

فهم السياق القرآني لدى المفسرين بين التوجيه اللغوي والتذوق البلاغي

UNDERSTANDING THE QUR'ANIC CONTEXT FOR THE INTERPRETERS BETWEEN LINGUISTIC GUIDANCE AND RHETORICAL TASTE

Abdul Ghani Bin Md Din

Faculty of Arabic Language

Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah International Islamic University, Malaysia .

E-mail: drghani@unishams.edu.my

Omar bin Md Din

Faculty of Languages

Al - Madinah International University, Malaysia.

E-mail: omardindin@gmail.com

Ummu -Hani Abas

Tamhidi Centre

Islamic Science University Of Malaysia (USIM), Malaysia

E-mail: ummuhani@usim.edu.my

Ragab Ibrahim Ahmed Awad

Faculty of Arabic Language

Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah International Islamic University (UniSHAMS)

E-mail: drrahabibrahaim@unishams.edu.my

Mohd Azizul Rahman Bin Zabidin

Faculty of Arabic Language

Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah International Islamic University (UniSHAMS)

E-mail: azizul@unishams.edu.my

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان جهود المفسرين اللغوية والبلاغية لتوضيح المعاني القرآنية واستنباط الأحكام الشرعية، وتبيان ذلك من خلال العلوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة والمعاجم بالإضافة إلى علوم أصول الفقه والمنطق وغيرها، وذلك باختيار بعض ألفاظ القرآن الكريم ودراستها وتوضيحها، مثل الفرق بين "يخلق و يفعل"، وبين "عن مواضعه، و "من بعد مواضعه"، والمعاني المختلفة في "ضحكت"، والتناسب في سياق "الجوع والظمأ"، وبيان دلالة العاقبة والصبورية، ويجيب البحث عن عدة أسئلة مطروحة أهمها: ما دور علوم النحو والمعاجم والصرف والبلاغة في

توضيح مقاصد المفردات والنصوص القرآنية؟ وكيف استطاع المفسرون أن يُطَوِّعوا علوم العربية لفهم النص القرآني، واستنباط الأحكام الشرعية؟ وسيتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لبيان طريقة المفسرين في استخدام العلوم العربية وتطويعها لفهم النص القرآني، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها، إن المفسرين اهتموا بالمستويات اللغوية أثناء تحليلهم الآيات القرآنية، بدءاً من معاني المفردات حتى علاقات الجمل وروح النص، وأنهم دأبوا على تناول الآيات للإبانة عن الإعجاز، واستنباط الأحكام الشرعية.

الكلمات المفتاحية: التوجيه. البلاغي. اللغوي. المفسرون. السياق.

ABSTRACT

This research aims to demonstrate the efforts of linguistic and rhetorical interpreters in the quest of al Qur'an meanings' clarification and extract Islamic sharia provisions with reference to Arabic language arts such as grammar, morphology, rhetoric and dictionaries, as well as the sciences of jurisprudence, logic and others. That is by choosing, studying and clarifying some of the words of the Qur'an such as the difference between "creates and does," and "from its places," "after its places," the different meanings in "laughed," and proportionality in the context of "hunger and thirst," and clarifying the significance of the consequence and becoming. The research attempts to answer several questions, the most important of which are: What is the role of the Arabic grammar, dictionaries, morphology and rhetoric in clarifying the purposes of vocabulary and Quranic texts and how did the interpreters manage to adapt Arabic language arts in order to understand the Qur'anic text as well as to extract Islamic sharia provisions. The research used the descriptive analytical method to demonstrate how interpreters use Arabic language arts in order to understand the Qur'anic text. The research reached several results, including that the interpreters pay attention to the linguistic levels during their analysis of the Qur'anic verses, starting from the meanings of the vocabulary to the relationships of the sentences and the context of the text; they use the verses to demonstrate al Qur'an miracles and to derive the Islamic sharia provisions.

Keywords: Guidance, rhetorical, linguistic, interpreters, context

1. المقدمة

يُعَدُّ التناول اللغوي والبلاغي للمفسرين أضبط وأدق من تناول غيرهم؛ إذ إنهم يَرْتَوُونَ تحليلاتهم بكَيْفِي استنباط الأحكام الشرعية من خلال الفهم اللغوي العميق للآيات، وفقه الإعجاز الذي قامت عليه التَّبَوُّة. وترجع نشأة كثير من علوم اللغة والبلاغة إلى الحاجة إلى فهم القرآن الكريم، ومن ثم فهذه العلوم مدينة للقرآن الذي لولاه ما نشأت ولا تطورت، ولا قُصِدت إلى التعلم، فالمعاجم وضعت لتتبع دلالات المفردات، والبلاغة لفهم أوجه تنوع الدلالات ومقاصد الأساليب، والنحو لبيان مواقع الكلمات وأسباب تكوين الجمل والتراكيب، وغير ذلك من علوم إنما اتجه للقيام على تفهيم النص القرآني المعجز. وجدير بالذكر أن أكثر المفسرين كانوا قضاة يستنبطون الأحكام ويسبرون المسائل الفقهية متتبعين أوجهها المتنوعة واحتمالاتها المتباينة، وبدهي أن القاضي كان يتضلع بعلوم أصول الفقه وعلوم اللغة والمنطق، مما كان له أثر كبير في إحكام حدود المصطلحات وصياغة التعريفات والابتعاد عن الاستطرادات والحشو. وقد جعل المفسرون المعاني التي يشير إليها النظم مقيدة بالرسالة التي تمثل (علم المقاصد)، والبلاغة التي تحتوي النظم وهو من (علوم الوسائل)، في بيانه مقاصد الشريعة، فكل الأساليب البلاغية ماهي إلا طرائق للدلالة على الأحكام الشرعية، لبيان التكاليف والفروض، فقد كانوا يبحثون عن مراد الله - والله تعالى أعلم بمراده - من خطابه.

