

إيجاد الثقافة الجديدة في القرآن الكريم بالانتقاء التقابلي للمفردات

(نموذج من الاعجاز القرآني)

CREATING A NEW CULTURE BY CHOOSING OPPOSITE LEXICAL TERMS IN THE
HOLY QUR'AN

Nikoo Dialameh

Faculty of Islamic Knowledge and Educational Science, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

E-mail: dialameh@isu.ac.ir

Soheila Mohseninejad

Faculty of Arabic Literature, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

E-mail: smohseny@isu.ac.ir

الملخص

عرّف القرآن الكريم وقدّم نفسه بأوصاف وسمات متعددة، من هذه السمات الصفة الاحيائية ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، والسمة الشفائية ﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾، والصفة المولدة للثقافة ﴿وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، والسمة المكونة للمجتمع ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾، وكذلك الصفة المنجية للبشر ﴿فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ في هذا المجال بالإضافة إلى احتوائه للمعاني والمضامين العميقة إلى جانب البلاغة الأدبية الفائقة التي ترهف آذان المستمعين، ويتمتع كذلك بأسلوب إيقاعي وعملي خاص للمفردات والتي تكون بدورها منتجة و مولدة لثقافة جديدة. من إحدى هذه الأساليب هي الاستخدام العملي والتطبيقي لتقابل المفردات. إن هذا النوع من التقابل الذي أبدعه القرآن في صياغة الكلمات وتصنيفها ليس من النوع الرائج، وليس من النوع التقابلي المضاد العملي. بل يتبع أسلوب خاص بنفسه. تهدف هذه الدراسة إلى تبين بعض التقابلات القرآنية ووجوه حكمتها في سبيل إيجاد الثقافة الجديدة عند المخاطبين، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي - التحليلي في هذه المقالة. تظهر لنا هذه الدراسة أن القرآن يستخدم كلمة "الرحمة" مقابل "الشدّة" بدلاً من اللين حتى تظهر للمخاطب أن الرحمة سببا للين، وكلمة ال "اثم" في مقابل ال "نفع" بدلا من ال "ضرر" حتى يُبين لنا أن أي نوع من الآثام يعتبر ضررا للانسان، وهكذا... وما شابه هذه الأمثلة، التي لم تتبع في كثير من الأحيان الصيغ الرائجة من التضاد. تستنتج الدراسة أن: أولاً: هذا الأسلوب القرآني المتناسق مع المضمون والأغراض الدينية، يُساعد الانسان على فهم المعاني القرآنية بشكل أدق؛ وثانياً: أنها تقوى وتروج لثقافة جديدة من خلال التوسع وتنمية عرض المزيد من المفاهيم في عقل الانسان. بحيث يتيح إمكانية نقل مفاهيم كثيرة بعبارات قصيرة؛ وهذا هو في حد ذاته نموذج من نماذج الاعجاز الالهي للكتاب السماوي.

الكلمات المفتاحية: ايجاد الثقافة، الاعجاز، المفردات المتقابلة، القرآن الكريم.

ABSTRACT

The Holy Qur'an, as it introduces itself is a life-giving (that which gives you life), healer (healing for the diseases in your hearts), cultural creator (taught you, which ye knew not before), reformer (improve their condition) and savior (ye were on the brink of the pit of Fire, and He saved you from it). In this regard, in addition to the deep meaning and content along with the unique literary devices and techniques that have impressed the listeners, the Quran has a unique style in the selection and words usage. One of these methods used in creating a culture is how the Quran employs opposite lexical terms. The kind of contradiction that the Qur'an has invented by selecting words is not customary. By utilizing descriptive-analytical method, the purpose of this study is to demonstrate some Qur'anic contradictions and the logic behind it in order to create a new culture among the audience. The findings show that in many cases, the Holy Quran has not followed the common structure of using opposite words, but it has used a new method to institutionalize a new culture among its audience. This being the case of using the word *rahmah* against *shiddah* instead of *al-lin* depicting the mercy as the cause of gentleness. Furthermore, the use of *ithm* against *nafa'* instead of *dharar* where it shows that every sin is harmful to human. The findings also prove that this Qur'anic method leads the audience to a better understanding of the meanings and concepts of the Holy Qur'an. Apart from its miraculous model of heavenly scripture, this method or style has made possible to convey a larger volume of knowledge in abbreviated terms and the extent to which the new culture can be built not to mention the development and presentation of broader concepts in audience's mind.

