

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة كربلاء/ كلية العلوم الإسلامية

قسم اللغة العربية

الدلالة الأدبية في تفسير الإمام العسكري (ع)

رسالة مقدمة

إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية / جامعة كربلاء

وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها/لغة القرآن وآدابها

كتبت بواسطة

سارة علي هادي

بإشراف

أ.د. أمجد حميد عبد الله الفاضل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي
بِسِحَّتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

صدق الله العلي العظيم

النمل / ١٩ .

ترشيح رسالة للطبع

نظرا لإنجاز فصول ومباحث الرسالة الموسومة (الدلالة الادبية في تفسير الامام العسكري (ع)) لطالبة الماجستير (سارة علي هادي) فأني ارحبها للطبع .

التوقيع:

المشرف : أ.د. أمجد حميد عبد الله الفاضل

مكان العمل: جامعة كربلاء/ كلية العلوم الاسلامية

التاريخ: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١

إقرار المشرف

أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ (الدلالة الأدبية في تفسير الإمام العسكري (ع) التي قدمتها الطالبة (سارة علي هادي عبود العبودي) قد جرى بإشرافي في كلية العلوم الإسلامية بجامعة كربلاء، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في لغة القرآن وآدابها..

التوقيع:

الاسم: أ.د. أمجد حميد عبد الله الفاضل

التاريخ: ٧ / ١٠ / ٢٠٢١ م

بناء على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة:

التوقيع:

الاسم: أ.م. د. صفاء حسين لطيف

رئيس قسم اللغة العربية

التاريخ: ١٩ / ١ / ٢٠٢٤ م

إقرار لجنة المناقشة

نشهد نحن رئيس لجنة المناقشة وأعضاؤها أننا اطلعنا على هذه الرسالة الموسومة
بـ (الدلالة الأدبية في تفسير الإمام العسكري (ع)) وناقشنا الطالب/ة (سارة علي هادي) في
محتواها وفيما له علاقة بها ونعتقد أنها جديرة بالقبول بتقدير (جيد جداً) لنيل شهادة
الماجستير في لغة القرآن وآدابها.

التوقيع:

الاسم: أ.م.د. محمد حسين علي

المنصب في اللجنة: عضواً

التاريخ: ٧ - ٢ - ٢٠٢٢

التوقيع:

الاسم: أ.د. أمجد حميد عبد الله

المنصب في اللجنة: عضواً ومشرفاً

التاريخ: ٧ - ٢ - ٢٠٢٢

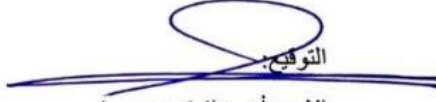

التوقيع:

الاسم: أ.د. عبود جودي الحلبي

المنصب في اللجنة: رئيساً

التاريخ: ٧ - ٢ - ٢٠٢٢

التوقيع:

الاسم: أ.د. رائدة مهدي جابر

المنصب في اللجنة: عضواً

التاريخ: ٧ - ٢ - ٢٠٢٢

صدق في عمادة كلية العلوم الإسلامية / جامعة كربلاء

التوقيع:

الاسم: أ.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي

العميد وكالة

التاريخ: ٢٠٢٢/٢/١٥

الاهداء

إلى هادي الأمم وولي النعم والد الحجة المنتظر سيدي
ومولاي
أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام)

الشكر والتقدير

أحمد الله وأشكره المتفضل عليّ بعونه وإحسانه فقد يسّر لي من أمره ما أعانني على كثير من الصعوبات التي واجهتني وأول عون لي كان بعد الله تعالى هو سيدي ومولاي إمام الزمان ورحمة الله الواسعة في أرضه، وشكري الخاص إلى من تعبوا دون انتظار مقابل إلى من أهلكتهما الحياة ومصاعبها أبي الحنون وأمي الحبيبة الأولى والصديقة الصادقة.

وأنتقدم أيضاً بخالص الشكر إلى النفس الطيبة والروح الجميلة زوجي العزيز لتحمله معي صعوبات كثيرة فلم يملّ ولم يشك.

كما أقدم شكري وامتناني لمشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور (أمجد الفاضل) الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث، فكان خلقه الجم وصبره الواسع دافعاً لي على الاستزادة من علمه وأدبه، وكان تشجيعه لي محفزاً في رحلة إنجاز الدراسة.

وأنتقدم بخالص الشكر لكل أساتذتي في كلية العلوم الإسلامية قسم اللغة العربية، وشكري موصول إلى الأخوة والأخوات والصديقات وأخوتي في الدراسة الأولية والعليا لكل من مد لي يد العون بدعاء ومعلومات، سائلة ربي العلي الأعلى أن يوفق الجميع لمراضيه.

الخلاصة

الدلالة بشكل عام هي المفهوم الذي تم الحصول عليه ككل من النص أو العبارة ولا يرتبط بكلمة واحدة ، والدلالة في اللغة أو كما هو مذكور في المعجمات لا تخرج عن مفهوم الدلالة المادية المتعلقة بمفهوم الدليل الذي يوجه الناس إلى المسارات، يتم الحصول عليها ككل من النص أو العبارة ولا ترتبط بكلمة واحدة. في هذا البحث لسنا على وشك دراسة الدلالات من جانبها اللغوي وبدلاً من ذلك فإننا ندرس الدلالة الأدبية ، والتي تتعلق بالمفهوم العام المستفاد من النص من حيث اختيار الكاتب وذوقه اي خاصة بالكاتب للتعبير عن حاجة محددة لا يستطيع أي كاتب آخر التعبير عنها بالطريقة نفسها.

وإذا كانت الأهمية في الاتجاه اللغوي يتردد صداها بين القواعد واللفظ والصرف والمعجم والفيلولوجيا واللغويات ، فإن الأهمية الأدبية تشمل في فضاء عمليتها المشروعة ضمن النقد الأدبي الأهمية الإيحائية والأسلوبية والنسقية والسياقية ، وكلها موضوعات دلالية خارج الاستخدام الوظيفي للغة ، تنبثق من البعد الجمالي - الأدبي.

اتَّبَعَ الإمام العسكري عليه السلام منهجاً تفسيرياً لا نجده عند غير العترة الطاهرة ممن أقحم نفسه في هذا المجال الذي هو في الأصل لأهل البيت (عليهم السلام) حصراً، فقد جعلهم الله المفسرين والمبينين لحقائق هذا الكتاب العظيم وأسراره ومقاصده فإذا قرأنا قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾^(١)، فهذه الآية القرآنية خير دليل على أنَّ القرآن الكريم هو من عند أهل البيت عليهم السلام ، ويجب علينا أن نتبع تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم في كل صغيرة وكبيرة، لأنَّهم الحق ومنبع العلم والمعرفة، وكذلك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله للمسلمين في غدير خم بشأن ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعده : " فو الله لن يبين لكم زواجره ولن يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا أخذ بيده ومصعده إليّ وشائل بعضه ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه،

(١) سورة القيامة: ١٧/١٩.

وهو علي بن أبي طالب أخي ووصيي وموالاته من الله عز وجل أنزلها عليّ...".
وعن طريق الآية المباركة وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم،
يؤكد لنا أنّهم عليهم الصلاة والسلام هم المفسرون والمفهمون فقط، ولهم قولٌ واحدٌ
وتفسيرٌ واحدٌ ومنهجٌ واحدٌ، وهم مصدر المعرفة الحقيقية الصادرة عن الله تعالى دون
تدخل نتائج بشرية تحتل الصواب والخطأ.

اختلف الفقهاء والعلماء حول صحة انتساب تفسير الإمام الحسن العسكري إلى
الإمام العسكري عليه السلام، إلا أنّ الشيء المؤكد أنّه قد ورد عنه عليه السلام
الكثير من النصوص في تفسير القرآن الكريم، كما أنّ الباحثة حصل لها القطع
بنسبة التفسير إلى الإمام العسكري عليه السلام وهذا ما يتبناه البحث

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	العنوان
أ	الآية
ب	الاهداء
ج	الشكر والتقدير
د	الخلاصة
و	قائمة المحتويات
٣-١	المقدمة
١٤-٤	التمهيد: التفسير والدلالة الادبية ومنهج الكتاب والعترة
٦١-١٧	الفصل الاول: الدلالة الايحائية
٣٥-٢١	المبحث الاول/الدلالة الايحائية في الصيغة الإفرادية
٤٩-٣٦	المبحث الثاني/إيحاء الدلالة الصرفية
٦١-٥٠	المبحث الثالث/ إيحاء الدلالة الصوتية
١٠٢-٦٢	الفصل الثاني: الدلالة الاسلوبية
٧٨-٦٦	المبحث الاول/ دلالة الاسلوب الخبري
٨٩_٧٩	المبحث الثاني/ دلالة الاسلوب الطلبي
١٠٢-٩٠	المبحث الثالث/ دلالة اسلوب التكرار
١٤٤-١٠٣	الفصل الثالث: الدلالة السياقية
١١٩-١٠٧	المبحث الاول/ القرائن النصية
١٣٣-١٢٠	المبحث الثاني/ قرينة المقام
١٤٤_١٣٤	المبحث الثالث/ القرينة القصدية
١٩٣_١٤٥	الفصل الرابع: الدلالة النسقية
١٦٢-١٤٨	المبحث الاول/ دلالة نسق الترابط
١٧٩_١٦٣	المبحث الثاني/ دلالة نسق الحوار
١٩٣_١٨٠	المبحث الثالث/ دلالة النسق الثقافي المضمرة
١٩٥_١٩٤	الخاتمة
٢٠٩_١٩٧	قائمة المصادر والمراجع
A_B	خلاصة باللغة الانكليزية

المقدمة

المقدمة

بسم الله الخالق المنان والحمد والشكر لله والثناء على رافع السماء خالق الأحياء وأفضل الصلوات وأتم التحيات على حبيبه ونجييه أبي القاسم محمد والسلام والبركات الدائمات على آله أئمة الهدى وسبيل الرشاد والتقى علي المرتضى وفاطمة الزهراء وذريتهما الأطهار الأبرار.
أما بعد ...

فقد حظي القرآن الكريم بالعديد من الدراسات التي شملت أغلب جوانبه ألفاظاً ومعانٍ، نحويًا وصوتيًا صرفًا وبلاغةً، بل يكاد يُظن أن جميع زواياه قد دُرست، ولأنه قرآن كريم فلا تنتهي معاجزه والتي منها الدراسات القائمة عليه مُظهرة لما فيه من جمال وكمال لكمال منشئه (ﷺ)، لذا كان من الشرف للباحثة أن تبحث في دلالة الآيات التي ورد تفسيرها في كتاب التفسير للامام العسكري (عليه السلام) الحامل لمعاني وأسرار عظيمة وأخبار جليلة عن آل محمد عليهم الصلاة والسلام الجامع لقواعد وآداب التفسير وطرقه التي لا يمكن أن تكون لغير آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى أساس ذلك اعتمدت الباحثة منهج الكتاب والعترة الطاهرة؛ لأنّ الدراسة تتعلق بأشرف النصوص وأعلاها مكانة وقدسية وهو النص القرآني، فقد اختارت الباحثة أن تدخل إلى معرفة مضامينه من الباب المأمون، الذي لا يقع الداخل فيه في أي لبس أو شطط؛ أي من نصوص العترة الطاهرة التي تفصل المجمل من القرآن وتبين زواجه، تفسر آياته وتوضح تفسيره؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله: "إنني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي" وقوله صلى الله عليه وآله في خصوص حديثه عن القرآن الكريم يوم غدیر خم وهو أخذ بيد أمير المؤمنين (عليه السلام): "لا يبين لكم زواجه ولا يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا أخذ بيده والأئمة من ذريته"، وهو منهج استدلالي موضوعي معرفي اعتقدت أنه الأنسب في التوصل إلى حمولة الدلالة الأدبية المعرفية للنص

القرآني. ويبدو أنّ تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) كتاب قد ظلّم بين الكتب كما ظلّم أهله، فكتاب كهذا جليل لم يأخذ نصيباً وافراً من الدراسات الأدبية في كتب اللغة العربية وآدابها عامة ولغة القرآن وآدابها خاصة، ولما في الدلالة الأدبية من جمالية وابداع؛ لذا آثرت الباحثة اختيار هذا المجال لدراسة الماجستير، و وجدت أن العنوان الأنسب للدراسة هو: "الدلالة الأدبية في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام)".

أما بالنسبة للدراسات السابقة في هذا المجال، فلم يقع في متناول يد الباحثة إلا بحث للدكتور أمجد حميد الفاضل بعنوان: "الدلالة الأدبية. مراجعة ونقد وتأصيل" ورسالة ماجستير للباحث كرار كاظم جواد المفرجي بعنوان "الآيات المتعلقة بالسيدة الزهراء عليها السلام -دراسة في ضوء الدلالة الأدبية لنهج الكتاب والعترة"؛ ولكي تحقق هذه الدراسة مراميها فإنّها تشكلت في مبناها من مقدمة، وتمهيد وأربعة فصول، وخاتمة، أما التمهيد فكان: لمحة عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) وعن مفهوم الدلالة الأدبية ومنهج الكتاب والعترة.

ففي الفصل الأول تناولت: الدلالة الإيحائية وجاء في ثلاثة مباحث كان المبحث الأول: دلالة إichاء المفردة، والمبحث الثاني: دلالة الإichاء الصرفي، والمبحث الثالث: دلالة الإichاء الصوتي.

والفصل الثاني في الدلالة الاسلوبية، وأيضاً تمت بثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول: دلالة الاسلوب الخبري، والمبحث الثاني: دلالة الاسلوب الطلبي والمبحث الثالث: دلالة اسلوب التكرار.

والفصل الثالث كان بعنوان الدلالة السياقية وجاء بثلاثة مباحث أيضاً جاء المبحث الأول في دلالة القرائن النصية وجاء المبحث الثاني في دلالة قرينة المقام، أما المبحث الثالث فكان دلالة القرينة القصديّة.

أما الفصل الأخير وهو الرابع فكان مختصاً بالدلالة النسقية وقد انتهى كذلك بثلاثة مباحث أيضاً، الأول منها دلالة نسق الترابط والثاني دلالة نسق الحوار وآخرها دلالة النسق الثقافي المضمرة. وأنهت الباحثة الدراسة بخاتمة تضمنت أبرز نتائج الدراسة التي توصلت إليها بتوفيق الله تعالى.

والحمد لله في الأولى والآخرة فإن وفقت فمن الله وإن تكن الأخرى فأقول: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة 286].

**التمهيد: في التفسير و الدلالة
الأدبية**

ومنهج الكتاب والعترة

في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) :

الامام الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام) ، فرع شجرة النبوة وغصن دوحه الرسالة ، ولد في رحاب المدينة المنورة في شهر ربيع الاخر لسنة (٢٣٢هـ) ، ليكون الكوكب الحادي عشر من كواكب سماء العترة النبوية ، والغريسة اليانعة من غرائس أهل البيت (عليهم السلام) الثابتة الاصول في ارض الوحي والممتدة الفروع في آفاق سماء المجد ، فأختار الامام الهادي لابنه اسم (الحسن) ليكون الحسن الثاني من تلك العترة المصطفاة ، كما اختار (أبا محمد) كنية له كما كانت كنية الحسن الزكي ، أما القابه فكثيرة منها (الخالص ، الزكي ، السراج المضيء ، المرضي) وأبرز القابه التي عُرف بها العسكري أمه (عليه السلام) أم ولد السيدة (حديثة) ، عاصر الامام العسكري (عليه السلام) منذ عومة اظفاره هموم أهله وشدائد العصر وخصوصاً أيام المتوكل العباسي المعروف بشدة بغضه للإمام علي واولاده (عليهم السلام) وما وقع في عهد ذلك الظالم من جلب الامام الهادي والد الامام العسكري (عليهما السلام) الى سر من رأى وفرض الإقامة عليه الى أن أخذ يسعى للتخلص منه بدس السم له زهكذا عاش الامام العسكري (عليه السلام) المعاناة التي قاساها بعد استشهاد أبيه واستلام الامامة من بعده الى ان استشهد في عنفوان شبابه (عليه السلام) ورحل مظلوماً كما آبائه الطاهرين^(١) .

ترك لنا الامام العسكري (عليه السلام) تفسيراً معتمداً ، احتوى على جملة وافرة من اسرار علوم آل محمد (صلوات الله عليهم اجمعين) ، وفضح أعدائهم ومؤمراتهم الخبيثة ومحاولات لقتل النبي والوصي صلوات الله

(١) ينظر: الكافي ، الشيخ الكليني (ت ٣٢٩هـ) ، ط ١ ، دار

المرتضى ، بيروت - لبنان ، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م ، ١/٥٠٣ .

عليهما، وفيه قصص الانبياء، والاولياء عليهم السلام وغيرها من عجائب الامور .

هو تفسير يرويه محمد بن القاسم الأسترآبادي إذ ورد في قصة تدوينه وهي على لسان يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار ، كانا من الشيعة الإمامية وأبواهما كذلك في الوقت الذي غلب الزيدية على أسترآباد بإمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الحق ، وكان يقتل الناس بسعاياتهم فخشيا على أنفسهما وخرجا أهليهما إلى حضرة الإمام العسكري (عليه السلام) فأمرهم (عليه السلام) بالرجوع إلى بلدهما فعلا، وخلفا أبنيهما عنده (عليه السلام) فكان يتلقاهما ببر الآباء وذوي الأرحام ووعدهما لو نجا الله أبويهما من الأعداء فإنه (عليه السلام) سيشكر الله (عز وجل) بأن يفيدهما تفسير القرآن الكريم مشتملاً على بعض أخبار آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيعظم بذلك شأنهما وفرحا بذلك وأخبرهما عن مقدار ما سيؤتيان من علوم القرآن فلن يعلمهما كل علوم القرآن وهو قدر جليل إذ قال (عليه السلام) لهما: "...فكم ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا القرآن؟ ولكنَّ القدر الذي أخذته ، قد فضلك الله تعالى به على كل من لا يعلم كعلمك ولا يفهم كفهمك" (١)، فأملى عليهما التفسير الذي استغرق مدة إقامتهما عنده (عليه السلام) وهي مدة سبع سنين . (٢)

اتَّبَعَ الإمام العسكري (عليه السلام) منهجاً تفسيريّاً لا نجده عند غير العترة الطاهرة ممن أقحم نفسه في هذا المجال الذي هو في الأصل لأهل البيت (عليهم السلام) حصراً، فقد جعلهم الله المفسرين والمبينين لحقائق هذا الكتاب العظيم وأسراره ومقاصده فإذا قرأنا قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

(١) تفسير الإمام أبي محمد الحسن بي علي العسكري (عليه السلام) ، تحقيق: السيد علي عاشور، الناشر مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ-٢٠٠١م: ٢٤-٢٦.

(٢) ينظر: المصدر نفسه: ٢٤-٢٦.

وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ ﴿١﴾، فهذه الآية القرآنية خير دليل على أن القرآن الكريم هو من عند أهل البيت (عليهم السلام) ، ويجب علينا أن نتبع تفسيرهم (صلوات الله وسلامه عليهم) في كل صغيرة وكبيرة، لأنهم الحق ومنبع العلم والمعرفة، وكذلك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله للمسلمين في غدير خم بشأن ولاية علي (عليه السلام) والأئمة من بعده : " فو الله لن يبين لكم زواجه ولن يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده إليّ وشائل بعضه ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهو علي بن أبي طالب أخي ووصيي وموالاته من الله (ﷺ) أنزلها عليّ... " (٢). وعن طريق الآية المباركة وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في غدير خم، يؤكد لنا أنهم عليهم الصلاة والسلام هم المفسرون والمفهمون فقط، ولهم قول واحد وتفسير واحد ومنهج واحد، وهم مصدر المعرفة الحقيقية الصادرة عن الله تعالى دون تدخل نتاجات بشرية تحتمل الصواب والخطأ (٣).

اختلف الفقهاء والعلماء حول صحة انتساب (تفسير الإمام الحسن العسكري) إلى الإمام العسكري (عليه السلام)، إلا أن الشيء المؤكد أنه قد ورد عنه (عليه السلام) الكثير من النصوص في تفسير القرآن الكريم.

كتاب (تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام) مطبوع ومتوافر في المكتبات، ويقع في مجلد كبير تتجاوز عدد صفحاته ٦٠٠ صفحة من الحجم المتوسط، ويحتوي على تفسير سورة الحمد، وقسم من تفسير سورة البقرة. وقد اختلف المحققون والعلماء في نسبته للإمام العسكري منذ شيوعه في القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا، بين موافق لنسبته للإمام (عليه السلام)،

(١) سورة القيامة: ١٧-١٩.

(٢) خطبة الغدير_ النص الكامل، ت: محمد باقر الأنصاري، مركز المنتظر الثقافي: ٥٦.

(٣) القرآن والفكر والأدب الاسلامي (مقاربات معرفية جمالية)، د. أمجد الفاضل ،استاذ المناهج النقدية والفكر الاسلامي بجامعة كربلاء، ط ١ ، ٢٠٢٠م: ٤٢_٤٥.

وبين معارض لذلك. وقد رأى جماعة من كبار علماء الإمامية صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام العسكري (عليه السلام)، ونفوا كونه موضوعاً، وهم:

١. الشيخ الصدوق رحمه الله: إن رواية الصدوق لأحاديث كثيرة من تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) في كتبه ومنها: من لا يحضره الفقيه دليل نفيه على إنه موضوعاً فمعلوم إن الصدوق رحمه الله لا ينقل في الفقيه إلا رواية تكون حجة: "بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي..."^(١).

إضافة لذلك هنالك من يقول إن التفسير موضوع لأنه يضعف رواية الأسترابادي إذ لم يرد فيه توثيق إلا أنه من مشايخ الصدوق وقد ترحم عليه وترضى له في الفقيه.

٢. الطبرسي أبو منصور رحمه الله: قال فيه: "ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده أما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت عليه العقول، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف إلا ما أوردته من أبي محمد الحسن العسكري (عليهما السلام) فإنه ليس في الاشتهار على سواه وإن كان مشتماً على مثل الذي قدمناه، فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لأن جميع ما رويت عنه (عليه السلام) إنما رويته بإسناده واحد من جملة الأخبار التي ذكرها عليه السلام في تفسيره"^(٢).

٣. القطب الراوندي رحمه الله: يقول الميرزا النوري والذي جزم بنسبة التفسير للإمام العسكري (عليه السلام): "والى محمد بن القاسم الأسترابادي مشافهة من غير واسطة وهو الراوي له التفسير المنسوب إلى الإمام أبي

(١) من لا يحضره الفقيه، الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري، مقدمة المصنف: ٣.

(٢) الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، علق عليه: محمد باقر الموسوي الخراسان: ١ - ٤.

محمد العسكري (عليه السلام) الذي أكثر من النقل عنه في أغلب كتبه الموجودة عندنا كالفقيه والأمالي والعلل وغيرها... ومنهم قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي فإنه أخرج في خرائجه من التفسير و المذكور جملة وافرة...^(١).

٤. المجلسي الأول والثاني وقد قال فيه المجلسي الثاني: "كتاب تفسير الإمام من الكتب المعروفة واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه وإن طعن فيه وقد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه..."^(٢).

وتبعهم في ذلك الكثير من العلماء الأجلاء كالحار العاملي والفيض الكاشاني والحسن بن سليمان الحلبي وأبو علي الحائري وهاشم البحراني والوحيد البهبهاني.

أما النافون انتسابه للإمام العسكري (عليه السلام) والقائلون بكونه موضوعاً فجماعة من الفقهاء والعلماء منهم:

١. ابن الغضائري صاحب كتاب الضعفاء قال: "محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي روى عنه أبو جعفر بن بابوية ضعيف كذاب ، روى عنه تفسيراً يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والآخر علي بن محمد بن يسار ، عن أبيهما ، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث عن هذه المناكير"^(٣)، على أن كتاب ابن الغضائري لا وجود

(١) خاتمة مستدرک الوسائل، تأليف المحدث الجليل الميرزا الشيخ حسين النوري الطبرسي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث: ١/ ١٨٦-١٨٩.

(٢) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تأليف العلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي " قدس الله سره " ، مؤسسة الوفاء، بيروت - لبنان : ١/ ٢٨.

(٣) مجمع الرجال، الشيخ العلامة عناية الله البهبهاني، قم-إيران: ٦ / ٢٥.

له بحسب فهرس الكتب والمخطوطات وإنما جرى تليفق الكتاب من المرويات.

٢. العلامة الحلي قال : "محمد بن القاسم وقيل ابن أبي القاسم المفسر الأسترآبادي..."^(١) ويلاحظ أنه استدل برأيه على قول ابن الغضائري فنقله وكذلك فعل التفرشي رحمه الله ^(٢).

٣. المحقق التستري قال: "الباب الثاني في الأحاديث الموضوعة الفصل الثاني في أخبار التفسير الذي ينسبونه إلى العسكري (عليه السلام) بهتانا..."^(٣)، كذلك استدل بقول الغضائري فوصف أخبار هذا التفسير إنها واضحة البطلان ، وهذا يرجعنا إلى ابن الغضائري الذي لا وجود لكتابه.

٤. الخوئي رحمه الله قال : " التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) ، إنما هو برواية هذا الرجل علي بن محمد بن سار و زميله يوسف بن محمد بن زياد، وكلاهما مجهول الحال، ولا يعتد برواية أنفسهما عن الإمام (عليه السلام)، اهتمامه بشأنهما، وطلبه من أبويهما إبقاءهما عنده لإفادتهما العلم الذي يشرفهما الله به . هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام "^(٤).

(١) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، للعلامة ابي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي الحلي، مؤسسة نشر الفقاهاة، ط٤: ٢٢٦.

(٢) ينظر : نقد الرجال، مصطفى بن الحسين التفرشي ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط ١ : ٤ / ٣٠.

(٣) الأخبار الدخيلة، الحاج الشيخ محمد تقي التستري، تعليق: علي أكبر الغفاري: ١٠ / ١٥٢-٢٢٨.

(٤) معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، ط١: ١٣ / ١٥٩ - ١٧ / ١٧٧.

إذاً السيد الخوئي (رحمه الله) ينفي صحة نسبة هذا التفسير للإمام العسكري (عليه السلام) سنداً و متناً . وبين الرأي النافي لصحة نسبة الكتاب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) والمثبت لذلك، يوجد فريق ثالث من العلماء يرى أنّ شأنه شأن الكتب الحديثية الأخرى، فيه الصحيح والضعيف، ويجب التعامل مع رواياته على هذا الأساس.

ولكن لا ينفي هذا صحة وجود تفسير للإمام العسكري (عليه السلام) لكثير من الآيات الشريفة، فقد ذكر المفسرون والرواة والمؤرخون شذرات تفسيرية عن الإمام العسكري (عليه السلام)، وفيها إبراز لأسرار الآيات القرآنية وحل غوامضها، مذكورة في أمهات كتب الحديث والتفسير والسيرة، على أنّ كل ما وصل إلينا من ذلك التفسير العظيم (تفسير الامام العسكري (عليه السلام) موافق لما ورد في الروايات التفسيرية عن أهل البيت (عليهم السلام)، مما يعضد المتن ويصححه بل يحل إشكالات تفسيرية كثيرة وقع فيها المفسرون غير أهل البيت (عليهم السلام) مثل ما يوهم بالتناقض وغير ذلك، لذا فإنّ الاطمئنان بصحة التفسير حاصل من مجمل ما ذكر، ولكن الفائدة متحققة في قراءته، ولعدم وجود دراسة أدبية في هذا التفسير في كتب اللغة العربية عامة ولغة القرآن و آدابها خاصة فقد اختارت الباحثة هذا العنوان.

الدلالة الادبية:

الدلالة بشكل عام هي المفهوم المتحصل إجمالاً من النص أو العبارة ولا تتعلق بالمفردة الواحدة.

وهي قسمان: الدلالة اللغوية والتي تُفهم من النص من جهة اللغة أي أنّها مفهوم ثابت مشترك بين أهل اللسان الواحد مثلاً الفاعل: من قام بالفعل إذاً دلالة الفاعل وحكمه الرفع هنا لغوية وعلامة الرفع لازمة؛ لأنّها قاعدة ثابتة

لا تتغير فساجد قام بفعل السجود ومستقيم قام بفعل الاستقامة^(١). والقسم الثاني الدلالة الادبية وهي محل البحث والدراسة وسيأتي البحث عنها لاحقاً.

الدلالة في اللغة أو كما جاء في معجمات لا تخرج عن مفهوم الدلالة المادية المتصلة بمفهوم الدليل الذي يرشد الناس إلى المسالك فهي باختصار "الإرشاد"^(٢).

أما في الاصطلاح وبما إننا لم نكن نقصد دراسة علم الدلالة من جهته اللغوية فلا بد لها من تخصيص في الاستعمال الاصطلاحي، بإضافة إلى ما بعدها مثل دلالة الالتزام أو دلالة التضمن أو الدلالة العقلية أو الذاتية وغيرها^(٣).

أما تعريف علم الدلالة بحسب ما قال "بالمر" فهو : "مجموعة من الدراسات التي تهدف إلى استعمال اللغة بالنظر إلى وجوه مختلفة وكثيرة من التطبيق، وإلى السياق اللغوي وغير اللغوي، وبالنظر إلى المشتركين في المحادثة ومعرفتهم وممارستهم للأشياء، والحالات التي تكون فيها المعلومة المحددة وثيقة الصلة"^(٤).

ومن ذلك يمكن القول إنَّ الدلالة تنقسم في دراستها على اتجاهين: اللغوي" هو الاتجاه المعني بالبنى اللغوية للنص وأهميتها الوظيفية، وفعالها

(١) ينظر: الدلالة الأدبية، مراجعة ونقد وتأصيل، أ.د. أمجد حميد عبد الله، بحوث المؤتمر

العلمي الدولي الثالث، كلية الآداب - جامعة بابل، ٢٠١٩م.

(٢) علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي لمنقور عبدالجليل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠١م: ٢٥.

(٣) ينظر: لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، دار صادر بيروت، موقع المكتبة الإلكترونية الشاملة لرفع الكتب، مادة دلل.

(٤) علم الدلالة: ف.ر. بالمر، ترجمة: د. صبري إبراهيم السيد، جامعة عين شمس، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٥م: ٧.

الاداتي"^(١) والأدبي والدلالة الأدبية وهو ما يهمننا في هذا البحث تقع ضمن الاتجاه الأخير والتي تخص المفهوم الكلي المستفاد من النص من جهة اختيار الأديب وذوقه ولا يمكن أن يشترك بها أهل اللسان قاطبة فيدخل ضمنها الأسلوب والاختيار فهي سمة خاصة بالأديب للتعبير عن حاجة معينة لا يمكن لأديب غيره أن يعبر عن هذه الحاجة بالطريقة نفسها .

ويمكننا تعريف الدلالة الأدبية على إنها : دراسة علم الدلالة وفق الاتجاه الأدبي المعني بالحمولة المعرفية والأدبية للنص والكلام للتأثير في المتلقي ترغيباً أو ترهيباً، وهذا الاتجاه يدرس النص الأدبي من عدة جوانب منها الفنية والذاتية والتعبيرية والجمالية؛ لمعرفة معاني النص السياقية والإيحائية والأسلوبية والنسقية ودراسة الدلالة الأدبية تساعد في معرفة أصول الكلام والمتكلم معه وما يحمله الكلام من مدركات وتساعد في سبر غور النص الأدبي وعدم الاكتفاء بدلالة الشكل^(٢).

وإذا كانت الدلالة في الاتجاه اللغوي تتردد بين النحوي والصوتي والصرفي والمعجمي وفقه اللغة وعلم اللغة فإنَّ الدلالة الأدبية تضم في مساحة اشتغالها الشرعية في ضمن النقد الأدبي الدلالة الإيحائية والأسلوبية والنسقية والسياقية وهي كلها مباحث دلالية خارجة عن الاستعمال الأداتي الوظيفي للغة ، ناشئة من البعد الجمالي الأدبي فاعلة في النسيج الفني الذاتي الأدبي^(٣).

(١) ينظر : الدلالة الأدبية مراجعة ونقد وتأصيل، أ.م.د. أمجد الفاضل، جامعة كربلاء-كلية العلوم الإسلامية_ قسم اللغة العربية، بحث مختار من محور قسم اللغة العربية في المؤتمر العملي الدولي الثالث لكلية الآداب في جامعة بابل الموسوم ب(العلوم الإنسانية ومسارات المعرفة)، ٢٠١٩م: ١٦.

(٢) المصدر السابق: ١٦.

(٣) ينظر: الدلالة الأدبية مراجعة ونقد وتأصيل: ١٦.

وقد أشار الدكتور صلاح فضل إلى التباين بين الدلالة الأدبية والدلالة اللغوية وأهمية الأولى، ورد ذلك في مقدمة كتابه -إنتاج الدلالة الأدبية- : "إنَّ الفصول التي أجمعها تنقسم على الاتجاهين اللذين نادى بهما "نورثروب فراي" فالأول يتجه نحو بنية الأدب والثاني نحو الظواهر الثقافية التي تمثل السياق الاجتماعي للأدب ، وترتكز أساسًا على مفهوم محدد للدلالة الأدبية ؛ باعتبارها لا تقتصر على معنى كل عنصر من العناصر التي تدخل في تكوين العمل الأدبي ولا على شبكة العلاقات المتبادلة بينهما بل لا بد أن تشمل طريقة أدائها لوظائفها وكيفية انتظامها في هذا النسق لتحقيق فاعلية جمالية خاصة"^(١). وعلى ذلك فإنَّ علم الدلالة ليس نقيضًا لعلم المعاني ولا وريثًا له^(٢)؛ لذا إنَّ عماد الأدب و النقد : النصوص لا الجمل وفنون الكلام لا الأشكال النظرية المجردة^(٣) وإن كانت هذه الأخيرة مهمة في تحديد إطار لغوي للدلالة بشكل عام، إلا أنَّ الدلالة الأدبية تبقى ذات أهمية بالغة من جهة معرفة مقصد الكلام والفحوى المعرفي للنص.

الكتاب والعترة منهجًا نقديًا:

المنهج في اللغة هو من "تهج: طريق نهج: بيّن واضح"^(٤)، أما اصطلاحًا: "طريقة يصلُّ بها الإنسان إلى حقيقة"^(٥)، والنقد لغةً هو "إظهار العيوب والنقائص وتمييز الجيد من الرديء والزائف من الصحيح من

(١) إنتاج الدلالة الأدبية، للدكتور صلاح فضل، مؤسسة المختار للطباعة والنشر، ط١، القاهرة: ٥.

(٢) ينظر : شطايا لسانية للدكتور مجيد الماشطة، دار السياب، لندن، ط١، ٢٠٠٨م : ٢٦.

(٣) أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية لمحمد الشاوش/المؤسسة العربية للتوزيع، ط١، تونس، ٢٠٠١م : ١ / ٨٠.

(٤) ينظر: لسان العرب، مادة نهج.

(٥) منهج البحث الادبي، د. علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت: ١٩.

الدنانير والدراهم"^(١)، أما اصطلاحاً فهو: "تحليل الآثار الأدبية والتعرف إلى العناصر المكونة لها للانتهاء إلى إصدار حكم يتعلق بمبلغها من الإجابة"^(٢)، وعلى أساس هذه الأقوال اللغوية والاصطلاحية فالمنهج النقدي الأدبي وصفٌ للنص الأدبي وتقويمه وفق معايير معرفية جمالية معينة تعد هي أساس العملية النقدية ثم اطلاق الحكم النقدي عليها وفقاً لتلك المعايير.

وبما أنّ منهج الكتاب والعثرة في العملية النقدية هو محل البحث والدراسة فسيفتصر الكلام عليه، إذ لا بدّ لأي منهج نقدي من أساس معرفي، وبملاك بعداً جمالياً ولمنهج الكتاب والعثرة أساس معرفي متولد من الكتاب الحكيم المبين والعثرة الطاهرة، وأما البعد الجمالي لهذا المنهج فهو متولد عنهما.

الكثير من الكتاب والنقاد يعتقدون أنّ هذا المنهج لا يفصح إلا عن الجانب الأخلاقي والعقائدي والفقهية إلا أنّهم يغفلون عن أنّه منهج قادر على تبيين الجانب الجمالي في النص فمنهج الكتاب والعثرة المبين للأخلاق والعقائد والفقه والجمال يمكن أن يعد منهجاً نقدياً أدبياً إسلامياً يتطرق إلى مضامين الأدب وأفكاره وينقد جماليات الأسلوب والتصوير الفني فإن اقتصر على الجماليات دون الأفكار والمضامين فهنا يكون هذا المنهج لم يحقق مبتغاه تماماً^(٣).

منهج الكتاب والعثرة منهجٌ أمر به النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديثه المشهور بـ(الثقلين) ذلك الحديث الذي روته الشيعة بأسانيدها وطرقها الموثوقة كما روته السنة وهو مخرّج في أغلب كتبهم وهو كما ورد في مسند أحمد: "قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنّني تاركٌ فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والارض وعترتي

(١) ينظر: لسان العرب: مادة (نقد).

(٢) المعجم الأدبي، جبور عبدالنور، دار العلم للملايين، بيروت، ط٢، ١٩٨٤م: ٣٨٣.

(٣) ينظر: القرآن والفكر والادب الاسلامي، الدكتور أمجد الفاضل استاذ المناهج النقدية والفكر الاسلامي بجامعة كربلاء، ط١، ٢٠٢٠م: ٣٩-٤٠.

أهل بيتي وإئتهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض"^(١)، بذلك يثبت إنَّ هذا الحديث هو تصريح إلهي فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذا التصريح فيه دلالة على إمامة العترة بعد الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) "فمن جهة فقهية يجب التعلم منهم واتخاذهم مصدرًا صحيحًا مقطوع الصحة للفقهاء من حلال وحرام، وبالطبع هذا لا ينافي إمكان صحة ما يرد عن غيرهم فإنَّ إثبات الشيء لا ينقص ما عداه كما يقول العقلاء"^(٢).

وبما إنَّ الناقد المبدع غايته أن يوضح حقيقة النص الذي ينقده فحديث الثقلين يحمل ذلك البعد اللساني فهو ينبثق أصلًا من غاية إصابة الحق وعدم الضلالة وذلك بالأخذ من الكتاب والعترة معًا دون التفريق بينهما لأنَّهما شريكان فالكتاب صامت والإمام ناطق فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنَّه قال : "ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه"^(٣)، وبذلك فلا يمكن تفسير القرآن وكشف أسرارهِ إلا بالأخبار الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام).

(١) المسند، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ط٤، القاهرة، ١٩٥٤م: ١٨١/٥.

(٢) القرآن والفكر والادب الإسلامي: ٤٥.

(٣) نهج البلاغة، شرح محمد عبده، دار المعرفة، ط٢، بيروت، ٢٠٠٨م: ٢١٧.

الفصل الأول: الدلالة الإيحائية.

❖ إيحاء المفردة.

❖ الدلالة الصرفية.

❖ الدلالة الصوتية.

الفصل الاول: الدلالة الإيحائية:

الإيحاء هو من وحى يوحى ويراد بالإيحاء الإشارة والإلهام والكلام الخفي وكل ما يلقي إلى المتلقي بشكل خفي أو تحت طيات الكلام فهو إيحاء والإيحاء يكون للرسول والأنبياء أما لغيرهم فهو إلهام كما حدث مع أم موسى (عليها السلام) والنحل، والقصتان واضحتان في القرآن الكريم^(١)، وهي ظاهرة شائعة في النص القرآني وفي تفسير أهل البيت (عليهم السلام). والدلالة الإيحائية هي الدلالة التي تتعلق بالكلمة أو المفردة التي لها القدرة على الإيحاء بدلالة أخرى كالكمات المجازية أو تلك الكلمات التي أسست على المجاز، فدلالة الكلمة في القرآن الكريم ليكون فيها إيحاء فذلك يعني إنها خرجت للترغيب في الشيء، أو التنفير والترهيب منه، وذلك من أجل التأثير في المتلقي أو المخاطب واستمالاته عاطفياً، فضلاً عن الدلالة الإدراكية المنطقية الإبلاغية و التي من أهم خصائصها إنها تختلف باختلاف الأفراد وادراكها يكون إدراكاً عاطفياً وجدانياً وأنها تؤدي وظيفة التأثير^(٢).

أو هي "مجموعة المعاني التي يمكن أن تتولد من اللفظة الواحدة داخل السياق فيكون أحدها المركزي أو الرئيس للفظه وتكون المعاني الأخرى كالظلال له"^(٣).

(١) ينظر: التطور الدلالي للألفاظ في النص القرآني (دراسة بلاغية)، اطروحة تقدمت بها جنان منصور كاظم الجبوري الى مجلس كلية التربية ابن رشد، قسم اللغة العربية وآدبها، ٢٠٠٥م: ١٢٣.

(٢) ينظر: الدلالة الادبية، أحمد مختار عمر، عالم الكتاب، ط٦، القاهرة، ١٩٩٨ م: ٣٦-٤١. والدلالة الادبية في الآيات المتعلقة بالزهراء عليها السلام، رسالة ماجستير، كرار جواد، كلية العلوم الاسلامية، جامعة كربلاء: ٨.

(٣) التطور الدلالي للألفاظ في النص القرآني: ١٢٤.

ويصرح باحث آخر إنّ الدلالة الإيحائية الدلالة المتحصلة من كلمات ذات قدرة خاصة على الإيحاء لما تحصل فيها من إيحائية لمعاني أخرى زيادة على المعاني المفهومة ولما تؤثر في أربعة جوانب هي صوتية وصرفية ودلالية وتمثيلية وبذلك تُحدث نوعاً من المفاجأة والدهشة لوجود أساليب لها وقعها وإيقاعها ؛ لأنّها مستعملة بقصد الإيحاء فلا يمكن بأي حال أن تستبدل بغيرها لعجز غيرها عن أداء وظيفتها وإحداث نفس التأثير في المتلقي وعاطفته (١) .

مثل الدلالة الإدراكية لكلمة 'أم' هي الوالدة أو ما يرادفها من المعاني، أما دلالاتها الإيحائية فتختلف باختلاف الأفراد (الحنان، العطف، العناية... إلخ). وكذا فإنّ الدلالة الإدراكية لكلمة 'ليل' هي الوقت الممتد من المغرب إلى الفجر، أما دلالاتها الإيحائية فقد تكون (السهر، القلق، الخوف، السكون... إلخ) وقد يستعمل اللسانيون مصطلحات مختلفة لما أطلق عليه هنا الدلالة الإدراكية والدلالة الإيحائية التي هي زائدة على المعنى الإدراكي ، فإبراهيم أنيس مثلاً يستعمل الدلالة المركزية والدلالة الهامشية، وقد ذكر أنّ أفراد البيئية اللغوية الواحدة يقنعون في حياتهم "بقدر مشترك من الدلالة يصل بهم إلى نوع من الفهم التقريبي الذي يكتفي به الناس في حياتهم العامة. وهذا القدر المشترك من الدلالة هو الذي يسجله اللغوي في معجمه" (٢)، أمّا الدلالة الهامشية فعرفها بأنّها "تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجاربهم وأمزجتهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم" (٣)، والمعروف إن الأدب أن لا تقول بل أن توحى شرط من

(١) ينظر : تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة سورة

التوبة ، فخرية غريب قادر، عالم الكتاب الحديث ، ط ١ ، اريد الاردن ، ٢٠١١ م : ١١ .

(٢) دلالة الالفاظ لإبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ط ٣ ، ١٩٧٦ م : ١٠٧ .

(٣) المصدر نفسه : ١٠٨ .

شروط الادبية، وهو ما يخرج بالنص من المباشرة الابلاغية"^(١) وهذا ما نجده في تفسير أهل البيت (عليهم السلام) عند تفسيرهم لآيات الكتاب الكريم فهم يزيدون على المعنى الإدراكي المتفق أو المتعارف عليه بين أفراد المجتمع بمعنى آخر أو عدة معاني لا نجدها عند غيرهم وهذا ما يجعل الدلالة الإيحائية مهمة للدراسة، على أنها تقع في ضمن الدلالة الأولية لأنها متغيرة ومتعلقة بأسلوب المتكلم.

(١) (الدلالة الادبية، مراجعة ونقد وتأصيل: ١٣.

المبحث الاول/ الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية

إنّ المفردة ليست منعزلة عن محيطها النصي والثقافي، فهناك من يعتقد إنّ المفردة لها معنى معجمي فقط ، قد يكون ذلك لبعض المفردات وليس جميعها فمعظم المفردات لها معانٍ عديدة إضافة للمعجمي لذا نلاحظ إنّ العلماء قد فرقوا بين هذه المعاني وهي المعاني الإدراكية أي تلك المعاني التي يدركها المجتمع لكثرة استعمالها وشيوعها بينهم فبذلك لا يوجد عناء في فهم هذه المفردات و يُطلق عليها تسمية المعاني المفهومية أو التصويرية (١).

أما المعاني الأخرى فمنها الإيحائية وهذه تتعلق بالكلمات ذات المقدرة الخاصة على الإيحاء بدلالة أخرى غير الإدراكية فكل مفردة انطباع تتركه في نفس المتلقي بما توحيه له هي دون غيرها، وهنا تبرز فاعلية المفردات في التعبير الأدبي وهذا شائع في القرآن الكريم فالمفردات في القرآن توحى للمعنى المعجمي والمعنى الإضافي على ما جاء في المعجم (٢)، "تحدد تلك الدلالة الإضافية حسب الوضع الذي تمثله الكلمة مع الوحدات الأخرى التي تنتظم معها في سياق واحد" (٣)، فقد بدا من خلال الدراسة في كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) إنّ المفردات التي فسرها عليه الصلاة والسلام تحمل دلالة إيحائية لم نجدها في المعجم

(١) ينظر : علم الدلالة، أحمد مختار عمر ، علم الكتب، القاهرة، ط٤ ، ١٩٩٣م : ٣٦-٣٧.

(٢) ينظر : الآيات المتعلقة بالسيدة الزهراء عليها السلام دراسة في صور الدلالة الأدبية لنهج الكتاب والعترة ، بحث مقدم الى مجلس كلية العلوم الاسلامية بجامعة كربلاء وهو جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في لغة القرآن وآدابها رسالة، كزار جواد كاظم المفرجي، ٢٠١٩م : ١٠.

(٣) أثر السياق في ترجيح دلالة النص لدى الزمخشري "الكشاف أنموذجاً" ، دايد عبد القادر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة والادب العربي-مشروع اللسانيات النصية-، جامعة وهران احمد بن بله، كلية اللغات والآداب والفنون، الجزائر، ٢٠١٧م -٢٠١٨م : ١٨.

أو كتب التفسير الأخرى إذ كانت الدراسة وفق منهج الكتاب والعترة والضابط لهذه الدلالة هو تفسير أهل البيت (عليهم الصلاة و السلام) بوصفهم المخاطبين بالقرآن المتولين تفهميه وتفسيره للناس، وإذا كان الكتاب الكريم قد ابتدأ بفاتحة الكتاب التي هي عدله في الميزان ، وكذلك كانت أول سورة بدأ الإمام بتفسيرها سبق ذلك الحديث عن قواعد مهمة وشروط يجب اتباعها لقارئ القرآن الكريم ومستمعه، فليكن حديثنا عن إحياء المفردة مبتدأ بهذه السورة أيضاً.

ففي قوله تعالى : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١)، فالمعنى الإدراكي لمفردة ربّ وأصلها(رب) كما ورد في معجمات وتعني المالك والسيد والخالق فرب القوم من شرف بحفظهم من عدوهم^(٢)، و هناك من يعتقد أنّها لا تطلق من دون إضافة إلا على الله تعالى "لا يقال الربّ مطلقاً إلا الله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات...وكانت العرب تسمي الملوك أرباباً"^(٣) وكل مسؤل عن رعيته فهو رب، وقد استعملها القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى: " يسقي ربه خمراً"^(٤). أما المعنى الإيحائي لمفردة ربّ فهو ما ذكره أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من تفسير لهذه الآية أو المفردة خصوصاً بأن ربّ المضافة للعالمين تعني " رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ هُمْ الْجَمَاعَاتُ مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ، مِنَ الْجَمَادَاتِ، وَ الْحَيَوَانَاتِ: فَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ، فَهِيَ يَقْلِبُهَا فِي قُدْرَتِهِ، وَ يَغْذُوهَا مِنْ رِزْقِهِ، وَ يَحُوطُهَا بِكَنْفِهِ وَ يُدَبِّرُ كُلَّهَا مِنْهَا بِمَصْلَحَتِهِ

(١) سورة الفاتحة: ١.

(٢) ينظر : لسان العرب ،فصل الرءاء، مادة رب: ١/ ٨١ .

(٣) من أسرار اللغة في الكتاب والسنة ، معجم لغوي ثقافي ، للعلامة د. محمود محمد الطناحي ، المكتبة المكية ، دار الفتح للدراسات والنشر : ١ / ٧١٤.

(٤) ينظر: البرهان: ٣/ ١٧١_١٨٠.

وَ أَمَّا الْجَمَادَاتُ فَهُوَ يُمَسِّكُهَا بِقُدْرَتِهِ، يُمَسِّكُ مَا اتَّصَلَ مِنْهَا أَنْ يَتَهَاقَتَ، وَ يُمَسِّكُ الْمُتَهَاقِتَ مِنْهَا أَنْ يَتَلَاصِقَ وَ يُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ يُمَسِّكُ الْأَرْضَ أَنْ تَنْخَسِفَ إِلَّا بِأَمْرِهِ، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ رَعُوفٌ رَحِيمٌ... وَ (رَبِّ الْعَالَمِينَ) مَا لِكُهُمْ وَ خَالِقُهُمْ وَ سَائِقُ أَرْزَاقِهِمْ، إِلَيْهِمْ، مِنْ حَيْثُ يَعْلَمُونَ، وَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. (١).

وإذا أردنا التعمق لمعرفة دلالة هذه الكلمة وإيحاءاتها التي لا نجدها إلا عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ننظر كيف وظفها الإمام علي (عليه السلام) في دعاء كميل في قوله عليه الصلاة والسلام : " يا إلهي وَسَيِّدِي وَرَبِّي، أَتُرَاكَ مُعَذِّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ، وَبَعْدَمَا انطوى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ، وَلَهَجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ، وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ، وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ، هَيْهَاتَ! أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبِّيَّتُهُ، أَوْ تُبْعِدَ مَنْ أَدْنِيَّتُهُ، أَوْ تُشَرِّدَ مَنْ أَوْيَّتُهُ، أَوْ تُسَلِّمَ إِلَى الْبَلَاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَهُ" (٢)، فهذا تتضح المعاني التي تنطوي تحت مفردة رب فالرب لا يكون ربًّا إلا إذا قام بوظائف معينة فهو يربي لا يضيع، و يُدني لا يُبعد، و يأوي لا يُشرد، و يكفي ويرحم من البلاء، تلك أمور مهمة يجب أن تتوافر في الرب سواء كان رب الأسرة، أم رب العائلة، أم رب العمل، أم ربة البيت وكل حسب وقدره، وحتما هي موجودة في الله (عز وجل) الواحد الأحد الذي خلق المخلوقات من جماد وحيوان، وتولاها برحمته وفضله وإحسانه فرزقهم وخصهم بفضائل توجب عليهم حمده وشكره بقولهم الحمد لله ومن أهم وأتم النعم التي أنعمها الله علينا هي فضله بمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين على كل المخلوقات.

(١) تفسير العسكري : ٣٨ . وتفسير البرهان في تفسير القرآن ، العلامة المحدث السيد هاشم

البحراني، تحقيق : لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين : ١ / ١١٦ .

(٢) نص دعاء كميل ، إقبال الاعمال ، للسيد ابن طاووس : ٣ / ٣٣١ وما بعدها.

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(١)، فالمحلق في سماء هذه الآية الكريمة سيجد جمالية في التعبير والمضمون فالدلالة الإدراكية لمفردة نستعين من المعونة والعون "كل شيء أستعنت به أو أعانك فهو عونك والصوم عون على العبادة وتقول : هؤلاء عونك، الذكر والأنثى والجميع سواء ويجمع أعوان...."^(٢)، وهو الظهير والمساعد، عون فلانًا : ساعده^(٣).

