

دلالة اللفظ بين الوضوح والخفاء في القرآن الكريم

خالد بريمة يوسف مرجب*

المستخلص:

كثرت البحوث اللغوية في رحاب اللغة القرآنية، خاصة البحوث التي تتعلق بمعاني القرآن الكريم، من تفسير وتأويل وغير ذلك، فشاعت كتب التفاسير والتأويل وتنوعت، حتى صار للآية الواحدة في القرآن الكريم أكثر من تفسير أو تأويل، ومن هذا المنطلق كانت هذه الدراسة. وقد اهتمت الدراسة بمعرفة الدلالات الظاهرة والخفية للألفاظ القرآنية، وذلك على هدى عادات العرب الكلامية في كلامهم وما فيه من ظهور وخفاء وحقيقة ومجاز وغيرها، شريطة ألا يخالف ذلك الكتاب والسنة. ومن خلال الدراسة يتبين أن هناك اختلافاً بين العلماء في تحديد بعض الدلالات الظاهرة والخفية للألفاظ القرآنية، ولكن بالنظر إلى هذا الاختلاف نجده في حقيقته اللغوية ليس اختلافاً يؤدي إلى فساد المعنى؛ وإنما مرد ذلك أن القرآن الكريم حمّل أوجه وقد نزل على عادات العرب في كلامهم. ومن خلال الدراسة نجد أن العديد من الألفاظ القرآنية الظاهرة والخفية في دلالاتها قد تحمل دلالات مشتركة، ويمكن أن تشكل هذه الألفاظ مجتمعة حقلاً أو مجالاً دلاليًا واحدًا، يساعد في الكشف عن معانيها وإظهار المزية التي استعملت من أجلها في هذا المقام، وهذا بدوره يعد جانباً من جوانب الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم في دلالاته الظاهرة والخفية.

ABSTRACT:

Increased linguistic research in the field of Quranic language, particularly research on the meanings of the interpretation of the Holy Qur'an, interpretation and other spread written interpretations and explanation and diversified, until it became holy verse in the Holy Qur'an, has more than one hundred of the interpretation or interpretation. And this was the spirit that this study, which was interested in knowing the connotations and hidden words Quranic phenomenon, according to habits of Arabs from the emergence of verbal and subtle ways and the that they are not contrary to, the Quran and the Sunna.

Throughout the study it is found that there is a difference between scholars in identifying some indications phenomenon and hidden Quranic words, but in view of the fact that we can find in language is not a difference leads to the corruption on, but this is due to the fact that the Quran is a porter faces of the lodge on the habits of Arabs in their words.

During the study, we find that many of the words in the Quranic meanings and hidden phenomenon had carried common signs which construct one field or an indicative domain that can help in revealing the meaning and show advantage, which had been used for in this regard And this, in turn, is an aspect of linguistic miracle of the Quran in monstrous phenomenon and hidden.

الكلمات المفتاحية:

الثابت بالإشارة

المفسر

قرائن داخلية

المقدمة:

خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ماتعرف من معانيها... إلخ^(١)

وقد وقف علماء الشرع وعلماء اللغة تحت ظلال الآيات القرآنية، وذلك لمعرفة معانيها، ومعرفة عمق تلك المعاني وسعتها التعبيرية معتمدين في ذلك على الدلالة اللغوية التي تربط اللفظ بالمعنى.

ويعرف المعنى عند علماء اللغة بعدة طرق، ومما جاء في ذلك قول الجاحظ: (ثم أعلم حفظك الله أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن الألفاظ مبسوبة إلى غير غاية، وممتدة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني محصورة ومعودة ومحصلة محدودة، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة ثم عن حقائقها في التفسير، وعن أجناسها وأقذارها وعن خاصها وعامها، وعن طبقاتها....)^(٢)

ومن خلال هذا القول يتجلى لنا موقف الجاحظ من الحكم بأفضلية (اللفظ على المعنى، أو المعنى على اللفظ)، ويؤكد أيضاً الجاحظ من خلال ذلك القول على الدلالة اللغوية التي تربط اللفظ بالمعنى.