Keyword: culture creation, culture development, opposite lexical terms, miracle, the Holy Quran.

1. المقدمة

يعتبر القرآن الكريم الكلام الإلهي والمعجزة الخالدة للرسول ﷺ وهو الوثيقة الأكثر أهمية والأصيلة المتاحة للمسلمين عبر التاريخ. عرّف هذا الكتاب السماوي وقدم نفسه بأوصاف وسمات متعددة، من هذه السمات الصفة الاحيائية و الشفائية والسمة المكونة للمجتمع و المنجية للبشر ولذلك تعتبر دراسة مكانة وتأثير تعاليم القرآن في تغيير الفكر الإنساني وإيجاد الثقافة الجديدة هو موضوع جدير بالاهتمام والذي يستطيع بدوره أن يكون جزءاً من هذا التأثير الناتج عن اختيار المفردات المستهدفة في هذا الكتاب المقدس.

إن القرآن الكريم بالإضافة إلى احتوائه للمعاني والمضامين العميقة وكذلك البلاغة الأدبية الفائقة التي ترهف آذان المستمعين، ويتمتع كذلك بأسلوب إنتقائي وعملي خاص للمفردات. والذي يعتبر من إحدى هذه الأساليب

في الإستخدام العملي والتطبيقي لتقابل المفردات. إن هذا النوع من التقابل الذي أبدعه القرآن في صياغة الكلمات وتصنيفها ليس من النوع الرائج، وليس من النوع التقابلي المضاد العملي، بل يتبع أسلوب خاص بنفسه. تهدف هذه الدراسة الى تبين بعض التقابلات القرآنية ووجوه حكمتهما في سبيل ايجاد الثقافة الجديدة عند المخاطبين، ولتحقيق هذا الهدف تتبع هذه المقالة المنهج الوصفي التحليلي ودراسة بعض الأمثلة من تقابل المفردات بطريقة تحليلية استنتاجية، ومراجعة المصادر التفسيرية

2. التقابل في القرآن الكريم

يعرف اللغويون "التقابل" بالمواجهة¹، أي مواجهة الآخرين، ومواجهة البعض مع الآخرين.² ومن المسلم به في علم الدلالة أنه كلما واجه مفهومين أي كانا في مواجهة بعضهما، يتحقق التقابل كما هو الحال في تقابل مفردة الإيمان مع مفردة الكفر.³ في بعض آراء خبراء في علم الدلالة يفسرون التضاد والتقابل بمعنى واحد⁴، ولكن في علم الدلالة التقليدي والحديث، يرون التضاد هو نوع من التقابل.⁵ أي بمعنى آخر أن هذين المفهومين (التضاد والتقابل) يعني العام والخاص، ومصطلح "التقابل" يكون أكثر عمومية، على الرغم من أن المفردات المتضادة في معظم الثقافات تعارض بعضها البعض، فعلى سبيل المثال، الحسنة مضاد السيئة، والعدالة مضاد الظلم، والظلام مضاد النور، وما شابه من هذه الأمثلة. و مع ذلك نجد أن القرآن الكريم قد ترك هذا المنوال في بعض الحالات حيث نجد أن جميع المتقابلات ليست متضادة، وهذا يشير إلى دقة هذا الكتاب المقدس في انتقاء مفرداته، ونلاحظ ذلك من خلال النماذج العملية التي قام بتوظيفها، وكذلك توصيته للآخرين بالدقة في التعبير عن هذه المفردات من خلال الآية التي أشار إليها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنظِرْنَا وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [بقره: 134].

