

الاستراتيجيات القرآنية في معالجة التنمر

م.د. محمد حمدان عبد الله عباس

الكلية التربوية المفتوحة - مركز واسط

mohamad1987md3@gmail.com

الملخص

يقوم هذا البحث على دراسة آليات معالجة ظاهرة التنمر في القرآن الكريم، ومحاولة الكشف عن الأبعاد الدلالية التي تستشف من خلال استعمال القرآن الكريم للتراكيب، والمفردات في معالجة هذه الظاهرة، والكشف عنها؛ إذ إنها من المشكلات التي صارت متفاقمة في المجتمعات، ولم تكن معالجتها بالأمر اليسير، وقد وقف على عددٍ من الأبحاث التي تعني بها فجاءها كانت تصبّ عنايتها في آية مواساة الشخصية المتنمر عليها (الضحية)، وكأنّ التنمر أمر لا بدّ منه مناسبة لما يعترها من خللٍ، والحق غير ذلك، ثمّ إنّ معالجة آية مشكلة لا بدّ من أن تكون أصولية، وبذلك فالمتنمر يتنمر؛ لكونه غير سوي، فالمعالجة ينبغي أن تكون منصبة عليه، فحاول البحث تتبع استراتيجيات القرآن الكريم في معالجة هذه الظاهرة، متعكّزاً على أقوال العلماء والمفسرين.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، التنمر، المعالجة القرآنية، القيم الأخلاقية، السلوك العدوانية، التوجيه التربوي.

Quranic strategies to address bullying

Dr.. Muhammed Hamdan Abdullah Abbas

Open Educational College / Wasit Center - Essaouira Branch

mohamad1987md3@gmail.com

Abstract

This research is based on studying the mechanisms of dealing with the phenomenon of bullying in the Holy Qur'an, and an attempt to reveal the semantic dimensions that can be discerned through the use of the Holy Qur'an for structures, and vocabulary in addressing and revealing this phenomenon; As it is one of the problems that has become aggravated in societies, and it was not easy to treat it, and it was found on a number of researches that concerned most of it. Its attention was focused on the mechanism of comforting the bullied personality (the victim), As if bullying is an inevitable matter that is appropriate for what is wrong with it, and the truth is not that, then the treatment of any problem must be fundamental, and thus the bully is bullying; Because it is not normal, the treatment should be focused on it, so the research tried to follow the strategies of the Noble Qur'an in dealing with this phenomenon, based on the sayings of scholars and commentators.

Keywords: Holy Qur'an, Bullying, Qur'anic Strategies, Moral Values, Aggressive Behavior, Social Reform, Educational Guidance.

الحمدُ لله الواحدِ الديان، والصلاة والسلام على النبيِّ العدنان، وعلى آلهِ الأئنان، وصحابته ومن تبعه حيث ما كان.

أما بعد؛ فلا شكَّ في أن التَّمَرَّ ظاهرة بدأت تنتامي في المجتمعات والمدارس، فهناك من يَتمَرُّ بجسده، وآخر بمجموعته، ولم يكن المجتمع مستهجنًا لها، حتَّى صار المتممَّ متبجِّحًا بتممه، بل قد يوثقه وينشره، ولا يخفى على أحد الأثر النفسي الذي يصيب الضَّحية، وقد وصل الأمر في غير مرة إلى الموت، فهو كارثة، ومرتعته وخيم، مع غياب الإعلام الهادف، وعمليات التوعية التي ينبغي أن تتحلَّى بها المجتمعات، ومن هنا تأتي أهمية البحث، وقد وقفت على عددٍ من الأبحاث التي تعني بهذه الظاهرة، فكانت جلَّ معالجاتها منصبَّة في آليَّة مواساة الشَّخصيَّة المتممَّ عليها (الضَّحية)، وكان التَّمَرُّ أمر لا بدَّ منه مناسبة لما يعترِبها من خللٍ، والحقَّ غير ذلك، إذ المشكلة لم تكن بها، بل في المتممَّ نفسه، فهو يَتمَرُّ لكونه غير سويٍّ، ولأجل ذلك كان محور استراتيجيَّات القرآن الكريم في معالجة هذه الظاهرة.

وقد قسَّمت البحث على ثلاثة محاورٍ، وقفت في المحور الأول على المورد اللغويِّ لمصطلح التَّمَرُّ، وتبيَّن أنه مستعمل عند العرب بمعنى: الغضب وسوء الخلق، وهو على التَّشْبِيهِ بأخلاق النَّمِر وشراسته. وكان المحور الثاني معنيًا بمشكلة التَّمَرُّ، وبيان الأثر الذي يترتَّب عليه، وتتبع المحور الأخير استراتيجيَّات القرآن الكريم في معالجة التَّمَرُّ، متعكِّزًا على أقوال المفسرين في ذلك.

وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًّا قائمًا على تتبع استعمال القرآن الكريم للتراكيب التَّحويَّة، والمفردات اللغويَّة في معالجاته؛ ليستشفَّ منها الأبعاد الدلاليَّة، مستعينًا بمصادر الدرس اللغويِّ والقرآني، وختمَ بجملته نقاط سجَّلت أهم النتائج التي وصل إليها، تتلوها جريدة الهوامش والمظان.

المحور الأول: المورد اللغويِّ لمصطلح التَّمَرُّ.

