

الحمل على المعنى ومسألة التذكير والتأنيث في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

أ. م . د . محمد ياس خضر

ملخص البحث

استعمل القدماء ظاهرة الحمل على المعنى وسيلة لتأويل الألفاظ أو العبارات التي تخرج عن القواعد العامة المطردة ، وكثرت هذه الألفاظ في تعليقاتهم ، وقد ورد به القرآن الكريم ، ومن هذه الصور تذكير المؤنث ، فقد ورد في القرآن الكريم والشعر ،

وعليه لفظ الرحمة من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

[الأعراف ٥٦] - محلّ الدراسة -

وقد ظهر في الآية الكريمة أن الحمل على المعنى لم يكن جاريا على مستوى واحد من مستويات اللغة ، بل قد يدخل في الألفاظ أو الأبنية أو التراكيب ، وعليه درجت مباحث هذا الموضوع ، وهي :

المبحث الأول: الحمل على معاني الألفاظ

المبحث الثاني : الحمل على معاني الأبنية

المبحث الثالث : الحمل على معاني التراكيب

المقدمة

الحمد لله مستحق الثناء والحمد ، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا أحمد ، وعلى آله وصحبه الذين حازوا العلا والسؤدد ، ومن تبعهم بإحسان على السبيل الأرشد.

أما بعد:

فلم يكن ليشغل دارسي النص شيء أبغ من المعنى ، ومحاولة إدراكه في النص ، بأن يظفروا به من بين المشترك ، ولم يكن ذلك بمنأى عن أصل من أصول اللغة ألا وهو القياس ؛ إذ الرابط بين ركني القياس اتفاق المعنى ، لكنه لا يحدث إلا بضرب من الحمل ؛ لذا جعل أبو البركات الأنباري في أحد تعاريفه للقياس أنه بمعنى الحمل فقال: ((هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه))^(١)، وقسم السيوطي القياس على أربعة أقسام فقال : ((القياس في العربية على أربعة أقسام : حمل فرع على أصل ، وحمل أصل على فرع ، وحمل نظير على نظير ، وحمل ضد على ضد ، وينبغي أن يُسمّى الأول والثالث قياس المساوي ، والثاني قياس الأولى ، والرابع قياس الأدون))^(٢) ، وقال في حمل النظر على النظر : ((فالنظر إما في اللفظ ، أو في المعنى ، أو فيهما))^(٣) ، وبهذا يكون الحمل ضربا من القياس ، استعمل ((في تأويل المسائل الخارجة عن القياس ، أو الظاهرة المطردة ، وإعادتها إلى الظاهرة الأم بتطبيق صورة من صورها في محاولة لخلق نظام ذي قوانين عامة ، تنضبط تحتها كل مفردات الظاهرة اللغوية ، واتخذت ظاهرة قياس الحمل في النحو العربي صوراً وأشكالا

(١) الاقتراح / ٥٩ .

(٢) المصدر نفسه / ٦٣ .

(٣) المصدر نفسه / ٦٦ .

متعددة أهمها : الحمل على المعنى ، والحمل على اللفظ والوضع ، والحمل على
النظير والنقيض ، والحمل على الأصل والفرع ، والحمل على التشابه والتماثل ،
والحمل على الأكثر ، والحمل على الجوار ، والحمل على التقاص والتقارض ((^(١)).

والذي يعنينا من ظاهرة قياس الحمل هي الحمل على المعنى ، إذ استعمل القدماء
ظاهرة الحمل على المعنى وسيلة لتأويل الألفاظ أو العبارات التي تخرج عن القواعد
العامة المطردة ، وكثرت هذه الألفاظ في تعليقاتهم ، وعقد ابن جني فصلا في كتابه
الخصائص سمّاه ((الحمل على المعنى)) ، وقال فيه : ((اعلم أنّ هذا الشرح غور
من العربية بعيد ، ومذهب نازح فسيح ، قد ورد به القرآن الكريم ، وفصيح الكلام منشورا
ومنظوما ، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث، وتصوّر معنى الواحد في الجماعة ،
والجماعة في الواحد ، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول ، أصلا كان
ذلك اللفظ أو فرعا))^(٢) ، وقال عنها الدكتور فاضل السامرائي : ((قد يحمل التعبير
على اللفظ ، وقد يحمل على المعنى ... وغالبا ما يكون الحمل على المعنى بعد
الحمل على اللفظ ؛ للدلالة على المقصود ، أهو مفرد أم جمع ؟ مذكر أم مؤنث ؟ فهو
من قبيل البيان بعد الإبهام))^(٣).

ومن هذه الصور تذكير المؤنث فقد ورد في القرآن الكريم والشعر ، وعليه لفظ
الرحمة من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف ٥٦] وتذكير
المؤنث عند النحويين مقبول سائغ ؛ لأن فيه رد الفرع إلى الأصل ؛ إذ يرون أن
التذكير هو الأصل والتأنيث هو الفرع ، قال ابن جني : ((وتذكير المؤنث واسع جدا

(١) الظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي / ٢٨٧.

(٢) الخصائص ٢/٤١٣.

(٣) الجملة العربية والمعنى ١٠٨-١٠٩.

لأنه رد فرع إلى أصل^(١)، وأطال النحويون النظر في الآية - محل الدراسة - لهذا الأمر .

أما تأنيث المذكر فهو رد أصل إلى فرع وجعله النحاة من الضرورات ، قال ابن جني : ((تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب))^(٢) ، وساقوا له قول الشاعر :

يا أيها الراكبُ المزجي مطيِّته... سائل بني أسدٍ ما هذه الصوتُ

حملا على معنى الخيمة^(٣) ، وعليه يحمل (قريب) على المؤنث من الآية الكريمة. وتذكير المؤنث أو تأنيث المذكر لا يكونان إلا على ضرب من التأويل كما قرره بعض العلماء ، وبعضهم ذهب إلى أنه ضرب من الاتساع ، يُقتصر فيه على السماع^(٤) ، ومن ينظر في بحثنا هذا يجد التأويل والاتساع يتعاقبان في قبول المعنى ونقده ، فضلا عن مراعاة السياق والنظر في ملابساته .

وقد ظهر في الآية الكريمة أن الحمل على المعنى لم يكن جاريا على مستوى واحد من مستويات اللغة ، بل قد يدخل في الألفاظ أو الأبنية أو التراكيب ، وعليه درجت مباحث هذا الموضوع ، وهي كالاتي :

(١) الخصائص ٢/٤١٥ .

(٢) المصدر نفسه .

(٣) ينظر: ارتشاف الضرب ٢/٧٣٧ و ٥/٢٤٤٩، والظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي / ٢٩٠، والبيت لرويشد بن كثير الطائي .

(٤) ينظر: سر الفصاحة / ١٦، وشواهد التوضيح والتصحيح / ٨٤-٨٦، والإنصاف ٢/٧٨١، وينظر الظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي ٢٩٣ .

المبحث الأول

الحمل على معاني الألفاظ

الأصل في الكلام هو أن يطابق المعنى للفظ الذي وضع له^(١)، ((وهو الأكثر في كلام العرب))^(٢) و ((جري الكلام على معنى واحد أولى من التنقل من معنى إلى معنى))^(٣) ، ((أما الحمل على المعنى فهو أن يكون الكلام في معنى كلام آخر فيحمل على ذلك المعنى أو أن يكون للكلمة معنى يخالف لفظها فيحمل الكلام على المعنى دون اللفظ))^(٤) ، ومن ذلك حمل (الرحمة) وهي كلمة على معنى لفظ مذكر .

وقد شغل المفسرون في معنى التأنيث في الرحمة ، وكيف وصفت بالتذكير ، فدعاهم ذلك إلى حمل (الرحمة) على معنى مذكر ، ((فيكون القريب نعنا للمعنى دون اللفظ))^(٥) ، لكن الذي يجلب الذهن ، ويلفت النظر أن ما قدره المفسرون وأهل المعاني من ألفاظ مذكّرة تحتاج إلى تأويل السياق الذي وردت فيه ؛ إذ لو تركت على معناها المعجمي لمجّتها الأسماع ، ونفرت عنها الطباع بخلاف قول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ، فإنه غالب ليس مغلوباً ، فدلّ على أنه ليس بمنزلة في المعنى^(٦) ، وما هذا سبيله لا يخرج عليه كتاب الله - تعالى - الذي أنزل

(١) الأشباه والنظائر في النحو ٦٤/١ .

(٢) شرح التسهيل - للمرادي / ٢٣٠ .

(٣) الإنصاف ٥١٠/٢ - ٥١١ ، وينظر الحمل على المعنى في العربية / ٩١ .

(٤) الحمل على المعنى في العربية / ٩٢ .

(٥) تفسير الثعلبي ٢٤١/٤ .

(٦) روح المعاني ١٤٣/٨ ، وينظر : تفسير الثعلبي ٢٤١/٤ .

بأفصح اللغات وأرجح العبارات وألطف الإشارات إلا بتوجيه المعنى ونقده في ضوء ما يحملون من وجوه لمعنى الرحمة .

