

الفروق اللغوية والدلالية بين الفاظ القرآن الكريم

عدوية عبد الجبار الشرع
كلية التربية/جامعة بابل

المقدمة

القرآن الكريم كتاب معجز، فهو معجزة الرسول محمد(صلى الله عليه واله) للمشركين؛ لانهم كانوا اصحاب فصاحة وبيان وبلاغة، فكان القرآن الكريم يفوقهم فيها. واسلوب القرآن الكريم متجانس ومنسجم بعضه مع بعض، وكأنه صورة واحدة، أو جسد واحد في البناء، والتركيب، والمعنى... وغيرها.

فالخطاب القرآني، يضع الكلمات في المكان المناسب الذي تستحقه، وحسب ما يقتضيه المقام، بحيث يراعي النسق العام الذي وردت فيه هذه الكلمات.

فيرصف بعضها بجانب بعض بدقة متناهية وعجيبة، وحتى الكلمات نفسها بصوغها صياغة بحيث تكون مراعية للنسق القرآني، فتقوي المعنى أكثر لمناسبتها له.

وتكون للمفردة في النسق القرآني فاعلية كبيرة جداً، وظلال قوية، وكأنها توحى من موقعها بمعنى كامل ومفهوم، فأذا أتحدت مع بقية المفردات اعطت المعنى قوة أكبر.

والقرآن الكريم كالبحر في عمقه، والخير الذي فيه كثير، والعلم الذي فيه عظيم، ولا زال الانسان يقف عاجزاً عن الامام به والاحاطه بعلومه جميعها، ويتضمن أسلوب القرآن الكريم ظواهر لغوية عديدة، وفروقا دلالية كثيرة، وردت منسجمة مع النسق القرآني من الناحية الصوتية والافرادية والتركيبة والدلالية.

وكان بحثي أنموذجاً بسيطاً تضمن بعضاً من هذه الفروق التي بحثتها في عدد في كتب اللغة، والتفاسير، والبلاغة، وكتب الفروق اللغوية، فكان الاعجاز العظيم واضحاً بيناً ورائعاً في تلك الفروق، حيث تناولت الالفاظ: (انفجرت وانبجست) و(سنابل وسنبلات) و(يخضمون ويخضمون).

1- الانفجار والانبجاس:

وردت لفظتا (انفجرت) و(انبجست) في الخطاب القرآني في موضع واحد لكل منهما.

فوردت لفظة (انفجرت) في سورة البقرة، أما لفظة (انبجست) فوردت في سورة الاعراف، وكانتا تمثلان فعلاً سردياً ذا مضمون حدثي واحد، وهو قصة موسى(عليه السلام)، وأستسقاؤه لقومه(بنو اسرائيل) في التيه، حيث كان يحمل معه حجراً قيل انه من جبل الطور يشبه رأس الشاة، وقيل أنه كان حجراً مربعاً منفصلاً له اربع جهات، تتبّع من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه موسى(عليه السلام)، أما في حالة استغنائهم عن الماء ورحيلهم فإن العيون سوف تجف.⁽¹⁾

فكان لكل سبط من أسباط بني اسرائيل الاثني عشر، عين يشربون منها، فلا يدخل سبط على غيره في شربه⁽²⁾. فورد لها السرد وهو استسقاء موسى(عليه السلام) لقومه بتعبيرين مختلفين، تارة بلفظة (انفجرت) وتارة اخرى بلفظة (انبجست).

ففي سورة البقرة، قال تعالى: (وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ

¹ - ينظر: معترك الاقران في اعجاز القرآن، السيوطي: 9/3-10.

² - ينظر: الطبري: 61/9، وينظر تفسير ابن كثير: 1/243-244.

عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ كَلُومًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (1)

أما في سورة الاعراف فقال تعالى: (وَقَطَعْنَا مِنْهُ الْتَتَاءَ غِشَاءً أَمْمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَجْمًا قَالَ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَكُنَّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (2).