إذاً الدلالة الإدراكية الشائعة عند أفراد المجتمع هي طلب المعونة والمساعدة والمؤازرة على قضاء الحاجة وإدارة الأمر فنستعين الله على أداء كل شيء، أما الدلالة الإيحائية فهي طلب العون ولكن أي عون نحتاجه من الله وهو المتكفل بأمور الخلق ويقضاه حوائجهم وتوزيع أرزاقهم فعلام نستعين الله؟!، نحن مأمورون بالطاعة على أداء الفروض وهي من الأعمال التي كُلفنا بها وإنما لو رجعنا إلى أول حديث في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) في شروط وقواعد القراءة والاستماع للقرآن الكريم نلاحظ أنه (عليه السلام) صرح بأنه يجب علينا الانقياد بالأمر والرسم للمعصوم ، فمثلاً أداء الصلاة كما يُصليها النبي في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " صلوا كما رأيتموني أصلي"^(٤) فالأمر بأداء فرض الصلاة من الله تعالى أما رسمها وكيفيةها فكانت مسؤولية بيانه على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام إذاً نحن نستعين الله على طاعته لأداء أوامره وفروضه متذللين

(١) سورة الفاتحة: ٥.

(٢) العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقق: د. عبد الحميد هندراوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان: ٢٥٨/٣.

(٣) ينظر : لسان العرب: ٢٩٨ / ١٣ . ومعجم الوسيط (إبراهيم أنيس-عبدالحليم منتصر عطية الصوالحي-محمد خلف الله أحمد) ، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط٤، القاهرة، ٢٠٠٤م: مادة عون.

(٤) بحار الانوار: ٣٣٥/٧٩.

خاضعين بلا رياء ولا سمعة وأعظم الطاعات هي طاعة الإمام وأعظم المعاصي هي مخالفته ، عن العسكري (عليه السلام) قال: " وَ «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» مِنْكَ: نَسَأَلُ الْمَعُونَةَ عَلَى طَاعَتِكَ لِئَوْدِيَهَا كَمَا أَمَرْتُ، وَ نَتَّقِي مِنْ دُنْيَانَا مَا نَهَيْتَ عَنْهُ، وَ نَعْتَصِمَ - مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَ مِنْ سَائِرِ مَرَدَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنَ الْمُضِلِّينَ، وَ مِنَ الْمُؤْذِنِ الظَّالِمِينَ - بِعِصْمَتِكَ... وَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ عَنْ جَبْرِئِيلَ (عليه السلام) عَنِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ: قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) إِنَّ أَعْظَمَ الطَّاعَاتِ تَوْحِيدِي، وَ تَصَدِيقُ نَبِيِّي، وَ التَّسْلِيمُ لِمَنْ نَصَبَهُ بَعْدَهُ - وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) وَ الْأَئِمَّةُ الطَّاهِرِينَ مِنْ نَسَلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمَعَاصِي وَ أَفْبَحَهَا عِنْدِي الْكُفْرُ بِي وَ بِنَبِيِّي، وَ مُنَابَذَةُ وَلِيِّ مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَ أَوْلِيَائِهِ بَعْدَهُ"^(١). وهنا توجي لنا مفردة الاستعانة كما وردت في الآية الكريمة بأننا نحن من نستعين وأن الله هو المستعان وأن مقام محمد وآله عليهم الصلاة والسلام هو مقام المستعان به وأن أداء الفرض وقبوله والرضا من الله سبحانه هو مقام المستعان فيه.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ... ﴾^(٢)، مفردة الصراط لها دالتين الإدراكية والثابت في أذهان الناس لها وصار مستعملاً إنَّها الطريق القويم أو السبيل الواضح أو المنهاج الواضح وتلفظ سراط لكنها بلغة قريش لفظة الكتاب تلفظ بالصاد وبهذا المعنى^(٣). أما الدلالة الإيحائية لمفردة الصراط فزيادة على ما ذكر أعلاه فهي هنا تعني كما وضحتها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهي طريق وليّ الله، إذ طاعة وليّ الأمر الذي أمرنا الله بطاعته في الدنيا تأمننا نار جهنم وعبور الصراط في الآخرة ، وهذه هي النعمة العظمى التي وصف بها الله المطيعين لوليّه بالمنعم عليهم فهم لا ضالون متحيرون أي طريق

(١) تفسير العسكري: ٤٥ وما بعدها.

(٢) سورة الفاتحة: ٧.

(٣) ينظر: لسان العرب: ٣١٣/١ . والمعجم الوسيط ، مادة ص ر ط.

يذهبون، ولا مغضوب عليهم كافرون جاحدون، روي عن الامام الحسن العسكري (عليه السلام) أنه قال: " أَيْ قُولُوا: اهْدِنَا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، بِالتَّوْفِيقِ لِدِينِكَ وَطَاعَتِكَ، وَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ (عَلَيْكُمْ): { وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا } هَذَا بَعِيْنِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " لَيْسَ هَؤُلَاءِ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ وَ صِحَّةِ الْبَدَنِ، وَ إِنْ كَانَ كُلُّ هَذَا نِعْمَةً مِنَ اللَّهِ ظَاهِرَةً، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ يَكُونُونَ كُفَّارًا أَوْ فُسَّاقًا، فَمَا نُدَبْتُمْ إِلَى أَنْ تَدْعُوا بِأَنْ تُرْشَدُوا إِلَى صِرَاطِهِمْ، وَ إِنَّمَا أَمْرُكُمْ بِالدُّعَاءِ بِأَنْ تُرْشَدُوا إِلَى صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَ التَّصَدِيقِ لِرَسُولِهِ، وَ بِالْوَلَايَةِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَ أَصْحَابِهِ الْخَيْرِينَ الْمُتَجَبِّينَ، وَ بِالنَّقِيَّةِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُسَلَّمُ بِهَا مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللَّهِ، وَ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي آثَامِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ كُفْرِهِمْ، بِأَنْ تُدَارِيَهُمْ وَ لَا تُغْرِيَهُمْ بِأَذَاكَ وَ أَدَى الْمُؤْمِنِينَ، وَ بِالْمَعْرِفَةِ بِحُقُوقِ الإِخْوَانِ" (١)، فصارت مفردة نستعين دالة بما توجبه على الحاجة الجمعية من المكلفين إلى الاستعانة، فنجد أنَّ المكلف هو المستعين، والله سبحانه هو المستعان، وحجة الله هو المستعان به، وقبول الأعمال هو المستعان فيه، وأنَّ معرفة حجة الله ضرورية، وصحة المعتقد ضرورية أيضاً لصحة الاستعانة. وأما العقيدة التي بسطها لنا الإمام العسكري (عليه السلام) فنعرفها بعد أن نعرف إحياء صيغة الاستعانة بضرورة وجود المستعان به.

ومن الآيات قوله تعالى: ﴿...غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٢)، لمفردة الضالين دلالتان الأولى هي الإدراكية الثابتة في أذهان الناس والمستعملة عندهم وهي قريبة مما جاء في المعجمات وتعني

(١) تفسير العسكري: ٥١، البرهان: ١ / ١١٥.

(٢) سورة الفاتحة: ٧.

الضياع والخسارة و هي من ضل وضدها الهدى، فرجلٌ مضلٌ لا يوفق
 لخير و والضال الذي لا يعرف طريق الهدى والصالح، وجاء في بعض
 التفاسير إنَّ الضَّالِّين هم المشركون بالله، الظالمون كلها بمفهوم واحد
 واستدلوا على رأيهم هذا لقوله تعالى حكاية عن الشيطان اللعين : ﴿ وَقَالَ
 الشَّيْطَانُ لِمَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا
 كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي
 وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا
 أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾^(١)، و لقوله تعالى : ﴿
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾^(٢)،
 "وهو ظاهر من ترتيب الاهداء والأمن من الضلال أو العذاب الذي
 يستتبعه الضلال، على ارتفاع الظلم ولبس الإيمان به، وبالجملة فقد يحسب
 أنَّ الضلال والشرك والظلم أمرها واحد وهي متلازمة مصداقاً..."^(٣) ،
 ولكن نجد أنَّ لكل لفظة خصوصية وإيحاء حسب الموضع والغرض
 المستعمل فيه اللفظة هذه دون غيرها، كما يتبين في تفسير الإمام العسكري
 (عليه السلام)، ولمعرفة إيحاء الضَّالِّين ننظر فيها فنجد أنَّها بصيغة جمع المذكر
 السالم وهذا يعني أنَّ جنس الضَّالَّة ونوعها هو واحد وقد اشتمل على هؤلاء
 الموصوفين، وهذا الإيحاء الدلالي يدفعنا للذهاب إلى الإمام المفسر للقرآن،
 لنتعرف على ما يمكن أن يعيننا لفهم هذه الخصوصية في التعبير، فنجد
 لها علاقة بالمنعم عليهم والمغضوب عليهم، فهناك الذين قبلوا النعمة
 وشكروها، والذين جحدوا النعمة وكفروها، والذين ضلوا عنها، وهي النعمة
 ذاتها، "قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كل من كفر بالله فهو مغضوب عليه

(١) سورة إبراهيم: ٢٢.

(٢) سورة الأنعام: ٨٢.

(٣) ينظر : الميزان في تفسير القرآن، العلامة محمد حسين الطباطبائي، منشورات مؤسسة
 الأعلى للمطبوعات، بيروت - لبنان: ١ / ٢٨ وما بعدها .

وضال عن سبيل الله (عزوجل)، وقال الامام الرضا (عليه السلام) كذلك، وزاد فيه، فقال: ومن تجاوز بأمر المؤمنين (عليهم السلام) العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين" (١)

وفي موضع آخر نجد أنّ الضالين هم النصارى ونجد أيضاً هم الذين ضلوا طريق الولاية واحتاروا أي الطريق هو سبيل الرشاد (٢) وهذه الظاهرة تسمى تعدد الأوجه التفسيرية. فقد تعددت معاني الضالين لكل مقام مقال، بل لكل مقام قراءة، ويتضح من ماورد في تفسير الامام العسكري (عليه السلام) إن هذه المفردة توحى بأن من كفر بالله ضال مغضوب عليه، إضافة لذلك هنالك إحياء آخر وهو ان من كان مغالي في علي بن ابي طالب (عليه السلام) فهو ضال مغضوب عليه ايضاً والضال ذلك الذي تحير في دينه وهذه حالة النصارى عندما ضلوا دينهم.

فنلاحظ أن الدلالة الادبية في تفسير الامام العسكري (عليه السلام) أوحى بشكل عام ان الضالين هم النصارى، (٣) كما اوحى بشكل خاص إن الكافر ضال والمغالي ضال ايضاً.

وإذا انتقلنا إلى سورة البقرة لنبحث عن جمالية التعبير الإيحائي في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) لهذه السورة فنجد دلالات إيحائية رائعة المضمون فيها أخبار وأسرار تخص آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين لا نجدها في تفاسير غيرهم ولا تتبادر إلى ذهن السامع والقارئ آيات سورة البقرة لولا أحاديث الإمام العسكري وما نقله لنا والله الحمد على هذه النعمة التي وصلت إلينا وتمكنا من الغور في سبر أعماقها.

فمن آيات هذه السورة قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (١)، فمن هم المتقون هنا وما صفاتهم وخصائصهم واتقوا ماذا؟

(١) تفسير العسكري: ٥٣.

(٢) ينظر: العياشي: ٢٤ / ١.

(٣) ينظر: المصدر السابق: ٥٣.

فإنَّ التعبير بهذه المفردة يوحي بجنس من التقوى واحد خصصت الهداية لأصحابه.

لو بحثنا عن المعنى الإدراكي للفضة، فهي من وقى واتقى، ورجل موق نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل الصالح، والمتقون هم الصائرون إلى التقوى بامثال الأوامر، واجتتاب المعاصي، وهم الذين يصدّقون بما غاب عنهم من الجنة والنار والبعث، ويأتون بحقوق الصلاة ينفقون أموالهم لوجه الله ويؤمنون بكل الكتب السماوية فبذلك أفلحوا وفازوا بالجنة^(٢).

ولكن كيف كانوا متقين و كيف وصلوا لهذه المرحلة من الإيمان بالغيب؟! ، ثم إنَّ هناك الكثير ممن يعتقد بوجود الغيب هذا ولكنهم غير متقين، والكثير ممن تصدق وصلّى ولكن لم ينفعه ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة بل كان وبالاً عليه عمله، كما تروي لنا ذلك أحاديث معتبرة كثيرة، منها ما جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أول ما يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله (ﷺ) عن الصلوات المفروضة وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقرّ بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلواته وصومه وزكاته وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله (ﷺ) لم يقبل الله (ﷻ) منه شيئاً من أعماله^(٣). المعنى الإيحائي يضيف إلى كل ما ذكر سابقاً أمر أهم من كل ذلك، ويتبين لنا إحياء مفردة المتقين بهذا التعبير من قول الإمام الصادق (عليه السلام): "(هدى) - بيان وشفاء (للمتقين) من شيعة محمد وعلي عليهما الصلاة والسلام أنّهم اتّقوا أنواع الكفر فتركوها، واتّقوا أنواع الذنوب الموبقات فرفضوها، واتّقوا إظهار أسرار الله تعالى، وأسرار أوكياء عباده الأوصياء بعد محمد (صلى الله عليه و آله

(١) سورة البقرة: ٢.

(٢) ينظر: لسان العرب: ١٥ / ١٠٤. وتفسير الجلالين الميسر، جلال الدين الحلبي وجمال

الدين السيوطي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة: ٣.

(٣) ينظر: أمالي الصدوق: ١٦٧.

وسلم) فكنموها، وأنقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين لها، وفيهم نشروها^(١) من ذلك يتبين لنا أن المتقين هم شيعة محمد و علي عليهما الصلاة و السلام الذين خصَّهم الله بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا شك أنه هدى لهم، ينبئهم بعلم الغيب، حتى أخبار القائم (عليه السلام) من آل محمد، والرزق الذي ينفقونه هو العلم الذي تعلموه من آل محمد فهم مفلحون بالولاية، وهذا ما دللتنا عليه الدلالة الادبية، فلفظة المتقين في هذا الموضع أفادت المعنى الإدراكي وأوحت الى معنى آخر إضافة للمعنى الإدراكي، ذلك الإيحاء الذي لا يمكن ان يشترك به أهل اللسان قاطبة، إنما إيحاء خاص أوحى به الامام العسكري (عليه السلام).

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى : ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾^(٢)، ولو نظرنا إلى المعنى الإدراكي لمفردة المفسدون لوجدنا أنه خلاف الإصلاح، فالمفسد من أساء لغيره، وتفاسد القوم إذا تدابروا وقطعوا الأرحام وهذا ما جاء في معجمات، وهو المستعمل عند أفراد المجتمع، وزيادة على ذلك فلفظة معنى إيحائي^(٣)، فحينما جاءت المفردة معرّفة بالألف واللام مؤكدة بالضمير دلّت على شدة في الإفساد، فهو ليس إفساداً اعتيادياً، ولذلك نجد تساوقاً بين هذا الإيحاء المتحصل لدى المتلقي، وبين التفسير الذي وضّحه الإمام العسكري، نقلاً عن الإمام العالم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: " واذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة في يوم الغدير (لا تفسدوا في الارض) بإظهار نكث البيعة لعباد الله المستضعفين فتشوشون عليهم دينهم، وتحIRONهم في مذاهبهم،... " ^(٤) فكانوا

(١) تفسير العسكري: ٦٣.

(٢) سورة البقرة: ١٢.

(٣) معجم مقاييس اللغة: ٥٠٣/٤.

(٤) تفسير العسكري: ١٠٦.

مفسدين عندما نكثوا البيعة التي أمرهم الله بها، وتمادوا في عملهم وإفسادهم عندما أظهروا ذلك وشوشوا دين المستضعفين وهم قليلو العلم .

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾^(١)، الفاسق كما هو شائع التارك لأمر الله، العاصي له، كما فسق إبليس اللعين عن أمر ربه، عصاه ولم يطعه، والمعنى الإيحائي لم يخرج عن المعنى الإدراكي، فمن لم يُطع أولياء أمر الله، وترك الانقياد لهم، وجادل بـ (لم) و(كيف)، فقد كفر بمحمد وآله، وبذلك فسق عن أمر ربه بطاعتهم، فكان هؤلاء يستهزؤون بالأمثال التي تُضرب في القرآن الكريم، ويتركون التأمل بها، ويضعونها خلاف ما أراد الله، وعدّوها تضللاً لا تهدي، إلا أنّها تضلّهم وتهدي غيرهم، فجنوا على أنفسهم بذلك، فهم خرجوا عن طاعة الله بنقضهم العهد، لله بالربوبية، ولمحمد(صلى الله عليه وآله وسلم) بالنبوة، ولعلي بالإمامة، ولشييعتهما بالمحبة والكرامة، وقطعوا صلة رحم آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهم المفسدون في الأرض الخاسرون خسارة حرمتهم نعيم الأبد وألزمتهم عذاب جهنم^(٢)، في تفسير الامام العسكري(عليه السلام) أنه قال: "ما يُضِلُّ الله بالمثل (إلا الفاسقين) الجانين على أنفسهم بترك تأمله وبوضعه على خلاف ما أمر الله بوضعه عليه"^(٣)، فبذلك يتضح ان مفردة الفاسقين تؤدّي المعنى الإدراكي المذكور أعلاه إضافة للإيحاء الوارد ذكره في تفسير الامام العسكري(عليه السلام) وهو ان الفاسقين هم الجانون على انفسهم عندما استهزؤا بما

(١) سورة البقرة: ٢٦.

(٢) ينظر: البرهان: ١٥٦-١٥٩.

(٣) تفسير العسكري: ١٧٢.

ضرب الله منه الامثال التي ضلهم بها لانهم وضعوها على خلاف أمر الله وهي الامثال نفسها التي يهدي بها الكثير غيرهم .

وهذا الإيحاء الذي اوصلتنا له الدلالة الادبية لهذه المفردة عن طريق

تفسيرها الوارد في كتاب الامام العسكري (عليه السلام).

ومن الآيات قوله تعالى : ﴿ وَأُتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴾^(١)، هناك الكثير من الذين أقحموا انفسهم بمجال التفسير فضلوا

واضلوا يقولون إن الفرقان والقرآن والكتاب والذكر كلها ذات مصداق واحد

وهو القرآن إلا إن هناك فرقاً بين كل مفردة وأخرى، نجد أن المفهوم

الإدراكي لمفردة الفرقان هو ما فرق به بين الحق والباطل، والمؤمن والكافر،

وهذا شائع وثابت في أذهان الجميع، ولكنّه ليس القرآن نفسه، إنّما يتبين لنا

ما هو الفرقان وكيف فرق به بين الحق والباطل، والمؤمن والكافر، وذلك

عن طريق إيحاء المفردة الذي صرّح به أهل البيت (عليهم السلام) في

تفسيرهم لهذه الآية الكريمة ، الفرقان هو العهد الذي أمر الله (ﷺ) بني

إسرائيل بتجديده بعد أن فلق لهم البحر، ورغم جدالهم وعدم طاعتهم لنبيهم

في بادئ الامر، إلا أنّ الله نجّاهم من آل فرعون، وبعد ذلك أمرهم بعهد

يجددونه، إذ بدونه لا يُقبل منهم أي عمل، وهو الولاية لمحمد وعلي وآلهما

(عليهم الصلاة والسلام). هناك من جدده بقلبه ولسانه، فشع النور في

وجهه، وتبيّن أنّه على حق، وأنّه مؤمن، وهناك من جدده بلسانه فقط ،دون

اعتقاد قلبي، فظهر ذلك على وجهه، فبذلك كان هذا العهد الفرقان بين

الحق والباطل، والمؤمن والكافر، عن العسكري (عليه السلام) قال : "الفرقان آتيناها

أيضاً، فرق به ما بين الحق و الباطل، قال موسى (عليه السلام): ما هو يا رب؟

قال الله (ﷻ): يا موسى تأخذ على بني إسرائيل:

(١) سورة البقرة: ٥٣.

إنَّ محمدًا خير البشر، وسيد المرسلين، وأنَّ أخاه ووصيه عليًا خير الوصيين، وأنَّ أوليائه الذين يقيمهم سادة الخلق، وأنَّ شيعته المنقادين له، المسلمين له ولأوامره و نواهيه و لخلفائه، نجوم الفردوس الأعلى و ملوك جنات عدن. " (١). تلك دلالة إحياء لفظة الفرقان، والتي أيدتنا عليها الدلالة الواردة عند آل محمد عليهم الصلاة والسلام، والتي توصلنا إليها عن طريق الدلالة الادبية التي أوحى بها تفسير الامام العسكري (عليه السلام).

وكذلك من جميل قوله (عَلَيْهِ) وكل قوله جميل : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٢)، فلمفردة الوالدين في هذه الآية الكريمة دلالتان وهما: الدلالة الإدراكية، أي ما رسخ عند أفراد المجتمع من استعمال للمفردة بالمعنى الذي تعارفوا عليه، وهما الأب والأم اللذين ولدا الابن أي أبوا النسب، والإمام العسكري (عليه السلام) بيّن هذه الدلالة، والظاهر من الآية وهو أيضًا في بني إسرائيل، عندما أخذ عليهم العهد "بأن يعملوا بوالديهم إحسانًا مكافأة على إنعامهما عليهم، و إحسانهما إليهم..." (٣) ثم ذكر ذوي القربى وهم قرابات الوالدين فالإحسان لهم كرامة للوالدين.

ولكن إضافة على ذلك هناك معنى إيحائي للمفردة ذكره الإمام أيضًا، فمن المعروف عند الموالين للحبيب محمد وآله عليهم صلوات الله وسلامه أنه جاء في أحاديثهم إنَّ ذوي القربى في القرآن هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم آل محمد (صلى الله عليهم اجمعين)، الذين مودتهم أجر الحبيب المصطفى على الخلق لقوله تعالى؛ : ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

(١) تفسير العسكري: ٢٠٧.

(٢) سورة البقرة: ٨٣.

(٣) العسكري: ٢٦٥.

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴿١﴾، ولقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " (٢)، والمعصوم أجير الأمة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: "ألا وإني أنا أبوكم، ألا وإني أنا مولاكم، ألا وإني أنا أجيركم" (٣)، إذاً عندما أوصى الله بالوالدين، وبعدها مباشرة بذى القربى وهم آل محمد، عن فاطمة (عليها السلام): " أبوا هذه الأمة محمد وعلي، يقيمان أودهم وينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما، ويبيحانهم النعيم الدائم إن وافقوهما" (٤)، فيتبين إنَّ المعنى الإيحائي للوالدين هو إنَّهما محمد وعلي، وهما عليهما الصلاة والسلام لهما حق علينا أعظم من حق أبوي النسب فهما المنقذان من النار، هما المنفقان علمهما علينا، هما المريان لنا حقاً، فلفظة الوالدين أعطت هذا الإيحاء الدلالي الذي توصلنا إليه من خلال تفسير الامام العسكري (عليه السلام).

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٥)، الشفاعة لها مفهوم إدراكي وتعني: شفعتُ الشيء شفاعاً من باب نفع: ضمته الى الفرد، وشفعت الركعة: جعلتها اثنتين،... وشفعتُ في الأمر شفاعاً وشفاعة: طالبت بوسيلة أو ذمام،.. والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره... " (٦)، ولمفردة الشفاعة معنى إيحائي عند أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)، فظاهر الآية يقصد به ما أنعم الله به على

(١) سورة الشورى: ٢٣.

(٢) ميزان الحكمة: محمد الري شهري، التنقيح الثاني، الناشر دار الحديث، ط ١: ١ / ٢٦.

(٣) الأمالي: الشيخ المفيد، تحقيق: حسين الاستاذ ولي- علي أكبر غفاري، ط ٢، ١٤١٤ هـ: ٣ / ٣٥٣.

(٤) تفسير العسكري: ٢٦٨.

(٥) سورة البقرة: ١٢٣.

(٦) التحقيق للمصطفوي: ٦ / ٩٩.

بني إسرائيل وفضّلهم على العالمين، ببركة محمد وآل محمد في ذلك الزمان، أما باطنها أو تأويلها فهو شفاعة محمد وآله، وخيار شيعتهم من سلمان ومقداد وأبي ذر ونظائرهم في الأزمان الأخرى، لمن كان مُقصرًا من شيعتهم ومحبيهم ومواليهم فيشفعوا لهم، وذلك هو الفداء لهم ونقلهم إلى الجنان بحضرة آل محمد عليهم الصلاة والسلام^(١).

فمفردة الشفاعة توحى بما لا بدّ منه وهو الشفيع، وموضوع الشفاعة والمشفّع والمشفّع لديه، وهنا لا نجد من يجيب عن هذه المعاني التي توحى بها المفردة إلا آل محمد عليهم الصلاة والسلام.

(١) ينظر : البرهان: ٣ / ١١٢ - ١١٣.

المبحث الثاني/ إحياء الدلالة الصرفية:

الدلالة الصرفية مهمة في إيضاح معنى الكلمة، فالصيغة الصرفية تخصص معنى الكلمة الذي قد يختلف لو استعملنا صيغة أخرى للكلمة نفسها، فمثلاً صيغة أفعل لا تؤدي معنى صيغة فَعَلَ، فالصيغة الصرفية تكسب الكلام دلالة من جهة الاشتقاق أو البناء، ومن جهة الاستعمال أيضاً، فدلالة الاشتقاق و البناء محضة، ودلالة الاستعمال هي الدلالة الأدبية، وهذا المبحث لا يدرس الصيغة الصرفية لنفسها أو المجردة؛ بل يبحث في الكلمات التي بها دلالة إيحائية، يمكن اكتشافها عن طريق العلاقة الصرفية للمعاني الوظيفية لصيغة الكلمة داخل سياق النص، فمثلاً كلمة كتاب من وضعها في جملة ترمي لعدة معانٍ، منها ما قد يكون المقصود بالكتاب هو كتاب سيبويه أو كتاب بالمحكمة أو أي كتاب آخر. أما إذا دخلت كلمة كتاب في سياقٍ معين فبذلك يفهم المقصود منها (١).

وإذا لاحظنا أي الذكر الحكيم، ودرسنا بعض صيغته ودلالاتها نجدها الفاظاً لا يمكن استبدالها، إذ لا يمكن لغير هذه الصيغ أن تؤدي هذه المعاني، وفي القرآن الكريم لا يمكن الكشف عن دلالة الصيغة الصرفية للكلمة، إلا عن طريق السياق، فالسياق هو الذي يحدد المراد ويعين المقصود من كلماته فلكل مقامٍ مقال في التفسير القرآني (٢).

وفي هذا المبحث سوف نتعرف على دلالات الصيغة الصرفية في سياقها لا في جذرها اللغوي، وذلك عن طريق الكشف عما توحى به هذه الصيغ عند الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في تفسيره.

(١) ينظر: أثر السياق في دلالة الصيغة الصرفية في القرآن الكريم، مروة عباس حسن، رسالة ماجستير تقدمت بها الى كلية العلوم الانسانية جامعة ديالى، ٢٠١٣ م :٣٤٧.

(٢) أثر السياق في دلالة الصيغة الصرفية في القرآن الكريم :٣٥٠.

وحين نريد النظر في الآيات التي جاءت حاملة لهذه الدلالة الإيحائية الصرفية، مثل قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾^(١)، بدايةً البسملية، هي آية من آيات القرآن، وآيات سورة الحمد تتم بها، فعن الحسن بن علي (عليهم الصلاة والسلام) قال: " قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَإِنَّ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ تَمَامُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"^(٢). (الرحمن) على زنة فعلان صيغة مبالغة، تدل على الكثرة والفيض والامتلاء، فيوصف الله تعالى بالرحمن لأن رحمته وسعت كل شيء، وهي من رحم، أي اللين والرفق والعطف^(٣)، فالرحمن لجميع الخلق لما بها من سعة وفيض سواء على المؤمن أم الكافر، بينما (الرحيم) صفة مشبهة على زنة فعيل، فهي خاصة بالمؤمنين فقط. ومن غير الحبيب فاضت منه الرحمة على الخلق جميعاً، المؤمن والكافر، والمحق والمبطل، والرحيم علي (عليه السلام) فهو نعمة الله على من آمن به فقط، بينما هو (عليه السلام) نقمة على من كفر به، لذلك ناسبت الصيغة المعنى الذي أراده الله في هذه الآية، وذلك عن طريق تفسيرها عند الآل الكرام، عن علي (عليه السلام) قال: "إِنَّ الرَّحْمَ اللَّيَّيَ اشْتَقَّهَا اللَّهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ رَحْمَتِهِ بِقَوْلِهِ:

«الرَّحْمَنِ» هِيَ رَحْمُ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وَإِنَّ مِنْ إِعْظَامِ اللَّهِ إِعْظَامَ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم)...أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى «الرَّحِيمِ» (فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: رَحِيمٌ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ مِنْ رَحْمَتِهِ أَنَّهُ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ، وَ جَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، فَبِهَا يَبْرَاحُ النَّاسِ،...فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَضَافَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ [الْوَاحِدَةَ] إِلَى تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ رَحْمَةً فَيَرْحَمُ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثُمَّ يُشَفِّعُهُمْ

(١) سورة الفاتحة: ١.

(٢) تفسير العسكري: ٣٦.

(٣) ينظر: لسان العرب: ١١/٢٨٥، ١٢/٢٣١ (فصل الراء).

فِيْمَنْ يُحِبُّونَ لَهُ الشَّفَاعَةَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ حَتَّى أَنْ الْوَاحِدَ لِيَجِيءُ إِلَى مُؤْمِنٍ مِنَ الشَّيْخَةِ، فَيَقُولُ: اشْفَعْ لِي. فَيَقُولُ: وَ أَيُّ حَقِّ لَكَ عَلَيَّ فَيَقُولُ: سَقَيْتُكَ يَوْمًا مَاءً. فَيَذْكُرُ ذَلِكَ، فَيَشْفَعُ لَهُ، فَيَشْفَعُ فِيهِ، ... وَ لَا يَزَالُ يَشْفَعُ حَتَّى يُشْفَعَ فِي جِزَانِهِ وَ خُلُطَائِهِ وَ مَعَارِفِهِ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِمَّا تَظُنُّونَ^(١). فعن طريق أحاديثهم سلام الله عليهم تبين إن الآية تخصهم ونزلت فيهم، وإن الله جعل رحمته كلها فيهم ، وفي ولايتهم، وطاعتهم، ووصلهم وذكرهم. وبذلك يكون إحياء الصيغة الصرفية قد دلنا على هذا التفصيل، حين حوى النص صيغتين من الرحمة مختلفتين، إحداهما دالة على العموم، والأخرى دالة على الخصوص، ليدفعنا الإحياء الصرفي إلى البحث عن الدلالة التامة للخصوص والعموم وتفصيلها.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى : ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾^(٢)، (يخادعون) صيغة على وزن فاعل، وهذه الصيغة تدل على السعي للقيام بالفعل، وليس شرط وقوعه، فقد يقع أو لا يقع، وهذا رأي السيد الخوئي رحمه الله^(٣)، فلا شرط إنهم خدعوا الله والذين آمنوا فحاشى الله أن يخفى عليه خداعهم، فهو عالم الغيوب، وفعلاً دلالة هذه الصيغة بهذه الآية الكريمة ناسبت ما جاء من تفسير لها عن أهل البيت عليهم صلوات الله وسلامه على أن المخادعة وهي صيغة مفاعلة دالة على المشاركة، فهم يتشاركون بتواطؤ وتظاهر بين بعضهم بعضاً على المخادعة، ودلالة صيغة اسم الفاعل هي الاستمرار في العمل والملازمة له ، فهي في حادثة بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، ونفاق المنافقين

(١) تفسير العسكري: ٤٣ . وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادي، تحقيق: مؤسسة الامام المهدي (عليه السلام)، ط ٢ : ١ / ٣١-٣٢.

(٢) سورة البقرة : ٩ .

(٣) ينظر : مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي، للسيد محمد الواعظ الحسيني : ٥٢٣/٢.

الذين خالفوا بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فعن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : فَاتَّصَلَ ذَلِكَ مِنْ مُوَاطَّاتِهِمْ وَ قِيلِهِمْ فِي عَلِيٍّ (عليه السلام)، وَ سُوءِ تَدْبِيرِهِمْ عَلَيْهِ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فَدَعَاهُمْ وَ عَاتَبَهُمْ، فَاجْتَهَدُوا فِي الْإِيمَانِ.

وَقَالَ أَوْلُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَا اعْتَدَدْتُ بِشَيْءٍ كَاعْتِدَادِي بِهِذِهِ الْبَيْعَةِ... وَ قَالَ ثَانِيهِمْ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَثِقْتُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا بِهِذِهِ الْبَيْعَةِ... وَ قَالَ ثَالِثُهُمْ: وَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ صِرْتُ مِنَ الْفَرَحِ بِهَذِهِ الْبَيْعَةِ... فَقَالَ اللَّهُ (ﷻ) لِمُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم): يُخَادِعُونَ اللَّهَ، يَعْنِي يُخَادِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِمْ، خِلَافَ مَا فِي جَوَانِحِهِمْ. وَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ أَيْضًا - الَّذِينَ سَيِّدُهُمْ وَ فَاضِلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، ثُمَّ قَالَ: وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ... وَ أَنَّ اللَّهَ يُطْلِعُ نَبِيَّهُ عَلَى نِفَاقِهِمْ وَ كَذِبِهِمْ وَ كُفْرِهِمْ وَ يَأْمُرُهُ بِلَعْنِهِمْ فِي لَعْنَةِ الظَّالِمِينَ النَّاكِثِينَ، وَ ذَلِكَ اللَّعْنُ لَا يُفَارِقُهُمْ: فِي الدُّنْيَا يَلْعَنُهُمْ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ، وَ فِي الْآخِرَةِ يُبْتَلَوْنَ بِشِدَائِدِ عِقَابِ اللَّهِ" (١).

بينما نلاحظ مجيء الكلمة نفسها بصيغة أخرى وهي صيغة (يفعل)، التي تدل على وقوع الفعل حتمًا فهم بفعلهم ذلك خدعوا أنفسهم ، فكان كلام الله (ﷻ) دقيقًا في الحديث عنهم واختياره الألفاظ وصيغها لتناسب المعنى الحقيقي المراد توضيحه وتبيينه.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢)، ذلول من ذلل ، وتعني الخضوع والاستكانة واللين، وهو ضد العز، وجمعها أدلة، ووردت في القرآن الكريم بعدة صيغ،

(١) تفسير العسكري: ١٠٣ . والبرهان : ١ / ١٣٧-١٣٨ .

(٢) سورة البقرة : ٧١ .

مثل: ذلّ وأذلة وذُلّ وذلل وذلول^(١)، والذلول على زنة (فعلول) صيغة مبالغة لأسم المفعول، وفي هذه الآية ذلول وصفٌ مبالغ به يناسب المبالغة في جدال بني إسرائيل لنبيهم وهو وصف لبقرة تختلف عن باقي جنسها، فهي لا تخضع، وغير مذلة للعمل، وغير مسخرة لحراثة الارض^(٢)، هذه البقرة التي أمر الله تعالى بني إسرائيل بذبحها إلا أنّهم أكثروا الجدل والأسئلة وبالغوا في أمر توضيح صفات هذه البقرة لهم، رغم إنّ الأمر جاء بذبح أي بقرة تقع أعينهم عليها، دون الاطالة في الجدل والحديث عنها، كما أنّ ورود الكلمة بهذه الصيغة (ذلول) دلّ على كثرة تذييلها في العمل لما جاءت بالنفي، فقد دلّ ذلك على نفي كثرة التذييل وهي سمة مغايرة للسائد، لتكون علامة لمعرفة البقرة المطلوب ذبحها، لم تذلل لإثارة الأرض، تُرَضُّ بها (ولاتسقي الحرث) ولاهي مما تجرّ الدلاء، ولاتدير النواعير قدأعفيت من ذلك أجمع (مسلمة) من العيوب كلها^(٣) ونجد لهذا الإيحاء تفسيراً عند أهل البيت عليهم السلام لها فهم لو اتبعوا الأمر من اوله لذبحوا اي بقرة دون عناء وبحث وكشفوا القاتل وبسبب جدالهم وضع الله للبقرة صفات خاصة لم يجدها الا في بقرة واحدة لشاب كان محباً لآل محمد الكرام عليهم افضل الصلاة والسلام فقد رأى الشاب في عالم الرؤيا الحبيب محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فأخبرا إن بعض جزائه في الدنيا لموالاتهم وحبهم هو ان القوم سيرمون شراء بقرته فلا يبيعها لهم إلا بأمر أمه فالله عز وجل سيلقنها ما يغنيه به ففعل الغلام ذلك وكان ثمنها ملء

(١) ينظر : من أسرار اللغة في الكتاب والسنة : ٦٦٩ .

(٢) ينظر : صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم دراسة احصائية صرفية دلالية، كمال حسين رشيد صالح، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين، ٢٠٠٥م : ٥١ .

(٣) تفسير العسكري: ٢٢٧ .

مسك ثور اكبر من ما يكون ملؤه^(١)، هذا هو بعض جزاء المحب لآل الحبيب في الدنيا فما بالك بكل الجزاء الدنيوي أو بجزاء الآخرة سوى الرضوان الأكبر، تلك الدلالة الصرفية التي أوحى بهذا المعنى لو ذكرت في موضع آخر لأوحى بمعنى مختلف، فكان لتفسير الامام العسكري (عليه السلام) اسلوب خاص متفرد في بيان إيحاء هذه الصيغة في هذا الموضع.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٢)، مفردة أشد من شدد شدَّ يشدُّ و الشدَّة من الصلابة كما جاء في العين.

وأشدُّ على زنة أفعل هي اسم تفضيل واسم التفضيل مصوغ من المصدر للدلالة على شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة^(٣)، وهنا جاء التفاضل بين اليهود في زمن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين الحجارة اليابسة التي لا ترشح برطوبة ولا ينتفع منها، والمفاضلة هنا من ناحية القساوة والشدَّة والصلابة فمثل الله (ﷻ) قلوب هؤلاء بهذه الحجارة فقلوبهم غلظت وبيست من الخير والرحمة، رغم كل المعجزات من زمن نبي الله موسى (عليه السلام) ومعجزات الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم لم يخضعوا لله ورسله، وفي قوله (أو أشد قسوة) ليس المقصود من معنى أشد قسوة، لأنَّ في ذلك استدرأكا وحاشى الله أن يخطأ أو يستدرك عن غلط، فهذا لا يليق به (ﷻ) فهو العالم بما كان وما يكون وما لا يكون إن لو كان كيف كان يكون .

(١) ينظر: المصدر السابق: ٢٢٧ وما بعدها.

(٢) سورة البقرة: ٧٤.

(٣) ينظر: شذا العرف في فن الصرف، احمد الحملاوي، ضبط وتصحيح: محمد شاكر: ٦١.

فليس المقصود أي أشد قسوة ، لأن في ذلك تكذيب للقول الأول (كالحجارة) وإنما يتضح المعنى الكامل لما توحى به الصيغة الصرفية من قوله فيما بين لنا ذلك زين العباد سلام الله وصلواته عليه : ﴿ وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) فهذا يتضح أنّ الحجارة قد ينتفع منها إذ تنفجر منها الأنهار وقلوبهم لا تنفجر منها الرحمة ولا حتى تشقق فيخرج منها خيراً قليلاً ومن الحجارة لما يهبط من خشية الله "وهذا التقرّيع من الله تعالى لليهود إذ جمعوا الأمرين واقترفوا الخطيئتين، فغلظ على اليهود ما وبخهم به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)" (٢)، فهذا فضّل الله تعالى الحجارة على قلوب هؤلاء القوم الخالية من الرحمة والخير وقد امتلأت قسوة وصلابة على دين محمد وآل محمد رغم كل المعجزات التي يرونها مرأى العين.

وفي قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٣)، مفردة البصير من أبصر يبصر وبصير على زنة فعيل، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل مبصر، وتدل هذه الصفة المشبهة بشكل عام على الثبات والدوام والاستمرار، وهذا ليس في كل أوزانها، فمنها ما لا يكون الثبات دلالة مطردة فيها، أما صيغة بصير هنا فهي تدل على ثبوت الأوصاف الخلقية في الموصوف فهي سجية دائمة فيه (٤)، وصفة بصير من صفات الله الثابتة الدائمة، فهو بصير بعباده وخلقه جميعاً في كل شؤونهم، فهو العالم

(١) سورة البقرة: ٧٤.

(٢) العسكري: ٢٣٢-٢٣٣.

(٣) البقرة: ١١٠.

(٤) ينظر : تصريف الأسماء والأفعال، فخر الدين قباوة، دار المعارف، بيروت-لبنان، ط٢،

١٩٨٨م : ١٦٢.

بأحوالهم، ومعتقداتهم، وضمائرهم، ونواياهم، لذلك كانت الصيغة ملائمة للمعنى الذي أراده الله (ﷻ) وتبيين الدلالة الإيحائية لهذه الصيغة الصرفية في تفسير الإمام العسكري (ﷺ) لهذه الآية الكريمة، فعن العسكري (ﷺ) قال في تفسيره: "أقيموا الصلاة... وآتوا الزكاة مستحقيها، لا تؤتوها كافرًا و لا مناصبًا... و ما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ من مالٍ تتفقونه في طاعة الله، فإن لم يكن لكم مال، فمن جاهكم- تبذلونه لإخوانكم المؤمنين، تجرؤون به إليهم المنافع، و تدفعون به عنهم المضار. تجدوه عند الله ينفعكم الله تعالى- بجاه محمد و علي و آلهما يوم القيامة فيحط به سيئاتكم.... إن الله بما تعملون بصير، عالم ليس يخفى عليه شيء: ظاهر فعل، و لا باطن ضمير، فهو يجازيكم على حسب اعتقاداتكم و نياتكم، و ليس هو كملوك الدنيا الذي يلتبس على بعضهم، فينسب فعل بعضهم إلى غير فاعله، و جناية بعضهم إلى غير جناية فيقع ثوابه و عقابه- بجهله بما لبس عليه- بغير مستحقه" (١)، وبالرجوع إلى تفسيره (ﷺ) وفي إكمال الحديث عن هذه الآية يوضح لنا، إن مفتاح الصلاة هو الطهور، والطهور الأعظم الذي لا تجوز من دونه الصلاة ولا تقبل من غيره الطاعات هو الموالة لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام، والله بصير بخفايا القلوب وهو عالم الغيوب فيعلم بقلوبنا إن كانت موالية فيقبل منها كل عمل، ويعلم إن كانت هذه القلوب قاسية خالية من حبههم وموالاتهم عليهم الصلاة والسلام، فيجزى كل نفس بما كسبت.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢)، مفردة أظلم

(١) تفسير العسكري: ٤١٥-٤١٦.

(٢) سورة البقرة: ١١٤.

على زنة أفعل صيغة مبالغة لاسم الفاعل ظالم من ظلم يظلم وجاءت الصيغة هذه في وصف القوم الذين منعوا حقاً من حقوق الله وأهل بيته وهو هدم المساجد ومنع ذكر اسم الله فيها فكان ذنبهم عظيماً فناسبت الصيغة صفتهم، فهم أظلم المانعين لحقوق الله وهي في حادثة خروج النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة المكرمة إلى المدينة حزيناً مُكرهاً بسبب الأذى الذي لحق به وبقومه من المشركين الذين سعوا في خراب مساجد المؤمنين، وكانوا يحيون فيها ما أماته المبتطلون، عن العسكري (عليه السلام) أنه قال نقلاً عن لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مخاطباً مكة : "الله يعلم أنني أحبك، ولولا أن أهلك أخرجوني عنك لما آثرت عليك بلدًا، ولا ابتغيت عنك بدلًا، وإني لمغتم على مفارقتك"^(١)، إلا أن الله تعالى وعد حبيبه المصطفى بالعودة إلى مكة ظافرًا قادرًا قاهرًا وكان جزاء المشركين منعهم الدخول لتلك المساجد، وإذا دخلوا فيكونوا خائفين من عدل الله ورسوله، والحكم الذي سينفذ عليهم، فطردهم عن الحرم والمساجد هو خزي لهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، وكما إن المشركين فعلوا ذلك الفعل العظيم كذلك هناك من المنافقين وأشباه المنافقين سعوا بخراب هذه المساجد كما سعوا لخراب مساجد الدنيا كلها، وذلك بسعيهم وهمهم لقتل رسول الله و وصيه لذلك كانوا ظالمين ولا أظلم منهم في ذلك الأمر.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(٢)، مفردة الشيطان والمعروف المقصود بها إبليس اللعين، الشيطان من الفعل

(١) تفسير العسكري: ٤٤١.

(٢) سورة البقرة: ١٦٨.

شطط، أي ابتعد، أو الشطط مجاوزة القدر في كل شيء، وأشتط الرجل أي جار في القضية وشاطت النار أي ابتعد لهيبها وارتفع^(١).

وشيطان على زنة فعلان صيغة مبالغة تدل على الكثرة والامتلاء والفيض بالصفة ووصف إبليس اللعين بأنه شيطان لأنه امتلأ بعداً عن الله وفاض ذنوباً، وهذه الصيغة المناسبة له وللمن يتبعه فيبتعد عن طريق الهداية وابتعد عن ولاية محمد وآله اجمعين عليهم الصلاة والسلام، ويسلك طريق الضلالة البعيد عن سبيل الله ورحمته، وهل هناك أعظم ذنباً يفيض بالمرء بعداً عن الله من البعد عن طريق آل الحبيب صلوات الله عليهم، فعن العسكري (عليه السلام) في تفسير هذه الآية الكريمة: "يا أيها الناس - كلوا مما في الأرض من أنواع ثمارها و أطعمتها حلالاً طيباً لكم - إذا أطعتم ربكم في تعظيم من عظمه، و الاستخفاف بمن أهانه و صغره، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما يخطو بكم إليه، و يغركم به من مخالفة من جعله الله رسولا - أفضل المرسلين، و أمره بنصب من جعله الله أفضل الوصيين، و سائر من جعل خلفاءه و أولياءه. إنَّه لكم عدو مبين يبين لكم العداوة، و يأمركم إلى مخالفة أفضل النبيين و معاندة أشرف الوصيين"^(٢)، فهنا جاء إحياء الصيغة الصرفية لمفردة شيطان مناسب للأحياء الوارد في تفسير الامام العسكري (عليه السلام) وذلك من دون التدخل في قواعد علم الصرف انما لكل صيغة صرفية انطباع توحى به في نفس المتلقي وهذا أمر غير ثابت بل متغير، وذلك من سمات الدلالة الادبية فهي خاصة بالمنشأ للنص.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾^(٣)، مفردة مسؤلون من الفعل سأل يسأل، سائل ومسؤل ومسؤلون صيغة اسم مفعول، على زنة مفعول فهي من فعل ثلاثي وتدل على الحدث والذات

(١) ينظر : العين : ٣٣٢ .

(٢) تفسير العسكري : ٤٦١ .

(٣) الصافات : ٢٤ .

التي وقع عليها الحدث ^(١)، وبما إنَّ اسم المفعول يدل بالدلالة الإيحائية أيضا على الاستقبال فناسبت هذه الصيغة تفسيرا هذه الآية وهي في مشاهد يوم القيامة، فإنَّ الصيغة الصرفية في استعمالها السياقي يوحي بعظمة الموقف وعظمة الأمر الذي سيسألهم عنه وخطره واضح ، ونجد ذلك في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) إذ يُنادى من آخر عرصات القيامة: ألا فسوقوهم إلى الجنة لشاهدتهم لمحمد بالنبوة... فإذا النداء من قبل الله تعالى : قفوهم إنَّهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب وآل محمد....^(٢)، فيُسئل المرء عن ولايته لعلي عليه السلام فإن كان مواليا محبا كان من أصحاب اليمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن كان مبغضا كافرا بآل محمد وعلي عليهما الصلاة والسلام كُتبت له الجحيم وسعيرها حتى وإن كان يشهد الله بالربوبية ولمحمد بالنبوة. ذكر (الشيخ في (أماليه): ... (عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)، قَالَ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَ نُصِبَ الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ، لَمْ يَجْزُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ مَعَهُ جَوَازٌ فِيهِ وَلايَةٌ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ قَفْوَهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، يَغْنِي عَنْ وَلايَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ"^(٣)، فصيغة مسؤولون أفادت معنى اسم المفعول الذات التي وقع عليها الفعل المتصفة بالخضوع بالاضافة لذلك فإن هذه الصيغة الصرفية في هذا النص أوحى لمعنى أوصلتنا له الدلالة الادبية فهي مهمة لمعرفة مقصد المتكلم والفحوى المعرفي للنص.

ومن الآيات أيضا قوله تعالى : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ

(١) ينظر: شرح الكافية، ابن الحاجب، تحقيق: يحيى بشير مصري، المملكة العربية السعودية-

الإدارة العامة للثقافة والنشر، ١٩٩٦م : ١ / ٧٤١.

(٢) تفسير العسكري: ٣٢٥ - ٥٨٦.

(٣) الامالي: ٢٩١/١. البرهان: ٤/ ٥٩٤.

لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١﴾.

المشكاة طريق صغير في الحائط على مقدار كوة غير نافذة يوضع فيها المصباح أو القنديل وجمعها مشكاوات (٢)، وهي من اسم الآلة المصوغ من مصدر ثلاثي، وجاءت على زنة مفعلة، تدل على ما وقع الفعل بواسطته (٣)، وتوحي هذه الصيغة الصرفية بوجود حاضنة للنور تكمن ضرورتها في حمل النور وتكشف أشقته وتوجيهها، ولما أردنا البحث عن هذه الدلالة الإيحائية، في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) جاء تفسير هذه الآية إن "المشكاة قلب محمد" (٤) وفاطمة كما كانت روح محمد (صلى الله عليه وآله) فهي قلبه أيضا (٥)، وفي موضع آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فَاطِمَةٌ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، فِيهَا مِصْبَاحُ الْحَسَنِ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الْحُسَيْنِ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ فَاطِمَةٌ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا، يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةِ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)، زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لَا يَهُودِيَّةٍ، وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكَادُ الْعِلْمُ يَتَفَجَّرُ مِنْهَا وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ إِمَامٌ مِنْهَا بَعْدَ إِمَامٍ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ يَهْدِي اللَّهُ لِلْأئِمَّةِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) مَنْ يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ" (٦)، ففاطمة (عليها السلام) بواسطتها يتفجر العلم ويولد الأئمة إمام بعد إمام، وهي محور الولاية المحمدية العلوية، فكانت الصيغة مناسبة لهذا المعنى الذي لا

(١) سورة النور: ٣٥.

(٢) ينظر: العين: ٢/٣٥١.

(٣) شذا العرف في فن الصرف: ٥٣.

(٤) تفسير العسكري: ٥٧٥.

(٥) ينظر: بحار الانوار ٤٣/٥٤: ١١٠/٢٣.

(٦) تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة: ٣٦٠.

يعرف إلا بتفسير وبيان من أهل البيت (عليهم السلام). ففاطمة الزهراء (عليها السلام) تمثل تمثل وعاء نور الائمة (عليهم السلام) كأنها (عليها السلام) آلة تثبت النور والعلم.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(١)، فصيغة التواب هي صيغة مبالغة على زنة فعّال بتشديد عين الفعل، وتدل هذه الصيغة على التكثر في الحدث واللفظ، وذلك يدل على تكثير المعنى^(٢)، وجاء في تفسير التواب الرحيم إنّ التواب هو الرجّاع على عباده بالمغفرة الذي أكثر إعانتهم على التوبة، والتوبة أصلها الرجوع فإذا وصف بها الخالق تعني الرجوع عن العقوبة وإذا وصف بها العبد تعني الرجوع عن المعصية والذنب^(٣). ونلاحظ إنّ هذه الصيغة تدل على التكرار في المعنى فهو (عَلَيْكَ) يتوب عليهم مراراً وتكراراً، فكانت هذه الصيغة مناسبة للمعنى المراد في هذه الآية الكريمة، كما نجده في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): " قوله (عَلَيْكَ): (إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات) من صفة محمد وعلي وحليته (والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) قال والذي أنزلناه من بعد الهدى، هو ما أظهرناه من الآيات على فضلهم ومحلّهم ، كالغمامة التي كانت تظل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أسفاره... وكالآيات التي ظهرت على علي (عليه السلام) من تسليم الجبال والصخور والأشجار ..."^(٤)، فهناك من كتّموا حقائق أنزلها الله تعالى في كتابه وأخفوها عن طلابها، فاستحقوا بذلك لعنة الله فكان ذنبهم كبيراً لأنّهم أخفوا وكتّموا صفات محمد وعلي صلى الله عليهما و آلهما دون حجة وعذر، فعندما كتّموا تلك الصفات بلا

(١) سورة البقرة: ١٦٠.

