

الفصل الرابع

عرض البيانات و تحليلها ومناقشاتها

أ. الآيات القرآنية من سورة يوسف التي تكون فيها الترادف و أشباهه

بعد أن يبحث الباحث الآيات القرآنية من سورة يوسف التي تكون فيها

الترادف و أشباهه, يوجد الألفاظ المترادفة. وهي كما يلي:

رقم	الألفاظ المترادفة التي تقع في القرآن الكريم سورة يوسف	أنواع الترادف
1	مَكَّنَ و جَعَلَ (آية: 21)	الترادف الكامل
2	أَلْفَى و وَجَدَ (آية: 25)	الترادف الكامل
3	أَتَى و أَعْطَى (آية: 31)	شبه الترادف
4	أَحْلَامَ و رُؤْيَا (آية: 43-44)	التقارب الدلالي
5	يَمَسُّ و قَنَطَ (آية: 80)	التقارب الدلالي
6	السُّوءُ و الفَحْشَاءُ (آية: 24)	التفاوت في العموم
7	آثَرُ و فَضْلُ و اخْتَارَ (آية: 91)	التفاوت في العموم
8	كَيْدٌ و مَكْرٌ (آية: 5 و 28)	التفاوت في القوة
9	أَبٌ و وَالِدٌ (آية: 11)	التفاوت في التخصيص
10	الحَسُّ و الإِذْرَاكُ (آية: 87)	التفاوت في التخصيص
11	البَّتُّ و الحُزْنُ (آية: 86)	التفاوت في الملامح

ب. عرض تعريف المعاني الألفاظ السابقة من جهة و بنوع المعنى من جهة أخرى

1. الترادف الكامل

يتطابق اللفظان تمام المطابقة, فيستبدل بينهما دون خلاف كالترادف بين (مكن, وجعل) في تفسير قوله تعالى: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَوَلَدًا^٤ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ^{١٠٢} مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ^٥ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ^{١٠٣} وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ روى ابن منظور عن الجوهري قوله: مكنه الله من الشيء, و أمكنه منه بمعنى أقدره. وفلان لا يمكنه النهوض أي لا يقدر عليه, ويقول ابن سيدة: وتمكن من الشيء, واستمكن ظفر, والإسم من كل ذلك المكانية^{١٠٢}, والفعل يتعدى بنفسه وبالخرف فيقال: مكنته, ومكنت له فتمكن^{١٠٣}.

ويرى أكثر المفسرون أن (مكنًا) بمعنى: جعلنا ملكا يتصرف في أرض مصر بأمره ونهي^{١٠٤}, و كذلك يرى الألوسي أن (التمكين, والجعل) متلازمان ومتقاربان, ولذا يوضع أحدهما موضع الآخر, والمراد-والله أعلم- (جعلنا له مكانا فيها), يقال: مكنه فيه أي أثبتته فيه, ومكن له فيه أي جعل له مكانا فيه^{١٠٥}, ومن ثم يتبين الترادف التام بين اللفظين.

ومنه كذلك الترادف بين (ألقى, ووجد) فقد ذكر صاحب المفردات أن (ألقى) بمعنى (وجد)^{١٠٦} في تفسير قوله تعالى: وَأَسْتَبَقًا^{١٠٦} أَلْبَابَ وَقَدَّتْ

¹⁰² ابن منظور, لسان العرب, (بيروت: دار المعارف, د.ت) ج. 13, ص. 414.

¹⁰³ الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, (القاهرة: دار التحرير, 1991م), ج. 4, ص. 472.

¹⁰⁴ الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل رتبة وضبطه مصطلحي حسين أحمد, (القاهرة: دار الريان, د.ت), ج. 2, ص. 454.

¹⁰⁵ الألوسي, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, (بيروت: دار الفكر, 1983م), ج 10, ص. 207.

¹⁰⁶ الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, ج. 4, ص. 453.

قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْأَبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾، وإن كانت د. عائشة عبد الرحمن حاولت أن تدرك فرقا بينهما بأن مادة (ألفى) لم ترد في القرآن إلا بتلك الصيغة الماضية المجردة. على حين وردت مادة (وجد) بكل مشتقاتها. مستدلة بأن عدد ورودها في القرآن أكثر بكثير من مادة (ألفى)¹⁰⁷. ويرجع الاختلاف بينهما إلى تعدد اللهجات. و إن لم يرد عندها نص يؤكد ذلك. أما أبو حيان فيرادف بين (ألفاه، ووارطه، وصادفه، ووالطه، ولاظه) ويذكر أن جميعها بمعنى واحد¹⁰⁸.

2. شبه الترادف أو التداخل

وفيه يتقارب اللفظان تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها - بالنسبة لغير المتخصص - التفريق بينهما، ومنه (أتى) بمعنى (أعطى) في قوله تعالى: فَأَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۗ فَأَمَّا رَأَيْتَهُنَّ أَكْبَرْتَهُ ۗ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنَشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٦٠﴾ حيث حيث يذكر الراغب أن الإتيان بمعنى الإعطاء، والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمْر وبالتدبير، ويقال في الخير، وفي الشر، وفي الأعيان والأعراض¹⁰⁹. وكذلك فسرهما الألوسي ب(أعطت)¹¹⁰، ويستدل الدكتور أحمد مختار¹¹¹ على الترادف بين (أتى، وأعطى) بكون أبي هلال العسكري لم يقف على الفرق بينهما، مما يوحي

107 د. عائشة عبد الرحمن، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل بين الأزرق دراسة قرآنية لغوية بيانية، (القاهرة: دار المعارف، 1987 م)، ص. 387.

108 أبو حيان، تفسير البحر المحيط وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ محمد معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية، دت)، ج. 5، ص. 296.

109 الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج. 1، ص. 8-9.

110 الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج. 10، ص. 228.

111 د. أحمد مختار عمر، دراسات لغوية في القرآن الكريم، (القاهرة: عالم الكتب، 2001 م)، ص. 108.

بترادفهما, ويؤكد ذلك قول القرطبي في قوله تعالى: **وَأَتَانُكُمْ مِّنْ كُلِّ مَآ سَأَلْتُمُوهُ** ﴿٦٦﴾ **أَتَاكُمْ: أي أعطاكم**¹¹² إلا أن الكفوي حاول التفريق بينهما بقوله إن (الإيتاء) أقوى من (الإعطاء), إذ لا مطاوع له, يقال: (أتاني فأخذته), وفي الإعطاء يقال: (أعطاني فعطوت), وما له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله مما لا مطاوع له, كما إنه يكثر فيما له ثبات وقرار¹¹³. إلا أن الإستعمال القرآني ينقد هذا الرأي, وذلك من خلال آية يوسف وقوله تعالى: **ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ** ﴿٦٦﴾, ومن هنا نرجح شبه الترادف بين (أتى, وأعطى).

3. التقارب الدلالي

ويتحقق ذلك حين تتقارب المعاني, لكن يتخلف كل لفظ عن الآخر بلمح واحد مهم على الأقل, ويرد هذا النوع في الحقل الدلالي الواحد عندما يقتصر على عدد محدود من الألفاظ, ومنه في العربية (حلم, ورؤيا), ف(الحلم) يتصل بالأضغاث. على حين تختص (الرؤيا) ب(الرؤى الصادقة)¹¹⁴ في قوله تعالى: **وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ** ﴿٤٤﴾ **قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ** ﴿٤٤﴾ والمعجمات تفسر (الرؤيا) بالحلم, إلا أن الأسلوب القرآني لا يجيز وضع أحدهما موضع الآخر, فقد استعمل القرآن لفظة (الأحلام) مجموعة دائما للدلالة على الأضغاث المهوشة والهواجس المخلطة.

¹¹² القرطبي, الجامع الأحكام القرآن تفسير القرطبي, تحقيق إبراهيم محمد الجمل, (القاهرة: دار القلم للتراث, د.ت. ج. 6, ص. 30).

