

### الموجّهات الصرفية في تفسير الميزان

م.م. نجوان طالب حسين

[najwan@sawauniversity.edu.iq](mailto:najwan@sawauniversity.edu.iq)

قسم اللغة العربية - كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة ساوة- العراق - المثنى

أ.د. علي فرحان جواد

جامعة المثنى/ كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية/ العراق

[Dr-Ali-i@mu.edu.iq](mailto:Dr-Ali-i@mu.edu.iq)

### الملخص

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسوله محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- لهداية الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وقد اشغل عامة الناس وعلماءهم ومفكرهم كلاً يبحث عن أوجه إعجازه وبلاغته وتفسير ما غُمض عليهم معناه، واستغلق فهمه، من عصر النزول حتى وقتنا هذا، وبدأت الحركة العلمية لتفسير آيات القرآن الكريم من الرسول (ص) فالصحابية والتابعين، وامتدت عبر العصور لتكوّن مناهج تفسيرية، واتجاهات متعددة في فهم النص القرآني، ولاختلاف رؤى المفسرين ومرجعياتهم؛ تعددت كتب التفسير، وأصبح كل مفسر ينطلق في فهمه للنص القرآني بتوظيف موجّهاته التفسيرية لكشف المعنى المراد، على وفق ضوابط وقواعد خاصة بعلم التفسير، وجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على الموجّهات الصرفية في تفسير الميزان، التي انطلق منها مؤلفه السيد محمد حسين الطباطبائي -رحمه الله- لفهم معاني النص القرآني والكشف عنها.

**الكلمات المفتاحية:** موجّهات، صرفية، تفسير الميزان، الطباطبائي

### The Morphological Directives in the Interpretation of Al-Mizan

A.L. Najwan Talib Hussein

[najwan@sawauniversity.edu.iq](mailto:najwan@sawauniversity.edu.iq)

Department of Arabic Language - College of Education for Humanities - Sawa

University, Iraq - Al-Muthanna

Prof. Dr. Ali Farhan Jawad

Al-Muthanna University / College of Education for Humanities - Department of Arabic Language, Iraq

[Dr-Ali-i@mu.edu.iq](mailto:Dr-Ali-i@mu.edu.iq)

### Abstract

Allah Almighty revealed the Noble Quran to His Messenger Muhammad (peace be upon him) to guide people and bring them out of darkness into light. This has engaged both the common people and their scholars and thinkers, each seeking to explore the facets of its miraculous nature, eloquence, and interpretation of ambiguous meanings that were complicated to understand, from the time of revelation to our present day. The scholarly movement for interpreting the verses of the Quran began with the Prophet (peace be upon him), then spread to the companions and followers, extending through the ages to form interpretive methodologies and various approaches in understanding the Quranic text. Due to the diverse perspectives and references of interpreters, numerous books of interpretation have emerged, with each interpreter utilizing specific interpretive

directives to uncover the intended meanings based on particular rules and principles of the science of interpretation. This study aims to shed light on the morphological directives in Al-Mizan's interpretation, initiated by its author, Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai (may God have mercy on him), to comprehend and reveal the meanings of the Quranic text.

**Keywords:** directives, morphological, interpretation of Al-Mizan, Tabatabai

### المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً، والصلاة والسلام على من بُعث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

أما بعد:

إن تعدد القراءات التفسيرية للقرآن الكريم، وتنوعها؛ تدفع الباحث عن معاني الآيات القرآن للتساؤل عن سبب اختلاف المفسرين في فهمهم للنص القرآني، ومن هنا جاءت فكرة الدراسة، لمعرفة ما الموجّهات التفسيرية التي وظفها السيد الطباطبائي -رحمه الله- للكشف عن معاني الآيات، وقد اختص البحث بالموجّهات الصرفية؛ إذ يعد علم الصرف من أهم العلوم اللغوية التي بالمفسر حاجة بها في التفسير لما يحدثه من تغير دلالي بتغير صيغ الكلمة الاشتقاقية، أو بما يطرأ عليها من زيادة ونقصان وإبدال وقلب، وغيرها من التغيرات الطارئة التي تؤدي لحصول معاني مختلفة من معنى واحد، فقد ذهب الزركشي إلى أن العلم بالصرف أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة، إذ إن التصريف نظر في ذات الكلمة، والنحو نظر في عوارضها<sup>(1)</sup>، عو قد بيّن ابن جني أهمية علم التصريف في اللغة، وحاجة أهل العربية إليه؛ لأنه ميزان العربية وبه تُعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، وبه يتوصل إلى معرفة الاشتقاق<sup>(2)</sup>.

