

**JOURNAL OF LINGUISTIC AND
LITERARY STUDIES**

مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

Volume 15, Issue. No. 1, June 2024

**IIUM
Press**

الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
يُونَيْتِيسِيْتِي اِسْلَامِيْ اِنْتَارَا اِنجَسِيَا مَلِيْسِيَا

JOURNAL OF LINGUISTIC AND
LITERARY STUDIES

مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

Volume 15, Issue. No. 1, June 2024

© 2024 IIUM Press, International Islamic University Malaysia. All rights reserved.

Correspondence:

Editor, Journal of Linguistic and Literary Studies
Research Management Centre, RMC
International Islamic University Malaysia
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (+603) 64205137

Website: <https://journals.iium.edu.my/arabiclang/index.php/jlls#>

E.Mail: jlls@iium.edu.my

e-ISSN 2637-1073 الترفيم الدولي
ISSN NO.: 2180-1665

Published by:

IIUM Press, International Islamic University Malaysia
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone (+603) 6196-5014, Fax: (+603) 6196-6298
Website: <http://iiumpress.iium.edu.my/bookshop>

*Papers published in the Journal present the views of the authors
and do not necessarily reflect the views of the Journal.*

ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر الكاتب

ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة

Editor-In-Chief

Prof. Dr. Asem Shehadeh Ali

Editorial Board

Assist Prof Dr. Nursafira Binti Ahmad
Safian

Prof. Dr. Abdullah Mohammad Hamid

Prof. Dr. Nasreldin Ibrahim Ahmed

Assoc. Prof. Dr. Abdul Rahman Bin Chik

Assoc. Prof. Dr. Mohammad Sabri Sahrir

Assoc. Prof. Dr. Mohammad Ibnian

Assist Prof Dr. Muhammad Anwar Bin
Ahmad

Assist Prof Dr. Abdul Halim Bin Saleh

Assist Prof Dr. Mohamed Abdul Rahman
Ibrahim

Assist Prof Dr. Mohd Ikhwan Bin
Abdullah

International Advisory Board

Prof. Dr. Abdul Hamid Abu Suliman -
USA

Prof. Dr. Abdul Razaq al-Sadi - Russia

Prof. Dr. Ahmed Shehu Abdulsalam -
Nigeria

Prof. Dr. Ahmed Zaha al-Din Ubaidat -
USA

Prof. Dr. Jodi Faris al-Batainah - Jordan

Prof. Dr. Habib Allah Khan - India

Prof. Dr. Hassan Abdel Maqsd - Egypt

Prof. Dr. Husam Said Elnuaimi - Iraq

Prof. Dr. Ibrahim Mohammed Mahmoud
Al-Kofahi - Jordan

Prof. Dr. Jafar Merghani - Sudan

Prof. Dr. Kamal Mohamad Hassan -
Malaysia

Prof. Dr. Mahmoud El'ushairi - Qatar

Prof. Dr. Mohamed Ahmed Alqudah -
Jordan

Prof. Dr. Mohammad Al-Ghori - Pakistan

Prof. Dr. Mohammad Majid Mujalli
Edakhil - Jordan

Prof. Dr. Ahmad Youcef - Oman

Prof. Dr. Mukhiemar Saleh - Jordan

Prof. Dr. Nihad Almusa - Jordan

Assoc. Prof. Dr. Mohammad Faraj
Dughaim - Libya

Assoc. Prof. Dr. Rayya Bt Salim Al-Minzri
- Oman

Assoc. Prof. Dr. Said Bin Ali al-Ju'aidi - Saudi Arabia
Associate Prof. Dr. Yahya Potridin - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Faisal al-Zahrani - Saudi Arabia
Assoc. Prof. Dr. Haifa Shakiri - India
Dr. Ibrahim Darwish - United Kingdom
Dr. Khalil al-Btashi - Oman
Dr. Suad Said Ali Al Daghaishi - Oman
Assistant Prof. Dr. Maher Dakhilallah Alsaedi - Saudi Arabia
Assistant Prof. Dr. Djamel Belbekkai - Algeria
Prof. Dr. Mohammad Saeed Alhaweti - Saudi Arabia

Assoc. Prof. Dr. Yahaya Abd Elmubdi Mohammad - Qatar
Assoc. Prof. Dr. Elsidig Adam Elbarakat Adam - Sudan
Assoc. Prof. Dr. Faridah al-Amin al-Masri - Libya
Assoc. Prof. Dr. Hayam al-Maamari - UAE
Dr. Mashood Ajibola Abdulraheem - Nigeria
Dr. Zainah Hussain Awad AlQahtani - Saudi Arabia
Associate Prof. Dr. Sanaa Kamel Ahmad Shalan - Jordan
Dr. Ibrahim Umar Mohammad - Nigeria
Dr. Aso S. Al-Dawoody - Kurdistan- Iraq
Prof. Dr. Mohammad Majed Mujali Al-Dakheil - Jordan

Table Of Contacts		فهرس المحتويات
Editorial word	1-3	كلمة التحرير
Linguistic Studies		دراسات لغوية
1. Stories and Poetic Texts in the Arabic Language Curricula for the Intermediate School Stage in Saudi Arabia: Their Importance and Impact on the Educational Process	4-29	١. القصص والنصوص الشعرية في مقررات اللغة العربية للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية: أهميتها وأثرها في العملية التعليمية
2. Aspects of Textual Cohesion in the Poem "Alaika Tataki'u Al-Hayat" (On You Life Relies) by Mamdouh Adwan	30-46	٢. مظاهر الاتساق النصي في قصيدة "عليك تتكىء الحياة" لممدوح عدوان
3. The Manifestations of Semantic Coherence in the Poem of Bashama bin Alghadir "Hajarta Umāmah" A Semantic Study	47-65	٣. تجليات التماسك النصي الدلالي في قصيدة بَشَامَةُ بن الغدير "هجرت أمامة": دراسة دلالية.
4. The Manifestations of symbolism in the poetry of Nizar Qabbani: A Semantic and Analytical Study	66-83	٤. دراسة تحليلية دلالية لتجليات الرمزية في شعر نزار قباني
5. Contextual Meaning: Its' Features, Justification and Effect in Understanding Quranic Discourse	84-103	٥. مزايا الدلالة السياقية وحجيتها وأثرها في فهم الخطاب القرآني
6. Quranic Vocabularies; Derivative and Connotations in Quranic Dialogues: An Analytical Study	104-121	٦. المفردات القرآنية؛ اشتقاقها ودلالاتها في حوارات التنزيل الحكيم: دراسة تحليلية
7. Lexical Proficiency in Teaching Arabic to Children as a Second Language	122-139	٧. الكفاءة المعجمية في تدريس العربية للأطفال لغة ثانية
Literary Studies		دراسات أدبية
8. Women's Issue in the novel "Melawan Arus" by Khadijah Hashim from the perspective of Islamic Literature: An Analytic Study	140-159	٨. قضايا المرأة في رواية "Melawan Arus" (ضد التيار) لخديجة هاشم من منظور الأدب الإسلامي: دراسة تحليلية
9. Manifestations of Rhythm and Meaning in Arabic Poetry: The Mu'allaqat as a Model.	160-186	٩. تجليات الإيقاع والدلالة في الشعر العربي: المعلقات أنموذجاً
10. The Use of Figurative Language in the Poetry of Prophetic Expeditions by Kaab bin Malik: An Analytical Study	187-203	١٠. الصور البيانية في أشعار الغزوات النبوية عند كعب بن مالك: دراسة تحليلية

المفردات القرآنية؛ اشتقاقها ودلالاتها في حوارات التنزيل الحكيم: دراسة تحليلية

**Quranic Vocabularies; Derivative and Connotations in Quranic Dialogues:
An Analytical Study**

**Kosa Kata Al-Quran; Kata Terbitan dan Konotasi dalam Dialog Al-
Quran: Sebuah Kajian Analitikal**

شمس الجميل يوب*

Corresponding author: sjamili@iium.edu.my

نادية عبد الرحيم**

Received: 11/1/ 2024

Accepted: 20/5/2024

Published: 22/6/2024

ملخص البحث:

يتمحور البحث في دراسة سياقات دلالية للمفردات القرآنية، ويهدف إلى إبراز اشتقاقها ودلالاتها بناء على الحوارات القرآنية بموجب السياقات اللغوية المختلفة، ويتناول البحث مفهوم الاشتقاق وأنواعه وفقاً لمبناه ومعناه، ومفهوم الحوار وأسلوبه، مع التركيز على الجوانب الدلالية للمفردات القرآنية لسور مختلفة. ويتبنى البحث منهجاً وصفيًا وتحليلياً لاستجلاء أغراض استخدام الكلمات وتسويغاته في الحوارات المنتقاة، مع بلورة المشتقات الواردة فيها من منظار أساليب القرآن الكريم، مثل: الأسماء والأفعال في الحوارات المنتقاة، ومنها: الحوار بين الله والملائكة، والحوار بين الله والأنبياء، والحوار بين الملائكة والبشر، والحوار بين البشر أنفسهم، والحوار بين البشر والحيوان. ويستخلص البحث بأن انتقاء المفردات القرآنية واستخدامها في سياقات الحوار القرآني يبلور صلاحية إيرادها في التنزيل الحكيم؛ وأما المشتقات اللغوية الملحوظة في هذه الدراسة فمتنوعة، ومنها: فعل ماضٍ، وفعل مضارع، وفعل أمر، والمصدر، واسم الفاعل، واسم التفضيل، وصيغة مبالغة، وصفة مشبهة. وكل هذه المشتقات مستخدمة في الحوارات للعرض على القارئ مشاهد واقعية، وتربوية، والفضل، والدور، والنصائح القيمة لإفادة المسلمين قاطبة.

