

دلالة (استفعل) على المبالغة في القرآن الكريم

م. دزهير محمد علي الأرنؤوطي

كلية التربية . ابن رشد

الخلاصة

خلاصة البحث ان الزيادة التي تدخل على الفعل المجرد وتحوله الى الفعل المزيد لا بد لها من معنى جديد تزيده على الفعل المجرد وان قول النحويين بان (استفعل) يأتي في بعض الاحيان بمعنى (فعل) أو (أفعل) ليس بدقيق ولا بد في الزيادة من أثر على معنى الفعل . وقد ثبت البحث أن الزيادة في مثل هذه الحالة تدل على المبالغة وان هذه المبالغة قد تكون في كثرة الاتيان بالفعل أو الجهد الكبير الذي يبذله الفاعل عند الإتيان بالفعل .

يُقسم الفعل في العربية إلى قسمين مجرد ومزيد فالجرد: ما كانت جميع حروفه أصلية ، والمزيد: ما زيد على حروفه الأصول حرف ، أو حرفان ، أو ثلاثة من حروف الزيادة ، وحروف الزيادة في العربية عشرة ، تجمعها عبارة (سألتمونيها) ^(١) .

والغرض من الزيادة إما معنوي ، يُراد منه الحصول على معنى غير موجود في المجرّد ((بشرط أن يكون المعنى بعد التجريد ذا علاقة بالمعنى مع الزيادة ، فكلمة (استفهم) ذات علاقة في المعنى بكلمة (فهم) ، ولذلك نحكم بزيادة الهمزة والسين والتاء)) ^(٢) ، وإما لفظي ، الغرض منه الإلحاق ، أي: إلحاق الفعل الثلاثي المزيد بالفعل الرباعي ^(٣) .

وذهب عدد من اللغويين إلى القول بأنّ الزيادة قد لا تؤدي غرضاً لفظياً ولا معنوياً ، وإنما تكون زيادة بناء فقط ، فيكون الفعل المزيد بمعنى الفعل المجرّد ^(٤) .

ومن أوزان المزيد في العربية وزن (استفعل) ، وهو الثلاثي المزيد بالهمزة والسين والتاء ، ويأتي لمعان كثيرة أبرزها الطلب ^(٥) ، قال ابن سيده (ت ٤٥٨ هـ) : ((قال أبو علي : أعلم أنّ أصل (استفعلت الشيء) في معنى طلبته واستدعيته ، وهو الأكثر ، وما خرج عن هذا يحفظ وليس بالباب)) ^(٦) .

وتتبع اللغويون والمفسرون وزن (استفعل) في القرآن الكريم ، وقالوا في عدد من المواضع بموافقة (استفعل) لـ (فعل) نحو (قرّ) و (استقرّ) ^(٧) . ورفض عدد من اللغويين والمفسرين القول بموافقة (استفعل) لـ (فعل) ، لأنّ زيادة المبنى لا بدّ أن يدلّ على زيادة في المعنى ^(٨) ، ويرى هؤلاء أنّ الزيادة في مثل هذه المواضع تدلّ على المبالغة ، قال الرضيّ (ت ٦٨٦ هـ) : ((قوله: (استفعل) بمعنى (فعل) نحو (قرّ) و (استقرّ) ، لا بدّ في (استقرّ) من مبالغة)) ^(٩) ، وقال الشوكاني

(ت ١٢٥٠هـ) في حديثه عن (يستسخرون): ((أي: يببالغون في السخرية ،... يقال: (سخر) و(استسخر) بمعنى ، مثل (قر) و(استقر) ، و(عجب) و(استعجب) ، والأول أولى ، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى))^(١٠). وقال الآلوسي (ت ١٢٧٠هـ) في حديثه عن لفظة (مستطيرا) في قوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا﴾ [الإنسان: ٧]: ((مستطيرا: فاشيا منتشرا في الأفطار غاية الانتشار من (استطار الحريق والفجر) ، وهو أبلغ من (طار) ، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى))^(١١).

وتلمس الآلوسي عذرا للقائلين بموافقة (فعل) لـ(استفعل) حينما فهم من كلامهم أن الموافقة حاصلة في أصل المعنى ، قال في حديثه عن (استحسر): ((والظاهر أن (الاستحسار) - حيث لا طلب كما هنا- أبلغ من (الحسور) ، فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، والمراد من الاتحاد بينهما الدال عليه كلامهم الاتحاد في أصل المعنى))^(١٢). وسأحاول في هذا البحث إثبات معنى المبالغة في صيغة (استفعل) معتمدا على السياقات التي وردت فيها الصيغة وأقوال المفسرين فيها .

الأول : استحسر

الحسر والحسور في اللغة : الإعياء والتعب ، يقال: حسرت الدابة ، إذا تعبت وكنت^(١٣) ، ووردت صيغة (استفعل) منه في القرآن الكريم واحدة في قوله تعالى : ﴿وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون﴾ [الأنبياء: ١٩] . ذهب عدد من المفسرين واللغويين إلى أن (حسر) و(استحسر) بمعنى^(١٤) ، وذهب القرطبي (ت ٦٧١هـ) إلى أن (حسر) و(استحسر) و(تحسر) بمعنى^(١٥).

والذي يبدو - والله اعلم - أن الزيادة أفادت معنى المبالغة ، ف(الاستحسار) أبلغ من (الحسور) ، وأن الزيادة تنبئ عن شدة الحسور والعناء الكبير الذي يعانيه المستحسر ، فإذا قال قائل: ((الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم أدنى حسور ، قلت: في (الاستحسار) بيان أن ما هم فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه ، وأنهم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون))^(١٦) ، فالآية الكريمة تتحدث عن عبادة الملائكة المستمرة بلا كلل أو ملل ، وجاءت الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ﴿يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ [الأنبياء: ٢٠] ((بمنزلة التفسير لقوله: ﴿ولا يستحسرون﴾ ، أي: لا يأخذهم عي ولا كلال ، بل يسبحون الليل والنهار من غير فتور))^(١٧). ونفي

المبالغة في الحسور (الاستحسار) لا يعني إثبات حصول (الحسور) ، بل إنَّ ((صيغة (الاستفعال) المنبئة عن المبالغة في الحسور للتنبيه على أنَّ عبادتهم بنقلها ودوامها هي حقيقة بأنَّ يستحسر منها ، ومع ذلك لا يستحسرون ، لا لإفادة نفي المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله للجملة ، كما أنَّ نفي الظلمية في قوله تعالى: ﴿وما أنا بظلام للعبيد﴾ [سورة ق: ٢٩] لإفادة كثرة الظلم المفروض تعلقه بالعبيد ، لا لإفادة نفي المبالغة في الظلم مع ثبوت أصل الظلم في الجملة ((^(١٨).