¹¹³ الكفوي, الكليات, معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, أعده د. عدنان درويش و محمد المصري, (بيروت: مؤسسة الرسالة, 1992 م), ص.

.212

¹¹⁴ د. أحمد مختار عمر, علم الدلالة, (القاهرة: عالم الكتب, 1998 م), ص. 222.

أما لفظة (الرؤيا) فقد جاءت في القرآن سبع مرات, كلها في الرؤيا الصادقة وهو لا يستعملها إلا بصيغة المفرد, دلالة على التميز والوضوح والصفاء, ومنه قوله تعالى: قَالَ يَبْنِي لِي قَصْرًا مَّرْمَرًا يَصُورُ فِيهَا مَا يَشَاءُ لِي مِنَ الرُّؤْيَا إِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَخُونَنِي إِلَّا أَجْرًا مَّذْمُومًا ﴿٤٣﴾ وهي من رؤيا الأنبياء, كما جاءت مع غير الأنبياء, ومنه قوله تعالى: وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٤﴾ قَالُوا أَضْغَثٌ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴿٤٥﴾ وقد أثبتت القصة صحة الرؤيا وصدقها¹¹⁵, ومن ثم يتبين أن (الرؤيا, والحلم) مشتركان في كونهما نائم. وقد ذكر ابن منظور فرقا بينهما يتمثل في كون الرؤيا تغلب فيما يُرى من الخير, والحلم فيما يُرى من الشر والقبح, ومنه ما روي عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرّها فإنها لا تضره¹¹⁶. ومع وجود هذا الفرق في الإستخدام القرآني نجد الكفوي يقول: وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر¹¹⁷. كما ذكر الزمخشري أن (الرؤيا) بمعنى الرؤية, إلا أنّها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة, وقد فرق بينهما بحرفي التأنيث كما قيل: (القربة, والقربي)¹¹⁸.

115 د. عائشة عبد الرحمن, الإعجاز البياني للقرآن ومسائل بين الأرزق دراسة قرآنية لغوية بيانية, ص. 215-217.

116 ابن منظور, لسان العرب, (مادة, ح.م.ل).

117 الكفوي, الكلمات, معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, ص. 404.

118 الزمخشري, الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعبود الأفاويل في وجوه التأويل رتبة وضبطه مصطفى حسين أحمد, ص. ج. 2, ص. 444.

وكذلك مجيء (يئس) بمعنى (قنط) في قوله تعالى: فَلَمَّا فَلَمَّا أَسْتَيْسُوا
مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا^ط قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ
عَلَيْكُمْ مَوْتَقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ^ط فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ
حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي^ط وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤١﴾ فالراغب
الأصفهاني يفسر (اليأس) بانتفاء الطمع¹¹⁹ , كما فسر (القنوط) بمعنى (اليأس)
من الخير, وقد ذكرهما الأسلوب القرآني فجمع بينهما في قوله تعالى: لَا يَسْتَمُ
الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسُوقُ قَنُوطًا^{٤١} .¹²⁰ كما فسر
الألوسي اليأس بـ(لا بقنطوا من فرجه سبحانه و تنفيسه)¹²¹ , وذلك في قوله
تعالى: يَبْنِي أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ
اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤١﴾ ويؤكد ابن
منظور التقارب بينهما فيذكر في مادة (يئس): اليأس القنوط, وفي مادة (قنط):
القنوط اليأس¹²² . ويقول الكفوي كل يأس في القرآن فهو قنوط إلا التي في
الرعد, فإنها بمعنى العلم¹²³ .

وهناك فريق آخر التماس الفرق بينهما ومنهم أبو حيان الذي فرق بين
اليأس والقنوط فيقول: اليأس من صفة القلب, والقنوط ظهور آثار اليأس
عليه¹²⁴ , وقال أبو هلال العسكري: القنوط أشد مبالغة من اليأس¹²⁵ . وذكر أن

¹¹⁹ الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, ج. 4, ص. 553.

¹²⁰ الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, ج. 4, ص. 414.

¹²¹ الألوسي, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, ج. 13, ص. 64.