الكلمات المفتاحية: الاشتقاق، الدلالة، الحوارات القرآنية.

* أستاذ دكتور، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية عبد الحميد أبو سليمان لمعارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا.

البريد الإلكتروني: sjamili@iium.edu.my

** نادية عبد الرحيم، مساعدة الباحثة، جامعة مارا للتكنولوجيا، Perlis. البريد الإلكتروني: nadiahabdrabimofficial@gmail.com

Abstract:

The study deals with semantical contexts of Al-Qur'an. The objective of the study is to elucidate the use derivative forms of Quranic vocabularies and their meanings found in the Qur'anic dialogues according to different language contexts. The study explains concept of language derivations; its forms and meanings, as well as concept of dialogue and its styles with a concentration on the semantical expects of Qur'anic vocabularies in different surah of Al-Qur'an. The study adopts descriptive and analytical methodologies to enlighten the significant of the vocabularies by justifying their usage in different Quranic contexts for instance: verbal and nominal forms of the selected dialogues, among others: (1) Dialogue between Allah and His Angels, (2) Dialogue between Allah and His Prophets, (3) Dialogue between Angels and Humans, (4) Dialogue among humans themselves, (5) Dialogue between Humans and Animals. The study recapitulates that the selection of Qur'anic vocabularies and their usage in the analysed dialogues enlightens the appropriateness of their usage in Al-Qur'an. The study also highlights the varieties of language derivations of Al-Qur'an, namely: past tense, present tense, imperative verb, verbal noun, active participle, superlative noun, hyperbolic participle, resembling participle. All these derivative forms are used to present and describe to reader reality scenario, educational scenario, virtue, role, and religious insights for the benefit of all Muslims.

Keywords: Derivation, Connotation, Quranic Dialogues

Abstrak:

Kajian ini tertumpu kepada kajian konteks semantik kosa kata al-Quran yang bertujuan menonjolkan kata terbitan dan konotasinya berdasarkan dialog Al-Quran dalam konteks bahasa yang berbeza. Perbincangan kajian meliputi konsep dan jenis kata terbitan, konsep dan gaya dialog serta aspek semantik kosa kata yang didapati daripada teks dialog al-Quran yang berbeza. Kajian yang bersifat deskriptif dan analitikal ini dijalankan untuk meneroka penggunaan kosa kata dan justifikasinya dalam dialog yang terpilih daripada perkataan yang pelbagai seperti kata nama dan kata kerja dalam teks (1) dialog antara Allah dan malaikat, (2) dialog antara Allah dan nabi, (3) dialog antara malaikat dengan manusia, (4) dialog antara manusia itu sendiri, dan (5) dialog antara manusia dan haiwan. Kajian ini menyimpulkan bahawa penggunaan kosa kata dalam konteks dialog Al-Quran menonjolkan hikmah yang besar terhadap pemilihan sesuatu perkataan dan menjelaskan kesesuaian penggunaannya dalam Al-Quran. Kajian ini mendapati konotasi bahasa dalam Al-Qur'an antaranya: kata kerja kini dan lampau, kata kerja perintah, kata nama, kata terbitan dan kata hiperbolik. Kesemua bentuk terbitan ini digunakan untuk mempersembahkan dan menerangkan kepada pembaca senario realiti, senario pendidikan, kebaikan, peranan, dan pandangan agama untuk manfaat semua umat Islam.

Kata Kunci: Kata Terbitan, Konotasi, Dialog al-Quran

مقدمة

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز، المنزل على نبيه محمد ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام باللغة العربية، المتعبد بقرآته، المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، المكتوب في المصاحف، والمنقول إلينا بالتواتر. إن القرآن الكريم يتسم بالشمول لجميع جوانب حياة الإنسان؛ بحيث يصنع حياة الإنسان الكاملة، كما في قول الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾^١.

إن اللغة العربية علوماً تسهم كل واحدة منها في تحسين الأداء اللغوي والأدبي، وهي تساعد المسلمين في فهم القرآن وتدبر مضمونه على أحسن وجه؛ حيث لا يزال هناك بعض المسلمين الذين لا يعرفون مضمون التعاليم والأدبيات حول أهمية الحوار التي يوليه الإسلام^٢ حتى تسبب في مشاكل وقضايا ونزاعات والإرهاب في الأسرة، والمصدر الرئيس لهذا النزاع هو سوء الفهم وفشل الاتصالات بينهم^٣، الانتشار الواسع لطرق ووسائل الاتصالات الحديثة، وقلة التوعية الدينية والتشريعات القانونية، وهو يعد من أكبر ما يهدد حياة المسلمين.^٤

تركز هذه الدراسة على اشتقاق المفردات القرآنية التي وردت في حوارات التنزيل الحكيم، وتناول هذا البحث الاشتقاق وأنواعه من حيث مبناه ومعناه، والحوار مع أسلوبه، وأخيراً التعرف على الجوانب الدلالية للمفردات المختارة من سور مختلفة لاستكشاف أشكال الحوار في القرآن الكريم بالتفصيل.

من المستحيل العثور على دراسة مختلفة تماماً أو ما قام به الباحثون الآخرون، بحيث تتشابه مع ما يقوم به الباحثان؛ ولكن هناك بعض الدراسات التي يستفيد منها الباحثان لفتح باب النقاش في هذه القضية، ومنها الدراسة التي قام بها: جميل عياش وآخرون بعنوان: **نماذج من جناس الاشتقاق في القرآن الكريم**،^٥ وقد تمحورت تلك الدراسة في المفهوم البلاغي القرآني الذي استنار منها جمال آيات القرآن الكريم التي تحوي اشتقاق الكلمات، وما ينتج عنها، مثل الزيادة في المعنى الدلالي للقرآن. وطبق الباحثون في تلك المقالة النهج الاستقرائي من خلال الجنس، والمنهج التحليلي من خلال تحليل الآيات وتفسيرها؛ مما يعطي أهمية للتعبير والإبداع والابتكار للقرآن الكريم.

والباحث بعنوان: **اشتقاق الألفاظ وإعجاز معانيها في القرآن الكريم** لرحمة رمضان وابن روندي وهاشم؛^٦ حيث ركز هذا البحث على تحليل اشتقاق الألفاظ في سورة الفاتحة وإعجاز معانيها، باستخدام المنهج النوعي الوصفي. وقد توصل هذا البحث إلى عدة حقائق عن الاشتقاق وأهميته، وأقسامه، وشروطه، وصور اشتقاق الألفاظ في سورة الفاتحة وإعجازها؛ والدراسة الثالثة بعنوان: **البحث عن جناس الاشتقاق في القرآن الكريم: دراسة تحليلية بلاغية في سورة الطور**^٧ لتوضيح جناس الاشتقاق عند البلاغيين، وتحليل الآيات التي ورد فيها جناس الاشتقاق في سورة الطور، مع توضيح دلالاته البلاغية واللغوية اعتماداً على المنهجين الاستقرائي والتحليلي. واستخلص هذا البحث أن جناس الاشتقاق المغاير أكثر وروداً من جناس الاشتقاق المماثل؛ ومقال نبيل أحمد بعنوان: **أدب الحوار مع المخالف في الكتاب والسنة**،^٨ فقد شرح الباحث الآداب التي يجب اتباعها في الحوار من نتائج في مكافحة

الإرهاب منها التعريف، والأنماط، والأثر، وأهمية الحوار، ونموذج من حوار الصحابة مع المخالفين؛ أما الدراسة الحالية فإنها تتبع المنهج التحليلي باستخدام دراسة النصوص، بهدف سبر أغوار اشتقاق المفردات القرآنية ودلالاتها في حوارات التنزيل الحكيم، والغوص في المفردات القرآنية، بالتركيز على صيغتي الاسم (المشتق من الفعل) والفعل، لاستجلاء الاشتقاقات الواردة لهما مع بيان الدلالات المناسبة لتلك المفردات.