إن كل لفظة في القرآن الكريم لاتاتي عبتاً أو محض مصادفة بل تأتي في مكانها الذي خصصه الله (عزوجل) لها لتؤدي دورها في اكمال هذا النسيج البلاغي الرائع.

فالانفجار، في أصل اللغة، هو الانشقاق، وانفجر الماء انفجاراً انفتح، والمتفجر: الموضع الذي يتفجر منه الماء (3). ومن المجاز: انفجر عليهم العدو إذا جاءهم بغتة بكثرة، وانفجرت عليهم الدواهي، وفجر الراكب، عن السرج: نعال عنه، وسرنا في منفجر الرملة (4).

أما الانبجاس: فهو من البجس: وهو الانشقاق في قرية، أو حجر أو أرض (5).

وانبجس الماء من السحاب والعين: انفجر وتبجس وتفجر، وسحائب بجس وبجسها الله: وذلك من كثرة الودك، وبه فرحه بيجسها الظفر (6).

مما سبق نرى أن معنى (الانفجار والانبجاس) في اللغة واحد، وهو: خروج الماء؛ إلا أنه اختلف في كيفية تدفق هذا الماء في التعبيرين السابقين فالبعض يقول: ((أن خروج الماء يكون في بدليته انبجاساً ثم يصير انفجاراً)) (7)، ففي الانبجاس يكون خروج الماء قليلاً؛ لأن ((الانبجاس يعني: الشق الضيق ثم يتفجر ويخرج بسة كبيرة، والانفجار هو الشق الكبير، لذلك لا يتناقضان)) (8) إذاً، فالانفجار هو خروج الماء بكثرة، والانبجاس خروجه بقله، وتناول هذا الفرق بين الانفجار والانبجاس بالدراسة والتفكير والتدبر العلماء، من المفسرين واللغويين القدماء والمحدثين، فكانت آراؤهم تقريباً واحدة.

فمن هذه الآراء، أن الانفجار والانبجاس يختلفان في الكثرة والقلّة، وأن ورودهما في النسق القرآني لأجل الترتيب والتسلسل، فكان رأي النيسابوري أنه: ((لملح انبجس أو لآثم انفجر ثانياً، وكذا العيون تظهر الماء قليلاً ثم يكثر لدوام خروجه أو لعل حاجتهم تشد تارة فينفجر وتضعف أخرى فينبجس)) (9) وكان للطبرسي الرأي نفسه، قال: ((الانفجار: الانشقاق، والانبجاس أضيق منه فيكون أو لانبجاس ثم يصير انفجاراً، فانفجرت منه اثنتا عشرة

1- البقرة: 60.

2- الاعراف: 160.

3- العين، الخليل: مادة (فجر)، اللسانين منظور: مادة (فجر).

4- أساس البلاغة، الزمخشري: 335.

5- اللسان: 24/6، مادة بجس.

6- أساس البلاغة: 15.

7- التبيان في تفسير القرآن، اللطوسي: 1/269، وينظر: فقه اللغة العربية، د. كاصد الزبيدي: 177.

8- ينظر: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري: 1/297-298.

9- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 1/297-268.

عَشْرَةَ عَيْنًا) ورأينا في قوله في سورة الأعراف (فأنبجست) لأن الانبجاس هو الانفجار إلا أنه أقل، وقيل: أنه لا يمتنع أن يكون، أول ما يضرب عليه العصا كان ينبجس عند الحمل، وينفجر عند الوضع))⁽¹⁾.

أما السيوطي، فكان الانفجار عنده أبلغ من الانبجاس في كثرة الماء، فجاء مناسباً لسياق ذكر النعم التعبيرية في سورة البقرة⁽²⁾، وهو ما ذهب إليه الكرمانلي، من أن ((الانفجار: انصباب الماء بكثرة، والانبجاس: ظهور الماء، فوردنا متناصبين في سياقهما؛ لأن في البقرة (كَلُوا وَاشْرَبُوا) فَذَكَرَ بِلَفْظِ بَلِيغٍ، وَفِي الْأَعْرَافِ (كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)، وَلَيْسَ فِيهِ (وَاشْرَبُوا) فَلَمْ يَبَالِغْ فِيهِ))⁽³⁾.