ويحظى السيد الطباطبائي -رحمه الله- بمكانة علمية مرموقة بين قدامى المفسرين وحديثهم، "ومن الأعلام النادرة التي قلما يوجد الدهر بمثله، نبغ في التفسير والحكمة والبحوث الاجتماعية"<sup>(3)</sup>، مما يستدعي الوقوف على آرائه التفسيرية، والكشف عن جانب مهم من جوانب تفسير الميزان، وتكمن أهمية البحث في دراسة الموجّهات الصرفية التي اعتمد عليها السيد الطباطبائي -رحمه الله- في قراءته التفسيرية للنص القرآني، لما لها من أثر كبير في التغير الدلالي للكلمات، فكل صيغة صرفية تحمل معنى معين لا تدل عليه صيغة غيرها لو استعملت بمكانها.

وقد تكون البحث من مقدمة تم التعريف بها عن الدراسة، فصار المبحث الأول عن معنى الموجّهات، ثم بينا أثر المشتقات بوصفها موجّهًا صرفيًا، وكان المبحث الثاني عن الاشتراك في الصيغ الصرفية بوصفه موجّهًا تفسيريًا، والمبحث الثالث عن الأفراد والجمع بوصفه موجّهًا تفسيريًا، وخاتمة المطاف بما توصل إليه البحث من نتائج.

**المبحث الأول : المشتقات موجّهًا صرفيًا في التفسير**

● التعريف بالموجّهات التفسيرية

<sup>(1)</sup> ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي: 297/1.

<sup>(2)</sup> ينظر: المنصف، ابن جني: 1/2.

<sup>(3)</sup> ينظر: الميزان، الطباطبائي: 5/1.

الموجّهات (لغة): وجه: " الواو والحيم والهاء أصل واحد يدل على مقابلة لشيء هو الوجعة كل موضع استقبلته والتوجيه أن تحفر تحت القثاء أو البطيخة ثم تضعها"<sup>(4)</sup>، والموجهات جمع موجه اسم الفاعل من وجه وفي لسان العرب: "الجهة والوجهة جميعاً: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصد، فوجه الكلام: السبيل الذي تقصده به، والمواجهة استقبالك الرجل بكلام أو وجه، ويقال: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيهاً إذا، وطئوه وسلكوه حتى استبان، أثر الطريق لمن يسلكه"<sup>(5)</sup>، ومن هنا جاء اسم الموجّهات فهي التي توجه المفسّر للطريق الذي يبني عليه تفسيره لآيات القرآن الكريم، وهي: "مجموعة القواعد والعلوم والموضوعات التي تساعد في فهم الدلالة القرآنية وضبطها وتوجيهها، وتجنب المفسر والقارئ الوقوع في الفهم الخاطئ، كقواعد اللغة وقواعد السياق وقواعد أصول الفقه، وعلوم القرآن وغير ذلك"<sup>(6)</sup>، ولصعوبة تجرد المفسر من معرفته القبلية ومرجعياته الفكرية والعقدية التي ترتبط بشخصية المفسر وميوله؛ عُدت من الموجّهات التفسيرية الثقافية، "فالمفسر أحياناً ينطلق في فهم النص من أسبقيات ومحددات معرفية أو اجتماعية أو مذهبية وغيرها"<sup>(7)</sup>، فالموجّهات الصرفية هي إحدى أنواع الموجّهات اللغوية في التفسير، والمكوّنة من قواعد اللغة العربية.