¹²² ابن منظور, لسان العرب, (مادة يأس وقنط).

¹²³ الكفوي, الكلمات, معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, ص. 978.

¹²⁴ أبو حيان, تفسير البحر المحيط وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ محمد معوض, ج. 7, ص. 482.

¹²⁵ أبو هلال العسكري, الفروق اللغوية, حققه محمد إبراهيم سليم, (القاهرة: دار العلم والثقافة, 1998 م), ص. 240.

(اليأس) من روح الله و(القنوط) من رحمته, ومنه (يؤوس) من إجابة الدعاء, و
(قنوط) بسوء الظن بربه. وقيل (يؤوس) أي يئس من زوال ما به من المكروه
(قنوط) أي يظن أنه يدوم, والمعنى متقارب وذلك في تفسير آية (فصلت)¹²⁶,
وهذا الرأي هو الأولى عندنا, لكون (الرؤيا, والقنوط) مذكورين في سياق واحد:
وهذا يتطلب المشاهدة والمقاربة بينهما.

4. التفاوت في العموم

(السوء, والفحشاء) في قوله تعالى: **وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ** ﴿٢٤﴾ فقد فرق أكثر المفسرين بينهما موضحين أن
(السوء) خيانة السيد, و(الفحشاء) الزنا¹²⁷. أما الألوسي فيزيد الأمر وضوحا
فيقول: (السوء): مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة. وقيل هو الأمر
السيء مطلقا فيدخل فيه الخيانة المذكورة وغيرها¹²⁸. أما صاحب المفردات
فنجده يذكر أن (السوء) هو كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية و الأخروية
ومن الأحوال النفسية البدنية والخارجة من فوات مالٍ وجاهٍ وفقد حميم, وقد
تعددت معانيه في القرآن بين سوء البدن من آفة, كما في قوله تعالى: **وَأَصْمَمَ**
يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ آيَةٌ أُخْرَىٰ ﴿١١﴾ , وقال
(السوء) هو كل ما يحتاج به, ومنه السيئة القبيحة وهي ضد الحسنة, ومنه قوله
تعالى: **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا**

¹²⁶ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي, تحقيق إبراهيم محمد الجمل, ج. 8, ص. 722.

¹²⁷ الرمحشري, الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعميون الأقاويل في وجوه التأويل رتبة وضبطه مصطفى حسين أحمد, ج. 2, ص. 458.

¹²⁸ الرازي, التفسير الكبير, (بيروت: دار إحياء التراث العربي, دت), ج. 18, ص. 120-121.

رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾. على حين ذكر أن (الفحش, والفحشاء, والفاحشة) ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال¹²⁹, وكثيرا ما كني بها عن (الزنا) كما هو الحال في الآية, ومن ثمّ يكون (السوء) أعم من (الفاحشة), والعلاقة بينهما علاقة خصوص بعموم.

ومنه كذلك (آثر, وفضل, واختار) في قوله تعالى: قَالُوا تَأَلَّفَ لَقَدْ ءِثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿١٣١﴾ فينكر أكثر المفسرين¹³¹ أن (الإيثار) هنا بمعنى (التفضيل), والمراد: (قد فضلك الله علينا), ويؤيد ذلك ابن منظور¹³² إذ يذكر أن آثره عليك: فضله. على حين يرى أبو حيان أن (الإيثار) لفظ يعم جميع التفضيل وأنواع العطايا¹³³, ومن ثمّ فهو يرى أن الإيثار أعم من التفضيل وإن كان بينهما تداخل. وهناك من يفسر (الإيثار) بأنه الإختيار المقدم¹³⁴, فيكون المراد في الآية (قدم الله اختيارك علينا وذلك أنهم كلهم كانوا مختارين عند الله تعالى لأنهم كانوا أنبياء), ومنه قولهم: (أنت من أهل الأثرة عندي) أي ممن أفضله على غيره بتأثير الخير والنفع عنده, ولهذا يقال: (آثرتك بهذا الثوب وهذا الدينار), ولا يقال (آثرتك به) وإنما يقال (آثرتك لهذا الأمر), فالفرق بين الإيثار والإختيار بيّن من هذا الوجه¹³⁵.

