

الذكوات البيضاء

اسم مشتق من الذكوة وهي الجمرة الملتئمة والمراد بالذكوات الربوات البيض الصغيرة الحبيطة بمقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب {عليه السلام} شبهها لضيائها وتوجهها عند شروق الشمس عليها لما فيها موضع قبر علي بن أبي طالب {عليه السلام} من الدراري المصيّنة

{در النجف} فكأنها حجرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، وهي ثلاثة مرتفعات صغيرة نتواءات بارزة في أرض الغري وقد سميت الغري باسمها، وكلمة بيض لبروزها عن الأرض. وفي رواية إنما موضع خلوته أو إنما موضع عبادته وفي رواية أخرى في رواية الحفضل عن الإمام الصادق {عليه السلام} قال: قلت: يا سيدي فأين يكون دار المهدى وجمع المؤمنين؟ قال: يكون ملكه بالكوفة، ومجلس حكمه جامعها وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض

No.
Date

الرقم:
التاريخ:

دیوان الوقف الشیعی / دائرة البحوث والدراسات

م/ مجلة الذكوات البيض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بيان حسام الدين سليمان ... بـ ٥٧٤٤/٤ في ٢٠٢١/٩/٦
إشارة إلى كتابكم الم رقم ١٠٤٦ والملحق ١٢/٢٨ والخالق بكتابنا الم رقم ب ت
، والمتضمن استحداث مجلتك التي تصدر عن الوقف المذكورة أعلاه ، وبعد الحصول على الرقم المعياري الدولي
المطبوع وإنشاء موقع الكتروني للمجلة تتعذر الموافقة الواردة في كتابنا أعلاه موافقة نهائية على استحداث المجلة .
... مع باقر التقدير

أ.م.د. حسين صالح حسن

المدير العام لدائرة البحث والتطوير / وكالة
٢٠٢٢/١١٨

2022/1/18

نقطة من المراجعة

- * قسم التأهيل العلمي / شعبية التأليف والنشر والترجمة / مع الأوليات .
- * الصالحة

مہند ابراهیم
۱ / کالون النس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - المجمع التربوي - الطائق السادس
الطبعة الأولى - ٢٠١٣ - العنوان: ٦٧٣٥٣ - البريد الإلكتروني: edtel.edu.sa

إشارة إلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير
المرقم ٤٩٥٠ في ١٤/٨/٢٠٢٢ المعطوف على إعمامهم
المرقم ١٨٨٧ في ٦/٣/٢٠١٧

تُعدّ مجلة الذّكّارات البيض مجلّة علميّة رصينة ومعتمدة للترقيات العلميّة.

مَجَلَّةُ عِلْمِيَّةٌ فِكْرِيَّةٌ فَصِيلِيَّةٌ مُحَكَّمَةٌ تَصْدُرُ عَنْ
دَائِرَةِ الْبُحُوثِ وَالدِّرَاسَاتِ فِي دِيْوَانِ الْوَقْفِ الشَّعْبِيِّ

العدد (١٥) السنة الثالثة ذي الحجة ١٤٤٦ هـ حزيران ٢٠٢٥ م
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق (١١٢٥)
ISSN 2786-1763 الرقم المعياري الدولي

الراواني

التدقيق اللغوي
م.د. مشتاق قاسم جعفر

الترجمة الانكليزية
أ.م.د. راقد سامي مجید

عمار موسى طاهر الحوسوي	مدير عام دائرة البحث والدراسات
رئيس التحرير	أ.د. فائز هاتو الشرع
مدير التحرير	حسين علي محمد حسن الحسني
هيئة التحرير	أ.د. عبد الرضا بهية داود
	أ.د. حسن منديل العكيلي
	أ.د. نضال حنش الساعدي
	أ.د. حميد جاسم عبود الغرابي
	أ.م.د. فاضل محمد رضا الشرع
	أ.م.د. عقيل عباس الريكان
	أ.م.د. أحمد حسين حيال
	أ.م.د. صفاء عبدالله برهان
	م.د. موفق صبرى الساعدي
	م.د. طارق عودة مرى
	م.د. نورزاد صفر بخش
هيئة التحرير من خارج العراق	أ.د. نور الدين أبو لحية / الجزائر
	أ.د. جمال شلبي / الأردن
	أ.د. محمد خاقان / إيران
	أ.د. منها خير بك ناصر / لبنان

الذكوات البيض

مَجَلَّةٌ عُلَمَائِيَّةٌ فَكِيرَيَّةٌ فَصَالِيَّةٌ مُحَكَّمَةٌ تَصْدُرُ عَنْ
دَائِرَةِ الْبُحُوثِ وَالدِّرَاسَاتِ فِي دِيْوَانِ الْوَقْفِ الشِّعْبِيِّ

العنوان الموقعي

مجلة الذكوات البيض

جمهورية العراق

بغداد / باب المعظم

مقابل وزارة الصحة

دائرة البحوث والدراسات

الاتصالات

مدير التحرير

٠٧٧٣٩١٨٣٧٦١

صندوق البريد / ٣٣٠٠٩

الرقم المعياري الدولي

١٧٦٣-٢٧٨٦ ISSN

رقم الإيداع

في دار الكتب والوثائق (١١٢٥)

لسنة ٢٠٢١

البريد الإلكتروني

إيميل

off_research@sed.gov.iq

hus65in@gmail.com

العدد (٥) السنة الثالثة في أكتوبر ٢٠٢١

دلیل المؤلف

- ١-أن يضم البحث بالأصلية والجذدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة الوثيق.

٢-أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:

 - أ. عنوان البحث باللغة العربية .
 - ب. اسم الباحث باللغة العربي، ودرجة العلمية وشهادته.
 - ت. بريد الباحث الإلكتروني.

٣- ملخصان: أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنكليزية.

٤- تدرج مفاهيم الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

٥-أن يكون مطبوعاً على الحاسوب بنظام (Word CD) على (٢٠٠٧ أو ٢٠١٠) وعلى قرص لينزي مدمج (CD) على شكل ملف واحد فقط (أي لا يتجاوز البحث بأكثر من ملف على القرص) وتؤود هيئة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو الأشكال، إن وجدت، في مكانها من البحث، على أن تكون صالحة من الناحية الفنية للطاعة.

٦-أن لا يزيد عدد صفحات البحث على (٢٥) خمسة وعشرين صفحة من الحجم (A4).

٧-أن يتميز الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصفة **APA**.

٨-أن يلزم الباحث بدفع أجور النشر الخددة البالغة (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعين ألف دينار عراقي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

٩-أن يكون البحث خالياً من الأخطاء المغوية والتحوية والإملائية.

١٠-أن يلزم الباحث بالخطوط وأحجامها على النحو الآتي:

 - أ. اللغة العربية: نوع الخط **(Arabic Simplified)** وحجم الخط (١٤) للمن.
 - ب. اللغة الإنكليزية: نوع الخط **(Times New Roman)** عنوان البحث (١٦). والملخصات (١٢).
 - أعا فقرات البحث الأخرى؛ فيحجم (١٤) .

١١-أن تكون هواش الباحث بالنظام الإلكتروني (تعليقات خيامية) في نهاية البحث. بحجم ١٢.

١٢- تكون مسافة الحواشي الجانية (٤،٥) سم، ولمسافة بين الأسطر (١) .

١٣-في حال استعمال برامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من عدمه، لذا يفضل النسخ من المصحف الإلكتروني المتوفر على شبكة الانترنت.

١٤-يلغى الباحث بقرار صلاحيّة النشر أو عدمها في مذكرة لا تجاوز شهرين من تاريخ وصوله إلى هيئة التحرير.

١٥-يلزم الباحث بإجراء تعديلات أخوّفين على بحثه وفق الشهادات المرسلة إليه وموافقة الجهة بنسخة معدلة في مذكرة لا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً.

١٦-لا يحق للباحث المطالبة بمحطّبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر.

١٧-لاتعد المحوّث إلى أصحابها في نهاية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة.

١٨-يلخص البحث للتقوم السري من ثلاثة خبراء ليبيان صلاحيّه للنشر.

١٩-يُشترط على طلبة الدراسات العليا فضلاً عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الأستاذ المشرف على البحث وفق المذوج المعتمد في الجلة.

٢٠-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من الجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر (١٥) ألف دينار.

٢١-ترسل البحوث إلى منتدى الجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم (off research@sed.gov.iq) بعد دفع الأجور في مقر الجلة.

٢٢-لا تلتزم الجلة بنشر البحوث التي تخلّي بشرط من هذه الشروط .

مَجَلَّةُ عُلُومِيَّةٌ فَكِيرَيَّةٌ فَصْلِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ تَصْدُرُ عَنْ دَائِرَةِ الْجُوُزِ وَالدَّرَاسَاتِ فِي دِيْوَانِ الْوَقْفِ الشَّعْبِيِّ

مُخْوايِ العَدْدِ (١٥) الْجَلدُ السَّابِعُ

رُتُبَة	اسم الباحث	عنوان البحث	ص
١	م. د. رائد عبد الرحمن علي	مفهوم الحرابة وبعض مما يتعلّق بها من أحكام في الشريعة	٨
٢	أ. د. ثامر ماجد عبد العزيز م. د. أسماء هاشم جاسم	الرجيحات الفقهية للإمام محمد بن أحمد المروزي، الحضري، في كتاب روضة الطالبين وعتمدة المفتيين للإمام النووي قسم العبادات (دراسة فقهية مقارنة)	٢٤
٣	م. م. إنعام رحيم حمود أ. د. محسن فحيطان حدان	الدعوة المصامدة وتطبيقاتها في القرآن الكريم	٤٠
٤	أ.م. د. طارق عودة مري التبعسي	دور الإمام علي عليه السلام في تجسيد الوحدة الإسلامية	٥٤
٥	أ.م. عصام ناظم صالح	اللماقي الثقافي العالمي وتأثيره على الحركة الفنية التشكيلية المعاصرة في العراق دراسة وصفية تحليلية	٧٦
٦	بشرية عبد الباقى عبد الحسن أ. د. ايمن سعود متعب	حذف الأسماء في لزوميات المعري	٩٢
٧	كاظم علي غلوم أ. د. عدنان محمود عباس	أثر برنامج ارشادي قائم على الحديث الذاتي في تنمية تقبل الذات لدى الطلاب الآباء في المرحلة المتوسطة	١٠٠
٨	م. م. فاضل عباس فاضل	فاعلية المودج(Allosteric learning) في التحصيل ومهارات توليد المعلومات لدى طلاب الصف الخامس العلمي في مادة الرياضيات	١٢٦
٩	م. م. ميلاد محمد ياسين	ظاهر الاحتفال بأعياد النصر المرتبطة بالآلية في حضارة وادي الرافدين	١٣٦
١٠	م. د. أحمد عباس عبد المراوي	تحليل الشعر الجاهلي باسعمال نماذج العلم العميق دراسة تطبيقية على العلاقات	١٤٢
١١	م. د. سنا عبد الرضا رشم	أحكام جهاد المرأة في الشريعة الإسلامية وصورها المعاصرة	١٥٦
١٢	م. د. هناء هاشم عباس	الذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة في المجتمع العراقي تحليل شرعي قانوني	١٦٤
١٣	م. د. سحر حسن عبد الرسول	الأراضي العشرية في كتاب يحيى بن آدم القرشي «الخارج»	١٨٤
١٤	م. د. فراس زيون شلش الجيزاني	لتقويم اسئلة كتاب التاريخ للمرحلة الاعدادية من وجهة نظر المدرسين والشترفين الاخصاص	١٩٤
١٥	م. د. شذى على عزيز	كسر أفق الواقع في رواية مقتل بائع الكتب	٢٠٨
١٦	م. د. طالب عبد الواحد شعلان	حكم الناسخ والمنسوخ في القرآن الآية ٤٠ من سورة البقرة أنموذجاً	٢٢٠
١٧	م. حسن عبد الرضا عسكر	صيغ العلوم ونماذج من تطبيقاتها في سورة الأنعام	٢٤٨
١٨	أ.م. د. سعد صباح جاسم	دور التحول الصرفي في بناء دلالة التلطيف في النص القرآني	٢٦٦
١٩	أ.م. د. يوسف عبد القادر عبد	التأدب في خطب النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) دراسة في السياق التداولي	٢٨٤
٢٠	م.م. علي محمد حسن	علم الكلام الإسلامي ودوره في ترسیخ العقيدة	٢٩٨
٢١	م.م. حسن حيدر حسن	الناصص الديني في شعر النصارى	٣١٨
٢٢	م.م. كريم نعيم كطان	سيميائية العنوان ووظائفها الدلالية في شعر بدر شاكر السياب ديوان «منزل الأقنان أنموذجاً»	٣٢٦

