

ISSN: 1817-6798 (Print)

Journal of Tikrit University for Humanities

available online at: <http://www.jtuh.tu.edu.iq>
JTUH
 جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
 Journal of Tikrit University for Humanities

**Assist.Prof dr .Ammar Ismail
Ahmed**

Mosul University/College of Arts

* Corresponding author: E-mail :
 ammar.i.a@uomosul.edu.iq
 07703006607

Keywords:

The rhetorical context
 material (thiqla)
 the Qur'anic discourse

ARTICLE INFO**Article history:**

Received 31 May. 2021

Accepted 12 July 2021

Available online 22 Dec 2021

E-mail

journal.of.tikrit.university.of.humanities@tu.edu.iqE-mail : adxxxx@tu.edu.iq

The Rhetorical Context Material (Thiqla) in the Discourse of the Holy Qur'an

A B S T R A C T

The research deals with a linguistic root, which is a material (thiqla) in the Qur'anic discourse, to shed light on the statement of its eloquence in the rhetorical context in which it was contained, and to stand on its secrets, the diversity of its formulas and the eloquence of each formula mentioned in that context, taking into account the verbal clues sometimes and the current one at other times, as well as standing at the significance of the sound and its impact. In explaining that formula and its role in fulfilling the meaning, as it is known to the reader and the recipient that the contexts of speech differ according to the different place, so the words and sentences differ accordingly, and what is suitable from the word in one context does not fit in another, and does not perform the same meaning and significance, and it is the positions of speech and its contexts that carry Those purposes that were mentioned for it and from one place to another, the purpose is not related or indicative in terms of its singular pronunciation, but it comes from looking at the structure and the relationship of the words to each other, and these occasions and contexts are called according to the rhetoricians by matching the words to the case. The research was divided into three sections: the first section dealt with the verses that came in the context of encouragement, the second: which came in the context of intimidation, while the third presented the verses in different contexts. The encouragement and intimidation in the Qur'anic discourse is considered to have an effect on the recipients and to entice them with logic sometimes and with emotion at other times and with different formulations and mechanisms. The research noticed the existence of a large correlation between the bell of words and their connotations, especially in (your burden) and (heavy) as each of them played its role in the context in which it was mentioned, and the Qur'anic readings had an effect on clarifying the meaning as well as its role in the rhetoric of the verse as in the reading of those who read (You are burdened with the denial questioning, and the interview also had a great impact on clarifying the rhetoric of a number of verses, especially in the Almighty saying: (As for the one who has a heavy balance, he is in a contented life, and whoever has low scales, his mother is an abyss) in addition to metaphors and commas. Mentioned in the search fold

© 2021 JTUH, College of Education for Human Sciences, Tikrit University

DOI: <http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.28.12.1.2021.04>

السياق البلاغي لمادة (ث، ق، ل) في الخطاب القرآني

ا.م.د.عمار إسماعيل أحمد/ جامعة الموصل /كلية الآداب

الخلاصة:

يتناول البحث جذراً لغوياً وهو مادة (ث، ق، ل) في الخطاب القرآني ليسلط الضوء على بيان بلاغته في السياق الذي وردت فيه والوقوف على مكان أسرارها وتنوع صيغها وبلاغة كل صيغة وردت في ذلك السياق مراعين القرائن اللفظية تارة والحالية تارة أخرى فضلاً عن الوقوف عند دلالة الصوت وأثره في بيان تلك الصيغة ودورها في تأدية المعنى، إذ إنَّ من المعلوم للقارئ والمتلقي أنَّ سياقات الكلام تختلف باختلاف

المقام ، فتختلف الألفاظ والجمل تبعاً لذلك وما يصلح من لفظ في سياق لا يصلح في غيره ، ولا يؤدي المعنى نفسه والدلالة ، ومقامات الكلام وسياقاته هي التي تحمل تلك الأغراض التي سبقت لأجله ومن موضع لآخر فليس الغرض متعلقاً أو دالاً من حيث لفظته المفردة ، ولكنه يأتي من النظر في التركيب وتعلق الألفاظ ببعضها، وهذه المناسبات والسياقات تسمى عند البلاغيين بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. وقد قسّم البحث على ثلاثة أقسام: تناول القسم الأول: الآيات التي جاءت في سياق الترغيب، والثاني: التي جاءت في سياق التهيب، في حين الثالث عرض الآيات في سياقات مختلفة . ويعد الترغيب والتهيب في الخطاب القرآني ذا تأثير في المتلقين واستمالتهم بالمنطق تارة وبالعاطفة تارة أخرى وبصياغات وآليات مختلفة . إذ لاحظ البحث وجود ترابط كبير بين جرس الألفاظ ودلالاتها ولاسيما في (اثاقلتم) و(ثقيلا) إذ أدت كل لفظة منهما دورها في السياق الذي وردت فيه ، وكان للقراءات القرآنية أثرها في بيان المعنى فضلاً عن دورها في بلاغة الآية كما في قراءة من قرأ (أ ثاقلتم) على الاستفهام الإنكاري ، وكان للمقابلة كذلك أثر كبير في بيان بلاغة عدد من الآيات ولاسيما في قوله تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۚ ﴾ القارعة: ٦ - ٩ إلى جانب المجاز والفصلة. فضلاً عن عدد من الفنون البلاغية التي ذكرت في طيات البحث.

توطئة:

مفهوم السياق القرآني وأهميته:

السياق في اللغة: قال ابن فارس (٣٩٥ هـ) : "السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حد الشيء. يقال: ساقه يسوقه سوقاً، والسيقة: ما استيق من الدواب، ويقال: سقتُ إلى امرأتي صداقها، واستقته، والسوق مشتقة من هذا"⁽²¹⁾. ويقال: وقد انسأقت الإبل تتابع وتقاودت⁽³⁾ ، ومن المجاز : ساق الله إليه خيراً. وساق إليها المهر. وهو يسوق الحديث أحسن سياق، و"إليك يساق الحديث " وهذا الكلام مساقاة إلى كذا، وجئتُك بالحديث على سوقه: على سرده⁽⁴⁾ .

ومن ينعم النظر في معجمات اللغة يرى أن مادة السياق في اللغة تدور في معاني التتابع والاتصال والدفع والأخذ والاطلاق وتراسله في نسق، فلذا يمكن القول: إن السياق في اللغة يدل على تتابع منتظم في الحركة توصل إلى نهاية معينة دون انفصال⁽⁵⁾.

السياق اصطلاحاً :

إنَّ العرب على الرغم من اهتمامهم الكبير بهذا المصطلح -الذي ورد مضمونه ومعناه في مؤلفاتهم- إلا أننا لم نجد أحداً منهم من ذكر هذا المصطلح أو صرح به وإنما يشيرون إلى دلالاته من غير أن يحددوا معناه النظري تحديداً صريحاً . بل عبروا عنه تارة بقولهم: (ولكل مقام مقال)⁽⁶⁾، وأخرى بـ(مقتضى الحال)⁽⁷⁾ إذ ربط البلاغيون بين بلاغة الكلام وموافقته لمقتضى حال المخاطب، حتى أنهم

عدّوا الكلام البليغ ما وافق هذا الشرط، وهم بكل ذلك يشيرون إلى السياق ويقصدونه من غير تسمية له. وقد أشار الجرجاني إلى السياق بقوله: "إنَّ الألفاظ المفردة التي هو أوضاع اللغة، لم توضع لتُعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يُضَمَّ بعضها إلى بعض، فيعرف فيما بينهما فوائد. وهذا علمٌ شريفٌ، وأصلٌ عظيمٌ"⁽⁸⁾.

ومن المفسرين مَنْ يرى ضرورة مراعاة السياق في التفسير القرآني إذ قال: "لا يجوز صرف الكلام عما هو في سياق غيره إلا بحجة التسليم لها من دلالة ظاهرة التنزيل أو خبر عن الرسول تقوم به"⁽⁹⁾، وقد أشار ابن الأنباري (ت ٣٢٨ هـ) إلى السياق بقوله: "إنَّ كلام العرب يصحح بعضه بعضاً، ويرتبط أوله بآخره، ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه، واستكمال جميع حروفه"⁽¹⁰⁾، وقد عرف عبد الحكيم القاسم السياق في التفسير بقوله: "هو بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجها عن السياق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم به"⁽¹¹⁾.

وعرفه المثني عبد الفتاح محمود بأنّه: "تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبليغ غايتها الموضوعية في المعنى، دون انقطاع أو انفصال"⁽¹²⁾. أي: بمعنى إن مصطلح السياق يشمل الأجزاء التي تسبق النص أو التي تليه مباشرة يتمكن المتلقي من خلالها الوصول إلى المعنى المراد⁽¹³⁾.

أهمية السياق :

للسياق أهمية كبيرة عند العلماء والمفسرين، إذ يُعدُّ من الركائز المهمة التي يعولون عليها في بيان الظواهر اللغوية وتفسيرها، إذ إنهم وجدوا أنَّ السياق من أبرز القرائن في الكشف عن المعاني الأصلية والثانوية، وما يؤيد هذا ويؤكد جهودهم لأثر السياق وتتبعهم له في الكشف عن المعنى، ونظرية النظم عند الجرجاني ليست ببعيدة عما نذهب إليه⁽¹⁴⁾. حقاً إنَّ للسياق ودلالته أهمية عظيمة، إذ لا يمكن لمن يقدم على مهمة التفسير أن يتجاهله فبدونه يكثر الزلل، ويزداد الخطأ فضلاً عما يقدمه السياق من تخصيص عام، وتقييد مطلق، وتبيين مجمل، وهذا ما أشار إليه ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد⁽¹⁵⁾. وللسياق سمة تعبيرية بوساطتها يمكن معرفة المراد من الآية القرآنية أو السورة كلها، وهذا ما تنبه إليه الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي بقوله: "قد يكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية خاصة، فتتردد فيه ألفاظ معينة بحسب تلك السمة. وقد يكون للسورة كلها جو خاص، وسمة خاصة، فتطبع ألفاظها بتلك الصفة، وهذا واضح وكثير في القرآن الكريم"⁽¹⁶⁾.

إنَّ من أعظم ما يتميز به كتاب الله تعالى، ويُعدُّ من مظاهر إعجازه وبلاغة السياق القرآني؛ ذلك أن المفسر أو الباحث في التفسير إنما ينظر في السياق القرآني واللغوي من دون غيرهما من أنواع السياقات، ولعل هذا يكشف بوضوح أنَّ القرآن الكريم محتمل للوجوه الكثيرة والمعاني المتعددة. والسياق القرآني يختلف عن بقية السياقات الأخرى إذ إنَّه متعدد الاتجاهات وإنَّ كانت تتداخل بعضها في بعض، وقد أشار أحد الباحثين إلى هذه الأنواع فقال: "السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي

لأنك موضعُ القسطاسِ منها فتمنَّعَ جانبِيهََا أنْ يميلاً

ثانيًا : ألفاظه في القرآن:

لقد ورد الجذر ثقل في القرآن الكريم بألفاظ وتصارييف واشتقاقات فجاء في ست وعشرين آية وبصيغ متنوعة ومعانٍ مختلفة. فذكر الدامغاني (ت: 478هـ) عشرة أوجه هي : الزاد - الكنوز والأموات - الشدة العظيمة - العظيم في القدر - الترجيح - الأوزار - الثقل بعينه - الركون - الشيوخ والمعيل - الجن والإنس .

الوجه الأول: الأتقال بمعنى: الزاد والمتاع، قوله تعالى في سورة النحل ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ﴾ أي أحمالكم الثقيلة (24).