(٢) ينظر: صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم: ١٧٩.

(٣) ينظر: أنوار التنزيل واسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، دار الفكر-بيروت: ١/ ١٤٤.

(٤) تفسير العسكري: ٤٥٣.

تقية ولا عذر آخر ظلموا آل محمد صلوات الله عليهم، فلعنوا وطرردوا من
رحمة الله إلا الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه بسوء التأويل فأولئك تقبل
توبتهم ويرحمهم الله برحمته الخاصة للمؤمنين فقط ، فصيغة تَوَّابٍ تبعث
الأمّل في نفوس المذنبين وتمزق أستار اليأس عن سماء أرواحهم مع
اقتربناها بكلمة رحيم، فهي تشير إلى الرحمة الإلهية الخاصة^(١).
وهكذا تتضح لنا معالم الدلالة الإيحائية للصيغة الصرفية
وتفصيلاتها التي نجدها في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام).

(١) ينظر: الأمتل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ مكارم الشيرازي: ١/ ٤٥٩-٤٦٠.

المبحث الثالث/ إحياء الدلالة الصوتية:

وُصِفَت اللغة العربية بأنّها لغة موسيقية وتلك الخصيصة أكسبت سمع العربي قدرة عالية في التمييز بين الأصوات بدقة عالية فسمعه مرهف بحيث يستريح لكلام معين لحسن وقعه بينما ينفّر من آخر لنبوّ جرسه^(١)، "ان حروف المباني التي تتكون منها كل مفردة لها أصوات مختلفة الصفات من حدة او فخامة او نعومة او خفاء او جلاء او غيرها، وهذا مايجعل كل مفردة ذات احياءات خاصة بها بحسب صفات اصوات حروفها، تتركه اصوات حروف المباني عند سماعها في نفس المتلقي، فضلاً عن تنعيمها وإيقاعها"^(٢).

إنّ للصوت اللغوي علاقة كبيرة بمعاني المفردات والمعروف إنّ القرآن الكريم أعلى درجات الجمال في التعبير والتأثير في السمع والوجدان، بعدوية جرسه، وجمال إيقاعه ونغمه، وكل ذلك له علاقة بدلالاته، فكانت معانيه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصوت أو مجموعة الأصوات في المفردة الواحدة والجملة ككل، خاصة وإنّ هذه المعاني مأخوذة من مصدر علمي حقيقي و معرفة لا تحتمل الصدق والكذب، فهي صادقة من الوحي الإلهي وبواسطة العترة الطاهرة.

وفي تفسير الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) لسورتي الفاتحة والبقرة وبعض الآيات الأخرى التي لها إحيائها الصوتي، هناك أصوات ألفاظ معينة نحسب أنّها تمثل بؤراً إيحائية صوتية ، فلا يمكن دراسة ألفاظ الآيات كلها التي وضّح دلالتها الإمام العسكري (عليه السلام) فيكون الأمر صعباً ويحتاج لوقت أطول ممّا هو محدد؛ لذلك اتجه البحث إلى اختيار نماذج تمثل بؤرة

(١) ينظر: دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ط٢، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ١٩٦٣ م: ١٩٥٠.

(٢) (الدلالة الادبية مراجعة ونقد وتأصيل: ١٣).

الإيحاء الصوتي بحسب إيقاع الآية صوتياً وبالتوازي مع إيقاع الآية أسلوبياً.

ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(١)، جاء في تفسير الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في تفسير هذه الآية الكريمة إنَّ هذا الكتاب هو القرآن الذي نزل على محمد (صلى الله عليه و آله وسلم) الذي " (لا ريب فيه) لاشكَّ فيه وظهره عندهم، كما أخبرهم أنبياءهم أنَّ محمداً ينزل عليه كتاب لا يحويه الباطل يقرأه هو وأمته على سائر أحوالهم"^(٢)، وفيه بيان من الضلالة للذين يتقون الموبقات ويتقون تسليط السفه على أنفسهم ويعملون بأمر المعصوم ورسمه في كل حركاتهم وسكناتهم حتى يوجب ذلك لهم رضاء ربهم ، ومن منّا قد تمكن أن يبتعد عن كل الموبقات؟! تلك الذنوب الكبيرة التي يقرّ بها العبد على نفسه بالمعصية فيولي هارباً من ربه ومولاه، لعلمه بعظمة ذنبه، فمن غير آل محمد كان متقياً بهذا المعنى الدقيق، فهذا القرآن لهؤلاء المتقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندهم بيانه وتوضيحه وتفسيره وقراءته خاصة بهم فقط، فهو للمتقين كما قال الله العلي الأعلى، صفات المتقين التي ذكرها إمام المتقين علي (عليه السلام) خاصة بآل محمد، وعلينا نحن شيعة وموالين ومحبين أن نقتص آثارهم إذ نقرأ في خطبة إمام البيان علي (عليه السلام) في صفات المتقين : "فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: منطقتهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيمهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرّم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كما نزلت في الرخاء ، ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين.

(١) سورة البقرة: ٢.

(٢) تفسير العسكري: ٦٣.

لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون ، إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له، فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي مني بنفسي" (١).

فإن تأملنا لفظة المتقين ودلالة اصواتها ومدى تأثيرها على دلالة المفردة نلاحظ ان الميم صوت انفي شفوي وهو صوت شديد ليزغ صوت آخر هو صوت التاء من الأصوات الشديدة المهموسة أسنانية لثوية (٢)، بعده صوت القاف شديد مجهور ثم يطالعنا صوت الياء وهو من أصوات المد غير احتكاكي ثم تختتم اللفظة بصوت النون فهو صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة (٣).

من يعن النظر في هذا التتابع الموسيقي الذي يبدأ بأصوات شديدة واحدة تلو الأخرى لتختتم اللفظة بصوت بين الشدة والرخاوة، فذلك مناسب لشدة وصعوبة اكتساب هذه الصفة فهي خالصة لآل محمد ومن يتق الله الإمام وطاعته ولو على الأقل في أغلب الأعمال كانت له جنات الخلد التي تجري من تحتها الأنهار.

ومن هذه الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤).

(١) روائع نهج البلاغة ، جورج جرداق ، طبع ونشر: مؤسسة معارف الفقه الاسلامي ، أيران-قم: ١٨٥.

(٢) ينظر: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: ٤، ٢٠٠٦م: ٣١٥-٣١٧ . وعلم وظائف الاصوات اللغوية الفونولوجيا، د. عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط ١، ١٩٩٢م: ١٤٢.

(٣) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: ٣١٧. والأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصرية، د.ط ، د.ت: ٦٦.

(٤) سورة البقرة: ٣٧.

إنَّه لما نزلت من آدم الخطيئة بعد أن وسوس له الشيطان الرجيم ليقترّب من الشجرة التي نهاه الله عنها، وتبين نقص الخطيئة على سائر بدنه و أعضائه، دعا ربه أن يتوب عليه، فذكره ربّه بأنّه إذا نزلت به الشدائد فليدعوه بمحمد وآل محمد الطيبين، وخصوصاً محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم صلوات الله أجمعين، فهم الكلمات التامة التي بها يجاب الدعاء وتقضى الحاجات ويعطى السائل فوق مراده لو دعا بهؤلاء الخمسة وآلهم الطيبين "فعد ذلك قال آدم: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بجاه محمد وعلي وفاطمة ، والحسن والحسين والطيبين من آلهم لما تفضلت عليّ بقبول توبتي وغفران زلتي وإعادتي من كراماتك إلى مرتبتي..."^(١)، ولو تأملنا الإيحاء الصوتي لمفردة كلمات في هذه الآية الكريمة فهي تشرق علينا بصوت الكاف و هو صوت طبقي شديد مهموس، ثم ييزغ صوت اللام المنحرف إلى جانبي الفم وهو متوسط بين الشدة والرخاوة، بعدها صوت الميم أنفي شديد، فيتبعه صوت الألف المجهور الرخو، وأخيرا صوت التاء من الأصوات الانفجارية الشديدة المهموسة^(٢).

المتتبع لهذا التشكيل الرائع من الأصوات الخمسة المكونة للفظة كلمات بعدد أصحاب الكساء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ خصَّهم الإمام بالذكر في تفسير هذه الآية فيجد تأثيرها في النفس الإنسانية كبيراً لما تحدثه من ترغيب وترهيب فبذلك يتناسق المعنى الصوتي مع التفسير الذي جاءت عليه الآية الكريمة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(٣)، هذه الآية نزلت في محمد وعلي وفاطمة

(١) تفسير العسكري: ١٨٧.

(٢) ينظر: المدخل الى علم أصوات العربية، د. غانم قدوري الحمد، دار عمار، ط١، ٢٠٠٤م: ١٨٢.

(٣) سورة البقرة: ٤٥.

والحسن والحسين عليهم السلام والصلاة فهم الخاشعون في صلاتهم^(١)، وجاء في ثانيا تفسير هذه الآية الكريمة أنها خطاب لليهود والكافرين والمشركين بان يستعينوا بالصبر عن الحرام وتأدية الأمانات وبالصبر على الرئاسات الباطلة وعلى الاعتراف لمحمد بنبوته ولعلي بوصايته ويستعينوا بالصبر "على خدمتهما، وخدمة من يأمرانكم بخدمته على استحقاق الرضوان والغفران ودائم نعيم الجنان في جوار الرحمن..."^(٢)، وإنها عزيمة إلا على الخاشعين.

وبالرجوع إلى الإيحاء الصوتي لمفردة الصلاة فإن أول ما يبرز علينا صوت الصاد، وهو من الأصوات الصفيرية التي يضيق فيها المجرى التنفسي، وهو صوت رخو مهموس، ثم تنتقل لصوت اللام وهو صوت متوسط بين الشدة والرخاوة، وهو مجهور يخرج الهواء عند النطق به من جانبي اللسان، لذلك يسمى صوت منحرف، ثم يطالعنا صوت الألف وهو مجهور منفتح، ويختتم هذا النسق الموسيقي بصوت التاء الانفجاري الشديد^(٣)، وبعد الإبحار بين أنغام الأصوات التي كونت هذه اللفظة فهي مطابقة لتفسير الإمام العسكري (عليه السلام) فالصفير والانحراف، ثم الرخاوة والانفتاح و الشدة في صوت التاء، كلها أصوات مناسبة مع المعنى الذي أراده الله تعالى في هذه الآية، فالتضرع والخشوع لله والصلاة على محمد شديد على الكافرين واليهود، الجاحدين لمحمد وآل محمد، لكنّه يسير سهل على من اتبعهم وانقاد لأوامرهم.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٤)، وجاء في تفسير

(١) ينظر: البرهان: ١/ ٢٠٧.

(٢) تفسير العسكري: ١٩٦.

(٣) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: ٣١٥-٣١٧. والأصوات اللغوية: ٣٨-٤٠-٦٣-٧٦.

(٤) سورة البقرة: ٨١.

هذه الآية الكريمة إِنَّ السيئة المحيطة بعاملها التي تخرجه عن جملة دين الله فيشرك بالله ويكفر به، والكفر بنبوته محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وولاية وصيه علي (عليه السلام) " كل واحد من هذه سيئة تحيط به، أي تحيط بأعماله فتبطلها وتمحقها، فأولئك عاملون بهذه السيئة المحيطة (أصحاب النار هم فيها خالدون)"^(١)، فإن كان موالية لعلي (عليه السلام) فلا تضره السيئات، فإمّا أن يتطهر من السيئات بجهنم أو ينجو منها بشجاعة موالية الطيبين الطاهرين، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إِنَّ ولاية علي حسنة لا يضرُّ معها شيء"^(٢).

والرجوع إلى الإيحاء الصوتي للفظة (أحاطت) فإن أول ما يشرق لنا هو صوت الهمزة، فهو صوت شديد مجهور عند سيويوه، وعند المحدثين مهموس و منفتح^(٣)، ليلحقه صوت التاء الرخوة منفتح مهموس، بعدها نسمع صوت الألف، ذكرنا سالفًا أنه طويل لين مستطيل^(٤)، وبعده صوت الطاء مهموس شديد مطبق، وتختم هذه اللوحة الصوتية بصوت التاء مهموس شديد منفتح^(٥). فبدأت بصوت شديد منفتح، لتختم بصوت شديد منفتح كأنها دائرة أو محيط نهايته وبدايته واحدة فناسبت الدلالة الصوتية دلالة وتفسير الآية .

ومن الآيات أيضا قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾^(٦)، عن الحسين الشهيد (عليه السلام) قال : "فنحن الناس، فلذلك قال الله تبارك و تعالى

(١) تفسير العسكري : ٢٤٨ .

(٢) بحار الأنوار: ٨ / ٣٠٠ .

(٣) ينظر: علم وظائف الأصوات اللغوية: ١٤٢ . والمدخل إلى علم أصوات العربية : ١٨٢ .

(٤) ينظر: المدخل إلى علم أصوات العربية: ١٨٢ . والأصوات اللغوية: ١١٦ .

(٥) ينظر: المدخل إلى علم أصوات العربية: ١٨٢ .

(٦) سورة البقرة: ٩٤ .

ذكره في الكتاب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فرسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) الذي أفاض بالناس" (١).

وهذه الآية فيها توبيخ لليهود الذين أكدوا وانظروا ولاية محمد وآل محمد "بأن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) سيد النبيين وخير الخلائق أجمعين، وأن عليا سيد الوصيين..." (٢)، وزعموا أن الجنة خالصة لهم من دون محمد وآل محمد، لذا وبخهم الله تعالى وأمرهم إن كانوا صادقين في ذلك فليتمنوا الموت ولعلمهم بأنهم كاذبين وإنَّ محمدًا وآله صادقين لم يتمنوا الموت .

ولو تركنا النفس تتعش بين أنغام أصوات لفظة (خالصة) فهي مستهلة بصوت الخاء المهموس الرخو المنفتح، ليعضده صوت الألف وهو صوت لين مستطيل شديد واسع الانتشار، فيلحقه صوت اللام المنحرف إلى جانبي الفم المتوسط الشدة والرخاوة، بعده صوت الصاد من أصوات الصفير رخو مهموس، ثم ليأتي أخيرا صوت التاء الانفجاري الشديد (٣)، والمتأمل في هذا التتابع الموسيقي وتقلباته الصوتية يلتمس مدى تأثير الأصوات في إذا السامع والنفس الإنسانية فالتذبذب والانتقال من حالة إلى ضدها في صفات الأصوات كأنه حال الكافرين بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) و ولاية علي (عليه السلام) فهم غير مستقرين فلا يمكن أن تكون لهم الجنة دار مستقر.

ومن الآيات أيضا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٤)، فعن أبي محمد العسكري (عليه السلام) قال: " إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فِي رَدِّهِمْ نَبُوَّةَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) " .

(١) البرهان: ٤٣٢/١ .

(٢) تفسير العسكري: ٣٥٥ .

(٣) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: ٣١٧ . وعلم وظائف الأصوات اللغوية: ١٤٢ .

(٤) سورة البقرة: ١٦١ .

عليه وآله وسلم)، و ولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) و (ماتوا و هم كفار) على كفرهم، أولئك عليهم لعنة الله ، يوجب الله تعالى لهم البعد من الرحمة، و السحق من الثواب (والملائكة) و عليهم لعنة الملائكة يلعنونهم (والناس أجمعين) لعنة الناس أجمعين كل يلعنهم- لأن المأمورين المنهيين يلعنون الكافرين، و الكافرون أيضاً يقولون: لعن الله الكافرين، فهم في لعن أنفسهم أيضاً (خالدين فيها) في اللعنة، في نار جهنم(لا يخفف عنهم العذاب) يوماً ولا ساعة(ولا هم ينظرون) لا يؤخرون ساعة ولا يخل بهم العذاب"^(١).

وعند الدراسة الصوتية للفظة (لعنة) يتضح إن صوت اللام المنحرف إلى جانبي الفم المتوسط الشدة والرخاوة مجهور، ليلحق به صوت العين المتوسط الشدة والرخاوة، كما يعد عند بعض المحدثين رخو من أصوات الرنين وفق نظرية الرنين، لوضوحه في السمع، ثم صوت النون المجهور متوسط بين الشدة والرخاوة، وفي ختام هذا التركيب الصوتي يأتي صوت التاء الانفجارية الشديدة^(٢)، فنلاحظ هذا التناغم الصوتي في لفظة (لعنة) مناسب للتفسير ، فقوة العين واللام وشدة التاء تلك صفات تتناسب عظمة الذنب، فاستحقوا الطرد من رحمة الله وشدة العقاب والعذاب.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٣)، ففي هذه الآية الكريمة حكم شرعي معروف لمن يعتدي ويقتل نفساً من بني آدم، فأما أن

(١) تفسير العسكري: ٤٥٤.

(٢) ينظر : علم وظائف الأصوات اللغوية: ١٤٢. والأصوات اللغوية: ٤٨-٦٣-٦٦. والتحليل الفيزيائي لصفات أصوات العربية دراسة مخبرية، خضير الدليمي، اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في اللغة العربية: ٢٠١٧م-٢٠١٨م: ١٠٩-١١٠.

(٣) سورة البقرة: ١٧٨-١٧٩.

يُقتل أو يدفع دية المقتول لوليه، والتفصيل لهذا الحكم الشرعي واضح في الآية وعند أهل الاختصاص، إلا أن تأويلها يقع في ولاية محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، فعن زين العباد الإمام السجاد (عليه السلام) قال: "أو لا أنبئكم بأعظم من هذا القتل، وما يوجب الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص، قالوا: بلى يا ابن رسول الله، قال: أعظم من هذا القتل أن تقتله قتلا لا يجبر، و لا يحيى بعده أبدًا، قالوا: ما هو قال: أن تضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام)، و تسلك به غير سبيل الله، و تغريه باتّباع طريق أعداء علي (عليه السلام) و القول بإمامتهم و دفع علي عن حقه، و جحد فضله، و لا تبالي بإعطائه واجب تعظيمه، فهذا هو القتل الذي هو تخليد هذا المقتول في نار جهنم، خالدًا مخلدًا أبدًا فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم"^(١).

ولو تأملنا الدلالة الصوتية في لفظة القصاص لوجدنا إنَّ القاف صوت مجهور شديد، ثم يشرق بعده صوت الصاد وهو من أصوات الصفير رخو مهموس، بعده صوت الألف لين شديد واسع الانتشار مستطيل ممتد، فيعود على مسامعنا صوت الصاد مرة أخرى ليختم به هذا التشكيل الصوتي الرائع^(٢)، فشدة القاف وقوة نطقها وقوة الصفير في الصاد وشدة الألف كلها تدلنا على عظمة وشدة ذنب المعتدي القاتل وحجم عقابه في الدنيا قبل الآخرة، ومعاودة نطق الصاد كأنه يشير إلى أن من يقتل سيقتل، ومن يضل يضل الشيطان، ويكون خالدًا مخلدًا في جهنم فيعود عليه ما فعله بغيره فيترجع عن ذلك الأمر.

(١) تفسير العسكري: ٤٧٥.

(٢) ينظر: الاصوات اللغوية: ٣٨-٧٦-٨٤.

(٣) سورة البقرة: ٢٠٧.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾^(٣) ، وكل من يتبع إمام زمانه ويعمل بطاعة الإمام، فيكون كمن باع نفسه مقابل رضا الله، فالله رؤوف بكل عباده، فالطالبون لرضاه ينالونه، وأمانيتهم وفوق مرادهم أيضًا، أما الفاجرون في دين الله فيتأناهم ويرفق بهم، قال علي بن الحسين (عليهما السلام): "وهؤلاء خيار من أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عذبهم أهل مكة ليفتنوهم عن دينهم، منهم بلال، وصهيب، وخبّاب، وعمّار بن ياسر وأبواه؛..."^(١)، فهؤلاء كانوا ممن أطاعوا إمام زمانهم حتى نالوا الشهادة في سبيل الله فباعوا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله.

ولو ذهبنا مبحرين في مفردة رؤوف واستبيننا دلالتها الصوتية كي يتضح لنا المضمون الصوتي لها، فصوت الراء التكراري المتردد متوسط بين الشدة والرخاوة، بعده صوت الهمزة الشديدة متوسط بين الجهر والهمس ثم صوت الواو وهو من الأصوات الساكنة شبيه بصوت اللين، يسمع عند النطق به حفيف ضعيف، ثم صوت الفاء الشفوي رخو مهموس^(٢).

هذه الأنغام الموسيقية الرائعة التي بدأت بالتكرار والشدة ثم الهمزة الشديدة أيضًا إلى الواو اللينة ثم الفاء الرخوة، ذلك يناسب تفسير الآية الكريمة فالله رؤوف بعباده رغم أنه شديد العذاب إلا أنه أرحم الراحمين، يكرر العبد الذنب ويتوب عنه مرارًا وتكرارًا فيقبل الله توبته في كل مرة لرحمته وعطفه عليه، فنلاحظ أنّ دلالة الأصوات ناسبت دلالة الآية وتفسيرها.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿فَإِن زُلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٣) ، إنّ من يزل عن السلم وعن الإسلام

(١) تفسير العسكري: ٤٩٥.

(٢) ينظر: الاصوات اللغوية: ٤٢-٤٦-٦٦-٩٠. والمدخل إلى علم أصوات العربية: ١٨٢.

(٣) سورة البقرة: ٢٠٩.

الذي تمامه باعتقاد ولاية علي (عليه السلام) من بعد ما جاءت البيئات "من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفضيلته، والدلالات الواضحات الباهرات على أن محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) الدال على إمامة علي (عليه السلام) نبي صدق، ودينه دين حق"^(١)، فهو مخالف للدين، والله قادر على معاقبة المخالفين لنبيه، وهو وإن شدد عليهم العقاب فغير مسرف.

وإن رجعنا إلى الدلالة الصوتية للفظة (البيئات) التي تبدأ بصوت الباء المنفتح الشديد المجهور، يلحقه صوت الياء اللين المجهور، ثم صوت النون المجهور متوسط بين الشدة والرخاوة، بعده صوت الألف اللين الشديد واسع الانتشار ومستطيل ممتد، وأخيرًا صوت التاء الانفجاري الشديد، ليختم به هذا التشكيل الصوتي المنفرد بروعته^(٢)، فشدّة الأصوات تتناسب قوة الدلالات، والانفتاح في صفات الأصوات المكونة لهذه اللفظة مناسب لوضوح البيئات فنجد تناسب وانسجام كبير بين صفات الأصوات وتفسير الآية.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٣)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: "أَخِرُ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى الْوَلَايَةَ، ثُمَّ لَمْ يُنْزَلْ بَعْدَهَا فَرِيضَةٌ، ثُمَّ أَنْزَلَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ فَأَقَامَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بِالْجُحْفَةِ، فَلَمْ يُنْزَلْ بَعْدَهَا فَرِيضَةٌ"^(٤) ولا تقبل الفرائض كلها إلا بولاية محمد وآل محمد فهم صلوات الله عليهم أجمعين بابًا تُفتح به الفرائض، "ولولا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والأوصياء من ولده،

(١) تفسير العسكري: ٤٩٩.

(٢) ينظر: المدخل إلى علم الأصوات العربية: ١٨٢. وعلم وظائف الأصوات اللغوية: ١٤٢. ودراسة الصوت اللغوي: ٣٤٤ - ٣٤٧.

(٣) سورة المائدة: ٣.

(٤) البرهان: ٢/ ٢٢٣. وتأويل الآيات الظاهرة: ١٥٥.

كنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضاً من الفرائض، وهل تدخل قرية إلا من بابها...^(١)، ولو حالنا التركيب الصوتي في لفظة من ألفاظ هذه الآية الكريمة كلفظة نعمتي لوجدنا إن أول ما يطالعنا هو صوت النون المجهور متوسط بين الشدة والرخاوة الأنفي، ثم صوت العين الرخو المجهور المنفتح، بعده صوت الميم الأنفي المجهور متوسط بين الشدة والرخاوة، ليعضده صوت التاء الانفجاري الشديد المهموس المنفتح وآخر هذه الأصوات هو الياء اللين المجهور متوسط بين الشدة والرخاوة^(٢).

ولو تأملنا هذه الصفات وعلاقتها بمعنى الآية الموضح أعلاه، نجد أن الانفتاح واللين يسر، وسهولة في النطق والجهر، و وضوح في السمع، هذه حياة من والى محمد وآل محمد، يُسعد في دنياه وآخرتها، وإن وقعت عليه البلائيا، فهي لتخفيف عذاب الآخرة، ولتطهيره قبل الموت، لهذا كانت نعمة محمد وآله أعظم نعم الله علينا فالحمد لله رب العالمين على نعمته.

(١) تفسير العسكري: ٥٤٥.

(٢) ينظر: المدخل إلى علم الأصوات العربية: ١٨٢. وعلم وظائف الأصوات اللغوية: ١٤٢.

الفصل الثاني: الدلالة الاسلوبية.

- ❖ دلالة الاسلوب الخبري.
- ❖ دلالة الاسلوب الطلبي.
- ❖ دلالة اسلوب التكرار.

الفصل الثاني/ الدلالة الاسلوبية:

الإسلوبية علمٌ يصف لنا خصائص النص الأدبي ويرمي مواطن الجمال في النص القرآني أو الأدبي وماهي الطرائق التي وظّفها المنشئ للنص لكي يتميز عن غيره من المبدعين.

"الاسلوب طريقة الأداء أو طريقة التعبير التي يسلكها الأديب لتصوير ما في نفسه أو لنقله إلى سواه بهذه العبارات اللغوية... وأما إذا أردنا أن يكون التعريف عامًا يتناول العلوم والفنون فإننا نعرّفه: بأنه طريقة التعبير... فإنك واجدٌ أنماطًا شتى، تجد لكل فردًا طابعًا، فيكون من الغريب إذ قلنا: إنَّ الاسلوب هو طريقة التفكير والتصوير والتعبير"^(١).

وليس للأسلوب ثوابت معينة فاسلوب الأفراد يختلف من فردٍ لآخر، ولكن للأسلوب ثوابت إن وجد في علم ما فمثلا النحو له قواعد معينة فهو علم ذو قواعد ثابتة، أما الاسلوب في النص الادبي لا يمكن أن ينحصر بثوابت وقوانين.^(٢)

ومرّ علينا العديد من التعاريف للأسلوبية التي ذكرها العلماء ومنها "تدرس الاسلوبية الممارسات والأفعال التعبيرية في اللغة المنظمة إلى حد رؤية أثرها المضموني، وذلك من حيث التعبير باللغة عن الأفعال الوجدانية الحسية"^(٣)، إذًا الاسلوبية تدرس قدرة المبدع على استعمال أساليب معينة ليتحكم بإرهاصات السامع أو القارئ عن طريق المضامين التي قد تكون

(١) الاسلوب دراسة بلاغية تحليلية لإصول الأساليب الادبية : احمد الشايب استاذ في جامعة القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ط٨، ١٩٩١م :٤٤-٥٤.

(٢) ينظر: علم الاسلوب مفاهيم وتطبيقات: محمد كريم كوّاز، منشورات جامعة السابع من ابريل، ط١، ١٤٢٦هـ : ٣٢.

(٣) تأصيل الاسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي(كتاب مفتاح العلوم للسكاكي نموذجاً)، ميس خليل محمد عودة، اطروحة ماجستير مقدمة الى قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين، ٢٠٠٦م : ٩.

راسخة لديه، وهناك من قال إنَّ الاسلوبية "ساعية إلى دراسة السمات التي يوظفها الكاتب في إنتاجه الأدبي، أي دراسة شخصيته واسلوبه والتعبير واللغة النصية التي يتميز بها عن غيره من الكتاب"^(١)، إذًا دراسة المحيط الخارجي للكاتب ومدى تأثيره على إبداعه ودراسة ثقافته التي منها يستمد تعبيراته ولغته و كل ما يتعلق به وبنصه الأدبي مما أثر في المتلقي وجذبه لقراءة النص كل ذلك يقع تحت علم منهج الاسلوبية.

أو بتعبير آخر "ما يضيف على النص الجمالية وشد السامع هي الطريقة والاختيار اللتين يتم عن طريقهما انتقاء تكوين النص وفق اسلوب الكاتب وثقافته، وما استحصله من إمكانيات تؤهله إلى أن يكون نصًا أدبيا متخذًا من اللغة وسيلة ليصل إلى المعنى الذي يتطلع إليه عن طريق الصياغة الأدبية أو ما يمكن أن يطلق عليها أدبية اللغة"^(٢).

هناك من حدد وظائف الاسلوبية الرئيسية بشكل عام أثناء تعريفه لهذا العلم^(٣)، وهذه الوظائف هي:

١. الكشف عن الجوانب الجمالية للنصوص فهي وصف يشمل المناحي الجمالية.

٢. تقييم اسلوب مبدع النصوص الأدبية.

٣. تحديد أهم مميزات اسلوب المبدع بحيث يختلف أو يتميز عن غيره أو يمكن القول إنَّها تكشف عن الطرائق التي يؤسس عليها النص الأدبي وصولًا للتقنيات التعبيرية المسؤولة عن وجوه الجمال فيه.

(١) البنيات الاسلوبية في ديوان امرأة للرياح كلها، ميلود حكيم، سامية بودوح، رسالة ماجستير إلى قسم الداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خضير بسكوة، ٢٠١٧م: ١١.

(٢) الآيات المتعلقة بالسيدة الزهراء عليها السلام: ١٠٥.

(٣) ينظر: المنهج الاسلوبي في دراسة النص الأدبي، خليل عودة، مجلة النجاح للأبحاث، العدد ٨، ١٩٩٤م: ١٤. ونظام البنى الاسلوبية دراسة في انشودة المطر للسياب، د. حسن ناظم، الدار البيضاء-المغرب، بيروت-لبنان، ط١، ٢٠٠٢م: ٣٠.

نستخلص من كل ما سبق إنّ الاسلوبية تهتم باختيار الألفاظ المناسبة للقصد الذي يريد المنشئ أن يوصله للقارئ أو السامع عن طريق اللغة، وبخصائص نحوية، بلاغية، صرفية، معجمية، من غير قصد لها، فهو يعتمد على ساليقته وثقافته وشخصيته وما يؤثر في ذلك من عوامل خارجية، ومما نحتاجه لمعرفة الدلالة الادبية في تفسير الامام العسكري (عليه السلام) هو معرفة الدلالة الاسلوبية، عن طريق معرفة أسرار وخصائص الاسلوب الذي اتبعه الامام العسكري (عليه السلام).

وعلى أساس ذلك فإنّ بحوثنا في هذا الفصل ستكون كالآتي: دراسة الأساليب الخبرية والطلبية وكذلك اسلوب التكرار.

المبحث الاول/ دلالة الاسلوب الخبري:

الخبر: كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته لا لقائله، أو هو ما يتحقق مدلوله في الخارج سواء تلفظت به أم لم تفعل، ويكون الخبر صادقاً إذا طابق الواقع أما إذا لم يطابقه فهو خبر كاذب^(١). ويرى أستاذي الدكتور أمجد الفاضل أن الصدق هو مطابقة الخبر لما في القلب من العلم وليس مطابق الواقع. والكذب هو مخالفة الخبر لما في القلب، فإن اشتراط الصدق والكذب متوقف على النية والعلم بالخبر، وكم من صادق في إخباره، وهو يضمّر نية الصدق، ولا يعلم أن خبره مخالف للواقع، فهو صادق بحسبه.

وللخبر عدة أغراض أو مقاصد منها إفادة المخاطب بمضمون الخبر سواء كان المخاطب على علم به أم لا، ويخرج الخبر أيضاً للإرشاد والتحذير والمدح والذم والفرح والحزن وغيرها الكثير من الأغراض التي يمكن أن يستدل عليها عن طريق السياق في الكلام^(٢).

ما يجدر إليه الإشارة أن القرآن الكريم كلام إلهي من مصدر معرفة حقيقي وما يبينه لنا أيضاً هو معرفة حقيقة، فهو لا يحتمل الصدق والكذب ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾^(٣)، فكله صادق كُله حقائق كله جد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من شيء فحاشا لله أن يكون في كلامه احتمالية الكذب، كما أنه أنزل من الحق على أهل الحق فأنزل على النبي الصادق في كل أقواله، الحكيم في جميع أفعاله، كما قال إمامنا الحسن العسكري (عليه السلام) في أول حديث في تفسيره. وإن مقصد هذا البحث ليس الخبر نفسه؛ بل دلالة الأسلوب الخبري التي بينها الإمام العسكري (عليه السلام)، أي البحث سيكون عمّا هو حول الخبر من مضامين ودلالات لا يمكن أن

(١) ينظر: جواهر البلاغة (المعاني والبيان والبديع)، السيد احمد الهاشمي رحمه الله، قرأه وضبطه وعلق عليه: محمد رضوان مهنا، مكتبة الايمان بالمنصورة، ط ١، ١٩٩١م: ٣٥.

(٢) ينظر: المصدر نفسه: ٣٦.

(٣) سورة الطارق: ١٦.

نجدها عند غير أهل التفسير الحقيقي وهم محمد وآله عليهم الصلاة والسلام أجمعين.

ومن الآيات التي ورد فيها الإخبار قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١)، جملتان خبريتان وردتا في هذه الآية القرآنية الأولى عن العسكري (عليه السلام) أنه قال: "ثم أخبر (عن جلالته) هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات الشريفة، فقال: (أولئك) أهل هذه الصفات (على هدى) بيان وصواب (من ربهم) وعلم بما أمرهم به_ (وأولئك هم المفلحون) الناجون مما منه يوجلون، الفائزون بما يؤملون"^(٢)، وخير مثال ذكره الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) هو بلال مؤذن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما ضحك عليه رجل لأنه يلحن في القول، بينما يعظم غيره لأنه يعرب، فنهاه أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك؛ لأن بلال كان على هدى من ربه فهو يرى إن لا نظير للحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) و لا يرى أحداً بعد النبي نظيراً لسيد الوصيين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومتيقن أن من عاند علياً عاند الله ورسوله، وإن كان المعاند يعرب في كلامه فهو إعرابي لأن أفعاله ومعتقداته غير مقومة أحسن تقويم بل ملحونة أقبح لحن، فشتان بين الاثنين الذي على هدى من ربه فكان من الفائزين والذي هو عكس ذلك^(٣).

فنستشف من ذلك أن الدلالة الخبرية هنا عن الفرح والمدح إذ أخبر المؤمنين بسلامة معتقدتهم وهو الهدى ومدح عملهم، إذ وصفهم الله تعالى بالمفلحين وما كانوا على هدى وما كانوا مفلحين ، لولا تحقق الصفات التي سبق ذكرها فيهم وهي : أنهم آمنوا بما غاب عن حواسهم كالبعث والحساب والجنة والنار ، وتوحيد الله تعالى. والذين أقاموا الصلاة بإتمام ركوعها

(١) سورة البقرة : ٥.

(٢) تفسير العسكري : ٨٤ . وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة : ٣٩.

(٣) ينظر : تفسير العسكري : ٨٤_٨٥.

وسجودها، وحفظ مواقيتها ، وصيانتها عمّا يُفسدها. والذين يؤمنون بما أنزل على النبي محمد وما أنزل من قبله على الأنبياء الماضيين. ويؤمنون بالدار الآخرة بعد الدنيا ولا يُشكّون فيها إنّها الدار التي فيها جزاء الأعمال الصالحة وعقاب الأعمال السيئة بمثل ما كسبوه.. وتلك هي الصفات التي يمتلكها المفلحون^(١). لذلك فقد قدم الصفات لأهميتها ثم أخبر عن أهلها بالإشارة إليهم (أولئك على هدى من ربهم) والهدى هنا الولاية بحسب تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) ثم أخبر (وأولئك هم المفلحون) ، فالجملة الخبرية هنا هي حصيلة ما تقدم ذكره من صفات مشترطة ، وبذلك ينهج الأسلوبية منهجاً فريداً في البيان، يقدم التفصيل في الشروط واللوازم، ثم يؤخر الوصف والحكم بالإخبار عنه إجمالاً ، وهكذا يكون قد جمع بين العرض الشرطي المفصل والخبر المجمل في سياق بياني لا يقبل الشك ولا الريبة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾^(٢)، خبر آخر في موضوع الآية نفسه، فذكرنا سالفاً إنّ الإخبار السابق هو مدح للمؤمنين بينما الإخبار في هذه الآية الكريمة عن حال الكافرين ومستقبلهم الذي يعلمه الله في مكنون الغيب ، فهؤلاء كفروا بتوحيد الله (جَلَّالاً) و نبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) و بوصية علي ولي الله (عليه السلام) و بذريته الطيبين الطاهرين، فلو كانوا قد آمنوا بكل ذلك و بالعترة الطاهرة لكان في ذلك مصلحتهم، لأنّ آل محمد هم القوّامون بمصالح خلق الله تعالى ،ولكنّ الكافرين جحدوا وأنكروا ذلك، فكان حالهم الكفر ،والخطاب هنا للنبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) سواءً عليهم أأنذرتهم أي خوفتهم أم لم تخوفهم لا يؤمنون، وهذا ما أخبر الله به نبيه فيهم، وكما ضرب الإمام (عليه السلام) مثال في الآية السابقة هنا أيضاً

(١) وللاستزادة ينظر: العسكري: ٦٧-٨٤.

(٢) سورة البقرة: ٦.

جاء مثال على حال الكفرة وهم كعب بن الأشرف و أبو لبابة بن عبد المنذر وغيرهم ، فإنَّهم أبصروا المعجزات بأعينهم ولكنهم لم يؤمنوا ، فقد ذكر باقر العلم (عليه السلام) معجزة نطق السوط الذي كان في يد أبي لبابة بتوحيد الله و نبوة محمد و وصية علي (عليه السلام) فلم يؤمن ومعجزة نطق الحمار الذي ركبه كعب بن الأشرف بما نطق بها السوط إلا أنهما وغيرهم ممن كان كافرًا بذلك لم يؤمنوا وكانوا مصرِّين على كفرهم ويقولوا إنّ سحر محمد وبخته أنطق السوط والحمار (١).

وتحينا الآية هنا إلى حال من مدحهم الله تعالى هو الفلاح والنجاة مما يحذرون لأيمانهم بالله وبمحمد وبعلي وآلهما الطيبين، فهنا وصف لحال الكافرين بذلك فما جزاء هؤلاء إلا الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ونلاحظ أنّ الإخبار هنا جاء مطلقًا، فالإخبار هنا عن كل من كفر إلى يوم القيامة على شاكلة هؤلاء بأنَّه سواء في حالة الإنذار من عدمه لا يؤمنون.. وهنا يكون الخبر مُبينًا تامًا بمعرفة ما سبقه من اشتراطات للإيمان ، فمجىء الخبر بعد تفصيل سمة اسلوبية خبرية في القرآن الكريم.

ومن الآيات التي حملت دلالة خبرية في طياتها قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٢)، هذا خطاب لآدم وحواء والحيّة وإبليس بعد أن اهبطهم الله تعالى من جنته إلى الارض "والهبوط إنّما كان هبوط آدم وحواء من الجنة؟ وهبوط الحية أيضًا منها، فإنَّها كانت من أحسن دوابها، وهبوط إبليس من حواليتها، فإنه كان محرّمًا عليه دخول الجنة... " (٣)، فتفسير الإمام العسكري (عليه السلام) لهذه الآية نجد أنّ الله ابتداءً بذكر العقاب لآدم وحواء وإبليس والحيّة، لما اقتترفوه فأهبطهم الله من الجنة ثم أخبرهم بوسيلته لينالوا

(١) ينظر: تفسير العسكري: ٨٥.

(٢) سورة البقرة: ٣٨.

(٣) تفسير العسكري: ١٨٦.

مغفرته واشترط عليهم اتباع الهدى وهو آت منه (ﷺ) ذكره. فالذي يأتيه هدى له ولأولاده من الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالآية تبين طريقين لا ثالث لهما وضعهما الله تعالى أمام آدم وإبليس وذرياتهم فأما الهدى و هو الفوز العظيم أو الضلالة وهو الخسران المبين.

جاء في الزيارة الغديرية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي امير المؤمنين (عليه السلام): (واشهد أنّهُ القائل لك ما آمن بي من كفر بك ولا أقرّ بالله من جحدك وقد ضلّ من صدّ عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إليّ من لا يهتدي بك) (١).

فخرج الخبر هنا لبيان نهاية من اتّبع الهدى وهو إمام الزمان، فنهايتهم أنّهم لا خوفٌ عليهم بما كانوا يوجلون منه ويحذرون، ولا شعور بالحنن لما يلاقونه من جزاءٍ وثوابٍ ازاء اتّباعهم المعصوم.

فنلاحظ أسلوب القرآن في صياغة الخبر إنّهُ ذكر ذنبهم وعقابهم عليه ، وما هي الوسيلة أو الذريعة لنيل مغفرة الله ومحو ذلك الذنب، وما جزاء من أضاع الله واتّخذ من تلك الوسيلة سبباً لنيل المغفرة.

ومن الآيات التي تحمل الدلالة الإخبارية قوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (٢)، إخبار عن الذين استبدلوا الهدى بالضلالة، والخير بالشر، والجنة بالنار، والدنيا بالآخرة، والمغفرة بالعذاب، فعظّم ذنبهم واستحقوا بذلك العذاب الأليم بعد أن بين الله لهم طريق الهدى والمغفرة إلا أنّهم اختاروا طريقاً مظلماً متعرجاً، طريق الضلال أخبرهم الله تعالى عن نهايته وهو العذاب فهم تركوا الهدى.

(١) البحار: ٩٧ / ٣٦٢.

(٢) البقرة: ١٧٥.

والباء في هذه الآية تسمى عند النحاة باء البدل أو العوض أي :
 (ما تعقب به الشيء على جهة الماثمنة) فهي ياء والمقابلة الداخلة على
 الاثمان والاعواص^(١)، أي شيء مقابل شيء يبيع وشراء أو يمكن القول
 تعويض شيء من شيء، فالمعروف أن المرء يعوض شيء بشيء أقل منه
 فيأخذ الأفضل ولكن هؤلاء فعلوا عكس ذلك تركوا الهدى وعوضوها
 بالضلالة و المغفرة عوضها بالعذاب " ما أجرأهم على النار " ^(٢).

ولكن أي هدى تركوا ما الذي تركوه ليكونوا في ضلالة؟! جاء في
 تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحَت
 تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ^(٣)، عن الإمام الكاظم (عليه السلام) نقله عن رسول
 الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما حدثه الناس عن رجلين أحدهما بارك
 الله له في تجارته فزاد في رزقه، والآخر كان غنيا فتغير حاله للفقير لحبه
 للمال، وطمعه في زيادته غير قانع بما لديه من خير، فقال الحبيب عليه
 الصلاة والسلام وآله الطيبين: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحْسَنَ مِنَ الْأَوَّلِ حَالًا، وَ بِأَسْوَأَ
 مِنَ الثَّانِي حَالًا قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه
 وآله وسلم): "أَمَّا أَحْسَنُ مِنَ الْأَوَّلِ حَالًا- فَرَجُلٌ اعْتَقَدَ صِدْقًا بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ
 اللَّهِ وَ صِدْقًا فِي إِعْظَامِ عَلِيٍّ أَخِي رَسُولِ اللَّهِ وَ وَلِيِّهِ، وَ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ وَ مَحْضِ
 طَاعَتِهِ، فَشَكَرَ لَهُ رَبَّهُ وَ نَبِيَّهُ وَ وَصِيَّ نَبِيِّهِ فَجَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِذَلِكَ خَيْرَ
 الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ... وَ أَمَّا أَسْوَأُ مِنَ الثَّانِي حَالًا- فَرَجُلٌ أُعْطِيَ أَخَا مُحَمَّدٍ
 رَسُولِ اللَّهِ بَيْعَتَهُ، وَ أَظْهَرَ لَهُ مُوَافَقَتَهُ وَ مُوَالَاةَ أَوْلِيَائِهِ، وَ مُعَادَاةَ أَعْدَائِهِ، ثُمَّ
 نَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ خَالَفَ وَ وَالَى عَلَيْهِ أَعْدَاءَهُ، فَخُتِمَ لَهُ بِسُوءِ أَعْمَالِهِ- فَصَارَ

(١) شرح ابن نور الدين الموزعي: ٢٦٥.

(٢) البرهان: ١/ ٣٧٤. والقمي: ١/ ٦٤.

(٣) سورة البقرة: ١٦.

إِلَى عَذَابٍ لَا يَبِيدُ وَلَا يَنْفَدُ - قَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ»^(١).

إذا يتجلى من ذلك إنَّ الهدى اتِّباع الإمام وطاعته بعد الله والنبي، فطريقهم واحدة، وإمَّا الضَّلالَة فهي معاندتهم وجحدهم والكفر بهم، فالخبر خرج للتحذير عن اقتراف هذا الذنب، وعدم استبدال ما هو أدنى بالذي هو خير. هذا الأسلوب الخبري الذي تفرَّد به القرآن الكريم تحيلنا دلالاته الأدبية إنَّ القوم الذين جاءوا للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يتحدثون عن أمرٍ من أهم أمور الدنيا وهو المال، فذكروا حال رجلين كيف أنَّ المال غيَّر حالهما إلا أنَّ الرسول لفت انتباههم إلى أمرٍ أحسن وأساء من ذلك فأخبرهم ما هو أحسن من المال وما هو أسوأ من الفقر.

ومن الآيات التي حملت دلالة إخبارية قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾^(٢)، هناك من يقول بأنَّها نزلت بعد أن تحوَّل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة إلى المدينة ونزلن الفرائض والحدود والمراد منها إنَّ البر لا يعني أداء الصلاة فقط، وإنَّما يجب العمل بما في الفرائض التي أمر العباد بأدائها^(٣)، ولكن إذا ذهبنا إلى ترجمان القرآن وباب العلم وأهل التفسير والبيان آل محمد

(١) تفسير العسكري: ١١٣.

(٢) سورة البقرة: ١٧٧.

(٣) تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، لجعفر محمد بن جرير الطبري، تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي-مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، دار هاجر: ٣/ ٧٣-٧٤.

صلوات الله عليهم ورحمته وبركاته ، نجد الدلالة الخبرية الحقيقية وهي أنّ البر هو ليس الصلاة فقط " (ولكن البر من آمن بالله) بأنّه الواحد الأحد... (واليوم الآخر) آمن بيوم القيامة التي أفضل من يوافيها محمد سيد المرسلين وبعده علي أخوه و وصيه سيد الوصيين،... " (١)، لأنّهم أصل كل خير ومنهم يتفرع كل بر ومن فروعهم التوحيد والصلاة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، فمن البر التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء، ورحمة الفقير، وتعهد الجار، والإقرار بالفضل لأهله، وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة فمنهم الكذب... " (٢)، وإخبار آخر في نهاية الآية يخبر أنّ المتصدقين وإنفاقهم المال رغم حبهم له، فهؤلاء صدقوا أقوالهم بأفعالهم والمتقون لعذاب النار وشرور نواصب الكفار .

فجاء الخبر للإرشاد عن أهمية الطاعة للذين تفرّع منهم كل خير ، وإخبار آخر في نهاية الآية عن أفعال وصفات مشترطة يجب توافرها في المرء ليكون من الصادقين المتقين، وهذا اسلوب خبري متميز تفرّد به القرآن .

ومن الآيات التي جاءت فيها دلالة إخبارية قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٣)، الآية تخبرنا عن أناس متضرعين لله سائلين قضاء حوائهم وهم صنفان: الأول/ " (فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا) أموالها وخيراتها (وما له في الآخرة من خلاق) نصيب، لأنّه لا يعمل لها عملاً ولا يطلب فيها خيراً. (ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة) خيرتها (وفي الآخرة حسنة) من نعيم جناتها (وقنا عذاب النار) نجنا من عذاب النار وهم

(١) تفسير العسكري : ٤٦٨ .

(٢) شرح اصول الكافي : ١٢ / ٣٣٢ .

(٣) سورة البقرة : ٢٠١ .

بالله مؤمنون، وبطاعته عاملون ولمعاصيه مجانبون،...^(١)، فأوائك لهم نصيب من الثواب الذي كسبوه في دنياهم وفي الآخرة أيضاً، فالحكيم يخبرنا بحكمته عن الدعاء الصحيح النافع خاصة في تلك الأماكن القدسية الشريفة في الأوقات التي ترك بها العبد بيته وأهله وموطنه ساعياً لعبادة الله تعالى، وأداء مناسك الحج ذلك الركن الإسلامي الذي إن قبل من العبد رجوع كما ولدته أمه بلا ذنب ولا معاصي، وإن ألزم نفسه على ذلك وقصد الله راجياً مرضاته، ذاكراً أعظم نعمه، شاكراً الله على أفضل رحماته في الأرض ألا وهي فضل محمد وآل محمد علينا فأما أن ينتفع في الدنيا والآخرة وأما أن يكون قد بذل جهداً ضائعاً لا فائدة فيه ولا ثواب له ولا قبول فيكون سعيه هباءً منثوراً.

الخبر واضح الدلالة خرج هنا لغرض أمر من أوامر الحج والإرشاد والتعليم لمن يريد ثواب الدنيا والآخرة، وخرج لتحذير من يطلب ملذات الدنيا فقط فماله في الآخرة نصيب، فمن يدعو أن يقيه الله عذاب الآخرة ينال ذلك شريطة أن يكون دعاءه شامل في الدنيا والآخرة.

ومن دلالة الخبر الوارد في تفسير الامام العسكري (عليه السلام) يتضح إن من كان دعائه لدنياه فقط ليس له في الآخرة نصيب لان عمله لدنياه فقط فكان طلبه ايضاً لدنياه، تلك طريقته في الدعاء طريقة فريدة خاصة ادت الى هذه الدلالة الادبية تحيلنا بان كل من دعا خيراً لآخرته فلا بد أن يكون قد عمل خيراً في دنياه وادخر ثوابه للآخرة

ومن الآيات التي جاء فيها دلالة خبرية قوله تعالى: ﴿مَنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾^(٢)، الإخبار جاء بعد الأمر بالتقوى سرّاً وعلانية فكان هؤلاء

(١) تفسير العسكري : ٤٨٣ .

(٢) سورة البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥ .

يظهرون التقوى ويسرون ما هو خلافها، والدلالة الأدبية في تفسير العسكري (عليه السلام) وضحت علاقة الإخبار بحال هؤلاء بعد أن أمر الله تعالى بالتقوى، وأنهم لله يحشرون في يوم الحشر، وتكشف نواياهم، وما كانت عليه قلوبهم فيسعون في الأرض فسادًا وخرابًا للناس وذرياتهم، وسبب فسادهم هو أنهم نصبوا أنفسهم أمراء على الخلق، فجلسوا مجلس حجة الله وأرشدوا الناس إلى الضلالة بدل طريق الولاية، عن علي بن الحسين (عليهما السلام): "ثم الله تعالى هذا الظالم المعتدي من المخالفين وهو على خلاف ما يقول منطوي، والإساءة إلى المؤمنين مضمرة" (١)، نستشف من ذلك إن الإخبار هو تحذير لهؤلاء المفسدين بنهائيتهم، فحسبهم جهنم وبئس المهاد، فجاء صياغة الخبر بأسلوب متميز تخبر عن كذبهم، فزخرف قولهم لا يتطابق مع حقيقة قلوبهم، كما تحيانا الدلالة الأدبية إن كل معتدي فهو ظالم لأنه غصب حق غيره.

ومن الآيات قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ (٢)، يخبرنا الامام الباقر (عليه السلام) إنها خاصة بالإمام الحسين الشهيد وذريته (عليهم السلام) فهي نزلت في الإمرة أي هم أولى بالأمر من المؤمنين والمهاجرين والأنصار، ولا ينال من هذه الآية نصيب غير ولد الحسين (عليهم السلام) فأبي بطن من بطون عبد المطلب حتى ولد الإمام الحسن (عليه السلام) لا تجري فيهم الآية الكريمة (٣)، ورد في تفسير الامام العسكري (عليه السلام) في تفسير هذه الآية: "(واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)، يعني الحسن والحسين (عليهم السلام) أولى بنبوة

(١) تفسير العسكري: ٤٨٧ . والبرهان: ١ / ٤٤١ . وتفسير نور الثقلين: ١ / ٢٠٤ .