وذكر الدكتور فاضل السامرائي فضلاً عما سبق من الفروق بين الانفجار والانبجاس، أن سورة البقرة مقام تعداد النعم، وأن موسى (عليه السلام) هو الذي استسقى ربه، فناسب اجابته بأنفجار الماء، فكان كل تعبير يناسب موطنه، وإيضاً أن الله تعالى: قال لموسى (عليه السلام): أضرب بعصاك الحجر ولم يوح إليه وحياً فناسب ذلك انفجار الماء الكثير الغزير بخلاف ما ورد في سورة الأعراف، فجاء بالانبجاس.

وقيل: أن الماء أول ما انفجر كان كثيراً ثم قلَّ بعضيَانهم، فعبر في مقام المدح بالانفجار وفي حالت الذنب بالانبجاس.⁽⁴⁾

والرأي والله اعلم أن نسق الآية في سورة البقرة، أراد الله (عز وجل) فيه إظهار تمام النعم على بني إسرائيل دون التدرج في إعطائها لهم، حتى لا تكون لديهم حجة على الله ورسوله، فأنجاهم قبلها من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، وهو خلاص معجز وكبير، ثم تكفل بطعامهم، وكان يأذنه وهو (المن والسلوى)، وهو طعام أهل الجنة، وهذا تمام النعمة عليهم أيضاً. ثم سقاهم بماء يتفجر من العيون، فذكر تمام النعمة من السقي وهي انفجار الماء. ولم يذكر كيف بدأ الماء بالانبثاق ومراحله حتى انتهى إلى الانفجار.

فوردت الكلمة مناسبة في معناها لبقية الأنساق في السورة الكريمة بتعدد نعم الله (عز وجل) على بني إسرائيل، وكيف كان منتهى الكرم والجود يقابله منتهى النكران والجحود.

وأيضاً قوة الأمر في سورة البقرة في الفعل (اضرب) ووقوعه الحتمي للقوي؛ لأنهم أمر من الله (عز وجل) وجاء مناسباً لانفجار الماء فيها.

أما في سورة الأعراف، فكان أمر الاستسقاء من الله (عز وجل) لموسى (عليه السلام) بالإيحاء (وأوحينا إلى موسى)، فورد الأمر مخفياً ب(أن) التفسيرية وكأنها تخفف من حدة الضرب (أن اضرب بعصاك). فنلاحظ لبناً ورخاوةً وهمساً، جاءت منسجمةً مع لفظة (انبجست) والتي تكون صفات حروفها تدل على الهمس والرخاوة، والجهر والشدة أيضاً.

2- سنابل وسنبلات:

وردت في النسق القرآني الكريم صيغة جمع في موضع، ثم وردت صيغة جمع أخرى في موضع آخر، تمثلان عدداً واحداً وهو (سبعة)، وذلك في سورتي: (البقرة ويوسف)، والصيغتان هما (سنابل وسنبلات). ففي

¹ - مجمع الي ابيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 120/1-121.

² - ينظر: الاتقان: السيوطي: 306-307، وينظر: معترك الاقران: 87/1-88.

³ - اسرار التكرار في القرآن، الكرمانلي: 30/1، وينظر: البرهان: 90.

⁴ - ينظر: التعبير القرآني، الدكتور فاضل السامرائي: 286.

سورة البقرة، وردت في قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِثَّةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)⁽¹⁾.

فدللت صيغة الجمع فيها على الكثرة.

أما في سورة يوسف، وردت في قوله تعالى: (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبِرُونَ)⁽²⁾.

