

The Semantic Import of the Phonological and Morphological Structure of Lexical Items in the Quranic Discourse that Dispraises the Jews and Describes Their Behavior

Dr. Manna' Abdullah Shaddad*

mn777890402@gmail.com

Abstract:

This study examines how phonological and morphological structures shape the meaning of key lexical items in the Quranic discourse that dispraises the Jews and portrays their behavior. Using an integrated linguistic and stylistic approach, it analyses selected words at the levels of sound, form, and meaning, while attending closely to Quranic context and thematic unity. The research is organized into an introduction, a prelude, and three applied sections that explore lexemes of distortion and betrayal, negative traits and behaviors, psychological and doctrinal attributes, and terms of punishment. The analysis reveals that the Quranic discourse employs a finely tuned linguistic pattern in which sound structure and morphological patterning work together to generate strong warning, reproachful, and evaluative meanings closely tied to the Jews' stances and actions. The study concludes that lexical choice in these verses is highly deliberate and functionally oriented, serving the admonitory and corrective aims of the discourse and highlighting the linguistic inimitability of the Quran in constructing a coherent and impactful image of the Jews.

Keywords: Quranic Discourse, Phonological Analysis, Morphological Structure, Jews in the Quran, Lexemes of Punishment.

* Assistant Professor of Linguistics, Department of Arabic Language, Deanship of Environment and Community Service, 21 September University for Medical and Applied Sciences, Republic of Yemen.

Cite this article as: Shaddad, M. A. (2025). The Semantic Import of the Phonological and Morphological Structure of Lexical Items in the Quranic Discourse that Dispraises the Jews and Describes Their Behavior, *Arts for Linguistic & Literary Studies*, 7(4): 488 -511 <https://doi.org/10.53286/arts.v7i4.2936>

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as such modifications are highlighted and the material is credited to its author.

دلالة البنية الصوتية والصرفية لألفاظ الخطاب القرآني في ذم اليهود ووصف سلوكهم

د. مناع عبد الله شداد*

mn777890402@gmail.com

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى تحليل البنية الصوتية والصرفية لألفاظ الخطاب القرآني الموجه إلى اليهود، من خلال دراسة تطبيقية دلالية تعتمد النهج اللساني المتكامل، والذي يجمع بين التحليل الصوتي، والصرف وإبراز أثرهما الدلالي، والكشف عن العلاقة بين التكوين اللغوي لتلك الألفاظ، وما تحمله من إيحاءات دلالية ومعانٍ تحذيرية وتوبikhية وتقريرية، ترتبط بطبيعة مواقفهم وأفعالهم. اعتمد البحث النهج الأسلوبي، القائم على رصد الألفاظ وتحليلها صوتياً وصرفياً دلائياً، ضمن إطار يراعي السياق القرآني ووحدة الخطاب الموضوعي. تكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث تطبيقية تناولت ألفاظ التحرير والخيانة، وألفاظ السجايا والسلوكيات السلبية، والصفات النفسية والعقدية، وألفاظ العقوبة، محللة من جوانبها الصوتية والصرفية، وتوصل البحث إلى أن الخطاب القرآني تجاه اليهود يقوم على نسق لغوي دقيق تتضادر فيه البنية الصوتية والصرفية لتوليد دلالات واضحة، وأثبتت النتائج أن الخطاب القرآني وظف البنية الصوتية والصرفية توظيفاً محكماً يخدم الدلالة التحذيرية والتقويمية تجاه اليهود، وأن اختيار الألفاظ جاء مقصوداً لخدمة المعنى الكلي للخطاب، مما يبرز الإعجاز اللغوي في التوجيه القرآني وعمق دلالاته في رسم الصورة اللغوية لليهود.

الكلمات المفتاحية: الخطاب القرآني، التحليل الصوتي، البنية الصرفية، اليهود في القرآن، ألفاظ العقوبة.

* أستاذ علم اللغة المساعد، قسم اللغة العربية، عمادة البنية وخدمة المجتمع، جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، الجمهورية اليمنية.

اللاقبات: شداد، م. ع. ش. (2025). دلالة البنية الصوتية والصرفية لألفاظ الخطاب القرآني في ذم اليهود ووصف سلوكهم، *الآداب للدراسات اللغوية والأدبية*، 7(4): 488-511. <https://doi.org/10.53286/arts.v7i4.2936>

© نشر هذا البحث وفقاً لشروط الرخصة (CC BY 4.0) Attribution 4.0 International، التي تسمح بنسخ البحث وتوزيعه ونقله باي شكل من الاشكال، كما تسمح بتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة إليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبية العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أجريت عليه.

يتمثل الخطاب القرآني نظاماً بيانيًّا متكاملاً تداخل فيه المستويات الصوتية والصرفية وال نحوية والدلالية، لتنتج في مجموعها رسالة ذات طابع إعجازي، ومن أبرز ما تناوله القرآن الكريم بالبيان والتحليل، شخصية المهد بوصفهم جماعة، ذات أثر عقدي وسلوكي في المجتمع المدني وقد أتَّسَم الخطاب القرآني تجاههم بالدقة والصرامة، متناوِلاً صفاتهم وممارساتهم السيئة؛ محذراً من أقوايلهم وفسادهم ومؤكداً على ضلالهم، بلغة قوية تُبرّز البنية النفسية والسلوكية عبر أدوات تعبيرية متقدة.

من هنا، ينبعق تساؤل هذا البحث: كيف تسهم البنية الصوتية والصرفية في تعزيز الدلالة التي يقدمها الخطاب القرآني تجاه المهد؟ وهل ثمة رابط بين صفات الحروف وأوزان الصيغ وبين المعاني التي توجّه بها هذه الألفاظ في سياقاتها؟ ومن هنا تسعى الدراسة إلى كشف الروابط العميقية بين البنية الشكلية للكلمة (صوتاً وصರفاً) وبين وظيفتها الدلالية في سياق الخطاب، واعتمدت الدراسة منهجاً وصيفياً تطبيقياً يزاوج بين الرؤية التراثية الأصيلة في تحليل بنية الكلمة، وبين المقاربات اللسانية الحديثة في تحليل العلاقة بين البنية الصوت والدلالة.

وقد جاء هذا البحث ليُسهم في إثراء حقل الدراسات اللسانية القرآنية، عبر تقديم تحليل تطبيقي للألفاظ مختارة وردت في سياق الحديث عن المهد، من خلال رؤية لغوية متكاملة تستنطق الكلمة في بنيتها الصوتية والصرفية، وتستجلي أثر هذه البنية في المعنى والدلالة، وفق مناهج تحليلية حديثة مؤصلة من التراث العربي الأصيل.

انقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد، وثلاثة مباحث تطبيقية، تناول البحث في المبحث الأول: الألفاظ التحرير والخيانة في مطلبين: الأول: خصص للألفاظ التحرير (يحرفون ويدلون ويلوون ألسنتهم)، والمطلب الآخر: تناول ألفاظ النقض والخيانة. (نبذ، ونقض، والخيانة)

وتناول المبحث الثاني: ألفاظ السجايا والسلوكيات السلبية، في مطلبين:

المطلب الأول: ألفاظ السلوك والانحراف الأخلاقي (الفساد، والافتاء، والاعتداء، والهتاف)

المطلب الثاني: ألفاظ الصفات النفسية والعقدية (سماعون للكذب، وأكالون للسحت، والحرص، والحسد)

وخصص المبحث الثالث لـ: ألفاظ العقوبة في الخطاب القرآني للمهد. وشمل أهم ألفاظ العقوبة (الذلة والمسكنة، وقدف الرعب، ويتهمون في الأرض، والخزي، وخاستين، واللعن).

أما بالنسبة للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث فقد أفادت منها فيما يتصل ببحثنا وأغلب هذه الدراسات موضوعية، وقد قلّت الدراسات المتعلقة بالأثر الصوتي والصافي في إبراز الدلالة في الألفاظ المتعلقة بالمهد في القرآن وأبرز هذه الدراسات هي:

1- فساد المهد وأثره في زوالهم من خلال القرآن الكريم. ماري فتحي وأوهاب عائشة، رسالة ماجستير مقارنةً بين أديان 2020 م.

2- لغة الخطاب القرآني في بي إسرائيل - دراسة أسلوبية دلالية، لافي محمد محمود زقوت - رسالة ماجستير. -جامعة النجاح الوطنية فلسطين.. 2010 م.

3- الخطاب القرآني لأهل الكتاب و موقفهم منه قديماً وحديثاً. هود محمد منصور قياص أبو راس. أطروحة دكتوراه في قسم القرآن والحديث. جامعة ملايا، كولالمبور، ماليزيا. 2011 م.

4- المهد في القرآن الكريم (بحث في الدلالة والمعنى) بحث منشور في مجلة المورد. المجلد 30 العدد الرابع 2002 م.

غير أن الجانب الصوتي والصرف في ظل محدود التناول، من هنا جاء هذا البحث ليُسهم في إثراء هذا الجانب، مبرزاً أثر البنية الصوتية والصرفية في بناء الدلالة الخطابية في ألفاظ القرآن المتعلقة باليهود.

تمهيد:

ورد ذكر اليهود في القرآن الكريم بتسميات متنوعة كتسميتهم بـ(اليهود-هادوا-هودا-هدا-أهل الكتاب-بني إسرائيل) أما تسميتهم بـ(أهل الكتاب)، و(بني إسرائيل) فلا ليس فيما مع أن التسميتين تشملان اليهود والتصارى وأما تسميتهم بـ(اليهود) فقد اختلف العلماء في سبب تسميتهم بهذا الاسم، فقد ذكر العلماء أسباباً كثيرة لتسميتهم بهذا الاسم، فقيل إنه نسبة للديانة، وقيل: نسبة ليهودية الشعب، وقيل: نسبة لهودا بن يعقوب، وقيل: نسبة لكثره رجوعهم وتقليلهم بين الأديان، وقالوا: وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى - عليه السلام -: **﴿إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ﴾** [الأعراف الآية: 156] أي: رجعنا وتضرعنا (الشهرستاني، 1404، ص 204).

ولفظ(اليهود) إما عربي من هاد، إذا تاب، ورجع (ابن فارس، 1979)، أو مال عن الطريق (السمرقندي، د.ت، ص 63)، أما مغرب (يهودا) وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب، عليه السلام (الجبي، 1420، ص 495). وذكر ثعلب: عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: "سميت اليهود لأنهم يتهدون، أي: يتحركون عند قراءة التوراة وقال ابن الأعرابي يقال: هاد إذا رجع من خير إلى شر ومن شر إلى خير، وسي اليهود بذلك لتخلطيهم وكثرة انتقالهم من مذاهبهم" (النwoي، 1996، ص 88).

ورد لفظ اليهود ومشتقاته في القرآن الكريم ثلاثاً وعشرين مرة، بصيغة صرفية متنوعة (اليهود، ويهود، وهادوا، وهودا، وهدنا)، وهي كما يأتي:

-1 اليهود: ورد هذا اللفظ تسعة مرات كلها معرفة عدا لفظ واحد جاء منكرا (يهودياً) في قوله تعالى: **﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ**
هُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ [آل عمران: 67]. وجميع السور التي ورد فيها هذا اللفظ مدنية، ويأتي في بيان كذبهم وتعصيمهم، ويسبق بالقول - غالباً - ليؤكد أنهم يقولوه كذباً وافتراء، غالباً ما يأتي هذا اللفظ في السياقات التي تتعلق بالتحذير من ممارساتهم أو بيان مواقفهم، أو تعنتهم وعنادهم وعدم رضاهم عن مخالفتهم وقولهم على الله الكذب.

ولفظ (اليهود) كلمة تدل على قوم اتخذوا في حياتهم منهجاً متطرفاً منغلقاً على أنفسهم ضد الحق والخير، وأخلدوا إلى الأرض وتشبثوا بالملذات والشهوات، وأغفلوا وجود اليوم الآخر من إيمانهم، ومن هذا الوجه صارت كلمة (يهودي) شتيمة ومذمة بحد ذاتها، تطلق على كل من اتصف بهذه الصفات (التطرف والانغلاق والعدوانية) (بولي، 2020)

-1 ورد ذكرهم بلفظ (هودا) ثالث مرات (عبدالباقي، 2002) ويجوز في (هودا) أن يكون جمع هائد وهو اسم فاعل من هاد بمعنى تاب، واستخدام هذه الصيغة في سياق التعصب الديني للمتدينين إلى اليهودية (بولي، 2020).

-2 ورد ذكر (الذين هادوا) عشر مرات، مسبوقة دائماً بالاسم الموصول، وورد في سور كلها مدنية عدا [الأنعام: 146] و[النحل: 118] فمكيتان، وجاء هذا الفعل مسندنا إلى واو الجماعة، وهذا يدل على أن الأكثريّة في ضلال وأن معنى هادوا تشير إلى الانحراف والضلال الجماعي بكثرة، وجاء في سياق التوجيه والأمر والنهي. (بولي، 2020)

-3 ورد ذكرهم بلفظ (هدا) مرة واحدة، في معرض إقرارهم وتوبيتهم وهم من اختارهم موسى للقاء الله. وذلك في قوله تعالى: **﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ﴾** [الأعراف: 156]. وجاء استخدام هذا اللفظ، في سياق خطاب التوبة وطلب الرحمة، و(هدا): "المشهور ضم الهاء، وهو من هاد يهود، إذا تاب، أو بمعنى مال" (الحلي، د.ت، ص 476)، وهو أقل الألفاظ وروداً حيث لم يرد إلا مرة واحدة فقط؛ وهذا يدل على أن ملامح

الصلاح لا تقارن بفسادهم المتكرر.

