

من علل التعبير القرآني

دراسة في كتاب غريب القرآن وتفسيره

للأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك البزدي (ت ٢٣٧هـ)

The Reasons for Quranic Expression

A Study of the Book "Gharib al-Quran and its Interpretation" by Abu Abd al-Rahman Abd Allah ibn Yahya ibn al-Mubarak al-Yazidi (d. 237 A)

Dr. Ya'rub Faraj Hajim

م.د. يعرب فرج حاجم

Basra Education Directorate

مديرية تربية البصرة

yarub-farej@basrahaoe.iq

تاريخ النشر: ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠

تاريخ القبول: ٢٠٢٥ / ١١ / ٦

تاريخ التقديم: ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٥

ملخص

القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي جاء بأعلى مستوى من مستويات الفصاحة والبلاغة، فقد أعجز العرب عن إدراك فصاحته و بلاغته، و قد تحداهم بالإتيان بمثله، لذا لا عجب و لاريب أن يُشَد الدارسون إليه و يهتموا به، و تثار حوله حوكة بحثية شملت جميع العلوم تقريبا، و قد جاء هذا البحث ليدرس أحد الكتب التي أُلِّفت خدمة للقرآن الكريم، في مجال بيان غريبه و تفسيره، و قد حاول تتبع العلل التي جاءت لتوضح التعبير القرآني و السبب في إيثار صيغة على أخرى، أو اختيار لفظ على آخر في كتاب غريب القرآن و تفسيره، محاولة لبيان و إظهار عظمة اللغة القرآنية، و الوقوف على براعة علماء العربية في هذا المجال، و الجهد الذي بذلوه في سبيل استكناه المعنى القرآني، و المقدره الفائقة في التثبت و التحقيق و معرفة الفروق الدقيقة في استعمال لفظ دون آخر و صيغة دون أخرى.

الكلمات المفتاحية: غريب القرآن و تفسيره، إيثار الصيغة، العلة و السبب،

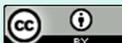
البزدي.

كانون الأول ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥م

السنة: العشرون

العدد: ٥٣ / المجلد: ١

DOI: <https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i53.21731>

Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

مجلة كلية الفقه - جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي ٤.٠ الدولي

Submission date: 25/9/2025

Acceptance date: 6/11/2025

Publication date: 30/12/2025

Abstract

The Holy Quran is the miraculous book of God, which came at the highest level of eloquence and rhetoric. It rendered the Arabs incapable of fully comprehending its eloquence and rhetoric, and challenged them to produce anything like it. Therefore, it is no wonder that scholars are drawn to it and interested in it, and that a research movement has arisen around it encompassing almost all fields of knowledge. This research examines one of the books written in service of the Holy Quran, specifically in the field of explaining its rare words and interpreting it. It attempts to trace the reasons that clarify the Quranic expression and the reasons for preferring one form over another, or choosing one word over another, in the book "Rare Words of the Quran and its Interpretation." This is an attempt to demonstrate the magnificence of the Quranic language, to appreciate the brilliance of Arabic scholars in this field, and the effort they exerted to fathom the Quranic meaning, as well as their exceptional ability in verification, investigation, and understanding the subtle differences in the use of one word over another and one form over another.

Keywords: Rare Words of the Quran and its Interpretation, Preferred Form, Reason and Cause, Al-Yazidi

العدد: ٥٣
المجلد: ١
السنة: ٢٠
١٤٤٧ هـ / ٢٠٢٥ م

من عمل التعبير القرآني - دراسة في كتاب غرب القرآن وتفسيره
لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك الأندلسي (ت ٣٢٧ هـ)

المؤلفين بعده (اليزيدي، ١٩٩٥م): ينظر مقدمة تحقيق الكتاب: ٣٥ و ما بعدها)، فهو من الكتب المهمة في بابه، ولا يقل أهمية عما صنف في هذه العلوم في فترته، وقد حاول هذا البحث الوقوف على أهم علل التعبير القرآني، والأسباب التي ذكرت في هذا الكتاب وراء اختيار القرآن الكريم للفظ دون غيره، أو اختيار صيغة دون أخرى محاولة منه للكشف عن جمال اللغة القرآنية أولاً، والعمل على إظهار ما احتوى كتاب غريب القرآن و تفسيره من علوم و معرفة لغوية، فهذا البحث مثل العديد و الدراسات التي قدمت خدمة للقرآن الكريم، ومحاولة في الكشف عن أسرار تعبيره، وبيان اعجازه البياني، فقد تتبع بعض المواطنين التي جاء بها هذا النوع من الاعجاز التعبيري في كتاب غريب القرآن و تفسيره، وقد اعتمد البحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي، مستندا إلى العديد من الكتب التي ألفت في باب الإعجاز القرآني و تفسيره، و إلى العديد من المعاجم اللغوية و كتب معاني القرآن الكريم، و الكتب اللغوية الأخرى، وقد جاء البحث في محاور ثلاثة؛ إذ بيّن المحور الأول سبب اختيار صيغة على أخرى، و جاء المحور الثاني لبيان سبب إثارة لفظ على آخر، أما المحور الثالث فقد جاء ليوضح بيان العلة و السبب في استعمال اللفظ، و نسأل من الله سبحانه التوفيق و السداد وأن يوفقنا لخدمة كتابه العزيز إنه نعم المولى و نعم النصير و صلى الله على سيدنا محمد و آله و سلم تسليماً.

الإجاءة؛ تقول: ما أجماعك إلى كذا وكذا؟ أي: ما اضطرك إليه؛ قال الله جلّ وعز:
﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ (السيباني (ت ٢١٠هـ)، (١٩٧٥م): ١/٧٠)،
فكانّ هذه الصيغة تعبر عن إرادة الله سبحانه وتعالى التي جاء بالسيدة مريم إلى هذا
المكان البعيد عن أهلها ربما لخصوصيته، أو لقداسته والله سبحانه وتعالى أعلم
به، لذا ف(فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ قال: فأداها)(الرازي(ت٣٢٧هـ): ٧/٢٤٠٤)، بمعنى أن
هذا الجذع ولشدة تعلق السيدة مريم وتشبثها به كان مثل الداية التي تتولى أمور
النساء عند الولادة، وتتشبث المرأة وتمسك بها(عن أبي قدامة قال: أنبت لمريم
نخلة، تعلق بها كما تعلق المرأة بالمرأة عند الولادة)(الرازي(ت٣٢٧هـ): ٧/٢٤٠٤).
هذه الصيغة قد أظهرت هلع وخوف السيدة مريم أكثر مما لو كانت
الصيغة(جاءت) أو غيرها من الصيغ، وتشير هذه الصيغة أو تحمل دلالة (على مكث
الحمل والله أعلم)(الزجاج(ت٣١١هـ)، (١٩٨٨م): ٣/٣٢٤)، وعدم تيسر الولادة
بمعنى أنها ولادة صعبة وشاقة على السيدة مريم، لم تكن سهلة ويسيرة، فدلّت
هذه الصيغة على طول فترة الطلق أو المخاض تحت الجذع، وقيل تشير هذه
الصيغة إلى مباغته هذه الحالة حالة الطلق إلى السيدة مريم (قال حماد بن سلمة:
قال لي عاصم: كيف تقرأ " فاجأها " ؟ قلت: أقرؤها * (فأجاءها) * فقال: إنما هو
" فاجأ " من المفاجأة)(النحاس(ت٣٣٨هـ)، (١٤٠٩هـ): ٤/٣٣٢٤)، فهي تشير و
تدل على عنصر المفاجأة الذي حملته هذه الحالة للسيدة مريم، ربما لعدم اكتمال
الحمل، أو لأنها كانت وحدها ولا يوجد بجانبها من يعينها على
الولادة(الزجاج(ت٣١١هـ)، (١٩٨٨م)، ٣/٣٢٤)