الوجه الثاني، الأثقال: الكنوز والأموات، قوله تعالى في سورة الزلزلة ﴿الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ﴾ أي قيل: كنوزها. وقيل: ما تضمّنته من أجساد الأموات.

الوجه الثالث، التقييل: الشديد، قوله تعالى في سورة الإنسان ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ﴾
بِسْمِ أَيِّ عَظِيمِ الثَّقَلِ شَدِيدًا .

الوجه الرابع، الثقيل: العظيم في القدر والجلال، قوله تعالى في سورة المزمل ﴿رَجِمَ قَالَ تَعَالَى﴾ ﴿بِسْمِ
 ١٠ أي: عظيما في القدر. قال الحسن: العمل به. وقال مجاهد: الحلال والحرام.
 الوجه الخامس، الثقل: الرجحان، قوله تعالى في سورة المؤمنون ﴿الْقَبْلَةِ الْمُبَرَّكِ نُوْحٍ الْمُبِينِ﴾
 ١١ أي: رجحت في الوزن. ونحوه كثير إشارة إلى كثرة الخيرات وقَّلتها .

الوجه السادس، أنقلاً يعني: أوزاراً، فذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿الْأَخْفَفُ مِحْبَتُكَ الْفَتِيحُ الْمَحْمُولَاتُ فِي الدَّارَاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْبَنِيَّةِ الْبَنِيَّةِ الْحَمْدُ الْوَاقِعَةُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْعَنُكُوتُ يَعْنِي: أَيِ آثَامِهِمُ الَّتِي تَنْبُطُهُمْ وَتَقْلُهُمْ عَنِ الثَّوَابِ.

الوجه السابع، الثقل بعينه، قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿التَّحَنُّنَ الْوَاقِعَةَ الْخَبِيرَةَ الْجَائِلَةَ الْحَيَّةَ الْمُنْتَخَنَةَ الضَّغْنَ الْمُبْتَغَةَ الْمَبْتَغُونَ الْعَجَائِبَ الطَّلَاقَ الْيَحْيُونَكَ الْمَلِكَ الْقَلْبَةَ الْحَقْلَةَ الْمَعْلَاجَ نُوحًا لِلْحَقِّ الْمُرْمِكَ الْمُنْكَرَ الْقِيَامَةَ الْأَسْكَالَ الْمُسْتَلَاتِ النَّبَا النَّازِلَاتِ عِيسَى النَّبِيْنَ الْإِنْفَطَالَ الْمُطْفِئِينَ الْأَشْهَقَ الْبُرُوجَ الطَّارِقَ ﴾

يعني: بالماء (الْحَقْلَةَ الْمَعْلَاجَ نُوحًا) وقوله فيها اللَّهُ الْعَظِيمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿ شُورَةُ الْفَاحِشَةِ الْبَقَّةُ الْغَمْرَانِ النَّسَبَاءُ ﴾ الأعراف يعني: ثقل الولد في بطنها. ويقال: استبان حملها .

الوجه الثامن، الثقل: الركون، قوله تعالى في سورة التوبة ﴿ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ﴿ شُورَةُ الْفَاحِشَةِ الْبَقَّةُ الْغَمْرَانِ النَّسَبَاءُ لِلْمَائِدَةِ الْأَنْجَلُ ﴾ يعني: ركنتم إلى طيب المدينة والجلوس بها .

الوجه التاسع، الثقال: الشيوخ وأصحاب العيال،، قوله تعالى في سورة التوبة: وقوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ قال تعالى: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ العظيم ﴿ أَيُّ شَبَابًا وَشَبُوحًا، أَوْ فَقَرَاءً وَأَغْنِيَاءَ. وَقِيلَ: عَزَبًا وَمَتَاهَلًا. وَقِيلَ: نَشَاطًا وَكُسَالَى. وَكُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي عَمُومِهَا؛ فَإِنَّ الْقَصْدَ بِالْآيَةِ الْحَثُّ عَلَى النَّفَرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَسْهَلُ أَوْ يَصْعَبُ.

الوجه العاشر، الثقلان: الجن والإنس، قوله تعالى في سورة الرحمن ﴿ الْأَنْبِيَاءُ الْحُجَجِ الْمُؤْمِنُونَ النَّبِيُّ الْفُرْقَانِ ﴾ يعني: الجن والإنس والجن لكثرتهم (25).

القسم الأول الآيات في سياق الترغيب:

قال تعالى: ﴿ يُؤْتِيكَ الْبَعَثَ إِتْرَاهِيمَ، الْحَجَرَ الْحَقَّ الْإِسْرَاءَ الْكَهْفَ مَرْيَمَ طَلْحَةَ الْأَنْبِيَاءِ الْحُجَجِ ﴾ الأعراف: ٨

إن الله تعالى لما بيّن في الآية الأولى أنّ من جملة أحوال القيامة السؤال والحساب بيّن في هذه الآية أنّ من جملة أحوال القيامة أيضًا وزن الأعمال ، قال ابن عباس: أمّا المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته فذلك قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الناجون قال وهذا كما قال في سورة الأنبياء: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (26)

"قال مجاهد والضحاك والأعمش إنّ المراد من الميزان العدل والقضاء وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ في اللغة والدليل عليه فوجب المصير إليه وأما بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في اللغة فلأن العدل في الأخذ والإعطاء لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل ومما يقوي ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره يقال إن فلاناً لا يقيم لفلان وزناً قال تعالى فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (الكهف 105

(²⁷) "إِنَّ مِنْ الْمَوَازِينِ ههنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد بالموازين الأعمال الموزونة ولقائل أن يقول هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ وذلك إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على حقيقته فكما لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة فما الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل (²⁸). قال ابن عاشور في قوله تعالى: "فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"، فهو تفصيل للوزن ببيان أثره على قدر الموزون . ومحل التفرع هو قوله : (فأولئك هم المفلحون) وقوله : فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ ذلك . وثقل الميزان في المعنى الحقيقي رجحان الميزان بالشئ الموزون ، وهو هنا مستعار لاعتبار الأعمال الصالحة غالبية ووافرة ، أي من ثقلت موازينه الصالحات ، وإنما لم يذكر ما ثقلت به الموازين لأنه معلوم من اعتبار الوزن ، لأن متعارف الناس أنهم يزنون الأشياء المرغوب في شرائها المتنافس في ضبط مقاديرها والتي يتغابن الناس فيها . والثقل مع تلك الاستعارة هو أيضاً ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء ، ثم الخفة مستعارة لعدم الأعمال الصالحة أخذاً بغاية الخفة على وزن عكس الثقل ، وهي أيضاً ترشيح ثان لاستعارة الميزان ، والمراد هنا الخفة الشديدة وهي انعدام الأعمال الصالحة لقوله : (بما كانوا بآياتنا يظلمون) . والفلاح حصول الخير وإدراك المطلوب . والتعريف في (المفلحون) للجنس أو العهد وما صدق (مَنْ) واحد لقوله : (موازينه) ، وإذ قد كان هذا الواحد غير معيّن ، بل هو كلّ من تحقق فيه مضمون جملة الشرط ، فهو عام صح اعتباره جماعة في الإشارة والضميرين من قوله : (فأولئك هم المفلحون) . واللاتيان بالإشارة للتنبية على أنهم إنما حصلوا الفلاح لأجل ثقل موازينهم ، واختير اسم إشارة البعد تنبيهاً على البعد المعنوي الاعتباري . وضمير الفصل لقصد الانحصار أي هم الذين انحصر فيهم تحقق المفلحين ، أي إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم . والخسران حقيقته ضد الربح ، وهو عدم تحصيل التاجر على ما يستفضله من بيعه ، ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه النفع (²⁹) .