المبحث الأول: ألفاظ التحرير والخيانة

المطلب: ألفاظ التحرير

1- (يُحِرِّفُونَ)

حَرَفٌ عَنِ السَّيِّءِ يَحْرِفُ حَرَفًا وَأَنْجَرَفَ: عَدَلٌ، وَتَحْرِيفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ: تَغْيِيرٌ. وَالتَّحْرِيفُ فِي الْقُرْآنِ وَالْكَلِمَةِ: تَغْيِيرُ الْحَرْفِ عَنْ مَعْنَاهُ وَالْكَلِمَةُ عَنْ مَعْنَاهَا وَهِيَ قَرِيبَةُ الشَّبَهِ كَمَا كَانَتِ الْهُوَدُ تُغْيِيرُ مَعَانِي التُّوْرَةِ بِالْأَشْبَاهِ، فَوَصَّفُهُمُ اللَّهُ بِفِعْلِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: (يُحِرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) [النَّسَاءُ: 46] [ابن منظور، 1414 هـ]. وَتَحْرِيفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ مَيْلٌ بِهِ يَصُدُّ بِتَغْيِيرِ الْمَعْنَى كَمَا يَصُدُّ بِتَغْيِيرِ الْلَّفْظِ نَفْسَهُ (تُمْ يُحِرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ) [البَقْرَةُ: 75] "وَهُمْ عَلَمَاءُ الْيَهُودِ يَحْرِفُونَ التُّوْرَةَ فَيَجْعَلُونَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَالْحَلَالَ حَرَامًا اتِّبَاعًا لِأَهْوَاهِهِمْ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، وَمِنْ نَحْوِ الْكَشْطِ مِنْ وَجْهِ الشَّيْءِ" (جِبَلُ، 2010) وَفِي "حَرَفَ الْأَخَاءِ وَالرَّاءِ وَالْفَاءِ ثَلَاثَةُ أَصْوَلٍ: حُدُّ السَّيِّءِ، وَالْعُدُولُ، وَتَقْدِيرُ السَّيِّءِ" (ابن فَارِسُ، 1979) الْأَوَّلُ: الْحُدُّ. فَحَرَفُ كُلِّ سَيِّءٍ حَدُّهُ، وَالْأَصْنُلُ الْثَّانِي: الْأَنْجَرَافُ عَنِ السَّيِّءِ، وَالْأَصْنُلُ الْثَّالِثُ: الْمِجْرَافُ، حَدِيدَةٌ يُقَدَّرُ بِهَا الْجِرَاحَاتُ عِنْدَ الْعَالَاجِ.

وَرَدَ الْجَنْدُرُ (حَرَف) فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ سَتِ مَرَاتٍ، وَوَرَدَ فِي سِيَاقِ الْيَهُودِ أَرْبَعَ مَرَاتٍ بِصِيَغَةِ الْمَضَارِعِ (يَحْرِفُونَ)، كَقُولُهُ تَعَالَى: (يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ تُمْ يُحِرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ) [البَقْرَةُ: 75]. وَقُولُهُ تَعَالَى: (يُحِرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) [النَّسَاءُ: 46] وَ[الْمَائِدَةُ: 13] وَ[الْمَائِدَةُ: 41]. وَمَعَانِيهَا تَدَلُّ عَلَى التَّبْدِيلِ، وَالتَّغْيِيرِ، وَالْمَخَالِفَةِ، وَالْإِخْفَاءِ، وَالْعُدُولِ، فِيهِمْ يَمْبَلُونَ بِالْكَلِمَ عَنْ مَقْصُودِهِ الْحَقِّ، إِمَّا بِالْقُولِ أَوِ التَّأْوِيلِ، أَوِ التَّبْدِيلِ فِي النَّصِّ، فَمَعْنَى التَّحْرِيفِ فِي الْقُرْآنِ مُتَوَافِقٌ مَعَ مَعْنَى الْجَنْدُرِ فِي الْلُّغَةِ.

وَيَتَكَوَّنُ الْلَّفْظُ (يُحِرِّفُونَ) مِنْ خَمْسَةِ مَقَاطِعٍ صَوْتِيَّةٍ، الْأَوَّلُ: قَصِيرٌ (يُ / ص ح) وَالثَّانِي مُتوَسِّطٌ مُغْلَقٌ (حَر / ص ح ص) وَالثَّالِثُ قَصِيرٌ (ر / ص ح) وَالرَّابِعُ طَوِيلٌ مُفْتَوِحٌ (فُو / ص ح ح) وَالْأَخِيرُ مُقْطَعٌ قَصِيرٌ (ن / ص ح) (يُ / حَر / ر / فُو / ن) (ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح)، فَمَقَاطِعُ الْكَلِمَةِ (يَحْرِفُونَ) تَوَكِّدُ اسْتِمْرَارِيَّةِ الْفَعْلِ وَسِرِيَّاتِهِ الْجَمَاعِيِّ، وَقَبْرِيزُ الدَّلَالَةِ الصَّوْتِيَّةِ بِصَفَاتِ أَحْرَفِ الْلَّفْظِ (يُحِرِّفُونَ): فَالْحَاءُ: مَهْمُوسَةٌ رَقِيقَةٌ، تَدَلُّ عَلَى الْخَفَاءِ وَالْتَّدْرِجِ، مَنْاسِبَةٌ لِحِيلَةِ التَّحْرِيفِ الْقِيَّ، تَتَمَّ بِالْخَفَاءِ، وَالرَّاءُ الْمَشَدَّدُ: فِيهَا تَكْرَارٌ وَارْتِجَاجٌ، كَأَهْمَا تَحَاكِي تَكْرَارَ النَّشْوَيْهِ وَالْتَّمُويَهِ، وَالْفَاءُ: صَوْتٌ انْفَجَارِيٌّ مَهْمُوسٌ، يَوْحِي بِالْقُطْعِ أَوِ الْفَصْلِ، مَنْاسِبٌ لِمَعْنَى الْقُطْعِ عَنِ الْحَقِّيَّةِ، وَنَوْنُ الْجَمَاعَةِ: دَالَّةٌ عَلَى التَّكْرَارِ الْجَمَاعِيِّ، مَا يَوْحِي بِأَنَّ التَّحْرِيفَ سُلُوكٌ جَمِيعٌ لِدِيْهِمْ.

وَالصِّيَغَةُ (يُحِرِّفُونَ) عَلَى وَزْنِ يُمْكِنُونَ، وَأَصْلُ الْفَعْلِ: حَرَفٌ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ: يَفِيدُ التَّعْدِيَّةَ وَالتَّكْثِيرَ فِدَالَّةَ الْزِيَادَةِ الْصَّرْفِيَّةِ بِالْتَّضَعِيفِ (فَقَلَ): تَشِيرُ إِلَى الْمَبَالِغَةِ فِي الْفَعْلِ وَالْتَّكْرَارِ فِيهِ، لَا مَجْرِدُ وَقْوَعَهُ، وَالزَّمْنُ الْمَضَارِعُ يَدِلُ عَلَى الْاسْتِمْرَارِ وَالْتَّجَدُّدِ، أَيْ أَنَّ التَّحْرِيفَ ذَيَّدَ مِنْ سَمْتِهِ لَا حَادِثٌ عَابِرٌ، وَنَوْنُ الْجَمَاعَةِ تَقْوِي صَفَّةَ التَّعْمِيمِ، فَتَدَلُّ عَلَى أَهْمَمِ كِجَمَاعَةِ اعْتَادُوا عَلَى هَذَا الْفَعْلِ.

وَمَمَّا سَبَقَ نَجَدَ أَنَّ الْبُنْيَةَ الصَّوْتِيَّةَ وَالصَّرْفِيَّةَ قَدْ أَسْهَمَتِ فِي إِبْرَازِ الدَّلَالَةِ لِلْلَّفْظِ (يُحِرِّفُونَ) فِدَالَّةَ الْأَصْوَاتِ تَحْمِلُ إِيَّاهُ خَفِيًّا بِالْمَكْرِ وَالْتَّلَاعِبِ وَالْتَّكَرَارِ وَالْأَضْطَرَابِ، وَالصِّيَغَةُ الصَّرْفِيَّةُ تَوَكِّدُ أَنَّ الْفَعْلَ جَمَاعِيٌّ مُسْتَمِرٌ مُتَعَمِّدٌ، فَالْتَّحْرِيفُ فَعْلٌ مُنْهَجٌ وَمَقْصُودٌ يَعْبُرُ عَنِ تَحَايُلِ جَمَاعِيٍّ مُسْتَمِرٍ فِي النَّصِّ وَالْمَعْنَى.

2- (يُلُونَ الْسِّنَّةِمْ

المعنى المعجمي لـ"الشيء": عطفه وثناء، ولـ"لسانه": حرفة عن استقامته، وهو كناية عن الكذب والتزييف في الحديث. والـ"الي": يدل على التواه وانحراف، وهو خلاف الاستقامة والوضوح، والجذر (الـ"لي") "اللَّامُ وَالْوَاءُ وَالْيَاءُ أَصْلُ صَحِّحٍ، يَدْلُلُ عَلَى إِمَالَةِ لِلشَّيْءِ وَيَنْهَا": أَكْتَرُ مِنَ الْحَيَّ وَالْيَيِّ. قَالُوا: فَالْحَيُّ: الْوَاضِحُ مِنَ الْكَلَامِ، وَالْيَيِّ: الَّذِي لَا يُهَتَّدَ لَهُ" (ابن فارس، 1979) "وَالْلَّوَيَّةُ، ... مَا خَبَاتُهُ وَأَخْبَيْتُهُ" (الفیروزابادی، 2005).

ورد هذا اللفظ خمس مرات في القرآن الكريم، وجاء في سياق مخاطبة اليهود في موضعين: (يُلُونَ)، و (الـ"لي") في قوله تعالى: «وَإِنْ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا يُلُونَ الْسِّنَّةِمْ بِالْكِتَبِ لِتَخْسِنُوهُ مِنَ الْكِتَبِ» [آل عمران: 78] [و (الـ"لي") في قوله تعالى: «وَرَعَنَا لَيَأْسِنَتْهُمْ» [النساء: 46]، فـ(لَيَا بِالْسِّنَّةِمْ) "أَيْ تحرِيقًا، والأصل لـ"ويَأْسِنَ" فـ"أَيْ فَتَّلَاهَا وَصَرَفَ لِلْكَلَامِ عَنْ تَهْجِهِ إِلَى مَا يُصْمِرُونَهُ مِنَ السَّبِّ وَالْتَّخْرِيرِ" (أبو السعود، د.ت، ص 51)، وأصل اللي الفتل (الحلبي، 1996).

وقد جاء اللفظ في كتب التفاسير بمعنى: يبدلون ويغيرون، ويزيدون أو يزيلون أو يقرؤون على وجه يوهم السامع أنه من التنزيل (ابن كثير، 2001، ص 60) و"يميلون قراءته عن وجهه الصحيح" (الطبرى، 2000، ص 535)، "يعبدلون به عن القصد ويتكلفون في إخراج الألفاظ" (ابن كثير، 2001، ص 119)، و"يفتلونها بقراءتهم" (أبو السعود، د.ت، ص 51)، والمعنى المحوري هنا: هو تحرير باللفظ لأجل التضليل، وهو تحرير شفهي صوتي مقصود يُمارس تزييفًا لكلام الله.

وعند التحليل الصوتي للفظ (يُلُونَ) تبرز الدلالة الصوتية بوضوح: فاللام، والواو المتتابعة: صوتان يشيران إلى حركة التواه، والواو مع النون: يدلان على تمطيط واعوجاج جماعي ولم يكن فرديا، والامتداد في منتصف الكلمة (وو) يوحى بتمطيط مقصود في النطق، يستخدم للإيهام والتحريف الصوتي، وصوت اللام صوت لين لكنه متوسط، يستخدم في السياقات التي تدل على الميل والانحناء، فالتركيب الصوتي عموماً يعزز دلالة الانحراف اللغوي المتعَمَّد (الجماعي)، الملتوي عن جادة الصواب.

المقاطع الصوتية: (يَلُونَ / وُوُنَ / نَ) عند الوصل تتكون من ثلاثة مقاطع (يـلـ / صـ حـ صـ / وـوـ / صـ حـ / نـ) وعند الوقف تتكون من مقطعين فقط (يـلـ / صـ حـ صـ / وـوـ / صـ حـ) فالثالث المقطعي الحاصل في منتصف اللفظ يشير إلى الاضطراب والميل عن الأصل مثل ميل الواو بين السكون والمدية بشكل متتابع (وـونـ)، وعند تحليل الجذر (الـ"لي") نجد من الفعل الثلاثي (الـ"لي") بـ"يـلـ" يـقـعـلـ يـقـعـلـ وهو معتل لـ"فـيـفـ" مـقـرـونـ، وـ"مـضـارـعـ" (يلـويـ) وـ"عـنـدـ إـضـافـةـ وـ"أـوـ" الـ"جـمـاعـةـ" إـلـىـ الـ"فـعـلـ" (يلـويـ) يـصـيرـ (يلـويـونـ) فـ"حـدـثـ ثـقـلـ" فيـ النـطـقـ وـ"هـوـ نـاتـجـ مـنـ كـسـرـ الـ"واـوـ" وـ"ضـمـ الـ"صـمـةـ" وـ"عـنـدـ ضـمـ الـ"واـوـ" صـعـبـ بـ"قـاءـ الـ"يـاءـ" مـضـمـوـمـةـ بـ"عـدـ وـ"أـوـ" مـضـمـوـمـةـ، فـ"حـذـفـ الـ"يـاءـ" لـ"الـنـتـقـاهـ" سـاـكـنـةـ مـعـ وـ"أـوـ" الـ"جـمـاعـةـ" فـ"تـحـولـتـ إـلـىـ وـ"أـوـ" مـنـاسـيـةـ لـ"ضـمـ فـصـارـ" (يلـونـ)، وـ"فـيـهـ إـعـلـالـ بـ"الـحـذـفـ" عـلـىـ وـ"زـنـ" (يـفـعـونـ) وـ"هـذـهـ الـ"مـعـالـجـةـ" الصـوـتـيـةـ غالـبـاـ مـاـ تـمـ فـيـ الـ"بـنـيـةـ" الـ"عـمـيقـةـ" لـ"الـكـلـمـاتـ" الـ"عـرـبـيـةـ".