الثاني : استخراج

الخروج في اللغة: نقيض الدخول^(١٩) ، ووردت (استفعل) منه في القرآن الكريم أربع مرَّات ، في قوله تعالى: ﴿فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه﴾ [يوسف: ٧٦]، وقوله تعالى: ﴿وهو الذي سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا حلية تلبسونها﴾ [النحل: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك﴾ [الكهف: ٨٢]، وقوله تعالى: ﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها﴾ [فاطر: ١٢] .

فيل إنَّ الزيادة أفادت معنى الطلب^(٢٠)، قال الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) في معنى استخراجته: ((أي: لم أزل أتلف به وأطلب حتى خرج))^(٢١).

والحقيقة إنَّ القول بإفادة (استخرج) معنى الطلب لا يخلو من التكلف ، وإذا تأملنا الآيات التي ورد فيها (الاستخراج) وجدنا أنه جاء بمعنى (الإخراج) ، غير أنَّ بين الاثنين فرقا دقيقا ، فد (الإخراج) يعني نزع شيء ما من موضعه ، في حين تُشعر الزيادة في (الاستخراج) بمبالغة في بذل الجهد لنزع الشيء ، فد (استخراج) الشيء لا بدَّ أن يكون أكثر صعوبة من إخرجه ، وتُشعر الزيادة بجهد يبذل للمُستخرج لنزع الشيء من موضعه .

لنبدأ بتتبع الآيات التي وردت فيها صيغة (استفعل) ، فالآية الأولى تتحدث عن استخراج يوسف (عليه السلام) صواع الملك - كما قال المفسرون - من وعاء أخيه لأبيه وأمه ، وتشير إلى أنَّ يوسف (عليه السلام) كان قد بدأ بنفتيش أوعية إخوته جميعا وعاءً وعاءً قبل أن يستخرج الصواع من وعاء أخيه^(٢٢).

ولاشكَّ في أنَّ عملية الاستخراج هذه لم تكن مجرد انتزاع الصواع ، بل كانت عملية شاقة استدعت جهدا ووقتا وعناء ، زيادة على ذلك فإنَّ المفسرين ذكروا أنَّ يوسف (عليه السلام) كان

يعاني عناءً معنويًا أيضًا وهو يفتش الأوعية وعاءً وعاءً ، قال الطبري (ت ٣١٠هـ): ((كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثماً مما قذفهم به حتى بقي أخوه))^(٢٣) .

وإذا انتقلنا إلى آيتي النحل وفاطر ، وجدنا الدلالة نفسها ، فالآيتان الكريمتان تشيران إلى استخراج اللؤلؤ والمرجان من البحر لصنع الحلي منهما ،^(٢٤) . ولا شك في أن عملية استخراج الجواهر من البحر تتطلب المزيد من الجهد والعناء .

أما آية يوسف فتحدث عن غلامين يتيمين يريدان أن يستخرجكنزاً لهما تركه لهما أبوهما ، وكان تحت جدار يريد أن ينقض ، فأمر الله العبد الصالح أن يقيم الجدار كي يحفظ الكنز حتى يبلغ الغلامان أشدهما ويستخرجا كنزهما^(٢٥) ، فأنت تشعر بصعوبة استخراج الكنز والجهد الذي ينبغي أن يبذل للحصول عليه .

وإذا نظرنا إلى الآيات الكريمات الأربع وجدنا أن بينهن نقاط التقاء كثيرة ، أولها: الحاجة إلى المزيد من الجهد ، وثانيها أن الشيء المستخرج لم يكن ظاهراً ما يزيد من العناء والجهد اللازم لاستخراجه ، وثالثها أن الشيء المستخرج في جميعهن ذو فائدة وإن المستخرج يرغب فيه ويجتهد في الحصول عليه ، لا في الخلاص منه ، بخلاف قولك مثلاً: (أخرج الظالم من مدينتي) ، ورابعها : أن المستخرج في جميعها هو الإنسان وليس الله تعالى ، ولذلك حينما توفرت الدلالات الثلاث الأولى في نحو قوله تعالى : ﴿والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها﴾ [النازعات: ٣٠-٣١] لم يقل (استخرج منها ماءها) ، لأن المخرج هو الله تعالى ، إذ لا يصح أن يقال فيه ببذل الجهد الكبير ، والله أعلم .

الثالث: استرهب

الرهبه في اللغة : الخوف ، يقال : أرهبه ورهبه ، أي : أخافه وأفزعه^(٢٦) . ووردت صيغة (استفعل) منه في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم﴾ (الأعراف: ١١٦) . وللمفسرين واللغويين في المعنى الذي أفادته صيغة (استفعل) هنا ثلاثة آراء

الأول: أنها أفادت معنى الطلب ، والمقصود بالطلب هنا أن السحرة استدعوا رهبتهم حتى رهبهم الناس^(٢٧) . أي: أن الطلب لم يوجه إلى شخص معين ، وإنما وجه الطالب إلى نفسه .

الثاني : أنها أفادت معنى الطلب ، لكن الطلب واقع على الناس ، كأن السحرة بأفعالهم وحركات عصيهم وحبالهم استدعوا رهبة الناس^(٢٨) ، وقيل استدعوا رهبة الناس بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء حبالهم (أيها الناس احذروا)^(٢٩) .

الثالث: أنها أفادت معنى (فعل) فمعنى (استرهبوهم) : (أرهبوهم)^(٣٠) .

إنّ القول بالرأيين الأول والثاني فيه نظر ، لأنّ الطلب أو الاستدعاء لا يقتضي بالضرورة حصول المطلوب ، فقولك : (استغفرت ربّي) لا يعني حتمية حصول المغفرة، ومن الواضح أنّ الرهبة حصلت في هذا الموضع ، ولذلك ففرّ أبو حيان (ت ٧٤٥هـ) من القول بهذا الرأي إلى القول بموافقة (استفعل) لـ (فعل) ^(٣١) ، كما أنّ حمل (الاسترهاب) على معنى طلب الرهبة من الناس يجعله مخالفا للإرهاب ، لأنّه يجعل الرهبة للذي يُرهب ^(٣٢). وأمّا القول بأنّ (استفعل) يوافق (فعل) فإنّه يلغي أثر الزيادة في المبنى في قوة المعنى .

