

دلالة المفردة القرآنية في بعض آياته الوعد الإسرائيلي

م.م. حسين عودة هاشم
قسم اللغة العربية/كلية التربية/جامعة البصرة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين ،مؤيدا بكتاب مبين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين ، وأصحابه المخلصين لقد برع العرب في البلاغة ، وامتازوا بالفصاحة ، وبلغوا الذروة في فنون الأدب فعقدوا النوادي والأسواق للمباراة في الشعر و الخطابة يباري بعضهم الآخر ، ولما نزل القرآن الكريم متحديا لهم فيما يردعوا فيه ، توقفوا عنده متأملين أسلوبه ، ليدركوا معانيه مرسلين حدا قفهم ليميزوه فهو من النثر فهو بلغ أم ركيك ، فجاء رد من بعثوه أن له لحلوه وأن عليه لطلاوه ، وأن أسفله لمعدق ، وأن أعلىه لمثير ، ولذلك أذعن بعضهم لأعجازه فامتن بالرسالة وبعضهم وقف حائرا أمام ما يسمع ، أيخضع له أم يجحد ؟ وهكذا كان القرآن الكريم معجزة الرسول العظيم (ص) معجزا بكل شيء ، وكل مختص وفي أي علم - له وقفة فيه ووقفتنا نحن عند الجوانب اللغوية فيه ، لنفهم ولو بالنذر اليسير في بيان مدى دقة النص القرآني في اختياره للمفردة التي تتلاءم مع السياق العام للنص فهو قد يستعمل مفردة في موضع ما دون غيره لغاية أرادها الله تعالى ، ولو أبدلنا هذه المفردة بغيرها لما أدت المعنى المراد ، ولذلك كان سبب اختيارنا موضوع البحث إذ وجد البحث في آيات الوعد الإسرائيلي ألفاظا اختصت بهم وفي التعامل معهم ولم تستعمل مع غيرهم لتميزهم ، أو استعملت لوجود رابط بين موقفهم وموقف هؤلاء الآخرين فكانت خطة البحث أن نقف عند أهم المفردات واعني بالمفردة (الصياغة) (أو) (المادة) فتوقف البحث أولا عند مفردة (قضينا) إحصاء ثم صيغة ثم توقف عند (بني إسرائيل) (لبيان متى يستخدم هذا الاسم مع اليهود ومتى يستعمل (اليهود) ثم توقفنا عند مادة (فسد) (و) (التعن) (و) (وعد أولهما) (و) (بعثنا عليكم عبادا لنا) (و) (فجاسوا خلال الديار) (و) (كان وعدا مفعولا) (و) هكذا متعاملين مع بقية مفردات الآيات القرآنية المدرورة لذلك لم اقسم هذا البحث إلى مباحث أو فصول لما يوجد بين مفردات الآيات من ترابط غير قابل للفصل ولأن الدراسة كانت معتمدة على مستوى واحد من مستويات التركيب وهو (دلالة المفردة) (وأخيرا اختتمت البحث بأهم النتائج

قال تعالى ((قَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَمَنَّ
عُلُوًّا))^١

جاءت مفردة قضى في القرآن الكريم بمواضع عديدة دالة على معانٍ مختلفة، منها الحكم والإخبار والإيحاء وجاءت هنا لتدل على معنى الإعلام والإخبار (قضينا) هنا تعني أعلمنا وأخبرنا كما نسب إلى ابن عباس^٢ وقيل أيضاً أنها (حكمنا)، وأصل القضاء الإحکام للشيء والفراغ منه قاله قتادة^٣) وقيل إن معناها (أوحينا) أي: أوحينا إليهم وحيًا مقضيًا أي مقطوعًا مبتوتا لا محالة معه من الإفساد^٤ وعلى قول قتادة تكون (إلى) بمعنى (على) لأن أولها بالحكم أما على رأي من قال بالإيحاء ف(إلى) تبقى على معناها، وقد وردت مادة قضاى في القرآن الكريم أربعاً وثلاثين مرة يطرد مجيوها بالصيغة الفعلية إحدى وثلاثون مرة وثلاث مرات فقط، ووردت اسماء شبيها بالفعل (مرتين) منها اسم فاعل وواحدة فقط اسم مفعول إلا أن اتصال هذه المادة بالضمائر جاء متفاوتاً، إذ لم تتصل هذه المادة وهي بصيغة الماضي بالضمير (نا) العائد على الذات الإلهية إلا أربع مرات فقط منها لقضاء الأمر لموسى^٥ (ع) إذ قال جل من قائل ((وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا^٦
إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ)) أي قضاء النبوة وأخرى في قضاء الأمر إلى لوط^٧ (ع) وهو الإبلاغ بالقضاء على قومه وقطع دابرهم إذ قال تعالى ((وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلَاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ))^٨ وأخرى في قضاء الموت لسليمان^٩ (ع) إذ قال تعالى ((لَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّهُ
الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتْهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي
الْعَذَابِ الْمُهِينِ فَلَمَا))^{١٠}