وتبرز الدلالة الصرفية للفظ (يُلُونَ) جلية فصيغة المضارع تدل على التكرار والتجدد؛ أي أن فعل تحرير الألفاظ ليس عارضاً بل مستمراً، ونون الجماعة تؤكد أن هذا السلوك يُمارس بشكل جماعي من طائفة أو من فريق مخادع. والخلاصة: أن الفعل (يُلُونَ) يدل على تحرير شفهي خفي، يُمارس بـ"نـيـةـ التـضـلـيلـ وـ"الـتـزـوـيرـ" الجـمـاعـيـ لـ"الـنـصـوـصـ" الـ"دـينـيـةـ".

3- (يَبْدِلُونَ)

بَدَلَ السَّيِّءَ: غَيْرُهُ. وَتَبَدِيلُ السَّيِّءِ: تَغْيِيرُهُ (ابن منظور، 1414)، وَالْتَّبَدِيلُ وَالْبَدْلُ، والاستبدال: جعل شيء مكان آخر، وإن لم يأت بدلله، قال تعالى: ﴿فَبَدَلَ الَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة: 59] (الأصفهاني، د.ت.)، فبدل معنى غير من غير إزالة (الجلبي، د.ت.، ص 208).

وَالْبَاءُ وَالَّدَائِلُ وَاللَّامُ (بَدَل) أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ قِيَامُ السَّيِّءِ مَقَامَ السَّيِّءِ الدَّاهِبِ: وقد يكون التبديل باللفظ أو بالمعنى أو بالبيئة. والتبديل: أخص من مطلق التغيير؛ إذ يدل على إحلال شيء محل آخر، مع قصد الفعل" (ابن فارس، 1979).

ورد الجذر (بدل) في القرآن الكريم أربعين مرة، بصبح مختلفة وجاء في سياق المهد خمس مرات، أربع منها في سورة البقرة وكلها صيغ فعلية (بدل، وتسبدلون، وتبدل، ويدل) الآيات (59-61-108-211)، وواحدة في سورة الأعراف (بدل) آية: (وكلها تدل على التغيير الجزئي، أو الكلي للفظ (تسبدلون) الذي يدل على الاستبدال التام.

وعند التحليل الصوتي للفظ (يَبْدِلُ - يبدل) نجد أن (الباء) صوت انفجاري شفوي، يدل على القطع والحركة الواضحة، و(الدال) المضيفة (ذ) تعطي إيحاءً بالقوة والشدة، أي أن التبديل واقع بإصرار، وصوت (اللام) صوت لين يشير إلى الميل والأنسياب، يقابل انفجار الدال.

فالصوت القوي في (ب) و(ذ) يوحي بأحداث تغيير قوي ومتعمد، لا لبس فيه، وهو ما يتوافق مع فعل التبديل الهنودي المتعدد للنصوص.

يتكون اللفظ (بدل) من ثلاثة مقاطع صوتية (ي / بـ / دـ) (صـ حـ / صـ حـ صـ) مقطع قصير ومقطعين متوضطين مغلقين، وهنا نجد تماثل المقاطع الصوتية للفظ (بدل) مع (يحرّفون) من حيث تضييف الفعل، ما يعزز النية التامة في تنفيذ الفعل واستمراره.

والصيغة الصرفية (يبدل) على وزن يُفْعَل، فأصل الفعل (بدل) على وزن (فعل) ثلاثي مضاعف مصدره (تفعيل)، وصيغة (فعل) تفيد التعدية والمباغة والتكرار؛ أي أن التبديل لا يقع على الذات فحسب، بل يُمارس على نصوص ومفاهيم خارجية، فالمعنى الصرف هنا يرسّخ أن التبديل فعل مستمر، واعٍ، ومقصود من جماعة من المهد، في مواضع نصوصية بعيمها.

المطلب الثاني: الفاظ النقض والخيانة

1- لفظ (بَنَدَ)

ومعنى (بند) في المعاجم العربية هو: الطرح والإلقاء (ابن منظور، 1414)، "وَالنُّونُ وَالْبَاءُ وَالَّدَائِلُ أَصْلٌ صَبِيحٌ يَدُلُّ عَلَى طَرْحٍ وَالْإِلْقاءِ، وَتَبَدِيلُ السَّيِّءِ أَبَدِدُهُ بَنَدًا: الْفَقِيْهُ مِنْ بَنِيِّهِ، وَالصَّبِيْغُ الْمُتَبُوْدُ: الَّذِي تُلْقِيْهُ أُمَّهُ" (ابن فارس، 1979).

ورد الفعل (بند) في سياق المهد في ثلاثة مواضع، موصعين في سورة البقرة بصيغة المفرد (بنـدـة) (أوَكَلَمَا عَاهَدُوا عَهْدًا بَنَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ) [البقرة: 100] وجاء بصيغة الجمع في سورة آل عمران: [آل عمران: 187] (فَبَنَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ) أي القوه.

وعند النظر في الصفات الصوتية للجذر (ن بـ ذ) نجد أن جميعها أصوات مجهرة إضافة إلى الانفجار الحال من صوت الباء، فصفات الجهر والانفجار ترمز إلى جرأة المهد في فعلهم ونبذهم للهued و للموايق.

وت تكون اللفظة (بنـدـة) من ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة: (نـ / صـ / حـ) (بــ / صــ / حــ) والمقاطع القصيرة بصفتها الانفجارية تدل على الدفع أو الإلقاء بسرعة وخفة، وفك ارتباط، والصيغة الصرفية للفعل (بنـدـة) ثلاثي مجرد، على وزن (فعل) ومصدره (بنـدا)، والصيغة القرآنية (فَبَنَدُوهُ) تدل على حدوث بسيط مكتمل، واقتراها بالفاعل الجماعي (واو الجماعة)

يعطي دالة على التخلص الجماعي، لا الفردي، وفيه احتقار لمحوى الكتاب، لا مجرد نسيان أو إهمال، واستخدام الماضي يوحى بحس وقطيعة مع الفعل.

وهذا ما يتفق مع الدالة المعجمية للفظ (نبذ) التي تعني الطرح والإلقاء بعيداً، مع ازدراه أو لامبالاة (جبل، 2010).

لفظ (نَقْض):

النَّقْض في اللغة: هو الإفساد، ونَقْضَتِ الْجَبَلُ أَيْ أَفْسَدَتْ مَا أَبْرَمَتْ، ومن معانيه المخالفة، والتَّفَكُّكُ وهو ضد الإبرام (ابن منظور، 1414) والمعنى المخوري "تفكك ما قوي ارتباط أجزائه الباطنة لضغط شديد" (جبل، 2010).

ورد الجذر (نَقْض) تسع مرات في القرآن الكريم، وأغلب ما في القرآن من نَقْض العهد والميثاق عدا ما في سورة الشُّرُح (نَقْض)، ومن نَقْض العهد في سياق المهد قوله تعالى: **﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقُهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾** [المائد: 13].

ت تكون المقاطع الصوتية للصيغة (نَقْضِهِمْ) من ثلاثة مقاطع صوتية: الأول والأخير من النوع (ص ح ص / متوسط مغلق) والثاني قصير (ص ح) وبالنظر إلى أصوات الجذر (ن ق ض) نجد أن النون صوت أنفي مجهور، عنصر يربط الحدث، وصوت القاف لهوي مهوس شديد، ذو طاقة عالية وانفجار داخلي، وصوت الضاد صوت مفخّم، مجهور، انفجاري احتكاكى، من الأصوات الصعبة وترتيب المقاطع بالفعل توحى بالقوة والعنف، مع إهاء مفخّم يرمز للتمزق الكامل، ما يعزز دالة (النَّقْض) بأنه فعل تفكك عدي صارم.

جاء اللفظ (نَقْض) في الآية بصيغة مصدر مجرور مضارف إلى ضمير (هم) (نَقْضِهِمْ)، والمصدرية هنا تدل على الفعل باعتباره علّة للعقوبة، وليس مجرد حدث عابر بالإضافة إلى الضمير (نَقْضِهِمْ) إسناد مباشر، لإبراز مسؤوليتهم الفردية والجماعية وفيه إشارة إلى أن ضرر النَّقْض، هم من جلبوه عمداً، واقتراه به (ما) الزائدة للتوكيد (الزمخشري، ص 486). "و"باء السببية" تعظيم أثر النَّقْض وتحويله إلى سبب لكرفهم" (الرازي، ص 431)، وللعنفهم، وجماع الدالة من اللفظ (نَقْض) تدل على إلغاء إرادي لميثاق محكم، بصيغة تدل على القوة، والانفصال الكامل عن الالتزام. وتتوافق مع اللفظ السابق (نبذ) فهذا فعل قصدي سريع جماعي، واللفظ (نَقْض) يدل على تفكك، وعنف، وتمزق، وحل إرادي لعقد محكم.

2- لفظ (الخيانة)

الخون: **خَوْنُ النُّصْبٍ وَخَوْنُ الْوُوْدِ، وَتَخَوَّنَهُ وَخَوَّنَهُ وَخَوَّنَ مِنْهُ: نَفَّصَهُ.** يُقال: **تَخَوَّنَنِي فَلَانُ حَقِّي إِذَا تَنَقَّصَكَ وَتَخَوَّنَ لَهُ** معنّيَان: أحدهما **النَّنَّقُصُ، وَالآخَرُ التَّعْهُدُ، وَخَانَهُ الْأَعْيُنُ: مَا تُسَارِقُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَجِدُ** (ابن منظور، 1414). وقد ورد هذا الجذر ست عشرة مرة في القرآن الكريم، وتنوعت معانيه فجاء تفسير الخيانة على خمسة وجوه (القيرواني، 1979، ص 178)، فقد جاء بمعنى الذنب وخيانة الأمانة (ابن حيان، 1420، ص 56). ونَقْض العهد والخلاف في الدين (الشوکانی، 1414، ص 589)، والزنا (القيرواني، 1979).

واللفظ (خيانة) في قوله تعالى: **﴿وَلَا تَرَأَنَّ تَطْلِعَ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾** [المائد: 13]، يعني المهد. وعند استقراء المعاني في الآيات السابقة نجد أن المعاني في الآيات متوافقة مع المعاني المعجمية للفظ (الخيانة) وتعني (النَّقْض، والنَّقْض، والذنب، والمخالفة)

ونجد أن الأصوات في اللفظ (خَائِنَةٍ) تعزز الدالة وتؤكّد المعاني المعجمية السابقة حيث نجد أن حرف (الخاء) صوت مهموس، حلقي، فيه نفس وامتداد، يدل غالباً على شيء خفي أو تسللي، وهو مناسب للمعنى المتعلق بالخيانة المستترة، و(الهمزة) على نبرة (ي) انتقال مفاجئ في المخرج، يعطي انكساراً صوتياً، وكان المعنى يوشك أن يتحول، و(النون) صوت أنفي

يدل على التكرار، أو الاستمرار، وفي سياق الخيانة، قد يدل على طابع متجرّأ أو متواصل، وصوت(الباء) صوت مهموس انفجاري، يوحي بالجسم والانقطاع، مما يعكس نهاية الفعل أو انكشافه.

نستنتج مما سبق أن التركيب الصوتي يوحي بأن الخيانة في هذا السياق مستترة، متسللة، متكررة، لکمها في المهاية تنكشف، وهو ما يتافق مع الآية التي تقول: ﴿وَلَا تَرَأَنَّ تَطْلُعَ عَلَىٰ حَانِتَةٍ مِّنْهُمْ﴾ أي: تطلع على خيانة تلو الأخرى.

وعند التحليل الصرفي للصيغة: (خانة) نجد أنها صيغة اسم فاعل من الفعل خان - يَخُونُ، على وزن فاعلة، وهي مؤنث (خائن)، تدل على الذات الموصوفة بالخيانة.

وفي (خانة) ثلاثة أوجه: أحدهما: اسم فاعل، والباء للبالغة، كراوية وعلامة أي على شخص خائن. الثاني: أن التاء للتأنيث، وأنث على معنى طائفة أو نفس أو فعلة خانة. الثالث: أنها مصدر كالعقوبة ويفيد هذا قراءة الأهمش (على خيانة) (الحليبي، د.ت، ص 224)، والعرب تعبّر بصيغة اسم الفاعل عن المصدر أحيانا وبالعكس، فاستعملت القائلة بمعنى القيلولة، والخاطئة بمعنى الخطيئة (ابن فارس، 1979)، "والتأنيث هنا ليس حقيقياً بل مقصود به دلالة المصدرية" (ابن عاشور، 1984، ص 234)، أو الجنس (نكرة غير محصورة في مؤنث بعينه)، فهو أقرب إلى المصدر المؤنث أو الصفة المشتقة التي تقع على الفئة أو الحالة، واستخدام (خانة) بدل (خيانة) دلالة على التجسيد، أو التكرار النوعي، فاختيار (خانة) في الخطاب القرآني يوحي بأن الخيانة ليست حادثاً عارضاً، بل صفة متجرّأة في فئة منهم، وهذا من أدق الدلالات في سياق الذم والتحذير، وأفاد تنوين التكير في (خانة) التكرار والتعدد، كان هناك خانةً بعد خانة، أي خيانات متعددة ومتكررة، وهو ما يعوض وصفهم بالخيانة المستمرة.

المبحث: الثاني: ألفاظ السجايا والسلوكيات السلبية

المطلب الأول: ألفاظ السلوك والانحراف الأخلاقي

1- لفظ (الفساد)

"الفساد" نقىض الصالحة وفَسَدَ الشيء إذا أبأره، والفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً أو كثيراً، ويستعمل في النفس والبدن، والأشياء الخارجة عن الاستقامة، وأفسدته غيره" (الأصفهاني، د.ت). "المعنى المحوري" ذهاب نفع الشيء المقصود منه (أي تلفه وهلاكه) لحدة ضارة تسرى في أثناه" (جبل، 2010).

معاني الفساد في القرآن: جاء في التصارييف أنه على ستة وجوه (القيرواني، 1979، ص 116): الأول: المعاصي والثاني: الهلاك والثالث: قحط المطر وقلة النبات، والرابع: القتل، والخامس: الفساد بعينه، والسادس: السحر، وزاد بعضهم: الكفر، والخراب (داود، 2003، ص 25).