والذي يبدو - والله أعلم - أنّ (الاسترهاب) هنا أفاد المبالغة في الإرهاب ، وبذلك كلّ ما يملكونه من طاقة ، واستخدام قدراتهم كلها لإدخال أقصى مراتب الرهبة في نفوس الناس . وكيف لا يفعلون ذلك وهم أمام امتحان عسير واختبار مصيريّ ، إذ يواجهون موسى (عليه السلام) أمّلين النصر وإرضاء فرعونهم . ويبدو أنّ الشوكانيّ تنبه على هذا المعنى ، إذ قال : ((أي: أدخلوا الرهبة في قلوبهم إدخالا شديدا)) ^(٣٣)، وإلى مثل هذا ذهب أبو السعود (ت ٩٥١هـ) حين قال : ((أي: بالغوا في إرهابهم)) ^(٣٤).

ف(الإدخال الشديد للرّهبة) و(المبالغة في الإرهاب) إنّما تحققتا باستخدام صيغة (استفعل) وإيثارها على صيغة (أفعل) ، ولو قال تعالى (أرهبوهم) لما فهم منه معنى المبالغة في الإرهاب واستحضار الإمكانات كلها للمواجهة .

الرابع : استسخر

السخرية في اللغة : الهزاء ، يقال : سخرمنه ، إذا هزئ به ^(٣٥) ، ووردت صيغة (استفعل) منه في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى في وصف الكافرين: ﴿إِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ﴾ [الصافات: ١٤].

واختلف اللغويون والمفسرون في المعنى الذي أفادته الزيادة ، ومنهم من قال إنّ الزيادة لم تفد شيئا ، ف(سخر) و(استسخر) بمعنى ^(٣٦) ، وقيل : هما لغتان ^(٣٧) ، وقال عدد من المفسرين إنّ الزيادة أفادت معنى الطلب ، أي : يطلب بعضهم من بعض أن يسخروا من آيات الله ^(٣٨) ، فالآية الكريمة ((تشير إلى أنّهم لم يكتفوا لوحدهم بالاستهزاء بآيات القرآن المجيد ، وإنما سعوا لإشراك الآخرين في ذلك كي تصير المسألة عامة في المجتمع)) ^(٣٩).

وقيل : إنّ الزيادة أفادت معنى الاعتقاد ، والمعنى أنّهم يعتقدون آيات الله سخرية كما يقال: (استقبح الشيء) ، أي: اعتقده قبيحا ^(٤٠) ، و((أنهم نتيجة انحرافهم الشديد كانوا في قرارة أنفسهم يعتقدون تماما أنّ هذه المعجزات ليست أكثر من سخرية)) ^(٤١).

وذهب عدد من المفسرين إلى أن الزيادة أفادت معنى المبالغة ، فمعنى (يستسخرون):يبالغون في السخرية^(٤٢) .

وإذا عدنا إلى السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة، ولا سيما الآيتان اللتان سبقتا الآية الكريمة، وجدنا أنه تعالى يخاطب النبي الكريم محمدا(صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله : ﴿بل عجبست ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون﴾[الصافات: ١٢-١٤] . ولعل أول ما يثير الاستفهام في سياق الآيات الكريمات هو قوله:(يسخرون) في الآية الثانية عشرة ، وقوله:(يستسخرون) في الآية الرابعة عشرة ، فلماذا هذا التغاير ولم يفصل بين الآيتين إلا آية واحدة؟ ولا سيما أن الواصف والموصوف في الآيتين واحد . ألا يرد هذا التغاير قول من قال باتحاد معنى الفعلين؟.

ولنعد إلى تفسير الآيات الثلاث ، قال الرازي(ت ٦٠٦هـ): ((اعلم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع في إثبات إمكان البعث والقيامة حكى عن المنكرين أشياء ، أولها: النبي ، صلى الله عليه وآله وسلم، يتعجب من إصرارهم على الإنكار، وهم يسخرون منه في إصراره على الثبات ، وهذا يدل على أنه ، صلى الله عليه وآله وسلم، مع أولئك الأقوام كانوا في غاية التباعد وفي طرفي النقيض ، وثانيها: قوله: ﴿إذا ذكروا لا يذكرون﴾، وثالثها: قوله: ﴿إذا رأوا آية يستسخرون﴾ ، ويجب أن يكون المراد من هذا الثاني والثالث غير الأول ، لأن العطف يوجب التغاير، ولئى التكرير خلاف الأصل..... فظهر بالبيان الذي ذكرناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منبهة على هذه الفوائد الجليلة))^(٤٣) ، فسخرية الكافرين في الآية الثانية عشرة إنما هي من ثبات الرسول محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، أما السخرية في الآية الرابعة عشرة فهي من آيات الله تعالى ، ولا شك في أن السخرية الثانية أشد من الأولى ، ولذلك أوثرت (استسخر) على (سخر) فيها ، ولا مسوغ للقول بإفاداة الزيادة معنى الطلب ، قال الرازي: ((واعلم أن أكثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق ، فقالوا : إنه تعالى قال: ﴿بل عجبست ويسخرون﴾ ، ثم قال: ﴿إذا رأوا آية يستسخرون﴾ ، فوجب أن يكون المراد من قوله:(يستسخرون) غير ما تقدم ذكره من قوله:(ويسخرون) ، فقال هذا القائل: المراد من قوله: (ويسخرون) إقدامهم على السخرية ، والمراد من قوله:(يستسخرون) طلب كل واحد منهم من صاحبه أن يقدم على السخرية . وهذا تكليف إنما لزمهم لعدم وقوفهم على الفوائد التي ذكرناها))^(٤٤).

