

ما تفرد استعماله من ألفاظ في القرآن الكريم

أ. م. د. زينب كامل كريم *

● المقدمة :

كان القرآن الكريم وما زال معيننا لا ينضب لكل باحث يود الغوص في أعماق اللغة لاستخراج مكنوناتها. لا ريب في ذلك وهو المعجزة الربانية والتحدي المحمدي لجهاذة اللغة ، فهو الحجة القوية عند أهل العربية من النحويين واللغويين يلوذون به في اثبات ما يثبتون أو نفي ما ينفون وعنده ينقطع الجدل وينحسر الخصام. وبقينا أننا لا نستطيع أن نهتدي الى فهم صحيح للعربية ما لم نضع النص القرآني موضع الصدارة في مباحثنا، فهو الكلام الذي انتهت عند بابها الكلمات وسجدت بين يديه العبارات فظهرت العربية في أبهى حللها وكامل زهوها . ولا عجب في أن يتسابق العلماء الى دراسة ألفاظه ومعانيه فيقعدوا القواعد النحوية ويسنوا قوانين اللغة ويتباروا في اظهار الإعجاز القرآني . وأول اهتمامهم بـ (المفردة) التي جعل لها القرآن الكريم قدسية خاصة وأوردها في أجمل مواقعها من الكلام ، فمن خصائص القرآن الكريم استعماله الحقائق من المفردات فهو لا يركن الى الالفاظ المجازية إلا قليلا أو نادرا . والعلماء المسلمون أدركوا هذه الحقيقة إذ منحوا المفردة كل اهتمامهم وكونوا منها مادة مهمة لمباحثهم في أصول اللغة وعلومها .

* جامعة بغداد - مركز احياء التراث العلمي العربي

وهذه الفكرة البسيطة (الدقة والعمق في الاستعمال القرآني للألفاظ) كثيرا ما شغلتنني ودفعتنني لأبحث في المفردات التي استعملها القرآن الكريم مرة واحدة في سورة ما ، ما خصائص هذه اللفظة وما الذي يميزها لتحظى بصفة التفرد ؟ هل يعود لصفة تركيبية في اللفظة ذاتها أم لمؤثر ما كان التفرد في الاستعمال ؟

السؤال أثره ؟ ماذا لو استعمل السياق لفظة مرادفة كثر استعمالها في القرآن ؟ ما أسباب التفرد ، الدقة ، العمق ، التركيب ، طلب المعنى ، ما يفرضه السياق ؟ كل تلك الأمور وجملة من قضايا لغوية سترافق البحث طلبا للتقصي جمعت الالفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم وشرعت بدراستها لغة ودلالة واسلوبا وسياقا

● الألفاظ:

إي : ورد لفظ إي في قوله تعالى : (ويستنبئونك أحق هو قل إي وربّي إنه لحق) (يونس / ٥٣) إي بالكسر كلمة موضوعة لتحقيق كلام متقدم ، وبالفتح (أي) كلمة ينبه بها على أن ما يذكر بعدها شرح وتفسير لما قبلها ^(١) ؛ وأيا من حروف النداء ينادى بها للقريب والبعيد ، تقول: أيا زيد أقبل ^(٢) ، وعن الخليل: إي بمعنى نعم ، وأي مثقلة فإنها بمنزلة (مَنْ) ، تقول : (أيهم أخوك وأيتهن أختك) ^(٣) .

وهي بمعنى نعم ، جاء في الكلبيات ^(٤) : إي وربّي بمعنى نعم ، وهو من لوازم القسم ولذلك وصل بواوه في التصديق ، تقول : إي والله ، ولا يقال إي وحده ؛ ومن هنا قالوا : كون إي

بمعنى نعم مشروط بوقوعه في القسم ، فلا يستعمل إلا قبل القسم ^(٥) . ويذهب الزبيدي الى أن (إي) كلمة تتقدم القسم ومعناها بلى ^(٦) ، عن مقاتل: يعني بلى وربّي إنه لحق ^(٧) لاشك فيه ^(٨) .

ومعنى الآية ويستخبرونك يا محمد هؤلاء المشركون : أحق ما تعدنا به من الآخرة ومن المجازاة على أعمالنا قل لهم (إي) ، أي: نعم وربّي إنه لحق ، أي الذي يعدكم من ذلك لحق أت لاشك فيه ^(٩) وما أنتم بفائتين من العذاب لأن من عجز عن الشيء فقد فاته ^(١٠) ، وقيل : إنه لحق نازل بكم فأخبر بأنه لحق بقوله : إي ^(١١) .

والجملة الخبرية الضمير المنفصل (هو) ابتداء وخبره (أحق) ، وعن سيبويه : (أحق) ابتداء و(هو) فاعل يسد مسد خبر ، لاحتمال الشك الواقع ها هنا طلب قول هذا الحرف الذي كان جوابا لطلب الشاكين في ذلك إذ طلبوا منه ، إنه حق ذلك أو لا ؛ وطلب من المعاندين استعجال العذاب الذي كان يوعدهم رسول الله (ص) استهزاء به وتكديبا له ومن المتبعين له والمطيعين التصديق له والايمان به ، فكانوا فرقا ثلاثة : فرقة قد آمنوا به وفرقة شكوا فيه وفرقة كذبوه ^(١٢) .

واختلفوا في الضمير في قوله : أحق هو ، قيل أحق ما جئنا به من القرآن والنبوة والشرائع ، وقيل ماتعدنا من البعث والقيامة وقيل ما تعدنا من نزول العذاب علينا في الدنيا ثم إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله قل إي وربّي إنه لحق والفائدة فيه أمور : أحدها أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر ان

من أخبر عن شيء وأكد به بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد ، وثانيتها : إن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي بل ينتفع بالأشياء الاقناعية نحو القسم ؛ فإن الأعرابي الذي جاء الرسول (ص) وسأله عن نبوته ورسالته اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم فكذا ها هنا (١٣) .

وهذا جار مجرى الإقناعيات فلما ذكر ذلك أتبعه بما هو البرهان القاطع على صحته وتقديره فالقول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان على اثبات الاله القادر الحكيم، فلما تقدم ذكر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرها ثم أمر الله تعالى رسوله بأن يقول: إي وربّي (١٤).

ولما كان المقام يتطلب الاقناع كان التوكيد مطلوباً لحصول فائدة الاثبات والاقناع ، وهي: إي حرف جواب بمعنى نعم ولكنها تختص بالقسم وهي تعني نعم في القسم خاصة كما كان هل بمعنى قد في الاستفهام خاصة (١٥) ولا ريب القسم توكيد.

دخول (إن) المؤكدة واللام للتوكيد أيضاً، أضف اسمية الجملة التي تدل على الاثبات والتقرير ، وذلك يدل على أنهم قد بلغوا في الانكار والتمرد الى الغاية التي ليس وراءها غاية ثم توعدهم أشد توعد ورهبهم بأعظم تهريب فقال وما أنتم بمعجزين ، أي بفائتين العذاب بالهرب (١٦).

● بسل:

ورد صيغتان فعليتان في موضع واحد في السورة والآية ذاتهما ، قال تعالى في (الانعام / ٧٠) (أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل

كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون).