فكان التعبير في هذا النسق القرآني بصيغة الجمع الدال على القلة، وهي (سنبلات) حينما رأى الملك في المنام سبع سنبلات خضرٍ قد انعقد حبها، وسبعاً آخر يابسات وقد أستحصدت وادركت فالنوت اليابسات على الخضر على غلبن عليها فاضطرب الملك بسببه⁽³⁾؛ لأنه ((شاهد أن الناقص الضعيف استولى على الكامل القوي فشهدت فطرته بانه ليس بجيد وأنه منذور بنوع من أنواع الشر، إلا أنه ما عرف كيفية الحال فيه والشئ اذا صار معلوماً من وجهٍ وبقِي مجهولاً من وجهٍ آخر، عظم تشوق الناس الى تكميل تلك المعرفة بتقويت الرغبة في اتمام النقص، فجمع الكهنة وذكرها لهم))⁽⁴⁾.

إن الاختلاف الوارد في النسقين السابقين لصيغتي الجمع، وجهٌ بعدة توجيهات منها أن ((آية البقرة سيقف في بيان المضاعفة والزيادة، فناسب صيغة جمع الكثرة، وآية يوسف لحظ فيها (أربعة)، وهو قليل، فأتى بجمع القلة ليصدق اللفظ المعنى))⁽⁵⁾. وقيل أربعة؛ لأنهم عدّوا اليابسات سبعاً أيضاً، والدليل على ذلك، ((إن الكلام مبني على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السماء، والعجاف، والسنبال الخضر، فوجب أن يتناول معنى الآخر (السبع)، ويكون قوله وأخر يابسات بمعنى وسبعاً آخر، أن يعطف قوله- وأخر يابسات- على سنبلات خضر يقتضي أن تدخل في حكمها، فتكون معها مميزاً للسبع المذكورة))⁽⁶⁾.

أما في سورة البقرة، فمَثَلُ للمنسق في سبيل الله على نفسه، كـ ((مثل بائذ حبة، وسبيل الله دينه، وقيل: الجهاد، وقيل: جميع أبواب الخير، والمنبت هو الله، ولكن الحبة لما كانت سبباً أسند إليها الإنبات كما يسند إلى الأرض وإلى الماء، ومعنى إنباتها سبع سنابل، أن تخرج ساقاً يتشعب منها سبع شعب لكل واحد سنبلية، وهذا التمثيل تصوير للأضعاف سواء وجد في الدنيا سنبلية بهذه الصفة أو لم توجد، على أنه قد يوجد في (الجاووس) و(الذرة) وغيرهما مثل ذلك))⁽⁷⁾.

ويوجهه بعضهم إلى أن ((القرآن الكريم يعمد إلى تصوير اضعاف الجزاء الذي يناله المنفق في سبيل الله، وابتغاء مرضاته، في أوجه الخير والبر، بصورة حسية منزعة اجزاؤها من الطبيعة النباتية، فهي كحبة مباركة لبنت سبع سنابل ثم لم تلبث تلك السنابل أن ازدادت بالحجب الكثير الفياض، حتى أن كل واحد منها، حملت مائة حبة، فثارت الحبة المنبئة سبع مائة ببركة الله فيها وعنايته بها))⁽⁸⁾.

1- البقرة: 261.

2- يوسف: 43.

3- ينظر: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 8/13.

4- التفسير الكبير، للامام الفخر الرازي: 147/18.

5- البرهان، الزركشي: 22/4، وينظر: التعبير القرآني: 39.

6- تفسير الكشاف، الزمخشري: 322/2-323.

7- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 48/3.

8- الطبيعة في القرآن الكريم، د. كاسد الزبيدي: 391-392.

ونلاحظ مرجعية هذه الآية وكأنها جواب لقوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَسَاءً أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)⁽¹⁾.

ولو ((قال قائل: وهل رأيت سنبله فيها مائة حبة، أو بلغتك، فضرب بها مثل المنفق في سبيل الله ماله، قيل: إن يكن ذلك موجوداً فهو ذلك والا فجاز أن يكون معناه كمثل سنبله انبتت سبع سنابل، في كل سنبله مائة حبة، إن جعل الله فيها ويحتمل أن يكون معناه في كل سنبله مائة حبة يعني أنها إذا هي بنرت انبتت مائة حبة، فيكون ما حدث عن البذر الذي كان منها، من المائة حبة مضافاً إليها لأنه كان عنها))⁽²⁾.