5. التفاوت في القوة

(كيد, ومكر) حيث وردت مادة (كيد) خمس مرّات في سورة يوسف وهو ضرب من الإحتيال قد يكون مذموما, كما في قوله تعالى: قَالَ قَالَ يَبْنَئِي لَأَ

¹²⁹ الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, ج. 2, ص. 253.

¹³⁰ الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, ج. 3, ص. 384.

¹³¹ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي, تحقيق إبراهيم محمد الجمل, ج. 5, ص. 630-631.

¹³² ابن منظور, لسان العرب, (مادة أ, ث, ر)

¹³³ أبو حيان, تفسير البحر المحيط وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ محمد معوض, ج. 5, ص. 335.

¹³⁴ الألويسي, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, ج. 13, ص. 272.

¹³⁵ د. عمر عبد المعطى أبو العيني, الفروق الدلالية بين النظرية والتطبيق (دراسة لغوية ونحوية), (اسكندرية: دار المعارف, 2003 م), ص 128.

تَقْضُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِحْوَاتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٦﴾ ، حيث يذكر الألوسي أن المراد بـ(الكيد) أن يحتالوا
لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على التقصي عنها، أو خفية لا تتصدى
لمدافعتها¹³⁶ ، ويؤكد معنى الاحتيال والمكر في قوله تعالى: فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ
قُدِّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۗ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فيذكر أن (قد
القميص) ناشئ ومسبب من احتيال النسوة ومكرهن، وهذا تكذيب لها وتصديق
له عليه السلام على ألطف وجه¹³⁷ . وهذا من المعنى الحقيقي، وهو وارد في
الضرر.

وقد يكون ممدوحا، كما في قوله تعالى: فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ
أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۗ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۗ مَا كَانَ
لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۗ
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾ ، أي كدنا له إخوته حتى ضمنا أخاه إليه،
و(كيد الله): مشيئته بالذي يقع به الكيد لا الاحتيال¹³⁸ . وقيل إن معناه (ألمنا
يوسف كيدا)¹³⁹ . وهي على معنى الخير، والمراد صنعنا ودبرنا لأجل تحصيل
غرضه من المقدمات التي رتبها من دس السقاية وما يتلوه، فـ(الكيد) مجاز لغاوي
في ذلك وإلا فحقيقته هي أن تُوهم غيرك خلاف ما تخفيه وتريده على ما قالوا
محال عليه تعالى، وقيل: إن ذلك محمول على التمثيل، وقيل في (الكيد) إسنادان
بالفحوى إلى يوسف عليه السلام وبالتصريح إليه سبحانه، والأول حقيقي،

¹³⁶ الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج. 10، ص. 181.

¹³⁷ الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج. 10، ص. 224.

¹³⁸ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج. 4، ص. 444.

¹³⁹ د. تمام حسان، البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، (القاهرة: عالم الكتب، 1993 م)، ص. 320-321.

والثاني مجازي، والمعنى فعلنا كيد يوسف وليس بذلك، واللام للنفع لا ك (لام) في قوله تعالى: قَالَ يَبْنِي لَكَ تَقْصَصَ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا^ط إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ ، فإنها للضرر على ما هو الاستعمال الشائع¹⁴⁰.

أما (المكر) فهو لا يختلف عن (الكيد) في كونه احتيالا بصرف الغير كما يقصده، وهو أيضا ضربان¹⁴¹: مكر مذموم، ومنه قوله تعالى: فَأَمَّا فَاةِمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْنَّ^ط فَأَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٦٠﴾ أي باغتيالهن وسوء مقاتلتهن، وتسمية ذلك مكرًا لشبهه له في الإخفاء¹⁴². ومكر محمود، كما في قوله تعالى: وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ﴿٦١﴾ . على حين يحاول الكفوي التفريق بينهما، فيذكر أن المكر لا يكون إلا مع تدبر وفكر، إلا أن الكيد أقوى من المكر، والشاهد أنه يتعدى بنفسه والمكر يتعدى بحرف، فيقال: (كاده يكيد، ومكر به)، ولا يقال (مكره)، والذي يتعدى بنفسه أقوى¹⁴³.