فصلية محكمة تُعنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكيرية

العدد ١٥) السنة الثالثة ذي الحجة ١٤٤٦ هـ حزيران ٢٠٢٥ م

دور التحول الصرفي في بناء دلالة التلطّف
في النص القرآني

أ.م. د. سعد صباح جاسم
جامعة المستنصرية/ كلية الآداب

المستخلص:

يتناول هذا البحث دور التحول الصرفي في بناء دلالة التلطيف في النص القرآني، وذلك عن طريق دراسة تحليلية لأليات التحول والتغيير في البنية الصرافية التي توظفها النصوص القرآنية لتحقيق بلاغة التلطيف في التعبير. وملاحظة كيفية مساهمة هذه الظاهرة الصرافية في تشكيل دلالات تلطيفية متعددة تتعلق ب مجالات مختلفة كالإنفاق، والسلوك البشري، والتسوية الزوجية، والعبادة، والتعبير عن المشاعر البهوية، وغيرها من سياقات الخطاب القرآني، عن طريق الجمع بين دراسة البنية الصرافية للكلمات المبدلية وبين استقراء الدلالة التلطيفية التي تنشأ عنها، مستعيناً بذلك بنماذج تطبيقية من القرآن الكريم مع التركيز على ما ترسم به النص القرآني من أن الألفاظ وضعت لمعانٍ قائمة يذاها لا تحتاج إلى العدول أو التحوّل أو التناوب ، وبذلك ترفض فكرة العدول لما تتضمنه الصيغ المعدول إليها من دلالات ومعانٍ إضافية تساهم في بناء دلالة التلطيف التي تزيد من جمالية النص وعمق معانيه، كما تعزز من قدرة الخطاب القرآني على التأثير الإيجابي في القارئ والمستمع.

الكلمات المفتاحية: التحول الصرفي، العدول، التلطيف، المصادر، المشتقات.

Abstract:

This study explores the role of morphological deviation in shaping the semantic dimension of softness within the Qur'anic discourse. Through an analytical examination of transformation mechanisms within morphological structures, the research investigates how the Qur'anic text strategically employs such deviations to enhance the rhetorical expression of gentleness and subtlety. It observes how these morphological phenomena contribute to conveying various softening meanings across different thematic fields such as charity, human behavior, marital recon-

ciliation, worship, and the expression of prophetic emotions. The study integrates structural analysis of altered word forms with semantic inference to reveal the nuanced layers of meaning that emerge from such deviations. Drawing on illustrative examples from the Qur'an, the research underscores the distinctive linguistic feature of Qur'anic diction—namely, that its words are inherently imbued with self-sufficient meanings. Nevertheless, the study argues that morphological deviation is not an arbitrary stylistic shift but a deliberate linguistic strategy that introduces additional semantic value, thereby enriching the text's emotional depth and aesthetic appeal. Ultimately, this phenomenon reinforces the Qur'anic discourse's ability to engage and positively influence both readers and listeners.

Keywords: morphological transformation, deviation, euphemism, sources, derivatives.

المقدمة:

إن اللغة العربية بما تحوّلها من ثراء صرفي وبلاغي، تحمل منظومة متكاملة تسمح للتعبير عن المعانى بدقة وعمق، لا سيما في النص القرآني الكريم الذي يتميز بأسلوبه الفريد . ومن بين الظواهر اللغوية التي تسهم في هذا الإبداع الصرفي والبلاغي ظاهرة التحول الصرفي التي لا يقتصر دورها على التغيير الصرفي فحسب، بل ينبعها إلى بناء دلالات غنية، من بينها دلالة التلطف التي تُضفي على الخطاب القرآني جانباً من الرقة ، مما يعزّز أثره على المتلقى.

ويتناول هذا البحث دراسة دور التحول الصرفي في بناء دلالة التلطف في النص القرآني عن طريق تحليل دقيق لآليات التحول وتوظيفه في مجالات متعددة كالاتفاق ، والسلوك الإنساني ، والتسوية الروحية ، والعبادة ، والمشاعر التسوية، وغيرها من سياقات الخطاب القرآني - التي ستحلّى معاملتها في ثنايا البحث - والتي تستدعي التعبير بأساليب تلطفية .

وتوقف البحث عند مناقشة فكرة التحول في القرآن الكريم، منتهياً إلى عدم التسليم كما ؛ نظراً لما يمتاز به النص القرآني من دقة دلائية، حيث ظهرت الفاظه معانٍ مستقرة بذاتها، لا تحتمل العدول أو التحول أو التناوب في السياق ، فتسجل في الصيغ المدعول إليها إشارات دلالية رقيقة تُسهم في تعميق الأثر الجمالي والروحي في النص القرآني .

واختار البحث التحول الصرفي في المصادر والمشتقين ميداناً لتحليل دلالة التلطف في النص القرآني ، وقد عُولجت القضايا المختارة بالدراسة والتحليل في مطلبين يسّقّهما تهيد وتلوكهما خاتمة تُبيّن أبرز النتائج الموصى إليها.

المنهج: التحول والتلطف : مدخل إلى المصطلح والمفهوم

أولاً : التحول الصرفي

حظي موضوع التحول الصرفي باهتمام ملحوظ في مؤلفات علماء العربية، وتعددت المصطلحات التي اُتّر بها عنه، كـ: النيابة، والتناوب، والتحول، والتجاز، والالتفات، والعدول، والاتساع، والتصرف، والازياح، وغيرها. ويعود هذا التعدد إلى اختلاف توجهات العلماء وتتنوع تخصصاتهم . إذ غالب على البلاغيين استخدام مصطلحات : التجاز ، والالتفات ، والازياح ، في حين شاع لدى اللغويين استعمال مصطلحات : النيابة ، والتناوب ، والعدول ، والاتساع ، والتحول ، والتصرف وغيرها ، وقد أشار اللغويون القدماء إلى هذه الظاهرة في مباحثهم عن الصيغة الصرافية (١).

وتتوسيع ضياء الدين بن الأثير (ت ٦٣٧ هـ). في الكلام عنها ، وعقد لها فصلاً بعنوان « قوة اللفظ لقوّة المعنى»(٢)، وأوضح أنَّ التحول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا خصوصية اقتضت ذلك . ومن هنا أفرد مبحثاً خاصاً بالتحول الصرفي سماه (اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها) ، قال فيه : « أما اختلاف صيغ الألفاظ فما إذا نقلت من هيئة إلى هيئة ، كنقلها مثلاً من وزن من الأوزان إلى وزن آخر ، وإن كانت المقطة واحدة ، أو كنقلها من صيغة الاسم إلى صيغة الفعل ، أو من الفعل إلى صيغة الاسم ... انقل فبحها فصار حسناً ، وخشنتها صار قبحاً»(٣).

ومثلكما تعددت الألفاظ المذالة على مصطلح التحول عند القدماء تعددت كذلك لدى المحدثين ولا سيما علماء الأسلوبية (٤)، وسبب تعددها لديهم اختلاف الترجمة؛ بسبب غياب المعجمات المتخصصة بوضع المصطلحات (٥).

وانقسم المحدثون على فريقين، فريق تابع القدماء ، وآخر اعنى بفهم اللفظ القرآني على حقيقته(٦) .

ولا حاجة للتفصيل أكثر في هذا الموضوع ، إذ درسه عددٌ من الباحثين بشيء من التفصيل(٧) .

وقد تجنب هذا البحث استخدام مصطلح العدول الصريفي في عنوانه - مع شيوخه قدّيماً وحديثاً - لكونه يتضمن دلالة إرادية تُسند إلى الفاعل، كقوفهم: عدل فلان عن الشيء عدولاً، أي انصرف عنه بارادته. وهذه الدلالة لا تُناسب الألفاظ القرآنية، لأنها منزلة من عند الله تعالى، فلا يصح وصفها بالفعل الإرادي حتى على سبيل المجاز. لذلك اختار البحث مصطلح (التحول) لأنّه من باب التغفّل، وهو غالباً ما يدل على التدرج أو التكليف في الفعل (٨)، وعندما ينبع التحول الصريفي إلى ألفاظ القرآن الكريم فإن المراد بفاعل هذا التحول هو اللفظ نفسه (٩).

ثانياً : التلطّف

يدور معنى مادة (لطف) في المعاجم اللغوية حول الرقة والترفق واللين ، ومنه قوله: «لطف الشيء لطفاً ولطافة رق ، وتلطّف للأمر وفيه رق : ترقق» (١٠).

و«في المعاجم المصطلحية المتخصصة نجد أن مصطلح التلطّف في العربية يرد فيها مقابل (Euphemism) في اللغة الإنجليزية ، ونجد كذلك أن جمل هذه المعاجم المصطلحية تورد على هذه الصورة» (١١).

وتحت عدة تعريفات تدل على مفهوم التلطّف ، منها: «إنه الإيتان بكلمة أو عبارة ملطفة فراراً من كلمة أو عبارة مستكرهة أو غير لائقة اجتماعياً» (١٢) ، أو «هو استبدال تعبر غير سار باخر أكثر مقبولية منه» (١٣) ، أو هو «استعمال مجاز ملطف في مكان الكلمة أو عبارة موجعة أو بغيضة» (١٤) ، أو هو «استخدام الكلمة أو عبارة مكان تعبر يُعد صريحاً ومكشوفاً ، أو فظاً ، أو مُنفراً ، أو لاذعاً وجارحاً» (١٥) . وقد تبيّن القدماء من علماء العربية إلى هذه الظاهرة ودرسوها بمصطلحات قاربت مفهوم التلطّف فضلاً عن استخدامهم لمصطلح التلطّف نفسه ، ومن هذه المصطلحات: (اللطافة ، واللطائف ، والكتابات الطيفية ، والكتابية ، والعراض ، والرمز) (١٦).

أما في العصر الحديث فقد اهتم علماء الدلالة بالتلطّف وبخوضه في مؤلفاتهم وتناولوه باليان والتوضيح . وعرف التلطّف بالمعنى الاصطلاحي في الدراسات العربية الحديثة بالمصطلح اليوناني الذي تقدّم

(Euphemism) والذى تعنى الترجمة الحرافية له الكلام الحسن (Well speaking) (١٧) . وقد ترجم هذا المصطلح في العربية بالمعنى مختلف، فهو عند الدكتور كمال بشر (حسن التعبير) (١٨)

، وعند الدكتور كريم زكي (تحسين الملفظ) (١٩) ، وعند الدكتور أحمد مختار عمر (التلطّف) والذي يُعد من أوائل الذين استعملوا هذا المصطلح في الدراسات اللغوية الحديثة في كتابه (علم الدلالة) (٢٠) ، وعند الدكتور محمد علي الخولي (لطف التعبير) (٢١) .

ويُعد هذا الأسلوب الوجه المشرق لظاهرة اللامساس أو المحظورات اللغوية ، حيث يرى بعض علماء اللغة المحدثين أن استبدال الكلمات الطيفية الخالية من أي مغزى شيء أو غني عنها بكلمات اللامساس أو المحظورات اللغوية يُعد ضرباً من ضروب التلطّف أو حسن التعبير أو تحسين الملفظ (٢٢) .