١-الإسراء ٤

٢-ينظر ابن كثير: ٢٧، والجامع لأحكام القرآن: القرطبي ٢١٤/١٠ والميزان ٣٨/١٣

٣- القرطبي ٢١٤ وينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢٧/١٥

٤-ينظر الجامع لأحكام القرآن ٢١٤/١٠، والكافل، الزمخشري ٤٣٦، وتفسير شير، عبد الله شير ٢٧٩

٥-القصص ٤

٦-الحجر ٦٦

٧-سبأ ١٤

والمرة الرابعة في هذه الآية وتحصى القضاء لبني إسرائيل بالفساد والعلو مرتين فقال تعالى ((قَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُمَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا)) فالقرآن الكريم لم يأتي بهذه الصيغة أي (قضى بصيغة الماضي + نا) إلا عند مخاطبة الأنبياء ففي القصص خاطب موسى (ع) وفي (الحجر) خاطب لوط (ع) وفي (سبأ) كان القضاء يخص سليمان (ع) إلا في هذه السورة (الإسراء) فإنه خاطب بني إسرائيل بهذه الصيغة الخاصة بالأنبياء وهذا شيء يستدعي الوقوف عنده ولو تأملنا الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الصيغة والموضوعات التي تتناولتها لوجدناها موضوعات ذات شأن كبير في (القصص) قضى لموسى بالنبوة، وهو أمر ذو شأن عال، ولا يصدر إلا من عال لأنه عملية تتطلب تتناسب الضمير (نا) الذي يفيد التخييم أما في (الحجر) والقضاء يتعلق بإزالة العقوبة وإصدار أمر بالعقوبة لا بد من أن يصدر من يمتلك القوة ومقاييس الحكم ،أي :لا بد من أن يصدر من جهة عليا فناسب بين اللفظ والموضوع ،وكذلك الحال بالنسبة لموت سليمان (ع) فإنه أمر ينفرد به الله تعالى إذ لا سواه له القدرة على الإمامة والإحياء ولهذا فهو أمر عظيم فضلا عن أنه رد على زعم الجن بعلمهم كل شيء ،وهو زعم كبير فاستعمل القرآن له هذا التركيب (قضى + نا) أما في الإسراء فان القضاء يخص بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض وعلوهم واستكبارهم وهو أمر عظيم عند الله تعالى . وللإشارة إلى عظمة هذا الأمر وأهميته استعمل هذه الصيغة وبهذا الترتيب كما استعملها في الآيات السابقة ،فالمشترك بين هذه الآيات والجامع بينها هو عظم الأمر الذي تتناوله فضلا عن الإشارة إلى حتمية الواقع إذ أن كل الموارد التي ورد فيها تركيب (قضى + نا) قد وقعت حتما مما يدفعنا إلى القول بحتمية وقوع الاستعلاء والإفساد اليهودي، إذ أن الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

إسرائيل

إسرائيل لفظ عبري يعني (عبد الله) وهي لقب يعقوب (ع) وهي مركبة من (اسرا) بمعنى عبد و(أيل) بمعنى (الله) تعالى ^٨ ، هذا الاسم ورد في القرآن الكريم ثلاثة وأربعين مرة ^٩ ويعد هذا الاسم في الاستعمال القرآني الاسم الرسمي لليهود إذ أن القرآن لم يستعمل هذا الاسم للدلالة على تلك الفئة إلا عندما يريد أن ينسب إليهم شيئاً عاماً أو عندما يريد أن يثبت لهم حكماً، كما في قوله تعالى ((كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ^{١٠} مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التُّورَاةُ قُلْ فَأُتُوا بِالْتُّورَاةِ فَأَتُوا هَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ^{١١}) فلم يقل الله تعالى (كل الطعام كان حلاً لليهود) حتى لا يضفي على لفظة (يهود) الصفة الشرعية لأن (هاد) يعني تاب أو رجع إلى الحق ^{١٢} فلو قال في مثل هذا المقام (كل الطعام كان حلاً لليهود) لفهم من النص أنهم تابوا وظلوا تائبين ولم ينحرفو والحال غير ذلك والقرآن لم يستعمل لفظة اليهود بمعنى التائبين إلا في مواطن الحكاية عن لسانهم أو في مقام ذمهم كما في قوله تعالى ((قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ^{١٣}) ^{١٤} وكثيراً ما يقرنهم مع النصارى، إذ وردت كلمة (يهود) ثمانية مرات و(هودا) (ثلاث مرات و(يهوديا) مرة واحدة وجميعها ذم لهم إلا آية ^{١٥}

٩ - ينظر مواهب الرحمن ، السيد عبد الأعلى السبزواري ٢٠٢ /١
 ١٠ - البقرة ١٢٢،٨٣،١٢٢،٤٧،٤٠،٢٤٦،٢١١،٤٩ ،آل عمران ٩٣،٤٩ ،المائدة ٣٢،١٢ ،٩٣ ،الأعراف ١١٠،٧٨،٧٢،٧٠ ،١٣٧،١٣٤،١٣٨ ،٩٣،٩٠ ،ويونس ٩٣،٩٠ ،والإسراء ٢،١٠١،٤ ،١٠٤ ،٥٨ ،ومريم ٥٨ وطه ٨٠،٤٧،٩٤ ،والشعراء ١٧٩،٥
 ١٧٩،٥
 ١٧،٢٢،١٧ ،والنمل ٧٦ ،والسجدة ٢٣ ،وغافر ٥٣ ،والزخرف ٥٩ ،والدخان ٣٠ ،والجاثية ١٦ ،والاحقاف ١٠ ،والصف ١٤،٦
 ١١ -آل عمران ٩٣
 ١٢ - ينظر لسان العرب مادة (هود) مج ٤ ٣١/٣
 ١٣ - البقرة ١١٣