الخامس : استعصم

((العصمة : المنع ، يقال : عصمه الطعام أي : منعه من الجوع..... و(اعتصمت بالله) إذا امتنعت بلطفه من المعصية))^(٤٥) . ووردت صيغة (استفعل) منه في القرآن الكريم مرة واحدة

فقط في قوله تعالى : ﴿أنا راودته عن نفسه فاستعصم﴾ [يوسف: ٣٢] . وقيل في معنى الزيادة ثلاثة آراء:

الأول / أنها أفادت معنى الطلب ، والمعنى أنه طلب العصمة من نفسه ^(٤٦) . أي : أنه طلب حضور ما أودعه الله به من عصمة ومنعة عن ارتكاب المعاصي والآثام ، غير أن الألوسي لا يرى ذلك ، بل يرى أنه ((امتنع منها أولا بالمقال ، ثم لما لم يفده طلب ما يمنعه منها بالفرار ، وليس المراد بالعصمة ما أودعه الله تعالى في بعض أنبيائه (عليهم السلام) مما يمنع عن الميل إلى المعاصي ، فإنه معنى عرفي لم يكن قبل ، بل لو كان لم يكن مرادا كما لا يخفى)) ^(٤٧) . ولا أجد ما احتج به الألوسي مسوغا كافيا لاستبعاد بل لنفي هذا المعنى .

الثاني / أنها بمعنى (افتعل) ، أي أن معنى (استعصم) : (اعتصم) ، وهو ما ذهب إليه أبو حيان ، فهذا المعنى على رأيه (أجود من جعل (استفعل) فيه للطلب ، لأن (اعتصم) يدل على وجود اعتصامه ، وطلب العصمة لا يدل على حصولها ^(٤٨) .

الثالث / انه يدل على المبالغة الشديدة في الامتناع ، قال الزمخشري : ((الاستعصام : بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد ، كأنه في عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منها)) ^(٤٩) . وتابعه في ذلك عدد من المفسرين ^(٥٠) ، ويرى هؤلاء المفسرون أن استخدام هذا البناء بيانا جليا وبرهانا قويا على براءة يوسف (عليه السلام) ^(٥١) . غير أن أبا حيان رفض هذا القول بحجة أن الصرفيين لم يذكروا هذا المعنى لـ (استفعل) ^(٥٢) وكلام أبي حيان هذا لا يقوم دليلا على رفض قول الزمخشري .

والحقيقة أن القول بأن (استعصم) هنا بمعنى (اعتصم) ليس بدقيق ، ذلك لأن بين الصيغتين فرقا بينا ، فمعنى (اعتصم) تمسك أو تعلق بشيء ليكون له منعة وحفظا ، في حين أن المعنى الذي تؤديه لفظة (استعصم) الامتناع الشديد وابداء أعلى درجات الرفض والإباء للمؤثر . حتى أن القرطبي جعل معنى استعصم (استعصى) ^(٥٣) ، لأن معنى (الاعتصام) التعلق بشيء خارجي لم يرد في القرآن الكريم الا متعديا بالباء التي تفيد معنى الإلصاق ، قال تعالى : ﴿ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم﴾ (آل عمران : ١٠١) و ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾ [آل عمران : ١٠٣] و ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله﴾ [النساء : ١٤٦] ﴿فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به﴾ [النساء : ١٧٥] ﴿واعتصموا بالله هو مولاكم﴾ [الحج : ٧٨]

السادس : استعفف

العفة في اللغة: ((الكف عما لا يحل ويجمل)) ^(٥٤) ، ووردت صيغة (استفعل) منه في القرآن الكريم ثلاث مرات ، في قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ [النساء: ٦] ، وفي قوله

تعالى: ﴿وليستغف الذين لا يجدون نكاحاً﴾ [النور: ٣٢] ، وفي قوله تعالى: ﴿إن يستغفون خير لهم﴾ [النور: ٦٠].

ذهب عدد من اللغويين والمفسرين إلى أن الزيادة فيه أفادت معنى الطلب ، فـ(الاستغف) عندهم :طلب العفة^(٥٥)، أو طلب طريق العفة^(٥٦) ، ويرى الزمخشري أن فيه معنى المبالغة ، إذ قال ((و(استغف) أبلغ من (عف) ، كأنه طلب زيادة العفة))^(٥٧) ، وفهم بعضهم من كلام الزمخشري أنه يذهب إلى القول بإفادة الزيادة معنى الطلب ، جاء في البحر المحيط: ((قال أحمد: في هذا إشارة إلى أنه بمعنى الطلب، وليس كذلك ، فإن (استعمل) الطلبية متعدية ، وهذه قاصرة))^(٥٨).
ومنهم من ذهب إلى أنه بمعنى المجرد ، قال أبو حيان: ((والظاهر أنه مما جاء فيه (فعل) و(استعمل) بمعنى))^(٥٩) .

والحقيقة أن الزمخشري لم يرد بقوله السابق أن الزيادة أفادت معنى الطلب ، بل أراد أنها أفادت معنى المبالغة ، والمعنى أن (المستغف) يبالغ في ملازمة العفة ، ويجهد نفسه في التمسك بها ، فقولنا: (فلان مستغف) أبلغ من قولنا: (فلان عاف) ، ولذلك ليرد استخدام الفعل الثلاثي منه في القرآن الكريم ، وإنما وردت صيغة (استعمل) منه ثلاث مرات ، وفي جميعها يتطلب السياق جهاد النفس ومقاومتها ورفض الإنجرار إلى رغباتها والانصياع إلى المحرمات. وقد فسّر أبو السعود الاستغفاف عن أكل أموال اليتامى بالنتزه عن أكلها^(٦٠)، وقال الألويسي: ((فالاستغفاف: الكف، وهو أبلغ من العف))^(٦١).

السابع : استمسك

المسك : الاعتصام ، يقال: (أمسكت بالشيء) و(تمسكت به) ، أي: اعتصمت به^(٦٢). ووردت صيغة (استعمل) منه في القرآن الكريم ثلاث مرات ، في قوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقوله تعالى: ﴿ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ [لقمان: ٢٢] ، وفي قوله تعالى: ﴿فاستمسك بالذي أوحى إليك﴾ [الزخرف: ٤٣].

وقيلت في معنى الصيغة ثلاثة آراء هي :

الأول: أنها بمعنى (تمسك)^(٦٣)، فيكون (استعمل) موافقا لـ(تفعل).

الثاني: أنها بمعنى (امتسك)، فيكون (استعمل) موافقا لـ(افتعل)^(٦٤).