6. التفاوت في التخصيص

(أب، ووالد) في قوله تعالى: قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنصِحُونَ ﴿٦٢﴾ ذكر الراغب أن (الأب، ووالد) مترادفان فيقول: الأب: الوالد، ويسمى كل من كان سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا،

¹⁴⁰ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعبير الأقاويل في وجوه التأويل رتبة وضبطه مصطلحي حسين أحمد، ج. 2، ص. 444.

¹⁴¹ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج. 14، ص. 472.

¹⁴² الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج. 10، ص. 227.

¹⁴³ الكفوي، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص. 711.

ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم أبا المؤمنين... وقيل: أبو الأضياف (لتفقدته إياهم), وأبو الحرب لمهيجها, وأبو عذرتها لمفتضاها. ويسمى العم مع الأب أبوين, ومنه قوله تعالى: قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا..... ﴿١٣٣﴾ , وإسماعيل لم يكن من آباءهم وإنما كان عمهم, وكذلك الأم مع الأب, كما في قوله تعالى: وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا^ط وَقَالَ يَتَّابِتْ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا^ط وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي^ع إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ^ع إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٤﴾ , أي أبا يوسف وخالته, لأن أمه قد ماتت وكذلك الجد مع الأب¹⁴⁴, كما في قوله تعالى: وَكَذَلِكَ نَجْتَبِيكَ رُبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٣٥﴾ , وسمي معلم الإنسان أباه لأنه سبب في تعلمه. وجاءت مفردة وجمعا في أب, وآباء, وزادوا في نداءه (الثناء) فقالوا يَا أَبَتِ¹⁴⁵, ومنه قوله تعالى: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿١٣٦﴾

¹⁴⁴ الكفوي, الكلمات, معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, ص. 25-26.

¹⁴⁵ الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, ج. 1, ص. 7.

أما (الوالد) فتطلق على الأب أيضا فيقولون (والد، وأب) وهما والدان¹⁴⁶،
ومنه قوله تعالى: قَالُوا لَيْنَ أَكَلُهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ
﴿١٥﴾، إنه عني الأب الذي ولده¹⁴⁷. فإطلاق (الوالد) على (الأب) والعكس لا
يرد إلا في الاستعمال اللغوي الشائع. أما الاستعمال القرآني فنجده لا يطلق
كلمة (الوالد) على الأب الذكر إذا ذكره منفردا أو مجموعا جمعا مقصودا به
الذكور دون الإناث. بل يطلق عليه أو عليهم كلمتي (الأب، والآباء)، إذا فكلمة
(الأب) هي اللفظة المفضلة في أسلوب القرآن للدلالة على الذكر أو الذكور
المولود لهم. أما كلمة (الوالد) فلما تطلق على الذكر المولد له إلا مندرجا مع الأم
(الوالدة) والقرآن يسلك هذا المسلك في مقام الإحسان إليهما، وصنع المعروف
معهما، ومنه قوله تعالى: إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ
عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٠﴾¹⁴⁸.

وكذلك (الحس، والإدراك)، قال أهل اللغة "كل ما شعرت به فقد
أحسسته، ومعناه أدركت بحسك. على حين ذكر صاحب الفروق أن (الحس)
إدراك بالحواس. أما الإدراك يكون أعم، لأن الإنسان قد يدرك الشيء ولا يحس
به¹⁴⁹. وقال الراغب إن الحاسة القوة التي بها تدرك الأعراض الحسية، والحواس
المشاعر الخمس¹⁵⁰، ومنه قوله تعالى: يَبْنِي أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ
وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ

¹⁴⁶ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج. 4، ص. 533.

¹⁴⁷ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج. 1، ص. 7.

¹⁴⁸ د. عبد العظيم إبراهيم محمد، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1992 م) ج. 1، ص. 283-284.