الوعد بإطفاء نارهم وهي ذم لهم إلا انه لم يقرنهم فيها مع النصارى ،إذ قال تعالى ((
 كُلَّمَا أُوقِدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ))^٤ ولكن لما أراد الله جل شأنه أن يضفي الصفة الشرعية على هذه
 المفردة في حالة خاصة وهي عند توبتهم عن عبادة العجل ،ورجوعهم إلى موسى
 (ع) عدل عن الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية ،فقال (الذين هادوا) التي وردت
 إحدى عشرة مرة ^{١٥} لإعطاء فعلهم في ذلك الوقت الصفة الشرعية ولم يقل (التائبين)
 لأنهم انحرفوا بعد ذلك فناسب بين اللفظ والمعنى وذلك لما في الجملة الفعلية من
 دلالة على التجدد والحدوث ،خلاف الجملة الاسمية التي تدل على الاستمرار والثبوت
^٦ وبذلك دلت على عدم دوام توبتهم ورجوعهم ومن ذلك نستنتج أن لفظة (اليهود)
 أو اشتقاقاتها اسم يستعمل لإغراض خاصة وحالات خاصة في القرآن الكريم ،أما
 الاسم الشائع لهم فهو بنو (إسرائيل)^{١٧}

في الكتاب

قيل اللوح المحفوظ ^٥ وقيل التوراة ^{١٨} والثانية أقرب إلى الصحة فقد استعمل القرآن
 الكريم لفظ (كتاب) بمعنى التوراة والإنجيل مرات عديدة وفي مواضع مختلفة قال
 تعالى ((فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى وَيَقُولُونَ
 سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مُتْلِهٌ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا
 عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ أَفَلَا
 تَعْقِلُونَ))^٩ افاطلاع كلمة (الكتاب) بقرينة الحديث عن بنى اسرائيل تدل على ان
 المقصود منها التوراة لا اللوح المحفوظ فضلات عن مجيء قوله تعالى ((واتينا
 موسى الكتاب)) قبل هذه الآية مما يدل على ان بداية الوعد الاسرائيلي تكون من
 عهد موسى (ع)

٦٤-المائدة

٦٥-البقرة ٦٢، النساء ٤٦، ١٦٠ ، ، المائدة ٦٩، ٤٤، ٤١ ، الانعام ١٤٦ ، النحل ١١٨ ، الحج ١٧ ، الجمعة ٦

٦٦-ينظر البحر المحيط ،ابو حيان الاندلسي ٤٨٠/١

٦٧-ينظر بحار الانوار ،المجلسى ٢٦٥/١٢

٦٨-ينظر الجامع لاحكام القرآن ٤١

(الْتُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ))

الإفساد في اللغة: يعني خروج الشيء عن الاعتدال سواءً أكان ذلك الخروج قليلاً أم كثيراً و يضاد الصلاح ، ولفظة الفساد تستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة ^١ وهذا هو الوعد الأول الذي وعد الله بنى إسرائيل والقرآن الكريم لم هذه اللفظة إلا وأراد بها المعنى الاجتماعي ، أو السياسي في الأرض وكثير استعمالها مع الجماعة لا المفرد ، فقد تكرر مصطلح (الإفساد في الأرض) ثمانية وعشرين مرة ، إلا أن أنواع الفساد قد اتخذت أنواعاً متعددة إلا أنها يمكن أن نحصرها بما يأتي :

الأول : إفساد الملوك والحكام ، ويكون هذا على نق واسع لما لهؤلاء من قدرة على نشر الفساد في الأرض

الثاني : فساد الرعية بما يقترفوه من ارتكاب المعاصي من البخس بالميزان وأكل أموال اليتامي وأنواع الذنوب الأخرى ، إذ قال تعالى ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ لَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ))^٢ وقال تعالى ((وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقَ اللهُ أَخْذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ))^٣

١- ينظر المفردات ، الراغب الاصفهاني

٢- البقرة ١٠، ١١

٣- البقرة ٢٠٥، ٢٠٦

الثالث : ما يكون عملا من نوع التعدي على الناس وظلمهم وصدهم عن سبيل الله
 اذ قال تعالى ((تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ثُوَّادُونَ وَ تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ
 وَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرَ كُمْ وَ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
 )) ١ وقال تعالى ((الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا
 كَانُوا يُفْسِدُونَ)) ٢

