

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة ابن خلدون - تيارت-

كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية

تأطير السياق عند علماء التفسير

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي انموذجا

مذكرة مقدّمة لنيل درجة الماجستير

المشروع: الدرس الدلالي بين التراث و الحداثة

إشراف

الدكتور عرابي أحمد

إعداد الطالب

عبد الحليم بلحرش

أعضاء لجنة المناقشة

رئيسا أستاذ التعليم العالي د. مرتاض عبد الجليل

جامعة تلمسان

مشرفا مقررا أستاذ محاضر (أ) د. عرابي أحمد

جامعة تيارت

عضوا مناقشا أستاذ التعليم العالي د. عباس محمد

جامعة تلمسان

عضوا مناقشا أستاذ محاضر (ب) د. بن شريف محمد

جامعة تيارت

عضوا مناقشا أستاذ محاضر (ب) د. حنجار غانم

جامعة تيارت

السنة الجامعية :

1431هـ - 1432هـ / 2010م - 2011م

إهداء

أبي العزيز:

إليك ما خطّه بياني، وما قاله لساني، وما جاد به بياني، لأنك السبب بعد الله

تعالى في أن رأى هذا العمل النور، وخرج إلى بر الأمان .

والدتي العزيزة :

إليك ثمرة جهدي هذا

إلى أستاذي الفاضل أحمد عرابي .

إلى كلّ من مدّ لي يد العون من قريب أو من بعيد .

أهدي لهم هذا العمل المتواضع.

إهداء

أبي العزيز:

إليك ما خطّه بياني، وما قاله لساني، وما جاد به بياني، لأنك السبب بعد الله

تعالى في أن رأى هذا العمل النور، وخرج إلى بر الأمان .

والدتي العزيزة :

إليك ثمرة جهدي هذا

إلى أستاذي الفاضل أحمد عرابي .

إلى كلّ من مدّ لي يد العون من قريب أو من بعيد .

أهدي لهم هذا العمل المتواضع.

مقدمة

الحمد لله الذي أودع في كتابه أسرار البيان ، وجعله علما من معالم الهدى ورسالة خالدة على مرّ الزمان، وتحديّ به الناس على اختلاف ملكاتهم وتعدد قدراتهم ليظل آيته الخالدة وهده المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثمّ وفق أهل العلم في تفسيره و بيان أحكامه و الكشف عن دلالاته و إظهار إعجازه للعالمين.
أمّا بعد:

فلا يزال الدرس القرآني نبعا صافيا للدراسات اللغوية عموما والنحوية خصوصا، ولم تبعد الدراسات الأدبية و البلاغية عن ساحته.
وكان القرآن الكريم دائما هو المنهل الرئيس للعلماء قديما و حديثا في بحثهم اللغوي. فبحثوا في أسرار إعجازه وروائع بلاغته و فصاحته. إلا أنه يبقى دائما متجدد لا تنقضي عجائبه.

وفي رحاب هذا الاهتمام و البحث المستمر لفت انتباهنا موضوع لغوي متشعب يضرب بجذوره إلى البحث اللغوي عند العرب الأقدمين. وهو موضوع السياق الذي لم يكن بعيدا تماما عن البحث اللغوي عند علماء التراث.

ولمحاولة إثبات سبق العرب عامة و علماء التفسير خاصة لفكرة السياق ارتأينا أن يكون بحثنا هو محاولة الوقوف عند ملامح السياق في علم التفسير. ويفرض علينا هذا البحث اختيار نموذج من التفاسير للدراسة ، وكان هذا النموذج هو التفسير الكبير لفخر الدين الرازي. وأول سبب جعلني أختار هذا التفسير هو توفره في مكتبي الخاصة، ثم إن هذا المفسر لم يحض بالعناية الكبيرة و الدراسة الكافية سوى بعض الدراسات التي درستة كعلم من أعلام الفلسفة.

واتفقت في الأخير مع أستاذي المشرف الدكتور أحمد عرابي على أن يستقر عنوان موضوع البحث على الصيغة الآتية.

تأطير السياق عند علماء التفسير (التفسير الكبير لفخر الدين الرازي أمودجا).

نحاول من خلال هذا البحث الإجابة على إشكال رئيس هو:

- هل تنبّه المفسرون لفكرة السياق، وتقيّدوا بها؟

ثم يتبع هذا السؤال الرئيس تساؤلات فرعية من بينها:

- هل احتوى منهج علماء التفسير على مفردات السياق؟

- ما هي أسباب إعمالهم السياق؟

- كيف يكون للسياق دور في تأسيس المعنى و الإرشاد إليه؟

و لأن هذا البحث يتراوح بين التنظير و التطبيق فإنه جاء يتبع المنهج الوصفي التحليلي، وغلب عليه الجانب التطبيقي. وتضمن هذا البحث هذه المقدمة، ومدخل، وثلاثة فصول، وخاتمة.

أما في المدخل فحاولت الإشارة إلى شخصية شيخ الإسلام فخر الدين الرازي، وإلى تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب). ثم يلي هذا تعريف للسياق و ذكرٌ لأنواعه، و مفهومه عند الغربيين. ثم محاولة الوقوف عند ملامح السياق عند علماء التراث عامة و المفسرين و الأصوليين خاصة.

و أما الفصل الأول، فكان عنوانه: أثر الساق في اختيار الألفاظ.

وقسمته إلى خمسة مباحث:

- أثر السياق في اختيار الكلمة.

- المشتقات وملاءمتها للسياق.

- أثر السياق في اختيار المفرد و الجمع.

- مجالات استخدام الكلمة القرآنية.

- أثر السياق القرآني في التطور الدلالي للكلمة.

وقد حاولت في هذا الفصل أن أثبت سبق المفسرين لفكرة السياق من خلال عنايتهم

بالكلمة و دلالتها المعجمية، و هيئتها الصرفية، و موضعها داخل السياق.

وجاء الفصل الثاني بعنوان: أثر السياق في اختيار التراكيب، و ذكرت في هذا الفصل

لمحة نظيرية عن علاقة علم النحو بعلم المعاني، و كيف يكون للسياق النحوي دور في توجيه

المعنى، و اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:

- التقديم و التأخير.

- الحذف

- أسلوب الاستفهام.

من خلال هذه المباحث حاولت أن أقف عند أثر السياق في تقديم الألفاظ على بعضها وحذفها. ثم أثره في اختيار الأساليب التعبيرية المناسبة، بالإضافة إلى معرفة مدى إعمال الرازي للسياق النحوي في الكشف عن المعنى.

وجاء الفصل الثالث بعنوان : تأطير السياق على مستوى السورة.

وقسمته إلى أربعة مباحث:

- علاقة الفواتح بالمقاصد.

- أثر السياق في فهم دلالة الفواصل و الخواتم.

- التكرار.

- الربط بين الآية و الآية.

في هذا الفصل حاولت أن أبحث عن العلاقة بين هذه المباحث و المفهوم الاصطلاحي

للسياق، و أن إثبات الرازي لفكرة التناسب و الربط هو إثبات للسياق.

ولعلّ من أهم الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث هو رسم خطة منهجية متماسكة يمكنها أن تلمّ بمختلف أطراف الموضوع المراد دراسته. بالإضافة إلى ندرة الأبحاث وقلّة المراجع التي تناولت الموضوع بعمق ودقة وتفصيل . و كذلك فإن معظم آراء الرازي اللغوية و جهوده النحوية و البلاغية كانت عبارة عن إشارات يشير إليها في كتبه التي هي عبارة عن مجلدات كبيرة ، الأمر الذي يصعب من مهمة جمعها و العثور عليها. أمّا عن التفسير الكبير فكبير حجمه و غزارة معلوماته كانت بمثابة العائق الذي لا يمكن تجاهله .

هذا ولا يدعي الباحث أنه قد وفّى الموضوع حقّه من البحث و الدراسة، وإذا كان قد قصّر في شيء منه أو عجز عن الوفاء بما يستوجبه من الاستقراء و التحليل، أو التحقيق و التمحيص؛ فعُدّره أنّه قد بذل غاية ما يستطيع في التقصّي والاسترشاد، وأن الطريق الذي

نهج لم يكن في كل مسالكة مطروفاً، فضلاً عن أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يزال
يتفجر عن بحار من المعاني، تفنى الأعمار عن متابعتها.
والله أسأل أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه وكل من كان له فيه سهم، آمين.

الطالب : عبد الحلیم بلحشر

تيارت في : 14 - 06 - 2010

المدخل

ملمح عام في السياق

-01 فخر الدين الرازي.

-02 السياق.

فخر الدين الرازي:

01- مولده :

هو فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر التميمي بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل ، الشافعي المذهب ، المفسر ، المتكلم الأصولي المتطّيب⁽¹⁾ . ولد في مدينة الرّي سنة 544هـ الموافق 1149 م⁽²⁾ . عُرف بالإمام، حتى أنّ علماء الأصول إذا نقلوا عنه قالوا: وقال الإمام ، أو وعند الإمام ، و إذا قالوا: قال الإمام ، بدون ذكر اسم بعده لم يريدوا غيره في كل عباراتهم وكتبهم⁽³⁾ .

ومن أبرز الألقاب التي عرف بها : ابن الخطيب ، والإمام، و فخر الدين الرازي و شيخ الإسلام ، ولقبه بالإمام فخر الدين الرازي هو الأكثر شيوعاً ، وبه يتميز عن مجموعة من المشاهير الذين انتسبوا إلى الرّي⁽⁴⁾ .

02- نشأته :

نشأ فخر الدين الرازي في أحضان أسرة متمسكة بأهداب الدين ، وتحت رعاية والد فقيه واعظ⁽⁵⁾ . تلقى العلم عن أبيه ضياء الدين المعروف بخطيب الرّي . كان رحمه الله فريد عصره ، ومتكلم زمانه ، جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيها ، فكان إماماً في التفسير والكلام والعلوم العقلية ، وعلوم اللغة .

ولقد أكسبه نبوغه العلمي شهرة عظيمة، فكان العلماء يقصدونه من كل البلاد، ويشدّون إليه الرّحال من كلّ الأقطار⁽⁶⁾ .

كان الفخر كثير الإجلال و الاحترام لوالده ، وكان يدعوّه بالشيخ السعيد ، وبعد وفاة والده التحق بالكمال السمتاني ، وأخذ عنه الفقه . ثم عاد إلى الرّي ، وقصد المجد الجيلي ودرس على يديه مذاهب المتكلمين و الفلاسفة ، و عندما انتقل الجيلي إلى "مراغه" للتدريس فيها رافقه الإمام ، ودرس عليه أيضاً الفرابي و ابن سينا ... و أخذ أيضاً عن أحد متكلمي الشيعة وهو محمود ابن علي الحمصي⁽⁷⁾ .

¹ - فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر ، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط 03 ، ج 01/ص ج .

² - سميح دغيم ، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي، مكتبة لبنان ناشرون، ط 01 ، 2001 ، ص 05 - 06 .

³ - فخر الدين الرازي ، المصدر السابق ، ج 01 / ص ج .

⁴ - سميح دغيم ، المرجع السابق ، ص 08 .

⁵ - ينظر : محمد عبد القادر هنادي ، جهود الفخر الرازي في النحو و الصرف ، رسالة دكتوراه ، 1985 ، ص 12 .

⁶ - محمد حسين الذهبي، التفسير و المفسرون ، دار الحديث القاهرة ، 2005/1426 ، ج 01 / ص 248 .

⁷ - سميح دغيم ، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي ، ص 06 .

وفي حدود 580 هـ توجه إلى بخاري للاتصال ببني مازة ، وكانت شهرته قد سبقته إلى سمرقند ، حيث كانت بعض كتبه كالمباحث الشرقية ، وشرح الإشارات ، والتنبيهات ، تدرس هناك ، وكان الإمام قد مرّ أثناء رحلته هذه في طوس ونزل في صومعة الإمام الغزالي⁽¹⁾ . وبعد أن طوّف الفخر بكثير من مدن إيران و تركستان و أفغانستان والجزء الغربي من الهند ، انتهى به المطاف إلى مدينة هراة ، حيث قصدها عام 600 هـ ، أي : قبل وفاته بست سنوات .

وكان الفخر في أبهة عظيمة ، فلما ورد إليها تلقاه السلطان وأكرمه إكراما كثيرا ، ونصب له بعد ذلك منبرا وسجّادة في صدر الديوان من الجامع ليجلس في ذلك الموضع ، ويكون له يوم مشهود يراه فيه سائر الناس ويسمعون كلامه .

وأثناء إقامته بهراة لقّب بـ " شيخ الإسلام " ، واتصل ببهاء الدين سام أمير باميان أهداه كتاب " البراهين البهائية " ، وذلك سنة 606 هـ ، غير أن سفره إلى باميان لم يحصل بسبب وفاة الأمير نفس العام .

لم يثبت أن الإمام الفخر قد زار بغداد ومصر كما يقول البعض ، إلا أن المعروف هو أنه أمضى سنوات حياته الأخيرة في هراة حيث توفي عام 606 هـ .

ويبدو من خلال هذا العرض أنّ الفخر كان كثير التنقل و الترحال ، ممّا أتاح له الاتصال بكثير من السلاطين و الأمراء ، وبكثير من أصحاب المذاهب الفكرية المتعددة كالمعتزلة ، والأشعرية والكرامية . هذا الاتصال خلّق له إلى جانب تلك الصداقات الكثير من العداوات التي حملت له أحيانا الإهانة . وأقلقت باله و دفعته إلى الطلب من أصحابه و هو على فراش الموت أن يُدفن في الجبل المصائب لقريّة مزداخان خوفا من أن يُمثّل بجثته⁽²⁾ .

03- صفاته :

جاء في التفسير الكبير أنه: «كان الإمام فخر ربيع القامة، عبل الجسم، كث اللحية، جهوري الصوت ، صاحب وقار وحشمة ، له ثروة ومماليك ، وبزة حسنة وهيئة جميلة»⁽³⁾ .

⁽¹⁾ - ينظر : سميح دغيم ، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي ، ص 06 .
⁽²⁾ - ينظر : محمد عبد القادر هنادي ، جهود الفخر الرازي في النحو و الصرف ، ص : 32 .
⁽³⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 01/ ص و .

ومن صفاته الخُلُقِيَّةُ أنه امتاز بكثرة محاسبته لنفسه واعتماده على الله كل الاعتماد، وعُرف الرازي رحمه الله برقّة نفسه وشفافيتها ، وكثرة بكائه⁽¹⁾.

روى السبكي أنه دخل بعض أصحابه عليه يوماً فوجده باكياً حزينا فسأله عن ذلك ، فقال : كنت أعتقد في بعض المسالك اعتقاداً منذ مدة ، وأزعم أن ذلك هو الصواب ، وأن ما عداه خطأ ، حتى وقع إليّ بعض المحصلين فيها ، فرأيت أن اعتقادي كان باطلاً في هذه المدة ، فما يؤمّني أن يكون جميع علمي بهذه الصفة⁽²⁾.

وعرف عن الرازي أنه كان يهذب نفسه بالصلاة و الصيام حتى اتخذ لنفسه منها أوراداً لا يتخلى عنها .

أمّا عن معاملاته مع غيره فقد ورد في التفسير الكبير أنه ذو باع طويل في الوعظ ، وقوّة تأثير نفسية . فيبكي سامعوه من شدّة وقع مواعظه في قلوبهم ، وسحرها في أفئدتهم . فقد كان الفخر يعظ باللسانين العربي والعجمي ، ويكثر البكاء في حال الوعظ⁽³⁾.

وكان يحضر مجلسه في مدينة هراة حشد كبير من أرباب المذاهب و المقالات ، بل من الحكام وأهل السلطة أيضاً، وكان يجيب على كل سؤال بأحسن إجابة. فقد كان لوعظه أثر كبير في قلوب الناس ، حتى أنّ طائفة كبيرة من الكرامية وغيرهم من الطوائف رجعوا إلى مذهب أهل السنّة بسببه .

ومن صفاته أيضاً الجود والكرم ، وقد جاء في التفسير الكبير ما يلي : « قال الشمس المذكور: وبينما نحن عنده في ذلك الوقت ، واليوم شات ، وقد سقط ثلجٌ كبير ، وخوارزم برُدّها شديد إلى غاية ما يكون ، وإذا بحمامة في دائرة الجامع وراءها صقر يكاد أن يقتنصها ، وهي تطير في جوانبه إلى أن أعيت ، فدخلت الإيوان الذي فيه الشيخ ، ومرّت طائفةً بين الصفّين إلى أن رمّت بنفسها عنده ونجّت⁽⁴⁾ .

و للفخر قصص كثيرة في كرمه و جوده، من ذلك ما حكاه شرف الدين بن عنين أنه حصل له من جهة الرازي و بجاهه في بلاد العجم نحو ثلاثين ألف دينار⁽⁵⁾ .

¹ - ينظر: محمد عبد القادر هنادي، جهود الفخر الرازي في النحو و الصرف ، ص 12 - 13 .

² - ينظر: المرجع نفسه ، ص : 13 .

³ - ينظر: فخر الدين الرازي، التفسير الكبير ، ج 01 / ص ز .

⁴ - المصدر نفسه ، ج 01 / ص ح .

⁵ - ينظر: المصدر نفسه ، ج 01 / ص ط .

ومن شعره فيه قصيدة له ، وقد سيرها إليه من نيسابور إلى هراة ، يقول فيها :

ريح الشمال عساك أن تتحملي
وقفي بواديه المقدس وانظري
من دوحه فخرية عمريه
...بجر تصدر للعلوم ومن رأى
و مشمّر في الله يحب للتعق
ماتت به بدع تمادى عمرها
فعلا به الإسلام أرفع هضبة
... يعفو عن الذنب العظيم تكراً

خدّمي إلى الصدر الإمام الأفضل.
نور الهدى متألّقا لا يأتلي .
طابت مغارس مجدها المتأثل.
بجرا تصدّر قبله في محفل.
والدين سربال العفاف المسبل.
دهرا وكاد ظلامها لا ينجلي.
وَرَسَا سواه في الحضيض الأسفل.
ويجود مسؤولا وإن لم يُسأل (1).

04 - عصره :

قال صاحب موسوعة مصطلحات الفخر الرازي : « تميز العصر الذي عاش فيه فخر الدين الرازي ببداية الانحطاط والانهيار الفعلي للحضارة العربية الإسلامية » (2) ، وذلك لكثرة الدّول والدويلات والصراعات السياسية والخطر المغولي الذي داهم هذه الممالك في بداية القرن السادس و السابع الهجري ، بالإضافة إلى ضغوطات مختلفة في مختلف نواحي الحياة السياسية و الفكرية و الدينية ، وحتى الاقتصادية .

و قد شهد العالم العربي و الإسلامي في هذا العصر خطراً كبيراً تمثل في الحملات الصليبية الوافدة من الغرب ، وطلائع التتار الزاحفة من شمال الشرق الأقصى ، خصوصاً مع تولّي (جنكيزخان) الحكم و اجتياحه بلاد خوارزم ، ودخوله إلى بخاري و سمرقند و الرّي عام 620هـ .

أمام هذه التحدّيات ظهر عند المسلمين توجّه إلى التوحّد لمواجهة هذين الخطرين ، ووفّقوا لأن يحققوا شيئاً من الوحدة و النهضة في آن واحد ، في طرفي العالم الإسلامي . فقد توحّد

1- ينظر: فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 01 / ص ط .

2- سميح دغيم ، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي ، ص 07 .

المغرب بفضل البربر (الموحدون و المرابطون) ، وتوحّد الشرق بفضل الأتراك (قوة السلاجقة) ، ثم (الخوارزميين) بخاصة⁽¹⁾.

ولقد عاش الرازي معظم حياته في القرن السادس الهجري ، وشهد السنين الست الأولى من القرن السابع الهجري ، وكان الوهن قد بلغ مداه بالدولة العباسية ، وإن كان بعض الخلفاء في هذه الفترة قد استعادوا سلطاتهم و قد ساعدتهم على ذلك ما دبّ من خلاف بين ملوك السلاجقة ، وما كان بين السلاطين الخوارزمشاهية و السلاطين الغورية ومن هؤلاء الخلفاء:

المستنجد بالله (555هـ — 566 هـ).

المستضيء بالله (566هـ — 575 هـ).

الناصر لدين الله (575هـ — 622 هـ).

وقد كان الأول من خيار الخلفاء وأعدلهم ، وأرفقهم بالرعايا ، حيث منع عنهم المكوس والضرائب ، وحارب الفساد بشدة . اتّصف بالفهم الثاقب والرأي الصائب . و في أيّامه اتسعت رقعة القتال بين المسلمين والصليبيين وكانت الساحة بلاد الشام و مصر ، و هاجمت الكرج عام 557 هـ المسلمين ونهبوا وسلبوا . فاجتمع لهم أهل حكام أذربيجان ومراغه وخلاط وتأروا منهم .

وأما الثاني فبويح يوم مات أبوه صبيحة يوم الأحد في التاسع من شهر ربيع الثاني عام 566 هـ ، وكان من خيار الخلفاء ، أمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، حليماً وقوراً ، كريماً . وفي أيّامه ضعف الرفض ببغداد ووهى ، وأمنّ الناس ، ورزق سعادة عظيمة في خلافته ، وفي عهده انتهت الدولة العبيدة بمصر .

أما الناصر لدين الله فبويح سنة 575 هـ ، ولم يكن في أيّامه خليفة سواه . وفي عهده ضعف الصليبيون ، وظهر الأيوبيون وعلا سلطتهم ، وفتح صلاح الدّين القدس عام 583 هـ ، ثم توفي سنة 589 هـ ، فكانت مصر لابنه عماد الدين ، ودمشق لابنه الأفضل نور الدين عليّ ، و حلب لابنه الملك الظاهر غياث الدين⁽²⁾.

⁽¹⁾ - ينظر: سميح دغيم ، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي ، ص : 07 .
⁽²⁾ - ينظر: محمود شاكر ، التاريخ الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط 01 ، 1405 هـ/ 1985 م ، ج 06 / ص 299 - 313 .

ومن أهمّ الدول التي عاصرها فخر الدين الرازي الدولة الغزنوية (351 هـ - 582 هـ) والدولة السلجوقية (429 هـ - 591 هـ)، والدولة الخوارزمية (471 هـ - 629 هـ)، والدولة الغورية (543 هـ - 615 هـ) .

وكان الصراع بين هذه الدول التي نشأت في مناطق متعددة من العالم الإسلامي آنذاك سببا للتناحر على السلطة ، والتفرّد بها ، و نشوء جو سياسي قلق ، إضافة إلى أنّها ثبتت الخلافات المذهبية الحادة بين المسلمين ، فكانت هذه الفترة أخرج الفترات في حياة الأمة الإسلامية .
ومن أهمّ الصراعات الفكرية العقائدية و المذهبية ما نشب بين الشافعية والحنفية ، وبين الأشعرية والحنابلة⁽¹⁾ .

في هذه الأحواء السياسية المضطربة عاش الفخر الرازي وتأثر بها ، وأثر فيها ، و آية ذلك أنّه مدح السلطان علاء الدين خوارزم شاه حين كسر الغوري فقال :

الدين ممدود الرّواق موطّد *** والكفر محلول التّطّاق مبدد.

بعلاء الدين والملك الذي *** أدنى خصائصه العلا و السؤدد.

شمس يشق جبينه حجب الدجى *** واللّيل قاري الدجنة أسود.⁽²⁾

وقد عمل الرازي عند السلطان علاء الدين مربيًا لولده محمد . فلّما أصبح محمد سلطانا بعد والده قربه وأعلا مترلته.

كما كانت للرازي أيضا صلوات بملكي الغورين السلطانين غياث الدين وأخيه شهاب الدين.⁽³⁾

05- حياته الاجتماعية :

لم تكن الأحوال الاجتماعية بأفضل من الأحوال السياسية، بل كانت موازية لها ، فانتشر الغلاء والظلم ، وكثرت اللصوص ، وظهر الاحتيال في المعاملات . فقد كانت جماعة من الأكراد يشنون الغارات على بلاد النوبة وما جاورها ، ويحصلون على الغنائم⁽⁴⁾ .

¹ - يُنظر : عبد المتعال الصعيدي ، القضايا الكبرى في الإسلام ، دار شريعة ، بوزريعة ، الجزائر ، 1991 ، ص : 304 - 344 .

² - فخر الدين الرازي : التفسير الكبير ، ج 01 / ص ك .

³ - ينظر : محمد صالح الزرکان ، فخر الدين الرازي و آراؤه الكلامية و الفلسفية ، دار الفكر ، د ط ، ص : 08 .

⁴ - ينظر : محمود شاکر ، التاريخ الإسلامي ، ج 06 / ص 320 .

في هذه الظروف تدهورت الحالة الاجتماعية ، فقد كان المجتمع مؤلفاً من عرب و فرس وأتراك ، و أكراد ، وتعددت الألسن. إلا أن الفارسية ازدهرت بعض الازدهار ، وكان لها شعراؤها الكبار .

و في هذه الحقبة انقسم المجتمع إلى طبقات ، حيث كانت هناك طبقة السلاطين الأثرياء، وغيرهم من أصحاب النفوذ ، وكانت طبقة الجيش وقادته ، والتجار ، والأطباء. وكان العامة يؤلفون السواد الأعظم من الناس ، ومنهم الجند والصناع ، والفلاحين ، وقد ابتلي معظمهم بالفقر والمرض⁽¹⁾. وكان الإمام من طبقة الأثرياء الذين يملكون ثروة طائلة. وفي هذه الظروف لا يمكننا أن ننكر عمل السلاطين على تحسين ظروف مجتمعاتهم، والعمل على العدل وحسن السيرة، ورفع الضرائب و المكوس، ومحاربة الفساد، كالذي قام به المستجد بالله والسلطانين المستضيء بالله والناصر لدين الله. وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم.

06- حياته الثقافية :

في وحل هذه الظروف السياسية والاجتماعية المضطربة التي أصابت العالم الإسلامي في القرن السادس الهجري ، نرى أن الناحية التي كانت تبعث على الارتياح في هذا العصر هي العناية التي أولها السلاطين بالتعليم و النهوض بوسائله. وآية ذلك عناية السلطان علاء الدين و ولده محمد بالإمام الرازي و رفع منزلته، ومما يميز هذا العصر أنه ازدهر بالعلوم والآداب .

فها هو ابن جبیر يصف بغداد وتدهورها في سنة 580 هـ فيقول : « هذه المدينة العتيقة وإن لم تنزل حضرة الخلافة العباسية ، و مثابة الدعوة الإسلامية القرشية الهاشمية ، قد ذهب أكثر رسمها ، ولم يبق منها إلا شهير اسمها . و هي بالإضافة إلى ما كانت عليه من قبل إنحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب إليها كالظل الدارس و الأثر الطامس ، أو تمثال الخيال الشاخص ...»⁽²⁾ . ثم يصف أهلها واهتمامهم بالعلم والوعظ والتدريس فيقول : « فأول ما شهدنا مجلسه منهم الشيخ الإمام رضي الدين القزويني رئيس الشافعية ، و فقيه المدرسة النظامية ... حضرنا مجلسا بالمدرسة المذكورة إثر صلاة العصر من يوم الجمعة الخامس لصفر المذكور فصعد المنبر ، وأخذ القراء أمامه في القراءة على كراسي موضوعة ...»⁽³⁾.

¹ - ينظر : محمد عبد القادر هنادي ، جهود الفخر الرازي في النحو و الصرف ، ص 05 .

² - ابن جبیر أبو الحسين محمد بن أحمد ، رحلة ابن جبیر، دار صادر ، بيروت ص 193 .

³ - المصدر نفسه ، ص 195 .

الملائكة , وقالت المعتزلة : بل الملائكة أفضل من الأنبياء وهو قول جمهور من الشيعة , وهذا القول اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين منا «⁽¹⁾ .

ففي قوله : (جماعة من أصحابنا) دليل على أنه من أهل السنة ، و في قوله : (أبي بكر الباقلاني من المتكلمين منّا) دليل على أنه أشعري.

08 - مكانته الفكرية :

يعتبر الرازي من أبرز أعلام الفكر الذين ساهموا في تطوير الفكر العربي الإسلامي , لكنه في الحقيقة لم يحظ بالاهتمام المناسب من قبل الباحثين والمحققين . فكتبه المحققة , والدراسات حوله محدودة .

وما عُرف عن موقف الرازي من منطق أرسطو أنه عزله عن دلالاته المضمونية، أي: عن مادته المعرفية والاكتفاء فقط بالجانب الشكلي , وهذا موقف المتأخرين من علماء الكلام في القرن الخامس الهجري كالغزالي ، ومن بعدهم الإمام الفخر الرازي في القرن السادس الهجري⁽²⁾ . وقد استفاد الفخر مما آلت إليه الأمور في عصره ، لأجل بناء علم عقائدي يرتكز على العقل، وينطلق من الفاعل إلى الفعل ومن المؤثر إلى الأثر.

09 - مؤلفاته :

اتخذت بعض مؤلفات الفخر الرازي الطابع الموسوعي الذي يعرض فيه مختلف آراء الذين سبقوه قبل أن يدلي بدلوه فيها، الأمر الذي يبين لنا غزارة إنتاجه و سعة اطلاعه على علوم عصره، وعلوم الأوائل. فقد كان من أفضل علماء عصره في الفقه وعلوم اللّغة، والمنطق، والمذاهب الكلامية ، ومن أبرعهم في الطب والحكمة، فشاع فضله ، وذاع صيته بين الناس ، وتوافد إليه الطلاب من كل بلد واغترفوا من علومه ومعارفه.

وكان رحمه الله صحيح النظر ، بليغ القول ، جيّد التعبير عن كل ما يقصد إليه بيانه ، ترى هذا واضحا في عباراته في التفسير , وغيره من مؤلفاته العديدة.

و لقد اختلف المؤرخون اختلافا كبيرا في عدد مؤلفاته, وفي صحة نسبة بعضها إليه. يقول صاحب موسوعة المصطلحات للإمام الفخر الرازي : « فالأصفهاني ذكر في الشذرات أنّها لا تتعدى الأحد عشر كتابا , و السبكي في طبقاته يرفعها إلى ثلاثة وعشرين , وفي أخبار العلماء

⁽¹⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 02 / ص 215 .

⁽²⁾ - ينظر: سميح دغيم ، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي ، ص 09 - 10 .

للقفطي تففز إلى ستين , ومع ابن كثير، في "البداية والنهاية" تصبح مؤلفات الرازي في حدود المائتي كتاب تقريباً⁽¹⁾.

و قال فتح الله خليف : « و قد بلغت مؤلفات الرازي أكثر من مائة كتاب في مختلف العلوم و الفنون المعروفة في عصره ، كَتَبَ في اللغة العربية و آدابها ، و الفقه و أصوله ، و التفسير و الكلام و الفلسفة ، كما صَنَّفَ في الطبّ و الكيمياء و الهندسة ... و يقال أنه صَنَّفَ في السحر و التنجيم »⁽²⁾.

وليس من السهل أن نجزم في أسماء كتب الرازي وعددها ، ذلك أن الكثير من العناوين المنسوبة إليه لم يُعثر عليه كمخطوطات ، و إنما ذكره الرازي في كتبه المتوفرة ، أو ذكره بعض الرواة في مصنفاتهم .

ومن أهمّ الكتب المنسوبة للفخر نجد في التفسير كتاب مفاتيح الغيب " المشهور بالتفسير الكبير " ، و "أسرار التنزيل" .

و في علم الكلام نجد : "تهذيب الدلائل و عيون المسائل" ، و "أساس التقديس" ، و " الزبدة في علم الكلام" ، و " المعالم في أصول الدين" .

و في المنطق و الفلسفة و الأخلاق نجد :

- أقسام اللذات .

- الأخلاق.

- مباحث الوجود و العدم .

- الملخص في الفلسفة.

و صَنَّفَ الفخر في اللغة العربية و علومها " نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز " . و في التاريخ و السير " مناقب الإمام الشافعي " . و في الرياضيات " الهندسة " .

و كَتَبَ في الطب " التشريح من الرأس إلى الحلق " و " مسائل في الطب " .

10 - التعريف بمؤلفه (التفسير الكبير):

اشتهر بين الناس بهذا الاسم ، و باسم "مفاتيح الغيب" . يقع في اثنين وثلاثين جزءاً ، و مؤلفه هو الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر الشافعي. وتضاربت الأقوال حول هذا التفسير في كونه

(1) - سميح دغيم ، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي ، ص 12 .
(2) - فتح الله خليف ، فخر الدين الرازي ، دار الجامعات المصرية ، 1976 ، ص 22 - 23 .

كلّهُ من تأليف الفخر، أم لم يتممه و أتمّه غيره . فمنهم من قال أكمله الرازي ، ومنهم من قال أكمله غيره . واختلف الفريق الثاني في من أكمل التفسير .

قال جمال الدين أبو الحسن القفطي (646 هـ) وهو ممن ترجم للرازي لعصره : « كان في زماننا الأقرب ... من تصانيفه كتاب تفسير القرآن الكبير ، سمّاه مفاتيح الغيب . سوى تفسير الفاتحة ، و أفرد لها تصنيفا . اثني عشر مجلدا بخطه الدقيق »⁽¹⁾.

إن الذين يقولون أنّ الفخر أكمل التفسير يعتبرون قول القفطي دليلا يرحح رأيهم ، و ذلك لقرب عهد هذا الأخير من عهد الإمام. وقوله: (بخطه الدقيق) برهان على رؤيته للنسخة ، ثم تزداد مصداقية هذا الرأي بتفصيل القفطي لأجزاء هذا التفسير .

و يجعل أصحاب هذا الرأي السيوطي في صفّهم ، فهو لم يجعل القموي ولا شهاب الدين في قائمة المفسرين.

أمّا عن أصحاب الرأي الثاني ، واختلافهم حول من أكمل التفسير فيسعى الذهبي لإيجاد حلّ لهذا الاختلاف ، فيقول : « و الذي أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب : هو أنّ الإمام فخر الدين، كتب تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء، فأتى بعده شهاب الدين الخويي، فشرع في تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمّه، فأتى بعده نجم الدين القموي فأكمل ما بقي منه، كما يجوز أن يكون الخويي أكمله إلى النهاية ، و القموي كتب تكملة أخرى »⁽²⁾.

ويسمي الفخر تفسيره بـ (التفسير الكبير) تحديداً لخصومه بأنه من الممكن توليد المسائل الكثيرة من المسألة الواحدة . و تسميته (مفاتيح الغيب) دلالة على أنه نستطيع أن نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل⁽³⁾.

¹ - جمال الدين أبو الحسن القفطي ، تاريخ الحكماء ، مطبعة الخانجي ، د ط ، ص : 292.

² - محمد حسين الذهبي ، التفسير و المفسرون ، ج 01 / ص 251.

³ - ينظر : عمارة الناصر ، اللغة و التأويل ، دار الفرابي، بيروت ، لبنان ، الطبعة 01 ، 1428 هـ / 2007 م ، ص 166 - 167 .

السياق:

01- تعريف السياق:

السياق لغة: من مادة (سَوَّقَ)، وقال ابن فارس : « يقال ساق يسوق سوقاً ، و السيقّة ما استيق من الدّواب » (1).

وقال الراغب الأصفهاني : «سَوَّقُ الإبل جَلْبُها و طَرْدُها ، يقال : سَقَّتْه فانساق ... و سَقَّتْ المَهر إلى المرأة ، وذلك أنّ مهورهم كانت الإبل ... و السُّويِّقُ سُمِّي لانسواقه في الحلق من غير مضغ » (2).

و جاء في لسان العرب: «السوق معروف، ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقاً و سِيقاً، و هو سائق و سواق ... و تساوقت الإبل تساوقاً ، إذا تتابعت » (3).
و من خلال هذه الأقوال يتبين لنا أنّ مادة (سوق) تدور في معنى التابع والاتصال، وأنّ العرب استعملت هذه المادة و مشتقاتها في ذلك المعنى .

السياق اصطلاحاً : يقول صاحب كتاب البحث الدلالي عند الأصوليين : « قد يشيع المصطلح العلمي بين الدارسين إلى درجة الابتذال ، فيتوهم البعض أنّ هذا المصطلح واضح مفهوم ، فإذا ما حاولوا تحديد المعنى الذي ظنوا أنّهم يفهمونه بدا الأمر عسيراً غاية العسرة و غامضاً أشد الغموض ، و من تلك المصطلحات اللغوية الشائعة الاستعمال ، العصيّة على التحديد الدقيق بشكل متفق عليه بين الدّارسين مصطلح الكلمة و مصطلح الجملة و مصطلح السياق » (4).
إن جميع البحوث المعاصرة التي تناولت السياق بالدراسة تؤكد أنّ علماء التراث لم يتعرضوا لتعريف السياق ، مع أنّهم يصرّحون به و يعملون به .

وقد ورد لفظ السياق في استعمالهم و تعابيرهم ، فنراهم يقولون: (سياق الكلام) و (سياق النظم) و (اللفظ الواضح فيما سيق له) و (ما أوجبه السياق) ، إلى غير ذلك من الاستعمالات المختلفة .

و مصطلح السياق عند المعاصرين أيضاً لا يخرج عن معناه اللغوي الذي يعني التابع و الاتّصال ، فهو - عندهم - إطار عام تنتظم فيه عناصر النّص و وحداته اللغوية ، و هو مقياس

(1) - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تح عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، ط 02 ج 03 / ص 117.
(2) - أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن، تح محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، ص : 436.
(3) - أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط 01 ، 1997 ، ج 03 / ص 369.
(4) - محمد يوسف حبّص ، البحث الدلالي عند الأصويين ، مكتبة عالم الكتب ، ط 01 ، 1991 ، ص : 27

تتصل بواسطته الجمل فيما بينها و تترابط . فهو فضاء لغوي يرعى العناصر المعرفية التي يقدمها النص للقارئ.

و نجد للسياق تعريفات كثيرة في كُتُب المحدثين ، تصبّ كلّها في معنى واحد . نذكر منها مايلي :

عرفه إدريس حمادي بأنه : « تلك المعاني التي تفهم من تراكيب الخطاب »⁽¹⁾ . وعرفه أشرف الكناني في الأدلة الاستثنائية بأنه : « الكلام المتتابع إثره على إثر بعض ، المقصود للمتكلم ، والذي يلزم من فهمه فهم شيء آخر »⁽²⁾ .

02 - السياق عند الغربيين :

يرى أصحاب النظريات السياقية - وعلى رأسهم اللغوي فيرث (firth) - أن الطريق إلى المعنى ليست برؤية المشار إليه أو وصفه أو تعريفه ، وإنما برؤيته من خلال السياق اللغوي الذي ورد فيه ، و الموقف الحالي الذي استعمل فيه ؛ وعليه فدراسة المعنى تتطلب تحليلاً للسياقات اللغوية و غير اللغوية .