ويُعَدُّ البيان من أهم ما أَعْتَمَدَ عليه في خدمة العقيدة الإسلامية؛ لأنه يعمل على إبراز معاني القرآن في وجوه الجمال التي يمتاز بها. ويبين سرَّ الإعجاز من جهة المعنى والأسلوب كما صرَّح بذلك أبو هلال العسكري، إذ قال: "أحق العلوم بالتعلم وأولها بالتحفظ بعد معرفة الله جل ثناؤه، علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة التي يُعرف بها إعجاز كتاب الله، فالإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخلَّ بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصَّه الله به من حسن التأليف، وبراعة التركيب، وما شحنه به من الإيجاز البديع، والاختصار اللطيف. وإنما يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه، وقصورهم عن بلوغ غايته، في حسنه وبراعته، وسلاسته ونصاعته، وكمال معانيه، وصفاء ألفاظه.¹ وعلى هذا وقف العلماء طويلاً يبحثون في معاني القرآن وإعجازه، فنشأت الدراسات القرآنية التي كان لها اتصال وثيق ببحوث البلاغة والنقد. فقد كان النصُّ القرآنيُّ المعجزُ رائدَ المفسرين، فجاء حديثُهُم عن دلالة الآيات، وتفسيرهم لها، مُرتَبطاً بهذا النصِّ، فتناول المفسرين مُقَيِّدٌ بنصِّ يبحثون من طريقه عن دلائل الإعجاز، ويجاولون استكناه أسرارِهِ، واستنباط أحكامِهِ. ولعل في قول الأصمعي دلالة على ما لدراسة علوم اللغة

¹ العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، 1419هـ، الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق: علي محمد الجاوي، وآخرين، بيروت: المكتبة العصرية، ص 1.

من أهمية؛ إذ إنها تحول دون الزلل؛ فَلَحْنُ راوي أحاديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له عاقبة السوء، فقد سُمع عن الأصمعي أنه قال: "إِنَّ أَحْوَفَ ما أخافُ على طالبِ العلمِ إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم مَن كذب عليَّ متعمداً فَيَتَبَوَّأْ مقعده من النار²؛ لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يلحن، فَمَهْمَا رَوَيْتَ عنه ولحنتَ فيه كذبتَ عليه". وقد اتجهت هذه الدراسة نحو النماذج التطبيقية التي تبرز جهود المفسرين من طريق تناولهم في تفسيراتهم؛ ولم تكتف بإشارات نظيرية أو متابعات تاريخية سردية.

2. توجيه السياق في اختيار الكلمات

اعتمد المفسرون في تفسيراتهم على رصيد وفير من الثروة اللغوية، ومعرفة بمعاني المفردات، وعملوا على الكشف عن أسرار اختيار ألفاظ دون غيرها، فـ"كتاب الله لو نزعته منه لفظة، ثم أُدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يجِدْ، حتى كمل القرآن على هذا النظام"³. ولم يتأولوها مُحَلِّقِينَ بعيداً عن أصل دلالاتها، وكانوا يَرُدُّون رأي مَنْ يُحْمِلُ الألفاظ غير معانيها، أو ابتعدت دلالاته عن سياقه، فيقع في تفسير "اللفظ بالمقصود، لا بما يخصه من معناه"⁴ فكثيراً ما يُفسر اللفظ تفسيراً عاماً دون النظر إلى دلالاته الخاصة التي اقتضاها السياق.

(يفعل، يخلق):

قد لا يتبين للناظر الفرق بين "يفعل ويخلق" وتمعن المفسرون فيهما فوجدوا أن هناك فرقا دقيقا بينهما، وأن السياق قد أبان هذا الفرق الدقيق في المعنى وإليك ما قدمه بعض المفسرون في هذا المقام.

فأصول (ف. ع. ل)، تعني: تبتدع ابتداعاً غير مسبوق إلى مثله⁵ وورد في (خ. ل. ق)، أنها إبداع الشيء من غير أصل، ولا احتذاء⁶ ودلالة (فعل) تتسنى وفق السياق دون عناء؛ لذا لم يكثر اللغويون الوقوف أمامها، وذهب أغلب اللغويين فيها إلى هذا المعنى، وأبان السياق دلالة أبين وأجلى للفرق بين الفعلين، وقد لمحها ابن عطية، فقال

² البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، 1422هـ، صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط 1، رقم 107

³ ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، 1422هـ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 2، ص 524، ط 3، ص 120.

⁴ المرجع نفسه، ج 2، ص 524.

⁵ الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، 1998م، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، ج 2، ص 29.

⁶ الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، 1996م، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، المحقق: محمد علي النجار، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، ص 566

: "ذكر أن العبارة جاءت في أمر زكريا عليه السلام ﴿قَالَ رَبِّ أُنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٦﴾ [آل عمران: 40]، وجاءت مع مريم ﴿قَالَتْ رَبِّ أُنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ [آل عمران: 47]، فأمر زكريا داخل في الإمكان الذي يتعارف وإن قل، وقصة مريم لا تتعارف البتة، فلفظ الخلق أقرب إلى الاختراع وأدلى عليه؛ لذلك كان استفهام مريم ﴿قَالَتْ رَبِّ أُنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ استفهاما عن جهة حملها، واستغرابا للحمل على حال بكارتها.⁷

أما أمر إيجاد يحيى عليه السلام من أبوين، وإن كانا قد هرما، أمرٌ يتعارف بأنه ممكن، وإن ندر؛ فجاء في سياقها "يفعل"، التي تدل على إيجاد شيء من موجود سبق مثاله، أما أن تلد فتاة بكر، فهذا ما لم يتعارف البتة؛ لذلك جاء السياق بـ "يخلق"، التي تدل على إيجاد بديع لم يسبق له مثيل، فاختيار فعلين مختلفين جاء تناسبا للمعنى الذي سيق كل منهما للإبانة عنه، كما ذكر ابن عطية أن قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، جملة مبينة مقررة في النفس وقوع الأمر المستغرب،⁸ فهذا التذييل الذي حُتمت به الآية يؤكد المعنى الذي سيق الفعل له.

(ضحكت) وتأويلها بما ياباه السياق والمعنى:

اختلف المفسرون في تأويل لفظ "ضحكت" في قوله تعالى ﴿فَضَحِكْتَ فَبَشَّرْنَا﴾ [هود: 71] ويعود هذا الاختلاف لاختلاف معناها اللغوي في كتب المعاجم، فأوله بعضهم أنه الضحك المعروف، وأوله بعضهم أنه الحيض أو الطمث، فقال الخليل في (العين): إن الضاحكة: كل سِنَّ من مُقَدَّم الأضراس ما يبدو عند الضحك، وقوله ﴿فَضَحِكْتَ﴾

⁷ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج 1، ص 437.