أولاً: الاشتقاق: مفهوم الاشتقاق

قد ورد في المعجم الجامع العربي^٩ بأن كلمة الإِشْتِقَاق أصلها هو: شقق، وجذعها اشتقاق. قال صاحب اللسان^{١٠} شقّ - يشقّ - شقاً - شُقُوقاً والمصدر الشَّقُّ أي شقّ الصبح إذا طلع، وشقّ النبات إذا خرج من الأرض، شققتُ الشيء فانشقّ. والفعل اشقق على وزن افعل، ومصدره اشتقاق. واشتقاق الكلام هو الأخذ فيه يمينا وشمالا، واشتقاق الحرف من الحرف هو أخذه منه، ويقال: شقق الكلام إذا أخرجه أحسن مخرج. يمكن أن نلاحظ بأن الاشتقاق في اللغة هو أخذ كلمة من كلمة أخرى مع تغيير على أساس المحافظة على قرابتها من المعنى في اللفظ. أما اصطلاحاً فقد قال السيوطي^{١١} بأن الاشتقاق هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معاً في مادة أصلية، وهيئة تركيب لها ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأصلها مع اختلاف حروف أو هيئة، كضارب من ضرب. وقد رأى ابن جني^{١٢} بأن الاشتقاق عنده ضربين؛ كبير وصغير، فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقرّاه، فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغته ومبانيه، وذلك كتركيب: (س ل م)، فإنه يأخذ منه معنى السلامة في تصرفه، نحو: سلم، وسالم، ويسلم، وسلمان.

قد أورد أمين علي السيد^{١٣} بأن النحويين يقصرون المشتق على ما يدل على ذات وصفة، وينحصر في أربعة من المشتقات فقط، هي: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل، والصرفيون يجعلونه شاملاً لهذه الأنواع مضافاً إليها اسم الزمان والمكان واسم الآلة، والأفعال الثلاثة؛ الماضي والمضارع والأمر. وقد اختلف البصريون والكوفيون في أصل المشتقات؛ فقال البصريون بأن أصل المشتقات هو المصدر، وقال الكوفيون بأن أصلها الفعل؛ لأن المصدر يجيء بعده في التصريف. والاشتقاق عند اللغويين أوسع مما ذكر؛ لأنه يشمل أخذ كلمة من أخرى مع الاختلاف في ترتيب الحروف، مثل كلمة: الحلم، والحمل، والملح، والمحل، والملح، فهي من الحروف الثلاثة (ح ل م)، مع حدوث تغييرات عند أخذ الصيغ المختلفة من الأصل من حيث زيادة حرف أو أكثر أو حذف حرف أو أكثر أو في تغيير الحركات، مثل كلمة: حكم ويحكم، وأحكم، وحاكم، ومحكوم، وحكيم. وقد اعتمد الخليل بن أحمد هذه الطريقة في معجمه كتاب العين.

ثانياً: أنواع الاشتقاق

لقد اختلف علماء اللغة في أنواع الاشتقاق؛ أما الاشتقاق عند أحمد مختار عمر^{١٤} فله ثلاثة أنواع، هي: صغير، وكبير، وأكبر، وقد جعل رمضان عبد التواب^{١٥} الاشتقاق إلى أربعة أضرب منها:

الأمثلة	الفهوم	الاشتقاق
شكر: شاكر، شكير علم: عالم، عليم، علامة	انتزاع كلمة من كلمة أخرى على أن يكون بينهما تناسب في المعنى، وتغيير في اللفظ يضيف زيادة على المعنى الأصلي	الاشتقاق الصغير (الصربي/ الأصغر/ العام)
● رجب وجبر ● أيس ويئس ● حمد ومدح	أخذ كلمة من كلمة مع تناسبها في البعض، واتفقهما في الحروف الأصلية دون ترتيبهما	الاشتقاق الكبير (القلب اللغوي أوالمكاني)
● هُدِيل - هُدِير (إبدال اللام إلى الراء).	ارتباط بعض المجموعات الثلاثية ببعض المعاني ارتباطاً عاماً لا يتقيد بالأصوات نفسها، بل بترتيبها الأصلي بمعنى أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى، واتفق في بعض حروف المادة الأصلية وترتيبها، سواء أكانت الحروف المتغايرة متناسبة في المخرج الصوتي أم لم تكن	الاشتقاق الأكبر (الإبدال)
الحمدلة، حوقلة، حنفلتي بنسبة إلى أبي حنيفة مع المعتزلة، وشفعتي بنسبة إلى الشافعي وأبي حنيفة.	تتزع كلمة من كلمتين فأكثر أو من جملة للدلالة على معنى مركب من معاني الأصل التي انتزعت منها، والنحت ليس وفقاً على العرب قبل الإسلام.	الاشتقاق (النحت)

١. مفهوم الحوار

لغة: أصله من الحور بمعنى الرجوع عن الشيء إلى الشيء. ويأتي الحوار بمعنى المجاورة والتجاوب. كما ورد في القاموس المحيط: ^{١٦} المحاورة بمعنى الجواب، وتجاوز بمعنى تراجع الكلام بينهم والتجاور والتجاوب، ويأتي الحوار بمعنى المخاطبة، فيقول الطبري ^{١٧} في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾؛ ^{١٨} بمعنى يخاطبه ويكلمه.

اصطلاحاً: فإن الحوار هو نوع من الحديث بين شخصين أو أكثر، ويتم فيه تبادل وتداول الكلام والفكرة بينهما بطريقة متكافئة فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب. وقد ظهرت كلمة الحوار في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع؛ الأول في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾. ^{١٩} والثاني في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾، والثالث في قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوِرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾، والحقيقة أن الحوار قد ورد كثيراً في القرآن في آيات متعددة، إذ لم تستعمل كلمة الحوار مباشرة، بل تستعمل فيه كلمات أخرى تحمل معنى مرادفاً له، مثل (قال) التي وردت في القرآن

الأسلوب الوصفي	أسلوب يقدم فيه القرآن مشاهد واقعية بشكل حي	حوار الله والملائكة وحوار الأنبياء مع أقوامهم.
الأسلوب الخطابي	كل أسلوب فيه خطاب أو نداء أو سؤال يوجهه القرآن إلى عباد الله أو إلى غيرهم من الناس ليحثهم على تلييته أو الإجابة عنه	الخطاب الموجه إلى الذين آمنوا أو الحوار الخطابي التذكيري.
الأسلوب المزدوج	الفكرة المطروحة في النص يكتشف بعض أجزائها بصورة مباشرة، ويكتشف بعض أجزائها الأخرى بصورة غير مباشرة	حالة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز في حادثة عدم مطاوعته لها؛ حيث إن القارئ يكتشف الفكرة بوضوح من خلال الألفاظ الدالة على ذلك، مثل الاستعاذة بالله وعدم فلاح الظالم.

صور الحوار الواردة في السورة واشتقاقها

١. الحوار بين الله والملائكة: قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ﴾^{٢٤}

قال: هو فعل ماض وأصله من قول، أبدلت الواو ألفاً، بمعنى تحدّث به، تكلم به، وتدور مادة قال حول دالتين؛ حقيقية؛ أي تدل على الحدث الكلامي بدلالاته المتنوعة، ويتضمن معنى أخبر وأعلم، ومجازية، فيكون القول فيها لغير الإنسان. وقد أورد ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ۗ﴾ بمعنى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، واقصص على قومك ذلك؛ أي أن النبي ﷺ لم يحضر هذه الحادثة، ولكن الله أراد أن يخبره عنها، وخبر الله أشد وأعظم وأثبت من المعاينة. قال الشيخ فريد الأنصاري بأن خطاب الله للملائكة في شأن آدم كان قبل خلق آدم عليه السلام، وقال الشيخ عثمان الخميس بأن الحكمة من هذا الحوار، هو أن الله أراد أن يخبرهم ويظهر لهم فضل البشر، ولإظهار دور آدم عليه السلام وذريته في الأرض.

جاعل: هو اسم الفاعل من الكلمة جَعَلَ يجعل جعلاً فهو جاعل والمفعول مجعول، وجعل الله الشيء؛ أي خلقه وأنشأه.^{٢٥} قال أبو جعفر: والصواب في تأويل قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً﴾: أي مستخلف في الأرض خليفة، ومصير فيها خلفاً. قال محسن: (إن صيغة اسم الفاعل (جاعل) يجوز أن تكون بدلالة (خالق) فتتعدى إلى مفعول واحد (خليفة)، وقد يجوز أن تكون بدلالة (مصير) فتتعدى إلى مفعولين (خليفة) وشبه الجملة (في الأرض)).^{٢٦} ووردت الصيغة جاعل في هذه الآية بدلالة الصفة المشبهة P لأنها تدل على صفة ثابتة في الخالق. قال الشيخ فريد الأنصاري:^{٢٧} جاعل يعني سيجعل خليفة. وشرح الشيخ حسن الحسيني^{٢٨} بأن جاعل بمعنى خالق في الأرض، ومتخذ فيها خليفة؛ أما الميزة والحكمة في استخدام كلمة جاعل فهي أنها اسم، من المعلوم أن الفعل يدل على الحدث والتجدد، والاسم يدل على الثبوت والاستقرار؛ أما الخالق فهو إيجاد أو تقدير على اختلاف

الموجود في هذه مادة؛ أما الفاطر فليس هو مطلق الإيجاد والخلق، وإنما الإيجاد على هيئة وكيفية خاصة؛ بمعنى خلق الإنسان على هيئة مخصوصة، مثل أن الرجل طالب للدين، فأقام الله وجهه للدين حنيفاً، والاسم أقوى من الفعل. وقد استعمل القرآن الفعل والاسم استعمالاً فنياً في غاية الفن والدقة.^{٢٩} قال محمود بن حمزة وبرهان الدين الكرمانى: ^{٣٠} إِنَّ جَعَلَ إِذَا جَاءَتْ بِمَعْنَى خَلَقَ فَيَسْتَعْمَلُ فِي الشَّيْءِ يَتَجَدَّدُ وَيَتَكَرَّرُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾^{٣١}؛ لأنهما يتجددان زماناً بعد زمان وكذلك الخليفة التي يدل لفظها على أن بعضهم يخلف بعضاً إلى يوم القيامة.