ويعرف الجرجاني المعنى بقوله: (ما يقصد بشيء) والشيء هو: ما يجوز أن يخبر عنه وتصح الدلالة عليه^(٣)، والشيء هنا له معياران في التعريف هما:

أ- أن يخبر عنه ب- تصح الدلالة عليه والمعنى عند علماء اللغة عامة ما هو إلا الصورة الذهنية التي وضع بازائها اللفظ، وبدون هذه الحيثية لا يسمى معنى وقد يكتفى في إطلاق المعنى على الصورة الذهنية لمجرد صلاحيتها لأن تقصد باللفظ سواءً وضع لها أم لا، وللصورة الذهنية تعلق بمفهوم الدلالة، فهي المدلول الذي يدل عليه اللفظ والشئ الذي

من يطلع على الدراسات اللغوية التي دارت حول معاني الألفاظ القرآنية، يجد أن هذه الدراسات على الرغم من كثرتها قد أغفلت جانباً هاماً من جوانب الدراسة للمعاني القرآنية. وهو الجانب الذي يتعلق بتأويل العديد من المعاني للألفاظ القرآنية الخفية الدلالة في القرآن الكريم وبيان مدي اختلاف العلماء حولها في التأويل، وما جاء من دراسات في هذا الجانب ما هو إلا عبارة عن إشارات طفيفة في ثنايا العديد من المؤلفات المطولة، ومأفرد لذلك من دراسات فهو قليل.

لذا كانت هذه الدراسة في ثنايا المعاني للألفاظ القرآنية وهي بمثابة الغيض من الفيض في هذا المجال.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الآتي:

1. التعرف على دلالات الألفاظ القرآنية القطعية الظاهرة والخفية الدلالة
2. كيف نزل القرآن الكريم على عادات العرب الكلامية وما فيها من ظهور وخفاء وحقيقة ومجاز وغيرها
3. بيان اختلاف العلماء في تحديد معاني بعض الألفاظ القرآنية وبيان دلالاتها خاصة الخفية منها.
4. القرآن الكريم في دلالاته يعتمد كثيراً على الدلالات المشتركة (الحقل الدلالي) في معرفة المعنى الذي يشير إليه اللفظ، فكل لفظ وكل معني في القرآن الكريم نجده يتجانس مع مجموعة الألفاظ والمعاني التي وردت معه في السياق اللغوي، وهذا بدوره يعد إعجازاً لغوياً للقرآن الكريم إذ يعتبر المعنى أو الدلالة ركناً مهماً من أركان التحليل اللغوي والدلالة هي المعنى، ودلالة أي لفظ هي ما ينصرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنى مدرك محسوس أو معنى خفي.

والقرآن الكريم هو كتاب الله وقد خاطب الله سبحانه وتعالى بكتابه العرب ولسانهم نزل وقد اشتهر العرب باتساع اللسان وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: (فأنما

(١) الشافعي، محمد بن إدريس (١٩٤٠م) الرسالة، تحقيق: أحمد

شاكور، مكتبة الحلبي، مصر، ص ٥١.

(٢) الجاحظ، عمرو بن بحر (١٤٢٣هـ) البيان والتبيين، ج ١، دار

ومكتبة الهلال، بيروت، ص ٧٦

(٣) الجرجاني، علي بن محمد (د.ت) التعريفات، مؤسسة التاريخ

العربي، بيروت، لبنان، ص ١٠٩.

وقد تعمق علماء الأصول في دراسة المعنى وتحديد القرائن المحيطة به، والتي تساعد في تحديد القصد أو الشئ وحصرها تلك القرائن في الآتي:

١. **قرائن داخلية**، وهي القرائن المذكورة بالنص ذاته، والتي رافقتة لفظاً ونطقاً وربما تتأخر عنه في العبارة أو تتأخر عنه في النطق.

٢. **قرائن خارجية**، وتتمثل في أسباب النزول، وأقوال الصحابة، والمعنى في ضوء ذلك ينقسم بدوره إلى قسمين هما:

أ. الواضح ب. غير الواضح.

ويتفرع الواضح بدوره إلى عدة أقسام منها:

١. **الواضح بالنص**: وهو ما دلت عليه القرينة اللفظية التي

صحبت النص، أو القرينة الخارجية التي أوضحتها

أسباب النزول أو الظروف المحيطة، وزيادة الوضوح

هنا تعود إلى القرينة التي بين يدي النص، مثال لذلك

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا

يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ فَاَوْاٰنَمَا

أَلْبَسَ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾^(٨)

فالتفرقة هنا واضحة بين العقدين هدفاً وغاية، والحكم

الشرعي واضح من حيث الحل والحرمة والمعنى هنا

معبر عنه باللفظ الموضوع للدلالة عليه في الحالتين^(٩).

٢. **الظاهر**: وهو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى

منه من غير قطع وقد أشار إلى ذلك الغزالي

بقوله: (علم أن اللفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل

غيره فيسمى مجملاً، وإما أن يظهر في أحدهما ولا

يظهر في الثاني فيسمى ظاهراً^(١٠))

ويضيف علماء الأصول إلى تلك التقسيمات التي

وردت في شأن الواضح، قسمين:

(٨) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.