وفي القرآن الكريم من دقائق التلطّف ما يدلّ على سوء العبارة وتبسيط المقصود ، وينبئ هذا البحث ببيان دور التحول الصريفي في بناء دلالة التلطّف في النص القرائي؛ وذلك عن طريق دراسة تحليلية لأليات التحول والتغيير في البنية الصرفية (المصادر والمشتقات) التي توظّفها الصووص القرآنية لتحقيق بلاغة التلطّف في التعبير .

ويعكن القول إن التلطّف الصريفي يُعد خطأً من التحويل الصريفي الذي يقصد به إعادة تشكيل البنية الصرفية للكلمة أو الصيغة بما يحقق التخفيف من حدة التعبير أو تجنب ما يُستتبع من القيّ لأسباب دلالية أو اجتماعية أو تداولية ، وهو ما سيتضح عبر التحليل في سياقات هذا البحث.

المطلب الأول : أبجية المصادر

١- المصادر المجردة

التلطّف الصرفي في الفاظ التسوية الزوجية : لفظة (الصلح) ألموذجا

وذلك في قوله تعالى: { وَإِنْ امرأةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِغْرِاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأَخْصَرُ النَّفْسِ الشُّرُّ وَإِنْ تَحْسَنُوا وَتَقُولُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا } [النساء: ١٢٨].

إذ قالوا والمصدر على القياس : يُصْلِحَا اصْلَحَا وَتَصَالِحَا ، وهذا كقوله تعالى: { وَاللَّهُ أَنْتُمْ كُمْ مِنَ الْأَرْضِ تَنْهَا } [نوح: ١٧] ، وقوله تعالى: { وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّاعِلْ إِلَيْهِ تَبَّاعِلْ } [المزمول: ٨] ، مما يخالف فيه المصدر المصادر . وهو في آية النساء من معنى الصَّلْحِ بمعنى الإصلاح ، ومن قرأ: { يُصْلِحَا } فإن الإصلاح قد استعمل عند النزاع والتشاجر أيضًا ، كما استعمل: تصالحا، قال الله تعالى: { فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْمِنٍ جَنَاحًا أَوْ إِنْ شَاءَ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِيمَانَ لِلَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [آل عمرة: ١٨٢] . وقال: { لَا خَيْرٌ فِي كُلِّيْرِ مِنْ كُلِّهِمْ إِلَّا مِنْ أَنْ أَنْ يَصْدِقُوا أَوْ مَغْرُوفٌ أَوْ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِيْنَعَاءَ مِنْ رَبِّهِنَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ تُنْبَيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا } [النساء: ١١٤] . والصلح خير من النشوذ والإعراض وهو خير من الفرقة (٢٣).

و «الصالح» ضد الفساد وهو مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال ، وقوبل في القرآن تارة بالفساد ، وتارة بالستينة قال تعالى: { وَآخِرُونَ اغْتَرَفُوا بِذُوْلِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخِرُ سَيِّئَاتِهِمْ أَنْ يَثْوَبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [آل توبة: ١٢] ، { وَلَا تَنْسَدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ فَرِیْتَ مِنَ النَّاسِ } [الأعراف: ٥٦] ، { وَالَّذِينَ آتَيْنَا وَعِيلًا الصَّالِحَاتِ أَوْ لَكُمْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [آل عمرة: ٨٢] في مواضع كثيرة ، والصلح يختص بإزالة الفارق بين الناس (٢٤).

وذهب بعض الباحثين إلى القول بالعدول في هذه المسألة (٢٥) ، والحقيقة إن الآية مدار البحث تزلت في المرأة التي يريد الرجل أن يستبدل بها غيرها ، فاختفت من قصور العلاقة بما يمس حقوقها كان يمنعها نفسها ونفقة والمودة التي بينهما ، وأن يعرض عنها بتقليل محاديثها وموانستها ، لتقدم في سن ، أو تغير في شكل ، أو طموح عين إلى أخرى فلا يأس مما أن يُصلحها بينهما حفاظاً على الرابطة الزوجية واستقرارها (٢٦) ، وحرص الإسلام الكبير على الأسرة أحاطتها بسياج مدين من الضوابط التي تحفل لها الاستقرار والسعادة ، وتحبها مواضع الزلل بوصفها المبنية الأولى في بناء المجتمع السليم ، فالصلح بين الزوجين له آثار كبيرة في إزالة الشقاق بينهما ، والقضاء على مضاره ، ولا سيما ما يصيب الأبناء من ضياع وتشتت (٢٧) ، ولما كان الإصلاح نقيض الإفساد ، والصلح هو الستالم (٢٨) ؛ لذلك جاء الاستعمال القرآني هنا مقصوداً باللفظة (الصلح) : لأنها تخص بمعنى إزالة الخصومة ، أما لفظة (الإصلاح) فهي يعني إزالة الفساد عموماً (٢٩).

ومن مظاهر التلطّف الصرفي في لفظة (الصلح) أن التحوّل إليها فيه تلطيف دقيق؛ ولعل الفرق بينهما هو أن (الإصلاح) كما تقدم يوحى بوجود خلل ظاهر أو فساد يجب إصلاحه فيه نوع من الإدانة . أما (الصلح) فهو حالة التفاهم وتوافق وعيل للطرفين دون الإشارة إلى تقصير من أحد؛ فالتحول إلى (صلح) أسلوب تلطيفي صرفي؛ يُجْبِب أحد الطرفين الإحساس باللوم .

ومن ناحية الوزن الصّرفي فوزن الكلمة (فعل) كثيراً ما يستخدم في المعاني القيمية الإيجابية كاحترام، الرشد، الثبل ... ، فهو وزن رشيق وخفيف لفظاً ومعنى، ويوحي بثبات المعنى لا خشونته؛ فاختيار هذا الوزن في لفظة (الصلح) يجعلها مقبولة نفسياً، وخاصة في مقام حساس (الخلاف بين الزوجين) .

وعiken ملاحظة التلطّف عن طريق البناء الاسمي لا الفعلى قوله: (والصلح خير) ، ولم يقل: (أن يُصلحاً خير) ؛ لأن استخدام البناء الاسمي العام يعطي حكماً عاماً لا يخص الحالة فقط، مما يُخفف من

توجيه التهمة لأي طرف ، فضلاً عن الإيحاء الإيجابي الضمني بأن السعي للصلح محمود من غير تعنيف أو إكراه . وأخيراً الإيقاع الهادئ في الكلمة (الصلح) المكونة من: صاد مفخمة (٣٠) ، ولام خافتة (٣١) ، ثم حاء رخوة (٣٢) . بتسليط صوتي أعطى الكلمة توازنًا صوتيًا بين القوّة واللين وهو ما يتناسب تماماً مع معنى (الصلح) نفسه ؛ لهذا فالإيقاع الصوتي هنا عزّز المعنى التلطيقي الكامن في الكلمة.

التلطف الصرفي في التعبير عن الإنفاق : لفظة (قرض) آموزجاً

وذلك في قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا خَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [آل عمران: ٢٤٥]

ذهب ابن فارس (ت ٣٩٥هـ) إلى أنَّ «الكاف والراء والضاد أصل صحيح وهو يدل على القطع يقال: قرست الشيء بالقرض، والقرض: ماتعطيه الإنسان من مالك لقضاءه ، وكأنه شيء قد قطعه من مالك، والقرض في التجارة ، وهو من هذا وكان صاحب المال قد قطع من ماله قطعة وأعطها مقارضة ليتجزء بها» (٣٣) ، والقرض: اسم لكل ما يلتزم عليه الجزاء ، يقال: أقرض فلان فلاناً، إذا أعطاه ما يتजزأ منه منه: القرض، وهو ما أعطته لتكافأ عليه . وهناك الكثير من الأقوال في توضيح معنى القرض، منها أنه يعني: ما أسفلت من عمل صالح أو سيء . والقرض أن تعطى شيئاً؛ ليرجع إليك مثله، ولتضىئ شبهه . وأصل هذه اللفظة في اللغة هو: القطع - كما تقدم - ، ومنه المفراض ومعنى أقرضته: قطعت له قطعة يجازي عليها . وانقرض القوم: إذا هلكوا، لأنقطاع أثرهم (٤) . فشبّه سبحانه وتعالى إنفاق المؤمنين في سبيله بالقرض؛ لما في ذلك من دلالة على رجائهم لثوابه، إذ يُنفقون ابتعاداً ما وعدهم الله (عز وجل) به من الأجر العظيم (٣٥) .

وتفق أغلب أصحاب التفسير على هذه المعانى (٣٦) . فلفظ (القرض) أقيم مقام المصدر (الإقراض) (٣٧) ، ومنهم من فرق بين هذين اللفظين بقوله: وإنما قام القرض مقام الإقراض لمعنى مقصود وهو إرادة معنى (القرض) وهو: «إسنلاف المال وتحوه بنية إرجاع مثله، ويطلق مجازاً على البذل لأجل الجزاء، فيشمل بهذا المعنى بذل النفس والجسم رحمة التواب، ففعلاً (يقرض) مستعمل في حقيقته ومجازه» (٣٨) .

ومن مظاهر التلطف الصرفي في الكلمة (قرضاً) هو أن التحول من (الإقراض) إليها قصد؛ لأن (قرضاً) أقرب إلى اللغة اليومية للناس، وهي أكثر لطفاً من (اقراض) ، وبذلك توحى الكلمة (قرض) بتعامل بشري مالوف يتناسب مع الأسلوب الروحي للأية؛ فالتحول هنا يهدف لتلطيف الخطاب، وتقريبه إلى النفس، بما يعزز صلة العبد بربه ويستشعر به القرب والرحمة الإلهية.

كما أن التركيب (يقرض الله قرضاً) نفسه يوحى بالعجب: فكيف يقرض العبد ربها؟ وبفهم من هذا الاستفهام البليغى أن نسبة القرض إلى الله هي توقير وترشيف للمنافق ، فالصياغة هنا تسحب القارئ من مجرد فعل مادي (الإنفاق) إلى مقام روحي، يليق به سبحانه.

فضلاً عن أن صيغة (فعل) تُعطي الكلمة خفة لغوية وتلطفاً دلائياً ، فهذا الوزن نحو: فعل، عهد ... يستخدم غالباً للمعنى الجردة ذات القيمة. فاستخدام (قرضاً) بدلاً (اقراضاً) يُضفي بساطة وليناً في المعنى مما يجعل القارئ لا يشعر بشغل التكليف.

كما أن إدخال الوصف (حسناً) بعدها فيه تعزيز يباني للتلطف فهذه الإضافة تتركي الفعل دون فرض أو وعيد؛ لأنها ليست الزامية، بل اختيارية تُشجع القارئ على التلطف وهو أدب ربي في التوجيه ، وعليه فالتحول من (الإقراض) إلى (القرض) هو عدول صرفي مقصود، له دلالة تلطفية بلاغية دقيقة.

وقد صرّح الواحدى (ت ٦٨٤) بالتلطف هنا إذ قال: «هذا تلطف من الله في الاستدعاة إلى أعمال البر؛ لذلك أضاف الإقراض إلى نفسه» (٣٩) .

٢- المصادر المزيفة

التلطف الشرقي في التعبير عن السلوك البشري : لفظة (استبعجال) ألموزجاً وذلك في قوله تعالى: { وَلَوْ يَعْجِلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرُّ اسْتَعْجَاهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضَى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ لِقَاءَنَا فِي طَغْيَانِ يَعْمَلُونَ } [يونس: ١١]. ذهب ابن فارس إلى أن: « العين والجيم واللام أصلان صحيحان يدل أحدهما على الإسراع والآخر على بعض الحيوان » (٤٠).