الرابع : التكذيب بآيات الله وعدم الإيمان بها إذ قال تعالى ((مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مَنْهُمْ
 مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ
 بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلْتُ وَ إِنَّا بِرِيئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ)) ٣ وقال تعالى ((ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ
 مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلِئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)) ٤
 ومنها تنازل المسلمين عن الموقف السياسي الموحد تجاه الكفر متلماً نجده الآن في
 موقف الأمة الإسلامية والعربية تجاه اليهود وعدوانيتهم واستيلائهم وعبثهم في
 القدس الشريف ، وعلى هذا فان العديد من موارد الإفساد في الأرض الواردة في
 القرآن الكريم تتطيق على اليهود في زمن موسى (ع) وما بعد موسى (ع) ومما يلفت
 الانتباه أن الفعل (فسد) الوارد في آية الوعد الإسرائيلي وقع مؤكداً بالنون واللام الدالة
 على وقوع الفعل جواباً لقسم محفوظ ويجوز أن يجري القسم المبتوت مجرى القسم
 فيكون (لتفسد) جواباً له كأنه قال : وأقسمنا وبالتالي يكون إفسادهم حتى الوقوع
 ولهذا وقع الخلاف ، في ما إذا كان الفساد قد وقع أم لا ، فبعضهم قال إن الإفساد الأول
 قد وقع بقتل زكريا وحبس آراميا حين انذرهم سخط الله والثاني : قتلهم يحيى بن
 زكريا ٥ وبعضهم قال إن الأول هو قتل شعيا وثانيهما قتل زكريا ويحيى ٦

-
١-الأعراف	٨٦
٢-النحل	٨٨
٣-يونس	٤٠
٤-الأعراف	١٠٣
٥-ينظر الكشاف	٤٣٦-٤٣٩
٦-ينظر تفسير شبر	٢٧٩

و بعضهم قال بوقوع الأول أما الثاني فلم يقع بعد ويتوقع أن يكون ما هم عليه اليوم من البطش وسفك الدماء وعدم احترامهم القانون الدولي وهو بداية الإفساد الثاني وببداية انتهاء علوهم ^١ ويبدو انه الرأي الأرجح لكون العلو الكبير يحتاج إلى كيان كبير ذي سلطة واسعة مهيمنة لها ما لها من الإمكانيات المدنية والعسكرية ولم يحدثنا التاريخ يوما أنبني إسرائيل قد بلغوا ذلك الشأن بل إن ما هم عليه هم اليوم من الهيمنة على العالم وتحكمهم في وضع القرارات السياسية للدول العظمى هو المطابق لواقع الحال مع السياق القرآني وعلى ذلك يكون بنو إسرائيل قد استوفوا كل أصناف الفساد في الأرض

((ولَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا))

العلو في الأرض التكبر ،وركوب أعناق الآخرين ،والسيطرة عليهم ^٢ وقد تحدث القرآن الكريم ،وبمواطن مختلفة عن العديد من الطغاة كالنمرود ،وفرعون ومثله إذ قال تعالى ((ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيَّنِ)) ^٣ وقال تعالى ((أَذْلِنْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءِ مِنْ عَيْرِ سُوءِ فِي تِسْعَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءُتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنَفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)) ^٤ إلا أن علو فرعون لم يصفه بوصف معين على حين انه وصف علو بنى إسرائيل الموعود بأنه (كبير) وهذا الوصف لا ينطبق على شيء من تاريخ بنى إسرائيل إلا في ما هم عليه الآن من العلو والاستكبار ،حيث بلغ فراعنة المال والسياسة اليهود من السيطرة على المسلمين ما لم يبلغه فرعون مصر نفسه

١- ينظر الميزان ٤٢/١٣

٢- ينظر لسان العرب مادة (علا)

٣- المؤمنون ٦

٤- النمل ١٢-١٤

((فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعْثًا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بِأَسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَانَ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً))

(وعْدُ أُولَاهُمَا) أي: وعد عقاب أولاً لهم ١

((بَعْثًا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا)) تستعمل مادة (بعث) في القرآن الكريم في بعث الله للمؤمنين وغيرهم قال تعالى ((هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَأْتُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)) ٢
وقال تعالى ((وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)) ٣ وقال تعالى ((فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ
فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهِ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا
الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَاصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ)) ٤ وفي ضوء هذا الاستقصاء حكم
المفسرون على أن قوله تعالى ((بَعْثًا عَلَيْكُمْ)) لا يدل على أن المبعوثين مؤمنون
ولذلك قالوا هم أهل بابل وكان عليهم بختنصر ، وقيل أرسل عليهم طالوت وقومه
فقتلهم وقومه أولو بأس شديد ، وقيل جاءهم جند من فارس ، وقيل هو سنحاريب من
أهل نينوى بالموصل وقيل إنهم العملاقة ٥ لكن عندما نقف عند مادة بعث واستعمالها
في القرآن الكريم نجد أنها لا تستعمل إلا في بعث الآخرة أو ما يشابهه وبعث الأنبياء
وما يشابهه ، ونلاحظ أيضاً أن بنية (بعث) استعملت سبع مرات ، خمس منها للأنبياء
عليهم السلام وواحدة لبعث طالوت وواحدة لبعث الغراب ، أما تركيب (بعث +نا)
فاستعمل سبع مرات خمس منها للأنبياء وواحدة لنقباء بني إسرائيل ، وواحدة لمعاقبة
بني إسرائيل ولذلك لا نستطيع أن نحكم بملحوظة عامة لاستعمال جميع مشقات