والسياق عندهم هو : « بناء نصي كامل من فقرات مترابطة ، في علاقته بأي جزء من أجزائه ، أو تلك الأجزاء التي تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة . ودائماً ما يكون السياق مجموعة من وثيق الترابط ، بحيث يلقي ضوءاً لا على معاني الكلمات المفردة فحسب ، بل على معنى و غاية الفقرة بأكملها »⁽³⁾ .

و يقول أحمد مختار : « و معنى الكلمة عند أصحاب النظرية السياقية هو استعمالها في اللغة ، أو الطريقة التي تستعمل بها ، أو الدور الذي تؤديه ... ومعظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة أخرى . وإن معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلاً بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها »⁽⁴⁾ .

⁽¹⁾ - إدريس حمادي ، المنهج الأصولي في فقه الخطاب ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط01 ، 1998 ، ص45 .

⁽²⁾ - أبو قدامة أشرف الكناني ، الأدلة الاستثنائية عند الأصوليين ، دار النفائس ، عمان ، الأردن ، ط01 ، 2005 ، ص220 .

⁽³⁾ - إبراهيم فتحي : معجم المصطلحات الأدبية ، التعاضدية العمالية لطباعة و النشر ، العدد 01 ، 1988 ، ص : 201 - 202 .

⁽⁴⁾ أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط 05 ، 1998 ، ص 68 - 69 .

03 - أنواع السياق:

تعددت أنواع السياق في كتب الباحثين المعاصرين . و من بين هذه الأنواع : السياق اللغوي ، و السياق العاطفي ، و سياق الموقف ، و السياق الثقافي ، و السياق التاريخي ، و السياق النصي ، و السياق الجزئي ، وغيرها .

و نظرا لتعدد أنواع السياق عند الباحثين ارتأيت أن أضع تقسيما يلائم بحثي . و ذكرت أن للسياق نوعين هما : السياق اللغوي ، و السياق غير اللغوي .

أ - السياق اللغوي: ويسمى المقالي، ويشمل السياق الصوتي، و السياق الصرفي، و السياق النحوي ، و السياق المعجمي الدلالي .

يقول محمد حماسة : « و ثمة ضرب آخر من السياق ، هو السياق اللغوي و هو يعتمد على عناصر لغوية في النص، من ذكر جملة سابقة أو لاحقة، أو عنصر في جملة سابقة أو لاحقة»⁽¹⁾. وانطلاقا من هذا التعريف يمكن القول بأن السياق اللغوي هو النص الذي ترد فيه اللفظة ، و هو يعتمد في تحديد معنى الكلمة على عناصر لغوية تألفت فيما بينها لبيان المعنى الوظيفي لهذه الكلمة. فهو يشرف على تغيير دلالة الكلمة تبعا لتغيير يمس التركيب اللغوي . و من ثم تكون العملية داخل اللغة بالنظر إلى الكلمة من خلال مستوياتها المختلفة (الصوتي ، و الصرفي و النحوي ، و المعجمي). فكلمة (حسن) تتغير دلالتها بتغير استعمالها اللغوي ، فهي تعني الإجابة في العمل في قولنا : طيب حسن ، و تعني لنا الإشادة بالأخلاق في قولنا : رجل حسن ، و تعني لنا الجمال في قولنا : منظر حسن . فالقارئ اللغوية أو المقالية التي تصحب الوحدة الكلامية تعين على تحديد دلالة الوحدة الكلامية ، و من ثم تحديد دلالة الجملة⁽²⁾.

ب - السياق غير اللغوي: ورد هذا النوع من السياق عند الباحثين بتسميات مختلفة ، و من هذه التسميات : سياق الحال ، و سياق المقام .

السياق غير اللغوي يعتمد على القرائن غير المرتبطة بالدليل والمدلول لتحديد مراد المتكلم بحسب مقتضى الحال ، وهذا المعنى هو المعبر عنه بالمعنى المراد من الخطاب أو مقتضى الحال . ويشتمل السياق غير اللغوي على عناصر متعددة تتصل بالمخاطب و المخاطب و سائر الملابس التي تحيط بالخطاب . وهو ويشمل ثلاثة أنواع هي :

¹ - محمد حماسة عبد اللطيف، النحو و الدلالة ، دار الشروق ، القاهرة ، ط1 ، 01 ، 1420 هـ / 2000 م ، ص : 116 .
² - المرجع نفسه ، ص : 117 .

- **السياق العاطفي** : يرتبط هذا السياق بدرجة الانفعال المصاحبة للأداء الفعلي للكلام من حيث ما يقتضيه الكلام من تأكيد أو مبالغة أو اعتدال⁽¹⁾. فبالرغم من اشتراك وحدتين لغويتين في أصل المعنى إلا أن دلالتيهما تختلف تبعاً لاختلاف العواطف و الانفعالات المصاحبة للأداء الكلامي.

جاء في كتاب مباحث في اللسانيات أن ستيفن أولمان (stephen ullman) قال: «السياق وحده هو الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها تعبير موضوعي صرف ، أو أنها قصد بها أساساً التعبير عن العواطف و الانفعالات»⁽²⁾.

ويمثل ستيفن في هذه المسألة بكلمة (like) الإنجليزية التي تشترك مع كلمة (love) في المعنى الأصلي ، و الذي هو الحبّ . إلا أن لكل منهما مجالها الخاص بها .

- **سياق الموقف**: يعني ذلك عند أحمد مختار الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة⁽³⁾. ومعنى ذلك أنه الحيز الذي ينتج فيه مدخل معجمي ما .

فكلمة (عملية) يتغير مدلولها في النظام اللغوي بتغير السياق الموقف الذي استعملت فيه . فإجراء العملية في سياق موقف تعليمي يعني إجراء عملية حسابية من ضرب أو جمع أو طرح. أمّا إجراء عملية في السياق الطبيّ فيعني إجراء عملية جراحية . و تعني كلمة (عملية) في السياق العسكري خطة عسكرية معينة . وكان اللغويون العرب الأقدمون قد أشاروا كثيراً إلى أهمية هذا النوع من السياق في إيضاح معاني الألفاظ.

- **السياق الثقافي** : للسياق الثقافي أهمية كبيرة في الترجمة ، إذ تتطلب مقتضيات الفهم الصحيح و الدقة العلمية أن ينمّ المترجم بالسياق الثقافي للنص المترجم لكي ينقل مضمونه إلى اللغة الأخرى بكلمات موازية من حيث الارتباط بالسياق.

و يقتضي السياق الثقافي تحديد المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي يمكن أن يستخدم فيه الكلمة .

فكلمة (جذر) مثلاً لها معنى عند المزارع ، و معنى ثان عند اللغوي، ومعنى آخر عند عالم الرياضيات⁽⁴⁾.

¹ - ينظر: أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، ديوان المطبوعات ، الجزائر ، د ط ، ص : 156.

² - ينظر : المرجع نفسه ، 156

³ - ينظر: أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص : 71.

⁴ - ينظر : المرجع نفسه ، ص: 71.

04 - السياق عند علماء التراث:

لقد اهتمدى علماء التراث في وقت مبكر من تاريخ العلوم اللغوية و البلاغية إلى ما يحيط بظاهرة الكلام من ظروف و ملابسات ، كالمسامع و المقام و ظروف المقال ، وكل ما يقوم بين هذه العناصر من روابط .

و يظهر لنا اهتمام العلماء القدامى بفكرة السياق في أعمال أصحاب المعاجم ، إذ نراهم لم يكتفوا بذكر الألفاظ و معانيها، وإنما ربطوا معاني الألفاظ بالاستعمالات والسيقات المختلفة التي وردت فيها . وتبدو معالم السياق واضحة عند أصحاب كتب المعاني كالكسائي ، والفراء و الأخفش، و الزجاج، والنحاس .

و مما يدل على معرفة علماء التراث - رحمهم الله - بالسياق و تنبههم إليه ، و تقيدهم به ما ورد من مصنفات تحدثت عن معاني الحروف، ككتاب معاني الحروف للزجاجي (337 هـ). واهتمام القدامى بالسياق فكرة أيدها علماء اللغة المحدثين ، إذ يرون أن المعنى يستفاد من النظر في التركيب عبر السياق ، وليس من النظر إليه منفردا .

و يذكر الخطيب القزويني نصاً تظهر فيه ملامح السياق واضحة ، إذ يقول : « و أما بلاغة الكلام فهي : مطابقتها لمقتضى الحال مع فصاحتها ، و مقتضى الحال مختلف ؛ فإن مقامات الحال متفاوتة ؛ فمقام التنكير يُبين مقام التعريف ، و مقام الإطلاق يُبين مقام التقييد ، و مقام التقديم يبين مقام التأخير ، و مقام الذكر يبين مقام الحذف ، مقام القصر يبين مقام خلافه ، و مقام الفصل يبين مقام الوصل ، و مقام الإيجاز يبين مقام الإطناب و المساواة ، و كذا خطاب الذكي يبين خطاب الغبي. و كذا لكل كلمة مع صاحبته مقام ... فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب»⁽¹⁾.

و قولهم : (لكل مقام مقال) عبارة تدلّ على فكرة تعدد من أفضل ما توصل إليه علم اللغة الحديث في بحثه عن المعنى. وقد نالت هذه المقولة اهتماما كبيرا من البلاغيين في دراستهم للمعنى.

¹ - الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، ط 04، 1975، ج 01 / ص 80.

و على الرغم من مراعاة اللغويين و البلاغيين للمقام، أو سياق الحال أكثر من غيره ، فهذا لا يعني أنهم أهملوا السياق اللغوي ، فقد التفتوا إلى السياق اللغوي وأعملوه، ولعل أكبر دليل على اهتمامهم به ما جاء به عبد القاهر الجرجاني (471) في نظرية النظم.

و عبد القاهر الجرجاني شديد التأثر بالجاحظ ، فقد أخذ عنه الكثير من آرائه بدون أن يذكر له اسمه، و قليلا ما كان يشير إليه؛ فكلام عبد القاهر عن البيان يتجلى فيه روح الجاحظ. ورأيه في أنّ فضيلة الكلام لنظمه لا للفظه و لا لمعناه ، هو روح كلام الجاحظ⁽¹⁾.

و المعنى عند عبد القاهر لا يستنبط من الألفاظ منفردة عن بعضها ، وإنما من تتابعها على نسق معين، وتعالقها والتتامها ، واللفظ - عنده - لا يكتسب دلالاته وقيمتة إلا من خلال السياق الذي يرد فيه.

يقول الجرجاني : « معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض. والكلم ثلاث: اسم و فعل و حرف، وللتعليق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو عن ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم ، و تعلق اسم بفعل، و تعلق حرف بما »⁽²⁾.

و يرى عبد القاهر الجرجاني أن الذي أعجز العرب في القرآن هو سياق لفظه، فقال في كتابه دلائل الإعجاز : « أعجزهم مزايا ظهرت لهم في نظمهم، و خصائص صادفوها في سياق لفظه ، و بدائع راعتهم من مبادئ آية و مقاطعها ، و مجاري ألفاظها و مواقعها ، و في مضرب كلّ مثل ، و مساق كلّ خبر ، و صورة كلّ عظة و تنبيه ، و إعلام و تذكير ، و ترغيب و ترهيب ، و مع كل حجة و برهان ، و صفة و تبيان . و بهرهم أنهم تأملوه سورة سورة ، و عشرا عشرا ، و آية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ، و لفظة ينكر شأنها ، أو يُرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه »⁽³⁾.

و قوله : (مساق كل خبر) ، و (فلم يجدوا في الجميع أن كلمة ينبو بها مكانها) دليل على أنّ علماء التراث تنبهوا للسياق اللغوي و أولوه عناية كبيرة ، و أدركوا أهميته في بيان دلالة الألفاظ فضلا عن سياق الحال .

⁽¹⁾ - ينظر، الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ج 01 / ص 44 .
⁽²⁾ - عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، قرأه و علق عليه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي القاهرة، رقم الإيداع 11889 ، 2000، ص:04.
⁽³⁾ - المصدر نفسه، ص : 39.

وعن سبق العرب إلى معرفة أهمية السياق يقول تمام حسن : « و لم يكن مانيلوفيسكي وهو يصوغ مصطلحه الشهير (context of situation) يعلم أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقها . إن الذين عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه في كتب لهم تحت اصطلاح (المقام) . ولكن كتبهم هذه لم تجد من الدعاية على المستوى العالمي ما وجده اصطلاح مانيلوفيسكي من تلك الدعاية بسبب انتشار نفوذ العالم الغربي في كل الاتجاهات ، و براعة الدعاية الغربية»⁽¹⁾.

أ- السياق عند المفسرين :

إن المفسرين قد عرفوا منذ بداية التأليف في القرآن الكريم الفرق بين ظاهر القرآن و باطنه ، فكان فهمهم لهذا الفرق تفريقاً منهم بين المعنى المقالي و المعنى المقامي . و المعنى المقالي - عندهم - مكوّن من المعنى الوظيفي و المعنى المعجمي ، وهو يشمل القرائن المقالية كلّما وجدت . أمّا المعنى المقامي فيتكون من ظروف أداء المقال ، وهي تشمل على القرائن الحالية⁽²⁾.

و الذي يقرأ في الأصول التي التزم بها المفسرون في فهمهم لمعاني القرآن ، و يقابلها بما جاء في النظرية السياقية الحديثة ، تتضح له أصول فكرة المحدثين في التراث العربي الإسلامي . فقد اشترطوا في المفسر شروطاً لها علاقة بالسياق⁽³⁾. وهذا إدراك واضح من المفسرين لعناصر السياق و أثرها في استنباط المعاني ، والوصول إلى المعنى الذي أراده القرآن الكريم . و معرفة المفسر لعناصر السياق تقتضي منه معرفة ألفاظ العربية و دلالاتها ، وهي ضرورية له ، و إلاّ فلا يحلّ الإقدام على تفسير كتاب الله تعالى .

وقد نقل الزركشي قولاً لمالك بن أنس (179 هـ) يبيّن فيه ذلك ، فقال : « لا أوتي برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلاّ جعلته نكالا »⁽⁴⁾. و نقل قولاً آخر لمجاهد أنّه قال : « لا يحلّ لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب »⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ - تمام حسن : اللغة العربية معناها و مبناها ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، 1994 ، ص : 372 .

⁽²⁾ - ينظر : المرجع نفسه ، ص : 372 .

⁽³⁾ - ينظر : بدر الدين الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار التراث ، القاهرة ، د ط ، ج 01 / ص 292 - 293 .

⁽⁴⁾ - المصدر نفسه ، ج 01 / ص 292 .

⁽⁵⁾ - المصدر نفسه ، ج 01 / ص 292 .

و يظهر لنا إدراك المفسرين للسياق - أيضا - في إصرارهم على وجوب معرفة علوم اللغة ، ومعرفة أسباب النزول و الأحداث و الوقائع الملازمة للنص القرآني .

يقول الزركشي : « التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم ، وبيان معانيه ، و استخراج أحكامه و حكمه . و استمداد ذلك من علم اللغة و النحو و التصريف ، و علم البيان و أصول الفقه و القراءات ، و يحتاج لمعرفة أسباب النزول و النسخ و المنسوخ » (1) .

و قد اتخذ الزمخشري من السياق وسيلة لفهم البيان القرآني و بلاغته ، فيقول عند تفسيره لقوله تعالى : (ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين) ، و قد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة ، و موجب حسن النظم حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق ، و ذلك لجيئها متأخية آخذا بعضها بعنق بعض " (2)

إنّ النصّ القرآني عند المفسرين وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا ، فالعنى يفهم من السياق أكثر مما يفهم من العناصر و الوحدات الصريحة المؤلفة للكلام .

ب- السياق عند الأصوليين :

لقد بحث الأصوليون في الظواهر اللغوية و ناقشوها ، و مصطلح السياق من أهمّ المسائل اللغوية المتناولة في بحثهم . و نراهم قد تناولوا ظاهرة السياق ، و تحدثوا عنها كثيرا في مباحثهم ، لصلتها الوثيقة بعلوم الشريعة . ففهم النصوص الشرعية متوقف على فهم سياق تلك النصوص . و كانوا أسبق من غيرهم في التصريح بفكرة السياق .

و نذكر من بين الأصوليين الشافعي (204 هـ) الذي صرح بمصطلح السياق ، و أشار إلى أهميته في الكشف عن معاني القرآن الكريم في قوله : « فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها ، على ما تعرف من معانيها ، و كان ممّا تعرف من معانيها اتّسع لسانها . و أنّ فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يُراد به العام الظاهر ، و يُستغنى بأوّل هذا منه عن آخره . و عاما ظاهرا يُراد به العام و يدخله الخاص ، فيستدلّ على هذا ببعض ما خوطب فيه . و عاما ظاهرا

(1) - بدر الدين الزركشي : البرهان في علوم القرآن ، ج 01 / ص 13 .

(2) - أبو القاسم الزمخشري ، الكشف عن حقائق التنزيل و عيون الأقبول ، دار الفكر ، ط 01 ، 1977 ، ج 01 / ص 121 .

يراد به الخاص. و ظاهرا يعرف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في أوّل الكلام أو وسطه أو آخره «¹» .

و الإمام فخر الدين الرازي مفسرٌ أصوليٌّ، تنبّه هو الآخر إلى فكرة السياق و تقيّد بها في تفسيره للقرآن الكريم، وسأحاول في هذا العمل المتواضع أن أقفَ عند المواضع التي أعمل الرازي فيها السياق ، و إن لم يشر إليه كمصطلح.

¹ - محمد بن إدريس الشافعي : الرسالة ، تح أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، ص : 51 - 52 .

الفصل الأول

أثر السياق في اختيار الألفاظ

- 01- أثر السياق في اختيار الكلمة.
- 02- المشتقات و ملاءمتها للسياق .
- 03- أثر السياق في اختيار المفرد و الجمع.
- 04- مجالات استخدام الكلمة القرآنية.
- 05- أثر السياق القرآني في التطور الدلالي للكلمة.

توطئة:

يقول الرازي : «... كما تقدم منّي القول إنّ كل لفظ في القرآن الكريم فيه فائدة وإن كنّا لا نعلمها»⁽¹⁾.

إنّ موضوع المفردة في القرآن الكريم واسع و متشعب الأطراف ، غير أنّي آثرت أن أبحث باختصار في اهتمام الرازي باللفظة القرآنية من جهة وضعها الملائم لسياقها، و الحكمة في اختيارها، فقد وضعت وضعا فنيا مقصودا في مكانها المناسب بحيث لا يؤدّي معناها أي كلمة أخرى وُضعت مكانها ، وقد ورد هذا كثيرا في تفسيره.

و القصد من هذه الدراسة هو البحث عن معالم السياق في منهجه و طريقته في التفسير و مدى إدراكه لقيمة الكلمة القرآنية.

و يقول الرازي في موضع آخر: «كلّ كلمة وردت في القرآن فهي لمعنى، و كلّ ترتيب وجد فهو لحكمة. و ما ذكر على خلافه لا يكون في درجة ما ورد به القرآن»⁽²⁾.

نرى الرازي في كثير من المواضع يولي عناية بالغة باللفظة القرآنية، و يتفق على هذا مع كل علماء التفسير، و الذين درسوا التّظّم ، و يعتبرون هذا الجانب هو الأساس في التفسير. ذلك أن المفسر لا يستطيع الوصول إلى دلالة الكلمة ما لم يُدرك قيمتها و وظيفتها و عظمتها.

ويحاول معظم علماء التفسير - و الرازي واحد منهم- أن يؤكدوا أن الكلمة تعطي من المعاني والدلالات بقدر ما أتيح لها من استعمالات متعددة. فالكلمة في رأي معظمهم لها معنى عام ، و معان هامشية ترافق هذا المعنى ، و تسمى ظلال المعنى العام ، و ما يحرك هذه المعاني الهامشية هو السياق.

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ج 28 / ص 264.
² - المصدر نفسه ، ج 25 / ص 130.

وهاهو الرازي يكشف عن المعاني الهامشية السياقية التي تبعت المعنى العام في كثير من المواضع . و سُنْبِيْنٌ دور السياق في استنباط هذه المعاني من خلال المباحث التالية:

- أثر السياق في اختيار الكلمة .
- أ - أثر السياق في اختيار الأسماء.
- ب - أثر السياق في اختيار الأفعال.
- ج - أثر السياق في اختيار الحروف .
- المشتقات و ملاءمتها للسياق.
- أثر السياق في اختيار الأفراد و الجمع.
- مجالات استخدام اللفظة القرآنية.
- أثر السياق في التطور الدلالي للكلمة.

01 - أثر السياق في اختيار الكلمة :

لا يختلف اثنان في أن القرآن الكريم ذروة في البلاغة و الفصاحة ، و أن من دلائل إعجازه الحكمة في انتقائه الألفاظ - سواء كانت اسماً ، أو فعلاً أو حرفاً - و وضعها في محلّها . و ذلك لما بين الألفاظ من فروق دقيقة لا تظهر إلا للبارع المتمرس في اللغة . و يؤكد الباقلاني (403هـ) ذلك ، فهو يرى أن اختيار اللفظ و إحلاله في الموقع المناسب في السياق هو أساس البلاغة و الإحسان في البيان⁽¹⁾.

و يرى أحمد بدوي أن القرآن الكريم يختار الألفاظ اختياراً دقيقاً ، فيقول : « يتأنق أسلوب القرآن في اختيار ألفاظه ، و لما بينها من فروق دقيقة في دلالتها ، يستخدم كلاً حيث يؤدي معناه في دقة فائقة ، تكاد بها تؤمن بأن هذا المكان كأنما خلقت له هذه الكلمة »⁽²⁾.

و اختيار اللفظ المناسب للسياق في القرآن الكريم ظاهرة شائعة تشمل جميع ألفاظه . فكل كلمة تقع في مكانها المحدد الذي لا يجوز أن تكون فيه كلمة أخرى . و لو حدث ذلك لاختلّ المعنى .

و لقد أدرك الرازي هذه الفروق الموجودة بين الكلمات التي يُظنُّ أن معناها واحد . و ذلك لبراعته و حسّه البلاغي ، و ذوقه الأدبي . و عرف أن اختيار الألفاظ في القرآن الكريم لا يكون إلاّ لمعنى أراد الله عز وجلّ لا يدركه إلاّ المتمرس في اللغة . و تناول الرازي المفردة القرآنية من حيث مادتها و هيئتها و إيجاءاتها ، و درسها من نواح مختلفة . و اهتم ببيان الفروق الموجودة بين الكلمات وصولاً إلى دلالة اللفظ المقصودة و سرّ اختياره .

و بحث الرازي - أيضاً - في دور السياق و أثره في اختيار المفردة القرآنية ، من اسم و فعل و حرف . و سنذكر في ما هو آت اجتهاداته في بيان مناسبة الكلمة القرآنية لسياقها ، و ما تحمله من معنى داخل هذا السياق .

⁽¹⁾ - ينظر: أبو بكر محمد الباقلاني ، إعجاز القرآن ، تح أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، د ط ، ص : 184 .

⁽²⁾ - أحمد أحمد بدوي ، من بلاغة القرآن ، نهضة مصر ، ط 05 ، 2008 ، ص 51 .

أ - أثر السياق في اختيار الأسماء:

يتفق النحاة على أن الاسم هو ما دلّ على نفسه دلالة مجردة عن الاقتران بأحد الأزمنة ، و هو يفيد الثبوت (1) .

أما عن توظيفه في القرآن الكريم فقد كان بشكل بارع و دقيق . وهاهو الرازي يقف عند الاسم في القرآن الكريم ، و يبين براعة الأسلوب القرآني في انتقائه الأسماء المناسبة ، ثم يكشف عن معناه بإيجاد الفرق بينه و بين غيره من الأسماء .

فكلمة (أصحاب) في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ (2) ، واستعمالها دون غيرها من أرباب ، و ملاك . كان لنية و معنى مقصود.

ويقول فخر الرازي في هذا الموضوع: « الصاحب يكون في الجنس » (3) . و هذا يدلّ في رأيه أن الله سبحانه و تعالى يريد أن يبيّن بأن أولئك الأقوام كالفيلة و البهائم في عدم فهمهم ، و نقص عقولهم . بل يذهب الرازي إلى أبعد من ذلك ، فيقول : « فيقال للأدوّن إنّه صاحب للأعلى ، و لا يقال للأعلى إنه صاحب للأدنى » (4).

و معنى ذلك - عند الرازي - أن أولئك الأقوام أقلّ منزلة من الفيل. مدعماً رأيه بقوله تعالى: «بل هم أضلّ» (5) . و أنّهم كانوا كلّما و جّهوا الفيل للكعبة تحوّل عنها ، و عصى أمرهم. و هذا دليل على أنّ الفيل كان أحسن منهم حالاً.

ويضيف الفخر في تعليقه على عدم استعمال كلمة (الربّ) بدلاً من (أصحاب) ، ذلك أنّ كلمة (الربّ) في القرآن الكريم تأتي في مقام التبرية ، و الشفقة ، وهم لا يتصفون بهاتين الصفتين .

يقول الرازي في تفسيره لقوله تعالى: «...وَلَكِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ...» (6) : «...الربّ اسم مدلوله الخاص به الشفقة و الرحمة، و الله اسم مدلوله الهيبة و العظمة.» (7).

1- ينظر : بهاء الدين عبدالله بن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ط 02 ، د ت ، ج 01 / ص 15.

2- الفيل : 01.

3- فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 32 / ص 98.

4- المصدر نفسه ، ج 32 / ص 98.

5- الأعراف : من 179.

6- العنكبوت : من 10.

7- المصدر نفسه ، ج 25 / ص 39.

فبعد العذاب ذكر الدال على الهيبة والعظمة ، وعند النصر ذكر الدال على الرحمة
و العاطفة.

و نفس التعليل ذكره في قوله تعالى: ﴿وَأذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخَيْفَةً...﴾⁽¹⁾.
فذكر كلمة (ربك) و لم يقل : أذكر إلهك ولا سائر الأسماء ، وإنما سمّاه في هذا المقام
باسم كونه رباً⁽²⁾. و هذا يدل على نهاية الرحمة والإحسان. ومن هنا نرى الرازي قد أعمل
السياق المعجمي الدلالي والذي هو نوع من أنواع السياق اللغوي .
و يلائم الاسم سياقه في سورة الفاتحة، وذلك في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾⁽³⁾ ، حين استعمل لفظة (الحمد) بدلا من غيرها كالشكر مثلا. و قد اتفق علماء
التفسير و اللغة كالنحاس ، و الأصفهاني و الرازي وغيرهم على أن الحمد هو الشكر إلا أن
الحمد أعم و أشمل.

يقول الفخر : « أمّا الفرق بين الحمد و بين الشكر فهو أن الحمد يعمّ ما إذا وصل ذلك
الإنعام إليك أو إلى غيرك ، وأما الشكر فهو مختص بالإنعام الواصل إليك»⁽⁴⁾. و هو في هذا
الموضع يبحث عن الفروق الموجودة بين الكلمتين ليكشف عن دلالة الكلمة المستعملة
وملاءمتها لسياقها. فلا يمكن أن توضع كلمة أخرى مكان كلمة (الحمد) ، لأنها وحدها التي
تفي بالمعنى و تحقق الغرض المنشود.

و يكرّر الفخر هذه الدراسة الدقيقة لأسماء القرآن الكريم في مواضع عدة . و يبرهن من
خلالها على بلاغة القرآن الكريم و فصاحته و إعجازه البياني. فنراه ينحو نفس النحو في دلالة
كلمة (ردمًا) في قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
رَدْمًا﴾⁽⁵⁾ . فيقول : « الرّدْم هو السدّ، يقال ردمت الباب أي: سدّته ، و ردمت الثوب
أي: رقعته لأنه يسدّ الخرق بالرقعة. و الرّدْم أكثر من السدّ من قولهم ثوب مردوم أي: وضعت
عليه رقاع»⁽⁶⁾ . وفي هذا المقام يحرّك الرازي السياق المعجمي الدلالي ، بالإضافة إلى السياق

¹ - الأعراف : من 205 .

² - ينظر : فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 15 / ص 107.

³ - الفاتحة : 01.

⁴ - المصدر نفسه ، ج 01 / ص 219.

⁵ - الكهف : 95 .

⁶ - المصدر نفسه ، ج 21 / ص 171.

الثقافي، وذلك في أن الشائع في قول العرب هو الرّدم. لذلك جاء القرآن الكريم يرجح من الألفاظ ما هو سائد في لهجات العرب.

و يذكر محمد الصابوني المعنى المعجمي للمفردة فيقول: «الرّدم هو السدّ المنيع. و هو أكبر من السدّ ، لأن الرّدم ما جعل بعضه على بعض حتى يصبح كالحجاب المنيع»⁽¹⁾.

و أشار الفخر الرازي إلى العلاقة بين الاسم و السياق في تأدية أحسن الدلالات ، و أبلغ الأساليب . فهو يرى أنّ كلّ كلمة إنّما وضعت لفائدة معينة أرادها الله عز و جلّ، وإن كنا لا نعلمها . و أثناء بحثه عن هذه الفائدة نراه يُعمل السياق في كثير من الحالات و إن لم يصرّح به.

و في معنى (الإلّ) في قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾⁽²⁾ ، أورد الرازي آراء العلماء و اعتمادهم على سياقات مختلفة في البحث عن معنى (الإلّ) . فمنهم من قال أنّها اسم من أسماء الله الحسنى ، كالأزهري. و طعن الزجاج في هذا القول ، وقال : لم يُسمع أحد يقول: يا إلّ ، و منهم من قال إنّ (الإلّ) هو العهد إذا صفا من شوائب الغدر⁽³⁾ . و يكاد يتفق المفسرون مع الزجاج على أنّ (الإلّ) في هذه الآية يدل على العهد.

إعتمد الرازي في تفسيره لآيات القرآن الكريم على الفروق الموجودة بين الكلمات ، و عرف حال المخاطب و مناسبة الألفاظ لمرتبة المخاطب . فخطابك للعدوّ ليس هو خطابك للصديق ، و خطابك للكبير ليس هو خطابك للصغير. و ألفاظ كلامك مع المثقّف ليست هي الألفاظ المستعملة في كلامك مع الأمّي. ففي قوله تعالى: ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴾⁽⁴⁾ ، نرى أنّ معنى (النازعات غرقًا) هو نفس معنى (الناشطات نشطًا) . إلّا أنّ في في الأوّل شدّة ، و في الثاني رفق .

يقول الرازي : « ... أغرق النازع في القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهي إلى النصل... و النشاط هو الجذب يقال نشطت الدلو أنشطتها و أنشطتها نشاطا نزعتهما برفق»⁽⁵⁾.

¹ - محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، ط 02 ، 1981 ، ج 02 / ص 204.

² - التوبة : 08 .

³ - ينظر : فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 15 / ص 130-231.

⁴ - النازعات : 01 - 02 .

⁵ - المصدر نفسه ، ج 31 / ص 27.

فلما كان الكلام موجه للكافر قال : (و النازعات غرقا) ، أي : تنزع الملائكة روحه بشدة. ولما كان الكلام موجهاً للمؤمن قال : (و الناشطات نشطاً) ، أي : الملائكة تنزع روحه برفق.

و تأسيساً على ما ذكرناه من أمثلة يتبين لنا أن الإمام الفخر الرازي ذهب إلى أبعد مما هو ظاهر في النص . فأدرك عظمة اللفظة القرآنية. و ملاءمتها لسياقها ، لما بينها من فروق معنوية دقيقة. فنراه في كل موضع ينظر إلى المناسبة التي نزلت فيها الآية ، و ينظر إلى حال المخاطب الموجه إليه الكلام. كما ينظر في الفرق بين الكلمات معتمداً مجالات استعمالها .

و عنى الرازي أيضاً بالكلمة القرآنية من حيث هيئتها و تقلبات حروفها باعتبار أن هذا الجانب له دور كبير في تحديد دلالة اللفظ المقصودة في القرآن الكريم . وهذا ما يطلق عليه المحدثون اسم : السياق الصرفي ، وهو الآخر نوع من أنواع السياق اللغوي .

و يستدل الرازي على معنى الكلمة من حروفها و تقلباتها في اللغة. ففي قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُكذِّبِينَ ﴾⁽¹⁾ ، يقول الرازي : « و الويل يُنبئ عن الشدة ، و تركيب حروف الواو و الياء و اللام لا ينفك عن نوع شدة ، منه لوى إذا دفع ، و لوى يلوي إذا كان قوياً »⁽²⁾.

و في هذا دليل على أن الله سبحانه اختار هذه الكلمة في سياق التهديد و الوعيد لما تحمله من شدة في معناها، و لا يمكن لأي كلمة أخرى أن تحل محلها و تؤدي وظيفتها في هذا السياق.

و نستطيع من طريقته أن نستنبط منهجا في كيفية معرفة أدق المميزات الخاصة بالكلمة في القرآن الكريم. فنراه يذكر أن معنى الكلمتين واحد في اللغة ، و لكن هناك فرق بينهما من حيث ما يدل عليه تركيب كل كلمة في تقلباتها المختلفة ، ثم يتبع استعمالها القرآني.

و هذا الربط بين الألفاظ ذات الأصوات المتماثلة ، و المعاني المتشابهة، نجده عند الرمخشري في الكشف حيث يقول : « الحمد و المدح أخوان »⁽³⁾ . فالتقاء هذين اللفظين عنده يكون لاشتراكهما في الحروف من غير ترتيب. و هو ما يسمى بالاشتقاق الكبير. كالذي بين (الجذب) و (الجبد).

⁽¹⁾ - الطور : 11 .

⁽²⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير، ج 28 / ص 245 .

⁽³⁾ - أبو القاسم الرمخشري ، الكشف ، ج 01 / ص 46 .

ب - أثر السياق في اختيار الأفعال:

لقد تقدّم الكلام عن الاسم في القرآن الكريم ، و سرّ اختيار كل اسم عن باقي مرادفاته ، ولاحظنا مدى ملائمة الاسم لسياقه في القرآن الكريم ، و مثلنا في هذا بأمثلة و آراء أوردها الرازي في تفسيره .

و نفس العمل نقوم به في النوع الثاني من الكلمة القرآنية ، و هو (الفعل) ، إذ نحاول من خلاله أن نكشف عن معالم السياق في التفسير الكبير للرازي ، و الوقوف عند الآيات التي أعمل فيها السياق للكشف عن معنى الفعل .

يرى علماء التفسير أن اختيار الأفعال في القرآن الكريم تأكيداً على أزمنة الأفعال التي هي وظيفتها التي تؤديها في السياق ، فما يدلّ على الاستمرار و التجدد يقوم به الفعل المضارع ، و ما يدلّ على الحالة الماضية تقوم به الأفعال الماضية ، و من هنا كان تعريف التّحاة للفعل بأنّه يدلّ على معنى في نفسه مقترن بزمان حصول الحدث .

و سنحاول في هذا العمل عرض بعض الآيات من القرآن الكريم ، و إبداء رأي فخر الدين الرازي في معرفة سرّ اختيار الأفعال فيها، و مدى ملائمتها للسياق بالإضافة إلى آراء بعض علماء التفسير و اللغة في هذا الشأن .

يرى الشافعي في قوله تعالى : ﴿... فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ...﴾⁽¹⁾ أنّه لا حصر إلاّ حصر العدو، أمّا ابن السكيت و الزجاج وابن قتيبة و أبو عبيدة و أكثر أهل اللغة ، فيرون أنّ الفعل مختص بالمرض، فيقال أحصره المرض إذا منعه من السفر⁽²⁾ .

ويرجح الفخر قول الشافعي ، فيرى أنّ الحصر لا يحمل معنى المرض ، و يؤكّد قوله - كعادته - بحجج و براهين متعددة . فيقول : « إنّ معنى قوله (أحصرتم) ، أي: حبستم

⁽¹⁾ - البقرة : من 196 .

⁽²⁾ - ينظر: فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 05 / ص 145 .

و منعتم ، و الحبس لا بد له من حابس ، و المنع لا بد له من مانع ، و يمتنع وصف المرض بكونه حابسا و مانعا ، لأن الحبس و المنع فعل ، و إضافة الفعل إلى المرض محال عقلا « (1) .
 إن ترجيح الفخر الرازي لرأي الشافعي ، و قوله بأن الحصر لا يكون إلا من العدو يكون من باب حمل المعنى على الحقيقة لا على المجاز . و ذلك لأن الأولوية للحقيقة .
 لقد ذكر العلماء عدة دلالات للحصر . فمنها الذي لا يولد له ، و منها الضيق و البخل .

يقول صاحب المفردات : « فقله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ ﴾ فمحصول على الأمرين » (2) .
 ومعنى ذلك أنه محصول على المنع الظاهر ، و هو منع العدو ، و على المنع الباطن ، و هو منع المرض .

و هاهو الرازي ينظر إلى ما جاء بعد الفعل ليفهم معناه ، و يؤكد أن معناه لا يتضح إلا داخل السياق ، فينفي دلالة الفعل على المنع الباطن . ذلك لأن الله تعالى قال بعدها : ﴿ ... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ... ﴾ (3) .

يقول الرازي : « فلو كان المحصر هو المريض أو من يكون المرض داخلا فيه ، لكان هذا عطفا للشيء على نفسه » (4) .

يبدو أن اختيار القرآن للفعل (أحصر) دون غيره من الأفعال في الآية الكريمة راجع إلى السياق ؛ لأن الفعل - كما رأينا - جامع لكل معاني المنع . وبذلك انتخبه السياق لشمول معناه ، فوضعه موضعه المناسب حيث لا يمكن لفعل آخر أن يحل محله .

ولا يمكن فهم المعنى من خلال ظاهر النص أو سياق العبارة القرآنية فحسب . بل لا بد من الاستعانة بالخبرة اللغوية ، والاطلاع على حيثيات الكلام العربي كالشعر ولهجات العرب .
 وقد ساعد الرازي اتساع معرفته وخبرته اللغوية في البحث عن معنى الفعل (يَحِقُّ) في قوله تعالى : ﴿ ... وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ... ﴾ (5) ، الذي أخذ موضعه المناسب ، و كأنما جعل لهذا المعنى ، ولهذا السياق .

1 - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 05 / ص 147 .
 2 - الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص 120-121 .
 3 - البقرة : من 196 .
 4 - فخر الدين المصنوع السابق ، ج 05 / ص 147 .
 5 - فاطر : من 43 .

يقول الرازي في هذه الآية: «إِنَّهَا تَنْبِئُ عَنِ الْإِحْاطَةِ الَّتِي فَوْقَ اللَّحُوقِ ، وَ فِيهِ مِنَ التَّحْذِيرِ مَا لَيْسَ فِي قَوْلِهِ ، وَ لَا يَلْحَقُ ، وَ لَا يَصِلُ»⁽¹⁾. و بذلك لا يستطيع أي فعل من الأفعال المرادفة للفعل (يحيق) أن يفى بالغرض الذي قصد في القرآن الكريم. فالآية نزلت في سياق الرد على المشركين الذين أقسموا بالله لئن جاءهم رسول ليتبعونه. فلما جاءهم كفروا به. و استكبروا و مكروا.