¹⁴⁹ أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص. 90.

¹⁵⁰ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج. 1، ص. 116.

أَيُّ تَعْرِفُوا، وَهُوَ (تَفْعَل) مِنَ الْحَسِّ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْإِدْرَاكُ
بِالْحَاسَةِ،

وكذا أصل التحسس طلب الإحساس، واستعماله في التعرف استعمال له
في لازم معناه¹⁵¹، وقريب منه (التجسس) بالجيم فقد قرأت به (فجسسوا من
يوسف) وقيل أن (الجلس، والحس، بمعنى واحد)¹⁵²، وقال الراغب أصل الجس
مس العرق وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والمرض وهو أخص من الحس
فإنه تعرف ما يدركه الحس، والجلس تعرف حال من دون ذلك¹⁵³، ومن هنا
يتبين الفرق بين (أدرك، وحس، وجس)، فالأول تعرف بالحواس وغيرها، والثاني
تعرف بالحواس، والثالث تعرف بحاسة اللمس، ومن ثم تكون العلاقة بين
المفردات علاقة عموم وخصوص. وإن كان يجوز التداول والتبادل بينها في غير
السياق القرآني.

7. التفاوت في الملامح

(البث، والحزن) في قوله تعالى: قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ فهناك من يرى أن (البث، والحزن)

بمعنى واحد¹⁵⁴. على حين يذكر الزمخشري أن (البث) هو أصعب المهم الذي لا
يصبر عليه صاحبه، فيبثه إلى الناس أي ينشره. ومنه: بآته أمره وأبثه إياه¹⁵⁵.
ويذكر الراغب أن (البث) هو التفريق، ومنه بثتته ما في نفسي أي أظهرت له ما
انطوت عليه نفسي من الغم، فقد يكون بمعنى المفعول أي غمي الذي أبثه عن
كتمان أو يكون بمعنى الفاعل أي (غمي الذي بث فكري)¹⁵⁶. على حين يذكر

¹⁵¹ الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج. 3، ص. 63.

¹⁵² السجستاني، كتاب غريب القرآن، تحقيق محمد أديب عبد الواحد، (دمشق: دار قتيبة، 1995 م)، ص 144.

¹⁵³ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج. 1، ص. 93.

¹⁵⁴ ابن الأثير، المثال السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد محي عبد الحميد، (بيروت: المكتبة العصرية، د.ت) ج 2، ص 162.

¹⁵⁵ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل رتبة وضبطه مصطفى حسين أحمد، ج 2، ص 499.

¹⁵⁶ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج. 1، ص. 37.

أن (الحزن، والحزن) خشونة في الأرض، وخشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم¹⁵⁷، كما أن الحزن يكون على ما هو آت، كما في قوله تعالى: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾. وقيل إن (البث) هو تفرق الحزن وعدم كتمانته، من قولهم: (بشك ما في قلبي) أي أعلمتك إياه، أما (الحزن) فهو غلظ الهم وكتمانته¹⁵⁸، وعطف الثاني على الأول أفاد أن بينهما فرقا، ومن ثم فالعطف في الآية عطف تغاير لا عطف ترادف، والقصد من ذكرهما معا، الجمع بين نوعي الهم للدلالة على أن يعقوب يفرغ إلى الله وحده في كل أحواله ويشكوله وحده أنواع همومه: الحزن القديم الذي تسلط واشتد وازداد مع الأيام صلابة وغلظا، لا يلين مع الزمان ولا ينقاد للنسيان، والبث الجديد الذي نما وتزايد معه حتى ملى الصدر على رجاته وضاق به الصبر على سعته، فلم يجد له حيلة ولم يستطع له علاجاً إلا أن يئته إلى الله ويستعين به عليه¹⁵⁹.

¹⁵⁷ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج. 1، ص. 115.

¹⁵⁸ أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص. 267.

¹⁵⁹ د. علي اليميني ددرري، أسرار الترادف في القرآن الكريم، (الفيوم: دار بن حنظل، 2003 م) ص 27-28.