١- ينظر الكشاف ٤٣٩-٤٣٦/٢

٢- الجمعة

٣- الأعراف ١٦٧

٤- المائدة ٣١

٥- الكشاف ٤٣٦/٢؛ ينظر الجامع لإحكام القرآن ٢١٥/١٠ والميزان ٣٩/١٣

المادة في القرآن الكريم فنحكم بعموم استعمالها فكثراً ما يكون استعمال المادة عاماً إلا أن استعمال صيغة ما وتركيب ما من تلك المادة هو الذي يكون خاصاً كما هو الحال في صيغة (بعث) داخل تركيب (بعث + نا) مما يشكل قرينة على إيمان المبعوثين تضم إلى غيرها من القرآن وتعديلاً لفعل (بعث) في هذه الآية بـ(على) دليل على سوء ما يفعله هؤلاء العباد لبني إسرائيل جراء لما صنعه بنو إسرائيل^١ **(عبدًا لنا)**

إن مادة (عبد) وردت في القرآن الكريم بصيغ مختلفة وكل صيغة وردت فيها تدل على معنى مختلف عن الآخرين فقد وردت بصيغة (عبد) و(عبد) و(عبد) حيث نجد أن كلمة (عبد) مسافة إلىضمير (نا) استعملت في القرآن خمس مرات وجميعها اختصت بالأنبياء عليهم السلام^٢ أما صيغة (عبد) مسافة إلى ضمير الغائب فقد استعملت سبع مرات وجميعها للأنبياء عليهم السلام فلم يستعمل القرآن الكريم هذه الصيغة مسافة إلى ضمير المتكلم (نا) أو الغائب (الهاء) العائدين على الله جل شأنه إلا وأراد بها الأنبياء أما صيغة (عبد) المسافة إلى ضمير المتكلم (نا) العائد على رب العباد فلم يستعملها إلا وأراد بها المؤمنين أما تركيب (عبد + اللام + نا) فلم يستعمله القرآن إلا في هذا الموضع وإذا كان استعمال تركيب (عبدنا) لم يرد مع المؤمنين فما بالك في هذا التركيب إذ إن القرآن الكريم قد استعمل فيه اللام مع (نا) هذه اللام الدالة على النسبة والاختصاص فكان الله تعالى أراد أن يجعل هؤلاء العباد خاصين به أو أن لهم شأنًا خاصًا ولا يكون ذلك إلا أن يكونوا مؤمنين بوجود قرينتين ، الأولى: إضافة الضمير العائد على الله تعالى إلى لفظة (عبد) ، وفي غير هذا الموضع لم يأت إلا وأراد بهم المؤمنين والثانية: دخول لام النسبة

١- ينظر في دائرة النقد اللغوي ، يوسف نمر ذياب ٣٧
٢- البقرة ٤١، الانفال ٤، القمر ٥

فضلا عن قرينة (بعثنا) هذه الصيغة التي لم تستعمل في القرآن إلا مع الأنبياء والأوصياء وفي ضوء ذلك تقوى القرينة الدالة على إيمان هؤلاء المبعوثين ، وإذا ما أخذنا بالرأي القائل بأن فسادبني إسرائيل وعلوهم ، قد بدأ الآن ولم يحصل سابقا فالنتيجة تكون أن هؤلاء المبعوثين لما يبعثوا بعد

(أولي بأس شديد)

وهو وصف للمبعوثين دال على قوتهم وسطوتهم وحتمية انتصارهم علىبني إسرائيل فاجتمع البأس والشدة لا يكون إلا مع من يمتلك القدرة ، وصيغة شديد استعملها القرآن ليصف بها الله في غير هذا الموطن ١ واستعملها هنا ليصف بها هؤلاء المبعوثين مما يشكل قرينة على إيمانهم بالله تعالى لكونه وصفهم بالصيغة التي يصف بها نفسه وبالتالي تكون قوتهم مستمدة منه تعالى فهذا الوصف يشكل قرينة مؤيدة لإيمان هؤلاء لا كما قي إنها تشكل قرينة لعدم إيمانهم بحجة أن قوله تعالى ((أولي بأس شديد)) يؤكد كون البعث ليس بعثا إلهيا وإن هو بعث أتي به للجازاة وبذلك يصح أن يكون المبعوثون كفارا ٢ لكن الاستعمال القرآني يؤكد أن المبعوثين مؤمنون لوصفه المؤمنين في غير هذا الموضع بالشدة وفي الأخص على الكافرين إذ قال عز من قائل ((مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ)) ٣ والسياق هنا يقتضي كون المبعوثين مؤمنين لأنهم مرسلون على من عاثوا في الأرض فسادا

((فَجَاسُوا خَلَلَ الدِّيَارِ))

الجوس: مصدر قولك: جاسوا خلال الديار :أ، يخلوها ، فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل الإخبار أي يطلبها) قوله تعالى (فجاسوا خلال الديار) أي قتلوكم بين بيوتكم ، فطافوا خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه ، وقال ا بن