أصلية) (الفراهيدي (ت ١٧٥هـ)، ١٠٤١٠هـ: ٤ / ٢٩٨)، فالموقف الذي كان فيه النبي موسى و العبد الصالح لم يكن موقفاً طبيعياً بظروف سهلة، بل كان الموقف صعباً في حالة من الجوع والحرمان والاضطرار إلى الكسب لغرض العيش والأكل، فناسب أن يأتي هذا الفعل (قال أبو زيد: اتخذنا مالا فنحن نتخذه اتخذاً، وتخذت أتخذ تخذاً . وحكى سيبويه: استخذ فلان أرضاً، يتأوله على أمرين: أحدهما: أنه أراد أتخذ فأبدل السين من التاء الأولى، والآخر: أنه استفعل، فحذف التاء التي هي فاء، من تخذت، قال أبو علي: قوله (لتخذت) بكسر الخاء: فعلت) (الفارسي (ت ٣٣٧٧هـ)، ١٤١٠هـ: ٥ / ١٦٣).

إذاً القصد في الطلب وأخذ الأجر في هذا الموقف مطلوب و بشكل صريح وعاجل، ولهذا ناسب القرآن أن يأتي لفظ الفعل بالصورة والكيفية التي جاء بها ليشير إلى خطورة الموقف الذي فيه النبي موسى و العبد الصالح من الجوع و الحرمان (لو شئت لتخذت عليه أجراً " وإن لم يكن سؤالاً ففي ضمنه الإنكار لفعله، والقول بتصويب أخذ الأجر وفي ذلك تخطئة ترك الأجر والبين الصالح الذي يكون بين المصطحبين ونحوهما) (ابن عطية (ت ٥٤٦هـ)، ٢٠٠١م: ٣ / ٥٣٤)، فالنبي موسى (عليه السلام) كان منكرًا لفعل العبد الصالح، و عبر بهذه الصيغة ليبيد عدم رضاه بما فعله العبد الصالح، و يوصل احتجاجه إليه بوساطة هذه الصيغة التي استعملها، (لتخذت عليه أجراً) حذف الألف ووصلت؛ لأن العمل في الجدار قد حصل في الوجود، فلزم عليه الأجر، واتصل به حكماً، بخلاف: (لاتخذوك خليلاً) - سورة الإسراء ٧٣ - ليس فيه وصلة اللزوم) (الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، ٢٠٠٩: ١ / ٢٩٤). فالطلب فيه صفة اللزوم و الإلزام في أخذ المال و الأجر عن إقامة الجدار؛ لذا ناسب أن يأتي الفعل بالصيغة التي جاء بها في الآية المباركة لجاري هذه الدلالات و

المعاني التي يثيرها من العتاب و اللوم و اللزوم و المبالغة في الطلب من أجل أخذ الأجر، كما ويدل على الحاجة الماسة التي لهذا المبلغ الذي سيتحصل من البناء و إعمار الجدار، كون النبي موسى (عليه السلام) و العبد الصالح بحاجة ماسة إلى الأكل و الشرب فهم بحالة من الجوع و الحرمان، وهذا يشهد له ما جاء في القرآن الكريم استطعما أهلها أي طلبوا الطعام ليعبروا عن حالة الحاجة إليه، فهم بأشد أنواع الجوع و الحاجة إلى الأكل، لذا طلبوا من أهل القرية الطعام، وبالمقابل نجد الصد من هؤلاء الناس و عدم استضافتهما، فمن الطبيعي أن لا يعمل لهم أي شيء إلاّ بمقابل، و لكن نجد العبد الصالح قام ببناء جدار البيت الأيل للسقوط و لم يكلف نفسه التعامل مع صاحبه، أو السؤال عن رغبتهم بإصلاحه من عدمها، وأشرك النبي موسى معه، و بعد الانتهاء من إقامة الجدار و إصلاحه جاء عتاب، أو إلاح النبي موسى بأخذ الأجر عن ذلك الفعل (الكلانتري (ت ١٤٠٢هـ)، ١٤٢١هـ): ٧٠ / ٤).

المورد الثالث: دلالة التعجب:

ومنه قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَضْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (البقرة ١٧٥)

الآية الشريفة أتت بعد قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (البقرة ١٧٤) ذكر فيها الذين همهم الأول والأخير الحصول على الأموال حتى لو كان عن طريق كتمان ما أنزل الله سبحانه من دين وأحكام، وقيل هي آية تتكلم عن علماء اليهود وكيف أخفوا صفات النبي محمد (صلى الله عليه وآله) (الطبري (ت ٣١٠هـ)، ٢٠٠٩م): ١٤٦ / ٢، من ثم أتت

الآية الشريفة التي جاءت لتصف حالهم، وجاء بها لفظ (أصبرهم)، فالقرآن الكريم لم يستعمل تعبيراً آخر كأن يقول (فما صبرهم) أو غيرها؛ وذلك لعله قال اليزيدي (فما أصبرهم على النار ما أجرأهم عليها، قالوا في التفسير ما أعملهم بأعمال أهل النار...) (اليزيدي، ١٩٩٥م: ٨٧)، كأن هذه الصيغة تعبر، أو تُخبر عن تماديهم في الأمور التي يقومون بها ففيها تعجب من حالهم، بمعنى العلة والسبب في استعمال تلك الصيغة هي يمكن أن تؤول وتخرج على معنى التعجب من حالهم أو (أن تكون تعجباً يُعجب الله المؤمنين من الكفار على عمل يقربهم إلى النار) (القيسي) (ت ٤٣٧هـ، ١٩٧٥م) / ١ / ١١٧، أو تؤول قوله (ما أصبرهم) على معنى (ما أجرأهم) كما ذكر اليزيدي ذلك.

أما لو استعمل صيغة (فما صبرهم على النار) لقطع بأنها استفهام عن الشيء الذي جعلهم يصبرون على النار، و عذابها كما أول بهذا القول الآية الشريفة أبو عبيدة (ت ٢١٠هـ) في كتابه مجاز القرآن (أبو عبيدة (ت ٢١٠هـ): ٦٤/١)، فالقول أو علة استعمال الصيغة أصبرهم بمعنى أجرأهم قول مسموع عن العرب (ما أصبر فلاناً على الله بمعنى ما أجرأ فلاناً على الله) (الطبري (ت ٣١٠هـ)، ٢٠٠٩م: ٨٤٩/٢)، وهي بهذا التفسير أو التأويل بمعنى أجرأهم يشترك فيها المعنيان اللذان أشار لهما العلماء من حبس النفس على العذاب، و معنى الجراءة (أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ)، ٢٠١٠م: ٧٠٣ / ١)، هذا من قال التعجب على وجه الحقيقة، أما من قال بمجازه (هو مجاز أريد به العمل، أي ما أعملهم بأعمال أهل النار قاله مجاهد . وقيل: هو مجاز أريد به قلة الجزع، أي ما أقل جزعهم من النار وقيل: هو مجاز أريد به الرضا، وتقريره أن الراضي بالشيء يكون راضياً بمعلوله ولازمه، إذا علم ذلك اللزوم. فلما أقدموا على ما يوجب النار، وهم عالمون بذلك، صاروا كالراضين بعذاب الله

هذا (المبرد(ت٢٨٥هـ):٤/٤٤٥) وهو تأويل مقبول و إن كان الوجه الأول هو الأقرب للمعنى والغاية المنشودة من اختيار اللفظ الذي جاء به الخطاب القرآني.