بسل الرجل بسُولا بالضم فهو باسل (١٧) ، والباسل المستسلم؛ يقال أبسل الرجل بجريته إذا أسلم لها ومنه قوله: (أن تبسل نفس...) (١٨) وقيل معناه في هذا الموضع ، أي : تسلم للهلاك ، والمعنى : أي لئلا تسلم نفس الى العذاب بعملها والمستبسل الذي يقع في مكروه ولا مخلص له منه فيستسلم موقناً لهلكه (١٩).

قال أبو عبيدة : أن تسلم والمستبسل الذي يوطن نفسه على الموت أو الضرب ، وقد استبسل ، أي: استقتل وهو أن يطرح نفسه في الحرب ويريد أن يقتل لا محالة قال ابن منظور : عن الحسن أبسلوا أسلموا بجرائرهم وقيل أي ارتهنوا وقيل أهلكوا ، وقال مجاهد فضحوا وقال قتادة حبسوا (٢٠).

وأصل البسل : الضم ، ضم الشيء ولتضمنه معنى الضم استعير لتقطيب الوجه ولتضمنه معنى المنع قيل للمحرم والمرتهن بسل، وبه فسر قوله: (أولئك الذين أبسلوا) أي: حرموا الثواب وفسر بالارتهان لقوله (كل نفس بما كسبت رهينة) (المدثر/ ٢٨) وفي (الطور/ ٢١) جاء قوله: (كل امرئ بما كسب رهين).

والفرق بين الحرام والبسل ، إن الحرام عام فيما كان ممنوعاً منه بالحكم والقهر ؛ والبسل وهو المنوع منه بالقهر ؛ وقيل للشجاعة البسالة وللشجاع باسل لما يوصف به من عبوس وجهه ولكون نفسه محرمة على أقرانه لشجاعته أو لمنعه ما تحت يده من أعدائه (٢١) ، يقال: تبسل في وجهه ، كره منظره وإنما قيل

للأسد باسل لكراهة وجهه وقبحه ، قال أبو زيد الباسل الشجاع والجمع بسلاء^(٢٢) .
وقيل تبسّل : عبس غضبا أو شجاعة أو تبسّل فلان إذا كرهت مرآته وفضعت^(٢٣) .

● ومما تقدم نود أن نقف على :

١- استعمل القرآن الكريم الصيغة الفعلية من بسل وخصها في مجالها الدلالي الخاص ليصف فعل الكفار بأنهم مبسلون في أفعالهم وأقوالهم وكل شيء دوما في كل وقت ، وصيغة الفعل تناسب فعل الكفار وعملهم .

٢- هذا من جانب ومن جانب آخر خص الدلالة وقرنها بالكفار حينما ختم الآية بقوله: (لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) إذن المقصد من (نفس) ها هنا النفس الكافرة ، ولما أراد القرآن الكريم عموم النفس قال: (كل نفس بما كسبت رهينة) وقال: (كل امرئ بما كسب رهين) ولم يعقب أو يخصص من المقصود من الأنفس المؤمنة أو الكافرة وإنما قصدهما معا.

٣- ولذا استعمل بسل الذي من بعض دلالاته كره المنظر وقبح الوجه وهذا حال أصحاب النار قطعاً ولو أريد أن يجمع هذه الدلالات كلها لم يجد أدق وأروع وأفضل لوصف وجوه الكفار من هذه الصيغة والتي ضمت معاني تسليم النفس حتى لا تقدر على التخلص أو الارتهان أو التحريم والمنع ، يقال: أبسل عليك ، أي : حرام عليك أضف دلالات القبح والعبوس وما الى ذلك.

● حنذ:

قال تعالى : (قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيزاً) (هود / ٦٩)

الحنذ أصل واحد وهو انضاج الشيء ، يقال : شواء حنيز ، أي : منضج^(٢٤) ، جاء في العين : الحنذ والحنذ مصدر والحنيز والحنذ اسمان للحم ؛ وقد يسمى الشيء بالمصدر إلا أن هذا لم يرد به المصدر في قوله: (بعجل حنيز)^(٢٥) ، وهو من مثل طبيخ للمطبوخ وقتيل للمقتول، وعن الاعرابي ، الحانذ: المنتهي النضج ، عن أبي عبيدة : حنيز في موضع محنوذ ، وهو المشوي^(٢٦) .

وقد اختلف أهل العربية في معناه ، فقال بعض أهل البصرة معنى المحنوذ المشوي ، قال : ويقال منه حنذت فرسي بمعنى سخنته وعرقته ، وقال بعض أهل الكوفة كل ما انشوى في الأرض إذا خددت له فيه فدنته وغمته فهو حنيز ، قال والخيل تحنذ إذا ألقيت عليها الجلال بعضها على بعض لتعرق ، وقيل هو الشواء الذي أنضج بحر النار من غير أن تمسه النار بالحجارة تحمي وتجعل في سرب فتشوى^(٢٧) .

وقيل المشوي حتى يقطر ، يقال احنذ الفرس، أي: اجعل عليه الجل حتى يقطر عرقاً^(٢٨) وأصله محنوذ صرف من مفعول الى فاعيل^(٢٩) فصار وصفا ثابتا لكل ما يشوى بذلك الوصف أو الطريقة .

وبعض المفسرين ذهب الى أن الحنيز السمين^(٣٠) وهو ما ذكر في موضع آخر من القرآن الكريم ، قال تعالى: (فراغ الى أهله فجاء بعجل سمين) (الذاريات / ٢٦) ويبدو أن الاستعمال القرآني يفرق بين اللفظين من حيث الاقتضاء^(٣١) والدلالة وإلا لاستعمل اللفظ ذاته في الموضعين.

ومن مراجعتنا للاستعمالين في السورتين ومعاودة النظر لما جاء في تفسير اللفظين ، توصلنا الى :

١- أن لفظ (سمين) واضح المعنى ومألوف الاستعمال ولا يتصور أن أحدا لا يعرف معنى سمين ، وهو واضح ومباشر.

٢- لفظ (حنيد) غير معروف ونادر الدوران واختلف في معناه ، وربما كان مما استعمل في زمن القصة وفي وقت النبي ابراهيم(ع).

٣- وعليه فقد ورد لفظ سمين في سورة الذاريات والتي تتضمن الحديث عن التوعد بالكفار الذين ينكرون ما ينكرون ، ويذكرهم القرآن الكريم بما كان من أقوام سبقتهم ، في حين أن في سورة هود جاء اللفظ (حنيد) مخصوصا بالذكر في معرض السرد القصصي الكامل والمفصل للحادثة ولذا كان أن استعمل لفظ حنيد المستعمل والمعروف آنذاك ، فلما كان الاجمال قال سمين ولما كان التفصيل استعمل حنيد ، وحينما كانت الغاية سرد القصة والتركيز عليها وبيان أحداثها جاء القرآن بلفظ حنيد .

٤- دلالة سمين دلالة واحدة لاتحتمل دلالات أخرى ، في حين حنيد تضمنت دلالات مختلفة وكثيرة ايضا اقتضاها السياق والاستعمال ، وقد توقفنا عليها

٥- ناسب لفظ سمين ذو المعنى الواحد الواضح مقام الاجمال ومقتضى الحال ، فالحال يقتضي الياجواز والتلخيص في حين لفظ حنيد بالضرورة قد ناسب مقام التفصيل ، فالتفصيل يقتضي بيان أن ابراهيم (عليه السلام) جاء بعجل سمين وقيل الصغير الذي كان غذاؤه اللبن لا

غير^(٣٢) ، وقد شواه بالحجارة أو بوضع الجل عليه أو قد يكون وضعه في خد من الأرض وشواه دون النار وشوي حتى صار يقطر عرقا ، وبذلك فقد تضمن لفظ حنيد كل هذه المعاني وسمين حتما لا تتضمن ذلك .