⁸ المرجع نفسه، ج 1، ص 431

فَبَشِّرْهُنَّ ﴿٧١﴾ [هود:71] يعني: طمئت،⁹ وذكر ابن فارس أنه دليل الانكشاف والبروز، من ذلك الضحك ضحك الإنسان،¹⁰ وقال الزمخشري في أساس البلاغة: وبدت مباسمه ومضاحكه...، وضحكت الأرنب: حاضت.¹¹ وفسر مجاهد "ضحكت" في الآية السابقة أن معناها حاضت، وأنشد على ذلك اللغويون:

وَضِحْكُ الْأَرْنَبِ فَوْقَ الصَّفَا كَمَثَلِ دَمِ الْجَوْفِ يَوْمَ اللَّقَا

أي حيض الأرنب،¹² وهذا القول ضعيف قليل التمكن، وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب (ضحكت) بمعنى: حاضت، وقرره بعضهم...، وقال الجمهور: هو الضحك المعروف... واختلّف مم ضحكت؟ وقيل: ضحكت من البشارة بإسحق، وقال: هذا مقدم بمعنى التأخير.¹³

والصحيح أن معنى "ضحكت" هو الضحك المعروف، فمن القرائن اللفظية على أنها بمعنى الضحك المعروف، قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ أُمْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾﴾ [الذاريات: 29]، فمعناه ضربت وجهها، وقيل لطمت، وهذا مما يفعله الذي يرِدُّ عليه أمرٌ يستهوله، وضربت بكفها جبهتها، وهذا مستعمل في الناس حتى الآن،¹⁴ وهذا ما ارتآه أبو حيان.¹⁵ وما يؤكد أن ضحكت بفتح فيّها؛ استطرادها في التعجب، فقالت بعدما صكت وجهها: ﴿قَالَتْ يَوَيْلَ لِيَ آءِ آلدُّ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾﴾ [هود: 72]، فبعدما فوجئت بالبشارة لم تتمالك نفسها تعجبًا فصدر منها صوت عالٍ، صاحبته حركة نسائية معتادة منهن في مثل هذا الحال، مثل لطم الخدّ أو ضرب الصدر؛ إذ النساء في باب الفرح والسرور أطرب من الرجال، وغالب عليهن ذلك.¹⁶

⁹ الخليل، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، د.ت، العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج3، ص58.

¹⁰ ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء، 1979م، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ج3، ص393.

¹¹ الزمخشري، 1998م، ج1، ص575.

¹² أبو البقاء، عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري، د.ت، التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد الجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ج2، ص12.

¹³ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج3، ص189.

¹⁴ المرجع نفسه، ج5، ص178. والفراء، يحيى بن زياد بن عبد الله، د.ت، معاني القرآن، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة، ط1، ج3، ص87.

¹⁵ أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، 1420هـ، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صديقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر، ج8، ص138.

¹⁶ المرجع نفسه، ج6، ص182.

وأكد الراغب أن الضحك للتعجب بدلالة قوله: ﴿قَالُوا تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [هود: 73]، ويدل على ذلك أيضا قوله: ﴿إِنَّ الدُّنْيَا وَأَنَا عَجُوزٌ﴾، واستبعد القول بأن ضحكت بمعنى حاضت، وأنه إنما ذكر ذلك تنصيحا لحالها، وأنه أمانة لما بُشرت به،¹⁷ والسياق يؤيد هذا، وليس هناك ما يقتضي أن يكون معنى (ضحكت)، حاضت.

وفرَّجَ أَنْ (ضحكت) وردت بدلالاتها المعجمية المعروفة. وَأَمَّا سَبَبُ الضَّحِكِ بتقدير التقديم (فبشرناها فضحكت)، فإنه تقدير لا ياباه رصف الكلام ولا المعنى، فلو كان حيضها قبل بشارتها لما تعجبت؛ إذ لا عجب في حمل من تحيض، والحيض في العادة مهماز على إمكان الحمل.¹⁸

3. تناسُبُ الكَلِمَاتِ ودوره في حَبْكِ النَّظْمِ

في سياق الآيتين الكريميتين: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ [١١٨] وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ [طه: 118]، جعل الله تعالى الجوع في هذه الآية مع العري، والظما مع الضحاء، وكان عُرفُ الكلام أن يكون الجوع مع الظما للتناسب، والعري مع الضحاء لأنها لا تضاد؛ إذ العري يمس بسببه البرد فيؤدي، والحر يفعل ذلك بالضحاحي، وهذه الطريقة مهيع في كلام العرب أن تفرق النسب، ومنه قول امرئ القيس:

كَأَنِّي لَمْ أَزْكَبْ جَوَادًا لِلدَّةِ وَلَمْ أَتَبَطَّنْ كَاعِبًا ذَاتَ حُلْحَالِ

وَلَمْ أَسْبَأَ الرِّقَّ الرَّوِّيَّ وَلَمْ أَقْلُ لِحَيْلِي كُرِّي كَرَّةً بَعْدَ إِجْفَالِ

ذهب بعض الأدباء إلى أن بيئي امرئ القيس، فيهما محافظة للنسب، وأن ركوب الخيل للصيد وغيره من الملاذ يناسب تبطن الكاعب.¹⁹ يُبَيِّنُ ابْنُ عَطِيَّةٍ أَنَّ السِّيَاقَ كَانَ يَقْتَضِي تَنَاسُبَ الْأَلْفَاظِ، فَيَكُونُ الظَّمَا مُصَاحِبًا الْجُوعِ، وَالْعَرِي مُصَاحِبًا لِلضَّحَاءِ،²⁰ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعَرِي يَتَسَبَّبُ عَنْهُ شَعُورٌ بِالْبَرْدِ فَيَتَأَدَّى بِسَبَبِهِ الْبَدَنُ، وَكَذَلِكَ الضَّحَاءُ يَتَأَدَّى بِحَرِّهِ الْمُتَعَرِّيَّ، وَاسْتَدَلَّ بِبَيْتِي امْرِئِ الْقَيْسِ فِيهِمَا مَحَافِظَةً لِلتَّنَاسُبِ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ .

¹⁷ الأصفهاني، الحسين بن محمد، 1412هـ، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق وبيروت: الدار الشامية، ص502.

¹⁸ ابن المنير الإسكندري، 1407هـ، حاشية على، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، بيروت: دار الكتاب العربي، ط3، ج2، ص225، ج2، ص410.