١-البقرة ١٦٥،١٩٦،٢١١،آل عمران ١١ ، المائدة ٨٩،٢،المائدة ١٣

٢-ينظر الميزان ٣٩/١٣

٣-الفتح ٢٩

ابن عرفة :أي فعاثوا وأفسدوا)١ وقيل معناه الوطء ،أي فوطئوا ٢ ونقل عن الأصمعي أن معناه الدوس وقيل الجوس والجو سان :التردد خلال الدور والبيوت في الغارة ،وقيل الجو سان : الطوفان بالليل ٣ ،وقيل (الجوس طلب الشيء باستقصاء)٤ والملاحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل هذه اللفظة في غير هذا الموضع والمعنى المتعارف للجوس هو الطوفان خلال الديار ولكن الذي يبدوا من خلال الآية ان كل المعاني مطلوبة ،فاختيار هذه المفردة في هذا المكان مركبة من هذه الحروف ذات الصوت العالي وبعضه الانجاري والمتقشى ،فالجيم الذي يدل على الشدة ٥ يتاسب مع قوله تعالى (أُولَئِي بَأْسٍ شَدِيدٌ) والسين الدال على التقشى والانتشار يتلاعما مع قوله تعالى (أَكْثَرُ نَفِيرًا) ولذلك لم يقل يقتلونكم أو يطلبونكم فلو استعمل أي مفردة من تلك المفردات لفهم المتلقى معنى واحدا فقط وإنما أراد القرآن تلك المعاني جميعها وأراد أن يناسب بين اللفظ والمعنى وهذا هو دين القرآن العزيز في دقة اختياره للمفردة المراد منها تأدية معنى ما

((وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً))

أي وعد لا بد أن يفعل ٦ ولذلك وصف وعدا باسم المفعول الدال على الثبوت والاستمرار ٧ فكأن هذا الوعد أصبح ثابتًا عليهم لا بد من أن ينجز (إِنَّمَا رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنَيَّنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا))
أي ردتنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة لما تبتم ورجعتم وأطعتم وأمدنا لكم بمال وبنين وجعلناكم أكثر نفير ٨ النفير العدد من الرجال ٩ وظاهر الآية يدل على أن دولة بني إسرائيل عادت إليهم بعد وعد المرة الأولى فيبلغون أعداءهم ويتخلصون من

١- العباب الراخر واللباب الفاخر ،الصغاني ،حرف السين ٨١

٢- ينظر التهذيب ،الأزهرى ٢١٩/١١

٣- ينظر العين ١١٣

٤- مجمع البيان ٢١٩/٦ وينظر صفوۃ البیان لمعانی القرآن ،الشیخ محمد مخلوف ٣٥٩/١٥

٥- ينظر الأصوات اللغوية ،ابراهیم انبیس ٧٨

٦- ينظر الكشاف ٤٣٦/٢

٧- ينظر معانی الابنية في العربية ،د فاضل السامرائي ٥٩

٨- ينظر الجامع لأحكام القرآن ٢١٧/١٠ ومجمع البيان ٢٢٢/٦

٩- الميزان ٣٨٠/١٣

الاستبعاد ، والاسترافق وان هذه الدولة سترجع إليهم تدريجيا في برهة معتد بها من الزمن لأن عملية إمدادهم بالمال والبنين وجعلهم أكثر نفيرا تحتاج زمنا طويلا ١ وهذا يؤيد أن الفساد الثاني وعلوهم لم يكن حacula وإنما الحاصل هو الفساد الأول لهم من دون العلو أما الفساد الثاني والعلو فلم يكن حacula إذ لم يخبرنا التاريخ كما قلنا إنبني إسرائيل كانوا أصحاب مال وبنين ودولة وأن لهم نفيرا ، بل أخبرنا على العكس من ذلك إذ إنهم كانوا شرذمة متفرقة ولم يكونوا ذا عدد والوصف الذي تبينه الآية لا ينطبق إلا على ما هم عليه الآن من كثرة أموالهم وسيطرتهم بها على السياسة الدولية للدول الكبرى وكثرة أنصارهم ومؤيديهم سواء أكانوا غرباء أم عربا متغربة فالقرآن الكريم لم يقل (نفرا) وإنما قال (نفيرا) وهذه الصيغة الدالة على الكثرة تتماشى مع ما هم عليه اليوم لكونها لا تستعمل إلا فيما يدل على معاناة الأمر وتكراره حتى أصبح كالسجية فيه ، أي أصبح هذا الوصف ثابتا في الذات ٢

((إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسْكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا))

اللام في (لأنفسكم) ، أو في (فلها) لاختصاص أي : إن كل من إحسانكم وإساءتكم يختص بأنفسكم من دون أن يلحق غيركم وهذه هي سنة الله سبحانه و تعالى ٣ وقيل ان المقام مقام بيان أثر العمل لصاحبته خيرا كان أم شرا وليس مقام بيان أن الإحسان ينفع صاحبه والإساءة تضره حتى يقول وان أساءتم فعليها كما قبل ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)) ٤ وهذا رد على من قال إن اللام في (فلها) بمعنى على ٥ وعلى قول من قال : إنها بمعنى (إلى) لأن الإساءة تتعدى بها وقول من قال : إنها للاستحقاق كقوله تعالى ((ولهم عذاب اليم)) إذ إن الله تعالى أراد أن يميز بين أثر الإساءة الذي يتعدى إلى فاعله وغيره وبين أثر الإساءة في الآخرة الذي لا يتعدى صاحبه ٦ وهذه نكتة طالما عودنا القرآن الكريم في أسلوبه على مثلها