#### ● المشتقات موجّهات صرفياً في التفسير

وتتضمن مباحث المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، واسم التفضيل، واسما الزمان والمكان؛ لاشتراكهم في الرابطة الدلالية<sup>(8)</sup>، أي معنى الأصل وزيادة.

1. اسم الفاعل: وهو " ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدث"<sup>(9)</sup>، " ويدل على الحدث والحدوث وفاعله"<sup>(10)</sup>، ومنه ما جاء في تفسير قوله تعالى: { فَأَنْتُمْ وَمَا تُعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ } [سورة الصافات، ١٦١-١٦٣]، ذكر السيد الطباطبائي -رحمه الله- أن "فاتنين" اسم فاعل من الفتنة بمعنى الإضلال، والمعنى فإنكم وآله الضلال التي تعبدونها لستم جميعاً بمضلين أحداً على الله إلا من هو متبع الجحيم<sup>(11)</sup>، وقد بين هذا المعنى بالمرجعية الاستعمالية بما يمتلكه من كفاية لغوية ومعرفة بقواعد اللغة، حدد بها نوع المشتق أولاً، ثم تنبه على القرائن الداخلية للنص (السياق)، وقد أشار إلى هذا بقوله: الالتفات إلى كلام الآيات السابقة يفيدنا في تحديد هذا المعنى المراد<sup>(12)</sup>، محققاً بهذا الخطاب التفسيري غايته الدينية بإقناع المخاطب المتلقي بما يراه صواباً، والتأثير به؛ لتعليمه وتوضيح معاني الآيات -أخذين بنظر الاعتبار أنه ابتدأ تفسير القرآن شفهياً مع طلابه في الحوزة العلمية بقم المقدسة- بتوظيف موجّهاته الصرفية<sup>(13)</sup>.

وذكر قولاً آخر يضمن "فاتنين" معنى الحمل، والمعنى ما أنتم بحاملين على عبادتكم أو على عبادة ما تعبدونه إلا من هو صال الجحيم، ويرى بهذا تكلّفاً لا موجب له، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري، فيرى أن "فاتنين" بمعنى باعثن أو حاملين على طريق الفتنة والضلال فهم يفسدونهم بإغوائهم من قولهم فتن فلان على فلان

<sup>(4)</sup> ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: 88-89/6.

<sup>(5)</sup> لسان العرب، ابن منظور: 556/13.

<sup>(6)</sup> الدلالة القرآنية عند الشيخ حيدر حب الله، ناظم شعيب حنش: 14.

<sup>(7)</sup> أثر المرجعيات التفسيرية في توجيه معنى النص القرآني، ميثم مهدي صالح، ونور مهدي كاظم: 173.

<sup>(8)</sup> ينظر: المذهب في علم التصريف، هاشم طه شلاش وآخرون: 119.

<sup>(9)</sup> شرح الرضي على الكافية، الاستربادي: 413/3.

<sup>(10)</sup> معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي: 41.

<sup>(11)</sup> ينظر: الميزان: 175/17.

<sup>(12)</sup> ينظر: نفسه: 176/17.

<sup>(13)</sup> ينظر: المفسرون حياتهم ومنهجهم، علي إيازي: 1223/3.

أمرأته بمعنى أفسدها عليه وخيبها<sup>(14)</sup>، أو "إنما ينقاد لمفالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم"<sup>(15)(16)</sup>، ويبدو أن ما ذهب إليه الزمخشري هو الأصوب لمطابقته الصيغة الصرفية لاسم الفاعل. اسم المفعول: وهو ما اشتق من فعل، لمن وقع عليه، ويدل على الحدث والحدث وذات المفعول<sup>(17)</sup>، ومنه ما جاء في تفسير قوله تعالى: { فَرَحَ الْمُخْلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ } [سورة التوبة، ٨١]، بين السيد الطباطبائي -رحمه الله- أن المخلفون اسم مفعول من قولهم خلفه إذا تركه بعده، والمعنى فرح المنافقون الذين تركتهم بعدك بعدم خروجهم معك خلافاً لك<sup>(18)</sup>، وقيل المخلفون هم الذين خلفهم رسول الله -عليه السلام- بعد غزوة تبوك، أو خلفهم الله تعالى لحكمة يعلمها أو خلفهم الشيطان باغرائه، والغرض من وصفهم بالمخلفون، لتحقيرهم وتوبيخهم إذ أبعدهم الله من رضاه<sup>(19)</sup>.