الصيغ الصرافية للفظ (الفساد) ودلالتها: ورد لفظ (الفساد) ومشتقاته خمسين مرة في القرآن الكريم بصيغة صرفية متعددة، واحتل المشتق (المفسدين) المرتبة الأولى من (18) ثمانية عشر موضعاً، وقد جاء بصيغة الجمع؛ لأن القرآن الكريم يولي فساد الجماعة وإفسادها، من الاهتمام ما لم يُولِّ فساد الفرد" (الرواشدة، 2018، ص 235-239)، وتلاه مشتق (يفسدون) بصيغة المضارع الدال على التجدد والاستمرارية لبيان حال المعرضين عن منهج الله تعالى من الكفار واليهود والمشركين، وهو الإفساد في الأرض.

والملاحظ أن الصيغ الصرافية الدالة على المفرد (فسد، ويفسد والمفسد) وردت بقلة، وهذا يدل على أن ممارسة الفساد تكون من الفرد، أو من الجماعة، إلا أن الضرب الكبير من الفساد يكون من الجماعة، ويمكن تفسير غياب صيغة الفساد الدالة على الأمر أو المدح أو التعجب أو المبالغة، بأن القرآن الكريم جاء حرياً على الفساد (الرواشدة، 2018)، ومن

الملحوظ اقتران الفساد في الأرض في أكثر من أربعين لفظاً، وهذا يدل على أن الفساد مكانه الحياة الدنيا، وقد جاء بمعان متعددة تشمل النفس، والحقوق، والدين وغيرها من المواضيع التي تتعرض للفساد والإفساد.

ورد اللفظ في سياق اليهود مرتين بصيغة (فَسَادًا) مقتربنا بالفعل (يسعون)، وصيغة اسم الفاعل الجماعي (فسادين) (وَقَالَتِ الْهُنُودُ... وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [سورة المائدة: 64]. وجاء اللفظ في سياق اللفظ (بني إسرائيل) مرتين بصيغة المصدر (فساد) في سورة [المائدة: 32]. وصيغة الفعل المؤكّد (لَتُفْسِدُنَّ) في قوله تعالى: (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّيْنَ) [الإسراء: 4].

وفي أصوات الصيغة الصرفية الواردة في سياق إفساد اليهود (يسعون -فسادا-يفسدون) نجد أن صوت (الفاء) قد عده علماء العربية القدماء (سيبوه، 1988، ص 436)، صوتاً مهموساً رخواً منخفضاً مفتوحاً (ابن جني، 1985، ص 60-61)، فهو يدل على الانتشار الخفيف، أو التسلل والخفاء فهو صوت غير عنيف في ظاهره، لكنه خطير في أثره، وما يؤكّد هذه الدلالة هو اقتران لفظ (فساد) بالفعل (يسعون) أي فساد خفي باستمرار وحرف الياء في بداية اللفظ تدل على الاستمرارية في الفساد، وإذا اتصف حرف (السين) أنه (مهموس، سريع احتكاكى، منخفض، مفتوح، صفيرى) (كليمان، 1957، ص 39)، فإنه يزيد الإحساس بالخفة والانتشار السريع، ويوجّه بفساد ينتشر دون مقاومة، وصوت (الدال) يتصف بأنه (مجهور انفجاري، شديد، منفتح، ومنخفض) (ابن جني، 1985). وهو صوت قاطع في نهاية الكلمة، يعطي إحساساً بالنتيجة الحاسمة للفساد.

يتألف اللفظ (لَتُفْسِدُنَّ) من خمسة مقاطع صوتية، فأصل الفعل (فساد) عند إضافته إلى واو الجماعة يصير (فسدون) على وزن (تفعلنون) عند توكيده بنون التوكيد الثقيلة يصير (لتفسدون ن) فيحدث المقطع المكروه في العربية وسط الكلمة (ص ح ص)، فتلجلأ العربية إلى المعالجة المقطعة، فتحذف نون الرفع أولاً لتوالي الأمثال وعلى هذا الحذف يتربّ تقصير الواو المدية، ويستقيم المقطع الصوتي؛ فقصير المقاطع مستساغة في العربية كالتالي: (ل=ص ح/تف=ص ح ص/س=ص ح/ذُنْ=ص ح ص/ن=ص ح) والكلمات التي تتكون من خمسة مقاطع قليلة الورود في العربية لثقلها.

وما زاد التأكيد والثقل في هذا اللفظ هو ثقل المقاطع الصوتية في الخاتمة المقطعة لهذا اللفظ والذي يدل على الثقل والعبء الذي سيحمله المفسدون نتيجة إفسادهم، فدل التوكيد باللام ونون التوكيد الثقيلة -إضافة إلى الثقل المقطعي- على القطع بفسادهم المستقبلي والمستمر والمكثف.

وأسهمت التحولات الصرفية في توضيح دلالة الإفساد اليهودي، فزيادة البهزة في الفعل، حولته من اللزوم إلى التعدي فدللت على أن الفساد يتعدى الآخرين وهو ما أكدته الألفاظ (يسعون) و(يفسدون)، لأنّ أصل الفعل (فساد) لازم، لكنه جاء متعدياً بالبهزة (أفسد) ومضارعه يفسدون على وزن (يفعلنون) للدلالة على أن الإفساد جماعيٌّ ويتعدى الآخرين باستمرار.

2- لفظ (الافتاء)

الفري هو اللوم والعجب والذنب والاختلاق والأصل فيه القطع أو التغطية (ابن منظور، 1414) وفي مقاييس اللغة: "الفاء والراء والحرف المعتل، عُظُمَ الباب وقطعُ الشيءِ، ثم يفزع منه ما يقاربه، ومن الفري، العجب، والهت، ومن الباب الفروة التي تلبس من قياس آخر وهو التغطية، فإن صح ما سبق فمعنىها على قياسين: أحدهما القطع، والآخر التغطية والستر بشيء ثخين" (ابن فارس، 1979).

"والافتاء الكذب الذي لا شمّة لکاذبه، والاختلاق في أصول الدين بوضع عقائد لا تستند إلى دليل من العقل أو الوجي" (ابن عاشور، 1984، ص 18)، ومن الآيات قوله تعالى: (اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَيْفَ بِهِ اِثْمًا مُّبِينًا).

[النساء: 50]. فهنا تعجب من حال هؤلاء المهدود من الافتراء وقد جعل الله افتراءهم الكذب؛ وذلك لشدة تحقق وقوفه كأنه أمر مرنى ينظره الناس بأعينهم (ابن عاشور، 1984، ص 84).

تألف المقاطع الصوتية لل فعل (يفترون) من أربعة مقاطع في حالة الوصل (يفُ=ص ح/ت=ص ح/رُو=ص ح/ن=ص ح) وثلاثة مقاطع في حالة الوقف بدمج الآخرين فيصيران مقطعا واحدا طوبلا(رُون=ص ح ح ص) والمقطع الآخر(رون) يوحى بالامتداد كأن الافتراء يمتد، وهنا يجب أن نوضح ما حدث من معالجات صوتية وصرفية في البنية العميقه للفظ بالحذف والتغيير للحركات، فأصل الفعل (يفترى) عند إضافة واو الجماعة إلى الفعل يصير (يفترى ون) تنقلب الألف ياء فوق المحظور الصوتي في التقاء الحركات وهذا لا يجوز في العربية، فتتم المعالجة الصوتية، والصرفية بحذف المعتل (ي) فصار الفعل (يفترون) وهذه هي الطريقة التي تعالج العربية فيها الأفعال المعتلة المستدنة إلى الضمائر.

الفعل (يفترون) له دلالات صوتية: صوت (الفاء): صوت مهموس رخو، يوحى بالخففة والسرعة في النطق، وكأن فيه خفة الحيلة، و(الراء) صوت مجهور مكرر، يحمل دلالة الاستمرار والتتمادي، واجتماع الفاء والراء (فر) في الحروف الجذرية يكون جرسا فيه حدة وخداع، و(الياء) في البداية تفيد المضارعة والاستمرار والتكرار، وهو ما يتواافق مع وصف القرآن المتكرر للمهدود بكونهم (يفترون) ويكررون الكذب ويتعمدونه، والخاتمة المقطعة بحرف الواو والنون في الأخير تبرز الافتراء الجماعي.

والصيغة الصرفية: لل فعل المضارع (يفترون) مبني للمعلوم متصرف، معتل ناقص يائي، خماسي مزيد بحروفين (الباء والياء) من باب (افتuel) أصله يفترى على وزن (يُفْتَنُل) فيه إعلال بالحذف، والخلاصه أن توظيف الفعل (يفترون) لم يكن محايضا بل جاء في سياق الدم والتحذير وغالبا كان مرتبطا بالكذب، والتحريف، ونسبة الأقوال الملفقة وبصورة جماعية مستمرة.

3- لفظ (بهتان)

بَهَتَ الرَّجُلُ بَهْتًا أَخْذَهُ بَغْتَةً، وَبَهَتَ الرَّجُلُ قَابِلَتِهِ بِالْكَذْبِ، وَالْبَهْتَانُ الْأَفْتَرَاءُ، وَالْبَاطِلُ الَّذِي يُتَحَيَّرُ مِنْ بُطْلَانِهِ، وَالْأَلْفُ وَالنُّونُ زَائِدَتَانِ (ابن منظور، 1414)، والمعنى المحروري، "هو انكسار الحدة، أو الصلابة والنخوة والتصرف دهشا، وخرقاً (لشدة أو قهر) والبهتان، الكذب، تقول العرب: يا لَكَذْبِهِ، أي يا لَبَهْتَانِهِ" (ابن فارس، 1979) إذا فالبهتان يعني (الكذب، والباطل، والافتراء، والتحيز، والدهشة، والفجأة، والعجب، والخرق).

ورد الجذر (بهت) في القرآن الكريم ثمان مرات، ست مرات اسمها مشتقا بصيغة (بهتان) ومرتين بصيغة الفعل الثلاثي المجرد (بَهَتَ -تَبَهَّمُ-تَبَهَّمُ-هُمْ) وما جاء في سياق اليهود هو اللفظ (بهتان) **وَكَفَرُهُمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَى مَرْءَمْ هُنَّا نَّا عَظِيمًا** [النساء: 156] وعند التحليل الصوتي لللفظ (بهتان) نجد أنأغلب أصوات اللفظ (بهتان) شديدة ومهماً عدا حرف النون المجهور، والألف في بهتان تمد المعنى وتضفي عليه طابعاً تضخيمياً (زيادة في الإيقاع والوقع السمعي)، والتناسب الصوتي في اجتماع الباء والباء يدل على التهكم والتفجير الصوتي، ثم تختتم النغمة بثوابت المعني وتعطيه وقاراً مصطنعاً يخفي فحش الكذب، والتابع الصوتي (ب-ه-ت-ا-ن) يوحى بالفجائية والافتراء، وهذا التأثر الدلالي يدعم المعنى الدلالي للبهتان.

تألف المقاطع الصوتية لل لفظ (بهتان) في حالة الوقف من مقاطعين صوتين (ب/ه/ص ح/ت=ص ح ص) الأول: متوسط مغلق بصامت، والأخير: طويل مغلق بصامت، ولا يستساغ في العربية إلا في حالة الوقف، وهذه النهاية المقطعة المغلقة توحى بالثقل الدلالي للبهتان.

4- لفظ (الاعتداء):

عدا يعدو عدواً وعدواناً: إذا تجاوز ما حد له، وأصل العدو: التجاوز ومنافاة الالئام (الحلبي، 1996 م، ص 39)،

والمعنى المحوري مُتَخَطِّي بطن أو فجوة في ظاهر، وتعدي واعتدى فهو معتدٌ متجاوز (جبل، 2010).

وَتَدْلِيلُ الْحُرُوفِ فِي (عَدْوٍ) عَلَى تَجَاوزِهِ فِي الشَّيْءِ، وَتَقْدِيمُ (إِلَى) مَا يَتَبَغِي أَنْ يُفْتَحَ عَلَيْهِ، وَالْعَدْوَانُ: الْخَلْمُ الصَّرَاخُ، وَيُقَالُ

لِلْوَاحِدِ وَالْأَشْتَنِينَ وَالْجَمْعِ: عَدُوٌّ. قَالَ تَعَالَى: **فَإِنَّمَا عَدُوُّكُمْ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ** [الشعراء: 77] (ابن فارس، 1979)

ورد الجذر (عدو) ومشتقاته (106) مرات بصيغة متنوعة، وقد جاء الفعل بصيغة المضارع المنسد إلى وإو الجماعة (يعتدون) ثلاث مرات في سياق المهد في قوله تعالى: **﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾** في سورة [البقرة: 61] و[آل عمران: 112، والمائدة: 78]، وورد اللفظ بال مصدر (العداوة) سبعة مرات، ومنها قوله تعالى: **﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْمُهُودُ﴾** [المائدة: 82] في سياق الخطاب للمهد.

و عند الكشف عن الصفات الصوتية للفظ (يعتدون) نجد أن صوت (الباء) قد عدّه علماء اللغة صوتاً ضعيفاً مجهوراً مركباً بين الشدة والرخاوة منخفضاً مفتوحاً غير مطيق، موافقاً لاغلب ما جاء به علماؤنا القدماء (ابن جني، 1985)، فحرف الباء يوحي بالاستمرار الحركي لعدوان مستمر غير منقطع، وعدوا صوت (العين) (سيبوه، 1988، ص 434)، صوتاً حلقياً مجهوراً مركباً بين الشدة والرخاوة منخفضاً مفتوحاً: يدل على القوة والعمق في العداء وشدة نية الاعتداء ووضوحه. ويررون في صوت (الباء) أنه صوت مهمس، منخفض، شديد، مفتوح غير مطيق (سيبوه، 1988).