١-ينظر الميزان ٣٩/١٣

٢- ينظر معاني الابنية في العربية ١١٧

٣-ينظر الميزان ٤١/١٣

٤-البقرة ٢٨٦

٥-ينظر الجامع ٢١٧/١٠

٦-ينظر الميزان ٤١/١٣

((فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسُوقُوا أُجُوهاً كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَلَيُبَرُّو مَا عَلَوْا تَثْبِيرًا))

أي إذا جاء وعد المرة الآخرة من قوله تعالى ((أَنْفَسِدَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ)) والمراد
(بالذي جاء وعد الجزاء على الفساد في الأرض في المرة الأخيرة ١ وجواب (إذا)
محذوف تقديره (بعثناهم) دلالة بعثنا الأول عليه ٢

((لَيَسُوقُوا أُجُوهاً))

أي :ليسوؤواكم بالقتل ،والأسر ويقال :سئته أسوؤه مساءة ،إذا أحزنته وقيل معناه
:ليسوؤوا كباركم ورؤسائكم ،وفي مساءة الأكابر وإهانتهم مساءة للاصا غر ٣
و(ليسوؤوا) متعلق بفعل مقدر للإيجاز واللام للغاية والتقدير بعثناكم ليسوؤوا
وجوهكم بظهور الحزن والكآبة فيها وظهور آثار الذلة والمسكنة ٤ ومن ثم يدخلون
المسجد الأقصى ويتمكنون فيه بعد تمكناكم فيه

((وَلَيُبَرُّو مَا عَلَوْا تَثْبِيرًا))

التتبير الهلاك ويبدو ان القرآن الكريم استعمل لفظة (تبير) دون لفظة هلاك لما في
هذه المفردة من دلالة على الشدة ووقع السيف فيهم إذ إن توالي التاءات في المفردة
يوحى بوقوع ضرب شديد متواال يؤدي إلى هلاكهم وهذا يتاسب مع وصف هؤلاء
المبعوثين بـ(ولي بأس شديد) ويتناسب مع قوله (حصيرا) وهي الدالة على حبسهم
بشكل محكم فضلا عن انه أتى بالفعل ومصدره بالتأكيد عن وقوع التتبير وشدة ما
ي فعله هؤلاء المبعوثون فيبني إسرائيل

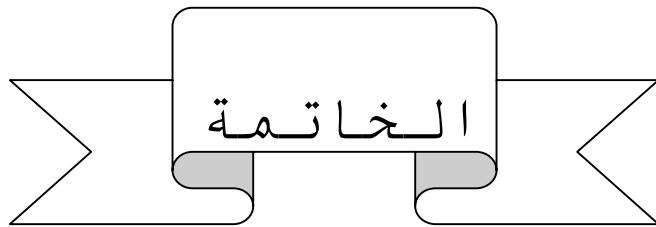
---

١ - ينظر مجمع البيان ٢٢٣/٦

٢ - ينظر الجامع ٢٢٣/٢

٣ - ينظر مجمع البيان ٢٢٣/٦

٤ - ينظر الميزان ٢٤٤/١٣ وال Kashaf ٤٣٦/٢

- وردت مادة قضى (أربعاً وثلاثين مرة) (أحدى وثلاثين مرة) فعليه
و(ثلاث) مرات اسمية ولم تتصل هذه المادة قضى وهي بصيغة
الماضي بالضمير (نا) العائد على الذات الإلهية إلا أربع مرات فقط ،
منها في القصص ٤٤ والحجر ٦٥ وبأ ١٤ والإسراء ٤ وفي السور
الثلاث الأول جاء بها مخاطباً للأنبياء عليهم السلام إلا في الإسراء
فإنه خاطب بها بني إسرائيل وهي صيغة خاصة بالأنبياء وذلك لأن
موضوع بني إسرائيل ذو شأن كبير عند الله كما كان موضوع الأنبياء
ذا شأن كبير عند الله فالمشترك بين هذه الآيات والموضوع لاستعمال
هذه الصيغة فيهن هو عظم المر الذي تناولته فضلاً عن الإشارة إلى
حتمية وقوع الاستعلاء
- ورد (إسرائيل) في القرآن الكريم ثلاثة وأربعين مرة ويعود هذا
الاسم في القرآن الاسم الرسمي العام لليهود إذ إن القرآن لم يستعمل
هذا الاسم للدلالة على هذه الفئة إلا عندما يريد أن يثبت لهم حكماً عاماً
ولم يستعمل لفظة يهود في مثل هذا المقام حتى لا يثبت لهم الصفة
الشرعية أما كلمة (يهود) فقد وردت ثمان مرات و(هودا) ثلاثة
مرات و(يهودياً) مرة واحدة وجميعها ذم لبني إسرائيل وهذه اللفظة
بجميع مشتقاتها تستعمل في القرآن الكريم لأغراض خاصة وحالات
خاصة أما الاسم العالَم فهو (بنو إسرائيل)
- وردت مفردة (الإفساد) في القرآن ثمان وعشرين مرة وبأشكال
متعددة