في الواقع أن القرآن الكريم من خلال توظيفه للمفردات غير المتجانسة من نوع غير المضادات يعين في فهم أكثر للمعاني والمفاهيم القرآنية وفي الملائمة مع المحتوى والأهداف الدينية. يلعب التقابل القرآني دوراً رئيسياً في التأثير على المخاطب، ويسمح له بإجراء مقارنة بين الطرفين من خلال معرفة الطرفين واختيار الأنسب بوعي كامل، وهذا ما يميز الخطاب القرآني عن الخطاب البشري. وسوف نقوم بتحليل بعض هذه القضايا كما يلي:

¹ جوهري، اسماعيل بن حماد. الصحاح. بيروت: دار نشر دارالعلم للملايين. بيروت. 1997. م. ج 5. ص 1797

² راغب اصفهاني، حسين بن محمد. 1412 هـ. مفردات الفاظ القرآن الكريم. الطبعة الأولى. بيروت: نشر دار القلم، ص 654

³ ايزوتسو، توشي هيكو 1376ش. مفهوم ايمان در كلام اسلامي. ترجمة زهرا پور سينا. تهران: دار نشر سروش، ص 1298

⁴ ابن سينا، علي. 1404هـ. الشفاء. قم: دارنشر آيت الله مرعشي. ص 21

⁵ صفوى، كورش. 1390. در آمدی بر معناشناسی، تهران: دار نشر سوره مهر. ص 117

توظيف مفردة "العمى" في مقابل مفردة "الهدى"

في بنية اللغة العربية، نجد كلمة الضلالة في مقابل الهداية، والعمى في مقابل الإبصار حيث يتبع القرآن الكريم هذا النظام في بعض حالاته (نحل: 36/ بقرة: 16/ أعراف: 178/ أنعام: 125/ يونس: 108) هذا ما نجده في القرآن، في حال إذا كان هدف هو التوسع بالمعاني، وبيان المفاهيم الراقية فإنه لا يتبع هذا النظام، فيجعل مفهوم العمى في مقابل الهداية: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذْنَا لَهُمْ صَٰعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [فصلت: 16]

يقول كاتب تفسير الميزان في الآية: "المراد بهدايتهم إراءتهم الطريق و دلالتهم على الحق ببيان حق الاعتقاد والعمل لهم، و المراد بالاستحباب الإيثار والاختيار. ثم يقول: المراد بالعمى الضلال استعارة، و في مقابلة الهدى له إيماء إلى أن الهدى بصيرة كما أن الضلالة عمى⁶.

وقد جاء ما يقارب هذا المعنى والمفهوم في سورة النمل: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسَلِّمُونَ﴾ [النمل: 81]. يذكره مؤلف تفسير في ظلال القرآن:

"والتعبير القرآني البديع يرسم صورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة. فحالة جمود القلب، و خمود الروح، و بلادة الحس، و همود الشعور. يخرجهم مرة في صورة الموتى، والرسول- صلى الله عليه و سلم- يدعو، و هم لا يسمعون الدعاء، لأن الموتى لا يشعرون! ويخرجهم مرة في هيئة الصم مدبرين عن الداعي، لأنهم لا يسمعون! و يخرجهم مرة في صورة العمى يمضون في عماهم لا يرون الهادي لأنهم لا يبصرون! و تترأى هذه الصور المجسمة المتحركة، فتمثل المعنى و تعمقه في الشعور! و في مقابل الموتى و العمى و الصم يقف المؤمنون. فهم الأحياء، و هم السامعون، و هم المبصرون"⁷ ونفس هذا المعنى في الآية 42-43 تذكره آية أخرى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَْىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾.

ويذكر عاشوري في كلامه: وفي هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمى لهؤلاء الكافرين، أي أن الله لما خلق نفوسهم مفضولة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده كانت هاته الخصال حوائل بينهم وبين التأثير بالمسموعات والمبصرات فجاء بصيغة الاستفهام التعجبي المشتملة على تقوي الخبر بتقديم المسند إليه

⁶ الطباطبائي، محمد حسين. 1417. الميزان في تفسير القرآن، قم: دار نشر الاسلامية لجامعة مدرسين. ج 17. ص 377

⁷ سيد قطب. 1412. في ظلال القرآن. بيروت: دار الشروق. ج 5. ص 26666

على الخبر الفعلي بقوله: أ فأنت تُسمع. وقوله: أ فأنت تُهدي دون أن يقال: أ تسمع الصم و تُهدي العمى، فكان هذا التعجب مؤكداً قوياً.⁸

يُستنتج مما سبق أن الهداية في الثقافة القرآنية تعني البصيرة ووضوح طريق النور ورؤية نهايته، في حال أن مفهوم الضلال يعني العمى والبقاء في الظلام، لذا الانسان العاقل عندما يكون مخيراً بين البصر والعمى فمن الطبيعي أنه لا يختار العمى.