ودلالة هذا الصوت في الفعل (يعتدون) يعكس صرامة الفعل وانفجاره المفاجئ بالعدوان الشديد وصوت (الدال) يراه علماء اللغة مجھوراً شديداً منفتحاً منخفضاً، وأغلبهم على جعله صوتاً انفجاراً، فهو صوت قاطع يوحى بالبطش الشديد بما يتناسب مع العدوان، ويعدون صوت (الواو) صوتاً ضعيفاً مجھوراً مركباً بين الشدة والرخاوة، منخفضاً مفتوحاً غير مطبق ويراه بعض العلماء صوتاً مجھوراً متوسطاً (المбриج، 1984، ص 122) منفتحاً منخفضاً (أبروكرومبي، 1988، ص 280)، معتمدين في ذلك على ما ذكره الغربيون (الخويسكي، 2014، ص 157)، وهو يوحى بالامتداد والاستمرار في الأذى والعدوان الذي ينتجه المهد ويفتعلونه في كل زمان، ويععدون صوت (النون) (سيبوه، 1988، ص 436)، صوتاً مجھوراً شديداً الغنة، وهنا بدل على شدة العدوان وتبشّر كه بشكا، حمام، علناً.

وقد تحولت البنية المقطعة للفعل (يعدون): فأصل (يعدون) على وزن (يُفتعلون) (أربعة مقاطع صوتية) فحذفت لام الفعل ليزول الثقل من تتابع الحركات، وسميه علماء اللغة إعلالاً بالحذف فصار الفعل (يعدون) على وزن (يُفتعلون) ومقاطعه صارت ثلاثة فقط بعد المعالجة الصوتية والصرفية (يُع=ص ح ص/ت=ص ح/دون=ص ح ص) تنتهي بقطع طويل مغلق بصامت، مما يوحى بطول أمد الاعتداء وثقله المستمر، وتدل الصيغة الصرفية بزيادة (الهمزة والناء) على التكثف والبالغة في الاعتداء، وتدل على التكرار والإصرار في الفعل، واتصال الفعل (واو الجماعة) يدل على العدوان الجماعي، الممتد.

المطلب الثاني: الفاظ الصفات النفسية والعقدية

1- (سماعون للكذب)

(السمع) "إِيَّاَنَسُ الْسَّيِّدُ بِالْأَذْنِ" (ابن فارس، 1979). والإستماع: "الإصغاء نحو: تَعْنُ أَغْلَمُ مِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ" (الأصفهاني، د.ت.). والمعنى المحوري" نفاذ مادة لطيفة أو دقيقة إلى أثناء شيء، كما ينفذ الصوت إلى الدماغ من خلال المسمع" (جبل، 2010م).

وقد استعمل السمع والإسماع في القرآن كثيراً، إثباتاً ونفياً بمعنى القبول لما يسمع، وهو قريب إلى المعنى المحوري كما هو واضح، وكثيراً ما عبر المفسرون عن هذا القبول بسببه وهو الفهم والتدبر (فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) أي: لا يقبلون ولا يتعظون ولا يتزجرون، فالسماع يعني الفهم بالقلب (جبل)، "ويعبر تارة بالسمع عن الأذن، وتارة عن الفهم، وتارة عن الطاعة، وكل موضع أثبت الله فيه السمع للمؤمنين، أو نفاه عن الكافرين، أو حثّ على تحريره، فالقصد به إلى تصوير المعنى والتفكير فيه، وفي قوله تعالى: (سَمَاعُونَ لِكُذْبِ) [المائدة: 42]، أي: يسمعون منك لأجل أن يكذبوا" (الأصفهاني، د.ت.).

وجاء السمع في القرآن على ثلاثة أوجه (عبدالباقي، 2002) الأول: سمع الصوت: ومنه قوله تعالى: (إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغْيِيرًا) [الفرقان: 12]. الثاني: سمع القلب وفهمه: ومنه قوله تعالى: (وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا) [الكهف: 101] يعني: لا يستطيعون سمعاً بقلوبهم وفهمًا للحق. الثالث: الإجابة والقبول: ومنه قوله: (إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) [آل عمران: 38] يعني: مجيب الدعاء.

فمعاني السمع في القرآن الكريم جاءت متوافقة مع المعنى المعجمي للسمع.

وجاء اللفظ في سياق الخطاب عن (الذين هادوا) خمس مرات بصيغة متنوعة (سمعنا، وسمع، مسمع، سماعون) في قوله تعالى: (وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرُ مُسْمَعٍ وَرَعَنَا لَيَّا بِالْأَسْتَهْمِ) [النساء: 46] وقوله تعالى: (وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمِعُونَ لِكُذْبِ سَمَعُونَ إِقْرَئُوهُمْ أَخْرِينَ) [المائدة: 41] وجاء اللفظ في سياق (الذين أتوا الكتاب) صراحة مرة واحدة بصيغة (التسْمَعُونَ) [آل عمران: 186] (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ) واللفظ جاء في مواضع أخرى في سياق المهد لكانا اقتصرنا على الألفاظ المترنة بأسمائهم صراحة.

وعند التحليل الصوتي للفظ (سماعون) نجد أن صوت (السین) صوت مهمنوس، رخو، منفتح صغيري، يدل على الخفة والانتشار في السمع، فهو سمع، لا استماع ولا إنصات، وصوت (الميم) مجهور شديد، شفوي، يدل على الثبات والانغلاق، والتضعيف في الميم ومده يفيد المبالغة في الفعل: أي كثرة السمع بصورة سلبية مكررة، وصوت (العين) مجهور، متواصل وغير منقطع في الباطل، وصوت (النون) صوت مجهور وشديد ومفتوح يوحى بثبات الفعل الجماعي السلبي، ويكون اللفظ (سماعون) من أربعة مقاطع صوتية في حالة الوصل (مقاطع متوسط مغلق = سـ=ضـ حـ صـ) و(مقاطعين متوسطين مفتوحين = ما=ضـ حـ / عـو=صـ حـ) و(مقاطع قصير مغلق = نـ=صـ حـ) (سـ=صـ حـ / ما=ضـ حـ / عـو=صـ حـ / نـ=صـ حـ).

وتشير المقاطع المفتوحة المتكررة إلى الامتداد الزمني في ممارستهم واتصافهم بالفعل، ويسهم توازي المقاطع الطويلة (مثل مقطع التشديد والمد) في خلق إيقاع يوحى بالإلحاح والمداومة، مما يتناسب مع وصف سلوك المهد بأهله مداومون على الاستماع للكذب، وليسوا مجرد سامعين عارضين، وتتآثر الدلالة الصرفية مع الدلالة الصوتية في هذه الصفة وإبرازها،

فال فعل (سمع) من الأفعال المتعددة ولللفظ (سَمَّاعُونَ) على وزن (فَعَالُونَ)، من فَعَال صيغة مبالغة من الفعل الثلاثي المجرد، و(الواو والنون) علامة للجمع، وصيغة فَعَال تفيد الكثرة والدואم، ومع إضافتها إلى (للذنب) في السياق، يكون المعنى: أنهم قوم يغلب عليهم الإصغاء للذنب، حتى أصبح وصفاً لصيغة بطبعتهم سلوكهم.

ومن خلال السياق فإن التعبير بـ (سَمَّاعُونَ لِلذَّنْبِ) بدلاً من (سَمِعُونَ الذَّنْبِ) أو (سَمِعُوا الذَّنْبِ) يدل على توجيهه اللوم والتقرير بثبيت هذه الصفة لهم، ويدل على التلقى المتكرر للذنب بنية الترويج له، لا مجرد الإصغاء العابر، واقتراحها بـ (أَكَالُونَ لِلْسُّحْتِ) على نفس الوزن (فَعَال) يدل على ترابط بين الفعلين: وهو الاستماع للذنب بهدف تحقيق منافع دنيوية فاسدة (أَكَالُونَ لِلْسُّحْتِ) بنغمة توبخية واحدة متصاعدة تفضح سلوكهم في مجالات القول والفعل.

2- (أَكَالُونَ لِلْسُّحْتِ)

الأَكْلُ مَعْرُوفٌ، وَرَجُلٌ أَكُولُ كَثِيرَ الْأَكْلِ، "وَيُقَالُ: أَتَكَلَ الرَّجُلُ، إِذَا اشْتَدَّ غَضَبُهُ وَالْمُؤْكِلُ النَّمَامُ" (ابن فارس، 1979) "وَتَأَكَّلَ كَذَا: فَسَدُ" (الأصفهاني، د.ت.). وكل (أَكْل) بضمتين في القرآن فمعنى الثمر الذي يؤكل كقوله تعالى: (وَنَفَخْنَاهُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ) [الرعد: 4]. ومنه يقال في احتياز الشيء والانتفاع به: (فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْنَا مَرِيًّا) [النساء: 4]، وقوله تعالى: (أَكَالُونَ لِلْسُّحْتِ) [المائدة: 42] (جبل، 2010).

وقد ورد لفظ (الأَكْل) (109) مرات في القرآن الكريم بصيغة صرفية متنوعة واقتصر لفظ الأَكْل (بالسُّحْتِ) أربع مرات كلها في سياق المهد، ثالث منها في سورة المائدة: الآيات [42، 62، 63] (أَكَالُونَ لِلْسُّحْتِ) و (أَكْلُهُمُ السُّحْتِ) وفي سورة [طه: 61] (فِي سُحْتِكُمْ بِعِذَابٍ) فللفظ الأَكْل ليس مننوما إلا عند إضافته إلى شيء محرم، ولللفظ في سياق المهد مقترب بالسُّحْتِ، والسُّحْت هو: كل حرام قبيح، وما خبث من المكاسب، ولزمه العار، ولا يحل كسبه لأنَّه يسُّحْت البركة ويستأصلها (ابن منظور، 1414 هـ) "وَسُّحْتُ اللَّهُ الْكَافِرُ بِعِذَابٍ، إِذَا اسْتَأْصَلَهُ" (ابن فارس، 1979). والمعنى المحوري "قشر ما هو شديد الالتصاق بسطح أو ظاهر عنه بشدة" (جبل، 2010).

وعند التحليل الصوتي للفظ (أَكَالُونَ)، نجد أنَّ الهمزة (أ) صوت حلقي مهموس انفجاري، يفتح اللفظة بنغمة جهريَّة قوية توحى بالابتداء والانتهاء، كما تعطي انطباعاً بقطع واستئناف، ونجد أنَّ صوت الكاف المتشدة (ك) من الأصوات الشديدة الانفجارية المهموسة" (كليمان، 1957، ص 39)، ونجد أنَّ الخصائص الإيقاعية المتمثلة بوجود التشديد والمد تمنَّح الكلمة وزناً ثقيلاً في السمع، والتوازي بين الحروف الشديدة (الهمزة، والكاف المتشدة) والمد (الأَلْف) (والواو والنون) يعطي انطباعاً بوقوع الفعل الجماعي، بشراهة وبالاحاج واستمرار.

والصيغة الصرفية للفظ (أَكَالُونَ) هي من الفعل (أَكْل) ثلاثي مزيد بالتضعيف (أَكَال) صيغة مبالغة وتدل على من اتَّخذَ الأَكْل سلوكاً متكرراً متأصلاً فيه، وإضافة الواو للفعل (فَعَال) تفيد وصم الجماعة بسلوك دائم، واقتراح (أَكَالُونَ لِلْسُّحْتِ) (أي الحرام الفاضح) يجعل الصيغة أبلغ في التوبخ، وبناء على ما سبق فإنَّ المعنى الصوتي يتعارض مع المعنى الصرفي ليؤدي إلى تقييد الفعل وتضخيم بشاعته وأنَّ السياق العام للفظ يُستعمل لوصف طائفة من المهد يعتادون أكل المال الحرام، لا يردعهم دين أو ضمير.

3- (الحرص)

الحرص: "شَدَّةُ الإِرَادَةِ وَالشَّرَهَ إِلَى الْمُطْلُوبِ، وَالْجَرْصُ الْجَشَعُ" و "حرص: الْحَاجَةُ وَالرَّاءُ وَالصَّادُ أَصْلَانٌ: أَحَدُهُمَا الشَّقُّ، وَالْأَخْرُ الْجَشَعُ. فَالْأَوَّلُ الْحَرْصُ الشَّقُّ؛ يُقَالُ حَرَصَ الْفَحَّارُ التَّوْبَ إِذَا شَقَّهُ... وَمِنْهُ الْحَرِيصَةُ وَالْخَارِصَةُ، وَهِيَ السَّخَاةُ الَّتِي تَقْشِرُ وَجْهَ الْأَرْضِ مِنْ شِدَّةِ وَقْعَةِ مَطْرِهَا" (ابن فارس، 1979)، وأرض محروضة، مرعية ومن ذلك الأصل يتأتى تفسير الحرث

معنى جمع الشيء كله، "فالحرirsch يقسر ويأخذ كل ما يستطيع أخذه ولا يفرط فيه ولا تسمح نفسه بافلاته أو تصفييجه" (جبال، 2010)، ورد هذا اللفظ خمس مرات في القرآن الكريم بصيغة صرفية متنوعة، وجاء اللفظ (أحرirsch) بصيغة التفضيل في سياق المهدى في قوله تعالى: **﴿وَلَتَجِدُهُمْ أَحْرَصَنَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ﴾** [البقرة: 96]، والمراد من الناس في الظاهر "جميع الناس أي جميع البشر، فهم أحرصهم على الحياة" (ابن عاشور، 1984، ص 142)؛ أحرص من الناس؛ ومن الذين أشركوا؛ وإفرادهم بالذكر مع ذهولهم في الناس للإيدان بامتيازهم من بينهم بشدة الحرirsch؛ للبالغة في توبخ المهدى" (أبو السعود، د.ت، ص 132).

وإذا ما نظرنا لصفات الأصوات ودلالتها في لفظ (حرص) سنجد أن (الباء) صوت مهموس رخو، ذو طبيعة همسية لينة، كأنه يوحى بالشيء الكامن غير المعلن، وصوت (الراء) مجهور مكسر، يهتز داخل الفم، يُضفي بعداً إصرارياً، ويوجي بالإلاحاح والتعلق، وصوت (الصاد) صوت مفخم مهموس، فيه امتداد وتفخيم، يدل على التمادي، وفيه صفير يوحى بالتشدد أو الانغلاق، والمفارقة الصوتية بين خفاء (الباء) وقومة (الصاد) تعكس تناقض النفس الحريصة برغبة داخلية شديدة لكنها ممزوجة بالغوف أو التخفي، وزبادة اليمزة في (أحرص) مما يزيد من النبرة التقريرية ويكتف أثر الإلاحاح النفسي والجيني في نفسية العربيص، واللفظ (أحرص) يتكون من مقطعين صوتين (أح=ص ح ص/ رص=ص ح ص) فإغلاق المقطع الأول بالباء والثاني بالصاد له دلالته، فأصواتهما المقلدة توجي بالانقباض الداخلي والتشبت، لأن الحروف تصور حال المتصرف بالحرص، قابضاً على، مما يملك، خائناً أن يفوتته شيء.