٦- الجرس الموسيقي في سورة الذاريات يقتضي استعمال لفظ (سمين) فخواتيم الآيات من ١١ - ٢٦ النون وبذلك يوافق الاستعمال الدلالي الاستعمال السياقي والبلاغي ومقتضى الحال يرجح استعمال سمين دون حنيد .

٧- وعليه فلفظة حنيد لها خصوص الاستعمال ومجالها الدقيق والمتفرد في القرآن الكريم في حين أن مادة (سمن) كانت أوسع في الاستعمال فجاءت منها الصيغة الفعلية في قوله: (لا يسمن ولا يغني من جوع) (الغاشية/٧) وجاء في (يوسف/٤٣) قوله : (وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان) .

● صَيَّبُ:

قال تعالى: (أَوْ كَصَيَّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ) (البقرة / ١٩).

الصيب من صاب، وصاب إذا انصب وصيب، قال الزجاج: الصيب في اللغة المطر؛ وكل نازل الى أسفل فقد صاب يصوب^(٣٣).

وأصل صيب صيوب اجتمعت الواو والياء وسبقت أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت كما فعل في سيد وميت^(٣٤).

وصاب السهم يصيب كيصب من أصاب وسهم صيوب والجمع صُيَّب^(٣٥) ، وأصاب استعمل للماديات وللعقلانيات ، فيقال : أصاب السهم إصابة وصل الغرض فيه ؛ وأصاب الرأي فهو مصيب ، وأصاب الرجل

الشيء أراداه ؛ ومنه أصاب الصواب فأخطأ الجواب، أي : أراد الصواب في قوله وفعله (٣٦) .

جاء الصيب في موضع واحد من القرآن في قوله (أو كَصَيْبٍ) والمعنى كمثل صيب، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وقيل المعنى كأهل والأهل مضمرة فيه، أي: كأهل صيب وهو كقوله واسأل القرية ، أي: أهل القرية (٣٧).

وقيل أن ذلك عطف على المعنى وذلك أن التشبيه تارة يؤتى به مطابقاً للمشبه في اللفظ، وتارة يؤتى به على ما يقتضيه المعنى دون اللفظ وعلى ذلك، قوله (مثل ما ينفقون في هذه الحياة كمثل ريح فيها صيراً صابت حرت قوم ظلموا أنفسهم) (آل عمران / ١١٧) ومعناه كحرت قوم ظلموا أنفسهم أصابته ريح ، فروعي المعنى دون اللفظ (٣٨) .

وقرئت كصائب والصيب أبلغ (٣٩) ، واختلف في معنى الصيب ؛ فعن ابن عباس الصيب: السحاب (٤٠) ، من صاب يصب ، أي: نزل من السماء أي من السحاب ، وقيل هي السماء بعينها (٤١) ، وقيل هو القرآن وشبهه بالمطر لما فيه من حياة للقلوب (٤٢) ، وعن أبي اسحاق الصيب هنا المطر وهذا مثل ضربه الله للمنافقين كأن المعنى أو كأصحاب صيب فجعل دين الاسلام لهم مثلاً فيما ينالهم فيه من الخوف والشدائد وجعل ما يستضيئون به من البرق مثلاً لما يستضيئون به من الاسلام وما ينالهم من الخوف في البرق بمنزلة ما يخافونه من القتل ، وصابت السماء الأرض جادتها وصاب الماء وصوبه صبّه وأراقه (٤٣) .

● مما تقدم به اللغويون والمفسرون ، يمكننا قول الآتي:

١- ورد الصيب في موضع واحد من القرآن الكريم ؛ وخص بالموضع الأنف الذكر؛ ويعني المطر في حين استعمل لفظ المطر في ثمانية مواضع من القرآن ، وجيء بصيغة الفعل الماضي سبع مرات ؛ والمواضع كلها في نزول العذاب ؛ ويدل ذلك أن المطر استعمل في الشر ونزول العذاب ، وورد لفظ الغيث في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وكلها في دلالات الخير ونشر الرحمة .

٢- من النقطة الأولى التي ثبتناها نذهب الى أن الصيب أعم دلالة في معناه من المطر المخصوص في الشر وأعم من الغيث المخصوص في الخير . والصيب مخصص الدلالة لكن معناه أعم فهو يتضمن معاني المطر والماء والسحاب والسماء وهذه دلالات لا يتضمنها لفظاً المطر والغيث ، ولذا فقد ضرب به المثل للدلالة على الدين والاسلام والقرآن.

٣- يتضمن لفظ الصيب دلالة القوة والسرعة في النزول ، فهو يدل على صب الماء ، فحينما نقول صببت الماء نلمس فيه القوة والتواصل في النزول والانحدار ، وهذه دلالة لا يتضمنها لفظ الغيث الذي نلمس في معناه الخفة والدعة في النزول، ومن هنا كان لفظ الصيب الأنسب دقة وتعبيراً عن المراد من الآية الكريمة.

● ضنكا:

قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً) (طه / ١٢٤)

الضنك في اللغة : الضيق والشدة (٤٤) ، وضمك الشيء إذا ضاق وضمكت المرأة ضنكا امتلأت

شحما فهي ضنك، وهو مما يستوي فيه المذكر والمؤنث^(٤٥)، وذنك الرجل ضناكة فهو ضنيك: ضعف في جسمه ونفسه ورأيه وعقله^(٤٦)، وذنك عيشه يذنك ذنكا، وذنكه الله يذنكه ذنكا وهو في ذنك من العيش وعيشة ذنك وصف بالمصدر^(٤٧)، فيقال منزل ذنك وعيش ذنك وهو الضيق المتوعد به في القبر أو في الآخرة أو في كل ذلك أو أكثره^(٤٨)، ويقال: إن المال الحرام ذنك وإن كثّر واتسع فيه^(٤٩) ويفسره قوله تعالى: (فإن له معيشة ذنكا) وهوكل ما لم يكن حلالا فهو ذنك وإن كان موسعا عليه^(٥٠)، يقول الطبري: (الذنك الضيق وهو الكسب الخبيث أو العمل الخبيث والرزق السيء المعيشة الذنك في الدنيا إنما قيل لها ذنك وإن كانت واسعة لأنهم ينفقون ما ينفقون من أموالهم على تكذيب منهم بالخلف من الله ويأس من فضل الله وسوء ظن منهم بربهم فتشتد لذلك عليهم معيشتهم وتضيّق)^(٥١)، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس بمخلف لهم معائشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب به، فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به اشتدت عليه معيسته فذلّك الذنك، عن سعيد بن جبير سلبه القناعة حتى لا يشبع^(٥٢).

وقيل الذنك جهنم؛ فعن قتادة المعيشة الذنك في نار جهنم، وعن الضحاك الكسب الحرام، وعن عبد الله بن مسعود المعيشة الذنك عذاب القبر^(٥٣) جاء في مشارق: (الذنك الشقاء وإنما هو الضيق والشدة وإن كان المعنى متقاربا شيئا وقد جاء في حديث آخر أنه عذاب القبر)^(٥٤).