خليفة: هي مفرد مؤنث لصيغة مبالغة على وزن فَعِيل (خَلِيف + ة)، في حال يكون مرفوعاً، والمشتق من الفعل خَلَفَ، جمعه خلائف وخلفاء بمعنى مُسْتَخْلَفٍ؛ أي من يخلف غيره ويقوم مقامه وسلطان أعظم، وإمام ليس فوقه إمام، وأمير المؤمنين. وفي التفسير الوسيط^{٣٢} أن خليفة هو من يخلف غيره وينوب منابه، فهو فعيل بمعنى فاعل، والتاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم -عليه السلام- لأنه كان خليفة من الله في الأرض، وكذلك سائر الأنبياء استخلفهم الله -تعالى- في عمارة الأرض، وسياسة الناس، وتكميل نفوسهم، وإجراء أحكامه عليهم، وتنفيذ أوامره فيهم. وقيل: آدم وذريته؛ لأنه يخلف بعضهم بعضاً في عمارة الأرض، واستغنى بذكر ذريته لكونه الأصل. وقد أورد ابن كثير أن خليفة: قوماً يخلف بعضهم بعضاً بعد قرن وجيلاً بعد جيل، وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم -عليه السلام- فحسب، كما يقوله طائفة من المفسرين، بل إنه الذي قام مقامه في طاعة الله والحكم والعدل بين خلقه. قال الشيخ د. عثمان الخميس^{٣٣}: إنما خليفة أي يخلف بعضهم بعضاً.

تَجْعَلُ: قال صاحب اللسان: جعل الشيء يجعله جعلاً أي صنعه، وجعله أي صيَّره. إن كلمة تجعل في المضارع لها دلالة على يخلق ويُصَيِّرُ. (أتجعل فيها) إنما هو سؤال استرشاد لا اعتراض عن الحكمة في ذلك. إن هذا السؤال بحسب ظنّ الملائكة بأن المخلوق الجديد سيكون عمارة الأرض، فزهوا الله تعالى عن ذلك وعظّموه وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله تعالى على وجه خال من المفسدة، فقالوا: وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ^{٣٤}. شرح الدكتور فاضل السامرائي^{٣٥} عن هذا السؤال، فمما ذكر أنه مطلع على اللوح المحفوظ، واللوحة المحفوظ كتب فيه كل شيء؛ أي ما يفعل الناس أو البشر. قال د. فاضل السامرائي^{٣٦} بأن هناك فرق بين الكلمتين؛ جعل وخلق؛ أما جعل في الغالب فهو حالة بعد الخلق أي الخلق أسبق. في هذه الآية يمكننا أن نرى الحكمة في استخدام كلمة جعل ليشير إلى حالة ما قبل وجود النبي آدم عليه السلام، كان الله قد خلق مخلوقاً آخر؛ أي الجن كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿١٥﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿١٦﴾﴾^{٣٧}.

أَعْلَمُ: اسم التفضيل من الفعل عَلِمَ يَعْلَمُ، عَلِمًا، فهو عالم، والمفعول مَعْلُوم. ورد أعلم بدلالة أقدر، وأحيط وأدري. وقد ورد في التفسير الوسيط بأن أعلم بمعنى إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء، وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والمحبون له -تعالى- المتبعون رسله، لقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، وهو الجواب من الله عن سؤال الملائكة؛ أي إني أعلم من المصالح ما خفي

عليكم، وأعلم من الحكم ما لا تعلمونها، وأعلم كيف تصلح الأرض وكيف تُعمر، إن العليم الخبير أعلم من البشر بما يصلح البشر.^{٣٨}

لماذا يستخدم الله أعلم بدلاً من أعرف؟ فقد شرح الشيخ خالد^{٣٩} بأن إثبات وصف العلم له جلّ وعلا، فهو العليم الخبير جلّ في علاه، ولم يأت في كتاب الله -عزّ وجل- ما يُعبّر عنه بالمعرفة فيما يتعلق بعلم الله عزّ وجل، إنما كل ما جاء هو من العلم واشتقاقاته؛ حيث إن العلم يختلف عن المعرفة؛ ولذلك كل ما جاء في الكتاب في إثبات هذه الصفة جاء بإثبات العلم لا بإثبات المعرفة، والفرق بينهما أن العلم لا يسبقه جهل، علم الله مُطلق ولا يسبقه جهل في حقه جلّ وعلا، والمعرفة في الغالب أنها تكون مسبقة بجهل أو غفلة أو نسيان وهذا يُنزّه عنه الله سبحانه وتعالى.

٢. الحوار بين الرب والأنبياء: قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أَوْمِئْتُ بِمَا كُنْتَ تَبْلُغُ ۗ وَلَكِن لِّيَبْتَلِيَٰنَ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَيَّ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۗ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٤٠﴾

الشرح:

أرّني: هو فعل أمر من أرى يُرى، رأياً ورؤية وراءة ورثيانا بمعنى نظر بالعين أو بالقلب أو بالعقل أو ابصره بعينه. ورأى الشيء؛ أي اعتقده؛^{٤١} أما هذه الكلمة تدل على معنى أشهدني.^{٤٢} وشرح الشيخ حسن الحسيني^{٤٣} أن هذه الكلمة تشير إلى طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وشرح الشيخ عثمان الخميس^{٤٤} أن هذا السؤال ليس على سبيل الشك من إبراهيم عليه السلام؛ لأنه لم يسأل هل تستطيع أن تحيي الموتى كما سأل الحواريون عيسى عليه السلام، إنما سأل إبراهيم على سبيل أن إبراهيم عليه السلام عنده يقين بأن الله يحيي ويميت، وليس عنده شك في ذلك، وإنما أراد أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى؛ أي ينتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين، حتى يؤمن بعد ذلك إيماناً عين اليقين؛ أي يرى بعينه ما أخبر به؛ لأن الخبر ليس كالمعاينة، وليطمئن قلبه بزيادة اليقين؛^{٤٥} أما الكلمة المرادفة لها فهي النظر؛ أي نظر بعينه بغير إعمال من الفكر؛ أما البصر فهو رؤية شيء مع التفكير فيه؛ أما إذا أخذ يتدبر أمره ويقرر فيه عقيدة من العقائد أو فكرة من الأفكار فيتحول من البصر إلى الرؤية وأصلها رأى. لذلك، فإن الكلمة رأى تعد في غاية الدقة لتصوير حالة النبي إبراهيم عليه السلام الذي يريد أن يرى كيف يحيي الله الموتى، وهو يؤمن بالله.^{٤٦}

لِيَطْمَئِنَّ: فعل مضارع من اطمأَنَّ أو اطمأَنَّ إلى أو اطمأَنَّ بـ أو اطمأَنَّ لـ، يطمئن، اطمئناناً، فهو مُطْمَئِنٌّ، والمفعول مُطْمَئِنٌّ إليه، بمعنى اطمأَنَّ القلب ونحوه أي أمن، وسكن بعد انزعاج، ولم يقلق. شرح الشيخ عثمان الخميس أن هذه الكلمة تشير إلى زيادة الاطمئنان والسكينة، ليرتاح قلبه، لذلك فإن هذا السؤال ليس سؤال شك، وإنما أراد أن يطمئن قلبه ويرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين.