(٩) الشوكاني، محمد بن علي (١٣٥٢هـ) إرشاد الفحول، دار

النهضة، مصر، القاهرة، ص ١٤.

(١٠) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى (١٩٩٣م)

تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ج ١، دار الكتب العلمية،

بيروت، ص ٥٠.

ورد في تعريف الجرجاني وغيره هو الدال والصورة
الذهنية هي المدلول^(٤)

أما تعريف المعنى عند علماء الأصول فهو: علم
يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من
أدلتها الإجمالية اليقينية وموضوعه الأدلة الشرعية
الكلية من حيث إنها كيف تستنبط عنها الأحكام
الشرعية^(٥)

ولاستخلاص المعنى عند علماء الأصول ضوابط
وأحكام^(٦) منها:

١. **الثابت بالعبارة**: وهو ما كان السياق لأجله، ويعلم من
قبل التأمل في ظاهر النص.

٢. **الثابت بالإشارة**: وهو ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم
بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولانقصان.

٣. **الثابت بدلالة النص**: وهو ما ثبت بمعنى النظم لغة

لاستنباطاً بالرأى، لأن للنظم صورة معلومة ومعنى

هو المقصود به، والألفاظ دوماً مطلوبة للمعاني،

وثبوت الحكم بالمعنى المطلوب باللفظ بمنزلة الضرب

له صورة معلومة، مثال لذلك قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ

رَبُّكَ الْأَعْيَادَ وَالْآيَاتِ وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَجَرَ عِنْدَكَ

الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا وَلَا تَنْهَرَهُمَا

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾^(٧)، و للتألف صورة معلومة

ومعنى لأجله ثبتت الحرمة وهي صورة للأذى.

٤. **الثابت بمقتضى النص**: وهو عبارة عن زيادة عن

المنصوص عليه، ويشترط تقديمه ليصير المنظوم مقيداً

أو موجباً للحكم، بمعنى أن الحكم إذا كان مفهوماً من

اللفظ شرعاً فهو الإقتضاء.

(٤) نقلاً عن: الخوارزمي، أبي عبد الله محمد بن أحمد (د.ت)

مفاتيح العلوم، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ص ١٧.

(٥) الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص ١١٠.

(٦) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (١٩٣٩م) مفتاح السعادة،

ط ٢، مكتبة الأزهر، القاهرة، ص ٢٢.

(٧) سورة الاسراء، الآية ٢٢.

تعالى: ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾^(١٥)، فكلمة الصريم هنا

لها أربع دلالات تتمثل في:

أ. كالليل لأنها إسودت لما أصابها، والصريم في اللغة هو الليل المظلم^(١٦)، وهو من الاضداد.

ب. أصبحت كالنهار لأنها أبيضت كالحصيد، ويقال في ذلك صريم الليل والنهار

ج. الصريم: هو الرماد الأسود بلغة بعض العرب.

د. أصبحت كالصريم: أي كالمصرومة أو المقطوعة، وصرم الشيء بمعنى قطعة، ويقال صرم الرجل كلامه بمعنى قطعة^(١٧).

٣. اللفظ المجمل في دلالة: وهو اللفظ الذي ينطوي في

معناه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه، ولا يمكن معرفتها إلا بمبين وفي شأن ذلك اللفظ المجمل يقول الزركشي: (كل لفظ في الآيات احتمل معنيين فصاعداً،

لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى العلماء إعمال الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا لمجرد رأيهم فيه)^(١٨)، مثال لذلك قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ

أَسْتَوَى﴾^(١٩) فلفظ الاستواء هنا يشير إلى تمام القدرة وكمال التمكن من الكون ومافيه من مخلوقات.

٤. اللفظ المتشابه في الدلالة، وهو اللفظ الذي خفي

معناه، ولا سبيل إلى أن تدركه العقول ولا يوجد مايفسره تفسيراً قاطعاً، وهذا النوع من الألفاظ لا يرد في الأحاديث القطعية أو آيات الأحكام.

واللفظ المتشابه في الدلالة ينقسم بدوره إلى عدة أقسام تتمثل في:

(١٥) سورة القلم، الآية ٢٠.

(١٦) الرازي، محمد بن ابي بكر (د.ت) مختار الصحاح، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ص ٣٦٢.