ولنقف على تلك المعاني التي أولها أهل المعاني والمفسرون تبعاً للسياق ، ونعني بذلك أن ما قدره هؤلاء من معانٍ لم يرد - غالباً - في كلام العرب ، ولم تتكلم به إلا أن يكون معنى إسلامياً كما قيل في الرحمة بمعنى الغيث والمطر ، فهو معنى تكلمت به العرب بعد نزول القرآن الكريم ، وإلى الآن نحن نستعمله في لغتنا المعاصرة فنقول نزلت رحمة الله ، ونريد الغيث ، ولنأت على المعاني المحمولة عليها الرحمة :-

١ - الرحمة بمعنى الثواب :

ومما يروى عن سعيد بن جبير أنه أول الرحمة بمعنى الثواب^(١) ؛ أي ((إنَّ ثواب الله الذي وعد المحسنين على إحسانهم في الدنيا قريبٌ منهم))^(٢) ، وتخصيص الرحمة هنا بالثواب يحجر واسعاً ؛ إذ الرحمة شاملة له ولغيره ، فضلاً عن أن سياق الآية ليس في ذكر الثواب ، بل سياقها في الترغيب والترهيب بدليل قوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الأعراف ٥٦] بل الترغيب غالب على الترغيب بدليل قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ نَضُّرًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف ٥٥] ، فضلاً عن ذلك إنَّ ((المتبادر منه [أي الثواب] الإحسان الأخرى))^(٣) ، إذ يرد

(١) ينظر : تفسير الثعلبي ٢/٤٤١ ، والبحر المحيط ٤/٣١٦ ، وتفسير القرآن العظيم ٢/٢٢٣ ، وتفسير البغوي ٢/١٦٦ .

(٢) تفسير الواحدي ١/٣٩٨ ، وينظر: زاد المسير ٢/٢١٦ ، والتفسير الكبير ١٤/١١١ ، والبحر المحيط ٤/٣١٤ ، وفتح القدير ٢/٢١٣ .

(٣) روح المعاني ٨/١٤٤ ، وينظر تفسير الثعلبي ٤/٢١٣ .

الثواب في القرآن الكريم على ما أعدَّ للمحسنين في الآخرة ، وهذا أيضا يزيد في تخصيص الآية بعد إطلاقها في لفظ الرحمة .

٢ - الرحمة بمعنى الإحسان :

قال الجوهرى : ذُكِرَتْ ((لأنه أراد بالرحمة الإحسان))^(١) ، وإنما (اختار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالإحسان لكان المحسنين ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان))^(٢) ، فتكون من باب المجازاة كقوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴾ [الشورى ٤٠] ، أي إحسان الله جزاء إحسانهم ، أي ما ختمت به الآية ((قريب من المحسنين)) .

لكن الإحسان هنا في المحسنين ليس ما تفهمه من البذل والعطاء ؛ وإنما هو ما ورد في الحديث الشريف في سؤال جبريل عليه السلام : ((قال يا رَسُولَ اللَّهِ ما الإِحْسَانُ قال الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ))^(٣) ، فتكون الرحمة على معناها من نزول السكينة على قلوب أوليائه ، وليس فيها مجازاة كما ذهبوا إليه ، وهي غير محمولة على معنى الإنعام ؛ لأن الإحسان في سياق الآية ليس على معناه في الوضع اللغوي ، ودليل ذلك أن الآية ليست في سياق ذكر صدقة أو زكاة أو عطاء أو غيره ، حتى يُحْمَلْ عليه ، وإنما سياقها في الإصلاح وعدم الاعتداء ، فأصلاح القلوب أول ركن الإصلاح ؛ لأنه إذا صلح القلب صلح سائر الجسد ، وصلاح سائر العمل .

(١) الصحاح ٢ / ٦ ، وينظر : الإتيان ١٠٧/٢ ، والكليات ٨٢٠/١ .

(٢) روح المعاني ٨/١٤٤ .

(٣) صحيح البخاري ٤/١٧٩٣ ، وصحيح مسلم ١/٣٧ .

٣- الرحمة بمعنى العفو والغفران :

وقيل: ذُكِّرَتْ لأنَّ الرحمة بمعنى الغفران والعفو ، قاله النضر بن شميل (٢٠٣هـ) واختاره الزجاج (٣١١هـ)^(١) ، ولعلَّ الذي دعاه إلى ذلك ، أنَّ الآية في معرض تهريب، إذ هو الغالب كما سبق أنفا ، والذي تجلَّى على خلقه بأسلوب التهريب لا يقتضيهما بعدها إلى الإكرام بل يدعوهم إلى عفوهِ وصفحه ، ومجيء ((الرحمة بمعنى المغفرة وارد في اللغة))^(٢).

٤- الرحمة بمعنى فضل الله :

يظهر أنَّ هناك من يحمل الرحمة على معنى ((فضل الله))^(٣) ، ولم نقف عليه بل وقفنا على رأي أبي بكر بن الأنباري يردُّ عليه فيقول : ((لا يجوز حمل التذكير على معنى أن فضل الله ؛ لأنه صرف اللفظ عن ظاهره ، بل لأنَّ اللفظ وضع للتذكير والتوحيد))^(٤).

ولعلَّ هذا التأويل راجع إلى سياق الطمع قبل رحمة الله ؛ لأنَّ المحسن يطمع في فضل الله قال ابن جريج تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾: ((خوف العدل وطمع الفضل))^(٥) ، فتكون جملة ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ إخباراً عمَّا يطمع به المحسن من فضل الله .

(١) معاني القرآن وإعرابه ٢/٢٧٩، وينظر: المحرر الوجيز ٢/٤١١، وزاد المسير ٢/٢١٦، والتفسير

الكبير ١٤/١١١، والبحر المحيط ٤/٣١٤، وفتح القدير ٢/٢١٣.

(٢) لسان العرب ١٢/٢٣٠.

(٣) تاج العروس ٤/٧، وينظر: المصباح المنير ٢/٤٩٦.

(٤) المصدران أنفسهما .

(٥) تفسير البغوي ٢/١٦٦.

٥- الرحمة بمعنى لطف الله:

((ومنهم من يقدر لطف الله قريب))^(١)، ولعله حمله على هذا المعنى لأن ((الرحمة الرقة والتعطف))^(٢)، والقريظة التي تدلُّ عليه تحسس المحسنين من حيث الدلالة الشرعية التي ذكرناها في الحديث الشريف، فيكون الأولى بلطف الله هم المحسنون أصحاب القلوب المستتيرة.

٦- الرحمة بمعنى المطر:

فسر الأخفش الرحمة هنا بمعنى المطر^(٣)، والذي يؤيد ذلك على رأي ابن هشام^(٤) أن الرحمة فيها بمعنى المطر- أو الأصح الغيث - الآية التي تتلوها، وهو قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الأعراف ٥٧] فقد قالوا (رحمته) هنا تعني المطر^(٥)، وبهذا يكون تأويل الأخفش قريباً جداً، فتكون الآية الأولى إيجازاً، والتي قبلها إطناباً، لكن اعترض على الأخفش بجملة أمور ردّها ابن هشام، كقولهم لو كانت الرحمة الثانية هي الأولى لم تذكر ظاهرة على ما هو ظاهر إذ الموضع للضمير^(٦)، ولعل استئناف الآية الثانية ويُعدها عن الأولى له الوجه في إعادة ذكر الظاهر دون الضمير.

(١) روح المعاني ١٤٣/٨.

(٢) لسان العرب ٢٣٠/١٢.

(٣) معاني القرآن وإعرابه ٢٧٩/٢، وينظر إعراب القرآن ٥٧/٢-٥٨، والأمالى الشجرية ٢٢٧/١، والمحرر الوجيز ٤١١/٢، وزاد المسير ٢١٦/٢، و التفسير الكبير ١١١/١٤، والبحر المحيط ٣١٤/٤، ومسألة الحكمة في تذكير (قريب) // ٥٢.

(٤) مسألة الحكمة في تذكير (قريب) // ٦٢-٦٣، وروح المعاني ١٤٣/٨، والأمالى الشجرية ٢٢٧/١.

(٥) المصادر أنفسها.

(٦) المصادر أنفسها.

ومما قالوه أيضا في ردِّ الرحمة بمعنى الغيث ((أنَّ الرحمة التي هي المطر لا تختص بالمحسنين ؛ لأنَّ الله سبحانه يرزق الطائع والعاصي ؛ وإنما المختص في عرف الشرع هو الرحمة التي هي الغفران والتجاوز والثواب))^(١) . وأجاب عن ذلك ابن هشام بقوله : ((والجواب عن هذا بأنه كما جاز تخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعي بالمحسنين على سبيل الترغيب ، كذلك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق بهم ترغيبا في الإحسان))^(٢) ، وذكر الزمخشري في معنى ((بين يدي رحمته)) ((أمام رحمته ، وهي الغيث الذي هو من أتمَّ النعم وأجلَّها وأحسنها أثرا))^(٣) ، وأكد البقاعي ذلك أيضا فقال: ((ولَمَّا كان دوام الصلاح لا يكون إلا بالغيث ، وهو من أجلِّ أنواع الرحمة ، وهو لا يكون إلا بالريح قال الله - تعالى - عاطفا ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ ﴾ الأعراف: ٥٤ ، تنبيها بعد تحقيق المبدأ على تحقيق المعاد ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ (رحمته) أي المطر))^(٤) ، والسياق يُعين هذا المعنى ، إذ السياق في ذكر الرياح والسحاب والسقي وما يدعو إلى نزول الغيث ، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لِبَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ الأعراف: ٥٧ .

(١) روح المعاني ١٤٣/٨ .

(٢) مسألة الحكمة / ٦٢-٦٣ .

(٣) الكشاف/ ٣٦٦ .