فَصُرُّهُنَّ: هو فعل الأمر من صارَ، يَصُورُ، صُرٌّ، صَوْرًا، فهو صائرٌ، والمفعول مَصُورٌ بمعنى صار الشَّيءُ إليه، وَجَّهه؛ أماله وقَرَّبه، إن صُرُّ في هذه الآية تشير إلى عدة معانٍ هي: أَمِلَ وقَطَّعَ وأَجْمَعَ،^{٤٧} وتشير كلمة صرهن إلى اضممهن إليك، وهو أخذ أربعة من الطيور وضمَّهن إليه وذبحها ووزعها على أجزاء.^{٤٨}

جُزءًا: هو المصدر من جزأً أو جزأً بـ يَجْزَأُ، جُزءًا، فهو جازئٌ، والمفعول مَجْزوءٌ، بمعنى اكتفى به وقنع.^{٤٩} قال بعض المفسرين: أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها، ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض، ففعل ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال. واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال، فقال عبد الله ابن عباس وقتادة رضي الله عنهما: أمر أن يجعل كل طائر أربعة أجزاء، ويجعلها على أربعة جبال، على كل جبل ربعا من كل طائر، وقيل: جبل على جانب الشرق وجبل على جانب الغرب وجبل على جانب الشمال وجبل على جانب الجنوب.^{٥٠}

أَدْعُهُنَّ: فعل الأمر من دعا يدعو دعواً ودعاءً ودعوى بمعنى طلب إحضاره أو احتاج إليه. فإن معناه ما ذكرت آنفاً عن مجاهد أنه قال: هو أنه أمر أن يقول لأجزاء الطير بعد تفریقهن على كل جبل تعالين ياذن الله.^{٥١} قال ابن جريج والسدي عن تفسير هذه الآية: أي جزأها سبعة أجزاء ووضعها على سبعة جبال وأمسك رؤوسهن ثم دعاهن: تعالين ياذن الله تعالى فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير إلى القطرة الأخرى، وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرى، وكل عظم يصير إلى العظم الآخر، وكل بضعة تصير إلى الأخرى، وإبراهيم ينظر حتى لقيت كل جثة بعضها بعضاً في الهواء بغير رأس، ثم أقبلن إلى رؤوسهن سعياً، فكلما جاء طائر مال برأسه فإن كان رأسه دنا منه وإن لم يكن تأخر حتى التقى كل طائر برأسه.^{٥٢}

سَعِيًّا: مصدر من سعى / سعى إلى / سعى في / سعى لـ، يَسْعَى، اسْعَ، سَعِيًّا، فهو ساعٍ، والمفعول مَسْعِيٌّ إليه، بمعانٍ ودلالات متنوعة منها جدّ ونشط، ومشى، وذهب بسرعة أو عمل وكسب.^{٥٣} والمراد بالسعي هنا هو الإسراع، وقيل المراد به المشي دون الطيران؛ أي فامضوا، والحكمة في المشي دون الطيران كونه أبعد من الشبهة؛ لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير وأن أرجلها غير سليمة. وضح الشيخ د. عثمان الخميس^{٥٤} بأنه سعي كل شيء بحسبه؛ أي سعي الطيور هو طيران وسعي السمك هو السباحة. من النظر إلى قضية زيادة الإيمان لإبراهيم عليه السلام، فرأها تمشي لوضوح الأمر في البصر؛ أما المعنى الثاني فهو تطير؛ أي يأتين سعياً كطائرات، وهذه أقوى من حيث كونها طير، فهو أكمل في حق الخلق أن يطير، وأوضح في اليقين أن يمشي هذا الطير.

٣. الحوار بين الملائكة والبشر: قال الله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾.^{٥٥}

الشرح:

نَادَتْ: أصله من نادى - مناداة ونداء بمعنى: ناداه أو صاح به، دعاه،^{٥٦} ويأتي للمعاني الآتية: أولاً نادى الحيوان: صاح به وزجره، والحيوان حين يزجر إنما يسمع الصوت ولا يفهم معانيه ومفرداته، وثانياً نادى من هو من ذوي

العلم؛ أي وجه إليه الخطاب ودعاه، وأغلب ما يكون ذلك علانية مع رفع الصوت، وقد يكون النداء خفياً، وينادي العبد ربه سبحانه فيدعوه بأنواع الدعاء، وينادي الله سبحانه من شاء من عبادته، ومن النداء الأذان، فإنه دعوة إلى الصلاة، وثالثاً ناديت فلاناً من مكان بعيد؛ أي أنه لا يفهم ما أقول. وقد أشارت هذه الكلمة إلى نادى من هو من ذوي العلم أي وجه إليه الخطاب ودعاه، بحيث نادى المنادي -وهو جبريل عليه السلام- وأما المنادي فهو زكريا عليه السلام. وضح عبود بن درع عن الفرق بين النداء والدعاء، وأن الدعاء يكون مخصوصاً بالكرب والشدائد، وفي مقام الضعف ويريد المنادي أن يتقوى به؛ أما النداء فيكون في أمرين؛ أي في الشدة والكرب ويكون في غير ذلك مثل الطلب أو الرجاء. إن النداء هو رفع الصوت بما له معنى، والعربي يقول لصاحبه ناد معي ليكون ذلك أندى لصوتنا أي أبعد له، والدعاء يكون يرفع الصوت وخفضه، ويُقال دَعَوْتَهُ من بعيد ودَعَوْتُ اللَّهَ فِي نَفْسِي، وَلَا يُقَالُ نَادَيْتَهُ فِي نَفْسِي، وأصل الدُّعَاء طلب الفِعْل.^{٥٧}

يُبَشِّرُكَ: أصله بَشَّرَ، يبشر، تبشيراً، بمعنى أن صديقه أزجى إليه خيراً ساراً أو نبأه بخبر فأسعدته. قال صاحب تفسير الطبري بأن قراءته عامة هي قراءة أهل المدينة والبصرة: (أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ)، بتشديد "الشين" وضم "الياء"، على وجه تبشير الله زكريا بالولد. قال الشيخ عثمان الخميس^{٥٨} بأن يبشِّر أصله خبر السرور، وأغلب الاستعمال لهذه الكلمة يكون بالخير. إن هذه الآية (أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى) تعني أن الله تكفل بتسميته يحيى.

مُصَدِّقًا: هو اسم فاعل من صدَّق أو صدَّق بـ أو صدَّق على يصدق، تصديقاً وتصديقاً، فهو مُصَدِّقٌ، والمفعول مُصَدَّقٌ. صدَّق أقواله: اِعْتَبَرَهَا صَحِيحَةً مُطَابِقَةً لِلْحَقِيقَةِ؛^{٥٩} أما مصدقا في هذه الآية هو حال^{٦٠} يعود إلى النبي يحيى عليه السلام؛ أما الآية (مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ) في الإشارة إلى عيسى ابن مريم، فقد قال الربيع بن أنس: هو أول من صدَّق بعيسى ابن مريم عليه السلام، وقال قتادة: وعلى سننه ومنهاجه. إن يحيى عليه السلام مصدق لعيسى؛ لأن يحيى جاء قبل عيسى، وهو مهيبٌ لخروج عيسى.^{٦١}

سَيِّدًا: جمعه أسياد، وسادة، مؤنثه سيِّدة، وهو صفة مشبَّهة تدل على الثبوت من ساد أو ساد على. قال صاحب لسان العرب: إن السيد الذي يفوق في الخير، وقال قتادة: سيدا في العلم والعبادة، وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. شرح الشيخ عثمان الخميس بأن السيد هو من اجتمعت فيه كل صفات الكمال في الدنيا مثل العفيف، والكريم، وحسن المنطق، وغيرها. إن السيد في المالكين كالعبد في المملوكات، فكما لا يكون العبد إلا ممن يعقل، فكذلك لا يكون السيد إلا ممن يعقل، والمالك يكون كذلك ولغيره، فيقال: هذا سيد العبد ومالك العبد، ويقال: هو مالك الدار، ولا يقال: سيد الدار، ويقال للقادر: مالك فعله، ولا يقال: سيد فعله، والله تعالى سيد لأنه مالك الجنس من يعقل.^{٦٢}

حَصُورًا: الحضور أصله من الحصر وهو الحبس، والحضور في قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وسعيد بن جبير وقاتدة وعطاء والحسن رضي الله عنهم: الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن، وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل، يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات [وقيل: هو الفقير الذي لا مال له]، فيكون الحضور بمعنى المحصور يعني الممنوع من النساء؛ أما في تفسير ابن كثير، فقد روي عن ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد

بن جبير، وأبي الشعثاء، وعطية العوفي أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء، والحصور هو المبتعد عن المعاصي بشكل عام، مثل المبتعد عن الزنا ومقدماته، بكل ما يتعلق بالنساء. وقيل: إن يحيى لم يرتكب معصية أبداً.^{٦٣}

٤. الحوار بين البشر: قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيِّهِ يَأْتِيَنِي رَأْيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ قال يبيّني لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.^{٦٤}

الشرح:

رَأَيْتُ: فعل ماض رأى، يرى، رأيا ورؤية وراءة ورؤيانا بمعنى نظر بالعين أو بالقلب أو بالعقل. ٢- رآه: أبصره بعينه. رأى الشيء: اعتقده؛^{٦٥} أما في المعجم العربي الساسي، رأى يرى راءٍ (الرائي) مرئي: - فيما يرى النائم كذا أو حلم. قال الطبري في تفسيره^{٦٦} بأن يقول: إني رأيت في منامي أحد عشر كوكباً، وحدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبواحمد، قال: حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: كانت رؤيا الأنبياء وحيّاً. وهناك ثلاث كلمات متعلقة بحواس العين، ولكن قد اختلفت في دلالتها، فمنها النَّظَرُ والبصر والرؤية؛ أما النظر في القرآن فقد ورد مئة مرة واثنين، والنظر بالعين هو الرؤية بغير إعمال للفكر، وقد وردت كلمة البصر في القرآن اثنتين وأربعين مرة بمعنى رؤية الشيء مع التفكير فيه؛ أما المعنى الثالث فهو الرؤية بمعنى: أخذ يتدبّر أمراً ويقرر فيه عقيدة من العقائد أو فكرة من الأفكار، ومن ثم فإنه توجد بعض الدلالات لكلمة الرؤية؛ أما الرائي بألف، فهو ما يراه النائم. وإنما رؤية بناء مربوطة هي ما تفكّر فيه مع الاعتقاد. قد وضع الشيخ علي التوحيدي^{٦٧} بأن كلمة رأى في هذه الآية تشير إلى رؤية المنام، ورؤية الأنبياء حق. وقد وضع بسام جرار^{٦٨} أن هذه الآية ﴿يَأْتِيَنِي رَأْيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ تقصد يا أبت هذا تأويل رؤياي.