(١٧) الرازي، مختار الصحاح، باب(ص، و، م) مرجع سابق، ص ٣٦٢

(١٨) الزركشي، بدر الدين محمد(١٩٥٦م) البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى الحلبي .

(١٩) سورة طه، الآية ٥.

آخرين هما:

١/المفسر: وهو اللفظ الدال بصيغته على معناه المقصود أصالة من السياق دون احتمال تأويل، ويحتمل النسخ، أي إنه قطعي الدلالة على معناه، مثال لذلك: قال تعالى: ﴿... وَقَتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾^(١١)

٢/الحكم: وهو اللفظ الدال بصيغته على معناه المقصود أصالة و يتسم بأنه واضح في معناه، ولا يقبل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاً مثال لذلك قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُونَ بَابِ بَعْثَةٍ شَهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(١٢)

وكما قسم أصحاب الأصول المعنى الواضح الدلالة إلى عدة تقسيمات نجدهم أيضاً قاموا بتقسيم غير الواضح إلى أربعة أقسام، تتمثل في:

١. اللفظ الخفي الدلالة: وهو اللفظ الدال على معناه الظاهر ولكنه يعرض له الخفاء في انطباقه على بعض أفراد مدلوله، مثال لذلك قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾^(١٣) والمعنى إن الآية كانت مبصرة ولكنهم ظلموا أنفسهم بعدم الانتفاع بها، أما الذي يفسر الآية بمجرد الاعتماد على اللغة وظاهرها فيعرف أن الناقة كانت مبصرة وبذلك لا يدرك بم ظلموا أنفسهم^(١٤).

٢. المشكل: وهو اللفظ الخفي الدلالة بسبب في ذات اللفظ، فيحتاج إلى قرينة تبين المراد منه، وهذا مانجده كثيراً في ألفاظ المشترك اللفظي، مثال لذلك قوله

(١١) سورة التوبة، الآية ٣٦

(١٢) سورة النور، الآية ٤.

(١٣) سورة الاسراء، الآية ٥٩.

(١٤) العمري، نادية محمد شريف(د.ت) دلالة الإقتضاء وأثرها في الاحكام الفقهية، دن، ص ١٦

للقوالب اللغوية المعهودة التي اصطلح على وضعها المناطق أو الفلاسفة أو المتكلمون، فالقرآن الكريم قد نزل يخاطب كل العقول ويلمس كل المشاعر بكل ما تقتضيه تلك العقول والمشاعر من دواعي الخطاب. ومن خلال هذه الآراء والأقوال التي قال بها علماء الأصول نجد أن دراسة علم المعاني قد ازدهرت حتى بلغت ذروتها فأثمرت عن ما يعرف بعلمي:

أ- التفسير
ب- التأويل.

وقد دارت حول هذين العلمين العديد من البحوث اللغوية المتعلقة بعلم المعاني.

والتفسير يأتي لبيان معنى لفظ لا يَحتمل إلا وجهاً واحداً، أما التأويل فهو اختيار معنى من المعاني التي يمكن أن يحتملها اللفظ أحياناً مع تقديم ما يدلل على صحة هذا المعنى^(٢٤)

وقد حكي عن الشيخ أبي عمرو عثمان المازني إنه فرق بين التفسير والتأويل بقوله^(٢٥): التفسير هو ظاهر معنى الآية، أما التأويل فهو يقع على مراد الله تعالى ولا يوقف عليه إلا بالسماع، وقد قيل على الضد بمعنى، أن التأويل هو ظاهر الآية، والتفسير يقع على مراد الله تعالى ولا يقف عليه إلا بالسماع.

والتفسير في اللغة من فسر يفسر تفسيراً، بمعنى أبان^(٢٦) والتفسير يعني الكشف والإظهار وجاء ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾^(٢٧) أي بياناً وتفسيراً.

والتفسير يكون في الكشف الحسي وكذلك في الكشف عن المعاني الغامضة، وقد جاء في لسان العرب لابن منظور تحت مادة (ف، س، ر) فسر الشيء يفسره فسراً،

^(٢٤) عز الدين إسماعيل (١٩٧٥م) نصوص قرآنية في النفس الإنسانية، دار النهضة العربية، بيروت، ص ١١.

^(٢٥) ارثر جفري (١٩٧٢م) مقدمتان في علوم القرآن، (مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية)، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص ١٧٣.

^(٢٦) الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص ٥٠٣.

^(٢٧) سورة الفرقان، الآية ٣٣.

أ. معانٍ قُصِدَ إجمالها وذلك لإنعدام قابلية البشر لفهم تفاصيلها وهذا ما يتعلق بذات الله وصفاته، والآيات في ذلك كثيرة.