توظيف مفردة "الإثم" في مقابل مفردة "النفع"

من إحدى أهداف مقاصد الشريعة هو الاهتمام بنفع الانسان وإبعاده عن الضرر، لذلك نجد في معظم الآيات الكريمة سواء على مستوى العقائد أو الأحكام التشريعية فإنها تركز على محور النفع والضرر (الحج/ 12، مائدة/ 76، وفرقان/ 55 و رعد/ 16). أما المنهج القرآني في بعض حالات الإنتقاء الموجه للمفردات نلاحظ أنه لم يتبع نظام استخدام مضاد المفردات، وبدلاً من توظيف مفردة الضرر في مقابل النفع فقد استخدم كلمة "الإثم" كما نجد في الآية الكريمة: ﴿يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...﴾ [بقره: 219]، الإثم يقارب الذنب و ما يشبهه معناه وهو حال في الشيء أو في العقل يبطئ الإنسان عن نيل الخيرات فهو الذنب الذي يستتبع الشقاء والحمران في أمور أخرى ويفسد سعادة الحياة في جهاتها الأخرى.⁹ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ فهما يحتزان في خصوصياتهما الذاتية معنى الذنب، في مضمونه الذي يوحي بالنتائج السيئة التي تؤدي إلى فساد في العقل أو في المال يعطلّ الوضع الطبيعي المتوازن في الحياة، من خلال الضرر الذي يحدثه في واقع الإنسان في التعقيدات السلبيه التي تصيب روحه و عقله، فتتعد به عن الحصول على النمو العقلي و الروحي والتوازن في حركته في الحياة.

والخمر يترك تأثيراته على عمر الإنسان، من خلال الأضرار التي يحدثها في الجسد، وقد يؤدي إلى الضرر على الجنين الذي يولد من أبوين مدمنين، وإلى الكثير من المفاسد الأخلاقية والأضرار الاجتماعية والاقتصادية، حسب الدراسات الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن القمار يترك تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي على واقع المدمنين له، فيبعدهم عن العمل المنتج، الذي يحرك طاقة الإنسان نحو الإنتاج في المجالات التي تمثل حاجات الناس في حياتهم العامة والخاصة. وفي ضوء ذلك، فإن كلمة الإثم تحتزن في داخلها معنى الضرر. إلا أنها تتضمن الضرر الأخرى إضافة الى الضرر الدنيوي.

⁸ ابن عاشور، محمد بن طاهر. التحرير و التنوير. بيروت: دارالشروق. ج 11. ص 90

⁹ طباطبائي، 1417ق، ج2 ص 192

يقول الطبرسي : وَ إِيَّاهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا أَي مَا فِيهِمَا مِنَ الْإِثْمِ أَكْبَرُ مِمَّا فِيهِمَا مِنَ النِّفْعِ لِأَنَّ نَفْعَهُمَا فِي الدُّنْيَا وَمَا يَحْصُلُ مِنَ الْإِثْمِ بِمَا يُوجِبُ سَخَطَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ فَلَا يَظْهَرُ فِي جَنْبِهِ إِلَّا نَفْعٌ قَلِيلٌ لَا بَقَاءَ لَهُ.¹⁰

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقابل بين كلمتي الإثم والنفع يقوم على إيجاد الاتساع في المعنى مما يوحى للمخاطب أن كل ما يُعتبر سيئاً في الرؤية القرآنية ينطوي على ضرر دنيوي وآخروي للبشر، بقدر أي واجب (الفريضة) وما يكون نافعا ينطوي على نفع دنيوي وآخروي أيضاً.