المبحث الثاني: ايثار لفظ على لفظ آخر:

اهتم علماء البلاغة والبيان باللفظ دراسته، وعلاقته بالمعنى، وهذا شيء معروف ومتواتر عنهم، ولم يكن هذا الاهتمام إلا لمعرفة الراسخة بتأثير هذا الأمر على المتلقي، فهذه الثنائية عدها الأوائل من موجبات القول البليغ (النعمان، ٢٠١٢، ينظر: ١٦ وما بعدها)، هذا الجزء من البحث يقف على نماذج من الألفاظ القرآنية وعلة اختيارها، كما اشار لذلك اليزيدي وغيره من العلماء.

المورد الأول: دلالة استمرار الظهور:

ومنه قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة الحجر ٩٤).

الآية الشريفة جاءت في سياق تسلية النبي محمد(صلى الله عليه وآله)، وترك المشركين، فقد توكلت بهم السماء، وقد جاءت مادة (صدع) التي استعملها القرآن الكريم في عدد من المواطن والمواضع، وقد قيل إنها تفسر (على أربعة أوجه الشق، والظهور، ووجع الرأس، والتفرق) (الدامغاني(ت٤٧٨هـ)، ٢٠١٠م: ١٧/٢)، وكل من فسر القرآن، وبيّن معناه أشار إلى أن معنى (اصدع) في هذا الموضع بمعنى الظهور، فمثلاً الفراء (ت ٢٠٧هـ) يقول (اصدع أظهر دينك)(الفراء(ت٢٠٧هـ)، ١٩٨٣م): (٩٤/٢).

تؤمر؛ لأن الصدع ههنا أعم ظهوراً، وأشد تأثيراً (الرضي، ١٩٥٥م، ١٨٩)، فهو سبحانه قد جاء بهذا اللفظ دون غيره ليكون دافعاً وحافزاً للنبي (صلى الله عليه وآله)؛ لإتمام ما كلف به قال الزركشي (ت ٧٩٤هـ) (فاصدع بما تؤمر فإنه أبلغ من (بلغ) وإن كان بمعناه؛ لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ، فقد لا يؤثر التبليغ والصدع يؤثر جزماً) (الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، ٢٠٠٩، ٢٦٩/٣)؛ لذا لفظ الصدع أعلى في التأثير من بلغ أو أظهر، فكأنه طلب من حضرة النبي (صلى الله عليه وآله) أن يبالغ في هداية الناس وإخراجهم من عممة الكفر إلى نور الإيمان حتى وإن أخذ ذلك الشيء كل سني عمره الشريف، وهذا ما فعله (صلى الله عليه وآله)، لذا ف(مصدع) بمعنى (فأصدع بما تؤمر) أي اقصد بما تؤمر. قال: والعرب تقول: اصدع فلاناً أي اقصد؛ لأنه كريم) (الأزهري (ت ٣٧٠هـ)، ١٤٢١هـ: ٧/٢)، فدلالة القصدية و الاهتمام بالتبليغ مطلوبة يثيرها اللفظ المستعمل في الآية الشريفة (فقول الله عز وجلّ إذن: (فاصدع بما تؤمر) إما أن يكون معناه: بالذي تؤمر به من التبليغ ونحوه، وإما أن يكون معناه: اصدع بالأمر الذي تؤمر به، كما تقول: عجت من الضرب الذي تضربه، فتكون ما ههنا عبارة عن الأمر الذي هو أمر الله تعالى، ولا يكون للباء فيه دخول، ولا تقدير، وعلى الوجه الأول تكون ما مع صلتها عبارة عما هو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنها مع صلتها عبارة عن الأمر الذي هو قول الله ووحيه، بدليل حذف الهاء الراجعة إلى: ما، وإن كانت بمعنى الذي في الوجهين جميعاً، إلا أنك إذا أردت معنى الأمر لم تحذف إلا الهاء وحدها، وإذا أردت معنى المأمور به، حذفت باءً وهاءً، فحذف واحد أيسر من حذفين مع أن صدعه، وبيانه إذا علقته بأمر الله ووحيه، كان حقيقة، وإذا علقته بالفعل الذي أمر به كان مجازاً) (السهيلي (ت ٥٨١هـ)، ١٩٨٩م: ٦/٢).

وعلى هذا فمهما كان الأمر فالجد والإرادة مطلوبة في تبليغ الأمر الإلهي، واطهار أقصى درجات الالتزام والتفاني في سبيل أنجاز المهمة الإلهية على أتم وجه من دون كلل أو ملل، وهذا ما يشير إليه التأويل الثاني بقوله (وإذا علقته بالفعل الذي أمر به كان مجازاً)، بمعنى لفظ (أصدع) يحتوي جميع المعاني التي قيلت فيه من اظهار وتفريق و ألم رأس وزيادة في سبيل اظهار الدين الإلهي واخراج الناس من الظلمات إلى النور وهو أمر يستحق العناء من قبل النبي الكريم (صلى الله عليه وآله)، فالعباد عباد الله وهو النبي الرحيم بهم.

المورد الثاني: دلالة بيان الإعراض والتكبر.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (لقمان ١٨)،
الآية الشريفة من الوصايا التي أوصى بها لقمان الحكيم ابنه، وهي تتضمن وصيته بعدم التكبر على الناس، وأن يكون لين الجانب معهم، وقد استعمل القرآن الكريم لفظ (تصعر) دون غيره من الألفاظ التي تشير إلى هذه الحالة، حالة التكبر والزهو بالنفس على الآخرين، فهو لم يقل (لا تميل) أو (لا تعرض) - الخ، يقول الفراء (لا تميل خدك عن الناس) (الفراء (ت ٢٠٧هـ)، ١٩٨٣م: ٣٢٨/٢)، وقيل أيضاً (لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك) (السيوطي (ت ٩١١هـ)، ٢٠٠٠م: ٣٠/٢)، أما عن العلة والسبب الذي من أجله استعمل القرآن الكريم لفظ (تصعر) دون غيره من الألفاظ، أو الكلمات التي توصل المعنى المراد من عدم التكبر على غيره واحترامهم و الأصغاء إليهم من دون احتقارهم يقول الزبيدي (لا تصعر

خذك للناس أي لا تُعرض وجهك، وأصل هذا من الصَّعْر الذي يأخذ الإبل في رؤوسها وأعناقها فتكوى. ((اليزيدي، ١٩٩٥م: ٢٩٨).