وقد فصلوا واحدي كثيراً في هذه الآية فذهب إلى أن « قوله تعالى: { وَلَوْ يَعْجِلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرُّ اسْتَعْجَاهُمْ بِالْخَيْرِ } ، هو قول الإنسان لولده وما له إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه ، قال مجاهد: هو دعاء الرجل على نفسه ولولده وأهله وما له ما يكره أن يستجاب له ... ، والتعجيل: تقديم الشيء قبل وقته، والاستبعجال: طلب العجلة... وزاد ابن قتيبة بياناً فقال: إن الناس عند الغضب وعند الضجر قد يدعون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء، كما قد يدعونه بالرزق والرحمة واعطاء السؤال، فلو أجاهم الله إذا دعوه بالشر الذي يستعجلونه به استبعاجهم بالخير لقضى إليهم أجهم». وفي الكلام حذف واختصار كأنه قال: ولو يعجل الله للناس إجابتهم في الشر الذي يستعجلونه استبعاجهم بالخير ، وعلى هذا، الاستبعجال مصدر فعل معدوف، والمصدر يدل على الفعل، كما أن الفعل يدل على المصدر، وقوله تعالى: (ولَوْ يَعْجِلَ اللَّهُ) فعل من الله -عز وجل-، وقوله تعالى: (اسْتَعْجَاهُمْ) فعل من المخلوقين (٤١) ... المعنى والله أعلم : لو يعجل الله للناس إذا دعوا بالعقوبة كما يجعل لهم الخير إذا دعوا بالرحمة والرزق والعافية فيرزق وبعطي... وعلى هذا: التعجيل والاستبعجال كلاماً من الله -عز وجل-« (٤٢).

وما تقدم يتضح من سياق الآية أن الله تعالى لا يعجل للناس الشر كما يعجلونهم في طلب الخير، إذ إن الخير والشر تقيينان، ولا يستقيم مساواهما في مُنْهَى الإله الحكيم . ولو شاء الله أن يستحب لعجلة الإنسان في الشر كما في الخير، لأدى ذلك إلى هلاكهم . والحقيقة أن القول بالتحول من (التعجيل)، وهو مصدر (عجل) القياسي إلى (الاستبعجال) كما ذهب أحد الباحثين (٤٣). أمر بعيد عن الصواب؛ فيبين التعجيل والاستبعجال تفاوت دلائلي: « كُلُّ مَنْ عَجَّلَ شَيْئًا فَقَدْ طَلَبَ تَعْجِيلَهُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُعْجَلًا كَانَ مُسْتَعْجَلًا، فَيُصِيرُ التَّقْبِيرَ، وَلَوْ اسْتَعْجَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرُّ اسْتَعْجَاهُمْ بِالْخَيْرِ إِلَّا أَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِتَكْوِينِ الْعَجْلَةِ وَوَصْفَهُمْ بِطَلَبِهَا؛ لِأَنَّ الْأَلْقَى بِهِ تَعَالَى هُوَ التَّكْوِينُ وَالْأَلْقَى بِهِمْ هُوَ الْطَّلَبُ» (٤٤)، فيكون: « التعجيل من الله والاستبعجال من العبد» (٤٥).

وعليه هناك فوارق في الدلالة بين التعجيل والاستبعجال ولا حاجة هنا إلى القول بالتحول (٤٦). فضلاً عن أن الاستعمال القرآني للاستبعجال جاء منسجماً مع طبيعة الإنسان الذي يطلب العجلة ويبالغ فيها (٤٧)، قال تعالى: { خَلَقَ النَّاسَ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ } [آل عمران: ٣٧]. ومن مظاهر التلطف الشرقي في اختيار صيغة المصدر (استبعجال) بدلاً من تكرار الفعل أو الصريح بالسلوك فلم يقل: (لو يعجل الله لهم الشر كما يعجلون بالخير)؛ لأن استعمال المصدر في هذا السياق أرق دلالة من الفعل، إذ يجتهد الإيجاء بالفعل الفورى، وفتح المعنى بعد ذهنياً وسلوكياً أشد. كما يضفي طابعاً إنسانياً عاماً، يبتعد عن التوبيخ المباشر، ويُعبر عن حالة بشريّة مشتركة لا عن فعل قردي محدد.

فضلاً عن أن صيغة (استبعجل) التي تفيد الطلب (٤٨). لفظت المعنى ، فـ (استبعجل) في أصلها: طلب العجلة - كما تقدم - ؛ أي: لم يفعل العجلة بالضرورة، بل أرادها أو طلبها ، وهذا يُخفّف من الحدة في تصوير سلوك الناس؛ فالله لم يقل (عجلوا) بل (استبعجلوا)، وكان الفعل نابع من تلهف طبيعي لا وقاحة.

ما أن المقابلة في الآية (يعجل الله للناس الشر < استعجلاهم بالخير) عن طريق التحول الصرفي والبلاغي . ي جعل السياق متوازناً ، فبدل أن يقول : (كما يجعلون بالشر) ، قال : (استعجلاهم بالخير) ، وفي ذلك طيف لذكر أفعال الناس السيئة ، فالله تعالى يوجه الخطاب بحكمة لا قسوة .

خيراً جاء الإيقاع الصوتي في كلمة (استعجلاهم) التي تحمل بنية صوتية طويلة نسبياً، تتطلب تمهلاً في النطق، إلى الرغم من دلالتها على العجلة. وهذا التناقض بين الإيقاع الصوتي والممتع يلفت النظر إلى دقة التعبير رواي، حيث يوظف الإيقاع ليحدث نوعاً من المقارقة التعبيرية التي تعقق المعنى وتغريه بلاحغاً، وهذه المقارقة سوتية توكل التلطّف، فالقرآن لا يصرّح بخدة استعجال الناس، بل يُعزز المعنى عبر إيقاع يطوي نسبياً.

المطلب الصرف في التعبير عن العبادة : لفظة (تبليا) ألمودجخا

لَكَ فِي قُولِهِ تَعَالَى: {وَادْكُنْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّا اَللَّهُ تَعَالَى} [الْمُؤْمِنَاتِ: ٨]

الاصل (بتل) فيه معنى الانقطاع فهو يدل على إبانة الشيء من غيره ، فـ « البناء والثاء واللام أصل جد ، يدل على إبانة الشيء من غيره . يقال : بتأت الشيء : إذا أبنته من غيره . ويقال : طلقها بته بتله . ثم يقال لفروع الغدراء « البيشول » لأنها تقدّت فلم يكُن لها زوج » (٤٩) .

تبتل إلى الله، وبتيل عملك الله أي : أخلصه من الرياء والسمعة وأفرده عن ذلك وبتيل العمرة : أوجبها مدتها . وقيل مريم (عليها السلام) العذراء البتول لانقطاعها عن الأزواج - كما تقدم - ثم قيل لفاطمة (عليها السلام) تشبيها في المثلة عند الله : البتول (٥٠).

بـ هذه الآية أمر للرسول الكريم (صـلـى اللـهـ عـلـيـهـ وـآلـهـ وـسـلـمـ) بضرورة الاستمرار في ذكر الله (عـزـوجـلـ) ذلك أمر بالانقطاع إليه إخلاصاً في عبادته ، وجميع المفسرين - كما ذهب الواحدـي - فسروا البـتـلـ بـ «خـالـصـ» ، فيـقـالـ لـلـعـابـدـ إـذـ تـرـكـ كـلـ شـيـءـ ، وـأـقـبـلـ عـلـىـ الـعـبـادـةـ: قـدـ تـبـلـ ، أـيـ قـطـعـ كـلـ شـيـءـ إـلاـ أـمـرـ اللـهـ لـأـعـتـهـ ، وـهـذـاـ يـؤـدـيـ مـعـنـىـ الـإـخـلـاـصـ الـذـيـ ذـكـرـ أـهـلـ التـفـسـيرـ (٥١ـ)، وـقـوـلـهـ تـعـالـيـ (وتـبـلـ) هوـ أـمـرـ باـسـتـعـمالـ يـغـةـ (تفـعـلـ) الـتـيـ تـدـلـ عـلـىـ التـدـرـجـ وـالـتـكـلـفـ (٥٢ـ) وـ (تـبـلـاـ) الـذـيـ اـخـتـلـفـ فـيـ تـوـجـيهـ فـمـنـهـ مـنـ عـدـهـ وـلـاـ مـنـ تـبـلـ إـلـىـ تـبـلـيـلـ (٥٣ـ)؛ وـذـلـكـ مـرـدـودـ لـأـنـ: «ـمـصـدـرـ تـبـلـ إـلـيـهـ (تـبـلـاـ) كـالـتـلـمـعـ وـالـتـفـقـمـ وـلـكـ جـاءـ يـ (التـفـعـيلـ) مـصـدـرـ (فـقـلـ) لـسـرـ لـطـيفـ . فـانـ فـيـ هـذـاـ الـفـعـلـ إـيـذـانـ بـالـتـدـرـجـ وـالـتـكـلـفـ وـالـتـعـقـلـ وـالـتـكـثـرـ لـبـلـاغـةـ: فـاتـيـ بـالـفـعـلـ الدـالـ عـلـىـ أـحـدـهـاـ وـبـالـمـصـدـرـ الدـالـ عـلـىـ الـآـخـرـ فـكـاـنـهـ قـيـلـ: بـلـ نـفـسـكـ إـلـىـ اللـهـ تـبـلـاـ، بـلـ إـلـيـهـ تـبـلـاـ فـهـمـ الـمـعـيـانـ مـنـ الـفـعـلـ وـمـصـدـرـهـ» (٥٤ـ).

دو أن سر استعمال صيغة الفعل (تَبَّل) يشير إلى الحث على اعتياد الانقطاع إلى الله ومحاولة التدرج، حتى يصبح القيام به أمراً ممكناً عند ذاك يتحول إلى الإكثار منه والبالغة فيه (٥٥)، وقد حقق المصدر تَبَّل هذا التدرج الذي يستند على ترويض النفس حتى تصل إلى القدرة على الانقطاع إلى الله في عبادتها، مارسة ذلك الانقطاع لكتلة ومتسلقة. فضلاً عن أن التلطيف الصريفي في التعبير بال مصدر (تبَّل) يدلُّ من نزد المباشر أو مجرد الفعل جاء لإفادته: التهور فكان الأمر لا يفرض بقوة، بل يتطلب بلين، فال مصدر سع بالتدفق والعمق وليس الحد، مع توكيده لطيف ليس فيه صرامة التكرار، بل موسيقى ناعمة تحب الفعل. ما أن للصيغة الصرفية (تفعيل) دلالة نفسية فهي لا تُعطي فقط صورة جامدة للفعل، بل تُضفي عليه طابعاً ندياً ريقاً، فالتعبير (تبَّل) يوحي بالفعل القابلي والانقطاع الداخلي، لا المادي، ما يعزز معنى التلطيف. نسلاً عن الإيقاع الصوقي للكلمة التي تتكرر فيها الحروف الرخوة (٥٦) مما يوحي بأن الصوت الناتج عن الكلمة يعطي انطباعاً بالهدوء والرقى، وهذا الإيقاع يدعم الجو الروحي التلطيفي المراد إيصاله.

خيراً إن اشتقاق الكلمة من جذر عييف (ب ت ل) الذي يدل على القطع والفصل - كما تقدم - وبناؤها
ن - الاشتغال بصيغة (تفعل) والمصدر (تفعيل) - جعلا الفعل متزوجاً من القسوة، محولاً إياه إلى فعل

تعتدي رفع هذا تلطيف صرفي حقيقي؛ إذ غيرت البنية أثر الجملة.

المطلب الثاني: أبجية المشتقات

١- اسم الفاعل

التلطيف الصرفي في التعبير عن المشاعر النبوية: لفظة (ضائق) أثوذجا

وذلك في قوله تعالى: { قَلْعَلْتَ تَارِكَ بَعْضَنْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاقَ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ كَثِيرًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلْكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَبِيلٌ } [هود : ١٢] ; إذ قيل: الضائق معن الصيق، وذهب البعض إلى التفريق بينهما تفرقًا يوحى عدم القبول بالتحول هنا، فـ « الضائق يكون بضم عارض خلاف اللازم وضائقها أحسن، من وجهين: أحدهما: أنه عارض. والآخر: أنه أشكل بـ (تارك) » (٥٧). ويبرئ الزمخشري (ت ٥٣٨هـ) أن التحول عن (ضيق) إلى (ضائق) في هذا الموضع للدلالة على أنه عارض غير ثابت؛ لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وصف بأنه أفسح الناس صدراً، ومثله في اللغة قوله: زيد سيد جواد؛ إذ يفيد اتصافه بالسيادة والخود على وجه الرسوخ. أما إن قيل: سائد وجائد، دل ذلك على الخدوت أو التجدد، لا الدوام» (٥٨).