(٤) نظم الدرر ٤٤/٣ .

٧- الرحمة بمعنى نظر الله :

قال الفيومي: ((حمله الأخفش على التأويل ، فقال المعنى : إنَّ نظر الله وزيد قريبي))^(١).

ولا يخفى أن هذا المعنى مستقى مما قرناه في لفظ (المحسنين) ، وهم العباد الذين انقطعوا بالكلية لله ، فكانوا محل نظر الله تعالى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه ، فمن باب أولى هو يراك ، وهو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار ، فضلا عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ))^(٢).

٨- الرحمة بمعنى إنعام الله :

قال الزجاج : ((إنَّما قال: ((قريب)) ؛ لأنَّ الرحمة والغفران والعفو والإنعام بمعنى واحد))^(٣) ؛ أي حملها على معنى مذكر لتتناسب الرحمة مع (قريب) ، وذكر السمعاني معنى الرحمة بمعنى الإنعام منسوبا للأخفش فقال: ((قال الأخفش: هي الإنعام فيكون النعت راجعا إلى المعنى دون اللفظ))^(٤) ، ومعنى الإنعام والرزق في الرحمة واردين في كتاب الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّمَا تَعْرِضَنَّهُمْ لِنِعْمَةِ رَبِّكَ تَرْجُوهُمَا فَمَنْ لَهَا قَوْلًا مِّسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٨]؛ أي رزقا ، وكذلك قوله:

(١) المصباح المنير ٤٩٦/٢ .

(٢) صحيح مسلم ١٩٨٦/٤ .

(٣) معاني القرآن وإعرابه ٢٧٩/٢ ، وينظر : التفسير الكبير ١١١/١٤ .

(٤) تفسير السمعاني ١٩٠/٢ .

﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمَهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ﴿٩﴾﴾ [هود: ٩] ؛
أي رزقا^(١).

يبدو لنا أن دلالة معنى الرحمة بهذه المعاني السياقية هي ما يحس بها المفسر من
معنى بحسب ما يتجلى له من مقتضيات الأحوال وملابسات النص، ولا يريد معناها
المعجمي ، بل ما استنبطه من دلالة السياق بحسه النفسي ، وما تحمله الآيات من
ظلال معنوية ، تتكشف لهذا المفسر ما لا تتكشف للآخر ، ويرتادون تلك المعاني
بحسب ذلك الحس النفسي.

المبحث الثاني

الحمل على معاني الأبنية

تُحمل الأبنية الصرفية بعضها على معنى بعض ، وقد أشار إلى ذلك النحويون وإن لم يلمحوا إلى هذه الظاهرة على أنها من باب الحمل على المعنى لكنهم يراعونها في معاني الصرف وأوزانه ، فكثيرا ما يشيرون إلى وقوع أفعل بمعنى فعل أو استفعل بمعنى أفعل ، وفي المشتقات كثيرا ما حملوا فعلا على اسم الفاعل أو المفعول ، وغير ذلك كثير في كلامهم ، ومن ذلك ما وقع في بناء رحمة وقريب في المواضع الآتية:

١- حمل (رحمة) على الفعل :

قال الزركشي : ((في مدّ التاء وقبضها ، وذلك أنّ هذه الأسماء لما لازمت الفعل صار لها اعتباران : أحدهما من حيث هي أسماء وصفات فهذه تقبض منه التاء ، والثاني: من حيث يكون مقتضاها فعلا وأثراً ظاهراً في الوجود ، فهذه تُمدُّ فيه كما تُمدُّ في (قالت وحقّت) وجهة الفعل والأمر ملكية ظاهرة ، وجهة الاسم والصفة ملكوتية باطنة ، فمن ذلك (الرحمة) مدت في سبع مواضع للعلّة المذكورة بدليل قوله في أحدها (إنّ رحمة الله قريب) فوضعها على التذكير فهو الفعل))^(١) ، فلما جاءت بالتاء الطويلة (رحمت) دلّ على أنّها محمولة على الفعل ، والفعل مذكّر ، يريد الزركشي أنّ (رحمة) إذا كانت اسماً وصفة فتأتي بالتاء المربوطة ، وإذا كانت التاء طويلة فهي محمولة على معنى الفعل في رسم المصحف ، وهي هنا وردت بالتاء الطويلة على معنى الفعل ، ويريد بوجهة الفعل ملكية ظاهرة أن المراد من الرحمة هنا معنى الحدث ، وهو فعل الحق سبحانه في خلقه ، وما يُنزل عليهم من الرحمات الظاهرة البينة ،

(١) البرهان في علوم القرآن ١/٤١٠-٤١١ .

بحيث يحنو الوالد على ولده وبقية الخلق ، وما إلى ذلك من الرحمات ، وهذا المعنى قريب من إحداث الغيث وإنزاله ، وهو يعضد الرحمة الثانية في الآية بعدها وهو قوله :
(وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ)

أما الرحمة بالتاء المربوطة فهي صفة ملكوتية ظاهرة قائمة بذات الحق سبحانه فهو سبحانه من صفاته المطلقة الرحمة الثابتة له سرمدًا .

٢- حمل الرحمة على المصدر .

قال النضر بن شميل : ((الرحمة) مصدر ، ومن حقّ المصادر التذكير ، كقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [البقرة/٢٧٥] ... لأنّ (الموعظة) أريد بها (الوعظ) فذكره ، قال الشاعر :

إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمَرْوَةَ ضُمَّنَا قَبْرًا بِمَرٍ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ ((^(١))

قال النحاس في تذكير الشفاعة من قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٤٨] ((الشفاعة مؤنثة وإنما حسن تذكيرها لأنها بمعنى التشفع))^(٢) ؛ أي بمعنى المصدر .

وقال الزمخشري : ((وإنما ذكر (قريب) على تأويل الرحمة بالرَّحِمِ أو الترحُّم))^(٣) ، جاء في أضواء البيان : ((أنَّ الرحمة مصدر بمعنى الرحم فالتذكير باعتبار المعنى))^(٤) ، ورد ابن هشام هذا القول ، فقال : ((وهذا القول ليس بشيء لأن الوعظ

(١) التفسير الكبير ١١١/١٤ ، وينظر : إعراب القرآن ٢٢٢/١ ، وتفسير الثعلبي ٢٤١/٤ ، والبيت لزياد

الأعجم ، ينظر : الحماسة البصرية ٢٠٦/١ ، وخزانة الأدب ٥/١٠ .

(٢) إعراب القرآن ٢٢٢/١ .

(٣) الكشاف ١٠٦/٢ ، وينظر : البحر المحيط ٣١٤/٤ .

(٤) أضواء البيان ٣٢/٢ .

والموعظة والعظة تتقارب أيضا فينبغي أن يجيز هذا القائل : موعظة نافع ، وعظة نافع حسن ، وكذلك الذكر والذكرى فينبغي أن يقال: ذكرى نافع ، كما يقال : ذكر نافع ((^(١)) ، وليس الإخبار عن المصدر مما يستوي فيه التذكير والتأنيث ، إلا أن تأنيث المصدر تأنيث مجازي غير حقيقي ، فيجوز فيه التذكير والتأنيث شرط تقدم فعله عليه ، ((لذلك جاز - في الفعل الذي يتقدمه - التذكير والتأنيث ، على اللفظ وعلى المعنى))^(٢) ، وقال الفراء : ((فمن أنت أخرج الكلام على اللفظ ، ومن ذكر ذهب إلى تذكير المصدر))^(٣) ، لأنه الأصل في المصادر ، فتقول: ((وافقت زيدا محبتك ووافق زيدا محبتك ، فمن أنت قال: هو المحبة ، والمحبة فيها علامة التأنيث ، ومن ذكر الفعل قال المحبة مصدر ، والمصادر ليس تأنيثها تأنيثا حقيقيا ، فحملة على المعنى))^(٤) ، وهنا تقدمت الرحمة على قريب ، وقريب بمنزلة الفعل ، فامتنع استواء التذكير والتأنيث فيها .

٣- حمل (قريب) على المصدرية أو شبه المصدر:

ومن العلماء من يرى أن (فعليل) جاء بمعنى المصدر لا الصفة لذا كان منفردا وهذا القول له صلة بالقول السابق ، والمصادر لا تؤنث ، فقال الزمخشري : ((أو على أنه بزنة المصدر الذي هو النقيض والضعيف))^(٥) ، وجاء في أضواء البيان: ((أن الأسماء التي على فعليل ربما شُبّهت بالمصدر الآتي على (فعليل) فأفردت لذلك، وقال بعضهم : ولذلك أفرد الصديق في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاكِحَهُ أَوْ

(١) مسألة الحكمة/ ٥٢.

(٢) الحمل على المعنى في العربية/ ١٧٨.

(٣) معاني القرآن/ ١/ ١٢٥.

(٤) المذكر والمؤنث-لابن الأنباري/ ٦١٨-٦١٩، والحمل على المعنى في العربية/ ١٧٩.

(٥) الكشاف/ ٢/ ١٠٦.