كوكباً: هو مصدر من كوكب يكوكب. جمعه كواكب: (الفلك) جِزْم سماويّ يدور حول الشَّمْسِ ويستضيء بضوئها، وأشهر الكواكب مرتبة على حسب قُرْبها من الشَّمْسِ: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زُحَل أورانس، نبتون، بلوتو. وقد رصد العلماء الكواكب ووضعوا لها مسمياتها.^{٦٩} قال البغوي: إن الكوكب هو نجم من نجوم السماء ونصب الكواكب على التفسير، وكانت النجوم في التأويل إخوته، وكانوا أحد عشر رجلاً، يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم. قال الطنطاوي: لم يندرج الشمس والقمر في الكواكب مع أنهما منها لإظهار مزيتهما ورفعاً لشأهما.^{٧٠}

سَاجِدِينَ: جمع المذكر السالم من الفعل سَجَدَ، يَسْجُدُ، سُجُوداً، فهو ساجد، بمعنى وضع جبهته على الأرض خضوعاً وتعبدًا،^{٧١} وقد أورد الطبري أن الساجدين والكواكب والشمس والقمر إنما يخبر عنها بفاعلة وفاعلات لا بالواو والنون؛ لأن الواو والنون إنما هي علامة جمع أسماء ذكور بني آدم أو الجن أو الملائكة، وإنما قيل ذلك كذلك؛ لأن السجود من أفعال من يجمع أسماء ذكورهم بالياء ولنون، فأخرج جمع أسمائها.^{٧٢}

تَقْصُصْ: فعل المضارع من قَصَّ قَصَصْتُ، يَقْصُصُ، أَقْصُصُ أو قُصِّصَ، قَصَّصًا، فهو قاصّ، والمفعول مَقْصُوصٌ، قَصَّ القِصَّةَ على أصدقائه: حكاها، رواها لهم، أخبرهم بها. قَصَّ عليه الرُّؤْيَا أي أخبره بها؛ كما في قوله تعالى:

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾^{٧٣}. يقول مناع القطان: إن القص: تتبع الأثر، ويقال: قصصت أثره: أي تتبعته، والقصص مصدر.^{٧٤}

رُؤْيَاكَ: جمعه رُؤْيَى (لغير المصدر) من رأى، يَرَى، رَه، رُؤْيَةً، رُؤْيَا رَأْيٍ فهو رَاءٍ، والمفعول مَرِيٌّ. والرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ: أولاً طريق لكشف الغيب، وقد بدأ الرسول محمد ﷺ نبوته بالرُّؤْيَا الصادقة، وثانياً ما يَحْلُمُ به النَّائم، ويسمى رُؤْيَا طَيِّبَةً، (هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ)،^{٧٥} كما قال الطنطاوي^{٧٦} هي مصدر رأى العلمية الدالة على ما وقع للإنسان في نومه؛ أما رأى البصرية فيقال في مصدرها الرؤية، وهذه الرؤيا تدل على أن الله تعالى سيعطي يوسف عليه السلام من فضله عطاء عظيماً، ويهبه منصباً جليلاً، وقد فسرها البغوي بأن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي، فعلم يعقوب أن الإخوة إذا سمعوا حسدوه فأمره بالكتمان.^{٧٧}

يَكِيدُوا: من كاد، يكيد، كيدا، ومكيدة، وفيه معان متعددة منها: كاده: خدعه كاده: علمه الكيد، وكاده: حاربه. كاده: أراد به سوء. كاد له: احتال له. كاد العود: الذي تقدح به النار: أي أخرج النار. كاد الشيء: عالج به. كاد بنفسه: جاد بها، عرضها للخطر.^{٧٨} قال الطنطاوي: "فيكيدوا لك" من الكيد وهو الاحتيال الخفي بقصد الإضرار، والفعل كاد يتعدى بنفسه، فيقال: كاده يكيد كيداً، إذا احتال لإهلاكه. قال القرطبي: "فيكيدوا لك كيدا" أي يحتالوا في هلاكك؛ لأن تأويلها ظاهر، فربما يحملهم الشيطان على قصدك بسوء حينئذ، واللام في لك تأكيد. كقوله: إن كنتم للرؤيا تعبرون. كَيْدًا: التنوين في قوله: "كيدا" للتعظيم والتهويل، زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم. وقد أورد ابن عاشور عن قول يعقوب عليه السلام هذا لابنه تحذيراً له مع ثقته بأن التحذير لا يثير في نفسه كراهة لإخوته؛ لأنه وثق فيه بكمال العقل، وصفاء السريرة، ومكارم الخلق. ومن كان حاله هكذا كان سمحاً، عاذراً، معرضاً عن الزلات، عالماً بأثر الصبر في رفعة الشأن.

٥. الحوار بين البشر والحيوان: قال الله تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾^{٧٩} ﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحُطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾^{٨٠}.

الشرح:

تَفَقَّدَ: فعل ماض من تَفَقَّدَ يَتَفَقَّدُ، تَفَقُّدًا، فهو متَفَقِّدٌ، والمفعول متَفَقَّدٌ، بمعنى طلبه، تَطَلَّبَهُ عند غيبته.^{٨١} قال السعدي: إن عبارة تَفَقَّدَ الطَّيْرَ دَلَّتْ على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدييره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. وقد رأى البغوي^{٨١} (وتفقد الطير) أي: طلبها وبحث عنها، والتفقد: طلب ما فقد، ومعنى الآية: طلب ما فقد من الطير أو استعرض سليمان الطير بحثاً عن المفقود منها.

مَكَتْ: فعل ماض من مَكَتَ أو مَكَتَ ب أو مَكَتَ في مَكَتْ، مَكَتًا وَمُكَّتًا وَمُكُوتًا وَمَكَاتًا وَمَكَاتَةً فهو مَكَتٌ، والمفعول مَمَكُوتٌ به. هذه الكلمة مناسبة لاستخدامها لبيان الظرفين؛ ظرف المكان وظرف الزمان، ومَكَتَ الشَّخْصُ تَوَقَّفَ وانتظر، مَكَتَ ينتظره ساعة أو مَكَتَ الشَّخْصُ بِالْمَكَانِ، ومَكَتَ في المكان: أقام

به وسكنه، مكث في البيت، لم يخرج كثيراً.^{٨٢} قال ابن كثير غاب زماناً يسيراً، وقد أورد أحمد مختار عمر في معجمه أن مكث في هذه الآية تشير إلى معنى: مكث الشخص إذا توقّف وانتظر، مكث ينتظره ساعة. **أَحَطْتُ:** قال السعدي:^{٨٣} أي فَقَالَ لسليمان: أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ أَي: عندي العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلى درجتك فيه، والإحاطة: العلم بالشيء من جميع جهاته، يقول: علمت ما لم تعلم، وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك.

الخاتمة:

توصلت الدراسة إلى ما يأتي:

١. أن لكل مفردة من المفردات واشتقاقاتها الواردة في القرآن دلالة خاصة، ويتطابق بالأحداث الواردة والقصص المتوافرة فيه، كما أن دلالتها تتزامن مع السياقات التي تحوي الظروف والأشخاص والأحداث القائمة آنذاك.
٢. أن الدراسات التحليلية للدلالة في حوار القرآن الكريم لها صلة وثيقة بمجال ترجمة القرآن وتفسيره، ولا بد من الرجوع إلى الكتب التفسير والمحاضرات حول التفسير لتعميق المعنى في مفردات معينة.
٣. أن كل حوار في القرآن يهدف إلى تعظيم الله وتسجيل القصص التي حدثت في زمن معين.

هوامش البحث:

^١ سورة النحل، الآية ٨٩.

^٢ انظر:

Baharuddin, Azizan, Abdullah, Raihanah & Chang, Lee Wei. Dialogue of civilisation: An Islamic perspective. *Journal of Dharma*, 34(3), 2009, 301-318.

^٣ انظر:

Hasibuan, Effiati Juliana. Analysis of communication of Islamic organizations in handling interpersonal conflicts. *Journal of social sciences and humanities*, 17(4), 2020.

^٤ انظر: جدانية، نبيل أحمد حسين، أدب الحوار مع المخالف في الكتاب والسنة، ط ١، (المؤتمر العلمي المحكم - دور الشريعة والقانون والإع، ٢٠١٦م)، ص ٨٩ - ١١٠.

^٥ انظر: عياش، جميل، وسلمة أحمد، نماذج من جناس الاشتقاق في القرآن الكريم، ط ١، (المملكة المتحدة: نور النشر، ٢٠١٦م).