وإنما وصف سبحانه الإثم بالكبر دون الكثرة، لبيان عظمة الإثم و العقاب حتى كأن النفع في مقابله يكون معدوماً، ولذا أفرده عز وجل ولم يقل من منافعهما، لأن العدد لا تأثير له في الكبر¹¹ وأطلق - سبحانه - الإثم وقيد المنافع بأنها للناس، للتنبيه على أن الإثم في الخمر والميسر ذاتي، فهما في ذاتهما رجس كبير، وخطر وبيل، وأن ما فيهما من منافع ضئيلة ولا تتجاوز بعض الناس، فهي منافع خاصة وليست عامة، ويستشهد لهذا بقوله - تعالى - بعد ذلك وَإِيَّاهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

إذن فالمنافع الدنيوية التي تعود إلى بعض الناس من تعاطي الخمر والميسر لا تساوي شيئاً بجانب تلك المضار الجسيمة التي تعود على أفراد الأمة في دينهم وعقولهم وأجسامهم وأموالهم وترابطهم.¹²

توظيف مفردة "الضرر" في مقابل مفردة "الخير"

نجد آيات عديدة من القرآن الكريم استخدمت مفردة "الخير" مقابل مفردة "الشر" (الأنبياء: 35 / النور: 11 / البقرة: 216 / الإسراء: 11) هذا في حال أنه بعض الأحيان يعمل القرآن على خلاف منواله لاستخدامه المفردات المضادة بحيث يستخدم كلمة "الضرر" في مقابل "الخير": ﴿ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس: 107] ومن ناحية أخرى، استخدم نفس التعبير في مواقع دفع الشر والضرر للهدف المنشود، وذلك ما نلاحظه في الآية 12 من هذه السورة: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لِمَ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زِينٌ لِمُؤْسَرِّفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ لم تقتصر على هذه الآية في كل القرآن على اكتشاف الشر فقط، بل نجد أن الأمر يتضمن عن اكتشاف الضرر. وهنا يتضح لنا الفرق بين مرافقة الكلمتين، على الرغم من أن الكلمتين "الضرر" و"الشر" وُظفت في مقابل مفردة "الخير"، لكن هاتين المفردتين ليست بمعنى واحد.

¹⁰ الطبرسي، فضل بن حسن. 1372. مجمع البيان في تفسير القرآن. تهران: دار نشر ناصر خسرو. ج.2. ص 577

¹¹ الموسوي السبزواري، سيد عبدالاعلى. 1409. مواهب الرحمن في تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة اهل البيت. ج.3. ص 236

¹² الطنطاوي، سيد محمد، 1338. التفسير الوسيط للقران الكريم، بيروت: دارالقلم. ج.1. ص 483.

الشر هو ما يقابل الخير، والخير عبارة عن إما أن يختار أو أن ينتخب ويكون له الرجحان والفضل، فالشر لا يكون مرجحاً ولا يفضل اختياره وانتخابه¹³ والضرُّ هو ما يقابل النفع، فالنفع هو الخير العارض يُحصَل للانسان و الضرُّ هو الشرُّ المتوجه للشيء يوجب نقصاناً فيه أو في متعلقاته، وإذا لم يوجب الشرُّ المواجه نقصاناً: فهو أذى وسوء حال، ولا يقال أنه ضرر.¹⁴ ثم إنَّ النقصان إما في الاعتقاد، أو في سبيل الخير وهداياه، أو في بدن أو مال أو ولد كما استخدم في القرآن الكريم (التوبة : 107/ المائدة: 105/ الطلاق: 6/ يوسف: 88/ البقرة: 102).

الله سبحانه وتعالى ، في هذه الآيات يشير إلى النقص الموجود والكائن في الانسان، فيذكر عز وجل إذا أراد أن يكون هناك نقص وعجز في الانسان، فمن ذا الذي يستطيع أن يزيله؟ وإذا يريد الخير والنفع للإنسان، فمن ذا الذي يستطيع أن يمنعه؟ نظراً لأن النقص والعيب في الانسان وإزالتها هو أصل موضوعنا فإنه تم استخدام مفردة الضرُّ، وهذا لا يعني بالضرورة كل ضرُّ المقصود به الشر، مثل الأمراض التي يصاب بها الانسان، فهي ضرُّ له ولكنها ليست شر. أو وجود عيب أو نقص ظاهري ويكون قبيحاً، ولكن ليس بشر له.