صَدِيقِكُمْ ﴿٦١﴾ [النور: ٦١] ... والظهير في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ [التحريم: ٤]﴾^(١) ، وهذه القضية مرتبطة بالنعته بالمصدر ، وهو كثير في كلام العرب ، والعرب فيه تلتزم الإفراد والتذكير ، قال ابن مالك^(٢) :

ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا

فكما قالوا: هذا رجل عدل ، كذلك قول الله تعالى : ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٤﴾﴾ و﴿وَأَمَّا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾﴾ ، والخبر بمنزلة النعت من حيث الوصف لما قبله ، فيلتزم فيه المصدر الإفراد والتذكير ، لكن لم يُسمع عن العرب استعمال قريب مصدرا ، قال ابن القيم ((وهذا المسلك من أفسد ما قيل عن القريب ، فإنه لا يعرف استعماله مصدرا أبدا ؛ وإنما هو وصف ، والمصدر هو القرب لا القريب))^(٣) .

٤- حمل (قريب) فاعل على فاعيل بمعنى مفعول :

مجيء فاعيل بمعنى مفعول كثير في كلام العرب وفي القرآن الكريم^(٤) ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث قال سيبويه : ((وأما فاعيل إذا كان في معنى مفعول فهو في المؤنث والمذكر سواء))^(٥) ، وحمل (قريب) هنا الذي بمعنى فاعل أي مقارب ، على التشبيه بفاعيل بمعنى مفعول ليستوي فيه التذكير والتأنيث ، أما فاعيل بمعنى فاعل فلا يستوي فيه التذكير والتأنيث بل يغاير بينهما بالتاء ، أما أن يكون قريب بمعنى المفعول فلا يصح لأن السياق يأباه .

(١) أضواء البيان ٣٢/٢ .

(٢) شرح ابن عقيل ٢٠٠/٣ .

(٣) بدائع الفوائد ٥٤٣/٣ .

(٤) ينظر : صيغة فاعيل في القرآن الكريم / ٢٠-٢٣ .

(٥) الكتاب ٦٤٧/٣ .

قال الزمخشري : ((تشبيهه بـ(فعليل) الذي هو بمعنى (مفعول) كما شبّه ذلك به فقيل: (قُتِلَ وأُسرِيَ))^(١)، ومنع أبو حيان أن يكون بمعنى مفعول على غير التشبيه فقال: ((قيل: فعيل هنا بمعنى (المفعول) أي مُقَرَّبَةٌ فيصير من باب كَفُّ خضيب ، وعين كحيل، قاله الكرمانى، وليس بجيد لأنَّ ما ورد من ذلك إنما هو من الثلاثي غير المزيد وهذا بمعنى (مقربة) فهو من الثلاثي المزيد ، ومع ذلك فهو لا ينقاس))^(٢) وقال الألوسي : ((إنَّ فعيلًا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل جريح وامرأة جريح ، وتُعقَّبُ بأنَّه خطأ فاحش ؛ لأنَّ فعيلًا هنا بمعنى فاعل ، واعتراض أيضا بأن هذا لا ينقاس خصوصا من غير الثاني))^(٣) ، وقال ابن عقيل : ((وأما فعيل ... فإن كان بمعنى مفعول ... فإمَّا أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا ، فإن استعمل استعمال الأسماء ؛ أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة ؛ أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبع ، وإن لم يستعمل استعمال الأسماء ؛ أي بأن يتبع موصوفه حذفته منه التاء غالباً نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل ؛ أي مجروحة ومكحولة ، وقد تلحقه التاء قليلا نحو : خصلة ذميمة ؛ أي مذمومة وخصلة حميدة ؛ أي محمودة))^(٤).

وقريب هنا لم يتبع موصوفه بل جاء خبرا فكان حقه إذا كان بمعنى مفعول أن يؤتى فيه بالتاء ؛ أي قريبة ، كما تقول : هذه ذبيحة ونطيحة ، فنثبت أنها ليست بمعنى المفعول ، بل على التشبيه به ، وهو الصواب، قال ابن هشام : ((إنَّ (فعيلًا) بمعنى

(١)الكشاف ١٠٦/٢.

(٢)البحر المحيط ٣١٤/٤.

(٣)روح المعاني ١٤٢/٨.

(٤)شرح ابن عقيل ٩٤/٤.

(فَاعِل) قد يشبّه بـ(فَعِيل) بمعنى (مفعول) فيمنع من التاء في المؤنث كما قد يشبّهون (فَعِيلًا) بمعنى (مفعول) بـ(فَعِيل) بمعنى (فَاعِل) فيلحقونه التاء فالأول : كقوله سبحانه: ((إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)) والثاني : كقولهم : خصلة ذميمة ... حملا على قولهم : قبيحة وجميلة))^(١) ، وقال أبو حيان : ((قيل : قريب مشبّه بفعل بمعنى مفعول نحو : خضيب وجريح كما شبّه (فَعِيل) به فقيل شيئا من أحكامه ، فقيل في جمعه فُعلاء ، كأسير أسراء ، وقتيل قُتلاء ، كما قالوا: رحيم ورحماء ، وعليم وعلماء))^(٢) ، جاء في أضواء البيان : ((إِنَّمَا شَبَّهَتْ (قريب) بفعل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى))^(٣) ، ((وعند الكوفيين (فَعِيل) بمعنى (مفعول) فهو في حكم قولهم : امرأة قتيل ، ودابة عقير ، وعند البصريين بمعنى (فَاعِل) كعزيز وذليل ، لأنك تقول: جدّ الثوب فهو جديد ، كـ(عزّ وذلّ) ولكن قيل في المؤنث: جديد كما قال الله تعالى : ((إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ))^(٤) وقال المطرزي : ((وَإِنَّمَا قَالَ (قريب) تشبيها له بـ(فَعِيل) بمعنى (مفعول) كما في الآية أنفا ...))^(٥) ، وجاء في المحرر الوجيز : ((أنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جرى مجرى كفّ خضيب ، ولحية دهن))^(٦) ؛ أي الرحمة لما كانت مجازية التأنيث جرى قريب على هذا النحو.

(١) مسألة الحكمة / ٤٨-٤٩.

(٢) البحر المحيط / ٤/٣١٤.

(٣) أضواء البيان / ٢/٣٣.

(٤) الفائق / ٢/٣١٠.

(٥) المغرب في ترتيب المعرب / ٤٦٤.

(٦) المحرر الوجيز / ٢/٤١١، وينظر تفسير البيضاوي / ٣/٢٨، وتفسير النسفي / ٢/٥٢١.

٥- حمل (قريب) على معنى القرب (الزماني أو المكاني) :

قال الطبري : ((الرحمة مؤنثة لأنه أريد به القرب في الوقت ، لا في النسب ، والأوقات بذلك المعنى إذا ارتفعت أخباراً للأسماء أجرتها العرب مجرى الحال فوحدتها مع الواحد والاثنين والجميع ، وذكرتها مع المؤنث فقالوا: كرامة الله بعيد من فلان ، وهي قريب من فلان كما يقولون : هند قريب منا والهندان منّا قريب ، والهندات منا قريب ؛ لأن معنى ذلك هي في مكان قريبٍ منا ، فإذا حذفوا المكان وجعلوا القريب خلفاً منه نكروه ووحده في الجمع ، كما كان المكان مذكراً وموحداً في الجمع، وأما إذا أُنثوه أخرجوه مثنى مع الاثنين ومجموعاً مع الجميع ، فقالوا: هي قريبة منا وهما منا قريبتان ، كما قال عروة بن الورد :

عشية لا عفراءُ منك قريبةٌ * فتدنو ولا عفراءُ منك بعيدُ

فأنت (قريبة) وذكر (بعيدا) على ما وصفت ((^(١)) و ((القريب نقيض البعيد يكون تحويلاً فيستوي في المذكر والأنثى والفرد والجميع كقولك : هو قريبٌ ، وهي قريبٌ ، وهم قريبٌ وهنَّ قريبٌ ابن السكيت ، تقول العرب : هو قريبٌ مني وهما قريبٌ مني ، وهم قريبٌ مني ، وكذلك المؤنث : هي قريبٌ مني ، وهي بعيدٌ مني ، وهما بعيد مني وهنَّ بعيد مني فتوحد قريباً وتذكره لأنه إن كان مرفوعاً فإنه في تأويل هو في مكان قريب مني))^(٢).

(١) تفسير الطبري ٢٠٨/٨ ، والبيت في الحقيقة لعروة بن حزام ، وهو صاحب عفراء وابن عمها ،

ينظر: ديوانه ١/ ، وخزانة الأدب ٣/٢٠٣.

(٢) تاج العروس ٦/٤ ، وينظر: تهذيب اللغة ٩/١١٠.

((ولو كان القريب من القرابة في النسب لم يكن مع المؤنث إلا مؤنثاً ومع الجمع إلا مجموعاً))^(١)، وغلظ الأزهري من يقول ذلك فقال: ((قال بعضهم : هذا ذكر ليفصل بين القريب من القرب والقريب من القرابة ، وهذا غلط كل ما قرب في مكان أو نسب فهو جار على ما يصيبه من التذكير والتأنيث))^(٢) ، لكن الفراء في الآية أنفا جعل قريب وقريبة لغتين مقولتين ((في القرب والبعد ، فإذا صاروا إلى النسب قالوا : قريبة منك وبعيدة منك لا غير))^(٣) ، وقال ابن عطية : ((لفظة القرب إذا استعملت في النسب والقرابة فهي مع المؤنث بناء ولا بد ، وإذا استعملت في قرب المسافة ... أو الزمن فقد تجيء مع المؤنث بناء ، وقد تجيء بغير تاء وهذا منه ، ومن هذا قول الشاعر :

عشية لا عفراء منك قريبة * فتدنو ولا عفراء منك بعيد

فجمع في هذا البيت بين الوجهين))^(٤) ، وردَّ هذا القول الزجاج فقال : ((وهذا خطأ لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما))^(٥) ، ويعضد قول الزجاج ما ذهب إليه ابن هشام بقوله : ((وهذا القول عندي باطل ؛ لأنه مبني على أنه يقال في القرب النسبي : فلان قريبي ، وقد نصَّ على أنَّ ذلك خطأ ، وأنَّ الصواب أن يقال : نو قرابتي))^(٦) ، وجاء في أضواء البيان : ((من أساليب اللغة العربية أنَّ (القرابة) إذا

(١) تفسير الطبري ٢٠٨/٨ .