وذهب في موضع آخر إلى أن « الفرق بين الميت والماتت أن الميت صفة لازمة كالسيد وأما الماتت فصفة حادثة تقول (زيد ماتت غداً) كما تقول: (سائد غداً) أي: سيموت وسيسود، وإذا قلت: (زيد ميت) فكما (حي) في تقديره فيما يرجع إلى التزوم والثبوت» (٥٩).

ونجد الإشارة إلى أن الآية نزلت بعد أن قال المشركون لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إننا بكتاب ليس فيه سب أختنا ، وقال بعضهم: هلا أنزل عليه ملك يشهد له بالنبوة والصدق ، أو يعطي كثراً يستغنى به هو وأتباعه (٦٠)؛ « فضاق صدر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالكافر لأفهم لم يقدروا رسالته ، ولم يعرفوا نيل هدفه ، ولم يستمعوا له وبخطوه أذناً صاغية ، بل تعمدوا إلى مطالبته بأدلة لا يلقي بها أن يطالب بما وسألوه استلة سخيفة؛ فجاء الاستعمال القرآني مقصوداً باسم الفاعل لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) هو أفسح الناس صدراً ، وهذا الأمر عارض له وليس ثابتاً عليه ، لذا جاءت صيغة اسم الفاعل في موضعها كما أريد لها» (٦١).

ومن مظاهر التلطيف الصرفي في هذه اللحظة أنها جاءت باسم الفاعل (ضائق) بدلاً من الفعل(يضيق)؛ لأن اسم الفاعل يدل على حالة شعورية مستقرة لحظية ، ويجمل بعدها نفسياً وانسانياً أعمق . بينما يدل الفعل على حدث متكرر أو متغير ، وهو مجرد من التوصيف النفسي . وهذا التحول من الحدث إلى الصفة فيه تلطيف للتعبير عن المعاناة ، ويجعل الضيق أمراً فطرياً ومفهوماً لا يلام عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

فضلاً عن البنية الصوتية البنية للكلمة؛ إذ أعطى المذ وامتداد بـ (الألف) شعوراً بالأخياس والضيق ، ثم القاف (٦٢) في الختام، التي عكست نقل الشعور ، وهذا التركيب الصوتي نفسه يشعرك بالضيق الخفيف المتصاعد ، وهو تمثيل صوتي لطيف للحالة الشعورية.

كما أن تقديم الصفة على الموصوف في (وضائق به صدرك) يدل أن يقول: (وصدرك ضائق به) ، جاء لأجل: الاهتمام بالحالة النفسية أولاً ، والتوكيز على (الضيق) لا (الصدر) ، وهذا ينسجم مع الغرض العاطفي والتلطيف التعبيري . فالتقديم هنا يعزز الشعور الإنساني بالضيق دون اللجوء إلى عبارة قاسية أو تقريرية .

وأخيراً جاء الربط بالوحي لا بالدنيا ، فالآلية في سياق نزول الوحي - كما تقدم - ، وتحمل طابعاً تلطيفياً في التعبير: (قلعلت تارك بغض ما يوحى إليك وضائق به صدرك) ، فالسياق كله يتناول حالة إنسانية طبيعية، ويعرضها بلغة رقيقة خالية من القسوة ، تُعبر عن الشعور بصدق دون تحريم . وبعد هذا من أساليب التلطيف الصرفي النفسي، إذ تُعرض الحالة بوصفها ظاهرة بشرية مألوفة، لا بوصفها خطأ يستوجب الإدانة.

التلطيف الصرفي في بناء السكينة : لفظة (لاغية) آنذاجيا

وذلك في قوله تعالى : { لا تستغفرون لها لاغية } [العاشية ١١] .

ذهب بعضهم إلى القول بالتحول في لاغية عن لغو . وهو وصف للجنة بأن لا يسمع في كلام أهلها لغو : « لأنكم لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم » (٦٣) ، ووضع اسم الفاعل موضع المصدر معروف عند العرب . فيقولون : قُمْ قَالَمَا أَيْ قَمْ قِيَامًا (٦٤) ، ويقال إن اللغو هو : الباطل أو الشتم أو الخلف أو الكذب أو المعصية (٦٥) ، وتدور معانٍ هذه الألفاظ في قلك دلالي واحد ؛ لأنها منطلقة من معنى (اللغو) في اللغة ، وهو : « من الكلام مالا يعتد به ، وهو الذي يورث لا عن رؤبة وفكرة ، فيجري مجرى اللغة ، وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور » (٦٦) .

وتنوعت الآراء في معنى الآية على ثلاثة مسالك :

الأول : إن (لاغية) مصدر يعني لغو .

والثاني : إن الكلمة منسوبة إلى اللغة ؛ أي : إنها كلمة ذات لغو ، كقوفهم : دارع أي صاحب درع .

والثالث : إن (لاغية) صفة لـ (نفس) المخدوفة ؛ أي : إنها نفس تلغوا (٦٧) .

وبعد عرض هذه الآراء رجح أحد الباحثين « أن (لاغية) معدلة عن اللغو ؛ للدلالة على نفي اللغو عن كلام أهل الجنة » (٦٨) . وردد آخر ذلك ورأى أنه مجائب للصواب (٦٩) . فالذى يبدو أن استعمال لاغية في هذا الشأن هو الاستعمال المناسب ؛ لأنّه حديث عن المكان وهو الجنة ، فضلاً عن أن السياق وارد في مقام النفي ، كما أن هذه التأنيث هنا قد تُحمل على المبالغة في نفي هذا النوع من القول ، وهو ما أشار إليه الرازي (ت ٦٠٦٥) (٧٠) .

و«التأمل للنص الكريم يجد أن المفسرين قد شغلوا أنفسهم بمعنى (اللغو) ولم يعتنوا بدلالة الآية ، والآية تتحدث عمّا في الجنة مما يستقبل به المؤمنون . يُشار إلى أن دخول الألف بعد الحرف الأول وقبل الثاني يعطي دلالة على أن جوهر الحركة لا يتم ما لم يأت الألف فكان ذلك دليلاً على الفاعل ولا لاغية اسم فاعل معنى هذا أن الآية تشير إلى أن أهل الجنة لا يسمعون جوهر اللغة وحركتها ، إذن فالاستعمال في موضعه تماماً إذا ما علمنا أن الآية في معرض نفي على سبيل المبالغة » (٧١) .

ولعل أقرب الأقوال في دلالة (لاغية) أنها اسم فاعل على وزن (فاعلة) يدل على الفاعلية الحقيقة ؛ لأنّه يحافظ على اللحظة دالة على المبالغة في القيام بالفعل على وجه الحقيقة دونما تحول ولا تقدير ، وتبقي اللحظة دالة على المذكر فتكون تأوهها للمبالغة وليس للتأنيث (٧٢) .

و« كما تقدم فالآلية الكريمة تتحدث عمّا في الجنة ، فلا تسمع فيها نفسها لاغية ، حتى إن شرب الخمر لا يُسكن ولا يذهب العقل ولا يحمل على السباب ، فليس في الجنة سخرية من أحد ولا كلمات جارحة ، ولا غمز ، ولا مطر ، ولا همز ، ولا شتائم ، بل لا يسمع فيها أي شيء يُعكر المزاج ، فلا تسمع فيها لاغية » (٧٣) .

ومن مظاهر التلطيف الصرفي في قصدية التحول إلى اسم الفاعل هنا هو تركيز اسم الفاعل (لاغية) على الفاعل أو المصدر الحيوي للحدث ، فضلاً عن إيهاته بوجود كيان يتكلم لكنه غائب تماماً . أما المصدر (لغوا) ، فيرتكز على الحدث المجرد من الإسناد ، وهذا الأسلوب يلطف التعبير ، لأنّه: لا ينسب الفعل (اللغو) لأحد ، ولا يصرّح حق بوقوعه ، بل ينفي وجود كيان فاعل له ؛ فيفهم من التعبير القرآني أن الجنة مزهدة ليس فقط عن وقوع اللغو ، بل عن وجود أي كائن يمكن أن يصدر عنه لغو ، وهو أبلغ في تصوير السكينة والظهور والهدوء . فتركيز النص على غياب الفاعل لا مجرد غياب الفعل ، يُضفي على المشهد مزيداً من الصفاء ، ويجعل التحول الأسلوبي أداة لتزييه المكان ذاته عن أدنى ما يُشوه قدسيته .

كما إن اختيار (لاغية) بصيغة التأنيث جاء لتوظيف صرفي دقيق وهو : تحريف مصدر الازعاج من الطابع

الشخصي ، وتلطيف السمع والمعنى ، لأن المؤوث في العربية يستخدم كثيراً للدلالة على اللطيف أو الجرد ، وهو أسلوب بلاغي يخفف من التذكير والتأنيب ، ويتجه نحو التجريد .

فضلاً عن أسلوب النفي التلطيفي إذ عَرَّ بالنفي عن السبي : (لا تسمع فيها لاغية) ولم يقل : (فيها هدوء) أو (فيها كلام طيب) ، ليزيد الجنة عن أي شائبة ، ويترك للخيال أن يتصور صفاء الجو دون وصف مباشر ، وبذلك أعطى شعوراً بالأمان الشام: لا جدال، ولا لغو، ولا فوضى ، وهو أسلوب أرق في التعبير عن نقأ المكان .

وأخيراً عَزَّ الإيقاع الصوتي في (لاغية) هذه المعانٍ ، فقوّة صوت الغين المجهور المفخّم (٧٤). يشعر بجدية النفي ، لكن تعوّمة الختام به (باء + ة) (٧٥) لطف المعنى وأسّع على العبارة تعوّمة في التعبير ، وهو إيقاع صوتي متوازن بين الهيبة والخدوش.

٢ - اسم المفعول

التلطف الصرفي في الاستفهام القرآني التهمي : لفظة (مُفْتُون) أثْوَدَجَا وذلك في قوله تعالى: {فَسْتَبْصِرُ وَتَبْصِرُونَ} (٥) [بِإِيمَانِ الْمُفْتُونَ] [القلم: ٦-٥] ؛ إذ يوجه الخطاب في الآية إلى النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وإلى من كَذَّبهُ واتّهمهُ بالجنون، لإظهار صدقه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وفضح افتراءاتهم وتفنيد دعوائهم (٧٦).

والمفتون هنا يعنى الفتنون . والمصادر تحيى على المفعول نحو: المعمول والميسور . ويقال: ليس له معقود رأي . أي عقد رأي . فالمفتون هنا يعنى الفتنون ، أي: الجنون... أو أن تكون الباء بمعنى في . ومعنى الآية: سبّصرون وسبّصرون في أي الفريقين الجنون . أي: فرقة الإسلام أم في فرقة الكفار(٧٧)... أو أن يكون {المفتون} مصدرًا بمعنى الفتنة وهو ابتلاء بمعناه الخاص بالجنون وفقدان العقل (٧٨) .

ومنع سيبويه (ت ١٨٠ هـ) ورود مصادر الثلاثي على وزن (مفعول) ، وذهب إلى تأويل ما ورد من ذلك في كلام العرب، مما فُسِّرَ على أنه مصدر بائناً أسماء مقاييل فقوفهم خذ ميسوره ، ودع معسورة معناه ماتيسر له وما غيره عليه (٧٩).

