتبيه المخاطب على خطنه ليستيقظه من غفلته أو ترهيده من أعمالهم السيئة أو تشجيع المخاطب لعمله الصالح فتكون الآيات قصيرة لإيقاظ ذهن المخاطب في أقلّ الزمان، وعندما يكون الغرض من الآيات سرد الأخبار والحوادث وبيان قصتها ليكون اعتباراً للناس في حياتهم فتطول مقاطع الآيات ليبرهن لهم والبرهان مهما يكن أوفي في الحجة يكن لها نتائج أكثر وأوقي. وكذلك نرى أن المبالغة بلفظة «إذا» من حيث الزمان تجري في تحدث في طول حياة الناس ليبرههم الله تعالى من آياته لعهم يرشدون، أما المبالغة بلفظ «بغة» فتحدث حين قد وصل الناس إلى نهاية ضلالتهم وغوايتهم ولم يكن من هلاكهم بدّ، ففي ذلك الحين يفاجئهم الله تعالى بموتهم وهلاكهم ليعتبر بهم غيرهم من الناس.

فمن ينظر ويبحث في آيات المفاجئة في القرآن الكريم ويرتب الموضوعات التي أدت إلى المفاجئة يرى أن الله تعالى في القرآن الكريم استفاد من كلمة «إذا» في موضعين اثنين وهما الترهيب والاستئثار. أما الترهيب فنحن نراه حين إعجاز الأنبياء عليهم السلام وحين يأتي على الكفار والمشركين العذاب بما كانوا يفعلون من سوء الأعمال (فاللَّهُ عَصَاهُ إِذَا هِيَ تُعَذَّبُ مُؤْمِنٌ) (الشعراء/٣٢) و(هَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُرْتَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ) (المؤمنون/٦٤) أو حينما كانوا ينكثون عهد الله تعالى وأنبائاته عليهم السلام أو يصدون ويرفضون دعوة الحق ويستهزئون بالرسل وكتبهم، (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرُّجْرَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُرْبَةِ إِذَا هُمْ يُنْكَثُونَ) (الأعراف/١٣٥) ففي هذه الأحوال الله تبارك وتعالى يمهلهم لعلهم يرشدون ويهذبون إلى الصراط المستقيم، أما إذا كان الضلال والغواية قد أفلت سترها على القلوب ولم يكن للهداية والرشد من طريق ففي ذلك الحين يأتي أمر العذاب بالهلاك. وأما الاستئثار فقد جاء في الآيات التي تبين حالة المؤمنين والمتقين حين يوسمهم الشيطان إلى عمل لكتهم يقاومون أمام وسوسة الشيطان بذكر الله تعالى، ففي هذه الحالة يفجرون لهم الله ويسرهم لحسن أعمالهم. (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَاثِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبَصِّرُونَ) (الأعراف/٢٠١).

إن الإنسان تغلب عليه صفة الغفلة، الغفلة عن الله وعبادته، والغفلة عن التوبة والرجوع عن السيئات، والغفلة عن اليوم الآخر وحسابه، وهذه الغفلة تقذفه في المهالك إلا من شاء الله أن ينجيه ويهديه إلى الصراط المستقيم. فالغفلة من الصفات الغالبة على الإنسان بمعنى أنه في كثير من الأحيان ينسى الهدف من خلقه ويعيش في الدنيا عيشة ساهيةً غافلةً عن ربّه وخالقه، فحين تعيشه الحوادث والمصائب ففجأة يتذكر ربّه ويناديه ويطلب العفو والرحمة حتى تقتضي المصيبة وينسى من جديد ربّه وخالقه. لهذا حين ننظر إلى موضوعات المباغة والمفاجئة في القرآن ندرك هذا جيداً بأن الإنسان حين غفل عن خالقه وتكبر في الحياة الدنيا ونسى ربّه يفاجئه الله تعالى بمصيبة أو عذاباً أو حادثة فوق طاقته ليدرك نتيجة سوء فعله، لعله يتذكر أو يخشى من الله تعالى.

٤. النتائج

- المباغة تدلّ على أمر لم يحسبه الشخص وحدثت له دون انتظار وتوقع، وذلك إما في زمان أو مكان أو أسلوب أو أدوات. وفي القرآن الكريم أساليب للمباغة يمكننا أن نجعلها في قسمين وهو المباغة السياقية التي تفهم من سياق القصص والأيات وليس لها ألفاظاً تبيّن معنى المباغة، بل من سياق النص وفهمه ندرك المباغة التي واجهها المخاطب، والمباغة اللفظية التي نراها وندركها من ألفاظ الخاصة التي تدلّ على المباغة، ومن هذه الألفاظ «إذا» و«بغة» حيث ذكرت الأولى ٤٧ مرة في القرآن، وأكثر استعمالها يكون في السور المكية وفي الأمور التي تجري وترتبط بالدنيا وخاصة في إعجاز الأنبياء وعجز الناس حين تأتيهم حادثة من ربهم لتبيّن سوء عملهم. والثانية تكررت ١٣ مرة تبيّن لنا معنى العذاب التي تؤدي إلى الهلاك والموت.