الثالث: أنها أفادت معنى الطلب ، فتقول: ((استمسكت بالشيء، إذا تحريت الإمساك))^(٦٥) .

وخصص الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١ هـ) هذا المعنى بطلب الإمساك من النفس^(٦٦).

وإذا أنعمنا النظر في الاستخدام القرآني لهذه الصيغة وجدنا أن القرآن الكريم لم يستخدم (الاستمساك) إلا في الحث على الالتزام بأمر مهم جداً ، بل غاية في الأهمية ، ففي آيتي البقرة ولقمان جاء الاستمساك بالعروة الوثقى التي فسرت بالإيمان، أو القرآن، أو كلمة التوحيد، أو العقيدة الحقّة^(٦٧)، وفي آية الزخرف حث على الاستمساك بالقرآن الكريم.

واستُخدم الاستمساك أيضاً بصيغة اسم الفاعل . في قوله تعالى: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِمْ فَهُمْ بِهِ مَسْتَمْسِكُونَ﴾ [الزخرف: ٢١]، في حين استخدم (مسك) من (أمسك) في الحديث عن (الإمساك) بالرحمة في قوله: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢] ، وقوله تعالى: ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ [الزمر: ٣٨] .

إن الاستخدام القرآني يشير بشكل واضح إلى حقيقة مهمة هي أن (الاستمساك) أبلغ وأقوى من (الإمساك) ، وأن (الاستمساك) يعني إمساك الشيء بقوة والتعلق به وحفظه وعدم التفريط به ، وهذه القوة والمبالغة تتناسب الزيادة في الصيغة ، ولا مسوغ للحديث عن إفادته معنى الطلب إلا على معنى الطلب من النفس وحثها على المزيد من التمسك ، فهذا المعنى يمكن القبول به وإن كنا لا حاجة بنا له. وقد تنبه على معنى المبالغة في (الاستمساك) الألوسي إذ قال في معنى الاستمساك: ((أي بالغ في التمسك بها كأنه وهو متلبس به يطلب من نفسه الزيادة فيه والثبات عليه))^(٦٨).

الثامن : استوقد

الوقود : ما توقد به النار^(٦٩)، ووردت صيغة (استفعل) منه في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿مِثْلَهُمْ كَمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْقَدْنَا نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَجَعَلَهُمْ فِي ظِلْمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ﴾ [البقرة: ١٧]، وقيل في معنى الزيادة فيه قولان:

الأول: أنها أفادت الطلب ، أي: أنه طلب من غيره إيقاد النار^(٧٠)، وعلى هذا المعنى يكون في الكلام محذوف هو في موقع المفعول الأول، و(نارا) المفعول الثاني، والتقدير: (استوقد فلانا نارا) ، أو أن (استوقد) لازم مشتق من (الوقد) بمعنى (النار) ، وعندئذ يكون قد ذكر (نارا) للتوكيد كما ذكر (ليلا) في قوله تعالى: ﴿سَبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١]^(٧١).

الثاني: أن (استوقد) جاءت بمعنى (أوقد)، فيكون (استفعل) و(أفعل) بمعنى^(٧٢).

والحقيقة أن الرأي الأول لا يخلو من التكلف والتمحل، وإذا أنعمنا النظر في السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة علمنا أنه يستبعد فيه أن يكون (المستوقد) قد طلب (الإيقاد) من غيره، فالآية الكريمة تتحدث عن أولئك المنافقين الذين يظهرون الإيمان بيطنون الكفر متوهمين أنهم يخادعون الله ورسوله، وحقيقة الأمر أنهم يخدعون أنفسهم وما يشعرون، وهي تشبه حالهم هذا

بحال من يُوقد النار لينتفع بضوئها ، وما أن استشعر السعادة بتحقيقه غايته ومراده، حتى طمس الله نوره وجعله تائها متخبطا في الظلمات ، وانظر معي إلى سياق الآية الكريمة ﴿إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رِيحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مِثْلَهُمْ كَمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَجَعَلَهُمْ فِي ظِلْمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ صَمًّا بَكْمَ عَمِي فَهَمَّ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٤-١٨]، قال الزمخشري: ((فإن قلت: وأين الإضاءة في حال المنافق؟ وهل هو أبداً إلى حائر خابط في ظلمات الكفر؟ قلت: المراد ما استضاءوا به قليلاً من الانتفاع بالكلمة المجرة على ألسنتهم، ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق التي ترمي بهم إلى ظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمدي))^(٧٣).

فأنت تلاحظ أن وجه الشبه بين الاثنين هو الاعتداد بما يملك من قدرة والاعتداد بما يحقق من مكسب مؤقت وعدم العبرة بخواتم الأمور، وهذا يستدعي أن يكون مستوقد النار قد حصل عليها من جهوده وقدرته، ولم يطلبها من غيره.

وإذا استقرينا الاستخدام القرآني للفظ (الوقد)، وجدنا أن القرآن الكريم لم يستخدم جذر (وقد) بمعنى (النار)، فقد ورد في عشرين آيات بمعنى: ما توقد به النار هي: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤] ، و﴿أُولَئِكَ هُم وَقُودُ النَّارِ﴾ [آل عمران: ٧] ، و﴿كَلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاها اللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤]، و﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٍ مِثْلِهِ﴾ [الرعد: ١٣]، و﴿كَأَنَّهُا كَوْكَبٌ دُرِّي يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [النور: ٣٥]، و﴿فَأَوْقَدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ﴾ [القصص: ٣٨]، و﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾ [يس: ٨٠]، و﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]، و﴿قَتَلَ أَصْحَابَ الْأَخْذُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ﴾ [البروج: ٥]، وقال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ نَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ﴾ [الهمزة: ٦].

أما القول بأن معنى (استوقد) و(أوقد) واحد ففيه نظر، والذي يبدو، والله أعلم، أن (أوقد) يعني مجرد إشعال النار ، في حين أن (استوقد) يعني أن (المستوقد) قد أجهد نفسه ولاقى عناء شديداً وهو يوقد النار ، والزيادة توحى بما عاناه وهو يعد العدة اللازمة لإيقاد النار ، وربما كرر المحاولة عدة مرات قبل أن يستوقد النار وينتفع من ضوئها ، الأمر الذي يجعل فرحته بها أكبر ، وحرزته على ضياعها فجأة أشد ، ونلمح هذا المعنى في عبارة الزمخشري ((كأنه قيل: فلما أضاءت ما حوله خمدت ، فبقوا خابطين في ظلام متحيرين متحسرين على فوت الضوء ، خائبين بعد الكدح في إحياء النار))^(٧٤).