¹⁹ افزؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، 2004م، ديوان امرئ القيس، اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي، بيروت: دار المعرفة، ط2، ص138.

²⁰ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج2، ص274.

ويرى أبو حيان أنَّ الخُلُوَّ هو الجامع بين الجوع والعري، فالبطنُ خاويةٌ، والبدنُ عارٍ متكشفٌ، والجامع بين الظمأ والضحاء هو الاحتراق في كلِّ من الجوع والبدن المكشوف لقيظ الحر، يقول "والجامع في الآية بين الجوع والعريُّ هو اشتراكهما في الخُلُوِّ فالجوع خُلُوُّ الباطن، والعريُّ خُلُوُّ الظاهر، وبين الظمأ والضحاء اشتراكهما في الاحتراق، فالظمأ احتراق الباطن، ألا ترى إلى قولهم: برَدَّ الماءَ حرارةَ جَوْفي والضَّحاءِ احتراقَ الظاهر.²¹

ويُعَلِّلُ الزمخشري مجيء التعبير الوصفي لحال آدم عليه السلام نافيا أضدادها، ولم يأتِ مثبتا ما هو عليه (التَّبَع، والرِّي، والاكْتِساء والاستِظلال)؛ لاستدعاء حال نقيض (الرغد) وهو (الشقوة) إن وقع في المعصية؛ ليحذر مقارنتها، يقول: وذكرها بلفظ النفي لتقائضها التي هي الجوع والعري، والظمأ والضحو؛ ليترك سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها، حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهةً لها.²²

4. دور الأدوات النحوية في بناء الأسلوب

تقوم الأدوات بدور يربط بين الكلمات والجمل مما يوجد صلوات وعلاقات تقتضيها المعاني، والأداة ما دل على الربط بين أجزاء الجملة، إلى جانب دلالات فردية لكل أداة على معنى عام، حقه أن يؤدي بالحرف.²³ فالأداة التي تربط بين الجمل دليل على ترابط معاني هذه الجمل كما تقوم بربط أجزائها، ثم تكون الجمل فيما بينها أسلوباً، فالربط هنا بما تحمله الأداة من وظيفة الأسلوب، ومن هنا تكون الأداة إحدى القرائن اللفظية.²⁴

"عن مواضعه" ، و "من بعد مواضعه":

سنبين في هذا المقام الفرق في الدلالة بين جملة "يحرفون عن مواضعه" في قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: 46] وبين جملة "يحرفون الكلم من بعد مواضعه" في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِهِمْ لَمَّا تَوَلَّوْا كَيْدَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: 41] فالتأويل في جملة "يحرفون عن مواضعه" في الآية الكريمة أن اليهود كانوا يبدلون اللفظ الذي لا يريدونه بلفظ آخر، هذا ما ذكره الطبري فهم يبدلون معناها ويغيرونها عن تأويله. عن أماكنه ووجوهه التي

²¹ أبو حيان، البحر المحيط، ج4، ص456.

²² الزمخشري، الكشاف، 92/3

²³ د. تمام حسان، 2003م، البيان في روائع القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 53/1

²⁴ حسن جاد طبل، 1998م، المعنى في البلاغة العربية، دار الفكر العربي، بالقاهرة. ط1. ص172.

هي وجوهه.²⁵ فيفسرونها بمقاصدهم وأهوائهم، بعيدا سياقها، ومواقع تراكيبيها التي تقتضي معاني تتفق والنظم الذي سيقته فيه تحريف الكلم على وجهين، إما بتغيير اللفظ، وقد فعلوا ذلك في الأقل، وإما بتغيير التأويل، وقد فعلوا ذلك في الأكثر، فاليهود يغيرون الكلام بتغييره وتبديله، فهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص، وليس فيه بيان أنهم يُجْرِّجُونَ تلك اللَّفْظَةَ من الكتاب²⁶ يلقون الشبه الباطلة، والتأويلات الضالة الفاسدة، ويصرفون الألفاظ عن معناها الحق، ويلبسونها ثوب الباطل بوجوه الحيل اللفظية التي تزينه.

و(الكلم) تدل على عموم واستغراق للتحريف في جنس وأنواع الكلام، وليست محصورة على التوراة، فقد غيروا في ألفاظها، وحرفوا فيها أحكاما تفضحهم، ومعاني لا تروق لهم، أما القرآن فمجال تغيير ألفاظه أو حتى حرفا من حروفه، لكنهم يعملون على تغيير معانيه ولن يستطيعوا لحفظ الله تعالى له. فتحريف نصوص الأحكام في التوراة وقع فيها قبل استقرارها؛ إذ لم يتركوا الكلم من التحريف عما يُرادُ بها، ولم تَسْتَقِرَّ في مواضعها.

وذكر أبو حيان أنهم كانوا "يتأولون التوراة بغير التأويل الذي تقتضيه معاني ألفاظها، لأمر يختارونها ويتوصلون بها إلى أموال سَفَلَتِهِمْ".²⁷

أما تأويل جملة "يحرفون الكلم من بعد مواضعه" فيعني: من بعد أن وضع مواضعه، وقصدت به وجوهه القويمة، والإشارة بهذا قيل هي إلى التحميم والجلد في الزنا، وقيل: هي إلى قبول الدية في أمر القتل،²⁸ وقسّم تحريف الكلم إلى قسمين:

الأول: تغيير الألفاظ، فهم فعلوا ذلك في الأقل، مثل: حبة حنطة بدلا من حِطَّة، وراعنا بدلا من انظرنا، وعصينا بدلا من أطعنا، و"الظاهر أنهم شافهوا بها النبي ﷺ مبالغة في عتوهم في الكفر، وجريا على عادتهم مع الأنبياء،²⁹ والثاني: تغيير المعنى من بعد أن وضع مواضعه وقصدت به وجوهه القويمة، وقد فعلوه في الأكثر. وتحريف الكلم عن مواضعه هو تأويله على غير مراد قائله، وحمله على غير ما عُرفَ به، أو توجيهه نحو ما يتفق وأغراضهم. فقولته:

²⁵ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، 2000، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م، 432/8

²⁶ الرازي، التفسير الكبير 93/10

²⁷ أبو حيان، البحر المحيط، ج3، ص661.

²⁸ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج2، ص192.

²⁹ أبو حيان، 1420هـ، ج3، ص274.