حقق السيد الطباطبائي -رحمه الله- غايته التفسيرية من اقناع المخاطب والتأثير به، بتوظيف المشتق الصرفي اسم المفعول موجهاً تفسيرياً، وبما يمتلكه من كفاية لغوية، وبالمرجعية الاستعمالية تمكن بوساطتها من كشف معنى الآية الكريمة؛ لإفادة المخاطب المعنى المراد وتوضيحه<sup>(20)</sup>.

• اسم التفضيل: وهو "ما اشتق من فعل، لموصوف بزيادة على غيره"<sup>(21)</sup>، ومنه ما جاء في تفسير قوله تعالى: { قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ } [سورة الشعراء، ١١١]، ذكر السيد الطباطبائي -رحمه الله- أن "الأردلون" جمع أردل على الصحة وهو اسم تفضيل من الرذالة بمعنى الخسة والدناءة، فقد وصف الكفار اتباع النبي -عليه السلام- بالأردال أي أنهم ذو أعمال رذيلة ومشاكل خسيصة بينما هم أصحاب الأعمال الرفيعة ووجهاء القوم، فمرادهم بالأردلين من يعدهم الأشراف والمترفون سفلة يتجنبون معاشرتهم من العبيد والفقراء وأرباب الحرف الدنية<sup>(22)</sup>.

وقال الزمخشري أنهم استردلوهم لاتضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا<sup>(23)</sup>، أي كيف نؤمن بك ونتساوى بالأردال الذين هم أقل منا شئناً<sup>(24)</sup>، وقيل: إن مراد قوم نوح -عليه السلام- من نسبة الرذيلة إلى المؤمنين تهجين أفعالهم لا النظر في صنائعهم، يدل عليه قوله تعالى<sup>(25)</sup>: { قَالَ وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [سورة الشعراء، ١١٢].

إنَّ توظيف السيد الطباطبائي -رحمه الله- لموجهاته الصرفية، وتحديد نوع المشتق مكنه من بيان المعنى المراد من الآية، ذلك أن الكفار كانوا يفاضلون بينهم وبين البسطاء من المؤمنين الذين آمنوا بالنبي -عليه السلام- ويرون أنفسهم أفضل منهم في الأعمال التي يتخذوها مهنة لهم؛ فلا يليق بهم أن يتساووا معهم بالإيمان، معتمداً على المرجعية الاستعمالية بما يمتلكه من كفاية لغوية.

### المبحث الثاني

#### الاشتراك في الصيغ الصرفية موجهاً تفسيرياً

<sup>(14)</sup> ينظر: الكشف، الزمخشري: 233/5-234.

<sup>(15)</sup> تفسير ابن كثير: 38/7.

<sup>(16)</sup> من تطبيقات اسم الفاعل الأخرى، ينظر: الميزان: 363/15، و165/5.

<sup>(17)</sup> ينظر: شرح الرضي على الكافية: 427/3، ومعاني الأبنية في العربية: 52.

<sup>(18)</sup> ينظر: الميزان: 370/9.

<sup>(19)</sup> ينظر: تفسير ابن عطية: 65/3، والبحر المحيط: 473/5، وروح المعاني: 339/5.

<sup>(20)</sup> من تطبيقات اسم المفعول الأخرى، ينظر: الميزان: 367/15، و104/19.

<sup>(21)</sup> شرح الرضي على الكافية: 427/3.