التاسع : استيأس

اليأس في اللغة : القنوط ، وانقطاع الرجاء ، يقال : يئس فلان من الشيء ييأس ، إذا انقطع رجاءه منه^(٧٥). ووردت صيغة (الاستفعال) منه في القرآن الكريم مرتين ، في قوله تعالى : ﴿ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ﴾ [يوسف: ٨٠]، وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ﴾ [يوسف: ١١٠].

ذهب أكثر اللغويين والمفسرين إلى أن زيادة (الهمزة والسين والتاء) على الفعل لم تفد معنى جديدا ، ف (استيأس) و (يئس) بمعنى واحد^(٧٦) . ولم يرض هذا القول عددا من المفسرين الذين وجدوا في الزيادة معنى المبالغة^(٧٧) .

وإذا عدنا إلى السياق الذي وردت فيه صيغة (الاستفعال) في الآيتين الكريمتين وجدنا أن إرادة المتكلم معنى المبالغة واضحة فيه ، فالآية الأولى جاءت في سياق الحوار الذي دار بين النبي يوسف (عليه السلام) وإخوته حينما اعترم يوسف (عليه السلام) إبقاء أخيه (بنيامين) عنده بعد تدبير حادثة سرقة صواع الملك . وتصور لنا الآيات الكريمات اللواتي سبقن الآية الكريمة المعاناة والجهود الكبيرة التي بذلها إخوة يوسف (عليه السلام) لإقناعه بإطلاق بنيامين من غير جدوى ، إذ بدؤوا باستعطافه عن طريق تصوير حالة والده الشيخ الكبير ، ثم اقترحوا عليه ان يأخذ مكان (بنيامين) ايا متوسلين إليه يا أيها العزيز شيخا كبيرا المحسنين [يوسف :] . يوسف (عليه

(سريعا وعده يوسف (عليه))
 (اليأس) [يوسف :] ييأسوا يوسف (عليه)
 استيأسوا :)) : [يوسف :]
 نهاية يمكنهم يوسف :
 عنده [يوسف :] يوسف (عليه) رده :
 استيأسوا نجيا يأسهم رده)) () .
 يأسهم :)) هذه اليأس شاهده عوده طلبوه
 عنده يجب يحترز ويعاذ
 تسميته :)) () :
 زيادة (والسين) اليأس ،
 كبيرة يمكن
 الزيادة

وإذا استئسأ سياق الآية الثانية فيها (استئسأ) :
 استئسأ استئسأ [يوسف:] سياقها يختلف
 سياق الآية فالآية الكريمة سياق الحديث أنبياء يلاقونه
 شديدة يصيبهم كبير طريق
 يصلوا الاستئسأ اليأس يوجه
 (عليه) :
 يسيروا فينظروا كيف الذين
 للذين استئسأ استئسأ : -
 .[

فالآية الكريمة وتشير))
 حياة الأنبياء الأنبياء يواجهون عنيفة وطواغيت
 يصل نبياء اليأس يظنون المؤمنون القليلين
 عليهم مسيرتهم هذه حيث
 (() .
 زيادة -يشير يأس شديد طويل، الآية الكريمة
)) التكذيب وتأميله،
 عليهم غير (() .
 العاشر: استئسأ

اليقين (() : (() صيغة ()
 الكريم : واستئسأتها [:]
 : ليستيقن الذين [:] .

اللغويون الزيادة فيه)
 () () فيكون (أيقن) (استيقن) ()
 (أيقن) (تيقن) (استيقن) () . حين حيان فيه () ()
 () يرَضَ المفسرين (الاستيقان) (الإيقان)
 (الاستيقان) (الإيقان) .
 الآيتين اللتين فيهما فالآية سياق الحديث
 (عليه) وجنوده، الآيتين اللتين يدك

جيبك	بيضاء	غير	آيات	فاسقين
آياتنا	مبين	[- :]	إليهم	
والآيات	استيقنوا	اليقين	غير	
إيمانهم	يقينا	وإنما	(()	
يستلزم التعبير	اليقين	ليدل		
أوه آيات	يجعلهم ملامين			
(()				
: (()	(()	(عليه) حديثه		
: (()	يجحد	يعلم	استقرَّ عنده)) ()	
فايثار (استيقن)	(أيقن)	ليعبر	استقراره	
إليه وإن				
وإذا	الآية الثانية	سيا الحديث		
سياق الآية الكريمة	سأصليه			
للذين	ليستيقن الذين			
[- :]	يرتاب الذين			
الكريم	والإنجيل	يُخبر		
((ليستيقن	والإنجيل حقيقة			
()	عليه ()			
والإنجيل يرمي	زيادة المؤمنين إيمانا	إيمانهم		
والإنجيل مستيقنين	الاستيقان			
	إيثار(الاستيقان)	(الإيقان)	ليعبر	
اليقين .				
يكتف	التوكيد	حين	يرتاب الذين	
: يرتاب ((توكيد	ليستيقن	اليقين	الارتياب	
(() وفيه))		يعتري المستيقن		
طريان		(()		

الخاتمة

() الكريم يتضح بينها وبين
السياقات القرآنية () تبين ()
الزيادة زيادة المفسرين فيها
الدقيق يغفل غير دقيق دقيقا بينها وبين
إيثار () () ()
: () : ()
إلتيان : () : ()
فيه () يعني سخريته () عليه يعني عليه،
(استيأس) يعني يأسه.
إلتيان : الكبير، الشديد يبذله للقيام
: () () :
: () () :
: () (استيقن) :