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ إشارة إلى التأويل الباطل، وقوله: (مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ) إشارة إلى إخراجها عن الكتاب³⁰ فتحريف الكلم وقع في التوراة بعد استقرارها، وبدا لهم تغييره بعد حين.

ويذكر الزمخشري أنهم يميلونه ويزيلونه مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ التي وضعه الله تعالى فيها، فقد كانت له مواضع هو قمن بأن يكون فيها، فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقارنه.³¹

ف﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ يدل على استقرار مواضع له إذ لم يبادروا إلى تغييره أو حذفه، واستعمال (عن)، لأن (بعد)، قد تكون لما تأخر زمانه، و(عن) لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقا زمنه لزمانه، وفي الثانية (مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ) يكون ذلك بعد أزمنة كثيرة يتوقعون مضيتها ليسهل كذبهم بعدها، وكانوا قد حرفوا حكم الله تعالى الذي في التوراة، من بعد أن عمل به في مواضعه، ولم يحرفوه ساعة نزوله ووجوب العمل به.³²

(اللام) بين دلالة العقابة والصبورة :

الفرق بين اللام إذا كانت للعاقبة أو للصبورة، هو أن لام العقابة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر إليه.³³

في قوله تعالى: ﴿فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا﴾ [الأعراف: 20]، واللام في ﴿لِيُبْدِيَ﴾ هي على قول كثير من المؤلفين لام الصبورة والعاقبة، وهذا بحسب آدم وحواء وبحسب إبليس في هذه العقوبة المخصوصة، لأنه لم يكن له علم بما فيقصدتها. كما يمكن أن تكون لام كي على باهما، بحسب قصد إبليس إلى حط مرتبتهما وإلقائهما في العقوبة غير مخصصة.³⁴

فدلالة (اللام) في الآية وفق تنوع علم المحكي عنه أو عدمه بما يكون، فبحسب آدم وحواء اللذين لم يكونا على علم بما سيكون من انكشاف ما وُوري عنهما عاقبة، إذ لم يكن لهما علم بما فيقصدتها، وبحسب إبليس صبورة؛ فإبليس قصد هذه الحالة عمدا، فكان ما كان من حط مرتبتهما، وإلقائهما في عقوبة الخروج من الجنة ثم الهبوط إلى

³⁰ الرازي، التفسير الكبير، ج10، ص93.

³¹ الزمخشري، الكشاف، ج1، ص517.

³² الخطيب الإسكافي، محمد بن عبد الله الأصبهاني، 2001م، درة التنزيل وغرة التأويل، تحقيق: د. محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي، معهد البحوث العلمية مكة المكرمة، ط1، ص428-439.

³³ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج2، ص479.

³⁴ المرجع نفسه، ج2، ص384.

الأرض، ويمكن أن تكون (اللام) لام كي تعليلية على بابها وفق مقصد إبليس لعنه الله؛ فما وقع فيه إنما هو محصلة ونتيجة سعى إليها إبليس بوسوسته وتزيين الأكل من الشجرة لهما، وقد أشار الزمخشري إلى أنها للصيرورة؛ حيث يقول: إن الشيطان جعل ذلك غرضاً له ليسوءهما إذا رأيا ما يؤثران ستره.³⁵

واللام في قوله تعالى: ﴿فَأَلْتَقَطَهُرَّءَاءُالْفِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمَّ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: 8]، لام العاقبة لا أن المقصد بالالتقاط كان لأن يكون عدواً،³⁶ كانت الجواري قد أخذنه ظناً بأنهن ينتفعن به، وما وقع بعد ذلك جاء خلاف ما قمن من أجله بالفعل (التقط)، فالمقصد بالالتقاط لم يكن لأن يكون عدواً.

وذهب الزمخشري إلى أنها لام كي التعليلية مثل جئتك لتكرمني، لكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة، لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً ولكن المحبة والتبني، غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله، وهذه اللام حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل، كما يستعار الأسد لمن يشبه الأسد³⁷ وتناول الزمخشري تفصيل لإجراء الاستعارة التبعية، (لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله) وهذا هو ما ذكره البلاغيون الاستعارة التبعية تقع في متعلق معنى الحرف، وليس في الحرف نفسه، ومن ثم فلا تستعير الحرف إلا بعد تقدير الاستعارة في متعلق معناه.³⁸

والسياق يغلب فيه إعلان القدرة عن ذاتها؛ فقد ذكرت العلة ﴿فَأَلْتَقَطَهُرَّءَاءُالْفِرْعَوْنَ﴾، ولم يترتب عليها معلولها، بل ترتب معلول آخر هو ﴿لِيَكُونَ لَهُمَّ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾، أي أن اللام هنا للتعليل، ولكنه التعليل الخاص الذي تتعطل فيه العلة بقانون المعجزة وإرادة السماء، لا بقانون الطبيعة ومواضعات البشر.³⁹ فسواء أكان الإجراء أنها تعليلية ووقع مجاز في استعارة ما تعلق به، أم حقيقية ويكون المعنى أنها للعاقبة، فهي تبين أن الله غالب على أمره، وأنه لا يقع إلا ما يريد.

³⁵ الزمخشري، الكشاف، ج2، ص57.

³⁶ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج4، ص277.

³⁷ الزمخشري، الكشاف، ج3، ص394.

³⁸ السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، 1987م، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، ط2، ص381.

³⁹ حسن جاد طبل، 2005م، الصورة البيانية في الموروث البلاغي، مكتبة الإيمان بالمنصورة، ط1، ص152.

5. تنوع الصيغ وأثره في تعدد الدلالات

تنشئ الصيغ دلالات جديدة تسوق إلى أحكام متنوعة؛ لذلك ذهب العلماء إلى أنه من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، ومزية الصيغة بدقة تخيرها؛ لما تنفرد به من خصوصية يتطلبها السياق، ويقتضيها الغرض⁴⁰. ومن هنا نشأت ظاهرة التنوع بين الصيغ في الأساليب القرآنية. فعلى قدر المعنى الذي ستيين عنه الكلمة تتشكّل صيغتها. ف⁴¹ هناك نوع من الدلالة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتها، فالدلالة تتنوع بتنوع الصيغ، فتغاير بنية الكلمة يجعلها تحمل في كل حالة من حالات التغاير دلالة جديدة تقصد بعينها، وزيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى.