فرد الله عليهم يخبر بأن مكرهم سيعود عليهم، و لم تكن هناك كلمة أخرى تعبر عن هذا المعنى ، و أنهم لن يفلتوا منه أبداً، سوى الفعل (يحيق).

وهنا نجد الفخر الرازي يكشف عن معنى الفعل في القرآن الكريم بإعماله السياق المعجمي الدلالي ليجد الفرق بينه و بين غيره من المرادفات. حيث يكون لكل فعل موضعه الخاص به ، و سياقه المناسب له الذي يُمكنه من أن يؤدي دوره فيه على أحسن وجه. فلو انتقل من سياق إلى سياق زالت وظيفته ، و فسُد معناه.

قال تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾⁽²⁾.

يقول الراغب الأصفهاني: « فراغ إلى أهله ، فراغ عليهم ضرباً باليمين أي : مال»⁽³⁾. و قال الزمخشري في الكشاف: « ذهب إليهم في خفية من ضيوفه ، و من أدب المضيف أن يخفي أمره ، و أن يبادره بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن يكفه»⁽⁴⁾. و نفس المعنى نجده في صفوة التفاسير للصابوني⁽⁵⁾.

أمّا الرازي فيقول: « الروغان يدلّ على السرعة »⁽⁶⁾. وهذا معنى آخر قد استنبطه الرازي للفعل (راغ). و السياق يدلّ على ذلك . فالشيء إذا كان غاية في السرعة فإنه يكاد لا يرى . و أن صاحب الدار إذا جاءه ضيف فجأة يصبح على عجلة من أمره. فعبر عن عجلته و سرعته الفائقة بالاختفاء الذي تؤدي إليه السرعة فيكون بذلك قد انتقل من معنى الفعل إلى ما ينتج عن الفعل. وهو نفسه ما نجده في استعمالنا وتعايرنا العادية، كقولنا للرجل إذا كان سريعاً نقول عنه (طار)، و الطيران من نتائج السرعة، لأن الشيء إذا كان سريعاً صار

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 26 / ص 34.

² - الذاريات : 26.

³ - الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص 208.

⁴ - أبو القاسم الزمخشري ، الكشاف ، ج 04 / ص 18.

⁵ - محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ج 03 / ص 253.

⁶ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 28 / ص 213.

خفيفا. و إذا كان خفيفا صار يطير، و لا يمكث في مكان معين. كأوراق الشجر فإنها تتطاير
لخفة وزنها.

و حاول الرازي أيضا الربط بين الأفعال ذات الأصوات المتماثلة و المعاني المتشابهة ، و اهتم
بتقلبات الحروف ، و مخارج الأصوات. و ركّز كثيرا على القيمة الجمالية للصوت في الكلمة.
و في هذا العمل نحاول أن نلقي نظرة في مجال دراسة الكلام من الناحية التطبيقية و ذلك
بذكر بعض الإشارات و الأصول من تراثنا الثري. و مما أجادت به عقول علمائنا.

يقول الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ (1): «لما كان مخرج القاف
فوق مخرج الغين جعل الإقناء لحالة فوق الإغناء» (2). فاختلاف التّغم يُؤكّد معنى
جديدا ، و الارتفاع في مخرج الصوت يُؤكّد ارتفاعاً في المعنى. و البراعة في أسلوب القرآن أنه
ارتفع من معنى إلى معنى بارتفاعه من مخرج إلى مخرج.

و نفس الأسلوب نجده في قوله تعالى: ﴿.. تَوَزُّهُمُ أَرْأًا﴾ (3) ، فالأزّ و الهزّ و الاستفزاز
أخوات ، ومعناها التهيج و شدّة الإزعاج (4). و الفخر كان يعرف أهميّة مخارج الأصوات
(الحروف) و صفاتها ، و أثرها في تغيير المعنى . لأنّ الكلمة في رأيه لها مادة ، و هي
الحروف ، و لها صورة و هي الهيئة التي جاءت بها في التركيب. و الذي يميّز اللغة العربية
و يفضّلها عن باقي اللّغات هو أنّ سائر حروفها ظاهرة المقاطع ، بيّنة المخارج ، لا يشتهبه
شيء منها بالآخر. و حركاتها ظاهرة جليّة و هي الرفع و النّصب و الجرّ.

أمّا الكلمات الحاصلة بحسب التركيب فيقسمها الرازي إلى ثلاثة أقسام:

1- الكلمة التي حروفها على قسمين : متقاربة المخارج و متباعدة المخرج ، و التي حروفها
صلبة و التي حروفها رخوة.

2- الكلمة التي جنس بعض حروفها ألدّ و أطيب في السمع.

3- الكلمة من حيث الوزن و عدد الحروف ، فإنّما أن تكون ثنائية ، أو ثلاثية ، أو رباعية.

(1) - النجم: 48.

(2) - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 29 / ص 22.

(3) - مريم : 83 .

(4) - ينظر: أبو القاسم الزمخشري ، الكشاف ، ج 02 / ص 524 .

و نرى الرازي يفضل الكلمة الثلاثية عن الرباعية و الثنائية .فالثلاثية لها مبدأ، و وسط و منتهى . وهذا ما يجب أن يحصل في الكلمة، أما الرباعية فهي عنده زائدة، و الثنائية ناقصة⁽¹⁾. و عرف الرازي العلاقة بين المنحى الصوتي و بين المعنى اللغوي للكلمة ، فالصوت في رأيه له أثر كبير في تحديد المعنى . و قد عوّل على هذه العلاقة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. و لا يمكننا إنكار براعة الرازي في هذا الجانب من الدراسة و خبرته فيه . فنحن نعلم أنه لم يترك علما من العلوم التي شاعت في بلاده إلا و درسه . فدرّس العلوم الدقيقة، و العلوم الحكيمة. و درس الطبّ و كتب كتاب : (التّشريح من الرأس إلى الخلق) . و من درس كل هذه العلوم لابدّ أن تكون له دراية بمخارج الأصوات.

و هاهو الرازي يستعين بالسياق النصي في فهم كلمة (دحاها) من قوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾⁽²⁾ ، فينظر إلى وضعها في السياق ، و يربطها بما بعدها ليستنبط المعنى المراد من توظيفها . فيقول: « لا يكون معنى قوله (دحاها) مجرد البسط ، بل يكون المراد أنه بسطها بسطا مهياً لنبات الأقوات، وهذا هو الذي بيّنه بقوله (أخرج منها ماءها ومرعاها)»⁽³⁾. و كلمة (دحاها) تحمل معنى البسط عموماً ، إلا أنّ مجال استعمالها ليس هو مجال استعمال غيرها من المرادفات . فكثيراً ما استعملت هذه الكلمة في سياق الحديث عن النعم التي أنعم بها الله على الإنسان .

وذكر صاحب المفردات معناها من خلال استعمالها فقال : « دحا المطر الحصى من وجه الأرض ، أي: جرفها»⁽⁴⁾. وجاء في مختار الصحاح: «... و (مدحى) النعمامة موضع بيضها ، (وأدحيتها) موضعها الذي تُفَرِّخ فيه»⁽⁵⁾.

أمّا في سياق الحديث عن آيات الله في الخلق ، فينتخب السياق من الألفاظ الدالة على البسط ، كلمة (سُطِّحَتْ) فيقول تعالى : ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ ﴾⁽⁶⁾.

¹ - ينظر: فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 27 / ص 96.

² - النازعات : 30 .

³ - المصدر نفسه ، ج 31 / ص 48.

⁴ - الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص 165 .

⁵ - محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار مكتبة الهلال، د ط ، ص 200.

⁶ - الغاشية : 20 .

يختار السياق من الألفاظ ما يستطيع أن يُؤدِّي معنى لا تستطيع باقي المفردات تأديته، فقد يأتي الفعل الدالّ على الجزء في القرآن الكريم، ليدلّ على الكلّ. كما في قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾⁽¹⁾.

يقول الخطيب القزويني: «أي: صلّ، ونحوه: "لا تقم فيه أبدا"، أي: لا تصلّ»⁽²⁾. و التعبير عن الكلّ بالجزء ضرب من المجاز، وهو المجاز المرسل.

ويختار الأسلوب القرآني لفظة (أنبتكم) في سياق تعداد نعم الله سبحانه و تعالى على الإنسان، فيقول: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾⁽³⁾.

يقول سعيد حوى: «إنّ التعبير عن النشأة من الأرض بالإنبات تعبير عجيب موحّ»⁽⁴⁾. وقد تكرّر هذا في القرآن الكريم كثيراً. وهو في هذا السياق يذهب إلى معنى بعيد يفسّره الرازي بقوله: «... أنه تعالى أنبت الكلّ من الأرض، لأنّه تعالى إنّما يخلقنا من التّطف، و هي متولّدة من الأغذية المتولّدة من التّبات المتولّد من الأرض»⁽⁵⁾.

واهتم الرازي كثيراً بالبحث عن خبايا الكلمة القرآنية، فراه يفسّرها تفسيراً عميقاً ينتقل من خلاله من معنى إلى معنى آخر، وصولاً إلى المعنى المراد، وهذا ما رأيناه في الآية السابقة في البحث عن سرّ اختيار الفعل (أنبتكم). فلم نره يمرّ على الفعل إلّا و عرف سبب اختياره مستعيناً في ذلك بخبرته اللغوية و ثقافته الواسعة و إحساسه البلاغي و ذوقه الأدبي.

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾⁽⁶⁾.

يبينّ الفخر الفرق بين (ألقي السمع) و (استمع) فيقول: «... الاستماع ينبىء عن طلب زائد، و أمّا إلقاء السمع فمعناه أنّ الذكرى حاصلة لمن لا يُمسك سمعه بل يرسله

⁽¹⁾ - المزمل : 02 .

⁽²⁾ - الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ج 02 / ص 399.

⁽³⁾ - نوح : 17 .

⁽⁴⁾ - سعيد حوى : الأساس في التفسير ، دار السلام ، القاهرة ، ط01 ، 1985 ، ج 11 / ص 6162.

⁽⁵⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 30 / ص 140.

⁽⁶⁾ - ق : 37 .

إرسالاً... وهو حاضر بباله من القلب» (1). و بذلك حَسُن اختيار هذا الفعل بدلاً من غيره ، لما فيه من دلالة موحية، بليغة، ومعبرة .

وَيُعْمَلُ الرَّازِي السِّيَاقَ الْمُعْجَمِي الدَّلَالِي لِيَكْشِفَ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَشْيَةِ وَالْخَوْفِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ (2) ، حيث يقول : « الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة ، لكن بينهما فرق ، وهو أن الخشية من عظمة المخشي... والخوف خشية من ضعف الخاشي» (3). وأَعْمَلُ أيضاً السِّيَاقَ الصَّرْفِي لِأَجْلِ إِيجَادِ ذَلِكَ الْفَرْقِ، فَوَقَفَ فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ تَرْكِيْبِ حُرُوفِ الْكَلِمَةِ وَتَقَالِيْبِهَا.

فحروف مادة (خ ش ي) تحمل معنى العظمة و الهيبة ، من ذلك قولنا للسيد و للرجل الكبير السن شيخا ، و كلاهما مهيبان . و تركيب كلمة (خ و ف) يدلّ على الضعف في تقاليبه . فالمخفي فيه ضعف كالحائف .

و ربما يرجع الرازي هذا إلى الاشتقاق الكبير الذي هو تشابه حروف الكلمات من غير ترتيب. و نرى هذا النوع في الربط عند الزمخشري في تفسيره لسورة الفاتحة فيقول: « الحمد و المدح أخوان» (4).

ج - أثر السياق في اختيار الحروف:

للفخر نظرة أدبية و تحليل لغويّ في فهم معنى الحرف في القرآن الكريم ، ووظيفته في تبيان الدلالة المقصودة ، و سنطرح من خلال هذه الدراسة نظرات الرازي ، و محاولاته لفهم المعنى من خلال دراسة هذه الحروف داخل السياق. فكما للفعل و الاسم معان متعددة فإن للحرف أيضا معنى عاما و معاني هامشية ترافق معناه العام ، و يحرك الرّازي السياق للكشف عن تلك المعاني الهامشية المرافقة للمعنى العام.

وهذه بعض الحروف التي وقف عندها الرازي ، وبحث في معناها من خلال توظيفها داخل السياق.

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 28 /ص 183..

² - ق : 33 .

³ - المصدر نفسه ، ج 28 /ص 177.

⁴ -/ أبو القاسم الزمخشري ، الكشاف ، ج 01 /ص 46.

حروف الجر :

حرف اللام :

يقول الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾⁽¹⁾ : « المراد من الآية ثواب الأعمال الصالحة ... و الظاهر أن تبيان الخيرات يدل عليه (اللام) في قوله (للإنسان) ، فإن (اللام) لعود المنافع ، و(على) لعود المضار»⁽²⁾.
و الحقيقة أن نوع الأعمال لم يكن مفهوما من ظاهر النص. إلا أن الرازي بعودته إلى مجالات استخدام (اللام) يكشف عن المعنى المقصود، فاللام تستعمل كثيرا في سياق الحديث عن الخير و النعم . نحو قولنا : يوم لك، و نعى بذلك النصر ، و قولنا : يوم عليك ، و نعى به الهزيمة و كذلك قولنا: (دعا له) و (دعا عليه) ، و قولنا : (شهد له) و (شهد عليه).

وقد فهم الرازي القاعدة ، و أحسنَ تطبيقها في العديد من آيات القرآن الكريم ، فنراه يشتق لـ (اللام) معنى آخر في قوله تعالى: ﴿وَلَسَلِيمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾⁽³⁾.

فاقتران "اللام" بـ " سليمان " في هذه الآية ، و اقتران " مع " بـ " داود " في قوله تعالى: ﴿... وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾⁽⁴⁾ لم يكن إلا المعنى بعيد فسره الرازي بقوله: « فما الفائدة من تخصيص داود عليه السلام بلفظ "مع" ، و سليمان بـ"اللام" . قلنا :يحتمل أن الجبل لما اشتغل بالتسبيح حصل له نوع شرف، فما أضيف إليه بلام التمليك . أما الريح فلم يصدر عنه إلا ما يجري مجرى الخدمة ، فلا جرم أضيف إلى سليمان بلام التمليك »⁽⁵⁾.

و معنى هذا أن الجبال استحقت الشرف و الاقتران بـ"مع" التي من معانيها المصاحبة ، و صارت أعلى منزلة من الريح التي اقترنت بـ"اللام" ، باعتبارها وسيلة يملكها سليمان عليه السلام.

⁽¹⁾ - النجم : 39 .

⁽²⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 29 / ص 15 .

⁽³⁾ - الأنبياء : 81 .

⁽⁴⁾ - الأنبياء : من 79 .

⁽⁵⁾ - المصدر نفسه ، ج 22 / ص 201 .

الحرف على :

ذكر اللغويون أن "على" تدل على الاستعلاء ، و التمكن . والرازي يؤكد ذلك من خلال تطبيقاته على آيات كثيرة في تفسيره .

قال تعالى : ﴿ ... أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ... ﴾⁽¹⁾ .

إنّ موضع الحرف "على" في هذه الآية هو موضعه المناسب الذي لا يكون لغيره ، وهو من موضعه هذا يؤدي معنى بعيداً يليق بقوم أحبهم الله ، و يحبونه ، و يرفعهم إلى مستواهم . يقول الرازي : « أنّه تعالى ذكر كلمة "على" حتى تدلّ على علوّ منصبهم ، و فضلهم و شرفهم ، فيفيد أنّ كونهم أدلة ليس لكونهم ذليلين في أنفسهم ، بل ذاك التذلل إنّما كان لأجل أنّهم أرادوا أن يضمّوا إلى علوّ منصبهم فضيلة التواضع »⁽²⁾ .

و بالتالي فالحرف "على" في هذا السياق يفرض معناه العام ، و هو الاستعلاء ، و لا يترك مجالاً لأيّ معنى آخر من المعاني الهامشية . بل لا يتجرأ أيّ معنى أن يحلّ محلّ الاستعلاء . ذلك لأنّ الموضوع ليس موضعه ، و السياق ليس سياقه .

وقد ظهر للرازي معنى الاستعلاء بعد إعماله لسياق المقام (السياق غير اللغوي) و معرفته لحال المخاطب ، و المخاطب هنا هم المؤمنون . و المؤمنون أعلى درجة عند الله تعالى من غيرهم .

و قد ردّ الفخر على الواحدي حين جعل حرف الجر "على" صلةً لا معنى له في قوله تعالى : ﴿ ... وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾⁽³⁾ ، فيقول : «... و ما وقع من تفسيره يشبه أنّ لا يكون صلة ، لأنّ كلمة "على" تفيد الاستعلاء . فالمعنى أنّ القلوب امتلأت من ذلك الربط حتى كأنه علا عليها ، و ارتفع فوقها »⁽⁴⁾ .

ويذكر الرازي في مواضع كثيرة معنى الاستعلاء للحرف "على" ، فيذكره أيضاً في قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾⁽⁵⁾ . إلا أنّ الرازي يسلك

¹ - المائدة : من 54 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 12 / ص 24 .

³ - الأنفال : من 11 .

⁴ - المصدر نفسه ، ج 15 / ص 134 .

⁵ - البقرة : 05 .

في الوصول إلى هذا المعنى طريقاً آخر، وهو الاستعارة، فيشبهه حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه، وبذلك يكون قد تمكن منه (1). وهو هنا يتبع الزمخشري (2).

الحرف في:

الأصل في معناها الظرفية، إلا أنها تؤدّي معناها في القرآن الكريم بطريقة لا يؤدّيها أي حرف آخر. وقد استعان الفخر بالسياق في فهم معانيها في آيات كثيرة.

قال تعالى: ﴿... وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ (3).

يقول ابن الجوزي: « " في " بمعنى " على " (4)، أي: ولأصلببكم على جذوع النخل. في حين يرى الرازي أن " في " لا تخرج في هذه الآية عن معناها الأصلي، وهو الظرفية. فيقول: «... فَشَبَّهَ تَمَكُّنَ الْمَصْلُوبِ فِي الْجَذَعِ بِتَمَكُّنِ الشَّيْءِ الْمَوْعَى فِي وَعَائِهِ. فَلِذَلِكَ قَالَ: فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وَالَّذِي يُقَالُ فِي الْمَشْهُورِ، أَنَّ " فِي " بِمَعْنَى " عَلَى " ضَعِيفٌ» (5). وهو في هذا التعليل يتبع الزمخشري (6).

نرى الرازي في كثير من المواضع يحمل الحرف على معناه الأصلي، ولا يكتفي بما يحمله ظاهر النص، فهو يفتح مجال الفهم للغة. ويرى أن النصوص وضعت أصلاً لتؤوّل ولم توضع لتؤخذ كحقائق حصلت حرفياً (7).

وهو الرازي في موضع آخر يعتمد السياق للكشف عن معنى الحرف وعن ملاءمته لسياقه دون غيره.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (8).

في هذه الآية يكشف الرازي عن المعنى البعيد للحرفين " في " و " اللام ". فاقتران اللام مع الأصناف الأربعة الأولى، إنما يدلّ على أنهم يأخذون الصدقة، ويتصرفون فيها كيفما شاءوا، وبذلك وظف الأسلوب القرآني لام التملك لأنها ملكهم.

(1) - ينظر: فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 02 / ص 33.

(2) - يُنظر: أبو القاسم الزمخشري، الكشاف، ج 01 / ص 142-143.

(3) - طه: من 71.

(4) - أبو الفرج جمال الدين بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 01، 1965، ج 05 / ص 307.

(5) - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 22 / ص 87.

(6) - أبو القاسم الزمخشري، الكشاف ج 02 / ص 546.

(7) - ينظر: عمارة الناصر، اللغة والتأويل، ص 166.

(8) - التوبة 60.

و أما اقتران "في" بما تبقى من الأصناف فـدليل على أنّهم يأخذون الصدقة ليضعوها في تخليص رقابهم ، أو قضاء ديونهم ، أو في قضاء ما يحتاجون إليه في الغزو⁽¹⁾.

أدوات الشرط:

إذا:

يتفق الرازي مع غيره من اللغويين في أن "إذا" تأتي في الشرط المقطوع به ، و "إن" تأتي في الشرط المشكوك فيه. لكنهما يتبادلان كثيراً في القرآن الكريم.

ويعترض الرازي على الزمخشري بشدة في قوله : « و حقه أن يجيء بـ "إن" لا بـ "إذا" »⁽²⁾ ، عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿...وَإِذَا شِئْنَا بِدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا﴾⁽³⁾. فيردّ قائلاً: « و اعلم أنّ هذا الكلام كأنه طعن في لفظ القرآن ، و هو ضعيف لأنّ كلّ واحد من "إن" و "إذا" حرف شرط. إلا أنّ حرف "إن" لا يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع، فلا يقال إن طلعت الشمس أكرمك، أمّا حرف "إذا" فإنه يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع ، تقول : آتيتك إذا طلعت الشمس »⁽⁴⁾.

و استعمل الله تعالى: "إذا" في هذه الآية لأنه كان يعلم بمجيء وقت يبدّل فيه الله أولئك الكفرة بأمثالهم في الحلقة ، و أضدادهم في الطاعة.

و اهتم الرازي بهذين الحرفين اهتماماً كثيراً حين يخرجان من معناهما الأصلي. فيرى أنّ "إن" قد تأتي لتدلّ على أنّ الفعل لا يحصل إلا نادراً ، أو لتدلّ على أنّه ينبغي أن لا يحصل إلا نادراً . و أشار إلى ذلك في تفسيره لقوله تعالى : ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...﴾⁽⁵⁾ ، فقال : « قوله تعالى (وإن) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين ، فإن قيل فنحن نرى أكثر الاقتتال بين طوائفهم ، نقول قوله تعالى (وإن) إشارة إلى أنّه ينبغي أن لا يقع إلا نادراً »⁽⁶⁾.

¹ - ينظر : فخر الدين الرازي، التفسير الكبير ، ج 16 / ص 112.

² - أبو القاسم الزمخشري الكشاف ، ج 04 / ص 201.

³ - الإنسان : من 28 .

⁴ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 30 / ص 261.

⁵ - الحجرات : من 09 .

⁶ - المصدر نفسه ، ج 28 / ص 127.

قد يختار السياق القرآني الحرف ليدل على معناه الأصلي ، أو على غير معناه الأصلي ، ونرى الرازي يحاول الوقوف عند علة اختيار السياق لهذا الحرف ، ثم يجتهد في كثير من الأحيان ليستنبط للحرف معناه الأصلي ببراعة و تأويل ذكيّ.

حروف العطف:

تنبه الفخر في تفسيره لمعاني حروف العطف في القرآن الكريم ، فاعتمد مجالات استعمالها في سياقاتها المختلفة في لهجات العرب و القرآن الكريم، ليستنبط معانيها المقصودة.

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾⁽¹⁾.

في هذه الآية يرى الفخر أنّ " ثم " أتت في هذا السياق لاستبعاد الإتيان بعمل قبيح بعد توالي النعم . فقال: « إنما ذكر لفظة (ثم) لأنه تعالى لما وعد موسى حضور الميقات لإنزال التوراة عليه بحضرة السبعين ، وأظهر في ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بني إسرائيل ليكون ذلك تنبيها للحاضرين على علو درجاتهم و تعريفاً للغائبين ، وتكملة للدين ، كان ذلك من أعظم النعم ، فلمّا أتوا عقيب ذلك بأقبح أنواع الجهل و الكفر ، كان ذلك في محل التعجب ، فهو كمن يقول : إني أحسنت إليك ، وفعلت كذا وكذا ، ثم إنك تقصدي بالسوء و الإيذاء »⁽²⁾. و لا يكون التعجب إلا في الأمور المستبعدة. و اتخذهم العجل فعلً يستبعده العقل بعد توالي النعم.

ومعنى التعجب و الإنكار لـ " ثم " ذكره الزمخشري قبله ، و استنبطه الرازي من السياق ، و ذلك بالنظر إلى ما قبل الحرف وما بعده .

ويبحث الرازي في معنى " ثم " بالوقوف عند استعمالات العرب لها، فيقول الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَدْتُ لَهُ تَمَهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴾⁽³⁾ : « لفظ " ثم " ههنا معناه التعجب ، كما تقول لصاحبك : أنزلتكَ داري ، و أطعمتك و أسقيتك ، ثم أنت تشتمني »⁽⁴⁾.

¹ - البقرة : 51 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 03 / ص 75 .

³ - المدثر : 11 - 15 .

⁴ - المصدر نفسه ، ج 30 / ص 199 .

ومثله أورده عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ
الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾⁽¹⁾. فقال : « الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا
به بعد وضوح آيات قدرته »⁽²⁾.

والحقيقة أن ذكر معنى الاستبعاد والتعجب وحدهما لا يكفيان ؛ لأن التعجب من قبح
الفعل يستوجب التَّهْيِ ، و التَّوْبِيخ .

و الحقيقة أن دور السياق يظهر بوضوح في الحرف أكثر من الاسم و الفعل ؛ لأن الحرف
كما عرفه اللغويون هو ما دلّ على معنى في غيره، و ليس له علامة يتميز بها عن غيره⁽³⁾. و إن
إفادة " ثم " لهذه المعاني لا تكون من مفهومها اللغوي المجرد عن السياق ، إنما تفيدها و هي
مرتبطة بالعناصر و الوحدات الكلامية التي تحيط بها .

وقد أضاف الرازي معنى آخر لـ " ثم " ، بحيث أنها لا تراعي الترتيب الزمني في تقديم
خبر على خبر ، ومن ذلك تقديم الإخبار عن أمة محمد عليه الصلاة و السلام ، على الإخبار
عن موسى عليه السلام في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَمُ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ
وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾⁽⁴⁾.

يقول الرازي في هذا الموضع : « فذُكِرَت " ثم " لتأخير الخبر عن الخبر ، لا لتأخير الواقعة
عن الواقعة »⁽⁵⁾.

وقد نقل الفخر عن الزمخشري معنى آخر لـ " ثم " ، وهو بيان عظمة ما يقع بعدها .
ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَأَكَلُونَ مِنْهَا فَمَا لَيْسُوا مِنْهَا الْبُطُونَ ، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا
لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ، ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴾⁽⁶⁾.

يقول الرازي وهو يحاول إعمال السياق الجزئي للآية لفهم معنى " ثم " : « إنه تعالى
ذكر الطعام بتلك البشاعة و الكراهة ، ثم وصف الشراب بما هو أشبع منه ، فكان المقصود
من كلمة " ثم " بيان أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول »⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ - الأنعام : 01 .

⁽²⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 12 / ص 152 .

⁽³⁾ - مصطفى الغلاييني ، جامع الدروس العربية ، المكتبة العصرية - صيدا- بيروت ، ج 01 / ص 12 .

⁽⁴⁾ - الأنعام : 153 - 154 .

⁽⁵⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 14 / ص 03 .

⁽⁶⁾ - الصافات : 66 - 68 .

⁽⁷⁾ - فخر الدين الرازي ، المصدر السابق ، ج 26 / ص 143 .

02 - المشتقات و ملاءمتها للسياق:

أولى الرازي في تفسيره عناية كبيرة بالمشتقات، وكثيرا ما كان يقارن بين المشتقات، ويبين دلالة كل منها على المعنى الذي وردت فيه، فكشف عن الفرق بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم، و الفرق بين صيغة " تفاعل " و بين صيغة " تفعّل " ، و بين صيغة " تفعّل " .
وسنعرض بعض اجتهادات الرازي ، ودراساته للمشتق من حيث دقة اختياره ، و وضعه الملائم لسياقه.

لقد ركّز الفخر على دور السياق في اختيار المشتق الملائم له، فبين دلالة كل صيغة صرفية ، و البيان الحسن في توظيفها. و علّق على سبب مجيئها معولا على نوع من أنواع السياق اللغوي وهو السياق الصرفي . و من أمثلة ذلك ما يلي :

أ- ملاءمة الفعل المبني للمجهول للسياق:

قال تعالى: ﴿... يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ...﴾⁽¹⁾. في هذه الآية يوضح الرازي الفرق بين دلالة الفعل المبني للمجهول " يُحَلِّوْنَ " و الفعل المبني للمعلوم " يلبسون " ، فيقول : « فإن قيل ما السبب في أنه تعالى قال في الحلبيّ (يُحَلِّوْنَ) على فعل ما لم يُسمّ فاعله، و قال في السندس و الاستبرق (ويلبسون)، فأضاف اللبس إليهم ؟ قلنا يحتمل أن يكون اللبس إشارة إلى ما استوجبه بعملهم، و أن يكون الحلبيّ إشارة إلى ما تفضّل الله عليهم ابتداء من زوائد الكرم... »⁽²⁾.

فالرازي هنا يبين براعة الأسلوب القرآني في توظيفه الدقيق لأنواع المشتقات ، و الحكمة من اختيار كل نوع منها . و أن كل حرف زائد في الاشتقاق أو حركة زائدة إنما تأتي للدلالة على معنى جديد لم يكن في غياب الحرف أو الحركة الزائدة . و الحركة و الحرف قرينتان سياقيتان يعول عليهما الرازي في فهم معنى المفردة القرآنية .

ب - ملاءمة صيغتي " تفعّل " و " تفاعل " للسياق:

ذهب الرازي إلى تعليل ذكي و بارع في الكشف عن السرّ ، و الحكمة من عطف صيغة " تفاعل " على صيغة " تفعّل " ، و بين ما أفادته الألف في كلمة " تنابزوا " من قوله

¹ - (الكهف : 31).² - (فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 21 / ص 122).

تعالى : ﴿... وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ . (1).

يرى الرازي أن اللَّمز يكون من جانب واحد ، لأن الملموز - في رأيه - قد لا يجد عيباً يلمزُ به من لَمَزَه ، وإنما يستغرق فترة معينة يبحث فيها عن العيب ، و بذلك يكون اللَّمز من طرف واحد فقط. و عبّر الله تعالى عن هذا بصيغة " تَفَعَّل " ، و قال : (ولا تَلْمِزُوا). أمّا التَّبَز فلا يعجز كل واحد عن الإتيان به . فقد يبرز الفرد بالحمار، و الثور وغيره... و بالتالي فالنبر يؤدي إلى التنازع، و عبّر عنه تعالى بصيغة " تَفَاعَل " التي تحمل معنى المشاركة في الفعل، و هذا سرّ لطيف كشف عنه الرازي (2).

ج - ملاءمة صيغتي " تَفَعَّل " و " فَعَّل " للسياق :

يعمل الرازي بالسياق الصرفي ، ويعول على الشدّة كقرينة سياقية تضيف إلى الكلمة معنى جديداً لم يكن في غيابها ، و يظهر ذلك في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ (3) .

يقول الفخر في بيان دلالة هذه الصيغة : «... أن ما كان من باب التفعّل فإنه يدلّ على شدّة اعتناء ذلك الفاعل بإظهار ذلك الفعل. كالتصبر و التجلّد و نحوهما ، فإنهما يفيدان الجدّ في إظهار الصبر و الجلادة ، فكذا ههنا التقبّل يفيد المبالغة في إظهار القبول » (4). و يوظف الفخر أيضا السياق غير اللغوي ، وهو معرفته لحال المخاطب ليستشف معنى زائد أضافته صيغة المبالغة " تَفَعَّل " ، و هي في هذا السياق أخذت موضعها المناسب ذلك لأن شأن مريم العظيم لا يستحق القبول فحسب ، بل يوجب المبالغة في القبول و التي عبّر عنها بالتقبّل.

و تكشف الشدّة عن معنى الاعتناء في قوله تعالى : ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ... ﴾ (5).

1- الججرات : من 11.
2- ينظر : فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 28 / ص 133.
3- آل عمران : من 37.
4- المصدر نفسه ، ج 08 / ص 27.
5- البقرة : من 132.

لقد وظف الأسلوب القرآني في هذا السياق لفظة "وصى" ، واختارها من باقي المشتقات ، ليعبر عن معنى معين. ذلك لأنها أبلغ من الناحية اللغوية ، كونها تدلّ على التكثير و التكرار في الوصية ، وهي ملائمة لهذا السياق المتعلق بالدين والملة.

يقول الرازي في هذا الموضوع: « قرأ نافع و بن عامر " وأوصى " بالألف. وكذا هو في مصاحف المدينة والشام، والباقون بغير ألف بالتشديد، وكذلك هو في مصاحفهم، والمعنى واحد. إلا أن في "وصى" دليل مبالغة و تكثير » (1).

وفرق الدكتور فاضل السامرائي بين اللفظتين فيقول : « ... و من ذلك استعمال "وصى" و "أوصى" ، فكل ما ورد فيه من "وصى" بالتشديد فهو في الدين و الأمور المعنوية ، و كل ما ورد من "أوصى" فهو في الأمور المادية » (2).

د- ملاءمة صيغة اسم الفاعل للسياق :

للفخر نظرة في دلالة اسم الفاعل ، وهو - في رأيه - يُذكر في سياق الحديث على من رسخت فيه الصفة. و يطبق ذلك في العديد من الآيات.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا... ﴾ (3).

يقول الرازي: « الابن من شأنه أن يكون جازياً عن والده ، لما عليه من الحقوق ، و الوالد يجزي لما فيه من الشفقة. و ليس بواجب عليه ذلك ، فقال في الوالد (لا يجزي) ، و قال في الولد (و لا مولود هو جاز) » (4).

ويؤكد الفخر هنا قوله بأن صيغة اسم الفاعل لا تأتي إلا لمن رسخت فيه الصفة ، فالفعل - عنده - إذا حصل ممن لا يكون من شأنه الفعل يعبر عنه "بالفعل". فالملك إذا كان يجيك يقال : " إنه يجيك " لأن الحياكة ليست راسخة فيه . و لا هي مهنته ، و إذا كانت الحياكة من الذي امتهنها ، وأصبحت لازمة له ، نقول : " حائك " .

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 04 / ص 72.

² - فاضل صالح السامرائي : التعبير القرآني ، دراسات بيانية في الأسلوب القرآني ، دار الفجر للطباعة و النشر العراق ، ط 1 ، 2008 ، ص: 14.

³ - لقمان : من 33.

⁴ - فخر الدين الرازي ، المصدر السابق ، ج 25 / ص 163 .

و يظهر لنا من خلال هذا التفسير أنّ صيغة اسم الفاعل أفادت معنى الدوام و الاستمرار، و هو مختلف عن معنى الاستمرار الذي نجده في الفعل المضارع. لأن الفعل المضارع يعني ثبوت التجدد.

ويوضح الرازي هذا الفرق في تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ (1).

جاء في التفسير الكبير أنه قال: «... وقوله تعالى (وأنتم سامدون) ،أي: غافلون ، و ذُكر باسم الفاعل ، لأن الغفلة دائمة ، و أما الضحك و العجب فهما أمران يتجددان ويعدمان» (2). و هو معنى جديد استنبطه الرازي من بنية الكلمة الصرفية داخل السياق. وهذا التفسير لا نجده عند الزمخشري الذي كثيرا ما اتفق معه الرازي . فمعنى "سامدون" عند الزمخشري هو اللهو و اللعب أو الغناء (3)، و هذه المعاني كلّها تتجدد ، و تعدم على خلاف الغفلة . و أضاف القرطبي لهذا اللفظ معنى الإعراض (4).

و قد أشار الفخر - أيضا - إلى ذلك في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ (5). إنّ صيغة اسم الفاعل " المشركين " وظفت لتدلّ على أنّ صفة الشرك راسخة فيهم، لأنهم وُلدوا على عبادة الأوثان ، و إنكار الحشر و القيامة. أمّا الفعل الماضي " كفروا " فيدلّ على أنّ أهل الكتاب ما كانوا كافرين في أول الأمر ؛ لأنهم صدّقوا بالتوراة و الإنجيل ، و أقرّوا بمبعث عيسى عليه السلام . و لكنّهم كفروا لما بُعث محمد صلى الله عليه و سلم رسولا. لأجل ذلك كان التعبير عن المشركين بصيغة اسم الفاعل أبلغ من التعبير عنهم بصيغة أخرى من المشتقات (6).

و إضافة إلى هذا، فإنّ المشركين كانوا ينكرون الصانع و النبوة، و ينكرون يوم القيامة. أمّا أهل الكتاب فكانوا منكرين للنبوة فقط (7).

(1) - النجم : 59- 61.

(2) - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 29 / ص 27 .

(3) - ينظر: أبو القاسم الزمخشري ، الكشاف ، ج 04 / ص 35 .

(4) - ينظر: أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط01، 1988، ج 17 / ص 35.

(5) - البينة : 06.

(6) - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 32 / ص 49.

(7) - ينظر: المصدر نفسه ، ج 32/ ص 49-50.

هـ - ملاءمة الفعل الماضي للسياق :

كثيرا ما أشار الرازي إلى الفعل الماضي ، و ملاءمته لسياقه ، و حاول أن يُحرِّك قرينة السياق ليستكشف المعاني التي يحملها الفعل الماضي. و من بين المعاني التي أوردها الرازي للفعل الماضي.

دلالاته على بعد الزمن :

يستنبط الفخر هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿... فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾⁽¹⁾، فيقول: «... فذكر التكذيب بلفظ الماضي هنا إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام، لأنه انقضى عن ذلك الزمان أدوار كثيرة، و ذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحي و عيسى عليهم السلام، لكون ذلك الزمان قريبا، فكان كالحاضر»⁽²⁾. و نفهم من قوله : أن الفعل الماضي يمكنه أن يحدد من هو أبعد زمنا من الحدثين الماضيين . فكل من تكذيب موسى عليه السلام و قتال زكريا و يحي و عيسى عليهم السلام حدث في الماضي . و إنما جاءت صيغة الماضي لتبين أيهما أبعد زمنا.

و في الحقيقة أن القارئ لهذه الآية لا يلتفت إلى الفعل الماضي بقدر التفاته إلى الفعل المضارع ، ذلك أن الفعل " كذبوا " دلّ على زمنه الماضي ، أما الفعل " يقتلون " فلم يدلّ على زمنه المضارع . و الباحث إنما يبحث في علة مجيء صيغة المضارع لا في علة مجيء صيغة الماضي. و هذا ما وجدناه عند الزمخشري حيث أنه لم يعلل مجيء الفعل الماضي إنما علل مجيء الفعل المضارع ، فقال : « جيء " يقتلون " على حكاية الحالة الماضية استفظاعا للقتل و استحضارا لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها »⁽³⁾.