(٢) تهذيب اللغة ١١١/٩ .

(٣) المذكر والمؤنث-الفراء ١١١ .

(٤) المحرر الوجيز ٤١١/٢ ، وينظر : البحر المحيط ٣١٤/٤ ، وتفسير الثعلبي ٢٤٢/٤ ، ولسان العرب

٩٠/٣ ، وإرشاد العقل السليم ٢٣٣/٣ ، وتاج العروس ٧/٤ ، والمعجم الوسيط ٧٢٣/٢ .

(٥) معاني القرآن وإعراجه ٢٧٩/٢ ، وينظر : زاد المسير ٢١٦/٢ ، وتفسير القرطبي ٢٢٨/٧ ، وتفسير

البيضاوي ٢٨/٣ ، وفتح القدير ٢١٤/٢ .

(٦) مسألة الحكمة/ ٥٨ .

كانت قرابة نسب تعيّن التأنيث فيها في الأنثى فتقول : هذه المرأة قريبتي أي في النسب، ولا نقول قريب مني ، وإذا كانت قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث فتقول: داره قريب مني وقريبة مني ، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (١٧)

[الشورى: ١٧] و﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقال امرؤ القيس :

له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا ((^(١)).

فثبت أن القرب في المسافة والزمن ليس كالقرابة في النسب من حيث التذكير والتأنيث ، ومعنى الآية كما جاء في اللسان: ((وتقول هذه القرية بعيد ، وهذه القرية قريب، لا يراد به النعت ، ولكن يراد بهما الاسم ، والدليل على أنّهما اسمان قولك : قريبه قريب ، وبعيده بعيد))^(٢).

٦ - قريب (فعليل) بمعنى (فَعُول):

قد يحمل فعيل بمعنى فاعل على فَعُول في استواء التذكير والتأنيث فيهما؛ وذلك لأنهما بمعنى واحد وهو الحمل على معنى فاعل ، و((كان بعض نحويي البصرة يقول: ذكّر (قريب) وهو صفة للرحمة ، وذلك كقول العرب : شاة سديس))^(٣)؛ أي سَدُوس بزنة فَعُول ، وجاء في كتاب الكليات : ((وامتناع الهاء من (فَعُول) بمعنى (فاعل) أصل مطرد لم يشذ منه إلا قولهم (عدوة الله) ليمائل (صديقة) ، والشيء قد يحمل على ضده ونقيضه كما يحمل على نظيره ، وإنّما تدخل الهاء على (فَعُول) ، إذا كان بمعنى (مَفْعُول) كقولك: ناقة ركوبة وشاة حلوبة))^(٤) ، و((يقال: إنّ (فعليل) قد

(١) أضواء البيان ٣٢/٢، وينظر البيت في ديوان امرئ القيس/٦٨.

(٢) لسان العرب ٩٠/٣.

(٣) تفسير الطبري ٢٠٨/٨.

(٤) الكليات ٨٢١/١.

يحمل على (فَعُول) ؛ لآئته بمعناه مثل: رحيم ورحوم ، وفَعُول لا تدخله الهاء نحو امرأة صبور ؛ فلذلك قالوا : ریح خریق وكتيبة خصيف ، وفلانة مني قريب))^(١) ، فحمل هنا (قريب) على فعول في استواء التذكير والتأنيث فيه .

٧- قريب بمعنى (فاعِل) :

((كان بعض نحوي البصرة يقول : ذُكِّر (قريب) وهو صفة للرحمة ، وذلك كقول العرب: ریح خریق))^(٢) ، أي خارقة ، وهو قليل في كلام العرب ، قال ابن عقيل في معرض كلامه على فعيل : ((فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث نحو رجل كريم وامرأة كريمة، وقد حذف منه قليلا قال تعالى: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (يس: ٧٨) ، وقال الله تعالى : ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٣) ، قال الألوسي: ((والذي أختاره أن (فعيلا) هنا بمعنى (فاعِل) لا بمعنى مفعول كما زعم الكرمانى لما مرت الإشارة إليه ، ولأن (الرحمة) صفة ذات - عند جمع - وصفات الذات سواء قلنا بعينيَّتها أو بغيريتها... لا يحسن الإخبار عنها بأنها مقربة))^(٤) ، تنزيها للحق سبحانه عن القرب الزماني أو المكاني .

٨- حمل (قريب) على معنى النسب :

هناك بعض الصيغ الصرفية قد استعملت في النسبة فقالوا : نجَّار وحدَّاد في النسبة إلى الحرفة بزنة فعَّال ، وقالوا بزنة فاعل : لابن وتامر ونابل ، لصاحب اللين والتمر والنبل ، وقالوا بزنة (فَعِل) نَهْر لصاحب العمل بالنهار ، وطَعِم لصاحب طعام ، ولَبِن

(١) تاج العروس ٦/٤ .

(٢) تفسير الطبري ٢٠٨/٨ .

(٣) شرح ابن عقيل ٩٣/٤ - ٩٤ .

(٤) روح المعاني ١٤٤/٨ .

وَعَمَلٍ لِّصَاحِبِ لَبْنٍ وَعَمَلٍ^(١) ، وحملوا فعيلًا في (قريب) على معنى النسب ، فقال العكبري: ((هو على النسب ، أي ذات قرب ، كما يقال امرأة طالق))^(٢) ، وأبطل ابن هشام هذا الوجه لحصره في صيغ محددة ، فقال: ((هذا أيضا باطل ؛ لأن استعمال الصفات على معنى النسب مقصور على أوزان خاصة ، وهي: فَعَّالٌ ، وفَعَّلٌ ، وفَاعِلٌ))^(٣) .

والحق مع ابن هشام لأن السياق يأبى هذا المعنى ؛ لأن النسبة تجمد الشيء على صفة يدوم عليها حتى تكون له مهنة كما في النجار واللابن والطعم ممن صفاتهم هذه، لكن مساق الآية يدل على نزول الرحمة وقربها من المحسنين ، فالمقصود هو حدوث القرب وليست صفة القرب الدائمة .

(١) ينظر: معاني الأبنية في العربية ١٧٣/١-١٨٠.

(٢) التبيان في إعراب القرآن ٤٤٥/١، وينظر مسألة الحكمة ٥٢.

(٣) مسألة الحكمة ٥٢-٥٣، وينظر: المحرر الوجيز ٤١١/٢، وتفسير القرطبي ٢٢٨/٧، وروح

المعاني ١٤٢/٨.

المبحث الثالث

الحمل على معاني التراكيب

١- الحذف

لاشك أن تقدير المحذوف يعني أن اللغوي قد حمل الكلام والمعنى على ذلك المحذوف المقدر ، وإنما دعاه إلى ذلك هو توجيه المعنى في السياق ، ومن ذلك توجيه التذكير والتأنيث في الآية بتقدير محذوف ، وهو على صور مختلفة :-

أ- حذف المبتدأ :

قال الكسائي : ((﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ مكانها قريب كقوله : ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ الشورى : ١٧ ، أي إتيانها قريب))^(١) ، فالإخبار عن الرحمة بالجملة الاسمية ، والرابط محذوف مع المبتدأ ، وكأنه في تقديره يفهم منها معنى الغيث وإتيانه من السماء .

ب- حذف المضاف :

يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه في الإعراب ، وهو كثير في كلام العرب ، ويسميه البلاغيون إيجاز الحذف^(٢) ، كقوله تعالى : ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ﴾ (يوسف : ٨٢)؛ أي أهل القرية ، وقوله : ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (البقرة : ٩٣)؛

(١) تفسير الثعلبي ٢٤١/٤ .

(٢) إيجاز الحذف : وهو ما يكون بحذف ، والمحذوف إما جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة ، لدلالة فحوى الكلام على المحذوف ، ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه ، ومن الأول - أي حذف جزء جملة - حذف المضاف ، قال عنه ابن الأثير : ((فإنه عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ؛ وذلك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجديك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأنتم ما تكون مبيناً إذا لم تبين)) المثل السائر ٧٦-٧٧ ، وينظر : المصدر نفسه ٧٤/٢ ، والإيضاح في علوم البلاغة / ١٧٧ .

أي حبَّ العجل ، ويجوز أن يعود الضمير تذكيرا أو تأنيثا على ذلك المحذوف ، قال أبو حيان : ((إذا حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه خَلَفَهُ فِي الإِعْرَابِ ... ويجوز أن يراعى ذلك المحذوف فيعود الضمير إليه))^(١) ، ومما روعي التذكير والتأنيث فيه بحسب المحذوف قوله تعالى : ﴿ وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾^(٢) الأعراف: ٤ ، فقوله : (هم قائلون) أعاد الضمير فيه على المعنى مراعاة للمحذوف وهم أهل القرية^(٢) ، ومثله الآية فقد قَدَّرُوا مضافا إلى رحمة ، فقالوا: (إِنَّ مَكَانَ رَحْمَةِ اللَّهِ قَرِيبٌ) ، فالإخبار إنما هو عن المكان وهو مذكر ، وتُعَقَّبُ بِأَنَّ هَذَا الْمُضَافَ بَعِيدٌ جَدًّا لَا قَرِيبَ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحَذْفِ ، وَالْمَعْنَى مَعَ تَرْكِهِ أَحْسَنُ مِنْهُ مَعَ وُجُودِهِ^(٣) ، فضلا عن تنزه صفات الحق سبحانه عن المكان والجهة.

وبعضهم قَدَّرَ مضافا إلى قريب ، قال أبو عبيدة : ((التقدير إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ ذات مكان قريب ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهو مكان ، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه^(٤) ، وهو أيضا وارد سنأتي عليه لكن هذا التقدير فيه تمحلُّ من وجهين : كثرة التقديرات أولا ، وإقامة محذوف مقام آخر مرتين ، وهذا أبعد في التأويل ، وثانيا إن تقدير (ذات) أشكل بما قيل في حمل (فعليل) على النسبة وقد بيَّنا بُعد ذلك ؛ لأن مقام الآية في الحدوث لنزول المطر ، ومجيء الرياح ، وحمل السحاب الثقال للمطر ، وليست الآية في مقام الثبوت والدوام ، و(ذات) لفظ يدل على الثبوت .

(١) منهج السالك ٢٩٩ ، وينظر الحمل على المعنى في العربية ٢٢٨ .

(٢) شرح المفصل ٢٦/٣ ، وينظر الحمل على المعنى ٢٢٩ .

(٣) ينظر: مسألة الحكمة / ٣٦-٣٧ ، وروح المعاني ١٤١ .

(٤) ينظر: الأمالي الشجرية ٢/٢٥٧ .

ج- حذف الموصوف :-

يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه ، وهو كثير في الكلام قال تعالى : ﴿ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيغَتٍ ﴾ (سبأ: ١١)؛ أي دروعا سابغات^(١) ، قال الزمخشري عن قريب: ((لأنه صفة موصوف محذوف، أي شيء قريب))^(٢)، وقدّر البيضاوي الموصوف المحذوف بـ (أمر) فقال: ((لأنه صفة محذوف ؛ أي أمر قريب))^(٣)، وقال الآلوسي: ((إنه على حذف الموصوف أي شيء قريب ، كما قال الشاعر^(٤):

قامت تُبَكِّيهِ على قبره مَنْ لِي مِنْ بَعْدِكَ يا عامِرُ
تركنتي في الدار ذا غربة قد نلَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ ناصِرُ

أي شخصا ذا غربة ، وعلى ذلك يُخرج قول سيبويه قولهم : امرأة حائض ، أي شخص ذو حيض ، وقول الشاعر أيضا^(٥):

فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق

وَتُعَقَّبُ بَأَنَّهُ أَشَدُّ ضَعْفًا مِنْ سَابِقِهِ [أي :حذف المضاف] لَأَنَّ تَذْكَيرَ صِفَةِ الْمُؤَنَّثِ بِاعْتِبَارِ إِجْرَائِهَا عَلَى مَوْصُوفٍ مَذْكَرٍ مَحْذُوفٍ شَاذٌ ، يُنْزَهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ لَا فَصَاحَةَ فِي قَوْلِكَ : (رَحْمَةُ اللَّهِ شَيْءٌ قَرِيبٌ) ، وَلَا لَطَافَةَ بَلْ هُوَ عِنْدَ ذِي الذَّوْقِ كَلَامٌ مُسْتَهْجَنٌ ، وَنَحْوُ حَائِضٍ مِنَ اللُّغَاتِ الْمُخْتَصَّةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى العِلْمَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَدَفْعِ

(١) ينظر: المصدر نفسه ، وشرح ابن عقيل ٢٠٥/٣.

(٢) الكشاف ١٠٦/٢.

(٣) تفسير البيضاوي ٢٨/٣.

(٤) البيت للأعشى، لكن لم أجده في ديوانه ، ينظر البيت في : إعراب القرآن ٧٧/٢ ، والمحكم والمحيط الأعظم ١٥٢ / ٢ ، والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ٦٧/ .

(٥) لم يعزه أحد إلى قائل ، ينظر: معاني القرآن-للفراء ٩٠/ ٢ ، والمذكر والمؤنث-للفراء/ ٢٣٣ ، والزاهر في معاني كلمات الناس ٢١٥/١.

اللبس ولا لبس مع الاختصاص، وسيبويه كان جواداً في هذا المضمار ، إلا أنّ الجواد قد يكتبو ، وكلُّ أحد يؤخذ من قوله ويترك ، ألا تراه كيف جوّز في باب الصفة المشبهة (مررت برجل حسن وجهه) بإضافة (حسن) إلى (الوجه) ، وإضافة الوجه إلى ضمير (الرجل) ، وخالفه في ذلك جميع البصريين والكوفيين ، لأنّه قد أضاف الشيء إلى نفسه، وقد علمت أيضاً أنّ الأصل عدم الحذف))^(١) .

٢- التقديم والتأخير

وذهب الجوهري ومن تبعه من المفسرين كالزمخشري والرازي إلى أن الرحمة مؤنث مجازي ؛ لذا يجوز فيه التذكير والتأنيث فذكر (قريب) لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي وما لا يكون تأنيثه حقيقياً جاز تذكيره^(٢) ، وردّ هذا القول من جهة التقديم والتأخير ، إذ يجوز في الفعل الذي يتقدّم المؤنث المجازي التذكير والتأنيث ، فالتأنيث للفظ ؛ لأنّ المؤنث المجازي مؤنث لفظي ، والتذكير للرد إلى الأصل ، إذ الأصل التذكير ، والحمل على المعنى ، وذلك لأنّ المؤنث المجازي بمعنى اسم مذكر فيحمل عليه في التذكير^(٣) .

قال ابن هشام : ((وأما قول الجوهري : إنّ التذكير لكون التأنيث مجازياً فوهم ؛ لوجوب التأنيث في نحو : الشمس طالعة ، والموعظة نافعة ، وإنما يفترق حكم المجازي والحقيقي الظاهرين لا المضميرين))^(٤) .

(١) روح المعاني ١٤١/٨ ، وينظر مسألة الحكمة ٣٨-٣٩ .

(٢) ينظر : الصحاح ٦/٢ ، والكشاف ١٠٦/٢ ، والمحزر الوجيز ٤١١/٢ ، وتفسير الرازي ١١١/١٤ ، ومغني اللبيب /٦٦٦ .

(٣) ينظر : المذكر والمؤنث - للمبرد/١٠٧ ، والمقتضب/١٤٦/٢ ، والحمل على المعنى في العربية/ ١٧٥ .

(٤) مغني اللبيب/٦٦٦ .

أما مع تأخير الفعل فلا يجوز ، وكذلك ما كان بمنزلته وهو الخبر (قريب) - كما ذكرنا في حمل الرحمة على المصدرية- ، قال ابن منظور: ((وهذا ليس بجيد إلا مع تقديم الفعل ، أما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث تقول : الشمس طالعة ، ولا يجوز طالع إلا في ضرورة الشعر، بخلاف التقديم فيجوز :أطالعة الشمس؟ وأطالع الشمس؟ كما يجوز طلعت الشمس وطلع الشمس، ولا يجوز طلع إلا في الشعر))^(١) .

٣- الاكتساب

مما يكتسب المضاف من المضاف إليه هو التذكير أو التأنيث لكن بشروط، وهو أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه أو كبعضه ، أو أن يكون المعنى مشتملا عليه ، وأن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف فيقوم مقامه في الإعراب ، قال سيبويه : ((وربما قالوا في بعض الكلام : ذهب بعض أصابعه ، وإنما أنت البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه ، ولو لم يكن منه لم يؤنثه ،لأنه لو قال : ذهب عبدٌ أمك لم يحسن))^(٢) ، هذا مع اكتساب المضاف التأنيث ، وهو كثير في كلام العرب .

أما مسألة (الرحمة) فهي تخصُّ اكتسابها التذكير ، قال أبو حيان في المضاف : ((وكما يكتسي منه تأنيثا كذلك يكتسي المضاف المؤنث من المضاف إليه تذكيرا ... وهذا قليل والأفصح التأنيث ، وإنما جاز ذلك لشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه))^(٣) ، والرحمة منه ؛ إذ اكتسبت التذكير من الاسم الجليل ؛ فصحَّ الإخبار عنها بالمدكَّر، قال الثعلبي: ((قال سيبويه : لما أضاف المؤنث إلى المدكَّر أخرجته على

(١) لسان العرب ١/٦٦٣ .

(٢) الكتاب ١/٢٥ .

(٣) منهج السالك ٢٧٤ ، وينظر: الحمل على المعنى ٢٢٦ .

مخرج المذكر))^(١)، وتعقبه أبو علي الفارسي في تعليقاته على الكتاب بأن هذا التأويل في القرآن الكريم بعيد فاسد ، وإنما يجوز في ضرورة الشعر^(٢) ، ومما ورد في الشعر^(٣):

إساءة من يبغي على الناس موقعٌ بجوفائه الهلكاء من حيث لا يدري
وقال الشاعر^(٤) :

إنارة العقل مكسوفٌ بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

٤-الزيادة

ذهب بعضهم إلى أن الرحمة في تقدير الزيادة ، والعرب قد تزيد المضاف والتقدير: (إن الله قريب من المحسنين) فالإخبار في الحقيقة عن الاسم الأعظم^(٥).
وتعقبه ابن هشام فقال : ((وهذا الوجه لا يصح عند علماء البصرة - رحمهم الله - لأن الأسماء لا تزداد في رأيهم إنما تزداد الحروف ... وإذا أمكن الحمل على محمل صحيح لا زيادة فيه وجب الإذعان له ؛ لأن الأصل عدم الزيادة))^(٦).
ونحن من بعد ابن هشام نقول : إن فيه تجوزا على كلام الحق سبحانه الذي يشتمل على سمة القصد في حركاته وسكناته ، فكيف بأسمائه تعالى وصفاته العلى ، ((ولو

(١) تفسير الثعلبي ٢٤١/٤ ، ولم أجده في الكتاب ، ينظر الكتاب: ١/ ٥١-٥٣.

(٢) مسألة الحكمة ٤٠-٤١، وينظر روح المعاني ٨/ ١٤١-١٤٢.

(٣) لم أقف على قائله ، ينظر: منهج السالك/ ٢٧٤ .

(٤) لم أقف على قائله ، ينظر: مغني اللبيب / ٦٦٥، وخرزانه الأدب ٥/ ١٠٤.

(٥) ينظر: مسألة الحكمة / ٣٤-٣٥، وروح المعاني ٨/ ١٤١.

(٦) مسألة الحكمة / ٣٥.

ساغ الإعراض عن المضاف والحكم على المضاف إليه لساغ أن يقال : كان صاحب الدرع سابغة ومالك الدار متسعة ((^(١)).

٤- التوسع :

قد تقدّم في أول البحث أن ظاهرة الحمل على التذكير والتأنيث هي ضرب من الاتساع ، ومما حمل في المعنى (تذكيراً وتأنيثاً) على معنى توسّعي المواضيع الآتية في الآية:

أ- الاتساع في الظرف

((وقد قيل : ((إِنَّ قَرِيباً) أصله في هذا أن يكون صفة لمكان كقولك : هي مني قريباً ، أي مكاناً قريباً ، ثم اتسّع في الظرف فرُفِع وجُعِل خبيراً))^(٢) ، وقال أبو عبيدة : ((ليس بصفة للرحمة ، وإنما هو ظرف لها وموضع ، فتجيء هكذا في المؤنث والاثنتين والجمع^(٣) ،... قال علي بن سليمان: وهذا خطأ ، ولو كان كما قال : لكان (قريب) منصوباً ، كما تقول : (إِنَّ زَيْدًا قَرِيبًا مِنْكَ) ، وليس بخطأ لأن يكون قد اتسّع في الظرف فاستعمله غير ظرف ، كما تقول : هذا خلفك وفاطمة أمامك ، بالرفع إذا اتسعت في الخلف والأمام ، وإنما يلزم النصب إذا بقيت على الظرفية ، ولم يُتسّع فيهما ، وقد أجازوا (إِنَّ قَرِيبًا مِنْكَ زَيْدٌ) على أن يكون (قريباً) اسم (إِنَّ) وزيدٌ الخبر ، فاتسّع في (قريب) واستعمل اسماً لا منصوباً على الظرف ، والظاهر عدم تقييد قرب

(١) روح المعاني ١٤٢/٨ .

(٢) تاج العروس ٦/٤ ، وينظر تهذيب اللغة ١١١/٩ .

(٣) المراد فيه المكان ، وقد عرضنا له في قضية فعيل وما يستوي فيه التأنيث والتذكير وغيرها .

الرحمة من المحسنين بزمان بل هي قريب منه مطلقاً))^(١) فيكون القرب مراداً منه الوصفية وليس الظرفية .

ب- التوسع في الإخبار عن المضاف والمضاف إليه معاً :

قال الدكتور فاضل السامرائي : ((إذا أجري حكم المضاف إليه على المضاف في التذكير والتأنيث فإنه يريد بذلك أن ينتظمهما معاً في الحكم ، ولا يخص المضاف وحده به ... ومنه قوله تعالى الآية ، ولم يقل : قريبة ، وذلك لكسب معنيين وهما قرب رحمة الله ، وقربه هو أيضاً ، وليست الرحمة وحدها قريبة ... فجمع المعنيين معاً وقربه وقرب رحمته ، فقدم الرحمة وأخبر عن الله ، وهذا توسع في المعنى لا يؤديه الأصل ، فبدل من أن يقول: إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبَةٌ وَاللَّهُ قَرِيبٌ جمع ذلك من أخصر طريق وأوجزه فقال : ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾^(٢) .

وهذا القول مردود من جهة أن الصفة ملازمة للذات ، وليست منفصلة عنها ، فضلاً عن أن المضاف جزء من المضاف إليه ، بل هو منه - كما قدمنا - فلا يصح جعلهما اثنين منفصلين ، ولا سيما في الإضافة المحضة ؛ إذ هي ليست على نية الانفصال ، هذا في اللغة ، أما من جانب الاعتقاد فصفت الحَقِّ - سبحانه - ملازمة للذات ليست منفصلة عنها ، لذا لا يصح عطفها على الاسم الأعظم لأن العطف يقتضي المغايرة ، قال تعالى : ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٣) الحشر: ٢٤ .

(١) ينظر مجاز القرآن ٢١٦/١ ، والمحرر الوجيز ٤١١/٢ ، وتفسير القرطبي ٢٢٨/٧ ،

والبحر المحيط ٣١٥-٣١٦ ، وفتح القدير ٢١٤/٢ .

(٢) معاني النحو ١٣١/٣ .

قائمة المصادر والمراجع

- ١- الإتيان في علوم القرآن: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق سعد المنذوب، دار الفكر - لبنان، ط/١، ١٩٩٦م.
- ٢- ارتشاف الضرب من لسان العرب: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (٧٥٤هـ)، تحقيق: د. رجب محمد عثمان، مكتبة الخانجي - القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- ٣- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود) لأبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت ٩٨٢هـ) تحقيق عبداللطيف عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ١٩٩٩م.
- ٤- الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي، تحقيق عبد الإله نبهان وآخرين، مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق - ١٩٨٥م - ١٩٨٧م.
- ٥- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
- ٦- إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس (٣٣٨هـ) تحقيق زهير غازي زاهد، وزارة الأوقاف - العراق -، مطبعة العاني، بغداد، د، ت.
- ٧- الاقتراح في علم أصول النحو: السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد، دار الكتب لعلمية - بيروت، ط/٢، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
- ٨- الأمالي الشجرية: لضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي المعروف بابن الشجري (٥٤٢هـ) دار المعرفة، بيروت.

- ٩- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين ، لكمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي (٥٧٧هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، مطبعة السعادة بمصر ، ط/١٩٥٥، ٣م.
- ١٠- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن عبدالله بن هشام الأنصاري ((ت ٧٦١هـ))، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع - القاهرة ، ٢٠٠٩م.
- ١١- الإيضاح في علوم البلاغة: محمد بن عبدالرحمن الخطيب القزويني ((ت ٧٣٩هـ))، تحقيق: الشيخ بهيج غزاوي ، دار إحياء العلوم - بيروت ط٤، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- ١٢- البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي (٧٥٤هـ) ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدال موجود ، وآخرين ، دار الكتب العلمية- بيروت ، ط/١، ٢٠٠١م.
- ١٣- البرهان في علوم القرآن: لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي (٧٩٤هـ) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعرفة-بيروت ، ١٣٩١هـ.
- ١٤- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث: أبو البركات الأنباري، تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي - القاهرة - مصر - ط٢، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.
- ١٥- تاج العروس من جواهر القاموس : للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي ((ت ١٢٠٥ هـ)) ، تحقيق مجموعة من المحققين ، دار الهداية .

- ١٦- التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (٦١٦هـ)
وضع حواشيه محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت
ط/١٩٨٨، ١م.
- ١٧- تفسير البغوي المسمى ((لباب التأويل في معالم التنزيل)): الحسين بن مسعود
الفراء البغوي ((ت ٥١٦هـ)) تد: خالد العك - مروان سوار، دار المعرفة -
بيروت، ط / ٢ ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م .
- ١٨- تفسير البيضاوي المسمى ((أنوار التنزيل وأسرار التأويل)) : عبدالله بن عمر
بن محمد المعروف بالقاضي البيضاوي ((ت ٦٨٥ هـ)) تد: عبد القادر
عرفات العشا حسونة، دار الفكر - بيروت ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م .
- ١٩- تفسير الثعلبي المسمى ((الكشف والبيان)): لأبي إسحق أحمد بن محمد بن
إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت ٤٢٧هـ)، تحقيق الإمام أبي محمد الطاهر بن
عاشور، مراجعة نظير الساعدي، دار إحياء التراث، بيروت، ط/١، ٢٠٠٠م.
- ٢٠- تفسير الجلالين محمد بن أحمد جلال الدين المحلي ((ت ٨٦٤ هـ)) ، وجمال
الدين السيوطي ((ت ٩١١ هـ)) ، دار الحديث - القاهرة ، ط ١ .
- ٢١- تفسير السمعاني: لأبي جعفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني
(٤٨٩هـ) تحقيق ياسر إبراهيم، وآخرين، دار الوطن - السعودية،
ط/١٩٩٧، ١م.
- ٢٢- تفسير الطبري المسمى ((جامع البيان عن تأويل آي القرآن)) ، لأبي جعفر
محمد بن جرير بن يزيد الطبري (٣١٠هـ)، دار الفكر - بيروت، ١٤٠٥هـ.
- ٢٣- تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (٧٧٤هـ)
دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ.

- ٢٤- تفسير القرطبي المسمى ((الجامع لأحكام القرآن)): لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (٦٧١هـ) دار الشعب ، القاهرة .
- ٢٥- التفسير الكبير المسمى ((مفاتيح الغيب)) : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي (٦٠٦هـ) ، دار الكتب العلمية - لبنان ط/١ ، ٢٠٠٠م.
- ٢٦- تفسير النسفي المسمى ((مدارك التنزيل وحقائق التأويل)) : عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ((ت ٧١٠ هـ)) قدم له: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي ، راجعه الشيخ : إبراهيم محمد رمضان ، دار القلم - بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٩ م.
- ٢٧- تفسير الواحدي المسمى ((الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)) : علي بن أحمد الواحدي ((ت ٤٦٨ هـ)) تح: صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، الدار الشامية - دمشق ، بيروت ، ط / ١ ، ١٤١٥ هـ .
- ٢٨- تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (٣٧٠هـ) ، تحقيق محمد عوض ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/١، ٢٠٠١م.
- ٢٩- الجملة العربية والمعنى: د. فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر، بيروت ، لبنان، ط/١، ٢٠٠٧م.
- ٣٠- الحماسة البصرية: صدر الدين علي بن الحسن البصري، تحقيق: مختار الدين أحمد، عالم الكتب - بيروت - ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- ٣١- الحمل على المعنى في العربية ، علي عبدالله حسين العنبيكي ، ديوان الوقف السني ، مركز البحوث والدراسات الإسلامية ، ط١ ، ٢٠١٢م.

- ٣٢- خزنة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبدالقادر بن عمر
البغدادي ((ت ١٠٩٣هـ))، تحقيق: محمد نبيل طريفي/إميل بديع يعقوب، دار
الكتب العلمية - بيروت ط/١، ١٩٩٨م.
- ٣٣- الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني (٣٩٢هـ) تحقيق محمد علي النجار
، دار الشؤون الثقافية ،بغداد، ط/٤، ١٩٩٠م .
- ٣٤- ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار
المعارف - مصر ، ط ، ٤، ١٩٨٤م.
- ٣٥- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب
الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت ١٢٧٠هـ) ، دار إحياء التراث
العربي، بيروت .
- ٣٦- زاد المسير في علم التفسير ، لعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (٥٩٧هـ)،
المكتب الإسلامي ، بيروت-لبنان ط/٣، ١٤٠٤هـ .
- ٣٧- الزاهر في معاني كلمات الناس: أبو بكر محمد بن القاسم بن
الأنباري ((ت ٣٢٨هـ)) تحقيق: د. حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة -
بيروت ط١، ١٤١٢ هـ -١٩٩٢.
- ٣٨- سر الفصاحة :ابن سنان الخفاجي عبدالله بن محمد بن سعيد(ت٤٦٦هـ) ، دار
الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٢م.
- ٣٩- شرح ابن عقيل : بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني
((ت ٧٦٩هـ)) تح: محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الفكر - دمشق ،
ط / ٢ ، ١٩٨٥م .

- ٤٠ - شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: للحسن بن قاسم المرادي (ت ٧٤٩ هـ)، تحقيق ناصر حسن علي، دار سعد الدين، ط/١، ٢٠٠٨ م.
- ٤١ - شرح المفصل: لموفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي (٦٤٣ هـ) قدم له أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية - بيروت، ط/١، ٢٠٠١ م.
- ٤٢ - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: لجمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي (ت ٦٧٢ هـ) تحقيق: طه محسن، وزارة الأوقاف - العراق - ١٩٨٥ م.
- ٤٣ - الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣ هـ) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - لبنان، ط ٤، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- ٤٤ - صحيح البخاري ((الجامع الصحيح المختصر)): للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي ((ت ٢٥٦ هـ)) تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة - بيروت - ط/٣، ١٤٠٧ - ١٩٨٧ م.
- ٤٥ - صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ((ت ٢٦١ هـ)) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- ٤٦ - صيغة فعيل في القرآن الكريم - دراسة صرفية دلالية: محمد علوان لطيف، رسالة ماجستير، جامعة تكريت - كلية التربية، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.

- ٤٧- الظواهر النحوية والصرفية في شعر المتنبي ، عبدالجليل يوسف بدا ، المكتبة
العصرية ، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر، بيروت
، ط١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م.
- ٤٨- الفائق في غريب الحديث : محمود بن عمر الزمخشري ((ت ٥٣٨ هـ)) ،
تحقيق : علي محمد البجاوي ، ومحمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعرفة -
لبنان، ط / ٢ .
- ٤٩- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير :لمحمد بن علي
ابن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٥هـ) دار الفكر ، بيروت .
- ٥٠- كتاب سيبويه: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (١٨٠هـ) ، تحقيق
عبدالسلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط/١ د، ت .
- ٥١- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل :الزمخشري
(٥٣٨هـ) تحقيق عبدالرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي- بيروت .
- ٥٢- الكليات ، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ((ت ١٠٩٤ هـ)) ، تحقيق عدنان
درويش ، ومحمد المصري ، وزارة الثقافة ،دمشق ، ١٩٨٢م.
- ٥٣- لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري (٧٥٤هـ) ، دار
صادر ، بيروت ، ط/١ ، ١٩٦٨م.
- ٥٤- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن
محمد بن محمد بن عبدالكريم المعروف بابن الأثير((ت٦٣٧هـ))، تحقيق:
محمد محيي الدين عبدالحميد المكتبة العصرية للطباعة والنشر - بيروت -
، ١٩٩٥م

- ٥٥- مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (٢١٠هـ) تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مطبعة الخانجي، ط / ٢ ، ١٩٧٠م .
- ٥٦- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت ٥٤١هـ) تحقيق عبدالسلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط/١ ، ١٩٩٣م .
- ٥٧- المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، (ت ٤٥٨هـ) تحقيق: عبدالحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١ ، ٢٠٠٠م .
- ٥٨- المذكر والمؤنث: لأبي بكر بن الأنباري ((ت ٣٢٨هـ)) تحقيق: طارق عبد عون الجنابي ، وزارة الأوقاف، مطبعة العاني - بغداد، ط ١ ، ١٩٧٨م
- ٥٩- المذكر والمؤنث: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧هـ) ، تحقيق رمضان عبدالنواب ، مكتبة دار الحديث ، القاهرة ، ١٩٨٩م .
- ٦٠- المذكر والمؤنث: للمبرد محمد بن يزيد ((ت ٢٨٦هـ)) تحقيق رمضان عبدالنواب وصالح الدين الهادي، مطبعة دار الكتب ١٩٧٠م .
- ٦١- مسألة الحكمة في تذكير (قريب) في قوله تعالى ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف ٥٦] لابن هشام الأنصاري ، تحقيق عبدالفتاح الحموز ، ط/١، دار عمار ، الأردن ، ١٩٨٥م .
- ٦٢- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ((ت ٧٧٠ هـ))، مكتبة لبنان ، بيروت ، ١٩٩٠م .

- ٦٣- معاني الأبنية في العربية: د. فاضل صالح السامرائي ، مطبوعات جامعة بغداد، ط/١، ١٩٨١م.
- ٦٤- معاني القرآن: الفراء ، تحقيق محمد علي النجار ، وأحمد يوسف نجاتي ، ،
وعبد الفتاح شلبي عالم الكتب ،بيروت ، ط/٢، ١٩٨٠م.
- ٦٥- معاني القرآن وإعرابه: لأبي اسحق إبراهيم بن السري الزجاج (ت ٣١١هـ) ،
تحقيق عبد الجليل عبده شلبي ، دار الحديث -القاهرة ٢٠٠٤م.
- ٦٦- معاني النحو ، د. فاضل السامرائي ، مطبوعات جامعة بغداد ، ١٩٩٠م.
- ٦٧- المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد
النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية - مصر، دار الدعوة.
- ٦٨- المغرب في ترتيب المعرب : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي ابن
المطرز ((ت ٦١٠ هـ))، تحقيق : محمود فاخوري و عبدالحميد مختار ،
مكتبة أسامة بن زيد - حلب ، ط / ١ ، ١٩٧٩م .
- ٦٩- مغني اللبيب عن كتب الأعراب: ابن هشام (٧٦١هـ) تحقيق مازن المبارك و
محمد علي حمد الله ، دار الفكر - دمشق -، ط/٦، ١٩٨٥م.
- ٧٠- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (شرح الشواهد الكبرى): بدر
الدين العيني (ت ٨٥٥هـ)، مطبوع بهامش خزانة الأدب ، طبعة بولاق ، ط١،
القاهرة، ١٢٩٩هـ .
- ٧١- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك: أبو حيان الأندلسي ، تحقيق
سدني كلزر، الجمعية الشرقية الأمريكية -نيوهافن ١٩٤٧م .
- ٧٢- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن
عمر البقاعي (٨٨٥هـ) تحقيق عبدالرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية -
بيروت ، ط/٢٠٠٦، ٣م.