استوقد:

في قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: 17]، قيل استوقد يراد به طلب من غيره أن يوقد له، وذلك يقتضي حاجته إلى النار، فانطفأؤها مع حاجته إليها أنكى له⁴² استوقد، فيها معالجة وترقب لنتيجة طال انتظارها بعد ما احتشد لها، ففيها مع الطلب الاحتشاد واجتماع الطاقة، وترقب الانتفاع الذي يعقبه الخسارة والحسرة فيكون أنكى بالنفس وأشد. طبيعة الصيغة، (طلب من غيره أن يوقد له)، وحال المخبر عنه، (يقتضي حاجته إلى النار)، ثم دلالة السياق، (فانطفأؤها مع حاجته إليها أنكى له)، فالحالة النفسية التي أصبح عليها مَنْ سعى للحصول على ما يوقد به، وهذا الإيقاد من ضروريات الحياة وحاجاتها، فالخبيبة التي وقع فيها هذا الذي يسعى للإيقاد بلغت مداها.

العدول عن صيغة إلى أخرى:

العدول إلى بنية أخرى لا يكون إلا عند اجتماع الصيغتين قرينةً على الفرق بينهما، وهذا إذا اجتمعا في سياق واحد، أما عند عدم اجتماعهما فإنهما قد يكونا بمعنى واحد، فمجيء (افتعل)، بمعنى (فعل)، وورد كما في الصيغ الأخرى، نص على ذلك سيبويه وغيره من أئمة اللغة.⁴³

كَسَبَ وَكُتِّسَبَ:

⁴⁰ حسن جاد طبل، المعنى في البلاغة العربية، ص 171.

⁴¹ إبراهيم أنيس، 1980م، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، ط4، ص 47.

⁴² ابن عطية، المحرر الوجيز، ج 1، ص 99.

⁴³ فريد بن عبد العزيز الزامل السلي، 1427هـ، الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم، السعودية: دار ابن الجوزي، ط1، ص 148.

يبين ابن جني الفرق بين صيغتي الفعلين، فيقول: "إذا كان فعل السيئة ذاهبا لصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المترامية، عظم قدرها، وفخم لفظ العبارة عنها، فقليل لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، فزيد في لفظ فعل السيئة، وانتقص من لفظ فعل الحسنة... ومثله سواء بيت الكتاب:

أنا اقتسمنا خُطئنا بيننا فحَمَلْتُ بَرَّةً واحْتَمَلْتُ فِجَارًا⁴⁴

فعبّر عن البرّ بالحمل، وعن الفجرة بالاحتمال" (ابن جني، د.ت، 265/3-266). ففي الخير جاءت صيغة (فعل) في (حمل)، وفي السوء جاءت صيغة (افتعل) في (احتمل)، ففي فعل السوء لشناعته استعملت صيغة تناسبه فخامة لبيان عظم المقترف فزيد المبنى، أما في الدلالة على الحسنة فجاءت الصيغة بإنقاص لفظها، واستدل ببيت الشعر.

وفي قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: 286]، تناول ابن عطية ظاهرة العدول

تفعيدا، وتطبيقا؛ إذ يقول: وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسنا لنمط الكلام. كما قال: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَهَلِ الْكَافِرِينَ أَهْمَهُمْ رُؤُودًا﴾ [الطارق: 17] هذا وجه، والذي يظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما يُكسب دون تكلف، إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه، والسيئات تُكسب ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطاه إليها، فيحسُن في الآية محيى التصريفين إحرزا لهذا المعنى،⁴⁵ فرق بين صيغتي (كسب، واكتسب)، ف(كسب) تبين أن الحسنات هي مما يُكسب دون تكلف، أو حاجة إلى معالجة في إتيانها، أما (اكتسب) فتبين أن السيئات تُكسب ببناء المبالغة؛ فكاسبها يتكلف في تحصيلها ويعالج إتيانها. والعدول لا يكون إلا بالانتقال من صيغة إلى أخرى في الكلام نفسه، فقال: (وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسنا لنمط الكلام) فجاء العدول مناسبا للمعنى، كما أنه زاد في فصاحة الكلام وحسنه.

وفي موضع آخر تناول ﴿أَكْتَسَبْتُ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا

لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ [النور: 11]، وذكر أنها مستعملة في المأثم ونحوها؛ لأنها تدل على اعتمال وقصد فهو أبلغ في التذنيب، وأن (كسب)، مستعمل في الخير، وذلك أن حصوله مُغْنٍ عن الدلالة على اعتمال فيه، وقد تُستعمل في الوجهين⁴⁶.

⁴⁴ النابغة الذبياني، د.ت، ص55، الزجاجي، 1996م، الجمل، تحقيق. علي توفيق الحمد، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط5، ص299.

⁴⁵ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص393.

⁴⁶ المرجع نفسه، ج4، ص169.

ذكر هنا أن ﴿اُكْتَسَبَ﴾ تستعمل فيما يدل على ما يُحْصَل ببذل الجهد والمشقة (اعتمال وقصد)، وهذا أدعى للإدانة وإثبات الذنب، و(كسب)، تستعمل في الخير، حيث لا يقتضي اعتمالاً في تحصيله، والسياق هو الذي يبيّن دالتهما، فقد تأتي (اُكْتَسَبَ) في موضع تحصيل الخير، وتأتي (كَسَبَ) في موضع الاعتمال في التحصيل، ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]، ف ﴿كَسَبْتُمْ﴾ معناه: كانت لكم فيه سعاية، إما بتعب بدن، أو مقاوله في تجارة، والموروث داخل في هذا لأن غير الوارث قد كسبه.⁴⁷

دلالة الصيغة فيها معنى اكتسب، من حيث بذل الجهد في الحصول على المراد، وإن كانت الصيغة ليست على افتعال، وجاءت صيغتها (كسب)، للدلالة على السعي، وبذل الوسع في تحصيل الرزق بالتجارة، كذلك الموروث. ولعل الأرجح أنها لما كانت في تحصيل الرزق الحلال من وجوه كسبه ﴿مِنْ طَيِّبَاتٍ﴾ كانت قرينة دالة على أنه كسب غير ذي عنت، ولا التواء في تحصيله، فجاءت الصيغة على (فعل).

وقوله بأن ﴿اُكْتَسَبَ﴾ تأتي في موضع تحصيل الخير، لعل من أمثله قوله تعالى، ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، لكن باستقراء المواضع التي ورودت فيها تدل على هذا المعنى قليلة جداً، فالأكثر ورودها في مواضع تحصيل الذنوب واقتراف المعاصي.