دلالاته على الاستمرار :

أورد الرازي معنى الاستمرار للفعل الماضي في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾⁽⁴⁾، حيث رأى أن صيغة المضارع " يولج " دلّت على التجدد، لأن إيلاج الليل في النهار، و إيلاج النهار في الليل أمر يتجدد كل يوم. و صيغة الماضي " سَخَّرَ " تدل على

¹ - المائدة : من 70.

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 12 / ص 55 .

³ - أبو القاسم الزمخشري ، الكشاف ، ج 01 / ص 633 .

⁴ - لقمان : 29.

الاستمرار، لأن تسخير الشمس و القمر أمر مستمر⁽¹⁾. فالله سخرهما في الماضي البعيد، ثم بقي تسخيرهما مستمرا و لم ينقطع. و من ذلك قولنا : خلق الله الإنسان ، فنحن لا نقصد الماضي فقط. لأن الله تعالى خلق الإنسان في الماضي و في الحاضر، و يخلقه في المستقبل.

دلالة الماضي على المستقبل القريب:

تتبع الفخر الرازي المواضع التي تأتي فيها الأفعال الماضية دالةً على أحداث تقع في المستقبل، واشتغل بالسياق لبيان أسرار هذا العدول، وتنوع أغراضه على حسب السياق الذي وردت فيه ، ثم خلص إلى أنّ الماضي قد يأتي ليدلّ على قرب وقوع الحدث، ومن ذلك ما ورد في تفسير لقوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ... ﴾⁽²⁾.

ذكر القرطبي في هذه الآية : « هذا من صفة يوم القيامة ، كأنه قال : (أذكر يوم يجمع الله الرسل ، و إذ يقول الله لعيسى كذا) »⁽³⁾.

و يؤكد الرازي قول القرطبي على أنّ الفعل الماضي في هذه الآية دالٌّ على المستقبل، ويضيف أنّه مستقبل قريب ، فقال: « خرج قوله (إذ قال الله) على لفظ الماضي دون المستقبل ، وفيه وجوه: الأول: الدلالة على قرب يوم القيامة حتى كأنها قد قامت ووقعت، وكلّ آت قريب ، ويقال : الجيش قد أتى ، إذا قُرب إتيانهم »⁽⁴⁾ . و المعنى نفسه أورده الصابوني في كتابه (صفوة التفاسير) إذ قال: « وذكر بلفظ الماضي " إذ قال " تقريبا للقيامة ، لأنّ ما هو آت قريب »⁽⁵⁾.

دلالة الماضي على أنّ الشيء لازم الحصول في المستقبل:

عبّر الرازي عن هذا المعنى في كثير من الآيات ، و من ذلك قوله تعالى : ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾⁽⁶⁾، فرأى أن الفعل الماضي " أتى " جاء لبيان أن أمر الله حاصل لا محالة⁽⁷⁾ . و نفس المعنى أورده القرطبي حيث قال: « (أتى). بمعنى يأتي، فهو كقولك: إن أكرمتني أكرمتك، وقد تقدّم أنّ أخبار الله تعالى في الماضي و المستقبل سواء ؛ لأنه آت لا محالة »⁽⁸⁾.

¹ - ينظر: فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 25 / ص 160.

² - المائدة : من 110.

³ - أبو عبد الله محمد القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 06 / ص 233.

⁴ - فخر الدين الرازي ، المصدر السابق ، ج 12 / ص 124.

⁵ - محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ج : 01 / ص : 372.

⁶ - النحل : من 01.

⁷ - ينظر: فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 12 / ص 124 .

⁸ - أبو عبد الله محمد القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 10 / ص 44 .

و تأسيساً على ما سبق ذكره يتبين لنا أنّ الرازي اهتم بدلالة المشتقات، واشتغل بالسياق الصرفي، و الصوتي، و تتبّع مختلف الصيغ الصرفية الواردة في القرآن الكريم، وعالجها و هي داخل السياق محاولاً معرفة السرّ من توظيفها، و ما أفادته كل حركة أو حرف أضيف للكلمة أو نقص منها. معتمداً في عمله على إبراز الفرق بين كل صيغة و أخرى . كما لا يمكننا إنكار أن إعمال السياق النصّي و السياق غير اللغوي كان له الدور الأكبر في الكشف عن معاني المشتقات. لأن انتقاء الصيغة الصرفية من بين غيرها من الصيغ راجع إلى المقام و معرفة حال المخاطب .

03 - أثر السياق في اختيار المفرد و الجمع :

إنّ الدارس لألفاظ القرآن الكريم من حيث مجيئها على صيغة الإفراد أو الجمع ، يرى أن كل لفظ منها وضع في موضعه المناسب الذي يقتضيه السياق . فالبيان القرآني بيان محكم و متماسك ، وقد أدرك الرازي هذا التماسك فنظر إلى معطيات السياق القرآني بحس دقيق ليكشف عن سرّ إفراد الكلمة ، و سرّ جمعها في كثير من الآيات القرآنية.

اشتغل الرازي بالسياق و هو يكشف عن سرّ إفراد كلمة " عذابي " و سرّ جمع كلمة " نذر " في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴾⁽¹⁾، فرأى أن الجمع في قوله: (نُذْر) يشير إلى تعدد رحماته ، لأن الإنذار شفقة و رحمة، وقد تعددت الإنذارات و تواترت، فلمّا لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة ، و عبر عنه بالمفرد⁽²⁾.

و لم نجد المفسرين قد اهتموا بسرّ الجمع والإفراد في هذه الآية . فلا الزمخشري ذكر هذا المعنى، ولا القرطبي ولا سيد قطب. ولذلك فالرازي قد تفرّد بذكره لهذا السرّ في هذا الموضع. وقد تكون صيغة المفرد الدالة على الشمول أكثر مناسبة للسياق من صيغة الجمع، فقد عبر الله تعالى على النعمة في موضع آخر بالمفرد. فقال: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾⁽³⁾.

لقد عبّر الله سبحانه و تعالى في هذه الآية الكريمة عن النعم بصيغة المفرد في مقام الكثرة ، و ذكر الرازي أن المقصود في هذه الآية ليس التأمل في عدد نعم الله، بل المقصود التأمل في جنس نعم الله لأن هذا الجنس جنس لا يقدر غير الله عليه، فمن الذي يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل والهداية و الصّون عن الآفات و الإيصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة؟⁽⁴⁾.

والتأمل لكي يكون دقيقا يجب أن تؤخذ النعم منفردة فيتأمل في كل نعمة على حدة، ولو أخذنا النعم مجموعةً و تأملنا فيها ما استطعنا أن نكشف عن سرّ عظمة هذه النعم.

¹ - القمر : 21.

² - ينظر: فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 29 / ص 48.

³ - المائدة : 07.

⁴ - ينظر : المصدر نفسه ، ج 11 / ص 178.

و عبّر سبحانه وتعالى في مقام آخر عن النعمة بجمع القلّة، فقال: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾⁽¹⁾.

يرى الرازي أن المقصود في إيراد جمع القلّة هو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، لأنّ أهل تلك القرية كفروا بأنواع قليلة من النعم فعذبهم الله . ومعنى هذا أنّ الله لما أوجب العذاب عند كفرانهم بأنواع قليلة من النعم، كان دليلاً على أنّ العذاب يكون واجباً و شديداً عند الكفران بالنعم الكثيرة⁽²⁾.

إنّ للقرآن معانٍ مقصودة ، و صور ملحوظة في تنوع الكلمة الواحدة من حيث الإفراد و الجمع . و عمل الرازي في هذه الظاهرة مشتغلاً بالسياق - و إن لم يصرّح به كمصطلح - للوصول إلى ما قصده القرآن من وراء هذا التوظيف الدقيق ، فأبرز الفرق بين الرّيح " بالمفرد و " الرّياح " بالجمع في الآيتين الآتيتين.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ...﴾⁽³⁾.

وقال أيضاً: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾⁽⁴⁾.

أبرز الرازي الفرق الكامن بين (الرّياح) في الآية الأولى، و (الرّيح) في الآية الثانية، و مدى ملاءمة كل من الكلمتين للسياق، فالرياح في الآية الأولى جاءت بصيغة الجمع لتشير إلى رحمته عز و جلّ، و قوله (مبشّرات) قرينة لفظية من السياق، يستعين بها الرازي لفهم دلالة الجمع في هذا الموضع ، وهي تنبئ على أنّ هذه الرياح تبشر بالمطر النافع⁽⁵⁾.

أمّا (الرّيح) في الآية الثانية فجاءت بصيغة المفرد في مقام ذكر العذاب، و في قوله تعالى : (العقيم) دلالة على أنّها ليست من اللّواقح، بل كانت تكسر ، و تقطع⁽⁶⁾.

و وظف الفخر سياق الحديث الشريف المرافق للقرآن الكريم في فهم معانيه ، فقوله عليه الصلاة و السلام إذا هبّت الرّيح: « اللهم اجعلها رياحاً و لا تجعلها ريحاً » دليل على أنّ الخير في الرّياح و ليس في الرّيح⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ - النحل : 112.

⁽²⁾ - ينظر: فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 20/ص 128.

⁽³⁾ - الرّوم : من 46.

⁽⁴⁾ - الذاريات : 41.

⁽⁵⁾ - ينظر: المصدر نفسه، ج 25 / ص 131.

⁽⁶⁾ - ينظر: المصدر نفسه، ج 28 / ص 222.

⁽⁷⁾ - ينظر: المصدر نفسه، ج 04 / ص 202.

ولم ينفرد الرازي في إبرازه لهذا الفرق ، بل لاحظنا معظم المفسرين قد التفتوا إليه و أبدوا فيه آراءهم.

فقد أدرك الزمخشري الفرق بين (الرِّيح) و (الرِّيح) (¹) . وذكر القرطبي معنى الريح فقال: « هي التي لا تلتح سحابا ولا شجرا، ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة » (²) . وأضاف سيّد قطب معنى جديدا للريح لا يخرج عن دائرة العذاب ، فقال : « الريح قوة من قوى هذا الكون ، و جند من جند الله ، وما يعلم جنود ربك إلاّ هو. يرسلها — في إطار مشيئته وناموسه — في صورة ما من صورها، في الوقت المقدر، على من يريد، بالهلاك و الدمار... » (³) . ونرى أن الرِّيح غالبا ما جاءت في سياق الحديث عن النّعم و تعدادها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿... وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (⁴) .

ويقف الرازي عند كل صيغة جمع، و كل صيغة إفراد، ليفتّش عن المعنى المقصود من توظيفها . فهاهو يكشف عن معنى جمع القلة في قوله تعالى: ﴿... فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (⁵) .

أورد الرازي أن جمع القلة (الثمرات) في هذه الآية يشير إلى أن ثمار الدنيا مهما كثرت و تنوعت ، فإنّها قليلة قياسا على ثمار الآخرة، فجمعُ القلّة هنا يدلّ على تقليل أمر الدنيا و تعظيم أمر الآخرة (⁶) .

وقد يأتي الجمع و يراد به الواحد لتعظيمه و بيان منزلته ، كما في قوله تعالى : ﴿... وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... ﴾ (⁷) .

يرى المفسرون أن هذه الآية نزلت في سيدنا أبي بكر، و أنّه يعني في قوله تعالى : (أولوا الفضل) أبا بكر. و فضّل السياق صيغة الجمع على صيغة المفرد، ليشير إلى عظمة شأن أبي بكر و علوّ منزلته، فقد كان رضي عنه أفضل الناس بعد سول الله صلى الله عليه وسلم.

و يقول الرازي في تفسيره لهذه الآية : « و اعلم أنّ الله تعالى وصف أبا بكر في هذه الآية

بصفات عجيبة دالة على علوّ شأنه في الدين » (¹) .

¹ - ينظر: أبو القاسم الزمخشري، الكشاف، ج 03 / ص 225.

² - أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 17 / ص 34 .

³ - سيّد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط 13، 1987، المجلد السادس، ج 27 / ص 3384.

⁴ - البقرة: من 164.

⁵ - البقرة: من 22.

⁶ - ينظر: فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 02 / ص 111.

⁷ - النور: من 22.

و يقس الفخر هذا التعظيم لأبي بكر بتعظيم الله في نفسه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾⁽²⁾، وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾⁽³⁾.

و مما يلاحظ في تفسير الرازي أنه إذا استنبط قاعدة أو معنى طبَّقه على جميع الآيات التي تحتوي على نفس الظاهرة. فهذا هو يستنبط من السياق معنى التعظيم لفرعون. وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾⁽⁴⁾، حيث قال: «الأول: أنه قد يُعبّر عن الواحد بلفظ الجمع، والمراد التعظيم»⁽⁵⁾.

إلا أن هذا التعظيم يخالف تعظيم الله لأبي بكر. ذلك أن هذا التعظيم لم يكن إلا الموافقة ما جرت عليه العادة، من تعظيم الملوك. و لما كان عليه فرعون من تعظيمه لنفسه و ملته. و ذكر القرطبي هذا المعنى فقال: «أن فرعون لما كان جباراً أخبر عنه بفعل الجمع»⁽⁶⁾. و لم يذكره الزمخشري في الكشاف.

و كشف الفخر عن سرّ انتخاب السياق للمصدر المفرد بين الصيغ الجمع من الأسماء في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾⁽⁷⁾.

يرى الرازي أن السَّمْع جاء بهذه الصيغة لحكمة، وهي كون السمع قوة واحدة ولها فعل واحد. فلا يستطيع الإنسان أن يضبط سمعه في جهة من الجهات. و لو حاول ذلك بتركيز، لأنّ الصّوت يصل إلى الأذن. من كل جهة. و لا قدرة للإنسان في اختيار جهة الصوت. أمّا البصر، فيستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. فيحرك بصره إلى جانب معين يريد رؤيته، و يحول بصره عن جانب آخر لا يريد رؤيته. و نفس التعليل أورده الرازي في الأفئدة⁽⁸⁾. و هذا تعليل علميّ انفرد به الرازي عن باقي المفسرين.

¹ - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 23 / ص 187.

² - الكوثر 01.

³ - الحجر: 09.

⁴ - يونس: 83.

⁵ - فخر الدين الرازي: التفسير الكبير، ج 17 / ص 145.

⁶ - أبو عبدالله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 08 / ص 236.

⁷ - السجدة: 09.

⁸ - ينظر: فخر الدين الرازي، المصدر السابق، ج 25 / ص 174 - 175.

ويواصل الرازي اهتمامه بصيغ الإفراد و الجمع ، فكما ذكر السرّ في إفراد المصدر، ذكر السرّ في جمعه كذلك. ومن ذلك ما أورده في تفسيره لقوله تعالى : ﴿... وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴾⁽¹⁾، حيث قال: « فقوله : (الظنون) أفاد أنّ فيهم من أخطأ الظن »⁽²⁾. ويعني الرازي بقوله أنّه لو قال : (تظنون ظنا) جاز أن يكونوا مصيبين لأن الظنّ واحد في البداية. فإذا ظهر الحقّ ووافق الظنّ ، فإنّ الجميع يصيب . أمّا إذا اختلفت الظنون، و ظهر الحق فقد يكون الكلّ مخطئاً إذا لم يكن الحق ما ظنّوه. وقد يكون بعضهم مصيبين، و يستحيل أن يصيب الكلّ.

إن ظاهرة انتخاب المفرد و الجمع المناسبين للسياق في القرآن الكريم ظاهرة شائعة تشمل كل مفرد و جمع. و للقرآن الكريم سمة معجزة في انتقاء اللفظ المفرد أو الجمع، فهو يراعي وضع الكلام وفقاً لما يتطلبه مقام سياق الكلام و هدفه. وقد لاحظنا الرازي يتتبع هذه التوظيفات بحس لغوي و ملاحظة بليغة. ويكشف في كل مرة عن معنى جديد يقصده هذا التوظيف الدقيق .

و التفت أيضاً إلى ما لا يعقل جمعه مذكراً سالماً ، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَيُّشْرُكُونَ مَا لَّا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾⁽³⁾.

قال الفخر: «... وهو أنّ الجمع بالواو و النون في غير من يعقل كيف يجوز؟ فنقول لما اعتقد عابدها أنّها تعقل و تميز ، ورد هذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه و يتصورونه، و نظيره قوله تعالى: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾، وقوله: ﴿... وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾⁽⁴⁾. و قد ذكر القرطبي هذا المعنى، و هو أنّ الجمع جاء بناء على اعتقادهم بأن الأصنام تضرّ و تنفع ، فأجريت مجرى الناس⁽⁵⁾.

و التعليل في هذه الآية ليس في سرّ الجمع فحسب ، و إنّما في سرّ جمع ما لا يُعقل جمعه مذكراً سالماً .

¹ - الأعراف : من 10.

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 25 / ص 199.

³ - الأعراف : 191.

⁴ - المصدر نفسه ، ج 15 / ص 90.

⁵ - ينظر: أبو عبد الله محمد القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 07 / ص 216-217.

وفي آخر هذا المبحث نذكر أن الرازي كان يساوي في قليل من الأحيان بين مجيء الكلمة مفردة وبين مجيئها جمعا ، ولا يرى فرقا بينهما . وفي تفسيره لقوله تعالى : ﴿...إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾⁽¹⁾ يقول : «و إنما قال (عدوًّا) و لم يقل (أعداء) ، لأنّ العدوّ يستوي فيه الواحد و الجمع»⁽²⁾.

⁽¹⁾ - النساء : من 101 .
⁽²⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 11 / ص 23.

04 - مجالات استخدام اللفظة القرآنية:

رأينا أن الرازي في تفسيره للكلمة القرآنية يعتمد كثيرا على مجالات استخدام. فكان يعود دائما إلى مجال استعمالها، سواء في القرآن الكريم، أو في لهجات العرب، أو في الشعر، لفهم معناها، ومعرفة المقصود من توظيفها. فقد وقف عند بعض ألفاظ القرآن الكريم، وبيّن طريقة جريانها في معانيها. وهاهي بعض الكلمات التي حدد الرازي مجال استعمالها لفهم معناها.

الخوض: في تحديد مجالات المفردة القرآنية يذكر الرازي أن كلمة (الخوض) في القرآن الكريم، لا تستخدم في إلا في الاندفاع في الأباطيل. وقد وصل إلى هذا المعنى بعد تفسيره لكل الآيات التي تشتمل على كلمة (الخوض)، و المقارنة بين معانيها.

يقول في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾⁽¹⁾: «... والخوض نفسه حصّ في استعمال القرآن بالاندفاع في الأباطيل، ولهذا قال تعالى: (وحضتم كالذي خاضوا)، وقال تعالى: (وكنا نخوض مع الخائضين)»⁽²⁾. وجاء في المفردات للأصفهاني أن الخوض هو: «هو الشروع في الماء و المرور فيه. ويستعار في الأمور. وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يُدْمُ الشروع فيه»⁽³⁾.

و نلمس في تعريف الأصفهاني للخوض شيئا في المغامرة. لأن الذي يخوض في الماء و يتوسطه قد يغامر بنفسه، و يؤدي بها إلى الهلاك. حاله حال الذي خاض في آيات الله و غامر بنفسه و أدى بها إلى دخول جهنم.

و الحقيقة أن معظم كلمات الخوض جاءت في القرآن لتدلّ على الاندفاع في الأباطيل، وما جاء فيه قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ...﴾⁽⁴⁾، إنما جاء على سبيل المشاكلة. و المشاكلة: «أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه معه»⁽⁵⁾، و نظيره قوله تعالى: ﴿... تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾⁽⁶⁾.

¹ - الطور: 12.

² - فخر الدين الرازي التفسير الكبير، ج 28 / ص 245.

³ - الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 161.

⁴ - النساء: من 140.

⁵ - بدر الدين بن مالك: المصباح في المعاني والبيان والبدیع، تح د. حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب ومطبعها، ط 01،

1989، ص 196.

⁶ - المائدة: من 116.

الخطب: يرى الرازي أن كلمة الخطب لا تُذكر إلا في ما عظم شأنه من المعاني، وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾⁽¹⁾، يبين الفخر ما تفيده كلمة (الخطب) دون غيرها من الألفاظ، فيقول: «... وذلك من حيث أن الألفاظ المفردة التي يقرب منها الشغل، و الأمر، و الفعل و أمثالها . وكل ذلك لا يدل على عظم الأمر، و أمّا الخطب هو الأمر العظيم»⁽²⁾. و سياق تعظيم المرسلين اختار لفظة (الخطب) دون غيرها من الألفاظ، لما أفادته من معنى التعظيم مع الإيجاز. لأن معنى التعظيم قد يكون في اللفظ المركب كقوله: (ما شغلکم الخطير، أو ما أمرکم العظيم). و هذا فيه تطويل في الكلام.

ورأينا أن هذه الكلمة قد تكررت في القرآن الكريم، ودلت على معنى التعظيم في جميع توظيفاتها. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿... قَالَ مَا خَطْبُكُمْ قَالْنَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾⁽³⁾.

و قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتَنَّهُ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ... ﴾⁽⁴⁾.

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ . قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ، إِيَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾⁽⁵⁾.

و قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾⁽⁶⁾.

و قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴾⁽⁷⁾.

و المتبوع لهذه الآيات يرى أن فيها ما يدل على العظمة والشدة. فرغبة البنيتين الشديدة في السقي أوجبت استعمال لفظة الخطب، لتفي بالغرض وتعبر عن حالهما. وحال التسوة اللائي كدنا ليوسف أمر في غاية العظمة، لا يُعبّر عنه إلا لفظ (الخطب) . و نفس العظمة هي عند السامري لما أخرج العجل، و عند سيدنا إبراهيم لما استعظم ما جاء به المرسلون.

⁽¹⁾ - الذاريات : 31.

⁽²⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 28 / ص 216.

⁽³⁾ - القصص : من 23 .

⁽⁴⁾ - يوسف : من 51.

⁽⁵⁾ - الحجر : 57 - 59 .

⁽⁶⁾ - الذاريات : 31 - 33 .

⁽⁷⁾ - طه : 95.

ذكر ابن عطية هذا المعنى فقال : « و الخطب : الأمر المهم ، و قلّ ما يعبرّ به إلاّ عند الشدائد »⁽¹⁾.

المسارعة : و ذكر الرازي مجال هذه اللفظة، ورأى أنّها لا تستعمل إلاّ في سياق الخير. قال تعالى: ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾⁽²⁾.

يقول الرازي في هذه الآية : « إنّ لفظ المسارعة إنّما يستعمل في أكثر الأمر في الخير... فكان من اللائق في هذا الموضع لفظة العجلة، إلاّ أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة ، و هي أنّهم يقدمون على هذه المنكرات كأنهم محقون فيها »⁽³⁾.
ومن الملاحظ أنّ الرازي لم ينظر إلى الكلمة و موقعها في سياق الآية فحسب ، بل نظر إلى مجال استعمالها في القرآن الكريم ، و في لهجات العرب . فلمّا رأى أنّ كلمة (يسارعون) كثيرا ما استعملت في سياق الخير، طبّق هذا المعنى في هذه الآية. إلاّ أنّه فرّق بين معنى الخير فيها، ومعنى الخير في الآيات الأخرى . و ذلك بأنهم كانوا يقومون بالمنكرات و يظنون فيها الخير.

¹ - أبو محمد عبد الحق بن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تج عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط01، 2001، ج 05 / ص 178.

² - المائدة : 62.

³ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 12 / ص 39.

05 - أثر السياق القرآني في التطور الدلالي للكلمة:

تتكون الكلمات من أصوات تثير في الذهن معان محددة عند مستعملي اللغة، ولكنها تتطور مع الزمن، لتأثيرات سياسية و دينية و عادات، و غيرها من أحوال المجتمع. فتكون لها حياة جديدة في الاستعمال، تكتسب من خلالها معان جديدة.

و يرى علماء اللغة أن التطور الدلالي هو تغيير الألفاظ لمعانيها. و مفهوم التطور في علم الدلالة لا يعني لنا - دائما - التطور في اتجاه متصاعد، بل يمكن للمعنى أن يتسع أو يضيق، و بذلك يكون العام الخاص، و نجد بعضهم يفضل مصطلح (تغير المعنى) على مصطلح (التطور الدلالي). وقد يقضي الزمن على دلالات صارت قديمة لطائفة من الألفاظ، و يكتب لغيرها حياة جديدة. و هذا ما حدث في العصر الإسلامي الذي رافقه تطور كبير في دلالة الألفاظ، فظهرت ألفاظ لم تكن معروفة قبل الإسلام، و تخصصت ألفاظ أخرى بعدما كانت عامة مثل المسجد و الحراب و الصلاة و الزكاة و غيرها .

و الكلمة عند أهل اللغة لا تؤلف قيمةً تواصلية و هي خارج السياق، و إنما ينكشف معناها من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي: وضعها في سياقات مختلفة⁽¹⁾. إن استعمال اللفظ في مجالات حياتية مختلفة يكسبه نمواً و تطوراً يتمشى و حاجات المجتمع و التغيرات التي تطرأ فيه . و دليل ذلك استعمال ألفاظ معينة بمعان جديدة بعد ظهور الإسلام . استجابة للمضامين التي تضمّنها.

و بناء على هذا يمكن القول أن الكلمة تظهر في السياق كألفاء مولود جديد، تستمد إيجاءاتها مما يحيط بها من الكلمات، متأثرة بالبيئة الجديدة التي وضعت فيها. و تكون عند وضعها في هذا السياق مرت بمرحلتين:

- مرحلة توزيع الشحنة الدلالية.

- مرحلة إعادة الشّحن.

و يظهر الأثر الإيجابي للسياق في مرحلتها الثانية، حين يُكسبها معنى جديداً ينسجم مع المعاني التي تنتظم معه في ذلك السياق .

و نذكر على سبيل المثال كلمة (خمر) في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ

⁽¹⁾ - ينظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص 68.

مُصَنَّفِي وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١﴾.

يقول الأصفهاني: « و الخمر سميت لكونها خامرة لمقرّ العقل ، و هو عند بعض الناس إسم لكلّ مسكر »^(٢).

إنّ كلمة (الخمر) في غير هذه الآية توحى ببعض الخصائص التي لا تخلو من تحقير و استهجان، ولكن وضعها في هذه الآية مع أخواتها من الكلمات الأخرى (الماء ، اللبن ، العسل) مَنَحَهَا خاصية جديدة تجعل شاربها يتلذذ بشربها. والمعروف أنّ الخمرَ في الدنيا كريهة الطعم. و يبين الرازي أنّ الكلمة لا ينكشف معناها إلاّ من خلال وضعها في السياق، فالصفات التي ذكرت بعد : الماء، و اللبن، و العسل أضافت لهذه المشروبات معنى جديدا، وهو خلوّها من النقص، لأن الماء قد يأسن ، بمعنى يفسد، و اللبن يتغير طعمه إذا بقي زمناً طويلاً، و العسل يشوبه جزء من الشمع ، و الخمر كريهة الطعم .

و الحقيقة أنّ التطور الدلالي لم يحدث في كلمة (خمر) فقط، بل في الكلمات الأربعة؛ لأنّ لفظ الماء خارج السياق يعني الصالح و الفاسد، و اللبن فيه الجديد، وفيه ما تغير طعمه ، و العسل كذلك ، وهذا تطور دلاليّ ، و انتقال من التعميم إلى التخصيص . بمعنى أنّ معناها في هذه الآية كان ضمن معانيها خارج السياق .

أمّا الخمر فقد اكتسبت معنى جديدا لم يكن من معانيها و هي خارج السياق ، فلا توجد خمر في الدنيا لذيدة الشرب .

إلاّ أنّ أثر السياق بهذه القوة ليس مطّرد الوقوع، فقد لا تقوى - في بعض الأحيان - الكلمات المجاورة على إعطاء الكلمة إيجاء جديدا ، وذلك لقوة دلالة الكلمة الفردية و الاجتماعية و التاريخية . فيحدث صراع بين السياق الداخلي السياق الخارجي .

و في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة اكتسبت حياة جديدة في عصر الإسلام. ونحن - في هذا البحث - نحاول ذكر بعض الألفاظ التي تطوّرت دلاليا ، و إبداء رأي الإمام الرازي في هذا التطور . و نحاول أيضا أن نقف عند الرازي و هو يشتغل بالسياق ليكشف عن تلك المعاني الجديدة.

^(١) - محمد : 15.

^(٢) - الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن، ص 159.

قال الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾⁽¹⁾: «الربا في اللغة العربية عبارة عن الزيادة. يقال: ربا الشيء يربو، ومنه قوله (اهتزت و ربت)، أي: زادت»⁽²⁾، وهذا التعريف نجده في معظم معاجم اللغة العربية.

و الظاهر من قولهم أن هذه اللفظة كانت مستعملة لمطلق الزيادة على رأس المال، ثم انتقلت هذه اللفظة من اللغة لتستعمل في الشرع. و تدل على معاني لم تكن معروفة عند العرب. و قد أشار القرطبي إلى مفهوم الربا فقال: « أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرًا كمثل أصل الثمن في أول العقد. و ذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك ... فحرم الله سبحانه ذلك، وردّ عليهم قولهم بقوله الحق: (وأحلّ الله البيع و حرم الربا)، وأ وضح أن الأجل إذا حلّ و لم يكن عنده ما يؤدّي أنظر إلى الميسرة»⁽³⁾.

و في قوله (إلا ذلك) بيان أن للربا أصناف ، و عوّل الرازي على السياق الاجتماعي لتوضيح معنى الربا، و بيان أقسامها ، فهو يرى أن الذي كان معروفا عند الجاهلية هو ربا النسئة . أمّا ربا الفضل ، أو ربا النقد، فلم يذكره الرازي أنّه كان معروفا عندهم⁽⁴⁾.

و الحقيقة أن لفظ الربا قد تطوّر دلاليا قبل مجي الإسلام. فقد كان يعني الزيادة في كل شيء، ثم دخل اللفظ حياة جديدة، وهي المعاملات التجارية فاحتص بمعنى الزيادة المادية، ثم أخذ مفهومه الجديد في عصر الإسلام مع مجيء آيات تحريم الربا.

و من الألفاظ التي شهدت تطورا دلاليا مع مجيء الإسلام لفظة (التيمّم)، فقد دخلت هذه اللفظة استعمال جديدا منحها روحا جديدة . فالتيمّم في اللغة أصله يَمّ ، « وهو كلمة تدلّ على قصد الشيء و تعمّده... يقال تيمّمت فلانا بسهمي ورمحي إذا قصدته دون سواه»⁽⁵⁾. و نفس المعنى نجده في معاجم اللغة العربية، وهو الأصل في التيمم، و لم يستعمل في الشعر إلا في هذا المعنى، واستعمل في القرآن الكريم بأصل معناه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيْمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾⁽⁶⁾.

¹ - البقرة : من 275 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ج ، 07 / ص 85.

³ - أبو عبد الله محمد القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 03 / ص 230.

⁴ - فخر الدين الرازي ، المصدر السابق ، ج 07 / ص 85.

⁵ - أبو الحسين أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج 06 / ص 152.

⁶ - البقرة : 267.

قال الرازي في هذه الآية: « يقال أممته ، ويممته و تأمته كله بمعنى قصدته. قال الأعشى:

تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شرف»⁽¹⁾.

فالمعنى العام للفظ قبل نزول القرآن الكريم أصله التوخي و القصد ، وقد أخذ هذا اللفظ منحاه الجديد في الإسلام ، و من ذلك معناه في قوله تعالى : ﴿... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴾⁽²⁾ .

وبهذا الاستعمال الجديد للفظ (التيمم) في لغة التنزيل يضيق معناه، فيصبح معناه التوخي و القصد بطريقة معينة يوضحها الله سبحانه و تعالى في الآيات التي تأمر بالصلاة، وتفرض الاغتسال و التطهر قبلها. و لا يمكن فهم هذا المعنى فهما حسنا إلا إذا عوّل المفسر على سياق الآية. فالتيمم المذكور في سورة البقرة لا يعني التيمم المذكور في سورة النساء و المائدة، ففي سورة البقرة يعني القصد، و هو أن تقصد المال الرديء، و تنفق منه ، وهذا هو المعنى الأصلي للتيمم . أمّا في سورة النساء وجد لفظ (تيمم) موقعا جديدا بين مجموعة من العبادات منحه معنى جديدا. فقد صار مصطلحا إسلاميا يدلّ على حالة من حالات التطهر. و كلمة (سجد) مثال آخر من الكلمات التي تطوّرت دلاليا في عصر الإسلام.

قال ابن فارس: « السين و الجيم و الدال أصل واحد يدلّ على تطامن وذلّ. يقال سجد إذا تطامن، و كلّ ما ذلّ فقد سجد. وقال أبو عمرو: و أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه و انحنى»⁽³⁾. و أضاف الأصفهاني أنه عام في الإنسان و الحيوان و الجمادات⁽⁴⁾.

و معنى قوله (وهو عام) هو أن السجود في القرآن الكريم أسند إلى عناصر متعددة من خلق الله، كالملائكة و الشمس القمر و النجم و الشجر و الإنسان ، و كل من في السموات و الأرض . و في آيات أخرى أسند السجود إلى إبليس الذي أبي أن يكون من الساجدين. و كان الإنسان يسجد في القديم لغيره إمّا رهبة أو رغبة في التقرب منه. و هو سجود التحية للأمرء و السلاطين.

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 07 / ص 62.

² - النساء : 43.

³ - أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ج 03 / ص 133.

⁴ - الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن، ص 223.

وكان الرازي يرجع في كثير من الأحيان إلى المعنى اللغوي للكلمة، ثم يُعمل السياق بنوعيه للكشف عن معناه في الآية. فالسجود عنده هو الخضوع و الانقياد، و يستشهد بقول الشاعر: ترى الأكم سجدا للحوافر⁽¹⁾.

و في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾⁽²⁾، يبين الرازي دلالاته في الشرع، فيقول: «... أنه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض»⁽³⁾.

وذكر الرازي أيضا أن السجود جاء بمعنى الصلاة. وذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾⁽⁴⁾، حيث قال: «أن الصلاة تسمى سجودا كما قيل في قوله (و أدبار السجود)، وفي الحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين)، وأيضا المسجد سمي باسم مشتق من السجود، و المراد منه موضع الصلاة وأيضا أشرف أجزاء الصلاة السجود. وتسمية الشيء باسم أشرف أجزائه نوع مشهور في المجاز»⁽⁵⁾. و السجود في السياق القرآني ضربان: سجود باختيار، و سجود بتسخير .

أمّا الأول: فهو للإنسان، ويستحق به الثواب . و أمّا الثاني: فهو للإنسان و لغيره من المخلوقات ، كالشمس والقمر و الشجر وغيرها⁽⁶⁾.

ومن الملاحظ أن لفظ (سجد) أخذ شحنة دلالية لم تكن فيه من قبل . فقد أصبح مصطلحا إسلاميا يدل على حركة عبادية معينة ، و ركن من أركان الصلاة يأتي بعد الرّكوع، و يكون ذلك بوضع الجبهة على الأرض خضوعا و انقيادا لله عزّ و جلّ، و أصبح هذا اللفظ لا يوظف إلا في سياق الحديث عن العبادة.

¹ - ينظر: فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 02 / ص 213.

² - البقرة: 34.

³ - المصدر نفسه، ج 02 / ص 213.

⁴ - آل عمران: 43.

⁵ - المصدر نفسه، ج 08 / ص 44.

⁶ - الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 223 - 224.

الفصل الثاني

أثر السياق في اختيار التراكيب

- 01- التقديم والتأخير .
- 02- الحذف.
- 03- أسلوب الاستفهام.

توطئة:

يرى النحاة أن مقاييس اللغة تستمدّ معطيات نظامها الداخلي للبناء اللغوي من معطيات السياق الاجتماعي التي تكتنف الاستعمال اللغوي. والسياق اللغوي يتكون من عنصرين أساسيين هما: عناصر الأداء الكلامي (الألفاظ)، وعناصر الحدث الكلامي (الموقف الكلامي). وبناء على ما سبق يمكننا القول بأن هذا السياق سياق مركب اهتم النحاة بشقيه، فهو الذي يحكم لنا أن النظام النحوي هو تلك العلاقات بين الدلالات والوظائف النحوية حتى التفاعل الذي يكسبها معنى مفيداً، ومن ثم تتحقق الدلالة السياقية النحوية، فيكشف المعنى على مستوى التركيب.

وجميع المحاولات في تفسير الكلام، وتحقيق غايته في الإيصال والإفهام لا يخرج عن وظيفة اللغة الاجتماعية، فلا يتمّ التفاهم في أيّ لغة إلا إذا روعيت تلك المناسبات. ولن يكون الكلام مفيداً، ولا الخبر مؤدياً غرضه، ما لم يكن حال المخاطب ملحوظاً، ليقع الكلام في نفس المخاطب موقع الاكتفاء والقبول⁽¹⁾.

وفي حديثنا عن علاقة النحو بالمعنى ننتقل من تعريف ابن جني للنحو على أنه: «انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره»⁽²⁾.

والنحو منذ نشأته وثيق الصلة بالمعنى، فقد وقف النحاة الأوائل على أساليب التعبير في كلام العرب، وعنوا بأمور التقديم والتأخير، والذكر والحذف. وعنوا بأواخر الكلمات وما يعثرها من إعراب و بناء، باعتبارها موضوعات علم النحو. وعلم المعاني قريب الصلة من علم النحو. ومما لا شك فيه أن السياق النحوي هو الذي يدرس البنية النحوية التي تردّ فيها الكلمة، باعتبارها وحدة نحوية، وأنّ الكلمات تتوالى على نسق مرتّب، وتخضع في ترتيبها إلى أنساق تركيبية مطّردة. والسيّاق النحوي يبحث في معنى الجملة. ومعنى الجملة ليس مجموع معاني الكلمات المفردة التي ترد فيها، إذ أنّ التغيير في البنية النحوية، وعلاقات الكلمات ووظائفها، ومواقعها في الترتيب من شأنه أن يبدّل في المعنى⁽³⁾. ومثال ذلك فإن جملة (فازت مريم على سعاد) يتغيّر معناها مع كل تغيير في مواقع كلماتها.

¹ - ينظر: مهدي المخزومي، في النحو العربي، دار الرائد العربي، بيروت، ط2، 1986، ص 225.

² - أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1990، ج 1 / ص 35.

³ - ينظر: عودة خليل أبو عودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط1، 1985، ص 75-76.

يؤكد الباحثون على أن التّركيب تختبئ في خصائصه و أحواله إشاراتٌ و دلالات مختلفة، و إنّ السياق هو الذي يستخرج من هذه الخصائص مقتضياته، و كأن التركيب النفيس أشبه بقطعة من معدن نفيس تعطي ألواناً كثيرة كلّمّا أدّرتّها إدارةً جديدة، و السياق هو القوة التي تحرك هذه القطعة لتتبع من ألوانه ما يراد إشعاعه (1).

