

The Arabicized and Foreign Word “Sihr” in the Noble Qur’an An Etymological and Semantic Study in Terms of Izutsu theory.

Dr. Hasan Aazami khavirad, Assistant Professor, University of Tehran,
h.azami@ut.ac.ir.

Dr. Mujtaba Nowruzi. Assistant Professor, University of Quranic Sciences
and Knowledge. m.noruzi@quran.ac.ir

Mahnaz Tafaghody. master's degree, University of Quranic Sciences and
Knowledge. mahnaztafaghody@yahoo.com

Copyright (c) 2025 Dr. Hasan Aazami khavirad , Dr. Mujtaba Nowruzi, Mahnaz
Tafaghody

DOI: <https://doi.org/10.31973/zkbcv656>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract:

The subject of this research is a single study of the Arabicized and Persian “sihr” that entered Arabic and underwent many semantic changes in successive historical eras. The approach followed is descriptive-analytical and historical. And the theoretical mulch is the Japanese Izutsu theory of semantics with its two parts, dacoronic and synchronic. The most important results are: In an original view; The word "cihr" does not mean (shohar/husband) in Persian, but rather means (chihr/sperm, element, and...) and in a semantic study that underwent semantic changes: in the context of the linguistic situation in general; Its significance changed to (intermarriage and circumcision) to denote the causal kinship resulting from marriage.) to be restricted to Imam Ali as the son-in-law of the Noble Prophet. This study highlights the importance of examining the originality of the extraneous Qur’anic vocabulary and its semantic developments, and identifies its crucial role in conveying the meanings of the Noble Qur’an to the recipient in a true and distinct manner, and by building it on. originality and historical study.

Keywords: originality, semantic. Cihr, Chihr, Toshihiko Izutsu.

مفردة (صهر) المعرّبة والدخيلة في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية وسمنطيقية (على وفق نظرية ايزوتسو)

أ.م. د.حسن اعظمي خويرد
قسم اللغة العربية و آدابها - كلية الآداب
والعلوم الإنسانية-جامعة طهران-إيران

أ.م. د.مجتبى نوروزي
قسم العلوم القرآنية-جامعة العلوم
والمعارف القرآنية- مشهد- إيران

الباحثة مهناز تفقدي
جامعة العلوم و المعارف القرآنية- مشهد- إيران

(مُلخَصُ البَحْث)

موضوع هذا البحث هو دراسة مفردة "صهر" المعرّبة والفارسية المنشأة التي دخلت العربية فخصعت للكثير من التغيرات الدلالية في حقب تاريخية متتالية. والمنهج المعتمد عليه هو الوصفي-التحليلي والتأريخي. والمهاد النظري هو نظرية ايزوتسو الياباني في علم الدلالة بشقيه الدايكروني والتزامني. وأهم النتائج هي: في نظرة تأصيلية؛ المفردة "صهر"-على الرغم من ما يتصوره البعض- ليس بمعنى (شوهر/ الزوج) في الفارسية وإنما تعني (چهر/ النطفه والعنصر و...) و في دراسة سمنطيقية خضعت لتغيرات دلالية عديدة: في سياق الموقف اللغوي على شكل عام؛ تغيرت دلالتها الى (المصاهرة والختان) لتدل على القرابة السببية الناجمة عن الزواج. وفي الموقف التفسيري؛ تحولت دلالتها الى (المحارم بالقرابة السببية) ثم في سياق الرواية القرآنية و اسباب نزول القرآن انزاحت دلالتها الى أن تحد دائرة شمولها اللغوي في (شوهر دختر/ صهر) ليقصر على الامام على (ع) باعتباره صهر النبي الاكرم (ص). تبرز اهمية هذه الدراسة في كونها تمحّص أصالة المفردة القرآنية الدخيلة وتطوراتها الدلالية وتحدد دورها المصيري في نقل معاني القرآن الكريم الى المتلقى نقلاً صحيحاً متميزاً وبانبناءها على دراسة تأصيلية تأريخية.

الكلمات المفتاحية: التأصيلية، السمنطيقية. صهر، چهر/ تيشهر، توشيهيكو ايزوتسو.

المقدمة:

ان القرآن العزيز الذى يتجلى اسمى هدفه فى هداية عموم البشر الى سبيل الرشـد، بنصّه المعجز المتميّز واسلوبه الفريد وبكلماته المدهشة ودلالاته العميقة والفاظه الجزلة التى لطالما كان أصلها ومعناها ومفاهيمها، ولم يزل موضع خلاف ونقاش بين علماء و باحثين من متعدد المشارب و النحل الفكرية ؛ و لما يكون للقرآن الدور الريادى فى نقل الرسالة الالهية نقلاً مميّزاً من بين الكتب المقدسة، فالابحاث القرآنية بوصف عام واللغوية والدلالية منها على وجه الخصوص؛ لها مكانة واهمية كبيرتين فى تلبية الهدف الأسمى لنزول القرآن و لا بد من أن تنجز للوهلة الاولى بمعزل عن تلك النظرة الأحادية التى قد تتالـجـوعى او بغير وعى- من معنى الرسالة بفعل النزعات الجهوية والايديولوجية. وللوهلة الثانية تجدر بهكذا الابحاث ان تتبنى من الناحية المنهجية على اطار نظرى لايؤخذ عليه كونه جهوياً أو أحادياً بل وعلى نظرية لا تقتصر على الدلالة التاريخية الدايمونية ولا على السياقية التزامنية وحدهما وخير مثال لذلك هى النظرية الدلالية للعالم والباحث القرآنى اليابانى الشهير «تشييهيكو ايزوتسو» التى تفوق على نظيراتها الدلالية-بغض النظر عن بعض نقائصها- التى لا بد منها فى أية نظرية علمية. و من بين المفردات القرآنية التى نال اهتمام الباحثين، انما هى مفردة «صهر» التى جاء ذكرها مرة واحدة فى القرآن العظيم لكنها خضعت لدراسات مشتتة غير متمحصة تكاد لاتخلو من النزعات الايديولوجية قدر ما تخلو من تمحيص حقيقة اللفظة و أصلاتها التاريخية وتطوراتها الدلالية. فهذا البحث يدور من حيث اطاره النظرى والمنهجى حول نشأة مفردة "صهر" وتأريخها و تمحيص حقيقتها فى المطلب الاول كما يركز على تطوراتها الدلالية وعلاقاتها المفهومية فى سياق الآى القرآنية فى المطلب الثانى. فمن الناحية المنهجية تتكون هيكلية البحث من: تمهيد و مطلبين رئيسيين لهما مباحثهما الفرعية و خاتمة و مراجع و مصادر.

التمهيد:

-تعريف المفاهيم الاساسية:

المفردة (صهر)

انما هي لفظة دخيلة معربة فارسية النشأة استخدمت مرة واحدة فقط في القرآن الكريم و ذلك في سياق ما يتعلق بخلق الإنسان وعلاقاته باجناس البشر "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا" (الفرقان: ٥٤) و ترتبط هذه الآية ارتباطاً وثيقاً بالآيات التسع التي سبقتها.

وتعود اصول كلمة "الصهر" الى افكار ميثولوجية لايران القديمة كماخضعت في الظرف القرآني الجليل للتطورات الدلالية بثلاث مراحل زمنية: قبل نزول القرآن وحينه وبعده. وبالنسبة للمكان ترجع جذورها الى مصادر تأريخية قديمة مثل كتب أفيستا والقرآن الكريم.

نظرية توشيهيكو إيزوتسو الدلالية

علم الدلالة هو علم يتناول العلاقات بين الكلمات من وجهة نظر بنيوية. (راد، ١٣٩٠ هـ.ش: ص ٨٦) توشيهيكو إيزوتسو (١٩١٤-١٩٩٣)، عالم لغوي ياباني شهير، أجرى أبحاثاً قيّمة في مجال دلالات الكلمات القرآنية. في تعريفه لمعرفة دلالات الألفاظ، قال: "بحسب انطباعي، أن علم الدلالة هو بحث تحليلي ودراسة للكلمات المفتاحية لكل لغة؛" من أجل معرفة الخلفية الايديولوجية لقوم ما، لأن اللغة ليست فقط وسيلة للتحدث والتفكير، وانما الأهم من ذلك، أنها وسيلة لتخييل وتفسير العالم الذي يحيط بتلك الأمة". (إيزوتسو، ٢٠٠٢م: صص ٣ و ٤) قدم إيزوتسو أساليب مختلفة في دلالات الكلمات القرآنية. بادئ ذي بدء، يقدم جميع المصطلحات المتشابهة والمتناقضة والمتكافئة فيما يتعلق بالكلمة المعنية ويقارنها. (إيزوتسو، ١٩٩٩ م: ص ٧٢) قام بتحليل البناء الدلالي للكلمات القرآنية. ويعتقد إيزوتسو بأن معاني الكلمات تختلف من لغة إلى أخرى. ومن ثم، فقد رفض الرجوع إلى مجرد القاموس لفهم معنى الكلمة. من ناحية أخرى، ان المسافة الزمنية الطويلة بين الناطقين باللغة العربية القدامى دفعت إيزوتسو إلى استخدام نوعين من دراسة: المعنى التاريخي والمعنى السياقي في الوقت نفسه لتحليل معاني القرآن.

تتميز نظرية إيزوتسو الياباني بميزتين أساسيتين: أولهما المهم هو انتماءها الى مُنظَر غيرمتسلّح بشعائر دينية قومية وثانيهما الأهم هو انفتاح بابها على مصراعيه الدايمكرونية والتزامنية معاً في دراسة دلالة الألفاظ القرآنية ومعرفة اصولها ونشأتها وتمحيص حقيقتها. فتبدو اهميتها اكثر لدى دراسة المعربات أو الألفاظ الدخيلة التي غالباً ما تكون غيرمألوفة لدى الجمهور أو دالة على معان مختلفة.

الدراسة التأصيلية أو الدايكرونية (Diachronic)

وهي طريقة يدرسون بها التغييرات التي تحدث بمرور الوقت على وحدات اللغة (روبنز، ٢٠٠٥م: ص ٤١٨) (بتعبير آخر ان التأصيلية هي معرفة المعنى الرئيس للكلمة و تطوراتها الدلالية طوال حياتها اللغوية. أو بالأحرى هي اكتشاف القوانين التي تحكم هذه التطورات. اذن الدراسة التأصيلية لدلالة اللفظة تقتضى تغير دلالتها بمرور الوقت وبأساليب متعددة والتي تشمل: توسيع المعنى الذي يتطور من خلاله مجال تطبيق الكلمة مقارنة بالماضي؛ تقليص المعنى الذي يصبح من خلاله نطاق استخدام الكلمة محدودًا أكثر مما كان عليه في الماضي؛ تغيير المدلول ويتغير به معنى الكلمة حسب التفسير الذي تتلقاه. (عمر مختار، ١٩٨٥م: ص ١٩٦).