قَالَ تَعَالَى: ﴿الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠) (١٠١) (١٠٢) (١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) (١٠٦) (١٠٧) (١٠٨) (١٠٩) (١١٠) (١١١) (١١٢) (١١٣) (١١٤) (١١٥) (١١٦) (١١٧) (١١٨) (١١٩) (١٢٠) (١٢١) (١٢٢) (١٢٣) (١٢٤) (١٢٥) (١٢٦) (١٢٧) (١٢٨) (١٢٩) (١٣٠) (١٣١) (١٣٢) (١٣٣) (١٣٤) (١٣٥) (١٣٦) (١٣٧) (١٣٨) (١٣٩) (١٤٠) (١٤١) (١٤٢) (١٤٣) (١٤٤) (١٤٥) (١٤٦) (١٤٧) (١٤٨) (١٤٩) (١٥٠) (١٥١) (١٥٢) (١٥٣) (١٥٤) (١٥٥) (١٥٦) (١٥٧) (١٥٨) (١٥٩) (١٦٠) (١٦١) (١٦٢) (١٦٣) (١٦٤) (١٦٥) (١٦٦) (١٦٧) (١٦٨) (١٦٩) (١٧٠) (١٧١) (١٧٢) (١٧٣) (١٧٤) (١٧٥) (١٧٦) (١٧٧) (١٧٨) (١٧٩) (١٨٠) (١٨١) (١٨٢) (١٨٣) (١٨٤) (١٨٥) (١٨٦) (١٨٧) (١٨٨) (١٨٩) (١٩٠) (١٩١) (١٩٢) (١٩٣) (١٩٤) (١٩٥) (١٩٦) (١٩٧) (١٩٨) (١٩٩) (٢٠٠) (٢٠١) (٢٠٢) (٢٠٣) (٢٠٤) (٢٠٥) (٢٠٦) (٢٠٧) (٢٠٨) (٢٠٩) (٢١٠) (٢١١) (٢١٢) (٢١٣) (٢١٤) (٢١٥) (٢١٦) (٢١٧) (٢١٨) (٢١٩) (٢٢٠) (٢٢١) (٢٢٢) (٢٢٣) (٢٢٤) (٢٢٥) (٢٢٦) (٢٢٧) (٢٢٨) (٢٢٩) (٢٣٠) (٢٣١) (٢٣٢) (٢٣٣) (٢٣٤) (٢٣٥) (٢٣٦) (٢٣٧) (٢٣٨) (٢٣٩) (٢٤٠) (٢٤١) (٢٤٢) (٢٤٣) (٢٤٤) (٢٤٥) (٢٤٦) (٢٤٧) (٢٤٨) (٢٤٩) (٢٥٠) (٢٥١) (٢٥٢) (٢٥٣) (٢٥٤) (٢٥٥) (٢٥٦) (٢٥٧) (٢٥٨) (٢٥٩) (٢٦٠) (٢٦١) (٢٦٢) (٢٦٣) (٢٦٤) (٢٦٥) (٢٦٦) (٢٦٧) (٢٦٨) (٢٦٩) (٢٧٠) (٢٧١) (٢٧٢) (٢٧٣) (٢٧٤) (٢٧٥) (٢٧٦) (٢٧٧) (٢٧٨) (٢٧٩) (٢٨٠) (٢٨١) (٢٨٢) (٢٨٣) (٢٨٤) (٢٨٥) (٢٨٦) (٢٨٧) (٢٨٨) (٢٨٩) (٢٩٠) (٢٩١) (٢٩٢) (٢٩٣) (٢٩٤) (٢٩٥) (٢٩٦) (٢٩٧) (٢٩٨) (٢٩٩) (٣٠٠) (٣٠١) (٣٠٢) (٣٠٣) (٣٠٤) (٣٠٥) (٣٠٦) (٣٠٧) (٣٠٨) (٣٠٩) (٣١٠) (٣١١) (٣١٢) (٣١٣) (٣١٤) (٣١٥) (٣١٦) (٣١٧) (٣١٨) (٣١٩) (٣٢٠) (٣٢١) (٣٢٢) (٣٢٣) (٣٢٤) (٣٢٥) (٣٢٦) (٣٢٧) (٣٢٨) (٣٢٩) (٣٣٠) (٣٣١) (٣٣٢) (٣٣٣) (٣٣٤) (٣٣٥) (٣٣٦) (٣٣٧) (٣٣٨) (٣٣٩) (٣٤٠) (٣٤١) (٣٤٢) (٣٤٣) (٣٤٤) (٣٤٥) (٣٤٦) (٣٤٧) (٣٤٨) (٣٤٩) (٣٥٠) (٣٥١) (٣٥٢) (٣٥٣) (٣٥٤) (٣٥٥) (٣٥٦) (٣٥٧) (٣٥٨) (٣٥٩) (٣٦٠) (٣٦١) (٣٦٢) (٣٦٣) (٣٦٤) (٣٦٥) (٣٦٦) (٣٦٧) (٣٦٨) (٣٦٩) (٣٧٠) (٣٧١) (٣٧٢) (٣٧٣) (٣٧٤) (٣٧٥) (٣٧٦) (٣٧٧) (٣٧٨) (٣٧٩) (٣٨٠) (٣٨١) (٣٨٢) (٣٨٣) (٣٨٤) (٣٨٥) (٣٨٦) (٣٨٧) (٣٨٨) (٣٨٩) (٣٩٠) (٣٩١) (٣٩٢) (٣٩٣) (٣٩٤) (٣٩٥) (٣٩٦) (٣٩٧) (٣٩٨) (٣٩٩) (٤٠٠) (٤٠١) (٤٠٢) (٤٠٣) (٤٠٤) (٤٠٥) (٤٠٦) (٤٠٧) (٤٠٨) (٤٠٩) (٤١٠) (٤١١) (٤١٢) (٤١٣) (٤١٤) (٤١٥) (٤١٦) (٤١٧) (٤١٨) (٤١٩) (٤٢٠) (٤٢١) (٤٢٢) (٤٢٣) (٤٢٤) (٤٢٥) (٤٢٦) (٤٢٧) (٤٢٨) (٤٢٩) (٤٣٠) (٤٣١) (٤٣٢) (٤٣٣) (٤٣٤) (٤٣٥) (٤٣٦) (٤٣٧) (٤٣٨) (٤٣٩) (٤٤٠) (٤٤١) (٤٤٢) (٤٤٣) (٤٤٤) (٤٤٥) (٤٤٦) (٤٤٧) (٤٤٨) (٤٤٩) (٤٥٠) (٤٥١) (٤٥٢) (٤٥٣) (٤٥٤) (٤٥٥) (٤٥٦) (٤٥٧) (٤٥٨) (٤٥٩) (٤٦٠) (٤٦١) (٤٦٢) (٤٦٣) (٤٦٤) (٤٦٥) (٤٦٦) (٤٦٧) (٤٦٨) (٤٦٩) (٤٧٠) (٤٧١) (٤٧٢) (٤٧٣) (٤٧٤) (٤٧٥) (٤٧٦) (٤٧٧) (٤٧٨) (٤٧٩) (٤٨٠) (٤٨١) (٤٨٢) (٤٨٣) (٤٨٤) (٤٨٥) (٤٨٦) (٤٨٧) (٤٨٨) (٤٨٩) (٤٩٠) (٤٩١) (٤٩٢) (٤٩٣) (٤٩٤) (٤٩٥) (٤٩٦) (٤٩٧) (٤٩٨) (٤٩٩) (٥٠٠) (٥٠١) (٥٠٢) (٥٠٣) (٥٠٤) (٥٠٥) (٥٠٦) (٥٠٧) (٥٠٨) (٥٠٩) (٥١٠) (٥١١) (٥١٢) (٥١٣) (٥١٤) (٥١٥) (٥١٦) (٥١٧) (٥١٨) (٥١٩) (٥٢٠) (٥٢١) (٥٢٢) (٥٢٣) (٥٢٤) (٥٢٥) (٥٢٦) (٥٢٧) (٥٢٨) (٥٢٩) (٥٣٠) (٥٣١) (٥٣٢) (٥٣٣) (٥٣٤) (٥٣٥) (٥٣٦) (٥٣٧) (٥٣٨) (٥٣٩) (٥٤٠) (٥٤١) (٥٤٢) (٥٤٣) (٥٤٤) (٥٤٥) (٥٤٦) (٥٤٧) (٥٤٨) (٥٤٩) (٥٥٠) (٥٥١) (٥٥٢) (٥٥٣) (٥٥٤) (٥٥٥) (٥٥٦) (٥٥٧) (٥٥٨) (٥٥٩) (٥٦٠) (٥٦١) (٥٦٢) (٥٦٣) (٥٦٤) (٥٦٥) (٥٦٦) (٥٦٧) (٥٦٨) (٥٦٩) (٥٧٠) (٥٧١) (٥٧٢) (٥٧٣) (٥٧٤) (٥٧٥) (٥٧٦) (٥٧٧) (٥٧٨) (٥٧٩) (٥٨٠) (٥٨١) (٥٨٢) (٥٨٣) (٥٨٤) (٥٨٥) (٥٨٦) (٥٨٧) (٥٨٨) (٥٨٩) (٥٩٠) (٥٩١) (٥٩٢) (٥٩٣) (٥٩٤) (٥٩٥) (٥٩٦) (٥٩٧) (٥٩٨) (٥٩٩) (٦٠٠) (٦٠١) (٦٠٢) (٦٠٣) (٦٠٤) (٦٠٥) (٦٠٦) (٦٠٧) (٦٠٨) (٦٠٩) (٦١٠) (٦١١) (٦١٢) (٦١٣) (٦١٤) (٦١٥) (٦١٦) (٦١٧) (٦١٨) (٦١٩) (٦٢٠) (٦٢١) (٦٢٢) (٦٢٣) (٦٢٤) (٦٢٥) (٦٢٦) (٦٢٧) (٦٢٨) (٦٢٩) (٦٣٠) (٦٣١) (٦٣٢) (٦٣٣) (٦٣٤) (٦٣٥) (٦٣٦) (٦٣٧) (٦٣٨) (٦٣٩) (٦٤٠) (٦٤١) (٦٤٢) (٦٤٣) (٦٤٤) (٦٤٥) (٦٤٦) (٦٤٧) (٦٤٨) (٦٤٩) (٦٥٠) (٦٥١) (٦٥٢) (٦٥٣) (٦٥٤) (٦٥٥) (٦٥٦) (٦٥٧) (٦٥٨) (٦٥٩) (٦٦٠) (٦٦١) (٦٦٢) (٦٦٣) (٦٦٤) (٦٦٥) (٦٦٦) (٦٦٧) (٦٦٨) (٦٦٩) (٦٧٠) (٦٧١) (٦٧٢) (٦٧٣) (٦٧٤) (٦٧٥) (٦٧٦) (٦٧٧) (٦٧٨) (٦٧٩) (٦٨٠) (٦٨١) (٦٨٢) (٦٨٣) (٦٨٤) (٦٨٥) (٦٨٦) (٦٨٧) (٦٨٨) (٦٨٩) (٦٩٠) (٦٩١) (٦٩٢) (٦٩٣) (٦٩٤) (٦٩٥) (٦٩٦) (٦٩٧) (٦٩٨) (٦٩٩) (٧٠٠) (٧٠١) (٧٠٢) (٧٠٣) (٧٠٤) (٧٠٥) (٧٠٦) (٧٠٧) (٧٠٨) (٧٠٩) (٧١٠) (٧١١) (٧١٢) (٧١٣) (٧١٤) (٧١٥) (٧١٦) (٧١٧) (٧١٨) (٧١٩) (٧٢٠) (٧٢١) (٧٢٢) (٧٢٣) (٧٢٤) (٧٢٥) (٧٢٦) (٧٢٧) (٧٢٨) (٧٢٩) (٧٣٠) (٧٣١) (٧٣٢) (٧٣٣) (٧٣٤) (٧٣٥) (٧٣٦) (٧٣٧) (٧٣٨) (٧٣٩) (٧٤٠) (٧٤١) (٧٤٢) (٧٤٣) (٧٤٤) (٧٤٥) (٧٤٦) (٧٤٧) (٧٤٨) (٧٤٩) (٧٥٠) (٧٥١) (٧٥٢) (٧٥٣) (٧٥٤) (٧٥٥) (٧٥٦) (٧٥٧) (٧٥٨) (٧٥٩) (٧٦٠) (٧٦١) (٧٦٢) (٧٦٣) (٧٦٤) (٧٦٥) (٧٦٦) (٧٦٧) (٧٦٨) (٧٦٩) (٧٧٠) (٧٧١) (٧٧٢) (٧٧٣) (٧٧٤) (٧٧٥) (٧٧٦) (٧٧٧) (٧٧٨) (٧٧٩) (٧٨٠) (٧٨١) (٧٨٢) (٧٨٣) (٧٨٤) (٧٨٥) (٧٨٦) (٧٨٧) (٧٨٨) (٧٨٩) (٧٩٠) (٧٩١) (٧٩٢) (٧٩٣) (٧٩٤) (٧٩٥) (٧٩٦) (٧٩٧) (٧٩٨) (٧٩٩) (٨٠٠) (٨٠١) (٨٠٢) (٨٠٣) (٨٠٤) (٨٠٥) (٨٠٦) (٨٠٧) (٨٠٨) (٨٠٩) (٨١٠) (٨١١) (٨١٢) (٨١٣) (٨١٤) (٨١٥) (٨١٦) (٨١٧) (٨١٨) (٨١٩) (٨٢٠) (٨٢١) (٨٢٢) (٨٢٣) (٨٢٤) (٨٢٥) (٨٢٦) (٨٢٧) (٨٢٨) (٨٢٩) (٨٣٠) (٨٣١) (٨٣٢) (٨٣٣) (٨٣٤) (٨٣٥) (٨٣٦) (٨٣٧) (٨٣٨) (٨٣٩) (٨٤٠) (٨٤١) (٨٤٢) (٨٤٣) (٨٤٤) (٨٤٥) (٨٤٦) (٨٤٧) (٨٤٨) (٨٤٩) (٨٥٠) (٨٥١) (٨٥٢) (٨٥٣) (٨٥٤) (٨٥٥) (٨٥٦) (٨٥٧) (٨٥٨) (٨٥٩) (٨٦٠) (٨٦١) (٨٦٢) (٨٦٣) (٨٦٤) (٨٦٥) (٨٦٦) (٨٦٧) (٨٦٨) (٨٦٩) (٨٧٠) (٨٧١) (٨٧٢) (٨٧٣) (٨٧٤) (٨٧٥) (٨٧٦) (٨٧٧) (٨٧٨) (٨٧٩) (٨٨٠) (٨٨١) (٨٨٢) (٨٨٣) (٨٨٤) (٨٨٥) (٨٨٦) (٨٨٧) (٨٨٨) (٨٨٩) (٨٩٠) (٨٩١) (٨٩٢) (٨٩٣) (٨٩٤) (٨٩٥) (٨٩٦) (٨٩٧) (٨٩٨) (٨٩٩) (٩٠٠) (٩٠١) (٩٠٢) (٩٠٣) (٩٠٤) (٩٠٥) (٩٠٦) (٩٠٧) (٩٠٨) (٩٠٩) (٩١٠) (٩١١) (٩١٢) (٩١٣) (٩١٤) (٩١٥) (٩١٦) (٩١٧) (٩١٨) (٩١٩) (٩٢٠) (٩٢١) (٩٢٢) (٩٢٣) (٩٢٤) (٩٢٥) (٩٢٦) (٩٢٧) (٩٢٨) (٩٢٩) (٩٣٠) (٩٣١) (٩٣٢) (٩٣٣) (٩٣٤) (٩٣٥) (٩٣٦) (٩٣٧) (٩٣٨) (٩٣٩) (٩٤٠) (٩٤١) (٩٤٢) (٩٤٣) (٩٤٤) (٩٤٥) (٩٤٦) (٩٤٧) (٩٤٨) (٩٤٩) (٩٥٠) (٩٥١) (٩٥٢) (٩٥٣) (٩٥٤) (٩٥٥) (٩٥٦) (٩٥٧) (٩٥٨) (٩٥٩) (٩٦٠) (٩٦١) (٩٦٢) (٩٦٣) (٩٦٤) (٩٦٥) (٩٦٦) (٩٦٧) (٩٦٨) (٩٦٩) (٩٧٠) (٩٧١) (٩٧٢) (٩٧٣) (٩٧٤) (٩٧٥) (٩٧٦) (٩٧٧) (٩٧٨) (٩٧٩) (٩٨٠) (٩٨١) (٩٨٢) (٩٨٣) (٩٨٤) (٩٨٥) (٩٨٦) (٩٨٧) (٩٨٨) (٩٨٩) (٩٩٠) (٩٩١) (٩٩٢) (٩٩٣) (٩٩٤) (٩٩٥) (٩٩٦) (٩٩٧) (٩٩٨) (٩٩٩) (١٠٠٠) (١٠٠١) (١٠٠٢) (١٠٠٣) (١٠٠٤) (١٠٠٥) (١٠٠٦) (١٠٠٧) (١٠٠٨) (١٠٠٩) (١٠١٠) (١٠١١) (١٠١٢) (١٠١٣) (١٠١٤) (١٠١٥) (١٠١٦) (١٠١٧) (١٠١٨) (١٠١٩) (١٠٢٠) (١٠٢١) (١٠٢٢) (١٠٢٣) (١٠٢٤) (١٠٢٥) (١٠٢٦) (١٠٢٧) (١٠٢٨) (١٠٢٩) (١٠٣٠) (١٠٣١) (١٠٣٢) (١٠٣٣) (١٠٣٤) (١٠٣٥) (١٠٣٦) (١٠٣٧) (١٠٣٨) (١٠٣٩) (١٠٤٠) (١٠٤١) (١٠٤٢) (١٠٤٣) (١٠٤٤) (١٠٤٥) (١٠٤٦) (١٠٤٧) (١٠٤٨) (١٠٤٩) (١٠٥٠) (١٠٥١) (١٠٥٢) (١٠٥٣) (١٠٥٤) (١٠٥٥) (١٠٥٦) (١٠٥٧) (١٠٥٨) (١٠٥٩) (١٠٦٠) (١٠٦١) (١٠٦٢) (١٠٦٣) (١٠٦٤) (١٠٦٥) (١٠٦٦) (١٠٦٧) (١٠٦٨) (١٠٦٩) (١٠٧٠) (١٠٧١) (١٠٧٢) (١٠٧٣) (١٠٧٤) (١٠٧٥) (١٠٧٦) (١٠٧٧) (١٠٧٨) (١٠٧٩) (١٠٨٠) (١٠٨١) (١٠٨٢) (١٠٨٣) (١٠٨٤) (١٠٨٥) (١٠٨٦) (١٠٨٧) (١٠٨٨) (١٠٨٩) (١٠٩٠) (١٠٩١) (١٠٩٢) (١٠٩٣) (١٠٩٤) (١٠٩٥) (١٠٩٦) (١٠٩٧) (١٠٩٨) (١٠٩٩) (١١٠٠) (١١٠١) (١١٠٢) (١١٠٣) (١١٠٤) (١١٠٥) (١١٠٦) (١١٠٧) (١١٠٨) (١١٠٩) (١١١٠) (١١١١) (١١١٢) (١١١٣) (١١١٤) (١١١٥) (١١١٦) (١١١٧) (١١١٨) (١١١٩) (١١٢٠) (١١٢١) (١١٢٢) (١١٢٣) (١١٢٤) (١١٢٥) (١١٢٦) (١١٢٧) (١١٢٨) (١١٢٩) (١١٣٠) (١١٣١) (١١٣٢) (١١٣٣) (١١٣٤) (١١٣٥) (١١٣٦) (١١٣٧) (١١٣٨) (١١٣٩) (١١٤٠) (١١٤١) (١١٤٢) (١١٤٣) (١١٤٤) (١١٤٥) (١١٤٦) (١١٤٧) (١١٤٨) (١١٤٩) (١١٥٠) (١١٥١) (١١٥٢) (١١٥٣) (١١٥٤) (١١٥٥) (١١٥٦) (١١٥٧) (١١٥٨) (١١٥٩) (١١٦٠) (١١٦١) (١١٦٢) (١١٦٣) (١١٦٤) (١١٦٥) (١١٦٦) (١١٦٧) (١١٦٨) (١١٦٩) (١١٧٠) (١١٧١) (١١٧٢) (١١٧٣) (١١٧٤) (١١٧٥) (١١٧٦) (١١٧٧) (١١٧٨) (١١٧٩) (١١٨٠) (١١٨١) (١١٨٢) (١١٨٣) (١١٨٤) (١١٨٥) (١١٨٦) (١١٨٧) (١١٨٨) (١١٨٩) (١١٩٠) (١١٩١) (١١٩٢) (١١٩٣) (١١٩٤) (١١٩٥) (١١٩٦) (١١٩٧) (١١٩٨) (١١٩٩) (١٢٠٠) (١٢٠١) (١٢٠٢) (١٢٠٣) (١٢٠٤) (١٢٠٥) (١٢٠٦) (١٢٠٧) (١٢٠٨) (١٢٠٩) (١٢١٠) (١٢١١) (١٢١٢) (١٢١٣) (١٢١٤) (١٢١٥) (١٢١٦) (١٢١٧) (١٢١٨) (١٢١٩) (١٢٢٠) (١٢٢١) (١٢٢٢) (١٢٢٣) (١٢٢٤) (١٢٢٥) (١٢٢٦) (١٢٢٧) (١٢٢٨) (١٢٢٩) (١٢٣٠) (١٢٣١) (١٢٣٢) (١٢٣٣) (١٢٣٤) (١٢٣٥) (١٢٣٦) (١٢٣٧) (١٢٣٨) (١٢٣٩) (١٢٤٠) (١٢٤١) (١٢٤٢) (١٢٤٣) (١٢٤٤) (١٢٤٥) (١٢٤٦) (١٢٤٧) (١٢٤٨) (١٢٤٩) (١٢٥٠) (١٢٥١) (١٢٥٢) (١٢٥٣) (١٢٥٤) (١٢٥٥) (١٢٥٦) (١٢٥٧) (١٢٥٨) (١٢٥٩) (١٢٦٠) (١٢٦١) (١٢٦٢) (١٢٦٣) (١٢٦٤) (١٢٦٥) (١٢٦٦) (١٢٦٧) (١٢٦٨) (١٢٦٩) (١٢٧٠) (١٢٧١) (١٢٧٢) (١٢٧٣) (١٢٧٤) (١٢٧٥) (١٢٧٦) (١٢٧٧) (١٢٧٨) (١٢٧٩) (١٢٨٠) (١٢٨١) (١٢٨٢) (١٢٨٣) (١٢٨٤) (١٢٨٥) (١٢٨٦) (١٢٨٧) (١٢٨٨) (١٢٨٩) (١٢٩٠) (١٢٩١) (١٢٩٢) (١٢٩٣) (١٢٩٤) (١٢٩٥) (١٢٩٦) (١٢٩٧) (١٢٩٨) (١٢٩٩) (١٣٠٠) (١٣٠١) (١٣٠٢) (١٣٠٣) (١٣٠٤) (١٣٠٥) (١٣٠٦) (١٣٠٧) (١٣٠٨) (١٣٠٩) (١٣١٠) (١٣١١) (١٣١٢) (١٣١٣) (١٣١٤) (١٣١٥) (١٣١٦) (١٣١٧) (١٣١٨) (١٣١٩) (١٣٢٠) (١٣٢١) (١٣٢٢) (١٣٢٣) (١٣٢٤) (١٣٢٥) (١٣٢٦) (١٣٢٧) (١٣٢٨) (١٣٢٩) (١٣٣٠) (١٣٣١) (١٣٣٢) (١٣٣٣) (١٣٣٤) (١٣٣٥) (١٣٣٦) (١٣٣٧) (١٣٣٨) (١٣٣٩) (١٣٤٠) (١٣٤١) (١٣٤٢) (١٣٤٣) (١٣٤٤) (١٣٤٥) (١٣٤٦) (١٣٤٧) (١٣٤٨) (١٣٤٩) (١٣٥٠) (١٣٥١) (١٣٥٢) (١٣٥٣) (١٣٥٤) (١٣٥٥) (١٣٥٦) (١٣٥٧) (١٣٥٨) (١٣٥٩) (١٣٦٠) (١٣٦١) (١٣٦٢) (١٣٦٣) (١٣٦٤) (١٣٦٥) (١٣٦٦) (١٣٦٧) (١٣٦٨) (١٣٦٩) (١٣٧٠) (١٣٧١) (١٣٧٢) (١٣٧٣) (١٣٧٤) (١٣٧٥) (١٣٧٦) (١٣٧٧) (١٣٧٨) (١٣٧٩) (١٣

{عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ} أي مرضية في الجنة، وقيل في عيشة ذات رضا يرضاها صاحبها، وفي ذلك مجاز عقلي علاقته الفاعلية، وهو اللين والانقياد لأهلها. فالفعل للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسها، وهو اللين والانقياد. فالعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة، فهي فاعلة للرضا⁽³¹⁾، وعظمها بالتكثير والتعبير بالوصف المعلم بأنه لا قرار لها فقال: (هاوية) أي نار نازلة سافلة جدا فهو بحيث لا يزال يهوي فيها نازلاً وهو في عيشة ساخطة، فالآية من الاحتباك، ذكر العيشة أولاً دليلاً على حذفها ثانياً، وذكر الأم دليلاً على حذفها أولاً⁽³²⁾.

ثم تأتي المقابلة الحاصلة في قوله تعالى: {الرَّجِيمِ} (()) أي: رجحت سيئاته على حسناته، قال مقاتل وابن حيان: إنما رجحت الحسنات؛ لأنَّ الحق ثقيلٌ، والباطل خفيفٌ، إنَّ الأم هي المعروفة، ويقال للمأوى أم على التشبيه لأنَّ الولد يفزع لأمه عند ما يخاف والأم تأوي له وتحيط به إحاطة رحم الأم بولدها وفيه تهكم. فإذا كبر لجأ إلى أبيه عند النوائب فإذا كبر لجأ إلى الحاكم فإذا فقه لجأ إلى السلطان، وهكذا يتدرج بسبب انكشاف القوة التي هي أعلى حتى يتم عقله فيلجأ إلى الله حتى يتبين له أن كل أحد عاجز عما يريده إلا الله، وهكذا الناس الآن فلو أنهم لجأوا إلى الله قبل كل شيء بعقيدة راسخة لما احتاجوا لمن هو دونه، والهاوية اسم من أسماء النار لا يدرك قعرها يأوي إليها المجرمون أجازنا الله منها⁽³³⁾، والهاوية والهالكة وهذا من مستعملات العرب يقولون: هوت أمه أي هلكت وسقطت يعنون الدعاء عليه بالويل والثبور والخزي والهوان. وقال الأخفش والكلبي وقتادة: فأمر رأسه هاوية في النار لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل: الأم الأصل والهاوية من أسماء النار لأنها نار عتيقة والمعنى: منزله ومأواه الذي يأوي إليه هو النار ويؤيد هذا الوجه قوله ما هيئه أي ما الهاوية، هذا هو الظاهر. والأولون قالوا: الضمير للداهية التي يدل عليها قوله فأمره هاوية وفي قوله نارٌ حامية إشارة إلى أن نيران الدنيا بالنسبة إلى نار الآخرة غير حامية والله أعلم⁽³⁴⁾.