- استعملت (بعث) سبع مرات ، خمس منها للأنبياء وواحدة لطالوت وواحدة لبعث الغراب وقد استعملت هذه الصيغة المادة للدلالة على بعث المؤمنين وبعث الآخرة أو ما شابهها
- استعمل تركيب (بعث + نا) سبع مرات ، خمسة منها للأنبياء وواحدة لنقباء بنى إسرائيل وواحدة لمعاقبة بنى إسرائيل ولم تستعمل هذه المادة في هذا التركيب إلا مع الأنبياء مما يشكل قرينة على إيمان هؤلاء
- استعملت صيغة (عبد) مضافة للضمير (نا) خمس مرات وجميعها اختصت بالأنبياء عليهم السلام واستعملت في هذه الآية (عبادا لنا) لتدل على العباد الذين ينتقمون من بنى إسرائيل مما يشكل قرينة على إيمان هؤلاء المبعوثين لا كما قال أغلب المفسرين لأن هذه الصيغة لم تستعمل إلا مع الأنبياء فضلا عن دخول اللام الدالة على الاختصاص والنسبة على الضمير (نا) (عبادا لنا) فكأن الله تعالى أراد أن يجعل هؤلاء العباد خاصين به أو أن لهم شأنًا كبيراً عنده ولا يكون ذلك إلا إذا كانوا مؤمنين
- استعملت صيغة (شديد) لوصف المبعوثين في غير هذا الموطن لوصف الله تعالى مما يشكل قرينة على إيمان المبعوثين تضم إلى القرآن الأخرى
- لم تستعمل مادة (جاس) في القرآن إلا في هذا الموطن ولو استعمل غيرها لما أدى المعنى المراد إذ إن هذه المفردة بما تتكون من حروف تتلاعُم والسيق العام للأيات الواردة فالجيم بشدته يتاسب مع قوله (أولي بأس شديد) والسين بتقسيمه يتاسب مع قوله (أكثر نفيرا)
- لم يقل (نفرا) وإنما قال (نفيرا) لأن هذه الصيغة الدالة على الكثرة تتناسب وما سيكونون عليه لكونها تدل على معاناة الأمر وتكراره حتى يصبح كالسجية

- استعمل القرآن لفظة هلاك لما في هذه المفردة من دلالة على الشدة ووقع السيف فيهم إذ إن توالي التاءات يوحي بوقوع الضرب الشديد المتواتي المؤدي إلى هلاكهم وهذا يتنااسب مع وصف المبعوثين بـ(أولي باس شديد) ويناسب قوله (حصيرا)

- ١- القرآن الكريم
- ٢- بحار الأنوار، المجلسي، ط٢ مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، ١٤٠٣، ٥ ١٩٨٣،
- ٣- البحر المحيط ،محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ،ط٢، دار الفكر،
، بيروت، ١٩٧٨،
- ٤- تفسير شير ، السيد عبد الله شير ، راجعه حنفي داود ،دار الكتب العلمية ،بغداد
- ٥- تفسير القرآن العظيم ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، قدم له الدكتور
يوسف عبد الرحمن المرعشى ، دار المعرفة ،بيروت ، لبنان ، ١٩٩١/١٤١٢
- ٦- التهذيب ،الأزهري ،أبو منصور محمد بن احمد ،الدار المصرية للتأليف
والترجمة
- ٧- جامع البيان عن تأويل آي من القرآن ،الطبرى ،خط وتوثيق ،صدقى جميل العطار
،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،١٤١٥/١٩٩٥
- ٨- الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي ،دار إحياء التراث ،بيروت ،١٩٨٥
- ٩- العباب الزاخر واللباب الفاخر ،الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني ،تحقيق
الشيخ محمد حسن آل ياسين ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،١٩٨٧ ،م
- ١٠- العين ،لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ،تحقيق الدكتور مهدي
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ،
الجمهورية العراقية ١٩٨٥/١٩٥٦
- ١١- في دائرة النقد اللغوي ،يوسف نمر دياب ،دار الشؤون الثقافية العامة ط١
١٩٨٨/
- ١٢- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل ،أبي القاسم جار
الله الزمخشري ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان
- ١٣- لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور
،دار صادر ،بيروت
- ١٤- مجمع البيان ،العلامة الطبرسي ،مؤسسة العلمي للمطبوعات ،بيروت ،لبنان
١٤١٥، ١٩٩٥،
- ١٥- معاني الأبنية في العربية ،الدكتور ،فاضل صالح السامرائي ،جامعة بغداد
١٩٨٠،
- ١٦- المفردات ،الراغب الأصفهانى ،بيروت ،(د،ت)
- ١٧- مواهب الرحمن في تفسير القرآن ،آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزوارى
،ط٣،مطبعة الديوان ،بغداد ١٩٨٦
- ١٨- الميزان ،السيد محمد الطباطبائى ، قم