فلما أراد القرآن الكريم أن يُعبر بأن التكبر حالة مرضية لدى الإنسان يجب أن يخرج منها و يُشفى، ناسب أن يأتي بهذا اللفظ الذي يعبر به عن هذه الحالة التي تصيب الإبل فينتج عنها الميلان في الرأس والرقبة إلى إحدى جانبيه، فالقرآن الكريم يعقد مشابهة بين مرض التكبر الذي يؤدي بالإنسان أن يميل رأسه و يُعرض بجانبه عن أخيه الإنسان احتقاراً له واستصغاراً لشأنه وبين مرض (الصعر الذي يأخذ الإبل في رؤوسها حتى يلفت أعناقها عن رؤوسها) (أبو عبيدة (ت ٢١٠هـ): ١٢٧/٢)، قال الزمخشري (أصعر خده... أعلاه وعلاه وعلاه، بمعنى والصعر والصيد: داء يصيب البعير يلوي منه عنقه، والمعنى أقبل على الناس بوجهك تواضعاً، ولا تولهم شق وجهك وصفحته) (الزمخشري): ٥٥٨ / ٣، فهذه اللفظة إذاً تناسب استعمالها مع التصوير لهذه الحالة حالة التكبر التي يجب على الإنسان التخلي عنها أو عدم فعلها ومزاولتها، هذا من جانب ومن جانب آخر يجب الالتفات إليه وهو ما ذكره اليزيدي ونبه عليه و هو أن هذا المرض الذي يصيب الإبل يعالج ولكن بأقوى علاج وآخره و هو الكي، وكذلك مرض التكبر يجب على الإنسان أن يعالجه ولو تطلب الأمر ممارسة الرياضات الروحية القاسية التي بعضها تقترب من درجة الكي الذي يُعد آخر علاج، فالإنسان المؤمن يجب أن يوطن نفسه على عدم التكبر والزهو، وبخاصة على أخيه المؤمن.

فهذا اللفظ أو الصيغة (صعّر) لا تخلو من إظهار التكلف (ابن عاشور (ت ١٩٧٣م): مج ٨، ٢٠ / ١٦٦)، الذي يستعمله المتكبر في معاملة غيره كما يؤدي هذا المرض الذي يصيب الإبل من التكلف في ميلان رؤوسها إلى إحدى

كان بمعنى العفو... وهو هنا غير مراد فلا بد من تضمين عدا معنى نبا
وعلا(الألوسي(ت ١٢٧٠هـ): ١٥ / ٢٦٣).

وإذا كان معنى الفعل(عدا) تجاوز على الحقيقة كما صرح بذلك العديد من أهل
اللغة و معاني المفردات القرآنية(الفيروزآبادي(ت٨١٧هـ): ٤ / ٣٥٣، ينظر مفردات
الراغب: ٢ / ٤٢٤)، فهو لا يتعدى ب(عن) إلا إذا ضُمن معنى فعل آخر(وقوله: وَلَا
تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ أَي لَا تَتَجَاوَزُهُمْ عَيْنَاكَ، من قولهم: لا تعد هذا الأمر، ولا تتعدّه،
أَي لَا تَتَجَاوَزُهُ، ولكنه أوصل إلى المفعول بعن، حملا على المعنى، لأنك إذا جاوزت
الشيء وتعدّيته فقد انصرفت عنه، فحمل لا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ على: لا تنصرف
عيناك عنهم ---، ولهذا نظائر في القرآن، فمنها تعدية الرّفث بإلى في قوله تعالى جدّه:
﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾(البقرة ١٨٧- وأنت لا تقول: رفثت إلى
النساء، ولكنه جيء به محمولا على الإفضاء الذي يراد به الملامسة في مثل قوله
تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ (النساء ٢١-)(الشجري(٥٤٢هـ)،
١٩٩٢م: ١/٢٢٣)، وهو ما أراده اليزيدي، فعلة استعمال هذا الفعل(عدا) دون غيره
مثل(صرف) أو (ترك) يكون بمعنى تجاوز و من ثم يُضمن معنى فعل آخر، أما عن
هذا السبب أو العلة؛ فهو لأجل(إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى
ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: و لا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم؟

ونحوه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ النساء ٢-، أي لا تضموها
إليها أكلين لها) (الزمخشري): ٢ / ٧٨٠، فالتعبير بالفعل (لا تعد) أقوى من التصريح
بالفعل (تجاوز)؛ لتضمنه معانٍ آخر تزيد من قوته وتأكيد معناه، فيكون ذلك أبلغ
بعدم الإعراض عنهم ومجاورتهم إلى غيرهم ومن ثم عدم ايجاد العذر إلى تركهم

ومفارقتهم إلى طلاب الدنيا والراكضين نحو الشهرة، فذلك مما يؤثر على العلاقة بين العبد وربّه سبحانه وتعالى.

(وفي هذه الآية أمره- صلى الله عليه وآله وسلم- بمجالستهم والمصابرة معهم--، قوله: (تنصرف) عَيْنَاكَ الخ أشار به إلى جواب ما يقال حق الكلام لا تعد عينيك بالنصب، لأن تعد تعد بنفسك والتلاوة بالرفع فما وجهه؟ وإيضاحه: أن التلاوة تؤول إلى معنى النصب إذا كان لا تعد عينك عنهم بمنزلة لا تنصرف عينك عنهم، ومعنى لا تنصرف عينك عنهم لا تصرف عينك عنهم، فالفعل مسند إلى العينين، وهو في الحقيقة متوجه لصاحبهما، وهو النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (العجيلي الشافعي(ت ١٢٠٤هـ)، (١٤٢٧هـ): ٤/ ٤١٤)، فالآية الشريفة توضح عدم تجاهل الفقراء من المسلمين أو صرف النظر عنهم، فهو أمر لا يمكن لله سبحانه أن يتجاوزته من دون التنبيه عليه أو السكوت عنه، من أي شخص صدر فمجالسة الفقراء لا بل تحمل أحاديثهم والاستماع إليهم هو من الخلق الذي أكد عليه القرآن الكريم كما في هذه الآية الشريفة.

المورد الرابع: دلالة بيان عدم الخوف من يوم الحساب:

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرَ السَّوِّءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُوءُهَا بَلْ كَانُوا لَا يَزْجُونَ نُسُورًا﴾ (الفرقان ٤٠)، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ (نوح ١٣). جاءت الآيتان في سياق الإخبار عن حال الكفار، وكيف يشير فعلهم هذا إلى جهلهم، ففي الآية الأولى أخبار عنهم وهم يرون الأرض والقرى التي عذبها الله سبحانه وتعالى، وهم لا يتعظون، أو يخافون البعث يوم القيامة، وفي الآية الثانية وهم يرون قدرة الله سبحانه وتعالى فمالكم (لا تخافون له

عظمة) (الفراء (ت ٢٠٧هـ، ١٩٨٣م): ٢ / ٢٦٥)، فقد استعمل القرآن الكريم لفظ (ترجون) الذي خرج، أو قيل إنه يحمل العديد من المعاني، منها (ترون)، و(تبالون)، و(تعلمون)، و(تخافون) (الطبري (ت ٣١٠هـ، ٢٠٠٩م): ١٤ / ٨٦١٢)، وقيل المعنى (لا يبالي) (الفراء (ت ٢٠٧هـ، ١٩٨٣م): ٢ / ٢٦٥)، وقيل (لا تعتقدون) (العمادي (ت ٩٨٢هـ): ٥ / ٣٩٧)، فالقرآن الكريم استعمل لفظ (الرجاء) دون استعمال الألفاظ، أو المعاني التي يمكن أن يخرج إليها هذا اللفظ، و السبب في ذلك قال اليزيدي (لا يرجون نشوراً لا يخافون، وهذه لهذيل من بين العرب، وأهل تهامة يقولون: فلان لا يرجو ربه أي لا يخافه، ومثله (مالككم لا ترجون لله وقاراً)، ويفعلون ذلك إذا كان معها جحداً، فإذا لم يكن معها جحداً ذهبوا إلى الرجاء بعينه) (اليزيدي، ١٩٩٥م: ٢٧٧).