ب. مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب، إلا أن ظاهرها لا يليق الحمل عليه في جانب الله تبارك وتعالى، وذلك لإشعارها بصفات تخالف كمال الألوهية، ومثال لذلك قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾^(٢٠)، أي في نظرنا ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من أراد بك سوءاً.

ج. معانٍ بعيدة المدى، ضاقت اللغة الموضوعية عن بيان كنهها رغم أن التعبير عنها بلغ أقصى ما يقربها إلى الأفهام، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ...﴾^(٢١)، فالنور هنا هو نور الله تبارك وتعالى وهو خلاف النور المعهود المنبسط على البسيطة من ضوء الشمس أو القمر.

د. معانٍ قصرت عن فهم كنهها الأفهام، وذلك كقوله تعالى: ﴿...وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾^(٢٢)، فالعقل هنا يبدو عاجزاً عن تصور هذه الحيلولة وكيفيةها لأنها من أمر الله. ومع كل ماورد وقيل في شأن معرفة الدلالة من حيث الوضوح والخفاء ينبغي أن يعلم القائل: إن الأصل في معرفة دلالة اللفظ القرآني هو حمل الكلام على الحقيقة ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إلا بقريضة دالة معتبرة من قرائن المجاز الموجبة للعدول^(٢٣).

فالنص القرآني كثيراً ما يخضع للحدود والبيئة والظواهر اللغوية المعهودة، وتارة نجده لا يخضع

^(٢٠) سورة الطور، الآية ٤٨.

^(٢١) سورة النور، الآية ٣٥.

^(٢٢) سورة الأنفال، الآية ٢٤.

^(٢٣) نقره، التهامي (١٩٨٢م) الاتجاهات السنية والمعتزلية في

تأويل القرآن، دار العلم، تونس، ص ١٢٧.

الساعة والحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية وغيرها.

أما التأويل، فقد عرفه صاحب اللسان بقوله: التأويل هو تفعيل من أول الكلام يؤوله تأويلاً، وآل في اللغة بمعنى عاد ورجع وأول الكلام وتأوله بمعنى: دبره وقدره وفسره^(٣٣)، ومما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ، وَلَمَّا بَاءَنَاهُمْ تَأْوِيلَهُ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾^(٣٤).

وقد عرف الجرجاني التأويل بقوله^(٣٥): هو في الأصل الترجيح، وفي الشرع صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ، إذا كان المحتمل موافقاً للكتاب والسنة، وهذا يوافق ما قال به البغوي: (إن التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، وقد رخص فيه لأهل العلم)^(٣٦) والتأويل كفرع من فروع المعنى أخذ نصيبه من البحث اللغوي، وقد ظهرت على إثره عدة مدارس تأويلية ومن أشهرها:

١. مدرسة التأويل الفلسفي التي ظهرت على أيدي الفلاسفة أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وغيرهم، وهؤلاء جميعاً سعوا للتوفيق بين الدين والفلسفة، فالنص القرآني عندهم رمز، لا يعرف حقيقته إلا الخواص، ففي قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ مُّنِينًا﴾^(٣٧) يقولون في تأويل ذلك: إن العرش هو الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك، والملائكة الثمانية التي تحمل العرش هي الأفلاك الثمانية التي تحت الفلك

وفسره أي: أبانه، والفسر هو كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل^(٣٨).

ويتوسع أبوحيان في تعريف لفظة التفسير فيقول في ذلك: (التفسير هو بيان المراد من المجمل) ويجعل بذلك التفسير يشمل كتب الشرح المتنوعة و التعليق عليها وذلك بغية استنباط المعاني واستيضاح ما أشكل من دلالات الألفاظ ومقاصد المعاني^(٣٩).

وقد روى الإمام الطبري في مقدمة تفسيره: (عن عبدالله بن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله)^(٤٠) ويستنتج من رواية الطبري الآتي:

١. الذي تعرفه العرب هو الذي يرجع فيه إلى لسانهم لمعرفة دلالاته ومما يروى في هذا الجانب، قال ابن عباس: كنت لا أعرف معنى فاطر في قوله تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٤١)، حتى أتاني إعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهم: أنا فطرتها، أي: بدأت بإيجادها^(٤٢).

٢. وجه لا عذر لأحد بجهله، وهو ما يتبادر للأفهام بمعرفته وإدراك مضمونه كآيات الأمر والنهي والحرام والحلال.

٣. وجه يعلمه العلماء ويكون ذلك في أمور الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية.