لهذا السبب يقال: النفع خلاف الضرر ويطلقان على الأمور المطلوبة لغيرها أو المكروهة لغيرها أما الخير والشر يطلقان على الأمور المطلوبة لذاتها أو المكروهة لذاتها¹⁵

توظيف مفردة "الرحمة" في مقابل مفردة "الشدة"

يصف القرآن كريم رسول الله ﷺ والمؤمنين في هذه الآية: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...﴾ [الفتح: 29]. الشدة اصل واحد يدل على قوة الشيء والرخوة ضدها كما أن اللين ما يقابل الخشونة والصلابة ، والسهل ضد الصعوبة واليسر ضد العسر والضعف ضد القوة وفي كل من هذه المفاهيم لبنة إجمالية مطلقة¹⁶ لذلك نجد أنه عندما يتحدث القرآن عن العلاقات الإنسانية فإنه يستخدم كلمة "الشدة"، والمقصود بالقوة والثبات والقدرة في الكلام والفعل، ويستطيع استخدام كلمة "اللين" في المقابل، والتي هي أيضاً تعتبر من سمات الكلام والفعل، لكنه نجد أن القرآن يستخدم كلمة "الرحمة" حتى يشير إلى سبب اللين، فإذا لم تكن هناك رحمة في قلوب المؤمنين أي رحماء فيما بينهم، فلا يمكن أن يكون موضع في قلوبهم للكلمات اللينة والرفيقة. ومن الناحية الأخرى، يجب ألا تكون هذه الليونة والرفقة للأعداء.

¹³ المصطفوي، حسن 1417هـ. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. تهران: مؤسسه الطباعة والنشر ج 6. ص 35

¹⁴ المصدر نفسه، ج 7، ص 25

¹⁵ الطباطبائي، محمد حسين. 1417هـ. الميزان في تفسير القرآن. قم: دار نشر الاسلامية لجامعة مدرسين. ج 2. ص 196

¹⁶ المصطفوي، حسن، 1417هـ. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. تهران: مؤسسه الطباعة و النشر. ج 10. ص 279

ونجد أن الآية الكريمة تطرح بوضوح إستراتيجية معاملة المسلمين مع بعضهم البعض ومع الأعداء. ونشاهد في الآيات الأخرى يستخدم القرآن كلمة "الغلظة" في معاملته مع الكفار والمنافقين مثل هذه الآية: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدًا كُفَّارًا وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: 73] وكذلك نشاهد هذه المفردة في قوله تعالى: ﴿وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: 123] أي يجب أن يشعر الكفار بالشدّة والعنف في مقابلكم. طبعاً هذا لا يعني أن تبدأوا أنتم بالهجوم والافتحام عليهم. هذا يعني أنه من الواجب أن تتسموا بالقوة والحزم والشجاعة، حتى لا يستطيع الأعداء أن يجدوا منفذاً أو ثقباً يخترقونكم فيه.

الغلظة والقوة سيجعل العدو يخافك ولا يطمع بك. يتضح لنا من عبارة "والذين معه" أن الغلظة والشدّة في مقابل الأعداء والرحمة واللين مع المسلمين، ينبغي إيجادها وتعميقها في نفوس كل الأمة الإسلامية من الإمام إلى كل فرد في المجتمع الإسلامي، وتظهر كسمة للمسلمين. أي أن المجتمع الإسلامي بأكمله يجب أن يتربى على الغلظة والشدّة في مقابل الأعداء والرحمة واللين مع المسلمين. لذا التقابل بين الرحمة والشدّة أدى إلى إيجاد مفاهيم واسعة في ذهن المخاطب وجعله يدرك أن جذر اللين هي الرحمة التي يجب أن تكون نابعة من القلب وتظهر في كلام وتصرفات المسلم. كذلك يُشار إلى هذا المفهوم في هذه الآية الكريمة: ﴿فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهٗ لَكُنَّ تُفَحَّصُونَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159] فالآية الشريفة تؤكد على أن الرحمة سبب اللين، مثلما تكون الخشونة في الكلام والتصرف منبعا للشدّة والغلظة في القلب.