الدراسة سمنطيقية أو التزامنية (Synchronic)

اما علم الدلالة السياقى أو التزامنى أو سمنطيقية هو أيضًا طريقة يمكننا من خلالها معالجة معنى وحدات نظام اللغة في فترة زمنية محددة. في مثل هذه الحالات، لا يتم الانتباه إلى تغيير المعنى بمرور الوقت وانما يقدمون ويفحصون كل لغة كنظام اتصال مستقل ومكتفٍ ذاتيًا في أي وقت. تُعرف طريقة دراسة المعنى هذه باسم السمنطيقية. (روبنز، ٢٠٠٥م: ص ٤١٨)

- الاطار العام للبحث:

موضوع البحث

تمحيص حقيقة الالفاظ الدخيلة فى القرآن العزيز أصالةً ودلالةً، يُعدّ من موضوعات اللسانيات عامّة ومن الحقول المتداخلة والدراسات التأصيلية أو التاريخية والسمنطيقية خاصّة. وان دراستنا هذه تكون ذات منحنيين: الأول تأصيلي يبنى على الدرس التاريخي الدايكروني الذى يتناول اصول المفردة الاسطورية منذ اقدم عصورها والثانى سمنطيقى تزامنى يركز على التطورات الدلالية للمفردة فى صيغ و مواقف كلامية متعددة.

اهمية البحث

تظهر أهمية هذا البحث في مناقشته مفردة "صهر" الدخيلة ومراجعتها التأصيلية ودراسة تطوراتها الدلالية لتمحيص حقيقتها وتأصيل نشأتها وتدقيق دلالتها وفق نظرية ايزوتسو ولكشف واقع انطباعات علماء اللغة والفهاء والمفسرين ومدى استيعابهم لدلالة اللفظة أو اعتمادهم على اصول المفردة التاريخية فى دراستها.

مشكلة البحث

تظهر نفسها في التلقيات والانطباعات غير المتعمقة لدى اللغويين والمفسرين والتي لم تكن خالية تماماً من نفثات الجهوية والايديولوجية. فإن دراسة و تمحيص حقيقة مثل هذه الألفاظ تبدو ضرورية لفهم أصول المفردة و دلالاتها القرآنية فهماً صحيحاً وافياً بالمقصود.

منهجية البحث

المنهج الوصفي التحليلي هو المعتمد عليه في البحث هنا فقد لجأنا إلى تحديد مشكلة البحث وحدوده وأطره أولاً ووضعنا فروضه المحتملة وأسئلته المطروحة ثانياً وجمعنا المعلومات المتعلقة بالموضوع من المصادر التاريخية القديمة وأخيراً جعلنا المفردة للتحليل التاريخي التأصيلي والسمنطقي في حقب زمنية متعددة من حياتها.

الإشكالية والفرضية والتساؤل الأكبر للبحث

الإشكالية الأساسية: عما اذا كان تمحيص حقيقة المفردة القرآنية الدخيلة ممكناً بمجرد تحليل سمنطقي سياقى؟ او هل يغنينا هذا التحليل من التأصيل التاريخى؟ والفرضية المنهجية الداعمة للإشكالية، مؤداها أن تمحيص حقيقة الالفاظ الدخيلة فى القرآن العزيز لايمكن بوضعها فى بوتقة السمنطيقية فحسب وانما فى بوتقة التأصيلية أوالدايكرونية أيضاً. والتساؤل الأكبر: أعربية النشأة المفردة "صهر" أم فارسية النشأة حقاً؟ فماهى حقيقتها؟ وهل خلت الآراء من نفثات الجهوية والايديولوجية؟

المهاد النظرى للبحث

المهاد النظرى المحتضن للدراسة هذه انما هى نظرية العالم اللغوى اليابانى "توشيهيكو ايزوتسو" فى علم الدلالة والتي تشتهر كمحاولة جبارة فى دراسة المفردات القرآنية ببعديها: الدايكرونى التاريخى والسمنطيقى السياقى.

في هذا الصدد، فإن إيزوتسو، مع قبوله التاريخية أو التأصيلية في لغة القرآن، يهتم أيضاً بالسمنطيقية التي تنظر إلى اللفظة في مدة زمنية محددة و فى موقف سياقى محدد. والاسلوب الذى ينتهجه ايزوتسو فى درسه الدلالى يبدأ من دراسة الالفاظ دراسة تاريخية تأصيلية بتحديد المعنى الأصلي والمعانى الثانوية للكلمة خلال تاريخ حياتها (يعنى خلال المراحل الثلاث: قبل نزول القرآن و حين نزوله وبعد نزوله) الى ان ينتهى فى الدلالة السياقية الى تحديد معنى الكلمة حسب خصائصها النصية، أي الموقف السياقى للكلمة، ومشتقاتها في القرآن، واشتقاقاتها الوظيفية المتعددة في سياق القرآن أو كل ما يتعلق باللفظة و بأى شكل كان من الأشكال فى هذا السياق.

الدراسات السابقة

فيما يتعلق بخلفية كلمة "صهر" لا بد من الإشارة إلى أن عددًا قليلاً من المنظرين في العلوم القرآنية، مثل إدي شير في كتاب «واژه‌های فارسی عربی شده» الكلمات الفارسية المعربة/الدخيلة و روفائيل نخلة اليسوعي في كتاب «غرائب اللغة العربية» اعتبروا هذه الكلمة مترجمة من الفارسية. لكنهما لم يقدموا الجذور اللغوية ولا الأصول التاريخية الصحيحة لها. كذلك بعض العلماء في مجال دراسة الكلمات الفارسية مثل فره وشي وتبريزي ودهخدا في قواميسهم وآخرون مثل بول هيرن في كتاب «فرهنگ ریشه‌شناسی زبان فارسی» ولقد قدم كل من بارثولوميو في «Altiranisches Worterbuch, Walter de Gruyter & Co» و دوشان جيمان في «Homme dans La religion iranienne» نظريات مفصلة حول الخلفية التاريخية وأصل الكلمة في اللغة المصدر، لكنهما لم يناقشا علاقتها بالكلمة العربية "صهر"؛ ومع ذلك، فإن المقال الوحيد الذي استطاع أن يذكر باختصار العلاقة بين هاتين الكلمتين هو مقال "بازنگری ریشه و ساخت فارسی سه واژه قرآنی" للمؤلفين رضا سمیع زاده وعلي رضا نيكويي. لكن هذه الابحاث القيمة رغم اهتمامها بالمفردات المعربة يؤخذ أكثر ما يؤخذ عليها بدراستها المفردات في الشتات كما تفتقر الى دراسة منهجية مبنية على اساس مبدأ نظري مناسب لابد منه في مثل هذه الدراسات من الناحية العلمية. فلا يوجد بحث يتكاتف مع دراستنا هذه التي تلقى الاضواء على تطورات لفظة "چهر/شهر" الفارسية وتأصيلها و تحديد علاقتها بكلمة «صهر» العربية. اما بحثنا هذا وباستخدام نظرية إيزوتسو الدالية، يسلط الاضواء على حقيقة مفردة "صهر" القرآنية ومن وجهة نظرتأصيلية وتأريخية تارة وسمنطيقية سياقية تارة أخرى. فيتناول المصادر التاريخية القديمة وآراء اصحاب المعاجم واللغويين، والفقهاء والمفسرين لتمحيص الحقيقة.

-المطلب الأول: نشأة مفردة (صهر) وأصلاتها

المبحث الأول: دراسة مفردة "صهر" في القرآن الكريم

استخدمت كلمة "صهر" مرة واحدة فقط في القرآن الكريم فيما يتعلق بخلق الإنسان وعلاقاته بالبشر الآخرين "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا" (الفرقان: ٥٤) ترتبط هذه الآية ارتباطاً وثيقاً بالآيات التسع التي سبقتها ولها موضوعات متشابهة وقد تم جمعها معاً للتعبير عن هدف مشترك. وهذه الآيات تعبر عن بعض صفات الكفار الذين استهزأوا بالكتاب والرسالة ونفوا التوحيد والقيامة، ثم تضرب الامثال وتحصى النعم وتأتى

بالحكمة ثم يفرق بين المؤمن والكافر. على سبيل المثال، الآية ٥٣ من سورة الفرقان هي الآية التي اشتهرت بـ"مرج البحرين" التي تعبر عن القدرة الإلهية ضمن بيان معانيه العظيمة بل إنه يذكر أن وضع بحرین واحد ملح وآخر حلو بجانب بعضهما البعض ليس خروجاً جديداً من عند الله تعالى، لأن هناك الكثير من نظائرها في عجائب خلقه و في آياته البينات. كالمؤمن والكافر، و قد هدى أحدهما وضل الآخر، وإن كانا كلاهما من عباد الله، أو كأنهما مائتين، أحدهما عذب سائغ، والآخر ملح أجاج، وقد وضعهما الله أزواجاً، لكنه جعل بينهما مسافة وحائلاً، وهو أيضاً كالماء الذي منه خلق الله الإنسان، ثم خلق منه قرابة، فجعل من الزواج وسيلة لوضع الخلاف والفرق بين أبناء البشر. (طباطبائي، ١٤١٧هـ.ق: ص ٢٢٥)

إن في ذكر كلمة "صهر" مع كلمة "نسباً" في سياق الآية المشار إليها أعلاه، يمكن عدّ نسباً كلمة مرادفة ومن الكلمات الرئيسية للعثور على معنى "صهر". من خلال هذه الكلمة، يفهم المعنى العام لكلمة "صهر" إلى حد ما، وهي "علاقات القرابة" التي تحدث بين البشر من خلال الولادة أو الزواج. ولكن ما إذا كانت كلمة "صهر"، مثل كلمة النسب، تشير إلى العلاقات النسبية أو تشير إلى العلاقات السببية، فهذا أمر يجب الإجابة عليه بوضعها على طاولة النقاش من منظور علم الدلالة. وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الحالية لكلمة "صهر" في القرآن الكريم استخدمت على شكل "يُصْهِرُ به" في القرآن، وهي بالطبع من أصل "صهر" وتختلف عن "صهر". لأن "صهر". معناه "الانصهار والذوبان" وتفيد معنى حالات العذاب الخاصة بأهل النار. وفي هذه الآية قال الله تعالى: «يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ» (الحج ٢٠) وأما وجود الارتباط بين الكلمتين أم عدمه، فهي قضية لا بد من تخضع لمناقشة دلالية أعمق.

المبحث الثاني: أصل مفردة "صهر" في اللغة الفارسية

على ضوء ما تقدمناه من الآراء و النظريات حول مفردة "صهر" القرآنية؛ بات من الضروري دراسة و تمحيص أصل المفردة في الفارسية تحت عنوان متفرد و متجزأ و ذلك يدعم في حد ذاته يكون في خدمة التدقيق الصحيح لآراء المنظرين القرآنيين للمفردات القرآنية سواء فيما يتعلق بالفترات الزمنية الثلاث أي قبل نزول القرآن الكريم أو حينه أو بعده.