قَالَ تَعَالَى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
الرَّجِيمِ صدق الله العظيم ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ التوبة: ٤١

هذه الآية خطاب للذين آمنوا السابق الإنكار عليهم تركهم النفاق في سبيل الله تعالى في قوله: قَالَ تَعَالَى: ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿الْأَنْعَاطُ﴾ التوبة وهو غير محصور فيهم انحصارهم في عصرهم ومصرهم، فما نزل القرآن الكريم لطائفة من الأمة في زمان ومكان معين لا يتعداهم بل هو لكل من كان مثلهم وفي سياق كسياقهم زمانا ومكاناً، فحنن في زماننا هذا رجالاً ونساءً، وشبيبة وشيخاً أحق من يقع عليه ذلك الخطاب، فلا يزعم زاعم أن هذا الأمر كان خاصاً بالصحاب في غزوة تبوك لا يتعداهم، كما يذهب إليه بعض المرجفين بالفتنة فينا الداعين إلى تفسير القرآن الكريم تفسيراً تاريخياً بحصر الأحكام التشريعية في زمان نزولها ومكانه، وتلك ضلالة مدبر لها بليل بهيم، الأمر هنا للوجوب المقتضي للتكرار عند جمهرة من أهل العلم، ولا

يسقط بالنفار مرة واحدة في العمر ، بل هو واجب كلما استنفر المسلم ولم يك ذا عذر يحجزه عن تلبية النداء ، وقد أطلق الحق الأمر فلم يقيد بحال كمال الاستطاعة ، بل أعلن أنه فرض على كل من كان خفيفاً أو ثقیلاً ، ومن ثم جاء قوله : (خفافاً وثقالاً) ، وهي كلمة متسعة الدلالة غير مقيدة الخفة والنقل بمجال من مجال المسلم 0

يقول الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: "إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله خفافاً وثقالاً وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلاً عليه النفر لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا تيسر بمال وفراغ من الاشتغال وقادراً على الظهر والركاب. ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليه وسقيمه، ومن معسر من المال ومشتغل بضبيعة ومعاش، ومن كان لا ظهر له ولا ركاب، والشيخ وذو السن والعيال" (35).

وقال الطبري كذلك : " إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِهِ بِالنَّفَرِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ خِفَافًا وَثِقَالًا مَعَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الْخِفَّةِ وَالثَّقَلِ " (36) لا يعني به أن الأمر مقصور عليهم ، بل يعني أن الأمر أول من خوطب به هم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وأن من كان حاله كحالهم إيماناً بالله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) كان مخاطباً بذلك الأمر كمثالهم لا ينقص منه شيء ، فاختلاف الأعصار والأمصار لا يلزمه اختلاف التكليف بالأمر والنهي ، فهم وإن صحبوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذاتياً وإيماناً وسنة فإننا والحمد لله رب العالمين نصحبه إيماناً وسنة.

ويبين " أبو حيان " (ت745هـ) في تفسيره "أن الخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة ومن يمكنه بصعوبة وأما من لا يمكنه كالأعمى ونحوه فخارج عن هذا " (37)، ويُفَصِّلُ "الطاهر بن عاشور" هذا بقوله: "إنهما كلمتان مستعارتان لما يشبههما من أحوال الجيش وعلائقهم ، فالخفة تستعار للإسراع إلى الحرب ، وكانوا يتمادحون بذلك لدلالاتها على الشجاعة والنجدة" (38).
قال قريط بن أنيف العنبري (39) :

قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِدِيهِ لَهُمْ طَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانًا
فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما قال " أبو الطيب " (40) :

ثَقَالٌ إِذَا لَاقُوا خِفَافٌ إِذَا دُعُوا كَثِيرٌ إِذَا اشْتَدَّوْا قَلِيلٌ إِذَا عُذُّوا

يقول ثقال لشدة وطأتهم على الأعداء ويجوز أن يريد ثباتهم عند الملاقاة وكنى بالخفة عن سرعة الإجابة وكنى بالكثرة عن سد الواحد مسد الألف يقول هم على قتلهم يكفون كفاية الدهم. وتستعار الخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاح ، والنقل لضعف ذلك.
وتستعار الخفة لقلة العيال ، والنقل لضعف ذلك

وتستعار الخفة للركوب ؛ لأن الراكب أخف سيرا ، والثقل للمشي على الأرجل ، وذلك في وقت القتال

وكل هذه المعاني صالحة للإرادة من الآية 0

وعطف (ثقلاً) على (خفاً) ليس للتبويب أي ليست " الواو " بمعنى " أو " فليس المعنى انفروا خفاً أو ثقلاً ، بل انفروا في الحالين ، فكل مسلم له نصيب من الحالين فهو إن كان خفيفاً من المرض فقد يكون ثقيلاً من الأهل والولد ، وهكذا. ولم يصرح بتقييد الأمر بالنفار ، كما كان في قوله تعالى (إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله) لأن هذا القيد أضحى بيناً مستحضراً في النفس وأن الله تعالى لن يكون منه أمر بالنفار إلى شيء إلا إلى سبيله ، ولا سيما بعد ما كان من بسط في التهديد والوعيد والترهيب من ترك النفار إلى الجهاد في سبيله ، وجاء قوله (جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) معطوفاً على (انفروا) على الرغم من أن قوله (انفروا) معناه الدعوة إلى النفار في سبيل الله ، أ فيكون هذا من قبيل عطف المؤكد على المؤكد ؟

فإن صور الجهاد لاتكاد تُعَدُّ ولا تحصر ، فإن الاجتهاد في الدعاء الصالح بمنازل الاستجابة من الجهاد ، وهل يعجز عن تلك الصورة أحد في صدره شهيقة أو زفير ؟

فعطف (جاهدوا) على (انفروا) من عطف عام على خاص ، وهو في بيان العربية ، ثم في بيان الوحي العليّ جذ كثير وهذا العطف مسلك من مسالك التوكيد في العربية ، وهي كثيرة متنوعة.

وجاء في هذه الآية تقديم الأموال والأنفس على قوله (في سبيل الله) وجاء في غيرها بتقديم في سبيل الله : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (التوبة: 41)

كان التقديم للآلة (أموالكم وأنفسكم) ووجه هذا أن الآية جاءت في سياق الإنكار والتوبيخ والتهديد والوعيد لمن تتأقل عن النفار في غزوة العسرة حيث الحرُّ وبُعْدُ الشُّقَّةِ وطيب الظلال تحت الأشجار في الديار والبساتين ، فرغبوا في هذه عن إنفاق أموالهم وإجهاد أنفسهم ، فافتضى السياق تقديم ما كان سبباً في تثاقلهم ورغبتهم عن الجهاد : الأموال ومتاع الأنفس . هذا كله دالٌّ دلالة بيّنة على أنَّ السِّياق هنا قاضٍ بأنَّ تقدُّم الآلة على السبيل هو العليّ بلاغة ، وأن محبة المرء لماله أكثر من محبته لنفسه وحرصه عليه أضعاف حرصه على سلامة نفسه ، وإن تظاهر كثير من الناس بغير ذلك. وأن المجاهدة بالمال مجالها متسع جداً ، ويتمكن منه كثير من الناس إذا ما أخلصوا ، وحاجة الجهاد إلى الأموال أكثر من حاجته إلى الأنفس ، ولا سيما أن أكثر الأمة نساء ، وبعض الرجال غير صالح للجهاد بنفسه لعذر شرعيّ ، فكان هذا وجهاً آخر لتقديم المال على النفس ، وكأنَّ في تقديم المال بُشْرَى للأمة أن المال فيها سيفيض ويكثر في أيدي كثير منهم مما يبسر لهم المشاركة في فريضة الجهاد في سبيل الله⁽⁴¹⁾.

أمَّا تقديم النفس على المال في " إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ " فوجهه أن هذه الآية جاءت لبيان وجه البسط في كشف أستار المنافقين والمتثاقلين عن الجهاد في سبيل الله تعالى

وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا نُدْبُوا إِلَى الْقِيَامِ بِالْوَفَاءِ بِالْمَبَايِعَةِ الَّتِي بَايَعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا مَبَايِعَةٌ كَانَ الْمُشْتَرِي فِيهَا مُشْتَرِيًا مَا كَانَ هُوَ الْمَانِحَةَ لِمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ ، فَاعْجَبَ لِمُشْتَرِيٍّ يَشْتَرِي مَا وَهَبَ مِمَّنْ وَهَبَ ، لِمَا كَانَتِ النُّفُوسُ هِيَ الَّتِي يَتَجَلَّى فِيهَا كَمَالُ الْهَبَةِ وَ انْتِفَاءً أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْءِ دَخْلٌ فِي اِكْتِسَابِهَا قَدِمَتْ عَلَى الْمَالِ الَّذِي قَدْ تَظَنُّ بَعْضُ النُّفُوسِ أَنَّ لَهَا فِي اِكْتِسَابِهِ دَخْلًا عَظِيمًا ، "وَأَنَّ النَّفْسَ أَشْبَهَتْ مِثْلَ الْمَالِ ، فَالْمُشْتَرِي قَدَّمَ ذِكْرَ النَّفْسِ تَنْبِيْهًُا عَلَى أَنَّ الرُّغْبَةَ فِيهَا أَشَدُّ وَالْبَائِعُ أَخَّرَ ذِكْرَهَا تَنْبِيْهًُا عَلَى أَنَّ الْمُضَابِقَةَ فِيهَا أَشَدُّ ، فَلَا يَرْضَى بِبَذْلِهَا إِلَّا فِي آخِرِ الْمَرَاتِبِ " (42).

فاقتضي المقام كما ترى تقديم ما كان أقوى في تصوير فضل الله على المؤمنين باشتراء ما وهبه وحده لهم بأن لهم الجنة ، وبرغم من هذا يبخل على أنفُسِهِم المتناقلون أن يقدموا ما وهبوا في سبيل الله عزَّ وجلَّ ليفوزوا بهبة هي أعلى وأعظم .