نلاحظ أن الاختلاف في قوله تعالى: (سبع سنابل) عن قوله تعالى: (سبع سنبلات) يتجلى فضلاً عما تقدم فيما يأتي:

1- إن الخطاب القرآني دائماً يميل إلى تقريب الشيء إلى الذهن العربي المسلم، من باب الترغيب أو الترهيب، لأهمية الأمر، بأمثلة واقعية حسية، فيعمل هذا التمثيل على تنشيط ذهن السامع بطريقة الإيجاز على وجه لطيف.

ففي قوله تعالى: (أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِئَةَ حَبَّةٍ) فالسنبل معروف وهو على وزن (فعل) وقيل: الأصل في معنى مادته (الستر)، وسمي به لأنه يستر الحبات التي تشتمل عليها في الاغلفة⁽³⁾.

ورود التمثيل بما لا تحقق له في الخارج، وهو اشتغال السنبل على مائة حبة، وفيه أن المثل كما نعرف لا يشترط فيه تحقق مضمونه في الخارج، وانبات الحبة الواحد سبع مائة حبة ليس بعزيز الوجود على الله (عز وجل) فقوله تعالى: (وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)⁽⁴⁾، أي يزيد على سبع مائة لمن يشاء، فهو الواسع لآمن من جوده ولا محدد لفضله، إذ هي كثرة معنوية، وإذا كانت هذه الكثرة المعنوية فإننا نستطيع أن نزيد فيها من دون حدود للعدد، ثم إن السنابل وردت في خطاب الهي يدل على كرم الباري (عز وجل) لذلك فالكثرة تكون فيها طبيعية.

أما في سورة (يوسف)، فإنما بناؤها على إخبار الملك عن رؤياه (سبع سنبلات) فلا طريق للحظ قلة ولا كثرة؛ لأنه إخبار برؤياه، فوجه الاتيان من اينية الجموع بما يناسب المراد وهو قليل؛ لأن ما دون العشرة قليل، فافترق القصدان، وجاء كل على ما يجب⁽⁵⁾.

أي أن السنبلات تعبر عن شيء حسي، في خطاب لرؤيا بشرية في تفسير حالة واقعية ستحدث، ولذلك استعمل هذا التحديد في العدد.

2- إن النسق العام في السورة كان له إضاءات على الصيغة نفسها، ففي سورة يوسف (عليه السلام)، لو كانت الصيغة المعبرة عن الرؤيا هي (سنابل) بدلاً من (سنبلات)، لما كان هناك توافق في نسق الآية، أو انسجام بين التراكيب، فهناك صيغ في الآية تناسب (سنبلات) معها، وهي (بقرات، ويابسات)، وهو رأي الدكتور عبد الهادي خضير*، في أن نسق الآية العام تأثر في التراكيب، حتى ترد منسجمة معها.

1- البقرة: 245.

2- تفسير الطبري: 41/3-42.

3- لسان العرب، مادة (سبل).

4- البقرة: 261.

5- معترك الاقران في اعجاز القرآن: 232-233.

*- استاذ في جامعة بغداد- كلية التربية للبنات/محاضرات الدكتوراه، 2001-2002.

3-ورد التمثيل بصيغة الجمع للدال على القلة في سورة (يوسف)؛ لأن في تأويلها تمثل عدد سنين الخير والنماء، وعدد سنين الجذب والقحط، لذلك تعطي صيغة القلة هذه اشرافاً أمل تدل على انتهاء هذا الضيق أو العسر، أما لو وردت بصيغة الكثرة، قد تسبب الجزع، وقلة الصبر على ما سيصيبهم من قحط.