فاستعمل لفظ (يرجون، و ترجون) في الآيتين ليبين جحدهم ونفيهم للنشور، أو لهذا المعتقد الإيماني وكذلك جحدهم لفكرة تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهم كانوا يمرون على القرى التي عذبها الله سبحانه فلم يعتبروا برؤيتها أن يحل بهم في الدنيا ما حلّ بأولئك، بل كانوا كفرة لا يؤمنون بالبعث فلم يتوقعوا عذاب الآخرة، وضع الرجاء موضع التوقع؛ لأنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن، فمن ثم لم ينظروا و لم يتفكروا مروا بها كما مرت ركبهم، أو لا يأملون نشوراً كما يأمله المؤمنون لطمعهم بثواب أعمالهم---)(أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ، ٢٠١٠م: ٦ / ٦٠٥)، فهم يمرون على القرية المعذبة دون أن يلتفتوا إلى آثار العذاب والدمار دون أن يعتبروا، فحالهم حال أنعامهم من عدم الالتفات، وذلك راجع إلى جحدهم فكرة البعث والحساب كما عبر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ (الفرقان ٤٠)، قال

وهناك من أرجع معنى الرجاء إلى التوقع وقد رشح هذا المعنى استناداً إلى إنكار الكفار للنشور جملة وتفصيلاً، (لا يَرْجُونَ نُشُوراً حقيقَةَ الرجاء انتظار الخير وظن حصول ما فيه مسرة وليس النشور أي إحياء الميت خيراً مؤدياً إلى المسرة في حق الكافر فهو مجاز عن التوقع والتوقع يستعمل في الخير والشر فأمكن أن يتصور النسبة بين الكافر وتوقع النشور . والمعنى بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً أي ينكرون النشور المستتبع للجزاء الأخروي ولا يرون لنفس من النفوس نشوراً أصلاً مع تحققه حتماً وشموله للناس عموماً واطراده وقوعاً فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه وبين المعاصي حتى يتذكروا ويتعظوا بما شاهدوه من آثار الهلاك وإنما يحملونه على الاتفاقات واعلم أن النشور لا ينكره الا الكفو) (البروسوي) (ت ١١٣٧ هـ: ٦ / ٢١٥)، فكما لا يتوقع أن يؤمنوا بالله سبحانه لا يتوقع منهم أن يؤمنوا بالنشور والحصول على الجزاء يوم القيامة، وهو دليل على كفرهم وعنادهم ورسم صورة لكفرهم.

أما المعنى الذي هو أقرب للصواب أي معنى الخوف الممزوج بالجحد كما قاله الفراء أيضاً (الفراء) (ت ٢٠٧ هـ)، (١٩٨٣ م: ٢ / ٢٦٥)، وشهد له السياق القرآني الذي استعمل الرجاء بهذه التأويل الذي نص عليه الكثير من أهل اللغة والمعنى القرآني (ابن الأزرق، ١٩٨٤ م: ٥٥٥)، إذ نصت هذا الآيات بمعنى الخوف الممزوج بالرجاء، فالراجي عادة ما يكون خائفاً من عدم حصول الشيء، والمنكر للشيء عادة ما يكون خائفاً من حصول ما يخافه و لو بنسبة معينة قلّت أو كثرت، تتبع درجة الإيمان التي يمتلكها الفرد في الأولى، ودرجة كفره وجوده في الثانية، فالراجي غير متيقن من حصول الشيء من عدمه وكذلك المنكر (ابن الأزرق، ١٩٨٤ م: ٥٥٦).

وسيلة لأذى النبي(صلى الله عليه وآله) وهذا من حسن البلاغة وأجملها(بن عاشور(ت١٩٧٣م: مج١/٦٦١)، فكلمة (راعنا) تحمل العديد من الوجوه والتفسيرات فهي كلمة ملتبسة المعنى و مركبة، لذا استبدلها القرآن الكريم، وقد لخص الزجاج(ت٣١١هـ) ما قيل فيها بقوله(وقرأ الحسن "لا تقولوا راعنًا" بالتنوين، والذي عليه الناس راعنا غير منون، وقد قيل في (راعنا) بغير تنوين ثلاثة أقوال: قال بعضهم راعنا: أرعنا سمعك، وقيل كان المسلمون يقولون للنبي - صلى الله عليه وسلم - راعنا، وكانت اليهود تتسأبُ بينها بهذه الكلمة، وكانوا يسبون النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفوسهم، فلما سمعوا هذه الكلمة اغتمموا أن يظهرُوا سبَّه بلفظ يسمع ولا يلحقهم به في ظاهره شيء، فأظهر الله النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين على ذلك ونهى عن هذه الكلمة . وقال قوم: (لَا تَقُولُوا رَاعِنًا): من المراعاة والمكافأة، فأمرُوا أن يخاطبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتقدير والتوقير، فقيل لهم لا تقولوا راعنا، أي كافنا في المقال، كما يقول بعضهم لبعض، (وَقُولُوا انظُرْنَا) أي أمهلنا واسمعوا، كأنه قيل لهم استمعوا. وقال قوم إن راعنا كلمة تجري على الهُزءِ والسخرية، فنهى المسلمون أن يتلفظوا بها بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما قراءة الحسن "راعنًا" فالمعنى فيه لا تقولوا حُمقًا، من الرعونة (الزجاج(ت٣١١هـ)، ١٩٨٨م:١/١٨٨).

فكلمة راعنا ثقيلة على السمع ملتبسة المعنى، فلا داعي لاستعمالها في حضرة النبي(صلى الله عليه وآله) أو معه، فكأن القرآن الكريم يريد أن يربي المسلمين على تخير الألفاظ المناسبة العذبة غير الملبسة، والتي لا تثير التباسا في المفهوم، أو إشكالا في القصد، وكأنها وصية قرآنية للمسلمين بالوضوح وعدم الغموض في الكلام والمواقف والنوايا حتى، فلما كانت كلمة راعنا تحمل بين طيات معانيها الدلالة على

مناسبة بينه و بين اللفظ الذي يليه، ما يؤيد ما ذهب إليه من معنى قول الشاعر:
حتى إذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعا.^١
فعنده أيضاً عسعا بمعنى أدبر وانتهى، وقد كان لأبن فارس (٣٩٥هـ) رأياً آخر
بصرف معنى عسعا إلى الانصراف بقوله (فأما قولهم عسعا الليل إذا أدبر فخارج
عن هذين الأصلين والمعنى في ذلك أنه مقلوب من سسعا إذا مضى) (ابن
فارس (ت ٣٩٥هـ)، ١٤٠٤هـ: ٤/٤٣)، والذي يبدو أن ابن فارس قد استفاد هذا من
قول الخليل الذي قال (س: السعسة: الاضطراب من الكبر تسعسع الإنسان: كبر
وتولى حتى يهرم) (الفراهيدي (ت ١٧٥هـ)، ١٤١٠هـ: ١/٧٤)، أي أن الخليل كان يقول
إنه أصل لغوي آخر، ولم يكن مقلوبا عن أصل آخر؛ لأنه تحدث عن أصل عسعا،
وذكر المعاني التي ارتبطت به، وهناك من توسع في كلمة عسعا و جعلها من
الأضداد، فهي شاملة لكلا المعنيين (يقال عَسَسَ الليل إذا أَقْبَلَ، وَعَسَسَ إذا أَدْبَرَ،
والمَعْنَيَانِ يرجعان إلى شيءٍ واحدٍ، وهو ابتداء الظلام في أوله، وإدباره في
آخره) (الزجاج (ت ٣١١هـ)، ١٩٨٨م: ٥/٢٩٢)، وهو بهذا يشير إلى سعة هذه اللفظة
و مرونتها بتحملها للمعنيين معاً، وهذا حال الكثير من ألفاظ اللغة العربية، ولكن
الذي يشير إليه سياق الآية الشريفة هو المعنى الثاني، أي إدبار الليل الذي أشار إليه
العديد من أهل الصنعة (قال الزجاج: عسعا الليل إذا أقبل وعسعا إذا أدبر،
ولعل المراد هو الثاني بقريظة الحلف الثالث أعني (وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ)، والمراد من
تنفس الصبح هو انبساط ضوئه على الأفق ودفعه الظلمة التي غشيتها، وكأنَّ الصبح
موجود حيوي يغشاها السواد عند قبض النفس ويعلوه الضوء والانبساط عند