يقول سيد قطب في شرح هذه الآية: " نجد حقيقة الرحمة الإلهية المتمثلة في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وطبيعته الخيرة الرحيمة الهينة اللينة، المعدة لأن تتجمع عليها القلوب و تتألف حولها النفوس."¹⁷

توظيف مفردة "أقفال القلوب" في مقابل "التدبر"

تؤكد آيات القرآن المختلفة على حقيقة أنّ هذا الكتاب السماوي العظيم ليس للتلاوة وحسب، بل إنّ الهدف النهائي منه هو الذكر، والتدبر في عواقب الأمور (الأنبياء: 50، ص: 29) ومنها هذه الآية الشريفة: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24]. «التدبر» من مادة دبر، وهو تحقيق وبحث نتائج الشيء وعواقبه، بعكس «التفكير» الذي يقال غالباً عن علل الشيء وأسبابه، واستعمل كلا التعبيرين في القرآن الكريم.¹⁸ إنّ هذه الآية توبيخ للمنافقين وأمر بتدبر القرآن وتفهمه، ونهي عن الإعراض عنه. وتنكير قُلُوبٍ للتنويع أو التبعض، أي

¹⁷ سيد قطب. 1412ق. في ظلال القرآن. بيروت: دار الشروق. ج 1 ص 500

¹⁸ المكارم الشيرازي، ناصر. 1421ق. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. قم: مدرسة امام علي بن ابيطالب. ج 16. ص 378

على أي نوع من القلوب أقفال. ويعنى: بل بعض القلوب عليها أقفال.¹⁹ يشير كلام الله تبارك وتعالى في مقابل الذين يتدبرون في الحقائق القرآنية، الى الذين لا يتدبرون بل أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والوعبر²⁰، هؤلاء كما حكى القرآن بين أمرين: إما ألا يتدبرون القرآن، لأن الله أبعدهم عن الخير، وإما أن يتدبروا لكن لا تدخل معانيه في قلوبهم، لكونها مقفلة.²¹

من الملاحظ أن عندما يأمر القرآن بالتدبر فهذا يعني في المقابل أنه يشير إلى الذين لا يفكرون ولا يدققون، فلا يذكر هذه الصفة مباشرة بل يشير إلى سمة أخرى وهي وجود أقفال على القلوب، في الواقع إنه يجعل كلمة التدبر في مقابل قفل القلوب وهذا لإيجاد ثقافة جديدة في ذهن المخاطبين أن التدبر في القرآن هو سبب ونتيجة لفتح القلوب، كما هو الحال في عدم التدبر في الآيات القرآنية تكون سبباً ونتيجة لقفل القلب ومنع لفهم المعارف الحقائق التشريعية.

3. الخاتمة

يقوم القرآن الكريم بإيجاد ثقافته جديدة لمخاطبيه وذلك عن طريق الإنتقاء المستهدف لمفرداته. حيث يتمتع بأسلوب إنتقائي وعملي خاص للمفردات. ومن إحدى هذه الأساليب هي الاستخدام العملي والتطبيقي لتقابل المفردات. إن هذا النوع من التقابل الذي أبدعه القرآن في صياغة الكلمات وتصنيفها ليس من النوع الرائج، وليس من النوع التقابلي المضاد العملي. بل يتبع اسلوب خاص بنفسه.

تظهر لنا هذه الدراسة أن القرآن يستخدم كلمة "عمى" مقابل "هدى" بدلاً من "الضلالة" حتى يتبين للمخاطب أن الضلالة هي العمى والهدى هي البصيرة، وكذلك كلمة "الرحمة" مقابل "الشدة" بدلاً من اللين حتى تظهر للمخاطب أن الرحمة سبباً للين، وكلمة ال "اثم" في مقابل ال "نفع" بدلاً من ال "ضرر" حتى يُبين لنا أن أي نوع من الآثام تعتبر ضرراً للإنسان، وإنه يجعل كلمة التدبر في مقابل قفل القلوب وهذا لإيجاد ثقافة جديدة في ذهن المخاطبين أن التدبر في القرآن هو سبب ونتيجة لفتح القلوب، كما هو الحال في عدم التدبر في الآيات القرآنية تكون سبباً ونتيجة لقفل القلب ومنع لفهم المعارف الحقائق التشريعية، في حالة انتساب الفعل إلى الله تبارك وتعالى فإن القرآن لا يستخدم مفردة الشر في مقابل الخير، بل يستعين بكلمة الضّر، وهذا لا يعني بالضرورة كل ضّر المقصود به الشر وهكذا... و ما شابه من هذه الأمثلة، التي لم تتبع في كثير من الأحيان الصيغ الرائجة من التضاد.