لا شكَّ في أن لفظة (تَمَرَّ) في معجمات اللُّغة يُعنى بها: غَضِبَ وسَاءَ خُلُقُهُ، وَهُوَ على التَّشْبِيهِ بأخلاق النَّمِر وشراسته. "ويقال للرجل السيئ الخلق: قد نَمِرَ وَتَمَرَّ"^(١)، فقولنا: (تَمَرَّ على فلان) يعني أنه مدَّ له في صوته عند الوعيد، أو تنكَّر له وأوعده، فحيوان النمر وصفاته والتشبه به هي ما تعنيه الكلمة^(٢)، لذا فهي مأخوذة من الجذر اللغوي (نَمِرَ). قال ابن فارس: النُّونُ وَالْمِيمُ وَالرَّاءُ أصل يدلُّ على لَوْنٍ مِنَ الأَلْوَانِ، وقد سُمِّيَ النَّمِرُ بذلك لآتته من ألوانٍ مُخْتَلِفَةٍ، فهو سبعٌ أَحْبَبْتُ من الأسود، مختلط السَّواد والبياض في لونه، غيرَ أنَّ البياض أكثر. وَمِنَ النَّمِرِ اشْتُقَّ لَوْنُ السَّحَابِ النُّمِرِ، "وَتَمَرَّ لِي فُلَانٌ: تَهَدَّدَنِي. وَتَحْقِيقُهُ لَيْسَ لِي جِلْدُ النَّمِرِ"^(٣)، وبذا فهو من المجاز. يُقالُ: (لَيْسَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ جِلْدَ النَّمِرِ) إذا تنكَّرَ له، وكانت ملوك العرب إذا أرادت قتل إنسان لَبِسَتْ جُلُودَ النَّمِرِ ثُمَّ أمرت بقتله^(٤).

وقد استعمل ذلك العرب كثيرًا، منه قول أحدهم^(٥):

مِنَّا الَّذِي بِصَلَاحٍ قَامَ مُؤَدِّنًا لَمْ يَسْتَكِنْ لِتَهْدِيدٍ وَتَمَّرَ

وقد ذكر الأصمعي أن تَمَّرَ لَهُ: تَنَكَّرَ وَتَغَيَّرَ وَأَوْعَدَهُ؛ لِأَنَّ النَّمِرَ لَا تَلْقَاهُ أَبَدًا إِلَّا مُتَنَكِّرًا غَضْبَانًا. عَمِرُو
بْنُ مَعْدِيكَرِبَ:

وَعَلِمْتُ أَنِّي، يَوْمَ ذَلِكَ مُنَازِلٌ كَغَبَاً وَنَهْدًا

قَوْمٌ، إِذَا لَبَسُوا الْحَدِيدَ تَمَّرُوا حَلْقًا وَقَدًا

فمعنى (تَمَّرُوا): تَنَكَّرُوا لِعَدُوِّهِمْ، وَأَرَادَ بِالْحَلْقِ الدُّرُوعَ، وَبِالْقَدِّ جِلْدًا كَانَ يَلْبَسُ فِي الْحَرْبِ، وَنَسَبَ التَّمَّرَ
إِلَى الْحَلْقِ وَالْقَدِّ مَجَازًا إِذْ كَانَ ذَلِكَ سَبَبَ تَنَكُّرٍ لِابْنَيْهِمَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ تَنَكَّرَ حَلْقُهُمْ وَقَدُّهُمْ^(٦).

وبذلك فإن كلمة تَمَّرَ تنطوي على أفعال الأذى، نحو: الاستهزاء من الشَّكْلِ والحجم والطُّول، أو إخافة
شخصٍ ما بسبب ضعفه أو عدم قدرته على الدِّفَاعِ عن نفسه، أو الاعتداء بالضرب أو الشَّتِيمَةِ، أو سرقة
ممتلكاتٍ ماديةٍ أو عينية، أو إجبار الآخر على فعل شيء، أو استبعاد شخصٍ أو مجموعةٍ من نشاطٍ ما،
والسؤال الذي يطرح: لماذا أخذ مصطلح التَّمَرِ الدَّالُّ على أفعال الأذى من حيوان النَّمْرِ لا سِيَّما وَأَنَّ
صفات النَّمْرِ في الغضب لا تختلف عن صفات أيِّ حيوانٍ مفترس، نحو الأسود، والضباع، فالجواب على
ذلك نجده في قول شيخ العربيَّة الخليل: "النَّمِرُ: سَبُعٌ أَحْبَبْتُ مِنَ الْأَسَدِ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ السَّيِّءِ الْخُلُقِ: نَمِرٌ، وَقَدْ
نَمَرَ وَتَمَّرَ. وَنَمَرَ وَجْهَهُ، أَي: غَيَّرَهُ وَعَبَّسَهُ"^(٧).

المحور الثاني: المشكلة.

لا شك في أن التَّمَرَ ينم عن سوء خلق صاحبه، والعدول عنه من موجبات بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقد
قال: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَمَالِ مَخَاسِنِ الْأَفْعَالِ»^(٨)، فمن مكارم الأخلاق أن يتوقَّف
الإنسان عن إيذاء الغير، سواء أكان الإيذاء بالإشارة أو باللفظ، أو بالفعل، وهو (صلى الله عليه وسلم) القائل: «فَإِنَّ
دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ
الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ»^(٩).