وبين الحبريري (ت ٥٥٦ هـ) أهم « يقولون : على فيه منفوع ولا منفعة، فيغلظون فيه ، لأن المنفوع من أوصل إليه الشفاعة، والضواب أن يقال: ما لي فيه نفع ولا منفعة، فإن توهم متوهّم أنه ممّا جاء على المصدر، فقد وهم فيه؛ لأن الله لم يجي من المصادر على وزن مفعول إلا أسماء قليلة، وهي الميسور والميسور، يعني البشّر والعسر» (٨٠). وأشار النيلي إلى دلالة اسم المفعول بقوله: « مفعول: دخول اليم هو إشارة إلى تكميل الحركة ، لأن المفعول إنما وقع عليه الفعل والتصور الذهني عن الزمان على أنه زمان مضى فلذلك يدخل اليم أولاً . وقد ذكرنا أن المم آفاد الإشارة بوجود الحركة في (موضع) ما لهذا السبب . الواو بعد وسط الحركة يدل على تجسيد الحركة في المكان . ففي هذه اللوائح جعلت الحركة ظاهرة في كونها قد فعلت وأثنا منفعةلة إذ الحركة كلها متوجهة نحو المكان بسكون وضمة وواو ويلحق بعضها بعضاً» (٨١).

وما كان المثلقي هو هدف الخطاب وغاياته ، « فالقيمة الداولية للعدول هنا هو اسياح الهيبة والاحترام للرسول الْأَكْرَم (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) {فَسْتَبْصِرُ وَتَبْصِرُونَ} [القلم: ٥] ؛ أي سترى يا محمد ويرى مشركون قومك الذين يدعونك محبوناً كيف ستكون عاقبة أمرك وأمرهم فإنك تصير معظمنا في القلوب ، وبصرون ذليلين ملعونين (٨٢) . ففي ذلك إعطاء قيمة كبيرة للمخاطب وما ترتب على ذلك من تأثير مباشر على المثلقي يجعله يتلقّى هذا الخطاب بغير الكيفية التي يتلقّى بها أي خطاب سواه . وما ثبت هؤلاء على أقسامهم للرسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بالجنون رد القرآن الكريم هذه الشبهة ردًا قويًا ، فجاء الخطاب القرآني منسجمًا مع السياق ، والاستعمال القرآني مقصودًا بالفاظة (المفتون) باسم المفعول للدلالة على أن المراد به فرد أو طائفه ، وذلك

أن (أي) اسم بهم يعرف بما ينضاف من جنس أو وصف ؛ ففي أي طائفة أو فرقه المفتون : في فرقه الإسلام أم في فرقه الكفار ؟ لذلك فالمفتون مقصود لأنه اسم مفعول مشتق من الفتنه ؛ للدلالة على الذي أصايه الحزن ، أو وقع عليه الجنون» (٨٣) .

ومن مظاهر التلطف الصرفي في استخدام صيغة اسم المفعول بدلاً من الفاعل : (بإيكم الفاتن) أو الصفة المباشرة : (الضال) ؛ لأن (المفتون) أي: من وقع عليه الفتنة ؛ للدلالة بأن الضلال ليس ذاتياً، بل نتيجة فتنه خارجية ، فضلاً عن فتح باب التأويل والاحتمال، وليس الأحكام المباشرة ، وهذا أسلوب تلطيفي صرفي، يخفف من حدة المواجهة، ويجعل الأحكام غير صريح .

كما إن التعبير بالوصف باسم المفعول المعرف بالألف واللام لا بالفعل (فتن أو ضل) ؛ لأن هذا البناء الصرفي يعطي طابعاً وصفياً عاماً، لا لحظة فعلية محددة ، وبجعل السؤال أكثر عمقاً: من فيكم فعلاً المفتون بطبيعته؟ مما يضفي على المعنى بعداً تأملياً أكثر من كونه هجومياً .

فضلاً عن أن النكرة جاءت في سياق الاستفهام في (بإيكم المفتون) لتفيد التعميم المُخْفَف، حيث يخلو التعبير من تحديد مباشر أو تصريح باسم الشخص المعنى، مما يكتسبه طابعاً تأملياً لا هجومياً. وبتضفي استخدام (بإيكم) بعدها من المقابلة أو المقارنة غير الحاسمة، فيترك السامع في حالة من التردد والتناقض الداخلي، وهو ما يتحقق أسلوباً تعبيرياً رفيعاً يجمع بين التلطف والسخرية الهادئة، دون التصريح بالتهم مباشر . وأخيراً عزّز البناء الصوتي لكلمة (المفتون) ذات الأصوات المتوسطة بين التفخيم والتفرق (٨٤) هذه المعانى، وهذا البناء الصوتي لا يحمل عنفاً أو قسوة في النطق؛ مما يناسب الطابع الساخر الهادئ للآية، لا الهجوم العنيف .

٣- صيغ المبالغة

التلطف الصرفي في تصوير القدرة الإلهية : لفظة (بديع) أخوذجا

وذلك في قوله تعالى : {**بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** إِذَا فَضَى أَنْفَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [البقرة: ١١٧] ، وقوله تعالى : {**بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** إِنْ يَكُونُ لَهُ وِلْدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الإِنْعَامٌ: ١٠١] .

يعني : خالقها وموجدها لا على مثال تقدم (٨٥) ، وهو عند الأكثر (فَعيل بمعنى مفعول) ، نحو : أليم ووجيع وسميع . والبديع: الذي يتبدع الأشياء، أي: يخدها مما لم يكن، أو أن يكون : (فَعيل بمعنى فاعل) ، نحو: قادر بمعنى قادر، وهو من صفات الله تعالى، إذ يدل على أنه ابتدأ الخلق كما شاء، من غير أن يسبقه مثال (٨٦).

وذهب الطبرى (ت ١٣١ هـ) إلى العدول في هذا الموضع ورأى أن (بديع) بمعنى (مبدع) وفي ذلك قال : «إِنَّمَا هو فَعيل صرف إلى فَعيل كما صرف المؤلم إلى أليم والمسنيع إلى سمعي ، ومعنى المبدع المنشئ والحدث مالم يسبقه إلى إنشاء مثله» (٨٧) .

واختار الله سبحانه وتعالى بصفة (البديع) لأنه أوجد المخلوقات ابتداءً، من غير سبق مثال، وهو ما يدل على كمال القدرة والانفراد في الخلق (٨٨) ، وهو صفة ثابتة للخالق جل في علاه (٨٩) . والواقع يحتم رفض التعميم القائل بأن (فَعيل) تأتي دائمًا بمعنى (مفعول)، ولا سيما في الاستعمال القرائي فهو يدل على استحکام الصفة وتوبيخاً في صاحبها فضلاً عن أن (مفعول) يحمل معنى الحدث وصيغة (فَعيل) تكون مجردة منه (٩٠) .

ومن مظاهر التلطف الصرفي هنا إن اختيار صيغة (فَعيل) جاء لإفاده النبوت والرسوخ في الصفة، أكثر من مجرد الحدوث ، فضلاً عن استخدام هذه الصيغة في الكثير من الصفات الجمالية: جميل، كريم، لطيف... ، وعليه ذ (بديع) توحى بأن الخلق كان إبداعاً كاملاً، جيلاً، رقيقاً وليس مجرد عملية إنجاز كلني جامد ،

وهنا يظهر التلطف الصريفي : فالله سبحانه لا يوصف بأوصاف مادية كـ (بناء) أو (مُصنَّع)، لما في ذلك من دلالة على الاعتماد على أدوات أو مواد سابقة، بل يوصف بـ (البديع) أي الخالق المبتكر الذي يوجد الأشياء بجمال واقتان من غير مثال سابق، وهو وصف يفيد الانفراد والكمال المطلق في الخلق.

كما أن البناء الصريفي أعطى طابعاً فنياً وليس ميكانيكيّاً (بديع السماوات والأرض) ، وليس : (خالق السماوات والأرض) مع أنه قالها في مواضع أخرى؛ ليظهر: العظمة الجمالية ، والإبداع بلا مثال سابق ، والسهولة دون أدوات أو مواد سابقة - كما تقدّم - ، وهذا الأسلوب يخلو من الجفاف الميكانيكي، ويُضفي على فعل الخلق رقة وجمالاً وابتكاراً فنياً .

فضلاً عن الإيقاع الصوتي فيها؛ إذ بدأت الكلمة بحرف الباء الدين الانفعاري (٩١) ، وانتهت بالعين المثلثة (٩٢) ، وضمت في الوسط الياء وهي من حروف الدين والامتداد (٩٣) ، وهذا التركيب الصوتي يوحي: بامتداد المعنى بسبب الياء، وبقوّة الفعل الخالق بسبب العين ، وكل ذلك يُساهِم في تقديم(بديع) على أنه صفة حمالية عليها .

وأخيراً في تركيب: (بديع السماوات والأرض) بناء إضافي لطيف ، وهذه الإضافة جاءت لإفاده : التحكم المطلق في أعظم مكونات الكون مع عدم ذكر أي أدوات أو وسائل ، كما أنها أوحت بأن الخالق كان كلامه البصر، بلا تكليف ؛ (بديع) هنا تتكامل مع السياق لإظهار قدرة الله بأسلوب غير قاس أو متعالي أو متتكلّف بل بأسلوب لطيف، فني، مبدع .

الخلاصة:

أقرّرت الدراسة نتائج متعددة، يمكن تلخيصها بما يأتي :

- يمثل التحول الصريفي ظاهرة صرفية مهمّة تلعب دوراً محورياً في بناء دلالة التلطف في النص القرائي عن طريق تحويل البنية الصرفية للكلمات بطريقة مقصودة تخدم التعبير عن الرقة والدين .

- إن التغيير الصريفي المقصود لم يوفر على الجانب النبوي للكلمة فقط ، بل امتدّ للتأثير على الدلالة الأسلوبية، مما جعل التحول الصريفي أداة فنية قادرة على تحقيق أهداف بلاغية متعددة، أحدها التلطف في التعبير .

- تجلى التحول الصريفي في مجالات متعددة داخل الخطاب القرائي، كالتعبير عن الإنفاق، والسلوك الإنساني، والتسوية الروحية، والعبادة، والمشاعر النبوية ... ، مما يدل على شمولية وظيفته في تحقيق التلطف في مختلف مجالات الخطاب.

- أظهر تحليل ثالث التحول الصريفي المختارة أن هذه الظاهرة تساعد في إضفاء بعد إنساني راقٍ على المعاني، مما يعزز من جاذبية النص وقدرته على التأثير في المتلقى.

- إن دراسة التحول الصريفي من منظور صرفي وتلطفه دلائلي تبرز العلاقة الوثيقة بين الشكل النبوي للكلمة ولدالنها، فالصرف والبلاغة متكمالان في النص القرائي، ويعملان معاً لتحقيق أعلى درجات التأثير اللغوي.

- يفتح البحث آفاقاً جديدة لدراسة الطواهر الصرفية التي تخدم الوظائف البلاغية، ويوصي بإجراء المزيد من الدراسات التطبيقية على ظواهر مشابهة لتعزيز الفهم العلمي للنصوص القرآنية. فضلاً عن تطوير مناهج تحليلية تجمع بين الصرف والبلاغة في دراسة النصوص القرآنية، لما في ذلك منفائدة كبيرة في كشف أسرار الأسلوب القرآني وإظهار براعته.