4-أما ورود العدد (سبعة) بالذات؛ فسببه أن العرب كانت تتفاعل به كثيراً. لذلك كان يرد العدد أو مضاعفاته في القرآن الكريم للمبالغة والتوسع دائماً، كما في قوله تعالى: (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) (1)، فلم يكن المقصود من العدد (سبعين) في الآية العدد الحقيقي المجرد، إنما كان للمبالغة في الشيء، ولم يرد العدد مجرداً إلا في آية واحدة، وهي الآية في سورة يوسف في رؤيا الملك؛ ولعل السبب في ذلك كونها رؤيا بشرية بصرية؛ لذلك كان العدد مجرداً. والله اعلم.

3- (يَخْتَصِمُونَ) و(يَخْتَصِمُونَ):

ورد الفعل (يختصمون) في مواضع كثيرة من الآيات القرآنية الكريمة، فكان يرد مؤكداً في مكان، وغير مؤكد في مكان آخر يبدو شبيهاً به، لسبب دعا إلى استعمال كل تعبير في موطنه المناسب له.

فورد الفعل في سورة (آل عمران) بقوله تعالى: (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَسْتَخْفِرُهمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيماً وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (2).

وورد الفعل المضارع نفسه في سورة (الشعراء) في قوله تعالى: (قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ) (3).

وفي سورة (ص) قوله تعالى: (مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (4).

أما سورة (يس) فقد ورد فيها الفعل المضارع مشدداً، في قوله تعالى: (مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ) (5).

فالخصم، ((والخصومة: الاسم من التخاصم والاختصام، يقال: اختصم القوم، وتخاصموا، وخاصم فلان فلاناً، وخاصمة، وخاصماً)) (6)، و((هذا يوم التخاصم، وخاصمته، فخصمته، اخصمه، واخصم صاحبه؛ لقنه حخته حتى خصم، واخذ يخصم الراوية وعصمها فرفعها أي بطرفها الأسفل وطرفها الأعلى)) (7).

ومن المجاز: ((قولهم في الأمر إذا اضطرب: لا يسد منه خصم الا انفتح خصم آخر)) (8)، والخصومة الواردة في سورة (آل عمران)، يخبر الله عز وجل فيها الرسول الكريم محمداً (صلى الله عليه واله وسلم) بخفي ما كنتموا من العلم عندهم، أي اليهود، لتحقيق نبوته والحجة عليهم لما ياتيهم به مما اخفوا منه (9). وهو التخاصم

1 - التوبة: 80.

2 - آل عمران: 44.

3 - الشعراء: 96.

4 - ص: 69.

5 - يس: 49.

6 - العين: 191/4، مادة (خصم).

7 - لسان العرب: مادة (خصم).

8 - أساس البلاغة: 113.

9 - ينظر: تفسير الطبري: 185/3.

في من يكفل (مريم) عليها السلام، عندما ولدت، حيث كان التخاصم بين الرهبان لأن أمها نذرتها للمعبد إذ قالت: (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (1).

وكان من بين العباد زوج خالتها زكريا (عليه السلام)، فقال لهم بأنه أحق في كفالتها منهم، واستمر النزاع فيما بينهم، حتى احتكموا بان يلقوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة إلى النهر، فإذا وقف قلم أحدهم، كان هو الكفيل لمريم (عليها السلام).

وعندما تم ذلك، كان قلم زكريا (عليه السلام) هو الذي يقف من بين أقلام الرهبان.

وتكرر الأمر ثلاث مرات، فأصبح نصيب كفالتها له. وكان هذا الأخبار للرسول محمد (صلى الله عليه واله) يعرف ذلك ويخبر اليهود، فيعلموا أنه الرسول الحق وان كلامه من جهة الوحي فيدحضهم به (2)

ونلاحظ أن هذه الخصومة ليست خصومة شر، إنما هي خصومة خيسر، ولم تستمر طويلاً بل انتهت بسرعة، وإن دل الفعل المضارع على التكرار والاستمرار فالفعل يشير بدوام هذه الخصومة إلى الآن، إلا أن هذا يعود لتأكيد منزلة مريم (عليها السلام) بين قومها وحبهم لها، ولا سيما رجال الدين اليهود (الرهبان)، وكأنه تمهيد لظهور عيسى (عليه السلام)، حتى لا يرفضه اليهود في بدء دعوته لأن كبار الرهبان تخاصموا من أجل كفالة أمه، فكيف هو ذلك جاء فعل التخاصم من دون تشديد ولا قوة، فهو تخاصم لطيف.