فالشرع الكريم يمقته، فضرره كارثة، ومرتعه وخيم، ويتجلى ذلك بقوله (صلى الله عليه وسلم) حِينَ ضَحِكُوا مِنْ سَاقِ ابْنِ
مَسْعُودٍ وَهُوَ يَصْعَدُ النَّخْلَةَ: «تَضْحَكُونَ مِنْ سَاقِ ثَوْرُنٍ بَعَمَلِ أَهْلِ الْأَرْضِ»^(١٠)، وهو سبب البلاء، وعن ابن
مسعود رضي الله عنه: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً^(١١)، وقال القشيري:
ما استصغر أحدٌ أحداً إلا سلط عليه ولا ينبغي أن يغتر بظاهر أحوال الناس، فإن في الزوايا خبايا، والحق

سبحانه يستر أوليائه في حجاب الظنة وكذا في الخبر كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أفسم على الله لأبره^(١٢).

وبذلك فهو منهى عنه، ومن يتصف به فاسقاً، خلا بعض المواضع، إذ يكون بها جائزاً، بل ويؤمر الاتصاف به، نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ١٢٣]، فالغلظة، وإرهاب العدو نوع من أنواع التتمّر، بيد أنه هنا أقوى تأثيراً في الزجر والمنع عن القبيح والشر^(١٣).

إن من أهم مشاكل التتمّر أنه يوّلّد الشعور بالصغر النفسي، وهو ما يطلق عليه بالدونية (inferiority)، فيكون أثر ذلك على الضحية كبير، لذا ينبغي أن يتبين للمتتمّر عليه أنّ المشكلة في المتتمّر، فلم يكن ثمة إشكالية عنده، فلا بدّ من أن تبنى ثقته بنفسه، والدراسات النفسية تشير إلى أن المتتمّرين يعانون من خلل نفسي، يعزى لأحد الأمرين: التميّز على الآخرين؛ فه لم يجد ما يميّز به، فيتتمّر؛ ليتميّز به، فيشير الانتباه، والآخر؛ إنّ المتتمّرين يعانون من مشاكل نفسية أسرية، أي أنّ الشخصية المتتمّرة لم تكن سوية، فهي توجب الشفقة.

وقد يكون التتمّر بشكل غير مباشر، وذلك من خلال المشاهير، أو الموديلات، فقد كان عدد لا يستهان به من الطلاب ينطوون على أنفسهم، ويشعرون بأنهم متخلفون بسبب ما يرونه في الشخصيات المثالية المفترضة، إذ قد يرون في وزنهم، أو نضارتهم، أو موديل ملابسهم ما يعجزون عنه، فيعكس سلبيًا على قدراتهم، ونقل عزيبتهم، وليس الأمر كذلك، فليس كلّ ما يتحلّى به بعض المشاهير هو شيء مثالي.

وبذلك فآلية معالجة التتمّر ينبغي أن تُعنى بالشخصية المتتمّرة قبل الضحية، لأنّ الاعتناء بالأخيرة لا تغني من الأثر النفسي الذي يفرض عليه التتمّر، فنقليل الوزن لمن تتّمروا عليه أنّه سمين مثلاً لا يعالج الأثر النفسي، فينبغي أن يتصالح المتتمّر عليه مع نفسه، ويعتدّ بها، ولا يقلل من وزنه كي يرضا عنه المتتمّر.

وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن يحرض المتتمّر عليه (الضحية) أن يرد على من تتّمّر عليه بالطريقة نفسها، إذ لو ردّ بذلك لعاد به إلى أحد الاحتمالين: أحدهما؛ لو لم يقدر على المتتمّر سيشكل عنده أثر نفسي أعظم من التتمّر، فيشعر بأنّه جبان بعد ما كان يشعر أنّه ضعيف نتيجة التتمّر، والآخر؛ لو تغلب على المتتمّر، فيسكون هو نفسه شخصاً متممراً، ويبدأ يمارس التتمّر على الآخرين؛ نتيجة لما كان يعاني، وحتىّ مواساة الضحية لم تكن بالمستوى المطلوب، فأحياناً تكون لومًا، فإذا ما وجدنا شخصاً تتّمروا عليه؛ لكونه سميناً نصير نلومه بذلك، ونردّد: لماذا أنت كذلك؟ هلأ تكون رشيقيًا.

ولو تتبّعنا إستراتيجيات القرآن الكريم في معالجات هذه المشكلة لوجدناها تتمركز في جانب المتتمّر، فهو لم يقدم مواساة للضحية، ولا يجد لها الحل؛ بل يركّز معالجة داء المتتمّر ويقدمه على أنّه غير سوي.

المحور الثالث: المعالجة.

وتتجلى بنصين شريفيين:

أحدهما؛ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١]

وهو نص في تحريم السُّخْرِيَّةِ وَاللَّمْزِ وَالنَّبْزِ، وهذه السلوكيات من أنواع التَّمَرِّ، فَالسُّخْرِيَّةُ هِيَ أَنْ لَا يَنْظُرَ الْإِنْسَانُ إِلَى أَخِيهِ بِعَيْنِ الْإِجْلَالِ وَلَا يَلْتَقِتَ إِلَيْهِ وَيُسْقِطُهُ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَاللَّمْزُ: يَتَمَثَّلُ بِذِكْرِ مَا يَعِدُّهُ الذَّاكِرُ عَيْبًا لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِحَقِّ فَهُوَ وَقَاحَةٌ وَعَدْتَاءٌ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَهُوَ وَقَاحَةٌ وَكَذِبٌ، أَمَّا التَّنَابُزُ؛ فَهُوَ اللَّقَبُ السُّوءُ، كَقَوْلِهِمْ: أَنْفُ النَّاقَةِ.

وفي سبب نزولها أقوال، أهمها:

١. قيل هي نزلت في بني تميم يوم أن سخروا من بلالٍ وعمارٍ وصُهَيْبٍ^(١٤).