٤. وجه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا ما خفيت دلالاته عن عقول البشر ولا يجوز لأحد أن يخوض فيه، ويتمثل في الآيات التي تدل على علم الغيب، وأخبار

^(٣٨) ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت) لسان العرب، مادة (ف)، س، ر، ج ٢، دار صادر، بيروت، ص ١٠٩٥

^(٣٩) أبوحيان التوحيدي، علي بن محمد (١٤٠٨هـ) البصائر والذخائر، دار صادر، بيروت، ص ٢٦٣.

^(٤٠) الطبري، محمد بن جرير (١٣٢٣هـ) تفسير الطبري، المطبعة الاميرية، ص ٥٧

^(٤١) سورة فاطر، الآية ٣.

^(٤٢) الشاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى (د.ت) الاعتصام، ج ٢، المكتبة التجارية، القاهرة، ص ٢٩٩.

^(٣٣) ابن منظور، اللسان، مادة (آو، ل) ج ١ مرجع سابق، ص ١٣٠

^(٣٤) سورة يونس، الآية ٣٩.

^(٣٥) الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص ٤٩.

^(٣٦) البغوي، أبو الحسن الحسين (١٤١٤هـ) معالم التنزيل، دار

طبية، ج ١، الرياض، السعودية، ص ١٤.

^(٣٧) سورة الحاقة، الآية ١٧.

واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها إلا بالفلسفة وذلك بأن الفلسفة حاوية بالحكمة الاعتقادية والمصلحة الإجتهدية^(٤٢)

ومما أوله أخوان الصفا قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُمْ بِغَدْرٍهَا فَأَحْتَمَلُ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِيلَةٍ أَوْ مَتَعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿٧﴾﴾^(٤٣).

ومن خلال استعراض هذه التعريفات لمصطلحي التفسير والتأويل ودلالة كل واحد منهما يتجلى الفرق الدلالي بينهما، وقد سار المتأخرون من علماء الأصول بهذه التعريفات نحو الدقة، فقالوا عن التفسير: هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة، أما التأويل فهو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة، والتفسير عندهم يتوقف على النقل المسموع أما التأويل فيتوقف على الفهم الصحيح^(٤٤) وبعد ذلك تفهم وتعلم دلالة اللفظ وفحواه، واضحة كانت أو خفية شريطة أن تكون موافقة لدلالات اللغة وغير مخالفة لأصول الدين القطعية .

ومن خلال هذا الاستعراض نرى التباين الواضح بين المذاهب المختلفة فالصوفية نجدهم لم يجعلوا الإشارات والدلالات من ظاهر الآيات بالأصالة كما يقول بذلك الباطني بل نجدهم قالوا بالظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره واعتبروه هو المقدم كما إنهم لا يقطعون بأن الآية قد سيقنت أساساً للمعنى الإشاري الذي يروونه ولا يراد به سواه ولكنهم بجانب ذلك الظاهر يتجاوز المعنى إلى المعنى الإشاري الذي يتجلى لأصحاب

التاسع، والعرش هو نهاية الموجودات المبدعة الجسمانية والله تبارك وتعالى على العرش لا على سبيل الحلول، والعرش محمول على ثمانية، والحمل على وجهين، بشرى كحمل الحجر على الظهر، وحمل طبيعي كالماء محمول على الأرض^(٣٨).

٢. مدرسة التأويل الصوفي، وهذه المدرسة تتجاوز المعاني الظاهرة إلى المعاني الباطنة، ويعتبر المتصوفة ذلك من باب الإشارات الرامزة وقالوا في ذلك: إن للقرآن ظهراً وبطناً، فظهره التلاوة وبطنه التأويل^(٣٩) ومما تأولوه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾^(٤٠) فقالوا إن الخراب هنا خراب قلوب المؤمنين وتعميرها بالأمانى وشحنها بمحبة الدنيا وتقريغها من محبة الله تعالى.

٣. مدرسة التأويل الباطني، ويقرب هذا التأويل إلى حد كبير من التأويل الفلسفي ويمثل هذا التأويل أصحاب الفرق الشيعية الباطنية، وقد أدخل هؤلاء الفلسفة في تأويلاتهم الباطنية لبعض نصوص القرآن الكريم، فهم يرون أن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل، فصرفوا ألقاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنية لا يسبق منها إلى الأفهام شيء وفي شأنهم يقول الإمام الغزالي: (إنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بهما فقال دعائهم: إن جميع ما عليه الناس أمثالاً مضروباً لمثلاثٍ محجوبة)^(٤١).