(٢) سورة الأحزاب: ٦ .

(٣) ينظر: البرهان: ٤ / ٤١٢ .

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتاب الله وفرضه...^(١) ومن كان أولى بنبوته رسول وهما أقرب أرحامه له فهما أولى بتولي الامر من بعده.

إذا الآية تحيلنا إلى الإخبار عن أمر محتوم فأحقية الولاية للإمام الحسين و أولاده بعد النبي وأمير المؤمنين والحسن عليهم اتم واكمل الصلوات وعلى الهم الطيبين. وكان ذلك في الكتاب مسطوراً فمن الظلم أن يدفع النار عن مكانه، ويحل غيره من الذين لا يستحقونه فيه، جاء في زيارة عاشوراء: فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَن مَّقَامِكُمْ وَأَزَالَتْكُمْ عَن مَرَاتِيكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمْ اللَّهُ فِيهَا^(٢).

فالآية بصيغة الأسلوب الخبري تخبر عن أولى الارحام وهم الأئمة من آل محمد (صلوات الله وسلامه عليهم)، وأحقيتهم بنبوته رسول الله وتولي الامر من بعده كما يتبين من تفسير أهل البيت (عليهم السلام) إن تحقق هذا الخبر يؤدي الى تحقق أمور اخرى منها إن مناله الحق في تولي الامر بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون كالنبي أولى بالمؤمنين من انفسهم.

ومن الآيات التي ورد فيها الإخبار قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^(٣)، و فيها إخبار عن معنى الشيعة والشيعة (من شايع الإمام علي دينة وقال بقوله أي يتبع الإمام على دينة)^(٤)، والثابت في أذهان الناس أن الشيعة كل من أحب و والى وسلّم أمره إلى محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، بينما الإمام السجاد (عليه السلام)

(١) تفسير العسكري: ٥٨٢.

(٢) كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك، ابن قولوية أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى القمي، ٣٦٨ هـ، تق: بهراد الجعفري، ط١، ١٣٩٦ هـ، طهران: ٣١٨.

(٣) سورة الصافات: ٨٤-٨٣.

(٤) تفسير الصافي: ٤/ ٨٣٤.

بين معنى الشيعي وفرقه عن المحب عندما قال له رجل أنه من شيعتهم الخالص! فقال (عليه السلام): "يا عبد الله فإذا أنت كإبراهيم الخليل (عليه السلام) الذي قال الله فيه: وإن من شيعته لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم، فإن كان قلبك كقلبه، فأنت من شيعتنا، وإن لم يكن قلبك كقلبه، وهو طاهر من الغش والغل فأنت من محبيننا وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه، إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا"^(١)

بالتحليل الأسلوبي وعن طريق الوسائل التعبيرية المختلفة كالمفردات والتراكيب والصور والأوضاع النحوية والإيقاعية، نصل للبواعث النفسية والآثار الجمالية في النص الأدبي^(٢). فالإخبار هذا يشترط صفات من اتصف بها وأفعال من قام بها عمل بما ورد في قول السجاد (عليه السلام) المذكور أعلاه.

إذاً هذا التفسير من مصدر المعرفة الحقيقي الذي يريد أخبار لا تحتتمل الصدق والكذب يحيلنا إلى أن الشيعي من رضي وطاع وسلم أمره لإمام زمانه، فكان قلبه سليماً، ومن ادعى التشيع وفي قلبه غش وحقد وعرف بادعائه ذلك أنه كاذب يبتليه الله تعالى بأمراض في الدنيا لتكون هذه بلايا يغفر بها ذلك الذنب. إذاً مضمون الخبر توضيح وبيان المعنى في أن كل شيعي يجب أن يكون قلبه سليماً خالياً من العيوب خالياً من المعاصي وأن يكون القلب بيتاً لله تعالى فقط لا يسكنه الشيطان ولا يجد فيه منفذاً لكي يصب فيه الذنوب والآثام^(٣).

ومن الآيات التي حملت دلالة خبرية قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا

(١) تفسير العسكري: ٢٥٢-٥٨٧

(٢) ينظر علم الاسلوب مبادئه واجراءاته: ١٨٨.

(٣) تفسير العسكري: ٢٥٢.

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١﴾، إخبار عن حال من تُنتزع روحه عندما يأتيه ملك الموت وهو مؤمن بالله رباً وبمحمدٍ نبياً وبعلي وصياً وإماماً، حيث المؤمن عندما تنتزع روحه يضطرب حاله، وينال منه الخوف ويكون في شدة علة وضيق صدره، متحسراً على ما سيترك في دنياه على معامليه وعياله وأمواله دون علمه بثمرة إيمانه، ففي تلك اللحظات الصعبة يشاهد منزلته عند الله وجزاء إيمانه فيرى تلك القصور المشيدة، والمنازل العظيمة، والجنان الواسعة، وتعويض عمّا ترك في الدنيا ألف ألف عنها، فيستبشر عندما يخبره ملائكة الله أنّ جُلاسه وأُتاسه هم خيرُ خلق الله، فيقال له: "هؤلاء ساداتك وأئمتك، هم هناك جلاسك وأُتاسك، أفما ترضى بهم بدلت مما تفارق ها هنا؟ فيقول: بلى وربي. فذلك ما قال الله (ﷻ): ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٢). فما أمامكم من الأهوال فقد كفيتموها ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراري والعيال والاموال، فهذا الذي كنتم توعدون هذه منازلكم وهؤلاء ساداتكم وأُتاسكم وجلاسكم.

فيتبين لنا من ذلك إنّ الخبر خرج لغرض الاطمئنان والبشرى للمؤمنين لمن والى محمد وآل محمد، فيُكفي أهوال انتزاع الروح وما بعدها. واشترط تحقق ذلك الخبر أن يعتقد المرء إنّ الله ربه ومحمد نبيه وعلي إمامه ويستقيم باتباعه الصراط المستقيم. وهذا ما أحالتنا إليه الدلالة الأدبية المستقاة من تفسير الإمام العسكري (عليه السلام).

(١) سورة فصلت: ٣٠.

(٢) تفسير العسكري: ١٩٦ - ٥٨٩.

المبحث الثاني/ دلالة الاسلوب الطلبي:

الأسلوب الطلبي : من أساليب الكلام العربي اهتم به علماء البلاغة لما يمتاز من لطائف بلاغية لا نجدها في الإنشاء غير الطلبي ؛ لأنَّ أغلب صيغه أخبار نقلت إلى إنشاء.

اختلف العلماء في تعريف الأسلوب الطلبي فمنهم من عرّفه على أنّه: (ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب)^(١)، أي طلب ممتع وقت الطلب. وتعريف آخر ينص على أنّ الأسلوب الطلبي هو (طلب شيء لم يكن حاصلًا وقت الطلب، بأسلوب الأمر والاستفهام والتمني والنداء)^(٢)، أو (هو الذي يستدعي مطلوبًا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب ، وأنواعه خمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء).

أما الأمر : هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام وله أربع صيغ هي فعل الأمر أفعل، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر لتفعل، مصدر نائب عن فعل الأمر ، واسم فعل الأمر. وأما النهي: طلب الكف والنهي عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام وصفته واحدة هي لا تفعل. أما الاستفهام: فهو طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا سابقًا عن المتكلم وله حرفان هما الهمزة والألف وعدة أدوات منها كيف وماذا ولماذا وأي وغيرها. وأما التمني: فهو طلب شيء ما مرغوبًا أو محبوبًا لا يمكن حصوله و يختلف عن الترجي في كون الأخير يمكن حصوله، وأدوات التمني هي ليت ولعلّ وهل ولو^(٣) .

(١) بلاغة التركيب (دراسة في علم المعاني)، د. توفيق الفيل، مكتبة الاواب، القاهرة: ١٩٥.

(٢) البلاغة المتميزة، عبد العزيز علي الحربي، دار بن حزم، ط٢، ٢٠١١م: ٤٣.

(٣) جواهر البلاغة: ٥٣-٥٧-٦٠-٧٥.

أما الأسلوب الأخير من أساليب الطلب فهو النداء (والمراد منه هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب أنادي المنقول من الخبر إلى الإنشاء وأدواته ثمان الهمزة، واي، ويا، وأي، وأيا، وهيا، و وا)^(١).

وكل هذه الأساليب تخرج لعدة أغراض منها الإرشاد والوصية والتحذير والتوبيخ والفرح والحزن والتأنيب والمدح والذم والخبر والندم وغيرها، وبشكل عام فإن استعمالها في القرآن الكريم غالباً ما يكون في الإرشاد والنصيحة أو التحذير والتوبيخ والندم.

ومن الآيات التي جاءت على هذا النوع من الأساليب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾^(٢)، جاء في تفسير هذه الآية الكريمة إنها في من بايع الحبيب محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) والأمير علياً (عليه السلام) وهم الذين آمنوا أمثال أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار بن ياسر كانوا إذا التقوا في بعض طرقهم "مع سلمان وأصحابه، فإذا لقوهم اشمأزوا منهم، وقالوا: هؤلاء أصحاب الساحر والأهوج يعنون محمداً وعلياً صلوات الله عليهم..."^(٣)، ولأنهم سفهاء لا يجروون إظهار نفاقهم أمام خيار المؤمنين فيقولون لأهليهم ومن يثق بهم أنهم لا يؤمنون ويبايعون كما فعل السفهاء قاصدين من آمن واعتقد وسلم لمحمد وعلي الأمر فنعنتهم الله تعالى بأنهم السفهاء.

إن الأمر خرج من خيار المؤمنين لناكثي البيعة وإن جواب هؤلاء لم يكن أمام من أمرهم فهم لا يجترئون على ذلك ولذلك سبق أسلوب الأمر بفعل قيل، والتفسير أوضح من قال ومن أجاب ولا يمكن لأي تفسير آخر أن يوجهنا نحو تلك الدلالة الأدبية، نلاحظ عن طريق تفسير الآية وسياقها

(١) جواهر البلاغة: ٧٧.

(٢) سورة البقرة: ١٣.

(٣) تفسير العسكري: ١٠٨. والبرهان: ١ / ١٤١.

وأسلوبها الطلبي في هذه الآية ذكر الأمر ثم ذكر وصف من لم يأتهم لذلك، كما نلاحظ إن فعل الأمر هنا سبق بفعل (قيل) خرج لإرشاد من نكت بيعته إلى الطريق القويم، وكذلك لتحذير وأخبار خيار المؤمنين بنفاقهم وسفاهتهم التي كانت خافية، إلا أن ذلك لا يخفى على الله ورسوله و وصيه فالله أعلم ومطلع على سرائرهم وهم لا يعلمون.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾^(١)، ما ورد عن العسكري (عليه السلام) أنه قال في تفسيرها " يعني سائر الناس المكلفين من ولد آدم (عليه السلام)، (أعبدوا ربكم) أي أطيعوا ربكم من حيث أمركم...وأنَّ محمداً عبده ورسوله...وأنَّ علياً أفضل آل محمد..."^(٢)، نداء إلهي إلى سائر الناس، أن يعبدوا الله الخالق لهم معتقدين بأن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وعلي وصيه عليه الصلاة والسلام وإنَّ آل محمد أفضل آل النبيين وعلياً أفضل آل محمد ، وأصحاب محمد أفضل أصحاب المرسلين، وأمة محمد أفضل أمة المرسلين، فهذا أول نداء جاء في القرآن في أول سورة نزلت في المدينة المنورة ،وفيه يأمر الله الخلق جميعاً بولاية محمد وآل محمد ،وتعظيم شأنه وشأن وصيه وأصحابه وأمته وعلى الناس أن يُلبوا داعي الله تعالى، ويأتمروا لما أمرهم من المعروف وينتهوا عما نهاهم عنه من المنكر وآل محمد، عليهم أفضل السلام والصلاة هم الدعاة والأدلاء على مرضاة الله ،كما ورد في الزيارة الجامعة الكبير ومصدق ذلك قوله تعالى: (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)^(٣) ، فنداؤهم لدعوة الناس يكون للحق فقط في ضيافة الداعي الأول هو الله تعالى إلى مأدبة الرحمن والمعرفة والفهم وكل نور يدلنا عليه هؤلاء الدعاة.

(١) سورة البقرة : ٢١.

(٢) تفسيرالعسكري : ١١٩.

(٣) سورة الأنفال : ٢٤.

وبعد اتّباع الوسائل التعبيرية في تفسير الآية الكريمة لالتماس الآثار الجمالية في هذا الخطاب الشرعي، فالله تعالى ذكر الأمر ثم لحق فعل الأمر جزاء من اتّمر به، وهذا اسلوب متميز، (عَلَّكَ) لا يأمر دون أن يذكر السبب لعباده أو الجزاء لهم أو فائدة ذلك الأمر والعمل به، هذا ما أحالته له الدلالة الاسلوبية الواردة في تفسير الامام العسكري (عليه السلام).

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾^(١)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "كيف تكفرون بالله الذي دلّكم على طرق الهدى، و جنبكم أنْ أطعتموه سبل الردى، و كنتم أمواتًا في أصلاب آبائكم و أرحام أمهاتكم فأحياكم أخرجكم أحياء، ثم يميتكم في هذه الدنيا و يقبركم، ثم يحييكم في القبور، وينعم فيها المؤمنين بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وولاية علي (عليه السلام)، ويعذب فيها الكافرين بهما، ثم إليه ترجعون في الآخرة بأن تموتوا في القبور بعد، ثم تحيوا للبعث يوم القيامة، ترجعون إلى ما وعدكم من الثواب على الطاعات إن كنتم فاعليها، و من العقاب على المعاصي إن كنتم مقارفيها"^(٢)، فطوبى لمن حيا حياة محمد وآل محمد ومات مماتهم ، لأنّهم هم الحياة وعينها، فقد ورد في زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يوم الجمعة : "السلام عليك يا عين الحياة"^(٣)، ومن دونهم لا فائدة للمرء إذ لا ينتفع منهم أو من علمهم إن لم يوالهم ولا ينفع نفسه ولا غيره فإن كان ذلك مات، اي انقطعت فائدته في الدنيا، فمن مصاديق علمهم الذي لا علم غيره المحيي للقلوب قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "إنّ لقمان قال لابنه: يا بني عليك بمجالس العلماء ،

(١) سورة البقرة: ٢٨.

(٢) تفسير العسكري: ١٧٦.

(٣) البحار: ٩٩ / ٢١٦.

واستمع كلام الحكماء ، فإنَّ الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر" (١).

تحينا الآية الكريمة إلى استعمال أسلوب الاستفهام لغرض الإنكار، والسؤال هنا عن الكيفية حقيقي، فهو (عَلَيْكَ) لا يسأل عن العلة بل عن الكيفية ، فالإنسان عاجز عن إيضاح كيفية الكفر فكل طاقاته هي ملك لله تعالى واستعماله لها يؤكد عجزه وحاجته إلى الله تعالى ، فما هي الكيفية التي سيعتمدها للكفر بالله إذا؟! وهذا أسلوب استعمال الاستفهام للإنكار، يجعل المستفهم هو الذي يقر على نفسه بالحقيقة.

ومن الآيات التي حملت دلالة أسلوب الطلب قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ (٢). نادى آدم باسمه وذلك لأهمية الأمر فاسمه لا تعرفه الملائكة فبذلك أقرُّوا على أنفسهم بأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله ، ثم أمر آدم أن يعلمهم أسماء جميع الحجج وبعدها بين لهم أنهم لا يعلمون ، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: "إنَّ الله تبارك وتعالى علَّم آدم (عليه السلام) أسماء حجج الله كلها" (٣)، ونادى الله تعالى آدم بأن "أنبيئ هؤلاء الملائكة (بأسمائهم)، وأسماء الأنبياء والأئمة، فعرفوها، أخذ عليهم العهد والميثاق بالإيمان بهم والتفضيل لهم،..." (٤) فبذلك خرج النداء ليبيِّن الله تعالى للملائكة قدرته وعلمه بأمور الغيب ، فالملائكة كانوا يعتقدون أنهم أفضل الخلق ففضل الله عليهم آل محمد، كذلك إبليس كان يعتقد أنه أفضل من آدم فأبى ولم يسجد له بعد أن أمره

(١) الدر المنثور في تفسير المأثور، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت-لندن، ط١، ١٩٩٠م: ٥ / ٢١٦.

(٢) سورة البقرة: ٣٣.

(٣) البرهان: ١ / ١٦٤.

(٤) تفسير العسكري: ١٨٠.

الله فأخذه الكبر فهلك، إذاً خرج النداء لتنبية الملائكة عن معتقدهم وتحذير إبليس من كبره وما سيؤول اليه.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾^(١)، عن الإمام العسكري (عليه السلام) قال: "يا معاشر اليهود أتأمرون الناس بالبر بالصدقات و أداء الأمانات و تنسون أنفسكم أفلا تعقلون ما به تأمرون و أنتم تتلون الكتاب: التوراة الآمرة بالخيرات الناهية عن المنكرات، المخبرة عن عقاب المتمردين، و عن عظيم الشرف- الذي يتطول الله به على الطائعين المجتهدين أفلا تعقلون ما عليكم من عقاب الله (ﷻ)- في أمركم بما به لا تأخذون، و في نهيككم عما أنتم فيه منهمكون"^(٢)، كان ذلك في حادثة ظهرت بها معجزات باهرات لرسول الله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في فضح رؤساء اليهود وعلمائهم الذين اجتتحوا أموال الصدقات وأرادوا أن يقتلوا الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) فكفهم الله عن ذلك وفضحهم رسول الله بخيانتهم لقومهم وأكلهم أموال الفقراء والضعفاء فبعد رؤيتهم تلك المعجزات أسلموا وشهدوا أنّ محمداً رسول الله وعلي وصيه.

تحيلنا الآية الكريمة بهذا التفسير الكاشف للحقائق إنّ الاستفهام خرج لغرض إنكار المتكلم للمخاطب ليحمله على عادة النظر فيما فعله فكيف لهم أن يكونوا في أعين القوم هم أهل الدين والخير، وفي الحقيقة هم يأمرون بالبر ظاهراً فقط، ويفعلون كل ما هو عكس ذلك، فيفعلون ما ينهون قومهم عنه وينتهون عما يأمرون قومهم به، فهذا هو النفاق بعينه.

ومن الآيات التي حملت دلالة اسلوب الطلب قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾^(٣)، جاء في

(١) سورة البقرة : ٤٤

(٢) تفسير العسكري : ١٩٣ وما بعدها.

(٣) سورة البقرة: ١٥٤.

تفسير هذه الآية الكريمة عن الصادق (عليه السلام) عندما تحدث عن أرواح المؤمنين المقتولين في سبيل الله في حديث طويل أنه قال: "إذا كان ذلك أتاه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) و علي و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام) والملائكة المقربون (عليهم السلام)، فإذا قبضه الله (ﷻ) صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون و يشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا"^(١)، ذلك في من آمن بربوبية الله ونبوة محمد و ولاية علي فهم أحياء يرزقون عند ملك مقدر، إلا أننا لا نشعر بذلك، لذلك جاء أسلوب الطلب هنا مستعملاً النهي على وجه الإعلاء والإلزام وهو أمرٌ إلهي بأنَّ المقتول لا يعد ميتاً فذلك توضيح وتفريق بين من رزق الشهادة ودرجته ونهايته ومن مات دون قتل، فإنَّ الموت هو انقطاع المعرفة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَّبَرًا مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّوْا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾^(٢)، مشهد حوار يوم القيامة بين الكافرين ورد على لسان الذين اتبعوا غيرهم فتمنوا الرجوع إلى الحياة الدنيا فيطيعوا الله تعالى ويتبرؤوا من الذين أضلّوهم ليعاملوا من ظلموهم بالمثل فيتبرؤوا منهم ، وهذا مستحيل^(٣)، وتمام معنى الآية ودلالة أسلوب التمني الذي ورد بها نجده في نور كلام آل محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين فعن أبي محمد العسكري (عليه السلام) أنه قال: "كذلك كما تبرأ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم و ذلك أنهم عملوا في الدنيا لغير الله، فيرون أعمال غيرهم التي كانت لله- قد عظم الله ثواب أهلها، و رأوا أعمال أنفسهم لا

(١) البرهان: ١ / ٥٧٩.

(٢) سورة البقرة: ١٦٧ .

(٣) ينظر: تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) ، لابن كثير ،تحق د. حكمت بن بشير بن ياسين -سامي بن محمد السلامة: ٦ / ٢٢ .

ثواب لها إذ كانت لغير الله، أو كانت على غير الوجه الذي أمر الله به و ما هم بخارجين من النار كان عذابهم سمردياً دائماً، و كانت ذنوبهم كفرًا، لا تلحقهم شفاعة نبي، و لا وصي، و لا خير من خيار شيعتهم" (١)، فإنّ الضلالة التي جاء ذكرها في هذه الآية هي الضلالة عن ولاية محمد وآله الطيبين، فعندما يرون العذاب الذي سيقع عليهم ويرون فضل الله ورحمته على الشيعة والموالين يأخذهم الندم والحسرات على ما فعلوا في دنياهم فيتمنون الرجوع وهذا هو المستحيل، والتمني يراد له هو مستحيل الوقوع.

لذلك استعمل اسلوب التمني بالأداة (لو) بدل (ليت) فظهر بذلك المستحيل في صورة الممتنع الوقوع فزاد الأمر استحالة، وقد ورد هذا الأسلوب في سياق الندم والحسرة وتكشف الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان على من ضلّ وأضل فلا ينالون الشفاعة ولا ينفعهم من اتبعوهم في دنياهم.

ومن الآيات التي حملت دلالة اسلوب الطلب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (٢)، يأمر الله تعالى الناس جميعاً أن يدخلوا في السلم والمسالمة إلى دين الإسلام ودخولهم في جميع الإسلام شرط لقبول طاعتهم فلا يقبلوا بعضاً ويتركوا بعضاً، فمن الناس من آمن بالله (ﷻ) وبمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أنه نبذ ولاية علي (عليه السلام) " فإنه لا يكون مسلماً من قال: إنَّ محمداً رسول الله، فاعترف به ولم يعترف بأنَّ علياً وصيه وخليفته وخير أمتة" (٣)، ذلك كمثل الكافر القائل عنه العزيز الكريم في محكم كتابه العظيم: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ (٤)، ذلك الذي قبل وفعل كل ما جيء به في دين الاسلام من إيمانه بالله (ﷻ) ونبوة

(١) تفسير العسكري: ٤٥٩.

(٢) سورة البقرة: ٢٠٨.

(٣) تفسير العسكري: ٤٩٩.

(٤) سورة المعارج: ١-٢.

محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) و صلاة وزكاة وخمس وحج وغيرها إلا أنه رفض أن يوالي علياً (عليه السلام) فسمّاه الله تعالى كافراً وكل من كان على شاكلته جاحداً للوصي (عليه السلام)^(١)، بل بولاية علي (عليه السلام) كمل الدين ورضى الله عن عباده المسلمين وأتم نعمه، عن الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: "إن الله افترض على أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) خمس فرائض: الصلاة الزكاة والصيام والحج و ولايتنا، فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا لا والله ما فيها رخصة"^(٢).

إذا نستشف من هذه الآية الكريمة إن أسلوب الطلب المتمثل بالفعل ادخلوا فعل أمر ولا تتبعوا نهى أسلوبين خرجا فكان أسلوب الأمر أولاً فيطيعوا من أمروا بطاعته، ثم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان لأن من اتبع الأمر الأول وعمل به ساعده ذلك على عدم اتباع خطوات الشيطان فإن من دخل في السلم كافة فإنه على الصراط المستقيم الذي لا يلتقي بطريق الشيطان ، فتحيلنا لدلالة أسلوب الطلب هنا إلى أنه خرج لإلزام المؤمنين وأمرهم بطاعة الإمام والتسليم له، ففي ذلك نجاتهم وابتعاد عن الشيطان وخطواته التي تتنافى وطريق الصلاح والهدى.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾^(٣)، من آداب الجلوس والحضور عند الحبيب المصطفى أن لا يُرفع صوت فوق صوته لعلو شأنه وعظمة مكانته ، فلو أن رجلاً حضر عند رب عمله أو ملك أو مسؤول ما فسيجلس جلسة معينة ويتأدب ويخفض صوته في الحديث، فما بال من حضر بين يدي

(١) ينظر: البرهان: ٤٨٤/٥- ٤٨٥.

(٢) الكافي: ٨ / ٢٧١.

(٣) سورة الحجرات : ٢.

سيد الأنبياء والمرسلين الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله الطيبين .
لذلك أراد الله لنا التأدب في حضرته وحضرة ذريته أيضاً ، فمن فعل ذلك
فله الجزاء الآخر، ومن لم ينته عن ما نهاه الله (ﷺ) حبط عمله وإن كان
من الذين آمنوا ، وأتته (صلى الله عليه وآله وسلم) "كان بهم رحيمًا، وعليهم
عطوفًا، وفي إزالة الآثام عنهم مجتهدًا، حتى أنه كان ينظر إلى كل من
يخاطبه، فيعمل على أن يكون صوته (صلى الله عليه وآله وسلم) مرتفعًا
على صوته..."^(١)، وذلك من رحمته وعطفه على أمته وعلى أن لا يحبط
عمل أحدهم.

لذلك جاء اسلوب النهي للإرشاد والنصيحة بعدم رفع صوت أحد فوق
صوت المعصوم والتحذير من ذلك لكي لا يحبط عمل المؤمنين . ورفع
الصوت أيضاً يدل على تغليب الرأي الشخصي على رأي المعصوم وهو
منهي عنه أيضاً لأنه يتضمن دلالة الكفر بالنبوة والجحد بالإمامة .

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا
كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾^(٢)، كذلك في هذه الآية حوار بين الكافرين في
سعير جهنم ونيرانها إذ يتحسرون ويؤنب بعضهم بعضاً لأنهم أبو أن
يسمعوا صوت الداعي إلى سبيل الله وأوامره كما أراده لا كما يريدون هم لما
رفضت عقولهم كل الآيات البينات والدلائل الواضحات الباهرات على
فرائض الله وحدوده وأولها وأعظمها هي الولاية فكان مصيرهم جهنم وبئس
المهاد متحسرين نادمين على عدم سمعهم وعملهم لما كان يدعو إليه آل
محمد في الحياة الدنيا ، فقد ورد عن علي بن الحسين (عليهما
السلام): "من لم يكن عقله من أكمل ما فيه ، كان هلاكه من أيسر ما
فيه"^(٣)، فمن لم يكتمل عقله هلك ، وكمال العقل وتمامه هو بولاية محمد و

(١) تفسير العسكري: ٥٩٥.

(٢) سورة الملك : ١٠.

(٣) تفسير العسكري: ٦٠٠.

آل محمد، عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال : "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَشَّرَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَبَابِ﴾" (١)، وذكرنا في المباحث السابقة أَنَّ الْهَدَى هُوَ عَلِيٌّ (عليه السلام) وَأَوْلَادُهُ الْمِيَامِينُ وَأَوْلُوا الْأَبَابِ هُمُ أُولُوا الْعُقُولِ الرَّاجِحَةِ. إِذَا مِنْ أَكْتَمَلَ عَقْلَهُ فَقَدْ أَكْتَمَلَ بِالْوِلَايَةِ فَاتَّبَعَ الْهَدَى وَاسْتَمَعَ لِأَقْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ، وَمَنْ يَدْعُو لَوَلَايَتِهِمْ ، أَمَا مِنْ اتَّبَعَ طَرِيقَ الضَّلَالَةِ لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ بَلْ شَبِهَ عَقْلًا، لِقَوْلِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عليه السلام) عِنْدَمَا سُئِلَ عَنِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مَعَاوِيَةُ فَقَالَ : "النَّكَرَاءُ وَالشَّيْطَانَةُ وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْعَقْلِ وَلَيْسَتْ بِعَقْلٍ" (٢).

إِذَا فَاسْتَعْمَلَ اسْلُوبَ التَّمَنِّي هُنَا لِإِظْهَارِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكْتَمِلْ عَقْلَهُ بِوِلَايَةِ مُحَمَّدٍ فَلَا يَنْفَعُهُ النَّدَمُ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ مَا يَتَّمَنَّى لِأَنَّهُ مِنْ الْمَمْتَنِعِ الْوَقُوعِ.

(١) الكافي: ١ / ١٢-١٣.

(٢) الكافي: ١: ١١.

المبحث الثالث/ دلالة اسلوب التكرار:

التكرار مأخوذ من : "كَرَّرْتُ عَلَيْهِ الحديثَ وكرَّزْتُه: إذا رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ، وكرَّزْتُه عَن كَذَا كَرَّزَةً: إذا رَدَدْتَهُ"^(١). وكررت الشيء تكريراً وتكراراً. أو كرر مرةً بعد مرة^(٢).

والتكرار في القرآن الكريم كان محل نقاش كثير من ذوي الاختصاص، منهم من بحث في تكرار اللفظ دون المعنى، ومنهم من بحث في تكرار اللفظ والمعنى معاً، الذي يبدأ من تكرار الأداة إلى تكرار الجملة فما فوقها، وبعد التكرار طريقة من طرائق التعبير وله قيمته الفنية والبلاغية ، فمن المختصين من قال عن التكرار: "دلالة اللفظ مرددا"^(٣)، وهذا تعريف غير دقيق ومنهم من قال: "هو الاثبات بشيء مرة بعد أخرى"^(٤)، وفي هذا التعريف حصر التكرار لفائدة واحدة وهي التوكيد، إلا إن هناك من جعله من محاسن الفصاحة أي له قيمة بلاغية في الكلام^(٥)، وأهميته تكمن في توكيد المعنى وتقديره

(١) تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهرى الهروي، أبو منصور، المحقق: محمد عوض

مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط١، ٢٠٠١م: ٣٢٨/٩.

(٢) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي

،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم الملايين - بيروت، ط٤، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م:

٢/ ٨٠٥. والقاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق:

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ط٨، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م: ٨٣٨/١.

(٣) المثل السائر، بن الاثير، تح: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة المصرية، بيروت_ لبنان،

د.ط، ١٩٩٩م: ١٤٦.

(٤) التعريفات، القاضي الجرجاني، تحقيق: نصر الدين تونسي، شركة القدس للتصوير، ط١،

٢٠٠٧م: ١١٣.

(٥) ينظر: الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تح: محمد ابو الفضل ابراهيم،

المكتبة العصرية، لبنان، د.ط، ١٩٨٨م: ٣/ ١٩٩.

بأسلوب فني رائع فمن الذين بينوا أهميته أيضاً الجاحظ وابن قتيبة عندما تحدثوا عن تكرار القصص والأنباء والجنة والنار ليتعظ الغافل، ساهي القلب، ولينتبه أغلب الناس عرباً وأعراباً وعجمًا^(١)، وجعل آخر فائدة التكرار إضافة للتوكيد وحسنة من محاسن الفصاحة عندما عدّ التكرار من سبيل التذكير الذي هو ضرب من ضروب تحقيق تواصل العهد^(٢).

ويكون التكرار إذ يكون اللفظ والمعنى أي دال ومدلول فيكون التريديد بغض النظر عن المتكرر سواء أكان اللفظ أم المعنى، أما ما سيكون موضوع هذا المبحث فهو تكرار اللفظ وما دلالة هذا التكرار إذ تختلف الدلالة وفقاً للسياق والأسلوب،^(٣) وإن معرفة مواضع التكرار وعددها وصيغها وتحليل ذلك يساعدنا على فهم الدلالة الاسلوبية، فالتكرار لشيء ما بصيغة ما في موضع ما يمثل خصيصة مائز لكل أديب بل لكل نص عن سواه^(٤) وهذه من خواص الدلالة الادبية إنها خاصة فردية ذاتية، متغيرة بتغير الأديب أو ظروفه أو العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة عليه.

من الآيات التي حملت دلالة أسلوب التكرار قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٥). تكرر هذا التركيب في القرآن الكريم ست مرات، وتعددت أوجه المعنى لكل تركيب باختلاف السياقات الواردة في هذه التراكيب الستة، وكان معنى التركيب في سورة الحمد حسب ما جاء تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): "هو أن عرّف الله عباده بعض نعمه عليهم جملاً إذ لا يقدرّون على معرفة جميعها بالتفصيل، لأنها أكثر من أن تحصى فقال لهم قولوا: الحمد لله على ما أنعم به علينا ، (رب العالمين) وهم الجماعات من

(١) ينظر: البيان والتبيين، الجاحظ، شرح: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر ، ط٣، ١٩٦٠م: ١/١٠٥٣.

(٢) مغني اللبيب، ابن هشام، دار المعرفة، بيروت: ١/١٦٨.

(٣) الدلالة الادبية، مراجعة ونقد وتأصيل: ١٤.

(٤) سورة الفاتحة: ١.

كل مخلوق... ورب العالمين مالكمم وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون^(١). يتضح من تفسير الآية الكريمة هو ما يجب على المخلوقات من حمد الله تعالى على كل نعمه الظاهرة لهم والباطنة أو المخفية عنهم، وسياق هذه الآية الأولى في سورة الحمد يناسب تفسير الإمام (عليه السلام) وهو يناسب سياق الآيات التي بعدها فيُحمد الله تعالى على أفضل نعمه التي أنعم بها على المُنعم عليهم وهي نعمة الولاية أما المعنى الآخر فقد ورد في قوله تعالى: { وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }^(٢). كانت هذه آخر آيات سورة الصافات وسياق الآيات التي سبقتها له دور في تحديد معناها واختلافه عن معنى ما ورد في سورة الفاتحة. الحمد هنا على نعمة الله تعالى وليس على كل نعمه ما هو معروف وما هو مخفي وما هو ظاهر وما هو باطن، فالحمد هنا على نعمة محددة وهو الحمد على ما أفاض به الله تعالى من نعمه على رسله ومتبعيهم وحسن عاقبتهم، فهذا يكون إضافةً لأمر الحمد على هذه النعمة أيضًا. إضافة للأمر الديني هناك أمر تربوي وهو تعليم المؤمنين كيف يحمدونه ويسلمون على رسله إذ إنَّ للسياق والمقام دور في تحديد المعنى للتراكيب المتكررة للألفاظ ذاتها وللصيغ نفسها^(٣).

ورد أسلوب التكرار في قوله تعالى: { الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ }^(٤). جاء في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) لهذه الآية: "الذين يؤمنون بالغيب يعني ما غاب عن حواسهم من الأمور التي يلزمهم الإيمان بها ، كالبعث والنشور والحساب والجنة والنار... ويقومون الصلاة يعني بإتمام ركوعها وسجودها ، وحفظ مواقيتها

(١) تفسير العسكري: ٣٨.

(٢) سورة الصافات : ١٨٢.

(٣) ينظر: تفسير الصافي: ٢٨٨/٤.

(٤) سورة البقرة: ٣.

وحدودها، وصياغتها عما يفسدها وينقصها، ... ومما رزقناهم من الأموال والقوى في الأبدان والجاه، والمقدار ينفقون...^(١) وهذه صفات المتقين التي يُشترط في العبد أن يتصف بها ليكون من المتقين، فتلك درجة رفيعة لا ينالها إلا ذو حظٍ عظيم، وقد جاء تكرار هذه الصيغة بتغيير طفيف في قوله تعالى: **{ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ }**^(٢). فجاءت في سياق ذكر صفات المؤمنين، وصفاتهم أن تفرغ قلوبهم بذكر الله تعالى، وعندما تتلى آياته لا تزيدهم إلا إيمانًا وتوكلًا على الله تعالى، أيضًا من صفاتهم إقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى فالإيمان اختلف عن التقوى بصفات معينة واشترك الإيمان مع التقوى بصفات معينة، والإيمان درجات فالعبد مرة يكون مؤمنًا مرة متقيًا مرة مفلحًا موقنًا فائزًا وغيرها من منازل الإيمان ، فالإيمان يُدخل العبد الجنة وزيادته يرتفع العبد درجات ومنازل، وينقصانه يدخل النار كما ورد ذلك في الأحاديث المعتبرة عن أهل البيت (عليهم السلام)^(٣)، نلاحظ إن التكرار جاء منفصلاً في سورتين مختلفتين لأداء وظيفة دلالية مهمة وبلاغية وتربوية ولا يمكن الاستغناء عن هذا التكرار ففي كل سورة وإن تكرر التركيب نفسه وبالألفاظ والصيغ ذاتها إلا إنَّ له معنى مختلف عما ورد في السور الأخرى ، فالسياق والمقام في هذا الخطاب الشرعي والنص الشريف دورًا مهمًا في بيان تعدد الأوجه للألفاظ المتكررة.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: **{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ }**^(٤). بعد أن ذكر الله صفات المفلحين في الآيات السابقة لآيتنا محل البحث والدراسة وكنا قد تناولناها في مبحث

(١) تفسير العسكري: ٦٧، ٧١، ٧٢.

(٢) سورة الأنفال: ٣.

(٣) ينظر الكافي: ٣٤ / ٢.

(٤) سورة البقرة: ٦.

الأسلوب الخبري فتتقل الحكيم ﷺ للإخبار عن حال الكافرين عن العسكري عليه السلام أنه قال في تفسيرها: "إنَّ الذين كفروا بالله وبما آمن به هؤلاء المؤمنون بتوحيد الله تعالى وبنبوة محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبوصيه علي ولي الله ووصي رسول الله وبالأنمة الطاهرين الطيبين... سواء عليهم ءأنذرتهم خوفتهم أم لم تنذرهم لم تخوفهم فهم لا يؤمنون"^(١). وقد تكررت هذه الآية بدون لفظة إن الذين في بدايتها، بزيادة حرف الواو في قوله تعالى: { وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ }^(٢). وجاء في تفسيرها عن الصادق عليه السلام أنه قال: "يا محمد سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بالله، وبولاية علي عليه السلام) ومن بعده" في الآية الأولى الحديث في سياق ذكر ند المؤمنين فالمؤمنين المتقين المفلحين الذين يجب أن تكون فيهم صفات معينة ليصلوا لهذه المنازل ينتقل بعدها لذكر صفات الكافرين ومن صفاتهم أنهم لا يولون للنذير اهتماماً وفي ذلك دلالة على أن تخويفهم لا يوجب انقيادهم إنما فقط بإيقاع الحجة عليهم ، أما سياق الآية الثانية فهو في الحديث عن الغافلين الذين كانوا بغفلة ولا يقرون بولاية علي عليه السلام والأنمة من بعده فإنذارهم وعدمه على حدٍ سواء ، وفي ذلك تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على قلوبهم، فلا ينفعهم النذر وهذا النوع من التكرار هو تكرر منفصل في سورتين مختلفتين وقد كان التكرار في الألفاظ فقط دون المعاني ، فهو تكرر لإلفات النظر إلى أمر مهم لم يأت عبثاً ولا لهواً.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ }^(٣). تكرر التركيب في بداية الآية مرة أخرة في سورة العنكبوت وباختلاف الألفاظ الأخرى في نهاية الآيتين ، فكان

(١) تفسير العسكري: ٨٥.

(٢) سورة يس: ١٠.

(٣) سورة البقرة: ٨.

أمرًا ملفتًا للنظر أن تتكرر الألفاظ ذاتها وحتماً هنالك معنيان لهذه الألفاظ جاء في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) فيما يخص الآية الوارد ذكرها في سورة البقرة: "يا محمد ومن الناس من يقول آمنا بالله الذي أمرك بنصب علي (عليه السلام) إمامًا وسائسًا لأمتك، ومدبرًا وباللوم الآخر وما هم بمؤمنين بذلك، لكنهم يتواطؤون على إهلاكك وإهلاكه ، ويوطنون أنفسهم على التمرد على علي (عليه السلام) إن كانت بك كائنة"^(١) وبذلك هم يخادعون الله والذين آمنوا بهذا الفعل وبذلك هم يريدون أن يخادعون الله والذين آمنوا بهذا الفعل إلا أنهم خدعوا أنفسهم، وسبب نزول الآية الكريمة هو نقضهم للعهد المأخوذ عليهم في غدير خم، أما في تفسير الآية الوارد ذكرها في سورة العنكبوت فهي في من يقولون آمنا بالله وإذا أصابهم أذى في سبيل الله مثل تخويف الظالمين لهم فيدخلون مع الظالمين في دينهم وبعد أن يأتي نصر من الله ليقولن إنا كنا معكم في الدين فاشركونا فيه أو ليس الله عالم بما في صدور العالمين من الإخلاص والنفاق؟! ^(٢). نلاحظ أن التكرار جاء منفصلاً في سورتين وكان تكراراً ليس متطابقاً وتاماً وإنما فيه اختلاف ومن تفسير العترة الطاهرة يتبين أن مقام الآيتين وسياق هذه الآيات مع الآيات السابقة واللاحقة لها وأسباب النزول تحيلنا إلى تعدد أوجه المعنى للألفاظ المتكررة وذلك التكرار ليس مدموماً ولا يزيد النص إلا بديعاً ورونقاً .

ومن الآيات الحاملة لأسلوب التكرار ما ورد في قوله تعالى: { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } ^(٣) . تكررت هذه الآية في سورة طه وللتوصل إلى دلالة الآيتين فليس لنا إلا الولوج في ما قاله أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير هاتين الآيتين ، ومما جاء في تفسير العسكري (عليه السلام) للآية المذكورة أعلاه: " فأمر

(١) تفسير العسكري: ١٠٢ .

(٢) ينظر تفسير القمي: ٢ / ١٤٩ . وتفسير الصافي: ٤ / ١١٢ .

(٣) سورة البقرة: ٣٤ .

الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً له أنه قد فضله بأن جعله وعاء لتلك الأشباح التي عمّت أنوارها الآفاق، فسجدوا لآدم إلا إبليس، أبى واستكبر وترفع ، وكان بإيائه ذاك وتكبره من الكافرين " هذا التفسير نقلاً عن حديث طويل ورد عن الامام الحسين (عليه السلام) في حوار مع أصحابه في واقعة الطف ليخبرهم عن عظمة قدر أهل البيت (عليهم السلام) عند الله، فأمر الله ملائكته أن يسجدوا لهم ، فالسجود للأنوار في صلب آدم وليس لشخص آدم هذا ما أحالتنا له الدلالة الأدبية في هذا النص الشريف، ومن هذه الدلالة يبدو أنّ التكبر والإباء من صفات الكافرين المتبعين لإبليس في خطواته، أما في قوله تعالى: **{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى}**^(٢). فإنّ الله تعالى أنزلها على حبيبه المصطفى ليؤنسه بها بعد أن همّ وغمّ قلبه لأنّه لم يطاع عندما أمر الناس " فأنزل الله تعالى قرآناً يتأسى به : **{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى}** ثم أوحى إليه : يا محمّد، إنّني أمرتُ فلم أطع، فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تُطع في وصيك " ^(٣)، فمرة توجه المعنى نحو بيان مكانة وقدّر أهل البيت (عليهم السلام) عند الله تعالى، وتكررت الألفاظ ذاتها ، ولكنّ الدلالة الأدبية أحالتنا إلى تعدد أوجه المعنى فالمعنى الآخر أنّ الله بعظمته وجلالته يُعصى ، فلا عجب أن يُعصى أنبياءه وأوليائه فهل يمكن أن يكون هذا التكرار مذموماً أو عبثياً بعد أن بين لنا تلك المعاني المتعددة للألفاظ نفسها المتكررة بشكل منفصل في سورتين مختلفتين!؟

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: **{ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ }**^(٤)، تكررت هذه

(١) تفسير العسكري: ١٨٢.

(٢) سورة طه: ١١٦.

(٣) البرهان: ١٧٢/٣.

(٤) سورة البقرة: ٤٠.

الآية بهذه الصيغة ثلاث مرات في سورة البقرة وقد جاءت بصيغة متطابقة مرتين وبمرة واحدة بتغيير في الألفاظ الواردة في نهاية الآية، للوقوف على أوجه المعنى في هذه الصيغة المتكررة نبحر في اكتشاف الدلالة الأدبية في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) لهذه الآيات، جاء في تفسير آيتنا محل البحث والدراسة أنها لبني إسرائيل "اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لما بعثتُ محمدًا، وأقررتُه في مدينتكم،... وأوفوا بعهدي الذي أخذته على أسلافكم أنبيائهم وأمروهم أن يؤدوه إلى أخلافهم... أوفِ بعهدكم الذي أوجبتُ به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وإيايَ فارهبون في مخالفة محمد،..."^(١) أمّا في تفسير الآية الثانية: { يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ }^(٢). والتي جاء في تفسيرها أنها أيضًا في بني إسرائيل ومن على شاكلتهم أن يذكروا نعمة الله عليهم وتفضيله لهم " وإني فضلتكم على العالمين هنالك، أي فعلته بأسلافكم ، فضلتهم دينًا ودنيا..."^(٣). فاللفظ تكرر في سورة واحدة وكان الأول لتذكيرهم بنعمة الله عليهم بعدها طالبهم بالوفاء بالعهد وإنه يُجزئهم على وفائهم بنعيم أبدي، أما التركيب الثاني ذكّرهم بنعمته عليهم وتفضيله لهم على عالمي زمانهم، كما فضّل أسلافهم على عالمي زمانهم في الدين والدنيا ، ففي التركيب الثاني هذه النعمة أدت إلى أن يكون لهم فضل على عالمي زمانهم وهذا المعنى الجديد المضاف في أسلوب التكرار، من ذلك يتضح لنا تعدد أوجه المعنى جليًا عن طريق تفسير العسكري (عليه السلام) للنصين الشريفين.

(١) تفسير العسكري: ١٨٨.

(٢) سورة البقرة: ٤٧.

(٣) تفسير العسكري: ١٩٨.

ومن الآيات التي جاء فيها تكرار لفظي قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾^(١)، ورد في تفسير آيتنا محل البحث والدراسة عن العسكري (عليه السلام): "وأقيموا الصلاة المكتوبة التي جاء بها محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأقيموا أيضاً الصلاة على محمد وآله... وأتوا الزكاة من أموالكم إذا وجبت، ومن أبدانكم إذا لزمتم ومعونتكم إذا التمستم واركعوا مع الراكعين وتواضعوا مع المتواضعين"^(٢) . فشمّل تفسير صلاة الفريضة والصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام كما شمل تفسير الزكاة زكاة المال والبدن والجاه ، وبعدها أمرهم بالتواضع وقد تكرر هذا التركيب في آية أخرى من سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(٣)، وجاء في تفسيرها أن: "أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها وأتوا الزكاة مستحقيها ، لا تؤتوها كافريناً ومناصباً... وما تقدموا لأنفسكم من خير من مال... فإن لم يكف لكم مال، فمن جاهكم... تجدوه عند الله ينفعكم بجاه محمد وعلي وآلهما يوم القيامة..."^(٤). جاء التكرار للألفاظ ذاتها منفصلاً في سورة واحدة وكان للسياق في كل آية دوراً في تحديد المعنى الخاص بها، فمرة يذكر صلاتين من الصلوات وثلاثة أنواع من الزكاة ثم يتلوا بعد ذلك الأمر أمراً آخرًا وهو التواضع لله تعالى ، فجاءت تلك الأوامر بعد عدة أوامر سابقة لها ، ولحقت أيضاً بعدة أوامر ونواهي. أمّا في معنى الآية الثانية فقد جاءت هذه الأوامر بعدما أخبر الله عباده أنّ هناك من يودُّ أن يرجعهم كفاراً من بعد إيمانهم ، فأمرهم أن يعفوا ويصفحوا ويقوموا الصلاة ليتصبروا

(١) سورة البقرة: ٤٣ .

(٢) تفسير العسكري : ١٩١ .

(٣) سورة البقرة : ١١٠ .

(٤) تفسير العسكري : ٤١٥ .

وتعينهم ، ويأتوا الزكاة مستحقيها دون غيرهم، ثم بين الله لعباده أن طاعتهم لهذه الأوامر يجدون ثمارها عند الله يوم القيامة ، فلم نجد تكراراً للمعاني نفسها ، إلا أن التكرار كان في الألفاظ فقط.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَغْلَمُونَ ﴾^(١)، تكررت ألفاظ هذه الآية الكريمة في آية أخرى ورد ذكرها في سورة الأعراف وإن كان هناك اختلاف في بداية الآيتين، ولتبيين من معنى الآيتين من تفسير العترة الطاهرة، وقد جاء في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) لآيتنا محل البحث والدراسة: " (وما ظلمونا) لما بدلوا ، وقالوا غير ما أمروا به ولم يفوا بما عليه عاهدوا، لأن كفر الكافر لا يقدر في سلطاننا ومالكننا كما أن إيمان المؤمن لا يزيد في سلطاننا (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) يضرونها بكفرهم وتبديلهم"^(٢). أما في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَطَعْنَا لَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾^(٣). فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " وأما قوله (وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فهو تبارك اسمه أجل وأعز من أن يظلم و لكن قرن أمناه على خلقه بنفسه، وهو عرف الخليفة بجلالة قدره عنده، وإن ظلمهم ظلمه بقوله (وما ظلمونا) بيبغضهم أوليائنا، ومعونة أعدائهم عليهم (ولكن كانوا انفسهم يظلمون) إذ حرموها الجنة وأوجبوا عليها النار"^(٤)، نلاحظ عن

(١) سورة البقرة: ٧٥.

(٢) تفسير العسكري: ٢١٢ .

(٣) سورة الأعراف: ١٦٠.

(٤) تفسير نور الثقلين: ٨٧ / ٢.

طريق تفسير العسكري (عليه السلام) أنّ هؤلاء الكفار ظلموا أنفسهم فبنقضهم العهد المأخوذ عليهم وتبديلهم قول الله لأقوال وأوامر بما تهوى أنفسهم وليس في ذلك من أثر يقع على المؤمنين إنّما أثر الظلم على من ظلم، أما في معنى الجملة ما ورد في سورة الاعراف فهو في ظلم الكفار أنفسهم عندما أبغضوا أولياء الله تعالى ووالوا أعدائهم بعد أن عرفهم الله تعالى قدر أولياءه وأمناءه عنده، فقرنهم بنفسه (عليه السلام) فلذلك استحق الكافرون الظالمون الحرمان من الجنة والدخول في النار وسعيرها، هذان المعنيان وردا في تكرار منفصل للألفاظ الواردة في سورتين مختلفتين كل معنى يتناسب والسياق الخاص بالآية.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١). قصة أخذ العهد والميثاق من اليهود من الأمور التي تكررت في القرآن الكريم مرات عديدة وحتماً في كل مرة يكون هنالك هدف يختلف عن الآخر" لكل قصة في القرآن عبرة،... والقصص في القرآن لا ترد مكررة، وقد يأتي بعض منها في آيات وبعض منها في آيات أخر،... بحيث إنك إذا جمعت كل الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم تجد أمامك قصة كاملة متكاملة كل آية تضيف شيئاً جديداً"^(٢)، وقد جاء في تفسير الآية محل البحث والدراسة عن العسكري (عليه السلام): "واذكروا إذ (أخذنا ميثاقكم وعهودكم أن تعملوا بما في التوراة،... وأخذنا ميثاقكم أن تقروا به، وأن تؤدوه إلى أخلافكم،... أمرنا جبرئيل أن يقطع من (جبل فلسطين) قطعة على قدر معسكر أسلافكم فرسخاً في فرسخ،... فرفعها فوق رؤوسهم،..."^(٣)، يتبين من ذلك أنه تذكير لليهود بما أخذ الله على أسلافهم من عهد وميثاق، كما أخذه عليهم وتذكير

(١) سورة البقرة: ٦٣.

(٢) خواطر الشيخ الشعراوي، محمد متولي: ١ / ٢٣٨.

(٣) تفسير العسكري: ٢١٨.