عن ابن عباس يفسر الذنك: قال كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يطيعني فيه فلا خير فيه وهو الذنك في المعيشة^(٥٥). وبعض المفسرين يربطون المعيشة الذنك بين جهنم اليوم الآخر وبين المعيشة في الحياة الدنيا الذي هو المعيشة الحرام، يقول ابن أبي حاتم: (عن عكرمة الذنك من المعيشة الحرام فيجعل الله على عبده أن يجعل معيسته من الحرام فيجعل الله عليه ضيقا في نار جهنم، عن مالك بن دينار: يحول الله رزقه في الحرام فلا يطعمه الا حراما حتى يموت فيعذبه عليه، وعن أبي زرعة: ضمة القبر، عن الضحاك: العمل السيء والرزق الخبيث، عن أبي زيد، قال في النار شرك وزقوم وغسلين والضريع وليس في القبر ولا في الدنيا ما المعيشة والحياة إلا في الآخرة)^(٥٦).

وقريء ذنكى كسكرى وذلك لأن الانسان تكون مجامع همته ومطامع نظره على أعراض الدنيا متهاككا على ازديادها خائفا على انتقاصها بخلاف المؤمن الطالب للآخرة، مع أنه تعالى قد يضيّق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الايمان^(٥٧)، كما قال (وضربت عليهم الذلة والمسكنة).

فمع الدين التسليم والقناعة والتوكل تكون حياته طيبة أما مع الاعراض الحرص والشح فعيشه ذنك وحاله مظلمة^(٥٨).

واستعمل القرآن الكريم لفظ (عيشة) في موضعين وخصها بأهل الجنة إذ قال تعالى: (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ) (الحاقة/ ٢١) وفي (القارعة / ٧) قال تعالى: (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ).

كَمَعَابٍ وَمَعِيبٍ وَمَمَالٍ وَمُمِيلٍ. وَأَعَاشَهُ اللَّهُ عَيْشَةً رَاضِيَةً. وَتَقْدِيرُهَا مَفْعَلَةٌ وَأَلْيَاءٌ مُتَحَرِّكَةٌ أَصْلِيَّةٌ فَلَا تَنْقَلِبُ فِي الْجَمْعِ هَمْزَةً. وَكَذَا مُكَابِلٌ وَمُبَايِعٌ وَنَحْوُهُمَا. وَإِنْ جَمَعْتَهَا عَلَى الْفَرْعِ هَمَزَتْ وَشَبَّهَتْ مَفْعَلَةً بِمَفْعِلَةٍ كَمَا هَمَزَتْ الْمَصَائِبَ لِأَنَّ الْيَاءَ سَاكِنَةٌ^(٦٣) وَفِي النَّحْوِيِّينَ مَنْ يَرَى الْهَمْزَ لَحْنًا. وَ (التَّعْيِشُ) تَكْلُفُ أَسْبَابِ الْمَعِيشَةِ. وَ (عَائِشَةٌ) مَهْمُوزَةٌ. وَلَا تُقْلُ: عَيْشَةٌ^(٦٤).

وقولهم معيشة فلان من كذا يعنون مأكله ومشربه مما هو سبب لبقاء حياته^(٦٥).

وصيغة مفعلة من صيغ التكثير على سبيل المبالغة في العربية، يقال أرض مسبعة، أي كثيرة السباع طلبا للمبالغة في ذلك الوصف وناسب ذلك للمبالغة في وصف معيشة الكافر بالضنك والضيق والشدة في حين نجد وصف عيش المؤمن وصف بصيغة فاعلة ضمت كل الوان العيش الرغيد في الجنة .

لظى - تلظى: ورد كل من لفظي لظى وتلظى مرة في القرآن الكريم ، قال تعالى: (فَأَنْذَرْتَكُمْ نَارًا تَلْظَى) (الليل/ ١٤) وقال أيضا: (كَلَّا إِنَّهَا لَلْظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى) (المعارج/ ١٥).

● لظ:

الإلظاظ الإلحاح على الشيء ، وألظ به ومنه المُلَاظَة في الحرب ، ورجل مِلْظَاظٌ مُلْظٌ شَدِيدُ الْإِيلَاعِ بِالشَّيْءِ مُلْجٌ ؛ يقال: رجل كظ لظ ، أي: عسر متشدد ؛ والتلظظ واللظظة من قولك: حية تتلظظ من شدة اغتياظها وحية تتلظى من خبثها وتوقدها والحر .

وتتلظى كأنها تتلهب مثل النار وسميت النار لظى من لزوقها بالجلد ، ويقال اشتقاقه من

ومن هنا يترتب وفقا لذلك أن يميز القرآن الكريم بين العيشة والمعيشة، ومعنى: (عَيْشَةٌ رَاضِيَةٌ): مرضية يرضاها صاحبها. قال الزجاج: أي ذات رضى وقيل: (عَيْشَةٌ رَاضِيَةٌ) أي: فاعلة للرضى، وهو اللين، والإنقياد لأهلها والعيشة: كلمة تجمع النعم في الجنة^(٥٩) أو هي بمعنى: يرضاها من يعيش فيها وأن نفسه في حياة ترضى بها؛ كقوله: (مَنْ مَاءٍ دَافِقٍ)، أي: مدفوق، ومثله في الكلام كثير^(٦٠) ذكر الفاعل وأراد المفعول.

ويجوز أن يكون المراد: نفس الجنة قد رضيت بأهلها، وأظهرت رضاها بهم، كما وصفت الجحيم بالسخط والتغيظ على أهلها، فجائز مثله في الجنة رضاء واستبشارًا، أي: على معنى أن الجنة تظهر لهم من أنواع الكرامات والخيرات ما لو كان ذلك من ذي العقل يكون ذلك دليل الرضاء، كما يضاف الغرور إلى الدنيا، وهي أنها تظهر من نفسها ما لو كان ذلك ممن يملك التغيرير، يكون ذلك غرورًا من نفسها^(٦١).

وجعلت مرضية نعتًا؛ لأن ذلك مدح للعيشة، كما يقال: ليل نائم، وسرُّ كاتم وماء دافق، بمعنى مفعول؛ لأنه فيه بمعنى المدح، فكان نقله من بناء إلى بناء يدل على المدح أو الذم، ولو قلت: رجل ضارب بمعنى مضروب لم يجز؛ لأنه لا مدح فيه ولا ذم، فلا يقع بناء في موقع بناء إلا لمعنى زائد^(٦٢).

أما المَعِيشَةُ فجمعها مَعَايشٌ بلا همز، إذا جمعتها على الأصل وَقَدَّ (عَاشٌ) يَعِيشُ (مَعَاشًا) بِالْفَتْحِ وَ (مَعِيشًا) بِوَزْنِ مَبِيَّتٍ. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا وَأَسْمًا

الإلطاء، فأدخلوا الياء كما أدخلوها على الظن فقال تظنيت وإنما هو : تظننت^(٦٦) ، وقيل الياء مبدلة من ظاء كأنها لظظت : أي : لصقت بالجلود^(٦٧) .