فبشأن مفردة (شوهر) الفارسية؛ على الرغم من أنه قد يتوافق مع مفردة (صهر) العربية توافقاً صوتياً، لكن لما يكون بينهما فارق ملحوظ من الناحية المفاهيمية أو الدلالية، ولا سيما في سياق الآية رقم ٥٤ من سورة فرقان المباركة، فلا يمكن اعتبارهما أصلاً واحداً في اللفظ والدلالة. لهذا السبب و من خلال إعادة تدقيق و دراسة المفردة و وضعها في بوتقة دراسة

تأصيلية ومقارنة المدخلات اللغوية البهلوية، يتضح أن الكلمة المعنية إنما هي مشتقة ومأخوذة من جذر "chihr" (چهر = تشهر) في اللغة الفارسية. والتي ذكرها كتاب أفيستا الشهير في البهلوية «چیتھر» أي «تشيتھر». (دهخدا، ١٣٤٢ هـ.ش: ص ١٣١١)

ولفظه "چهر/جیهر" معان ومقابلات لغوية آتية:

چهر/جیهر (: (chihr چهر، سرشت، خوی، طبع، صورت، چهره، علامت و نشان، آشکار و روشن، معلوم و بديهي (= ای الوجه، والسجية، والخصلة، والطبع، والصورة، والإشارة والعلامة، والجلی والخفی، والمعروف والبديهي)) فرّه وشي، ٢٠٠١ م: ص ١٨٢) وفي اصل الوضع سجلت بصورة (چيهر ای تشيهر) في أفيستا ثم تحولت الى (چهر = جیهر) في الفارسية. وقيل عن ((cihr)) أنها تقابل (تخم، دانه، بذر، نژاد، تخمه، طبع، گوهر أي البويضة، والحبة، والعرق، البذرة، والطبع والجوهر) (المصدر نفسه) و من اشتقاقاتها أيضاً ((cihranomanand)) (چيهران اومند) التي تعني كريم الحسب والنسب. واشتقت منها (منوش چيشر) (منوچهر) وهو في الافيستا (منوش كيتهر) و في الكتب العربية (منوشجيهر) ويكون معناها: (از نژاد و پشت منوش) بمعنى ان اصله و عنصره الوجودي يرجعان الى (منوش/تش) (بور داوود، ١٣٨٢ هـ.ش: ص ٥٠) و "المنوش" ذلك الملك الاسطوري الايراني القديم الذي جاء ذكره في كتاب أفيستا.

واما في المعاجم اللغوية المعاصرة اقتصر استعمال لفظه صهر على "الوجه والصورة" وقد تستخدم بمعنى "العرق والنسب"؛ وفي بعض المصادر تم استخدامه للإشارة إلى الأصل والعرق (تبريزي، ١٣٤٢ هـ.ش: ص ٦٤٧) (وأيضاً استخدمت كلمات «چهر/تشهر آزاد» و «چهر/تشهر زاد» كأسماء اعلام تخص الفتيات والنسوة في إيران القديمة) (المصدر نفسه) والتي هي الآن تعادل كلمة "شهرزاد" الفارسية. و في رأى بعض العلماء اللغويين كلمة "chir" التي تعني "بيضة" إنما هي مأخوذة من اللغة البهلوية، وكلمة "chir" التي تعني "الطبيعة، والعرق، والصورة، والوجه" هي مأخوذة من Avesta وكلمة "cithra" تعني "النوع، والمبدأ، والوجه" من اللغة الفارسية القديمة (المصدر نفسه) أيضاً في النقوش المكتوبة الفارسية القديمة، لفظه «ariya» + «cica» في مركب اسمي وصفى تطورت دلالتها لتعني "آرياجهر" والذي يعني (الآرى الأصل و النسب) (نفسه) .

وفقاً لبارثولوميو، هناك شكلين متقاربين صوتياً لـ "cihra"، أحدهما يعني "الوجه والصورة" والآخر يعني "الجيل والبويضة والنطفة" (Bartholomaeh, 1904: pp586-587) ولا يخلو من الفائدة بمكان أن يقال أن مفردة "citra" التي جاء ذكرها في [فيدا] تجمعها علاقة موحدة مع مقابلها اللغوية الإيرانية فتعني "رائعة وممتازة". يبدو أن وجهة نظر دوشان جايما

تكون صحيحة لدى اعتباره الكلمة مفردة واحدة إذ لم يعدّها لفظتين مستقلتين؛ والسبب وراء هذه النظرة هو أنه كان هناك اعتقاد شائع قديماً بأن الحيوان المنوي أو النطفة تحتفظ في رحم النجوم فيرتبط بالنور والرأس (J.Bachésne, 1955: p98) والدلالة ستصبح أوضح وأدق بالوقوف على ما جاء في كتاب البُنْدَهْشَن أو البُنْدَهْشَ الهندي-واللفظة تعني (الخلق أو التكوين الأولى للعالم فقد جاء فيه: «لحقوا بويضة البقرة الى طبقة القمر فنقحوها... فاخرج جيومرث البويضة تلك عند موته حتى هذبت و اخصبت بنور الشمس". (Bandehsan india, 2007, pp: 86-93) تشير الجملة الى معتقد اسطوري يقول ان البويضة هي موجود في الرأس وهو اعتقاد قديم جداً في القبائل الهندية الأوروبية. على سبيل المثال، أرسطو كان يعتقد بأن النطفة كانت موجودة في الرأس. (Aristotle, 1943, p: 774) و من خلال هذه الآراء المتضاربة في التحليل يمكن القول إن كلمة cihra قد تعني "الوجه والصورة" و قد تعني "البويضة أو النطفة والجيل" (دريايي، ١٣٧٩: ص ٢٩ و ٣٠) والواضح هو أن مفردة "چهر" الفارسية تحولت الى «صهر» في العربية و في الآي الكريمة و في مثل هذه التحولات يكثر تبديل (چ/الجيم الفارسية) الى (الصاد) لدى تعريب الكلمات بل يمكن تغيير الحرف "چ" الفارسي إلى ثلاثة أحرف: "الصاد" أو "الجيم" أو "الشين" أو تش "لدى التعريب. وهذه الملاحظة الفنية الترجمية تقوى الاحتمال أن كلمة "چهر" الفارسية تحولت الى "صهر" في العربية، ويؤيد صحة الادعاء كونها تتوافق مع الآية من حيث المعنى والدلالة فضلاً عن كونها مرادفة أيضاً لمعنى «النسب». من خلال ما اسلفنا ذكره يبدو ان "النطفة والبويضة" هو المقابل الدلالي الأفضل لكلمة (صهر) التي نحن بصدها في سياق الآية.

المطلب الثاني: دراسة لفظة (صهر) من منظور نظرية ايزوتسو

نظرية ايزوتسو-كما اسلفنا تقديمها-نظرية ذات منحنيين: احدهما تأصيلية تاريخية و ثانيهما سمنطيقية سياقية. و ما نحن بصده هو تطبيق هذه النظرية على دراسة كلمة صهر الدخيلة لتمحيص حقيقته اللغوية والدلالية.

- المبحث الاول: دراسة تأصيلية لكلمة "صهر" وتحديد جذورها

اسطورية كلمة "صهر" في المصادر الفارسية

تاريخياً كلمة "صهر" متجذرة في الأفكار الأسطورية للإيرانيين. وفقاً لهذا المعتقد الأسطوري، يحاولون اعتبار أنفسهم ذات الكلمة العليا كما يتصورون ممتلكاتهم اعلى و اعظم واكثر قيمة من الآخرين ويقللون شأن ممتلكاتهم وقدرها. ربما لأن الإيرانيين، كدولة قديمة العهد في العالم، كانوا يعتبرون أنفسهم مركز العالم و ومحور الكون. بمعنى آخر، هذه الكلمة مشتقة من "تفوق العرق الإيراني" أو "حرية العرق الإيراني". ومن مشاهير شاهنامه،

ذُكرت "هوماي"، ابنة بهمن، بـ "شهر آزاد"، أي ما يعادل آزاده نجاد (ذوالحرية العنصرية)؛ لأن الإيرانيين أطلقوا على أنفسهم اسم أحرار. (جندي، ١٣٨٤: ص ١٦٨)

تؤكد نصوص الافيسا (Avestan) أيضًا على استخدام "الصهر" بواسطة جيومرت بناءً على طلب أهورا مازدا. (ملائي، ٢٠٠٣: ص ١٠٣ و ٦٣) قدم "داريوس" نفسه أيضًا ممثلًا صورة «رستم» على النحو الآتي: "بارسي، ابن بارسي، آريا شير". (القيوم، ١٣٥٠ هـ.ش: ص ٢٠)

نُقش لقب "شهر يزدان" على عُملات القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد للحكم الساساني. يمكن رؤية هذا المسمى أيضًا على نقوش العصر الساساني المبكر. وفقًا لهذه النقوش، يُعتقد أن الملوك الساسانيين في هذه الفترة كانوا يعتبرون أنفسهم بذور الآلهة. وقد استعار هذا المعنى من قبل الإيرانيين من الإغريق خلال الفترة الهلنستية واستعاره الإغريق من المصريين. لكن لم يبق أي من الملوك الأخمينيين يمثل هذا الادعاء واعتبروا أنفسهم "آريا سيكا" من الجيل الآري. (دريايي، ١٣٧٩ هـ.ش: ص ٣١) لذلك يمكن القول أن كلمة "صهر" كانت متجذرة في الأصل في التفكير الأسطوري وروح العرقية للإيرانيين، ثم تم تطبيقها على الملوك، فاصبحت ذات أصول ملكية.

- مفردة "صهر" في المصادر العربية

هذه الكلمة كما تفيدها المصادر العربية لها مبدآن دلاليان من حيث أصل الكلمة والمعنى (المعجمي) ابن فارس، ١٤٠٤ هـ.ق: ص ٣١٦ (و ان هذين المبدأين (صهر و صهر) يستخدمان في منطقتين دلاليتين مختلفتين.