الهوامش:

- (١) ينظر : الكتاب : ١ / ١١٠ ، ٣ / ٥٦٨ ، ومعاني القرآن : ٢ / ١٥٣ ، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : ٢٧٥ - ٢٧٦ ، واعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : ٨ ، وال تمام : ٧٢ ، والبيان في غرب اعراب القرآن : ١ / ٧٢ ، وشرح المفصل : ٥ / ٥٥ ، وشرح الكافية : ١ / ٣ ، وشرح الشافية : ١ / ١٧٦ - ١٧٧ ، وشرح التصریح على

فصلية محكمة تُعنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكيرية

العدد (١٥) السنة الثالثة ذي الحجة ١٤٤٦ هـ حزيران ٢٠٢٥ م

- التوضيح: ٢ / ٨٠ ، وظاهرة التحويل في الصيغة الصرفية : ٧ - ٩ .
- (٢) المثل السائر : ٢ / ١٩٧ ، وينظر : الخصالص : ٣ / ٢٦٤ .
- (٣) المثل السائر : ١ / ٢٩٣ - ٢٩٤ .
- (٤) ينظر: الأسلوبية والأسلوب: ٩٨ ، والبلاغة والأسلوبية : ٦٨ ، ومفهوم العدول في الدراسات الأسلوبية الحديثة ، (بحث) : ١٤٦ .
- (٥) ينظر: مشاكل وضع المصطلحات اللغوية أو تقنيات الترجمة ، (بحث) : ٧٦ .
- (٦) ينظر: العدول الصرف في القرآن الكريم بين القبول والرفض (أطروحة دكتوراه) : ١٢ .
- (٧) ينظر: العدول الصرف في القرآن الكريم دراسة دلالية (أطروحة دكتوراه) ، و العدول الصرف في القرآن الكريم بين القبول والرفض (أطروحة دكتوراه) ، ودلائل العدول الصرف في القرآن الكريم (أطروحة دكتوراه) .
- (٨) ينظر: ديوان الأدب : ٢ / ٤٦٥ - ٤٦٦ ، والممتنع في التصريف : ١ / ١٨٣ .
- (٩) ينظر: التحول الصرفى إلى اسم الفاعل في القرآن الكريم بين التفسير الاعبaturi والاعجاز القرآني ، (بحث) : ٦٤ .
- (١٠) المعجم الوسيط: مادة (طف) .
- (١١) التلطف في لغة القرآن الكريم (رسالة ماجستير) : ٧ .
- (١٢) معجم المصطلحات اللغوية : ١٧٩ .
- (١٣) معجم علم اللغة النظري : ٨٨ .
- (١٤) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب : ٧٠ .
- (١٥) آخر التلطف في التطور المصطلحي (بحث) : ١٧٣ .
- (١٦) ينظر: التلطف في لغة القرآن الكريم (رسالة ماجستير) : ١١ - ١٩ .
- (١٧) ينظر: الخطورات اللغوية : ١٧ .
- (١٨) ينظر: دور الكلمة في اللغة : ١٩٦ .
- (١٩) ينظر: الخطورات اللغوية : ١٧ .
- (٢٠) ينظر: علم الدلالة ٥ : ٢٤٠ .
- (٢١) ينظر: معجم علم اللغة النظري : ٨٨ .
- (٢٢) ينظر: دور الكلمة في اللغة : ١٩٦ . و الخطورات اللغوية : ١٤ .
- (٢٣) ينظر: التفسير البسيط : ٧ / ١٢٩ - ١٣١ .
- (٢٤) المفردات في غرب القرآن : ٤٨٩ .
- (٢٥) ينظر: العدول الصرف في القرآن الكريم دراسة دلالية (أطروحة دكتوراه) : ١١٣ - ١١٤ .
- (٢٦) ينظر: الكشاف : ١ / ٥٧١ ، والباب في علوم الكتاب : ٧ / ٥٣ .
- (٢٧) ينظر: الصلح والإصلاح في القرآن الكريم دراسة موضوعية ، (رسالة ماجستير) : ١٣٣ - ١٣٤ .
- (٢٨) ينظر: لسان العرب : ٤ / ٥١٧ .
- (٢٩) التحليل الصرفى وأثره الدلائلي في التفسير البسيط للواحدى (أطروحة دكتوراه) : ١٦٨ .
- (٣٠) ينظر: الكتاب : ٤ / ٤٣٤ ، وسر صناعة الإعراب : ١ / ٦٠ .
- (٣١) ينظر: علم الأصوات اللغوية : ٤٨ .
- (٣٢) ينظر: الكتاب : ٤ / ٤٣٤ ، وعلم الأصوات اللغوية : ٤٨ .
- (٣٣) مقاييس اللغة : ٨٥ .
- (٣٤) ينظر: تذبذب اللغة : ٨ / ٢٦٦ ، والمفردات في غرب القرآن : ٦٦٦ ، ولسان العرب : ٧ / ٢١٦ .
- (٣٥) ينظر: التفسير البسيط : ٤ / ٣١١ - ٣١٢ .
- (٣٦) ينظر: جامع البيان : ٥ / ٢٨٢ ، و الجامع لأحكام القرآن : ٣ / ٢٣٩ .
- (٣٧) ينظر: البحر الخيط : ٥٥٨ / ٢ .
- (٣٨) التحرير والتبيير : ٤٨١ / ٢ .
- (٣٩) التفسير البسيط : ٤ / ٣١٢ - ٣١١ .
- (٤٠) مقاييس اللغة : ٧١٤ .
- (٤١) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان : ٢ / ٢٢٩ ، والحججة للقراء السبع : ٤ / ٢٥٤ .
- (٤٢) التفسير البسيط : ١١ / ١٣٣ - ١٣٥ ، وينظر: التفسير الكبير : ١٧ / ٥١ ، والجامع لأحكام القرآن : ٢٢ / ٨ .
- (٤٣) ينظر: العدول الصرف في القرآن الكريم دراسة دلالية ، (أطروحة دكتوراه) : ١١٨ .
- (٤٤) مفاتيح الغيب : ١٧ / ٢١٩ .

فصلية حكمة تُعنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكيرية

العدد (١٥) السنة الثالثة ذي الحجة ١٤٤٦ هـ حزيران ٢٠٢٥ م

- (٤٥) الجامع لأحكام القرآن : ٣٦٨/٨ .
- (٤٦) ينظر : العدول الصريفي في القرآن الكريم بين القبول والرفض ، (أطروحة دكتوراه) : ٢٣ .
- (٤٧) ينظر : التحليل الصريفي وآثره الدلالي في التفسير البسيط للواحدى (أطروحة دكتوراه) : ١٧٦ .
- (٤٨) ينظر : المتنصب : ١ / ٢٥٧ ، وتسهيل المفائد : ٢٠٠ .
- (٤٩) ينظر : مقاييس اللغة ٩٦ / (بعل) .
- (٥٠) ينظر : أساس البلاغة ٢٨ / (بعل) .
- (٥١) ينظر : التفسير البسيط : ٢٢ / ٣٦٦-٣٦٨ .
- (٥٢) ينظر : الكتاب : ٤ / ٧٣-٧١ ، والمتنصب : ١ / ٧٨ .
- (٥٣) ينظر : العدول الصريفي في القرآن الكريم دراسة دلالية (أطروحة دكتوراه) : ١٣٠ .
- (٥٤) مقاييس الغيب : ١٥ : ٨٠٦-٨٠٥ .
- (٥٥) ينظر : في التعبير القرآني : ٣٥ : ٤٨ .
- (٥٦) ينظر : الكتاب : ٤ / ٤٣٤ ، والأصوات اللغوية : ٥٣ ، وعلم الأصوات اللغوية : ٤٨ .
- (٥٧) التفسير البسيط : ١١ / ٣٦١ .
- (٥٨) ينظر : الكشاف : ٩٢/٢ .
- (٥٩) المصدر نفسه : ٣٦٢/٣ .
- (٦٠) ينظر : التفسير البسيط : ١١ / ١١٥ ، ١١٥ / ٩ ، والجامع لأحكام القرآن : ٩ / ٩ .
- (٦١) التحليل الصريفي وآثره الدلالي في التفسير البسيط للواحدى (أطروحة دكتوراه) : ١٨٩ .
- (٦٢) ينظر : الكتاب : ٤ / ٤٣٤ ، وعلم الأصوات اللغوية : ٤٨ .
- (٦٣) معاني القرآن واعرافه : ٥٤٤/٥ ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : ٢٠ / ٣٣ .
- (٦٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ١٧ .
- (٦٥) ينظر : المصدر نفسه : ٣٣/٢٠ .
- (٦٦) المفردات في غريب القرآن : ٧٤٢ .
- (٦٧) ينظر : أبوار التنزيل وأسرار التأويل : ٣٠٧/٥ ، وإرشاد العقل السليم : ١٥٠ / ٩ ، وروح المعانى : ١٥ / ٣٢٧ .
- (٦٨) العدول الصريفي في القرآن الكريم دراسة دلالية ، (أطروحة دكتوراه) : ٥٦ .
- (٦٩) ينظر : العدول الصريفي في القرآن الكريم بين القبول والرفض ، (أطروحة دكتوراه) : ٨٣ .
- (٧٠) ينظر : مقاييس الغيب : ١٤٢/٣ .
- (٧١) اللغة الموحدة : ٣٨٩ .
- (٧٢) ينظر : التحول الصريفي إلى اسم الفاعل في القرآن الكريم بين التفسير الاعباطي والاعجاز القرآني ، (بحث) : ٧٩ .
- (٧٣) التحليل الصريفي وآثره الدلالي في التفسير البسيط للواحدى (أطروحة دكتوراه) : ١٩٤-١٩٣ .
- (٧٤) ينظر : الكتاب : ٤ / ٤٣٤ .
- (٧٥) ينظر : المصدر نفسه : ٤ / ٤٣٤ ، وعلم الأصوات اللغوية : ٤٨ .
- (٧٦) ينظر : جامع البيان : ٢٥/٢٩ .
- (٧٧) ينظر : معاني القرآن . للفراء : ٣ / ١٧٣ .
- (٧٨) ينظر : التفسير البسيط : ٢٢ / ٧٩-٧٧ ، وجامع البيان : ٥٣٠/٢٣ .
- (٧٩) ينظر : الكتاب : ٩٧/٤ .
- (٨٠) درة العواص في أوهام الحوادث : ١٩٩٩/١ .
- (٨١) اللغة الموحدة : ٣٩٩-٣٩٨ .
- (٨٢) ينظر : جامع البيان : ٢٣ / ٥٣٠ ، واللباب في علوم الكتاب : ١٩ / ٢٧١ .
- (٨٣) التحليل الصريفي وآثره الدلالي في التفسير البسيط للواحدى (أطروحة دكتوراه) : ٢٠١-٢٠٠ .
- (٨٤) ينظر : سر صناعة الاعراب : ١ / ٦٩-٦٩ .
- (٨٥) ينظر : لسان العرب : ٦ / ٨ .
- (٨٦) ينظر : تحبيب اللغة : ١ / ٢٩٣ ، والتفسير البسيط : ٣ / ٢٦٨-٢٦٦ .
- (٨٧) جامع البيان : ٥٤٠/٢ .

(٨٨) ينظر : المفردات في غريب القرآن : ١١٠ .

(٨٩) ينظر : مقاييس اللغة : ١: ٢٠٩ .

(٩٠) ينظر : معاني الأبيات في العربية : ٦٠-٦١ .

(٩١) ينظر : سر صناعة الإعراب : ١: ٤٨ ، والمقرب : ٢/ ٦ .

(٩٢) ينظر : الكتاب : ٤/ ٤٣٤ .

(٨٣) ينظر : سر صناعة الإعراب : ١: ٦٠-٦١ ، والمحض في أصوات اللغة العربية : ٥٨ .