وتلظيت تلظيا إذا التهبت ، سميت جهنم بهذا لشدتها وتوقدها وتلهبها يقال هو يتلظى علي ، أي : يتلهب ويتوقد وكذا النار تتلظى^(٦٨) ، جاء في الصحاح : وهو اسم من أسماء النار معرفة لا ينصرف والتظاء النار التهابها وتلظيها : تلهبها^(٦٩) وقيل هي اللهب الخالص^(٧٠) أو إنها لظى أكلة للشوى واختلف في الشوى ، قيل : هو الشحم وقيل البشرة وقيل أطراف الاصابع^(٧١) قال الضحاك : نزاعة للشوى فيه خمسة تأويلات ، أحدها : أنها أطراف اليدين والرجلين ، الثاني : هي جهنم تفري اللحم والجلد عن العظم قاله الضحاك ، الثالث وقاله مجاهد : هي جلدة الرأس أو أنه العصب والعقب والرابع قاله ابن جبير : إنه مكارم وجهه ، والخامس قاله الحسن : إنه اللحم والجلد الذي على العظم لأن النار تشويه^(٧٢) . ولظى من طبقات النار التي ذكرها المفسرون ، وهي : جهنم ، لظى ، حطمة ، سعير ، جحيم ، الهاوية ، فعدت علماً واسماً من أسماء جهنم لا ينصرف لأنه مؤنث معرفة^(٧٣) .

قال القرطبي في تفسيره : (والنيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها لظى وفوقها السعير وفوقها الهاوية وكل باب أشد حرا من الذي يليه سبعين مرة)^(٧٤) وعن الطبري : (والنار كلها لظى تأجج ثم الحطمة والنار كلها تحطم عظامهم وتأكل كل شيء إلا الفؤاد ثم السعير

والنار كلها سعير سعر بهم ثم الجحيم والنار كلها جحيم ثم سقر والنار كلها سقر)^(٧٥) وعن مقاتل أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم الجحيم ثم الهاوية ثم سقر^(٧٦) .

وقيل يعني بلظى استطالتها وقدرتها عليهم ونزاعة يقول تنزع النار الهامة والأطراف فلا تبقى تدعوا من أدبر يعني تدعو النار يوم القيامة الكافر بـ(يا كافر) قال المفسرون تدعو الكافر بإسمه والمنافق بإسمه وقيل ليست كالدعاء : تعال ولكن دعوتها إياهم ما تفعل بهم من الأفاعيل^(٧٧) .

وفي (نزاعة) آراء وقف عليها النحويون ، فقالوا : كلا ردع وتنبيه ، أي لا يرجع أحد من هؤلاء فاعتبروا ، وقرئت نزاعة للشوى نزاعة والقراء عليها وهي في النحو أقوى من النصب ، والرفع من ثلاث جهات ، أحدها أن تكون لظى ونزاعة خبرا عن الهاء والالف كما تقول : إنه حلو حامض تريد أنه جمع الطعمين فيكون الهاء والالف اضمارا للقصة وهو الذي يسميه الكوفيون المجهول والمعنى أن القصة والخبر لظى نزاعة للشوى والشوى الأطراف اليدان والرجلان والرأس جمع شواة وهي جلدة الرأس ، فأما النصب نزاعة فعلى أنها حال مؤكدة كما تقول وهو الحق مصدقا وكما تقول أنا زيد معروفا فيكون نزاعة مؤكدا منصوبا لأمر النار ويجوز أن ينصب على معنى أنها تتلظى نزاعة كما قال (فأندرتكم نارا تلظى) والوجه الثالث في الرفع يرفع على الذم باضممار هي على معنى هي نزاعة للشوى ويكون نصبها أيضا على الذم^(٧٨) .

ونود أخيرا أن القرآن الكريم استعمل كل

من اللفظين (لظى وتلظى) في موضع أراد منه الغاية وتوخى الدقة في موضعه فحين أراد في سورة المعارج تسمية النار أو طبقة من طبقات النار قال كلا أنها لظى فعرفها بالعلمية التي فيها وكأنه عرف ماهي للسؤال مجهول قد يسأل عنه المسلمون فيقولون ما لظى فقال انها لظى نزاعة للشوى ، بينما حين أراد الإبلاغ بالندار قال تلظى فجاء بالفعل من لظ وذكر النار ذلك لأنه لم يرد العلمية لذكره النار وإنما أراد أن يصف النار بأنها تتلظى وتتلهب وتتوقد ، كيف النار نارا تلظى.

● ماعون:

قال تعالى: (الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) (الماعون/ ٧).

اشتقاق الماعون من المَعْن ، أي: الشيء اليسير^(٧٩)، وأصل الماعون من المعونة والألف عوض من الهاء^(٨٠).

والماعون : وعاء أو آنية مفرد مواعين^(٨١) ، و الماعون كل ما يستعار من قدور أو قسعة وغيره^(٨٢) ، قال أبو عبيدة الماعون في الجاهلية كل منفعة وعطية ، وفي الاسلام الطاعة والزكاة^(٨٣) وقال الفراء : سمعت بعض العرب ، يقول :

الماعون هو الماء بعينه^(٨٤) ، وقال الزجاج: من جعل الماعون الزكاة فهو فاعول من المعن وهو الشيء القليل^(٨٥) وإنما سميت الزكاة بالشيء القليل لأنه يؤخذ من المال ربع عشره فهو قليل من كثير^(٨٦).

ولم يختلف المفسرون عن اللغويين في تفسير الماعون يقول الطبري: ويمنعون الماعون يمنعون الناس منافع ما عندهم، وأصل الماعون من كل شيء منفعته، يقال للماء الذي ينزل من

السحاب ماعون^(٨٧) وفي البحر المحيط: الماعون فاعول من المعن وهو الشيء القليل تقول العرب: ماله معن ، أي: شيء قليل، وقاله قطرب وقيل أصله معونة والألف عوض من الهاء ، فوزنه مَفْعَلٌ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَكْرَمٍ ، فَتَكُونُ الْمِيمُ زَائِدَةً ، وَوَزْنُهُ بَعْدَ زِيَادَةِ الْأَلْفِ عَوْضًا مَا فَعَلَ. وقيل : هو اسم مفعول من أَعَانَ يُعِينُ ، جَاءَ عَلَى زِنَةِ مَفْعُولٍ ، قلب فصارت عينه مكان الفاء فصار مَوْعُونَ ، ثم قلبت الواو ألفا، كما قالوا في بوب باب فصار ماعون ، فَوَزْنُهُ عَلَى هَذَا مَفْعُولٌ . وقال أبو عبيدة وَالزجاج وَالْمُبَرِّدُ: الْمَاعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: كُلُّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ حَتَّى الْفَاسِ وَالِدُلُو وَالْقَدْرِ وَالْقَدَاحَةِ وَكُلِّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ^(٨٨).

ويبدو أن لفظ الماعون انتقل بالمعنى الاسلامي من الدلالة العامة ليكون أكثر تخصصا في دلالته التي اكتسبها بالاسلام فانقل بالدلالة من العام الى الخاص وكذا كثير من الالفاظ الاسلامية التي تغيرت دلالتها في العصر الاسلامي عما كانت عليه في العصر الجاهلي ، الماعون في الجاهلية كل عطية ومنفعة.

● وقب:

قال تعالى: (وَمَنْ شَرَّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) (الفرقان / ٤).
وقب وقوبا وهو الدخول في الشيء^(٨٩) و(إذا وقب) يعني إذا دخل ويعني غروب الشمس إذا دخلت ظلمة الليل في ضوء النهار^(٩٠) ، وعن مقاتل : إذا غابت الشمس فاختلفت الظلام^(٩١) من وقبت عيناه غارتا^(٩٢) فالوقب إذن إذا دخل في كل شيء وأظلم فالغاسق الليل وإذا وقب إذا غاب الشفق أقبل الغسق^(٩٣).