١- البيت لعلمقة بن قُرت: ينظر مجاز القرآن: ٢/٢٨٧، وينظر جامع البيان: مج ١٥/ ٨٥٩٩

التنفس) (السبحاني، ١٤٢١هـ: ٩ / ٤٢١)، أي اشارتها إلى انتهاء الليل بدليل تنفس الصباح، ف(عسعس الليل إذا أدبر وولى، وقال بعضهم: إذا اعتكر وتراكبت ظلمته) (السيرافي (ت ٣٦٨هـ): ٥ / ٣١٠)، فمعنى الإدبار هو المعنى الأول الذي أشار إليه، بغض النظر عن القسم الثالث تنفس الصباح، بمعنى أن الانتهاء هو المعنى المرجح عنده؛ لأنه يناسب السياق فرب العزة سبحانه أقسم بهذا الوقت وقت البكرة الذي يقع بين انتهاء الليل و بداية الصباح، وهو وقت مهم يجب أن ينهض فيه الإنسان من نومه لكي يتلقى الفيوضات الإلهية في تلك الفترة الزمنية القصيرة نسبياً، صحيح أن (العسعسة: ظلمة الليل كله، ويقال إدباره وإقباله، قال أبو العباس: وهذا هو الاختيار) (الأزهري (ت ٣٧٠هـ)، ١٤٢١هـ: ١ / ٦٢)، إلا إن المعنى إلى الانتهاء أقرب بدليل السياق القرآني الذي استعملت فيه اللفظة، فاللَّيْلُ عطف على الخنس إذا عَسَعَسَ أي أدبر ظلامه؛ لأن اقبال الصبح يكون بإدبار الليل كما قال في الوسيط لما كان طلوع الصبح متصلاً بإدبار الليل كان المناسب أن يفسر عسعس بأدبر ليكون التعاقب في الذكر على حسب التعاقب في الوجود انتهى) (البروسوي (ت ١٣٧هـ): ١٠ / ٣٥٠)، وإن كان هذا التأويل لا ينافي أن تفسر، أو تشير كلمة عسعس إلى دخول الليل و بدايته، إلا أن إشارتها إلى معنى الانتهاء أقرب إلى السياق القرآني، فهي تناسب كلمة (تنفس) التي تشير إلى ارتفاع النهار.

ومنه أيضا قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة ١٩٧).

الآية الشريفة من سورة البقرة توضح للمؤمنين حكم من الأحكام الشرعية في فريضة الحج، وقد استعمل لفظ (أُحصِر) دون غيره من الألفاظ، وقد بين اليزيدي

علة ذلك بقوله (أحصرتم: الإحصار كلُّ ما حَبَسَ عن المضيِّ للحج من مرض أو خوف أو غيره، و الحَصْرُ الحبس، و فلان مَحْصُور و في الأول مُحَصَّرٌ) (اليزيدي، ١٩٩٥م: ٨٩) فهو عنده أن اللفظ (أحصر) أو (مُحصِر) يستعمل مع العلل الطبيعية إن جاز التعبير، أي مع المرض، أو الخوف وما شاكلها، أما الحبس و الحجز أو الأسر، فيستعمل معه لفظ (حَصِر) أو (محصور)، فإن فات الحج على الإنسان لمرض أو ذهاب و ضياع النفقة فهو مُحصر، و إن جعل في البيت رغماً عنه و سجن فهو محصور (أبو عبيدة(ت ٢١٠هـ: ١ / ٦٩)

وقال الطبري (ت ٣١٠هـ) عن علة استعمال اللفظ (وأولى التأويلين بالصواب في قوله: (أُحْصِرْتُمْ) تأول من تأوله بمعنى فإن أحصركم خوف عدو، أو مرض، أو علة عن الوصول إلى البيت، أي صيركم خوفكم، أو مرضكم تحصرن أنفسكم---، فأما إذا كان الحابس الرجل والإنسان قيل حصرتني فلان عن لقائك، بمعنى حبسني عنه، فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله (فإن أُحْصِرْتُمْ)، فإن حبسكم حابس من العدو عن الوصول إلى البيت لوجب أن يكون فإن حُصِرْتُمْ) (الطبري(ت ٣١٠هـ)، ٢٠٠٩م: مج ١/٢). وهذا ترجيح واضح و صريح على استعمال لفظ (أحصر) دون غيره من الألفاظ؛ كونه خاص بالأمر الطبيعية أو العوارض الخارجة عن إرادة الإنسان مثل المرض أو الخوف من حاجة معينة، أما إذا تعلق الحبس أو الحجز بالإنسان فإنه يصبح (حَصِر) أو (محصور)، قال الخليل (حَصِرَ حصراً: أي عيَّ فلم يقدر على الكلام وحصِر صدر المرء: أي ضاق عن أمر حَصَرًا، والحصِر اعتقال البطن حُصِر، وبه حُصِر وهو محصور---) (الفراهيدي(ت ١٧٥هـ)، ١٤١٠هـ: ٣/١١٣).

وقد ذهب الزمخشري إلى غير هذا القول، فعنده ان كلا اللفظين يستعملان في المنع في كل شيء، وعنده هما مثل(صده) و (أصده)(الزمخشري: ١/٢٨٢)، وهذا

والحصر بالعدو بناء عليه. والحصر بالعدو على تفسير اللغة دون بيان الحكم) (الزجاج (٣١١هـ)، ١٤١٦هـ: ١ / ٣٣٣)، وقد خالف الفراء ما ذهب إليه الزجاج (الفراء (ت ٢٠٧هـ)، ١٩٨٣م: ١ / ١١٧)، إلا أنه قد توسع في أبدال استعمال اللفظ حسب المعنى الذي ينويه المتكلم (و لو نويت في قهر السلطان أنها علة مانعة ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك أن تقول: قد أحصر الرجل، ولو قلت في المريض وشبهه إن المريض قد حصره أو الخوف، جاز أن تقول حُصِرتم) (الفراء (ت ٢٠٧هـ)، ١٩٨٣م: ١ / ١٨٨)، فهذه السعة في امكانية استعمال اللفظ حسب فهم المعنى، أو حسب نية المتكلم لم تكن دليلاً على جواز ما ذهب إليه الزجاج من أنه خص المرض بالإحصار دون العدو، وإنما هذه السعة التي أشار إليها الفراء تظهر شجاعة العربية في عدم الخوف من استعمال الألفاظ كل لفظ مكان اللفظ الأخر معتمدة في ذلك على وضوح الرؤية عند أهلها، ورسوخ ذلك في أذهانهم، فهي لم تعطش للشك بأهلها أي نسبة، وإنما أرجعت ذلك الاستعمال، أو الاختلاف في الاستعمال إلى نية المتكلم وما يريد أن يوضحه، وهي بهذا قطعت الطريق على من يريد أن يؤول ويعقد الموقف على الدارسين^٢، فالاعتماد على وضوح الألفاظ واستعمالاتها وأنها خاصة