المصادر :

* القرآن الكريم

- أثر التأطُّف في التطور المصطلحي ، سعيد أبو خضر ، الجنة العربية للعلوم الإنسانية ، جامعة الكويت ٢٠١٠ م .
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، أبو السعود محمد بن محمد بن العمادي (ت ٥٩٨٢) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، (٥، ت) .
- أساس البلاغة ، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الرمخشري (ت ٥٥٣٨) ، تحقيق : محمد باسل عبود السود ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٩٨-١٩٦٩ .
- الأسلوبية والأسلوب ، د. عبد السلام المسدي ، ط ٢، الدار العربية للكتاب ، الرباط ، ١٩٨٢ م .
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه (ت ٥٣٧٠) ، دار الكتب المصرية ، ١٩٤١-١٣٦٠ .
- أنوار التزيل وأسرار التأويل ، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت ٥٦٨٥) ، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ، ط ١ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤١٨-١٤١٥ هـ .
- البحر الخيط في الفسیر ، أثر الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي (ت ٧٤٥) ، تحقيق : صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٢٠-١٤٢٥ هـ .
- البلاغة والأسلوبية ، د. محمد عبد المطلب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٤ م .
- البيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنصاري (ت ٥٥٧٧) ، تحقيق : د. طه عبد الحميد طه ، مراجعة : مصطفى السقا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠-١٤٤٠ م .
- التحرير والتورير ، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي (ت ١٣٩٣) ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ١٩٨٤ م .
- التحليل الصرفي وأثره الدلالي في التفسير البسيط للواحدي (أطروحة دكتوراه) : ٢٠١-٢٠٠ .
- التحول الصرفي إلى اسم الفاعل في القرآن الكريم بين التفسير الاعبaturي والاعججاز القرآني ، د. كاظم جار الله سطام ، ود. ظافر عكيدى فتحى ، مجلة جامعة الأنبار للغات والأداب ، العدد السابع ، السنة الثالثة ، ٢٠١٢ م .
- التحول الصرفي إلى اسم الفاعل في القرآن الكريم بين التفسير الاعبaturي والاعججاز القرآني ، د. كاظم جار الله سطام ، د. ظافر عكيدى فتحى ، مجلة جامعة الأنبار للغات والأداب ، العدد السابع - السنة الثالثة ، ٢٠١٢ م .
- تسهيل الفوائد وتكملة المقاصد ، جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي (ت ٥٦٧٤) ، تحقيق : محمد كامل برకات ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٣٨٧-١٤٦٧ هـ .
- التعبير القرآني ، د. فاضل صالح السامرائي ، ط ٤ ، دار عمار ، عمان ، ١٤٢٧-١٤٠٦ م .
- التفسير البسيط ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي (ت ٤٦٨٤) ، تحقيق : مجموعة من الباحثين ، ط ١ ، جامعة محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، ٢٠١٠ م .
- تفسير مقالان بن سليمان ، أبو الحسن مقالان بن سليمان بن بشير الأردي البخخي (ت ٥٩٥٠) ، تحقيق: عبد الله محمود شحاته ، ط ١ ، دار إحياء التراث - بيروت ، ١٤٢٣-١٤٢٣ هـ .
- التأطُّف في لغة القرآن الكريم ، أحمد محمد فليح ، ماجستير ، جامعة آل البيت ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، ٢٠١١-٢٠١٠ م .
- التسام في تفسير أشعار هذيل ، أبو الفتح عثمان بن جنى (ت ٥٣٩٢) ، تحقيق : أحمد ناجي القيسى ، ود. أحمد مطلوب

فصلية محكمة تُعنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكيرية

العدد (١٥) السنة الثالثة ذي الحجة ١٤٤٦ هـ حزيران ٢٠٢٥ م

- و. خديجة الحديشي ، بغداد ، ١٣٨١ هـ - ١٩٦٢ م .
- قذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ٥٣٧٠ هـ) ، تحقيق: محمد عوض مرعب ، ط ١ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ٢٠٠١ م.
- جامع البيان في تأويل القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ٥٣١٠ هـ) ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، ط ١ ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٤٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ٥٦٧١ هـ) ، تحقيق: أحمد البردوبي وإبراهيم اقطيش ، ط ٢ ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.
- الحجۃ للقراء السبعة ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد العفار الفارسي (ت ٥٣٧٧ هـ) ، تحقيق: بدر الدين فهوجي ، وبشير جوخيان ، ط ٢ ، دار المأمون للتراث ، بيروت ، ١٩٩٣ - ١٤٤٢ هـ .
- الحصالص ، أبو الفتح عثمان بن حني (ت ٥٣٩٢ هـ) ، تحقيق: محمد علي التجار ، المكتبة العلمية ، دار الكتب المصرية ، ١٩٥٧ م.
- درة الغواص في أوهام الخواص ، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري (ت ٥١٦ هـ) ، تحقيق: عروفات مطروح ، ط ١ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ١٤٩٨ هـ - ١٩٩٨ م.
- دلالات العدول الصرف في القرآن الكريم ، عبد الناصر مشرى ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الحاج حضر - باتنة ، كلية الآداب واللغات ، ٢٠١٤ م.
- دور الكلمة في اللغة . تأليف سيفين أوطان ، ترجمة د. كمال محمد بشير . مكتبة الشباب ١٩٩٢ م .
- روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى ، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسى (١٢٧٠ هـ) ، تحقيق: علي عبد الباري عطية ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٥ هـ .
- سر صناعة الأغراض ، ابن جني (ت ٥٣٩٢ هـ) ، تحقيق: حسن هنداوي ، ط ٢ ، دار القلم ، دمشق ، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
- شرح التصریح على التوضیح ، او التصریح بعضهمون التوضیح في النحو ، الشیخ خالد بن عبد الله الأزهري (ت ٩٠٥ هـ) ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م .
- شرح الرضی على الكافیة، تصحیح وتعليق: يوسف حسن عمر، ط ٢ ، جامعة قاریونس، كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ١٩٩٦ م.
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ، أبو بکر محمد بن القاسم الأثباتي (ت ٣٢٨ هـ) ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، ط ٤ ، دار المعارف مصر ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م .
- شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت ٦٤٣ هـ) ، تحقيق وضبط وابراج: أحمد السيد أحمد راجحه ووضع فهرسه: إسماعيل عبد الجود عبد النبي ، المكتبة التوفيقية، مصر ، ١٤٠٢ هـ .
- شرح شافعیة ابن الحاچب ، محمد بن الحسن رضی الدین الاسترابادی (ت ٦٨٦ هـ) ، تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزرقاف ومحمد حمی الدین عبد الحمید ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .
- الصلح والإصلاح في القرآن الكريم دراسة موضوعية ، فرم عبد الرحمن أبو علي عبد القدوس ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القری ، كلية الدعوة وأصول الدين ، ١٤٤٠ هـ - ١٩٩٩ م .
- ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية: د. محمود سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٥ م .
- العدول الصرف في القرآن الكريم - دراسة دلالية - ، هلال علي محمود الحجيши ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الموصى ، كلية الآداب ، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م .
- العدول الصرف في القرآن الكريم بين القبول والرفض ، رضا مجید صالح ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية التربية (ابن رشد) ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م .
- علم الأصوات الملغوية ، د. مناف الموسوي ، دار الكتب العلمية ١٤١٩ هـ - ٢٠٠٧ م .
- علم الدلالة د. أحمد مختار عمر ، ط الأولى ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع الكويت ١٩٨٢/٥١٤٠٢ م .
- الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قبر سبويه (ت ١٨٠ هـ) ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ط ٣، مكتبة

فصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكيرية

العدد (١٥) السنة الثالثة ذي الحجة ١٤٤٦ هـ حزيران ٢٠٢٥ م

- الخانجي، القاهرة، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- الكتشاف عن حقوق غواصين التنزيل وعيوب الأقواب في وجوه التأويل ، جار الله محمود بن عمرو بن أحمد الرمخشري (ت ٥٣٨هـ) ، ط٣، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٧ هـ .
- الكليات (معجم في المصطلحات والفروع اللغوية) : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي (ت ٩٤٥هـ) ، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت (٤٠٣هـ) .
- اللباب في علوم الكتاب ، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الخبلي الدمشقي النعماي (ت ٧٧٥هـ) ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، ط١ ، دار الكتب العلمية - لبنان ، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- لسان العرب ، ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (٧١١هـ) ، ط٣ ، دار صادر - بيروت ، ١٤١٤ هـ .
- اللغة الموحدة لتفيد المبدأ الاعباطي وتأسيس مبدأ القصدية في علم اللغة العام ، عالم سبيط البيلي ، ط١ ، دار الحجة البيضاء ، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م.
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير (ت ٦٣٧هـ) تحقيق : أحمد الحوقي ، وبدوي طبانة ، دار نصبة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، (٤٠٣هـ) .
- الخطورات اللغوية د. كريم زكي حسام الدين ، مكتبة الأجل الذهبي المصرية ١٩٨٥ م.
- المختصر في أصوات اللغة العربية (دراسة نظرية وتطبيقية) ، د. محمد حسن حسن جبل ، ط٥ ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- مشاكل وضع المصطلحات اللغوية أو تقنيات الترجمة ، د. محمد رشاد حمزاوي ، مجلة اللسان العربي ، الجمهورية التونسية ، العدد (١)، لسنة ١٩٨٠.
- معاني الأبنية في العربية ، د. فاضل صالح السامرائي ، ط٩، ساعدت جامعة بغداد على نشره، بغداد، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١.
- معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت ٥٣١هـ) ، ط١ ، عالم الكتب - بيروت ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد القراء (ت ٤٠٧هـ)، تحقيق : أحمد يوسف التجاني ومحمد علي التجار وعبد الفتاح إسماعيل ، ط١ ، دار المصرية للتأليف والترجمة ، مصر ، (٤٠٣هـ) .
- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مهدى وهبة ، وكمال المهندس ، ط٢ ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ١٩٨٤ م.
- معجم علم اللغة النظري ((الكلبي - عربي)) ، الدكتور محمد علي الحولي، مكتبة لبنان (٤٠٣هـ) .
- مقاييس الغيب (التفسير الكبير) ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بضهر الدين الرازي خطيب الري (ت ٥٦٠هـ) ، ط٣ ، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، ١٤٢٠ هـ .
- المفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ٢٥٠هـ) ، تحقيق: صفوان عدنان الداودي ، ط١ ، الدار الشامية ، دمشق ، ١٤١٢ هـ .
- مفهوم العدول في الدراسات الأسلوبية الحديثة ، د. عبد الله صولة ، المجلة العربية للثقافة ، العدد (٣٢) ، السنة السادسة عشرة ، لسنة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
- مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الفزوبي الرازي (ت ٥٣٩هـ) ، تحقيق : عبد السلام هارون ، دار الفكر ، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
- المقتصب، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكابر الأزدي المعروف بالمرد (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق : محمد عبد الحال عصبيمة، عالم الكتاب - بيروت، (٤٠٣هـ) .
- المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت ٦٦٩هـ)، تحقيق : أحمد عبد المسئار الجواري وعبد الله الجبورى، ط١، ١٤٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.

فصلية محكمة تُعنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكيرية
العدد (١٥) السنة الثالثة ذي الحجة ١٤٤٦ هـ حزيران ٢٠٢٥ م

Al-Thakawat Al-Biedh Magazine

Website address

White Males Magazine

Republic of Iraq

Baghdad / Bab Al-Muadham

Opposite the Ministry of Health

Department of Research and Studies

Communications

managing editor

07739183761

P.O. Box: 33001

International standard number

ISSN 2786–1763

Deposit number

In the House of Books and Documents

(1125)

For the year 2021

e-mail

Email

off_research@sed.gov.iq

hus65in@gmail.com

فصلية محكمة تُعنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكيرية
العدد (١٥) السنة الثالثة ذي الحجة ١٤٤٦ هـ حزيران ٢٠٢٥ م

general supervisor

Ammar Musa Taher Al Musawi

Director General of Research and Studies Department

editor

Mr. Dr. fayiz hatu alsharae

managing editor

Hussein Ali Mohammed Al-Hasani

Editorial staff

Mr. Dr. Abd al-Ridha Bahiya Dawood

Mr. Dr. Hassan Mandil Al-Aqili

Prof. Dr. Nidal Hanash Al-Saedy

a.m.d. Aqil Abbas Al-Rikan

a.m.d. Ahmed Hussain Hai

a.m.d. Safaa Abdullah Burhan

Mother. Dr.. Hamid Jassim Aboud Al-Gharabi

Dr. Muwaffaq Sabry Al-Saedy

M.D. Fadel Mohammed Reda Al-Shara

Dr. Tarek Odeh Mary

M.D. Nawzad Safarbakhsh

Prof. Noureddine Abu Lehya / Algeria

Mr. Dr. Jamal Shalaby/ Jordan

Mr. Dr. Mohammad Khaqani / Iran

Mr. Dr. Maha Khair Bey Nasser / Lebanon