والصيغة الصرفية (صيغة تفضيل) تدل على فرط الاتصاف بالفعل وتدل على شدة تعلقهم بالحياة، وغالباً ما يقترب حرصهم بالحنر، وهذا ما تؤكد الآيات القرآنية في مواضع أخرى، فهم يحبون الحياة ويكرهون الموت وما يؤدي إلى الهلاك، فلا يقاتلون إلا متخصصين وفي الخفاء، كما وصفهم الله بقوله: **﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرْبَىٰ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُنُدٍ﴾** [الحشر: 14]. وقوله: **﴿أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَىٰ حَيَاةٍ﴾** [البقرة: 96] فهو يبين أن حرصهم لا على حياة كريمة، بل على مجرد الحياة، ولو ذليلة، وهو حرص جبلي طامع، لا نابع من غريزة البقاء فقط، بل من ضعف إيمان وجن عن الموت، هذا الحرص ينكمش دلائلاً مع (البخل): كما في قوله تعالى: **﴿وَمَنِ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِكَذْبِ... أَكَالُونَ لِسُحْتٍ﴾**، وهو بُخل بالأموال، و(الجبن): كما في **﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرْبَىٰ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُنُدٍ﴾** [الحشر: 14]: أي أنهم لا يواجهون مباشرة، بل ينكمشون جبناً ومع (الطمع): وينتقل في قوله: **﴿يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفُ سَنَةٍ﴾**، وهو الطمع في الدنيا بأي ثمن (الرازي، 1420، ص. 609).

وبناء على ما سبق فإن الدلالة الصوتية تتأثر مع الدلالة الصرفية لتكشف الدلالات العميقة للفظ بصيغة التفضيل (أحرص)، وهو وصف تحقرى في هذا الموضع ويتبين أن الحرث متصل بالبخل والجبن والطمع في الدنيا، وهو سلوك مذموم في سياق ذم المسود في القرآن.

(الحسد) -4

"حسدٌ يحسُدُه ويحسُدُه حسداً وحسدٌ إذا تمىَّنَ تحولٌ إليه نعمته وفضيلته، أو يسلِّمُها، ويقال حسداً يحسُدُه حسداً" (ابن منظور، 1414)، وأغلب العلماء لم يذكروا فيه معانٍ حسية، ورأى ابن الأعرابي نقلاً عن المعجم الموصل (جبل، 2010) أنَّ من الحسد، القراد الذي يقشر الجلد فيمتص دمه، والمعنى المحوري (شعور حاد يعتبس في جوف الحاسد فيكره وجود النعمة عند المحسود إن كانت موجودة". وفَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَدَكَبْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ بَرَدَوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا

حسدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ》 [البقرة: 109] "فهم يودون ذلك السوء للمؤمنين غيظاً من تمعهم بنعمة الإيمان دونهم" (الشعراوي، 1997، ص. 524).

وعند الكشف عن دلالة الأصوات في لفظ (حسدًا) في سياق أهل الكتاب نجد أن صوت (الحاء) صوت حلقى مهموس، وصوت (السين) صوت مهوموس صفيرى، سريع التردد، يوحى بنفس طول مراوغ، يناسب الحالة النفسية للحاسد، وصوت (الدال) صوت مجهر انفجاري، والتدريج من همس الحاء والسين إلى انفجار الدال يصور نمو الحسد في النفس حتى يظهر أثره سلوكًا وعداوة، وصوت الألف المدية (ا) في آخر الكلمة تضفي امتدادًا في الزمن السمعي، وكأنها تُطيل أثر الحسد في النفس.

وما يزيد الإيقاع جمالاً هو تكرار حرف الدال في ألفاظ الآية (وَدَّ، يَرَدَّ، بَعْدَ، حَسَدَا، عِنْدَ)، ما يعطي إحساساً بالحسد المكبوت في صدورهم وتفجره عند رؤيهم النعم التي يتمتع بها المؤمنون. ويكون اللفظ (حسدًا) من ثلاثة مقاطع صوتية: (ح=ص ح/ د=ص ح/ دا=ص ح) وإن نون المقطع الأخير يكون مقطعاً (ص ح/ ص/ متواسط مغلق) مقاطع قصيرة وخفيفة في بداية اللفظ تنتهي بمقاطع مفتوح أو مغلق يناسب دلالة اللفظ في الامتداد الزمني، والانغلاق في اتصافهم بهذه الصفة وتفجرها فجأة.

والصيغة الصرفية للفظ (حسدًا) مصدر على وزن (فعلاً)، منصوب على المفعول لأجله في الآية، يبين علة الفعل (الرد إلى الكفر)، والجذر (حسد) ثلاثي متعدٍ، وجاء في الآية السابقة بصيغة المصدر؛ ليفيد الصفة الكامنة والفعل المستبطن في نفس، لا الحدث الظاهر، والسياق القرآني في عبارة (حسدًا منْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ) تعني: "أن الحسد صادر من أعماق أنفسهم" (الألوسي، 1415، ص 462)، لا بسبب حجة أو معاملة، فاللفظة توضح أن السبب في مواقف المهد من المسلمين هو دافع نفسي خالص من الحقد والغيرة، لا مصلحة ولا حوار.

المبحث الثالث: ألفاظ العقوبة في الخطاب القرآني للمهد

1- (الذلة)

الذلة: **أَقْبِضُ الْعَرَبَ، ذَلَّ يَذَلُّ ذُلْلًا وَمَذَلَّةً، فَهُوَ ذَلِيلٌ بَيْنَ الدُّلُّ وَالْمَذَلَّةِ مِنْ قَوْمٍ أَذَلَّاءَ وَأَذَلَّةَ، وَذَلَالٌ** (ابن منظور، 1414) "والذال واللام في التضييف والمطابقة أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الخطُّو، والإستكناة، واللَّيْنَ" (ابن فارس، 1979)، والهوان والانكسار مع كراهة النفس له، والمعنى المحوري، نقص ارتفاع الشيء، وعند الكشف في دلالة لفظ (الذلة) نجد أن (الذال) تعبّر عن نفاذ ثixin غض، وهو صوت مجهر، رخو، لثوي، فيه امتداد، يوحى بالبطء والانكسار، ونجد أن (اللام) توحى بالثقل والتكرار، وتعلق واستقلال، والفصل منها يعبر عن انخفاض الشيء أو تدليه رخواً متميّزاً بذلك عما حوله كذلاذل القبيص، وكالطريق المذلل بين ما حوله (جبل، 2010).

وردت مادة (ذلل) ومشتقاتها (ذل، ذليل، ذلة) في القرآن أربعاً وعشرين مرة بصيغ صرفية متنوعة، أغفلها صيغ اسمية، وثلاث صيغ فعلية، لكن لفظ **الذلة** بصيغته هذه ورد في مواضعين فقط، وكلاهما في سياق المهد، في قوله تعالى: **ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَلُ وَالْمَسْكَنَةُ** [البقرة: 61]، وقوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّنَالَهُمْ غَضَبَتْ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَلَةً** في **الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** [الأعراف: 152]، ولفظ (الذلة) يتكون من ثلاثة مقاطع صوتية في حالة الوقف كلها متوسطة ومغلقة (اذ/ ذل/ له) (ص ح ص/ ص ح ص)، أو أربعة مقاطع في حالة الوصل: المقطع الأول والثاني من النوع (ص ح ص/ متواسط مغلق)، والثالث والرابع من النوع (ص ح/ قصير مفتوح) (اذ/ ذل/ ل/ ه) (ص ح ص/ ص ح/ ص ح) وتتوافق دلالة المقاطع الصوتية المغلقة مع الدلالة العامة لانكسارهم، وانعدام الحيلة، فدلالة الإغلاق الصوتي تتناسب

الخنق، والضيق الحاصل لهم، وما يؤكد هذا الغلق هو الفعل **﴿ضُرِبَتُ﴾**، وكأنهم في مكان مغلق لا نافذة فيه، فضرب الذلة يعني اتصالها بهم وإحاطتها بهم كخيمة تضرب بإحكام (ابن عاشور، 1984، ص 530)، والذلة نتيجة مباشرة للكفر بالأيات، واقترانها (بالمسكنة، والغضب الإلهي) يوضح طبيعة العقوبة المترابطة، والذلة اسم جنس تدل على الثبات، ما يعني أن الذلة عقوبة ملزمة للهود أينما وجدوا، واستثنى فقط في حال وجود عهد من الله أو الناس، وليس باستحقاق مهم (الرازي، 1420، ص 328).

2- (المسكنة)

السُّكُونُ: ضُدُّ الْحَرَكَةِ. سَكَنَ الشَّيْءُ يَسْكُنُ إِذَا ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ، وَاسْتَكَانَ الرَّجُلُ: حَضَعَ وَذَلَّ، وَهُوَ افْتَعَلُ مِنَ الْمَسْكَنَةِ وَالْمَسَاكِينِ: الْأَذْلَاءِ الْمُقْهُورُونَ، وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ (ابن منظور، 1414)، والهود قد **﴿ضُرِبُتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾** [البقرة: 61] وهم أكثر أهل الأرض مالاً؛ فليس الخلو من المال من أصل معنى المسكنة (ابن منظور، 1414)، أما الفقير فهو - أصلاً- الخالي من المال، وقد تكون عنده صالبة السعي والكبح، وإن بقي في حاجة إلى الصدقة؛ لأن حاجاته أكثر مما يكسبه، أما المسكين ففيه استكانة واستسلام، والمعنى المحوري للفظ (مسكنة) "استقرار في جوف حيز أو باطن" (جبل، 2010). وجاء لفظ (المسكنة) مرتين -فقط- في القرآن الكريم وكلتاها في سياق الهود. الأولى: في [سورة البقرة: 61] قوله تعالى: **﴿وَضُرِبُتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾** والأخرى: في سورة [آل عمران: 112] قوله تعالى: **﴿وَضُرِبُتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ﴾** ومعناها في (عدة الحفاظ) فقر النفس (الحلي، 1996). وقال الراغب: في ميم المسكنة: "إِنَّهَا زَانَةٌ فِي أَصْحَاحِ الْقَوْلَيْنِ، وَفِيهِ نَظَرٌ إِذَا لَا مَعْنَى لِأَصْلَاهَا" (جبل، 2010).

كلمة (المسكنة) تكون من أربعة مقاطع صوتية في حالة الوقف، ثلاثة منها من النوع (ص ح ص / متوسط مغلق، واحد من النوع (ص ح / قصير مفتوح) كالتالي: (ال/مسن/ك/نة) (ص ح ص / ص ح / ص ح ص)، ودلالة الإغلاق في المقاطع تناسب مع المعنى العام لحالة القهر والضيق، والخضوع والذلة الملزمة لهم، وما يزيد المعنى بياناً هو الدلالة الصوتية لأحرف صيغة (المسكنة) المترتبة بهم، والملزمة لهم، فالسين الساكنة (س) صوت مهموس رخو، يوحي بالضعف والنفاد بدقة وامتداد، والكاف (ك) صوت انفجاري مهموس شديد، يعكس انكساراً وسط الكلمة، يعبر عن ضغط غثوري دقيق (يأتي منه الامتناسك) والفصل مهمماً يعبر عن خرق ضيق ممتد ممتناسك (متين الجوانب) كخرق الأذن (جبل، 2010)، والنون (ن) صوت مجهر أنفي، يوحي بالامتداد. فتسلسل الأصوات من السكون إلى الانفجار، ثم الانخفاض (من، ك، ن) يخلق إيقاعاً يوحي بالتباطؤ والجمود، مما يرسخ المعنى الدلالي للمسكنة كحالة قهر وخضوع متواصلة لزالت الهود نتيجة أعمالهم. (المسكنة) اسم على وزن مفعولة من الفعل سَكَنَ، وهذا الوزن يدل -غالباً- على الحالة أو الهيئة الملزمة، فهي ليست وصفاً عارضاً، بل حالة ثابتة ملزمة تدل على الركود والعجز المستمر، ويتصح من الدلالة الصوتية والصرفية للفظ (المسكنة) أن تكرار هذه الصيغة في سياقين متباينين يوحي بثبوت العقوبة وامتدادها الزماني والمكاني، و هي فقر معنوي في القوة والمكانة، وهذا ما كشفته لنا المعاني المعجمية وأبرزته الدلالة الصرفية والصوتية.

3- (قذف في قلوبهم الرعب)

الالْأَقْذَفُ: الرمي البعيد" (الأصفهاني، د.ت). والرمي بقوة، والمعنى المحوري دفع بغلظة إلى مسافة بعيدة، ومنه قوله تعالى: **﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْب﴾** [الحشر: 2] والإبعاد هنا وصوله إلى قلوبهم (ابن منظور، 1414)، وعند ابن فارس(1997م) أن "القَذْفُ وَالذَّلَّ وَالْأَقْذَافُ أَصْلٌ يَدْلُّ عَلَى الرَّمَيِّ، وَالْأَطْرَحِ" ، وقد ورد الجذر في سياق الخطاب تجاه الهود صراحة مرتين الأولى: في [سورة الأحزاب: 26] والأخرى: في [سورة الحشر: 2] **﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْب﴾**، والرُّعْبُ: الخوف (الحلي، 1996) وهو

"الانقطاع من امتلاء الجوف، قال تعالى: **﴿وَلَمْ يَنْتَهِ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾** [الكهف: 18]، ولتصور الامتناع منه قيل: **رَعَبَتُ** الحوض: ملأته، وباعتبار القطع قيل: **رَعَبَتُ السَّنَامَ**: قطعه" (الأصفهاني، د.ت.)، و "الرَّاءُ وَالْعَيْنُ وَالْبَاءُ فِي (رَعَبَتْ) أَصْوَلُ ثَلَاثَةً: أَخْدُهَا الْحَوْفُ، وَالثَّالِثُ الْمُلْءُ، وَالْأُخْرُ الْقَطْعُ" (ابن فارس، 1979).