^٦ انظر: حلیم حسیم، رحمة، روندي، "اشتقاق الألفاظ وإعجاز معانيها في القرآن الكريم"، أعجمي مجلة اللغة العربية وآدابها، ٢٠١٩م، إندونيسيا.

^٧ انظر: سهلا، محمد، وان أزورا، "جناس الاشتقاق في القرآن الكريم: دراسة تحليلية بلاغية في سورة الطور"، المجلة الدولية للتعليم المعاصر والدراسات الدينية والعلوم الإنسانية، ٢٠٢١م، ماليزيا، ص ١-١٤.

^٨ انظر: أحمد، نبيل، أدب الحوار مع المخالف في الكتاب والسنة، (مؤتمر دور الشريعة والقانون والإعلام في مكافحة الإرهاب، جامعة الزرقاء، ٢٠١٦م).

^٩ انظر: بركات، منال حسني، المعجم الجامع (حرف السين)، (رسالة ماجستير في اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٢م)، ص ٣٠٠.

^{١٠} انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٩٦٨م)، ج ٨، ص ١١٢.

^{١١} انظر: السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، المزهرة في علوم اللغة وأنواعها، (بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٩٨م)، ج 1، ص ٢٧٦.

- ^{١٢} انظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان، **الخصائص**، ط ١، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٢م)، ج ٢، ص ١٣٥.
- ^{١٣} انظر: السيد، أمين علي، **في علم الصّرف**، ط ٢، (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٢م)، ص ١١-١٣.
- ^{١٤} انظر: عمر، أحمد مختار، **معجم اللغة العربية المعاصرة**، ط ١، (القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٨م)، ص ٢٢٣.
- ^{١٥} انظر: عبد التواب، رمضان، **فصول في فقه اللغة**، ط ٦، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٨١م)، ص ١٧٣-١٧٥.
- ^{١٦} انظر: الفيروزآبادي، نجم الدين محمد يعقوب، **القاموس المحيط**، ط ٨، (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٨م).
- ^{١٧} انظر: أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، **تفسير الطبري في تأويل القرآن**، ط ١، (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٠م).
- ^{١٨} سورة الكهف، الآية ٣٧.
- ^{١٩} سورة الكهف، الآية ٣٤.
- ^{٢٠} انظر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، **أصول الحوار**، ط ٥، (المدينة المنورة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ١٩٩٨م)، ص ١٢.
- ^{٢١} انظر: طارق الحبيب، **كيف تحاور**، (مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠١٢م)، ج ١، ص ٣٣.
- ^{٢٢} انظر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، **أصول الحوار**، ص ١٢-١٦.
- ^{٢٣} انظر: تغيزاده، هداية علي، **أنواع الحوار، وأساليبه، وأثره في القرآن الكريم**، ط ٣، (إيران: موسوعة جامعة آزاد الإسلامية، ٢٠١٠م)، ج ٢، ص 30-31.
- ^{٢٤} سورة البقرة، الآية ٣٠.
- ^{٢٥} انظر: عمر، أحمد مختار، **اللغة العربية المعاصرة**، ط ١، (القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٨م)، ج ١، ص 1377.
- ^{٢٦} انظر: معالي، محسن محمد قطب **المشتقات ودلالاتها في اللغة العربية: دراسة تطبيقية في القرآن الكريم**، ط ١، (الإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩م)، ص ١٨٩.
- ^{٢٧} انظر: محاضرة الشيخ د. فريد الأنصاري في سلسلة بصائر القرآن الكريم من الحلقة ٢٥ في ٥ إبريل ٢٠٢٢م.
- ^{٢٨} انظر: محاضرة الشيخ حسن الحسيني في سلسلة خلاصة تفسير سورة البقرة في ٥ إبريل ٢٠٢٢م.
- ^{٢٩} انظر: فاضل صالح السامرائي، **أسرار البيان في التعبير القرآني**، (دبي: فعايات جائزة دبي، ٢٠٠٢م)، ص ١٢-١٣.
- ^{٣٠} انظر: برهان الدين الكرمانلي، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم البرهان، **في توجيه متشابه القرآن**، (القاهرة: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج ١، ص ٥٢.
- ^{٣١} سورة الانعام، الآية ١.
- ^{٣٢} لجنة من العلماء، إشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، ط ٣، (المدينة المنورة: مطبعة المصحف الشريف، ١٩٩٢م)، ص ٧١-٧٢.
- ^{٣٣} انظر: محاضرة الشيخ د. عثمان الخميس عن تفسير سورة البقرة الآية ٣٠-٣٢ في ٢٨ مارس ٢٠١٥م في قناة يوتيوب.
- ^{٣٤} انظر: محاضرة الشيخ حسن الحسيني في سلسلة خلاصة تفسير سورة البقرة في ٥ إبريل ٢٠٢٢م.
- ^{٣٥} انظر: محاضرة الدكتور فاضل السامرائي من برنامج مسات بيانية في ٢٠١١م.
- ^{٣٦} انظر: محاضرة د. فاضل السامرائي عن الفرق بين جعل منها زوجها وخلق منها زوجها في برنامج مسات بيانية ٢٠١٢م.
- ^{٣٧} سورة الحجر، الآية ٢٦-٢٧.
- ^{٣٨} انظر: محاضرة الشيخ حسن الحسيني في سلسلة خلاصة تفسير سورة البقرة في ٥ ابريا ٢٠٢٢م.
- ^{٣٩} انظر: محاضرة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في برنامج يستفتونك تحت الموضوع الفرق بين وصف الله بالعلم ووصفه بالمعرفة في ٣ مارس ٢٠١٥م.
- ^{٤٠} سورة البقرة، الآية 269.
- ^{٤١} انظر: مسعود، جبران، **الرائد معجم لغوي عصري**، (القاهرة: دار العلم للملايين، ١٩٩٢م)، ج ١، ص ٣٨٢.
- ^{٤٢} انظر: معالي، محسن محمد قطب، **المشتقات ودلالاتها في اللغة العربية: دراسة تطبيقية في القرآن الكريم**، ص ١٨٩.
- ^{٤٣} انظر: محاضرة الشيخ حسن الحسيني في سلسلة خلاصة تفسير سورة البقرة في ٢٧ إبريل ٢٠٢٢م.
- ^{٤٤} انظر: محاضرة الشيخ د. عثمان الخميس عن تفسير سورة البقرة الآية ٢٦٠-٢٦٣ في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧م في قناة يوتيوب.

- ^{٤٥} السابق نفسه.
- ^{٤٦} انظر: محاضرة من الشيخ خالد الجندي في برنامج لعلمهم يفقهون تحت الموضوع الفرق بين النظر والبصر والرؤية في القرآن ٢٠١٧م.
- ^{٤٧} انظر: القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فُرح، تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، (القاهرة - دار الكتب المصرية، ١٩٦٤م)، ج ٣، ص 329.
- ^{٤٨} انظر: العثيمين، محمد بن صالح، تفسير القرآن الكريم (تفسير العثيمين)، ط ١، (الدمام: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣م)، ج ٣، ص ٣١٣-٣١٥.
- ^{٤٩} انظر: عمر، أحمد مختار، اللغة العربية المعاصرة، ج ١، ص ٣٦٩.
- ^{٥٠} انظر: البغوي، الحسين بن مسعود أبو محمد، تفسير البغوي، ط ١، (الرياض: دار الطيبة، ١٩٨٩م)، ج ١، ص ٣٣٣.
- ^{٥١} انظر: أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري في تأويل القرآن، ج ١، ص ٤٥.
- ^{٥٢} انظر: الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد، تفسير البغوي، ج ١، ص ٣٣٤.
- ^{٥٣} انظر: أحمد مختار عمر، اللغة العربية المعاصر، ط ١، (القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٨م) ج ١، ص ١٠٧٠.
- ^{٥٤} السابق نفسه.
- ^{٥٥} سورة آل عمران، الآية 39.
- ^{٥٦} انظر: مسعود، جبران، الرائد معجم لغوي عصري، ج ١، ص ٧٨٧.
- ^{٥٧} انظر: أبو هلال العسكري، كتاب الفروق اللغوية، (القاهرة: دار العلم والثقافة، د.ت)، ص ٣٨.
- ^{٥٨} انظر: محاضرة الشيخ عثمان الخميس عن تفسير سورة البقرة الاية ٣٨-٤١ في ٢١ مارس ٢٠١٨م في قناة يوتيوب.
- ^{٥٩} انظر: عمر، أحمد مختار، اللغة العربية المعاصرة، ج ١، ص ١٢٨١.
- ^{٦٠} انظر: الدرويش، محي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ط ١، (اليمامة: دار ابن كثير، دار الإرشاد، ١٩٩٢م)، ج 1، ص ٤٩٦.
- ^{٦١} السابق نفسه.
- ^{٦٢} انظر: أبو هلال العسكري، كتاب الفروق اللغوية للعسكري، ص ٢٩٠.
- ^{٦٣} انظر: محاضرة الشيخ د. عثمان الخميس عن تفسير سورة البقرة الاية ٣٨-٤١ في ٢١ مارس ٢٠١٨م في قناة يوتيوب.
- ^{٦٤} سورة يوسف، الآية ٤.
- ^{٦٥} انظر: مسعود، جبران، الرائد معجم لغوي عصري، ج ١، ص ٣٧٦.
- ^{٦٦} انظر: أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري في تأويل القرآن، ج ١، ص ٢٣٥.
- ^{٦٧} انظر: محاضرة التي ألقاها الشيخ د.علي التوجيري في دورة الخليفة الراشد، مسجد صالح الكدري في ٢٠١٩م.
- ^{٦٨} انظر: محاضرة من حسام جرار في نظرة في تفسير سورة يوسف في ٢٠٢١م.
- ^{٦٩} انظر: عمر، أحمد مختار، اللغة العربية المعاصرة، ج ١، ص ١٩٧١.
- ^{٧٠} انظر: طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (القاهرة: دار تحفة مصر للطباعة والنشر، ١٩٩٧م)، ج ٧، ص ٣١٣.
- ^{٧١} انظر: عمر، أحمد مختار، اللغة العربية المعاصرة، ص ١٠٣٤.
- ^{٧٢} انظر: أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري في تأويل القرآن، ج ١، ص ٢٣٥.
- ^{٧٣} سورة يوسف، الآية ٣.
- ^{٧٤} انظر: القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، ط ٢، (القاهرة: مكتبة وهبة، ٢٠٠٠م)، ص ٢٤٠.
- ^{٧٥} السابق نفسه.
- ^{٧٦} انظر: محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم: تفسير سورة النساء، (القاهرة: دار تحفة مصر للطباعة والنشر، ١٩٩٧م)، ج ٤، ص ١٠٩.
- ^{٧٧} انظر: البغوي، تفسير البغوي: معالم التنزيل، ج ٢، ص ٣٥.