وبناء على هذا فإن السياق النحوي هو شبكة من العلاقات النحوية ، يتضح فيها المعنى مع وضوح كل علاقة من هذه العلاقات. و المعنى لا يتضح، و الدلالة لا تكون إلا بتآخي و تضافر قرائن السياق النحوي .

وقد درس علماء التفسير المعنى على مستوى التركيب ، و أعملوا السياق في استنباط المعنى على هذا المستوى .

وقد أكّد الرازي على أنه لا يكون الكلام منظوماً إذا لم تحترم هذه الأساليب قوانين النحو ، فيقول: « ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، و تعمل على قوانينه و أصوله » (2). و موضوعنا في هذا الفصل هو الوقوف عند رؤية الرازي لهذه الأساليب و اجتهاده لمعرفة السرّ من وراء اختيار أسلوبٍ دون آخر، و سنحاول دراسة هذه النظرة على مستوى ثلاثة مباحث:

1- التقديم و التأخير .

2- الحذف .

3- أساليب التعبير .

(1) - ينظر: محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب، دار العلم للطباعة، مكتبة وهبة ، القاهرة، ط01، 1979، ص 253.
(2) - فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح بكرى شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، ط01، 1985، ص277- 279.

01 - التقديم والتأخير :

سبقَ وأن قلنا أن معنى الجملة ليس هو مجموع معاني المفردات التي تتكون منها، بل هو حصيلة تركيب هذه المفردات في نمط معين ، حسب قواعد لغوية محددة ، فالساعة ليست مجموعة القطع المعدنية التي تتكون منها بل هي آلة تتكون من هذه القطع حسب قواعد معدنية لتؤدي وظيفة لا تؤديها أي من القطع وحدها، ولا تؤديها كل القطع مجتمعة إلا إذا رُكبت بطريقة محددة⁽¹⁾، فمعنى الجملة يتغير مع كل تقديم أو تأخير في عناصرها .

أ- المفهوم الاصطلاحي لأسلوب التقديم والتأخير :

أسلوب التقديم والتأخير فنّ نحويّ بلاغيّ ينتمي إلى علم المعاني ، يعنى بتقديم الألفاظ والجمل بعضها على بعض، لتحقيق غاية بلاغية معينة يقصدها المتكلم، تختلف بحسب نوعية الألفاظ المقدّمة و سياق التعبير ، وما كانت لتؤدي تلك الغاية لو أنّها بقيت على مكانها الذي حكمت به قاعدة الانضباط اللغوي⁽²⁾، فهو طاقة أسلوبية و انزياح سياقي عن القاعدة الخاصة بترتيب الكلام قصد فائدة معينة. فتقديم ما هو متأخر أو تأخير ما هو متقدم لفائدة أمرٍ جائز في اللغة العربية.

ثمّ إنّ مرونة اللغة العربية في ترتيب أجزاء جملها هي التي جعلتها تفرض لنفسها جوازات مخالفة للسياق القانوني العام لترتيب عناصر الجملة . والتقديم و التأخير من هذه الجوازات . يقول الدكتور فاضل السامرائي: « إنّ تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام و سياق القول ... فإننا نراه يُقدّم لفظة مرة ، و يؤخرها مرة أخرى على حسب المقام »⁽³⁾ .

ويُستعمل التقديم والتأخير في تركيب واحد، فكما يكون في التعبير حاجة إلى تقديم شيء ، سيكون بالضرورة في حاجة إلى تأخير شيء آخر ، بمعنى أنّ تقديم شيء هو تأخير شيء آخر.

والتقديم و التأخير أسلوب من الأساليب البلاغية التي اعتمدها القرآن ، فهو يجعل الآية تابعة لمنهج نفسي، يتقدم فيها ما تجد النفس تقديمه أفضل من تأخيره.

¹ - ينظر: فايز الداية، علم الدلالة العربي ، دار الفكر، دمشق، 1985، ص 21.

² - ينظر: منير سلطان، بلاغة الكلمة والجملة والجمل، مركز الدلتا للطباعة، الإسكندرية، 1988، ص 138.

³ - فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني ، دار الفجر، بغداد ، العراق، ط1، 2008، ص 58 .

اهتمّ علماء التفسير بهذه الخصوصية القرآنية، وانطلقوا فيها ليكشفوا على دلالات مقصودة لم تكن في غياب هذه الخصوصية .

وسنقف عند نظرة فخر الدين الرازي لهذه الظاهرة اللغوية وكيف ينكشف المعنى المقصود في وجودها. وهذه أمثلة من تفسيره الكبير تبين لنا إعماله للسياق النحوي، حيث ربط علم النحو بعلم المعاني ليكشف عن غرض السياق من تقديم بعض الألفاظ على الأخرى.

ب - تقديم المسند إليه :

وهو تقديم الإسم على الفعل ، أو تقديم الاسم على المشتق. ويبين الرازي أن تقديم الاسم على الفعل يفيد إما التخصيص أو التأكيد متأثراً في ذلك بالشيخ عبد القاهر الجرجاني.

ففي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...﴾⁽¹⁾، يورد الرازي قولاً لعبد القاهر الجرجاني لبيان سبب تقديم الفاعل في هذا السياق فيقول: « قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز: إنك إذا قدممت الإسم فقلت زيد فعل ، فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيد قولك فعل زيد، وذلك لأن قولك: زيد فعل يستعمل في أمرين (أحدهما) أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك الفعل ، كقولك : أنا أكتب في المهمّ الفلاني إلى السلطان ... (الثاني) أن لا يكون المقصود ذلك، بل المقصود أن تقديم ذكر المحدث عنه بحديث كذا لإثبات ذلك الفعل ، كقولهم : هو يعطي الجزيل، لا يريد الحصر، بل أن يحقق عند السامع أ، إعطاء الجزيل دأبه ...»⁽²⁾.

ويذكر الزمخشري أن تقديم الاسم الظاهر يفيد الاختصاص . وذلك في موضع تفسيره لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ...﴾⁽³⁾. فيقول: « و إيقاع اسم (الله) مبتدأ و بناء (نزل) عليه فيه تفخيم لـ (أحسن الحديث)، واستشهاد على حسنه ، و تأكيد لاستناده إلى الله وأنه من عنده ، وأن مثله لا يصدر إلاّ عنه ، وتنبه على أنه وحي معجز مبين لسائر الأحاديث »⁽⁴⁾.

وقوله: (تأكيد لاستناده إلى الله) إشارة إلى أنه يفيد الاختصاص. وفي قوله: (استشهاد على حسنه وتأكيده...) إشارة إلى أنه يفيد التوكيد.

¹ - البقرة: 228.

² - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 6/ ص 87.

³ - الزمر: 23.

⁴ - أبو القاسم الزمخشري، الكشاف ج 3/ ص 394.

والتقديم في التفسير الكبير لا يخرج عن إفادة هذين الغرضين.

فمن دلالة التقديم على الاختصاص قوله تعالى : ﴿... لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (1).

يذكر الرازي في تفسيره لهذه الآية أن التقديم دال على الاختصاص ، فيقول: « إن علمه سبحانه وتعالى صفة قديمة أزلية واجبة الوجود، وما كان كذلك إمتنع أن يكون مخصوصا ببعض دون البعض .فوجب كونه متعلقا بجميع المعلومات ، وإذا كان كذلك كان الله سبحانه عالما بجميع المعلومات » (2).

ويفرض السياق نفسه فيضيف الضمير للتأكيد ، ثم يقدمه للتخصيص ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ...﴾ (3).

جاء هذا الكلام في سياق الحديث عن التوبة ، في سورة التوبة . فذكر أنه يقبل التوبة ويأخذ الصدقات ، وسمى نفسه باسم (الله) ، ثم ذكر بعده الضمير (هو) ، وقدمها على فعل القبول . هذه كله قرائن توحى لنا بأن هذا التقديم تقدم فيه تخصيص و تأكيد قوي إلا أننا رأينا الرازي في هذه الآية لم يصرح بالتأكيد ، و اكتفى بذكر فائدة التخصيص .

يقول الرازي : « في هذا التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما إلى الله الذي هو يقبل التوبة تارة و يردّها أخرى . فاقصدوا الله بها و وجهوها إليه » (4).

وفي قوله تعالى : ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ (5) ، يذكر الرازي دلالة التقديم على التأكيد ، فيقول: « والفائدة من ذكر كلمة (هم) التأكيد في إضافة الكفر إليهم » (6).

وتأسيسا على هذا يمكننا القول أن الرازي كان يعتمد ظاهرة تقديم المسند إليه قرينة من السياق في فهم معنى التركيب

(1) - المائدة: 97.

(2) - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 12 / ص 102.

(3) - التوبة: 104.

(4) - المصدر نفسه ، ج 16 / ص 185.

(5) - المائدة: 61 .

(6) - المصدر نفسه ، ج 12 / ص 38.

ج - تقديم المعطوفات وتأخيرها :

إذا كانت الواو مفيدة في أصل وضعها للترتيب, أو لم تكن فإن المتكلم قد يُقدّم ما هو أهمّ وأولى عنده, فلا يضرّ إن كانت الواو لا تفيّد الترتيب؛ لأن الترتيب قد يستفاد من قرائن أخرى، كدلالة السياق ونحوها. وقد جعل بعضهم ترتيب الألفاظ على حسب ترتيب المعاني في الجنان بأحد خمسة أشياء: إمّا بالزمان, وإمّا بالطبع وإمّا بالرتبة, وإمّا بالسبب, وإمّا بالفضل والكمال ومن بين أنواع تقديم المعطوفات ما يلي :

01 - تقديم المفرد على مثله :

تقديم لفظ "هارون" على لفظ "موسى" و تأخيره :

قال تعالى : ﴿ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ (1).

وقال تعالى : ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ (2).

وقال تعالى : ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ (3).

قدّم هارون على موسى عليه السلام في الآية الأولى, وأخّره عنه في الآيتين الثانية والثالثة. وذكر بعضهم أنّه قدّم مراعاة للفاصلة، إلا أنّ الرّازي يخالف هذا, ويرى في هذا التقديم سرّاً مقصوداً وليس مراعاة للفاصلة فحسب .

وقبل أن نبيّن رأي الرّازي في تقديم هارون عليه السلام على موسى عليه السلام نحاول معرفة نظرة الرّازي لذكر هارون في سياق الحديث عن قصة موسى عليه السلام.

يقول الرّازي : «... لما قالوا : (آمنا برب العالمين) قال لهم فرعون : إيّاي تعنون، فلمّا قالوا : (ربّ موسى) قال : إيّاي تعنون ؛ لأنّي أنا الذي ربّيت موسى , فلمّا قالوا : (هارون)، زالت الشبهة » (4) .

أمّا عند تقديم ذكر هارون على موسى عليهما السلام تزول الشبهة تماماً. ويبيّن الفخر ذلك لما قال : « والدليل عليه أنّهم قدّموا ذكر هارون على موسى لأنّ فرعون كان

¹ - طه: 70 .

² - الشعراء: 47 - 48 .

³ - الأعراف: 121 - 122 .

⁴ - فخر الدين الرّازي، التفسير الكبير، ج 14 / ص: 206-207 .

يدعي ربوبيته لموسى ، بناءً على أنه ربّاه ، في قوله : " ألم نربك فينا وليدًا " . فالقوم لما احترزوا عن إيهامات فرعون لا جرم قدّموا ذكر هارون على موسى قطعاً لهذا الخيال «⁽¹⁾).

وما يثير التساؤل في هذه الآية هو قول السحرة ، فهل حكى الله سبحانه وتعالى قولهم بلفظه أم بمعناه ؟ فإن كان بلفظه فلا بدّ أنهم قدّموا أحدهما على الآخر، وإن كان بمعناه ، فإن فرعون لم يكن وقت نزول القرآن وبذلك لا يكون تقديم هارون على موسى عليه السلام لإزالة الشبهة لأن فرعون قد مات وهو الذي قال : " إياي تعنون " وهذا يرجح رأي الذين قالوا أن الواو لا تقتضي الترتيب والتقديم والتأخير في هذا الموضع إنّما كان مراعاة للفاصلة لا لشيء آخر.

تقديم اللهو على اللعب :

قال تعالى : ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾⁽³⁾.

وقال أيضا : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾⁽⁴⁾.

وقال أيضا : ﴿ اعْلَمُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ... ﴾⁽⁵⁾.

ورد اللهو و اللعب في آيات تعلقت بالدين وفي آيات تعلقت بالدنيا. و ما ذكره من الآيات كلّه متعلق بالدنيا. وتقدم اللهو عن اللعب في الآية الأولى ، و تأخر في الآيات الثلاثة الباقية. وقبل أن نحاول معرفة سرّ هذا التقديم ، لا بدّ أن نشير إلى معنى اللهو و اللعب في المعاجم اللغوية .

¹ - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير ج 22 / ص 87.

² - العنكبوت: 64.

³ - الأنعام : 32.

⁴ - محمد: 36.

⁵ - الحديد: 20.

جاء في لسان العرب ، أن اللّهُو ما لهُوت به، ولعبت به، و شغَلَك من هوى و طرب ، ونحوهما (1) .

واللّعب ضد الجد ... سُمِّي اضطراب الموج لعباً لم يسر بهم الوجه الذي أرادوه ويقال لكل من عمل عملاً لا يجدي عليه نفعاً : إنّما أنت لاعب (2) .

وذكر الأصفهاني معنى اللهُو في المفردات ، فقال : « اللّهُو ما يشغل الإنسان عمّاً يعنيه و يهّمّه ، يقال لهُوت بكذا و لهُيت عن كذا ، اشتغلت عنه بلهُو » (3) .

و يبيّن الرازي الفرق بين اللهُو و اللعب، حتى يصحّ عطف أحدهما على الآخر. فيقول: « أن اللعب ما تشتغل فيه ولا يكون فيه ضرورة في الحال ، و لا منفعة في المآل . ثم إن استعمله الإنسان و لم يشتغله عن غيره و لم يثنه عن أشغاله المهمة فهو لعب، وإن شغله و دهشه عن مهماته فهو لهُو » (4) .

أمّا عن تقديم اللهُو عن اللعب في سورة العنكبوت، فيعتمد الرازي على سياق ترتيب الآيات في القرآن الكريم ، وعلاقة بعضها ببعض لفهم سرّ هذا التقديم . و لم يكن الرازي يفسر ظاهرة من الظواهر اللغوية إلاّ بالنظر إليها و هي متعلقة بما قبلها و بما بعدها .

وفي هذا الموضع يقول الرازي : " قال هناك (*) : (إلاّ لعب و لهُو)، وقال ههنا: (إلاّ لهُو و لعب) . فنقول : لما كان المذكور هناك من قبل الآخرة ، و إظهارهم للحسرة ففي ذلك الوقت يبعُد الاستغراق في الدنيا ، بل نفس الاشتغال بها فأخر الأبعد. أمّا ههنا لما كان المذكور من قبل الدنيا وهي خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيها اللهم إلاّ لِمَانعٍ يمنعه من الاستغراق فيشتغل بها من غير استغراق فيها، ولِعاصمٍ يعصمه فلا يشغل بها أصلاً. فكان ههنا الاستغراق أقرب من عدمه فقدم اللهُو . » (5) .

إِعتمد الرَّازي في فهمه لسرّ هذا التقديم على الآية السابقة له . ففي قوله تعالى : ﴿...إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوٌ...﴾ من سورة الأنعام كان يسبقه الحديث عن الآخرة، و حسرة

(1) - ينظر : أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب . ج 5 / ص 531 .

(2) - ينظر: نفس المصدر . ج : 5 / ص : 501 .

(3) - الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن . ص : 455 .

(4) - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير ج 28 / ص 73 - 74 .

* يشير إلى الآية 32 من سورة الأنعام.

(5) - المصدر نفسه ، ج 25 / ص 91 .

الخاسرين, وهذا الحديث يستبعد الاستغراق في الدنيا ، فيستبعد اللّهُو الذي هو الإعراض عن الحق ، ولذلك آخر الأبعد .

أمّا في سورة العنكبوت فكان قبل قوله: (... إلّا لهو و لعب...) حديث عن الحياة وخيراتها، وهذا يدعو النفوس إلى الإقبال عليها، فيكون الإعراض عن الحق، ولهذا قدّم اللّهُو في هذا الموضع لأنّه أقرب من الوقوع .

يقول الرازي : « فالذي يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه، يلزمه الإعراض عن الحق . فالإقبال على الباطل لعب , والإعراض عن الحق لهو »⁽¹⁾.

وأشار الفخر في تفسيره لقوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ ﴿2﴾ إِلَى أَنْ اللَّعِبُ فَعَلُ الصَّبْيَانِ، وَاللَّهُوُ فَعَلُ الشَّبَّانِ ﴿3﴾، إلّا أنّه لم يعتمد هذا المعنى في فهم سرّاً التقديم، واعتمده غيره من المفسرين .

تقديم الإنس على الجن وتأخيره :

ورد لفظ (الجن) و (الإنس) في مواضع كثيرة في القرآن الكريم ومن بينها ما يلي:

قال تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتِطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَأَنْتُمْ فَاذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿4﴾ .

وقال تعالى : ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿5﴾ .

تقدّم لفظ (الجن) في الآية الأولى , و تأخر في الآية الثانية. فما السرّ في ذلك ؟

يجيب الرازي على هذا السؤال معتمدا على علاقة هذه الكلمة بما يحيط بها من العناصر اللغوية.

إنّ سياق التحدي بالنفوذ في أقطار السموات والأرض يفرض تقديم (الجن)، لأنّهم أقدروا على الحركة من الإنس. والنفوذ من أقطار السموات والأرض إذا حصّل لغيره الله فهو أليق بالجنّ.

¹ - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 25 / ص 91 .

² - الحديد: 20.

³ - ينظر : المصدر نفسه، ج 29 ص 233.

⁴ - الرحمن: 33.

⁵ - الإسراء: 22.

أمّا سياق التحدي بالقرآن الكريم فإنّه يفرض تقديم لفظ (الإنس) ؛ لأنهم المقصودون بالتحدي قبل كل شيء.

يقول الرازي : « النفوذ من أقطار السموات والأرض أليق بالجن إن أمكن ، والإتيان بمثل القرآن بالإنس أليق إن أمكن . فقدّم في كل موضع من يظنّ بالقدرة على ذلك » (1).

واستناداً على هذا التحليل يمكننا القول أن الرازي اعتمد في هذا الموضع السياق غير اللغوي لمعرفة علة التقديم، فقد ربط هذا التقديم بحال المخاطب ، والذي هو الإنس و الجنّ.

تقديم المال على النفس وتأخيره :

قال تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ... ﴾ (2).

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ... ﴾ (3).

أدرك الرازي أن الاسم لا يُقدّم ولا يؤخّر إلا لغرض يقصده السياق ، وإنّ تقدّم لفظ (المال) على لفظ (النفس) في آية وتأخيره في أخرى إنّما كان لفائدة مقصودة .

يقول الرازي في تفسيره لسورة النساء : « لقائل أن يقول إنّه تعالى قال : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) ، فقدّم ذكر النفس على المال ، وفي الآية التي نحن فيها ، وهي قوله : (والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم) قدّم ذكر المال على النفس فما السبب فيه ؟ وجوابه : أن النفس أشرف من المال ، فالمشتري قدّم ذكر النفس تنبيهاً على أن الرّغبة فيها أشدّ ، والبائع أخّر ذكرها تنبيهاً على أن المضايقة فيها أشدّ ، فلا يرضى ببدلها إلا في آخر المراتب » (4).

02 - تقديم الجملة :

تقديم الإيمان على الإسلام :

وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (5).

1- ينظر: التفسير الكبير، ج 29 ص 113.

2- النساء: 95.

3- التوبة: 111.

4- المصدر نفسه ، ج 11 / ص : 08.

5- المائدة: 111.

فتقديم الإيمان على الإسلام في هذه الآية دليل على الرتبة. والسياق قدّم الإيمان على الإسلام لأنه أعلى رتبة و أكثر أهمية منه، وهو في هذا الموضوع يقدم أعمال القلب على أعمال الجوارح لأهميتها .

ذكر الرازي: « و إنما قدم ذكر الإيمان على الإسلام لأن الإيمان صفة القلب والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهر... »⁽¹⁾.

و نظيره في قوله تعالى : ﴿ ... فَأَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾⁽²⁾.

قال الرازي: «الاستكبار والترفع وهو ذنب القلب، والثاني: الفسق وهو ذنب الجوارح، وقدّم الأوّل على الثاني ؛ لأن أحوال القلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح »⁽³⁾.
وللفخر نص يشير فيه إلى أن التقديم والتأخير سواء في سياق الكلام الفصيح ، فلا يطلب له فائدة .

ففي تفسيره لقوله تعالى : ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾⁽⁴⁾ .
يقول: « قدّم موسى ههنا ولم يقل كما قال (سبح بإسم ربك الأعلى) فهل فيه فائدة؟ نقول: مثل هذا في كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة بل التقديم والتأخير سواء في كلامهم»⁽⁵⁾.

¹ - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 12 / ص 128

² - الأحقاف: 20.

³ - المصدر نفسه، ج 28/ص 25

⁴ - النجم : 36-37

⁵ - المصدر نفسه، ج 29 / ص 13.

02 - الحذف:

الحذف من أدقّ أبواب البلاغة وأساليبيها التي تعمل على تحريك الحسّ، و تنشيط الخيال، وهو ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإنسانية، وتبدو مظاهرها في اللغة العربية أكثر وضوحاً⁽¹⁾.

والعربية تميل إلى هذه الظاهرة الأسلوبية رغبة في التحقيق و الإيجاز، فتُسقط جزءاً من الكلام أو كله لفائدة لم تكن في غياب هذا الإسقاط. وليس الذكر في العربية بأفصح و أوضح من الحذف في جميع الحالات. ويشمل الحذف في اللغة العربية الفعل و الاسم و الحرف. ثم إن السياق يدفع المتكلم في كثير من الأحيان إلى الاختصار و الحذف لبعض عناصر الجملة.⁽²⁾

و لم يختلف النحاة على إقرار الحذف من حيث المبدأ، وعلى ضرورة تقديره للوصول إلى المعنى، ولكنهم قد يختلفون في ذات المقدر المحذوف.

ومما يبدو في القرآن الكريم أنّ السياق يميز الحذف في كثير من المواضع، و ترى لعلماء التفسير نظرات ثاقبة في تبيان هذه المواطن، و استنباط معاني الحذف فيها بعبقرية لغوية بصيرة بفنون اللغة، و لاسيّما في النحو الذي هو فضاء هذه الظاهرة. وقد كان اهتمامهم في تقدير المحذوف بأن يناسب معنى الآية و سياقها التعبيري.

و الحذف خصوصية بلاغية من خصوصيات القرآن الكريم، لأن من جمال الحذف أنّه متى ظهر المحذوف زال البهاء و الجمال في الكلام.

يقول الدكتور فاضل السامرائي: «قد يحذف في التعبير القرآني لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السياق ... لغرض بلاغيّ تلحظ فيه غاية الفن و الجمال ...»⁽³⁾.

والقرآن الكريم يميل إلى إسقاط بعض الألفاظ حسبما يقتضيه السياق، فيثير إحساس المتلقي للكشف عن سرّ هذا الحذف، فينشط خياله ويشعر بالمتعة في تلك اللحظة. لأن المتذوق للأدب لا يجد متاع نفسه في السياق الواضح، و إنّما يجد متاعها في تحريك حسه و تنشيط خياله لمعرفة المعنى و السرّ من هذه الإيحاءات الرموز⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ - ينظر: طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ص 09.

⁽²⁾ - ينظر: محمد حماسة عبد اللطيف، النحو و الدلالة، ص 130.

⁽³⁾ - فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، ص 85.

⁽⁴⁾ - ينظر: أبو موسى محمد، خصائص التركيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 02، ص 111.

و الإمام فخر الدين الرازي من المتذوقين للأدب و العالمين بأسرار اللغة ، فهو يحرك حسّه ويُنشِط خياله للكشف عن أسرار الحذف في القرآن الكريم .

و تنوعت وقفات الإمام أمام أسلوب الحذف، فكثيراً ما كان يعتمد قوانين النحو لترشده إلى ظاهرة الحذف ، ثمّ يعتبر هذه الأخيرة قرينة سياقية ترشده - هي الأخرى - إلى معنى التركيب و تكشف له عن السرّ البلاغي المراد من هذا الحذف. وقد كان يرجع أحيانا حذف اللفظ إلى دلالة ما قبله عليه ، أو إلى علم المخاطب به، و أحيانا أخرى يذكر أن الغاية من الحذف هي الإيجاز والاختصار.

وهذه أمثلة تبين اعتماد الرازي على السياق اللغوي و غير اللغوي في تقدير المحذوف ، وبيان علة حذفه .

أ - حذف الاسم :

إسقاط الاسم نوع من أنواع الحذف، والسياق قد يستغني عن الاسم ويكتفي بقرينة تدل عليه .

وقد حدد النحاة شروطاً خاصة لحذف الإسم، منها أن يكون المحذوف مبتدأ ، أو خبراً أو مفعولاً به ، أو مضافاً ، أو تمييزاً وغيره .⁽¹⁾ وورد أسلوب حذف الاسم في مواطن كثيرة من القرآن الكريم منها ما يلي :

قال تعالى : ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾⁽²⁾.

يفرض السياق في هذه الآية حذف الخبر، و يبين الرازي ذلك في قوله : « ... فأصحاب الميمنة مبتدأ، أراد المتكلم أن يذكر خبره فرجع عن ذكره وتركه، وقوله (ما أصحاب الميمنة) جملة استفهامية على معنى التعجب ... »⁽³⁾.

ويرجع الرازي الحذف في هذه الآية إلى علم المخاطب به فيقول: «... وذلك لأن من شرع في كلام و يذكر المبتدأ ثم يسكت عن الخبر، قد يكون ذلك السكوت لحصول علمه بأن المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر »⁽⁴⁾.

و يورد الرازي سببين آخرين للحذف في هذه الآية و هما: الاختصار و طول القصة.

¹ - ينظر: طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ص 199 إلى 251.

² - الواقعة: 08.

³ - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 29 / ص 144.

⁴ - المصدر نفسه ، ج 29 / ص 144.

يقول في التفسير الكبير: «... و قد يسكت عن ذكر الخبر من أول الأمر لعلمه بأن المبتدأ وحده يكفي، لمن قال : من جاء ، فإنه إن قال : زيد ، يكون جوابا ... و قد يكون السكوت عن الخبر إشارة إلى طول القصة، كقول القائل: الغضبان من؟ زيد ، و يسكت ثم يقول : ماذا أقول عنه ؟ ...»⁽¹⁾.

ومن حذف الاسم في القرآن الكريم حذف المفعول به في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾⁽²⁾.

يقول الرازي في تفسيره لهذه الآية : « في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ، إلا أنه حذف ذكر الرسل لدلالة الإرسال عليه⁽³⁾.

يُعمل الرازي السياق في تقديره للمحذوف، وذلك باعتماده على القرينة اللفظية (أرسلنا) ، إلا أننا لا نراه يبحث عن السرّ في حذفه . فالوقوف عند الحذف يكون بعمليتين هما: تقدير المحذوف، و معرفة العلة من حذفه. فقدر المحذوف في هذه الآية وهو(رسلا). ولم يذكر العلة من حذفه .

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾⁽⁴⁾. يقدر الرازي المحذوف ولا يذكر العلة من حذفه ، فيقول : « واعلم أن المفعول الثاني من مفعولي - الاتخاذ - محذوف والتقدير : اتخذوا العجل لها ومعبوداً ، ويدلّ على هذا المحذوف قوله تعالى : (فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى) »⁽⁵⁾.

أمّا في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارئِكُمْ ...﴾⁽⁶⁾ ، فيبين الرازي سبب حذف المفعول الثاني بقوله : « لكن لما دلت مقدمة الآية على هذا المحذوف حسن الحذف »⁽⁷⁾.

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ج 29 / ص 144.

² - الحجر: 10.

³ - المصدر نفسه، ج 19 / ص 162 .

⁴ - الأعراف 152

⁵ - المصدر نفسه ج : 15 / ص 12.

⁶ - البقرة 54

⁷ - المصدر نفسه ، ج 03 / ص 80.

لم يقل الرازي : جاز الحذف ، وإنما قال حُسِّن الحذف . و المراد أن الحذف في هذه الآية أبلغ و أفصح من الذكر . فلو ذكر المفعول الثاني لزال البهاء و الجمال في سياق هذه الآية . و يذكر الفخر أن الحذف يكون أحيانا للاختصار ، و من ذلك حذف المضاف في قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (1).

وقف المفسرون عند الحذف في هذه الآية ، و بحثوا في السر من وراء هذه الظاهرة اللغوية ، و لا شك أنهم جميعهم إعتمدوا على السياق كقرينة توحى إلى المحذوف . ولعل السياق المعتمد في هذه آية هو السياق الاجتماعي الثقافي ، فثقافة أيّ إنسان عاقل توحى له بأن القرية لا تُسأل و إنما الذي يُسأل أهلها .

و الرازي — من بين هؤلاء المفسرين — ييدي رأيه، فيقول : « ثم فيه قولان : الأول : المراد واسأل أهل القرية ، إلا أنه حذف المضاف للإيجاز و الاختصار، و هذا النوع من الجواز مشهور في لغة العرب. قال أبو علي الفارسي : و دافع جواز هذا في اللغة كدافع الضروريات ، و جاحد المحسوسات . والثاني : قال أبو بكر الأنباري : المعنى : اسأل القرية و العير و الجدار و الحيطان فإنها تحييك و تذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر أنبياء الله ... وفيه وجه ثالث ، وهو أن الشيء إذا ظهر ظهورا تاماً كاملاً فقد يقال فيه سل السماء و الأرض و جميع الأشياء عنه، و المراد أنه بلغ في الظهور إلى الغاية التي ما بقي للشك فيه مجال» (2).

و يورد القرطبي نصاً يوافق الوجه الثاني الذي ذكره الرازي ، و ينفي من خلاله الحذف في هذه الآية فيقول : « وقيل المعنى (و اسأل القرية) و إن كانت جماداً فأنت نبي الله و هو يُنطق الجماد لك . و على هذا فلا حاجة إلى إضمار » (3).

فالقرية و إن كانت لا تُسأل من عامة الناس ، فإنها تُسأل من أنبياء الله ؛ لأنهم قادرون على أن يُنطقوا الجماد و الحيوان بإذن الله . و إن كان الإنسان تسأله و يكذب، فإن الجماد إذا سأله لا يكذب، لأن من أنطقه هو الله ، فكأن بسؤالك للجماد تكون قد سألت الله ، و أخذت القول الصادق .

(1) - يوسف: 82.

(2) - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 18 / ص 190-191.

(3) - أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج 09 / ص 161.

وما نلاحظه في هذه الآية أن لفظ (القرية) أخذ حكم المحذوف , واكتسب إعراب المضاف، لأن حكمه في الأصل الجرّ وليس النصب .

ونرى الفخر يميل دائماً إلى الاختصار والإيجاز ؛ لأنه يرى أن من خصوصيات البلاغة العربية حذف الفضول من الكلام , وإقامة العبارة على الاختصار, و تصفيتها مما يثقلها ليؤدّي السياق غرضه.

ومن حذف الاسم في القرآن الكريم ما ورد في قوله تعالى: ﴿ فِيمَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ (1)

الفعل (يَنْذِرُ) ينصب مفعولين، ولكن حُذِفَ أولهما، وتقديره : لينذر الكفار بأساً شديداً . فما العلة من حذفه ؟

يقف الرازي عند هذا الحذف فيقول : « وأنذر متعدّ إلى مفعولين كقوله : (إنا أنذرناكم عذاباً قريباً)، إلاّ أنّه اقتصر ههنا على أحدهما، وأصله (لينذر - الذين كفروا- بأساً شديداً)، كما قال في ضده : (ويبشر المؤمنين) ... وقوله لينذر وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه صلّى الله عليه وسلم إنذار الكل ... " (2).

يفضل السياق الحذف على الذكر في هذه الآية إشارة إلى أن الإنذار للجميع، وأورد ابن عطية هذا في تفسيره المحرر الوجيز فقال: « والمعنى : لينذر العالم » (3).

ب - حذف الفعل :

قد يحذف السياق الفعل من السلسلة الكلامية في مواضع مختلفة، ولا يمانع من ذكره أو حذفه إذا دلّت عليه قرينة .

اهتم المفسرون بظاهرة حذف الأفعال واجتهدوا في البحث عن سر حذفها. والرازي - من بين المفسرين - له وقفات متعددة عند مواطن حذف الأفعال ، نذكر منها مايلي :

قال تعالى: ﴿ وَكَوْثَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ (4).

¹ - الكهف: 02.

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير، ج 21 / ص 76- 77 .

³ - أبو محمد عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز، ج 03 / ص 495 .

⁴ - السجدة: 12.

يبدو أن الفعل (يقولون) حذف لعلّة سياقية دلالية. يتنبه لها الرازي و يقف عندها قائلاً : « قال تعالى: (ربنا أبصرنا و سمعنا)، يعني يقولون أو قائلين: ربنا أبصرنا، وحذف يقولون إشارة إلى غاية حجاتهم ؛ لأن الخجل العظيم الخجالة لا يتكلم »⁽¹⁾.

ففي هذا الحذف تعبير عن شدّة الموقف الذي هم فيه، وتصوير بارع لحالته اليائسة. و يعوّّل الرازي أيضا على سياق المقام للكشف عن الحكمة من وراء هذا الحذف .

وحذف فعل القول كثير في القرآن الكريم ، وقد أشار المفسرون إلى كثرته. ومن ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾⁽²⁾.

يقول الرازي في تفسيره لهذه الآية : « ... أن يكون التقدير (ولا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غدا) إلاّ أن تقول (إن شاء الله)، و السبب في أنه لا بد من ذكر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سأفعل الفعل الفلاني غدا لم يبعد أن يموت قبل مجيء الغد »⁽³⁾.

في هذا السياق يخاطب الله سبحانه و تعالى نبيّه محمّد صلّى الله عليه و سلّم حين سأله اليهود عن أصحاب الكهف ، فقال لهم : (غداً أجيئكم) ، ولم يقل : (إن شاء الله). فأوجب الله قول (إن شاء الله) قبل الوعد بفعل أيّ شيء ، حتى لا يُعد كاذبا في حالة عدم القدرة على فعل الشيء .

يرى ابن عطية أن الحذف يكون في الكلام؛ لأن بعضه يدل على بعض، فيقول : « ... أي: إلاّ أن تقول : (إن شاء الله) ؛ فأجزأ من ذلك هذا ، وكذلك إذا طال الكلام ؛ أجزأ فيه شبيه بالإيماء ؛ لأن بعضه يدل على بعض »⁽⁴⁾

وقدّر الرازي الفعل المحذوف في قوله تعالى : ﴿...وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ... ﴾⁽⁵⁾، فيقول : «... ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم من العذاب الشديد »⁽⁶⁾.

و يحذف فعل القول من الكلام ، و لا يذكر علماء التفسير علّة لحذفه ، إلاّ الإيجاز و الاختصار لدلالة القول عليه .

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ج 25 / ص 177.

² - الكهف: 24.

³ - المصدر نفسه، ج 21 / ص 109.

⁴ - الأخفش أبو الحسن سعيد بن مسعدة، معاني القرآن ، تح هدى محمود قراعة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ج 2 / ص 429.

⁵ - الأنعام: 93

⁶ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 13 / ص 85.

ولعل السياق استدعى الحذف في الآيات السابقة ليعطي مبعثاً دلالياً، وهو صدم القارئ بغير المتوقع .

و من حذف الفعل حذف (خلق) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾⁽¹⁾. يقول الرازي : « كلّ قرئ بالنصب وهو الأصحّ المشهور ، و بالرفع ، فمن قرأه بالنصب فنصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر كقوله: (والقمر قدرناه)، و قوله: (والظالمين أعدّ لهم)، وذلك الفعل هو خلقناه، وقد فسّره قوله (خلقناه)، كأنه قال : إنّنا خلقنا كلّ شيء بقدر...»⁽²⁾. وقال: بفعل مضمر ويعني : بفعل محذوف ؛ لأن الإضمار عند القدامى يعني الحذف. و يذكر الرازي و ابن عطية أن قوله : (خلقناه) قرينة تدل على الفعل المحذوف وليست في موضع الصفة لشيء .

يقول ابن عطية : « والمعنى : خلقنا كل شيء خلقناه بقدر ، و ليست (خلقناه) في موضع الصفة لشيء ، بل هو فعل دالّ على الفعل المضمر »⁽³⁾. و يبدو أن الرازي عوّل على السياق الجزئي للقرآن في الكشف عن معنى الآية ، بتقدير الفعل (خلقناه).

في هذه الآية يظهر دور السياق النحوي بوضوح ، إذ أنّ قوانين النحو وأصوله تفرض علينا البحث عن علة نصب (كلّ) ، ثمّ تقدير المحذوف بعد إثبات حذفه ، ثمّ يأتي دور السياق غير اللغوي ليكشف عن السرّ البلاغي من وراء هذا الحذف .

وفي قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾⁽⁴⁾. يقدر الفخر المحذوف فيقول : « و جواب قوله : (إذا قيل لهم اتقوا) محذوف ، معناه و إذا قيل لهم ذلك لا يتقون أو يعرضون ، و إنّما حذف لدلالة ما بعده عليه ، وهو قوله تعالى : (وما تأتيهم من آية من آيات ربهم) »⁽⁵⁾.

¹ - القمر: 49.

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير، ج 29 / ص 72.

³ - أبو محمد عبد الحق بن عطية ، المحرر الوجيز ، ج 05 / ص 221.

⁴ - يس: 45.

⁵ - فخر الدين الرازي ، المصدر السابق، ج 26 / ص 82.

ونلاحظ أن الرازي يقف عند أسلوب الحذف ، فيقدر المحذوف ، ثم يذكر العلة من حذفه أحيانا ، وذلك بالنظر إلى هذا الأسلوب وهو مرتبط بما قبله وما بعده . فلا يقدر محذوفا ولا يذكر علة إلا إذا راعى السياق الذي ورد فيه الحذف .

ج - حذف الحرف :

يحذف الحرف في الكلام لغاية دلالية يتطلّبها السياق ، فقد تحذف الأداة من التركيب إذا كان حذفها لا يؤدي إلى لبس في المعنى ، أو هناك ما يدل عليها . وقد يحذف الحرف من بنية الكلمة القرآنية لدلالة يقصدها السياق، و للسياق النحوي أثر واضح في ذلك الحذف . يقول الدكتور فاضل السامرائي : « قد يحذف في التعبير القرآني لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السياق ، فقد يحذف حرفا أو يذكره ، أو يجتزئ بالحركة للدلالة على المحذوف كل ذلك لغرض بلاغي تلحظ فيه غاية الفنّ والجمال »⁽¹⁾.