واختلفوا في وقب قيل إذا جاء ودخل، وقيل

الظبي في تولجه وأتلجه الحر وأتلجه: أدخلته
كناسه؛ ويقال أعوذ بالله من كل نافت ورافث
وشر كل تالنج ووالنج^(١٠٠).

قال أبو عبيدة: الوليجة البطانة وهي
مأخوذة من ولج يلج ولوجا إذا دخل أي:
يتخذون بينهم وبين الكافرين دخيلة مودة،
ووليجة كل شيء أدخلته في شيء وليس منه
فهو وليجة، والرجل يكون في القوم وليس
منهم فهو وليجة فيهم^(١٠١) وعليه فالوليجة
البطانة والدخيلة وخاصتك من الرجال تطلق
على الواحد وغيره، وفيل هي البطانة بلغة
كنانة^(١٠٢).

يقال ولج في البيت وتولج وامرأة وخراجة
ولاجة ودخلوا الولج والولجة وهو ما كان
من كهف أو غار يلجأ اليه^(١٠٣) وفي آل عمران
استعيرت لمن اختص بك بدليل قولهم لبست
فلانا إذا اختصصته فهو إذن مجاز والوليجة
من اتخذته معتمدا عليه من غير أهلك وبه
فسر بعض المشركين، وهو وليجتهم، أي:
لصيق بهم^(١٠٤).

واختلف المفسرون في توجيه معنى الوليجة،
فسرها مقاتل بالبطانة^(١٠٥)، وعن الربيع
دخلا، عن الحسن الكفر والنفاق أو قال
أحدهما^(١٠٦) وقيل: وإنما عني بها هنا البطانة
من المشركين ونهى الله تعالى المؤمنين أن
يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء يفشون
اليهم أسرارهم^(١٠٧) إلا أن يكون الكفار ظاهرين
فيظهورون لهم ويخالفونهم في الدين^(١٠٨) وقيل
خليطا ودودا من المشركين، وفسرها البعض
بالخيانة قاله قتادة وعن مقاتل إنه الدخول في
ولاية المشركين^(١٠٩).

ذهب، وقيل معناه القمر إذا خسف، أمر
بالاستعاذة من ذلك إذ هو من اعلام الساعة
لهذا قال: إذا وقب إذا القمر لا يخسف الا في
الليل^(٩٤)، وقد يعني الشمس إذا غربت قاله ابن
شهاب والقمر إذا ولج أي: دخل في ظلام^(٩٥).
وعن ابن فارس: وقب كلمة تدل على غيبة شيء
في مغاب، يقال وقب الشيء دخل في وقبة وهي
كالنقرة في الشيء^(٩٦) وأريد به في القرآن إذا
نزل ووقع.

ويذهب الزمخشري الى أن وقب يعني تجلى
ظهر بزوال ظلمة الليل وانكشف بطول
الشمس^(٩٧).

فمن شر غاسق، أي: ليل عظيم ظلامه من
قوله الى غسق الليل وأصله الامتلاء، يقال
غسقت العين إذا امتلأت دما وقيل السيلان
وغسق الليل انصباب ظلامه وغسق العين
سيلان دمه، وقب دخل ظلامه في كل شيء
وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر
الدفع وقيل المراد القمر، فإنه يكشف فيغسق
ووقوبه دخوله في الكسوف^(٩٨).

يقول: ومن شرّ مظلم إذا دخل، وهجم علينا
بظلامه، ثم اختلف أهل التأويل في المظلم الذي
عُني في هذه الآية، وأمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالاستعاذة منه، فقال بعضهم: هو
الليل إذا أظلم^(٩٩).

● وليجة:

قوله تعالى: (الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة)
(التوبة/١٦).

الولوج الدخول والوليجة بطانة الرجل
ودخلته؛ والتولج كناس الظبي وقد اتلج

● الهوامش والمصادر:

- (١) التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي: ج ١/ص ٦٨.
- (٢) لسان العرب، ابن منظور، دار صادر: ج ١٤/ص ٥٨.
- (٣) العين، الخليل بن احمد الفراهيدي: ج ٨/ص ٤٤٠، التهذيب: ج ١٥/ص ٤٧٢.
- (٤) ينظر الكليات، أيوب بن موسى الكفوي: ص ٢٢٢، تاج العروس: ج ٣٧/ص ١٣٣، أبو الفيض الزبيدي.
- (٥) ينظر المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى واخرون: ج ١/ص ٣٤، معجم الصواب اللغوي: ج ١/ص ٩٣.
- (٦) مختار الصحاح، زين الدين أبو عبدالله الرازي: ج ١/ص ٢٧.
- (٧) تفسير مقاتل، ابو البركات عبد الله بن احمد: ج ١/ص ٨٥ - ج ١/ص ٣٧٤، معاني القرآن، ابو الحسن المجاشعي المعروف بالاخفش: ج ١/ص ٢٤١ - ٣٧٤.
- (٨) ينظر تفسير الطبري: ج ١٢/ص ١٩١ - ج ١٥/ص ١٠٢.
- (٩) الهداية الى بلوغ النهاية، أبو محمد مكي بن ابي طالب حموش: ج ٥/ص ٣٢٨١، الوسيط للواحدي، ابو الحسن علي بن احمد بن محمد: ج ٢/ص ٥٥٠.
- (١٠) السمعاني،: ابو المظفر منصور بن محمد بن احمد المروزي السمعاني التميمي ج ٢/ص ٣٨٨، وينظر تفسير البغوي، ابو محمد الحسين بن الفراء البغوي: ج ١/ص ١٦٠، ابن عطية: ج ٣/ص ١٢٥، أبو محمد بن عطية الاندلسي تح: عبد السلام عبد الشافي محمد.
- (١١) الماتردي، محمد بن محمد بن محمود ابو منصور الماتردي: ج ٦/ص ٥١.
- (١٢) ج ٦/ص ٥٢.
- (١٣) تفسير الرازي: ج ١٧/ص ٢٦٤، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي.
- (١٤) المصدر نفسه: ج ١٧/ص ٢٦٦، تفسير العزيز، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري المعروف بابن زمين المالكي: ج ٢/ص ٧٠، البحر المحيط ابو حيان محمد بن أثير الدين الاندلسي تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر، ط ١، بيروت، ١٤٢٠: ج ٦/ص ٤٠ - ٧١، النسفي: ج ٢/ص ٢٧.
- (١٥) ينظر اللباب في علوم الكتاب، ابو حفص سراج الدين الحنبلي الدمشقي: ج ١٠/ص ٣٥٣، أبي السعود: ج ٤/ص ٥٤، ابو السعود العمادي محمد بن محمد.
- (١٦) ينظر فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني: ج ٢/ص ٥١٢-٥١٤.
- (١٧) تاج العروس: ج ٢٨/ص ٨٢-٨٤.
- (١٨) ينظر غريب الحديث للخطابي: ج ٢/ص ٩٥.
- (١٩) ينظر تهذيب اللغة: ج ١٢/ص ٣٠٤، الصحاح: ج ٤/ص ١٦٣٤، ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، تح: احمد عبد الغفور عطار.
- (٢٠) ينظر مختار الصحاح: ص ٣٤، المخصص، لابن سيدة: ج ١/ص ٢٧٤.
- (٢١) ينظر التوقيف على مهمات التعاريف: ج ١/ص ٧٧.
- (٢٢) لمخصص: ج ١/ص ٢٧٤، شمس العلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني: ج ١/ص ٥٢٨.
- (٢٣) ينظر كتاب الالفاظ لابن السكيت، ابو يوسف بن اسحاق: ص ١٢٣ - ١٧٠.
- (٢٤) ينظر المقاييس، لابن فارس القزويني: ج ٢/ص ٧٨.