ولذلك تستنتج الدراسة بشكل عام:

¹⁹ ابن عاشور، محمد بن طاهر، 1412ق. التحرير و التنوير . بيروت: دار القلم. ج26 ص 96

²⁰ طبري، ابو جعفر محمد بن جرير. 1412ق. جامع البيان في تفسير القرآن. بيروت. دار المعرفة. ج.26. ص 37

²¹ الزحيلي، وهبة بن مصطفى. 1418ق. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. بيروت: دارالفكر. ج.26. ص 123

الأول: اختيار المفردات المتقابلة في الكتاب السماوي يستهدف خلق مجموعة من المعاني لها دلالات واسعة في ذهن المخاطب وهذا الأسلوب القرآني المتناسق مع المضمون والأغراض الدينية، يُساعد الانسان على فهم المعاني القرآنية بشكل أدق.

الثاني: أنها تقوى وتروج لثقافة جديدة من خلال التوسع وتنمية عرض المزيد من المفاهيم في عقل الانسان. بحيث يتيح إمكانية نقل مفاهيم كثيرة بعبارات قصيرة؛ وهذا هو في حد ذاته نموذج من نماذج الاعجاز الالهى للكتاب السماوى.

REFERENCES (المصادر والمراجع)

- [1] Al-Mustafawi, Hasan (1996). *Altahghigh fi Kalamat Qur'an*, Tehran: The Printing and Publishing Corporation.
- [2] Al-Shirazi, Nasser (2000). *Alamsal Fi Tafsir Ketab Allah Al-Manzil*, Qom: Imam Ali bin Abi Talib School.
- [3] Al-Tabarsi, Fazl bin Hassan (1993). *Majma Albaian Fi Tafsir al-Qur'an*, Tehran: Naser Khusraw.
- [4] Al-Tousi, Nasir al-Din (1992). *Al-Johar Al-Nazid*, Fifth Edition, Qom: Bidar Publication.
- [5] Al-Zuhaili, Wahba bin Mustafa (1997). *Al-Tafsir Almanir Fi Alaqide va Al-shariat va Almanhj*. Beirut: Dar Al-Fekr.
- [6] El-Tantawy, Syed Muhammad. *Al-tafsir Alvasit Lelquaran Al-karim. Noble Qur'an*.
- [7] Ibn Ashour, Muhammad bin Taher. *Al-Tahrir and Al-Tanvir*.
- [8] Ibn Hazm (2001). *Rsail Ibn Hazm*, Beirut: The Arab Institution.
- [9] Ibn Sina, Ali (1993). *Al-Shifa*, Qom: Ayatullah Marashi.
- [10] Jawhari, (1997). *Al-Sahah* (1st Jāl), Beirut: Dar al-elam lelmalaeen.
- [11] Musawi al-Sabzawari, Sayyid Abd al-Ali (1998). *Mavaheb Alrahman Fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Ahl al-Bayt.
- [12] Ragheb Isfahani, Hussein bin Muhammad (1991). *Mofradat Alfaz Qur'an*, Beirut: Dar Al-Qalam.

- [13] Safavi, Kursh (2011). *An Introduction to Semantics*, Tehran: Surat Mahr.
- [14] Sayyid Qutb (1991), *Fi Zalal AL-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Shorouk.
- [15] Tabari, Abu Ja`far Muhammad ibn Jarir (1991). *Jame Al-baian Fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: The House of Knowledge.
- [16] Tabatabaei, Muhammad Hussein (1996). *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, Qom: The Islamic Seminary Scholar's Community.
- [17] Toshiko Heiko Izutsu (1997). *The Concept of Iman Darul Islami*, Tehran: Soroush.