لهم بأن المعجزات كما حدثت معهم حدثت مع أسلافهم أيضاً لعلمهم يتقون الله ويؤمنون ، ولو أبحرنا في تفسير العسكري (عليه السلام) الآية أخرى ذكرت فيها القصة نفسها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١)، يقول الإمام العسكري (عليه السلام): "لما أبو قبول ما جاءهم من موسى (عليه السلام) من دين الله وأحكامه، ومن الأمر بتفضيل محمد وعلي صلوات الله عليهما... وأسمعوا ما يقال لكم وما تؤمرون به قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك..."^(٢)، ورد في الآية الأولى "واذكروا ما فيه لعلمكم تتقون" وفي الآية الأخرى ورد "واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا" ، فالتكرار لهذه القصة أو الحادثة لالتفات النظر لنقضهم العهد ولنعم الله تعالى عليهم وكيف قابلوها بالجحود في الآية الأولى وعدم الانقياد والخوف في الآية الثانية، فقولهم سمعنا وعصينا دلالة على لجاجهم وأن التخويف لا ينفع مع تلك القلوب القاسية، وقد جاء التكرار منفصل التركيب ذاته مرتين في سورة البقرة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٣)، جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أنها نزلت في اليهود المنافقين الذين يعتقدون بأنهم لا يخلدون في النار لكفرهم فيقولون: "مدة ذلك العذاب الذي نُعَذَّبُ به لهذه الذنوب لأياماً معدودة تنقضي، ثم نصير بعد في النعمة في الجنان..."^(٤)، بينما هم خالدون في النار وسيق الآية اللاحقة يؤكد ذلك، ففيها قول صريح أنهم خالدون في النار، وقد تكرر

(١) سورة البقرة: ٩٣.

(٢) تفسير العسكري: ٣٤٠.

(٣) سورة البقرة: ٨٠.

(٤) تفسير العسكري: ٢٨٤.

هذا التركيب في سورة آل عمران في قوله تعالى: { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَنْ
تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ }^(١)، وقد
جاء في تفسيرها: " ذلك التولي والإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا
أيامًا معدودات بسبب تسهيلهم العقاب على أنفسهم وغرهم في دينهم ما
كانوا يفترون... إنَّ آبائهم يشفعون لهم أو أنَّه تعالى وعد يعقوب أن لا يعذب
أولاده إلا تحلة القسم يعني قوله (عَلَيْكَ) : (لأملأنَّ جنهم من الجنة والناس
اجمعين)،..."^(٢)، هذا تكرار منفصل في سورتين مختلفتين وبقراءة نص
تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) يتضح إنَّ المنافقين من اليهود كانوا يقولون
ذلك وحثهم في ذلك أنهم يعذبون فيها على قدر ذنوبهم فردَّ عليهم الله
تعالى كما ورد في سياق الآيات اللاحقة بأنَّه لم يعدهم وأنَّهم خالدون في
النار إنَّ لم يؤمنوا و يتبعوا ما أمرهم الله تعالى، أما في التفسير المتعلق
بالآية الأخرى المتكررة أضيف حجج أخرى افتروها كما تهوى أنفسهم
فكانت حجتهم على ذلك أنَّ آبائهم يشفعون لهم أو يعذبون لتحلة قسم الله
تعالى وليس لكفرهم وعصيانهم، دلالة أسلوب التكرار -ومن خلال تفسير
العترة الطاهرة- توصلنا إلى أنَّ المعاني لا تتكرر، ففي الآيتين تكرر قول
اليهود وزعمهم وافترائهم و في كل آية ذُكرت حجة لهم تختلف عمَّا ورد في
الآية الأخر

(١) سورة آل عمران: ٢٤.

(٢) تفسير الصافي: ٣٢٤/١.

الفصل الثالث: الدلالة السياقية.

- ❖ دلالة القرائن النصية.
- ❖ دلالة قرينة المقام
- ❖ دلالة القرينة القصدية.

الفصل الثالث/ الدلالة السياقية:

السياق هو من سَوَّقَ، وأصله سواق " السين والواو والقاف أصلٌ واحد وهو حدو الشيء ، يقال ساقه يسوقه سوقاً" (١).

لفهم النص وتحليله لابدّ من الاعتماد على عوامل معينة سواء أكانت خارجية تحيط بالنص أم داخلية تتعلق بألفاظه وتراكيبه وبلاغته، ويعد السياق من أبرز هذه العوامل تأثيراً في توجيه النص وفهمه "لأنّ اللغة ظاهرة اجتماعية، فيكون الفهم متوقفاً على النظر إلى الكلام في ضوء السياق" (٢).

فالألفاظ لها معانٍ أساسية تختلف أو يُزاد عليها اعتماداً على ورودها في سياق معين وهنا تكونت دلالة سياقية للفظة غير الدلالة الوضعية لها والمعنى السياقي مؤقت غير ثابت ولا مستقر متغير بتغير الثقافة والزمن والخبر (٣).

لقد اهتم علماء اللغة والادب بنظرية السياق كثيراً حتى صارت عندهم أساساً في تحليل الخطاب وتحديد معنى النص، يقول بروان: "إنّ الفكرة القائلة بإمكان تحليل سلسلة لغوية (جملة مثلاً) تحليلاً كاملاً بدون مراعاة السياق قد أصبحت في السنين الأخيرة محل شك" (٤)، إذاً لأهميته ودوره الفعّال في فهم النصوص كثرت الدراسات حوله وتعددت تعريفاته والتي منها: "هو أنّ السياق النظم أو الموقع اللفظي للكلمة وهذا يشمل الكلمة والجملة السابقة واللاحقة للكلمة و النص الذي ترد فيه" (٥)، إذاً السياق

(١) معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: ١١٧/٣.

(٢) نظرات في اللغة، رضوان محمود، د.ت، ط١، ١٩٧٦م: ٤٦٤.

(٣) ينظر: أثر السياق في ترجيح دلالة النص لدى الزمخشري: ١٨.

(٤) تحليل الخطاب، بروان جيليان-بوج يول، ترجمة وتعليق: د. محمد لطفي الزليطي - د. منير التركي، الرياض، جامعة الملك سعود، ١٩٩٧م: ٣٢.

(٥) الآيات المتعلقة بالسيدة الزهراء عليها السلام: ٤٢.

متكون من سباقٍ ولحاق، أما السباق فهو التقدم أو موضع الشيء ما قبل النظر، واللاحق هو ما بعد الشيء موضع النظر، لذا علينا الأخذ بنظر الاعتبار ما قبل اللفظة وما بعدها أو ما قبل الجملة وما بعدها أو ما قبل النص وما بعده فذلك هو السياق لا يكون خاصاً أو مطبّقاً على الكلمة المفردة إنّما يشمل الجمل والنصوص أو الكتاب كله.

والعالم دي سوسير من الذين جعلوا للسياق أهمية في التركيب اللغوي فالكلمة إذا وقعت في سياق ما فإنّها لا تكتسب قيمتها إلا عن طريق مقابلتها لما هو سابق لها أو لاحق بها أو لكليهما معاً^(١)، إذاً تغيير معاني المفردات باختلاف النصوص إنّما هو بسبب السياق الواردة فيه المفردة وهذا يجعل للمفردة أو الكلمة في نص معين معنًى مؤقتاً، فلو اختلف السياق لأختلف المعنى، قال باحث: (تتسع دائرة السياق بعامة ويمتد نفوذه فيؤثر في جوانب متعددة في النص فهو يسهم في تحديد المعنى ورفع اللبس)^(٢).

ولو بحثنا عن هذه النظرية في منهج الكتاب والعترة لوجدنا خلاف ما نقلناه من أفكار العلماء، فاذا تدبرنا حديث باقر علم الأولين والآخرين (عليه السلام): "يا جابر إنّ للقرآن بطناً وللبطن بطناً وله ظهر وللظهر ظهراً، يا جابر ليس شيئاً أبعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن ان الآية يكون أولها في شيء ووسطها في شيء وآخرها في شيء كلام متصل متصرف على وجوه"^(٣).

(١) ينظر: دروس في الالسنية العامة، فريدينان دي سوسير، تعريف: صالح الفرمانى - محمد الشاوي عجيبة، الدار العربية للكتاب، طرابلس - ليبيا، ١٩٨٥م: ١٨٦.

(٢) السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني، زيد عمر عبد الله، مجلة جامعة الملك سعود، مجلد ١٥، العلوم التربوية والدراسات الاسلامية: ٨٤٠.

(٣) مقدمة البرهان: ٨.

فإننا سنجد أنّ السياق مهم لمعرفة الدلالة ، ولكنّه ليس سياقاً لفظياً بل هو سياق لأوجه المعنى المتصرفة من اللفظ وطرائق استعماله حتى لو كان ذلك في آيات ضمن سور قرآنية أخرى، فالسياق هو سياق المعنى لا سياق اللفظ، وحسبنا من الألفاظ ما يتم وجه المعنى مضمومًا إلى الأوجه الأخرى باعتبار المقام.

فشتانٌ بين أقاويل أصحاب نظرية السياق وعلوم العترة الطاهرة، فهذه النظرية المعتمدة على وحدة المعنى وموقع المفردة بين أخواتها في النص لا يمكن أن تعمل في منهج الكتاب والعترة، هذا لا ينفي وجود نظرية السياق في القرآن الكريم، إلا أنّ السياق عند مفكري العرب وعلماء اللغة والأدب حاكم على اللفظ والمعنى، ولكن السياق يحكم على المعنى، فيجعل للمفردة عدة أوجه أو عدة معانٍ باعتبار القرائن المساعدة في كشف تلك الأوجه من نص إلى آخر، "وأنا حين نريد معرفة الدلالة الأدبية نحتاج إلى معرفة السياق الذي يقع فيه النص الأدبي، فالسياق مضمار لوعي الأديب يحمل من أسرار ما يعيننا على فهم الدلالة الأدبية التي وضعها في نصه" (١)، وفي بحثنا عن الدلالة الأدبية في تفسير الامام العسكري (عليه السلام) يمكن أن نرجح تعريف السياق للدكتور سامح عبد السلام محمد إذ عرفه بأنّه: "القرائن الدالة على المقصود في الخطاب الشرعي" (٢) فهو مناسب لما نبحت فيه، ومن ذلك يتضح أنّه لا يمكن التوصل للدلالة السياقية بدون قرائن ، وللسياق عدة قرائن أثرت الباحثة على دراسة ثلاثٍ منها، والقرائن هي : النصية ، وقرينة المقام والقرينة القصديّة وبمجموع هذه القرائن يمكن التوصل إلى الدلالة السياقية العامة .

(١) (الدلالة الأدبية، مراجعة ونقد وتأصيل: ١٤).

(٢) مفهوم السياق في الدلالة ، د. سامح عبد السلام محمد، بحث منشور في شبكة الألوكة، آفاق الشريعة دراسات شرعية، فقه وأصوله، ٢٠١٤م.

المبحث الاول/ القرائن النصية:

ونقصد بها الدلالة المتحصلة من وجه المعنى المراد من اللفظ واختلافه عن بقية الأوجه بقرينة الاستعمال ضمن السياق النصي مع ملاحظة المقام. والسياق لا يكون إلا بنصوص، فمعرفة المعنى للنص كله يعتمد على معرفة معاني الألفاظ الواردة فيه مترابطة مع بعضها البعض فقد يبتعد معناها عن المعنى المعجمي لها وبذلك يتحدد معنى العبارة كلها ، فاللفظة الواحدة في المعجم لها معانٍ عدّة، إلا أنّ اللفظة في السياق لها معنى واحد فقط على أساس معاني الألفاظ السابقة واللاحقة^(١). ودلالة سياق النص هي فهم ما لم يُصرح به أو لم ينطق به، وذلك عن طريق الاعتماد على السياق كما عرّفها باحث فقال: "هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكهما في معنى يدرك كل عارف باللغة أنّه مناط الحكم من غير حاجة إلى نظر واجتهاد"^(٢) إذاً سياق القرائن هو السياق النصي الذي يحمل قرائن لفظية ترجح معنى دون آخر لاسيما مع اشتراك معانٍ عدة في تعبير واحد بسبب كون النص مكتوباً غير منطوق باللسان يُسمع وتعرف منه الدلالة، فالقرائن النصية تساعدنا على الاستعاضة عن النطق المسموع للنص الادبي بدرجة ما^(٣)

إذاً يوجد سياق للنص فتأثير السياق على النص لا يكون مسلطاً على الألفاظ ترتيبها و تراصفها مع بعضها البعض إنّما في تحديد المعنى الإجمالي للنص ، ومن الآيات التي ترد فيها لفظة (تجارة) مثلاً، قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا

(١) ينظر: اللغة العربية مبناها ومعناها، تمام حسان، عالم الكتب، ط ٥، ٢٠٠٦م: ٣٦٥.

(٢) دلالة النص الشعري، في تفسير النص القرآني (دراسة في الدلالة النصية للقرآن الكريم)، وائل عبدالله حسين ابو محيي الدين، رسالة ماجستير في اللغة العربية بكلية الدراسات العليا في جامعة المجاح الوطنية، نابلس-فلسطين، ٢٠٠٤م: ٣٤.

(٣) (الدلالة الادبية، مراجعة ونقد وتأصيل: ١٥.

كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١﴾، فقد وردت لفظة تجارة سواء حرة أو مقيدة بالإضافة لضمير ثماني مرات في القرآن الكريم ، وكان لها معانٍ مختلفة باختلاف السياق والقرائن، وبشكل عام فإنَّ التجارة في العربية هو أن تدفع شيئاً وتأخذ أكثر منه أو أن تدفع الرأس مال (الكلفة) وتأخذ أكثر منه (المبيع)، أي رأس المال مع الربح، والتجارة المثمرة تدخل السرور والراحة على التاجر لما انجز وكسب بعد تعب العمل لذلك على التاجر أن يجني الأرباح وإلا يعد خاسراً لرأس ماله وريحه، وهذا المعنى قريب من المراد بالآية السالفة الذكر، فهؤلاء كان رأس مالهم الهدى اعتاضوا بدلاً عنه الضلالة، فما ربحت تجارتهم وخسروا دنياهم وآخرتهم لأنَّهم "باعوا دين الله واعتاضوا منه الكفر بالله فما ربحت تجارتهم في الآخرة ، لأنَّهم اشتروا النار وأصناف عذابها بالجنة التي كانت معدة لهم لو آمنوا،..."^(٢)، أما المعنى الآخر فورد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾^(٣)، فالآية نزلت في ولاية آل محمد ، فالصلاة كناية عن أمير المؤمنين والتجارة خاسرة ضالة لمن ترك الصلاة وانصرف إلى اللهو^(٤)، والمعنى الأخير ورد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾^(٥)، عن علي (عليه السلام) أنه قال: "أنا التجارة المريحة المنجية من العذاب الأليم التي دلَّ عليها في كتابه فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ)"^(٦). وهذه هي التجارة المريحة المفلحة التي لن

(١) سورة البقرة: ١٦.

(٢) تفسير العسكري: ١١٢.

(٣) سورة الجمعة: ١١.

(٤) ينظر: البرهان: ٥ / ٣٧٩-٣٨٠.

(٥) سورة الصف: ١٠.

(٦) بحار الأنوار: ٢٤ / ٣٣٠.

تبور ولا كساد فيها. تلك الدلالة الأدبية للفظه تجارة وبمعونة القرينة المعجمية الواردة في تفسير العترة الطاهرة اختلفا إلى تعدد معاني اللفظة الواحدة وذلك يدل على أن السياق حاكم على المعنى بمساعدة القرائن لا على اللفظ نفسه، وذلك من مزايا الدلالة الأدبية انها ليست ثابتة مشتركة بل متغيرة فردية فتعدد معاني اللفظة الواحدة بتأثير السياق متعلق بالمنشأ والمعنى الذي يقصده.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١)، وقد ورد لفظ الساعة في القرآن الكريم ثماني وأربعين مرة معرف بأل وأخرى مجردة، والمعنى يتحكم به سياق الآية بوجود القرائن، ومنها تلك الساعة المعروفة بين الناس الخاصة بالوقت وهذا المعنى وارد في آيتنا محل البحث والدراسة فساعة الشدة ووقت الضرر يقبل المرء بالدعاء والتضرع لله فما إن قضى حاجته حتى عاد إلى سابق عهده الذي كان عليه، يقول الامام الباقر (عليه السلام): "المتعاضم يحتاج حوائج لا يقدر عليها فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته، حتى إذا كفى همه، عاد إلى شركه"^(٢)، أما المعنى الآخر فورد في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾^(٣)، والمراد من الساعة هنا هو يوم القيامة عن الامام الصادق (عليه السلام) يقول: "قال رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) لجبرئيل: يا جبرئيل أرني كيف يبعث الله تبارك و تعالى إلى العباد يوم القيامة، قال: نعم. فخرج إلى مقبرة بني ساعدة فأتى قبراً فقال له اخرج بإذن الله فخرج رجل ينفذ رأسه من التراب وهو يقول: وا لهفاه. و اللّهُف الثبور. ثمّ قال ادخل فدخل ثمّ قصد به إلى قبر آخر فقال: اخرج بإذن الله فخرج شاب

(١) سورة الأنعام: ٤٠.

(٢) تفسير العسكري: ٣٥.

(٣) سورة الحج: ٧.

ينفض رأسه من التراب و هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله و أشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من في القبور، ثم قال: هكذا يبعثون يوم القيامة" (١)، كما ورد هذا المعنى أيضاً في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ (٢)، أما المعنى الأخير فقد ورد في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٣)، وهي في ساعة قيام المهدي (عليه السلام) من ولد محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عن محمد الباقر (عليه السلام) قال: "هي ساعة قيام القائم (عليه السلام) تأتيهم بغتة" (٤). إذاً اختلاف المعاني أحالتنا إليه الدلالة السياقية بمساعدة القرينة المعجمية في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) المعتبرة المذكورة في تفاسيرهم (عليهم السلام).

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (٥)، وردت لفظة نساء في القرآن الكريم إحدى وخمسين مرة فجاءت حرة في عدة مرات كما نجدها مضافة في مرات أخرى، فمرة تضاف للضمير كاف ومرة للضمير هاء ومرة واحدة أضيفت للضمير نا، والمراد من لفظة نساءكم في آيتنا محل البحث والدراسة هنّ بنات وأخوات بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى فتوعدهم فرعون بالعذاب ومن هذا العذاب أنه وجنوده يتخذون نساءهم إماء ويفترعونهن فخلصهن الله من ذلك العذاب بفضل الصلاة على محمد وآل محمد الطيبين " فلم تُفترش منهن امرأة، بل دفع الله الله عز وجل ذلك عنهن بفضل صلاتهن على

(١) الصافي: ٣ / ٣٦٥.

(٢) سورة النازعات: ٤٢.

(٣) سورة الزخرف: ٦٦.

(٤) البرهان: ٤ / ٨٨٠.

(٥) سورة البقرة: ٤٩.

محمد وآله الطيبين" ^(١)، أما المعنى الآخر فقد ورد في قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ^(٢)، والآية واضحة أنها خاصة بأزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "أجرها مرتين وعذابها ضعفين، كل هذا في الآخرة إذ يكون الأجر يكون العذاب" ^(٣)، والمعنى الأخير ورد في آية المباهلة: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ ^(٤)، وهي خاصة بفاطمة الزهراء (عليها السلام) فأنفسنا عني بها رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وجعله نفسه ونساؤنا هي فاطمة (عليها السلام) وأبناؤنا هم الحسنان عليهما الصلاة والسلام ^(٥). فالدلالة الأدبية دللتنا على معاني هذه اللفظة المختلفة من آية لأخرى، حسب السياق بوجود قرينة الإضافة للفظ نساء فمرة مضافة للضمير الكاف ومرة أضيفت إلى لفظ النبي وأخيرة أضيفت إلى الضمير نا . إذاً دلالة التركيب التي بينها أهل البيت (عليهم السلام) أحالتنا إلى المعاني المندرجة تحت لفظ نساء في هذه الآيات الكريمة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ^(٦)، ذكرت لفظ الإيمان في كتاب الله العزيز خمساً وأربعين مرة تحكم

(١) تفسير العسكري: ٢٠٠.

(٢) سورة الأحزاب: ٣٠.

(٣) البرهان: ٤ / ٤٤١.

(٤) سورة آل عمران: ٦١.

(٥) ينظر: تفسير العياشي: ١ / ١٧٧.

(٦) سورة البقرة: ١٠٨.

بتحديد معناها السياق بمعونة دلالة التركيب الواردة فيها اللفظة، ففي آيتنا المذكورة أعلاه جاء معنى الإيمان المتصل بالباء البدلية وكان التعويض هو الكفر - شيء مقابل آخر - والمراد من الإيمان هنا هو التصديق والاعتقاد القلبي بربوبية الله (ﷻ) ونبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وإمامة علي (ﷻ) والاطمئنان بهذه العقيدة " وإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِمَا قَدْ أَقَامَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الدَّلَالَاتِ،...، فيبدل الكفر بالإيمان بأن يعاند ولا يلتزم الحجة القائمة عليه،.."(١) . أما المعنى الآخر ورد في قوله تعالى: ﴿... وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢)، هنا جاء ذكر صيغة فعل مضارع لمادة (كفر) والباء المتصلة بالإيمان حرف جر للتعدية أو الاختلاط، أما معناها فقد روى القمي في تفسيره: " إِنْ لَعَلِي بن أبي طالب (ﷻ) في كتاب الله أسماء لا يعرفها الناس، فقلنا: وماهي؟ قال: سماه الإيمان فقال: ﴿... وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾، كما ورد ذلك عن مولانا أبي جعفر الباقر (ﷻ): فالإيمان في بطن القرآن علي بن ابي طالب عليه السلام فمن يكفر بولايته فقد حبط عمله وهو في الآخرة لمن الخاسرين"(٣). من هذا نتبين دلالتان أدبيتان للفظ الإيمان في ضوء منهج الكتاب والعترة الطاهرة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٤)، جاء ذكر (فضل الله) في هذا النص الشرعي في موقع الاسم المجرور بالباء السببية المضاف للفظ الجلالة (الله) ومعطوف على (رحمته)، ففضل الله ورحمته

(١) تفسير العسكري: ٣٩٦.

(٢) سورة المائدة: ٥.

(٣) بحار الأنوار: ٣٥ / ٣٤٨.

(٤) سورة يونس: ٥٧-٥٨.

كاننا سبباً في أن يفرح المؤمنون لما رزقهم الله وتفضل عليهم بالموعظة وشفاء الصدور والهدى والرحمة، للتبيين من معنى السبب هذا علينا الولوج في تفسير العسكري (عليه السلام) فقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآل وسلم) أنه قال: " (بفضل الله) القرآن والعلم بتأويله، (ورحمته) توفيقه لموالاته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومعاداة اعدائهم" (١)، وقد ورد ذلك أيضاً في قوله تعالى: { وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (٢). وقد ورد لفظ فضل الله ثم حرف الجر عليكم ثم العطف على لفظ رحمته، فتغير التركيب وذلك يؤدي إلى اختلاف المعنى ففضل الله ورحمته سبباً لإنقاذ الناس فلم يكونوا من الخاسرين، وللتحقق من ذلك نبحر في تفسير العسكري (عليه السلام): " (فضل الله عليكم ورحمته) يعني على أسلافكم، لولا فضل الله عليهم بإمهاله إياهم للتوبة وإنظارهم لمحو الخطيئة بالإنابة،... " (٣) فمرة يكون التركيب معنى فضل الله هو القرآن الكريم والرحمة هي التوفيق لموالاته محمد وآل محمد، والاختلاف في التركيب يجعل فضل الله ورحمته توبته على عباده وامهالهم وإنظارهم لمحو الخطيئة دلالة التركيب أدت إلى اختلاف السياق والأخير أدى لاختلاف المعنى.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (٤)، بالتأمل للآية الكريمة وألفاظها وباختيار أحدها للبحث عنها ضمن الدلالة السياقية مثل لفظة كلمات فنجد أنها وردت في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة، وفي هذه الآية جاءت لفظة كلمات بمعنى علم الله الواسع وحكمته فكل

(١) تفسير العسكري: ٢٦.

(٢) سورة البقرة: ٦٣.

(٣) تفسير العسكري: ٢١٩.

(٤) سورة الكهف: ١٠٩.

آية بل كل كلمة في القرآن الكريم هي علم من علوم الله وقد ورد هذا المعنى في حوار بين الصادق (عليه السلام) وبعض أصحابه الذي علمه جزء من تفسير القرآن، ففرح بذلك وسأل إن كان قد جمع علم القرآن كله؟ فأجابته الصادق (عليه السلام): قد جمعت خيراً كثيراً، وأتيت فضلاً واسعاً، لكنه مع ذلك أقل القليل من أجزاء علم القرآن، إن الله (عز وجل) يقول: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾^(١). أما المعنى الآخر ورد في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^(٢)، عن الإمام أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: "هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنَّه هو التواب الرحيم، وأما معنى أتمهن فالمراد به أنه أتمها إلى القائم المهدي اثني عشر إماماً تسعة من الحسين"^(٣)، الكلمات هم أصحاب الكساء الخمسة.

إذا المراد من الكلمات معنيان الأول علم الله وحكمته، والآخر هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريته عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وهذا المعنى لهذه اللفظة لا نجده إلا عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أحالتنا دلالة السياق بوجود القرينة المعجمية للكشف عن معنيين للفظه كلمات الواردة في تفسير العترة الطاهرة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورِ﴾^(٤)، قيل إنَّ معنى المسجور هو البحر الموقد المحمي اعتماداً على سياق آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾^(٥)، إلا أن هذا أمر منهي عنه

(١) تفسير العسكري: ٥٧٠.

(٢) سورة البقرة: ١٢٤.

(٣) ما نزل من القرآن بشأن فاطمة (عليها السلام): ٢٨.

(٤) سورة الطور: ٦.

(٥) سورة التكويد: ٦.

عند أهل البيت فلا يمكن ضرب آية بآية للتبين من معنى الآيات ، ومما قيل في البحر المسجور أنه الممتلئ اعتماداً على شواهد شعرية وهذا ذنب أعظم من سابقه، فلا يمكن مقارنة كلام الله تعالى بكلام البشر، فعجبا كيف يُقاس كلام عظيم بكلام دونه مرتبة؟! وأيضاً من معاني البحر المسجور عندهم هو المحبوس ماءه أو الذي ذهب ماءه^(١)، وكلها آراء واجتهادات لا يؤخذ بها. ولمعرفة المعنى الحقيقي للآية نعود لأهل البيت (عليهم السلام)، فالمعنى عندهم خلاف من ذكر آنفاً، عن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) أنه قال في حديث طويل: "وأما في الآخرة، فإن الله تعالى ينزل بين نفختي الصور بعد ما ينفخ الأولى من دون السماء الدنيا- من البحر المسجور الذي قال الله تعالى فيه ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ وهو مني كمني الرجال، فيمطر ذلك على الأرض فيلقى الماء المنّي مع الأموات البالية، فينبتون من الأرض و يحيون"^(٢). إذاً كان البحر المسجور هو مني مثله الإمام بمني الرجال، ولو أثر في إحياء الموتى بإذن الله تعالى، أما لفظة سجرت وإن كانت الصيغة مختلفة إلا إن الكثير اعتقد إنَّ اللفظة أصلها واحد، وإنما يتبين معناها من تفسير العترة الطاهرة، ورد عن القمي أنه قال في لفظة سجرت أي: "تَتَحَوَّلُ الْبِحَارُ الَّتِي حَوْلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا نَيْرَاناً"^(٣)، فقد تفيد لفظة سجرت أي اشتعلت أو تسعرت أو التهبت، فلا صلة لها بمعنى لفظة مسجور، هذا ما أوصلتنا إليه الدلالة السياقية بمعونة القرينة المعجمية.

من الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٤)، مما جاء في تفسير الطبري

(١) ينظر الطبري: ١٢٧ / ٧.

(٢) تفسير العسكري: ٥٣١.

(٣) تفسير القمي: ٤٠٧ / ٢.

(٤) سورة البقرة: ٧.

لهذه الآية أنّها نزلت في ذم أحبار اليهود بأن طبع الله على قلوبهم وأسماعهم لأنّهم عرفوا الحق مع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وكفروا به ، كما جعل الله تعالى غشاوة على أبصارهم فلا يبصروا سبيل الهدى فيعلموا قبح ما هم عليه من الضلالة والردى ولهم بما هم عليه من خلاف لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين عذاب عظيم^(١)، إذا فسرت الآية على أساس سياق الآيات السابقة التي تخبر عن حال اليهود وما كانوا عليه، أما إن عدنا إلى أقوال أهل البيت (عليهم السلام) في هذه الآية نجد أنّ هذه الآية لها سبب نزول متعلق بأفراد معينين منهم كعب بن الأشرف وأبي لبابة وغيرهم، أشرنا إلى قصتهم في مبحث سابق فرغم ما أراهم الحبيب (صلى الله عليه وآله وسلم) من دلائل وبراهين إلا أنّهم امتنعوا عن الإيمان واتّباع سبيل الرشد فوسم الله قلوبهم وأسماعهم بسمات معينة لا يراها إلا الملائكة المقربون من قرآء اللوح المحفوظ وهي سمات دالة على أخبار هؤلاء المكذبين وأحوالهم وممن يرى هذه السمات هم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وممن كان من أمته أطوعهم لله، فقد جعله الله أفضل الشهداء على سمات هؤلاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: "أنت يا علي أفضل شهداء الله في الأرض بعد محمد رسول الله"^(٢). إذا الختم هنا بمعنى السمة أي العلامة ، وقد وردت لفظة ختم في قوله تعالى: { أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }^(٣). ويراد من لفظة الختم هنا هو قلة اهتمامهم أو عدم مبالاتهم بالمواعظ والآيات فجعل الله على أبصارهم غشاوة فلا ينظرون بعين الاستبصار

(١) ينظر الطبري: ١ / ١٠١.

(٢) تفسير العسكري: ١٠٠.

(٣) سورة الجاثية: ٢٣.

لحجج الله عليهم^(١)، لا يمكن لسلطة السياق بدون القرينة المعجمية في تفسير أهل البيت (عليهم السلام) إن توجه النص بالشكل المفصل والدقيق كما موضح أعلاه.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٢)، ورد في تفسير هذه الآية على سياق الآية السابقة أنها في صدد الأخبار عن حال أحرار اليهود الذين تركوا العهد المأخوذ عليهم وأقرؤا بأن محمد نبي الله وما جاء به من عند الله هو الحق، وقطعوا صلة الأرحام وعني بالرحم هنا كل ما خرج من رحم المرأة الواحدة . فبذلك خسروا أنفسهم أي ناقصون أنفسهم حظوظها عندما خسروا رحمة الله يوم القيامة كما يخسر الرجل تجارته^(٣). هذا ما أوصلتنا إليه سياق الآية مرتبطاً بسياق الآيات الأخرى وبالعودة إلى تفسير أهل البيت (عليهم السلام) للآية محل البحث والدراسة فإنَّ العهد المأخوذ على اليهود هو الإقرار بالتوحيد القائم على ثلاثة أسس لا يمكن أن يترك أي منها وهي ربوبية الله (ﷻ) ونبوة محمد وإمامة علي عليهما وعلى ألهما الصلاة والسلام وكرامة شيعتهم وحبهم ، هذا العهد المحكم تركه اليهود وقطعوا صلة رحم محمد وآل محمد "وأفضل رحم أوجبه حقاً رحم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنَّ حقهم بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أعظم حقاً من أبويه،..."^(٤)، وتركه وقطعه أفضح وأقبح من ترك الإنسان لصلة رحم والديه، فلأجل ذلك خسروا أنفسهم بأن صاروا إلى النيران وحُرموا نعمة الجنان، فهذا المراد من عهد الله في هذه الآية الكريمة، وقد ورد معنى آخر للفظة عهد الله في قوله

(١) تفسير الصافي: ٧/٥.

(٢) سورة البقرة: ٢٧.

(٣) ينظر تفسير الطبري: ١/١٥٣-١٥٥.

(٤) تفسير العسكري: ١٦٩.

تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ وَيَعْهَدِ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }^(١). والمعنى هنا
هو أوامر الله ونواهيها في العمل بملائمة العدل وأحكام الشرع لعلكم تتعظون
^(٢) والألفاظ والتراكيب السابقة و اللاحقة أحالتها لهذه الدلالة بتفسير أهل
البيت (عليهم السلام) وفق النظرية السياقية.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتُمْ
إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُبِينٌ }^(٣). بدأت تركيب الآية بجملة أسمية أخبرت عن قدرة الله تعالى في
خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم قوله تعالى: (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى
الْمَاءِ) كان فعل ماضٍ ناقصٍ فدلالة هذا التركيب تدل على أن هذا الأمر
سابق لأمر خلق السماوات والأرض، ثم بعدها يعلل الله تعالى ذكر ما سبق
بقوله (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً). وفي آية أخرى يتكرر هذا التركيب في
سياق مختلف، في قوله تعالى: { الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ }^(٤)، هنا السياق في مقام الحديث عن خلق
الموت والحياة، بعدها يعلل ذلك بقوله تعالى (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً)،
والسياق له أثر فعّال في تحديد وجهة معنى كل تركيب من التركيبين أعلاه،
فمرة يكون المعنى المراد من قوله (ليبلوكم..) في سورة هود كما جاء في
تفسير العسكري (عليه السلام) "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا هُمْ إِلَيْهِ صَائِرُونَ فَأَمَرَهُمْ
وَنَهَاهُمْ... وما جبر الله أحداً من خلقه على معصيته، بل اختبرهم بالبلوى

(١) الأنعام: ١٥٢.

(٢) تفسير الصافي: ١٧ / ٢.

(٣) سورة هود: ٧.

(٤) سورة الملك: ٢.

كما قال: (ليبلوكم أيكم...)^(١)، إذاً البلاء هنا هو الاختبار بالبلوى بعد أن خلق سماواته وأرضه وخلقه، فيأمرهم وينهاهم ويجعل لهم وسائل الأخذ بذلك الأمر أو النهي عنه ، فمن أطاع فكان عمله حسن ، ومن خالف فقد عصى بإرادته ، أما في معنى التركيب الوارد في سورة الملك كما جاء في تفسير العترة الطاهرة ، بعد أن مثلوا الموت باستبدال الثياب الوسخة بثياب فاخرة خفيفة بالنسبة للمؤمن، أو استبدال الفاخرة بالوسخة بالنسبة للكافر، بينوا (عليهم السلام) (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) ليخبركم أيكم أثم عملاً وأحسنه وأشد خوفاً لله فيأتمروا بأوامره وينتهوا بنواهيته ، ليكون الموت عنده هو استبدال ما هو خير بما هو أدنى إذ إنَّ التركيب تحدد معناه بتأثير السوابق واللواحق^(٢).

(١) تفسير العسكري: ٥٦٢.

(٢) ينظر : تفسير الثقلين: ٥ / ٣٨٠.

المبحث الثاني/ دلالة قرينة المقام:

ورد مفهوم قوم في معجمات العربية ومنها: مصدر ميمي من قام/ قام إلى/ قام ب/ قام على/ قام ل. واسم مكان من قام/ قام إلى/ قام ب/ قام على/ قام ل: مسكن، محل الإقامة "غادر مقامه - {كُمْ تَرَكَوْا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ} - {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ}"^(١).

وتعريف سياق المقام يتبين عن طريق تحديد العلاقة بين السياق والمقام، وللسياق عدة تعريفات منها "طريقة تنسيق الكلمة المفردة داخل الجملة وتنسيق الجملة مع الجمل الأخرى وتنسيق هذه الجمل داخل الإطار الكلي للنص"^(٢). وعن طريق المعاني الواردة لمفردة مقام في اللغة والتعريف السابق لمفردة السياق يمكن أن يُعرف مصطلح سياق المقام على أنه "مجموعة الظروف الزمانية والمكانية وما يُحيط بها، التي تفرض نمطاً محدداً من الكلمات والجمل وما يتعلق بها، ولن يتأتى هذا إلا بمراعاة مقتضى حال المخاطب وببراعة أسلوب المخاطب في القدرة على اختيار النص الحامل لهدفه والملائم لحال المخاطب"^(٣).

وما يتعلق بالبنية اللغوية في اتصالها بما قبلها وما بعدها وسياق المقام تلك الدلالة التي تتعلق بالظروف والملابسات التي تحيط بالحدث اللغوي أي تلك المكونات المحيطة بالنص في زمان إنتاج النص ومكانه أي الظروف الخارجية المحيطة بالنص والتي تخص حال المتكلم والمخاطب

(١) معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب للنشر، ط١، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م: ٣/١٨٧٩.

(٢) السياق وأثره في المغنى: الغويل المهدي إبراهيم، أكاديمية الفكر الجماهيري، ليبيا، ط١، ٢٠٠١ م: ١٤.

(٣) سياق المقام وأثره في توجيه دلالة النص - دراسة تطبيقية في تفسير القرآن الكريم، محمد داوود - إكرام زين العابدين الطيب، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مجلة العلوم والبحوث الإنسانية، العدد/٦، ٢٠١٣ م: ٣.

والموضوع والزمان والمكان ، إنّ تلك العوامل لها التأثير في توجيه المعنى وفهمه ومن ذلك يمكن تعريف السياق المقامي بأنه "توالي الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي، وكانت ذات علاقة بالاتصال، وهذه الناحية يسمى فيها السياق سياق الموقف" (١) ، إذاً هذا السياق في تحديد مراد المتكلم يعتمد على قرائن مرتبطة بالبدال والمدلول ويمكن إجمال ذلك بما قاله الدكتور تمام حسان إذ صرح أن "تمتد قرينة السياق على مساحة واسعة من الركائز ، تبدأ باللغة من حيث الدلالات بأنواعها من عرفية إلى عقلية إلى طبيعية كما تشتمل على المقام بما فيه من عناصر حسية ونفسية واجتماعية كالعادات والتقاليد ومأثورات التراث وكذلك العناصر الجغرافية والتاريخية ، مما يجعل قرينة السياق كبرى القرائن بحق" (٢). وأنسب تعريف يمكن أن يُعرف به سياق المقام هو "السياق الخارج نصي ويحمل إلينا الدلالة السياقية ما يتعلق بحال التكلم والمتكلم والمتكلم عنه والمتكلم معه والزمان والمكان اللذين يحددان النص الأدبي" (٣)

من الآيات التي يمكن ملاحظة المقام السياقي فيها، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٤) ،بالعودة للنص القرآني و تحليل عناصره ابتداءً بالمتكلم وهو الله (ﷻ) ذلك يعني أنّ الكلام مهم عظيم لعظمة المتكلم الذي لا يقول إلا الحق "والحق أقول" ونداءً لعباده هنا ذو أهمية بالغة فأما ينذرهم ويحذرهم أو يأمرهم بفرض ما، أما إذا بحثنا عن المخاطب هنا فمن الآية واضح أنّ المخاطبين جميع الناس لقوله يا أيها الناس، وأما إذا انتقلنا في تحليل العناصر إلى

(١) أثر السياق في خطب الأمام الحسين عليه السلام دراسة تحليلية، عبد الهادي عبد الرحمن الشاوي، جامعة الكوفة مركز دراسات الكوفة: ١٨_١٩.

(٢) البيان في روائع القرآن، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة: ٢٢١_٢٢٢.

(٣) الدلالة الادبية، مراجعة ونقد وتأصيل: ١٥.

(٤) سورة البقرة: ٢١.

موضوع النداء أو المتكلم عنه بحده في أمر إلهي وجب التنفيذ لما به فائدة للخلق جميعاً ومنفعة لهم، فكل فرائضه جالبة للمنفعة، ومن أسباب النزول يتوضح أنها نزلت في مكة لأنها تبدأ بـ(يا أيها الناس) خطاباً لأهل مكة (١). بعد أن نظرنا في عناصر الآية (متكلم ومتكلم معه ومتكلم عنه والمكان) مع مراعاة الظروف الأخرى وقت النزول وهو وقت دعوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أهل مكة لعبادة الله تعالى وبالعودة لتفسير الآية الواردة عند أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أنها خطاب لجميع الناس المكلفين من ولد آدم "أطيعوا ربكم من حيث أمركم من أن تعتقدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيهه... وأنَّ محمداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنَّ آل محمد أفضل آل النبيين، وأنَّ علياً أفضل آل محمد، وأنَّ أصحاب محمد المؤمنين منهم أفضل صحابة المرسلين، وأنَّ أمة محمد أفضل أمم المرسلين" (٢)، أمرهم الله (ﷺ) بطاعته فهو الخالق لهم واعتقادهم بركائز التوحيد المتعلقة بربوبية الخالق ونبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وإمامة علي (عليه السلام) لعلمكم تتقون الله الواجب تقاته لأنه في عبادته منفعة فإله لا يجيب عبادة أو تتقون النار التي أعدت للناس أي لكل من تخلف عن فرائض الله تعالى.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٣)، عند تأمل ألفاظ هذه

(١) أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أمجد بن علي الواحدي: رواية بدر الدين لأرغيانى، تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل، دار الميمان، ط١، ٢٠٠٥م، ١٢٥. وتسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول، الشيخ خالد عبد الرحمن المعك، دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط١: ٢١٠.

(٢) تفسير العسكري: ١١٩.

(٣) سورة البقرة: ٦٢.

الآية وتحليلها حسب آليات السياق المقامي ابتداءً بالمتكلم وهو الله (جَلَّالاً) يُخبر عن حال من آمن بعد كفره فكيف يكون حاله ، بعد أن أخبر الله تعالى يهود المدينة تاريخ آبائهم وهم والنصارى يتفاخرون حيث فخرُوا بدينهم واعتبروا أنفسهم أفضل من الآخرين عندما أخبر الله تعالى في سور وآيات أخرى بأنهم زعموا إنّ الجنة خالصة لهم دون غيرهم ، لعل هذا التفاخر صدر عن بعض المسلمين لذلك نزلت هذه الآية لبيان عدم أهمية الإيمان الظاهري دون القلبي كما ورد سبب آخر لنزولها هو أنّ سلمان المحمدي كان له أصحاب اعتقد أنّهم يؤمنون ويصدقون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنهم من أهل النار فحزن فأنزل الله هذه الآية (١)، فالمتكلم الله والمتكلم عنه الإيمان الظاهري والحقيقي والمتكلم معه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما المكان فهو في المدينة لأنّ الخطاب في مكة لكل الناس وفي المدينة للذين آمنوا هذا ما جاء في كتب أسباب النزول، أما الزمان فليس للزمان حد عند الله تعالى فكل أحكامه وفرائضه وأخباره جارية إلى يوم القيامة ، وأما إن عدنا إلى أئمة أهل بيت النبوة للتبيين من معنى هذه الآية ، عن العسكري (عليه السلام) أنّه قال في تفسيرها: " (إن الذين آمنوا) بالله وبما فرض عليهم الإيمان به من الولاية لعلي بن أبي طالب والطيبين من آله؛ (والذين هادوا) يعني اليهود (والنصارى) الذين زعموا بأنهم في دين الله متناصرون؛ (والصابئين) الذين زعموا أنهم صبوا إلى دين الله وهم بقولهم كاذبون (من آمن بالله) من هؤلاء الكفار، ونزع عن كفره، ومن آمن من هؤلاء المؤمنين في مستقبل أعمارهم،... " (٢)، وأخلصوا فتوابهم في الآخرة أن لا خوف عليهم كخوف الفاسقين ولا حزن لهم كحزن المخالفين، فدلالة سياق المقام

(١) ينظر : تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تقديم

الشيخ خليل المبين، دار الفكر، ١/ ٤٦٠ . والأمثل: ١٧٤_١٧٨.

(٢) تفسيرالعسكري: ٢١٧.

عند الإمام العسكري (عليه السلام) جرت في مقام بيان حقيقة الإيمان القلبي المرتكز على ركائز الوجدانية وهي الله (عز وجل) ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) .

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾^(١)، كما حللنا الآيات السابقة من ناحية عناصر السياق المقامي نحل هذه الآية الكريمة وأول ما نبحت عنه هو المتكلم، والمتكلم في هذا الشأن الله عز ذكره عظيم الشأن الذي لا يُخبر إلا صدقاً وحقاً، أما بالنسبة للمتكلم معه فهو نبيه وحبيبه (صلى الله عليه وآله وسلم) وكما هو وارد في التفاسير أنها آية نزلت في نفر من اليهود الذين سمعوا كلام الله في طور سيناء مع موسى (عليه السلام) وعادوا إلى ديارهم منهم من آمن وثبت إيمانه ومنهم من كذب وناق فيما سمع وخبرهم هذا لا يخصهم بعينهم إنما يخص من كان من ذرياتهم المتبعين لأبائهم وأجدادهم في نفاقهم وكذبهم رغم أنهم يعلمون بأنفسهم بأنهم يدعون الأكاذيب^(٢)، وبهذا التفسير السالف الذكر يتبين لنا إنَّ المتكلم فيه أي موضوع الخطاب وهو نفاق هؤلاء وتكذيبهم لصدق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد كل الدلالات والمعجزات الباهرات التي أيد الله بها نبيه وأظهرها أمامهم، بذلك تتضح الظروف المحيطة عند نزول الآية هو كذب اليهود وافتراءهم ومحاولتهم إفحام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذلك الشك المهيم على قلوبهم آنذاك لعدم تسليم قلوبهم لطاعة الله وكانت بذكر الله مطمئنة قلوبهم، فمنهم من رأى البراهين وثبت إيمانه ومنهم من كفر لعمى قلبه وكاد للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والمؤمنين وتربص بهم الشرور "كانوا إذا خلوا

(١) سورة البقرة: ٧٥.

(٢) ينظر: أسباب النزول: ١٨. وتسهيل الوصول: ٢٤.

باليهود الآخرين يقولون لهم: إِنَّ إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه، وأعون لنا على اصطلامه واصطلام أصحابه...، فقال الله (ﷻ): يا محمد (أفتطمعون) أنت وأصحابك من علي وآله الطيبين (أن يؤمنوا لكم) هؤلاء اليهود...^(١)، لذلك جاءت الآية كما ورد في التفسير الأخير أنها في مقام بيان حقيقة هؤلاء اليهود وفضحهم بأنهم متخلفون يكونون العداوة للمسلمين منافقون يظهرون خلاف ما يبطنون.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾^(٢)، بما أن المتحدث هو الله المحسن (ﷻ) فلا بد أن يكون موضوع الحديث بالغ الأهمية عوداً على عظمة المتحدث، ولا بد أن يأمر فيما يكون خيراً فهو الرحمن بكل عباده فلا يشرع لهم عمل إلا ومنفعتهم بما شرعه ، والمخاطب هنا حسب ما جيء في التفاسير هم اليهود ناكثو العهد والميثاق وفي هذا الخطاب يشير الله سبحانه وتعالى لبنود هذا الميثاق والتي أقر بها بنو إسرائيل ثم نقضوها والمنتبع للآيات قبل وبعد الآية محل البحث والدراسة يلاحظ بنود العهد وعدم وفاء اليهود بكل هذه المواثيق^(٣)، ومن التفسير يتضح للقارئ الظروف المحيطة المؤثرة، كما أثرت بالنص عناصر السياق المقامي فاليهود بصفاتهم الناكثون للعهد المفسدون الفاسقون الممتائة قلوبهم أمراضاً من حسد وشك وغل وتكذيب لنبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أما الزمان فهو غير محدد لأن القرآن لا يحده زمان ومن ذلك يتبين لنا إن هذه البنود لا تخص بالذكر اليهود فقط فالخطاب لكل من اتبع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ورد عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: " من أطاب الكلام مع موافقه ليؤنسهم، وبسط وجهه لمخالفه ليأمنهم على نفسه وإخوانه، فقد حوى من الخير والدرجات العالية عند الله ما لا يقادر قدره

(١) تفسير العسكري: ٢٣٨.

(٢) سورة البقرة: ٨٣.

(٣) ينظر: الأمتل: ١ / ٢٣٥.

غيره" (١)، فالقول الحسن والوجه البشر سواء كان التعامل مع المؤمنين المسلمين أم المعاندين الكافرين الجاحدين وذلك لأنَّ الوجه البشر والقول الحسن مع المؤمن يوجب لصاحبه الجنة، أما مع الكافر أو المعاند الجاحد يقي صاحبه عذاب النار واتقاء شرهم في الدنيا والابتعاد عن مكرهم وأذاهم ، و ترك التقية من الموبقات لما لها من آثار سلبية تعود على المسلمين ومن ذلك يتضح إنَّ المقام هنا مقام تقية خوفًا على مساكين الشيعة والضعفاء منهم عند مداراة النواصب لكف شرورهم.

ومن الآيات الحاملة لدلالة السياق المقامي قوله تعالى: ﴿ أَكَلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِقًا تَقْتُلُونَ ﴾ (٢)، مما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أنَّ المتكلم الله (ﷻ) موبخًا اليهود والتوبيخ يكون للذنوب عظيم لأنَّ الموبخ عظيم جليل القدر فوبخهم لأنَّهم تجاوزوا حدود الله تعالى التي أمر الله عدم الاقتراب منها، فما بال من تعداها فهؤلاء تمادوا في الذنب حتى كبر عند الله فعلهم هذا فاستحقوا التوبيخ منه جل ذكره أما المتكلم معه وهم الموبخون اليهود الجاحدون قلوبهم فاضت غلاً وحسدًا وكان المتكلم فيه موضوع الآية وسبب التوبيخ هو الذنب الذي اقترفوه وهو تكذيبهم لرسول الله وقتلهم فريقًا آخر (٣)، لقسوة قلوبهم وكثرة ذنوبهم، أما الظروف المحيطة بالنص وهي المتعلقة بتخطيطهم ومكرهم ونيتهم لقتل الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أنَّ الله يدافع عن الذين آمنوا، فدفع عنه وعن أخيه مولى الموحدين أمير المؤمنين علي (عليه السلام) مكائدهم وفضحهم الله تعالى عندما

(١) تفسيرالعسكري: ٢٨٧. وبحار الأنوار: ٧٥ / ٤٠١.

(٢) سورة البقرة: ٨٧.

(٣) ينظر: البيضاوي: ١ / ١٦٩. وتفسير الآصفي في تفسير القرآن ، المولى محمد حسين الفيض الكاشاني، تحقيق: محمد حسين درايي-محمد رضا نعمتي ، مركز العلوم و الثقافة الاسلامية، ط٢: ١ / ٥١.

وجه لهم العذل أو الملامة لاستكبارهم فقتلوا زكريا ويحيى سابقاً والآن استكبروا على الإيمان والاتباع والطاعة، فكادوا في حادثة العقبة وخططوا لقتل رسول الله وعلي عليهما الصلاة وعلى آلهما السلام، قال الإمام العسكري (عليه السلام): "ولقد رامت الفجرة الكفرة ليلة العقبة قتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على العقبة، ورام من بقي من مردة المنافقين بالمدينة قتل علي بن أبي طالب (عليه السلام)..."^(١)، إلا أن الله بدفاعة عنهما رد كيد الأعداء في نورهم وفضحهم وأخزاهم بمعجزاته الواضحات البينات.

يتضح عن طريق ما ورد في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) أن سياق الحديث في مقام بيان حقيقة هؤلاء المنافقين ونواياهم كما هي حقيقة من قبلهم وحقيقة ذرياتهم إلى الوقت الحالي الساعين إلى قتل قائم آل محمد لقطع نسل الأنبياء وإخلاء الأرض من بقية الله.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾^(٢)، المتحدث العظيم الله تعالى ذكره يتكلم مع المؤمنين الذين أمرهم بالقتال وناقل الحديث من الله تعالى للمؤمنين هو النبي الحبيب (صلى الله عليه وآله وسلم) والموضوع هو اختيار الله تعالى لهؤلاء المؤمنين ليعرف الصادق والكاذب منهم فيتميز بذلك الامتحان وأهل ولايته المجاهدين من المضيعين لأمر الله تعالى^(٣)، فالواجبة يقصد منها حسب ما ذكر في سبب نزول الآية الكريمة أبي سفيان وأبي جهل وسائر رؤساء قريش منهم الكافرين ومنهم المنافقين ناكثين للبيعة والفرقين همّوا بإخراج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)^(٤). إذاً هي في

(١) ينظر: تفسير العسكري: ٣٠٦.

(٢) سورة التوبة: ١٦.

(٣) ينظر: الطبري: ٩٠ / ٤.

(٤) ينظر: تسهيل الوصول: ١٦٩.