٢ - ينظر مثلاً قول الزجاج (فإن قيل: الفراء يخالف في ذلك. قلنا: ما خالفهم في حقيقة اللغة، ولكن حمل الآية على المنع، لأنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممنوعاً بالعدو، لا بالمرض. وهذا التأويل حجة، كأن الله تعالى قال: فإن منعتهم، فتكون مطلقة سبباً للتحلل بالهدى من غير اعتبار أسباب المنع. فإن قيل: كيف يستقيم الحمل على المرض، والآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه، وكان المنع بالعدو؟ قلنا: إن النصوص إذا وردت لأسباب لم تعلق بها، إلا أن يكون السبب منقولاً معها، كقول الراوي: منها رسول الله صلى الله عليه وآله فسجد. فأما إذا وردت / مطلقة عن الأسباب، فيعمل بظاهرها، ولا تحمل على السبب، فبقي الإشكال في أنهم كيف عرفوا التحلل؟

فنقول: إن كان تأويل الإحصار المنع مطلقاً من غير اعتبار سبب، وإنما عرّفوا الإحصار بنص مطلق غير مقيد، فإن كان التأويل هو المنع بالمرض فعرفوا الإحصار بمدلول النص؛ فإن النص لما أباح الإحصار، بمنع من جهة المرض، فالمنع من جهة العدو أولى بالإباحة، لأن منع العدو أشد، فإنه حقيقي لا يدفع له إذا كانت القوة لهم، ومنع المرض مما يزول بالدابة والمحمل ونحوه. وكذلك إباحة الإحصار لضرب من الارتفاق يحصل به، وهذا الارتفاق في العدو أكثر، لأن جميع ما يستفيده المريض يستفيده الممنوع بالعدو وزيادة، وهي النجاة من شرم بالرجوع، والمريض لا يستفيد هذا؛ والبيان من جهة الشرع مرة يكون بالنص ومرة بدلالته، فإن قيل: فإذا حملناه على المرض فإن الله

لما وضعت له أحسن من العديد من التأويلات التي يمكن أن تأول بها تلك المعاني، أو تلك المواقف التي وضعت لها الألفاظ لكي يستقيم مع توجه الإنسان و موقفه و معتقده، أو ما يتبناه من رأي و معتقد، فاللغة العربية لغة سعة، فهي لغة مرنة يمكن أن تتحمل، أو تتماشى مع نية الإنسان في ما يريد أن يقوله دون الحاجة إلى التخريجات والتأويلات الموسعة والمعقدة، والتي يمكن أن تفقد اللغة العربية جمالياتها و مرونتها وحتى قدسيتها.

الخاتمة والنتائج

لابد من إجمال ما توصل إليه الباحث وتلخيص ما جاءت به الدراسة لذا يمكن أن يلاحظ:

تعالى قال: (فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ مِمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، ولا تبتدر الأوهام إلى العدو، قلنا: لا كذلك، فإن الإحصار في اللغة ليس بعبارة عن المرض فحسب، بل عن منع يكون بالمرض، فيكون المنع علة، والمرض سببا، ويصير كأن الله تعالى قال: فإن منعتم بمرض فما استيسر. فدل على المنع بالعدو من طريق الأولى، لأن المنع موجود نصا في الحالين، وبالعدو أشد، والارتفاق بالإحلال فيه أكثر، فجرى مجرى الشتم من التأفيف في تحريمه. فإن قيل: إن الله تعالى نسق به: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ)، ولو كان أحصرتكم عبارة عن المرض، لم يستقم نسق المرض به ثانيا، لأنه تكرر، لأن المعطوف أبدا يكون غير المعطوف عليه.

قلنا: قد ذكرنا أن الإحصار ليس بالمرض بعينه، لكن منع بسبب المرض، فيستفاد به التحلل بالدم، ولا يباح به الحلق، إذا لم يتأذى به رأسه، وبمرض يتأذى به رأسه يباح الحلق، أو بنفس الأذى، وإن لم يمنعه عن الذهاب فلا يباح به التحلل، فكانا / غيرين، وتكون العبارة عنهما على أن عطف الخاص جاز على العام، كعطف جبريل وميكائيل وغير ذلك.

فإن قيل: كيف يستقيم هذا والله يقول في آخر الآية: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) يعني: زال عنكم السبب المانع، ولو كان السبب المانع مرضا، لكان من حق الكلام: فإذا شفيتم؛ فلما قال: (أَمِنْتُمْ) علم أن المانع كان خوف العدو. قلنا: يقال في اللغة: أمن الرجل، إذا شفى، وإنما يعني به: إذا زال عنه خوف عدو أو سبع، أعراب القرآن للزجاج: ٣٣٣/١ وما بعدها.

- 1- حاول الباحث الكشف عن جمالية اختيار القرآن الكريم لصيغة معينة دون أخرى، وذلك تبعاً لما يريد أن يعرضه، أو يطرحه على المتلقي من مواقف أو حالة معينة خاصة.
- 2- حاول الباحث الوقوف على قدرة اللفظ القرآني على تصوير ما اختير لأجله، وكأنه أنتدب للقيام بهذه المهمة على أتم وجه.
- 3- يمكن للصيغة، أو للفظ القرآني أن يثير دلالة و يضيف من المعاني ما يؤثر بها على المتلقي، وذلك بأن يلامس شغاف قلبه، و يثير اعجابه وهو بذلك يختلف عن اللفظ الأخر.
- 4- أظهر الباحث مقدرة علماء العربية ومجهودهم في خدمة القرآن الكريم، و محاولة اظهار جمالية ألفاظه و إثبات أعجازه.
- 5- حاول الباحث أن يثبت المقدرة العلمية لليزيدي، وذلك بما تتبعه من مسألة التعبير القرآني، وكيف تعامل مع ما أثاره من مسائل في باب التعبير القرآني
- 6- تطرق الباحث إلى كيفية تحليل علماء هذا المجال لما ورد من ألفاظ في الآيات القرآنية، ومقدرتهم على التوصل إلى اجابات تقنع المتلقي، وكيفية اثبات جمالية اللفظ القرآني.

المصادر والمراجع

١. ابراهيم بن سري الزجاج(٣١١هـ). (١٤١٦هـ). *أعراب القرآن* (المجلد الثالثة). (ابراهيم الابياري، المحرر) قم: دار التفسير.
٢. ابراهيم بن سري الزجاج(٣١١هـ). (١٩٨٨م). *معاني القرآن وأعرابه* (المجلد الأولي). (عبد الجليل عبده شلبي، المحرر) بيروت- لبنان: عالم الكتب.
٣. ابن جرير الطبري(ت ٣١٠هـ). (٢٠٠٩م). *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*. (صدقي جميل العطار، المحرر) بيروت- لبنان: دار الفكر للطباعة.
٤. ابن منظور(٧١١هـ). (بلا تاريخ). *لسان العرب*. (نخبة من الأساتذة، المحرر) القاهرة: دار المعارف.
٥. أبو السعود بن محمد العمادي (ت ٩٨٢هـ). (بلا تاريخ). *إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود)*. (عبد القادر أحمد عطاء، المحرر) الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.
٦. أبو الفتح عثمان ابن جني(ت ٣٩٢هـ). (٢٠٠٩م). *المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها*. (علي النجدي ناصيف، عبد الحلیم النجار، و عبد الفتاح اسماعيل شلبي، المحررون) القاهرة- مصر: وزارة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث.
٧. أبو عمرو الشيباني (ت ٢١٠هـ). (١٩٧٥م). *كتاب الجيم* (المجلد الأولي). (ابراهيم الابياري، المحرر) القاهرة- مصر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
٨. أثير الدين محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ). (٢٠١٠م). *البحر المحيط* (المجلد الأولي). (عبد الرزاق المهدي، المحرر) بيروت- لبنان: دار إحياء التراث العربي.