هوامش البحث

- ١- ينظر شرح الشافية: ٢/٣٣٠ ، وأوزان الفعل ومعانيها: ٥٢ .
- ٢- المنهج الصوتي للبنية العربية: ٦٩ .
- ٣- ينظر شرح المفصل: ٧/١٥٥ .
- ٤- ينظر المصدر نفسه: ٧/١٤٣ .
- ٥- ينظر أدب الكاتب: ٣٦٠ .
- ٦- المخصص: ١٤/١٨٠ .
- ٧- ينظر تفسير السمرقندي: ٣/١٣١ ، وتفسير الثعلبي: ٩/١٦٢ ، وتفسير البغوي: ٤/٢٥٨ ، وزاد المسير: ٦/٢٩٠ ، والبحر المحيط: ٦/١١٦ .
- ٨- ينظر تفسير النسفي: ١/٦ ، وأنوار التنزيل: ١/٣٩ ، والبرهان: ٢/٤٧٧ .
- ٩- شرح الرضي على الشافية: ١/١١١ .
- ١٠- فتح القدير: ٤/٣٨٩ .
- ١١- روح المعاني: ٢٩/١٥٥ .
- ١٢- المصدر نفسه: ١٧/٢٠ .
- ١٣- ينظر لسان العرب (حسر): ٤/٨٨ .
- ١٤- ينظر تفسير البغوي: ٣/٢٤١ ، والجامع لأحكام القرآن: ١١/٢٧٧ ، ولسان العرب: ٤/١٨٨ ، وفتح القدير: ٣/٤٠٢ .
- ١٥- ينظر الجامع لأحكام القرآن: ١١/٢٧٧ .
- ١٦- الكشاف: ٦٧٥ .
- ١٧- الميزان: ١٤/٢٦٥ .
- ١٨- تفسير أبي السعود: ٦/٦٠ ، وينظر أنوار التنزيل: ٤/٨٧ ، وروح المعاني: ١٧/٢٠ .
- ١٩- ينظر لسان العرب (خرج): ٢/٢٤٩ .
- ٢٠- ينظر شرح المفصل: ٧/١٦١ ، ولسان العرب (خرج): ٢/٢٥٠ .
- ٢١- شرح المفصل: ٧/١٦١ .
- ٢٢- ينظر جامع البيان: ٣/٣٠ ، والتبيان في تفسير القرآن: ٦/١٧٥ .
- ٢٣- جامع البيان: ٣/٣٠ .
- ٢٤- ينظر جامع البيان: ١٤/١١٨ ، ومجمع البيان: ٦/١٤٦ ، والتفسير الكبير: ٢/٧ .
- ٢٥- ينظر جامع البيان: ١٦/١٠ .
- ٢٦- ينظر لسان العرب (رهب): ١/٤٣٦ .
- ٢٧- ينظر معاني القرآن (للزجاج): ٢/٤٠٥ ، وتفسير السمرقندي: ١/٥٥٣ ، ومجمع البيان: ٤/٣٢٩ .
- ٢٨- ينظر معاني القرآن وإعرابه (للنحاس): ٣/٦٣ ، والكشاف: ٣٧٨ .
- ٢٩- ينظر التفسير الكبير: ١٤/٢٠٣ .
- ٣٠- ينظر الجمل: ٢/١٧٣ ، ومجمع البيان: ٤/٣٢٩ ، والتفسير الكبير: ١٤/٢٠٣ ، وتفسير الثعلبي: ٣/٦٤ ، والبحر المحيط: ٤/٣٦١ .
- ٣١- ينظر البحر المحيط: ٤/٣٦١ .
- ٣٢- ينظر التبيان في تفسير القرآن: ٤/٥٠٣ .
- ٣٣- فتح القدير: ٢/٢٣٢ .
- ٣٤- تفسير أبي السعود: ٣/٢٦٠ .
- ٣٥- ينظر لسان العرب (سخر): ٤/٣٥٣ .
- ٣٦- ينظر تفسير السمرقندي: ٣/١٣١ ، وتفسير السمعي: ٤/٣٩٥ ، والمحزر الوجيز: ٤/٤٦٨ ، ومع البيان: ١/١٠٧ .
- ٣٧- ينظر التبيان في تفسير القرآن: ٨/٤٨٧ .

- ٣٨- ينظر التبيان في تفسير القرآن: ٤٨٧/٨ ، وتفسير السمعاتي: ٣٩٥/٤ ، وتفسير النسفي: ١٨/٤ ،
والكشفاف: ٩٠٣ ، والمحزر الوجيز: ٤٦٨/٤ ، وتفسير ابي السعود: ١٨٦/٧ ، والتفسير الصافي: ٢٦٥/٤ ،
وروح المعاني: ٧٧/٢٣ .
- ٣٩- الأمثل: ٢٩٧/١٤ .
- ٤٠- ينظر جوامع الجامع: ١٦٠/٣ .
- ٤١- الأمثل: ٢٩٧/١٤ .
- ٤٢- ينظر تفسير النسفي: ١٨/٤ ، والكشاف: ٩٠٣ ، وجوامع الجامع: ١٦٠/٣ ، وأنوار التنزيل: ٨/٥ ، وتفسير
أبي السعود: ١٨٦/٧ ، والتفسير الصافي: ٢٦٥/٤ ، وفتح القدير: ٣٨٩/٤ ، وروح المعاني: ٧٧/٢٣ .
- ٤٣- التفسير الكبير: ١٢٧/٢٦ .
- ٤٤- المصدر نفسه: ١٢٨/٢٦ .
- ٤٥- الصحاح (عصم) ١٩٨٦/٥ .
- ٤٦- ينظر البحر المحيط : ٣٠٥/٥ ، وتفسير ابن العربي : ١/٣٤٣ .
- ٤٧- روح المعاني : ٢٣٣/١٢ .
- ٤٨- البحر المحيط : ٣٠٥/٥ .
- ٤٩- الكشاف : ٥١٤ .
- ٥٠- ينظر تفسير النسفي ١٨٧ / ٢ ، وجوامع الجامع : ٢١٦ / ٢ - ٢١٧ .
- ٥١- ينظر تفسير النسفي : ١٨٧ / ٢ والكشاف : ٥١٤ وجوامع الجامع : ٢١٦ / ٢ - ٢١٧ .
- ٥٢- ينظر البحر المحيط : ٣٠٥ / ٥ .
- ٥٣- ينظر الجامع لأحكام القرآن : ١٨٤ / ٩ .
- ٥٤- اللسان (خف) : ٢٥٣/٩ .
- ٥٥- ينظر المفردات: ٣٣٩ ، ولسان العرب: ٢٥٣/٩ .
- ٥٦- ينظر الميزان: ١٧٣/٤ .
- ٥٧- الكشاف: ٢٢١ .
- ٥٨- البحر المحيط: ١٧٣/٣ .
- ٥٩- البحر المحيط: ١٧٣/٣ ، وينظر المحزر الوجيز: ١١ ، والتفسير الكبير: ١٩٠/٩ .
- ٦٠- ينظر تفسير أبي السعود: ١٤٦/٢ .
- ٦١- روح المعاني: ٢٠٨/٤ .
- ٦٢- ينظر لسان العرب (مسك): ٤٨٨/١٠ .
- ٦٣- ينظر تفسير النسفي: ١٢٥/١ ، ومجمع البيان: ١٦٤/٢ ، والتفسير الكبير: ١٧/٧ .
- ٦٤- ينظر البحر المحيط: ٣٠٥/٥ .
- ٦٥- المفردات: ٤٦٨ .
- ٦٦- ينظر التفسير الصافي: ٢٨٤/١ .
- ٦٧- ينظر روح المعاني: ١٣/٣ .
- ٦٨- روح المعاني: ١٣/٣ ، وينظر تفسير أبي السعود: ٢٥٠/١ .
- ٦٩- ينظر لسان العرب (وقد): ٤٦٥/٣ .
- ٧٠- ينظر معاني القرآن (للنحاس): ١٠١/١ .
- ٧١- ينظر تفسير القرآن الكريم (مصطفى الخميني): ٤٤/٤ .
- ٧٢- ينظر جامع البيان: ٢٠٤/١ ، والتبيان في تفسير القرآن: ٨٦/١ ، والجامع لأحكام القرآن: ٢١٢/١ .
- ٧٣- الكشاف: ٥٢ .
- ٧٤- المصدر نفسه: ٥١ .
- ٧٥- ينظر لسان العرب (ينس) ٢٥٩/٦ .
- ٧٦- ينظر المفردات: ٥٥٢ ، ومجمع البيان: ٤٣٧/٥ ، والجامع لأحكام القرآن : ٢٤١/٩ ، والبحر
المحيط: ٣٣٠/٥ ، وروح المعاني: ٦٨/١٣ .