- ص ١٠٩ ، الصحاح : ج ٢ / ص ٥٦٢ ، مشارق الانوار، عياض بن موسى بن عياض: ج ١ / ص ٢٠٣ . (٢٥) العين: ج ٣ / ص ٢٠١ ، تهذيب اللغة : ج ٤ / ص ٢٦٨ . (٢٦) الجمهرة، ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي : ج ١ / ص ٥٠٩ ، وينظر غريب الحديث للحربي: ج ٢ / ص ٤٧١ . (٢٧) مقاتل: ج ٢ / ص ٢٩٠ ، عبد الرزاق، ابو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميدي اليماني: ج ٢ / ص ١٨٨ ، وينظر معجم ديوان الأدب ، ابو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي: ج ٢ / ص ١٥٣ ، مجمل اللغة لابن فارس القزويني: ج ١ / ص ٢٥٣ . (٢٨) معاني القرآن للزجاج، أبو اسحاق، ابراهيم بن السري بن سهل الزجاج: ج ٣ / ص ٦١ . (٢٩) ينظر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ابو جعفر الطبري: ج ١٥ / ص ٣٨٤ . (٣٠) الماتردي: ج ٩ / ص ٣٨٥ ، ابن ابي حاتم: ج ٦ / ص ٢٠٥٣ ، أبو محمد بن ادريس التيمي الرازي ابن ابي حاتم تح : أسعد محمد الطيب نشر مكتبة نزار مصطفى الباز ، ط ٣ ، السعودية . (٣١) يقصد بالاقضاء ما يقتضيه السياق والاستعمال البلاغي . (٣٢) الوسيط: ج ٢ / ص ٥٨١ . (٣٣) تهذيب اللغة: ج ١٢ / ص ١٧٧ ، محمد بن أحمد الأزهرى الهروي تح: محمد عوض مرعب ، دار احياء التراث العربي ، ط ١ ، بيروت . (٣٤) ينظر تفسير ابن عطية : ج ١ / ص ١٠١ ، زاد المسير : ج ١ / ص ٣٩ . (٣٥) المحكم والمحيط الاعظم ، ابو الحسن علي بن اسماعيل: ج ٨ / ص ٣٦٦ . (٣٦) ينظر تاج العروس: ج ٣ / ص ٢٢٤ ، المصباح المنير، احمد بن محمد بن علي الفيومي: ج ١ / ص ٣٤٩ .
- (٣٧) تفسير السمعاني: ج ١ / ص ٥٣ . (٣٨) تفسير الراغب: ج ١ / ص ١٠٨ ، ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني تح: محمد بن عبد العزيز بسيوني ، كلية الاداب جامعة طنطا ، ط ١ . (٣٩) تفسير الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري جار الله: ج ١ / ص ٨٢ . (٤٠) غرائب التفسير وعجائب التأويل: ج ١ / ص ١٢٣ . (٤١) تفسير البغوي: ج ١ / ص ٩١ . (٤٢) الوسيط: ج ١ / ص ٩٦ . (٤٣) ينظر أساس البلاغة: ج ١ / ص ٥٦٢ ، أبو القاسم الزمخشري تح : محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية ، ط ١ ، بيروت ، ١٩٩٨ م لسان العرب: ج ١ / ص ٥٣٤ ، المحكم: ج ٨ / ص ٣٨٦ . (٤٤) تهذيب اللغة: ج ٣ / ص ٤٠ ، تاج العروس: ج ١٧ / ص ٢٨٤ القاموس المحيط ، مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : ج ١ / ص ٩٤٧ . (٤٥) ينظر: كتاب الأفعال، علي بن جعفر بن علي السعدي المعروف بابن القطاع: ج ٢ / ص ٢٧٥ ، شمس العلوم: ج ٦ / ص ٤٠٠٥ . (٤٦) المحكم: ج ٦ / ص ٦٩٩ . (٤٧) اساس البلاغة: ج ١ / ص ٥٨٧ . (٤٨) تفسير الرازي: ج ٢٢ / ص ١١١ . (٤٩) المختار مما فسر الزمخشري من الفاظ الحديث في (اساس البلاغة) د. بشير محمود فتاح، ص ٥٧ . (٥٠) العين: ج ٥ / ص ٣٠٢ . (٥١) تفسير الطبري: ج ١٨ / ص ٣٩٢ ، ينظر تفسير الثعلبي: ج ٦ / ص ٢٦٥ ، احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي ابو اسحاق تح: الامام ابي محمد بن عاشور، دار احياء التراث العربي، بيروت .