<sup>(22)</sup> ينظر: الميزان: 296/15.

<sup>(23)</sup> ينظر: الكشف: 404/4.

<sup>(24)</sup> ينظر: تفسير ابن كثير: 136/6.

<sup>(25)</sup> تفسير ابن عطية: 237/4.

يقع الاشتراك في علم الصرف، عندما تشترك الصورة اللفظية للأفعال كاشتراك صورة لفظي فعل الأمر والفعل الماضي المبني للمفعول بصيغة واحدة نحو (شَدَّ وُمدَّ)<sup>(26)</sup>، أو عندما تحتل الصيغة الصرفية أكثر من معنى لمبنى واحد كاشتراك اسم المفعول والصفة المشبهة في فعل نحو حكيم فقد تكون اسم مفعول بمعنى مُحكم، وقد تكون صفة مشبهة من الحكمة بمعنى صاحب حكمة<sup>(27)</sup>.

ومن تطبيقات الموجهات الصرفية الاشتراكية، ما جاء في تفسير قوله تعالى: { قَالَ عَفِيتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ } [سورة النمل، ٣٩]، ذكر السيد الطباطبائي -رحمه الله- إن "أتيتك" يحتمل أن يكون اسم فاعل أو فعل مضارع من الإتيان، فالاسم يدل على الثبوت، والفعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد<sup>(28)</sup>، ثم اختار صيغة اسم الفاعل على الفعل؛ لأنه بحسب توجيهه أنسب للسياق لدلالته على التلبس بالفعل وثبوته فيه، وكونه أنسب لعطف قوله: "وإني عليه" وهو جملة أسمية عليه، والمعنى المراد أنا أتيتك به قبل أن يرتد طرفك وهو أقل من الفاصلة الزمنية بين النظر للشيء والعلم به<sup>(29)</sup>، وذكر صاحب الكشاف والبحر المحيط احتمال الصيغتين من دون ترجيح أحدهما على الأخرى<sup>(30)</sup>.

ويبدو من السياق إن ما ذهب إليه السيد الطباطبائي -رحمه الله- بعيداً عن الصواب؛ لأن النبي سليمان -عليه السلام- طلب جلب عرش بلقيس بزمٍ قياسي، وجلبه يمثل حدثاً طارئاً له مدة محدودة لا ثبوت لها، والفعل المضارع يدل على هذا الحدث؛ لما فيه من حدث وزمن.

ومن تطبيقاتها ما جاء في تفسير قوله تعالى: { إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَنَرَبُّوهُ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ } [سورة المؤمنون، ٢٥]، ذكر السيد الطباطبائي -رحمه الله- أن اللفظ "جنة" صيغتين صرفيتين: أما أن تكون مصدرًا، والمعنى رجل به جنون، وأما أن تكون مفرد الجن، والمعنى حل به من الجن من يتكلم على لسانه؛ لأنه يدعي ما لا يقبله العقل السليم<sup>(31)</sup>، ولم يرجح إحدى الصيغتين لجواز احتمال المعنيين، وذكر صاحب الكشاف الاحتمالين<sup>(32)</sup>، بينما عدّها كل من ابن كثير، وابن عطية، والطبرسي، والتوحيدي من الجنون أي مصدر، والمعنى أن به جنون فيما يزعمه من النبوة مع علمهم بأنه ليس بمجنون<sup>(33)</sup>.

بهذا التفسير حقق السيد الطباطبائي -رحمه الله- غايته من تعليم المخاطب المتلقي وإفادته، بتوظيف موجهاته الصرفية وبمرجعية الواقع السياقية، إذ إن السياق يحتمل صحة الصيغتين المصدر والمفرد معاً، مما يحتمل المعنيين مراديين في الآية الكريمة، وغرضه من هذا الخطاب التفسيري التوجيه والإرشاد.