ومن أشهر أنصار هذا المذهب الباطني أخوان الصفا الذين زعموا أن الشريعة قد دنست بالجهالات

^(٣٨) ابن العربي، محمد بن عبد الله (د.ت) العواصم من القواصم، تحقيق: عمار طابيس، الشرطة الوطنية، الجزائر ص ٢٦١ وما بعدها

^(٣٩) القاسمي، محمد جمال الدين (١٩٥٧) محاسن التأويل، ج ١٧، دار احياء الكتب العربية، مصر، القاهرة، ص ٥٦-٦١.

^(٤٠) سورة البقرة، الآية ١١٤.

^(٤١) الإمام الغزالي، ابو حامد (١٩٩٣م) الباطنية، ط ١، دار البشير، عمان، الاردن، ص ١١.

^(٤٢) أخوان الصفا (١٩٥٧م) رسائل أخوان الصفا، ج ٤، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، بيروت ص ١٩٠.

^(٤٣) سورة الرعد، الآية ١٧.

^(٤٤) الخازن، علاء الدين لإبراهيم (د.ت) لباب التأويل في معاني التنزيل، ج ١، المكتبة التجارية، القاهرة، ص ١٤.

العقول من الأولياء الصالحين أو أصحاب(العلم اللدني).

وقد أنكر الحنابلة تلك التأويلات التي قال بها أهل الفلسفة والباطن ورجال الصوفية، ويرون أن في ذلك زريعة إلى الضلال والفساد ومما يروى في ذلك قول ابن تيمية : (نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجارى على نهج السبيل ، ولم يوجد فى شئ من كلامنا، وكلام أحد منا إنا لانقول بالمجاز والتأويل، والله عنده كل لسان)^(٤٥) .

أما الظاهريه فنجدهم ينكرون المجاز فى القرآن ويتمسكون دوماً بظاهر الكتاب والسنة ولايميلون إلى التأويل فلا ياخذون بالمجاز الا اذا كان مشهوراً وكانت القرينة واضحة معلنة عنه وكاشفة له وقد أنكر بعض العلماء حمل دلالات الألفاظ على غير ماوضعت له فى اللغة وفى ذلك يقول ابن العربي: (والذى تحرر بعد تحرير الافتكار فى سبيل النظر والاعتبار، إن الصريح عامٌ فى الدين، وبه جاء البرهان، وعليه دار البيان، فلا يجوز أن يعدل بلفظ عن صريح معناه إلى سواه، فإن ذلك تعطيل للبيان....الخ)^(٤٦)

ومن كل ذلك نخلص إلى نتيجة مؤداها، إن الآراء مهما اختلفت وتعددت فى شأن اللغة القرآنية ودلالاتها بين الوضوح والخفاء، تبقى للكلمة القرآنية أكثر من دلالة، دلالة ظاهرة وواضحة لاتحتاج إلى أكثر من معرفة المعنى اللغوى للكلمة، ودلالة ثانية خفية لايدركها الفرد إلا بالإحساس والذوق وهذه الدلالة دلالة خاصة تميز بها القرآن الكريم وفيه تسمو إلى درجة الإعجاز اللغوى.

الخاتمة:

الحمد لله حمداً طيباً مباركاً على نعمة التوفيق والسداد، فبعونه وحوله وقوته قد تيسرت لي هذه الدراسة فى

كتابه العزيز بغية استجلاء العديد من الدلالات اللغوية الظاهرة والخفية للألفاظ القرآنية.

ومن خلال الدراسة للنماذج القرآنية تبين لي ماتمتاز به اللغة القرآنية من قداسة وجزالة وفصاحة وبيان، كل ذلك يكمن فى كلامة سبحانه وتعالى، مع أن القرآن الكريم من جنس كلام العرب وقد نزل على عاداتهم فى الكلام، وفى لغة القرآن الكريم نجد ما هو ظاهر وما هو خفى وكذلك ما هو حقيقة وما هو مجاز، وفى كل ذلك تتجلى روعة النظم وجودة السبك فى اللغة.