- أكثر ألفاظ المباغة جاءت في السور المكية، ولا فرق هنا بين «إذا» و«بعثة»، وما جاءت في السور المدنية إلا في ثلاث سورٍ من القرآن وهي سورة النساء والتوبه والنور. وهناك تشابه بين مضمون الكلام في هذه الآيات إذ المضمون في كلّ هذه الآيات توبيخ وتحقير لشأن الذين لم يؤمنوا بدعاوة الله ووقفوا أمام حكمه ولم يرضوا بحكم النبي فيما بينهم. لكن المباغة بلفظة «بعثة» قد جاءت في أكثر آياتها للدلالة على هلاك الكفار وعذابهم بأيدي الله تعالى بصورة مباشرة دون مهلة لهم وبعثهم من مقابرهم ليحاسب عليهم. أما المباغة بلفظة «إذا» فهي جاءت في أكثر آياتها للدلالة على مباغة الكفار والمنافقين حيث لم يكن يؤمنون بالله تعالى وبدعوة الأنبياء حتى يأتיהם الأنبياء بمعجزات لتصديق كلامهم، ففي ذلك الحين يباغت الكفار والمشركون حيث لم يكن لهم قدرة على مواجهة إعجاز الأنبياء.

- أن المفاجئة على لفظ «بعثة» في الخطاب القرآني قد جاءت في آياتٍ أكثر طولاً ومقطعاً، ومضمون أكثر هذه الآيات ذكر قصة الكفار والمشركين والظالمين الذين لم يؤمنوا بدعاوة الله والأنبياء، وعلى هذا جاء خطابهم بلفظ الغيبة تحقيراً لشأنهم فعدّبهم الله بالموت والهلاك في الدنيا ويعيشهم من مقابرهم ليعذبهم في الآخرة مرة أخرى. و شأن القصة والحكاية تطلب التفصيل وطول الكلام ليعبر بها الناس في حياتهم ويعملون الأعمال الحسنة، ولكن خطاب المفاجئة على لفظ «إذا» قد جاءت في آياتٍ قصيرة في غالبيتها، ومضمون أكثر هذه الآيات بيان الأمور الكلية مثل إعجاز الأنبياء والترغيب الناس إلى قبول دعوتهم وترهيبهم من رفض دعوتهم أو بيان لنسopian الإنسان النعمات التي أعطاهم الله تبارك وتعالى، حتى تغشاهم المصائب والسيئات وفي ذلك الحين يدعوه الله ليغفر عن ذنبه ومعاصيه ولات حين مناص.

المصادر

الكتب

القرآن الكريم

- آلويسي، سيد محمود، (١٤١٥ق)، روح المعاني في تفسير القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية.
ابن عاشور، محمد بن محمد، (١٩٨٤م)، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر.
أندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف، (١٤٢٠ق)، البحر المحجظ في التفسير، بيروت، دار الفكر.
بيضاوي، عبدالله بن عمر، (١٤١٨ق)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت، دار الإحياء التراث العربي.
الجوودي، لطفي فكري، (٢٠١٤م)، جمالية الخطاب في النص القرآني، القاهرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع.
الجوهري، إسماعيل بن حماد، (١٣٧٦ق)، الصحاح، بيروت، دار العلم للملايين.
حسن، عباس، (١٩٩٨م)، خصائص الحروف العربية و معانيها، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب.
ذنون، عبدالسلام، (١٩٧١م)، المغول واحتلال بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت.

الراجحي، عبد، (١٤٠١ق)، علم اللغة والنقد الأدبي، مجلة الفصول، مجلد أول، الجزء الثاني.

رازي، فخرالدين، (١٤٢٠ق)، مفاتيح الغيب، بيروت، دار الإحياء التراث العربي.

راغب الإصفهاني، حسين بن محمد، (١٤١٢ق)، المفردات في غريب القرآن، دمشق، دار العلم الدار الشامية.

زبيدي، محمد بن محمد، (١٤١٤ق)، تاج العروس، دار الفكر، بيروت.

زمخشري، محمود، (١٤٠٧ق)، الكشاف عن حقائق غواصن التزيل، بيروت، دار الكتاب العربي.

السامرياني، فاضل، (١٤٢٣ق)، لمسات بيانية، عمان-أردن، دار عمار، الطبعة الثالثة.

الطباطبائي، محمد حسين، (١٤١٧ق)، الميزان، قم، دفتر انتشارات إسلامي حوزه علميه.

طبرسي، فضل بن حسن، (١٣٧٢شـ)، معجم البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو.

العموش، خلود، (٢٠٠٨م)، الخطاب القرآني، عمان، جداراً للكتاب العالمي.

الفارابي، أبي نصر، (٢٠١٥م)، الموسيقى الكبير، القاهرة، دار الكاتب العربي.

الفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، (١٤١٥ق)، القاموس المحيط، بيروت، دار الكتب العلمية.

فیض کاشانی، ملا محسن، (١٤١٥ق)، تفسیر الصافی، تهران، انتشارات الصدر.

قالوری، غانم، (٢٠٠٤م)، المدخل إلى علم الأصوات العربية، عمان، دار العمار للنشر والتوزيع.

مصطفوی، حسن، (١٣٦٠شـ)، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، بنکاه ترجمه ونشر كتاب.

المقالات

الزعبي، باسل؛ سعيد، رائد؛ حلالی، ابتسام، (٢٠٢٠م)، دلالة لفظ "الأخذ" واستدلالاته في القرآن الكريم، مجلة العلوم الشرعية، العدد ٥، صص ٣١٩٧-٣١٥٧.

سبتي، طه، (٢٠١٨م)، المفاجئات في القرآن الكريم، مجلة بحوث كلية الآداب، الإصدار ١١٢، صص ٩٤٣-٩٦١.

شوشتري، محمد ابراهيم؛ رباعي، طالب، (١٣٩٨شـ)، سورة يونس (ع) دراسة صوتية دلالية، مجلة بحوث في اللغة العربية، العدد ٢٠، صص ٢٠-١-

عاشور، يوسف جمعة، (١٥٢٠م)، إذا الفجائية في القرآن الكريم "استعمالاًً ودلالةً" ، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، العدد ٢، صص ١٢٧-١٧٣.

العرشاني، يحيى، (٢٠١٧م)، البنية اللغوية في سورة الإخلاص، مجلة جامعة الناصر، العدد ١٠.

متقي زاده، عيسى؛ خضری، کاوه، (١٤٣٤ق)، دلالة الأصوات في القرآن، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية، العدد الثاني، صص ١١٣-٩٣.

سبک‌شناسی غافلگیری در قرآن کریم

* اسحاق صادقی

سید حیدر فرع شیرازی **، رسول بلاوی **، حسین مهندی ****، ناصر زارع ****

چکیده

قرآن کریم کتابی بسیار شیوا، رسا و معجزه‌گر است، این کتاب سرشار از روش‌های جامع و کاملی برای بیان معنای مورد نظر و رساندن آن به ذهن مخاطب است. غافلگیری آن است که شخص از قبل فکر کاری را نکرده باشد و غیر متظره برای او اتفاق افتاده باشد. پس غافلگیری در واقع کاری است که هدف آن بهره برداری از سهل انگاری و غفلت دیگران است، به طوری که شخص با انجام یک کنش سریع و شدید در یک مکان و زمان خاص، هیچ مجالی به طرف مقابل برای خشی کردن برنامه‌ها و واکنش نمی‌دهد. در این مقاله، ما موضوع "غافلگیری" را در قرآن کریم انتخاب کردیم تا روش‌ها و زمینه‌هایی را که در مورد غافلگیری با آنها روبرو هستیم بررسی کنیم و ببینیم چرا این روش‌ها در این کتاب متفاوت هستند، و اهداف و مقاصد کلماتی را که بر غافلگیری دلالت دارند، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از روش آماری در این کتاب تحلیل و تبیین نماییم. در این مقاله ما کلمات بیانگر معنای غافلگیری لفظی را در قرآن کریم که شامل کلمه "بغة" و "إذا" هستند و اولی ۱۳ بار و دومی و ۴۷ بار ذکر شده‌اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم، و به بررسی حروف این دو کلمه و ساختار آیات و سوره‌هایی که این دو کلمه را در متن خود دارند پرداختیم تا اهداف، مقاصد و دلالت‌هایی را که هر یک

*دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران، eshaghsadeghi6642@gmail.com

**دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)، shirazi@pgu.ac.ir

***استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، r.balavi@scu.ac.ir

****دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران، mohtadi@pgu.ac.ir

*****دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران، nzare@pgu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

از این دو کلمه در آن زمینه آمده است بررسی کنیم و بینیم و چرا یکی از آنها در جای دیگری بیان نشده است. مهمترین نتایجی که ما بدست آوردهیم این است که: "بغة" بیشتر به صورت خاص برای توضیح تعجب کفار و منافقین هنگام عذاب، خصوصاً عذاب مرگ و فنا و عذاب قیامت مورد استفاده قرار گرفته است، اما "إذا" بیشتر به صورت عام برای توضیح تعجب از معجزه انبیا و پیمان شکنی کفار و انکار نعمتهای خداوند متعال و شرک ورزیدن منافقین کار رفته است. و نیز هدف اصلی در آیاتی که اصطلاح "بغة" به کار رفته است پند و اندرز مردم از سرنوشت قوم ظالم و ناسیپاس است، اما هدف اصلی در آیاتی که اصطلاح "إذا" به کار رفته است ترساندن مردم از گناه و تشویق آنها به انجام کار نیک است.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، گفتمان قرآنی، سبک شناسی، غافلگیری.