### المبحث الثالث

#### الإفراد والجمع موجهاً صرفياً في التفسير

لهذا المبحث الصرفي حضور واسع في تفسير الميزان؛ لاشتراك كثير من الألفاظ للدلالة على المفرد أو الجمع؛ لتداخل صيغهما الصرفية، أما المثني فلا تتداخل صيغته معهما<sup>(34)</sup>، وتجليات هذا الاشتراك في القرآن الكريم ظاهرة، فتعددت القراءات التفسيرية بحسب فهم المفسر وتحديد نوع الصيغة من حيث الإفراد، ومن حيث تحديده لمفرد الجمع الوارد بحيث يؤدي نوع مفردتها لتغير المعنى.

ومن تطبيقات الإفراد والجمع موجهاً تفسيرياً، ما جاء في تفسير قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا فُرَّةً أَعْيُنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا } [سورة الفرقان، ٧٤]، ذكر السيد الطباطبائي -رحمه الله- أن

<sup>(26)</sup> ينظر / اشتراك الصيغ الصرفية في العربية، عبد العزيز الزهراني: 5

<sup>(27)</sup> الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي: 148.

<sup>(28)</sup> ينظر: معاني الأنبياء في العربية، فاضل السامرائي: 9.

<sup>(29)</sup> ينظر: الميزان: 363-465.

<sup>(30)</sup> الكشاف: 4/455، والبحر المحيط: 8/239.

<sup>(31)</sup> ينظر: الميزان: 15/28.

<sup>(32)</sup> ينظر: الكشاف: 4/226.

<sup>(33)</sup> ينظر: تفسير ابن كثير: 5/412، وتفسير ابن عطية: 4/141، ومجمع البيان: 4/104، والبحر المحيط: 8/239.

<sup>(34)</sup> ينظر: اشتراك الصيغ الصرفية في العربية: 124.

"إماما" جاء بلفظ الإفراد ليدلّ على أن المعنى المراد أن يكونوا صفًا واحدًا متقدمًا على غيرهم من المتقين، فهم متسابقون إلى الخيرات يسابقون إلى رحمة الله فيتبعهم غيرهم من المتقين، و ذكر قول بعضهم إن الإمام مما يطلق على الواحد والجمع، فهو جمع أم بمعنى القاصد كصيام جمع صائم، ليكون معنى الآية اجعلنا قاصدين للمتقين متقيدين بهم<sup>(35)</sup>، وذكر غيره من المفسرين أنه تعالى اكتفى بالواحد عن الجمع، والمراد اجعلنا أئمة يقتدى بها، أو لدلالته على الجنس، والمعنى اجعل كل واحد إماما، وأما إذا كان جمع فالمعنى اجعلنا إمامًا واحدًا؛ لاتحادهم واتفاق كلمتهم<sup>(36)</sup>، من هنا يتضح تفرد المعنى الذي اختاره السيد الطباطبائي -رحمه الله- عن غيره من تخصيص لفظ الإمام بالإفراد أو بالجمع، ليحقق غايته من خطابه التفسيري وهي الإفادة من جميع المعاني المحتملة؛ ليفهم المتلقي المعنى المراد من الآية الكريمة، إرشادًا وتوجيهًا، والطريقة التي اتبعها لتحقيق ذلك كان بتوظيف موجّهاته الصرفية وبوساطة المرجعية الاستعمالية.

وذكر الزركشي فيه احتمالين آخرين: أن يكون مصدرًا أو صفة من الصفات المجراة مجرى المصادر بلزوم الإفراد عند التنثية والجمع، ويحتمل أن يكون محمولًا على المعنى نحو قولهم: دخلنا على الأمير وكسانا حلة، أي كسى كل واحد منا حلة، فالآية بمعنى: اجعل كل واحد منا إمامًا<sup>(37)</sup>.