- ^{٧٨} انظر: مسعود، جبران الرائد معجم لغوي عصري، ج ١، ص ١٣٤.
- ^{٧٩} سورة النمل، الآية ٢٠-٢٢.
- ^{٨٠} انظر: عمر، أحمد مختار، اللغة العربية المعاصر، ص ٧١.
- ^{٨١} انظر: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، تفسير البغوي: معالم التنزيل، ج ٢، ص ٣٥.
- ^{٨٢} انظر: عمر، أحمد مختار، اللغة العربية المعاصر، ط ١، (القاهرة: عالم الكتب، ج ١، ٢٠٠٨م)، ج ١، ص ٢٨٧٨.
- ^{٨٣} انظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن معلا اللويحي، تيسير الكريم الرحيم في تفسير كلام المنان- تفسير السعدي، ط ١، (الرياض: مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع، ٢٠٠٢م)، ج ١، ص ٥٠٧.

References

المراجع

Al-qur'an al-karīm

- 'abd ar-rahman nasir as-su'adī. *Taysīr al-karīm fī tafsīr kalam al-manān* (tafsīr as-su'adī). 1st edition. (Riyadh; maktabah dār as-salām lilnashar wa al-tawzī', 2002)
- Abū al-fath 'uthmān al-jinnī. *Al-khasā'is*. 1st edition. (Cairo: dār al-kutub al-misriyah, 1952).
- Abū hilāl al-'askarī. *Kitāb al-fūruq al-lughawiyyah lil'askarī- al-farq bayna al-sayyid wa al-mālik*. (Cairo: dār al-'ilm wa athaqāfah. No date).
- Abū ja'far at-tabrī, *tafsīr at-tabrī fī ta'wīl al-qura'an*. 1st edition. (beirut, mu'assasah ar-risālah liltabā'ah wa an-nashar wa at-tawzī', 2000).
- Ahmad mukhtār 'umar, *al-lughah al-arabiyyah al-mu'asir*. 1st edition. (Cairo: 'alim al-kutub, 2008).
- Al-qurtubī, *tafsīr al-qurtubī, al-jāmi' lahkām al- qura'an*, 1224.
- Al-husain mas'ūd al-bagwī, *tafsīr al-bagwī*. 1st edition. (riyyādh: dār at-tibah, 1989).
- Al-fayrūz ābādiy, najm al-dīn muḥammad bin ya'qūb, *al-qāmūs al-muḥīṭ*, (beirut: mu'assasah al-risālah, 1998).
- Amin as-sayyid, *fī 'ilmi as-sarf*. 2nd edition. (Cairo: dār al-ma'aārif)
- An-nadwah al-'ālamīyah lilshabāb al-'islāmī. *Usūl al-hiwār*. 5th edition. (as-sa'udiyah, 1998).
- H. Amroeni Drajat. *Ulumul Quran: Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran*. Indonesia: Kencana, 2017.
- Halīm Hasīm, Rahmah, Rūndī. *Ishtiqāq al-alfāz wa i'jāz ma'anīhā fī al-qur'an al-karīm*. (Indonesia: a'jamiyyu majallah al-lughah al-'arabiyyah waa'dābihā, 2019).
- Hasibuan, E.J. Analysis of communication of Islamic organizations in handling interpersonal conflicts. *Journal of social sciences and humanities*, 17(4), 2020.
- Hidāyah 'alī taghīzadah. *'anwā' al-kalām, wa al-aslībah wa al-athar fī al-qur'an al-karīm*. 3rd edition. Irān: mawsū'ah jāmi'ah a'zā al-islāmiyyah. 2010)
- Ibnu manzūr, *lisān al-'arab*. (Beirut: Dār Sādir, 1968).
- Jabrān Mas'ūd, *Ar-rā'id mu'jam lughawi 'asrī*. (Cairo: Dār al'ilmī lilmalāyyīn, 1992).
- Jalāl ad-dīn al-suyūtī, *al-mazahir fī 'ulūm al-lughah wa anwā'ihā*. (Beirut- al-maktabah al-'asriyah, 1998).

- Jamīl ‘iyāsh, Salmah ‘ahmad. *Namādhij min jinās al-ishtiqaq fī al-qur’an al-karīm*. 1st edition, (al-mamlakah al-muttahidah: an-nashar an-nūr, 2016).
- Lajnah min al-‘ulamā’, *ishraf majma’ al-buhūth al-islāmiyyah bil-azhar*, at-tafsīr alwasīt lilqura’an al-karīm. (Madīnah: matba’ah almashaf al-sharīf, 1992).
- Manāl Husnī Barakāt. *Al-mu’jam al-jāmi’* (huruf al-sīn). Ar-risālah darajah al-mājistīr fī al-lughah al-‘arabīyyah. (al-jāmi’ah an-najāh al-wataniyyah, 2002).
- Muhammad Sahlan, wān ‘azūrā. *Jinās al-ishtiqaq fī al-qur’an al-karīm: dirāsah tahlīliyyah balāghīyyah fī surah at-tūr*. (Malaysia: al-majallah al-dawliyyah lilta’līm al-mu’asir wa al-dirāsāt al-dīniyyah wa al-‘ulūm al-‘insāniyyah, 2021).
- Nabīl ‘ahmad husīn, *‘adab al-hiwār ma’a al-mukhalif fī al-kitāb wa al-sunnah*, 1st edition, (al-mu’tamar al-‘ilmi al-muhakkam – dawru al-sharī’ah wa al-qānūn, 2016).
- Muhammad rāshid dīmās. *Funūn al-hiwār wa al-‘iqnā’*. 1st edition. (Beirūt – Lubnān; Dār ibnu hazmi, 1999).
- Muhsin muhammad quttub ma’ali, *almustaqaṭ wa dilālatihā fī al-lughah al-‘arabīyyah: dirāsah tatbīqīyah fī al-qur’an al-karīm*, 1st edition, (al-iskandariyyah: mu’assah huras ad-dawliyyah lilnashar wa al-tawzi’, 2009).
- Mahmūd hamzah, Abū al-qāsim burhān ad-dīn al-karmānī. *Al-burhān fī tawjīh mutashābih al-qur’an*. (Dār al-fadhīlah, no date).
- Muhyi ad-dīn ad-darwīsh. *I’rāb al-qur’ān al-karīm wa bayānihi*. 1st edition. Al-yamāmah: dār ibnu kathīr, dār al-irshād, 1992).
- Manā’ al-qatān. *Mabāhith fī ‘ulum al-qura’an*. . 2nd edition. (Cairo: Maktabah Wahbah, 2000).
- Muhammad Sāleh al-‘uthaimain, *Tafsīr al-qura’an al-karīm* (Tafsīr uthaimain). 1st edition,. (Dammām: Dār ibnu al-jūzī lilnashar wa al-tawzi’, 2003).
- Muhammad Sayyid Tantāwī. *At-tafsīr alwasīt lilqura’an al-karīm- tafsīr surah an-nisā’*. (Cairo: Dār nahdoh mesr liltabā’ah wa al-nashr, 1997).
- Mas’ūd al-baghwī. *Tafsīr al-baghwī: Ma’ālim al-tanzīl*. (Riyadh: Dār Tībah, 1989).