وقد تنبّه المفسرون إلى حذف الحرف ، سواء كان حرف معنى أو حرف مبنى وحاولوا أن يستنبطوا أسرار حذفه وجعلوا السياق بنوعيه - اللغوي وغير اللغوي - قرينة يعتمدون عليها في الكشف عن سر هذه الظاهرة اللغوية .

وسنذكر أمثلة من تفسير الرازي نيين من خلالها توظيفه للسياق النحوي كقرينة يعتمدها في تقديره للمحذوف و في اجتهاده في استنباط أسرار الحذف .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا... ﴾⁽²⁾.

حذف في هذه الآية حرف العطف (الفاء) ، وأصل الكلام : فغُلَّتْ أَيْدِيهِمْ .

يرى الرازي أن في هذا الحذف قوة في المعنى وإظهار لأهميته ، فيقول : « حذف العطف وإن كان مضمرا ، إلا أنه حذف لفائدة، وهي أنه لما حذف كان قوله: (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ) كالكلام مبتدأ به، وكون الكلام مبتدأ به يزيده قوة و وثاقة؛ لأن الابتداء بالشيء يدل على شدة الاهتمام به ، وقوة الاعتناء بتقريره ، ونظير هذا الموضع في حذف فاء التعقيب في قوله تعالى : (و إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تدبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً) ، ولم يقل : فقالوا أتتخذنا هزواً »⁽³⁾.

¹ - فاضل صالح السامرائي ، التعبير القرآني ، ص 85 .

² المائدة: 64 .

³ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 12 / ص 42 .

فالفاء في هذا الموضع توصل المعنى وتجعله واحداً ، و سقوطها ينبئ عن وجود جملتين و يفصل بين معنيين ، وقيام الكلام على القطع و الاستئناف يقوي الأسلوب ، و يجعله أشدّ في ردّ التّهمة و إبطالها.

و يرى معظم المفسرين أنّ جملة (غلّت أيديهم) دعاء ، والجملة التي قبلها (وقالت اليهود يد الله مغلولة) خبرية ، و لا يمكن عطف الإنشاء على الخبر . وقد تنبه كل من الزمخشري و الزجاج و الأخفش و غيرهم إلى هذه القاعدة النحوية ، فلا نراهم يذكرّون الحذف في هذا الموضع .

أمّا الرازي فيرى العطف في هذه الآية صحيحاً ، على أنّ جملة (غلّت أيديهم) إخبار وهو ما وجدناه في المحرر الوجيز لابن عطية حيث يقول : « وقوله تعالى: (غلّت أيديهم) ... يحتمل أن يكون خبراً » (1) .

ومن حذف الحرف ما ورد في قوله تعالى: ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (2) .

الحذف في هذه الآية ينقل المعنى من الحقيقة إلى المجاز فيجعله أبلغ و أوضح . يقول الرازي : « تقدير الكلام : لهم درجات عند الله ، إلاّ أنه حسن الحذف ، لأنّ اختلاف أعمالهم قد صيرّتهم بمرتلة الأشياء المختلفة في ذواتها . فكان هذا المجاز أبلغ من الحقيقة ... ولذلك قال عليه الصلاة و السلام : (الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة » (3) .

ويبدو أنّ السياق قد فضّل الحذف على الذكر ؛ لأنّ الحذف في هذا الموضع يؤدي إلى المجاز ، و المجاز تصوير يقرب المعنى و يقويه . و مما نلاحظه أيضاً أنّ الرازي قد عوّل على سياق الحديث الشريف في فهمه لمعنى الآية .

ومن حذف حرف المعنى أيضاً ما جاء في قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (4) .

قال الرازي: « لا خلاف بين النحويين أنّ (على) محذوف ، و التقدير : لأقعدن لهم على صراطك المستقيم . قال الزجاج مثاله قولك : ضرب زيد الظهر و البطن ، والمعنى على الظهر

¹ - أبو محمد عبد الحق بن عطية ، المحرر الوجيز ، ج 02 / ص 215 .

² - آل عمران : 163 .

³ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 09 / ص 75 .

⁴ - الأعراف: 16 .

و البطن. و إلقاء كلمة (على) جائز، لأن الصراط ظرف في المعنى: فاحتمل ما يتمله اليوم و الليلة، في قولك آتيك غدا وفي غد⁽¹⁾.

وقد يستغني السياق عن الحرف الواحد من الكلمة القرآنية، إذا كان قريب المخرج من الحرف المجاور له. و من ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾⁽²⁾.

في الحقيقة أن هذا النوع من الحذف يكون على مستوى اللفظ لا على مستوى التركيب، إلا أنني آثرت أن أدرجه تحت عنوان الحذف الذي هو مبحث من مباحث تأطير السياق على مستوى التركيب

يقف الرازي عند هذا النوع من الحذف، فيعتمد السياق الصربي في تقدير الحرف المحذوف، ذلك أن من حروف الزيادة في علم الصّرف (است)، وهي تضاف مجموعة إلى الفعل، ولا يحذف أحدها إلا لعلّة صوتية تتضح بإعمال السياق الصوتي، فيقول «قال: (فما اسطاعوا) فحذف التاء للخفة، لأن التاء قريبة المخرج من الطاء»⁽³⁾.

يعلل الرازي الحذف في هذا الموضوع بتقارب مخارج الأصوات، وهو خبير في هذا العلم، لذا نجده يعول عليه في كثير من المواضع.

حذفت التاء في قوله (فما اسطاعوا)، ولم تحذف في قوله (وما اسطاعوا له نقبا)، ولو كان السرّ في الحذف كما قال الرازي لحذفت التاء في الموضعين. ولهذا يمكننا أن نقول بأن السياق لم يحذف التاء لتقارب مخارج الأصوات فحسب، بل حذفها لفائدة مقصودة وهي تناسب اللفظ مع الفعل، وهذا ما يبينه الدكتور السامرائي في قوله: «فحذف التاء والأصل: (استطاعوا)، ثم قال (وما اسطاعوا له نقبا) بإبقاء التاء وذلك أنّه لما كان صعود السدّ الذي هو سبيكة من قطع الحديد والنحاس أيسر من نقبه وأخفّ عملاً، خفف الفعل للعمل الخفيف، فحذف التاء، فقال: (فما اسطاعوا أن يظهره) و طولّ الفعل فجاء بأطول بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال: (وما اسطاعوا له نقبا) فحذف التاء في الصعود وجاء بها في النَّقْب»⁽⁴⁾.

¹ - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 14 / ص 38.

² - الكهف: 97.

³ - المصدر نفسه، ج 21 / ص 172.

⁴ - فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، ص 85-86.

ومما يبدو أن السامرائي أضاف نوعاً آخر من السياق لفهم دلالة حذف الحرف في هذه الآية ، وهو سياق المقام و تناسب اللفظ مع الفعل .

فحذف التاء في هذه الآية لم يكن مسألة صوتية صرفية فحسب، إضافة إلى العلة الصوتية التي ذكرها الرازي ومعظم القدامى — رحمهم الله — هناك علة دلالية سياقية وهي تناسب اللفظ مع الفعل من حيث الخفة و الثقل .

ومن حذف الحرف أيضا ما جاء في قوله تعالى : ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾⁽¹⁾.

يقول الرازي : « و قوله (نبغ) أصله : (نبغي) ، فحذفت الياء طلباً للتخفيف لدلالة الكسر عليه، وكان القياس أن لا يحذف، لأنهم إنما يحذفون الياء في الأسماء وهذا فعل إلا أنه قد يجوز على ضعف القياس حذفها لأنها تحذف مع الساكن الذي يكون بعدها كقولك : ما نبغي اليوم؟ فلما حذفت مع الساكن حذفت أيضا مع غير الساكن »⁽²⁾.

ومما نلاحظه في معظم تصريحات الرازي هو أن حذف الحرف من الكلمة يكون لعلة صوتية، صرفية لأجل التخفيف، وهو ما نلاحظه عند معظم المفسرين القدامى ، في حين يرى بعض المفسرين المحدثين أن السر أبعد من أن يكون في الصوت فقط .

ففي قوله تعالى : ﴿ ...إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾⁽³⁾ ، وقوله تعالى : ﴿ ...الْيَوْمَ يَنْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ﴾⁽⁴⁾ ، يذكر السامرائي أن سياق الآية هو الذي يفرض حذف الحرف أو ذكره. فيرى أن سياق آية البقرة ، وما فيها من خصومة و محاجة و محاربة، يستدعي جانبا كبيرا من الخشية ، لذا أظهر الله نفسه طلبا لمراقبته و خشيته ، وعدم الاكتراث بأقوال المرجفين، في حين كان سياق الآية الثانية يختلف عن ذلك ، فهو يدور على ذكر المحرمات من الأطعمة⁽⁵⁾.

¹ - الكهف: 64.

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير، ج 21 / ص 147.

³ - البقرة: 150.

⁴ - المائدة: 03.

⁵ - ينظر: فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني ، ص 99.

د - حذف الجملة :

قد يحذف السياق الجملة في السلسلة الكلامية قصد الإيجاز و الاختصار. و يذكر الزركشي ذلك في موضع حذف الأجوبة ، فيقول : « و حذف الجواب يقع في مواقع التفخيم و التعظيم ، و يجوز حذفه لعلم المخاطب به ؛ و إنما يحذف لقصد المبالغة لأن السامع مع أقصى تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب، ولو صرّح بالجواب لوقف الذهن عند المصّرّح به فلا يكون له ذلك الوقع ، و من ثمّ لا يحسن تقدير الجواب مخصوصاً إلاّ بعد العلم بالسياق ... » (1) .
 و من حذف الجواب ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (2) .

في هذه الآية حذف الجواب الشرط . و الرازي في هذا الموضع يعوّل على سياق المقام و سياق الآية في تقديره للمحذوف، و استنباطه لعلّة الحذف فيقول : « (ولو ترى) يقتضي له جواباً وقد حذف تفخيماً للأمر، و تعظيماً للشأن، و جاز حذفه لعلم المخاطب به، و أشباهه كثيرة في القرآن و الشعر . ولو قدرّت الجواب ، كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم ، أو لرأيت سوء حالهم ، و حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره ، ألا ترى أنّك لو قلت لغلامك : والله لئن قمتُ إليك، و سكتّ عن الجواب، ذهب بفكره إلى أنواع المكروه، من الضرب و القتل ، و الكسر و عظم الخوف و لم يدر أيّ الأقسام تبغي . ولو قلت و الله لئن قمتُ إليك لأضربنك فأتيت بالجواب، لعلم أنّك لم تبلغ شيئاً غير الضرب، و لن يخطر بباله نوع من المكروه سواه ، فثبت أن حذف الجواب أقوى تأثيراً في حصول الخوف » (3) .

يبدو أنّ الرازي هنا يستنبط قيمة الحذف من خلال مقارنته بالذكر، فيظهر محاسن الحذف و ما يثيره في نفس المتلقي، و يبيّن عدم وجودها مع الذكر، و كان يذكر هذا في كثير من المواضع .

وقد يستدعي السياق حذف الجواب للدلالة على التعظيم و التهويل، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا

1- بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، البرهان في علوم القرآن، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج : 03 / ص : 183 .

2- الأنعام: 27 .

3- فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 12 / ص 190 .

إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿١﴾ ، يقول الرازي : « و اعلم أنّ جواب (لو) محذوف والتقدير: لكان خيرا لهم وأعوذُ عليهم ؛ وذلك لآثته غلب عليهم النفاق ولم يحضر الإيمان في قلوبهم ... وترك الجواب في هذا المعرض أدلّ على التعظيم و التهويل » (٢).

^١ - التوبة 59

^٢ - الرازي ، التفسير الكبير ، ج : 16 / ص : 98-99.

03 - أسلوب الاستفهام :

تناول علماء التفسير الأساليب التعبيرية ، الخبرية منها و الإنشائية ، وما تُخرج لها من معاني غير معانيها الأصلية التي وضعت لها . وسنحاول — من خلال التفسير الكبير — الوقوف عند أسلوب من بعض الأساليب الإنشائية، وما أنتجه من معاني يقتضيها السياق الذي حلّ فيه، وهو أسلوب الاستفهام.

أ - المفهوم الاصطلاحي للاستفهام :

الاستفهام نمط تركيبى من الجمل الإنشائية الطلبية، فهو طلب العلم عن شيء لم يكن معلوما أصلا . أي أنه « استخبار و طلب من المخاطب أن يُخبر أو يفهم عن شيء لم يكن معلوما ، بأداة خاصة » (1). و يكون الاستفهام بأداة من الأدوات الآتية: الهمزة ، و هل وما ، و من ، و أيّ ، و كم ، و كيف ، و أين ، و أتى و متى ، و آيان (2) .

ورد الاستفهام في القرآن على أصل معناه ، و هو طلب الفهم و معرفة المجهول كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا...﴾ (3)، وقوله: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (4) و قوله: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مَوْمِنِينَ﴾ (5)، و هذا الاستعمال كثير في القرآن، و أكثر منه أن يخرج الاستفهام عن أصل وضعه لمعان أخرى تفهم من سياق الكلام (6) .

ووقف الرازي عند كثير من قضايا الاستفهام في القرآن الكريم، و تناولها بالشرح و التوضيح الدقيق. فقد تحدث عن أثر الاستفهام و فائدته في الكلام، و استنبط المعاني والأسرار البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام، و سماها معاني مجازية.

ب - أثر الاستفهام في الكلام :

للرازي عبارات في تفسيره الكبير ، تبين قيمة الاستفهام ، و أثره في أداء المعنى و تثبيته في النفس .

(1) - مروان محمد سعيد عبد الرحمن ، دراسة أسلوبية في سورة الكهف ، أطروحة ماجستير ، ص 114 ، نقلا عن الجرجاني .
(2) - ينظر: الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، شرح وتعليق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، منشورات دار الكتاب اللبناني ، الطبعة الثالثة 1391هـ- 1971م ، ج : 1 / ص : 277.
(3) - الأعراف: 187.
(4) - الشعراء: 23.
(5) - المائدة: 112.
(6) - ينظر: أحمد أحمد بدوي ، من بلاغة القرآن ، ص 126.

فعند قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَآتَى تُؤَفِّكُونَ ﴾⁽¹⁾ ، يقول الرازي : « ما الفائدة من ذكر هذه الجملة على سبيل السؤال و الاستفهام ؟ والجواب: إن الكلام إذا كان ظاهرا جليًا ، ثم ذكر على سبيل الاستفهام و تفويض إلى المسؤول كان ذلك أوقع في القلب » (2) .

و يذكر أن أسلوب الاستفهام أبلغ في أداء المعنى ، فالاستفهام الذي يفيد النفي أبلغ من أسلوب النفي ذاته، وركز الرازي في كلامه على بيان الدلالات النفسية التي يشيعها الاستفهام في الكلام ، ويقارنها بدلالات غيره من الأساليب الإنشائية الأخرى ، كالنهي مثلا، ففي قوله تعالى : ﴿ أَلَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴾⁽³⁾ ، يقول الرازي : « ذكّره عن طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر و ذلك أنّ من أحر عن شيء فقال مثلا : لا أتخذ ، يصحّ من السامع أن يقول له : لم لا تتخذ ، فيسأله عن السبب ، فإذا قال : (أتخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذي يطالب به عند الإخبار »⁽⁴⁾ .

إن سياق التوحيد في هذه الآية ينتخب أسلوب الاستفهام، ويفضّله على غيره من الأساليب الأخرى ، لأن قوله : (أتخذ من دونه آلهة) إشارة إلى نفي غير الله وتحقيق معنى لا إله إلاّ الله ، ووظف الاستفهام لغرض تجنب الجدال و النقاش ، لأن الكلام في التوحيد يستوجب ذلك .

و أشار الرازي إلى فائدة الاستفهام كذلك في قوله تعالى : ﴿ أَوَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴾⁽⁵⁾ ، فقال : « و قد تقدم أن النفي بطريق الاستفهام أبلغ ؛ لأن من قال : ما أنزل عليه الذكر ربّما يعلم أو يظنّ أو يتوهم أن السامع يكذبه فيه ، فإذا ذكر بطريق الاستفهام يكون معناه أن السامع يجيبني بقوله: ما أنزل، فيجعل الأمر حينئذٍ منفيًا ظاهرا لا يخفى على أحد، بل كل أحد يقول ما أنزل »⁽⁶⁾ .

¹ - يونس 34

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 17 / ص 88-89 .

³ - يس : 23 .

⁴ - المصدر نفسه ، ج 26 / ص 57 .

⁵ - القمر : 25 .

⁶ - المصدر نفسه ، ج 29 / ص 50 .

وقد يأتي الاستفهام في السياق بدلا من جملة الخبر و ما تفيده من معاني ، و يحاول الرازي في هذا السياق أن يتتبع حركة النفس و هي تتلقى هذا الأسلوب، فيذكر ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾⁽¹⁾ ، ويقول: « قوله (ما أصحاب الميمنة) جملة استفهامية على معنى التعجب. كما تقول لمدعي العلم: ما معنى كذا؟ مستفهما، ممتحنا زاعما أنه لا يعرف الجواب، حتى إنك تحب و تشتتهي ألا يجيب عن سؤالك ، و لو أجاب لكرهته ؛ لأن كلامك مفهوم ، كأنك تقول إنك لا تعرف الجواب »⁽²⁾.

ج - أثر السياق في استنباط المعاني البلاغية التي يفيدها الاستفهام :

تناول الرازي أسلوب الاستفهام في كثير من آيات القرآن الكريم ، و كشف عن المعاني التي خرج إليها الاستفهام ، و بين أن إفادة الاستفهام لهذه المعاني إنما هي عن طريق المجاز . قال تعالى : ﴿ ...سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾⁽³⁾ .

يقول الرازي في تفسيره لهذه الآية: « قال صاحب الكشاف : (الهمزة) و (أم) مجردتان لمعنى الاستفهام، وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا، قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة يعني أن هذا جرى على صورة الاستفهام و لا استفهام ، كما جرى على صورة النداء و لا نداء »⁽⁴⁾.
ومن المعاني المجازية التي أفادها الاستفهام في السياق القرآني ما يلي:

النهى:

يعول الرازي على السياق النصي، وعلى تعلق الآيات ببعضها البعض في فهم معنى الاستفهام والغاية من توظيفه ، و يظهر لنا ذلك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ... فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾⁽⁵⁾. حيث يقول : « و اعلم أن هذا وإن كان استفهاما في الظاهر ، إلا أن المراد منه هو النهي في الحقيقة، وإنما حسن هذا المجاز؛ لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب، فلما استفهم بعد ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الإقرار بالترك ، فكأنه قيل له : أتفعله بعد ما قد ظهر من قبحه ما قد ظهر »⁽⁶⁾.

¹ - الواقعة: 08.

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 29 / ص 144.

³ - البقرة : 06.

⁴ - المصدر نفسه، ج 02 / ص 42.

⁵ - المائدة: 91 .

⁶ - المصدر نفسه، ج 12 / ص 81.

نلاحظ أن الرازي لم يستنبط معنى الاستفهام بمعزل عن السياق ، إنما نراه يعود إلى الكلام الذي جاء قبل الاستفهام ، ثم يقف عند العلاقة بينه وبين أسلوب الاستفهام فيظهر له المعنى و تتضح له الغاية من توظيف هذا الأسلوب .

الإنكار:

ذكر الرازي للاستفهام معنى الإنكار في مواضع متعددة ، منها ما أورده في تفسيره لقوله تعالى: ﴿... قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ...﴾⁽¹⁾، و لقوله: ﴿أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽²⁾.

يقول الرازي في تفسيره للآية الأولى : « ليس باستفهام بل هو إنكار... »⁽³⁾، و يقول في الآية الثانية : « المقصود من هذا الاستفهام ، الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن مثل ذلك إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير و التبكيت »⁽⁴⁾.

يخرج الاستفهام في هذا الموضع إلى معنى الإنكار بواسطة السياق النصي، فالاستفهام هنا جاء بعد حديث في أولئك القوم و نقضهم العهود و المواثيق . و الرازي في هذه الآية يربط الاستفهام بما تقدمه من كلام ليستنبط المعنى الذي أراده السياق .

التقرير :

و أفاد السياق — أيضا — معنى التقرير في مواضع مختلفة في القرآن الكريم، منها ما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّوا أَرْحَامَكُمْ ﴾⁽⁵⁾.

ورد هذا الاستفهام في سياق الكلام عن الذين في قلوبهم مرض، و الذين قالوا: كيف نقاتل و القتال إفساد؟ و كيف نقاتل العرب وهم من ذوي أرحامنا؟ و الرازي يعول على هذا السياق الذي جاء فيه الأسلوب، و على معرفته لحال المخاطب ليفهم معنى التقرير، فيقول: « الاستفهام للتقرير المؤكد ، فإنه لو قال على سبيل الإخبار (عسيتم إن توليتم) لكان للمخاطب أن ينكره فإذا قال بصيغة الاستفهام، كأنه يقول: أنا أسألك عن هذا وأنت لا تقدر أن تجيب إلا بلا أو نعم فهو مقرر عندك و عندي »⁽⁶⁾.

¹ - البقرة: 80.

² - البقرة: 100.

³ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 03 / ص 142.

⁴ - المصدر نفسه ، ج 03 / ص 200.

⁵ - محمد: 22.

⁶ - المصدر نفسه ، ج 28 / ص 64.

فهؤلاء الذين تولوا عن القتال تركاً للإفساد ، وقطع الأرحام ، هم الذين يقطعون الأرحام ، و يئدون البنات، ويقاتلون على أدنى شيء كما كانت عادة العرب .
و قد يكون الاستفهام في معرض التقرير ليفيد الأمر، و من ذلك قوله تعالى : ﴿... وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَاسَلَّمْتُمْ فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا...﴾ (1).

كثيرا ما يعول الرازي على السياق النصي، وينظر إلى ما سبق أو لحق الأسلوب سواء كان في الآية نفسها أو في غيرها ليفهم معنى الاستفهام . و الاستفهام في هذا الموضع جاء بعد جملة من الحجج و البراهين ، منها قوله تعالى : ﴿الحي القيوم﴾ الدال على الألوهية، وقوله : ﴿نزل عليك الكتاب بالحق﴾ الدال على صحة النبوة ، كما جاء الأسلوب بعد ذكر بعض المعجزات التي شاهدها كالذي حدث يوم بدر ، وذلك في قوله تعالى : ﴿قد كان لكم آية في فئتين التقتا﴾ ، وغيرها من الحجج .

و الرازي — قبل استنباطه معنى الاستفهام — بسط كل الحجج و البراهين التي سبقت الاستفهام (2) ، ثم ذكر معنى الاستفهام فقال : « قال تعالى : (أسلمتم) فهو استفهام في معرض التقرير ، و المقصود منه الأمر ، قال النحويون : إنما جاء بالأمر في صورة الاستفهام ، لأنه بمترلته في طلب الفعل والاستدعاء إليه، إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة، و هي التعبير بكون المخاطب معاندا بعيدا عن الإنصاف لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف ، بل في الحال يقبل ، ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة في غاية التلخيص و الكشف و البيان : هل فهمتها ؟ فإن فيه الإشارة إلى كون المخاطب بليدا قليل الفهم » (3) .

يستعين الرازي بسياق الموقف ، و معرفة حال المخاطب كونه معاندا ، بعيدا عن الإنصاف ومعرفته لحال المخاطب كانت باعتماده على السياق النصي، ذلك لأن الإكثار من الحجج و البراهين لا يكون إلا للمعاندا أو القليل الفهم .

و يبدو أن الرازي قد اتبع الزمخشري في فهمه لهذا المعنى، فالزمخشري أيضا أشار إلى البيّنات و الحجج التي سبقت الاستفهام ، فقال : « (أسلمتم) يعني أنه قد أتاكم من البيّنات ما يوجب

1- آل عمران: 20.

2- ينظر : فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 07 / ص 210.

3- المصدر نفسه، ج 07 / ص 213.

الإسلام ، ويقتضي حصوله لا محالة، فهل أسلمتم أم أنتم بعد ذلك على كفركم ؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم تُسبق من طرق البيان و الكشف طريقا إلا سلكته: هل فهمتها؟»⁽¹⁾.

التعجب و التعظيم :

قد ينتخب السياق أسلوب الاستفهام لإفادة معنى التعجب كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾⁽²⁾.

يقول الرازي عند تفسيره لهذه الآية: « كلمة تعجب ، أي لأي وجه ، ولأي معنى تفعلون هذا ؟ فإنها بذلت نفسها لك ، وجعلت ذاتها لذاتك و تمتعك ، وحصلت الألفة التامة ، والمودة الكاملة بينكما ، فكيف يليق بالعاقل أن يستردّ منها شيئا بذله لها بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له طبع سليم وذوق مستقيم »⁽³⁾.

يذكر الرازي لهذا الاستفهام معنى التعجب و التعظيم لهذا الفعل ، إلا أنه يمكننا أن نستنبط من قوله الرازي: « إن هذا لا يليق البتة » معنى النهي ، لأنّ التعجب من عظمة قبح الفعل يستوجب تركه وعدم القيام به. والنهي واضح في الآية التي قبلها في قوله تعالى: ﴿ ... فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا... ﴾⁽⁴⁾.

ويستدلّ ابن عطية بقوله تعالى : ﴿...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ... ﴾⁽⁵⁾ ، ليدكر معنى النهي لهذا الاستفهام⁽⁶⁾.

و الحقيقة أنه لا يمكن الاكتفاء بذكر معنى التعجب فقط ، لأنّ التعجب بالاستفهام يكون لمعنى مقصود ، فالتعجب من عظمة قبح الفعل يستوجب النهي أو التوبيخ و التعجب من عظمة حسن الفعل يستوجب الأمر ، والتعجب من عظمة الله سبحانه وتعالى يقتضي الامتثال و الانقياد و الخضوع لأوامره .

ففي قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾⁽⁷⁾ ، يورد ابن عطية معنى التعجب و التوبيخ⁽⁸⁾ .

¹ - أبو القاسم الزمخشري ، الكشاف ، ج 01 / ص 419.

² - النساء: 21.

³ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 10 / ص 16.

⁴ - النساء: 20.

⁵ - البقرة: 229.

⁶ - ينظر: أبو محمد عبد الحق بن عطية ، المحرر الوجيز ، ج 02 / ص 30.

⁷ - البقرة: 28.

⁸ - ينظر: المصدر نفسه، ج 01 / ص 113-114.

و يذكر الرازي أيضا معنى التوبيخ بلسان المعتزلة (1). وهذا يعني أنّ ذكر معنى التعجب وحده لا يكفي، لأنّ التعجب يفيد معنى معيناً، وهو المعنى المقصود.

و بناء على ما سبق يمكننا القول أنّ للسياق أثر في اختيار أساليب التعبير المناسبة، فهو يختار الاستفهام ليبدّل على الأمر أو النهي، أو النفي، أو التوبيخ وغيرها من المعاني. ويكون الاستفهام أبلغ في دلالاته على هذه المعاني من أيّ أسلوب آخر.

وإنّما يخرج الاستفهام إلى هذه المعاني المجازية بواسطة السياق النصّي، أو بواسطة سياق الموقف بما يشمله من متكلم ومخاطب.

¹ - ينظر: فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 02 / ص 150.

الفصل الثالث

تأطير السياق على مستوى السورة

- 01- علاقة الفواتح بالمقاصد.
- 02- أثر السياق في فهم دلالة الفواصل و الخواتم.
- 03- التكرار.
- 04- الربط بين الآية و الآية.

توطئة:

اهتم البلاغيون بكلّ ما من شأنه أن يحدث في الكلام ترابطاً، لأن الكلام الجيد مبنيّ على هذا الترابط، فيرتبط بعضه ببعض، و يدلّ أوله على آخره، فالتفتوا إلى المزايا و الخصائص التي تحملها لغة الآخر فتشدّه إلى الأوّل .

و اهتم الفخر بالسورة فكان يقف عند وحداتها، أو العناصر المكونة لها، ثمّ يبيّن ما بين هذه العناصر من تمازج و ترابط، و إن تباعدت في أماكنها و ترتيبها داخل نظم السورة، والتي تتكون من ثلاث وحدات و هي: الفواتح، الخواتم و الوسط .

و الذي يعيننا في هذا الفصل هو عناية الرازي بتقسيم السورة إلى الوحدات المذكورة سابقاً، و الوقوف عندها مبيناً مدى تفاعلها، و تعلقها ببعضها البعض. لأن استقرار أيّ عنصر بدلالته لا يعني انقطاعه عن السورة، و عن المقاصد و الأغراض المجاورة، لأن معرفة بناء السورة و تعانق أجزائها و عناصرها لا يكون إلا بعد معرفة موقع كل جزء بنفسه ثم موقعه في غيره.

و الفاتحة - عند الرازي- قد تطول أو تقصر، فتكون آية واحدة، أو آيتين، و قد تطول إلى أكثر من عشر آيات، و الكلام نفسه نجده في نظرة الرازي للخاتمة فهي الأخرى تكون قصيرة أو طويلة، و قد تختصر إلى أن تصير فاصلة الآية الأخيرة هي الخاتمة للسورة كلها.

و سنحاول تبيان اهتمام الرازي بوحدات السورة من خلال ذكر آرائه و هو يفسّر أوائل و أواخر السور في القرآن الكريم.

01 - علاقة الفواتح بالمقاصد :

تنبه الرازي إلى العلاقة التي تصل أطراف الكلام في سياقاته المتباعدة و أغراضه المختلفة بالمقاصد و المعاني التي في وسطه.

و يلتقي الإمام مع عبد القاهر الجرجاني في أن الإعجاز يكون في النظم و الترتيب ، وذلك بتشابك اللفظ مع ما قبله و ما بعده ، ليفتح بابا جديدا تُستنبط منه معان كثيرة. و بما أن السياق هو تعانق الكلمات و التراكيب مع بعضها البعض، فإننا نحاول عرض بعض آراء الرازي وهو يعمل لإبراز العلاقة بين فواتح السور و أغراضها و مقاصدها التي في وسطها.

سورة الأنفال :

قد تكون جملة الافتتاح خلاصة لشرح و تفصيل وارد في الجمل الموالية لها . كما ورد في سورة الأنفال، في قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (1).

يقول الرازي: « اعلم أنه تعالى لما قال (و أطيعوا الله و رسوله إن كنتم مؤمنين)، و اقتضى ذلك كون الإيمان مستلزما للطاعة، شرح ذلك في هذه الآية مزيد شرح و تفصيل ، و بين أن الإيمان لا يحصل إلا عند حصول هذه الطاعات » (2).

سورة الحج :

و في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تُرَوَّنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (3) .

يقول الرازي : «واعلم أنه سبحانه و تعالى ذكر من أهوال ذلك اليوم أموراً ثلاثة...» (4). و معنى هذا أن قوله تعالى : ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ ، له علاقة بالآية التي بعده ، والتي تعتبر من وسط السورة ، وهو كذلك خلاصة لشرح و تفصيل جاء بعده ، وهو

1- الأنفال : 01- 04 .

2- فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 15 / ص 117 .

3- الحج : 01 - 02 .

4- المصدر نفسه ، ج 23 / ص 04 .

ذِكْرُهُ لأمور ثلاثة ، وهي : ذهول المرزعة ، ثم إسقاطها ولدها لتمام ، أو لغير تمام ، ثم ذكره بعدها قوله : (وترى الناس سكارى) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ . كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (1) . يقول الرازي : « أخبر تعالى فيما تقدم عن أهوال يوم القيامة وشدتها ، و دعا الناس إلى تقوى الله ، ثم بين في هذه الآية قوما من الناس الذين ذكروا في الأول ، و أخبر عن مجادلتهم » (2) .

و يشير الرازي بقوله هذا إلى تناسب وسط السورة مع أولها ، فهو في هذه الآية يصف فئة من الناس ، قد ذكروا في أول السورة ، في حديثه عن أهوال يوم القيامة .

سورة المؤمنون :

يكون التناسب بين الفواتح و المقاصد بأن تكون الآية في الوسط مؤكدة للافتتاح ، و نجد هذا في سورة المؤمنون ، في قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتغىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ . أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ (3) .

تبدو لنا علاقة الفاتحة بوسط السورة و مقصده جلية في هذه السورة . و يوضح الرازي ذلك ، حيث يرى أن آيات الافتتاح في هذه السورة جاءت في حديث الأمر بالعبادات ، والاشتغال بعبادة الله لا يكون إلا بعد معرفة المعبود ، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدل على وجوده ووحدانيته . و ذلك بذكر بعض آياته في الخلق كخلقه للإنسان ، و خلقه ليوم القيامة (4) .

(1) - الحج : 03 - 04 .

(2) - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 23 / ص 05 .

(3) - المؤمنون : 01 - 16 .

(4) - المصدر نفسه ، ج 23 / ص 83 - 84 .

سورة النساء :

يواصل الرازي تتبعه للفواتح ليستوعب جميع مكونات السورة ومعانيها، فوقف عند جملة المطلع في سورة النساء، وحلّل عناصرها بغرض معرفة ما يندرج تحتها من مقاصد أُنجزت في وسط السورة .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (1).

في هذه السورة يقف الرازي عند قوله: (اتقوا ربكم) ، و يعتبره العلة في ذكر التكاليف المذكورة بعده . فهو يرى أن السورة تشتمل على أنواع كثيرة من التكاليف ، و منها التعطف على النساء و الأولاد و الأيتام ، و الرأفة بهم ، و إيصال حقوقهم إليهم . وتشتمل السورة على تكاليف أخرى في الطهارة و الصلاة و قتال المشركين ، و هي تكاليف شاقّة تستوجب علة قوية لحملها . ويبيّن الرازي هذا في قوله : « و لما كانت هذه التكاليف شاقّة على النفوس لثقلها على الطباع ، لا حرم افتتاح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقّة، وهو تقوى الرّب الذي خلقنا، و الإله الذي أوجدنا » (2).

و بناء على ما سبق يمكن القول بأن الفاتحة في هذه السورة علة لجميع أغراضها، و قدّمت العلة على المعلول لموجب بيانيّ، فابتدورها بذكر تقوى الرّب، والامتنان و الإنعام تمهيدا لذكر التكاليف و الفرائض ، و هذا الأسلوب في غاية البلاغة و الجمال الفني . فلا أبلغ و لا أعظم من التذكير بالنشأة الأولى من العدم، و الإنعام عليهم بأن جعلهم أمة واحدة، و جعل بينهم المودة و الرحمة ، مما يوجب الامتثال للتكاليف و الفرائض .

و يتتبع الرازي تفريعات المعاني داخل السورة و تولّدتها من جملة الافتتاح، و كيف بُني بعضها على دلالاته. فقولته تعالى : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ تضمنت كثيرا من المعاني الفرعية . فقد يدلّ على المعاد، لأنه لما كان قادرا على أن يخرج من صلب شخص واحد أشخاصا

1- النساء: 01 .

2- فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 09 / ص 157 .

مختلفين، و أن يخلق من قطرة من النطفة شخصا عجيب التركيب ، لطيف السورة، فهو قادر على إحياء الأموات و بعثهم و نشورهم (1).

و الحديث عن المعاد موجود في وسط السورة في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (2) وهذا دليل آخر على تناسب الفاتحة مع المعاني والأغراض التي في وسط السورة .

و قد يدل أيضا قوله : ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾ على و جوب ترك المفاخرة و التكبر، و إظهار التواضع و حسن الخلق ، إذ لا يمكن للفرد أن يتعالى و يتكبر على الآخرين إذا عرف أن الكل قد خلقوا من شخص واحد (3).

و يدل على معنى آخر يذكره الرازي في قوله: «الحاصل أن قوله (خلقكم) دليل على معرفة التوحيد ، و قوله (من نفس واحدة) دليل على معرفة النبوة» (4).

ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة و السلام كان أميا ما قرأ كتابا، و لا تلمذ لأستاذ ، فلما أخبر بأن الخلق خلقوا من نفس واحدة، كان ذلك معجزا، لأن العقل لا دليل فيه على أن الخلق يجب أن يكونوا مخلوقين من نفس واحدة، و إنما كان يعرف ذلك من الدلائل السمعية.

و أورد الرازي تحليلا ذكيا في قوله : (يا أيها الناس اتقوا ربكم) ، حيث رأى أنه يدل على المبدأ، فقال: «أنه تعالى جعل هذا المطلع لسورتين في القرآن، إحداهما هذه السورة ، و هي الرابعة من النصف الأول من القرآن .و الثانية سورة الحج، وهي أيضا السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن، ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى في هذه السورة بما يدل على المبدأ، وهو أنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة ... و علل الأمر بالتقوى في سورة الحج بما يدل على كمال معرفة المعاد، و هو قوله: (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) ، فجعل صدر هاتين السورتين دلالة على معرفة المبدأ و المعاد ، ثم قدّم السورة الدالة على المبدأ على السورة الدالة على المعاد و تحت هذا البحث أسرار كثيرة» (5).

(1) - ينظر فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير، ج 09 / ص 160 .

(2) - النساء : 87 .

(3) - ينظر: المصدر نفسه ، ج 09 / ص 160 .

(4) - المصدر نفسه ، ج 09 / ص 160 .

(5) - المصدر نفسه ، ج 09 / ص 158 .

سورة آل عمران:

قد عمل الرازي بسياق السورة للكشف عن المعاني المتفرعة من الافتتاح لأن الأغراض - عنده - و المقاصد إنما تنسلّ داخل السورة من أصولها في الافتتاح . و كشف الرازي عن طريق اشتغاله بسياق السورة عن العمق الدلالي لبناء جملة الافتتاح و اتساعه ليشمل جميع المقاصد و الأغراض وسط السورة ، و عوّل في استثارته للمعاني على حسن الترتيب ، لأنه المنظم لبناء المعاني، و تفرّيع بعضها من بعض. و في هذا نورد رأي الرازي في مطلع سورة آل عمران.

قال تعالى: ﴿الم . اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿١﴾

يقول الفخر في هذه الآية: « اعلم أن مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب، وذلك لأن أولئك النصراري الذين نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قيل لهم: إما أن تنازعه في معرفة الإله، أو في معرفة النبوة، فإن كان التزاع في معرفة الإله و هو أنّكم تثبتون له و لدا، وإن محمدا لا يثبت له و لدا، فالحق معه بالدلائل العقلية و القطعية، فإنه قد ثبت بالبرهان أنه حيّ قيوم و الحيّ القيوم يستحيل عقلا أن يكون له و لدا، و إن كان التزاع في النبوة فهذا أيضا باطل، لأن بالطريق الذي عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة و الإنجيل على موسى و عيسى، فهو بعينه قائم في محمد صلى الله عليه وسلم و ما ذاك إلا بالمعجزة، و هو حاصل هاهنا» (2).