ومن تطبيقاته ما جاء في تفسيره تعالى: { قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى } [سورة طه، ١١٧]، استدلل السيد الطباطبائي -رحمه الله- من إفراد قوله تعالى "فتشقى" على اختصاص آدم -عليه السلام- بالعهد في قوله تعالى: { وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتْنَيْهِ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا } [سورة طه، ١١٥]، وإن التكليم متوجه إليه؛ ولذلك جاء بالإفراد في جميع ما يرجع إليه كقوله: { وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتْنَيْهِ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا } [سورة طه، ١١٥] و { إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى } [سورة طه، ١١٨]، و { فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْئَلُ } [سورة طه، ١٢٠]، أما قول من علل الإفراد لأن نفقة المرأة على المرء، فنسب الشقاء في اكتساب المعاش لآدم -عليه السلام- فاستعان بالسياق لنفي هذا الوجه، فالآيتان التاليتان لا تلائم ذلك؛ لإفرادهما أيضًا، أما ما جاء بلفظ التنثية فهو مما لا غنى عنه كقوله تعالى: { إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ } [سورة طه، ١١٧]، و { فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءُئُهُمَا وَطُفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } [سورة طه، ١٢١]<sup>(38)</sup>، من المفسرين من علل الإفراد واسناد فعل الشقاء لآدم -عليه السلام- مع أنه تعالى أسند فعل الخروج لكلاهما -آدم وحواء- لارتباط سعادة الرجل وشقاؤه بسعادة زوجته وأهله وشقاؤهم، فاختصر الكلام بإسناده له فقط، أو لاحتمال معنى الشقاء بطلب القوت وهو من اختصاص الرجل<sup>(39)</sup>.

لقد وظف السيد الطباطبائي -رحمه الله- موجّهاته الصرفية، وبوساطة المرجعية الواقعية، ليُبين أن صيغة إفراد الفعل "فتشقى" وعدم تنثيتها لأن الخطاب موجه لآدم -عليه السلام-.

ومنه ما جاء في تفسير قوله تعالى: { قَالُوا أَعَدَّا مِثْنًا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَعْنَا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ } [سورة المؤمنون، ٨٢-٨٣]، بين السيد الطباطبائي -رحمه الله- أن "أساطير" جمع أسطورة كأكاذيب جمع أكذوبة ومعناها أباطيل أو أحاديث خرافية، ثم بين أن فيها عدولًا صرفيًا، وهو إطلاق الأساطير الجمع على البعث المفرد؛ للدلالة على أنهم كانوا يعدّون كل ما يتعلق بالبعث أسطورة، كأسطورة الأحياء والجمع والحساب والجنة والنار، ليكشف عن معنى الآية قولهم أن وعد البعث قديم وليس بحديث إذ وعدناه من قبل، نحن وآباؤنا، وهو ليس إلا أحاديث خرافية وضعها ونظمها الناس

<sup>(35)</sup> ينظر: الميزان: 244/15.

<sup>(36)</sup> ينظر: تفسير ابن عطية: 222/4، والكشاف: 374/4، والبحر المحيط: 134-133/8.

<sup>(37)</sup> ينظر: البرهان في علوم القرآن: 239م2.

<sup>(38)</sup> ينظر: الميزان: 216/14.

<sup>(39)</sup> ينظر: الكشاف: 113/4، وروح المعاني: 579/8.

الأولون في صورة إحياء الأموات وحساب الأعمال لقصد تخويفنا بقيام الساعة، وعدم وقوعه مع قدم الوعد به ، يدل على أنه خرافي وغير واقع<sup>(40)</sup>.  
وذكر جمع من المفسرين احتمال أن "أساطير" جمع أسطار، إلا أن جمع أسطورة أرجح، والمعنى ما كتبه الأولون مما لا حقيقة له، إذ إن الإعادة محال<sup>(41)</sup>.  
الخاتمة

يتضح مما سبق أن للموجّهات الصرفية أثراً كبيراً في بيان معاني الآيات القرآنية عند السيد الطباطبائي رحمه الله، وساعده في ذلك ادراكه لمرجعيات النص المختلفة، فحقق ما يسعى إليه من خطابه التفسيري من غايات وأغراض مختلفة إذ تبين ما يأتي:

1. قلما يعتمد السيد الطباطبائي -رحمه الله- المشتقات موجّهاً صرفياً للكشف عن المعنى إذ يكتفي بالإشارة إلى نوع المشتق من دون أن يكون له أثر دلالي على المعنى؛ لذا تعين علينا بيان موجّهات صرفية أخرى توضح هذه الفكرة وتكون شاهداً عليها.
2. وظف السيد الطباطبائي -رحمه الله- الاشتراك الصرفي في بيان معنى الآيات القرآنية، وكان السياق سبب ترجيحه لأحد المعاني المحتملة للصيغة، ولم يتردد بذكر جميع المعاني المحتملة.
3. وظف السيد الطباطبائي -رحمه الله- الأفراد والجمع موجّهاً تفسيريّاً في بيان معاني القرآنية، فلمفرد الكلمة معنى دلالي يختلف عن جمعها، يتضح مما بينه هو من اختلاف، أو مما اختاره غيره من المفسرين من معاني تبعاً لاختلاف تحديد مفرد الكلمة أو جمعها.
4. حقق السيد الطباطبائي رحمه الله في كل ما سبق غايته التفسيرية من اقناع المخاطب والتأثير به، أو إفادته المعاني المحتملة جميعها، سواء أكان غرضه من ذلك تعليم المخاطب أو ارشاده وتوجيهه للمعنى المراد من النص القرآني.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي(745هـ)، ضبطه صدقي محمد جميل العطاروزهير جعيد وعرفان العشاء، دار الفكر، بيروت، 2000م.
- البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي(794هـ)، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، ط3، 1984م.
- تفسير ابن كثير، ابن كثير، وضع حواشيه وعلق عليه محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1998م.
- الجملة العربية والمعنى، فاضل السامرائي، دار الفكر، الأردن، ط1، 2009م.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين الألوسي(1270هـ)، ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1994م.
- شرح الرضي على الكافية، رضى الدين الاستربادي، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاز يونس، بنغازي، ط2، 1996م.
- الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري(538هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، ط1، مكتبة العبيكان، 1998م.
- لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين بن منظور(711هـ)، وضع حواشيه اليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ.

<sup>(40)</sup> ينظر: الميزان: 55/15=56.

<sup>(41)</sup> ينظر: تفسير ابن كثير: 425/5، وتفسير ابن عطية: 153/4، والكشاف: 245/4، وروح المعاني: 257/9، ومجمع البيان:

- مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي(548هـ)، تحقيق وتعليق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، دار أحياء التراث العربي، بيروت-لبنان.
- المحرر الوجيز، ابن عطية،
- معاني الأبنية في العربية، فاضل السامرائي، دار عمار، الأردن- عمان، 2007م.
- المفسرون حياتهم ومنهجهم، محمد علي ايازي، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ط1، 1386ق.
- مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا(395هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، 1979م.
- المنصف، ابن جني(392هـ)، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين دار أحياء التراث العربيين ط1، 1954م.
- المذهب في علم التصريف، طه هاشم شلاش وصالح مهدي الفرطوسي وعبد الجليل عبيد حسين، مكتبة اللغة العربية، بغداد، المتنبي.
- الميزان في تفسير القرآن/ محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي، بيروت-لبنان ط1، 1997م.
- البحوث والرسائل والأطاريح
- أثر المرجعيات التفسيرية في توجيه معنى النص القرآني، ميثم مهدي صالح ونور مهدي كاظم، بحث منشور في مجلة آداب الكوفة، العدد47، ج1، آذار 2021م.
- اشتراك الصيغ الصرفية في العربية، عبد العزيز بن سعيد بن مجحود الزهراني، أطروحة دكتوراه في جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، المملكة العربية السعودية، 2020م.
- الدلالة القرآنية عند الشيخ حيدر حب الله في ضوء موجهات التفسير ونقدها، ناظم شعيوط حنش، رسالة ماجستير في ذي قار، كلية التربية للعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، 2019م.