ومن خلال الدراسة تبنت لي بعض الملاحظات وهى بمثابة النتائج والتوصيات، اذكر منها:

١. اللفظ المشترك فى القرآن الكريم ينبغى ألا يفسر بكلامه معنييه.
٢. لابد من التمييز بين ما هو حقيقة وما هو مجاز فى لغة القرآن الكريم.
٣. الفروق الدقيقة بين دلالات الألفاظ الظاهرة والخفية لأبد أن تراعى عند التفسير والتأويل.
٤. للسياق اللغوى أهمية كبرى فى تحديد دلالة اللفظ، وماكان السياق لاجله فهو الثابت بالعبرة، ومالم يكن السياق لاجله فهو الثابت بالإشارة.
٥. كثير من التفاسير والتأويلات خاصةً الفلسفية والباطنية نجدها قد خالفت روح الإسلام وهذا أدى إلى ان تفهم كثير من الآيات القرآنية فهماً خاطئاً مما اثار الفتنة بين المسلمين.
٦. كل تفسير أو تأويل لآيات القرآن الكريم لابد أن يضبط بروح الإسلام وضوابط اللغة فلا تصرف الآيات القطعية الدلالة إلى دلالات إيحائية بعيدة عن المراد.
٧. لابد أن يخضع كل تفسر أو تأويل لآيات القرآن لإسباب النزول وفى معرفة أسباب النزول تفسيراً لكثير من الآيات القرآنية.
٨. لا اجتهاد فى تحميل ألفاظ القرآن معاني لم تضع لها وذلك من باب الاجتهاد .

(٤٥) القاسمي ، محاسن التأويل، مرجع سابق، ص ٥٦ ومابعدھا.

(٤٦) ابن العربي، العواصم من القواصم ، مرجع سابق، ص ٢٦١ ومابعدھا.

المصادر والمراجع:

١٣. ارثر جفري (١٩٧٢م) مقدمتان فى علوم القرآن، (مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية)، مكتبة الخانجي، القاهرة.
١٤. ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت) لسان العرب، مادة (ف، س، ر) ج ٢، دار صادر، بيروت.
١٥. أبوحيان التوحيدى، علي بن محمد (١٤٠٨هـ) البصائر والذخائر، دار صادر، بيروت.
١٦. الطبري، محمد بن جرير (١٣٢٣هـ) تفسير الطبرى، المطبعة الاميرية.
١٧. الشاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى (د.ت) الاعتصام، ج ٢، المكتبة التجارية، القاهرة.
١٨. البغوي، أبو الحسن الحسين (١٤١٤هـ) معالم التنزيل، دار طيبة، ج ١، الرياض، السعودية.
١٩. ابن العربي، محمد بن عبد الله (د.ت) العواصم من القواصم، تحقيق: عمار طاليس، الشرطة الوطنية، الجزائر.
٢٠. القاسمي، محمد جمال الدين (١٩٥٧) محاسن التأويل، ج ١٧، دار احياء الكتب العربية، مصر، القاهرة.
٢١. الأمام الغزالي، ابوحامد (١٩٩٣م) الباطنية، ط ١، دار البشير، عمان، الاردن.
٢٢. أخوان الصفا (١٩٥٧م) رسائل أخوان الصفا، ج ٤، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، بيروت.
٢٣. الخازن، علاء الدين إبراهيم (د.ت) لباب التأويل فى معانى التنزيل، ج ١، المكتبة التجارية، القاهرة.
١. الشافعي، محمد بن إدريس (١٩٤٠م) الرسالة، تحقيق: أحمد شاکر، مكتبة الحلبي، مصر.
٢. الجاحظ، عمرو بن بحر (١٤٢٣هـ) البيان والتبيين، ج ١، دار ومكتبة الهلال، بيروت.
٣. الجرجاني، على بن محمد (د.ت) التعريفات، مؤسسة التاريخ العربى، بيروت، لبنان.
٤. الخوارزمي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (د.ت) مفاتيح العلوم، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت.
٥. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (١٩٣٩م) مفتاح السعادة، ط ٢، مكتبة الأزهر، القاهرة.
٦. الشوكاني، محمد بن علي (١٣٥٢هـ) إرشاد الفحول، دار النهضة، مصر، القاهرة.
٧. الغزالي، أبوحامد محمد بن محمد، المستنصرى (١٩٩٣م) تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ج ١، دار الكتب العلمية، بيروت.
٨. العمرى، نادية محمد شريف (د.ت) دلالة الإقتضاء وأثرها فى الاحكام الفقهية، دن.
٩. الرازى، محمد بن ابى بكر (د.ت) مختار الصحاح، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة.
١٠. الزركشى، بدر الدين محمد (١٩٥٦م) البرهان فى علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى الحلبي.
١١. نقره، التهامي (١٩٨٢م) الاتجاهات السنية والمعتزلية فى تأويل القرآن، دار العلم، تونس.
١٢. عز الدين إسماعيل (١٩٧٥م) نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية، دار النهضة العربية، بيروت.