إن في مطلع هذه السورة دلالة على معرفة الإله و معرفة النبوة ، و يتناسب هذا المعنى مع مواضع السورة و أغراضها التي لا تخرج إثبات التوحيد و النبوة .

و تحليل الرازي دقيق في كون المطلع دليل على معرفة الإله ، ذلك أنه لما ثبت أن الإله يجب أن يكون حيا قيوما ، و أنه موجود لذاته ، و أن عيسى ما كان حيا قيوما ، فإنه يقتضي الجزم بأن لا إله إلا الله ، و ما كان عيسى إله أبدا. فكلمة (الحي القيوم) جامعة لجميع الأدلة التي تبطل قول النصراري .

و يرى الرازي أن ما يتعلق بالنبوة ذكره الله في غاية الحسن و نهاية الجودة، و دليله على معرفة النبوة هو قوله تعالى: ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ ، و قد عرف النصراري من قبل أن التوراة و الإنجيل كتابان إلهيان . و لما نزل القرآن كان من الواجب على النصراري الإيمان به كما

¹ - آل عمران : 01 - 03 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 07 / ص 155 - 156 .

آمنوا بالتوراة و الإنجيل . ذلك أن الواجب إما تصديق الكل ، أو تكذيب الكل . وهذا دليل على أنه لا يوجد كلام أكثر فائدة و لا أحسن ترتيبا من هذا الكلام .

إن إجراء الافتتاح على تقرير الألوهية أمر معتبر تناط به مقاصد السورة فهما الرابط الناظم لمختلف الأغراض و المقاصد ، فكل المعاني التي داخل السورة لا يمكنها أن تخرج عن سيطرة المعنى الأصلي الذي في الافتتاح . فهي تحتكم إليه في حركتها و تحولاتها .

ويرى الرازي أن مطلع هذه السورة ابتداء بذكر كتاب الله على أنه تنزيل من رب العالمين، و أنه مشتمل على الحق و الصدق ، الأمر الذي يوجب الاشتغال بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص .

سورة الزمر:

ويوضح الرازي وجود التناسب بين المطلع و الوسط في سورة الزمر ، فيذكر أنها خطاب للمشركين ، يبطل الله فيها معتقداتهم في اتخاذهم الأصنام آلهة من دون الله مع علمهم بنقصها و عجزها، و كمال الله. فجاء المطلع على تقرير الألوهية كالذي جاء في سورة آل عمران. ثم يذكر بعدها ما يدل على وحدانيته .

يقول الفخر في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى نُصْرَتُونَ . إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ : « اعلم أن الآية المتقدمة * دلّت على أنه تعالى بين كونه مترها عن الولد بكونه إلهًا واحد و قهارًا غالبًا ، أي كامل القدرة، فلمّا بنى تلك المسألة على هذه الأصول ذكر عقبها على ما يدل على كمال القدرة، وعلى كمال الاستغناء، وأيضًا فإنه تعالى طعن في إلهية الأصنام، فذكر عقبها الصفات التي باعتبارها تحصل الإلهية » (1).

ونلمس في مطلع سورة الزمر أسلوبًا غاضبًا في الحديث عن الألوهية التي أبيضت لغير الله، ثم نجد أشد غضبًا في وسط السورة ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ

* - يقصد بالآية المتقدمة قوله تعالى: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» الزمر(5).
1- الرازي : التفسير الكبير ، ج : 26 / ص 243 .

مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١﴾، وفي قوله : ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢﴾.

إن أهم هذه المعاني التي ذكرناها كالألوهية و النبوة و المبدأ و المعاد و الاشتغال بالعبادة هي المعاني التي تدور في القرآن كله، وليس في السورة فحسب، وأن الأصل في هذه المعاني هو التوحيد لأن منه تنسل المعاني الأخرى، كالنبوة و المعاد.

و يظهر لنا تظن الرازي بفكرة السياق — و إن لم يصرح بها — في وقوفه عند الأغراض الفرعية داخل السورة و بيان علاقتها بأصولها في الافتتاح، ثم نراه يحرك قرينة السياق لاستنباط دلالتها من هذه الأصول . وهو يرى أن المقصد الأقصى من هذا الكتاب إثبات الأصول الأربعة والتي هي : الألوهية، و المعاد ، النبوة ، والقضاء و القدر.

سورة الصافات:

وفي قوله تعالى : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ . وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ . بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ . إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ . وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ . إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ ﴿٣﴾، يستنبط الرازي معنى تعود أصوله إلى الافتتاح ، وهو معنى التوحيد و النبوة ، فيقول : « وهذا تنبيه على أن القول بالتوحيد دين كل الأنبياء » ﴿٤﴾.

سورة النور :

وقد تنوعت دراسة الرازي للفواتح تبعا للتنوع في الجملة القرآنية ، فقد وقف عند الفاتحة وهي مهيبئة و مجملية لأغراض السورة ، وذلك في سورة النور ، في قوله تعالى : ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٥﴾ .

في هذه الآية يبين الفخر القيمة الجمالية والدلالية للفاتحة، و يقسم وحداتها ببراعة، بحيث يناسب كل وحدة من وحداتها غرضا من أغراض السورة. و يظهر ذلك في قوله: «إنه سبحانه ذكر في أول السورة أنواعا من الأحكام و الحدود، وفي آخرها دلائل التوحيد، فقوله : (و فرضناها)

¹ - الزمر : 65 .

² - الزمر : 26 .

³ - الصافات : 35 - 40 .

⁴ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 26 / ص 135 .

⁵ - النور : 01 .

إشارة إلى الأحكام التي بينها أولاً ، ثم قوله (وأنزلنا فيها آيات بيّنات) إشارة إلى ما بين دلائل التوحيد ، والذي يؤكد هذا التأويل قوله : (لعلكم تذكرون) «¹).

و معنى هذا أن قوله: (وفرضناه) مناسب لما ذكر في أول السورة من حدود وأحكام وقوله: (وأنزلنا فيها آيات بيّنات) مناسب لما ذكر في آخر السورة من دلائل التوحيد. وهذا تناسب واضح بين وحدات الفاتحة و مقاصد السورة .

سورة المائدة :

وفي قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾⁽²⁾، يقول الرازي: «اعلم أنه تعالى لما قرر بالآية الأولى على جميع المكلفين أنه يلزمهم الانقياد لجميع تكاليف الله تعالى ، و ذلك كالأصل الكلبي والقاعدة الجملية ، شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة»⁽³⁾ .

ويظهر لنا أن الجملة الأولى في هذه الآية أصل السورة و مبناها ، ففي قوله تعالى : (أوفوا بالعقود) ، يرى الرازي أنه يجب على العبد أن يقوم بكل التكاليف المذكورة في السورة ، التزاماً بالعقود⁽⁴⁾ .

سورة هود:

ويورد الرازي لطيفة أخرى في التناسب داخل مطلع سورة هود في قوله تعالى : ﴿ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾⁽⁵⁾ ، فيرى أنه حصل بين أول آية المطلع وبين آخرها نكتة لطيفة ، فيقول : «... كأنه يقول أحكمت آياته من لدن حكيم ، وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور»⁽⁶⁾ .

وقد تكون علاقة الفاتحة بوسط السورة علاقة العلة بالمعلول ، وقد ذكرنا هذا المعنى فيما سبق . ويوضحه الرازي في قوله : « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليأمر الناس ألاّ يعبدوا إلاّ الله »⁽⁷⁾ .

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير، ج 23 / ص 130 .

² - المائدة : 01 .

³ - المصدر نفسه ، ج 11 / ص 125 - 126 .

⁴ - ينظر: المصدر نفسه ، ج 11 / ص 123 .

⁵ - هود : 01 .

⁶ - المصدر نفسه ، ج 17 / ص 179 .

⁷ - المصدر نفسه، ج 17 / ص 180 .

فقد أنزل عليهم الكتاب وأحكمه وفصله ، ثم أمرهم بالطاعة والانقياد، كما حدث في سورة النساء، أن خلقهم من نفس واحدة، فيكون ذلك علة لأن يعبدوا الله و يمتثلوا لأوامره.

02 - أثر السياق في فهم دلالة الخواتم والفواصل:

لقد شاع مصطلح الخاتمة عند علماء التفسير بأنه آخر السورة، والفاصلة بأنها آخر الآية، و يسمى الرازي الفواصل في كثير من الأحيان بـ (أواخر الآيات).

الفواصل :

و لقد اهتمّ الفخر بدراسة الفواصل اهتماماً بالغاً ، فيرى أن القرآن الكريم يعدل من لفظ إلى لفظ آخر ليس مراعاة للفاصلة فحسب، بل كان يحافظ على المعنى، و ربما يضيف معنى جديداً ، ويقف عند قوله تعالى : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبْرَ ﴾⁽¹⁾ ، فيبين سبب الإفراد في قوله (الدبر) ، فيقول : « ... أنه قال : (يولون الدبر) ، و لم يقل : (يولون الأدبار) ، و قال في موضع آخر : (يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون) ، و قال : (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار) ، و قال في موضع آخر : (فلا تولوهم الأدبار) ... فقوله : (يولون الدبر) إفراداً إشارة إلى أنهم في التولية كنفس واحدة، فلا يتخلف أحد عن الجمع، ولا يثبت أحد للزحف، فهم كانوا في التولية كدبر واحد »⁽²⁾ . فالكلمة جاءت في الإفراد مراعاة لأواخر الكلمات، دون أن تخلّ بالمعنى، بل أضافت معنى آخر جديداً، و تصويراً بارعاً لم يكن وهي في حالة الجمع.

والفخر هنا يربط بين حسن اللفظ و بين حسن المعنى، فكما أن القرآن يهتم بتوظيف اللفظ الحسن فإنه أيضاً يهتم بأن لا يكون اهتمامه باللفظ على حساب المعنى. فهو يهتم باللفظ و المعنى معا ، وهذا يُعدُّ من الإعجاز القرآني.

و يبين الرازي الفرق بين مجيء صفة الموصوف الواحد مرة مؤنثة ، و أخرى مذكرة، مع مراعاة لأواخر الآيات. ففي قوله تعالى : ﴿ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾⁽³⁾ ، و قوله تعالى : ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾⁽⁴⁾ ، يبين الرازي سرّ التذكير في الآية الأولى ، والتأنيث في الآية الثانية، فيقول : « و قال (نخل خاوية) ، و قال : (نخل منقعر) ، فحيث قال : (منقعر) كان المختار ذلك؛ لأن المنقعر في حقيقة الأمر كالمفعول، لأنه الذي ورد عليه القعر فهو مقعور، و الخاوي

¹ - القمر : 45 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 29 / ص 67 - 68 .

³ - القمر : 20 .

⁴ - الحاقة : 07 .

و الباسق فاعل، و معناه إخلاء ما هو مفعول من علامة التأنيث أولا. كما تقول امرأة كفيل، و امرأة كفيلة» (1). و يذكر القرطبي أن النخل من الجمع الذي يذكر و يؤنث (2). و القرآن الكريم - في رأي الرازي - يأتي باللفظ المناسب للألفاظ السابقة و اللاحقة، فيراعي أواخر الآيات، و يحافظ على المعنى، بخلاف الشاعر الذي يختار اللفظ على المذهب الضعيف لأجل الوزن و القافية فقط (3)، ذلك أن مراعاة الفواصل يحسن بمراعاة المعنى. و يردّ الرازي على من يرجع تقدّم لفظ على لفظ للمناسبة اللفظية. و يظهر ردّه في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ (4)، حيث يقول: «وفي مثل هذا يقول المفسرون أنه لتواخي أواخر الآي. هو ضعيف لأنّ تواخي الأواخر راجع إلى السجع، و معجزة القرآن في المعنى، لا في مجرد اللفظ، فالشاعر يُقدّم و يؤخر للسجع، فيكون اللفظ حاملا له على تغيير المعنى. و أمّا القرآن فحكمة بالغة و المعنى فيه صحيح، و اللفظ فصيح لا يُقدّم و لا يؤخر اللفظ بلا معنى» (5).

إن الرازي يسمي مجيء اللفظ مراعيًا للفاصلة دون المعنى سجعا، و هو عمل ينسبه الرازي إلى الشعراء، و هو عيب يخلو القرآن منه. و لا عجب أن ينفي الرازي السجع في القرآن الكريم و هو أشعري؛ لأنّ الأشاعرة امتنعوا أن يقولوا في القرآن سجعا. ذلك أن السجع عندهم يقصد في نفسه ثمّ يحال عليه المعنى. أما الفواصل فهي تتبع المعنى، و تكون مقصودة في نفسها و ما دام أن كلمة (الفواصل) تؤدي المعنى، فلا حاجة إلى كلمة (السجع).

و كثيرا ما رأينا الرازي يتغلغل في بواطن المعاني ليستخرج دقائق الفواصل و يبين صلتها بما قبلها، و هذا عمل لا نجده عند كثير من المفسرين إن لم نقل كلّهم.

ففي قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (6)، تناسب بين فاصلة الآية و بين ما قبلها يوضحه الرازي في قوله: «... أمّا قوله: (إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهذا كالتأكيد لما تقدّم من كونه مالكا لإيتاء الملك و نزعه، و الإعزاز و الإذلال» (7).

1- فخر الدين الرازي التفسير الكبير، ج 29 / ص 47.

2- أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 17 / ص 89.

3- ينظر: فخر الدين الرازي، المصدر السابق، ج 29 / ص 47 - 48.

4- فاطر: 19 - 21.

5- المصدر نفسه، ج 26 / ص 17.

6- آل عمران: 26.

7- المصدر نفسه، ج 08 / ص 09.

و في قوله تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَشْبِيهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (1)، يكشف عن دلالة قوله (بصير)، و التي جاءت مناسبة لما قبلها. ويرى أن المراد من قوله (بصير) أنه عالم بكمية النفقات و كیفيتها ، و الأمور الباعثة عليها ، و أنه تعالى مجازيها ، إن خيرا فخير ، و إن شرا فشر (2).

و العلاقة بين الفاصلة و مضمون الآية لا تبدو جلية إلا إذا أعملنا سياق الآية، و نظرنا إلى معانيها المتشابهة.

و قد لا تؤكد الفاصلة معنى الآية كلها، بل تؤكد معنى جزء منها، كما في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (3)، فقوله: (و الله غفور رحيم) تأكيد لمعنى جزء من الآية ، و هو قوله تعالى: (و يغفر لكم) . و المعنى : كيف لا يفي بوعده المغفرة و أنه غفور رحيم (4).

و قد تأتي الفاصلة لتؤكد كلمة واحدة كما في قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَأَجَلَ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (5). فقوله : (و هم لا يشعرون) تأكيد معنى قوله تعالى : (بغته) ، كما يقول القائل : أتيت به بغته على غفلة بحيث لا يدري (6).

و هذا النوع من الفاصلة يدخل تحت ما يسمّى بالتذييل ، و التذييل عند البلاغيين هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد (7). و نظيره في قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (8).

وتتبع الرازي في دراسته للفاصلة مدى ارتباطها بما قبلها. فيرى أن الفاصلة قد تكون مؤكدة لمضمون الآية قبلها، و ربما لا تمتد دلالتها فلا تؤكد معنى الآية كلها، بل تؤكد معنى جزء منها ، و قد تؤكد معنى كلمة واحدة فقط ، و قد لا يكون ارتباطها بمعنى الآية التي وردت فيها ، و ترتبط بأوائل السورة.

(1) - البقرة : 265 .

(2) - ينظر : فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 07 / ص 57.

(3) - الأنفال : 70 .

(4) - ينظر : المصدر نفسه ، ج 15 / ص 206 .

(5) - العنكبوت : 53 .

(6) - ينظر : المصدر نفسه ، ج 25 / ص 81 .

(7) - ينظر : الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ج 01 / ص 307 .

(8) - الإسراء : 81 .

و معنى هذا أن الرازي كان يبحث عن دلالة الفاصلة وهي داخل سياقها الجزئي (سياق الآية) ، و الكلي (سياق السورة) ، فيكشف تناسبها مع المعاني التي تحتويها السورة ، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾⁽¹⁾.
يبين الفخر ارتباط الفاصلة بأوائل السورة، لا بمعنى الآية الواردة فيها، فيقول: « قال: (و هو السميع العليم) ، و لم يذكر صفة غيرها كالعزيز الحكيم و غيرهما، و ذلك لأنه سبق القول في قوله: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا) ، و سبق الفعل بقوله: (وهم لا يفتنون) ، و بقوله: (فليعلمنّ الله الذين صدقوا) ، و بقوله: (أم حسب الذين يعملون السيئات). و لا شك أن القول يدرك بالسمع ، والعمل منه ما لا يدرك بالبصر و منه ما يدرك به كالقصد ، و العلم يشملهما ، و هو السميع يسمع ما قالوه ، و هو العليم يعلم من صدق فيما قال ممن كذب»⁽²⁾.

و قد لا تمتد الفاصلة لترتبط بأوائل السورة. و لا ترتبط بمعنى الآية الواردة فيها. بل تتخطى الآية الواردة فيها، و لا تبلغ أوائل السورة ، فتبقى متصلة بالآية السابقة لها. كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ . الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ يَا ذَنْبِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾⁽³⁾

بيدوا لنا أن الفاصلة في هذه الآية تتناسب مع معنى الآية التي جاءت في سياقها، إلا أن الرازي يربطها بالآية التي سبقتها، فيقول: « و اعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله: (و الله مع الصابرين) ، والمراد ما ذكره في الآية الأولى من قوله (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين). فبين في آخر الآية أن الله مع الصابرين. و المقصود أن العشرين لو صبروا و وقفوا فإن نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم »⁽⁴⁾ .

¹ - العنكبوت : 05 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 25 / ص 31 .

³ - الأنفال : 65 - 66 .

⁴ - المصدر نفسه ، ج 15 / ص 196 .

إن لفظ الصبر ورد في الآية التي جاءت فيها الفاصلة ، و ورد أيضا في الآية السابقة لها، وكان في الآية السابقة بجمع المذكر السالم (صابرون) . وجاء في الآية الثانية اسما مؤنثا (صابرة) ، وفي الفاصلة جمعا مذكرا سالما. ومن الملاحظ أن الرازي ربط لفظ (الصابرين) في الفاصلة بلفظ (صابرون) في الآية الأولى ، ولم يربطه بلفظ (صابرة) في الآية الثانية . وربما ربطه بما يناسبه في هيئته ، أي : أنه ربط جمع المذكر السالم بجمع المذكر السالم .

و تنتقل دراسة الرازي للفاصلة من الوصف إلى المقارنة ، فنراه يقارن بين الفاصلة (يتفكرون) و (يعقلون) في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لُبُّهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (1).

يقول الرازي : « واعلم أنه تعالى في أكثر الأمر حيث يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبها (أن في ذلك آيات لقوم يتفكرون)، أو ما يقرب منه بحسب المعنى، والسبب فيه أن الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي إلى الاختلافات الواقعة في الأشكال الكوكبية، فما لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصود ، فلهذا المعنى قال: (إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون)، كأنه تعالى يقول : مجال الفكر باق بعد ، ولا بدّ بعد هذا المقام من التفكير و التأمل » (2).

ويبين الرازي سرّ مجيء الفاصلة (يتفكرون) بنفس التعليل في صورة النحل في قوله تعالى : ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (3)

أمّا في تعليقه للفاصلة (يعقلون) ، فيقول : « واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجّة، فإن هذه الحوادث السفلية لا بد لها مؤثر، وبيننا أن ذلك المؤثر ليس هو الكواكب والأفلاك والطبائع، فعند هذا يجب القطع بأن لا بد من فاعل آخر سوى هذه الأشياء، وعندها يتم

(1) - الرعد : 03 - 04 .

(2) - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 19 / ص 05.

(3) - النحل : 11 .

الدليل، ولا يبقى بعده للفكر مقام البتة، فلهذا السبب قال: ههنا (إنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون) « (1).

وهو بذلك التعليل يجعل التفكير في سياق الآية التي يحتاج مضمونها إلى كثير من التأمل، ويجعل التعقل في سياق الآيات التي تمت فيها الدلائل .

ولا يمكننا الجزم بهذا التعليل، لأنه إذا تأملنا لفظ (يعقلون) في القرآن الكريم ، نجده قد جاء أيضا في الآيات التي تدل على التأمل والتفكير فآية الرعد المذكورة سابقا تتحدث عن الاختلاف في بقاع الأرض ، و الاختلاف في أنواع الثمرات، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (2) فيه كثير من التأمل والتفكير.

و يعدُّ الرازي من أوائل الذين اهتموا بمثل هذه الفروق والكشف عن دقائق المعاني في الفواصل المتشابهة، فهو يرى أن هذه الفروق لطائف نفيسة من أسرار علم القرآن ، لا يتأتى الوصول إليها إلا بالتغلغل في معانيها .

ويبين الفخر تدرج المعاني مع توالي الفواصل في قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (3).

يرى الرازي أن الذكرى تحصل أولا، ثم تؤدي إلى التقوى، فيقول: «... والسبب في أن التذکر متقدّم على الاتقاء، لأنه إذا تذكره وعرفه ووقف على فحواه، وأحاط بمعناه حصل الاتقاء» (4).

و يبرز الرازي سرّ تقدم الفواصل على بعضها ، ويبين ما وراء هذا التقديم من دلالات ومقاصد. فها هو يشتغل بسياق السورة ليكشف عن مدى براعته في انتخاب الفواصل المناسبة.

ففي قوله تعالى : ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (5)، يبين الحكمة من تقديمه قوله: (ولو كره الكافرون) على قوله: (ولو كره المشركون) فيقول: «لأن لفظ الكافر أعمّ من المشرك، والمراد من الكافرين ههنا اليهود والنصارى والمشركين، وههنا ذكر التور

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 19 / ص 07.

² - البقرة : 164.

³ - الزمر : 27 - 28 .

⁴ - المصدر نفسه ، ج 26 / ص 276 .

⁵ - الصف : 08 - 09 .

و إطفاءه، واللائق به الكفر لأنه الستر والتغطية، لأن من يحاول الإطفاء إنما يريد الزوال، وفي الآية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق، وذلك منزلة عظيمة للرسول عليه السلام، وهي اعتراض على الله تعالى... والاعتراض قريب من الشرك، ولأن الحاسدين للرسول عليه السلام كان أكثرهم من قريش وهم المشركون، ولما كان النور أعمّ من الدين و الرسول، لا جرم قابله بالكافرين الذين هم جميع مخالفى الإسلام و الإرسال ، و الرسول و الدين أخص من النور قابله بالمشركين الذين هم أخص من الكافرين « (1) .

ويبين الفخر الفرق بين (يفقهون) و (يعلمون) إذا وردتا فاصلتين متتاليتين، كما في قوله تعالى: ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ . يَقُولُونَ لِنُنْزِلَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (2).

جاء في المفردات: « الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم » (3) .

وعلى معنى هذا التعريف نرى الرازي يبين علة تقديم فاصلة (يفقهون) على فاصلة (يعلمون) ، فيقول: « ليعلم بالأول قلة كياستهم وفهمهم ، وبالثاني كثرة حماقتهم وجهلهم... والأول لحصول الفقه بالتكلف ، والثاني لا بالتكلف ، فالأول علاجي ، والثاني مزاجي » (4) .

ومعنى قوله: بالتكلف: أي أن الإنسان يبذل كل جهده للوصول إلى الشيء. فيحاول استحضار كل المعطيات التي تساعد على الفهم الصحيح، فيكون بذلك قد علم علما غائبا باستحضار العلم الشاهد. أما العلم فيكون بدون تكلف ولا إجهاد. فهو المعرفة المباشرة للشيء. و من هنا يمكن القول أن تحليل الرازي للفظي " يفقهون " و " يعلمون " موافق لتعريف الأصفهاني .

و يقارن الرازي بين ثلاث فواصل جاءت متتالية في سياق الحديث عن آيات الله. و يوضح مدى ملائمة كل فاصلة للموضوع الذي ختم بها.

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 29 / ص 315 – 316 .

² - المنافقون : 07 – 08 .

³ - الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص 384 .

⁴ - فخر الدين الرازي ، المصدر السابق ، ج : 30 / ص 18 .

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (1).

يقول الرازي: «قال (آيات لقوم يسمعون)، وقال من قبل: (لقوم يتفكرون) وقال: (للعالمين) فنقول المنام بالليل والابتغاء من فضله يظنّ الجاهل أو الغافل أنهما مما يقتضيه طبع الحيوان، فلا يظهر لكل أحد كونهما من نعم الله، فلم يقل آيات للعالمين، ولأن الأمرين الأولين وهو اختلاف الألسنة والألوان من اللوازم والمنام والابتغاء من الأمور المفارقة فالنظر إليهما لا يدوم لزوالهما في بعض الأوقات ولا كذلك اختلاف الألسنة والألوان، فإنهما يدومان بدوام الإنسان فجعلهما آيات عامة. وأمّا قوله: (لقوم يتفكرون)، فاعلم أن... خلق الأزواج لا يقع لأحد أنه بالطبع إلا إذا كان جامد الفكر حامد الذكر، فإذا تفكّر علم كون ذلك الخلق آية، وأمّا المنام والابتغاء فقد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد، وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة، فقال (لقوم يسمعون)» (2).

إنّ خلقه تعالى للأزواج وما جعل بينهما من مودة ورحمة يدعو إلى التفكير والتأمل، لمعرفة قدرته وعظمته، واختلاف الألسنة والألوان من اللوازم الظاهرة دائمة بدوام الإنسان يشهد بها الأولون والمتأخرون من العالمين، أمّا النوم فهو من نعم الله على عباده، ويعلم هذا كل من له سمع. ويذكر الرازي فرقا حكيما بين العقل واللب في فاصلي آيتين متشابهتين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (3)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (4).

يقول الرازي في تفسيره للآية الثانية: «إنه تعالى استقصى في هذه الآية الدلائل السماوية، وحذف الدلائل الخمسة الباقية التي هي الدلائل الأرضية. وذلك أقهر وأجهر والعجائب فيها أكثر، وانتقال القلب منها إلى عظمة الله و كبريائه أشدّ، ثم ختم تلك الآية

¹ - الروم : 21 - 23 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 25 / ص 112 - 113 .

³ - البقرة : 164 .

⁴ - آل عمران : 190 .

بقوله (لقوم يعقلون)، وختم هذه الآية بقوله (لأولي الألباب)، لأن العقل له ظاهر وله لب، ففي أول الأمر يكون عقلا، وفي كمال الحال يكون لباً⁽¹⁾.

إنّ الدلائل في الآية الأولى دلائل سماوية و أرضية. أمّا الدلائل المذكورة في الآية الثانية فهي دلائل سماوية ، ولما كانت الدلائل الأرضية تفهم بالعقل و الدلائل السماوية لا تفهم إلا باللّب لعظمتها، فإنه يظهر لنا أن قوله : (لقوم يعقلون) في الآية الأولى مناسب لما تضمنته من دلائل أرضية فقط. لأنه لو تناسب مع جميع الدلائل المذكورة لكان ذلك تناقضا عند الرازي ، فالآية الأولى تحتوي أيضا على دلائل سماوية لا تفهم إلا باللّب.

و في قوله تعالى: ﴿... أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾⁽²⁾ ، و قوله تعالى: ﴿... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾⁽³⁾، يبين الرازي مجيء (فريضة من الله) في الفاصلة الأولى، و (وصية من الله) في الفاصلة الثانية، فيقول: «إن لفظ الفرض أقوى و أكد من لفظ الوصية ، فختتم شرح ميراث الأولاد بذكر الفريضة، و ختم شرح ميراث الكلاله بالوصية»⁽⁴⁾.

و هذا دليل على أن الكل واجب الرعاية إلا أن رعاية حال الأولاد أولى. ولا تكون الوصية إلا بمراعاة حال الأولاد، فعلى الإنسان أن ينظر في حال الأولاد ثم يجعل وصيته بحسب ذلك. قال علي بن طالب : «لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من الربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إليّ من أن أوصي بالثلث». و أجمع العلماء على أنه من الأولى أن لا تكون الوصية في أكثر من الثلث.

و يورد الرازي إشكالا ثم يجيب عليه في فاصلة (إن الله غفور رحيم) في قوله تعالى: ﴿1235 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

وقبل أن نذكر ما جاء به الرازي في هذه الآية نحاول إلقاء نظرة في بعض معاجم اللغة العربية لفهم معنى (غفر).

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 09 / ص 135 .

² - النساء : من 11 .

³ - النساء : من 12 .

⁴ - المصدر نفسه ، ج 09 / ص 226 .

⁵ - البقرة : 173 .

جاء في معجم مقاييس اللغة أن الغين و الفاء و الرّاء عُظُمُ بابه السّتر⁽¹⁾.
و قال الأصفهاني: « العَفْرُ إلباس ما يصونه عن الدّنس ، و منه قيل اغفر ثوبك في الوعاء ، و اصبغ ثوبك فإنه أَعْفَرُ للوسخ . و الغفران و المغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسّه العذاب »⁽²⁾ .

و معنى قوله اغفر ثوبك: اغسله من الدّنس ، و أن الله يصون عبده من أن يمسّه العذاب، لا من أن يمسّه الذنب، فقد يمسّه الذنب فيغفر الله له، و لا يمسّه العذاب .
و من هنا اعتبر الرازي أن في الفاصلة إشكالا يطرح، وهو: كيف يليق أن يقول بعد (فلا إثم عليه): (إن الله غفور رحيم) ؟ ، مع أن الغفران لا يكون إلا بعد حصول الإثم.

و يجيب الرازي على هذا الإشكال بثلاثة و جوه نذكر منها وجهين:
1 - لعلّ المضطر يزيد عن تناول الحاجة فهو سبحانه غفور بأن يغفر الله له تناول الزيادة، ورحيم حيث أباح له تناول قدر الحاجة .
2 - إن الله تعالى غفور لأنه يغفر للعصاة إذا تابوا من تناول هذه المحرمات ، و هو رحيم بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه⁽³⁾.

الخواتم :

سبق وأن ذكرت أن ملامح السياق عند الرازي تظهر من خلال اهتمامه بالنظم، وقد لاحظت في كثير من المواضع أنه كان يقرن النظم بالترتيب والمناسبة، فقد كان يفهم معنى الكلمة أو التركيب من خلال وضعه داخل السياق، وعلاقتها بما يحيط بها من العناصر.

و سأعرض فيما يلي بعض جهود الرازي في ربطه لخاتمة السورة بما قبلها لفهم معناها.

قال تعالى: ﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو

الْأَلْبَابِ ﴿٤﴾ .

¹ - أبو الحسين أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج 04 / ص 385 .

² - الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن ، ص 362 .

³ - ينظر: فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 05 / ص 13 .

⁴ - إبراهيم : 52 .

يقول الرازي: « أي هذا التذكير و الموعظة بلاغ للناس، أي كفاية في الموعظة ، ثم اختلفوا فقيل: إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن، وقيل بل إشارة إلى كل هذه السورة ، وقيل بل إشارة إلى المذكور من قوله (و لا تحسبن) إلى قوله (سريع الحساب) » (1).

لقد كان الرازي يقلب آراء العلماء في كثير من مسائل تعلق الخاتمة بما قبلها سواء في محيط الآية، أو في محيط السورة، أو في محيط النظم القرآني كله، ثم يكشف عن ربط الخاتمة بالمعاني العامة للقرآن الكريم ، و التي منها : المعرفة و التوحيد و النبوة.

و الرازي في دراسته للجملة يقف عند الجمل التي تشكل مقطعا ينقطع عنده الكلام و تستقر عنده الدلالة، فلا تصلح كل جملة أن تكون خاتمة سورة، بل هناك خصوصيات لجملة الختام تميزها عن باقي الجمل.

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (2).

يقول الرازي في تفسيره لقوله : (إن الله بكل شيء عليم) : « و المراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها و فصلتها كلها حكمة و صواب و صلاح. وليس فيها شيء من العبث و الباطل ؛ لأن العالم بجميع المعلومات لا يحكم إلا بالصواب. و نظيره أن الملائكة لما قالوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء)، قال مجيبا لهم: (إني أعلم ما لا تعلمون)، يعني لما علمتم كوني عالما بكل شيء فاعلموا أن حكمي منزّه عن الغلط. كذا ههنا » (3).

يقارن الرازي فاصلة هذه الآية، والتي هي خاتمة السورة بقوله : (إني أعلم ما لا تعلمون) في سورة البقرة، و موقعها من الآية التي جاءت في سياقها، فكانت الفاصلة في سورة البقرة دالة على أنه رغم الاعتراضات الواردة من الملائكة إلا أنه تعالى اتخذ سيدنا آدم خليفة في الأرض. والملائكة كانوا متخوفين من أن يجعل الإنسان الأرض ساحة فساد و سفك للدماء. و تناسب سياق سورة الأنفال مع سياق الآية، لِمَا كان في السورة من كراهية المؤمنين و ترددهم عند الأمر بالقتال ، لقلبتهم ، و ضعفهم، و خوفهم على مستقبل هذا الدين.

1- فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 19 / ص 149.

2- الأنفال : 75 .

3- المصدر نفسه ، ج 15 / ص 214 .

و تتقارب كثيرٌ من الخواتم في موضوعاتها ، أو تراكيبيها، إلا أننا نجد تنوعاً واضحاً في تفسير الرازي لهذه الخواتم تبعاً لاعتبارات سياقية تغير مدلولاتها في كل موضع ، كما في انتهاء بعض السور بالحمد مثل: الصفات و الزمر و الجاثية.

يقول الرازي في تفسيره لخاتمة سورة الصفات ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾⁽¹⁾ : « فنبه على هذا الحرف بقوله: (والحمد لله رب العالمين)، وذلك لأن استحقاق الحمد لا يحصل إلاّ بالإنعام العظيم ، فبين بهذا كونه منعماً . و ظاهر كونه غنياً عن العالمين، ومن هذا وصفه كان الغالب منه هو الرحمة و الفضل والكرم، فكان هذا الحرف مُنبهاً على سلامة الحال بعد الموت»⁽²⁾.

و الحمد في هذا السياق دليل على سلامة الحال بعد الموت. أمّا في سورة الزمر فجاءت في سياق حكاية أحوال القيامة، و موقف الحشر وما يحفل به من خوف و رجاء، ثمّ يصير كل بحسب عمله، فالكافرون يصيرون إلى جهنم ، و المؤمنون الصادقون آتاهم الله ما وعدهم فحمدوا ربهم على ذلك.

و يرى الرازي أن الحمد في سياق سورة الزمر إقرار بصفات الإلهية، و تنزيه الله عن كل ما لا يليق به ، فقال : « و قوله : (و قيل الحمد لله رب العالمين) عبارة عن الإقرار بكونه موصوفاً بصفات الإلهية و هي صفات الإكرام»⁽³⁾.

لقد كان الحمد في سورة الصفات دليل على سلامة الحال بعد الموت، و كان في سورة الزمر دليل على الإقرار بصفات الإلهية ، و تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. أمّا في سورة الجاثية - و إن كان في سياق متشابه لسياق حكاية موقف العرض - فإن الرازي يردّ دلالة إلى المعنى الكليّ للسورة، فجعله مترتباً عن اكتمال الأدلة و البراهين.

يقول الرازي « فقال : (فله الحمد ربّ السموات و ربّ الأرض ربّ العالمين) أي: فاحمدوا الله الذي هو خالق السموات والأرض، بل خالق كل العالمين من الأجسام والأرواح والذوات و الصفات »⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ - الصفات : 182 .

⁽²⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 26 / ص 173 .

⁽³⁾ - المصدر نفسه ، ج 27 / ص 24 .

⁽⁴⁾ - المصدر نفسه ، ج 28 / ص 275 .

فالفخر في هذا التعليل حمل لفظ الحمد على معنى الإلزام و جعل الأصل فيه الأمر باعتبار موقعه في سياق الأدلة و البراهين ، فكأنه أمام هذا البرهان القاطع لا يتسنى لأحد إلا أن يسلم به، و يحمد الله دون سواه .

ويظهر تناسب هذه الخاتمة بما قبلها في أنها جاءت نتيجة لما قبلها. فوقوفهم أمام هذه الحجج و البراهين القاطعة جعلهم يحمدون الله دون سواه .

03 - التكرار:

اهتم علماء الدراسات القرآنية بقضية التكرار في القرآن الكريم، فاهتموا بجوانبه البلاغية وأغراضه في القرآن الكريم. والتكرار في عمومه يأتي لغرض التأكيد، فيستعمل كثيرا في اللغة العربية بكونه طريقة من طرائق التوكيد، وهو يفيد أيضا التقرير والتنبيه والإقناع والإفهام، ذلك أنّ البليغ في اللغة العربية لا يكرر كلامه عبثا، وإنما يكرره لفوائد عديدة ومعان جديدة.

والتكرار يجعل الألفاظ تتناوب وتعاد في سياق التعبير، فيشكل نغما موسيقيا تطرب له أذن السامع. وهو في القرآن الكريم ينطوي على نكت بلاغية منها ما جاء على سبيل المدح كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾⁽¹⁾، ومنها ما جاء في التهديد، كقوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ﴾⁽²⁾، وما جاء على سبيل الاستبعاد كما في قوله: ﴿هِيَآتَ هِيَآتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾⁽³⁾.

وهناك معان أخرى كالتهويل والتنبيه والتصوير وتقرير المعاني في النفوس⁽⁴⁾ ويرى بعض المفسرين أن التكرار عيب من عيوب اللغة، وينبغي للقرآن أن يُنزه عنه، وهذا واضح في تأويلاتهم للتكرار.

والحق أنّ القرآن نزل بلسان عربي، والتكرار في الكلام مذهب عربيّ يوظف قصد التوكيد والإفهام، ومن مذهبهم أيضا الاختصار قصد الإيجاز والتخفيف، ونجد أن التكرار قد حضي باهتمام كبير من الإمام فخر الدين الرازي، فقد وقف على كثير من أساليبه في القرآن الكريم، وبيّن أسرار البلاغية، وما يضيفه في حسن للكلام.

والتكرار ثلاثة أنواع:

- تكرار اللفظ و المعنى .
  - تكرار في المعنى دون اللفظ .
  - تكرار في اللفظ دون المعنى .
- أ - التكرار في اللفظ والمعنى :**

هذا النوع من التكرار هو الأكثر في التفسير، وقد ذكر له الرازي أغراضا كثيرة نكتفي بذكر بعضها .

¹ - الواقعة : 10.

² - الحاقة : 01 - 02 .

³ - المؤمنون : 36.

⁴ - ينظر : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تح أحمد صقر، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط3، 1981، ص: 232.

قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ . قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُؤْهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁾.