المشركين وزمان الأمر الإلهي جارٍ في كل وقت وحين، وبالعودة إلى تفسير أبواب علم الله ومنبعه الصافي ومصادره الحقيقة أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، للتبين من معنى الآية الكريمة، ورد أنّ سفيان بن محمد الضبعي أرسل كتابًا لأبي محمد العسكري يسأله عن الوليجة في الآية السالفة الذكر، وكان قد تساءل في نفسه من هم المؤمنون في هذا الموضع؟ فردّ عليه الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) بما يأتي "الوليجة : الذي يقام دون وليّ الأمر، وحدثتك نفسك عن المؤمنين: من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله، فيجيز أمانهم" (١)، إذاً من قوله (عليه السلام) نجد أنّ من يتخذ من دون الله والرسول وعلي عليهما وعلى آلهما الطيبين أولياء لهم فهذا هو الخسران المبين، ﴿ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ (٢)، خسروا دنياهم لأنهم ضلّوا طريق الحق وفي ذلك يتبين أن التفسير جاء في بيان الحقيقة.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٣)، المخبر هنا الله تعالى العالم بالغيب وبما لم يكن بعد، أخبر رسوله بأمر غيبي عظيم مناسب لعظمة المخبر، وهذا الخطاب توجه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لتطيب نفسه وليستأنس به المسلمون بعد أن اشتد بهم الحزن عندما غابت فارس الروم وكان المؤمنون يريدون النصر للروم، إذاً فالمتكلم معه هم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمؤمنون، وقيل إنّ هذه الآية نزلت يوم بدر ففرح المؤمنون بنصر الله مرتين وقيل إنّ فارس ظهرت أي سادت وغلبت الروم

(١) تفسير العسكري: ٥٦٠. والبرهان: / ٤٧٦.

(٢) سورة الزمر: ١٥.

(٣) سورة الروم: ٤.

يوم الحديبية^(١)، وبهذا التفسير تتضح الظروف المحيطة بنزول الآية أنها كانت ظروفًا شديدة على المسلمين، فهي أوقات بأسٍ وشدة، أن الله يؤنس نفوسهم ويطمئن قلوبهم بذلك الخبر. وكما ذكرنا سالفًا القرآن وآياته لا تحده مدة زمنية معينة لأن آياته جارية إلى يومنا هذا وما بعده، وبالعودة إلى أمة أهل البيت (عليهم السلام) لنتبين من معنى الآية الكريمة نجد أن إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام صرَّح أنها نزلت في نصرته القائم (عليه السلام): " الله الأمر من قبل ومن بعد يعني إليه المشيئة في القول أن يؤخر ما قدم ويقدم ما أخر إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين وذلك قوله: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء"^(٢). أما العسكري (عليه السلام) يقول: " له الأمر من قبل أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء..."^(٣)، هذا الاختلاف في التفسير ليس تناقضًا إنما هو يختلف باختلاف المقامين في حال التفسير، فالمقام الأول بيان حقيقة لأنَّ السائل قادر على حمل هذه الحقيقة واستيعابها وحفظها، أما المقام الثاني كان مقام مداراة وذلك لأنَّ السائل لا يستوعب أكثر من ذلك، أو ربما السائل ليس أهلاً لأن يعرف حقيقة عظيمة كهذه فأعطاه الإمام ما يناسبه وعلى قدر حاجته.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾^(٤)، المراجع لسياق الآية الكريمة وما قاله المفسرون عن العناصر المكونة

(١) ينظر: الآصفي: ٢/ ٩٥٤. وتفسير القرآن العظيم، للعلامة عبد الله شبر، شركة مكتبة الالفين، ط ١، ٢٠٠٦م: ٤٧٨.

(٢) القمي: ٢/ ١٥٢.

(٣) تفسير العسكري: ٥٨٠.

(٤) سورة يس: ٧٨-٨٠.

لذلك السياق إذ نرى إنّ المتكلم هو الله الحكيم مع نبيه الصادق الأمين والمتكلم عنه كيفية إعادة إحياء الخلق بعد أن تكون أجسادهم وتكون عظامهم رميمًا وفي ذلك بيان لقدرته وقوته وضعف المخلوق الذي عليه أن يتفكر بقدرة الله وعظمته، وبالعودة لسبب نزول الآية يتضح أنّ المتكلم معه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بصيغة إياك أعني فاسمعي يا جارة فالخطاب موجه لمن كذب الله ونبيه وقدرته (ﷺ) على إعادة إحياء الموتى وهو أبي بن خلف عندما جاء لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعظم فنته فأصبح رميمًا متسائلًا كيف يعاد خلق الرميم؟ فأنطق الله الحبيب بآياته أن يعيدها كما أنشأها أول مرة وفي ذلك دلالتان أوضحهما الإمام العسكري (ﷺ) في تفسير هذه الآيات، الأولى في مقام متى يصح الجدل؟ عندما سُئِلَ (ﷺ) هل يصح الجدل أم منهي عنه؟ فأوضح (ﷺ) أنّ الجدل بالتي هي أحسن لا ضير فيه ونقل قوله الصادق (ﷺ) في ذلك: "لم يُنه عنه مطلقًا ولكنه نُهي عن الجدل بغير التي هي أحسن؛..."^(١)، والدلالة الأخرى بيان حقيقة قدرة الله تعالى، فمن ذلك يتضح المراد من النص وفق العناصر المكونة للسياق المقامي و الظروف المحيطة بالنص.

قدرة الله تعالى على إعادة الخلق أمر هين وبذلك أسكت الله تعالى المكذبين لصدق نبوة محمد وآل محمد عندما جادلهم بالدليل والبرهان، فاصبحوا مبهورين بعد أن أرادوا أن يتهموا ولي الله وحبيبه.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(٢)، عند النظر إلى عناصر السياق المقامي لهذه الآية الكريمة نلاحظ إنّ المتكلم هو الله تعالى، فمن غيره يأمر

(١) تفسيرالعسكري: ٤٢٠. والبرهان: ٤/٥٨٢.

(٢) سورة الزمر: ٩.

سيد الكائنات والمرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) والوارد في تفسير هذه الآية الكريمة إذ قل يا محمد لقومك، فالمتكلم معه في الأصل هم قوم الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) والموضوع هو النهي عن المساواة بين من رفعه الله لعلمه، ومن يتخبط ضالاً لجهله فما هذان يستويان الذي يعلم ماله في طاعة ربه من ثواب والذي جهل ذلك ولا يرجو بحسن أعماله خيراً ولا يخاف بسيئاته شراً^(١)، وبالنظر إلى الظروف المحيطة بالآية ومن تلك الظروف سبب النزول قيل إنها نزلت في الأول والثاني والثالث^(٢)، وبالعودة إلى تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) لمعرفة سياق المقام في هذه الآية وما الدلالة التي ينتجها النص، عن العسكري (عليه السلام) : " أليس الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، فلم يرض للعالم المؤمن إلا أن يرفع على المؤمن غير العالم، كما لم يرض للمؤمن إلا أن يرفع على من ليس بمؤمن، أخبرني عنه؟ أقال: يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات؟ أو قال: يرفع الله الذين أوتوا شرف النسب درجات؟ أوليس قال الله (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)"^(٣)، نجد أن النص يتحدث عن رفع المؤمن العالم على غير العالم والمؤمن على من ليس بمؤمن في ظروف اشتهر بها أن ذوي الشرف والنسب يرفعون درجات على من ليس لهم شرف ونسب كما أورد العسكري (عليه السلام) أخباراً عن آل محمد أنهم عليهم الصلاة والسلام يرفعون أناساً على رجال كانوا ذوي نسب شريف منهم من يعود نسبه إلى الهاشميين؛ وذلك لعلم هؤلاء على هؤلاء.

(١) ينظر: الطبري: ٦ / ٣٧٣.

(٢) لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين أبي عبد الرحمن السيوطي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ٢٠٠٢م: ٢٢٢.

(٣) تفسير العسكري: ٢٨٤_٢٨٥.

إنَّ تفسير الإمام العسكري وذكر الأخبار هذه يدل على أنَّ حديثه في مقام بيان حقيقة من كان له شرف الجاه والمال والنسب، أو لمن كان في نفسه الكبر لماله وشرفه مستصغرين العالم المؤمن الذي قذف الله في قلبه العلم المحمدي لصدق ولايته.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾^(١) ، أخبر الله تعالى ذكره نبيه الصادق الأمين (صلى الله عليه وآله وسلم) وفائدة الخبر للقوم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذا المتكلم هو الله (ﷻ) والمتكلم معه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والموضوع قصة مؤمن آل فرعون فكما اعتدنا ذكر القصص والأمثال في القرآن للعبرة والموعظة، فحزقيل مؤمن آل فرعون قيل إنَّ الله نجاه من الغرق الذي اصطم الله به آل فرعون أو المراد من الوقاية هنا وقاية النفس عما لا يلائمها من سوء الخيانة والمكر ومن الشدة والمواجهة أو العذاب^(٢)، والتفسير الأخير أقرب ملائمة للسياق المقامي، ذلك لأنَّ القوم الكافرين من آل فرعون وشوا بحزقيل إلى فرعون ، فعندما جيء به إلى فرعون حمى نفسه واستعمل التورية ليقى نفسه من ظلم الطاغية فبذلك نجاه الله تعالى من عذاب فرعون وصب العذاب على الكافرين الماكرين الذين وشوا به إلى طاغيتهم فأهلكهم الله^(٣)، ورد في رواية عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنَّه قال في تفسير هذه الآية : " والله لقد قطعوه أربًا أربًا، ولكن وقاه الله أن يفتنوه في دينه"^(٤)، والروايتان الأخيرتان صحيحتان فالأولى وقعت في وقت، والثانية تحققت في وقت آخر بعدها، فالحقيقة التي

(١) سورة غافر (المؤمن): ٤٥.

(٢) ينظر: الطبري: ٤٣١ / ٦. والتحقيق في كلمات القرآن الكريم، المحقق العلامة المصطفوي، ط ١: ١٣ / ٢٠٣.

(٣) ينظر: تفسير العسكري : ٥٨٩. والآصفي: ١١٠٢ / ٢.

(٤) البرهان: ٤ / ٧٦٠. والآصفي: ١١٠٢ / ٢.

نقلها الإمام الصادق (عليه السلام) في مقام بيان حقيقة فقد بين إن حزقيل عدّ من الشيعة الخالص لدرجة إيمانه العالية التي تعرض بسببها للتعذيب والقتل البشع، " (فوقاه الله) يعني حزقيل (سيئات ما مكروا) به لَمَّا وشوا به إلى فرعون ليهلكوه... " (١)، فلم يفتن في دينه، أما الحقيقة التي أخرجها الإمام العسكري (عليه السلام) فهي في بيان أهمية مقام التقية فهذه القصة خير مثال على من لم يفتن بدينه باستعمال التقية حفظ نفسه ودينه واتقى شر الأشرار ومكر المنافقين .

(١) تفسير العسكري: ٥٨٩.

المبحث الثالث/ دلالة القرينة القصدية:

لابد لكل متكلم من هدف معين لأجله نطق بعدة ألفاظ فلا يمكن أن يكون الكلام الناتج عن المتكلم عبثاً وإلا يكون غير مهم ويخرج عن دائرة اهتمام المتلقي، ذلك ما يسمى القصد والقصد مصطلح شائع قديماً يدل على معنى أو هدف أو غرض أو مبتغى أو غاية أو حاجة يريد المتكلم أن يبلغها، فبدأ الاهتمام بدراسة النظرية القصدية في النصوص والقصدية لها عدة تعريفات فالقصد لغة: اتيان الشيء وقصده أي نحا نحوه^(١)، واختلفت العريفات لاختلاف العلوم التي درستها ففي الفلسفة هي (اتجاه الذهن نحو موضوع معين، وإدراكه له وسمي القصد الأول، وتفكيره في هذا الإدراك سمي القصد الثاني)^(٢)، وعند علماء الفينومينولوجيا^(*) (إنَّ المعنى يتكون عن طريق الفهم الذاتي والشعور القصدي الآني بإزرائه)^(٣).

وبحسب محمد مفتاح فإنَّ القصدية تعني الدلالة والفهم وتتحقق إذا كان هناك مبدع منتج ومتلقٍ وقناة تواصل بينهما^(٤)، وأبداع المبدعين أفضلهم وأجملهم إنتاجاً للمقاصد وأبلغهم كلاماً لا يمكن لنصوصه "أن تكون بلا دلالة هو الله (ﷻ) وخير شاهد على ذلك كتابه الحكيم، فالله حكيم لا يخرج منه غير الحكمة ولا يأمر إلا عن دراية فيختار أدق الألفاظ وأروعها

(١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ٢/ ٥٢٤.

(٢) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبه كامل المهندس، مكتبة لبنان، ط٢: ٢٨٨.

(*) الفينومينولوجيا: علم يدرس خبرة الوعي-خبرته بالأشياء والذات أو البحث عن المعرفة باعتبارها خبرة الوعي.

(٣) الفينومينولوجيا عند هوسرل، سامح رافع، بغداد- دار الشؤون الثقافية العامة، ط١: ١٣٤.

(٤) ينظر: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)، محمد مفتاح، الدار البيضاء، المركز العربي، ط٢: ١٤٠.

وأكثرها مناسبة لتأدية الغرض ليلبغ تلك المعاني التي لا يبينها لنا السياق من دون الاستعانة بهذه القرينة.

ومن الآيات الحاملة لدلالة سياق القصدية، قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾^(١)، "وأما تأويل الركوع فهو الخضوع لله بالطاعة يقال: ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له"^(٢)، إذا الركوع هو أن يخضع العبد لمولاه ويطيع الله تعالى، وأما منطوق لفظة الراكعين فهو النكب و طأطأة الرأس وكل قومة من الصلاة ركعة^(٣).

يتبين لنا إنَّ المعنى الأول في عبادة الله وركن من أركان الصلاة والمعنى الثاني مفصلاً لحركات تلك العبادة وهذه مقاصد لا تبتعد عن المقصد الوارد عند أهل البيت (عليهم السلام) إلا إنها أقل دقة وتقصيلاً في توضيح القصد من هذه اللفظة في هذه الآية، عن العسكري (عليه السلام): "اركعوا مع الراكعين) تواضعوا مع المتواضعين لعظمة الله (ﷻ) في الانقياد لأولياء الله : لمحمد نبي الله، ولعلي ولي الله، وللأئمة بعدهما سادة أصفياء الله"^(٤) إذ أنَّ الراكعين المطأطأين رؤوسهم خضوعاً وتواضعاً لله تعالى وطاعة لما ينهى ويأمر يقبلون على صلاتهم بتذلل وتواضع ومن انقاد إليهما وطاعهما طاعةً وتقرباً لله تعالى ، كما إنَّ محمداً وعلياً عليهما وعلى آلهما الصلاة والسلام أول من ركعا تواضعاً لله تعالى^(٥). وبذلك تكون قرينة القصد عن الألفاظ أثر في الكشف عن المراد من هذه اللفظة في هذه الآية الكريمة.

(١) سورة البقرة: ٤٣.

(٢) ينظر: الطبري: ١ / ١٩١.

(٣) ينظر: العين: ٢ / ١٤٦.

(٤) تفسير العسكري: ١٩١.

(٥) ينظر: البرهان: ١ / ٢٠٤.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(١)، بالعودة إلى التفاسير حول تفسير هذه الآية وبما أننا مررنا سابقاً على لفظة الراكعين في آية سابقة سنقف هنا على لفظة الخاشعين فالطبري يجعب الراكعين والخاشعين هم الخائفين سطوة الله المصدقين وعده^(٢)، وإذا ما بحثنا عن المعنى اللغوي للفظه الخشوع أو ما منطوقها فهي تعني النظر للأرض وطأطأة الرأس والتواضع^(٣)، وتلك المعاني وردت عند الطبري في توضيح معنى الراكعين هذا يعني إن الراكعين عنده والخاشعين على حدٍ سواء، تلك معانٍ عامة للألفاظ ولكن عند أهل البيت تحديد الذين يتواضعون لله ويتذللون "وهم خائفون من عقاب الله في مخالفته في أعظم فرائضه"^(٤) وأفضل من تذل لله تعالى في صلاته هنا محمد وعلي عليهما الصلاة والسلام^(٥). تعدد المعاني لا يعني إنها غير صحيحة فكلها صحيحة، إنما ليست كلها مناسبة في هذا النص ويتحدد القصد المراد في هذا النص نتوصل للدلالة السياقية بمعونة قرينة القصد الواردة في تفسير العترة الطاهرة.

ومن الآيات التي حملت في طياتها مقاصد إلهية جميلة قوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾^(٦)، لو تأمنا لفظة للكافرين في هذه الآية القصد منها ما أفرغه السياق عليها من معنى وما هو المفهوم المستفاد من

(١) سورة البقرة: ٤٥.

(٢) ينظر: الطبري: ١/١٩٣.

(٣) العين: ٧/ ٤١٠.

(٤) تفسير العسكري: ١٩٦.

(٥) ينظر: العياشي: ١/ ٤١٠.

(٦) البقرة، ٩٠.

اللفظة وما هو منطوقها لوجدنا أنّ ما جاء به التفسير إنّ الكافرين في هذه الآية هم الجاحدون المنكرون لما عرفوا من الحق، المكذبين لصدق نبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هؤلاء هم اليهود المتعمدون الكفر بعد كل حجج وأدلة النبوة فبذلك استحقوا لعنة الله عليهم ، وقيل إنّهم الكافرون بالقرآن كما كفروا من قبل بالتوراة^(١)، والقصدان لا يتجانسان بل يؤديان إلى معنى واحد ، أما إنّ بحثنا عن منطوق الكافرين في معجمات اللغة العربية نجد أنّ الكافر نقيض المؤمن أو نقيض الشكر أو الجحود^(٢)، تعددت المقاصد وهذا لا يناسب منهج الكتاب والعترة فكل لفظة لها معنى واحد فقط في الآية لا يمكن أن تخرج لتأدية غيره وهذه الدقة نجدها إذا تتورنا بعلم آل الله عليهم الصلاة والسلام، فالكافرون عندهم عليهم السلام في هذه الآية هم بنو أمية في باطن القرآن هم من باعوا بغضب على غضب فلهم عذاب مهين^(٣). هذا المعنى الاخير دلالة سياقية بوجود قرينة القصد وصلنا إلى المقصد الدقيق من تفسير العترة الطاهرة المقصد الدقيق .

ومن الآيات ذات الدلالة القصدية قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٤)، الناس بالبحث عن المعنى وراء هذه اللفظة فأول ما نلاحظه نلاحظه أنها سبقت بـ (من) التبعية إذ المراد هو واحد من الناس لأنّ البعض تدل على الواحد، وبالاعتماد على آليات السياق أي بتأثير السوابق واللواحق فسرت الآية أنّ هناك من يهلك نفسه في عبادة الله تعالى وطاعته أو يبذلها للجهاد وذكر صاحب هذا الرأي أنّها في أبي بكر لعنه الله^(٥).

(١) ينظر: الطبري: ١/ ٢٩٢ وما بعدها، والميزان: ١/ ٢٢٠ وما بعدها.

(٢) ينظر: العين: ٤/ ٣٩.

(٣) ينظر: العياشي: ١/ ٥٠.

(٤) سورة البقرة: ٩٧.

(٥) ينظر: الماتريدي: ١/ ١٥٦.

عجباً أفي عبادة الله هلاك أم نجاة من عذاب أليم وهل يُعقل أنّ من وصفه أهل البيت (عليهم السلام) بالتجارة الخاسرة أن يبذل نفسه لرضا الله هذا افتراء لا صحة له وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان أما لو بحثنا عن مفهوم هذه اللفظة في المعجمات فهي جمعاً من بني آدم يقال لهم ناس وفيهم الصالح والطالح والصحيح عند أهل البيت (عليهم السلام) أنّها في أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما بات في فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فداءً له ودفاعاً عنه في سبيل رضا الله فهو باع نفسه لله تعالى ابتغاء مرضاته فالبيع يحتاج إلى إيجاب وقبول فالإيجاب من الله (عز وجل) والقبول من أمير المؤمنين (عليه السلام) والثنى رضا الله تعالى وبذلك قد توصلنا إلى الدلالة السياقية حسب تحديد المقصود عن طريق تفسير أهل البيت (عليهم السلام).

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١)، وبتأثير السياق جاء في تفسيرها أنّ لفظة آية تدل على النصوص القرآنية أو كلام الله (عز وجل) في كتابه الكريم، وأنّ هناك آية خير من آية أخرى وحكماً أفضل من حكم فكيف يمكن التفاضل بين كلام الله تعالى فيأتي ما هو أفضل وما هو خير من غيره إنّما كله فضل كله خير فهو العالم بما كان ويكون وما لا يكون كيف كان يكون لو كان^(٢)، أما معنى الآية المفهومي هو العلامة والأمانة والمعجزة^(٣)، وإن عدنا إلى تفاسير أهل البيت (عليهم السلام) ورأينا ما يصرّحون به من معنى لهذه اللفظة في هذا الموضع لوجدنا المقصد خلاف ما ذكرنا آنفاً فذلك الصادق (عليه السلام) يبين لنا أنّها نزلت من

(١) سورة البقرة: ١٠٦.

(٢) ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار النهضة، القاهرة-مصر، ط٢، ١٩٨٧م: ١٥/٣٢٣.

(٣) ينظر: من أسرار اللغة في الكتاب والسنة: ١/١١٧.

دون ألف و واو أي بلا حرف العطف أو فقال (عليه السلام) : "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها مثلها" يقول: "ما نُميت من إمام أو ننسه ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله"^(١). ذلك القصد من هذه اللفظة في هذا الموضع لا يمكن لسلطة السياق

أن تكشفه أو تصل إليه من دون الاستعانة بقريظة القصد.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾^(٢) ، كل ألفاظ هذه الآية لها مقاصد خاصة نزلت في من يستحقها ولو تأملنا لفظة من ألفاظها مثلاً الصابرين وبحثنا عن القصد من ورائها المتأثر بسياق السوابق واللواحق في الآية ومنطوقها الإدراكي ومعناها الوارد عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لوجدنا أن ما جاء في التفاسير أنها خرجت لكل من صبر في حال الفقر والمرض، ومن صبر في وقت الحرب والشدة مع الأعداء^(٣)، أما معناها اللغوي أو منطوقها المفهومي وخير معين لتوضيح ذلك هو المعجم اللغوي فالصبر يعني حبس النفس عن المحرمات وحبسها على الفريضة أو هو ضد الجزع وهو ترك الشكوى^(٤)، والتفسير مع المعنى اللغوي مقصدان لا يتجانسان . أما إن عدنا إلى أهل التفسير وبحثنا عن قصد الله تعالى في لفظة الصابرين في هذه الآية، لوجدنا أنها في أمير المؤمنين فهذه صفات نزلت

(١) تفسير العياشي: ١ / ٥٦.

(٢) سورة البقرة: ١٧٧.

(٣) ينظر: الطبري: ١ / ٤١٠.

(٤) ينظر: العين: ٢ / ٣٧٦.

لتفضيل علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذم اليهود ؛ لأنها شروط كمال لا توجد إلا فيه وعنده وفي ذريته عليهم الصلاة والسلام فهو الصابر والقائل: "فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهباً" (١) ، فكيف لا يمكن أن تكون هي صفاته وهو إمام المتقين الصابرين أمير المؤمنين يميهم كل خير وكل صفة حسنة فيميهم الصبر على الدنيا وما فيها، إذًا القصيدة أوصلتنا إلى هذه الدلالة الأدبية.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٢) ، لتكن لنا وقفة تأملية مع لفظة من ألفاظ هذه الآية الكريمة وهي لفظة الموقنين لم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع فما المقصود منها وما منطوقها؟ ورد في تفسيرها إن إبراهيم (عليه السلام) أيقن وأبصر الحقائق عندما رأى ملكوت السماوات والأرض وقيل إن المراد مما رأى أنه رأى منزلته في الجنة أو الكواكب والشمس والقمر أو سلطان السماوات والأرض (٣) وكل ذلك اجتهادات وآراء ليس لها برهان قاطع ، وأما منطوق اللفظة عند أهل اللسان الواحد فهي من اليقين أي إزاحة الشك ورؤية الحقيقة بالاستدلال والبرهان وكشف الأمر وتحقيقه (٤) ، هذا لا يعني إن اليقين لا يراد منه ما ذكر أعلاه ولكن هذه المعاني لا تتناسب هذه اللفظة في هذا الموضع لو كان ذلك حقًا فكيف يعقل أن يشك نبي الله بالحق الذي جاءه من عند الله، لذلك نذهب إلى المعنى الوارد عند أهل البيت (عليهم السلام) وهو قصة رؤية إبراهيم (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "يا أبا جهل، أو ما علمت قصة إبراهيم الخليل (عليه السلام) لما رفع في الملكوت، وذلك قول ربي :

(١) تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة: ٩١.

(٢) سورة الأنعام: ٧٥.

(٣) ينظر: الماتريدي: ٢ / ١٣٥.

(٤) ينظر: العين: ٤ / ٤١٣.

(وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين) قوى الله بصره لما رفع دون السماء حتى أبصر الأرض ومن عليها،...^(١)، ملكوت السماوات والأرض ومما رآه أيضاً هو أنوار محمد وآل محمد وشيعتهم عندها دعا إبراهيم (عليه السلام) ربه أن يجعله من شيعتهم بعد أن جاء ربه بقلب سليم^(٢)، إذاً إبراهيم من الذين قوى الله بصرهم لرؤية أسراره الكونية لأنه أهلٌ لذلك فهو من الموقنين.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾^(٣)، لو أبحرنا في ألفاظ هذه الآية ورسينا على لفظة من ألفاظها لتكون محل البحث والدراسة مثلاً لفظة مؤمنين، فمن هم المؤمنين الذين إذا نالتهم أذية من الناس حمل الله تعالى الناس بهتاً وإثماً مبيهاً؛ لأنَّ المؤمن عزيز عند الله مهما كانت درجته في الإيمان الحقيقي إلا أنَّ له منزلة عظيمة عند الله ينهى عن أذيته ولا يقبل له إلا الخير، ومما جاء في تفسير هذه الآية إنَّ المؤمنين هم سائر من عملوا الأعمال الصالحة وحسنت سريرتهم فمن آذاهم فقد أذنب؛ لأنه أقبل على أذية رجل بغير ما اكتسب فالإيذاء بما اكتسب المرء يكون من باب القصاص والحد والتعزير لا إثم فيه كعمل وردة فعل^(٤)، أما المنطوق للفظة المؤمنين تعني المصدقين المطمئنين فالمؤمن من آمن إيماناً^(٥)، والإيمان ذكرنا سالفاً أنه التصديق والاطمئنان، أما المؤمنين ودلالاتها الأدبية التي لا يمكن أن نصل إليها إلا عن طريق واحد، وهو طريق أهل العلم وخزانه، فبالعودة إلى العلم المصوب لتفسير هذه الآية لنستدل بذلك على

(١) تفسير العسكري: ٤٠٩.

(٢) ينظر: البرهان: ٢/ ٤٣٦. وبحار الأنوار: ٨٢/ ٨٠.

(٣) سورة الأحزاب: ٥٨.

(٤) ينظر: الميزان: ١٦/ ٣٩٩.

(٥) ينظر: العين: ١/ ٩٠.

المعنى الدقيق لهذه اللفظة ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "أو تظن يا بريدة أنه لا يؤذيني إلا من قصد ذات نفسي؟ أما علمت أن علياً مني وأنا منه، وإن من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله..."^(١)، هذا من حديث طويل في شكاية بريدة من علي (عليه السلام) عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وردّه عليه، إذا المؤمنون في هذه الآية تدل على مولى الموحدين أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما إن المؤمنات تدل على سيدة النساء فاطمة (عليها السلام)^(٢) . تحيلنا الدلالة الأدبية المذكورة في تفسير العسكري (عليه السلام) إلى أن السياق ركيزة مهمة للتوصل إلى المعنى المراد من اللفظة في هذا النص الشريف.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾^(٣)، مما جاء في تفسير هذه الآية والقصد من القوم إن هذه البساتين والزرور وكل تلك النعم أورثها الله أي تركت لأقوام لاحقين للأقوام السابقين الذين سلبت منهم بسبب كفرهم^(٤)، هذا رأي صاحب الميزان فهو اعتمد في التفسير على السياق، وذكرنا سابقاً للسياق تأثير على النص والآيات من الناحية الجمالية، وقطعاً ليس له تأثير في توجيه النص وفهمه، لأن الآية الواحدة فيها معاني أولية وأوسطية وأخروية والمعروف أن القوم مجموعة من الأفراد فيهم الصالح وفيهم الطالح، وكيف يمكن أن نعرف هل الوارثون في هذه الآية قد يكونوا صالحين أم طالحين وللوصول إلى ذلك لا بد لنا من الذهاب إلى أقوال أهل البيت (عليهم السلام) والتي تبين أن هذه الآية في أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما خصّه الله بهدية خاصة، روي عن الإمام أبي محمد العسكري عن آبائه عن الحسين عليهم الصلاة والسلام أجمعين

(١) تفسير العسكري: ١٢٢.

(٢) ينظر: القمي: ١٩٦.

(٣) سورة الدخان: ٢٨.

(٤) ينظر: الميزان: ١٨ / ١٣٦.

عن عنبر أنه قال: "كنت مع مولاي علي (عليه السلام) على شاطئ الفرات فنزع قميصه ونزل إلى الماء، فجاءت موجة فأخذت القميص فإذا هاتف يهتف: يا أبا الحسن، انظر عن يمينك وخذ ما ترى! فإذا منديل عن يمينه وفيه قميص مطوي فأخذه ولبسه وإذا في جيبه رقعة فيها مكتوب: هدية من الله العزيز الحكيم إلى علي بن أبي طالب، هذا قميص هارون بن عمران" (١).

تلك الدلالة لا يمكن ان تتحدد بعوامل السياق من دون اللجوء لقرائنه، وفي هذا النص استعنا بقريظة القصد للتوصل لتلك الدلالة لهذه اللفظة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) ، إنَّ للفظه الإنسان في سياق هذه الآية الشريفة معنى أورده المفسرون إذ قال أحدهم : "ظاهر السياق أنه مثل للمنافقين في غرورهم بني النضير بوعد النصر ثم خذلانهم عند الحاجة ، و ظاهر السياق يفيد أن المراد بالشيطان والإنسان الجنس والإشارة إلى غرور الشيطان للإنسان بدعوته إلى الكفر... " (٣) ، إذ إنَّ صاحب هذا التفسير جعل الإنسان كل منافق خذل مؤمناً كما خذل بنو النضير الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن وعدوه بالنصر ، فخالفوه و غدروه وقال مفسر آخر: "أي مثل المنافقين في غدورهم اليهود وخذلانهم لهم كمثّل الشيطان (اذ قال للإنسان اكفر) أريد به الجنس أو أهل بدر... " (٤) ، وهذا التفسير كسابقه لم يحدد لفظه الإنسان بقصد معين إنّما جعله معنى شامل ومن ناحية المعنى المنطوق، وخير ما يدلنا عليه هو معجم اللغة العربية فنجد إن الإنسان في المعجم هو من

(١) تفسير العسكري: ٥٩٤.

(٢) سورة الحشر: ١٦.

(٣) تفسير الميزان: ٢١٣ / ١٩.

(٤) شبير: ٦٢٠.

الناس اسم جنس يراد منه الذكر والأنثى والفرد والجمع^(١)، أما بالعودة للنهل من المناهل الروية والتعلم من العلوم النافعة الصائبة و تحديد المعنى عند أئمة أهل البيت (عليهم السلام) نجد أنّ المراد من الإنسان في هذه الآية هو عابد بني إسرائيل قيل له: "إنَّ أفضل الزهد، الزهد في ظلم إخوانك المؤمنين بمحمد وعلي عليهما السلام والطيبين من آلهما، وإنَّ أشرف العبادة خدمتك إخوانك المؤمنين الموافقين لك على تفضيل سادة الورى محمد المصطفى، وعلي المرتضى، والمنتجبين المختارين للقيام بسياسة الورى"^(٢)، وهو مثلٌ ضُرب لقوم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنَّه قد تحقق في نفر منهم فهو مثلاً جرى فيهم ويجري إلى زمننا هذا فالله يضرب الأمثال الواقعة فينا حقاً وهذا العابد ظاهرياً منافقاً باطنياً الذي كان ظالمًا معتدياً مخالفاً يظهر الموالاتة وقد أضمر الإساءة للمؤمنين، فتلك الذنوب أدت به إلى الخذلان العظيم إذ اتَّبَعَ الشيطان من الأتس -عندما كشفه الناس وعاقبوه- فاستهزأ به ووعدته أن ينقذه فوثق بالشيطان ولم يتب الى الله تعالى و يطلب من ربه أن ينقذه فخذله الشيطان وساءت عاقبته.

وهذا هو المعنى المراد من الآية الكريمة والقصد الأقرب إلى ما قصده الله (ﷻ) من الآية الكريمة، الذي توصلنا إليه عن طريق الدلالة السياقية.

(١) التحقيق المصطفوي: ١ / ١٧٣.

(٢) تفسير العسكري / ٤٩٣.

الفصل الرابع: الدلالة النسقية.

- ❖ دلالة نسق الترابط.
- ❖ دلالة نسق الحوار.
- ❖ دلالة النسق الثقافي المضمرة.

الفصل الرابع/ الدلالة النسقية:

النسق: هو الترتيب والتنظيم يقال غرفة مرتبة كنسقة صورة منسقة أي منظمة مرتبة، والنسق هو التابع وهو ما كان على نظام واحد عام في الأشياء وحروف العطف تسمى حروف النسق لأنَّ عطف الشيء على الشيء صار نظامًا واحدًا، والكلام إذا كان مسجعًا قيل أنَّه نسق حسن. إذاً النسق هو التنظيم والترتيب^(١).

أما مصطلح الدلالة النسقية الذي عرّفه الغدامي في كتابه "النقد الثقافي-قراءة في الأنساق الثقافية العربية" بعد ان رأى أنَّ النص الإبداعي فيه دالتين دلالة صريحة واضحة وظاهرة تعتمد على الجانب النحوي للنص، والدلالة الأخرى دلالة ضمنية مضمرة في النص. وناتج هاتين الدالتين هو الدلالة النسقية هذا ما وجده الغدامي^(٢)، إضافة إلى أنَّ النص الإبداعي لا يكتبه مؤلف واحد بل هو ناتج تفاعل تواصل مع مؤلف آخر اسمه الثقافة. إذاً الدلالة النسقية هي مجموعة دلالات أخرى نشأت تحت ظروف معينة وهذه الدلالة مرتبطة بعلاقات متشابكة نشأت عبر تراكمات زمنية طويلة مكونة لعنصر ثقافي، أصبح أخيراً عنصراً فاعلاً للظروف المحيطة بها يد في تكوينها^(٣).

الدلالة النسقية دلالة كامنة في الجملة الثقافية والأخيرة ليست عددًا كميًا لأنَّ مقابلة جملة ثقافية واحدة في مقابل ألف جملة نحوية هذا أمر ممكنًا أو يمكن القول إنَّ الجملة الثقافية فيها كنز دلالي أو دلالة مكثفة

(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس.

(٢) ينظر: الدلالة النسقية تأطير نظري، ا.م.د. أمجد حميد عبدالله الفاضل، بحث منشور في مجلة الباحث، كلية التربية، جامعة كربلاء-قسم اللغة العربية، ٢٠١٧م: ٤-٥.

(٣) ينظر: النقد الثقافي(قراءة في الأنساق الثقافية العربية)، عبدالله الغدامي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط١، القاهرة، ٢٠١٠م: ٦٧.

يتضح من ذلك أنّ الجملة الثقافية هي الهدف و المرمى ^(١)، إذاً بات من الضروري ان نتعرف أنماط الأنساق في النص الأدبي للتعرف على دلالاته الادبية، فالنص الادبي تنتجه عدة أسباب لكل منها نسبة محددة وبمعرفة تلك النسب نصل للدلالة الادبية بشكل أوضح ^(٢)

(١) ينظر: الآيات المتعلقة بالسيدة الزهراء عليها السلام: ١٤٧.

(٢) ينظر: الدلالة الادبية، مراجعة ونقد وتأصيل: ١٥.

المبحث الاول/ دلالة نسق الترابط:

إن ما يهمننا هو الدلالة الأدبية التي يكشف عنها نسق الترابط، ذلك أن لهذا النسق بعداً لغوياً كما هو معلوم، ويمنح الترابط في نسق الكلام المعنى قوة، ويشد السامع والمتلقي بشكل عام ويربطه مع المتكلم بقوة ويتواصل حميم، كذلك فإن نسق الترابط في النص يفرغ المتلقي للانشغال بالمعنى بشكل كلي، بحيث تبقى له علاقة بأي شيء خارج المعنى الذي يقصده المتكلم، وبذلك فإن نسق الترابط يتيح للمتكلم فرصة جذب المتلقي كلياً، والتأثير فيه من دون انشغاله ببقية مؤثرات الحياة، إلا قليلاً مما هو متعلق بطباع المتلقي وغرائزه وما يمتاز به من فروق فردية ومزايا.

فيمكن إذاً أن نستدل بوجود نسق الترابط على كل الفعاليات الفنية الأدبية التي يمارسها المتكلم وتحقق الجذب والتأثير في المتلقي، وذلك هو الترغيب والترهيب وتحريك قلب المتلقي ومشاعره والتأثير فيه باتجاه قصد المتكلم، على أن الترابط في النص يتيح الفهم إذ لا بد من ترابط في مفردات أي نص يُقرأ أو يُسمع ليحصل الفهم والوصول للمعنى فمن دون الترتيب والربط بين الألفاظ لا يمكن لأي عقل بشري سليم أن يكشف عن غاية المتحدث، إذاً يمكن القول إنَّ الربط شرط من شروط فهم العقل لكلام المتكلم وتحليله، وهذا المعنى للترابط نجده في طيات معجمات فالربط والترابط هو الشدّ والثبات أو الملازمة والترابط في القول هو الوسيلة التي بواسطتها تتصل الجمل ببعضها فتظهر الدلالة الإجمالية للنص بواسطة أدوات ووسائل الربط^(١).

وفكرة الترابط فكرة متصلة اتصالاً وثيقاً بالنسق؛ لأنها تساهم في ترتيب الكلمات وتنظيمها في النص الواحد، فتجعله واضحاً سهل الفهم والتحليل

(١) ينظر: البعد الترابطي في القرآن الكريم (دراسة تفسيرية)، إقبال وافى نجم، العتبة

الحسينية المقدسة، العراق، كربلاء المقدسة، ط١، ٢٠١٥م: ١٧-١٨.

وهذه هي غاية النسق الترتيب والتنظيم، وبما أن: "كل نص أدبي جميل عناصر مترابطة نسقياً لا تتعارض فيما بينها بل تترابط بروابط وأواصر معينة تجعلها متماسكة في تأدية الغرض من صناعة النص، ومعرفة نسق ذلك الترابط يساعد في فهم الدلالة الادبية"^(١)، ولا ريب في أن آيات الذكر الحكيم مترابطة منسقة ومترتبة بالرغم من أن هناك من شكك من المستشرقين بتفكك وتشتت الآيات فزعموا أنه يحتاج لإعادة الترتيب ليكون واضحاً إلا أنه أي عقل بشري سليم مهما أوتي من قوة وحفظ وأحكام لا يمكنه أن يرتب ألفاظ آية واحدة أو آيات سورة واحدة بهذا الترتيب المعهود، فالآيات لم تنزل دفعة واحدة ولكن الترابط فيها يجعلنا نراها كأنها نزلت مرة واحدة ولم تتفرق أجزاءها على مدى سنوات عدة^(٢).

ومن الآيات التي جاءت للتأثير العميق في المتلقي وشده الى المعنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾^(٣)، فهنا نجد أن الترابط بنسقه المؤثر قد حقق الغاية الادبية المرجوة، بداية نقرأ الآية قراءة وصفية والظاهر لنا في النص أنها بدأت بواو العاطفة وإذا الشرطية و"قيل" فعل ماضٍ و"لا" ناهية جازمة "تفسدوا" مضارع و الواو فاعله و "في الارض" متعلقان بالمضارع و "قالوا" جملة فعلية جواب إذا و "انما" كافة و "نحن" ضمير مبتدأ و "مصلحون" خبرها^(٤).

هذا ما دلنا عليه النسق الظاهر أما لو انتقلنا لقراءة النص الشريف قراءة تحليلية والتي لا نتمكن منها إلا بالعودة لما قالته التفاسير فقول إن

(١) (الدلالة الادبية، مراجعة ونقد وتأصيل: ١٥).

(٢) ينظر: البعد الترابطي في القرآن الكريم (دراسة تفسيرية): ٨.

(٣) سورة البقرة: ١١.

(٤) ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين درويش، اليمامة للطباعة والنشر، دار الارشاد للشؤون الجامعية، حمص - سورية: ١ / ٣٤-٣٥.

الفساد هو الكفر و العمل بالمعصية فإذا اقترفوا المعصية وقيل بهم نصيحةً أو أرشدهم أحد ونهاهم عن ذلك لمصلحتهم فقالوا إنّما نحن على الهدى نصلح بين المؤمنين وأهل الكتاب ^(١)، إنّ في الآية أمراً إلهياً ينهى المفسدين عن إظهار فسادهم بكذبهم أنهم مصلحين لا مفسدين، وبالعودة إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لنتبين منهم المراد الحقيقي من هذا النص الشريف نجد أنّ ما روي عنهم (عليهم السلام) والوارد في تفسير العسكري (عليه السلام) هو أنّ الفساد في هذه الآية هو "بإظهار نكث البيعة لعباد الله المستضعفين..." ^(٢)، أي جعل قضية نكث البيعة هي العقيدة السائدة بين العباد جميعاً وبالذات في عباد الله المستضعفين الذين لم تقو بصيرتهم على معرفة الحقائق فلا يتمكنون من إدراكها، فاستغل هؤلاء المفسدون تلك الخبيصة في المستضعفين فكانوا يشنتون أفكار وعقيدة المستضعفين بنفاقهم وعقيدتهم التي يسعون لجعلها سائدة وهي أنّهم أظهروا بأنهم على دين محمد وعلي عليهما الصلاة والسلام وعليّ ألهم الطيبين، وفي الباطن هم على خلاف ذلك فإن كانت الدولة والسيادة لأمير المؤمنين (عليه السلام) أفادوا من نفاقهم وزعموا أنّهم من المتبعين للأمير (عليه السلام)، وإن كان الأمر غير ذلك، فهم أبطنوا الكفر وأظهروه لأعداء آل محمد صلى الله عليهم أجمعين وسلموا بأنفسهم ^(٣)، إذاً دلالة نسق الترابط دللتنا عن طريق هذا التحليل أنّ نكث البيعة هو الفساد بعينه، كما أنتجت الدلالة الادبية معنى مفردة (المستضعفين) ليس المراد منها ضعفاء البدن بل أولئك الذين لم تقو بصائرهم لرؤية الحقائق وهذا ما يشد المتلقي ويشوقه في ذلك الخطاب الشرعي.

(١) ينظر: الدر المنثور: ١/ ٦٧.

(٢) تفسير العسكري/ ١٠٦.

(٣) ينظر: تفسير العسكري: ١٠٦.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾^(١)، بالنظر لقوله تعالى نظرة وصفية يتضح أنها أفتحت ب "إذا" الشرطية و "لقوا" جملة فعلية و "الذين" اسم موصول و "آمنوا" جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب و "قالوا" جملة فعلية جواباً لـ إذا و "آمنوا" جملة مقول القول و "إذا خلوا" معطوفة على ما قبلها و "إلى شياطينهم" متعلقان بخلوا و "قالوا" جملة فعلية و "انا" إنَّ واسمها وخبرها شبه الجملة معكم و "انما" كافة مكفوفة و "نحن مستهزئون" مبتدأ وخبر^(٢)، هذا الوصف بيان لما حملته الآية الكريمة من وجوه إعرابية أي الأفعال والأسماء والحروف مما يكون الجملة العربية، أما النظرة التحليلية تتوضح بالعودة إلى التفاسير، فمن المفسرين من قال: "...رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله أو بعضهم قالوا: انا على دينكم وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم إخوانهم قالوا: (انا معكم) أي على مثل ما أنتم عليه (إنما نحن مستهزئون): ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله ، الله يستهزئ بهم : يسخر بهم للنقمة منهم (ويمدهم في طغيانهم) في كفرهم (يعمهون) قال يترددون"^(٣)، وبهذه المعاني التي ذكرها المفسر نلاحظ مدى وضوح الترابط صياغةً ومعنى، أما إذا نظرت في تفسر أهل البيت (عليهم السلام) وجدنا التحليل المذكور أعلاه لا يبتعد عن ما ذكره الإمام العسكري (عليه السلام) إلا إنَّ الإمام أدق وأوثق تحليلاً وأصدق في إخراج الحقائق فهو أهلٌ لذلك وهذا ضمن وظائف الإمامية فالنفر المقصودون بالتفسير السالف الذكر هم "سلمان

(١) سورة البقرة: ١٤-١٥.

(٢) ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ٣٨-٣٩.

(٣) الدر المنثور: ٦٩-٧٠.

والمقداد وأبا ذر وعماراً...^(١)، الذين نالوا ما نالوا من الشرف العظيم والعلیٰ فسلما ن عدّ من أهل البيت كجبرائیل وأبی ذر هو أصدق ذي لهجة و عمار رغم أنّه لا يعمل إلا الصلوات الخمس نال الشرف العظيم وذلك لصدق موالاتهم وقرارهم للبيعة المحمدية العلوية والتمسك بها، فمن استهزأ بهم وبتلك الدرجات التي جعلها الله لهم أقرّ على نفسه بالفساد والنفاق وهم يعمهون والعمه أشد من العمى فهؤلاء عميت قلوبهم عن رؤية الحق وإتباعه^(٢)، وبتفسير الإمام (عليه السلام) ظهرت بؤادر الترابط ظهور جلي واضح في النص الشريف، والدلالة التي انتجها تفسير الامام تشدّد السامع وترغمه في الاستزادة من علوم أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير آي القرآن.

و من الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾^(٣)، عند النظر إلى الآية الكريمة من وجهة وصفية يتضح أنّ الآية ابتدأت بأسلوب النداء "يا بني" يا حرف نداء وبني منادى بالياء؛ لأنّه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف و"اسرائيل" مضاف إليه و"اذكروا" فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل "نعمتي" مفعول به "التي" اسم موصول "انعمت" فعل وفاعل "عليكم" متعلقان و"أوف" عطف على "اذكروا" بعهدي متعلقان "أوف" فعل مضارع "بعهدكم" جار ومجرور و"إيائي" واو عاطفه إيائي ضمير في محل نصب مفعول به مقدم للفعل "ارهبوا" و "فارهبون" جواب مقدر تقديره تتبها^(٤)، من هذا يتضح الوصف النحوي للآية والذي به يتضح النسق الظاهري في الآية الكريمة أما من وجهه تحليلية وهذا يدل عليه قول المفسرين فقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أنّه خطاب لبني إسرائيل

(١) تفسير العسكري: ١٠٨.

(٢) ينظر: المصدر نفسه: ١٠٨-١٠٩.

(٣) سورة البقرة: ٤٠.

(٤) ينظر: اعراب القرآن الكريم وبيانه: ٩٠-٩١.

وإسرائيل يعني عبد الله أو قوة الله وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب أي ذريته الذين كانوا حول المدينة ذكّرهم الله تعالى بالعهد الذي أخذه عليهم باتّباع النبي الأمي من بني إسماعيل ولأنّهم كذبوه فأَنْزَلَ اللهُ هذه الآية ليذكّرهم أنّهم إن اتّبَعُوا محمداً أدخلهم الله الجنة فذلك عهد لهم و عهد عليهم (١).

أما إذا ذهبنا إلى أئمة الحق وطرق الرشاد وسبل المعرفة وبحثنا عن دلالة النسق الترابطي في هذه الآية عندهم لوجدناه ظاهراً جلياً في قول العسكري (عليه السلام): " قال الله (عز وجل): (يا بني إسرائيل) وولد يعقوب إسرائيل الله (انكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) لما بعثت محمداً، وأقررتَه في مدينتكم، ولم أجشمكم الحط والترحال إليه، وأوضحت علاماته ودلائل صدقه لئلا يشتبه عليكم حاله" (٢)، من النص يتضح إنّ من أعظم نعم الله تعالى على بني إسرائيل هو إرسال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في مدينتهم لم يكلفهم بالترحال له ولم يغمض عليهم أمره فدلائله واضحة و أكبر آياته علي بن أبي طالب (عليه السلام) شقيقه ورفيقه المؤيد لدينه بسيفه الباتر فذلك العهد المطلوب الوفاء به منهم ليوفي الله لهم وعده، فيوجب لهم نعيم الأبد فأرهبوا الله في مخالفه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدم اتّباعه، دلالة نسق الترابط في تحليل الإمام (عليه السلام) لا يتجافى مع الترابط في نص الآية الكريمة فقد ذكرنا مراراً في مباحثنا السابقة إنّ نعمة الله تعالى على خلقه هو علي (عليه السلام) وقولهم واحد لا زيغ فيه، وهذه هي خصيصة الدلالة الادبية الناتجة عن دلالة نسق الترابط ترغب المتلقي وتشدّ سمعه من خلال ما في النص او الخطاب الشرعي للإمام (عليه السلام) فذكر (عليه السلام) أفضل نعم الله تعالى على عباده أجمعين لشد انتباههم لعظمة هذه النعمة وفضلها.

(١) ينظر: تفسير القرآن الكريم "بحر العلوم"، نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: د. عبد الرحيم أحمد الزقّة، ط ١: ١ / ٣٣٤-٣٣٥.

(٢) تفسير العسكري: ١٨٨.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(١)، بالعودة إلى نص الآية الكريمة وقراءته قراءة وصفية يتضح أنّ الآية بدأت باسم موصول مبتدأ و "امنوا" جملة فعلية صلة موصول و "عملوا الصالحات" عطف على آمنوا "ولئك" مبتدأ "أصحاب الجنة" خبر والجملة الأسمية في محل رفع خبر لـ "الذين" و "هم" مبتدأ و "فيها" شبه جملة و "خالدون" خبرهم والجملة الأسمية خبر ثانٍ لاسم الموصول^(٢)، بهذا يتضح النسق الخارجي المتعلق بالناحية النحوية في الآية الكريمة أما النسق الداخلي والترابط فيه يتضح من تحليل الآية والتي تتبين لنا عن طريق التفاسير ومنها إنّ الذين صدقوا بالله ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعملوا الطاعات فيما بينهم وبين ربهم وانتهوا عن المعاصي أولئك في الجنة دائمون لا يموتون ولا يخرجون^(٣).

أما لو عدنا إلى دلالة هذا النسق المستقاة من تفسير أبي محمد العسكري (عليه السلام) في هذه الآية الكريمة لاتضح لنا إنّ الذين آمنوا بالله وصدقوا محمد في أقواله ورأوا علياً بعده سيّداً وإماماً، وعملوا الصالحات ففضوا جميع الفرائض بعد التوحيد معتقدين الله رباً وبمحمد نبياً وبعلي إماماً وأعظم فرضاً قضاء حقوق الإخوان في الله، واستعمال التقية من أعداء آل محمد (عليهم السلام) عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام) أنّه قال: "يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة خلا ذنبتين: ترك التقية وتضيع حق الإخوان"^(٤)، والمعروف ان المؤمن المقصود بالحديث الشريف هو من كان الله ربه محمد نبيه علي أميره وهو أمير المؤمنين وقائدهم إلى الجنة التي وعدّها الله لهم في هذه الدنيا.

(١) سورة البقرة: ٨٢.

(٢) ينظر: اعراب القرآن الكريم وبيانه: ١٣٥-١٣٦.

(٣) ينظر: بحر العلوم: ١ / ٤٠٦.

(٤) تفسير العسكري: ٢٦١.