أما الخصومة الواردة في سورة الشعراء، (وهم فيها يختصمون)، فهي خصومة أهل النار مع معبوديهم (3). عندما القوا فيها فنلاحظ ان هذه الخصومة ضعيفة أيضاً؛ فلا جدوى منها، لأن النتيجة واحدة، ولا يستطيعون ان يغيروها، فجاءت الخصومة خالية من الشدة، فهي يشوبها اليأس، والندم والجدال وهو مستمر دائم بفعل استمرارية الفعل المضارع وتكراره في (يختصمون).

وفي سورة (ص) كانت الخصومة في شأن آدم (عليه السلام) (4)، حين قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (5).

فهذه الخصومة ليس فيها شدة؛ لأنها منتهية أيضاً، فهي خصومة أشبه بجدال ضعيف فالخصمان غير متكافئين في القوة، فهو جدال الملائكة مع رب العزة في خلافة آدم (عليه السلام) على الأرض. وانتهى الجدال او الخصومة بتأكيد الله (عز وجل) بأنه يعلم ما لا يعلمون.

وأراد الله ان يخبر الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) بهذه الخصومة ((ليحتج بها في صحة نبوته ويأن ما ينبيه به عن الملا الأعلى واختصاصهم أمر ما كان له به من علم قط، ثم علمه، ولم يسلك الطريق الذي يسلكه الناس في علم ما لم يعلموا، وهو الاخذ من اهل العلم، وقراءة الكتب، فعلم ذلك لم يحصل الا بالوحي من الله)) (6).

و(اذ يختصمون) متعلقه بمحذوف؛ ((لان المعنى ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى وقت اختصاصهم، و(اذ قال) بدل من اذ (يختصمون)، فأنا قلت: ما كان التناول بينهم، إنما كان بين الله تعالى وبينهم، لأن الله (سبحانه

1- آل عمران: 35.

2- ينظر: تفسير الجلالين: 69.

3- ينظر: تفسير الجلالين: 486.

4- المصدر نفسه: 604.

5- البقرة: 30.

6- الكشاف: 20/3.

وتعالى) هو الذي قال لهم وقالوا له، فأنت بين امرين: إما أن تقول الملائة الأعلى هؤلاء، وكان التقاؤل بينهم ولم يكن التقاؤل بينهم، وإما أن تقول التقاؤل كان بين الله وبينهم فقد جعلته من الملائة الأعلى، قلت: كانت مقاولة الله سبحانه بوساطة ملك... والمراد بالاختصاص التقاؤل على ما سبق^(١).

والفعل المضارع دل على الاستمرار والتكرار في الخصومة؛ ليوحى الله (جل وعلا) أنه تحدى جميع خلقه في الملوك الأعلى (أدم و نريته). فيشعر الفعل المضارع بأن هذا التحدي أو الخصومة لازالت قائمة حتى الآن؛ ليجاسب بني آدم أنفسهم في كل عمل يودون القيام به؛ ((لتحذير الجنس البشري من عداوة إبليس الأبدية))^(٢).

فعل الخصومة ورد في الآيات السابقة مناسبة للنسق القرآني الذي وردت به، وهو نسق لا يحتاج إلى شدة أو قوة؛ لذلك ورد الفعل المضارع (يخصمون) غير مشدد.

أما في سورة (يس) فقد ورد الفعل المضارع (يخصمون) بالتشديد، حيث سَكَنت (التاء) ونقلت فتحتها إلى (لحاء) (يَخْتَصِمُونَ) ثم ذابت (تاء) في (الصاد) وشددت^(٣)، (يَخْتَصِمُونَ)، وبعدها كسرت (الخاء) مراعاة لكسرة (الصاد) لأن الصاد هنا قوية بسبب التضعيف (يَخْتَصِمُونَ)، فأصبحت قوية في بنيتها، ومن ثم في معناها.