- (٥٢) التلخيص ، ابو هلال الحسن بن عبدالله العسكري: ج١/ص١٠٨ .
- (٥٣) الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد الانباري : ١/٤٨٠ ، التلخيص: ١/١٠٨ وينظر: لسان العرب: ٦/٣٢٢ ، الكلبيات : ١/٥٨٠
- (٥٤) ينظر : مشارق الأنوار: ج ٢/ص ٦٠ ، الوسيط للواحد: ج٣/ ص٢٢٦ ، تفسير الثعلبي: ج ٦/ص٢٦٥ ، الهداية الى بلوغ النهاية: ج٧/ص ٤٧٠٩ .
- (٥٥) ينظر تفسير الطبري: ج١٦/ص ١٩٥ - ج١٨/ص ٣٩٣ ، وينظر تفسير البغوي: ج٥/ص ٣٠٠ .
- (٥٦) ينظر تفسير ابن أبي حاتم: ج٧/ص ٢٤٤٠ ، تفسير مجاهد، ابو الحجاج مجاهد بن جبر المكي: ص٤٦٧ .
- (٥٧) ينظر تفسير البيضاوي: ج٤/ص ٤١ ، ابو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي تح: محمد بن عبد الله الرحمن المرعشلي، ط ١ ، ١٤١٨ هـ دار احياء التراث العربي بيروت .
- (٥٨) البحر المحيط: ج٧/ص ٣٧٠ .
- (٥٩) فتح القدير: ج٥/ص ٥٩٤ .
- (٦٠) معاني القرآن للزجاج: ج٥/ص ٣٥٥ ، وينظر: تفسير الرازي: ج٦/ص ٥٠٥ ، زاد المسير: ج٥/ص ٣٤٠ .
- (٦١) ينظر تفسير الماتردي: ج١٠/ص ١٨٢ - ١٨٣ - ٦٠٦ .
- (٦٢) الهداية الى بلوغ النهاية: ج١٢/ص ٧٦٨١ .
- (٦٣) الصحاح: ج٣/ص ١٠١٣ .
- (٦٤) مختار الصحاح : ص ٢٢٣ .
- (٦٥) الفروق: ص ٣٨١ .
- (٦٦) العين : ج٨/ص ١٥١ ، البحر المديد : ج٧/ص ٣١٤ ، الهداية في بلوغ النهاية: ج١٢/ص ٧٧٠٦ .
- (٦٧) كتاب الافعال : ج٣/ص ١٣٧ ، مشارق: ج ١/ص ٣٥٧ ، شمس العلوم: ج٩/ص ٦٠٦٢ ، لسان العرب: ج١٤/ص ٢٦٠ - ٤٤٧ .
- (٦٨) ينظر جمهرة اللغة: ٢/٩٣٥ ، تهذيب اللغة: ج ١١/ص ٣٠٣ ، الزاهر: ج٢/ص ١٤٧ .
- (٦٩) الصحاح: ج ٦/ص ٢٤٨٢ .
- (٧٠) الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله: ص ١٢٥ ، المحكم: ج ١٠/ص ٣٧ ، المخصص: ج ٣/ص ١٧٠ .
- (٧١) المصدر نفسه: ص ٧٨ .
- (٧٢) ينظر تفسير الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد البصري : ج ٦/ص ٩٣ ، تفسير الواحدي: ج ١/ص ١١٣٣ ، لطائف الاشارات، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري: ج ٣/ص ٦٣٠ .
- (٧٣) تفسير السمعاني: ج ٣/ص ١٤١ ، تفسير القرطبي، ابو عبد الله محم بن فرج الانصاري شمس الدين القرطبي: ج ١٧/ص ١٤٧ ، تفسير البيضاوي : ج ٣/ص ٢١٢ ، تفسير النسفي : ج ٣/ص ٥٣٧ .
- (٧٤) تفسير القرطبي: ج ١٠/ص ٣٠ .
- (٧٥) تفسير الطبري: ج ١٧/ص ١٠٧ ، تفسير يحيى ، يحيى بن سلام التيمي: ج ٢/ص ٨٢٨ .
- (٧٦) تفسير مقاتل، ابو البركات عبد الله بن احمد: ج ٢/ص ٤٣٠ .
- (٧٧) المصدر نفسه: ج ٤/ص ٤٣٧ ، تهذيب اللغة: ج ٣/ص ٧٨ .
- (٧٨) معاني القرآن للزجاج: ج ٥/ص ٢٢١ .

- (٧٩) جمهرة اللغة: ج ٢/ص ٩٥٣.
- (٨٠) الصحاح: ج ٦/ص ٢٢٠٥.
- (٨١) ينظر: تكملة المعاجم: ج ١٠/ص ٨٦، المعجم الوسيط: ج ١/ص ٥٣١، معجم اللغة العربية: ج ٣/ص ٢١١٠.
- (٨٢) ينظر الكليات: ص ٨٠٣.
- (٨٣) ينظر الزاهر: ج ١/ص ٣١٢، الصحاح: ج ٦/ص ٢٢٠٥، غريب الحديث للخطابي: ج ٢/ص ٥١١.
- (٨٤) ينظر: تهذيب اللغة: ج ٣/ص ١٠٥ ج ٣/ص ١٢٨.
- (٨٥) ينظر: المخصص: ج ٤/ص ٥٨، شمس العلوم: ج ٩/ص ٦٣٣٦.
- (٨٦) ينظر: لسان العرب: ج ١٣/ص ٤١٠، مختار الصحاح: ص ٢٩٦.
- (٨٧) تفسير الطبري: ج ٢٤/ص ٦٣٤.
- (٨٨) البحر المحيط: ج ١٠/ص ٥٥١، تفسير الرازي: ج ٢٥/ص ١٩٨.
- (٨٩) ينظر: معاني القرآن، ابو الحسن المجاشعي البلخي الاخفش: ج ٢/ص ٥٨٩، تفسير الطبري: ج ٢٤/ص ٧٤٦.
- (٩٠) تفسير مجاهد: ج ١/ص ٧٦١.
- (٩١) تفسير مقاتل: ج ٤/ص ٩٣٤.
- (٩٢) الصحاح: ج ١/ص ٢٣٤.
- (٩٣) تهذيب اللغة: ج ٨/ص ٣١.
- (٩٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج: ج ٥/ص ٣٧٩، تفسير الطبري: ج ٢٤/ص ٧٤٨، تفسير الماتردي: ج ١٠/ص ٦٥٧.
- (٩٥) ينظر: زاد المسير: ج ٤/ص ٥٠٨، بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقندي: ج ٣/ص ٦٣٦، ابن فورك:
- ج ٣/ص ٣٠٧، محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني تح: علال عبد القادر بندويش، تفسير ماوردي: ج ٦/ص ٣٧٤.
- (٩٦) مقلبيس اللغة: ج ٦/ص ١٣١، المجل: ج ١/ص ٩٣٣.
- (٩٧) تفسير الزمخشري: ج ٤/ص ٧٦١، تفسير الرازي: ج ٣١/ص ١٨١، السمعاني: ج ٦/ص ٣٠٥.
- (٩٨) تفسير البيضاوي: ج ٥/ص ٢٤٨، وينظر: تفسير الواحدي: ج ٦/ص ١٢٤٢، لطائف الاشارات: ج ٣/ص ٧٨٥.
- (٩٩) تفسير الطبري: ج ٢٤/ص ٧٠٢.
- (١٠٠) العين: ج ٦/ص ١٨٢.
- (١٠١) تهذيب اللغة: ج ١١/ص ١٣١، لسان العرب: ج ٢/ص ٤٠٠.
- (١٠٢) ينظر الكليات: ص ٩٤٩، شمس العلوم: ج ١١/ص ٧٢٨٨.
- (١٠٣) المخصص: ج ٣/ص ٤٢٩، المحكم: ج ٧/ص ٥٥٤.
- (١٠٤) تاج العروس: ج ٦/ص ٢٦٢، معجم ديوان الأدب: ج ٣/ص ٢٣٨، اساس البلاغة: ج ٢/ص ٣٥٣.
- (١٠٥) تفسير مقاتل: ج ٢/ص ١٦٣.
- (١٠٦) تفسير الطبري: ج ١٤/ص ١٦٤.
- (١٠٧) معاني القرآن للزجاج: ج ٢/ص ٤٣٧، تفسير الطبري: ج ١١/ص ٣٧٢.
- (١٠٨) تفسير ابن أبي حاتم: ج ٤/ص ١٠٩٣.
- (١٠٩) ينظر تفسير الثعلبي: ج ٥/ص ١٧، الوسيط للواحدي: ج ٢/ص ٤٨٢، تفسير الماوردي: ج ٢/ص ٣٤٦، لطائف الاشارات: ج ٢/ص ١٣، تفسير السمعاني: ج ٢/ص ٢٩٣.

The unique terms in the Holy Qur'an

By: Dr. Zainab Kamel Karim

(Center of revival of Arabian science Heritage)

University of Baghdad

Abstract

The Holy Qur'an was and still is an inexhaustible resource for every researcher who wishes to dive deep into the language to extract its meanings.

This is the miracle of the Lord and the Muhammed challenge to the great language scientists, it is the strong argument in the Arab people of grammarians and linguists run in it to prove what they prove or deny what they deny then the argument is interrupted and the quarrel subsides.

Certainly, we cannot lead to a correct understanding of the Arabic unless we put the Qur'anic text at the forefront of our discussion. It is the speech that ended at the door of the words.