إذاً ذلك النسق الداخلي الترابطي الذي يدل على ترابطه وعدم تشتته وانفكاكه هو تحليل الإمام (عليه السلام)، ومن الأمور المهمة التي أحالتها لها هذه الدلالة النسقية من خلال نسق الترابط هي التقية، ف جاء الترغيب في استعمالها بأن يكون المتلقي من الذين ءامنوا، كما جاء الترهيب في تركها بأن تاركها يُعدُّ مذنباً لا يغفر الله ذنبه.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾^(١)، إنَّ من ظاهر ألفاظ النص الكريم يتضح التناسق بينها والترابط النسقي الذي يحدد المعنى المراد من الآية الكريمة فإنَّ النظر إليها من ناحية نحوية أي عند إعراب الآية الكريمة يكون كالآتي "و" عاطفة "لقد" حرف تحقيق "أنزلنا" جملة فعلية "إليك" متعلقان "آيات" مفعول به "بينات" صفة "و" حالية "ما" نافية "يكفر" فعل ماضٍ "بها" متعلقان إلا أداة استثناء "الفاسيقون" فاعل^(٢)، وهذا ما يبين الوصف الخارجي للنص المراد دراسته، أما إذا ذهبنا إلى المعنى التحليلي للنص فإنَّما يدل ذلك على ما ذكر المفسرين إذ جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أنَّها خطاب لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنَّ تلك الآيات المنصوص عليها في القرآن الكريم هي آيات دالات بينات واضحات على صدق نبوتك وبعثتك فيها من سائر اليهود وأخبارهم وأحوالهم وهذه الآيات لا يكفر بها إلا من خرج عن دين الله تاركاً فرائضه جاحداً مكذباً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)^(٣)، يتضح من هذا التفسير إنَّ المفسر بيّن الترابط و المفاهيم المكونة للسياق الترابطي داخل النص من ثقافة وأعراف مجتمعية سائدة وهي أنَّ اليهود أنكروا نبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) رغم أنَّ

(١) سورة البقرة: ٩٩.

(٢) ينظر: معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، راجعه: الشيخ محمد فهميم أبو عبيدة، مكتبة لبنان ناشرون، ط ١: ١٩.

(٣) ينظر: الطبري: ٣١٠-٣١١.

أنبيائهم قد نبؤوهم بقدمه فإنَّ الترابط هنا جليٌّ في النص السابق بين ما استعمل من ألفاظ و أدلة معبرة عن النسق الترابطي في القرآن الكريم، أما إن ذهبنا إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لنتبين من معنى الآية الكريمة نجد أنَّ ما روي عنهم في تفسيرها أنَّها خطاب الله تعالى لنبيه المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)، : " يا محمد (آيات بينات) دالات على صدقك في نبوتك، مبيّنات عن إمامة علي أخيك و وصيك و صفيك موضحات عن كفر من شكّ فيك أو في أخيك، أو قابل أمر واحد منكما بخلاف القبول والتسليم"^(١)، وما يكفر بذلك إلا الخارجون عن دين الله وطاعته من اليهود الكاذبين و النواصب، فمن هذا التفسير يتضح النسق الثقافي لأهل البيت (عليهم السلام) والعرف المأمور به كل خلق الله بطاعة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وسلم، وذلك التفسير يذكر دلالة نسق ترابطي لا شعورياً تجذب السامع وتشد انتباهه.

و من الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ ذَلِكْ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾^(٢) ، كما جرى في الآيات السابقة نقرأ النص من الناحي الوصفية فإنَّ الآية تبدأ باسم إشارة "أولئك" في محل رفع مبتدأ والباء حرف جر وإن وما في حيزها مجرور و "الله" اسمها و "نزل الكتاب" خبرها "بالحق" جار ومجرور والواو عاطفه إنَّ واسمها، و أما جملة صلة الموصول هي "اختلفوا" و "في الكتاب" جار ومجرور "في شقاق" اللام مزحلقة و في شقاق جار ومجرور و "بعيد" صفة^(٣)، وهذا الوصف يبين الترابط الخارجي للنص، أما المعنى التحليلي للنص خير معين على معرفته هو ما جاء في تفسير الآية في التفاسير ومنها إن الكتاب هو التوراة ومن اختلف فيه لفي خلاف طويل والمراد من الشقاق هو

(١) تفسير العسكري: ٣٦٧.

(٢) سورة البقرة: ١٧٦.

(٣) ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٢٤٧.

الخلافة والعداوة^(١)، وقال آخر: إنَّ هؤلاء الذين "اختلفوا فيما أنزلت إليك يا محمد لفي منازعة ومفارقة للحق بعيدة من الرشد والصواب"^(٢)، ذكر المفسر هنا نسق الترابط مستعيناً بالنسق الاجتماعي الثقافي فما كان مترسماً في المجتمع عند نزول القرآن فإنَّ هنالك من صدق وهنالك من كذبه وهنالك من صدق ببعض واختلف في بعض منه أما إذا ذهبنا إلى أهل التفسير ومعدن الرسالة أي أئمة أهل البيت (عليهم السلام) للسؤال عن معنى هذه الآية الكريمة والتي فسرها الإمام العسكري (عليه السلام) على إنَّ هذا الكتاب الذي توعد الله فيه العذاب للمخالفين الذين طاعوا وشرعوا في طاعة الفاسقين وكل ما فيه حق، فالوعيد والتهديد واقع بهم لامحالة فهم لم يؤمنوا أنَّه حق وقالوا إنَّه سحر وشعر وتكهن وأساطير، فهم في اعتقادهم هذا بعيدين عن الحق، فالحق في شق وهم في شق آخر يهيمنون في أودية عديدة، والواد الوحيد الذي من سار فيه ربح خيرات الدنيا والآخرة ابتعدوا عنه، فالحق لا يكون إلا مع علي (عليه السلام) وهم كفروا بعلي وبالقرآن الدال على إمامة علي (عليه السلام)، عن العسكري (عليه السلام) أنَّه قال: "أولئك ما يأكلون في بطونهم) يوم القيامة (إلا النار) بدلاً من إصابتهم اليسير من الدنيا لكتمانهم الحق، ولا يكلمهم الله يوم القيامة) بكلام خير، بل يكلمهم بأن يلعنهم وبخزيهم،..."^(٣)، فهذا حال من خالف آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين و كتم فضائلهم و جحد حقوقهم و تلقب بألقابهم و غصب حقوقهم و والى أعداءهم، إذاً الأنساق المذكورة في الآية الكريمة و حسب تفسير الإمام كلها تفضي إلى أنَّ ذلك العذاب لمن خالف آل محمد و كتاب الله تعالى.

(١) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، تح: أحمد حسن أبو العلوم الزفيتي، القاهرة: ١ / ٢٥٠.

(٢) الطبري: ٤٧١.

(٣) تفسير العسكري: ٤٦٧.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(١)، وفي هذه الآية إخبار عن الذين دعوا الله خيراً في الدنيا والآخرة، حين نقف عند الآية من الجانب الوصفي فنلاحظها بدأت باسم الإشارة "أولئك" المبتدأ "لهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم "نصيب" مبتدأ مؤخر و جملة "لهم نصيب" خبر أولئك "مما" جار ومجرور صفة لنصيب "كسبوا" فعل ماضٍ والجملة الفعلية صلة موصول "والله" و مستأنفة الله مبتدأ "سريع الحساب" خبر مضاف^(٢)، نلاحظ إنَّ الأساليب الصياغية التي كونت هذا السياق تتسم بترباط دقيق في هذا المجال أي الترابط الخارجي للنص، أما من ناحية التحليل نلاحظ إنَّ ما جاء في تفسير هذه الآية هو أنه يريد ثواب ما عملوا ودعأؤهم مستجاب فالكسب هنا هو الدعاء وقوله : الله سريع الحساب أي أنه لا حساب لهم^(٣)، ولكن من يقرأ هذا التفسير يلاحظ عدم وجود أي ترباط، فكان الله (عَزَّوَجَلَّ) أن يقول لا حساب لهم لا يقول والله سريع الحساب، ولكن بالعودة لتفسير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) للنظر في تحليلهم لكلام الله تعالى نجد أن الآية في أولئك الداعين بالدعاء المذكور في الآية السابقة لآيتنا محل البحث والدراسة بهذا الوصف أي طلب خيرات الدنيا ونعيم جنات الآخرة وعتق رقابهم من النار لهم نصيب بالثواب و مما كسبوا في الدنيا والآخرة والله سريع الحساب "لأنه لا يشغله شأن عن شأن، ولا محاسبة أحد من محاسبة آخر، فإذا حاسب واحداً فهو في تلك الحال محاسب للكل، يتم حساب الكل بتمام حساب الواحد،..."^(٤)، والآية تخبر عن دعاء الحجاج الذين ينالون خيرات الدنيا والآخرة مما كسبوا من موالاة محمد وآل صلى الله عليهم أجمعين فبهم يقبل

(١) سورة البقرة: ٢٠٢.

(٢) ينظر: اعراب القرآن الكريم وبيانه: ٣٠١.

(٣) ينظر: الوسيط: ١ / ٣٠٠.

(٤) تفسير العسكري / ٤٨٣.

الحج كما تقبل الطاعات الأخرى، وهذا التفسير مترابط كما جاءت الآية مترابطة هذا التفسير الذي جاء بنسق وتنظيم لأنَّ قائله شريك القرآن وعدله، وبذلك الدلالة تلقائياً يُشد ذهن السامع لها ويُرغب المتلقي في الاستزادة منها وهذا هو الهدف الذي تسمو له الدلالة الادبية الترغيب والترهيب.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (١)، النسق الظاهري في الآية يبدأ بحرف الاستفهام هل والجملة الفعلية "ينظرون" بعدها أداة الحصر "إلا" "أن تأتيهم" مصدر مؤول "الله" فاعل "في ظلل" متعلقان "من الغمام" متعلقان "والملائكة" عطف على الله جل ذكره و "قضي الأمر" عطف على يأتيهم (٢) .

وبالعودة إلى التفاسير لمعرفة الجانب التحليلي الذي يظهر دلالة نسق الترابط أي النسق الداخلي ومن التفاسير للنص الشريف قيل أن يأتيهم الله أي يأتي أمر الله أو يأتي الله بأمره وقيل أن يأتي بأس الله أو نعمته وعذابه في جمع من الظلل من الغمام ذلك السحاب الأبيض الذي يُظنُّ أنه رحمة فإذا هو عذاب لا يحتسب، وقضي الأمر أي فرغ الله من تدميرهم (٣)، إلا أنَّ الواضح من النسق الظاهري المعلن إنَّ الآية بدأت باستفهام فهل يعقل أن الله يستفهم أمراً وهو العلام بكل شيء فإذا الاستفهام هنا هو للتوبيخ والإنكار فهؤلاء الكفار مستحقون للتوبيخ، فقد جاء في تحليل هذه الآية حسب النسق الداخلي الذي بينه و كشفه الإمام العسكري (عليه السلام) إن هؤلاء الكفرة اقترحوا ما هو محال كاقترحات اليهود على كليم الله موسى (عليه السلام) فأرادوا الله أن يأتي لهم "الذي لا يجوز عليه الإتيان، و اقترحهم الباطل في

(١) سورة البقرة: ٢١٠.

(٢) ينظر اعراب القرآن الكريم وبيانه: ٣٠٩.

(٣) ينظر: الماتريدي: ١ / ١٥٦، وشبر، ١٠١.

إتيان الملائكة،...^(١)، ودلّ اقتراحهم هذا على جهلهم لأنّ الملائكة لا تأتي وقت التعبد وإذا أتت ذلك يعني هلاكهم واصطلامهم بعذاب معين فبذلك الله ترجع الأمور فهو يتولى الحكم فيحكم بالعذاب لمن عصى ويوجب كريم المآب لمن أرضاه، فجاء تحليل الإمام (عليه السلام) للآية الكريمة وفق النسق الوارد في النص القرآني دون أن يفسر على وجوهه، فنلاحظ تأثير عجيب في المتلقي لهذا النص أدى له نسق الترابط.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾^(٢)، من الناحية الوصفية بالاعتماد على التراكيب النحوية الآية بدأت ب واو عاطفة و "قالوا" جملة فعلية و "لولا" تحضيض و "نزل" فعل ماضٍ و "هذا" فاعل و "القرآن" بدل "عبي رجل" متعلقان "من القريرتين" متعلقان "عظيم" نعت عائد على رجل^(٣)، بذلك توضح لنا النسق الخارجي الظاهري للنص الكريم وبالانتقال للبحث عن الناحية التحليلية فنورد ما الطباطبائي في ميزانه وهو إنّ القائلين والمتمنين أن ينزل القرآن على غير الحبيب (صلى الله عليه وآله وسلم) معتقدين أنّ القرآن رسالة عظيمة ولها منزلة شريفة لا ينبغي أن تنزل على رجل فقير كمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إنّما تنزل على من له مال وجاه ذلك الشرف عندهم ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يملك مالاً ولا جاهاً^(٤)، فاعتمد المفسر على ما هو مترسخ وسائداً في المجتمع وعلى ما كان سائداً في الأعراف المجتمعية آنذاك، والنسق الثقافي يكشف أنّ المطاع والعظيم هو من له مال وجاه، أما بالعودة إلى تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) يتضح إنّ الشريف ليس بماله " فإنّ الله تعالى ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه

(١) تفسير العسكري: ٥٠١.

(٢) سورة الزخرف: ٣١.

(٣) ينظر: معجم إعراب الفاظ القرآن الكريم: ٦٥٠.

(٤) ينظر: الميزان: ١٨ / ٩٧.

أنت،...بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضه لما سقى كافراً به، مخالفاً له شربة ماء" (١)، فالكافر مهما كان له مال فذلك لا يدفع عنه عذاب الآخرة حتى إنه لا يُسقى ماء بقدر جناح بعوضة لكفره غير أن الله تعالى هو القاسم للرحمات فجعل الرحمة في محمد وآل محمد؛ لأنهم أهل لذلك ولا يفاضل بين الناس على أساس أموالهم وجاههم إنما على أساس أطوعهم له وأجدرهم في عبوديته وطاعته، فذلك هو الغني حقاً. إذا النسق الترابطي في الآية الكريمة حسب تفسير الإمام (عليه السلام) حمل معاني لم يتمكن المفسرون من معرفتها بالاعتماد على الأنساق الثقافية السائدة في المجتمع مما يؤثر في قارئها ويجذبه ويشوقه لقراءة هكذا نصوص وسماعها.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٢)، إن نظرنا للآية الكريمة من الجهة الوصفية لوجدناها افتتحت بحرف الاستفهام الهمزة وبعدها جاء الضمير "هم" مبتدأ و "يقسمون" جملة فعلية في محل رفع خبر و "رحمت" مفعول به و "ربك" مضاف إليه و "نحن" مبتدأ و "قسمنا" خبر و "بينهم" مفعول فيه و "معيشتهم" مفعول به و "في الحياة" متعلقان "الدنيا" وصف (٣)، ذلك النسق الخارجي المعلن عن طريق التراكيب النحوية في الآية الكريمة، أما بالنظر إلى الجانب التحليلي لاكتشاف النسق الترابطي الداخلي في النص الكريم نعود بالبحث إلى أقوال المفسرين منها ما يفسرها على أن هؤلاء العباد لا يملكون تقسيم الأرزاق؛ لأن التدبير والتقدير للمنشئ والخالق لهم والأرزاق هنا هي أسباب معيشتهم فلا يتمكنون من توسيع أو تضيق تلك الأرزاق، إنما هذا أمر عائد لله تعالى فهو أعرف بمصلحة

(١) تفسير العسكري: ٥٩٢.

(٢) سورة الزخرف: ٣٢.

(٣) ينظر: معجم اعراب الفاظ القرآن الكريم: ٦٥٠.

خلقه وما يناسبهم^(١). الواضح إنّ المفسر اعتمد النسق النحوي في الفاعل المدبر للأرزاق وأسبابها عن طريق إرجاع الأمر كما اعتمد النسق الثقافي أيضاً فما هو مترسخ في المجتمع إنّ الأمر عائد لله فليس للمرء أن يقدر أمراً لمصلحته دون علمه بعاقبته ولا يعلم بالعواقب إلا الله جل ذكره، وبالعودة إلى تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) أنّه قال: "أهم يقسمون رحمة ربك يا محمد؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فأحوجنا بعضاً إلى بعض، أحوجنا هذا إلى مال ذلك وأحوج ذلك إلى سلعة هذا... فهذا الفقير يحتاج إلى مال ذلك الملك والغني، وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير..."^(٢)، العلائق التي صيرت النسق الترابطي في الآية الكريمة والتي توضحت عن طريق تفسير الإمام (عليه السلام) أوضحت المعنى الحقيقي للنص الكريم فيتضح المراد أنّ الله جعل أجلّ الملوك محتاجاً للفقراء في سلعة أو خدمة أو علم، وبذلك يكون نسق الترابط قد دلنا على الفعاليات الأدبية والفنية التي مارسها الامام (عليه السلام) بتفسيره لهذه الآية الكريمة مما حقق الجذب والتأثير في المتلقي.

(١) ينظر: الماتريدي: ٤ / ٤٣٢.

(٢) تفسير العسكري: ٥٩٣.

المبحث الثاني/ دلالة نسق الحوار:

قبل الخوض في مضمار دلالة نسق الحوار وما يمكن التوصل إليه عن طريقه وما هو المجال الذي تعمل عليه هذه الدلالة لابدّ من التعرف على الحوار، قيل في معجمات إنَّ الحوار من حاوره محاوراً وحواراً، أي جادله وجاوبه وتجاوزوا وتراجعوا وتجاوبوا الكلام بينهم والحوار أصلاً مأخوذ من الحور وهو الرجوع عن الشيء إلى الشيء^(١)، ومن التعريفات التي وُضعت من قبل الباحثين في هذا المجال هي "الحوار نوع من الحديث بين شخصين، يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة ما، فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب"^(٢)، وهذا التعريف لا يتجافى مع تلك المعاني اللغوية المذكورة أعلاه فيما إنَّ اللغة ظاهرة اجتماعية تواصلية فلا تتم هذه الظاهرة من دون حوار بين شخصين أو شخصيات عدّة وفي تعريف آخر للحوار "المراجعة في النطق والمجاورة في المخاطبة"^(٣)، والمعاني الواردة في هذا التعريف تذهب إلى ما ذكرناه سالفاً. وبذلك يكون نسق الحوار هو: "حوار الاصوات المتعددة داخل النص وحوار الانساق أيضاً إذا كانت تمثل مرجعيات لأصوات وأفكار مختلفة"^(٤)

حاجتنا للحوار حاجة ماسة في مجالات الحياة فلا يتحاور أحدنا إلا لغاية وهدف وألا يكون الحوار عبثياً، فأما غاية التحاور تكون إخبارية أو إقناعية أو تواصلية أو حاجية، والحوار يختلف من شخص لآخر فهناك من كان يمتلك مهارات عالية فيصل لغايته وقد يحل إشكالاً ويحصل على

(١) ينظر: لسان العرب: ٤ / ٢١٧-٢١٩. ومعجم مقاييس اللغة، ابن فارس الحسين احمد بن زكريا، دار الفكر، ١٩٧٩م: ٢ / ١١٧.

(٢) فنون الحوار والاقناع، ديماس محمد راشد، دار ابن حزم، ط١، ٩٩١م: ١١٦.

(٣) قواعد الحوار مع الآخر في القرآن الكريم، د. رندو فؤاد خصاونة، جامعة حائل السعودية، قسم الثقافة الاسلامية، مجلة الجامعة الاسلامية: عدد ١٧٦ - ١٩٧.

(٤) (الدلالة الادبية،مراجعة ونقد وتأسيس: ١٦.

حقًا بأسلوبه^(١). فالحوار وسيلة لكشف الحقائق وتميرها إلى الناس، فخير محاورة وأعلاها منزلة وأروعها أسلوبًا هي تلك النماذج الحوارية الواردة في القرآن الكريم التي ذكرها الله تعالى بلسانه ولسان غيره، فكانت مميزة نستشق منها الإبداع وأبهى صور المصادقية وأوضح سبل التعبير وأكثرها بلوغًا للأهداف، ولقد كان الحوار في القرآن وسيلة لكشف الحقائق وتميرها للناس عن طريق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد ورد عن الامام الصادق (عليه السلام): "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة"^(٢)

ومن الآيات الحاملة لمعاني نسق الحوار قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(٣)، مشهد حوارى بين موسى وقومه بعد أن عاد من ميقات ربه فوجد قومًا عابدين للعجل بعد أن أضلهم السامريّ، فاستحق بذلك عقاب من الله تعالى، وهذا هو موضوع الحوار عبادة العجل وما سيء لهم ذلك إذا عقاب من الله ومما جاء في تفسير الآية الكريمة إنَّ اليهود لجأوا إلى عبادة العجل فاتخذوه إلهًا لهم فاستحقوا العقاب لذلك أمرهم الله أن يعمد بعضهم إلى قتل بعض لظلمهم أنفسهم باتخاذهم العجل، فكان العقاب شاملاً لجميع من عبَد العجل ومن لم يعبده، فلما تساءل من لم يعبد لم يقتلوا إخوانهم وذريتهم وأقاربهم فما كان ذنبهم؟ فأوضح لهم ذلك نبي الله موسى بيان من العلي الأعلى بأنَّ الذين لم يعبدوا العجل هم لم يفعلوا شيئًا حتى أنَّهم لم

(١) ينظر: الحوار في القرآن الكريم محاوره وأهدافه، د. سناء بنت محمود عبد الله عابر، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، قسم التفسير وعلوم القرآن، كلية الدعوة وعلوم الدين، ٢٤.

(٢) ميزان الحكمة: محمد الريشهري، دار الحديث للطباعة والنشر، ط ١، ١٤٢٢ هـ: ٣ / ٢٥٣٥.

(٣) البقرة: ٥٤.

يعتزلوا من عبد العجل ثم تاب عليهم بعد ذلك لأنهم تابوا لله ^(١)، النسق الحواري في التفسير السالف الذكر أوضح أطراف الحوار وموضوعه بشكل جلي، وبالعودة إلى المعنى الوارد عند آل محمد صلى الله عليهم أجمعين في تفسير هذه الآية الكريمة إذ الدقة في نقل الحقيقة، فإن الله تعالى تاب عليهم بمعاقبة من عبدوا العجل في الدنيا بالقتل أفضل من معيشتهم في الدنيا وهم لم يُغفر لهم فبعد القتل يصيرون إلى الجنة، فتكون هي منزلهم، ثم من بقي منهم ولم يقع عليه القتل به وفق الله بعضهم عندما جعله يتذكر فضل محمد وآله والتوسل بهم إلى الله ليحقق لهم كل حاجة و طلبه، فذكر بعضهم بعضًا بهذا الأمر ،وتوسلوا لله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام فغفر الله لهم وأزال عنهم العقاب بالقتل لعظمة التوسل ولمنزلة هذه الأسماء الخمسة، " فذاك حين نوذي موسى (ﷺ) من السماء أن كفّ القتل، فقد سألتني بعضهم مسألة وأقسم عليّ قسماً لو أقسم به هؤلاء العابدون للعجل، وسألوا العصمة لعصمتهم حتى لا يعبدوه، ولو أقسم عليّ بها إبليس لهديته،..." ^(٢)، إذاً من الحوار بأطرافه وموضوعه تُكشف لنا حقيقة منزلة من منازل الشرف التي وهبها الله لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام وبمّ تاب الله على عبدة العجل وبأنّ الله فرض الولاية المحمدية العلوية على كل الامم السابقة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ^(٣)، من الإنصات إلى نص الآية الشريفة يسمع فيه حوارية بين رسول الله (صلى

(١) ينظر: التبيان في تفسير القرآن، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ط ١: ٢ / ٢٨٥.

(٢) تفسير العسكري: ٢٠٩.

(٣) سورة البقرة: ٩١.

الله عليه وآله وسلم) ومن كفر وادّعى الإيمان، فرسول الله يحاجهم إن كنتم تؤمنون بالله وكتبه التي أنزلها ورسله التي أرسلها فالقرآن مُنزل من الله والرسول رسول الله فلم تكفروا؟ فيدعون أنهم يؤمنون بالكتب الأخرى التي سبقت القرآن ولا يؤمنون بغيرها فادعائهم باطل كحجتهم وبالعودة إلى ما جاء في التفاسير يتبين المعنى أكثر ومن ما جاء في تفسير هذه الآية: " (واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله) يعم الكتب المنزلة بأسرها (قالوا نؤمن بما أنزل علينا) أي بالتوراة (ويكفرون بما وراءه) ما يتوارى به وهو خلفه...وما يواريه وهو قدامه،... (وهو الحق)... والمراد به القرآن (مصدقا لما معهم) حال مؤكده تتضمن رد مقالتهم فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها (قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين) اعتراض عليهم بقتل الأنبياء مع ادّعاء الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوغه وإنما أسنده لهم لأنه فعل آبائهم، وأنهم راضون به عازمون عليه"^(١) ، التفسير يوضح أن طرفي الحوار متفق على أن التوراة من الله لذلك الطرف الأول وهو صاحب القرآن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حاججهم بذلك فكأنهم يؤمنون ببعض شرائع الله ويكفرون ببعض، هذا إن كانوا حقًا مؤمنين بالتوراة ففضح الله كذبهم عندما دلّ على هذا الكذب لأنهم رضوا بما كان يعمل آبائهم من قتل الأنبياء وهذا ذنب نهت عنه التوراة، فأين إيمانهم و هو هذا موضوع الحوار. أما بالعودة إلى أئمة التفسير والتبيين لتوضيح المعنى الدقيق في هذا النص الشريف والذي يشير إلى أن الذي آمن بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) و كفر بولاية علي (عليه السلام) كان كمن آمن بالتوراة وكفر بالقرآن، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أخبر الله تعالى أن من لا يؤمن بالقرآن، فما آمن بالتوراة،...فكذلك فرض الله الإيمان بولاية علي بن

(١) البيضاوي: ١ / ١١٩.

أبي طالب (ﷺ) كما فرض الإيمان بمحمد،...^(١) فتبين النسق الحوارية وما يكمن فيه من دلالة تفسير آل البيت صلى الله عليهم أجمعين. فأصل الحوار هو أن الله و ملائكته وخيار خلقه براء ممن أبغض علي (ﷺ) وزعم أنه أحب محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم).

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾^(٢)، إنَّ الحوارية في النص الشريف واضحة عن طريق استعمال الله (ﷻ) وهو المتكلم اسلوب النداء فهذا يدل على وجود طرف أول محاور وهو المنادي والطرف المحاور معه وهو المنادى وما دلَّ على الحوار أيضًا الأفعال مثل "آمنوا" و "لا تقولوا" و "اسمعوا" و من هذا الحوار نستشف موضوع الحوار وهو أمر إلهي وحكم شرعي يفترض التنفيذ يدور حول التأدب في حضرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما هي الألفاظ المناسب أن يتلفظ بها المسلم وإنما جاء في التفسير وأيد هذا المعنى قول أحد المفسرين: "راعنا) أرعني سمعك من المراعات وكان اليهود يستعملون الكلمة على أنها من الرعونة ويتسابون بها، فانتهزوا الفرصة وخاطبوا بها الرسول فنهي القرآن المسلمين سنة عن استعمال الكلمة في مخاطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، (انظرنا) انظر إلينا تمهل... (واسمعوا) أمر لهم بأن يقولوا ذلك (وللكافرين) من اليهود والمشركين (عذاب أليم) وهو النار جزاء كفرهم"^(٣)، على أساس التفسير هذا فإن الآية حملت في طياتها حوارًا بين الأمر بالتأدب والنهي عن السب والشتم ، والوعيد لمن لا ياتمر بأوامر الله تعالى، فالمتكلم الله و المخاطبون هم المسلمون ، أما بالعودة إلى تفسير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهو التفسير الأوثق والأصفي في تأكيد المعنى الذي ذكرناه فيتبين أن النبي في

(١) تفسير العسكري: ٣٢٥.

(٢) سورة البقرة: ١٠٤.

(٣) الوجيز في تفسير القرآن الكريم، شوقي ضيف، ط١: ٢٤.

المدينة كثرت عليه المسائل وكان الناس يخاطبونه بالخطاب الذي يليق به امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (١) ، و من ضمن خطابهم يقولون لفظة راعنا ، يقول إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه: "كانت هذه اللفظة: "راعنا" من ألفاظ المسلمين الذين يخاطبون بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقولون: راعنا، أي ارع أحوالنا، واسمع منّا كما نسمع منك، وكان في لغة اليهود معناها: اسمع لا سمعت... " (٢) ، فكان اليهود بخبثهم يتلفظونها قاصدين شتم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما سمعهم أحد المسلمين وهو سعد بن معاذ الأنصاري توعدهم بالقتل فكان عمله ذلك أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، فأنزل الله هذه الآية ليعرف المسلمين أنّها لفظ يتوصل بها أعداؤهم من اليهود إلى شتم نبيهم وشتمهم، وجاء الأمر بأن قولوا انظرونا بدلاً من راعنا واسمعوا قول الرسول وأطيعوه كما إنَّ الله قد توعد الشاتميين لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعذاب الأليم وهو وجيع في الدنيا وخلود في النار في الآخرة.

في ذلك يكون في النص حوار لموضوعين الأول فضح اليهود وخبثهم وتعليم المسلمين ما خفي عنهم والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعل سعد بن معاذ الأنصاري فشكر الله له تعصبه لمحمد وعلي وآلهما عندما بوأه في الجنة منازل الكرامة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣) ، حينما نمعن النظر في الحوار القرآني نجد أنّ الله يعطي فرصة للكافر في

(١) سورة الحجرات : ٢ .

(٢) تفسيرالعسكري: ٣٨٢ .

(٣) سورة البقرة: ١١١ .

طرح أفكاره وبراهينه إلا أنه يجمع كفره وجداله عندما يطالبه بالحجة والبراهين ومن يتولى ذلك هم أنبياءه و هذا الحوار هنا واضح إنه قد خرج لبلوغ هدف إقناعي فموضوع الحوار هنا هو ادعاءات اليهود والنصارى أن الجنة خالصة لفريقهم فقط والحوار بينهم وبين رسول الله متحدث بلسان ربه جل ذكره، مما يؤكد ذلك قول المفسرين : "قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيًا (تلك أمانيتهم) قال: أمني يتمنوها على الله بغير حق (قل هاتوا برهانكم) يعني حجتكم (إن كنتم صادقين) بما تقولون إنها كما تقولون"^(١) ، عن طريق التفسير تتضح جوانب النسق الحواري، ثم بيّن موضوع الحوار وما القضايا التي أراد أن يصل إليها هؤلاء المجادلين في دين الله من غير حجة وبرهان فتلك أمنيته أن تكون لهم الجنة دون غيرهم، والواضح إن في قلوبهم غل وحقد على بعضهم، وإلا لتمنوا أن تكون الجنة للجميع ولو كان في قلوبهم مودة ورحمة بينهم؛ لاتبعوا رسول الرحمة ففازوا بالجنان ونعيمها.

وأما إذا ارتوينا من ماء أهل البيت (عليهم السلام) و استشعرنا صفاء علمهم المصبوب صبا فتتبين لنا دلالة النسق الحواري بأدق وأوثق معنى فقد فسروها بقولهم المروي عن أمير المؤمنين نقلاً عن ولده العسكري عليهما الصلاة والسلام: " قالت اليهود (لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً) أي يهودياً، و قوله (أو نصارى) يعني و قالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): و قد قال غيرهم: قالت الدهرية: الأشياء لا بدء لها، و هي دائمة، و من خالفنا في هذا ضال مخطئ و قالت الثنوية: النور و الظلمة هما المدبران، و من خالفنا في هذا ضل، و قال مشركو العرب: إن أوثاننا آلهة، من خالفنا في هذا ضل، فقال

(١) الدر المنثور: ١ / ٢٠٣.

الله تعالى: (تلك أمانيتهم) التي يتمنونها (قل لهم هاتوا برهانكم) على مقاتلكم (إن كنتم صادقين)" (١).

هذا إن دلَّ على شيء فيدل على بطلان حججهم و تفاهتهم ودل على جدالهم الباطل في دين الله وهو نوع من الجدال المنهي عنه عند أهل البيت (عليهم السلام) كما أظهر التفسير أعلاه شخصيات أخرى شاركت في الحوار فكان رد الله عليهم قد أقمع كل أقوالهم التي ما أنزل الله بها من سلطان.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ (٢) ، في مشهد حوار ينبأ فيه الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ما يدور في يوم القيامة بما يخص الكافرين، كذلك ورد حوار آخر في النص الشريف قائم بين الكافرين أنفسهم ودلالة هذا النسق الحوارية تتوضح أكثر بالعودة إلى التفاسير، فيقول أحد المفسرين: "إن هؤلاء الأتباع يعظمون المتبوعين ويخضعون لهم تعظيم المحبوب و يسوون بين الله تعالى وبين متبوعهم في محبتهم لأنهم كانوا يقرّون بالله تعالى و يتقربون إليه سبحانه، و لو يعلم هؤلاء الأتباع الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم إنَّ القدرة كلها لله على كل شيء من العقاب والثواب دون أندادهم، ويعلمون شدة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة" (٣)، أوضح هذا التفسير

(١) تفسير العسكري: ٤٢٠.

(٢) سورة البقرة: ١٦٦-١٦٧.

(٣) الكشف عن حقائق التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت: ١/ ٣٢٦.

حال الكافرين في الدنيا ثم الآخرة والتي بني عليها أساس نسق الحوار داخل النص الكريم.

الحوار الأول طرفاه الله (ﷺ) والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في الدنيا، والحوار الثاني ما بين الكافرين التابعين والمتبوعين وهو في الآخرة والموضوع هو الظلم والضلالة التي كانت في المتبوعين والتي صارت عند التابعين لإتباعهم الأعمى وحبهم لهؤلاء الكفرة في الدنيا كحبهم لله، لكنَّ المؤمن الحقيقي يحب الله أكثر من حب هؤلاء الذين زعموا أنَّهم يحبون الله فلو كانوا يحبون الله حقًا لما اتخذوا الله أندادًا، وبالعودة إلى تفسير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) إذ نرتوي من نبعم الصافي في تحليل قول الله (ﷻ)، قال العسكري (عليه السلام): " (و من الناس) يا محمد (من يتخذ من دون الله أندادًا) أعداء يجعلونهم الله أمثالًا (يحبونهم كحب الله) يحبون تلك الأنداد من الأصنام كحبهم لله (والذين آمنوا أشد حبا لله) من هؤلاء المتخذين الأنداد مع الله، لأن المؤمنين يرون الربوبية لله وحده لا يشركون به، ثم قال: يا محمد (ولو يرى الذين ظلموا) باتخاذ الأصنام أندادًا- و اتخذ الكفار و الفجار أمثالاً لمحمد و علي عليهما السلام (إذ يرون العذاب) حين يرون العذاب الواقع بهم لكفرهم و عنادهم (أنَّ القوة لله جميعًا) يعلمون أنَّ القوة لله يعذب من يشاء، و يكرم من يشاء،.."^(١)، يتضح لنا موضوع النسق الحواري في الآيتين الكريمتين متعلق بما فسره الإمام العسكري (عليه السلام) وهو اتخاذ الأصنام أندادًا لله والفجار الكفار أمثالًا لمحمد وعلي عليهما الصلاة والسلام، كذلك لم ينفعم أندادهم ولا أعداؤهم الذين اتخذوهم أعداءً لآل محمد، فلا يخلصوهم من عذاب يوم القيامة وكانوا في النار خالدين، فلا قوة لهم يمتنعون بهما من عذاب الله ففانيت

(١) تفسير العسكري: ٤٥٩.

خيلهم وتخلي عنهم رؤسائهم الذين اتخذوهم أندادًا لله (ﷺ) ولمحمد وعلي (عليهما السلام).

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ لَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾^(١)، المستمع والقارئ للنص الكريم تتضح له رؤية الصورة الحوارية فيستمع لتلك الأصوات المتحاورة وما يدل على ذلك تلك الضمائر الوارد ذكرها في الآية الكريمة مثل "يعجبك" "قوله" "يشهد الله" "تولى" ضمائر ظاهرة ومستترة تدل على أن الحوار يدور بين طرفين عن طرف ثالث غير مشارك بالحوار، إنما هو موضوع الحوار، وبالنظر للآيات السابقة نجد الحوار بين الله (ﷻ) وحبيبه المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) يخبر عن حال من نفاق و أظهر خلاف ما أبطن، وفي آيتنا محل البحث والدراسة يكون الحوار بين المنافق الآثم ومن ينصحه ويرشده، فعندما أصرَّ على إثمه ساءت عاقبته، مما يؤيد قولنا ما جاء في تفسير النص الكريم : "نزلت هذه الآية واللذان بعدها في الأخنس بن شريق وكان حلو الكلام حلو المنظر... وكان يعجب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كلامه، قوله: (ويشهد الله على ما في قلبه) كان يقول للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والله إنني بك مؤمن... وهو كاذب في ذلك... (وإذا تولى) أي: أعرض وأدبر... مرَّ بزرع للمسلمين وحُمِر فأحرق الزرع وعقر الحُمُر... (والله لا يحب الفساد) لا يرضى بالفساد والعمل بالمعاصي، و قوله: (وإذا قيل له اتق الله) وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دعاه إلى إجابة الله في ظاهره وباطنه فدعته الأنفة والكبر (فحسبه جهنم) كافيه الجحيم جزاءً له وعذابًا (ولبئس المهاد) جهنم"^(٢)، والتفسير أوضح الحوارية التي أراد النص أن يوصلها إلى المستمع والقارئ على حدٍ سواء،

(١) سورة البقرة: ٢٠٦.

(٢) الوسيط: ٣٠٢/١-٣٠٣.

وأما عند الذهاب إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لنتبين من معنى الآية الكريمة عندهم يتضح حينها من تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) إذ قال: "وإذا قيل له) لهذا الذي يعجبك قوله (اتق الله) ودع سوء صنعك) أخذته العزة بالإثم) الذي هو محتقبه فيزداد إلى شره شرًا ويضيف إلى ظلمه ظلمًا (فحسبه جهنم) جزاءً له على سوء فعله وعذابًا (ولبئس المهاد) يمهدا ويكون دائمًا فيها" (١)، يتبين من هذا النسق الحواري عاقبة من أذنب ذنوبًا أدت به إلى الخذلان العظيم.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنَّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (٢) ، المتتبع في الآيات الكريمة يلاحظ طرفا الحوار نقلًا عن الله تعالى إلى الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) ليحذر قومه بأخبار من قبلهم، فالطرف الأول النبي إبراهيم على نبينا وعليه السلام والطرف الآخر أبوه آزر، و موضوع الحوار كما ورد في النص الشريف هو الدعوة إلى اتباع سبيل الرشاد والهداية ونبذ عبادة الأصنام والأوثان والتحذير من موالاته الشيطان الذي يؤدي إلى عذاب عظيم لا مفر منه يوم لا ينفع مال ولا بنون، والمؤيد لما ذكرنا هو ما جاء في التفسير، إبراهيم (عليه السلام) يدعو أباه إلى نبذ عبادة الأصنام التي لا تسمع الدعاء و لا تبصر العبادة، وبذلك إبراهيم (عليه السلام) أعطى براهين صدق دعوته، كما دعا إلى عبادة الله الذي علمه علمًا وبيانا لم يعلمه لغيره، ورغم إن إبراهيم (عليه السلام) بين خطورة اتباع الشيطان وما عاقبة ذلك، إلا أن أباه أصرَّ على

(١) تفسير العسكري: ٤٩١-٤٩٢.

(٢) سورة مريم: ٤٢-٤٥.

كفره و حذر إبراهيم إن لم يرجع عن ما قال أن يسبه و يشتمه و يقاطعه أبد الدهر، فتحلّى إبراهيم (عليه السلام) بالتعقل والهدوء واللين ؛ لأنّه يحاور أباه فلم يكن إبراهيم (عليه السلام) جافياً في خطابه فردّ على أبيه بأنّه سيدعو له ويستغفر عسى أن يستجيب الله فيهدى آزر^(١).

أما بالعودة إلى تفسير أهل البيت (عليهم السلام) لهذا النص الشريف للتعلم في اكتشاف نسق الحوار الكامن في هذه الآيات نجد إنّ إبراهيم (عليه السلام) بعد أن اعتزل أهل بيته وعشيرته وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر الذي كان من ضمنه دعوة أبيه إلى اتباع الهدى كما هو واضح في الحوار الوارد في الآيات محل البحث والدراسة وقد دفع السيئة بالحسنة عندما قال لأبيه : "سلام عليك سأستغفر لك ربي إنّه كان بي حفيّا"^(٢)، ثم طلب من ربه أن يهب له حكماً ويلحقه بالصالحين الذين لا يحكمون إلا بحكم الله لا بالأراء والمقاييس ويشهد له من بعده الحجج على صدقه، عن العسكري (عليه السلام) أنّه قال: "فلما اعتزلهم) يعني إبراهيم (عليه السلام) (وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً* وهبنا لهم) يعني لإبراهيم وإسحاق ويعقوب (من رحمتنا) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (وجعلنا لهم لسان صدقٍ علياً) يعني أمير المؤمنين (عليه السلام)"^(٣)، فكان من يشهد له و لسان الصدق في الآخرين لإبراهيم وغيره من الأنبياء هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة و السلام. من ذلك اتضحت دلالة نسق الحوار الكامنة في النص الشريف وهي أنّ إبراهيم (عليه السلام) حاور أباه دافعاً السيئة بالحسنة وصابراً على عدم الاستجابة طالباً من ربه شاهداً على صدق عمله فكان علياً (عليه السلام).

(١) ينظر: بحر العلوم: ٥ / ٢٣٥.

(٢) البرهان: ٣ / ٧١٤.

(٣) تفسير العسكري: ٥٧٢. وتفسير القمي: ٢ / ٥١.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ (١)، لوحة حوارية رائعة رسمها القرآن الكريم بأروع اسلوب، ضرب لهم مثل ضعفهم وضعف ما يعبدون ويرهن لهم حقيقة جهلهم ، الطرف الأول في الحوار بارع متمكن قادر على الإقناع والإثبات لصدق قوله فهو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتكلم بلسان الله (ﷻ) والطرف الثاني وهم من أشرك من الناس، أما موضوع الحوار بشكل عام هو الإشراف بالله ومما جاء في تفسير هذا النص الشريف: " (يا أيها الناس ضرب مثل) بين لكم حال مستغربة أو قصة رائعة ولذلك سماها مثلاً أو جعل له مثلاً يمثل في استحقاق العبادة (فاستمعوا له) للمثل أو لشأنه استماع تدبر وتفكر (إن الذين تدعون من دون الله) يعني الأصنام.. (لن يخلقوا ذباباً) لا يقدر على خلقه مع صغر... (ولو اجتمعوا له) أي للخلق، أي لا يقدر على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين؟! (وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه) جهلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إلهاً قدر على المخلوقات كلها وتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها و التماثيل هي أعجز الأشياء وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق أقل الأحياء وأذلها ولو اجتمعوا له... " (٢)، يمكن القول إن أصل نسق الحوار في هذا النص الكريم هو توبيخ لمن عبد الصنم وذل له، أما بالعودة إلى تفسير معدن العلم وأبوابه وينابيعه للتبين من معنى الآية، عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: " فلما قال الله تعالى: (يا أيها الناس ضرب مثل) وذكر الذباب في قوله: (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً) الآية، ولما قال: (مثل الذين اتخذوا من

(١) سورة الحج: ٧٣.

(٢) البيضاوي: ١٧ / ٤٥٩.

دون الله أولياء كمثل العنكبوت) اتخذت بيتًا وإنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) وضرب المثل في هذه السورة بالذي استوقد نارًا، وبالصيب من السماء، قالت الكفار والنواصب: وما هذا من الأمثال فيضرب؟! يريدون به الطعن على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)^(١)، نجد إنَّ الآية نزلت بحق من أشرك بالله تعالى وعبد صنمًا ضعيفًا لا يقوى على حماية نفسه من أضعف مخلوقات الله وهي الذبابة كما أنَّهم هم أنفسهم غير قادرين على ردع الذبابة عن ما يعبدون رغم ذلك كانوا يستهزئون بهذه الأمثال التي يضربها الله في القرآن يريدون الطعن على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و كانوا يتركون التأمل بهذه الأمثال ويضعونها على خلاف ما يضعها الله عليه. نستشف من ذلك النسق الحواري هو عزمهم على الشرك، وعنادهم وجهلهم فتكبرهم جعلهم يخضعون لمن هو دونهم ويتركون عبادة الله التي ترفعهم عن كل ضعف وذل.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَذَا وَالْهَؤُلَاءِ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(٢)، الصورة الحوارية موجودة في النص الكريم وما دل عليها قوله: "لا تجادلوا" إذا هنالك من يأمر ويشرع وهو الله (ﷻ) وهو طرف الحوار الأول والمأمور الطرف الآخر وهم من نهاهم الله تعالى عن المجادلة إلا بالتي هي أحسن ومما جاء في تفسير هذه الآية الشريفة قول الزمخشري: "بالتى هي أحسن، أي بالخصلة التي هي أحسن، وهي مقابلة الخشونة باللين، والغضب بالكظم، والسوءة (الشدة) بالأناة، كما قال: (ادفع بالتى هي أحسن) إلا الذين ظلموا فأفرطوا في

(١) تفسير العسكري: ١٧.

(٢) سورة العنكبوت: ٤٦.

الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة^(١)، فمن هذا التفسير يتبين إنَّ الله يأمر من حاورهم وهم عباده وخلقه أن يكون كلامهم ليناً أوقع في النفوس و أسهل طريقاً إلى القلوب فإن لم ينفع ذلك فعلى المحاور أن يكون اسلوبه شديداً غليظاً. عند البحث عن المعنى الصافي كالماء العذب في مناهل أهل البيت الروية نجد إنَّ الجدل بالتي هي أحسن كما قال عنه الصادق (عليه السلام) : "و أما الجدل بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله به نبيه... فهذا الجدل بالتي هي أحسن ؛ لأنَّ فيه قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم، وأما الجدل بغير التي هي أحسن، فإن تجدد حقاً لا يمكنك أن تفرق بينه وبين باطل من تجادله، وإنَّما تدفعه عن باطله بأنَّ تجدد الحق، فهذا هو المحرم لأنَّك مثله، جدد هو حقاً، وجددت أنت حقاً آخر"^(٢)، من هذا التفسير نفهم إنَّ موضوع الحوار في الآية يكشف عن نوعين للجدال الأول بالتي هي أحسن والثاني الجدل بغير التي هي أحسن فهو محرم لما فيه من جحود للحق من كلا طرفي الحوار أو الجدل وهذه هي دلالة النسق الحوارية في هذه الآية الكريمة.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَأِيْعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾^(٣)، القارئ للآية يستمع إلى حوارية و طرفي الحوار كان أولهم الله تعالى وما يشير إليه الحوار أوامر فرضها (عليه السلام) على العباد في قوله "فليعبدوا" و واو الجماعة في الجملة الفعلية دلت على أطراف أخرى في الحوار موجه لهم الخطاب، كذلك قوله "آمنهم" فالذي آمن هو الله جل ذكره والأمان فيهم ، إما موضوع الحوار فهو واضح يتحدث عن رحلة أهل مكة وهم قريش في الشتاء والصيف وفريضة عبادة الله الواحد الأحد الذي جعل الرزق يأتيهم لا

(١) الكشاف: ٣/ ٢٠٧-٢٠٨.

(٢) تفسير العسكري: ٤٢١-٤٢٢.

(٣) سورة قريش: ٢-٤.

يرتلون له ويبحثون عنه بمشقة، فهذا من نعم فضل الله تعالى عليهم، ومما جاء في تفسير هذه الآية: "ليعبد قريش رب هذا البيت لأجل إيلافه إياهم رحلة الشتاء والصيف وهم عائشون بذلك في أمن... (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) إشارة إلى ما في إيلافهم الرحلتين من منته الواضح ونعمته الظاهرة عليهم وهو الإطعام والأمن فيعيشون في أرض لا خصب فيها ولا أمن لغيرهم، فليعبدوا رباً يدبر أمرهم وهو أحسن التدبير وهو رب البيت"^(١). أما بالعودة لتفسير أهل البيت (عليهم السلام) فهي في قريش عندما كانوا يرتحلون شتاءً إلى اليمن، وصيفاً إلى الشام، طلباً للرزق ولكن ببعثة الحبيب و وفود الناس لمكة وأداء الحج فلا حاجة إلى الرحلتين عند قريش لذلك بعثة الحبيب و بيت الله سبباً في تحويل الرزق من البعيد إلى القريب لقريش وهذه نعمة من الله تعالى^(٢)، وقد استدلل الإمام العسكري (عليه السلام) بهذه الآية تقريباً للمعنى لأنها تنطبق على أهل مضر عندما عصوا الله تعالى فدعا عليهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأصابتهم سنين قحط و نقص في الثمرات عقاباً، عن العسكري (عليه السلام): "قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنتم بهذا معاقبون، وأطفالكم وحيواناتكم بهذا غير معاقبة بل هي معوضة بجميع المنافع حين يشاء ربنا في الدنيا والآخرة وسوف يعوضها الله تعالى عما أصابهم،..."^(٣)، ثم عفا عنهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فدعا لهم بالفرج ففرج الله عنهم ذلك العقاب فعاد إليهم الخصب والدعة والرفاهية وهذه نعمة الله عليهم أطعمهم من جوع وآمنهم من الخوف. نسق الحوار هنا في التفسير الأخير يكشف لنا عن نعمة الله تعالى على الخلق ببعثة الحبيب وفريضة الحج و ووفود الناس لمكة وللحبيب صلوات الله عليه إضافة إلى أن الرسول (صلى الله

(١) الميزان: ٢٠ / ٣٦٦.

(٢) ينظر: القمي: ٤٤٤/٢. والميزان: ٢٠ / ٣٦٧.

(٣) تفسير العسكري: ٣٣٧.

عليه وآله وسلم) له آية في من عصى الله وهي نقص الثمار و سنين
القحط كآية موسى (عليه السلام) عندما عصى قومه الله (عز وجل).

المبحث الثالث/ دلالة النسق الثقافي المضمرة:

إذاً النسق المضمرة تلك الحاجات الفطرية التي تراكمت عبر الأجيال المرتبطة بعضها ببعض ولم يصرح بها في النص، ولكن يمكنه الكشف عنها من القرائن النصية وإيحائية التعبير.

"النسق المضمرة: وهو النسق المنتج للنص على نحو من الخفاء بسبب كونه في الهامش، ولعل فيه تعرية للواقع وكشف للحقيقة التي تخفيها زيف الواقع المهيم بالفعل الموسيقي"^(١)

تعددت التعريفات حول النسق الثقافي منها "هو تركيب لمفهومي النسق و الثقافة"^(٢)، وقد مرَّ الحديث عن مصطلح النسق سابقاً في بداية هذا الفصل و علينا هنا أن نوضح ما هي علاقة الثقافة بالنسق اعتماداً على ما جاء في التعريف السالف الذكر، من التعريف يتضح أنّ لثقافة المجتمع أي أعرافهم ومعتقداتهم تأثيراً واضحاً في الكشف عن نسق معين داخل النص إذ أنّ الثقافة تجعل للنص أكثر من دلالة، وذلك يعود لاختلاف ثقافة المجتمعات فقد جاء في تعريف آخر للنسق الثقافي لا يتجافى مع ما ذكرناه أعلاه وقيل فيه "إنّ تلك العناصر المترابطة والمتمايزة التي تخص المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون وكل المقدسات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان في مجتمع معين"^(٣)، إذاً النسق الثقافي قابل للتطور كلما تطورت ثقافات المجتمعات شأنه شأن كل عناصر الحياة الأخرى.

وعلى أساس ذلك يعد النسق الثقافي المضمرة وهو دلالة ثانية في النص تختلف عن دلالاته الظاهرة والتي تفهم من القراءة الأولى للنص،

(١) الدلالة الادبية، مراجعة ونقد وتأصيل: ١٦.

(٢) النسق الثقافي في الكناية، عبد الرحمن عبد الدايم، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الآداب والعلوم الانسانية، قسم اللغة والادب الغربي، ٢٠١١م : ١٥.

(٣) المصدر نفسه : ١٥.

فالدلالة الثانية مؤلفها الثقافة انغرست في الخطاب بفعل الثقافة واستهلكها جماهير اللغة من كتاب وقرآن بمختلف المستويات (١).