جاء التكرار في هذه الآية متلطفاً، ليعرف النفس المنغمسة في حمأة الظلال وطريق الغواية عمّا هي عليه. يقول الرازي في هذا الموضع: « كرّر في الآيتين (قل يا أهل الكتاب) لأن المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه، وتكرار هذا الخطاب اللطيف أقرب إلى التلطّف في صرفهم عن طريقتهن في الظلال و الإظلال ، وأدلّ على النصح لهم في الدين و الاشفاق »⁽²⁾ أمّا في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾⁽³⁾، يورد الرازي معنى آخر للتكرار، فيرى فيه إذلالاً للذين كذبوا شعيباً، و تحقيراً لشأنهم ، و تهويلاً لما فعلوه.

يقول الرازي: « و إنّما كرّر قوله (الذين كذبوا شعيباً) لتعظيم المذلة لهم ، و تفضيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهم ، و العرب تُكرّر مثل هذا في التفضيم و التعظيم، فيقول الرجل لغيره: أخوك الذي ظلمنا ، أخوك الذي أخذ أموالنا ، أخوك الذي هتك أعراسنا »⁽⁴⁾.

و يعدّ التأكيد المحور الأساسي الذي يدور حوله التكرار، و لهذا نجد في كثير من آيات القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

يقول الرازي في هذه الآية: « و قوله: (فلا تحسبنهم بمفازة) تأكيد للأوّل، و حسنت إعادته لطول الكلام، كقولك: لا تظنّ زيدا إذا جاءك و كلمك في كذا و كذا ، فلا تظنّه صادقاً »⁽⁶⁾.

و أورد القزويني هذا المعنى في قوله: « و قد يكرّر اللفظ لطول الكلام ، كما في قوله تعالى: (ثم إنّ ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و أصلحوا إنّ ربك من بعدها لغفور رحيم) »⁽⁷⁾. و ذكر أنّ اللفظ قد يتكرر لطول الكلام . و الحقيقة أنه لا ينبغي أن نكتفي

⁽¹⁾ - آل عمران: 98 - 99 .

⁽²⁾ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير، ج 08 / ص 158 .

⁽³⁾ - الأعراف: 92 .

⁽⁴⁾ - المصدر نفسه ، ج 14 / ص 182 .

⁽⁵⁾ - آل عمران: 188 .

⁽⁶⁾ - المصدر نفسه ، ج: 09 / ص 131 - 132 .

⁽⁷⁾ - الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ج 01 / ص 304 .

بقولنا: حَسُنَ التكرار لطول الكلام، بل يجب الكشف عن ما ينطوي عليه طول الكلام حتى اقتضى التكرار .

ويبدو أن الرازي تنبه لذلك، ولم يكتف بقوله: (طول الكلام)، بل كان يربطه دائما بموضوع السورة التي ورد فيها ، ويعالجه داخل سياقه ليعرف السرّ من تكرار اللفظ.

وقد أورد الرازي معنى التأكيد للردع و الإنذار الوارد في سياق التهديد و الوعيد لأولئك الذين شغلته الدنيا، وشغلهم تكاثرهم بالأموال و الأولاد عن ذكر الله ، وذلك في قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (1) .

قال الفخر في تفسيره لهاتين الآيتين : « أنه للتأكيد ، وأنه وعيد بعد وعيد ، كما تقول للمنصوح: أقول لك ، ثم أقول لك لا تفعل » (2).

وذكر الخطيب في هذا الموضوع أن التكرار دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشدّ من الأول ، فهو تأكيد للإنذار (3).

ويتتبع الرازي التكرار داخل سياق السورة محاولا الكشف عن معناه ، وإن كان اللفظ المكرر بعيدا من حيث موقعه في السورة. ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (4)، وفي قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (5).

في هذه السورة تكرار لآية، وليس للفظ فقط، ونرى أنّ الآيتين متباعدتان من حيث موقعهما في السورة، إلا أنّ الرازي لم يصرف نظره عن هذا النوع من التكرار، وأورد فيه رأيه، وأعطاه معناه الذي لا يخرج عن معنى التأكيد باتفاق المفسرين .

يقول الرازي : « اعلم أنّ هذه الآية مكررة في هذه السورة ، وفي تكرارها فائدتان الأولى: أنّ عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة في القرآن، وأنّه تعالى ما أعاد آية في آيات الوعيد بلفظ واحد، مرتين وقد أعاد هذه الآية الدالة على العفو والمغفرة بلفظ واحد في سورة

¹ - التكاثر : 03 - 04 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 32 / ص 78 .

³ - ينظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ، ج 01 / ص 304 .

⁴ - النساء : 48 .

⁵ - النساء : 116 .

واحدة. وقد اتفقوا على أنه لا فائدة في التكرار إلاّ التأكيد، فهذا يدل على أنه تعالى خصّ جانب الوعد والرحمة بمزيد التأكيد، وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد...» (1).

لقد دلّت هاتان الآيتان على الوعد والوعيد، إلا أن الرازي رجّح دلالتهما على العفو والمغفرة في قوله (يعفر مادون ذلك لمن يشاء) .

وقد ذكر الرازي سرّ تكرار قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ إحدى وثلاثين مرة في سورة الرحمان .

يتساءل الرازي عن الحكمة من هذا التكرار، ثمّ يجيب عن تساؤله بوجوه، نذكر منها واحدا. قال الفخر: « ما الحكمة في تكرير هذه الآية، وكونه إحدى وثلاثين مرة؟ نقول الجواب عنه من وجوه :

الأول: إن فائدة التكرير التقرير ... » (2)

ب - تكرر في المعنى دون اللفظ :

اهتمّ الرازي بهذا النوع من التكرار وبين أسرار مجيئه على هذه الهيئة، و رأى أنه يأتي — غالبا — ليفيد التأكيد، كما في قوله تعالى: ﴿وَأْتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ (3) .

جاء في المفردات: اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخط، وذلك من الله تعالى (4). وهو في مختار الصحاح الطرد والإبعاد من الخير (5).

وقال الرازي في تفسيره لهذه الآية: « اللعن هو البعد، فلما قال: (وَأْتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً و يوم القيامة) فما الفائدة من قوله: (ألا بُعْدًا لِعَادٍ)؟

و الجواب: التكرير بعبارتين مختلفتين يدلّ على غاية التأكيد» (6).

و ذكر الرازي أنّ المعنى قد يتكرّر للتأكيد مع التبيكيت. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿... وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (7).

(1) - فخر الدين الرازي: التفسير الكبير، ج 11 / ص 45.

(2) - المصدر نفسه، ج 29 / ص 96 .

(3) - هود: 60.

(4) - ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 451 .

(5) - ينظر: أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، ص 599 .

(6) - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 18 / ص 16 .

(7) - البقرة: 61 .

يكشف الرازي عن معنى التكرار في هذه الآية فيقول: « وأما قوله: (ذلك بما عصوا)، فهو تأكيد بتكرير الشيء بغير اللفظ الأول ، و هو بمترلة أن يقول الرجل لعبده و قد احتمل فيه ذنوبا سلفت منه فعاقبه عند آخرها: هذا بما عصيتني و خالفت أمري، و هذا بما تجرأت عليّ و اغتررت بجملي ، هذا بكذا ، فيعدّ عليه ذنوبه بألفاظ مختلفة تبكيتنا» (1).

ج - تكرار اللفظ دون المعنى :

قد يتكرر اللفظ أو الجملة دون المعنى ، و لا يسمي الفخر هذا النوع تكرارا ، لأن المعنى في الجملة الأولى يختلف عن المعنى في الجملة الثانية. و الذي يحدد لنا اختلاف اختلاف المعنى مع تشابه اللفظ هو تحريك السياق و النظر إلى ما يحيط باللفظ من عناصر لغوية. و منه قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُعْبِدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ . وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴾ (2) .

يقول الرازي في تفسير لهذه الآية: « فإن قيل ما معنى التكرير في قوله: (قل إني أمرت أن اعبد الله مخلصا له الدين، و قوله تعالى: (قل الله أعبد مخلصا له ديني) ؟ قلنا هذا ليس بتكرير، لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإتيان بالعبادة ، و الثاني إخبار بأنه أمر بأن لا يعبد أحدا غير الله ، و ذلك لأن قوله (أمرت أن أعبد الله) لا يفيد الحصر، وقوله تعالى : (قل الله أعبد) يفيد الحصر « (3). و معنى هذا أن الكلام إذا اختلف معناه فليس بتكرار ، حتى ولو اتفق مبناه .

قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا . وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ (4).

في هذه الآية أيضا لا يعتبر الرازي ذكر الأمر بالتقوى أكثر من مرة تكرارا : لأنه مختلف في المعنى ، فيقول: « ...لأنه في الأول أراد ألا تتقون مخالفتي و أنا رسول الله، و في الثاني، ألا تتقون مخالفتي و لست آخذ منكم أجرا . فهو في المعنى مختلف، ولا تكرار فيه. و قد يقول الرجل

1- فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 03 / ص 103 .

2- الزمر : 11 - 14 .

3- المصدر نفسه، ج 26 / ص 255 .

4- الشعراء : 105 - 110 .

لغيره : ألا تتقي الله في عقوبي و قد رببتك صغيرا ! ألا تتقي الله في عقوبي و قد علمتكم كبيرا»⁽¹⁾.

و الحقيقة أن كلامه هذا يقرب لنا معنى التقرير و التأكيد في تكرار الأمر بالتقوى ، لأن الغرض الأساسي من هذا التكرار هو تقرير أمر التقوى في نفوسهم ، و مثاله الذي استدل به يدل أيضا على تقرير التقوى الذي ينعلم في قوله (ألا تتقي الله في عقوبي و قد رببتك صغيرا و علمتكم كبيرا).

و ذكر الزمخشري معنى التقرير في هذه الآية في قوله: « و كرره ليؤكد عليهم و يقرره في نفوسهم مع تعليق كل واحدة منها بعلّة، جعل علة الأول كونه أمينا فيما بينهم، وفي الثاني حسم طمعه عنهم »⁽²⁾ . و معنى حسم طمعه عنهم أنه لم يطلب منهم أجرا.

د - تكرار الضمائر :

وفي تكرار الضمائر داخل السياق القرآني نذكر ما ورد في قوله تعالى : ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِنَاوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾⁽³⁾.

قال ابن عطية في هذا الموضع : «و كرر (هم) على جهة التأكيد، وحسن ذلك للفاصلة التي بينهما»⁽⁴⁾. و ذكر ابن الجوزي أن تكرار الضمير (هم) في الآية للتوكيد⁽⁵⁾. وقد أكد معظم المفسرين أن (هم) الثانية دخلت للتأكيد.

واعتمد الرازي قرينة السياق، فربط تكرار الضمير المنفصل (هم) بموضوعه الذي ورد فيه ليكشف عن معنى تكراره فيقول : «تكرير لفظ (هم) في قوله (وهم بالآخرة هم كافرون)، لبيان اختصاصهم بالكفر، و لعل إنكارهم للمعاد أشد من إنكارهم للمبدأ، فلأجل مبالغتهم في إنكار المعاد كرّر هذا اللفظ للتأكيد»⁽⁶⁾.

و يبين الرازي أن هذا التكرار كان بسبب قوة الظلال الذي وصل إليه أولئك القوم، ليؤكد تركهم و إعراضهم و كفرهم .

¹ - فخر الدين الرازي ،التفسير الكبير ، ج 24 / ص 154 - 155 .

² - أبو القاسم الزمخشري ، الكشاف ، ج 03 / ص 120 .

³ - يوسف : 37 .

⁴ - أبو محمد عبد الحق بن عطية : المحرر الوجيز ، ج 03 / ص 245 .

⁵ - أبو الفرج جمال الدين بن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير ، ج 04 / ص 225 .

⁶ - فخر الدين الرازي ،التفسير الكبير ، ج 18 / ص 137 .

04 - الربط بين الآية والآية :

سبق و أن ذكرنا أن السياق في مفهومه العام هو ترابط أجزاء النص فيما بينها، و أن إعمال السياق هو النظر إلى الوحدة اللغوية داخل سياقها و ربطها بما قبلها وما بعدها .
و بناء على هذه يكتننا القول بأن الرازي قد تفتن لفكرة السياق، وتقيّد بها في تفسيره وفهمه لآيات الله تعالى. فقد اعتنى الفخر بانتظام الآية مع ما سبقها من آيات القرآن الكريم، وتعرض في تفسيره إلى الربط بين الآية والآية، وله في ذلك طرق وأساليب، من ذلك ربطه الآية بالآية التي تسبقها مباشرة، أو بالتي تسبقها بعدة آيات، ومن طرائقه أيضا أنه يورد الإشكال، ثم يجيب عليه بجواب ، أو بأكثر من جواب .

ويظهر لنا اهتمام الرازي بربطه الآية بالآية في مواطن عدة من تفسيره ، وهذه نماذج وأمثلة تبين لنا مدى اعتماده على السياق في ربطه بين الآيات .

قال تعالى : ﴿ الْم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَأَرْبَبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾⁽¹⁾ .

تنبّه الرازي إلى اتصال قوله (ذلك الكتاب) بقوله (الم)، فتساءل عن المشار إليه بقوله (ذلك)، ثم أجاب عليه بوجوه، ذكر في خامسها: « أنه وقعت الإشارة بذلك إلى (الم) بعدما سبق التكلم به وانقضى، والمنقضى في حكم المتباعد »⁽²⁾.

وقد أشار إلى قوله (الم) بقوله (ذلك الكتاب) وذلك لأن (الم) آية ، و الآية جزء من القرآن ، ويسمى بعض القرآن قرآنا . قال تعالى: ﴿ ... إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴾⁽³⁾.
فلا يعقل أنهم استمعوا للقرآن من أوله إلى آخره .

و يربط الرازي قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾⁽⁴⁾ بقوله: ﴿ ... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾⁽⁵⁾.

يقول الرازي في هذا الموضع: « قال بعضهم: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) يحتمل أن يكون كالتفسير لكونهم متقين، وذلك لأن المتقي هو الذي يكون فاعلا للحسنات وتاركا للسيئات »⁽⁶⁾.

¹ - البقرة : 01 - 02 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 02 / ص 13 .

³ - الجن : من 01 .

⁴ - البقرة : 03 .

⁵ - البقرة : من 02 .

⁶ - المصدر نفسه ، ج : 02 / ص : 23 .

لقد جعل الرازي الآية بيانا وتفسيرا للآية التي قبلها ، وهذا ربط قوي وواضح، واتصال متين بين الآيتين، وذلك لأنه من صفات المتقي أن يكون مؤمنا بالغيب، ومقيما للصلاة، ومؤديا للزكاة.

ويعتمد الرازي على السياق في ربطه بين الآية والأخرى ، ويظهر ذلك في ربطه لقوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽¹⁾ بقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾⁽²⁾.

يذكر الرازي ثلاثة وجوه في كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها، قال في ثالثها: «أن يجعل الموصل الأول صفة (المتقين)، ويرفع الثاني على الابتداء، و(أولئك) خبره، ويكون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والهدى تعريضا بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ظانّون أنهم على الهدى، وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله تعالى»⁽³⁾. ويقصد الفخر بقوله: (الموصل الأول) قوله تعالى: (الذين يؤمنون بالغيب)، وبقوله: (الثاني) قوله تعالى: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك).

يجعل الرازي الآية الأولى مبتدأ والثانية خبرا، وهذا الربط أيضا قوي وواضح، بل هو أقوى وأوضح من الربط المذكور قبله، ذلك لأن العلاقة بين المبتدأ والخبر أقوى من العلاقة بين الصفة والموصوف

و الحقيقة أن فكرة السياق تبدو لنا جلية في ربط الرازي الآيات ببعضها البعض، ذلك لأنّ السياق بمفهومه العام يعني الربط.

والربط بين الآيات يتخذ - عند الرازي - أشكالا متعددة من العلاقات، وأنواعا مختلفة من الأغراض نذكر منها ما يلي :

أ - التعليق :

قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾⁽⁴⁾، ثم قال : ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾⁽⁵⁾.

¹ - البقرة : 05 .

² - البقرة : 04 .

³ - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 02 / ص 33 .

⁴ - البقرة : 06 .

⁵ - البقرة : 07 .

العلاقة بين هاتين الآيتين علاقة تعليل ، يوضحها الرازي في تفسيره للآية الثانية في قوله: « اعلم تعالى لما بيّن في الآية الأولى أنّهم لا يؤمنون ، أخبر في هذه الآية بالسبب الذي لأجله لم يؤمنوا ، وهو الختم »⁽¹⁾.

فالعلاقة التي ذكرها الرازي بين هاتين الآيتين هي علاقة تعليل، وهي علاقة السبب بالمسبب ، وهذا اقتناص حكيم من الرازي في العلاقات بين الآيات .

ب - زيادة بيان :

أورد الرازي هذا النوع من العلاقات بين قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾⁽²⁾، وقوله : ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾⁽³⁾.

يرى الرازي في الآية الثانية أنّها جاءت لتبيّن ما قد يقع في الآية السابقة لها من تساؤل وغموض .

وقد يأتي المعنى ليبين معنى سبقه ، ولا يفهم ذلك من ظاهر اللفظ ، بل يفهم من حُسن تجاور الكلام، وبحسن تجاور الكلام يأتي حسن البيان. يقول الرازي: « لما عاتبهم الله عمّا صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة الشهادة ، فلعله يقع في قلبهم أنّ الأولى الاحتراز عن الجهاد لئلا يقع بسببه في مثل هذا المحذور، فلا جرم ذكر الله تعالى في عقيب هذه الآية ، وبيّن فيها فضل المجاهد على غيره إزالةً لهذه الشبهة »⁽⁴⁾.

ومعنى تحليله أن الآية لا يمكن تفسيرها بمعزل عما يجاورها من عناصر و مكونات، بل يفهم معناها داخل سياق الكلام ، و من خلال تعلّقها بما قبلها و ما بعدها.

¹ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 02 / ص 48 .

² - النساء : 94 .

³ - النساء : 95 .

⁴ - المصدر نفسه ، ج 11 / ص 06 .

ج - التفصيل:

يعدّ التفصيل منهجا بيانيا في بناء معاني القرآن، و يكاد يكون نمطا مطّردا في بناء بلاغته. وهو خصوصية من خصوصيات بيانه. فقد بين الله تعالى أنه يفصل الآيات بقوله تعالى: ﴿الر كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ (1).

ذكر الزمخشري: « (ثم فَصَّلْتُ)، كما تُفَصَّلُ القلائد بالفرائد» (2). ومعنى التفصيل هنا تتابعها، وتعلّق بعضها ببعض قصد الشرح والإيضاح. ومن ذلك التفصيل الوارد في سورة الأنعام. فال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (3)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ (4).

جاءت الآية الثانية تفصيلا وبيانا للآية الأولى، وبيّن الرازي ذلك في قوله: «اعلم أنّه تعالى بيّن في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الإجمال بقوله: (و ما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون)، فبيّن أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى حتى كَلّمُوهم، بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بأن يحشر عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» (5).

د - العموم:

العام: هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر (6)، و العموم منهج من المناهج البيانية تمتاز فيه الآية بما قبلها بأن تكون تعميما لحكمها، و توسيعا لدلالاتها، وإحاطة بجهاتها. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ بِهَا الْيَخْسَرُونَ﴾ (7).

يقول الرازي في تفسيره لهذه الآية: «واعلم أنّه لما احتجّ بكونه قادرا على الإحياء في المرة الأولى، وعلى كونه قادرا على الإحياء في المرة الثانية في الآيات المتقدمة عمّم الدليل فقال: (و لله

(1) - هود: 01

(2) - أبو القاسم الزمخشري، الكشاف، ج 02 / ص 257.

(3) - الأنعام: 109.

(4) - الأنعام: 111.

(5) - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج 03 / ص 149.

(6) - جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، 1973، ج 02 / ص 16.

(7) - الجاثية: 27.

ملك السموات و الارض) ، أي: لله القدرة على الممكنات سواء كانت في السموات أو في الأرض»⁽¹⁾.

لقد جاءت هذه الآية تعميماً لما قبلها ، لأن فعل إحياء الموتى و جمعهم يوم القيامة جزء من العام الذي هو جميع الممكنات ، سواء كانت من السموات أو من الأرض و في هذا انتقال من الخاص ، الذي هو إحياء الموتى ، إلى العام ، والذي هو جميع الممكنات في السموات أو الأرض.

هـ - التخصيص:

التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، و الفرق بينه و بين النسخ أنه يكون للبعض ، و النسخ يكون للكل⁽²⁾.

ذكر الرازي علاقة التخصيص في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾⁽³⁾.

يقول الرازي: « إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال (ألم تر أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض) على وجه العموم ، وذكر منها بعض ما هو فيها على وجه الخصوص ، بقوله: (يولج الليل في النهار) ، وقوله: (و سخر الشمس والقمر) ، إشارة إلى ما في السموات. وقوله بعد هذا (ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله) إشارة إلى ما في الأرض»⁽⁴⁾.

و ما نلاحظه في هذه العلاقة أنها علاقة ربط الآية بما سبقها بعدة آيات . وهذا عمل يؤكد تفتن الرازي وغيره من الأصوليين إلى ضرورة النظر إلى ما قبل الآية وما بعدها. وهذا هو إعمال السياق .

⁽¹⁾ - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير ، ج 27/ ص 271 – 272 .

⁽²⁾ - ناصر الدين عبد الله البيضاوي ، منهاج الوصول إلى علم الأصول، تح شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت، ط01، 2008 ص : 124 .

⁽³⁾ - لقمان : 29 .

⁽⁴⁾ - فخر الدين الرازي ، المصدر السابق ، ج 25 / ص 159 .

و - التأكيد :

علاقة التأكيد من العلاقات الخفية ، فهي لا تظهر بهيئتها ، وإنما تجد لها إجابات تحت لغة الآيات ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾⁽¹⁾.

يقول الرازي في تفسيره لهذه الآية : « إنه تعالى لما ذكر كونه عالماً بالجمهور والسرّ وبما في الصدور ، ذكّر الدليل على كونه عالماً بهذه الأشياء . فقال : (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) »⁽²⁾. وقد قال الله تعالى قبل هذه الآية : ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾⁽³⁾. ومعناه أنّ الخالق لا بد أن يكون عالماً بماهية المخلوق . إنّ الرازي وإن لم يصرّح بالتأكيد، فإنه يفهم من قوله (ذكّر الدليل) ، و لا يذكّر الدليل إلا للتأكيد .

يعتمد الرازي سياق السورة في الكشف عن معنى التأكيد في ربطه بين قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾⁽⁴⁾ ، وقوله : ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾⁽⁵⁾.

يذكر الرازي : « أنّه سبحانه تعالى لما أخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون الموت، أخبر في هذه الآية أنهم في غاية الحرص على الحياة »⁽⁶⁾. و في هذا تأكيد على ما تقدّم من الإخبار عنهم بعدم تمنّيهم الموت.

و استمر الرازي يكشف عن العلاقة بين الآية و بين الأخرى داخل سياق السورة ، فنراه يتغلغل في ترتيب المعاني وتقديم بعضها على بعض، وينظر في سبب تقديم الآية على الأخرى قصد الكشف عن العلاقة بينهما.

و دراسة ترتيب الآيات منهج سار عليه الرازي في تفسيره لمعظم القرآن الكريم، إن لم نقل كلّه. فقد راعى الفخر في هذه المنهج خصوصيات وأحوال الجملة داخل مجموعة من الجمل، كما هو الحال بالنسبة للكلمة داخل الجملة، فالجملة تُوضَعُ فيها الكلمة لاعتبارات في الكلمات المحيطة

¹ - الملك : 14 .

² - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 30 / ص 66 .

³ - الملك : 02 .

⁴ - البقرة : 95 .

⁵ - البقرة : 96 .

⁶ - المصدر نفسه ، ج 03 / ص 192 .

بها، و تكون بلاغتها بمدى تعايش كلماتها و تمازجها و تفاعلها فيما بينها، فكذاك السورة لا يكون نموها و اكتمالها إلا بملاحظة التواصل بين آياتها و اعتبار التآلف و التشارب بينها.

ز - المقابلة :

يكشف الرازي عن علاقة المقابلة داخل سياق السورة بين قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾⁽¹⁾ ، و قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾⁽²⁾ .

يقول الرازي: « لما وعد الله متبع الهدى بالأمن من العذاب و الحزن عقبه بذكر من أعد له العذاب الدائم فقال: (والذين كفروا و كذبوا بآياتنا) سواء كانوا من الإنس أو من الجن ، فهم أصحاب العذاب الدائم»⁽³⁾.

فالعلاقة بين الآيتين علاقة مقابلة و تضاد ، فقد ذكر في الأولى أهل النعيم ، ثم ذكر في الثانية أهل الجحيم.

¹ - البقرة : 39 .

² - البقرة : 38 .

³ - فخر الدين الرازي ، التفسير الكبير ، ج 03 / ص 28 .

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمدوه وأشكروه على توفيقه في البدء والختام، وأصلي على خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد:

فلا يخفى على أحد أن كل باحث يطرق موضوعاً لا بد أن يسعى من خلاله لأن يجيب على بعض التساؤلات، ويخلص إلى بعض النتائج. ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث مايلي:

1- أدرك علماء المسمين القدامى مفهوم السياق بمعناه الاصطلاحي، وقدموا أفكاراً وممارسات سياقية متميزة، أكدها البحث اللغوي وأثبت جدواها في التحليل اللغوي، وهذا يعني أنهم سبقوا علماء اللغة المعاصرين الذين تُنسب إليهم نظرية السياق بأكثر من ألف سنة. وقد وجد البحث أن مصطلح السياق من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة يشمل السياق اللغوي والحالي أو كل ما يحيط باللفظ أو النص من ملابسات لفظية وغير لفظية، ويقابل هذا المفهوم مصطلحات مختلفة عند علماء المسلمين إذ استعملوا مصطلح السياق وسياق الكلام وقرينة السياق، وأرادوا بذلك السياق اللغوي. واستعملوا مصطلح المقام والحال ومقتضى الحال والقرائن (غير اللفظية)، وأرادوا به سياق الحال، أي: حال المتكلم والمخاطب وموضوع الخطاب ومكان حدوثه وزمانه والمناسبة التي قيل فيها.

2- تلتقي آراء علماء اللغة المعاصرين مع آراء علماء المسلمين القدامى في ضرورة الاستناد إلى دلالة السياق لتحديد المعنى، وفهم دلالات الألفاظ والتراكيب والنصوص، وهذا يدل على صلاحية نظرية السياق وفعاليتها في تحليل النصوص وتفسيرها.

3- أثبت البحث أن للسياق أهمية كبرى في تعليل اختيار الألفاظ والصيغ، فلكل لفظٍ أو صيغةٍ في القرآن الكريم دلالة خاصة يقتضيها السياق.

4- أثبت البحث أنه لا يوجد ترادف في القرآن الكريم، فدراسة الألفاظ المقول بترادفها في ضوء السياق ينفي عنها مظنة الترادف.

5- أثبت البحث أن اللفظ لا يدلُّ في السياق إلا على معنى واحد، فالألفاظ قد تدل على أكثر من معنى خارج السياق، لكنها لا تدلُّ في السياق إلا على المعنى الذي يريده المتكلم ويفهمه المخاطب بمعونة القرائن السياقية.

6- أثبت البحث أن التقديم والتأخير في القرآن يأتي لأغراضٍ سياقية تتعلق بترتيب المعاني في نفس المتكلم وبغرضه من الخطاب، فضلاً عن مراعاة مقتضى حال المخاطب، وملابسات الخطاب.

7- أثبت البحث أن السياق هو الذي يقتضي الحذف ويدلُّ عليه، فلكلِّ حذفٍ في القرآن دلالاتٌ بلاغية مختلفة.

8- توصل البحث إلى أن التماسك النصي يعدُّ من أهم مميزات القرآن، ويفسرُّ كثيراً من الأسئلة التي أثيرت عن التكرار والترابط والتناسب، إذ تشير نتائج التحليل النصي إلى أن السياق القرآني يعمل على تماسك النص من خلال التكرار والتناسب بين الآيات .

9- وجد البحث أن القرآن لا يمكن أن تُسبر أغواره، أو تنكشف دلالاته على الوجه الأمثل إلا بمراعاة المناسبة والعلاقات بين آياته وسوره، وهذا لا يتأتَّى إلا بمراعاة السياق.

10- يصور السياق اللغوي تماسك النص القرآني ويكشف عن علاقاته الداخلية ووجوه تناسبه وترابطه، و يصور السياق الحالي العلاقات بين النص وما يحيط به من ظروف وملابسات، فقد أنزل القرآن منجماً على وفق الأحداث ومقتضيات الأحوال، ومتطلبات الدعوة.

11- إن دلالة السياق تكشف عن خصوصية من أهم خصائص الإعجاز القرآني، وهي ذلك التناسق العجيب بين الترتيب الزمني علي وفق ترتيب التزول، وبين ترتيب المصحف، وهذا التناسق يقودنا إلى القول: إن كلَّ قصة قرآنية - وإن توزعت في سورٍ كثيرة - يربطها خيطٌ دقيق من التماسك والانسجام، بحيث يشكّل كتلة واحدة متكاملة.

12- أثبت البحث أن فهم قصد الشارع في القرآن الكريم لا يحصل على الوجه الأمثل إلا بمراعاة حال المخاطب، والمخاطب، وموضوع الخطاب، وغرضه، ومكان النزول وزمانه وأسبابه، وكل ما يحيط بالنص من ظروف وملابسات.

إن تُنبه علماء العربية القدماء - رحمهم الله - لهذه النظرية لا يجعلنا ننكر فضل المحدثين في إخراجها مخرج النظرية العلمية الحديثة، فتبقى النظرية من ثمار البحث اللغوي الحديث .

قائمة المصادر و المراجع

القرآن الكريم

- 01- الأخفش أبو الحسن سعيد بن مسعدة، معاني القرآن، تحقيق هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط.
- 02- الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاي، دار المعرفة، بيروت، د ت.
- 03- الباقلاني أبو بكر محمد، إعجاز القرآن، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف مصر، د ط.
- 04- بدوي أحمد أحمد، من بلاغة القرآن، ههضة مصر، الطبعة الخامسة، 2008.
- 05- البيضاوي ناصر الدين عبد الله، منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 2008.
- 06- ابن جبير أبو الحسن محمد بن أحمد، رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت لبنان، دط.
- 07- الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي ، القاهرة، 2000.
- 08- ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1965.
- 09- ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد عي النجار، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، الطبعة الأولى ، 1990 .
- 10- حبلى محمد يوسف، البحث الدلالي عند الأصوليين، مكتبة عالم الكتب الطبعة الأولى ، 1991.
- 11- حساني احمد، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات، الجزائر ، د ط.

- 12- حسن تمام ، اللغة العربية معناها و مبنائها ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب، 1994.
- 13- حمادي إدريس ، المنهج الأصولي في فقه الخطاب، المركز الثقافي العربي بيروت، الطبعة الأولى، 1998.
- 14- حمودة طاهر سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع، الإسكندرية، د ط.
- 15- حوى سعيد، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، الطبعة 01، 1985.
- 16- خليف فتح الله، فخر الدين الرازي ، دار الجامعات المصرية ، 1976.
- 17- الداية فايز، علم الدلالة العربي، دار الفكر ، دمشق، د ط ، 1985.
- 18- دغيم سميح، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي ، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، 2001.
- 19- الذهبي محمد حسين، التفسير والمفسرون، دار الحديث القاهرة، دط، 2005.
- 20- الرازي محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح، دار مكتبة الهلال، د ط .
- 21- الرازي فخر الدين: 1- التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، دت.
- 2- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1985.
- 22- الزركان محمد صالح، فخر الدين الرازي و آراؤه الكلامية والفلسفية، دار الفكر ، د ط.
- 23- الزركشي بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث ، القاهرة ، د ط .
- 24- الزمخشري أبو القاسم جار الله، الكشاف عن حقائق الترتيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1977.

- 25- السامرائي فاضل صالح، التعبير القرآني دراسات بيانية في الأسلوب القرآني، دار الفجر للطباعة و النشر، العراق، الطبعة الأولى، 2008.
- 26- سلطان منير، بلاغة الكلمة و الجملة و الجمل ، مركز الدلتا للطباعة،الإسكندرية د ط، 1988.
- 27- السيوطي جلال الدين، الإتيقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، د ط، 1973.
- 28- الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د ط .
- 29- شاكر محمود، التاريخ الإسلامي، المكتب الإسلامي ، بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ/1985م.
- 30- الصابوني محمد علي، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الثانية، 1981.
- 31- الصعيدي عبد المتعال، القضايا الكبرى في الإسلام، دار شريفة، بوزريعة، الجزائر ، 1991.
- 32- عبد الطيف محمد حماسة ، النحو و الدلالة ، دار الشروق، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1420هـ / 2000م .
- 33- ابن عطية أبو محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2001 .
- 34- ابن عقيل بهاء الدين عبد الله، شرح ابن عقيل، الطبعة الثانية ، د ت .
- 35- عمر أحمد مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الخامسة 1998.
- 36- أبو عودة عودة خليل، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، مكتبة المنار ، الزرقاء، الأردن، الطبعة الأولى ، 1985.

- 37- الغلاييني مصطفى، جامع الدروس العربية ، المكتبة المصرية، صيدا، بيروت، دط.
- 38- ابن فارس أبو الحسن أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر ، الطبعة الثانية، د ت .
- 39- ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم، تأويل مشكل القرآن، تحقيق أحمد صقر، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، الطبعة الثالثة، 1981.
- 40- القرطبي أبو عبد الله ، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ، 1988.
- 41- القزويني الخطيب ، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب البناني، الطبعة الرابعة، 1975.
- 42- قطب سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة عشر، 1987.
- 43- القفطي جمال الدين ، تاريخ الحكماء ، مطبعة الخانجي ، د ت .
- 44- الكناني أبو قدامة أشرف، الأدلة الاستثنائية عند الأصوليين، دار النفائس، عمان، الأردن ، الطبعة الأولى ، 2005 .
- 45- ابن مالك بدر الدين، المصباح في المعاني و البيان والبديع، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف ، مكتبة الآداب ومطبعتها، الطبعة الأولى ، 1989 .
- 46- المخزومي مهدي، في النحو العربي ، نقد و توجيه، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1986.
- 47- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب ، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى ، 1997 .
- 48- أبو موسى محمد ، خصائص التركيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، د ت .

49- أبو موسى محمد، دلالات التركيب، دار العلم للطباعة ، مكتبة وهبة، القاهرة،
الطبعة الأولى ، 1979.

50- الناصر عمارة، اللغة و التأويل، دار الفرابي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
1428هـ / 2007م.

المخطوطات و الرسائل الجامعية :

01- عبد الرحمان مروان بن سعيد، دراسة أسلوبية في سورة الكهف، مخطوط،
أطروحة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2006.

02- هنادي محمد عبد القادر، جهود الفخر الرازي في النحو و الصرف، مخطوط،
رسالة دكتوراة ، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1985.

الدوريات والمجلات:

01- فتحي إبراهيم، معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للطباعة
والنشر، العدد 01، 1988.

فهرس الموضوعات

الصفحة	العنوان
	المقدمة
02	المدخل: ملحق عام في السياق.....
01	- فخر الدين الرازي.....
21	- مولده.....
02	- نشأته.....
02	- صفاته.....
12	- عصره.....
02	- حياته الاجتماعية.....
02	- حياته الثقافية.....
03	- مذهبه.....
05	- مكانته الفكرية.....
07	- مؤلفاته.....
08	- التعريف بالتفسير الكبير.....
09	02 - السياق.....
10	- تعريف السياق.....
10	- السياق عند الغربيين.....
11	- أنواع السياق.....
13	- السياق اللغوي.....
21	- السياق غير اللغوي.....
21	- السياق العاطفي.....

13	- سياق الموقف.....
14	- السياق الثقافي.....
15	- السياق عند علماء التراث.....
16	- السياق عند المفسرين.....
15	-
15	- السياق عند الأصوليين.....
16	-
16	-
16	-
16	-
17	-
21	-
19	-
20	-
23	الفصل الأول: أثر السياق في اختيار الألفاظ.....
	توطئة.....
65	01 - أثر السياق في اختيار الكلمة.....
23	- أثر السياق في اختيار الأسماء.....
25	- أثر السياق في اختيار الأفعال.....
	- أثر السياق في اختيار الحروف.....
42	02 - المشتقات وملاءمتها للسياق.....

26	- ملاءمة الفعل المبني للمجهول للسياق.....
30	- ملاءمة صيغتي (تفعل) و(تفاعل) للسياق.....
36	- ملاءمة صيغتي (تفعل) و(فعل) للسياق.....
43	- ملاءمة صيغة اسم الفاعل للسياق.....
49	- ملاءمة الفعل الماضي للسياق.....
49	• دلالاته على بعد الزمن.....
43	• دلالاته على الاستمرار.....
43	• دلالاته على المستقبل القريب.....
44	• دلالاته على أنّ الشيء لازم الحصول في المستقبل.....
45	03 - أثر السياق في اختيار المفرد و الجمع.....
47	04 - مجالات استخدام اللفظة القرآنية.....
48	05 - أثر السياق القرآني في التطور الدلالي للكلمة.....
47	
47	
48	
48	
50	
55	
56	
58	

الفصل الثاني: أثر السياق في اختيار التراكيب.....

توطئة.....

01 - التقديم و التأخير.....

- المفهوم الاصطلاحي لأسلوب التقديم و التأخير.....

- تقديم المسند إليه.....

- تقديم المعطوفات وتأخيرها.....

• تقديم المفرد على مثله.....

• تقديم الجملة.....

02 - الحذف.....

- حذف الاسم.....

- حذف الفعل.....

- حذف الحرف.....

- حذف الجملة.....

03 - أسلوب الاستفهام.....

- المفهوم الاصطلاحي للاستفهام.....

- أثر الاستفهام في الكلام.....

- أثر السياق في استنباط المعاني البلاغية التي يفيدها الاستفهام...

— 96	.....الفصل الثالث: تأطير السياق على مستوى السورة
132	.....توطئة
97	.....01 - علاقة الفواتح بالمقاصد -
— 98	.....02 - أثر السياق في فهم دلالة الفواصل و الخواتم
106	.....- الفواصل
— 107	.....- الخواتم

119	.....التكرار	03 -
107	.....التكرار في اللفظ و المعنى.	-
116	.....التكرار في المعنى دون اللفظ.	-
— 120	.....تكرار اللفظ دون المعنى.	-
125	.....تكرار الضمائر.	-
120	.....الربط بين الآية و الآية.	04 -
123	.....التعليل.	-
124	.....زيادة بيان.	-
125	.....التفصيل.	-
— 126	.....العموم.	-
132	.....التخصيص.	-
127	.....التأكيد.	-
128	.....المقابلة.	-
129		
129		
130		
131		
132		
134	.....الخاتمة	
137	.....قائمة المصادر والمراجع.	
143	.....فهرس الموضوعات.	