- ٧٧- ينظر الكشف: ٥٢٦ ، والتفسير الكبير: ١٨٦/١٨ ، وفتح القدير: ٤٦/٣ .
- ٧٨- التفسير الكبير: ١٨٦/١٨ .
- ٧٩- روح المعاني: ٣٤/١٣ .
- ٨٠- الأمتل: ٣٢٠/٧ .
- ٨١- الكشف: ٥٣٢ .
- ٨٢- الصحاح (يقن): ٢٢١٩/٦ .
- ٨٣- ينظر المفردات: ٥٥٢ ، والميزان: ٣٤٦/١٥ .
- ٨٤- ينظر الصحاح (يقن): ٢٢١٩/٦ .
- ٨٥- ينظر البحر المحيط: ٥٧/٧ .
- ٨٦- ينظر تفسير النسفي: ٢٠٥/٣ ، والتهافت: ٧٧٧ ، وجوامع الجامع: ٧٠٢/٢ ، والتفسير الكبير: ١٨٤/٢٤ ، وروح المعاني : ١٦٨/١٩ .
- ٨٧- مجمع البيان: ٣٦٧/٧ .
- ٨٨- المفردات: ٨٨ .
- ٨٩- الكافي (باب وجوه الكفر): ٣٨٩/٢ .
- ٩٠- جامع البيان: ٢٠١/٢٩ .
- ٩١- البحر المحيط: ٣٦٩/٨ .
- ٩٢- روح المعاني: ١٢٧/٢٩ .

مصادر البحث ومراجعته

- قتيبة الدين الحميد، التجارية () تحقيق: محيي
- تفسير الشيرازي : أمير المؤمنين ()
- التنزيل التاويل للبيضاوي () بيروت ومعانيها
- المحيط حيان () تقديم: زكريا المجيد علمية بيروت
- الدين () تحقيق: وشركاؤه إبراهيم إحياء العربية عيسى
- التبيان تفسير للشيخ إحياء () تحقيق وتصحيح: حبيب
- تفسير () تحقيق: بيروت
- تفسير () تحقيق: إحياء
- تفسير () تحقيق: بيروت
- تفسير () تحقيق: بيروت
- تفسير الليث () تحقيق: بيروت

- تفسير
السعودية الرياض () تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم
- التفسير
الثانية للفيض ()
- تفسير
العلمية بيروت () تحقيق : الشيخ
- تفسير
الكريم () الخميني) للسيد الخميني () تحقيق
تنظيم الخميني :
- التفسير الكبير، ()
- تفسير () تأريخ
- البيان وجوه تأويل جدير () تقديم: الشيخ
- خليل الميس وتوثيق وتخريج : جميل
- والتوزيع، بيروت
- () تصحيح :
- العلم إحياء التاريخ التآريخ، بيروت، (.)
- () تحقيق:
- توفيق للشيخ () تحقيق :
- تفسير العظيم الدين ()
- المسير بيروت () تحقيق :
- والتوزيع
- الشافية الدين () تحقيق : وآخرين
- العلمية بيروت
- يعيش ()

- () العربية لإسماعيل ()
(تحقيق: للملايين، بيروت)
- التقدير بين الرواية الدراية التفسير
() بيروت . . .
- للشيخ الكليني () تحقيق وتعليق :
الإسلامية
- التنزيل وعيون قاويل وجوه التأويل
() بيروت
- الدين ()
- البيان () تحقيق وتعليق :
والمحققين الأخصائيين، تقديم : السيد الأمين
بيروت
- () تحقيق : الشيخ
العربية السعودية
- وإعرابه () إبراهيم () وتحقيق :
الجليل عبده الحديث
- الوجيز تفسير العزيز عطية () تحقيق :
العلمية بيروت
- سيده ()
- غريب () الثانية
- للبنية العربية (رؤية جديدة) ()
شاهين بيروت
- الميزان تفسير السيد حسين ()
المدرسين

Compendium

Already in Arabic is divided into simple and unique, abstract character has all original and more what increasing on initials assets characters or two or three alphanumeric characters in Word (saltmoviha) Group increase Went over to scientists that the increase must indicate the new if more abstract meaning was intended to increase gold while exaggerating the number of scientists that the increase sometimes increase building only and .no more new meaning to act

In this research I stood on one formula increase manufacture (astval) and discussed in a number of places provided in Qur'an meaning exaggerated research has proved that(astval)

when they sense the abstract, which is triangular to exaggerate this too be either already in force bringing intensity or effort when you come up with actor already