٩. أحمد ابن فارس (ت٣٩٥هـ). (١٤٠٤هـ). مقاييس اللغة. (عبد السلام هارون، المحرر) القاهرة: مكتبة الإعلام الإسلامي.
١٠. أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس (ت٣٣٨هـ). (١٤٠٩هـ). معاني القرآن (المجلد الأول). (محمد علي الصابوني، المحرر) المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى.
١١. أحمد بن يوسف السمين الحلبي (ت٧٥٦هـ). (بلا تاريخ). الدر المصون. (أحمد محمد الخراط، المحرر) دمشق: دار القلم.
١٢. اسماعيل حقي البروسوي (ت١١٣٧هـ). (بلا تاريخ). تفسير روح البيان (المجلد الأول). بيروت- لبنان: دار الفكر.
١٣. الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت٣٣٧٧هـ). (١٤١١هـ). الحجة للقرآن السبعة (المجلد الثانية). (بدر الدين فهوجي، المحرر) بيروت لبنان: دار المأمون للنشر.
١٤. الحسين بن محمد الدامغاني (ت٤٧٨هـ). (٢٠١٠م). الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز. (محمد حسن أبو العزم، المحرر) القاهرة: وزارة الأوقاف لجنة إحياء التراث.
١٥. الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٥هـ). (١٤١٠هـ). العين. (مهدي المخزومي، و ابراهيم السامرائي، المحررون) ايران: مؤسسة دار الهجرة.
١٦. الشريف الرضي (ت٤٠٦هـ). (١٩٥٥م). تلخيص البيان (المجلد الأول). (محمد عبد الغني حسين، المحرر) القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
١٧. إلياس الكلانترى (ت١٤٠٢هـ). (١٤٢١هـ). مختصر الميزان في تفسير القرآن (المجلد الأول). طهران- ايران: دار آسوه.

١٨. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت٧٩٤هـ). (٢٠٠٩). البرهان في علوم القرآن. (محمد أبو الفضل ابراهيم، المحرر) بيروت- لبنان: المكتبة العصرية.
١٩. جعفر بن محمد التبريزي السبحاني. (١٤٢١هـ). مفاهيم القرآن (المجلد الرابعة). قم المقدسة: مؤسسة الإمام الصادق.
٢٠. جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ). (٢٠٠٠م). الإتيان في علوم القرآن. (محمد أبو الفضل ابراهيم، المحرر) بيروت- لبنان: المكتبة العصرية.
٢١. حسن بن عبد الله السيرافي (ت٣٦٨هـ). (بلا تاريخ). شرح كتاب سيويه (المجلد الأول). (أحمد حسن مهدي، المحرر) بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية.
٢٢. سليمان بن عمر العجيلي الشافعي (ت١٢٠٤هـ). (١٤٢٧هـ). الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (المجلد الأول). (ابراهيم شمس الدين، المحرر) بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية.
٢٣. شهاب الدين محمود الألوسي (ت١٢٧٠هـ). (بلا تاريخ). روح المعاني. بيروت- لبنان: دار إحياء التراث.
٢٤. عبد الحق بن غالب ابن عطية (ت٥٤٦هـ). (٢٠٠١م). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (المجلد الأول). (عبد السلام عبد الشافي محمد، المحرر) بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية.
٢٥. عبد الرحمن السهيلي (ت٥٨١هـ). (١٩٩٨م). الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية. (طه عبد الرؤوف سعد، المحرر) بيروت- لبنان: دار الفكر.
٢٦. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ). (بلا تاريخ). تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم). (أسعد محمد الطيب، المحرر) القاهرة- مصر: دار الفكر للطباعة.

٢٧. عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ). (١٤١١هـ). تفسير
غريب القرآن (المجلد الأول). (ابراهيم رمضان، المحرر) بيروت- لبنان: دار ومكتبة
الهلال.
٢٨. عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي. (١٩٩٥م). غريب القرآن وتفسيره
(المجلد الأول). (محمد سليم الحاج، المحرر) بيوت- لبنان: عالم الكتب.
٢٩. عبد الله بن عمر البيضاوي (ت٦٩١هـ). (بلا تاريخ). أنوار التنزيل (تفسير
البيضاوي) (المجلد الأول). (محمد عبد الرحمن المرعشلي، المحرر) بيروت-
لبنان: دار إحياء التراث.
٣٠. فخر الدين الرازي (ت٦٠٦هـ). (١٤٢٠هـ). مفاتيح الغيب (التفسير الكبير
المجلد الأول). بيروت لبنان: دار إحياء التراث.
٣١. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت٨١٧هـ). (بلا تاريخ). القاموس المحيط
(المجلد الثالثة للطبعة الأميرية). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
٣٢. محمد الطاهر بن عاشور (ت١٩٧٣م). (بلا تاريخ). التحرير و التنوير.
تونس: دار سحنون.
٣٣. محمد بن أحمد الأزهري (ت٣٧٠هـ). (١٤٢١هـ). تهذيب اللغة (المجلد
الأول). بيروت- لبنان: دار إحياء التراث العربي.
٣٤. محمد بن يزيد المبرد (ت٢٨٥هـ). (بلا تاريخ). المقتضب (المجلد الأول).
(حمد حسن، المحرر) بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية.
٣٥. محمد حسين الطباطبائي (ت١٩٨١م). (١٩٩٧م). الميزان في تفسير القرآن
(المجلد الأول). بيروت- لبنان: مؤسسة الأعلمي.

٣٦. محمود بن عمر الزمخشري. (بلا تاريخ). الكشاف عن حقائق التأويل
وعيون الأقاويل. (السعيد محمد محمد، المحرر) القاهرة- مصر: المكتبة الوقفية.
٣٧. مسلم بن الحجاج النيسابوري الإمام مسلم (ت ٢٦١هـ). (١٩٩١م). صحيح
مسلم (المجلد الأول). (محمد فؤاد عبد الباقي، المحرر) بيروت- لبنان: دار الكتب
العلمية.
٣٨. معمر بن المثنى أبو عبيدة (ت ٢١٠هـ). (بلا تاريخ). مجاز القرآن. (محمود
فؤاد سركين، المحرر) القاهرة: مكتبة الخانجي.
٣٩. مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧هـ). (١٩٧٥م). مشكل أعراب القرآن
(المجلد سلسلة كتب التراث ٣٨). (حاتم صالح الضامن، المحرر) بغداد: جمهورية
العراق وزارة الإعلام.
٤٠. نافع ابن الأزرق. (١٩٨٤م). مسائل ابن الأزرق (المجلد الثانية). (عائشة
بنت الشاطيء، المحرر) القاهرة: دار المعارف.
٤١. هبة الله بن علي الحسيني العلوي الشجري (٥٤٢هـ). (١٩٩٢م). آمالي بن
الشجري. (محمود محمد الطناحي، المحرر) القاهرة: الخانجي.
٤٢. يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧هـ). (١٩٨٣م). معاني القرآن (المجلد الثالثة).
بيروت لبنان: عالم الكتب.