وورد الجذر (رَعَبَ) في القرآن الكريم خمس مرات بصيغة اسمية (الرَّعَبُ، وَرُغْبًا) جاء في سياق المهد مرتين مع الفعل (قذف)، الأولى: في سورة [الأحزاب: 26] والأخرى: في سورة [الحشر: 2]، قوله تعالى: **﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعَبَ﴾**.

ويكون لفظ (الرَّعَبُ) من ثلاثة مقاطع صوتية، الأول والثاني من النوع (ص ح ص/متوسط مغلق) والثالث من النوع (ص ح / قصير مفتوح) ولدالة المقاطع الصوتية المتوسطة توحى بانحباس الرعب في قلوبهم فالراء المضمة (ر) صوت مجهر متذبذب يعطي إيحاءً بالاهتزاز والاضطراب، والعين الساكنة (ع) صوت حلقي مجهر فيه غموض داخلي، والباء الساكنة (ب) صوت انفجاري مغلق يعطي إيقاع الجسم والانلاق، فالدلالة الصوتية تفرض صورة ذهنية متكاملة للرعب الداخلي المتفجر، وتعبر عن التحلل المعنوي للمهد في مواجهة الخطر رغم حصولهم.

والصيغة الصرفية في لفظ (الرَّعَبُ) مصدر من الفعل الثلاثي (رَعَبَ بِرَعَبَ) على وزن (فُعل)، يدل على الحدث المجرد المكثف، ويدل على شدة التأثير النفسي الفوري، وإدخال (أَل) التعريف يعطيه طابع الرعب المطلق المستقر في القلوب، وما يجسد قوة الرعب هو اللفظ (قذف) الذي توحى بالبلاغة والعمق والانهيار من الرعب الشديد.

4- (يَتَهُونُ)

التيه: **الصَّلَافُ وَالكُبْرُ**. تاه يتهي تهها: أي تكبر، وتأه في الأرض يتهي توهها وتهتها، والتهي أعمها، أي ذهب مُتَحَبِّراً وضلل، قال ابن دُرَيْد: **وَلَا يُقَالُ فِي الْكِبْرِ إِلَّا تَاهِهُ وَالْتَّيَهُ**: حيث تاهَتْ إِسْرَائِيلَ قالَ تَعَالَى: **﴿يَتَهُونُ فِي الْأَرْضِ﴾** [المائدة: 26]، أي حاروا فَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ، وَتَاهَ الشَّيْءُ: ضَيَّعَهُ (ابن منظور، 1414) والتهي: الحيرة وفيها لغتان: تهته وتهتها نحو: طيحته وطوحته، ويستعار من رفع عن طريق القصد واهمك في اللذة، فيقال: **فَلَانْ تَيَاهَ** (الحلبي، 1996)، **"وَالْتَّيَهُ وَالْتَّهَاهُ: الْمُقَارَّةُ يَتَهِيَّهُ فِيهَا إِلَيْنَاسَانٍ"** (ابن فارس، 1979).

ورد الجذر (تهي) في القرآن الكريم مرة واحدة بصيغة (المضارع) من الثلاثي المجرد **﴿يَتَهُونُ فِي الْأَرْضِ﴾** [المائدة: 26]، ويكون الفعل (يَتَهُونُ) من ثلاثة مقاطع صوتية في حالة الوقف، الأول: مقطع قصير مفتوح (ي/ص ح) والثاني: مقطع طويل مفتوح (ي/ص ح) والثالث: مقطع طويل مغلق بصامت (هُون/ص ح ص) وقد احتوت المقاطع الصوتية في الفعل على صوتين مديين (باء ممدودة، وواو ممدودة) مما يوحى ببطء الحركة والضياع الزمني، والمكاني، وهو مظهر صوتي مناسب مع معنى التيه، وتكرار الحروف الهوائية (الباء، والباء، والواو) يضفي طابعاً من التشتت والانسياب وعدم الاستقرار وهذا معلوم في حياة المهد دائماً، وصوت (الهون المفتوحة) يدل على استمرار العقاب الجماعي لهم في التيه، وتضفي طابعاً تكرارياً ثقلياً مناسباً لطول المدة (أربعين سنة)

والصيغة الصرفية للفعل (يَتَهُونُ) على وزن (يَفْعُلُونَ) من الفعل (تاه) وهو فعل أجواف مسند إلى واو الجماعة ويدل الفعل على ضياع قهري؛ بسبب تمردهم وليس تهها اختيارياً، وتبرز الدلالة الزمنية الطويلة (الاستمرار والتتجدد)، بفعل صيغة المضارع. ومما سبق نلاحظ تضافر الدلالة الصرفية (صيغة المضارع الجماعي المستمر) والدلالة الصوتية (الأصوات الهوائية، والمقاطع الطويلة) مع الدلالة السياقية (العقوبة بالضياع) لتنتج خطاباً قرانياً دقيقاً، ومعبراً عن الموقف العقابي تجاه المهد.

5- (خبيئ - خاسئين)

الخامس من الكلاب والخنازير والشياطين: البعيد الذي لا يترك أن يدنو من الإنسان، والخاسئ المطرود، ومن معانيه الجزر والاندحار، والمعنى المحوري: إبعاد ما هو دقيق القدر عن الحوزة أو الأثناء، ويكون في معنى الخامس، الصاغر (جبل، جبل، 2010).

وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم أربع مرات، ثلاث منها بمعنى (الجزر والإبعاد والتحثير) ولفظ (خاسئين) اختصت به المهد.

وجاء تفسير الخامس والخاسئين في القرآن على وجهين (القيرواني، 1979) الأول: الخامس الفاتر المنقطع، وذلك كقوله تعالى: **﴿يَنْقِلِبُ إِلَيْكُمُ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾** [المك: 4] يعني فاتراً منقطعاً **﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾** يعني وهو كليل قد حسر، أي قد كل، وقد أعني: الثاني: بمعنى الصاغرين وذلك في مخاطبة المهد في قوله تعالى: **﴿كُنُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ 65﴾** [البقرة: 65] [الأعراف: 166]، أي صاغرين أذلاء مهانين، وأحرف (حساء) تدل على الإبعاد (ابن فارس، 1979). ف(الخاء) صوت حلقى مهموس احتكاكى، يدل على الخفاء والنفور وهذه الدلالة تنسجم مع المعنى المعجمى، الجزر والإبعاد، و(السين) صوت ألسناني مهموس صفيرى، يوحى بالتحثير والسقوط و (المهزة) صوت وقفي حنجرى، وصوت قاطع يدل على الانكسار والانقطاع.

يتكون لفظ (خاسئين) من ثلاثة مقاطع صوتية في حالة الوقف، الأول من النوع (ص ح ح / طويل مفتوح) والثاني قصير (ص ح) والثالث طويل مغلق بصامت (ص ح ص) (خا/ص ح) (يـن/ص ح) (يـن/ص ح ص)، وامتداد المد في المقطعين الأول والأخير (خـا) (يـن) يوحى بالوضوح والإمتداد الزمني في حالة الذل، والهـمـاهـة (يـن) توحى بالتكثير الجماعي والدوار في حالة (الخـسـاـ) ودلالة المقاطع تتفق مع المعنى المعجمى وتوضحها.

والصيغة الصرفية لـ(خاسئين): اسم فاعل من الفعل الثلاثي (خـيـيـ) - على وزن فـاعـلـيـنـ. جمع مذكر سالم يدل على استمرارهم في الجزر والإبعاد، وهم في حالة الخـسـاـ، لا عـابـرـينـ بها.

6- (الخزي)

معنى (الخزي) السوء والذل والهوان، وعند سيبويه من وقع في بلية، وشر أو فضيحة، والمخزي في اللغة المذل الممحور. ومعنى (خزي) بالقصر استحيا (ابن منظور، 1414). وعند ابن فارس (1979) "الخـاءـ والرـاءـ والـحـرـفـ المـعـتـلـ أـصـلـانـ: أـخـذـهـمـاـ السـيـاسـةـ، وـالـأـخـرـ الـإـبـعـادـ فـأـمـاـ الـأـوـلـ فـقـوـلـهـمـ حـرـؤـتـهـ، إـذـ سـسـتـهـ، وـأـمـاـ الـأـخـرـ فـقـوـلـهـمـ: أـخـرـأـهـ اللـهـ، أـيـ أـبـعـدـهـ وـمـقـتـةـ".

ورد الجنر (خزي) في القرآن الكريم ستة وعشرين مرة، بصيغة متنوعة وجاءت صيغه بمعنى القتل والعناد، وبمعنى الذل والهوان، وبمعنى الفضيحة (القيرواني، 1979م)، وهي متوافقة مع معنى الجنر في المعاجم العربية، والمعنى الأخيرة هي ما جاءت في سياق الخزي اليهودي كقوله تعالى: **﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَزِيٌّ﴾** [المائد: 41] وعند تحليل أصوات الجنر (خزي) نلاحظ أن صوت (الخاء) حلقى مهموس احتكاكى، يحمل إيحاء الخفاء والمهانة، وصوت(الزاي) مجهر صفيرى (كانينو، 1966، ص 25) رخـوـ (المبرج، 1984، ص 125)، منفتح (أبروكرومبي، 1988، ص 280)، يدل على امتداد الإهانة، وصوت(الباء) صوت لـين يدل على الالتصاق، والاستمرار، والجنـرـ(خـزيـ) يتكون من مقطعين صوتين متـوـسـطـينـ مـغـلـقـينـ (خـزـيـنـ) (صـحـ صـحـ صـحـ) فـالـمـقـطـعـ الـأـوـلـ مـغـلـقـ يـدلـ عـلـىـ اـنـغـلـاـقـهـمـ وـانـقـطـاعـهـمـ فـالـمـقـطـعـ الـأـخـيـرـ مـغـلـقـ بـحـرـفـ الـيـاءـ وـالـتـنـوـيـنـ (يـنـ) يـوحـىـ بـامـتـدـادـ فـتـرـةـ الـانـغـلـاـقـ وـالـانـقـطـاعـ.

والصيغة الصرفية للجذر (خزي) " مصدر ثلاثي مجرد لازم على وزن (فيعل)، ويدل على الحالة الدائمة والثابتة من الذل والعار" (الصغير، 2010) .
 7- (اللّعُن)

اللّعُن: هو الطَّرد والإِبعاد من الخير، وقيل من الرحمة... وكلَّ مَنْ أَبْعَدَ عنَ الْخَيْرِ فَقَدْ لَعِنَ (ابن منظور، 1414)، "لَعِنَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ: أَبْعَدَهُ عَنِ الْخَيْرِ وَالْجَنَّةِ. وَيُقَالُ: لِلرَّجُلِ الطَّرْدِ لَعِنْ" (ابن فارس، 1979). والمعنى المحوري "نفي، أو طرد وإبعاد من الجيز بتخويف وذعر لعدم قبول القرب" (جبل، 2010). وقد ورد هذ اللفظ في القرآن الكريم، إحدى وأربعون مرة في ست وثلاثين آية، بصيغ مختلفة موزعة في ثمانية عشرة سورة وجاء اللفظ في سياق مخاطبة اليهود خمس عشرة مرة، بصيغ مختلفة، سرت منها في سورة البقرة وخمس في النساء وأربع في المائدة.

وهذا جدول يبين نوع الصيغ الصرفية في الجذر (لعن) ومشتقاته وعدد وروده في القرآن:

الصيغة الصرفية	العدد	مثل	اسم المفعول
ملعونين - الملعونة	2		
لعنة - لعنت- لعنتي - اللعنة	14		المصدر
لعن- لعنهم - لعنوا- لعنه- لعنهم	17		ماض
يلعنهم - نلعنهم- يلعن	5		مضارع
العنهم	1		امر
اللاعون	1		اسم فاعل

ومن نتائج الجدول السابق في معجم الجذر الصرفي للعن، نجد أنه جاء متنوعاً في الصيغ الصرفية، الاسمية والفعالية، وأن اللفظ جاء في سياق اليهود بجميع الصيغ السابقة عدا صيغة فعل الأمر (والعنهم) وهذا يؤكد مدى شدة الجرم الذي ارتكبه اليهود، وأن اللعن ملتصق بهم من الله والملائكة، والأنباء، ففي قوله تعالى: ﴿لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ ذَوْوَدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [المائدة: 78] تدل الآية الكريمة على الإجماع النبوى في لعن اليهود وذلك نتيجة كفرهم وعصيائهم وتعديهم على حرمات الله، وما يؤكد هذا الإجماع هو قوله تعالى: ﴿أَوْلَئِكَ يَلْعَمُهُ اللَّهُ وَيَلْعَمُهُمُ الْلَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: 159] فهذا يؤكد شمولية اللعن، وأنه ليس من الله- فقط، بل من الخلق أيضاً. وشكل الصيغة الصرفية الدالة على تكرار اللعن كلفظ (عنائهم) كما في قوله تعالى: ﴿فَيَمَا تَنْقُضُهُمْ مِنْ أَثَارَهُمْ لَعَنَاهُمْ﴾ [المائدة: 13] تدل على التكرار والتأكيد.

وعند الكشف في أصوات الجذر نجد أن صوت (اللام): صوت مجهور لثوي جانبي انحرافي (سيبويه، 1988، ص 435)، يدل على الاسترسال، و(العين): صوت حلقي مجهور انفجاري مركب بين الشدة والرخاوة، منخفض مفتوح (ابن منظور، 1414 هـ) و(النون): صوت أنفي فيه غنة، مجهور، وفيه دلالة الامتداد والدوار. فالعين صوت عميق يدل على العمق والامتداد في الأثر، والنون توحى بالختم وتكرارها يوحى بتكرار اللعن واستمراره.