ونزلت هذه الآية في الأقوام التي كذبت أنبياءها، ولم تؤمن بهم، فتوعدهم الله (عز وجل) ((بصيحة واحدة - وهذه والله أعلم - نفخة الفزع، فينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعاييشهم يخصمون ويتشاجرون على عادتهم فبينما هم كذلك إذ أمر الله (عز وجل) بإسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا اصغى ليتها ورفع ليتها - وهي صفحة العنق - يسمع الصوت من قبل السماء))^(٤).

ويجوز ((أن يكون المعنى يخصمون مجادلهم عند أنفسهم فحذف المفعول به ومعنى يخصمون يغلبون في الخصام خصومهم))^(٥).

إذن هي خصومة شديدة شدة حبهم للدنيا وتمسكهم بها، ورفضهم للرسول وعنادهم لهم، لذلك جاءت اللفظة مناسبة بشدتها وتضعيفها لشدة الخصومة، والذي يؤكد هذه الشدة ويقويها صوتاً (الصاد والتاء) المدغمان، فصوت (التاء) شديد، وصوت (الصاد) أطباق، لذلك ولدا شدة أكثر وقوة أكبر - والله أعلم -.

فالاسلوب القرآني أسلوب بلاغي رائع، في كل لفظة بل بكل حرف فيه، ووضع في مكانه المناسب ولمعنى مقصود، ولم تراع في هذا الموضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل روعية في هذا الموضع الاسلوب القرآني ككل^(٦).

١ - الكشاف: 20/3.

٢ - التعبير القرآني: 269.

٣ - ينظر: تفسير الجلالين: 538.

٤ - تفسير ابن كثير الدمشقي: 73/5، وينظر: تفسير الجلالين: 58/3.

٥ - تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن: 426/1.

٦ - ينظر: التعبير القرآني: 12.

المصادر والمراجع:

*-القرآن الكريم

الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط4، المكتبة
العصرية، بيروت-لبنان، 1988م.

أساس البلاغة، جار الله الزمخشري، دار صادر-بيروت، 1979م.

أسرار التكرار في القرآن، محمود بن حمزة الكرماني، دار الاعتصام ن 1987م، وسماء البرهان في متشابه
القرآن.

البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي (ت 794هـ)، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة البياي
الحلبي، مصر، 1958م.

التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المطبعة العلمية، النجف، 1957م.

التعبير القرآني، د.فاضل السامرائي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1988م.

تفسير فضائل القرآن، ابن كثير اسماعيل دمشقي، دار الاندلس، بيروت، 1966م.

تفسير الجلالين، للامامين: جلال الدين المحلي وجمال الدين السيوطي، علق عليه: العلامة محمد كرم
راجح، مكتبة النهضة-بغداد، ط 1988، 5م.

تفسير غرائب القرآن، ابن قتيبة، عيسى الحلبي، (د.ت).

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، الفخر الرازي محمد بن ضياء الدين، دار الفكر، دمشق، ط 1401، 1هـ.

جامع البيان عن تاويل القرآن، الطوسي، البياي الحلبي، ط 1388، 3هـ.

الطبيعة في القرآن الكريم، د.كاصد ياسر الزبيدي، دار الرشيد-بغداد، 1980م.

العين، الخليل بن احمد الفراهيدي (ت 175هـ)، تح: مهدي المخزومي ود.ابراهيم السامرائي، 1980-1985م.

فقه اللغة العربية، د.كاصد ياسر الزبيدي، دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل، 1987م

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل، الزمخشري (ت 538هـ) دار المعرفة للطباعة
والنشر، بيروت-لبنان، (د.ت).

لسان العرب، ابن منظور، تح: محمد عبد السلام هارون، بيروت-لبنان، 1988م.

مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، دار الفكر، بيروت، 1966م.

معتزك الاقران في اعجاز القرآن، السيوطي، طبع: دار الفكر العربي، (د.ت)، القاهرة.