٢. وقيل إنها نزلت ثابت بن قيس؛ الذي كان في سمعه وقر، فكان إذا أتى مجلس النبي (صلى الله عليه وسلم) يجلس جنبه فيسمع ما يقول، فجاء يوماً يتخطى رقاب الناس فقال رجل: قد أصبت مجلساً فاجلس. فقال ثابت: من هذا؟ فقال الرجل: أنا فلان. فقال ثابت: ابن فلانة وذكر أمًا له كان يُعيرُ بها في الجاهلية، فاستخيا الرجل. فأنزل الله هذه الآية^(١٥).

٣. وقيل إنها نزلت لما عيرت بعض أزواج النبي (ص) أم سلمة بالقصر، وقيل صفة بأنها يهودية^(١٦).

وبصرف النظر عمّن نزلت فيه الآية، فالنهي عن التمر في ظاهر، وآلية معالجته جلية، وبذلك سنقف على أهم الأبعاد الدلالية سواء أكانت في التركيب، أم في استعمال المفردة:

البعد الأول: إن التمر الجماعي، أشد قبحاً، وأكثر شيوعاً من التمر الفردي، ولا يحصل التمر الفردي ما لم يتمثل بالتمر الجماعي، لذا جاء النهي عن التمر من طريقه، فقال سبحانه: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾، بتكثير (قوم)؛ لإفادة الشروع، فلا يتوهم أن النهي يختص قوماً سخروا من قوم معينين^(١٧)، فضلاً عن إفادة أن كل جماعة منهيّة على التفصيل في الجماعات والتعرض بالنهي لكل جماعة على الخصوص، ومع التعريف بتحصيل النهي، لكن لا على التفصيل بل على الشمول، والنهي على التفصيل أبلغ وأوقع^(١٨)، فاسند (يسخر) إلى (قوم) من غير أن يقول سبحانه: (لا يسخر بعضكم من بعض) كما جاء في الآية التي تليها ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢]؛ وذلك للأسباب الآتية:

١. إرادة النهي عما كان شائعاً بين العرب من سُخْرِيَةِ الْقَبَائِلِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ^(١٩)، فضلاً عن التركيز عليه لقبه، فالأذى الذي يشكّله تترتب عليه أبعاد سلبية كثيرة أهمها العنصرية والنعرات الطائفية، فقد كان لنا مثالاً في ذلك في تسعينيات القرن المنصرم أن تكون قومية (الأكراد) في العراق محطّ سخرية من قبل العرب، حتى عادت جميع الفكاهات (النكت) الموضوعية للسخرية على لسانهم، فما لبثنا حتى وجدنا العنصرية بين العرب والأكراد تكاد تقضي على جميع المشتركات بين أبناء البلد الواحد.

٢. إن التتمّر الفردي لا يحصل من غير أن يكون جماعياً، فالسخرية - مثلاً - لا تحصل إلا بالجماعة؛ "لأنّ مشهد السّاحر لا يكاد يخلو ممّن ينلهى ويستضحك على قوله، ولا يأتي ما عليه من النهي والإنكار، فيكون شريك السّاحر وتلوه في تحمل الوزر، وكذلك كلّ من يطرق سمعه فيستطيه ويضحك به، فيؤدى ذلك - وإن أوجده واحدٌ - إلى تكثر السّخرة وانقلاب الواحد جماعة وقوماً"^(٢٠).

البعد الثاني: يتجلّ بعلة النهي، وقد تمثّل ذلك بقوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا﴾، أي: عسى أن يكون المسخّور منهم خيراً عند الله تعالى من السّاحرين؛ لأنّ النّاس لا يطلّعون إلا على الظواهر^(٢١)، فجاءت (عسى) رابطة بين مركّبين إسناديين: أحدهما (لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ)، والآخر (عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا)؛ لترتقي بهما إلى جملة مركّبة، وبذلك فهي تعدّ في علم اللغة الحديث إحدى أدوات الوصل السببي المتمثّل بأهمّ تقنية من التقنيات التي تؤكّد اتّساق النصّ^(٢٢).

والتعليل بهذه الجملة فيها أبعاد دلالية كثيرة أهمها:

أولاً: التأثير النفسي، إذ إنّ هذه الطريقة تثير "أنفعال الحياء في نفس السّاخرة بيّنه وبيّن نفسه"^(٢٣)، فتكون سخرية السّاحر أظع منه، وبذلك يتوجّب في معالجات التتمّر بأن يوجّه التتمّر بأنّه لم يكن أفضل من الذي تتمر عليه، وإن كان يبدو له ذلك، وكذلك الشخصية التي وقع عليها التتمّر، فلا بدّ من أن تواسى بما تتميز بها على من تتمر عليها، وبكلّ ما هو إيجابي.

ثانياً: صدق النبي (ﷺ) ورسالته من طريق توجيه سلوك المخاطب؛ لأنّ التعليل بـ(عسى) يجعل المخاطبين يتبنون موقف المتكلّم من القضايا التي يطرحها في استنتاج النتيجة، هذا إذا نجح المتكلّم في استعمال استراتيجية تتوافق مع الخلفيات المعرفية التي يستند إليها المتلقي، وبذلك يكون موقف المتكلّم موقف الحياد من مضمون القضية المطروحة، الأمر الذي يكسب النصّ الموضوعية والنزاهة^(٢٤).

ثالثاً: ترويض المخاطبين على السعي؛ لأنّ الجمل المعلّلة بـ(عسى) في غالب الأمر تكون مرغوبة الوقوع، نحو قولنا: لا تياس عسى أن يكون الفرج)، والأمر نفسه في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ إلا أنّ وقوعها غير مؤكّد، وإنّما هو على سبيل الرّجاء والاطماع، وهذا أسلوب تربويّ حسن، يروّض المخاطبين على والسعي، والحرص للوصول إلى المبتغى.

رابعاً: أسلوب الترهيب؛ لكون تحقيق الجملة المعلّلة غير بعيدة؛ إذ إنّ من ديدن الملوك في الاستعمال العربي أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على انجازها أن يقولوا (عسى، ولعل) ونحوهما من الكلمات، فإذا عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم شك في النجاح والفوز بالمطلوب^(٢٥)، فكيف بملك الملوك إذا قال: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾، فلم يبق شك أنّ المتممّ عليه خير من المتممّ، وبذلك يرتهب المتممّ، ويخشى فضاة فعله.

البعد الثالث: ترسيخ مبدأ الأخوة، فقد قال تعالى: ﴿لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، فَنَزَلَ الْبَعْضُ الْمُلْمُوزُ نَفْسًا لِلْأَمْرِ؛ لِنَقَرِّرَ مَعْنَى الْأَخُوَّةِ، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ [البقرة؛ من الآية: ٨٤].

والسؤال الذي يثار: هل يصح أن يتنمّر على غير المسلمين؟ فيكون المعنى: وخصوا أيها المؤمنون أنفسكم بالانتهاز عن عيبها والطن فيها، ولا عليكم أن تعيبوا غيركم ممّن لا يدين بدينكم ولا يسير بسيرتكم كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، مستدلين بقوله (عليه السلام): «انكروا الفاجر بما فيه كي يحذرّه الناس»^(٢٦)، ويقول الحسن (عليه السلام) في ذكر الحجاج لما مات: اللهم أنت أمته فأقطع عنا سنته- وفي رواية شينه- فإنه أتانا أخيفش أعيمش، يمدُّ بيدٍ قصيرة البنان، والله ما عرق فيها غبار في سبيل الله، يرجل جمته ويخطر في مشيته، ويصعد المنبر فيهدر حتى تفته الصلاة. لا من الله يتقي، ولا من الناس يستحي، فوَقَهُ اللهُ وَتَحْتَهُ مِائَةٌ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! حال دون ذلك السيف والسوط^(٢٧).

والذي يتراءى لي أنّ الآية المباركة لم تكن في معرض بيان حكم التنمّر على غير المسلم، فما يظهر فيها وبشكل جلي أنّ المسلم لا يجوز له أن يتنمّر على غيره؛ لأنهم نفس واحدة، فمتى عاب غيره فكأنما عاب نفسه.

وقد استعمل سبحانه مع اللّمز صيغة (تفعل) بقوله ﴿وَلَا تَلْمِزُوا﴾ التي تدلّ على أن الفعل يقع من جانب واحد، ومع النّبز صيغة (تفاعل) التي تدلّ على أنّ الفعل يقع من جانبيين بقوله: ﴿وَلَا تَسَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾؛ وذلك "لأنّ اللّمز قليل الحُصُولِ فَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَبَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْهُمْ بَنُو سَلَمَةَ بِالْمَدِينَةِ"^(٢٨)، فضلاً عن أنّ اللّمز في طبيعته يحصل من جانب واحد، إذ حتّى لو كان الملموز يردّ بالمثّل فطبيعة الحال لا تتيح له أن يبحث في اللامز فيذكر عيوبه، وهذا بخلاف النّبز، وفما أن يطلق أحد لقباً لأحد حتّى يردّ عليه بلقبه؛ لأنّ الألقاب في غالب الأمر متاحة للجميع، وبها يُعرف الكثير.

البعد الرابع: البعد الترهيبِي، ففيه إشارة إلى أنّ من يتّصف بالتنمّر يكون فاسقاً بعد أن كان متّصفاً بالإيمان؛ فالإيمان لا يناسبه التنمّر، سواء أكان من طريق السخرية، أم اللّمز، أم النّبز، وإنّما ذلك من شأن أهل الشرك الذين لا يرعهم عن الفسوق وانزع، إلا من تاب منهم، ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾،

"وَتَوْسِيطُ اسْمِ الْإِشَارَةِ (هم)؛ لَزِيَادَةِ تَمْيِيزِهِمْ تَفْظِيْعًا لِحَالِهِمْ فَهَمْ اسْتَحَقُّوا قَصْرَ الظُّمِّ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ مَا اتَّصَفُوا بِهِ (٢٩).

والآخر؛ قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة: ١]

وهو النصّ الآخر المعالج لظاهرة التتمّر، ففيه وعيد بالويل لكلّ من يهمز، أو يلمز، والهمزة: وَصَفٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْهَمْزِ، وَهُوَ أَنْ يَعْيبَ أَحَدٌ أَحَدًا بِالْإِشَارَةِ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالشُّدْقِ أَوْ بِالرَّأْسِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ عِنْدَ تَوَلِّيِهِ، وهو في اللغة الضربُ طعنًا باليدِ والعصا ونحوها، واستعير للعيب الذي يعيب على الناس كأنه يضرُّهم^(٣٠). واللمزة: وَصَفٌ مُشْتَقٌّ مِنَ اللَّمَزِ، وَهُوَ الْمَوَاجَعَةُ بِالْعَيْبِ^(٣١)، وقيل: الهمز في الحضور، واللمز في الغيبة، وقيل: العكس، وقيل: الهمز باليد والعين، واللمز باللسان، وقيل: هما سواء^(٣٢)، وفي جملة الأمر أنهما سلوكان من أشهر سلوكيات التتمّر، فكان الوعيد لمن يتّصف بذلك بـ(الويل) وهي كلمة دُعَاءٍ بِالشَّرِّ والهلكة، وأصلها "وَي لِفَلَانٍ تُمْ كَثُرَتْ فِي كَلَامِهِمْ فَوَصِلَتْ بِاللَّامِ"^(٣٣).

وفي سبب نزول هذا النصّ الشريف أقوال أشهرها^(٣٤):

١. نزلت في الأخنس بن شريق وكانت عادته الغيبة والوقية.

٢. نزلت في أمية بن خلف.

٣. نزلت في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأياً كان، فالسبب خاصّ، والوعيد عامٌّ؛ "اليتناول كلّ من باشر ذلك القبيح، وليكون جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه، فإنّ ذلك أجزر له وأنكى فيه"^(٣٥)

ففي هذا التعبير القرآني بعدّ دلاليّ يشي أن من يهمز ويلمز مصاب بداء التتمّر، فهو يلازمه، فقد يكون رجلاً، أو امرأةً، أو جماعةً، والتعبير القرآني اختزل ذلك بقوله سبحانه: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾، من طريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه؛ لأنّ (هُمَزَةً)، و(لُّمَزَةً) وصفٌ لِمَحْدُوفٍ مَقْدَرٍ، فَلَمَّا حُدِفَ أَقَامَ مَقَامَهُ، وَأُضِيفَ إِلَى (كُلِّ)؛ حَتَّى يَحْتَمِلَ الْمَعْنَى: وَيْلٌ لِّكُلِّ رَجُلٍ هُمَزَةٍ، أَوْ وَيْلٌ لِّكُلِّ امْرَأَةٍ هُمَزَةٍ، أَوْ وَيْلٌ لِّكُلِّ جَمَاعَةٍ هُمَزَةٍ، فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَنْفَكُوا عَنِ التَّمَمَّرِ، وَمَصَابُونَ بِدَائِهِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ الْأَمْرَيْنِ الْآتِيَيْنِ:

أولاً: كَلِمَةُ (كُلِّ) فِيهَا إِشَارَةٌ بِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَتَّخِذُ الْهَمْزَ وَاللَّمْزَ أَسْلُوبَ حَيَاةٍ، أَي أَنَّهُمْ مَصَابُونَ بِهَذَا الدَّاءِ، وَصَارَ يَلْزِمُهُمْ مَا حَيُوا. قَالَ ابْنُ عَاشُورٍ: "وَكَلِمَةُ (كُلِّ) تُشْعِرُ بِأَنَّ الْمُهْدَدِينَ بِهَذَا الْوَعِيدِ جَمَاعَةٌ وَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا هَمْزَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْزَهُمْ دَيْدَنًا لَهُمْ"^(٣٦)، فما أن يروا - مثلاً - إنساناً مصاباً بعاهة في قدمه، يمشي وهو يعرج، فيسرعوا بقلده بطريقة تثير السخرية، إمّا بالإشارة أو بالكلام، وهي من علامات عدم الإيمان،

لأنَّ من يسخر ممَّن يعرج لا يسخر منه؛ لأنَّه لم يصنع نفسه، بل يسخر من خلق الله، والذي يسخر من خلق الله لا يؤمن به سبحانه، ولم يقدر ما تفضَّل به عليه.

وقد يكون الهمز واللمز لأجل مصالحتهم الدنيويَّة، كما جاء في قوله تعالى عن المنافقين الذين يلمزون النبي (صلى الله عليه وسلم) في الصدقات: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ﴾ [التوبة: ٥٨]. فهي نزلت في أبي الجَوَاطِ وهو من يوم أن قال: مَا هَذَا بِالْعَدْلِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَاتِكُمْ فِي رِعَاءِ الْعَنَمِ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يُسَمِّهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ عندما أعطى النبي (صلى الله عليه وسلم) من أموال الصدقات بعض ضُعفَاءِ الْأَعْرَابِ رِعَاءِ الْعَنَمِ، إِعَانَةً لَهُمْ، وَتَأْلِيفًا لِقُلُوبِهِمْ. وقيل في ذِي الْخُوَيْصِرَةِ النَّمِيمِيِّ من منافقي الأعراب الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم): اْعْدِلْ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ ذَهَبٍ جَاءَ مِنَ الْيَمَنِ سَنَةً تِسْعٍ (٣٧).

فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ﴾ يشي إلى أن لمزهم لا منشأ له سوى مصالحتهم؛ لأنهم إن أعطوا من أموال الصدقات على وجه الهدية أو الإعانة يرضون بالقسمة، وهذا أمر كل متتمر، فهو لا يتتمر عن طبيعة مجبل عليها الإنسان بقدر ما يتتمر حسداً وبغضاً، وفي استعمال (إذا) المفاجئة ملمح بلاغي ينبه إلى أن لمزهم "أمر يفاجئ العاقل حين يشهده لأنه يكون في غير مَظَنَّةٍ سَخَطٍ، وَشَأْنُ الْأُمُورِ الْمَفْاجِئَةِ أَنْ تَكُونَ غَرِيبَةً فِي بَابِهَا" (٣٨).

ثانياً: مجيء الهمز واللمز بصيغة (فُعَلَةٌ) وهذه الصيغة تدل على كثر صدور الفعل، حتى أنه يصير لصاحبه عادةً، نحو قولنا: (ضَحَكَةٌ) لمن يكثر الضحك، و(لُعْنَةٌ) لمن يكثر اللعن؛ لأن هذه الصيغة أصلها (فُعَل) مبالغة من اسم الفاعل. جاء في أبنية الأسماء والأفعال المصادر "أما (فُعَلَةٌ): فتجيء على اثني عشر وجهًا: تكون اسم جنس... وتكون اسمًا للفاعل نحو: لُعْنَةٌ" (٣٩)، ثم زيدت فيها التاء فصارت (فُعَلَةٌ)؛ للمبالغة في الوصف، وبذلك يكون لفظ (هُمَزَةٌ)، و(لَمَزَةٌ) فيه مبالغتان: إحداهما؛ المبالغة في القيام بالفعل، والأخرى؛ المبالغة في الوصف لمن يقوم بهذا الفعل، نحو: (عَلَامَةٌ وَرَحَالَةٌ) "وَبَيْنِكَ الْمُبَالِغَةُ الثَّانِيَّةُ يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ تَفَاقَمَ مِنْهُ حَتَّى صَارَ لَهُ عَادَةٌ قَدْ ضُرِيَّ بِهَا" (٤٠). قال زياد الأعجم (٤١):

تُدَلِّي بُوْدِي إِذَا لَا قِيَّتِي كَذِبًا وَإِنْ أُعْيِبَ فَأَنْتِ الْهَامِرُ اللَّمَزَةُ

والذي تنتهي إليه أن التتمر سلوكٌ منهِّي عنه، يلازم من أصيب بدائه، إما من طريق الجد كما يكون عند الحسد والحقد، نحو لمز المنافقين لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أمر الصدقات في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة؛ من الآية: ٥٨]، وهمزهم ولمزهم له (صلى الله عليه وسلم) في قوله تعالى: ﴿وَيُلِّ لِكُلِّ هُمْرَةٍ لَمْرَةٍ﴾ [الهمزة: ١]، فهي نزلت في أمية بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة واعتيا به لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) حسداً، وغيره.

وإما أن يكون التتمّر من طريق الهزل؛ لإضحاك النَّاسِ، نحو قول ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ لرجلٍ ابن فلانة، فكان النَّهْيُ عن ذلك في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴿١٠٠﴾.

الخاتمة

هذا ما فتح الله عليَّ إعدادَه، ويسرّ لي إيرادَه، وهو عمل بشري لا بدّ من أن يكتنفه الوهم، غير أنني اجتهدت ما بوسعي؛ للوقوف على استراتيجيات القرآن الكريم في معالجة التتمّر، فقد أسفر البحث جملة من النتائج منها:

أولاً: إنّ الاستعمال اللغويّ لكلمة (تتمّر) ينطوي على أفعال الأذى، نحو: الاستهزاء من الشكّل والحجم والطول، أو إخافة شخصٍ ما بسبب ضعفه أو عدم قدرته على الدفاع عن نفسه، أو الاعتداء بالضرب أو الشتمية، أو سرقة ممتلكاتٍ ماديّةٍ أو عينيّة، أو إجبار الآخر على فعل شيء، أو استبعاد شخصٍ أو مجموعةٍ من نشاطٍ ما، وهو مأخوذ من الجذر (نمّر) بمعنى: غَضِبَ وسَاءَ خُلُقُهُ، وَهُوَ على التَّشْبِيهِ بأخلاق النَّمْرِ وشراسته.

ثانياً: جَلَّ الدِّراسات والأبحاث المعالجة لظاهرة التتمّر كانت تدور حول الشَّخصية الضَّحيّة التي تُتَمَرُّ عليها، وليس الأمر كذلك؛ فالآية المعالجة ينبغي أن تُعنى بالشَّخصية المتممّرة قبل الضحية، لأنّ الاعتناء بالأخيرة لا تغني من الأثر النَّفسيّ الذي يفضي إليه التتمّر.

ثالثاً: جاءت استراتيجيات القرآن الكريم في معالجات هذه المشكلة متمركزة في جانب المتممّر، فهو - أعني القرآن الكريم - لم يقدّم مواساة للضحية، ولا يجد لها الحلول؛ بل يركّز في معالجة داء المتممّر ويقدمه على أنّه غير سوي، وهو داء يلازم من أصيب به، وإما من طريق الجدّ كما يكون عند الحسد والحقد، نحو لمز المنافقين لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أمر الصدقات في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة؛ من الآية: ٥٨]، وهمزهم ولمزهم له (صلى الله عليه وسلم) في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة: ١]، فهي نزلت في أمية بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) حسداً، وغيره. وإما أن يكون التتمّر من طريق الهزل؛ لإضحاك النَّاسِ، نحو قول ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ لرجلٍ ابن فلانة، فكان النَّهْيُ عن ذلك في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴿١٠٠﴾.

- (١) تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ)، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د.ط، د.ت (٢٩٥/١٤).
- (٢) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت ٤٥٨هـ)، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٠م؛ مادة (رزم) (٢٦٩/١٠)، القاموس المحيط؛ أبو ظاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٨١٧هـ)، تح: مجموعة باحثين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٨، ٢٠٠٥م. (٤٨٧/١).
- (٣) مقاييس اللغة، أحمد بن فارس القزويني (ت ٣٩٥هـ)، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٩٧٩م. (٤٨٠/٥).
- (٤) ينظر: أساس البلاغة؛ أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٨م. (٣٠٥/٢).
- (٥) ينسب للزريدي في الغريبين في القرآن والحديث (١٠٩١/٤)، وهو من شواهد لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور (ت ٧١١هـ)، دار صادر، بيروت، ط ٣، ١٤١٤هـ. (٥١٧/٢).
- (٦) ينظر: لسان العرب؛ مادة (نمر) (٢٣٥/٥).
- (٧) العين؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠هـ)، تح: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت، مادة (نمر) (٢٧٠/٨).
- (٨) المعجم الأوسط؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تح: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، د.ط، د.ت. (٧٤/٧).
- (٩) الجامع المسند الصحيح المعروف بـ (صحيح البخاري)؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)؛ تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط ١، ١٤٢٢هـ. (٢٤/١).
- (١٠) ينظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي (ت ٦٧١هـ)، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٩٦٤م. (٦٧/١١).
- (١١) ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد؛ أبو العباس أحمد ابن عجيبة (ت ١٢٢٤هـ)، تح: أحمد القرشي، مطبعة حسن عباس زكي، القاهرة، د.ط، ١٤١٩هـ. (٤٢٧/٥).
- (١٢) ينظر: السراج المنير (٦٨/٤).
- (١٣) ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط ٢، ١٤١٨هـ. (٨٣-٨٢/١١).
- (١٤) ينظر: التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)؛ محمد الطاهر ابن عاشور (ت ١٣٩٣هـ)، دار التونسية، د.ط، ١٩٨٤م. (٢٤٦/٢٦).

- (١٥) ينظر: أسباب نزول القرآن؛ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، (ت ٤٦٨هـ)؛ تح: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الاصلاح، الدمام، ط ٢، ١٩٩٢م. (٣٨٥).
- (١٦) ينظر: أسباب نزول القرآن للواحي (٣٨٥)، والبحر المديد (٤٢٦/٥)، والتحرير والتنوير (٢٤٦/٢٦).
- (١٧) ينظر: التحرير والتنوير (٢٤٧/٢٦).
- (١٨) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وغيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تح: أبو عبد الله الداني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧هـ. (٣٦٨/٤).
- (١٩) ينظر: التحرير والتنوير (٢٤٧/٢٦).
- (٢٠) الكشاف (٣٦٨/٤).
- (٢١) ينظر: البحر المديد (٤٢٦/٥)، وإرشاد العقل السليم (١٢١/٨).
- (٢٢) ينظر: عناصر الاتساق والانسجام النصي، قراءة نصية تحليلية في قصيدة أغنية لشهر أيار، لأحمد عبد المعطي حجازي؛ يحيى عباينة، وأمنة صالح الزعبي، مجلة جامعة دمشق، المجلد (٢٩)، العدد (٢+١)، ٢٠١٣م. (٥٢٩).
- (٢٣) التحرير والتنوير (٢٤٧/٢٦).
- (٢٤) ينظر: التراكيب التعليلية في القرآن الكريم، دراسة حجاجية، أطروحة دكتوراه، حازم طارش حاتم الساعدي، الجامعة المستنصرية: كلية الآداب، ٢٠١٤م. (١٣١).
- (٢٥) ينظر: معاني النحو؛ فاضل صالح السامرائي، شركة العاتك، القاهرة، ط ٢، ٢٠٠٣م. (٢٨٠/١).
- (٢٦) لم أجد في كتب متون الحديث، بيد أنه ورد في: الكشاف (٣٦٩/٤)، والبحر المديد (٥١٨/٩).
- (٢٧) الجامع لأحكام القرآن (٣٣٩/١٦)، وينظر: الكشاف (٣٦٩/٤).
- (٢٨) التحرير والتنوير (٢٤٩/٢٦).
- (٢٩) ينظر: التحرير والتنوير (٢٥٠/٢٦).
- (٣٠) ينظر: مقاييس اللغة (٦٥/٦).
- (٣١) ينظر: الكشاف (٧٩٥/٤)، والتحرير والتنوير (٥٣٧/٣٠).
- (٣٢) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل؛ أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي (ت ٧٤١هـ)، تح: عبد الله الخالدي، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ. (٥١٢/٢).
- (٣٣) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)؛ أبو عبد الله محمد بن المعروف بفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ. (٢٨٣/٣٢).
- (٣٤) ينظر: الكشاف (٧٩٥/٤)، والتسهيل لعلوم التنزيل (٥١٢/٢).
- (٣٥) الكشاف (٧٩٥/٤).
- (٣٦) التحرير والتنوير (٥٣٦/٣٠).

- (٣٧) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبو السعود محمد بن محمد العمادي (ت ٩٨٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت. (٧٥/٤)، والتحرير والتنوير (٢٣٢/١٠).
- (٣٨) التحرير والتنوير (٢٣٢/١٠).
- (٣٩) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر؛ ابن القَطَّاع الصقلِّي (ت ٥١٥هـ)، تح: أحمد محمد عبد الدايم، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ١٩٩٩م. (٢٦٧).
- (٤٠) التحرير والتنوير (٥٣٦/٣٠)، وينظر: الكشَّاف (٧٩٥/٤)، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)، تح: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، د.ت. (١٠٦/١١).
- (٤١) ينظر: معجم ديوان الأدب؛ أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي (ت ٣٥٠هـ) تح: أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٣م. (٢٥٦/١).