يتألف اللفظ (عنائهم) من أربعة مقاطع صوتية بإضافة الضمير: (ل/ص ح) (عن/ص ح ص) (نا/ص ح ح) (هم/ص ح ص) واختتم المقطع بمقاطعين طويلين يدل على إطالة المدة التي يعانون منها جراء إبعادهم من رحمة الله وتهانهم في الأرض بخزي وهم خاسئون، فتقطع الصوت عند العين يرمي للطرد، والنون الختامية تمدّ زمن اللعنة.

النتائج:

بعد هذا العرض التحليلي للبنية الصوتية والصرفية في ألفاظ الخطاب القرآني تجاه اليهود، يمكن أن نوجز مجموعه من النتائج المهمة، كما يأتي:

- 1- القرآن الكريم اعتمد صيغًا صرفية وصوتية دقيقة في توصيف أفعال اليهود وصفاتهم وسلوكيهم، فجاءت الألفاظ متراوحة بين الإعلال، والتضعييف، والتكرار، بما يحقق تكثيّفًا دلاليًا يعكس الانحرافات العقائدية والسلوكية التي وقعوا فيها.
- 2- أكد التحليل أن القرآن الكريم يستخدم خصائص الحروف وأوزان الأفعال بشكل يرسم صورة نفسية وسلوكية دقيقة لليهود، تكشف عن التحريف، والخيانة، والطعن، والعلو، وتوظف اللغة لإحداث الأثر الوجданى والمعرفى في المتن.
- 3- كان للصيغة الصرفية دور في تعميق المعنى وكشفت الدراسة عن أثر واضح للأوزان الصرفية مثل: (يُفَيَّلُونَ)، (وَيَفْعَلُونَ) في الدلالة على التكرار، والاستمرار، والجماعية، وهو ما يتنااسب مع تصوير الخطاب القرآني لسلوك اليهود الجماعي والمتكرر.

الوصيات:

1. ضرورة توسيع الدراسة إلى ألفاظ الخطاب تجاه جماعات أخرى مثل المشركين والمنافقين.
2. اعتماد المنهج الصوتي والصافي في تحليل الخطاب القرآني كمقارنة دلالية حديثة.
3. العناية بإعداد معاجم دلالية صرفية مختصة بألفاظ الخطاب في القرآن الكريم.

المراجع:

- أبركرومبي، د. (1988). *مبادئ علم الأصوات العام* (محمد فتيح، ترجمة؛ ط.1). مطبعة المدينة.
- الأزهري، أ. م. م. (2001). *تهذيب اللغة* (محمد عوض مرعب، تحقيق؛ ط.1). دار إحياء التراث العربي.
- إسلام بولي، س. (2020). *اليهود وجذور التسميات: اليهود وهادوا في الاستخدام القرآني*. سلسلة بيت المقدس للدراسات التوثيقية.
- الأصفهاني، ح. ب. م. (د.ت.). *مفردات ألفاظ القرآن*. دار القلم.
- الألوسي، ش. م. ع. (1415). *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى*. دار الكتب العلمية.
- أنيس، إ. (1975). *الأصوات اللغوية* (ط.5). مكتبة الأنجلو المصرية.
- برو كليمان، ل. (1957). *فقه اللغات السامية* (رمضان عبد التواب، ترجمة). جامعة الرياض.
- جبيل، م. ح. (2010). *المعجم الاشتقاقى المؤصل* (ط.1). مكتبة الآداب.
- ابن جني، ع. (1985). *سر صناعة الإعراب* (حسن هنداوى، تحقيق). دار القلم.
- الجني، م. ب. ح. (1420). *الموسوعة الميسرة في الأديان والمناهج المعاصرة* (ط.4). دار الندوة العالمية للطباعة والنشر.
- ابن حيان الأندلسي، م. ب. ي. (1420 هـ). *البحر المحيط* (صدقى محمد جميل، تحقيق). دار الفكر.

- الخويسكي، ز. ك. (2014). *الأصوات اللغوية* (ط.1). دار المعرفة الجامعية.
- الرازي، ف. م. (1420). *مفاتيح الغيب، التفسير الكبير* (ط.3). دار إحياء التراث العربي.
- الرواشدة، ع. ب. ي. (2018). دلالة مصطلح الفساد ومشتقاته في اللغة واستعمالاتها في القرآن الكريم. دراسات: علوم الشرعية والقانون، 45(4)، 1493-1526.
- الزمخشري، ج. أ. (1407 هـ). *الكتشاف عن حفائق غواصي التنزيل وعيون الأقاويل في وجوده التأويلي*. دار الكتاب العربي.
- أبو السعود، م. ب. م. (د.ت.). *إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم*. دار إحياء التراث العربي.
- السمرقندی، ن. (1988). *بحر العلوم* (ط.3). دار الفكر.
- السمین الحلبي، أ. ب. ي. (1996). *عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ* (محمد باسل عيون السود، تحقيق؛ ط.1). دار الكتب العلمية.
- السمین الحلبي، أ. ب. ي. (د.ت.). *الدر المصنون في علوم الكتاب المكنون* (أحمد محمد الخراط، تحقيق). دار القلم.
- سيبویه، ع. ب. ع. (1988). *الكتاب* (ط.2). مكتبة الخانجي؛ دار الرفاعي.
- الشعراوي، م. م. (1997). *تفسير الشعراوي*. مطابع أخبار اليوم.
- الشهرستاني، م. ب. ع. (1404). *الملل والنحل* (محمد سيد كيلاني، تحقيق). دار المعرفة.
- الشوكاني، م. ب. ع. (1414). *فتح القدير* (ط.1). دار ابن كثير؛ دار الكلم الطيب.
- الصغير، م. ب. ح. (2010). *الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم*. منتدى الكفيل.
- صلاح، ع. (2003). *الفساد والإصلاح*. موقع اتحاد الأدباء والكتاب العرب.
- الطبری، م. ب. ج. (2000). *جامع البيان في تأویل القرآن* (أحمد محمد شاکر، تحقيق؛ ط.1). مؤسسة الرسالة.
- ابن عاشور، م. ط. (1984 هـ). *التحرير والتنوير «تحرير المعنى السايد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيء»*. الدار التونسية للنشر.
- عبد الباقی، م. ف. (2002). *المعجم المفہرس لألفاظ القرآن الكريم*. دار الحديث.
- ابن فارس، أ. ب. ف. (1979). *معجم مقاييس اللغة* (عبد السلام محمد هارون، تحقيق). دار الفكر.
- الفیروزآبادی، م. أ. م. (2005). *القاموس المحيط* (مكتب تحریر التراث، تحقيق؛ ط.8). مؤسسة الرسالة.
- القیروانی، ی. ب. س. (1979). *تصاریف لتفسیر القرآن* مما اشتیهت أسماؤه وتصریفت معانیه. الشركة التونسية للتوزیع.
- کانتینو، ج. (1966). *دروس في علم أصوات العربية* (صالح القرمادي، ترجمة). الجامعة التونسية، ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
- ابن کثیر، إ. ب. ع. (2001). *تفسیر القرآن العظیم* (ط.5). دار السلام للنشر؛ وجمعية إحياء التراث الإسلامي.
- مالمیج، م. (1984). *علم الأصوات* (عبد الصبور شاهین، ترجمة). مکتبة الشباب.
- ابن منظور، م. ب. م. (1414). *لسان العرب* (ط.3). دار صادر.
- النبوی، ی. ب. ش. (1996). *تهذیب الأسماء والصفات* (ط.1). دار الفكر.

References

Abercrombie, D. (1988). *General principles of phonetics* [Mabādī 'ilm al-ashwāt al-āmm] (M. Fattīh, Trans.; 1st ed.). Matba'at al-Madinah.

Al-Azhari, A. M. M. (2001). *Refinement of the language* [Tahdhib al-lughah] (M. 'A. Mur'ab, Ed.; 1st ed.). Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabi.

- Islambuli, S. (2020). *The Jews and the roots of their names: The Qur'anic usage of Yahūd and Hādū* [Al-Yahūd wa-judhūr al-tasmiyāt]. Bayt al-Maqdis Documentation Series.
- Al-Aṣfahānī, Ḥ. b. M. (n.d.). *Lexicon of Qur'anic terms* [Mufradāt alfāz al-Qur'ān]. Dār al-Qalam.
- Al-Ālūsī, Sh. M. 'A. (1415 AH). *The spirit of meanings in the exegesis of the Noble Qur'an* [Rūḥ al-ma'ānī fī tafsīr al-Qur'ān al-'azīm]. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anis, I. (1975). *Linguistic phonetics* [Al-ashwāt al-lughawiyah] (5th ed.). Maktabat al-Anglo al-Miṣriyyah.
- Brockelmann, C. (1957). *Comparative Semitic linguistics* [Fiqh al-lughāt al-sāmiyyah] (R. 'Abd al-Tawwāb, Trans.). Jāmi'at al-Riyād.
- Jabal, M. Ḥ. (2010). *Etymological dictionary of Arabic* [Al-mu'jam al-ishtiqāqī al-mu'ashṣal] (1st ed.). Maktabat al-Ādāb.
- Ibn Jinnī, 'A. (1985). *The principles of grammatical morphology* [Sīr ḥinā'at al-i'rāb] (Ḥ. Hindawī, Ed.). Dār al-Qalam.
- Al-Juhānī, M. b. Ḥ. (1420 AH). *Concise encyclopedia of contemporary religions and sects* [Al-mawsū'ah al-maysarah] (4th ed.). Dār al-Nadwah al-'Ālamiyah.
- Ibn Ḥayyān al-Andalusī, M. b. Y. (1420 AH). *The surrounding sea* [Al-baḥr al-muḥīt] (Ş. M. Jamil, Ed.). Dār al-Fikr.
- Al-Khuwīsīkī, Z. K. (2014). *Linguistic phonetics* [Al-ashwāt al-lughawiyah] (1st ed.). Dār al-Ma'rīfah al-Jāmī'iyah.
- Al-Rāzī, F. M. (1420 AH). *The keys of the unseen: The grand exegesis* [Mafātiḥ al-ghayb] (3rd ed.). Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Rawāshidah, 'A. b. Y. (2018). The semantic field of "corruption" and its derivatives in Arabic and the Qur'an. *Dirāsāt: Sharī'ah and Law Sciences*, 45(4), 1493–1526.
- Al-Zamakhsharī, J. A. (1407 AH). *The unrivaled exegesis* [Al-Kashshāf]. Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Abū al-Su'ūd, M. b. M. (n.d.). *Guiding the sound mind to the merits of the Noble Book* [Irshād al-'aql al-salīm]. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Samarqandī, N. (1988). *The sea of sciences* [Bahr al-'ulūm] (3rd ed.). Dār al-Fikr.
- Al-Samīn al-Ḥalabī, A. b. Y. (1996). *The keeper's support in the explanation of noble expressions* ['Umdat al-ḥuffāz] (M. B. 'A. al-Sūd, Ed.; 1st ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Samīn al-Ḥalabī, A. b. Y. (n.d.). *The precious pearl in Qur'anic sciences* [Al-durr al-maṣūn] (A. M. al-Kharrat, Ed.). Dār al-Qalam.
- Sibawayh, 'A. b. 'U. (1988). *The Book* [Al-Kitāb] (2nd ed.). Maktabat al-Khanjī; Dār al-Rifā'i.
- Al-Shā'rāwī, M. M. (1997). *Tafsīr al-Shā'rāwī*. Maṭābī' Akhbār al-Yawm.
- Al-Shahrastānī, M. b. 'A. (1404 AH). *The religions and sects* [Al-milāl wa-al-niḥāyah] (M. S. Kīlānī, Ed.). Dār al-Ma'rīfah.
- Al-Shawkānī, M. b. 'A. (1414 AH). *Faṭḥ al-Qadīr* (1st ed.). Dār Ibn Kathīr; Dār al-Kalīm al-Tayyib.
- Al-Ṣaghīr, M. b. Ḥ. (2010). *The phonetic rhythm in the Qur'an* [Al-iqā' al-ṣawtī fī al-Qur'ān]. Al-Kafeel Forum.
- Ṣalāḥ, ' (2003). *Corruption and reform* [Al-fasād wa-al-iṣlāḥ]. Arab Writers Union Website.
- Al-Ṭabarī, M. b. J. (2000). *Compilation of statements on Qur'anic interpretation* [Jāmī' al-bayān] (A. M. Shākir, Ed.; 1st ed.). Mu'assasat al-Risālah.
- Ibn 'Āshūr, M. T. (1984). *Liberation and enlightenment: Interpretation of the Qur'an* [Al-taḥrīr wa-al-tanwīr]. Al-Dār al-Tūnisiyyah.
- 'Abd al-Bāqī, M. F. (2002). *Concordance of Qur'anic terms* [Al-mu'jam al-mufahras li-alfāz al-Qur'ān al-karīm]. Dār al-Hadīth.
- Ibn Fāris, A. b. F. (1979). *Dictionary of linguistic measures* [Ma'jam maqāyis al-lughah] ('A. S. Hārūn, Ed.). Dār al-Fikr.
- Al-Fayrūzābādī, M. A. M. (2005). *The ocean lexicon* [Al-Qāmūs al-muḥīt] (Heritage Verification Office, Ed.; 8th ed.). Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Qayrawānī, Y. b. S. (1979). *Variants in Qur'anic interpretations* [Taṣārif li-tafsīr al-Qur'ān]. Tunisian Distribution Company.
- Cantinou, J. (1966). *Lessons in Arabic phonology* [Durūs fī 'ilm ashwāt al-'Arabiyyah] (Ş. al-Qurmādī, Trans.). Tunis University & Center for Economic and Social Studies.

- Ibn Kathir, I. b. 'U. (2001). *Exegesis of the Qur'an* [Tafsīr al-Qur'ān al-‘azīm] (5th ed.). Dār al-Salām; Islamic Heritage Revival Society.
- Malmburg, M. (1984). *Phonetics* [‘Ilm al-ashwāt] ('A. al-Šabūr Shāhīn, Trans.). Maktabat al-Shabāb.
- Ibn Manzūr, M. b. M. (1414 AH). *Lisān al-‘Arab* (3rd ed.). Dār Ṣādir.
- Al-Nawawī, Y. b. Sh. (1996). *Rectification of names and attributes* [Tahdhīb al-asmā' wa-al-ṣifāt] (1st ed.). Dār al-Fikr.