ويرى أبو البقاء أن لا فرق بينهما، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 164]، و﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الزمر: 24]، فجعل الكسب في السيئات كما جعله في الحسنات، وقال آخرون: اكتسب افتعل يدل على شدة الكلفة، وفعل السيئة شديد لما يؤول إليه.⁴⁸

ويتبع الزمخشري دلالة الاكتساب من جهة دوافع الإنسان لاقتراف ما تعلق به غرائزه، فيقول: "في الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهي النفس، وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبة فيه، ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال."⁴⁹

ورأي الزمخشري بأن سبب الاعتمال هو اشتهاؤ النفس وانجذابها إلى ما تريده، يتكامل ورأي ابن عطية إذ يرى أن السيئات تُكسب بالاعتمال؛ إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطاه إليها، وهما يتكاملان

⁴⁷ المرجع نفسه، ج 1، ص 362. وابن قتيبة، 1985م، أدب الكاتب، تحقيق: محمد الدالي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، ص 469.

⁴⁸ أبو البقاء، التبيان في إعراب القرآن، ج 1، ص 178.

⁴⁹ الزمخشري، الكشاف، ج 1، ص 332.

الرأي، فالزمنخشري يعلل ما جعل النفس البشرية تعتمل ما ترغبه وتكون أمارة به، وابن عطية يصف التكلف والمعالجة في خروج عن الالتزام بشرع الله. ويذكر أبو حيان أن الصيغتين بمعنى واحد، فيقول⁵⁰ : والصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكْتساب واحد، والقرآن ناطق بذلك، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]، لكن السياق هو الذي يفرق بين دلالتيه (كسب واكتسب).

كما ذهب البقاعي إلى أن "ذكر الفعل مجردا في الخير إيماء إلى أنه يكفي في الاعتداد به مجرد وقوعه، وصيغة فعل مجردة تعرب عن أدنى الكسب؛ فلذلك من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، و﴿مَا أَكْتَسَبْتَ﴾ فشرط في الشر صيغة الافتعال الدالة على الاعتمال إشارة إلى أن الإثم لا يُكتسب إلا مع التصميم والعزم القوي، الذي إن كان عنه عمل ظاهر كان بجد ونشاط ورغبة وانبساط، فالبقاعي يتفق مع مَنْ سبقوه في تباين الصيغتين. ويبين أن السياق هو الذي يعين دلالة كليهما، فيقول: "وربما جاءت العبارة بخلاف ذلك لمعنى في ذلك السياق اقتضاه المقام.⁵¹

فالخلاصة أن هناك فرق بين الفعلين "كسب واكتسب"؛ لأن الزيادة في المبني يتبعه الزيادة في المعنى وهذا رأي أكثر علماء اللغة والصرف، لذلك سيقى الفعل "كسب" مع الحسنات، واكتسب مع السيئات؛ لأن الحسنات يُكسب دون تكلف، إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه، والسيئات تُكسب ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلف في أمرها، وقد أورد العلماء مما قدمنا حجة وبرهاننا على ذلك.

6. الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطاهرين وأصحابه الطيبين. وهكذا وصل البحث إلى نهايته بعد التوكل على الله وحمده وتوفيق منه. ويتضح لنا في هذا البحث مجموعة من النتائج، نخلصها في الأمور الآتية :

(1) إن أكثر المفسرين كانوا قضاة يستنبطون الأحكام ويسبرون المسائل الفقهية متتبعين أوجهها المتنوعة واحتمالاتها المتباينة.

⁵⁰ أبو حيان، البحر المحيط، ج2، ص761.

⁵¹ البقاعي، إبراهيم بن عمر، د.ت، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ج4، ص177-178.

- (2) إن المفسرين أبدعوا في علوم كثيرة منها علم المعاجم وعلم البلاغة وأصول الفقه والمنطق مما كان له أثر كبير في إحكامهم حدود المصطلحات وصياغة التعريفات والابتعاد عن الاستطرادات والحشو.
- (3) إن المفسرين يمتلكون رصيذاً وافراً وغزيراً من المفردات العربية ومعرفة بمعانيها، مما مكّنهم من توضيح أسرار النص القرآني منها الكشف عن أسرار اختيار ألفاظ دون غيرها مما ذكره الله في آيات كتابه، وبيان معانيها بدقة وفهم عميق.
- (4) اهتمام المفسرين بالمستويات اللغوية في أثناء تحليلهم الآيات القرآنية، بدءاً من معاني المفردات حتى علاقات الجمل وروح النص.
- (5) دأب المفسرون على تناول الآيات للإبانة عن الإعجاز، واستنباط الأحكام الشرعية، فالقرآن كتاب هداية ومنهاج حياة.
- (6) توصل المفسرون أن الفرق بين "يفعل ويخلق"، يتمثل أن أمر زكريا عليه السلام داخل في الإمكان الذي يتعارف عليه وإن قل، وفي حين أن قصة مريم عليها السلام لا تتعارف ألبتة، فتبين لفظ الخلق أقرب إلى الاختراع وأدلى عليه.
- (7) كما توصل المفسرون الفرق بين جملة "يحرفون عن مواضعه" في الآية الكريمة أن اليهود كانوا يبدلون اللفظ الذي لا يريدونه بلفظ آخر، فيفسرونها بمقاصدهم وأهوائهم، بعيداً سياقها، فهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك التّصوُّص، أما جملة "يحرفون الكلم من بعد مواضعه" فيعني: من بعد أن وضع مواضعه، وقُصِدَتْ به وجوهه القويمة، أو أنها من قبيل تحريف الكلم، وذلك بتغيير الألفاظ كـ"راعنا" بدلا "انظرنا".
- (8) أن تأويل بعض المفسرين كلمة "ضحكت" بالحيض أو الطمت قد جانتهم الصواب، لأن هذا التأويل ضعيفٌ قليلُ التمكن، وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب (ضحكت) بمعنى: حاضت، وإن قرره بعضهم.
- (9) أن المفسرين لهم فهم عميق في تفسير آيات الله ويؤيدون ما ظاهر خلاف الأصل كما أول ابن عطية وأيد قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٧﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾﴾ [طه: 118-119]، بقوله: إِنَّ السِّيَاقَ كَانَ يَقْتَضِي تَنَاسُبَ الْأَلْفَاظِ، فَيَكُونُ الظَّمَا مَصَاحِبًا الْجُوعِ، وَالْعَرَىٰ مَصَاحِبًا لِلضَّحَاءِ.
- (10) وقد كشف المفسرون أن اللام في ﴿لِيُدْرِي﴾، يجوز أن تكون لام العاقبة ولام الصيرورة؛ فدلالته في الآية وفق تنوع علم المحكي عنه أو عدمه بما يكون، فبحسب آدم وحواء اللذين لم يكونا على علم بما سيكون من انكشاف ما وُوري عنهما عاقبة، إذ لم يكن لهما علم بما فيقصداهما، وبحسب إبليس صيرورة؛ فإبليس قصد هذه الحالة عمداً.