ومن الآيات التي حملت دلالة النسق الثقافي المضمرة قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (٢)، عند قراءة النص الشريف قراءة أولى يفهم أنّ هذا المثل ضرب للكافرين بالقرآن المنافقين حيال الإيمان وهذا ما ورد في التفسير فقول: "فإنّ القرآن بآياته الباهرات حيالهم كمطر ينزل من السماء فيه المدهشات "فيه ظلمات" خوارق وأمور يشفقون من مقبتها وشدة وقعها على النفوس...ورعد... يخيف السامعين ويرهب الناظرين وبرق يبعث الآمال في نفوس بني الإنسان،... إنهم يخافون الموت ويتوقعون الهلاك... فوضع الأصابع في الآذان لا يمنع عنهم الموت، والله مرسل تلك الصواعق ومنزلها لا رادّ لها الا هو" (٣)، يوضح التفسير المار الذكر ان هذا المثل ضرب لمن لم ينتفع من آيات القرآن وعند سماع آيات الوعيد يضع أصبعه في أذنه لعدم قدرته على سماع تلك الآيات لما فيها من أثر في نفوسهم وهذه دلالة للنص تفهم عن طريق النسق للمعلن، فهي ثقافة مجتمعية إنّ الذي يندهش ويخاف من سماع صوت ما يجعل إصبعه في أذنه كي لا يسمع، كذلك من يسمع آيات الله الباهرة التي تؤثر فيه ولأنّه منافق أو كافر لا يتمكن من سماع وعيده ونذيره لذا يتجنب السماع، أما بالعودة لتفسير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) نلاحظ أنّه مثل ضرب لمن نكت البيعة العلوية، قال الإمام

(١) النسق الثقافي في الفكر والبلاغة، عبد الرحمن عبد الدايم، اطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، ٢٠١٩م: ٣٤.

(٢) سورة البقرة: ١٩.

(٣) تفسير الخطيب المكي، السيد عبد الحميد الخطيب، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، ط ١، ٧١-٧٢.

العسكري (عليه السلام): "يجعل أصابعهم في آذانهم لئلا يخلع صوت الرعد أفئدتهم، فكذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم إذا سمعوا لعنك لمن نكث البيعة وعبدك لهم إذا علمت أحوالهم...، فتغير ألوانهم فيستدل أصحابك أنهم هم المغنيون باللعن والوعيد، لما قد ظهر من التغيير والاضطراب عليهم، فتقوى التهمة عليهم، فلا يأمنون هلاكهم بذلك على يدك وفي حكمك..."^(١)، من تفسير الامام العسكري (عليه السلام) تتضح دلالة النسق المضمرة التي لا تفهم ولا تكشف عنها بالاعتماد على النسق المعلن، إذا الآية في أمير المؤمنين (عليه السلام) والمنافقين الناكثين لبيعته الذين لا يتحملون سماع لعنهم من رسول الله في كل زمان ومكان يتواجدون فيه ومصداق ذلك ما ورد في زيارة عاشوراء: "اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلواتك عليه وآله..."^(٢) ففي كل موطن، وكل موقف يلعنون .

ومن الآيات الحاملة لدلالة نسق ظاهر ونسق مضمرة قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾^(٣) ، والظاهر من ألفاظ النص الكريم أن الله تعالى يعادي الكافرين الذين اتخذوا منه (ﷻ) ومن ملائكته ورسله وذكر منهم جبرئيل وميكائيل لأنهم يأتمرون بأوامر الله فلا يرضى الله على من اتخذهم أعداء، ومما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: "وهذا خبر من الله جل ثناؤه من كان عدواً لله، من عاداه وعادى جميع ملائكته ورسله وإعلام منه أن من عادى جبرئيل فقد عاداه وعادى ميكائيل وعادى جميع ملائكته ورسله لأن الذين سماهم

(١) تفسير العسكري: ١١٧_١١٨.

(٢) كامل الزيارات: ٣٢٠.

(٣) سورة البقرة: ٩٨.

الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل طاعته" (١) ، وقيل إنَّه ذكر جبرئيل وميكائيل دون غيرهم في الآية لأنَّ أهل العلم جميعاً قالوا إنَّ هذه الآية نزلت لليهود من بني إسرائيل ، إذ زعموا أنَّ جبرئيل عدو لهم لأنَّه صاحب سطوات وعذاب وعقوبات لأصاحب وحي ورحمات (٢) ، وهذا مفهوم مترسخ في المجتمع وهو نسق إنَّ جبرئيل يهبط بعقاب الله فاتخذ الكافرون عدو لهم ، ومن اتَّخذ جبرئيل عدواً كأنَّما اتَّخذ الله وملائكته ورسله أعداءً ، وإذا ما غيظ في تفسير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) للكشف عن النسق الثقافي المضمرة في النص الشريف والذي نجده في قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنَّه قال: "من كان عدواً لله لإنعامه على محمد و علي و علي آلها الطيبين،...و من كان عدواً لجبرئيل، لأنَّ الله جعله ظهيراً لمحمد و علي (عليهما السلام) على أعداء الله، و ظهيراً لسائر الأنبياء و المرسلين كذلك،... و ذلك قول بعض النصاب المعاندين: برئت من جبرئيل الناصر لعلي،...و من كان عدواً لرسول الله موسى و عيسى و سائر الأنبياء الذين دعوا إلى نبوة محمد و إمامة علي،... من كان عدواً لهؤلاء تعصباً على علي بن أبي طالب (عليه السلام) فإنَّ الله عدو للكافرين فاعل بهم ما يفعل العدو بالعدو من إحلال النقمات و تشديد العقوبات" (٣).

إذا نستشف من ذلك أنَّ النسق الثقافي المضمرة في هذه الآية الكريمة هو أنَّ الله عدو لكل من اتَّخذ جبرئيل عدواً لأنَّه مؤيد لعلي (عليه السلام) وناصره على أعداءه ومعاونيه في إهلاك أعدائه؛ لأنَّ جبرئيل (عليه السلام) فاعل كل ذلك وأكثر بأمر الله تعالى.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ

(١) الطبري: ١ / ٣٠٩.

(٢) الطبري: ١ / ٣٠٧.

(٣) تفسير العسكري: ٣٦١-٣٦٢.

يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١﴾، المفهوم الظاهر عن طريق النص الكريم إِنَّ الْكَافِرِينَ مِنَ الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ اتَّبَعُوا الْكُتُبَ السَّمَاوِيَّةَ الْأُخْرَى لَا يُوَدُّونَ أَنْ يَصِيبَ غَيْرَهُمُ الْخَيْرَ، أَي لَا يَصِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) كَمَا وَرَدَ فِي التَّفَاسِيرِ وَمِنْهَا: "إِنَّهُمْ كَانُوا يَهُودِينَ وَيَحْبُونَ أَنْ يُبْعَثَ الرَّسُولُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) مِنْ أَوْلَادِ إِسْرَائِيلَ، وَهُمْ كَانُوا مِنْ نَسْلِهِ فَلَمَّا بُعِثَ مِنْ أَوْلَادِ إِسْمَاعِيلَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَلَى خِلَافِ مَا أَحْبَبُوا وَهُوَ لَمْ تَطْبُ أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ بَلْ كَرِهَتْ وَأَبَتْ أَشَدَّ الْإِبَاءِ وَالْكَرَاهِيَةِ" (٢)، أَوْ أَنََّّهُمْ "لَمْ يَحْبَبُوا ذَلِكَ لِمَا كَانَتْ تَذْهَبُ مَنَافِعُهُمُ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ وَالرِّئَاسَةُ بِخُرُوجِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ" (٣)، وَفِعْلًا هَذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَجْتَمَعُ الْيَهُودِي الرَّافِضُ لِلدِّينِ الْإِسْلَامِ آنَذَاكَ بِسَبَبِ حَسَدِهِمْ وَحَقْدِهِمْ لِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وَاتِّبَاعِهِ لَا يُوَدُّونَ إِنْ يَصِيبُهُمْ خَيْرًا وَهَذَا هُوَ النَّسَقُ الظَّاهِرُ الْمَعْلَنُ. وَبِالْعُودَةِ إِلَى أُمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَبِالْبَحْثِ فِي أَقْوَالِهِمْ عَنِ النَّسَقِ الثَّقَافِيِّ الْمَضْمَرِ الْكَامِنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَفِي رَوَايَةٍ عَنِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: "مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَ) (لَا الْمُشْرِكِينَ) وَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ هُمْ نَوَاصِبٌ يَغْتَاطُونَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَفَضَائِلِ عَلِيِّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَإِبَانَتِهِ عَنْ شَرِيفِ فَضْلِهِ وَمَحَلِّهِ (أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ) وَ لَا يُوَدُّونَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ مِنَ الْآيَاتِ الزَّائِدَاتِ فِي شَرَفِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ وَ آلِهِمَا الطَّيِّبِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ لَا يُوَدُّونَ أَنْ يَنْزَلَ دَلِيلٌ مَعْجَزٌ مِنَ السَّمَاءِ يَبِينُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ وَ آلِهِمَا، فَهَمُّ لِأَجْلِ ذَلِكَ يَمْنَعُونَ أَهْلَ دِينِهِمْ مِنْ أَنْ يَحَاجُّوكَ مَخَافَةَ أَنْ تَبْهَرَهُمْ حَجَّتُكَ وَ تَقْمَهُمْ مَعْجَزَتُكَ، فَيُؤْمِنُونَ بِكَ عَوَامَهُمْ، وَ يَضْطَرُّونَ عَلَى رُؤْسَائِهِمْ... وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ

(١) سورة البقرة: ١٠٥.

(٢) الماتريدي: ٧٨ / ١.

(٣) المصدر نفسه: ٧٨ / ١.

برحمته و توفيقه لدين الإسلام و موالاة محمد و علي (عليهما السلام) من يشاء و الله ذو الفضل العظيم على من يوفقه لدينه و يهديه لموالاتك و موالاة أخيك علي بن أبي طالب (عليه السلام)"^(١).

إذا دلالة النسق الثقافي المضمرة الواردة في تفسير الإمام (عليه السلام) تبين لنا إنَّ الخبر المراد هنا هم ما شرف الله به محمد و علي عليهما الصلاة والسلام من الآيات والبراهين والحجج وتوفيق الله واختصاصهم بالولاية وفضل الله على الناس وهو محمد وآل محمد.

ومن الآيات قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾^(٢) ، القارئ للنص يفهم إنَّ هذا أمر إلهي شرعه الله تعالى في قضية الدين بين المسلمين كما جاء في التفسير: "واستشهدوا) أي أشهدوا (شهادين من رجالكم): أي من أهل ملتكم من الأحرار البالغين دون الصبيان والعييد".... (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) أي شهاده النساء جائزة في الأموال"^(٣)، و من التفسير يتضح النسق الظاهر المعلن والأمر المترسخ في المجتمع، أما بالعودة لتفسير أهل البيت (عليهم السلام) للتبين من معنى الآية الكريمة ،عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " (شهادين من رجالكم) من أحراركم من المسلمين (العدول) استشهدوا هم لتحطوا بهم أو أديانكم وأموالكم، ولتستعملوا أدب الله و وصيته ،فإنَّ فيهما النفع والبركة، ولا تخالفوهما فيلحقكم الندم، حيث لا ينفعكم الندم"^(٤)، ومن تفسير مولى الموحدين وإمام المتقين (عليه السلام) يتبين لنا دلالة النسق الثقافي المضمرة إذ إنَّ هذا الأمر الوارد في الآية هو حد من

(١) تفسير العسكري: ٣٩٠-٣٩١.

(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.

(٣) الوسيط: ١/ ٤٠٣.

(٤) تفسير العسكري: ٥١٧-٥١٨.

حدود الله تعالى وأدب من آداب الله تعالى في عاقبته خير فهو العارف بعواقب الأمور ومصالحة العباد وعندما أكد أن يكون الرجلان من الأحرار دون العبيد لأنَّ العبيد منشغلون بالخدمة فتحمل الشهادة ثقل عليهم قد لا يتحملون أداءها وخصَّ الشهادة للمسلمين لما في ذلك من شرف للمسلمين بقبول شهادتهم دون غيرهم وهذا الشرف لهم بالدنيا قبل الآخرة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" قال: "عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد فاذا كان رجلان أو رجل وامرأتان، أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم"^(١)، وهذه حدود الله وآدابه.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿٢﴾، بالنظر للآية الكريمة وللوهلة الأولى يفهم منها أن الله (جل جلاله) يذم من يرجع ما يصيب المرء من سعادة وخير لله تعالى وما يصيبه من شر لداعي الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يؤيد ذلك ما قاله المفسرون ومنها: " (وإن تصيبهم حسنة): نعمة كخصب (يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة): بلية كقحط (يقولوا هذه من عندك) تطيرًا بك (قل كل من عند الله) يبسط ويقبض حسب إرادته (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) فيعلموا أن الله هو الباسط القابض، وأفعاله كلها صادرة عن حكمة وصواب"^(٣). يتضح من هذا التفسير إنَّ النعم التي يصيب الله بها عباده فهي من الله تفضلاً على عباده، أما ما يصيبهم من البليات والاختبارات وغيرها فهي بسبب الذنوب والابتعاد عن الله والله هو الحكيم في أفعاله وتقديراته فهو أعلم بما هو خير لكل المخلوقات وهذا ما هو معروف لمن آمن بالله هذا مفهوم ثابت في أذهان الناس والمجتمعات. إذاً هذه دلالة

(١) تفسير العسكري: ٥٢١.

(٢) سورة النساء: ٧٨.

(٣) الأصفى: ١ / ٢٢٣.

النسق المعلن وبالعودة إلى تفسير بيت النبوة ومعدن العلم ومقر الرسالة، نجد أنّ الإمام العسكري (عليه السلام) فسر هذه الآية في المنافقين الناكثين لبيعة وولاية إمام المتقين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الذين كانوا إذا أنعم الله عليهم اتَّبَعُوا عَلِيًّا واتخذوه إمامًا مما أنعم الله عليهم مثلهم كمثلهم الذين كانوا في طريق مظلمة فأضاء لهم البرق طريقهم فمشوا فيه أفادوا من نوره لمصلحتهم وغايتهم، إذا انزل الله عليهم البلياء لسوء أفعالهم "انتجت خيولهم الذكور، ونساؤهم الإناث، ولم يربحوا في تجارتهم ولا حملت نخیلهم، ولا زكت زروعهم،..."^(١)، وقل خيرهم نكثوا البيعة وتشاءموا من محمد وعلي صلى الله عليهما وسلم مثلهم كمثلهم الذين أظلم طريقهم لذهاب نور البرق وقفوا وضلوا طريقهم، إلا أنّ ذلك كله بحكم الله وقضائه، لكنهم قوم يجهلون أعظم نعم الله عليهم وهي الولاية والإتباع. هذه الدلالة التي دل عليها الإمام والتي لم يصل إليها المفسرون هي دلالة النسق المضمرة الكامنة في طيات النص الكريم.

ومن الآيات قوله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾^(٢)، يفهم من الآية للوهلة الأولى عند قراءتها أنّها في من كفر بالله تعالى وما يكون حاله وهو حال الندم والتمني أنّه لو آمن بالله وأسلم بدين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومما يؤيد ذلك ما جاء في التفاسير منها ما قال الطباطبائي في ميزانه: "يشير به إلى أنّهم سيندمون على ما هم عليه من الكفر ويتمنون الإسلام لله والإيمان بكتابه يوم لا سبيل لهم إلى تحصيل ذلك... وإنهم يتمنون الإسلام بالنسبة إلى ماضي حالهم مما فاتهم ولن يعود إليهم فليس إلا الإسلام ما داموا في الدنيا فالآية تدل على أنّ الذين كفروا سيندمون على كفرهم ويتمنون لو كانوا مسلمين بعد

(١) تفسير العسكري: ١١٩.

(٢) سورة الحجر: ٢.

انطواء بساط الحياة الدنيا"^(١)، وهذا المشهور في أوساط المفسرين ومما ترسخ في المجتمعات إذاً هذه هي دلالة النسق الثقافي المعلن، ولو بحثنا في مياه تفسير عذبة صافية بصفاء ينايبها تفاسير علوم آل الله الكرام، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: "سيؤتى بالواحد من شيعتنا في أعماله بعد أن قد حاز الولاية والتقية وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه ما بين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النَّصاب فيقال له: هؤلاء فداؤك من النار، فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة، وهؤلاء النَّصاب النار، وذلك ما قال الله (عَلَيْهِ السَّلَامُ): (رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ (٢)) يعني بالولاية (كَأَنَّهُمْ مُسْلِمِينَ) في الدنيا منقادين للإمامة ليجعل مخالفهم فداءهم من النار"^(٢). تفسير الإمام (عليه السلام) يوضح دلالة النسق الثقافي المضمرة والتي تبين إن من لم يدخل في ولاية علي (عليه السلام) ليس مسلماً إنما هو كافر، فالتوحيد مرتكز على شهادة ثلاثية (لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله،) كما تبين لنا ندم وحسرة من لم يوالي أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الحساب فيتمنى وما لأمنيته من محقق.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾^(٣)، تحدثت الآية الكريمة عن نسق ثقافي مترسخ في المجتمع وهو نسق ندم وحسرة من لم يتبع الحبيب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد فسرها المفسرون بأنها نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط لأنهما لم يتبعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال آخر: " (يقول) للنتيبه (يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً)^(٤)،

(١) الميزان: ١٢ / ٩٦-٩٧.

(٢) تفسير العسكري: ١٩٩.

(٣) سورة الفرقان: ٢٧.

(٤) ينظر: تسهيل الوصول لمعرفة أسباب النزول: ٢٥٠.

طريقًا إلى الهدى" ^(١)، يتضح مما سبق أنّ من لم يتبع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) سيكون في غيظ وحسرة لهلاكه وضلاله، لأنّ سبيل الرسول هو الهدى والرشاد وهو الطريق المؤدي إلى جنات النعيم قال تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ^(٢)، وهذا ما هو ثابت راسخ في أذهان الناس الذين آمنوا بالنبى (صلى الله عليه وآله وسلم).

أما إذا غيص في تفسير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والبحث عن معنى هذه الآية فنجد ضاللتنا عند العالم الجليل الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): "ما من عبد ولا أمة أعطي بيعه أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في الظاهر ونكثها في الباطن وأقام على نفاقه إلا و إذا جاءه ملك الموت ليقبض روحه تمثل له إبليس وأعوانه وتمثل النيران وأصناف الجنان ومنازله فيها لو كان بقي على إيمانه ووفى ببيعته فيقول له ملك الموت: انظر فتلك الجنان التي لا يقدر قدر سرائها وبهجتها وسرورها إلا الله رب العالمين كانت معدة لك فلو كنت بقيت على ولايتك لأخي محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان عليها مصيرك يوم فصل القضاء،... فعند ذلك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فقبلت ما امرني والتزمت من موالاته علي عليه السلام ما الزمنى" ^(٣)، وهذا هو الصراط المستقيم الذي يهدي إليه الحبيب وهو علي صلوات الله عليهما وآلهما الطيبين.

من هذا التفسير المروي عن أئمة التقى وسبيل الهدى إنّ سبيل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يهدينا إليه هو الولاية العلوية التي نكثها المنافق فكان يعظ على يديه ندمًا وحسرة ، وفي ذلك يتضح لنا النسق الثقافي المضمّر في هذه الآية الكريمة وهو إنّ سبيل الرسول هو علي عليه الصلاة والسلام.

(١) شبر: ٤٣٥.

(٢) الشورى: ٥٢.

(٣) تفسير العسكري: ١١٦ - ٥٧٦.

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾^(١)، من يقرأ الآية الكريمة يتبادر إلى ذهنه قصة النبي موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكيف أن الله أنقذه وقومه من بطش فرعون بأن فلق له البحر وأغرق آل فرعون جميعًا وهذا يؤيده ما ورد في التفاسير ومنها: "أساف فضربه (فانفلق) انشق فرقًا بينها اثني عشر مسلًا (فكان كل فرق كالطود العظيم) كالجبل الشامخ الراسي فسلك كل سبط مسلًا"^(٢)، والواضح من التفسير إنَّ الله جعل لموسى (ﷺ) الآية كرامة له ولمنزله الشريفة وليدل بها على صدق دعوته وأنقذ بها من لم يتخوف من فرعون وظلمه متبعًا دين موسى (ﷺ) وهذا هو النسق الثقافي المعنوي الذي تكاد جميع التفاسير أن تقول به، أما بالعودة إلى أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام للتبين من معنى النص الشريف عن الإمام أبي القائم العسكري (ﷺ) أنه قال: "فأوحى الله إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر وقل: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج فقال موسى (ﷺ): ادخلوها قالوا: الأرض وحلة نخاف أن نرسب فيها فقال الله (ﷻ): يا موسى قل: اللهم بحق محمد وآل محمد الطيبين جفها... فأمر الله موسى بضرب البحر بعددهم اثنتي عشرة ضربة في اثني عشر موضعًا إلى جانب ذلك الموضع ويقول: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لنا وأمط الماء عنا، فصار فيه تمام اثني عشر طريقًا وجف قرار الأرض بريح الصبا... قال الله (ﷻ) لبني إسرائيل في عهد محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) : فإذا كان الله تعالى فعل هذا كله بأسلافكم لكرامة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ودعاء موسى دعاء تقرب بهم إلى الله أفلا تعقلون إنَّ

(١) سورة الشعراء: ٦٣.

(٢) تفسير القرآن الكريم، للعلامة المحقق الجليل السيد عبد الله شبر، (ت ١٢٤٢ هـ)، شركة مكتبة الالفين، ط ١، ٢٠٠٦ م: ٤٤٣.

عليكم الإيمان بمحمد وآله إذ قد شاهدتموه الآن؟" (١)، يتضح عن طريق التفسير الإمامي إن معجزات موسى (عليه السلام) لم تحصل إلا بجاء محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، ولا يعني ذلك أن ليس لموسى منزلة وكرامة، إلا أن كرامة وفضل ومنزلة محمد وآل محمد لا يصل إليها، أي ملك ونبي ومرسل وعبد مؤمن فصلى الله عليهم أجمعين. وهذا هو النسق الثقافي المضمرة الذي لم يرد له ذكر في التفاسير.

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢)، عبرت الآية الكريمة عن نداء الله تعالى لموسى (عليه السلام) وإنزال التوراة وهذا خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يخبره الله تعالى عن قضاء الأمر لموسى (عليه السلام) كما ورد في التفاسير: "كأن القضاء مضمن معنى العهد، والمراد بالعهد الأمر إليه على ما قيل إحكام أمر نبوته... وما كنت حاضراً وشاهداً حين أنزلنا التوراة على موسى في الجانب الغربي من الوادي أو الجبل" (٣)، إذا النسق المعلن يتحدث عن قصة تكليم الله لموسى وأخذ العهد منه وإنزال ألواح التوراة عليه التي فيها أحكام وشرائع دينه.

وبالعودة إلى أيوب العلم والحكمة وأهل التفسير والتحليل الحقيقي للتبين من معنى الآية الكريمة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "لما بعث الله (ﷺ) موسى بن عمران واصطفاه نجياً... فقال الله تعالى: يَا مُوسَى أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ كَفَضْلِي عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ لَيْتَنِي كُنْتُ أَرَاهُمْ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: يَا مُوسَى إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُمْ،... أَفْتُحِبُّ أَنْ أُسْمِعَكَ كَلَامَهُمْ قَالَ: نَعَمْ يَا

(١) تفسير العسكري: ٥٧٦.

(٢) سورة القصص: ٤٦.

(٣) الميزان: ١٦ / ٥٠.

إِلَهِي،... فَادَى الْمَلِكُ رَبَّنَا (ﷺ) يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ. فَأَجَابُوهُ كُلُّهُمْ، وَ هُمْ فِي
 أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
 إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،... فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ (ﷺ)
 نَبِيَّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ (وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا) أُمَّتَكَ بِهَذِهِ
 الْكِرَامَةِ"^(١)، النسق الثقافي المضمّر بيّن لنا جملة من الأمور ومنها أنّ
 الخطاب للنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يخبره عن الحوار بين الله
 وبين موسى (ﷺ)، والأمر الآخر إنّ جملة "نادينا" يُراد منها نداء الرب
 سبحانه وتعالى لأمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم في أصلاب
 آبائهم، وأيضا من تلك الأمور بيّن الله تعالى فضل أمة محمد (صلى الله
 عليه وآله وسلم) على باقي الأمم.

ومن الآيات أيضا قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾^(٢)، من النظرة الأولى لألفاظ النص الكريم يفهم
 أنّها تعني أنّ العبد لا يشاء أمرا إلا أن يشاءه الله له، كما جيء في تفسير
 النص الكريم: "وما تشاء إلا أن يشاء الله) وما تشاءون ذلك إلا وقت أن
 يشاء الله مشيئتكم... (إنّ الله كان عليما) بما يستأهل كل أحد (حكيمًا)
 لأشياء إلا بما تقتضيه حكمته"^(٣)، وهذا التفسير يكشف عن دلالة النسق
 الثقافي الثابت في أذهان الناس المترسخ في المجتمع فكل مؤمن ومؤمنة
 يعتقدون أنّه لا يقضى أمرا يشاءونه إلا إذا أراد الله ذلك والله العارف
 بمصلحة العباد.

وأما بالعودة إلى تفسير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) والبحث عن
 معنى الآية الكريمة نجد ضاللتنا في تفسير العسكري (ﷺ) نقلًا عن
 الطوسي في غيبته في حديث طويل يرويه كامل بن إبراهيم المدني عن

(١) تفسير العسكري: ٣٩-٤٠.

(٢) سورة الانسان: ٣٠.

(٣) البيضاوي: ٣ / ٤٨١.

العسكري (عليه السلام) أنه قال: "جئت تسأله عن مقالة المفوضة، كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء شئنا، والله يقول: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله)"^(١) وفي هذا الحديث يتبين النسق الثقافي المضمرة في هذه الآية الكريمة إنَّ أهل البيت (عليهم السلام) هم المقصودون في "تشاؤون" وقلوبهم (عليهم السلام) أوعية لمشيئة الله تعالى.

(١) العسكري: ٦٠٠.

الخاتمة

- ١- تمثل الدلالة الأدبية دراسة النصوص دلاليًا وفقًا للاتجاه الأدبي المعني بالحمولة المعرفية والأدبية، فهي تختص بالمتغير الفردي، على العكس من الدلالة اللغوية التي تختص بالثابت المشترك لجميع أهل اللسان. وهذا مامكن الباحثة من الولوج الى عمق الدلالة في النص القرآني وعدم الاكتفاء بظاهرة الانيق.
- ٢- احتلت الدلالة الإيحائية مساحة واسعة من تفسير الامام العسكري(ع) توجيهها للمعنى وتعميقا للدلالة إذ ليست المفردة منعزلة عن محيطها الثقافي ،لذا فهي ذات دلالة إيحائية مستمدة لا من معناها المعجمي، بل من معناها الإدراكي وفقًا للتصورات الذوقية للمتكلم والمتلقي.
- ٣- للصيغة الصرفية دلالة ثابتة هي المتعلقة بالاشتقاق مباشرة، ولها أيضًا دلالة متغيرة يتحكم في اختيارها المتكلم ، تؤدي وظيفة إيحائية، وهذه الأخيرة هي المقصودة بالدلالة الأدبية، وقد جعل تفسير الإمام العسكري(عليه السلام) شرح هذه الدلالة والإشارة إلى أظافها الخفية.
- ٤- اتّسمت الدلالة الأدبية التي ورد ذكرها في تفسير الإمام العسكري(عليه السلام) بالإشارة إلى بؤرة الإيحاء الصوتي وأثرها في توجيه الدلالة ، وبذلك كان لدلالة الإيحاء الصوتي الأثر الواضح فيها.
- ٥- اتّسم الأسلوب الخبري في تفسير الإمام العسكري(عليه السلام) بالعمق كونه يخبر عن المغيبات ، إلى الحد الذي يتعلق فهم النص لولا تفسير المعصوم (عليه السلام) ، وكثيرًا ما يكشف لنا خلاف الشائع من فهم الخبر.

- ٦- دأب مفسرو القرآن الكريم على تفسير الأسلوب الطلبي كما هو الحال عند وروده مع الشعر، ولكن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) جاء مغايرًا ، ليُظهر إنَّ الاستفهام مثلًا لا يخرج إلى غير معناه إلا ثانيًا وبالعرض ويبقى الاستفهام أولًا وبالذات.
- ٧- يثبت تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) أنَّ القرآن نزل بلسان العرب ولكن ليس بأساليبهم بالضرورة ، كان اسلوبه متفرد معجز ويحتاج إلى مفسرٍ مفهّم عنده علم الله.
- ٨- أظهرت الدلالة الأدبية أنَّ التكرار في القرآن الكريم حصل في اللفظ دون المعنى، فإنَّ المعاني لم تتكرر، وهذا ما أكدّه تفسير الإمام العسكري (عليه السلام).
- ٩- أظهرت دلالة السياق بواسطة القرائن النصية أهمية في توجيه الدلالة بحسب الوجه المراد من أوجه المعنى من دون التقيّد بالسياق العام للسورة بالضرورة وهذا ما يميّز تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) عن تفاسير غير المعصوم.
- ١٠- لمعرفة الدلالة الأدبية نحتاج إلى معرفة قصد المتكلم، وهذا يمتنع على غير المعصوم معرفته، لذلك طالعنا تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) بقصد المتكلم، وظهر منه خلاف ما هو شائع من الدلالة التي ذهب إليها المفسرون من دون معرفة ذلك النص.
- ١١- يستمد سياق المقام أهمية في الدلالة الأدبية كما ظهرت في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) من ثلاثة مستويات هي: مقام التقيّة، ومقام المداراة ، ومقام بيان الحقيقة.
- ١٢- اتّخذ الترابط النصي في القرآن خطوطه العريضة بناءً على منهاج خاص عرضه تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) وفقًا لمعايير الكلام ولحن القول ولم يتخذ بالضرورة الترابط بحسب قواعد النحو الوظيفي .

- ١٣- برز الحوار في النص القرآني كاشفاً للقارئ عن الحقائق التي لم تكن لتتكشف لولاه، ولم يكن بالضرورة معنياً به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ذهبت تفاسير غير المعصومين.
- ١٤- في النص القرآني أنساق مضمرة لم يكن في القرائن النصية والإيحائية رجح لها بالضرورة لولا تبيين المعصوم الإمام العسكري (عليه السلام) ولها أهميتها في توضيح الدلالة الأدبية.

قائمة المصادر والمراجع

-القرآن الكريم

- ١-الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي،(ت٩١١هـ)، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، د. ط، ١٩٨٨م.
- ٢-أثر السياق في خطب الأمام الحسين عليه السلام دراسة تحليلية، عبد الهادي عبد الرحمن الشاوي، جامعة الكوفة مركز دراسات الكوفة.
- ٣-أثر السياق في دلالة الصيغة الصرفية ، مروة عباس حسن، رسالة ،تحقيق علي عبد الله العنكي ،ديالى،العراق، ط١، ٢٠١٣م.
- ٤- الاحتجاج :أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي،(ت٦٥٠هـ)، علق عليه: محمد باقر الموسوي الخراسان.
- ٥-الأخبار الدخيلة،الحاج الشيخ محمد تقي التستري، تعليق: علي أكبر الغفاري.
- ٦-أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي الواحدي،(ت٤٦٨هـ)، رواية بدر الدين لأرغياني ،تحقيق: د. ماهر ياسين الفعل ، دار الإيمان ،ط١، ٢٠٠٥م .
- ٧-الاسلوب دراسة بلاغية تحليلية لإصول الأساليب الادبية : احمد الشايب استاذ في جامعة القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ط٨، ١٩٩١م .
- ٨-الاسلوبية : بير جيرو، ترجمة :د. منذر عياشي، (د.ت) (د.ط).
- ٩-الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصرية، د.ط ، د.ت.
- ١٠- أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية لمحمد الشاوش/المؤسسة العربية للتوزيع ،ط١ ، تونس، ٢٠٠١م .

- ١١- إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين درويش، اليمامة للطباعة والنشر، دار الارشاد للشؤون الجامعية، حمص -سورية.
- ١٢- إقبال الاعمال ، للسيد ابن طاووس،(٦٦٤هـ)، ط١، مؤسسة الاعلمي،بيروت_لبنان،١٤١٧هـ_١٩٩٦م.
- ١٣- الأمالي: الشيخ المفيد،(ت٤١٣هـ)، تحقيق: حسين الاستاذ ولي- علي أكبر غفاري، ط٢ ، ١٤١٤هـ.
- ١٤- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مدرسو الإمام علي بن أبي طالب للنشر، إيران-قم، ط١، ١٤٢٦هـ.
- ١٥- إنتاج الدلالة الأدبية، للدكتور صلاح فضل، مؤسسة المختار للطباعة والنشر، ط١، القاهرة.
- ١٦- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تأليف العلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي " قدس الله سره " ،(ت١١١١هـ)، مؤسسة الوفاء، بيروت - لبنان .
- ١٧- البعد الترابطي في القرآن الكريم(دراسة تفسيرية)، إقبال وافي نجم، ، العتبة الحسينية المقدسة، العراق، كربلاء المقدسه، ط١، ٢٠١٥م .
- ١٨- بلاغة التركيب(دراسة في علم المعاني)،د. توفيق الفيصل، مكتبة الاواب، القاهرة.
- ١٩- البلاغة المتميزة، عبد العزيز علي الحربي، دار بن حزم، ط٢، ٢٠١١م.
- ٢٠- البيان في روائع القرآن، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة.
- ٢١- البيان والتبيين، الجاحظ،(ت٢٥٥هـ)، شرح: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر ، ط٣، ١٩٦٠م.

- ٢٢- تأصيل الاسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي (كتاب مفتاح العلوم للسكاكي نموذجاً)، ميس خليل محمد عودة، تحقيق يحيى جبر، جامعة النجاح الوطنية فلسطين، نابلس، ٢٠٠٦م.
- ٢٣- تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادي، (١٤٩٠هـ)، تحقيق: مؤسسة الامام المهدي (عليه السلام)، ط٢ .
- ٢٤- التبيان في تفسير القرآن، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ط١ .
- ٢٥- تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة سورة التوبة ، فخرية غريب قادر، عالم الكتاب الحديث ، ط١ ، اريد الاردن ، ٢٠١١ م .
- ٢٦- التحقيق في كلمات القرآن الكريم: المحقق المفسر العلامة المصطفوي ، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ط٣، ٢٠٠٩م.
- ٢٧- تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)، محمد مفتاح، الدار البيضاء ، المركز العربي، ط٢ .
- ٢٨- تحليل الخطاب، بروان جيليان-بوج يول، ترجمة وتعليق: د. محمد لطفي الزليطي - د. منير التركي، الرياض، جامعة الملك سعود، ١٩٩٧م.
- ٢٩- تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول ، الشيخ خالد عبد الرحمن المعك ، دار المعرفة، بيروت_ لبنان، ط١ .
- ٣٠- تصريف الأسماء والأفعال، فخر الدين قباوة، دار المعارف، بيروت-لبنان، ط٢، ١٩٨٨م .
- ٣١- التطور الدلالي للألفاظ في النص القرآني (دراسة بلاغية)، جنان منصور كاظم الجبوري، تحقيق قيس اسماعيل الاوسي، جامعة بغداد، كلية التربية، قسم اللغة العربية، ٢٠٠٥م.

- ٣٢- التعريفات، القاضي الجرجاني، (٤٧١هـ)، تحقيق: نصر الدين تونسي، شركة القدس للتصوير، ط١، ٢٠٠٧م.
- ٣٣- تفسير الاصفى، المولى محمد حسين الفيض الكاشاني، (١٠١٩هـ)، تحقيق: محمد حسين درايبي-محمد رضا نعمتي، مركز العلوم و الثقافة الاسلامية، ط٢.
- ٣٤- تفسير الإمام أبي محمد الحسن بي علي العسكري (عليه السلام)، تحقيق: السيد علي عاشور، الناشر مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
- ٣٥- تفسير البرهان في تفسير القرآن، العلامة المحدث السيد هاشم البحراني، (١١٠٩هـ)، تح: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين.
- ٣٦- تفسير الجلالين الميسر، جلال الدين الحلي و جلال الدين السيوطي، (٩١١هـ)، تحقيق: د. فخر الدين قباوة.
- ٣٧- تفسير الخطيب المكي، السيد عبد الحميد الخطيب، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، ط١.
- ٣٨- تفسير الصافي: الفيض الكاشاني، (١٠١٩هـ)، صححه وعلق عليه: حسين الأعلمي، مكتبة الصدر، إيران-طهران، ط٣، ١٤١٥هـ.
- ٣٩- تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، لجعفر محمد بن جرير الطبري، (٣١٠هـ)، تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي- مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، دار هاجر.
- ٤٠- تفسير العياشي: أبو النضر محمد بن مسعود العياشي، (٩٣٢هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة/ قم، ط١، ١٤٢١هـ.
- ٤١- تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، (٧٧٤هـ)، لابن كثير، تحقيق د. حكمت بن بشير بن ياسين - سامي بن محمد السلامة.

- ٤٢- تفسير القرآن العظيم، للعلامة عبدالله شبر، شركة مكتبة الالفين، ط١، ٢٠٠٦م: ٤٧٨.
- ٤٣- تفسير القرآن الكريم "بحر العلوم"، نصر بن محمد بن احمد بن ابراهيم السمرقندي، (ت٣٧٣هـ)، تحقيق: د. عبد الرحيم أحمد الزقة، ط١.
- ٤٤- تفسير القرآن الكريم، للعلامة المحقق الجليل السيد عبد الله شبر، (ت١٢٤٢هـ)، شركة مكتبة الالفين، ط١، ٢٠٠٦م: ٤٤٣.
- ٤٥- تفسير القمي، علي بن ابراهيم القمي، (ت٣٢٩)، صححه وعلق عليه السيد طيب الموسوي، مطب النجف، منشورات مكتبة النجف، ١٣٨٦هـ.
- ٤٦- تفسير الماتريدي: أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، (٣٣٣هـ)، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
- ٤٧- التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار النهضة، القاهرة-مصر، ط٢، ١٩٨٧م.
- ٤٨- تفسير نور الثقلين: الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، تحقيق السيد علي عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، (د.ط)، (د.ت).
- ٤٩- تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط١، ٢٠٠١م.
- ٥٠- تيسير البيان لاحكام القرآن، محمد بن علي الخطيب اليمني ابن نور الدين، تح عبد المعين الحرش، ط١، ب مط، ١٤٣٣هـ_٢٠٢١م.
- ٥١- جواهر البلاغة (المعاني والبيان والبديع)، السيد احمد الهاشمي رحمه الله، قرأه وضبطه وعلق عليه: محمد رضوان مهنا، مكتبة الايمان بالمنصورة، ط١، ١٩٩١م.

٥٢- خاتمة مستدرك الوسائل، تأليف المحدث الجليل الميرزا الشيخ حسين النوري الطبرسي، (١٣٢٠هـ). تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.

٥٣- خطبة الغدير_ النص الكامل، ت: محمد باقر الأنصاري، مركز لمنتظر الثقافي.

٥٤- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، للعلامة أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي الحلبي، (٧٢٦هـ)، مؤسسة نشر الفقهة، ط٤.

٥٥- خواطر الشيخ الشعراوي ، محمد متولي.

٥٦- الدر المنثور في تفسير المأثور، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، (٩١١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت-لندن، ط١، ١٩٩٠م.

٥٧- دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط:٤، ٢٠٠٦م.

٥٨- دروس في الألسنية العامة، فريدينان دي سوسير، تعريف: صالح الفرمانى- محمد الشاوي عجيبة، الدار العربية للكتاب، طرابلس-ليبيا، ١٩٨٥م.

٥٩- الدلالة الادبية، أحمد مختار عمر ، عالم الكتاب ، ط٦ ، القاهرة ، ١٩٩٨ م.

٦٠- دلالة الالفاظ لإبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ط ٣ ، ١٩٧٦ م.

٦١- دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ط٢، ١٩٦٣ م.

٦٢- دلالة النص الشعري، في تفسير النص القرآني(دراسة في الدلالة النصية للقرآن الكريم)، وائل عبدالله حسين ابو محيي الدين، رسالة

- ماجستير في اللغة العربية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس-فلسطين، ٢٠٠٤م.
- ٦٣- روائع نهج البلاغة، جورج جرداق، طبع ونشر: مؤسسة معارف الفقه الاسلامي، أيران-قم.
- ٦٤- السياق وأثره في المعنى: المهدي إبراهيم، أكاديمية الفكر الجماهيري، ط١، ٢٠٠١م.
- ٦٥- شذا العرف في فن الصرف، احمد الحملاوي، ضبط وتصحيح: محمد شاكر.
- ٦٦- شرح اصول الكافي: مولي محمد صالح المازندراني، تحقيق مع تعليقات: الميرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: السيد علي العاشور، ط١، ٢٠٠٠م.
- ٦٧- شرح الكافية، ابن الحاجب، تحقيق: يحيى بشير مصري، المملكة العربية السعودية-الإدارة العامة للثقافة والنشر، ١٩٩٦م.
- ٦٨- شظايا لسانية للدكتور مجيد الماشطة، دار السياب، لندن، ط١، ٢٠٠٨م.
- ٦٩- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، (٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم الملايين - بيروت، ط٤، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- ٧٠- صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم دراسة احصائية صرفية دلالية، كمال حسين رشيد صالح، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين، ٢٠٠٥م.
- ٧١- علم الاسلوب مبادئه واجراءاته: د. صلاح فضل، دار الشروق للنشر، ط١، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.

- ٧٢- علم الاسلوب مفاهيم وتطبيقات: محمد كريم كوّاز، منشورات جامعة السابع من ابريل، ط١، ١٤٢٦ هـ .
- ٧٣- علم الدلالة : ف.ر.بالم، ترجمة: د. صبري إبراهيم السيد، جامعة عين شمس، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٥ م.
- ٧٤- علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي لمنقور عبدالجليل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠١ م.
- ٧٥- علم الدلالة، أحمد مختار عمر ، علم الكتب، القاهرة، ط٤ ، ١٩٩٣ م .
- ٧٦- علم وظائف الاصوات اللغوية الفونولوجيا، د. عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط١، ١٩٩٢ م .
- ٧٧- العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقق: د. عبد الحميد هندراوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
- ٧٨- فنون الحوار والاقناع، ديماس محمد راشد، دار ابن حزم، ط١، ٩٩٩١ م.
- ٧٩- الفينومينولوجيا عند هوسرل، سامح رافع، بغداد- دار الشؤون الثقافية العامة، ط١.
- ٨٠- القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، (٨١٧هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ط٨، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
- ٨١- القرآن والفكر والأدب الاسلامي (مقاربات معرفية جمالية)، د. أمجد الفاضل، استاذ المناهج النقدية والفكر الاسلامي بجامعة كربلاء، ط١، ٢٠٢٠ م.

- ٨٢- كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك، ابن قولوية أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى القمي، ت٣٦٨ هـ، تق: بهراد الجعفري، ط١، ١٣٩٦ هـ، طهران.
- ٨٣- الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٥٣٨هـ)، دار المعرفة ، بيروت.
- ٨٤- لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين أبي عبد الرحمن السيوطي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط١، ٢٠٠٢ م .
- ٨٥- لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي، (٧٨٠هـ)، دار صادر بيروت .
- ٨٦- اللغة العربية مبناها ومعناها، تمام حسان، عالم الكتب، ط ٥، ٢٠٠٦ م.
- ٨٧- ما نزل من القرآن بشأن فاطمة (عليها السلام): السيد محمد علي الحلو، دار الكتاب الإسلامي، ط٢، ٢٠٠٦ م.
- ٨٨- المثل السائر، ابن الاثير، (٦٣٧هـ)، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة المصرية، بيروت_ لبنان، د.ط، ١٩٩٩ م.
- ٨٩- مجمع الرجال، الشيخ العلامة عناية الله البهبائي (ت١٠٢٦هـ) قم-ايران.
- ٩٠- المدخل الى علم أصوات العربية، د. غانم قدوري الحمد، دار عمار، ط١، ٢٠٠٤ م.
- ٩١- المسند، أحمد بن محمد بن حنبل، (٢٤١هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ط٤، القاهرة، ١٩٥٤ م.
- ٩٢- مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي، للسيد محمد الواعظ الحسيني .
- ٩٣- معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ، د. محمد سيد طنطاوي، راجعه: الشيخ محمد فهم أبو عيبة، مكتبة لبنان ناشرون، ط١.

- ٩٤- المعجم الأدبي، جبور عبدالنور، دار العلم للملايين، بيروت، ط٢، ١٩٨٤م.
- ٩٥- معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب للنشر، ط١، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- ٩٦- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبه كامل المهندس، مكتبة لبنان، ط٢.
- ٩٧- معجم الوسيط (إبراهيم أنيس-عبدالحليم منتصر عطية الصوالحي-محمد خلف الله أحمد) ، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط٤، القاهرة، ٢٠٠٤م.
- ٩٨- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، (١٤١٣هـ)، مؤسسة الامام الخوئي الاسلامية، ط١.
- ٩٩- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس الحسين احمد بن زكريا، (٣٩٥هـ)، دار الفكر، ١٩٧٩م.
- ١٠٠- مغني اللبيب، ابن هشام، (٧٦١هـ)، دار المعرفة، بيروت.
- ١٠١- من لا يحضره الفقيه، الشيخ ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (ت٣٨١هـ)، صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري، مقدمة المصنف.
- ١٠٢- منهج البحث الادبي، د. علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
- ١٠٣- ميزان الحكمة: محمد الريشهري، دار الحديث للطباعة والنشر، ط١، ١٤٢٢هـ.

- ١٠٤- الميزان في تفسير القرآن، العلامة محمد حسين الطباطبائي،
(ت ١٤٠٢ هـ)، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت -
لبنان.
- ١٠٥- نظام البنى الاسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسياب، د. حسن
ناظم، الدار البيضاء-المغرب، بيروت-لبنان، ط ١، ٢٠٠٢م.
- ١٠٦- نظرات في اللغة، رضوان محمود، د.ت، ط ١، ١٩٧٦م.
- ١٠٧- النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافية العربية)، عبدالله الغدامي،
الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط ١، القاهرة، ٢٠١٠م.
- ١٠٨- نقد الرجال، مصطفى بن الحسين التفرشي، مؤسسة آل البيت
عليهم السلام، ط ١.
- ١٠٩- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، دار المعرفة، ط ٢، بيروت،
٢٠٠٨م.
- ١١٠- الوجيز في تفسير القرآن الكريم، شوقي ضيف، ط ١: ٢٤.
- ١١١- الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن احمد
الواحدي، (ت ٤٦١ هـ) تحقيق: احمد حسن ابو العلوم الزفيتي، القاهرة.

الرسائل والأطاريح:

- ١- الآيات المتعلقة بالسيدة الزهراء عليها السلام دراسة في صور الدلالة الادبية لنهج الكتاب والعترة ، بحث مقدم الى مجلس كلية العلوم الاسلامية بجامعة كربلاء وهو جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في لغة القرآن وآدابها رسالة، كرار جواد كاظم المفرجي، ٢٠١٩ م.
- ٢- البنيات الاسلوبية في ديوان امرأة للرياح كلها، ميلود حكيم، سامية بودوح، رسالة ماجستير إلى قسم الداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خضير بسكوة، ٢٠١٧م.
- ٣- التحليل الفيزيائي لصفات أصوات العربية دراسة مخبرية، خضير الدليمي، اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في اللغة العربية: ٢٠١٧م-٢٠١٨م.
- ٤- الحوار في القرآن الكريم محاوره واهدافه، د. سناء بنت محمود عبدالله عابر، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، قسم التفسير وعلوم القرآن، كلية الدعوة واصول الدين .
- ٥- النسق الثقافي في الفكر والبلاغة ، عبد الرحمن عبد الدايم، اطروحة دكتوراه ،جامعة مولود معمري ،كلية الآداب واللغات ،قسم اللغة العربية وآدابها، ٢٠١٩ م .
- ٦- النسق الثقافي في الكناية، عبد الرحمن عبد الدايم، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الآداب والعلوم الانسانية، قسم اللغة والادب الغربي، ٢٠١١ م .

البحوث والدراسات

- ١- الدلالة الأدبية مراجعة ونقد وتأصيل، أ.م.د. أمجد الفاضل، جامعة كربلاء-كلية العلوم الإسلامية_ قسم اللغة العربية، بحث مختار من محور قسم اللغة العربية في المؤتمر العملي الدولي الثالث لكلية الآداب في جامعة بابل الموسوم ب(العلوم الإنسانية ومسارات المعرفة) ، ٢٠١٩م.
- ٢- الدلالة النسقية تأطير نظري، أ.د. أمجد حميد عبدالله الفاضل، بحث منشور في مجلة الباحث، كلية التربية، جامعة كربلاء-قسم اللغة العربية، ٢٠١٧م.
- ٣- السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني ، زيد عمر عبد الله، مجلة جامعة الملك سعود، مجلد ١٥، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية.
- ٤- سياق المقام وأثره في توجيه دلالة النص - دراسة تطبيقية في تفسير القرآن الكريم، محمد داوود -إكرام زين العابدين الطيب، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مجلة العلوم والبحوث الإنسانية، العدد/٦، ٢٠١٣م.
- ٥- قواعد الحوار مع الآخر في القرآن الكريم، د. رندو فؤاد خصاونة، جامعة حائل السعودية، قسم الثقافة الإسلامية، مجلة الجامعة الإسلامية: عدد ١٧٦- ١٩٧.
- ٦- مفهوم السياق في الدلالة ، د. سامح عبد السلام محمد، بحث منشور في شبكة الألوكة، آفاق الشريعة دراسات شرعية، فقه وأصوله، ٢٠١٤م.
- ٧- المنهج الاسلوبي في دراسة النص الأدبي، خليل عودة، مجلة النجاح للأبحاث، العدد ٨، ١٩٩٤م

Abstract

Significance in general is the concept obtained as a whole from a text or phrase and is not related to a single word, and the connotation in language or as mentioned in dictionaries does not depart from the concept of physical significance related to the concept of a guide that directs people to paths, is obtained as a whole from the text or The phrase is not linked to a single word. In this research, we are not about to study the semantics from its linguistic side. Instead, we study the literary connotation, which relates to the general concept learned from the text in terms of the writer's choice and taste, that is, specific to the writer to express a specific need that no other writer can express in the same way. And if the importance in the linguistic direction resonates between grammar, pronunciation, morphology, lexicon, philology and linguistics the literary significance includes in the space of its legitimate process within literary criticism the suggestive, stylistic, stylistic and contextual importance, all of which are semantic topics outside the functional use of language, stemming from the aesthetic-literary dimension. Imam al-Askari, peace be upon him, followed an exegetical approach that we do not find among other than the pure family of those who plunged himself into this field, which originally belonged to the Ahl al-Bayt (peace be upon them) exclusively, for God made them the interpreters. And those who explain the facts, secrets, and purposes of this great book. If we read the Almighty's saying: "It is upon us to gather it and recite it, so when we recite it, then follow its Quran." Then, the best of people of the Qur'an are upon us. May God's peace and blessings be upon them in every minor and major, because they are the truth and the source of

knowledge and knowledge, as well as the words of the beloved Mustafa, may God's prayers and peace be upon him and his family, to the Muslims in Ghadir Khum regarding the rule of Ali, peace be upon him, and the imams after him: With his hand and his elevator to me, he leaned on his stomach and your teacher that whoever I was his master, this is Ali his master, and he is Ali bin Abi Talib, my brother, my guardian, and his allegiance from God Almighty, the Almighty. Ali..." And through the blessed verse and the saying of the Messenger, may God's prayers and peace be upon him and his family, in Ghadir Khum, he assures us that they, prayers and peace be upon them, are the only exegetes and interpreters, and they have one saying, one interpretation and one method, and they are the source of true knowledge emanating from God Almighty without interference. Human products bear right and wrong. The jurists and scholars differed about the correctness of attributing the interpretation of Imam Hassan Al-Askari to Imam Al-Askari, peace be upon him, but the sure thing is that many texts have been reported from him, peace be upon him, in the interpretation of the Noble Qur'an, and the researcher obtained a cut in the interpretation of the interpretation to Imam Al-Askari, peace be upon him, and this is what he adopts search.

B

Republic of Iraq

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Karbala University

College of Islamic Sciences

the department of Arabic language

Literary significance in the interpretation of Imam al-Askari,
peace be upon him

A letter submitted to the Council of the College of Islamic
Sciences / University of Karbala It is part of the requirements for
obtaining a master's degree in Arabic language and literature /
Qur'anic language and literature

written by

Sarah Ali Hadi AL-Aboodi

Supervisor

Prof. Dr Amjad Hamid Al-Fadil

1443.AH

Feb.2022AD