- "صهر": علاقة قرابة سببية: مبدأ من أصل "الصهرة" ويدل على القرابة والعلاقات النسبية والسببية. في الواقع، تطلق لفظة "أصهار" على "أهل الزوجة" ويطلق على أهل الزوج اسم "أختان". (ابن منظور ١٤١٤ م: ٤٧١) و يرى ابن الاعرابي أن كلمة صهر تطلق على (زوج ابنة الرجل) أو (زوج الأخت) كما تطلق (ختن) على (والد زوجة الرجل) أو (أخي زوجته). (المصدر نفسه) بينما يعتقد بعض العرب بأن صهر تشير إلى أهل الزوج والزوجة في آن واحد). الفراهيدي، ١٤١٠ هـ.ق: ص ٤١٢ (ويقول ابن سيدة ان في العصر الجاهلي كانت كلمة "صهر" تعني القبر؛ لأن البنات موؤدات دفنن في القبور وهن أحياء، وفي هذه الحالات قالوا: نحن زوجناهن من القبر، ثم استعملت الكلمة في الإسلام، لذلك قيل: أفضل الصهر هو القبر. وبحسب فرّاء فان لفظة نسب في الآية رقم ٥٣ من سورة الفرقان تعني الاقرباء اللواتي يحل للرجل ان ينكحهن من بنات العمات والخالات وماشابهتها. و يرى الزجاج: "الصهر" لمن لايجوز الزواج بهم. (ابن منظور، ١٤١٤ هـ.ق: ص ٤٧١)

لكن ابن عباس يعتقد عكس هذه النظرية ويعتقد أن الله حرّم سبعة بالنسب وسبعة بالمصاهرة أو "صهر" في الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ». (النساء/ ٢٣) وهؤلاء المحرمات حرمت على الرجل نكاحهن بسبب قرابتهن النسبية، لكن المحرمات من "الصهر" تشمل ما يلي «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي خُبُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ». (النساء/ ٢٣)

وبحسب الأزهرى، فإن كلمة "صهر" تشمل أقارب النساء وسفاح القربى مثل "الوالدين" و"الإخوة وأولاد الإخوة" و"العمات" و"الأعمام" و"الخالات" و"الأخوال" و هم أصهار زوج الزوجة و تشمل أيضاً من تجمعهم علاقة القرابة مع الزوج؛ ومنهم "الأب" و"الأخت أو العمّة" فهم أصهار للزوجة من طرف الزوج. (طريحي ، ١٣٧٥هـ.ش: ص ٣٦٩) ويرى مصطفى أن المطمح الوحيد في صهر هو "القرابة السببية التي تعقد عن طريق الزواج" و بذلك فإن عبارة "صَهَرْتُ الشَّيْءَ" تعني "قَرَبْتُهُ" و بهذا المعنى "المصاهرة" تعني "الزواج" (مصطفوي، ١٣٨٦هـ.ش: ص ٢٩١) وقال أيضاً: "صهر" هو "من يطلب العلاقة الحميمة من خلال الزواج" وهو ما يسمى أيضاً الختان (أو الزوج)؛ لذلك، يشير الاصهار إلى كل من أهل الزوج والزوجة. وبحسب هذا الباحث فإن النسب و"الصهر" في الآية ٥٤ من الفرقان "مصدران" وقد تم تعميمهما على "البشر" على سبيل المبالغة. (المصدر نفسه) فالآية هذه تشير الى ان الله - عز و جل - جعل للبشر نسباً بمولده كما جعل له صهراً بتزويجه. وبهذه الطريقة تكثر أجناس البشر وألوانه، وأما في اتيان المصدرين بعد الفعل "خَلَقَ" يعود السبب الى ان في خلق النسب و"الصهر" هو دوام للذرية و بقاء الاجيال بعد خلقة البشر نفسه.

وخلاصة القول إن كلمة "صهر" هي في الحقيقة قدسية تنشأ من العلاقة الزوجية وتختلف عن النسب بفوارق عديدة. فالواقع هو ان النسب يتعلق بالقرابة النسبية الناجمة من توالد الابناء وعلاقتهم عن طريق الوالد؛ وأما "الصهر" فهو شبه قرابة ينتج بالنكاح أو بالأحرى هي القرابة السببية. (ابن منظور، ١٤١٤هـ.ق: ص ٤٧٢)

- "صهر": ذوبان و انصهار: مبدأ آخر لهذه الكلمة هو من أصل "صهر" ويشير إلى الذوبان والانصهار (ابن فارس، ١٤٠٤هـ.ق: ص ٣١٦) (و في الآية ٢٠ من سورة الحج يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ)، تعني عبارة (يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ) ذوبان لحوم و أحشاء الكفار وجلودهم في نار جهنم. (طريحي، ١٣٧٥هـ.ش: ص ٣٦٩) كما هو الحال في مثل (تَصْهَرُ الشَّمْسُ) وهي تعني إذابة الشيء.

و لكنّ هناك تفسيراً آخر لعبارة [يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ] و هو «السُّطُوعُ وَ العَرَضُ على الشَّمْسِ وَ الإِحْرَاقُ» و بحسب المفسر فإن الصهر مأخوذ من اللغة العبرية وفيه حالة الاقتراب من الحرارة أو الشمس. لذلك، كما ورد في شرح ابن عباس، فإن «الذوبان» هو أصل لمدلول الصهر. حتى و لو يستخدم في الغالب للإشارة إلى ذوبان الدهون والمعادن. وهذه الكلمة مقتبسة من المبدأ نفسه، مع الأخذ في الحسبان أن اللفظة تعني أيضاً ذوبان وانصهار دماء أشخاص تجمعهم العلاقة النسبية بعضها البعض، فتحوّلت من أصلها لتأخذ دلالة (صهر) الذي تنتجته القرابة السببية و نرى مثلها (في صهر أي زوج البنت) فمن هذا المنطلق تدل لفظة صهر على علاقة قرابة واقتراب. ويؤيد الأمر قوله: «أصهر الجيش» ويعني من ذلك اختلاط واقتراب أركان الجيش و جنوده بعضها من بعض (بنت الشاطي، د.تا: ص ٥٩٠ - ٥٩١). كما تؤيد اشتقاقات كلمة «صهر» في العربية كونها ذات المبدأين المشار إليهما أعلاه). ابن منظور، ١٤١٤ هـ.ق، ص ٤٧١ و ٤٧٢؛ جوهرى، ١٤١٠ هـ.ق: ص ٧١٨؛ راغب أصفهاني، ١٤١٢ هـ.ق: ص ٤٩٤؛ ابن أثير، ١٤٢١ هـ.ق: ص ٦٣؛ الزبيدي، ١٩٦٥ م: ص ١١٧)

- المبحث الثاني: تطورات كلمة «صهر» التاريخية

- مفردة «صهر» من منظور الفقهاء

في باب النكاح، يعبر الفقهاء عن كلمة صهر تحت مسمى «السبب». والواقع هو أن كلمة «الصهر» أو المصاهرة بالنسبة لهم هي تعني «تلك العلاقة القائمة بين الزوجين والأقارب الآخرين بسبب الزواج وتحرم عليهم النكاح مع بعضهم البعض» (نراغي، ١٤١٥ هـ.ق: ص ٢٩٩) فإنّ هذه المحرمات في الفقه الشيعي مستلة في الأساس من معاني الآية ٢٣ من سورة النساء: «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ». وفيه ذكر حالات الحرمة السببية. وفي هذه الآية من محرمات المصاهرة هي أن الزواج بالفتاة يمنع والدتها وجدتها من صهرها على الإطلاق، سواء كانت الأم والجدة تجمعهما مع الفتاة علاقة نسبية أم تكون لهما أم و جدة بالرضاعة. كما أن من أسباب الحرمة هو حالة تزويج سيدة لها بنت من زوجها السابق والتي تسمى الربيبة، تحرم الربيبة على الزوج سواء كانت تعيش معها أم لا، وكذلك هو حال حفيدة تلك الزوجة و يجرى لها حكم الربيبة نفسه. ولا حرج على الرجل ان يطلب يد الربيبة بعد طلاق الزوجة ويشترط فيه عدم مضاجعة الزوج للزوجة وعدم الدخول فيها والا يتعذر عليه ذلك على الإطلاق. ومن محرمات النكاح الأخرى في الزواج هو

زواج الوالد من زوجة ولده الذي تجمعهما القرابة النسبية وكذلك الجد من حفيدته التي تجمعهما مثل القرابة أيضاً، فهذا النكاح محرم على الأب والجد، ولا يشمل هذا الحكم زوجة الولد بالرضاعة ولا الحفيدة بمثلها للجد. ومن المحظورات الأخرى في الزواج زوجة الولد والولد، وهو محرم على الأب والجد. كما أن من محرمات النكاح على الرجل زواجه من الأختين في آن واحد، وإذا تزوج من إحدى الأختين فلا يجوز له الزواج من الأخت الأخرى إلا إذا طلقها وانقضت عدة زواجها؛ ثم يمكنه الزواج من الأخت الأخرى.

- مفردة «صهر» من منظور المفسرين

ليس لكلمة "صهر" مدلول في القرآن الكريم وفي الآية ٥٤ من الفرقان تحديداً، فيصعب كشف معناه بالضبط. أما في نظر المفسرين فقد فسرت بعدة طرق كالاتية:

القرابة بالعريس أو المصاهرة: يرى بعض المفسرين (الطبرسي، ١٣٧٢ هـ.ش: ص ٧٤-٧٢، وصادقي طهراني، ١٤١٩ هـ.ق؛ وشريف لاهيجي، ١٣٧٣ هـ.ش: ص ٣٤٤؛ وكنابادي، ١٣٧٢ هـ.ش: ص ٤٨١) (و بعض مترجمي القرآن الكريم في تفسير الآية ٥٤ من الفرقان، أن لفظة "صهر" تدل على "قرابة العريس أو المصاهرة". لكن على الرغم من أن هؤلاء المفسرين يقصدون من صهر تلك القرابة الخاصة بالعريس أو ما سموه بالفارسية (قرابت دامادی) وربما يعنون بها "المصاهرة"، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن تقديم هذه المقابلات الدلالية خاصة في ترجمة التفاسير أو ترجمات القرآن ينال من المغزى الدلالي الكامن في الآية؛ لأن العبارات والمفاهيم المقابلة، مثل العريس، لا تفي تماماً بالمقصود و ليست مقابلاً دلالياً كاملاً للمصاهرة، لذلك من الضروري لمفسر أو مترجم القرآن الكريم ان يوافيه بمزيد من البحث والتحقيق لتوفير معنى أشمل وأكمل يشمل جميع المشحونات الدلالية الكامنة في الكلمات الدخيلة أو المعربات و هذا ما يتطلب انجاز بحث علمي جديد و متجزء على يد الباحثين المختصين في هذا المجال.

القرابة السببية: بعض آخر من المفسرين (ابن عاشور، د.تا: ص ٧٧)، وعدوا أيضاً كلمة "النسب" المتعلقة بالقرابة التي تنشأ من النسب والولادة وكلمة "صهر" تعتبر ذات صلة بالقرابة السببية التي تنشأ من الزواج. وهذا المعنى لكلمة "صهر" له وجه مقبول مقارنة بالمعنى السابق ويمكن القول إنه يعبر عن معنى "الصهر" و المصاهرة بالكامل. ومقابلة "صهر" بالنسب في الآية تبين أن السبب يأتي وراء النسب. لأن أول من خلق من الماء هم الأولاد والبنات الذين نشأوا من خلال الولادة والقرابة النسبية؛ ثم مع زواج الأولاد والبنات الغرباء الذين لم تكن تجمعهم علاقة الدم، نشأت القرابة السببية. (مكارم الشيرازي، ١٣٧٤ هـ.ش: ص ١٢٧) ويرى ابن عاشور أن "صهر" هو اسم يدل على علاقة قرابة بين المرأة وزوجها وأهل زوجها

ويسمى أيضًا المصاهرة (على وزن المفاعلة). لأنه يفيد حالتين متقابلتين؛ فالرجل: قريب من زوجته، والمرأة قريبة من زوجها، ولهذا يقال: "صاهر فلان فلاناً". سبقت الإشارة إلى "صهر" كونها مصدر في موضع الوصف وهي أكثر تحديدًا لأقارب الرجل لأن أقارب المرأة يسمون "ختاناً" أو "حمماً". (ابن عاشور، المصدر السابق: الصفحة نفسها) وإذا وضعنا هذا المعنى في الحساب، تشير الآية إلى مراحل تطور الجنس البشري. أي أن الله تعالى تشعب جنس الإنسان من فرعي النسب والصهر. وهكذا، تشير الآية ٥٤ من الفرقان إلى خلقه غريبة تتحدث عن لطائف خلق نظام طبيعي واجتماعي، والله قوي لدرجة أنه خلق من نقطة مخلوقاً عظيماً بالعقل والفكر، وربط بين النسب و"الصهر" لتأسيس وتوسيع نظام اجتماعي بشري يتبعها ظهور القبائل والأمم وتعاونهم لخلق حضارة متقدمة في العصور والمدة الزمنية (ابن عاشور، د.تأ: ص ٧٧). كما جاء في آية أخرى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا». (الحجرات/ ١٣)

الأُنثى: بعض المفسرين في تفسيرهم للآية ٣٩ من سورة القيامة "فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى"، اعتبروا النسب بمعنى جنس الذكر و الصهر بمعنى الانثى. (الزمخشري، ١٤٠٧ هـ.ق: ص ٢٨٧؛ الآلوسي، ١٤١٥ هـ.ق: ص ٣٥؛ الرازي، ١٤٢٠ هـ.ق: ص ٢٤) لكن هذا الانطباع ترجع جذوره الى تلك العادات والتقاليد الغفلاء التي شاعت في العصر الجاهلي و قبل ظهور الاسلام المحمدي الاصيل حيث كانت تقتصر العلاقات السببية على الرجل دون المرأة بل وتعدّ النساء والامهات مجرد اوعية يحفظ فيها الأولاد آنذاك فكانت تعاني المرأة أو الأم حالة تهمة من دائرة المجتمع البشري كما لم يكن لها محل في اعداد الانساب؛ في حين حطم القرآن الكريم هذا التقليد بشدة وصرامة فوضع احكاماً و قواعد تشمل الاولاد الذكور و الاناث على حد سواء. وخير مثال على ذلك هو آية المباهلة التي صرّح فيها بأن المقصود من أبناء رسول الله، هي ابنة النبي الأكرم) مكارم الشيرازي، ١٣٧٤ هـ.ش: ص ٨٥ (و منها أيضاً ما جاء في سورة الانعام بشأن ذرية النبي ابراهيم و قد قال الله في محكم كتابه: "وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُليْمَانَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَى وَ عِيسَى وَ اِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصّٰلِحِينَ" ففي هذه الآية يذكر المسيح عيسى في ذرية ابراهيم عليهما السلام؛ بينما كان لابراهيم ابنة ولم يكن له أبن على الاطلاق. (المصدر نفسه)

من الواضح تماماً أن هذه المعاني مستمدة من الأفكار غير السليمة والخاطئة للعصر الجاهلي أي قبل مجيء الإسلام كما هي وليدة معان و دلالات ثانوية مجازية لتفسير معنى "الصهرة" و تبريره في هذا السياق. فيلاحظ أن بعض المفسرين (الزمخشري، ١٤٠٧ هـ.ق: ص ٢٨٧؛ الآلوسي، ١٤١٥ هـ.ق: ص ٣٥) (لجأوا إلى استخدام "ذا" استخداماً تقديرياً للإشارة إلى النسب و"الصهر" تبريراً لانطباعهم السطحي من الآية المشار إليها اعلاه. في حين الآية ليس في موضع الحديث عن الرجل أو المرأة على الإطلاق و إنما تتمحور على انتشار و توسيع نوع البشر من خلال النسب والمصاهرة على وجه التحديد. وكما ذكرناه آنفاً؛ فإن كلاً من الرجل والمرأة لهما دورهما و اثرهما في النسب والصهر في آن واحد، فإن كلا اللفظين «النسب» و«الصهر» يفيدان نوعاً من القرابة، ولا يقتصر أحدهما على الرجل أو المرأة دون الآخر. وقد جاء في الحديث أن: «الامام علي (ع) والنبى محمد (ص) كانا الاثنان ابناء عمومة بالنسب كما كان على صهر النبى" أي أن للامام على عليه السلام علاقة بالنبي نسبياً وسببياً في آن واحد وهذا مايؤيد القول بأن النسب والصهر لا يقتصران على جنس واحد دون الآخر بل يتعدى حدودهما الدلالية إلى دائرة المذكر و المؤنث.

الخلط أو ايلاج شيئين بعضهما فى بعض: المعنى الشائع والعام لكلمتي "نسب" و"صهر" لدى الجمهور هو معنى القرابة؛ سواء كانت متعلقة بالولادة أو الزواج. لكن الواقع هو أن المعنى الأساسي لهاتين الكلمتين يكون أعم و أشمل من معنى القرابة حيث يعنى تلك العلاقة المتقابلة التي تؤدي الى خلق الإنسان و تكوينه. بعبارة أخرى: "صهر" هي أصل "صهر" وتعني "الدمج أو الاندماج"، أي "الولج في شيء أو الاقحام"، والسبب في ذلك قول القرطبي في شرح الآية: صَهَرْتُ الشَّيْ إِذَا خَلَطْتَهُ» (قرطبي، ١٣٦٤ هـ.ش: ص ٦٠؛ نجيب الاغر، د. تا: ص ١٣٦) (يشير استخدام صفة "انصهار" مع كلمة "ماء" إلى خصوصية دلالتها و كون مدلولها خاصاً، فإن الآية القرآنية تشير إلى عمل يخضع له الحيوان المنوي إذ يجري تكوين النطفة منه بصفات جديدة. وان هذه الدلالة الاخيرة تتوافق والمعنى القاموسي واللغوي الخاص ب«الصهر» و«النسب» لأن كلمة "صهر" تعني "خلط الشئين، والتقارب، والاقتراب، والذوبان، إلخ". والنسب يعنى فى اصل وضعه "الاتصال والربط بين الشئين" (مصطفوى، ١٣٦٠ هـ.ش: ص ٩٤) هذه من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن الآية التي قبلها: «وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً» (فرقان/٥٣) تشبه هذه الآية في البداية وتشير إلى اعجاز علمي آخر مما يدل على دقة خلق الله وقدرته العظيمة في الفصل بين المالح و العذب من المياه؛ حيث يظهر القدرة الالهية فى تخثر و خلط بين الحيوان المنوي

للرجل والمرأة لتكوين و خلق نطفة البشر. (نجيب الاغر، د.ت: ص ١٣٦) كما تشير هذه النظرية إلى وجود العلاقة بين كلا المعنيين للفظـة "صهر". لذلك، فإن دراسة اللفظة تبدو ضرورية من الناحية العلمية والمنهجية بوضعها في بوتقة دراسة تأصيلية ودلالية ومناقشة وتحليل استعمالاتها اللغوية وجذورها الاساسية في اللغة المصدر فلا مندوحة عن دراسة العلاقات المفاهيمية للكلمة.

- المطلب الثالث: تطورات مفردة «صهر» الدلالية

المبحث الأول: العلاقات المفاهيمية لكلمة "صهر"

يرى توشيهيكو إيزوتسو الياباني في نظريته الدلالية الشهيرة ان من أجل معرفة كلمة في القرآن الكريم من الضروري فهم العلاقات المفاهيمية للكلمة و يقصد منها؛ المرادفات، والاضداد، والتوابع من الالفاظ، والالفاظ التي تجمعها العلاقة السياقية أو النحوية، والرأسية أو المورفولوجية مع المفردة القرآنية أولاً، ثم دراسة و تحليل استخداماتها اللغوية في القرآن الكريم. وهذه الطريقة هي أفضل حل لتحيص حقيقة المفردة و معرفتها والتي يمكن الحصول عليها من خلال مقارنة جميع المصطلحات المتعلقة بالكلمة.

المرادفات

لكل مفردة بصفة عامة حالة من العلاقة المفهومية تربطها بمفردات أخرى في سياق متعددة فلاتستثنى من هذه القاعدة مفردة "صهر" القرآنية التي نحن في صددنا. ومما ترادفها من الالفاظ حسب آراء المنظرين القرآنيين هي كالاتية:

(أ) النسب: هذه المفردة تعتبر من المفردات المتقاربة لمفردة "صهر" في الآية القرآنية، و قد أتت مرادفة لـ «صهر» في الآية القرآنية في سياق واحد. لغوياً تعنى مفردة النسب "الاتصال والربط بين شيئين" كما أنها دلاليًا و توحى في ظلال معناها العلاقة بين الرحماء والأقارب و هي صلة القرب، والتشابه، والترابط، والمشاكله عندما يكون هناك اتصال (مصطفوى، ١٣٦٠ هـ.ش: ص ٩٤) و يرى صاحب المفردات في غريب القرآن: «نسب: النسب والنسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين... كالاشتراك من الآباء والأبناء». (الأصفهاني، ١٤١٢ هـ.ش: ص ٤٩٠)

(ب) الخُتن: وقد قيل أن كلمة "الختن" في الأصل تعني موضع الختن من الذكر، وموضع القطع من نواة الجارية. وأصل الختن: القطع. (ابن منظور، ١٤١٤ هـ.ق: ص ١٣٨) والمعاجم اللغوية قد عدّت لفظـة «خُتن» مرادفاً لـ «صهر» وعممتها على أي رجل من أبناء قوم يزوج اليه) الفراهيدي، ١٤١٠ هـ.ق: ص ٢٣٨ (يعتقد البعض أن الختن أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قبل امرأته، والجمع أختان، والأنثى ختنة. وخاتن الرجل الرجل

إذا تزوج إليه (ابن منظور ١٤١٤ هـ.ق: ص ١٣٨) وفي الحديث: علي ختن رسول الله، أي زوج ابنته، والاسم الخاتونة. (المصدر نفسه)

المبحث الثاني: التطور المعجمي لمفردة "صهر"

- "صهر" قبل نزول القرآن

لمعرفة متى دخلت كلمة "صهر" إلى اللغة العربية، لا بد من النظر إلى قصائد الشعراء الجاهليين والبحث عن كلمة "صهر" فيها. وقد قيل عنها [صهر] الأَصْهَارُ: أهل بيت المرأة، عن الخليل. قال: ومن العرب من يجعل الصهر من الاحماء والأختان جميعاً. يقال: صاهرتُ إليهم، إذا تزوجت فيهم، وأَصْهَرْتُ بهم، إذا اتَّصَلْتُ بهم وَتَحَرَّمتُ بجوارٍ أو نسبٍ أو تَزَوَّجَ (ابن منظور، ١٤١٤ هـ.ق: ص ٤٧١) عن ابن الأعرابي وأنشد لزهير:

قَوِّدُ الْجِيَادِ وَإِصْهَارُ الْمُلُوكِ وَصَبْ * - رُ فِي مَوَاطِنَ لَوْ كَانُوا بِهَا سُمُوا

(ديوان زهير بن أبي سلمى، ١٩٨٨ م: ص ١١٧)

في هذه القصيدة، تعني كلمة "صهر" أيضاً "القرابة". وهكذا يتضح أن كلمة "صهر" هي كلمة قديمة مستعارة دخيلة تم إدخالها إلى اللغة العربية قبل نزول القرآن. وبحسب القصيدة، يبدو أن الكلمة كانت متداولة بالمعنى العام و هي "القرابة" في الجاهلية الأولى. وهذا هو التعريف الذي عبر عنه كل من ابن منظور ومصطفى حيث عدّها مأخوذة من مادة لغوية واحدة وذات دلالة مشتركة وموحدة الا وهي القرابة. (مصطفوي، ١٩٨١ م: ص ٣٥٣)

وتجدر الإشارة إلى أن لفظتي النسب والصهر تغيرت دلالتهما بعد ظهور الاسلام عما كانتا في العصر الجاهلي، سواء في النصوص الأدبية أو في أسلوب الحياة الجاهلية. على الرغم من أن العرب من العصور الغابرة بل العرب المتحضرين إلى يومنا هذا يحسبون قدراً متميّزاً ومكانة رفيعة للنسب؛ لكن يجب الا ننسى ان الأنساب كانت تختلف دلالتها عما تكون المفردة متداولة في معناها الحديث. لأن لفظة «الانساب» كان يكتفى بها العرب القدامى ذلك الحلف المشترك الذي جمع بين قبائل ذات المصالح المشتركة. فبدت وحدة موحدة تجمع بين القبائل المتعددة بعلاقة قوية لدرجة جعلت افراد قبيلة يشعرون بأنهم افراد أسرة واحدة مع أفراد قبيلة أخرى بل وعدّوا أنفسهم ابناءً لأبٍ واحد، وكان استمرار هذه العلاقة بين القبائل قد يؤدي الى عقد نسبة و قرابة بينهم. (علي، ١٩٦٨ م: صص ٥١٤ و ٥١٥).

و كان للزواج في العصر الجاهلي أنواع مختلفة، وكان يتم بأشكال متعددة، وقد تؤدي بالرجل إلى حد اقتراف الزنا، كما ان العلاقات الناتجة من الزواج لم تنل حقها من الاهمية والاهتمام آنذاك قدر ما اهتم بها باعتبارها مهمة في العصر الإسلامي الذي اولى الاهتمام الى المبادئ الفقهية للزواج و احكامه. بحيث كان في بعض الأحيان يتزوج الرجل من

زوجة أبيه أو يجمع بين أختين في الزواج؛ أو كانت للمرأة الجاهلية حق تعدد الزوجات بحرية تامة، ويتضح أن المفهوم الحالي لمفردة "الصهر" في ذلك الوقت لم تكن متداولة بمفهومها الحالي بين المسلمين؛ على الرغم من أن كلمة "صهر" بمعنى "القربة السببية" ومن خلال الزواج "كانت شائعة بين العرب في ذلك الزمان؛ والدليل عليه هو أن جماعة من المشركين الجاهلين، حسب الآية "وَأَجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا" (الصافات/ ١٥٨). اعتقدوا أن الأرباب صاهروا الجانّ ونشأت منها الملائكة لكن من الأهمية بمكان القول بأن مفردة "صهر" التي استخدمت "حرمة واحتراماً للعلاقة الزوجية" لم تحظ بأهمية كبيرة في تلك الحقبة التاريخية قدر ما اولى لها الأهتمام في الإسلام

كلمة "صهر" حين نزول القرآن

في ذلك الزمان، كانت مفردة "صهر" تدل على "القربة والتقارب". كما قد استخدم في القرآن الكريم بمعنى "القربة السببية" ثم استخدم في روايات الرسول الأكرم في المعاني الآتية:

التقريب بين شيئين: و منها "انه كان يؤسس مسجد قباء فَيُصْهِرُ الحجر العظيم إلى بطنه". (الزمخشري، ١٤٠٧م: ص ٦٤) مما يفسر ان كلمة "يُصْهِرُ" كانت مستخدمة بمعنى التقريب بين الشيئين في تلك المدة.

القربة السببية: يقول رسول الله: "كل نسبة قرابة تنقطع يوم القيامة الا قرابتى و مصاهرتى" (السيوطي، ١٤٠٤ هـ.ق: ص ١٥) والربط بين كلمتى النسب و الصهر فى هذا الموقف السياقى و كونهما متقابلتين دلاليًا، يوضح أن الصهر كانت متداولة أيضًا بمعنى "القربة السببية" آنذاك.

المصاهرة: ألقى الرسول الأكرم خطبة زواج سيدتنا فاطمة فقال: «... ان الله جعل المصاهرة نَسَبًا لا حَقًّا و أمرًا مُعْتَرَضًا و شج به الأرحام و ألزمها الأنام، و قد قال الله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا»؛ ثم ان الله أمرني ان أزوج فاطمة من على ...» (عروسی حویزی، ١٤١٥م: ص ٢٤) وبحسب هذه الرواية يعتقد ابن عباس بشأن نزول هذه الآية أنها تتمحور على النبي الأكرم و الإمام علي بن أبي طالب وتبين أن النبي الأكرم تزوج ابنته فاطمة من الإمام علي و بتلك العلاقة المصاهرة اصبح الإمام ابن عم الرسول و زوج ابنته فتجمعهما علاقة نسب ومصاهرة فى آن واحد. (البحراني، ١٤١٦م: ص ١٤٠)

على ما يبدو انه على ضوء هذه الرواية التى نقلها مثل ابن عباس، أخذت مفردة "صهر" دلالة خاصة لتقتصر على شخص "الصهر" أو زوج البنت" كما ان الإمام علي لُقّب ب"صهر رسول الله" من خلال روايات و أحاديث كهذه.

-كلمة"صهر"بعد نزول القرآن

لقد انزاحت مفردة صهر بعد نزول القرآن الكريم عن دلالتها الاولى و الثانية لتقتصر دائرة شمولها الدلالي على معان و دلالات اخص كالآتية:

أختان أو عائلة الزوجة: المصاهرة هي صلة قرابة تنشأ عن طريق الزواج، شيئاً فشيئاً، فشاع استخدامها للدلالة على أهل المرأة الذين أصبحوا مرتبطين بزواج ابنتهم ولما تعقد بينهم علاقة حميمة فيطلق عليهم "اصهار" أو "أختان" وكل من كان من قبل المرأة، والجمع أختان، والأنثى ختنة. (ابن منظور، ١٤١٤هـ.ق: ص ٤٧١؛ الأصفهاني، ١٤١٢هـ.ق: ص ٤٩٤)

أسرة الزوجين: يطلق بعض العرب على أسرة كل من الزوج و الزوجة لفظة "الاصهار" لأنها تخلق العلاقة الحميمة في كلتي الأسرتين من خلال الزواج. حرمة الختونة أو المحارم السببية للزواج: يعدّ البعض أن "الصهر" هي "حرمة الختونة" وتعني حرمة الزواج من المحارم السببية التي تشكل عن طريق الزواج (الفرايدي، ١٤١٠م: ص ٤١١) وهذا المعنى مشتق على الأرجح من رواية «قتادة»، إذ اشتملت وفقها كلمة "صهر" على عدد من الأقارب، ممن يحرم على المرء الزواج منهم و هم سبعة. (السيوطي، ١٤٠٤م: ص ٧٤) وعلى وفق هذا المعنى، فإن المحارم السببية تنشأ عن المصاهرة أو عقد الزواج بين شخصين .

في هذه الحالة، وبحسب آية القرآن، فإن ابنة الزوجة، وأم الزوجة، وزوجة الطفل، وزوجة الأب من المحرمات بالمصاهرة. على مر التاريخ، اكتسب هذا المعنى تدريجياً طابعاً فقهيّاً، وتأتي لفظة المصاهرة في الفقه الشيعي لتشمل على وجه الخصوص تلك المحارم السببية النابعة من العلاقة الزوجية .

- حقيقة مفردة "صهر"

بحسب الخبراء والمنظرين القرآنيين واللغويين - قلما جاء ذكرها في الكلمات الدخيلة والمعربة. وإن معظم اللغويين مثل جوالقي وجيفري وغيرهم لم يذكروا هذه المفردة ضمن الكلمات الدخيلة المعربة في كتبهم. فوفقاً لعدد قليل من الخبراء، فإن كلمة "صهر" لها جذورها في "اللغة الفارسية" وهي في اللغة العربية تعني "العريس" وتعني أيضاً كلمة "شهر" أي الزوج بالفارسية. (أدى، ٢٠٠٧م: ص ١٦١؛ الضناوى، ١٤٢٤هـ.ق: ص ٣٢٤؛ نخلة اليسوعي، د. تا:ص ٢٣٧)

تفيد الأبحاث والدراسات، بأن كلمة "شهر" باللغة الفارسية والتي تعني الزوج في العربية؛ إنما هي مشتقة من البهلوية ("sbuy" باشنك، ١٣٧٧هـ.ش: ص ٤٠٧) أو "Soi" هرن

وهانريش، ١٣٩٣ هـ.ش: ص ٣٠٣) هي مأخوذة من كلمة "xsoudraka" في أفيسا و كل هذه تعود جذورها الى "xsauda" في كتاب أبستاق أو أفيسا الشهير. (المصدر نفسه) كذلك يمكن اقتران المفردة بـ «xsudra» و «xsaudra» في أفيسا و هما تعنيان «تخم» في الفارسية و «البيضة أو البويضة» في العربية فكل هذه الالفاظ لها دلالة مشتركة و اصل لغوي مشترك. و قيل أنه يستبعد كون كلمة "صهر" مشتقة كلمة "شهر" الفارسية لأن كلمة صهر في اللغات القديمة موافقة لها خطأ ونطقاً في حين هي تختلف عما تكون عليه كلمة شهر في اللغة الفارسية المعاصرة. كذلك هو الحال لدى تعريب المفردات، فتحول الحرف (الشين) باللغة الفارسية القديمة (سيناً أو ثاءاً) باللغة العربية ولا يحوّل الى الحرف (الصاد)؛ ومنها: طشت (طست) وكفش (كوث). (حكمت فر، ١٣٨٢ هـ.ش: ص ٤٧-٥٥). ويقف باحثو المقال هنا الى جانب القول الاخير في الجزء الاول من الحديث الا ان رأى القائل في تعريب الحروف المشار اليه اعلاه مما لا يعتنى به في الدرس اللساني الفارسي حيث لا يمكن تعميمه على الكل ولا يزال موضع نقاش. واخيراً عدّ بعض المفكرين جذراً مستقلاً لكلمة "صهر" حيث عزوها الى اصل "يُصْهَرُ". وعدّوها مفردة بربرية كانت متداولة على لسان ابناء المغرب العربي. (البلاسي، ٢٠٠١ م: ص ٣٣١) لأن بعض العلماء مثل الازركشي (الزركشي، ١٤١٠ هـ.ق: ص ٣٨٤)، و شاذلي والشيخ حمزة فتح الله؛ يعتقدون بأن كلمة "يُصْهَرُ" لغة مغربية المصدر والاستخدام و هي تعني "النضج" يعني "طهي اللحم" (البلاسي، ٢٠٠١ م: ص ٣٣١) وهذا موضوع يقبل النقاش في بحث جديد.

الخاتمة:

في نظرة تأصيلية؛ ان المفردة "صهر" ليس بمعنى (شهر/ الزوج) في الفارسية وانما تعني (چهر/ النطفه والعنصر و...) و في دراسة سمنطيقية خضعت لتغيرات دلالية: في سياق الموقف اللغوي بشكل عام؛ تغيرت دلالتها الى (المصاهرة والختان) لتدل على القرابة السببية الناجمة عن الزواج. في الموقف التفسيري؛ تحولت دلالتها الى (المحارم بالقرابة السببية) ثم في سياق الرواية القرآنية و اسباب نزول القرآن انزاحت دلالتها إلى أن تحد دائرة شمولها اللغوية في (شهر دختر/ صهر) يقتصر على الامام على بوصفه صهر النبي الاكرم عليهما السلام.

أولاً: فيما يتعلق بالنتائج

مفردة "صهر" القرآنية إنما هي مستخدمة ولمرة واحدة في الآية ٥٤ من سورة الفرقان ويتعلق بخلق الإنسان وعلاقاته بالبشر الآخرين. وإن للفظ «النسب» في سياق الآية دور خاص لنقل المعنى العام لكلمة "صهر" الذي يكون هي القرابة والنسب. بحسب المعاجم اللغوية، لمفردة «صهر» منطوقان أساسيان تبعهما دلالتان مختلفتان: الأول "صهر" الذي يعني "القرابة السببية" والآخر "صهر" الذي يعني "الذوبان والانصهار". فمن هذا المنطلق لقد اعتبر البعض لكلمة "صهر" مدلول "الذوبان والانصهار" وحجتهم في ذلك أن علاقة الدم التي تجرى في القرابة النسبية بامتزاج الدم من عائلة لأخرى إنما هي في الوقت نفسه نوع من الانصهار ثم تحولت اللفظة «صهر» إلى «صهر» اثر قرابة سببية تنشأ من العلاقة الزوجية والقاسم المشترك بينهما هو التقارب والقرابة. وفي الفرق بين النسب والصهر إن كلمة "صهر" هي في الحقيقة قدسية تنشأ من العلاقة الزوجية وتختلف عن النسب بفوارق عديدة في حين النسب يتعلق بالقرابة النسبية الناجمة من توالد الأبناء وعلاقتهم عن طريق الوالد؛ إذن "الصهر" فهو شبه قرابة تنشأ من النكاح أو بالأحرى هي القرابة السببية. ومفردة "صهر" في المصطلح الفقهي «انما هي نوع من العلاقة التي مصدرها الزواج فتسبب حرمة الزواج من محارم تجمعها الزوجية والقرابة السببية». فهذه الكلمة لدى الفقهاء تدل على حرمة تنشأ بسبب الزواج. بحسب المفسرين، مفردة "صهر" لها معان ودلالات متعددة. منها: "المصاهرة"، و"القرابة السببية"، و"المرأة"، و"التمازج" أو ولوج الشئيين بين بعضهما البعض. في مناقشة العلاقات المفاهيمية حسب نظرية ايزوتسو الموسوم بالعلم الدلالة المتزامنة، لفظتا "النسب" و"هو يعني القرابة و«الختن» والذي يعني الزوج والزواج؛ تعتبران مرادفين دلاليين لمفردة «صهر» تجمعهما معها علاقة سياقية كقارئ لفظية تساعد على فهم معناها واستيعابها. إن اعتبار لفظ «شهر» الفارسية مقابلاً دلالياً مضبوطاً و اصلاً لغوياً لمفردة «الصهر» القرآنية - كما يتصوره البعض من المفكرين - ليس الا صيحة في غير واد. وإن تلتقى اللفظتان في كونهما متشابهتين دلالياً وصوتياً بعض الشيء.

ثانياً: بالنسبة للتوصيات:

إن بعض العلماء مثل الزركشي و شيدلة والشيخ حمزة فتح الله (ر. الى: ص ١٤ من البحث)؛ يعتقدون بأن كلمة " يُصْهَرُ " لغة مغربية المصدر والاستخدام و هي تعني "النضج" يعني "طهي اللحم" و هذا رأى يحتاج إلى مزيد من الدراسات اللغوية التي لا تتسع لها ورقتنا المتواضعة هذه و نوصي بذلك الباحثين الجدد لانجازها في بحث جديد لانه غير مطروق بعد.

و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين!

قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

أولاً- العربية والفارسية:

أ.الكتب

١. الآلوسی، سید محمود، (١٤١٥ هـ.ق)، «روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»، دار الكتب العلمیه: بیروت.
٢. ابن اثیر، مبارک بن محمد، (١٤٢١ هـ.ق)، «النهاية فی غریب الحديث و الاثر»، دار ابن جوزی: ریاض.
٣. ابی سلمی، زهیر (١٩٨٨م)، دیوان، شرح و تقديم: الاستاذ علی حسن فاعور، (ط) ١، دارالکتب العلمیه: بیروت - لبنان.
٤. ابن عاشور، محمد بن طاهر (د.ت)، «التحریر و التنویر»، د. مکان نشر.
٥. ابن فارس، احمد بن زکریا، (١٤٠٤ هـ.ق)، «معجم مقاییس اللغة»، تحقیق و ضبط: عبدالسلام محمد هارون، مرکز النشر: قم.
٦. ابن منظور، محمد بن مکرم، (١٤١٤ هـ.ق)، «لسان العرب»، دار الصادر: بیروت.
٧. ادی، شیر، (١٣٨٦ هـ.ش)، «واژه های فارسی عربی شده»، ترجمه: حمید طیبیان، نشر امیر کبیر: طهران.
٨. البلاسی، محمد السید علی، (٢٠٠١م)، «المعرب فی القرآن»، (ط) ١، جمعیة الدعوة الاسلامیة العالمیة: بنغازی.
٩. الجوهري، اسماعیل بن حماد، (١٤١٠ هـ.ق)، «تاج اللغة و صحاح العربیة»، محقق و مصحح: احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین: بیروت-لبنان.
١٠. حسینی الزبیدی، محمد مرتضی، (١٩٦٥م)، «تاج العروس فی شرح القاموس»، دار الهدایة: بیروت.
١١. راغب الأصفهانی، حسین بن محمد، (١٤٠٢ هـ.ق)، «المفردات فی غریب القرآن»، دارالعلم الدار الشامیة: بیروت.
١٢. الزرکشی، محمد بن بهادر، (١٤١٠ هـ.ق)، «البرهان فی علوم القرآن»، تحقیق: یوسف عبدالرحمان المرعشلی، جمال حمدی ذهبی، ابراهیم عبد الله کردی، دار المعرفة: بیروت - لبنان.
١٣. الزمخشري، محمود، (١٤٠٧ هـ.ق)، «الكشاف عن حقایق غوامض التنزیل»، دار الكتاب العربی: بیروت.
١٤. الضناوی، سعدی، (١٤٢٤ هـ.ق) «المعجم المفصل فی المعرب والدخیل»، (ط) ١، دار الكتب العلمیه: بیروت - لبنان.
١٥. ایزوتسو، توشیهیکو، (١٣٨١ هـ.ش)، «خدا و انسان در قرآن»، ترجمه: احمد آرام: طهران.

۱۶. _____، (۱۳۷۸ ه. ش)، «مفاهیم اخلاقی - دینی در قرآن مجید»، ترجمه: فریدون بدره‌ای، فرزانه روز: طهران.
۱۷. البجرانی، سید هاشم، (۱۴۱۶ ه. ق)، «البرهان فی تفسیر القرآن»، بنیاد بعثت: طهران.
۱۸. «بندش هندی»، (د. ت)، تصحیح و ترجمه رقیه بهزادی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: طهران.
۱۹. باشنگ، مصطفی، (۱۳۷۷ ه. ش)، «فرهنگ پاشنگ»، (ط) ۱، سپیده احرار: طهران.
۲۰. بور داوود، ابراهیم، (۱۳۸۲ ه. ش)، «زین ابزار: جنگ افزارهای باستانی ایران»، باهتمام: عبدالکریم جریزه دار، اساطیر: طهران.
۲۱. تبریزی، محمد حسین بن خلف، (۱۳۴۲ ه. ش)، «برهان قاطع»، تصحیح و توضیح: محمد معین، کتابفروشی ابن سینا: طهران.
۲۲. حسکانی، عبید الله ابن احمد، (۱۴۱۱ ه. ق)، «شواهد التنزیل لقواعد التفضیل»، وزارت ارشاد اسلامی: طهران.
۲۳. حسینی همدانی، سید محمد حسین، (۱۴۰۴ ه. ق)، «انوار درخشان»، کتابفروشی لطفی: طهران.
۲۴. حکمت‌فر، محمد حسین، لطیف پور، حمید (۱۳۸۲ ه. ش)، «کهن واژه های گویش دزفولی در زبان عربی»، دار المومنین: طهران.
۲۵. دهخدا، علی اکبر، (۱۳۴۲ ه. ش)، «لغت نامه دهخدا»، د. ن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی: طهران.
۲۶. راد، علی، (۱۳۹۰ ه. ش)، «مبانی کلامی امامیه در تفسیر قرآن»، نشر سخن: طهران.
۲۷. روبینز، آر. اچ، (۱۳۸۴ ه. ش)، «تاریخ مختصر زبان شناسی»، ترجمه: علی محمد حق شناس، نشر مرکز: طهران.
۲۸. السیوطی، جلال الدین، (۱۴۰۴ ه. ق)، «الدر المنثور فی تفسیر المأثور»، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی: قم.
۲۹. شریف لاهیجی، محمد بن علی، (۱۳۷۳ ه. ش)، «تفسیر شریف لاهیجی»، نشر داد: طهران.
۳۰. صادقی تهرانی، محمد، (۱۴۱۹ ه. ق)، «البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن»، نشر مؤلف: قم.
۳۱. _____، (۱۳۶۵ ه. ش)، «الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن»، نشر فرهنگ اسلامی: قم.
۳۲. الطباطبایی، محمد حسین، (۱۴۱۷ ه. ق)، «المیزان فی تفسیر القرآن»، رابطه مدرسی الحوزة العلمية: قم.
۳۳. الطبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۷۲ ه. ش)، «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، نشر ناصر خسرو: طهران.
۳۴. الطریحی، فخر الدین، (۱۳۷۵ ه. ش)، «مجمع البحرين»، کتابفروشی مرتضوی: طهران.
۳۵. عروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه، (۱۴۱۵ ه. ق)، «تفسیر نور الثقلین»، نشر اسماعیلیان: قم.
۳۶. علی، جواد، (۱۹۶۸ م)، «المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام»، دارالعلم: بیروت.

۳۷. الرازی، فخر الدین، (۱۴۲۰ هـ.ق)، «مفاتیح الغیب»، دار احیا التراث العربی: بیروت.
۳۸. الفراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۱۰ هـ.ق)، «کتاب العین»، نشر هجرت: قم.
۳۹. فره وشی، بهرام، (۱۳۸۰ هـ.ش)، «فرهنگ پهلوی فره وشی»، جامعة طهران: طهران.
۴۰. القرطبی، محمد بن احمد، (۱۳۶۴ هـ.ش)، «الجامع لاحکام القرآن»، نشر ناصر خسرو: طهران.
۴۱. کنابادی، سلطان محمد، (۱۳۷۲ هـ.ش)، «بیان السعادة فی مقامات العبادة»، ترجمه: رضا خانی و حشمت الله ریاضی، مرکز نشر و طباعة جامعة پیام نور: طهران.
۴۲. مختار عمر، احمد، (۱۹۸۵ م)، معنانشناسی، ترجمه سید حسن سیدی: مشهد.
۴۳. مصطفوی، حسن، (۱۳۶۰ هـ.ش)، «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، بنگاه ترجمه و نشر کتاب: طهران.
۴۴. مکارم الشیرازی، ناصر، (۱۳۷۴ هـ.ش)، «تفسیر نمونه»، دارالکتب الاسلامیة: طهران.
۴۵. مولایی، چنگیز، (۱۳۸۲ هـ.ش)، «بررسی فروردين يشت»، نشر جامعة تبریز: تبریز.
۴۶. مهیار، رضا، (د.ت)، «فرهنگ ابجدی عربی-فارسی»، د.ن. د.مکان نشر.
۴۷. نجیب الاغر، کریم، (د.ت)، «اعجاز القرآن فی ما تخفيه الارحام»، دار المعرفة: د.مکان نشر.
۴۸. نخلة اليسوعی، روفائیل، (د.ت)، «غرائب اللغة العربية»، د.ن: د.م.نشر.
۴۹. نراقی، احمد بن محمد مهدی، (۱۴۱۵ هـ.ق)، «مستند الشيعة فی احکام الشريعة»، مؤسسة آل البيت: قم.
۵۰. هرن، پاول، هانریش، هوبشمان، (۱۳۹۳ هـ.ش)، «فرهنگ ریشه شناسی فارسی»، ترجمه: جلال خالقی مطلق، (ط) ۱، نشر مهر افروز: اصفهان.
۵۱. ب:المجلات العلمية
۵۲. دریایی، تورج، (۱۳۷۹ هـ.ش)، «لقب پهلوی «چهر از یزدان» و شاهنشاه ساسانی»، نامه فرهنگستان، شماره ۱۶، صص ۲۸-۳۲.
۵۳. قیوم، سید، (د.ت)، «زبانهای هندی ایرانی»، مجلة «هلال»، عدد ۱۱۲: صص ۲۰-۲۲.

1. ARISTOTLE,((1943), *De Ganinaliut*, Harvatd University Press, London p:747.
2. C. BARTHOLOMAE,((1961), *Altiranisches Worterbuch*, Walter de Gruyter & Co.,Berlin pp.586-587
3. Darius Naqs-1 Rustam (DNA)", R.G. KENT(1953), *Old Persian Grammer , Texts, Lexicon, Second Edition*, American Oriental Society, New Haven, Connecticut), pp. 137-138
4. J. DUCHESNE- GUILLEMIN,((1955), *L Homme dans La rehigion iranienne*", *Anthropologie Religieuse, L Homme et sa destine e la lumie re de l histore des religions*, ed. C. J. BLEEKER, E. J. Brill, Leiden, p. 98.
5. Al-Alusi, Sayyid Mahmoud, (1415 AH), "The Spirit of Meanings in the Interpretation of the Great Qur'an," Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya: Beirut.
6. Ibn Atheer, Mubarak bin Muhammad, (1421 AH), "The End in Gharib Al-Hadith and Al-Athar", Dar Ibn Jawzi: Riyadh.
7. Abi Salma, Zuhair (1988 AD), collection, explanation and introduction: Professor Ali Hassan Faour, (1st edition), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya: Beirut - Lebanon.
8. Ibn Ashour, Muhammad bin Taher (d.), "Liberation and Enlightenment", Dr. Place of publication.
9. Ibn Faris, Ahmed bin Zakaria, (1404 AH), "Dictionary of Language Standards", edited and edited by: Abdul Salam Muhammad Haroun, Publishing Center: Qom.
10. Ibn Manzur, Muhammad bin Makram, (1414 AH), "Lisan Al-Arab", Dar Al-Sadir: Beirut.
11. Adi, Shir, (1386 AH), "Wajeh hay Persian Arabic Shaddah", translated by: Hamid Tabibian, published by Amir Kabir: Tehran.
12. Al-Balasi, Muhammad Al-Sayyid Ali, (2001 AD), "The Arabization of the Qur'an", (1st edition), International Islamic Dawa Society: Benghazi.
13. Al-Jawhari, Ismail bin Hammad, (1410 AH), "The Crown of Language and the Arabic Book," edited and corrected by: Ahmed Abd al-Ghafour Attar, Dar al-Ilm Lil-Malayin: Beirut, Lebanon.
14. Hosseini Al-Zubaidi, Muhammad Mortada, (1965 AD), "The Crown of the Bride in the Explanation of the Dictionary", Dar Al-Hidaya: Beirut.
15. Ragheb Al-Isfahani, Hussein bin Muhammad, (1402 AH), "Vocabularies in the Strangeness of the Qur'an", Dar Al-Ilm Al-Dar Al-Shamiya: Beirut.
16. Al-Zarkashi, Muhammad bin Bahadur, (1410 AH), "The Proof in the Sciences of the Qur'an", edited by: Youssef Abdul Rahman Al-Marashli, Jamal Hamdi Dhahabi, Ibrahim Abdullah Kurdi, Dar Al-Ma'rifa: Beirut - Lebanon.
17. Al-Zamakhshari, Mahmoud, (1407 AH), "Revealing the Truths of the Mysteries of Revelation," Dar Al-Kitab Al-Arabi: Beirut.

18. Al-Dinnawi, Saadi, (1424 AH) "The detailed dictionary of the Arabs and the Dakhil", (1st edition), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya: Beirut - Lebanon.
19. Izutsu, Toshihiko, (1381 AH), "A person and a human being in the Qur'an", translated by: Ahmad Aram: Tehran.
20. _____, (1378 AH), "Ethical-Religious Concepts in the Glorious Qur'an," translated by: Fereydoun Badrahai, Farzan Roz: Tehran.
21. Al-Bahrani, Sayyid Hashim, (1416 AH), "The Proof in the Interpretation of the Qur'an," Buniyad Ba'sat: Tehran.
22. "Bandahesh Hindi", (ed.), edited and translated by Ruqayya Behzadi, Farhangi Research and Investigation Foundation: Tehran.
23. Bashank, Mustafa, (1377 AH) "Farhang Pashang", (1st edition), Sepideh Ahrar: Tehran.
24. Pour Daoud, Ibrahim, (1382 AH) "Zayn Ibzar: Jang Afzarhay Gardener of Iran", sponsored by: Abd al-Karim Jarbaze Dar, Legends: Tehran.
25. Tabrizi, Muhammad Hussein bin Khalaf, (1342 AH), "Conclusive Proof", corrected and clarified by: Muhammad Moin, Book of Faroushi Ibn Sina: Tehran.
26. Haskani, Ubaid Allah Ibn Ahmad, (1411 AH), "Evidence of the Revelation of the Rules of Preference," Islamic Guidance Ministry: Tehran.
27. Hosseini Hamedani, Seyyed Muhammad Hossein, (1404 AH), "Anwar Derakhshan", Book by Faroushi Lotfi: Tehran.
28. Hekmatfar, Muhammad Hossein, Latif Pour, Hamid (1382 AH), "The Priests of the State of God in Arabic," Dar al-Mouminin: Tehran.
29. Dehkhoda, Ali Akbar, (1342 AH), "Lughat Nameh Dehkhoda", D.N., Sazman Mederet and Rize Programme: Tehran.
30. Rad, Ali, (1390 AH), "Imamiya Theological Buildings in the Interpretation of the Qur'an", Sakhn Publishing: Tehran.
31. Robins, R.H., (1384 AH), "A Brief History of Zaban Shanas", translated by: Ali Muhammad Haqq Shanas, Publishing Center: Tehran.
32. Al-Suyuti, Jalal al-Din, (1404 AH), "Al-Durr al-Manthur fi Tafsir al-Ma'thur," Ayatollah al-Mar'ashi al-Najafi Library: Qom.
33. Sharif Lahiji, Muhammad bin Ali, (1373 AH), "Tafsir Sharif Lahiji", Dad Publishing: Tehran.
34. Sadiqi Tahrani, Muhammad, (1419 AH), "Al-Balagh fi Tafsir Al-Qur'an by Al-Qur'an", published by author: Qom.
35. _____, (1365 AH), "The Criterion in the Interpretation of the Qur'an by the Qur'an," published by Farhang Islami: Qom.
36. Tabatabai, Muhammad Hussein, (1417 AH), "Al-Mizan in the Interpretation of the Qur'an," Association of Seminary Teachers: Qom.
37. Al-Tabarsi, Fadl bin Hassan, (1372 AH), "The Council of Statements in the Interpretation of the Qur'an," published by Nasir Khusraw: Tehran.
38. Al-Tarihi, Fakhr al-Din, (1375 AH), "The Bahrain Complex", Book by Faroushi Mortazavi: Tehran.

39. Arousi Al-Huwaizi, Abd Ali bin Jumah, (1415 AH), "Interpretation of Nur al-Thaqalayn", Ismailian Publishing: Qom.
40. Ali, Jawad, (1968 AD), "Al-Mufasssal fi Tarikh Al-Arab Before Islam", Dar Al-Ilm: Beirut.
41. Al-Razi, Fakhr al-Din, (1420 AH), "Keys to the Unseen", Dar Ihya al-Turath al-Arabi: Beirut.
42. Al-Farahidi, Khalil bin Ahmad, (1410 AH), "The Book of the Eye," published by Hajrat: Qom.
43. Farah Washi, Bahram, (1380 AH), "Farhang Pahlavi Farah Washi", University of Tehran: Tehran.
44. Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad, (1364 AH), "Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an", published by Nasir Khusraw: Tehran.
45. Gonabadi, Sultan Muhammad, (1372 AH), "Explanation of Happiness in Places of Worship," translated by: Reza Khani and Heshmatullah Riyadi, Payam Nour University Publishing and Printing Center: Tehran.
46. Mukhtar Omar, Ahmed, (1985 AD), Maanashnasi, translated by Sayyed Hassan Sayyid: Mashhad.
47. Mostafawi, Hassan, (1360 AH), "Investigation into the Words of the Holy Qur'an", translated and published by: Tehran.
48. Makarem Al-Shirazi, Nasser, (1374 AH), "Tafsir Namuna", Dar Al-Kutub Al-Islamiyya: Tehran.
49. Mollaei, Cengiz, (1382 AH), "Parsi Farvardin Yasht", Tabriz University Publishing: Tabriz.
50. Mahyar, Reda, (D.D.), "Arabic-Persian Farhang", D.N., D., place of publication.
51. Najeeb Al-Aghar, Karim, (D.D.), "The Miracle of the Qur'an in What the Wombs Hide," Dar Al-Ma'rifa: D. Publishing House.
52. Nakhla Al-Yasoui, Raphael, (D.D.), "Oddities of the Arabic Language", D.N.: D.M. Publishing.
53. Naraqi, Ahmad bin Muhammad Mahdi, (1415 AH), "The Shiite Supporter in the Rules of Sharia," Aal al-Bayt Foundation: Qom.
54. Hern, Paul, Heinrich, Hubschmann, (1393 AH), "Farhang Risheh Shanasi Persian", translated by: Jalal Khaleqi Mutlaq, (1st edition), published by Mehr Afrouz: Isfahan.