وأملنا أن يكون جهدنا المتواضع هذا قد قدّم ما يؤهله للانضمام إلى مسيرة البحث الأكاديمي ليضيء إضاءة يسيرة في ميدانه. ونوصي بالاهتمام بدور اللغة بفروعها في بناء دلالة النصوص على الأحكام الشرعية في التفاسير. من الأهمية لمن يتصدى لتحليل النصوص أن يعكف على التفاسير، فدراسة النصوص من طريق التفاسير أساس في بناء المقدرة على التحليل اللغوي والبلاغي.

REFERENCES (المصادر والمراجع)

- [1] Abu al-Baqa': Abdullah bin al-Husain bin Abdullah al-'Akbari (n.d). *alTibyan fi I'krab al-Quran*. Tahqiq: Ali Muhammad al-Bijawi, Isa al-Babi al-Halbi.
- [2] Abu Hayyan: Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Andalusi, 1420H, *Al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir*, Tahqiq: Sidqi Muhammad Jameel, Beirut: Dar al-Fikr.
- [3] Amru' al-Qais bin Hajr bin al-Harith al-Kindi, 2004M, *Diwan Imri' al-Qais*, Beirut: Dar al-Makrifah, 2nd Edition.
- [4] Al-'Askari: Abu Hilal al-Hasan bin Abdullah bin Sahl, 1419H, *Al-Sina'atayn: AL-Kitabah wa al-Syi'r*, Tahqiq: Ali Muhammad al-Bijawi and others, al-Maktabah al-Misriyyah, Beirut.
- [5] Al-Asfahani: al-Husain bin Muhammad, 1412H, *al-Mufradaat fi Gharib al-Quran*, Tahqiq: Safwan 'Adnan al-Dawudi, Damsyik: Dar al-Qalam.
- [6] Al-Bukhari: Muhmmad bin Ismail, 1422H, *Sohih al-Bukhari*, Thaqiq: Muhammad Zahir bin Nasir al-Nasir, Dar Tuq al-Najat, 1st Edition.
- [7] Al-Fairuzaabadi, 1996M, *Basair Zawi al-Tamiiiz fi Lathoif al-Kitab al-Aziz*, Tahqiq: Muhammad Ali al-Najjar, al-Majlis al-A'ala li al-Syu'un al-Islamiyyah, al-Qaheerah: Lajnah Ihya' al-Turath al-Islami.
- [8] Al-Khatib al-Iskafi: Muhmmad bin Abdullah, 2001M, *Durrah al-Tanzil wa Ghurrah al-Ta'wil*, Tahqiq: Dr. Muhammad Mustafa Aaidin, Jami'ah Um al-Qura, Wazarat al-Ta'lim al-'Ali, Makkah al-Mukarramah: Maahad al-Buhuth al-Ilmiyyah.
- [9] Al-Khalil: Abu Abd Rahman (n.d). *Al-'Ain*, Tahqiq: Dr. Mahdi al-Makhzumi, Dr. Ibrahim al-Samraie, Dar wa Maktabah al-Hilal.
- [10] Al-Sakaki: Yusuf bin Abi Bakr bin Muhammad Ali al-Sakaki, 1987M, *Miftah al-Ulum*, Tahqiq: Na'im Zarzur, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2nd Eddition.

- [11] Al-Tobari: Muhammad bin Jarir bin Yazid, 2000M, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Muassasah al-Risalah, 1st Edition.
- [12] Al-Zamakhsyari, 1998M, *Al-Kasyaaf*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 3rd Edition.
- [13] Al-Zamakhsyari, 1998M, *Asas al-Balaghah*, Tahqiq: Muhammad Basil, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1st Edition.
- [14] Al-Zujaji, 1996M, *al-Jumal*, Tahqiq: Ali Taufiq al-Hamad, Beirut: Muassasah al-Risalah,, 5th Edition.
- [15] Baqlani: Abu Bakr Muhammad bin al-Toyyib (n,d), *'ijaz al-Quran*, Tahqiq: al-Sayyid Ahmad Soqr, Dar al-Maarif, 5th Edition.
- [16] Farid bin Abd al-Aziz al-Zamil al-Suli, 1427H, *al-Khilaf al-Tasrif wa atharuhu al-dalali*, di al-Quran al-Kareem, Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1st Edition.
- [17] Hasan Jaad Tabl, 1998M, *al-Ma'na fi al-Balaghah al-Arabiyyah*, Qaheerah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1st Edition.
- [18] Hasan Jaad Tabl, 2005M, *Al-Surah al-Bayaniyyah fi al-Mauruth al-Balaghi*, Masurah: Maktabah al-Iman, 1st Edition.
- [19] Ibn 'Atiyyah: Abd al-Haq bin Ghalib bin 'Atiyyah al-Andalusi, 1422H, *al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Tahqiq: Abd al-Salam Abd al-Syafi Muhammad, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1st Edition.
- [20] Ibn al-Munir al-Iskandari, 1407H, *Hasyiah al al-Kasyyaf an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil li al-Zamakhsyari*, Beirut: Dar al-Kitab, Syiria, Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- [21] Ibn Faris: Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979M, *Mu'jam Maqais al-Lughah*, Tahqiq: Abd al-Salam Muhammad Harun, Dar al-Fikr.
- [22] Ibn Qutaibah, 1985M, *Adab al-Katib*, Tahqiq: Muhammad al-Dali, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2nd Edition.
- [23] Ibrahim Anis, 1980M, *Dalalah al-Faaz*, Maktabah al-Angelo al-Misriyyah, 4th Edition.
- [24] Tammam Hassan, 2003M, *Al-Bayan fi Rawai' al-Quran*, Qaheerah: Hiah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab.