

لفظا المحبة والمودة في القرآن الكريم دراسة دلالية

م.م مناهل جبار از عييل

م.م هند كامل خضير

جامعة ذي قار / كلية التربية للبنات

ملخص البحث

تضمن هذا البحث بيان دلالة لفظ (المحبة , والمودة) في النص القرآني حيث وسّع القرآن الكريم من دلالات كلتا المفردتين بصيغ متعددة باشتقاقاتها , وقد حاول البحث استقصاء (المحبة المودة) في القرآن وقد بلغت ألفاظ (المودة) فيه سبعة مواضع , في حين جاء لفظ (المحبة) في موضع واحد, واخترت تعبير (المودة) إلى جانب تعبير (المحبة) دون غيرها من الألفاظ كالقربى أو الزلفى ؛ لما في لفظ المودة من النقاء القرب أو البعد بحسب طبيعة اللفظة ودلالاتها , ولما في لفظ (المودة) من الممارسة الفعلية للحب الذي هو ضالة المحب , وقد عرج البحث في بداية كل لفظة على تعريفها لغوياً مشيراً إلى بيان خصوصية الجذر اللغوي لـ (أحب) في أداء معناه الخاص إلى معنى الودّ , كما أهتم البحث ببيان ماهية السياق ومدى تأثيره في تغيير دلالة اللفظ القرآني ذلك أنّ معنى الكلمة يرتبط ارتباطاً بالسياق الذي يرد فيه .

Summary

This research includes explaining the meaning of the words in Qura'nic text where Qura'n expands the meanings of both two words in different forms by derivation. The research tries detecting these words in Qura'n. The word occurred seven times while the word occurred only once. The researcher chose the word side by side to the word and not the other words like and since has the approaching of the nearness or farness according to the nature of the word and its meanings. Adding to that, has the meaning of the actual practice of love which is the quest of the lover. The research starts defining every word a linguistic definition pointing to the peculiarity of the root in performing its special meaning to the meaning of The research focuses on indicating the nature of context. And its effect in changing the meaning of Qura'nic word since the meaning of the word relates to the context where that words occurred in.

المحبة والمودة في اللغة والاصطلاح

لا خلاف بين أهل العلم في أنّ التحدي الذي جاء به الكتاب العزيز كان على وجه الإعجاز لا سيما البياني منه، من حيث إنّ قضية الإعجاز فرضت وجودها على العرب، منذ تلاوة المصطفى الحبيب في قومه من كلمات ربه، وإدراك طوائف قريش ما لهذا البيان القرآني من إعجاز⁽¹⁾، وأنّ القرآن ((إنّما صار معجزاً لأنّه جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظم التأليف مضمناً أصح المعاني))⁽²⁾، وهنا جاءت إقامة الحجّة على ذلك بتأكيد قوله تعالى: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾⁽³⁾، فقد أدرك سرّ إعجاز القرآن الكريم عن طريق القدرة الفائقة في نظم جزئيات الأداء في اللفظ والتركيب والصورة، ((إنّ قال قائل: بينوا لنا ما الذي وقع التحدي فيه، أهو الحروف المنظومة؟ أو الكلام القائم بالذات؟ أو غير ذلك؟ قيل: الذي تحدّاهم به: أنّ يأتوا بمثل الحروف التي هي نظم القرآن، منظومة كنظمها، متتابعة كتتابعها، مطّردة كاطردها؛ لأنّ الإعجاز واقع في نظم الحروف التي هي دلالات وعبارات عن كلامه، وإلى مثل هذا النظم وقع التحدي))⁽⁴⁾

وعند الوقوف أمام الاستعمال القرآني وتعبيراته الكريمة من حيث أنّه متعدد المعاني، وهذا ما أبهر العالمين به، فهو ((تعبير فريد في علوّه وسموّه وإنّه أعلى كلام وأرفعه فلا يستطيع مدانته والإتيان بمثله))⁽⁵⁾، تأتي أمامنا مقولة أبي هلال العسكري (ت 395 هـ) "إنّ أولى العلوم بالتعلّم بعد معرفة الله علم البلاغة ومعرفة الفصاحة"⁽⁶⁾، وبما إنّ معرفة إعجاز القرآن الكريم يتوقف على معرفة علم البلاغة؛ ولأنّ التفضيل بين كلام وكلام وبين قصيدة وقصيدة يتوقف على معرفة علم البلاغة، لا سيما من ارتباطها بالثنائية القائمة بين: (المقام، والمقال) وهذا يُسهم في إيجاد فواتح فضاءات في الثقافة لقراءة النصّ الكريم وفي ظلال تلك الاستعمالات القرآنية يكون لمكوّن الكلمة عبر التواصلية المنشودة من أيقونة (التأثير × التأثير) نصيب من الحضور والاهتمام، وبهذا فالكلمة في جملة القرآن ((بمنزلة الفريدة من حبّ العُقد فلا يقع ملها لمخلوق ... وفصيحة مستعملة في كل أحوالها))⁽⁷⁾.

استرشد البحث اللغوي بشأن لفظة "المحبة" رؤى متعددة سواء على صعيد الطرح الماديّ أو المعنويّ، أو على مستوى ثقافتها عند استعمالها في المدونة المقدّسة (القرآن الكريم)، ويمكن رصد بعض السمات اللغويّة بوساطة الوقوف عند معجمات التراث اللغويّ.

وكان الأصل للفظه محل خلاف أهل اللغة، إذ تدور مادة (ح ب ب) التي يرجع إليها لفظ المحبة في المعاجم اللغويّة حول عدة معانٍ يرجعها ابن فارس (ت 395 هـ) إلى أصول ثلاثة تدلّ أولها: على اللزوم والثبات، والثانية: إلى الحبة من الشيء ذي الحبّ، والثالثة في وصف القصر⁽⁸⁾، فما كان من أصل اللزوم فهو الحبّ والمحبة واشتقاقه من أحبّه إذا لزمه؛ لأنّ من أحبّ شيئاً لزمه وإن فارقه فبقوله⁽⁹⁾، والحبّ ((الوداد، كالحباب والحب))⁽¹⁰⁾، ويستدرك الأصفهاني (ت 502 هـ) منزلة لفظ "أحبّ \ المحبة" عند أصوله المتجذرة في مخاطبة الأنساق المتداولة التي تُعارف عليها في وضع (محبوب) موضع (مُحبّ)، إذ أعطى للمحبة مخرجاً إرادياً بثلاثة أوجه هي:

- محبةٌ للذة كمحبة الرجل المرأة.
 - محبةٌ للنفع كمحبة شيء يُنتفع به.
 - محبةٌ للفضل، كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم⁽¹¹⁾.
- وقالوا إنّ الحبّ هو: ((الإناء الذي يحمل فيه الماء، كالجابية وشبهها، واشتقت منه المحبة، لأنّه إذا امتلأ بالماء لم يسع فيه يره، وكذلك القلب إذا امتلأ بالمحبة لم يسع فيه غير محبوبه))⁽¹²⁾، وقال

آخرون المحبة مشتقة من مقول أحب البعير إذا برك فلم يقدر على القيام وبهذا لا يبرح المحب بقلبه عن ذكر المحبوب بعد الوقوع فيه⁽¹³⁾، وحكى بعضهم أنه مشتق من حبة القلب بوصفه محلاً لنشوء الحب فأخذ الاسم من محل التكوين وهو سويداء القلب⁽¹⁴⁾، وقيل: مشتقة من القرط، وقيل من حباب الماء من مشكلة معظم الماء، لأن المحبة هي معظم ما في القلب⁽¹⁵⁾، ولما يستلزم قلب المحب من الصفاء والالاء رد ذلك القول في اشتقاق المحبة من حب الأسنان المتضدة وهو البياض⁽¹⁶⁾.

ومما لا شك فيه أن الحب بمعناه الشائع هو معنى قلبي يطلق - نقيضاً للبعوض - على كل مرغوب للنفس والعقل، وفعله هو: ((حب يحب حباً))⁽¹⁷⁾، وهنا يرى ابن منظور تأكيداً لهذه المعاني اللغوية، أن هو الحب: الوداد والمحبة، وكذا يعني الحب بالكسر، من هنا فالمحبة اسم للحب⁽¹⁸⁾.

ومن الملاحظ في تصريفات الجذر - (حب) ، أن الأصل فيه شيء ، والمستعمل شيء آخر ، فاسم المفعول منه قياساً : محب ، والمستعمل على غير القياس هو (محبوب) ، يقال : أحبه الله فهو محب ، ومحبوب⁽¹⁹⁾ . وكذا حبيبته أحبه ، والقياس (أحبه) بالضم فأحببت الشيء بالألف فهو محب ... وحبيبته أحبه من باب ضرب والقياس أحبه بالضم لكنه غير مستعمل وحبيبته أحبه من باب تعب لغة ، وفيه لغة هذيل حبيبته حبابا من باب قاتل والحب اسم منه فهو محبوب⁽²⁰⁾ ، ويعني عند العسكري في مباحث فروقه اللغوية ، إن المحبة ميل لطباع ما يتبعه إرادة ، إذ يقال : أحببت زيدا أي أنك تحب إكرامه ونفعه ، وأحب الله أي أحب طاعته⁽²¹⁾ ؛ يكون ماهية الدلالة لفظ المحبة لجريانه على الشيء المحب عند الإنسان لا يجتمع مع كرهه له ؛ لذا جاء في أثر الأخبار أن المحبة تكون ثواباً وولاية⁽²²⁾ .

وهناك من أول قوله و(أحب الله) أي أحب طاعته ، بأن محبة الله لعباده بإحسانه إليهم ، وعفوه عنهم ، وإنعامه عليهم ، ومحبة العباد له - تعالى- بمحبة طاعته ورضوانه⁽²³⁾ ، والصواب في ذلك ((أن هذا التأويل يؤدي إلى إنكار المحبة ، ومتى بطلت مسألة المحبة ، بطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان))⁽²⁴⁾.

ولا يخفى أيضاً وقوف الفلاسفة في توضيح الدلالة المقصودة من لفظ " الحب " فهو ((مئل إلى الأشخاص العزيزة أو الجذابة أو النافعة))⁽²⁵⁾ ، إذ تقع هذه اللفظة في موقع متميز في المناهج النفسية ولدى الفلاسفة ، ولننظر في توجيه افلاطون لمفهوم "الحب" بأنه باث عاطفي لتوطيد العلاقات بين المخلوقات على محمل الإرادة الثابتة ومحمل الجذب⁽²⁶⁾ ، ويقابله بالجانب الآخر النظرة السقراطية لمفردة الحب التي ردها لمحمل الترويض للنفس والرياضات الروحية إذ يقول إن ((المحبة أفضل رياضات النفس ، وفيها جلاء العقول وصقل الأذهان))⁽²⁷⁾.

ونستشف مما سبق أن معظم هذه القراءات اللغوية والفلسفية والاجتماعية لمفردة الحب ترى أنها المحبة كناية عن الإرادة ، بل هي محض للود ، يكون جل المعطيات المرجعية للنصوص الدينية - القرآن الكريم تحملها نصوص لغوية ، ولا بد من ((الاطلاع على تأليفها وتراكيبها ومعاني مفرداتها ، وكلها تحتاج إلى معرفة لغوية ومعرفة في حدود زمنية معينة هي التي نزلت فيها))⁽²⁸⁾ ، فلم تزج طبيعة ورودها ارتباطاً ، فقد نزل القرآن الكريم من المتلقي منزلة حضورية فاعلة ، فكثيرة هي المعطيات الربانية التي تتعاطها نصوص التعبير القرآني من مبدأ التعارف والتواصل نحو قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾⁽²⁹⁾ ، ووصلاً لموردي المحبة والمودة وسنقف عند هذه الموارد لاحقاً ، فمن هنا أن معطى المحبة يعدّ معطى إلهياً ، وهبة رحمانية خص بها الباري عز وجلّ مخلوقاته ، إذ لم تقم للوجود قائمة إلا بالمحبة ، فيها ((انشقت السماء وانفطرت وبها زلزلت الأرض والجبال ودكت ،

واستنارت الشمس وكورت, وبها النفوس زوجت , وبها الجحيم سعرت , وبها الجنة أزلقت ...)) (30)

وكثيرة هي التعريفات التي عرفت مفهوم (الحب\المحبة) ومنها ما قيل في تعريفها , هو قول الفيروزآبادي : "ولا تحد المحبة بحد أوضح منها , والحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء , فحدها وجودها , ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة , وإنما يتكلم الناس في أسبابها , وموجباتها , وعلاماتها , وشواهدا , وثمراتها , وأحكامها)) (31).

وفي القرآن الكريم ورد مفهوم (أحب) بداليتين :

الأولى: للدلالة على الزيادة الحقيقية التي تقتضي مشاركة المتفاضلين في أصل الوصف (المحبة) , وزيادة أحد المتفاضلين فيها على الآخر , وذلك بين متناظرين في التفاضل , نحو قوله تعالى: ﴿يُؤَسِّفُ وَأُخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾

أبيناً منّا) , قد لزم الأفراد والتذكير مع أنه أسند إلى مثني. وعُدّي بحرف الجر (إلى) ؛ لأن اسم التفضيل إذا كان من مصدر فعل متعد بنفسه , دال على الحب أو البغض أو بمعناها , فإنه يعدى إلى الفاعل معنى ب (إلى) نحو : يوسف أحب إلى أبيه من غيره , ويعدى إلى المفعول معنى ب (للام) , نحو : يوسف أحب لأبيه من غيره (32).

في حين تأتي الدلالة الثانية : للمشاركة التقديرية , التي لا تصح إلا بتأويل أحب وذلك في المفاضلة بين البغيضين , نحو قوله عز وجل - : ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾. فالبغضين هما السجن والمعصية فقوله : (السِّجْنُ أَحَبُّ) قيل : هو على حذف مضاف , أي : نزول السجن , أو الحبس فيه , والعرب تضع الأماكن المشتقة من الأفعال مواضع الأفعال , فتقول : طلعت الشمس مطلعاً (33) , وتأويل دلالة أحب في الآية : دعا يوسف ربه متضرعاً إليه مفضلاً الحبس في السجن , على أن يفعل ما يدعونه إليه من الفاحشة والمعصية , فليس في أحدهما استحباب حقيقة , ولا اشتراك في أصل الوصف

وقد وردت مفردة الحب ومشتقاتها في النصوص القرآنية المقدسة في (76) موضعاً على اختلاف صيغها (34) , لكنها وردت بلفظ (المحبة) الصريح في موضع واحد فقط بقوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه آية : 39] .

(المحبة) هنا جاءت بدلالة أن الصفة التي يقوم عليها التفضيل تقتضي الزيادة الحقيقية في مشاركة المتفاضلين في أصل الوصف (المحبة) .

واختلف في معنى (وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي) : فذهب قسم من المفسرين إلى أن المقصود بذلك أنه من جملة المن التي منّاها الله تعالى لموسى (عليه السلام) هو ذلك الدرع الحصين التي تمثل بالقاء قيس من محبة عليه , قال الزمخشري : ((أي محبة حاصلة واقعة مني. قد ركزتها أنا في القلوب وزرعتها فيها؛ فلذلك أحبك فرعون وكل من أبصرك)) (35) وعقب بعضهم على ذلك قائلاً: ((تلك محبة أسية وفرعون , كان فرعون قد أحبه حباً شديداً حتى لا يتمالك أن يصبر عنه)) (36) , وينقل الطبرسي (ت: 548هـ) , قول بعضهم : أن المحبة هي مسحة الجمال التي ألبسها الله لموسى وألقاها عليه (37) , ومن المفسرين من يرى أن المراد ب (محبة) القبول , إذ قال ابن عطية ذلك أقوى الأقوال (38).

ثم تنبئ المحدثون من المفسرين هذا التفسير وزادوه بياناً وتوضيحاً , فهذا السيد الشيرازي يقول : ((لما كان موسى (عليه السلام) يجب أن يُحفظ في حصن آمن في هذا الطريق المليء بالمخاطر , فقد ألقى الله قيساً من محبة عليه إلى الحد الذي لا ينظر إليه أحد إلا وعشه)) (39) , وركز

ابن عاشور في تفسير الآية على الخصائص القلبية في وصف المحبة ،أي أنها خلقت في القلب من غير سبب اعتباري فقال : ((ووصفت بأنها من الله للدلالة على أنها محبة خارقة للعادة لعدم ابتداء أسباب المحبة العرفية من الإلف والانتفاع ،ألا ترى قول امرأة العزيز ﴿ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ ﴾ (40) مع قولها ﴿ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ (41) ، فكان قرّة عين لها قبل أن ينفعها وقبل أن اتخذه ولداً)) (42).

وتأتي بالجانب الآخر لفظة " المودة " لتشاكل " المحبة " في معنى الوداد ، وهنا يعطي أبو هلال العسكري (ت: 395 هـ) ذلك الفرق بين " الحبّ ، والودّ " بقوله أن ((الحبّ يكون فيما يوجبه مئيل الطّباع والحكمة جميعاً ، والودّ من جهة مئيل الطّباع فقط ، ألا ترى أنك تقول : " أحبّ فلاناً وأودّه " وتقول : " أحبّ الصلاة " ولا تقول " أودّ الصلاة " وتقول : " أودّ أن ذاك كان لي " إذا تمنّيت وداده وأودّ الوجه ودّاً ومودة والود والوديد مثل الحبّ وهو الحبيب)) (43).

وقال ابن فارس "الود": الواو والداد أصلان ، وهما كلمة تدلّ على مَحَبَّةٍ ، ويدنّه أحببته (44) ، ويدنّه أودّه من ((من باب تعب ودّاً بفتح الواو وضمها أحببته والاسم المودة)) (45) ، إذ يتجلى في المضمون الدلالي للفظ " المودة " تمثلاً ، وتمثّل المحبة ، وتمثّل مناط بالتمني ، وهذا ما قاله الراغب الودّ : ((مَحَبَّةُ الشَّيْءِ ، وَتَمَنِّي كَوْنِهِ ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنَيْنِ عَلَى التَّمَنِي يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْوَدِّ ؛ لِأَنَّ التَّمَنِي هُوَ تَشْبِيهِ حُصُولِ مَا تَوَدُّهُ)) (46) وقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (47) فحمل المودة هنا ، هو الألفة بين العباد - الزوجين ، وقد قال بعضهم مودة الله لعباده هي مراعته لهم (48) ، من هنا فالمودة مصدر الحبّ ، فـ ((الودّ الحبّ يكون في جميع مداخل الخير)) (49) وللمودة مقامات استنبطت من رحابة اللغة اجتذبت أكثر من معنى منها : الودّ ، المحبّ والكثير الحبّ ، كما حدّت المودة : إلى معنى الكتاب أو الكتب وبه فسر ما جاء بالتنزيل (50) : ﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ (51) و" وُدّ " صنم عبده العرب الجاهليون (52).

وبهذه الرؤى المستنقاة من أهل اللغة يعد صنوا المحبة والمودة شرطاً في بلوغ تمام دلالة الحبّ ، فأحدهما يعطي دلالة الآخر ، فالحبّ هو الودّ ، والودّ هو الحبّ ، إذ يجمع بينهما قاسم الخصوصية المشتركة ، فالمودة الممارسة الفعلية لمناط المحبة ، بما ((يجعل من الودّ خالص الحبّ ، وألفه وأرقه ، فهو من الحبّ بمنزلة الرأفة من الرحمة)) (53).

وإذا اتجهنا إلى مقام خاصية الاستعمال القرآني للفظتي (المحبة ، والمودة) ، نجد أنفسنا أمام نسق خاص من اللغة من حيث تراكيبها ، وأنساقها ، ودالتها التعبيرية ؛ بوصف النصّ الكريم نصّاً مفتوحاً لمتلقيه بمرور أجياله المتعاقبة يتناولوه بدوال مرجعيات ثقافية يتعايشها في عصره .

لفظ المودة في القرآن الكريم

ومقامات لفظ المودة الصريح في السياقات الخطابية جاء على وفق الآتي :

ت	مورد اللفظ في القرآن الكريم	اسم السورة	رقم الآية
1	قوله تعالى: ﴿لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ﴾.	النساء	73
2	قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ .	المائدة	82
3	قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.	العنكبوت	25
4	قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.	الروم	21
5	قوله تعالى: ﴿تَسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾. قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾.	المتحنة	1
6	قوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً﴾.	المتحنة	7
7	قوله تعالى: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾.	الشورى	23

بما أنَّ النصّ بشكله العام بنية معرفية ذات أبعاد متعددة فيه بحاجة إلى نسق متكامل من الأنساق لعلمي النحو والدلالة , وهنا يمكن القول عموماً أنَّ الجانب الدلالي يضمُّ أثر المتلقي , والموقف , والهدف الرئيس للنص , وموقف الحال .

بما أنَّ لفظ (المودة) في التناول القرآني في حيثات البحث أكثر مورداً من لفظ (المحبة) سنبحث عن دالتها في الخطاب القرآني وانعكاسات مفهوم الودّ المستجد للاستعمال التعبيري على مقام الحال , ومن موارد مفهوم المودة في التعبير القرآني :

(1) سورة النساء : آية : 73

قوله تعالى: ﴿لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ﴾.

تخاطب الآية المؤمنين وفي الوقت نفسه تتطرق للمنافقين ؛ بوصفهم جزء من المؤمنين وما إلى ذلك لأنَّ المنافقين كانوا متغلغلين بين المؤمنين , ومن ثم فهم يحسبون على الظاهر جزءاً منهم (54) , فالآية المودة اعتراض بين القول ومقوله تأكيد لدم حال المنافقين قبال حال المجاهدين في وقت المصيبة , فدالة الآية تشير إلى المفهوم المادي للنصر (55) .

وفسرت (المودة) هنا بالصحة والمحبة , فكان اطلاق المودة على وجهين : إما على سبيل الاستعارة الصورية إنَّ كان المراد هو المنافقين , وإما على وجه الحقيقة إنَّ أريد بها ضعف

المؤمنين⁽⁵⁶⁾، وقيل بمعنى الود على من قرأ (لَمْ تَكُنْ) بالياء، وباعتبار اللفظ بالتاء عند ابن كثير وحفص⁽⁵⁷⁾، وقيل يراد بها المخالطة بوصف المراد من تمام الكلام في دوال المودة هو التعجب من حال كلتا الحالين المنافق والمؤمن من المخالطة بينهما⁽⁵⁸⁾، ومن سورة النساء تنتقل إلى سورة المائدة لنقف على معنى دلالة المودة فيها.

(2) سورة المائدة : 82

قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾. وقبل الحديث عن دلالة الآية، لابد أولاً من تعيين الأطراف المشتركة في رسم صورة (المودة)، فينبغي معرفة المخاطبين بلام (للذين)، والمشار إليه — (أمنوا) لكونه مفضلاً عليه بعد ضمير المتكلم، والمراد بعودة الموصول ثانية (لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ) لكونه مفضلاً، فقد ذهب القرطبي (ت: 681 هـ) إلى أن المخاطبين هم النجاشي وأصحابه⁽⁵⁹⁾.

وعقب على ذلك أبو حيان الأندلسي قائلاً: الظاهر ((لم يصفهم بالود وإنما جعلهم الأقرب من اليهود والمشركين))⁽⁶⁰⁾. إلا أن أبا بكر الرازي استقبح إحالة المفسرين لأفضلية النصارى على اليهود قائلاً: ((من الجهال أن يظن أن هذه الآية مدحاً للنصارى وإخباراً بأنهم خير من اليهود، وليس كذلك؛ لأن ما في الآية من ذلك إنما هو ص ٦٠ : آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (ص)))⁽⁶¹⁾.

وأما الطباطبائي يعد الخطاب! 4 عامة (اليهود، والنصارى) ثم قيس لكل ما يختص به كل من الطائفتين⁽⁶²⁾؛ ليتم الكلام في ((أن النصارى أقرب تلك الأمم مودة للمسلمين وسمع لدعوتهم))⁽⁶³⁾، كما ينحو مثل هذا التفسير ناصر مكارم الشيرازي أن الآية تضع حداً كمقارنة بين اليهود والنصارى الذين عاصروا الرسول (صلى الله عليه وآله) إلا أن القرآن يعزو سلوك كل من الطرفين بنقطة المناقضة من أن النصارى على الرغم من كل انحرافاتهم لكنهم أعلى مستوى من اليهود و" رهباناً"⁽⁶⁴⁾،

إن دلالة مقام (المودة) هنا، مقام نعت يتسم بالخصوصية وهو يعطي وصفاً قريباً، ويقابلها في ذلك العداوة مع التفاوت بينهما من حيث الشدة في العداوة والقرب في المودة على أن ((عداوة اليهود التي اختصت المؤمنين أشد العداوات وأظهرها، وأن مودة النصارى التي اختصت المؤمنين أقرب المودات، وأدناها وجوداً، وأسلها حصولاً))⁽⁶⁵⁾

(3) سورة العنكبوت، آية : 25.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

لعل انصراف الجانب النحوي بتعدد الأوجه الإعرابية هنا ما بين النصب والرفع يجعل من نسق المعنى في مقام الدلالة يبنى على مقتضى مضمونها، فوجه النصب حامل للتعليل، أي ((لتتوادوا بينكم وتتواصلوا، لاجتماعكم على عبادتهم واتفاقكم عليها وائتلافكم، كما تتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب نجاتهم وتصادقهم))⁽⁶⁶⁾، أو حامل للمفعولية على محذوف مقدر بالإضافة؛ من حيث إن فعل الاتخاذ سبب للمودة بينكم⁽⁶⁷⁾، ولها وجه بالرفع على محمل الخبرية، بمعنى أن الأوثان مودة بينكم أي مودودة⁽⁶⁸⁾.

كما أن فعل سيرورة المودة قائم على المجاورة الفعلية — (اتَّخَذْتُمْ)، وفعلية الاتخاذ هنا مراد بها الاستمرار والبقاء على عبادة الأوثان مع بطلان حجيتها واستحقاقها للعبودية⁽⁶⁹⁾، وحيث هنا بدوال التجديد والاستمرارية؛ لإعطاء ((حياة الفعل واستحضار صورته، ليكون السامع كأن يعاينها

ويشاهدنا))⁽⁷⁰⁾، وإذ تفحصنا حمولة الحصر الدلالية وجدناها تدل على مناط ذلك المحط، فوجه القصر أنه ((لم يبق لهم شبهة في عبادة الأوثان بعد مشاهدة دلالة صدق الرسول الذي جاء بأبطالها فتمحض أن يكون سبب بقائهم على عبادة الأوثان هو مودة بعضهم بعضاً الداعية لإبانة المخالفة))⁽⁷¹⁾ مراد المودة هنا المحبة والإلفة، فمحبة هؤلاء القوم بعضهم لبعض لا تنفي مودتهم للأوثان، وإن لاح إليهم أنهم على ضلال⁽⁷²⁾ وبإدراك لمقام الحال بخصوصية أدق ما ذكره صاحب الميزان، والأمثل، تلك المودة والمحبة تحمل بُعداً قومياً أشبه ما يكون برمز للوحدة أو الأصرة بين الفرد وقبيلته أو قومه، لأن ((كل جماعة اختارت لنفسها وثناً، كما ذكروا في شأن أصنام الجاهلية، إذ كان كل صنم يعود لقبيلة من القبائل العربية، فصنم العزى كان لقريش، وأللات كان خاصاً بثقيف، وأما منات فكان خاصاً بالأوس والخزرج))⁽⁷³⁾ وأن القبيلة تمثل ((نسقاً فكرياً يؤكد تصوراً ذهنياً لما ينبغي أن تكون عليه الحياة))⁽⁷⁴⁾؛ لذا كان السقف الثقافي لحياتهم آنذاك قائم على سنن الانتماء لإنساق ورثها الآباء والأجداد وأفراد الأمة عامة وتلك السنّة هي عمدة الاحتفاظ بالقومية، ومن ثم فـ ((الاستئنان بسنة الوثنية بالحقيقة من آثار المودات الاجتماعية التي يرى العامة ذلك بعضهم من بعض فتبعته المودة على تقليده والاستئنان به مثله ثم هذا الاستئنان نفسه يحفظ المودة القومية ويقيم الاتحاد والاتفاق على ساقه))⁽⁷⁵⁾، ومن هنا كانت هذه الأوثان تمثل للقبيلة قطب الرحي في هذه الحياة والبعد الأعظم في الوجدان الفردي الذي يؤسس لهم له شرعية أخلاقية وثقافية في ضمن شروط البيئة والتاريخ.

بينما يركن الرازي تفسيره لسباق حال المودة في قوله: (إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ ... مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ) وجه آخر، أي مودة بين الأوثان وعبدتها، من خلال البعد التركيبي للإنسان ورصده في ضوء علاقته بسمات العالم الباطني للكينونة الإنسانية، وهذا التحليل ينبثق من تحقيق دقيق لمناسبة الدلالة بالخطاب وسياقه، انطلاقاً من الاعتقاد من الإنسان يتوجه —

(جسم و عقل) أي (من - وإلى) فأمر المودة عنده يأتي من تأثير القوة حيث تغلب القوة الدافع (الجسم) على قوة الماسك (العقل) عند الإنسان؛ كون — ((جسمه لذات جسمانية ولعقله ذات عقلية، ثم إن من غلبت فيه الجسمية لا يلتفت إلى الذات العقلية، ومن غلبت عليه الذات العقلية لا يلتفت إلى الذات الجسمية، كالمجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من ماء أو أكل و شرب وهو بين قوم أكبر في مجمع يحصل ما فيه لذة جسمه من الأكل وراقة الماء وغيرهما ولا يلتفت إلى الذات العقلية من حسن السيرة وحمد الوصاف ...))⁽⁷⁶⁾

(4) سورة الروم: 21.

قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)

قوله: (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا)، حمل معنى النفس هنا على الجنس والشكلية المماثلة له؛ لما يوليه الانتلاف بين الاثنين من جنس من اعتبارات الإلف والسكون، عما هو عليه التنافر للسكن بين الجنسين المختلفين⁽⁷⁷⁾، إذ خلق الجنس الأنثوي الذي تمثل بحواء من ضلع آدم (عليه السلام)، وتوالى هذا الجنس خلقه من نطف الرجل وصلبه، فـ (من أنفسكم) أي من نوعكم وجنسكم لا من جنس آخر⁽⁷⁸⁾، لذا كان هذا الجمع في الخلق وجنسه مدعاة لوجوب السكن، الذي يعطي الاستئناس وفرح النفس؛ لأن فيه زوال اضطراب الوحشة والكمد⁽⁷⁹⁾ وهنا تأتي المودة والرحمة لتعلق بعالم هذا السكون، ويرجع الرازي تقديم المودة على الرحمة، إلى أن الأولوية للمودة التي تقضي إلى الرحمة، فإن الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبقى قيام الزوج بها وبالعكس⁽⁸⁰⁾.

ويرجحها الطباطبائي إلى نوع من التأثير النفسي الباعث لحسن المعاملة ((من مشاهدة حرمان المحروم عن الكمال وحاجته إلى رفع نقيصته يدعو الراحم إلى إنجائه من الحرمان ورفع نقصه))⁽⁸¹⁾.

ولعلّ مقام المودة مما سبق في آية العنكبوت مناط بعمومية في شأن المخاطبة , ليس عما هو عليه في سياق المودة هنا , إذ نلتمس مقاماً أسمى في تبوأ سياقها يحدو بنا في رحابة الذات الإنسانية , فالماهية التي تظهر عليها الكائن البشري لمرحلة ما بعد خلقه , ماهية اجتماعية - إنَّ الإنسان اجتماعي بطبعه - , من هنا نجد أنَّ محور النصِّ الكريم يسوره مرام اجتماعي بحث , والباعث لهذا السلم الاجتماعي مكوّن " المحبة , والمودة " فهما ((في الحقيقة ملاط البناء في المجتمع الإنساني , لأنَّ المجتمع يتكوّن من أفراد متفرقين كما أنَّ البناء العظيم يتألف من عدد من الطابوق أو الأحجار , فلو أنَّ هؤلاء الأفراد المتفرقين اجتمعوا , أو أنَّ تلك الأجزاء المتناثرة وصلت بعضها ببعض , لنشأ من ذلك البناء أو المجتمع حينئذٍ))⁽⁸²⁾.

حيث استحضرت دالة المودة في مقام سورة الروم مناط ينصب تحت التذكير الله عزَّ وجل العباد بالنعمة , فحضور المودة يطرح نفسه بوصفه خصوصية , على الإنسان خاصة والمجتمع عامة في صيرورته التي يحافظ عليها وذلك تحول دلالي من حيث انتقال الخطاب من (الله - إلى - الخلق) , كما أنَّ توجيه التعبير بالصيغة الجمع (بينكم) , لعامة الناس توجيه يعتريه إبراز خصوصية , ولعلَّ مصداقها الزوجان ; بوصف كينونة العائلة لا تستقيم إلّا بهذين الأصلين المودة والمحبة , وما يترتب على ذلك من بقاء النوع الإنساني والاستكمال لحياته الدنيوية والأخروية⁽⁸³⁾ فالآية ((كائنة بخلق جوهر الصنفين من الإنسان : صنف الذكر , وصنف الأنثى , وإيداع نظام الإقبال بينهما ... وذلك من الذاتيات النسبية بين الصنفين))⁽⁸⁴⁾ , وبهذا تعدّ المحبة والمودة صنوين يلزم أحدهما الآخر من جهة ويكمله من الجهة الأخرى .

كما استرشد سياق المودة في قوله (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) شأن المعاني الدلالية التي وقف عندها المفسرون , وبذلك تجاذب إليها أكثر من محط تفسيرية , فقد حدّت المودة بالزواج والرحمة بالنسل أي الولد⁽⁸⁵⁾ , كما قال (وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا)⁽⁸⁶⁾ , كما حدّت بالكناية عن العاطفة من باب عطف القلوب بعضها على بعض⁽⁸⁷⁾ , وقيل: المودة هي المحبة والرحمة تعني الشفقة⁽⁸⁸⁾ , وقيل: ((مودة للشابة ورحمة للصغير , وقيل : هما اشتباك الرحم))⁽⁸⁹⁾.

(5) سورة الشورى : 23.

قوله تعالى: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ)

المودة قبل كل شيء ممارسة فعلية تجري في مناصب بينات النسق الاجتماعي الذي يحتضنها , فيمتد رحابها هنا إلى شأن موكل بالقدسية , ومن المعروف أن هذه الآية كانت ولا تزال محط اختلافات تفسيرية في ترجيح المودة على نحو عامة قريش أو خاصتها , فالأجواء الحافة بالآية أجواء تخصيصية , وتنزيه مودة أهل البيت عليهم السلام عن سائر القرابة , كما أنَّ لمقتضى الظاهر من القول إنَّ المودة ليست أجراً⁽⁹⁰⁾ ; يكون الأنبياء عليهم السلام كما هو المبين قد قال هذا , وكذا قالت الأنبياء (صلى الله عليهم) قبله (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)⁽⁹¹⁾ , هم لا يسألون أجراً على تبليغ الرسالة السماوية⁽⁹²⁾ , ولعلَّ ما ذكر من الأجر في المودة من التذكير ,

أي أذكركم في القربى⁽⁹³⁾ فقد يرجع المكوّن الدلاليّ لمرجعية المودة إلى ما بعد واجب الحصول. فـ((حصول المودة بين المسلمين أمر واجب , وإذا كان حصول المودة بين المسلمين واجباً فحصولها في أحق أشرف المسلمين وأكابرهم أولى , وقوله تعالى : (لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) وتقديره المودة في القربى ليست أجراً))⁽⁹⁴⁾ من هنا حمل الاستثناء في قوله (إِلَّا الْمَوَدَّةَ) على قولين :

الأول : - منهما استثناء منقطع وهو محمول على هو عليه نظام الإسلام وشريعته من حاصل المودة وليس على ظاهر الأجر للنبوة .

والثاني :- استثناء متصل وعليه يكون مدلول المودة أي لا أسألكم عليه أجراً إلا هذا⁽⁹⁵⁾ , يرجح بعض المفسرين نفع الأجر في المودة إلى مردّ معنوي لا يعود بشيء للنبي (صلى الله عليه وآله) وإنما حاصل ذلك المردود إلى المؤمنين أنفسهم , فيه يتكامل إيمانهم وهدايتهم⁽⁹⁶⁾ .

وما ورد في قوله : (في القربى) مؤدج بالمجازية(*) في إطار مكانيّ , بحيث تكون القربى موطناً للود وظرفاً له , وقد ذكر الزمخشري قلت : ((جعلوا مكاناً للمودة ومقرّاً لها , كقولك : لي في آل فلان مودة , ولي فيهم هوى وحبّ شديد , تريد : أحبهم وهم مكان حبي ومحله))⁽⁹⁷⁾ , وبهذا يكون ذلك المحل من المودة ركناً للثبوت والتمكّن فيه .

فالمراد في (المودة في القربى) أدرج معظم المفسرين في محل الودّ لعثرة الرسول آل بيته صلوات الله عليهم , فقد نقل الزمخشري رواية ذلك ((روي لما نزلت قيل : يا رسول الله , من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما))⁽⁹⁸⁾ , مما يجعل دلالة فهم الخطاب مرتبطة بدالة الاستعمال التعبيري على أن ((المستعمل في الآية هو المودة دون التودد فالمراد بالمودة حبهم لله في التقرب إليه ولم يرد في كلام الله تعالى إطلاق المودة على حبّ العباد لله سبحانه وتعالى وان ورد العكس كما في قوله ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾⁽⁹⁹⁾ , وقوله ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾⁽¹⁰⁰⁾ , ولعل ذلك لما في لفظ المودة من الإشعار بمراعاة حال المودود وتعاهده وتفقدته⁽¹⁰¹⁾ .

(6) سورة الممتحنة : 1 .

قوله تعالى: ﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾

قوله تعالى: ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ الآية : 1 . (عدوي - العدو) صيغة يستوي فيها الواحد والكثير والذال منها هنا الكثرة بقرينة " أولياء " , و " إليهم " وهم المشركين بمكة⁽¹⁰²⁾ .

ومن نافل القول إن لفظ (المودة) قد ورد ذكره في سياقات سورة الممتحنة (ثلاث مرات) , ولعل سر ذلك مرده ((لما ذكر في الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً ثم موالاة الذين نافقوا الكفار من أهل الكتاب , افتتح هذه السورة بنهي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء , لنلا يشابهوا المنافقين في ذلك , وكرر ذلك وبسطه إلى أن ختم به , فكانت في آية الاتصال , ولذلك فصل بها بين الحشر والصف مع تأخيهما في افتتاح — سَبَّحَ))⁽¹⁰³⁾ .

إن ثنائية سياق الود في ذكره هنا ينبغي بعضه على بعض في مقتضى صورته , فقله : (تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ) لعله كما جوزه ابن عاشور محمول على الاستئناف البياني لجملة " تَلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ " فإن ((الإسرار إليهم بالمودة مما اشتمل عليه الإلقاء إليهم بالمودة . والخبر مستعمل في التوبيخ والتعجب , فالتوبيخ مستفاد من إيقاع الخبر عقب النهي المتقدم , والعجب مستفاد من تعقيقه بجملة " وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ " , أي كيف تظنون أن إسراركم إليهم يخفى علينا ولا نطلع عليه رسولنا))⁽¹⁰⁴⁾ , ومن العدول التعبيري استعمال الفعل (أخفيتم) في التعبير بدلاً من (أسررتم) وعمله الرازي , من المبالغة في التأكيد ؛ لأن فيه من المبالغة ما ليس في ذلك فكان الإخفاء أبلغ من الإسرار ؛ بوصفه مرحلة أعمق من السر⁽¹⁰⁵⁾ , ومن ثمَّ يتحدد فعل الود هنا على مناط الإلقاء والإسرار , فالإلقاء هو عبارة ((عن إيصال المودة الإفضاء بها إليهم , أي تلفون إليهم أخبار رسول الله بسبب المودة التي بينكم وبينهم))⁽¹⁰⁶⁾ , من الطبيعي أن يكون فعل السراء أكثر قوة في بناء الود بينهم — ((أسررت إليه حديثاً أي فضيت إليه في خفية))⁽¹⁰⁷⁾ هذا ما يعطيه دالة سياق قوله تعالى من الآية التي بعدها ﴿ وَمَنْ يُفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ إشارة إلى أن فعل المودة بينهم من الموالاة وإسرار الأخبار المودة إليهم من الموالاة⁽¹⁰⁸⁾ , فالإتيان بالفعلية — (تسرون) — ((تصوير حالة الإسرار إليه تفضيلاً لها))⁽¹⁰⁹⁾ , وكان فعل المودة إليهم في موضع يستفهم عنه , إذ أنهم ((يخالفونكم في العقيدة , كما أنهم شنوا عليكم الحرب عملياً , ويعتبرون إيمانكم بالله — الذي هو أكبر فخر لكم , وأعظم قدسية تجللكم — غاية الجرم , وأعظم الذنب , ولهذا السبب قاموا بإخراجكم من دياركم وشثتوكم من بلادكم , هل من المناسب إظهار المودة لهم ... ؟))⁽¹¹⁰⁾ , من هنا حقيقة الفعلية للإلقاء استعيرت لتدل على وقوع الشيء في غير محل وقوعه , أي تصرفون إليهم مودتكم من غير تأمل⁽¹¹¹⁾ , وفي الوقت نفسه يحمل الإلقاء غاية الثقل أي ((وقوع الشيء الثقيل من علو " إليهم " على بعدهم منكم حياً))⁽¹¹²⁾ .

(7) سورة الممتحنة : 7 .

قوله تعالى : ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ﴾ .
مما لا شك فيه أن القرآن الكريم جاء بلسان العرب , فقد أنزل على نسق الكلام العربي ليكون ((دليلاً على صدق النبي ومتضمناً رسالته والله تعالى أراد أن يكون القرآن في أعلى درجات الفصاحة

ليكون علماً دالاً على صدق النبي " عليه السلام " وعلم بذلك أنّ ذلك لا يتم بالحقائق المجردة وأنه لابدّ من سلوك طريق التجوز والاستعارة ، فسلك تلك الطريقة ليكون أشبه بطريقة العرب وأدخل في الإعجاز⁽¹³⁾ وهنا نجد أن الآية المباركة افتتحت خطابها بخطاب جارٍ على وفق منطوق العرب ، فهو وعد ((من الله على عادات الملوك يقولون في بعض الحوائج : عسى أو لعلّ فلا تبقى شبه للمحتاج في تمام ذلك))⁽¹⁴⁾ ، فقله (الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً) قيل إنه أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بعداوة الكفار ، عادوا آبائهم وأبنائهم وجميع قرابتهم وبالبراءة منهم ، فنزل (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً)⁽¹⁵⁾ ، افتتح الخطاب بـ (عسى) ، وهي فعل للمقاربة واستعمالها هنا في الوعد مجردة عن الرجاء⁽¹⁶⁾ ، وعسى من الله تعالى واجبة الوقوع⁽¹⁷⁾ ، وفعل المعادة لكفار مكة ومراد بها القرابة ، و(المودة) هي من التوافق أي يوافقكم الدخول للدين الحنيف⁽¹⁸⁾ ، وتحصيل تلك المودة بينكم وبينهم مشروط بالرجاء المحفوف بالطمع من الله أن يفعل ذلك⁽¹⁹⁾ ، وقد حقق الكريم وعده حين ((أتاح لهم الفتح فأسلم قومهم فتم بينهم من التحاب والتصافي ما تم))⁽²⁰⁾ .

نتائج البحث

بعد هذه الدراسة التي استقرأنا فيها لفظ (المحبة والمودة)، لابدّ لنا من وقفة نجمل فيها النتائج التي استقطبها البحث وتتلخص في ما يأتي:

- ◆ مهمة اطلاق المحبة والمودة الأولى التفضيل في أصل الوصف المشترك ، لكنه أحياناً يرد قصر الصفة على الموصوف دون النظر إلى مقابله.
- ◆ كما بيّن البحث أن الاختصاص إليه (بالمودة) يُحمّل المودة طاقات دلالية لم تكن تنسب إليه عند المحبة المكان الطبيعي –المعياري – للفظه . وإن كانت (المودة والمحبة) بحسب الظاهر قريبتان في المعنى ، إلاّ الخصيصة المميزة التي تفرق المحبة من المودة ، دلالة المودة على الاشتراك والزيادة أقوى من مجرد الوصف بالمحبة حيث أن المودة التطبيق الفعلي لفعل المحب ، ذلك أنّ المحبة معنى قلبي تطلق - نقيضاً للبعوض بمعنى أنّ المودة أخص من المحبة .
- ◆ أوضحت الدراسة أن تعدد جوانب المفاضلة بين اللفظتين .
- ◆ إنّ من المحبة ما يكون من الله تعالى أيّ المحبّ هو الله تعالى ، فدلّ على كمال ذلك الحبّ وقديسيته كما في آية طه .
- ◆ من دلالة المودة ما قد يقترن لمعاني (الترغيب والترهيب) أو (التهديد والتعجب) .
- ◆ من استعمال المودة بيان العلاقات الاجتماعية ، العامة والخاصة .
- ◆ اشتمل القرآن الكريم على لفظ (المحبة والمودة) بدلالاتها المتعددة ، وبصيغة (الإفراد والتأنيث) وفي سياقات متعددة مثل الجمع والتثنية ، كما ضم كلّ منهما إلى المعرفة والنكرة والإقتران بـ (من) ، أو بـ(الباء) أو (بين) ، أو بـ(إلا) ، و(أل) أو مجرداً وكلّ ذلك مما يدل على سعة واهتمام .

الهوامش

1 () ينظر : الإعجاز البياني للقرآن ، د. عائشة عبد الرحمن : 34 .

2 () ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، : 27 .

- (3) سورة الإسراء : 88 .
- (4) إعجاز القرآن , الباقلائي: 394 – 395.
- (5) التعبير القرآني , د. فاضل صالح السامرائي : 11 .
- (6) ينظر : سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجي : 55.
- (7) صفاء الكلمة , د. عبد الفتاح لاشين : 15 .
- (8) ينظر : مقاييس اللغة , ابن فارس : 62\2 .
- (9) مفردات ألفاظ القرآن , الراغب الاصفهاني : 214 .
- (10) القاموس المحيط : 52/1 .
- (11) ينظر : المصدر نفسه , والصفحة نفسها .
- (12) روضة التعريف بالحب الشريف , لسان الدين ابن الخطيب : 334.
- (13) ينظر : لسان العرب , ابن منظور , مادة (حب): 55\2 .
- (14) ينظر : معجم مقاييس اللغة: 26\2 , وأيضا ينظر : لسان العرب , مادة (حب) 56\2.
- (15) ينظر : معجم مقاييس اللغة : 26 , و ينظر لسان العرب : مادة (حب) ..
- (16) ينظر : المعجم الوسيط , مجمع اللغة العربية : مادة (تحابوا) : 312.
- (17) العين , الفراهيدي : 31/3 .
- (18) ينظر لسان العرب : مادة (حب) : 57\2.
- (19) ينظر : الصحاح : مادة (حب) : 99\2 , لسان العرب , مادة (حب): 55\2.
- (20) المصباح المنير , الفيومي : 45 .
- (21) ينظر : الفروق اللغوية , أبو هلال العسكري : 88-89.
- (22) ينظر : المصدر نفسه : 88 .
- (23) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 335/1 .
- (24) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز , الفيروزآبادي : 420/2 .
- (25) المعجم الوسيط , مادة (حَبَبَ) .
- (26) ينظر : الحب , عمر كحالة : 8 .
- (27) روضة التعريف بالحب الشريف : 280.
- (28) أساليب العطف في القرآن الكريم : 2 .
- (29) سورة الحجرات : 13 .
- (30) روضة التعريف بالحب الشريف : 366 .
- (31) بصائر ذوي التمييز : 416/2 .
- (32) ينظر : شرح الكافية الشافية : 44\1
- (33) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 88/3 وجامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبري : 251/12 .
- (34) مثل ورودها بصيغ (الْحَبِّ , حُبًّا , كَحَبِّ , يُحِبُّونَهُمْ , حُبِّهِ , تُحِبُّونَهَا , تُحِبُّوا , تُحِبُّونَ , يُحِبُّكُمْ , يُحِبُّونَكُمْ , تُحِبُّونَهُمْ ...)
- (35) الكشف : 82\4 .
- (36) البحر المحيط : 227\6 .
- (37) ينظر : مجمع البيان , الطبرسي : 17\7 .
- (38) ينظر : البحر المحيط : 6\227 .
- (39) الأمل في تفسير كتاب الله المنزل : 9 \ 556 .

- 40) سورة : القصص : 9 . .
41) سورة القصص : 9 .
42) التحرير والتنوير : 16 \ 217 .
43) الفروق اللغوية : 89 .
44) ينظر : معجم مقاييس اللغة : 6 \ 75 .
45) المصباح المنير , مادة (ودد) : 250 .
46) مفردات ألفاظ القرآن , مادة (ودد) : 860 .
47) سورة الروم : 21 .
48) ينظر : المصدر نفسه , والصفحة نفسها .
49) لسان العرب , مادة (ودد) .
50) ينظر 320 .
51) سورة الممتحنة : 1 .
52) ينظر : 320 .
53) الحب , عمر كحالة : 110
54) ينظر : الأمل في تفسير كتاب المنزل : 3 \ 320 .
55) ينظر : المصدر نفسه : 3 \ 221 .
56) ينظر : تفسير التحرير والتنوير : 5 \ 120 .
57) ينظر : الكشف عن وجوه القراءات : 1 \ 392 .
58) ينظر : مفاتيح الغيب : 10 \ 143 - 144 .
59) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 8 \ 107 - 108 .
60) البحر المحيط : 4 \ 6 .
61) مفاتيح الغيب : 12 \ 79 .
62) ينظر : تفسير الميزان : 6 \ 79 .
63) ينظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها .
64) ينظر : الأمل في تفسير كتاب الله المنزل : 4 \ 128 .
65) الكشف : 2 \ 280 .
66) الكشف , الزمخشري : 4 \ 454 .
67) ينظر : تفسير البحر المحيط , ابي حيان الأندلسي : 7 \ 144 .
68) ينظر : التحرير والتنوير , ابن عاشور : 20 \ 236 .
69) ينظر : المصدر نفسه , والصفحة نفسها .
70) الفوائد , ابن قيم الجوزية : 103 .
71) التحرير والتنوير : 20 \ 235 .
72) المصدر نفسه والصفحة نفسها .
73) الأمل في تفسير كتاب الله المنزل , الشيخ ناصر مكارم الشيرازي : 12 \ 367 .
74) لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة , د. عبد الفتاح احمد يوسف : 141 .
75) تفسير الميزان , الطباطبائي : 16 \ 124 .
76) مفاتيح الغيب , الفخر الرازي : 25 \ 55 .
77) ينظر : الكشف , الزمخشري : 4 \ 571 .
78) ينظر : معاني القرآن وإعرابه , للزجاج : 4 \ 182 , الجامع لأحكام القرآن , القرطبي : 16 \ 412 , الكشف : 4 \ 571 , مفاتيح الغيب : 25 \ 111 .

- (79) ينظر : تفسير التحرير والتنوير : 71\21 .
(80) ينظر : مفاتيح الغيب : 112\25 .
(81) الميزان : 71\16 .
(82) الأمل في تفسير كتاب الله المنزل : 496\12
(83) ينظر : الميزان : 6\171 , وينظر : الأمل في تفسير كتاب الله المنزل : 496\12 .
(84) التحرير والتنوير : 71\21 .
(85) ينظر : الكشف , الزمخشري : 4\571 .
(86) سورة ص : 43 .
(87) ينظر : معاني القرآن , للنحاس : 5\253 .
(88) ينظر : مجمع البيان , الطبرسي : 19\21 .
(89) تفسير البحر المحیط : 7\162 .
(90) ينظر : تفسير البحر المحیط : 7\497 .
(91) سورة يونس : 73 .
(92) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4\398 , و : الجامع لأحكام القرآن : 18\469 .
(93) ينظر : مفاتيح الغيب : 27\166 , معاني القرآن وإعرابه : 4\498 .
(94) مفاتيح الغيب : 27\166 .
(95) ينظر : مجمع البيان : 9\38 , وينظر : التحرير والتنوير : 25\84 .
(96) ينظر : الأمل في تفسير كتاب المنزل : 15\518 , ينظر : الميزان : 18\47 .
(*) وذكر ابن عاشور إن محل الظرفية المجازية هو التعليل , وهو معنى كثير العروض لحرف " في " كقوله تعالى : ((وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ)) , سورة الحج : آية : 87 , ينظر : التحرير والتنوير : 5\82 .
(97) الكشف : 5\404 .
(98) المصدر نفسه , والصفحة نفسها , وينظر : الميزان : 15\47 .
(99) تفسير الميزان : 19\236-237 .
(99) ينظر : المصدر نفسه : 19\237 .
(99) التحرير والتنوير : 28\138 .
(99) الأمل في تفسير كتاب المنزل : 12\234 .
(99) ينظر : التحرير والتنوير : 28\134 .
(99) نظم الدرر : 19\486 .
(99) شرح الأصول الخمسة : 600 .
(99) الكشف : 6\93 .
- بعض المفسرين حمل المودة هنا شارةً إلى زواج الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) من أم حبيبة بنت أبي سفيان التي كانت قد أسلمت وصحبت زوجها عبيد الله بن جحش في هجرته للحبشة مع المهاجرين ومات هناك , فأرسل الرسول (صلى الله عليه وآله) شخصاً إلى النجاشي وتزوجها , لأن الزواج في القبائل العربية كان له تأثير في تضيق دائرة العداء وبناء جسور المودة بينهم . ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 20\406 , روح المعاني 28\74 .

وقد أخطأ أبي حيان الأندلسي حمل المودة على تزوج الرسول من أم حبيبة ؛ بكون تزويجها كان وقت هجرة الحبشة ، وهذه الآيات كانت سنة ستة للهجرة . ينظر : البحر المحيط : 8 \ 253 .
كما استبعد ناصر مكارم الشيرازي احتمال ذلك لأن هذه الآيات نزلت عندما كان المسلمين على أبواب فتح مكة . ينظر : الأمل في تفسير كتاب الله المنزل : 18 \ 249 .

- (99) ينظر : مفاتيح الغيب : 303 \ 29 .
(99) ينظر : التحرير والتنوير : 151 \ 28 .
(99) ينظر : البحر المحيط : 8 \ 253 .
(99) ينظر : تفسير أبي السعود : 5 \ 316 .
(99) ينظر مجمع البيان : 9 \ 345 .
(99) تفسير أبي السعود : 5 \ 316 .
(99) سورة هود : آية : 90 .
(100) سورة البروج : آية : 14 .
(101) الميزان : 18 \ 46 .
(102) ينظر : الميزان 19 \ 235-236 .
(103) أسرار ترتيب القرآن ، السيوطي : 140 .
(104) التحرير والتنوير : 28 \ 138 .
(105) ينظر : مفاتيح الغيب : 29 \ 300 .
(106) الكشف : 9 \ 90 ، وينظر : تفسير أبي السعود 15 \ 313 ، وينظر : مجمع البيان : 9 \ 342 .
(107) تفسير الميزان : 19 \ 236-237 .
(108) ينظر : المصدر نفسه : 19 \ 237 .
(109) التحرير والتنوير : 28 \ 138 .
(110) الأمل في تفسير كتاب المنزل : 12 \ 234 .
(111) ينظر : التحرير والتنوير : 28 \ 134 .
(112) نظم الدرر : 19 \ 486 .
(113) شرح الأصول الخمسة : 600 .
(114) الكشف : 6 \ 93 .

بعض المفسرين حمل المودة هنا إشارةً إلى زواج الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) من أم حبيبة بنت أبي سفيان التي كانت قد أسلمت وصحبت زوجها عبيد الله بن جحش في هجرته للحبشة مع المهاجرين ومات هناك ، فأرسل الرسول (صلى الله عليه و آله) شخصاً إلى النجاشي وتزوجها ، لأن الزواج في القبائل العربية كان له تأثير في تضيق دائرة العداء وبناء جسور المودة بينهم . ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 20 \ 406 ، روح المعاني 28 \ 74 .

وقد أخطأ أبي حيان الأندلسي حمل المودة على تزوج الرسول من أم حبيبة ؛ بكون تزويجها كان وقت هجرة الحبشة ، وهذه الآيات كانت سنة ستة للهجرة . ينظر : البحر المحيط : 8 \ 253 .
كما استبعد ناصر مكارم الشيرازي احتمال ذلك لأن هذه الآيات نزلت عندما كان المسلمين على أبواب فتح مكة . ينظر : الأمل في تفسير كتاب الله المنزل : 18 \ 249 .

- (115) ينظر : مفاتيح الغيب : 29 \ 303 .
(116) ينظر : التحرير والتنوير : 28 \ 151 .

117 () ينظر : البحر المحيط : 253\8

118 () ينظر : تفسير أبي السعود : 5\316.

119 () ينظر مجمع البيان : 9\345.

120 () تفسير أبي السعود : 5\316 .

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم

1. ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم المعروف بـ (تفسير ابي السعود) , أبو السعود محمد بن محمد العمادي (ت: 982هـ) , تحقيق : عبد القادر أحمد عطا , مطبعة السعادة , مكتبة الرياض الحديثة , الرياض, (د - ت).

2. أسرار ترتيب القرآن : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911 هـ) , تحقيق : عبد القادر أحمد عطا دار الفضيلة , القاهرة, (ب - ط) (ب - ت)

3. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق , عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) (ت : 1418هـ) , دار المعارف , مصر , 1971 .

4. إعجاز القرآن , أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني , دار المعارف , مصر , 1971, (د - ب) .

5. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , العلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي , مطبعة أمير المؤمنين (ع) , ايران اقم , ط1 , 1421هـ .

6. بدائع الفوائد, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية (ت : 751هـ) , تحقيق : ادارة المطبعة المنيرية , دار الكتاب العربي , بيروت , لبنان, (د - ت).

7. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (ت: 817هـ) , تحقيق : محمد علي النجار , القاهرة , 1964 .

8. بلاغة العطف في القرآن الكريم: دراسة أسلوبية , الدكتور عفت الشرقاوي , دار النهضة العربية , بيروت لبنان, 1981.

9. التعبير القرآني , الدكتور فاضل السامرائي, دار عمار, عمان , ط5 , 2007.

10. تفسير البحر المحيط , محمد بن يوسف الشهير بـ (أبي حيان الأندلسي) (ت : 745هـ) , دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود , والشيخ علي محمد معرض , دار الكتب العلمية , بيروت\ لبنان , ط1 , 1993.

11. تفسير التحرير والتنوير , محمد الطاهر بن عاشور , الدار التونسية للنشر , تونس , 1984 .

12. التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب) , أبو عبد الله بن محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي الرازي (ت: 606هـ) , دار الفكر للطباعة والنشر, بيروت , ط 1 , 1981
13. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن , الرماني - الخطابي - الجرجاني , تحقيق : محمد خلف الله - محمد زغلول سلام, دار المعارف, مصر , ط 3 , 1976.
14. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) , عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت: 671هـ) , تحقيق : عبد الله عبد المحسن التركي , مؤسسة الرسالة , بيروت \البنان , ط 1 , 2006.
15. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي (ت: 1270هـ) , دار الطباعة المنيرية , مصر , (د.ت) .
16. سرّ الفصاحة , عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت: 466 هـ) , دار الكتب العلمية, بيروت ط 1 , 1982 .
17. شرح الأصول الخمسة , القاضي عبد الجبار (ت: 415 هـ) حققه وقّم له الدكتور عبد الكريم عثمان , مكتبة وهبه, القاهرة , ط 1 , 1996.
18. شرح الكافية الشافية , جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجبائي, تحقيق : عبد المنعم هريدي , دار المأمون للتراث, مكة المكرمة, ط 1 , 1982.
19. الصحاح , تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: 393هـ) , تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار , دار العلم للملايين , بيروت , ط 4 , 1987.
20. كتاب السبعة في القراءات , أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي (ت: 342هـ) , تحقيق : شوقي ضيف , مطابع دار المعارف , مصر , 1972 .
21. كتاب العين , الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 175هـ) , تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي , دار الرشيد للنشر , بغداد , 1980 .
22. الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت: 538 هـ) , دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود , والشيخ علي محمد معرض. مكتبة العبيكان, الرياض , ط 1 , 1998.
23. لسان العرب , ابن منظور(ت: 711هـ) , دار صادر , بيروت , ط 1 , 2011 .
24. مجمع البيان في تفسير القرآن , تأليف الفضل بن الحسن الطبرسي, دار المرتضى , بيروت \ لبنان, ط 1 , 2006 .

-
25. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ, تحقيق : عبد العظيم الشناوي, دار المعارف, ط2, القاهرة, (د - ت) .
26. معاني القرآن وإعرابه, أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت: 311هـ), شرح وتحقيق : عبد الجليل عبده شلبي, عالم الكتب, الأردن, ط1, 1988 .
27. المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية, ط4, مكتبة الشروق الدولية, 2004 .
28. معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 395هـ), تحقيق : عبد السلام هارون, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 1979 .
29. مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الاصفهاني (ت: 502 هـ), تحقيق : صفوان عدنان داوودي, دار القلم - دار الشامية, ط4, دمشق, 2009 .
30. من أسرار التعبير القرآني - صفاء الكلمة, الدكتور عبد الفتاح لاشين, مطبعة دار المريخ للنشر, الرياض - السعودية, 1983 .
31. الميزان في تفسير القرآن, السيد محمد حسين الطباطبائي, منشورات الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان, ط1, 1997 .