وفي اسم الإشارة (ذلكم) من قوله تعالى : (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ) استحضر لما سبق الأمر به من النَّفَارِ خَفَافًا وَثَقَالًا ، والجهد بالأموال والأنفس في سبيل الله ليخبر عنه بذلك الخبر العظيم (خير لكم) وهو خبر من الذي وسع علمه كل شيء ، فلا يبقى في نفس عاقل أن تَمَّ شيئاً هو خير له مما يؤمر به في هذه الآية 0

وجاء المسند (خير) منكرًا إشارة إلى تعظيمه وتنويعه وأنه لا يحاط به ، وأنه غير مقصور أو محصور في زمان أو حياة من دون حياة فإن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة لمن جاهد واستشهد أو أبلى وصدق ، وفيه عزُّ الدنيا لم جاء من بعد ، فلولا الجهاد ما كان لمسلم عزة في الدنيا ، فإنه ما ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله إلا ذُلًّا ، وقد أنبأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك . وكان البيان بهذا الخبر مجردًا من المؤكدات إِبْلَاقًا في أنه قد بلغ بما سبق من البسط في تسفيهه من أخذ إلى الأرض وأعرض عن النَّفَارِ إلى الجهاد في سبيل الله مبلغًا عظيمًا في التقرر والرسوخ لا يبقى عاقل في حاجة إلى مزيد تأكيد معه ، وفي الوقت نفسه الإلحاح إلى أنه تعجز كل المؤكدات عن أن تضيف شيئاً إلى ما سبق من تقرير وترسيخ ، فإذا ما كان في الناس من يقضي ظاهر حاله أنه لما يزل مفتقرًا إلى تأكيد بعيد من المؤكدات ، فإن مثل هذا جدير بأن يُعْرَضَ عنه ، فإنك لو ظللت العمر كله تؤكد له تلك الحقيقة لبقى قلبه أغلف كصخرة صماء لا يؤثر فيه شيء ، فذلك الذي ختم الله على قلبه 0

وجاءت الفاصلة (إن كنتم تعلمون) لبيان أن هذا إنما ينتفع بهديه أولو العلم ، فقوله (كنتم) دال على أن ما سبق بيانه يفتقر المرء إلى أن يكون ممن يعلم لينتفع به فيكون خيرًا له ، وهذا دال على أن الهدى القرآني إنما ينتفع به من كان مؤهلًا أن يكون من أهل العلم أمّا من كان غير ذلك فلن يكون إلا وبالاً عليهم .

فشأن المؤمن أنه كلما جاءه الهدى من عند الله آمن به وصدقه ، فكان ذلك زيادة في رصيده الإيماني إذ أضحى ما يؤمن به الآن أكثر وأكبر مما كان يؤمن به من قبل ، وإذا زاد رصيد العبد فيما يؤمن به زاد عطاء الإيمان على قلبه نورًا على نور ، وبضده شأن المنافق والمتهالك في المعاصي

كلما جاءه الهدى أعرض عنه فزاد رصيده في الإعراض والعصيان فزاد بعداً عن ربه ، وهذا تفسير قرآني مبين لقوله (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) فإن من كان ذا علم يحمله علمه على أن يوقن بأن ما أمره به ربه تعالى إنما هو خير عميم له في دنياه وآخره.

قال تعالى : ﴿الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ﴿١﴾ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ ﴿٨﴾ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ النساء: بدأت الآية الكريمة بأسلوب "الاستئناف بعد وصف حالهم ، وأقام الحجّة عليهم ، وأراهم تفريطهم مع سهولة أخذهم بالحيلة لأنفسهم لو شاءوا ، بين أنّ الله منزّه عن الظلم القليل ، بله الظلم الشديد ، فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب ، وأنّه في حقّهم عدل ، لأنّهم استحقّوه بكفرهم ، وقد دلّت على ذلك المقدّر أيضاً مقابلته بقوله : (وإنّ تك حسنة) ولما كان المنفي الظلم ، على أنّ (مثقال ذرة) تقدير لأقلّ ظلم ، فدلّ على أنّ المراد أنّ الله لا يؤاخذ المسيء بأكثر من جزاء سيّئته . وانتصب (مثقال ذرة) بالنيابة عن المفعول المطلق ، أي لا يظلم ظلماً مقدّراً بمثقال ذرة ، والمثقال ما يظهر به الثقل ، فلذلك صيغ على وزن اسم الآلة ، والمراد به المقدار . والذرة تطلق على بيضة النملة ، وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ ، وهذا أحقر ما يقدر به ، فلم انتقاء ما هو أكثر منه بالأولى⁽⁴³⁾ . وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر حسنةً - بالرفع - على أنّ (تَكُ) مضارع كان التامة، أي إنّ توجد حسنة . وقرأ الجمهور - بنصب حسنةً⁽⁴⁴⁾ على الخبرية لـ(تَكُ) على اعتبار كان ناقصة، واسم كان المستتر عائد إلى مثقال ذرة، والمعنى: وإنّ تَكُ زنة الذرة حسنة يضاعفها، أي: يجعلها أضعافاً كثيرة⁽⁴⁵⁾ ، "وجيء بفعل الكون بصيغة فعل المؤنث مراعاة لفظ ذرة الذي أضيف إليه مثقال، لأنّ لفظ مثقال مبهم لا يميزه إلا لفظ ذرة فكان كالمستغنى عنه"⁽⁴⁶⁾ . فالله سبحانه لا يبخل أحداً من عمله شيئاً ولو كان وزن ذرة وهي الهباءة وذلك على سبيل التمثيل تنبيهاً بالقليل على الكثير⁽⁴⁷⁾ .

القسم الثاني : الآيات في سياق الترهيب:

قال تعالى : ﴿الْبَاقِيَاتُ يُؤْتَيْنَهُنَّ هُوَ يُؤْتِيهِنَّ الرِّعَالَ إِبْرَاهِيمَ﴾ الْحَجَرِ الْجَلَلِ ﴿١﴾ الطور

جاءت هذه الآية مُرتبطة بقوله: أم يقولون تقوله [الطور: 33] وقوله: أم عندهم خزائن ربك [الطور: 37] إذ كل ذلك إبطال للأسباب التي تحملهم على زعم انتقاء النبوة عن محمد صلى الله عليه وسلم فبعد أن أبطل وسائل اكتساب العلم بما زعموه عاد إلى إبطال الدواعي التي تحملهم على الإعراض عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك جاء هذا الكلام على أسلوب الكلام الذي اتصل هو به، وهو أسلوب خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هنا: أم تسئلهم أجراً وقال هنالك: أم عندهم خزائن ربك [الطور: 37]⁽⁴⁸⁾ . استفهام بمعنى النفي أي لست تطلب أجراً على تبليغ الوحي فيثقل عليهم ذلك فيمتنعوا لذلك "والاستفهام المقدر بعد أم مستعمل في التهكم بهم بتنزيلهم منزلة من يتوجس خيفة من

أن يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم أجرا على إرشادهم. والتهكم استعارة مبنية على التشبيه، والمقصود، ما في التهكم من معنى أن ما نشأ عنه التهكم أمر لا ينبغي أن يخطر بالبال. وجيء بالمضارع في قوله: تسألهم لإفادة التجدد، أي تسألهم سؤالا متكررا لأن الدعوة متكررة، وقد شبهت بسؤال سائل. وتفرع فهم من مغرم مثقلون لما فيه من بيان الملازمة بين سؤال الأجر وبين تجهم من يسأل والتحرج منه. وقد فرع قوله: فهم من مغرم مثقلون على الفعل المستفهم عنه لا على الاستفهام، أي ما سألتهم أجرا فيثقل غرمه عليهم، لأن الاستفهام في معنى النفي، والإثقال يتفرع على سؤال الأجر المفروض لأن مجرد السؤال محرج للمسؤول لأنه بين الإعطاء فهو ثقل وبين الرد وهو صعب. والمغرم بفتح الميم مصدر ميمي، وهو الغرم. وهو ما يفرض على أحد من عوض يدفعه. والمثقل: أصله المحمل بشيء ثقل، وهو هنا مستعار لمن يطالب بما يعسر عليه أداؤه، شبه طلبه أداء ما يعسر عليه بحمل الشيء الثقيل على من لا يسهل عليه حمله. ومن للتعليل، أي مثقلون من أجل مغرم حمل عليهم.

والمعنى: أنك ما كلفتهم شيئا يعطونه إياك فيكون ذلك سببا لإعراضهم عنك تخلصا من أداء ما يطلب منهم، أي انتفى عذر إعراضهم عن دعوتك.⁽⁴⁹⁾ وفي ذلك إشارة إلى أنه (صلى الله عليه وسلم) ما طلب منهم شيئا ولو طالبهم بأجر ما كان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى شيء اللهم إلا إن أثقلهم التكليف ويأخذ كل ما لهم ويمنعهم التخليف فيثقلهم الدين بعد ما لا يبقى لهم العين⁽⁵⁰⁾.

قال تعالى ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِسْمِ الْإِنْسَانِ﴾

ابتدأت الآية بالأسلوب الخبري المؤكد بـ(إن) وضمير الفصل للدلالة على شدة إنكار هؤلاء الكفار ليوم القيامة، وقد وصف بأنه يوم ثقيل وفي ذلك استعارة إذ استعير الثقل لشدة وهوله، لشدة ما يحصل فيه من المتاعب والكروب فهو كالشيء الثقيل الذي لا يستطيع حمله. ويجوز أن يكون سمًا ثقيلاً لفصل القضاء فيه بين العباد وعدله معهم، وهو في غاية الثقل عليهم إلا من تداركه الله بفضله⁽⁵¹⁾. وقد يوصف الكلام بالثقل على هذا الوجه، وهو عرض من الأعراض، فيقول القائل: قد ثقل على خطاب فلان. وما أثقل كلام فلان⁽⁵²⁾. وينتقل اليوم من زمن لا يمسك إلى شيء ذي كثافة ووزن عن طريق التجسيم، ثم إنه تعالى لما ذكر أن الداعي لهم إلى هذا الكفر حب العاجل⁽⁵³⁾. فموقع إن موقع التعليل وهي بمنزلة فاء السببية كما نبه عليه الشيخ عبد القاهر. وهؤلاء إشارة إلى حاضرين في ذهن المخاطب لكثرة الحديث عنهم. وصيغة المضارع في يحبون تدل على تكرار ذلك، أي أن ذلك دأبهم وديدنهم لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة.

والعاجلة: صفة لموصوف محذوف معلوم من المقام تقديره: الحياة العاجلة، أو الدار العاجلة. والمراد بها مدة الحياة الدنيا.

وكثر في القرآن إطلاق العاجلة على الدنيا كقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة [القيامة: 20]، [21] فشاع بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة. فهم يعيشون فيها ويتعجلون أمرها. ومتعلق يحبون مضاف محذوف، تقديره: نعيم أو منافع لأن الحب لا يتعلق بذات الدنيا. وفي إثارة ذكر الدنيا بوصف العاجلة توطئة للمقصود من الذم لأن وصف العاجلة يؤذن بأنهم آثروها لأنها عاجلة. وفي ذلك تعريض بتحقيقهم إذ رضوا بالدون لأنه عاجل وليس ذلك من شيم أهل التبصر، فقوله: ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً واقع موقع التكميل لمناط ذمهم وتحقيقهم لأنهم لو أحبوا الدنيا مع الاستعداد للآخرة لما كانوا مذمومين قال تعالى حكاية لقول الناصحين لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا [القصص: 77]. وهذا نظير قوله تعالى: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون [الروم: 7] إذ كان مناط الذم فيه هو أن قصروا أنفسهم على علم أمور الدنيا مع الإعراض عن العلم بالآخرة. (54). ويذرون وراءهم لأنهم نبذوه وراءهم لو عناه أمرهم لجعلوه أمامهم لكنهم تركوه وراءهم هكذا يقول قسم. وفي استعمال العرب لكلمة وراءهم يذكرون أنها تأتي بمعنى أمامهم كما في قوله تعالى (من ورائه جهنم) بمعنى أمامهم، وقوله تعالى (وكان وراءهم ملك) الخرق كان بعد أن ركبوا في السفينة ولو تركوه وراءهم لكانوا نجوا منه. وراءهم تستعمل لمن كان طالباً لك وهو أمامك كما نقول باللغة العامية (وراءك امتحان) ليست بمعنى خلفك لكنه يطلبك. إذن العرب تستعمل وراءك بمعنى أمامك إذا كان يطلبه. فقوله تعالى (ويذرون وراءهم) بمعنى تركوه وهو يطلبهم وليسوا بفارين منه. واللمسة البيانية في التعبير بـ " وراء " بمعنى أمام لأن كلمة " وراء " فيها معنى الطلب كما يطلب الغريم غريمه (لا مفر منه طالباً له) (55). وفي سورة القيامة جاءت الآيات بالخطاب المباشر (كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) القيامة) أما في سورة الإنسان فجاءت الآيات باستعمال ضمير الغائب (ويذرون وراءهم) لأن المقام في سورة الإنسان لا يناسب الخطاب المباشر ولا يصح لأنه ذكر أن قسماً ممن ذكروا في السورة لم يذروا الآخرة (يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)) و (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)) وقد وقاهم الله شر ذلك اليوم (فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11)) فلا يصح إذن الخطاب فكيف يخاطبهم أجمعين وقسم منهم يفعل الخير حتى يقيهم الله شر ذلك اليوم فالخطاب لا يناسب (56)

قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ﴾ الزلزلة: ١ - 2

الزلزلة مشهد خفي غيبي، وقد جاءت في سياق بث الفزع والرجفة النفسية والتصدع القبلي، ولم يأت في هذه السورة الكريمة فعل مبني للمجهول إلا زُلْزِلَتْ - لِيُرَوْا أن هذا الانقلاب الكوني يمثل الوجه الآخر للمشهد وهو مجسد في رؤية الأعمال التي من أجلها انقلاب هذا الكون واختل نظامه، وإذا كانت إذ للوقت، ومع ذلك قد صدرت بها السورة، فهي بمثابة الإجابة عن سؤال: " متى الساعة فقال: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} كأنه تعالى قال: لا سبيل إلى تعيينه بحسب وقته ولكن أعينه بحسب علاماته، إن الله تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الأرض تحدث وتشهد يوم القيامة مع أنها في هذه الساعة جماد، فكانه قيل: متى يكون ذلك؟ فقال: إذا زلزلت الأرض⁽⁵⁷⁾.

{وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا}

الأنقال: جمع ثقل. وهو متاع البيت، وتحمل أثقالكم جعل ما في جوفها من الدفائن أثقالاً لها⁽⁵⁸⁾. وقيل ما عليها من جميع الأثقال، وهذا قول عكرمة. ويحتمل قول الفريقين. ويحتمل أنها أخرجت أسرارها التي استودعتها، قال أبو عبيدة: إذا كان الثقل في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها⁽⁵⁹⁾.

{وقال الإنسان ما لها} يحتمل وجهين: أحدهما: ما لها زلزلت زلزالها. الثاني: ما لها أخرجت أثقالها. وفي المراد بهذا (الإنسان) وقال الإنسان ما لها زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنها، وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل وتلفظ أمواتها أحياء، فيقولون ذلك لما يبهرهم من الأمر الفظيع⁽⁶⁰⁾، فالمراد جميع الناس فهو اسم جنس يعم مؤمن وكافر، وهذا قول من جعله في الدنيا من أشرار الساعة لأنهم لا يعلمون جميعاً أنها من أشرار الساعة في ابتداء أمرها حتى يتحققوا عمومها، ولذلك سأل بعضهم بعضاً عنها. وقيل المراد بهم الكفار خاصة، وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة، لأن المؤمن يعترف بها فهو لا يسأل عنها⁽⁶¹⁾. "مالها وهو ليس بسؤال بل هو للتعجب لما يرى من العجائب التي لم تسمع بها الأذان ولا تطلق بها لسان، ولهذا قال الحسن: إنه للكافر والفاجر معاً. وقيل مالها على غير المواجهة لأنه يعاتب بهذا الكلام نفسه كأنه يقول يا نفس ما للأرض تفعل ذلك يعني يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت الأرض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يقولون: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ"⁽⁶²⁾، والأرض لا تخرج وإنما يخرج الله منها أثقالها، فهي مكان الفعل وليست فاعلة، وفي هذا الإسناد تخييل محرك ومثير على سبيل المجاز العقلي بعلاقة السببية إذ أطلق السبب وأراد المسبب، فأنت ترى الأرض فاعلة جاهدة تخرج أثقالها، وهذه الإضافة في قوله: أثقالها تشعر بأنها أثقال هائلة جسام؛ من حيث كانت أثقال هذا الكوكب الهائل الضخم الذي حمل الجبال، والبحار وثقل الناس، والمقام مقام ذكر الساعة وما فيها من ذهول وفزع، وتصور الأرض وهي جاهدة تخرج الأثقال في هذا الوقت الفزع واقع أحسن موقع، ثم فيه إشارة إلى أنها لا تبقى

منه شيئاً في الفعل (مال) و (أخلد) ،ومن أهل العلم بلسان العربية على أن " اثاقل " مما يتعدى ب (إلى) من غير تضمينه معنى فعل آخر، وهذا ما نميل إليه.

وقيل : المراد ملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها. ومعنى الاستفهام في (مالكم) الإنكار. وقرئ (اثاقلتم) على الاستفهام للإنكار والتوبيخ⁽⁷³⁾ أيضاً فيكون جواب (إذا) فعلاً آخر مدلولاً عليه ب(اثاقلتم) كنحو ملتم ، وذلك أن جواب (إذا) عامل في (إذا) ، والاستفهام لا يعمل فيها قبله. ويجوز على هذه أن يكون (إذا) لمجرد الظرفية والعامل فيه ما في (مالكم) من معنى الفعل كأنه قيل : ما تصنعون إذا قيل لكم و (من) في (من الآخرة) للبدل كقوله (لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون) كأنه قيل : قد ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال وبيننا أنواع فضائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم ، ولو لم يكن فيه إلا طاعة المعبود المستلزمة لثواب الآخرة لكفى به باعثاً. (فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة) (أي في جنبها وفي مقابلها .) إلا قليل (ويجوز أن يراد بالقلّة العدم إذ لا نسبة للمتناهي الزائل إلى غير المتناهي الباقي. والظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من جميع المخاطبين لاستحالة إطباق هذه الأمة على المعصية والضلالة إلا أنه طالما أعطى للأكثر حكم الكل وأطلق لفظ الكل على الأغلب⁽⁷⁴⁾. وغير خفي أن في هذا الاستفهام نفياً عظيماً لأن يكون لهم أدنى ما يحملهم على التثاقل عند دعوتهم إلى الجهاد، وهذا مسلك من مسالك النفي المؤكد الذي لا قبيل للمعاند إلى نقضه وهو يحمل مع معنى التوبيخ وتقرير النفي وتأكيده معنى الذم بأن يكون منهم من المعابات ما لم يجدوا ما يدعوهم إليه في مقابلة ما يجتهد في دعوتهم إلى نقيضه الذي فيه عزهم، فإذا كان غير حميد من العاقل أن تكون منه معابة وإن أغري بها وحُمِلَ إليها بل حُمِلَ عليها، فكيف الأمر إذا لم يك شيء من ذلك بل كان ما هو مغرٍ بنقيضه من المكرمات؟

إنَّ في هذا الاستفهام من المعاني ما يهز القلب المعافى من داء الغفلة هزاً لا يستقر الجنب معه على فراش⁽⁷⁵⁾.

ويستعمل القرآن الكريم الفعل (اثاقلتم) ، وإذا تدبرنا هذا الفعل بجرسه وإيحائه، فإننا نراه يعبر عن حالة التباطؤ والالتصاق بالأرض التي تعتري الإنسان عند ما يدعى إلى أمر ثقيل على نفسه، ونكاد نشعر بجرس هذا الفعل وإيحائه أنه يصير ذلك الجسم الثقيل المشدود إلى الأرض ونحن نحاول إنهاضه ولكنه يفلت من يدنا ويعود ليلتصق بالأرض⁽⁷⁶⁾، وتأتي الشاء المشددة في أول الفعل لتشارك في رسم هذه الحالة وإبرازها، ولو استبدلنا بالفعل ثاقلتم الفعل (اثاقلتم) الوارد في الآية ، لخف الجرس، و لضاع الأثر المنشود، و لتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ، واستقل برسمها، و لتلاشى ذلك الجرس والإيحاء وقوة التعبير وانطفت القوة السارية في معنى هذا الفعل، وهذا جانب من جوانب إعجاز كلام الله عز وجل وتمييزه عن كلام البشر⁽⁷⁷⁾. والهدف من الآية الإنكار على المتقاعدين عن الجهاد. واستثارة همهم للغزو في سبيل الله لأنهم كلما دُعوا إلى القتال تراخوا وفترت عزماتهم. فجاءت كلمة " اثاقلتم " تصور المعنى أبدع تصوير ؛ لأن التثاقل يقاوم حركات الرافعين له. كلما رُفِعَ تساقط

وهوى إلى الأرض. والذين قعدوا عن الجهاد مثلهم مع الداعي إليه مثل التثاقل مع رافعيه هذه صورة يدركها الخيال. ومنظر مائل أمام الناظرين تصوره كلمة واحدة هي " اثْأَقْلُتُمْ " بما تشيره من خيال " ظل "، وبما توحى به نغماتها من رنين " جرس " فهي تتكون - بحسب نطقها - من أربعة مقاطع صوتية. وكل مقطع منها مكون من فتح وسكون، والفتح والضم حركة تشبه دعوة الداعي. والسكون على المقاطع تملص من تلك الحركات الرافعة، وإخلاق إلى الأرض. ولنا أن نقارن بين الكلمة المدعويين إليها " انفروا " والكلمة الجانحين هم إليها " اثْأَقْلُتُمْ " فلأولى خفة. توحى بمعنى الانطلاق. وللثانية ثقل يوحي باللصوق بالأرض، فبينهما ما بين الحركة السريعة والبطء المتثاقل ⁽⁷⁸⁾، وفي قوله: (اثاقلتُم إلى الأرض) استعارة تمثيلية، فقد شبه حال من يدعى إلى الفرع إلى المجاهدة في سبيل الله وهو كاره ما يدعى إليه راكناً إلى متاع الدنيا بحال من يدعى إلى ما هو أعلى فيتساقط رغبة عن العلو، وهذا مما يقيم حالهم في صورة مشهودة تصويراً لمقدار حالهم، وما بلغوه من التمسك بنعيم حاضر ناقص زائل، ورغبة عن نعيم مقيم خالد، وليس شك في أن تصوير حالهم في الرغبة عن الدعوة إلى الجهاد في هذه الصورة الحسية تقرير لها في النفوس لتنفّر منها وتتقي أن تكون من أهلها، فكل عاقل يأبى أن يكون في حال كحال من يرفع عما هو دنيء ومستقذر فيتساقط فيه ويرغب عن الارتفاع عنه، ويمكن أن تذهب إلى أن في قوله " إلى الأرض " تورية* فيكون لها معنيان أحدهما قريب غير مقصود إليه قصداً رئيسياً والآخر بعيد هو المقصود إليه قصداً رئيسياً، الأول هو الأرض المعروفة لنا، أو الأرض التي كانوا قد أخذوا إلى ظلّها، والآخر هو ما سفّل من المنزلّة والدرجة ⁽⁷⁹⁾.

(أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿﴾ ﴿﴾ ﴿﴾ ﴿﴾)

ففي قوله (مالككم) استفهام توبيخي لإنكار واستبعاد صدور هذا التثاقل منهم، مع أن هذا يتنافى مع الإيمان والطاعة ⁽⁸⁰⁾ ومعنى الاستفهام: " أي شيء لكم في التثاقل عن الجهاد وقت أن يقال لكم انفروا في سبيل الله تعالى؟

وغير خفي أن في هذا نفياً عظيماً؛ لأن يكون لهم أدنى ما يحملهم على التثاقل عند دعوتهم إلى الجهاد، وهذا مسلك من مسالك النفي المؤكد الذي لا قبيل للمعاند إلى نقضه وهو يحمل مع معنى التوبيخ وتقرير النفي وتأكيد معنّى الذم بأن يكون منهم من المعابات ما لم يجدوا ما يدعوههم إليه في مقابلة ما يجتهد في دعوتهم إلى نقيضه الذي فيه عزهم، فإذا كان غير حميد من العاقل أن تكون منه معابة وإن أغري بها وحمل إليها بل حمل عليها، فكيف الأمر إذا لم يك شيئاً من ذلك بل كان ما هو مغر بنقيضه من المكرمات؟

إنّ في هذا الاستفهام من المعاني ما يهز القلب المعافى من داء الغفلة هزاً لا يستقر الجنب معه على فراش 0

وفي قوله (إذا قيل لكم) بناء لفعل القول لغير الفاعل، فلم يصرح بفاعله إيماء إلى أن مناط التوبيخ والمذمة ليس متعلقاً بأن القائل فلان أو فلان، بل ذلك متحقق، وإن كان الداعي إلى الجهاد في

سبيل الله عز وجل استنصاراً للحق ودعوة إلى الله تعالى أصغر رجال الأمة أو نساؤها ، فكيف إذا ما كان القائل هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟!!!

في عدم تعيين القائل حث على النِّفَار إذا ما سمع المسلم : حيَّ على الجهاد ، من غير أن يتطلب ليعرف مَنْ الداعي ، فإن كان عظيماً خرج ، وإلا فلا ، بل هو الخَرَج إلى الجنة كلَّما دعي إليها ، ولن يكون العاقل البتة آبياً دخولها بالتثاقل عن الجهاد في سبيل الله تعالى وفي عدم تعيين الفاعل بالتصريح بذكره إبلاغ في توبيخ من تثاقل . وهم قليل .

وفي قوله (لكم) زيادة في تصوير ما كان من المتثاقلين من حالهم لا يكون لنا علم به إذا ما طوي ذكره، ويزيد في هذا اقتداراً تقديمه على " انفروا000" فكأنهم قد بلغوا حدّاً من الرغبة عن النِّفَار في سبيل الله افنقروا معه إلى أن يقال لهم انفروا ، وشأن المسلم أن يكون على أهبة واستعداد وتطلع إلى نعيم الجنة ، وقوله " (انفروا) جملة طلبية أُريد بها وجوب تحقيق ما طلب ، وجاء البيان بالفعل (انفروا) دلالة على أنه لا يراد منهم مجرد الخروج في سبيل الله على أي حال كان ذلك الخروج وإنما يراد منهم النفرة : أي الخروج السريع والفرع العظيم بجِدّ دونما تَلَبُّثٍ وتردد أو تبيُّن ، وكأنَّ أمراً مُبِيراً سيجلُّ بهم ، فما عليهم إلا المبادرة والمسارعة إلى الخروج في سبيل الله ⁽⁸¹⁾، ويبقى افتقاري إلى النظر في تعدية الفعل (انفروا) بـ" في" من دون قوله " إلى" كما يهدي إليه ظاهر النظر ، إذ يقال : نفر إليه ونفر عنه.

وكانَّ مآل المعنى : انفروا إلى الجهاد سائرين في سبيل الله ، فلا يكون الجار والمجرور " في سبيل الله" متعلقاً بالفعل " انفروا" بل متعلقاً محذوف حال من فاعل الفعل "انفر" فهو من ضروب الإيجاز بالحذف اللطيف أنت تراه قد حذف متعلّق الفعل المحذوف ، وذكر متعلّق الحال المحذوف ، وكانَّ في هذا إيماءً إلى أن النِّفَار الذي هو مناط الطلب إنما هو النِّفَار إلى الجهاد ، وأن غيره ليس محلاً لأن يطلب وأن يحمل الناس عليه وأن يوبخوا على التقاعس عنه ،وفي هذا إبلاغ عظيم في تصوير منزلة الجهاد في سبيل الله تعالى ، فكأنَّ من عطاء أسلوب الحذف هنا الإبلاغ في تصوير المعنى المراد ، فانظر كيف يكون ترك الذكر إبلاغاً في الإبانة عن معانيك ، فليست العبرة في بيان العربية أن يكثر ملفوظ لسانك ، بل العبرة أن يفيض مكنون جنانك من رحم قليل من ملفوظ لسانك 0

ووقد شاع عند أهل العلم أنهم يقولون إن قوله (في سبيل الله) يراد به مجاهدة أعداء الله تعالى ⁽⁸²⁾

وما هذا منهم إلا من تخصيص الدلالة العامة وكانَّ فيه صورة من صور ما يعرف عند البلاغيين بالمجاز المرسل إذ عبر بالكلِّ وأراد بعضه ، أو عبر بالمطلق وأراد المقيد وهذا من الإبلاغ في تصوير منزلة الجهاد على الرغم من أن كل عمل صالح (أي أريد به وجه الله تعالى ووافق الشرع) فاعله سائر في سبيل الله تعالى وفي اصطفاء(في)إيماء إلى احتواء العناية الربانية من يسير فيه بدءاً ومنتهى .

وفي اصطفاء كلمة " سبيل " إيماء إلى أنَّ فيه امتداداً وسهولة ، يقال: " للمطر " سَبِيلٌ " إذا ما كان نازلاً ، وإسبال الثياب امتدادها أسفل الكعبين " (83)، وفي هذا إيماء إلى أن سبيل الله إلى الجنة ممدود لا يتناهى يتفاوت العباد في اجتيازه، وهذا فيه حثٌ على ان يشمر المسلم عن ساقيه.

قال تعالى: ﴿رَجِمَ قَالَ تَعَالَى: ﴿بِسْمِ﴾

هذه الآية اعتراض بين آية قيام الليل، والقول الثقيل هو القرآن ،واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال أحدها: أنه سمى ثقيلاً لما كان النبي ﷺ يلقيه من الشدة عند نزول الوحي عليه، حتى إن جبينه ليتصد عرقاً في اليوم الشديد البرد، وقد كان يثقل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أوحى إليه وهو على ناقته بركت به، وأوحى إليه وفخذه على فخذ زيد ابن ثابت فكادت أن ترض فخذ زيد، والثقل على هذا حقيقة، الثاني أنه ثقل على الكفار بإعجازه ووعيده فهو نظير قوله تعالى: ﴿الْأَنْبِيَاءُ﴾ (84)، نظير قوله ﷺ "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" (85)، الرابع أنه كلام له وزن ورجحان، الخامس أنه ثقل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي، وهذا اختيار ابن عطية (86). وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية، قيام الليل لمشقته. وقيل المراد بالقول الثقيل الأمر بقيام الليل فانه ثقل شاق على النفس فهذه الجملة على هذا التأويل تذييل وتأكيد لما سبق والسين حينئذ للتأكيد دون الاستقبال (87).

ومن بلاغة الآية الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿قَالَ﴾ وحقيقة الإلقاء : رمي الشيء من اليد إلى الأرض وطرحه ، ويقال : شيء لقي ، أي مطروح ، استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة على غير ترقب (88). وأوثر التعبير بحرف الاستعلاء (عليك) إشارة إلى أن الإنزال من السماء ، وفي هذا ردُّ شبهة الكافرين في أنَّ ما يقوله ﷺ مما علمته الجن أو نقله من السحرة .

قال تعالى: ﴿الْأَنْبِيَاءُ﴾ (89) ﴿الْأَنْبِيَاءُ﴾ (90) ﴿الْأَنْبِيَاءُ﴾ (91) ﴿الْأَنْبِيَاءُ﴾ (92)

الثقلان مثني ثقل بفتحيتين وزنه فعل، اسم جمع للإنس أو للجنِّ إمَّا بمعنى مثقل - بكسر القاف - أي أثقل الأرض أو بمعنى مثقول أي محمل بالتكاليف ومتعب بها - بفتح العين - (89). والثقلان الإنس والجن سموا بذلك لأنهما ثقلا على الأرض أحياء وأمواتاً (90)، وقال جعفر الصادق : سميا ثقلين ، لأنهما مثقلان بالذنوب (91). قال الزجاج الفراغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من شغل والآخر القصد للشيء تقول قد فرغت مما كنت فيه أي قد زال شغلي به وتقول سأنتفرغ لفلان أي سأجعله قصدي له (92). وفي ذلك وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة وليس هو فراغ عن شغل؛ لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن وليس فراغ الله بفراغ عن شغل، لأن هذه من شأن الخلق وهو منزه عن ذلك، وإنما هو إنظار

الخلق لأجل قدره عليهم من إنجاء وإهلاك وغيرهما. فهو كقول القائل لمن يريد تهديده لأتفرغ لك وما به شغل وهذا قول ابن عباس وإنما حسن ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن وقيل معناه سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم فهو كقول للقائل الذي لا شغل له قد فرغت لك وقيل معناه أن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور فقال سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم فنحاسبكم ونجازيكم فننجز لكم ما وعدناكم فنتم ذلك ونفرغ منه فهو على طريق المثل وأراد بالثقلين الإنس والجن سمياً ثقلين لأنهما ثقلاً على الأرض أحياء وأمواتاً ، وقيل كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل⁽⁹³⁾ ، وفيها الاستعارة التمثيلية شبه انتهاء الدنيا وما فيها من تدبير شؤون الخلق ومجيء الآخرة وبقاء شأن واحد وهو محاسبة الإنس والجن بفراغ من يشغله أمور فتفرغ لأمر واحد، والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن وإنما هو على سبيل التمثيل⁽⁹⁴⁾ ، وقيل هو مستعار من قول المتهدد لصاحبه سأفرغ لك أي سأتجرّد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه والمراد التوفر على النكاية فيه والانتقام منه⁽⁹⁵⁾. والثقلان: الإنس والجن، سمياً بذلك لعظم شأنهما إلى ما في الأرض من غيرهما، فهو أثقل وزناً لعظم الشأن بالعقل والتمكين والتكيف لأداء الواجب في الحقوق⁽⁹⁶⁾.

جاءت (أي) بهذا الشكل ناقصة الألف لتوحي بالتهوين من أمر (الثقلين) وهما الإنس والجن لدى الله سبحانه وتعالى⁽⁹⁷⁾. أن معنى فرغت هاهنا معنى عمدت ، وقصدت. ولو كان يريد الفراغ من الشغل لقال : فرغت لها ولم يقل فرغت إليها.

وقال بعضهم : إنما قال سبحانه : سنفرغ لكم ، ولم يقل : سنعمد. لأنه أراد : أي سنفعل فعل من يتفرغ للعمل من غير الاشتغال بغيره عنه ، ولأنه لما كان الذي يعمد إلى الشيء ربما قصر فيه لشغله معه بغيره ، وكان الفارغ له - في الغالب - هو المتوفر عليه دون غيره ، دللنا بذلك على المبالغة في الوعيد من الجهة التي هي أعرف عندنا ، ليقع الزجر بأبلغ الألفاظ ، وأدلّ الكلام على معنى الإيعاد. وقال بعضهم : أصل الاستعارة موضوع على مستعار منه ، ومستعار له ، فالمستعار منه أصل ، وهو أقوى : والمستعار له فرع ، وهو أضعف ، وهذا مطرد في سائر الاستعارات. فإذا تقرر ذلك كان قوله تعالى : سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ من هذا القبيل. فالمستعار منه هاهنا ما يجوز فيه الشغل وهو أفعال العباد ، والمستعار له ما لا يجوز فيه الشغل ، وهو أفعال الله تعالى ، والمعنى الجامع لهما الوعيد ، إلا أن الوعيد بقول القائل : سأنتفرغ لعقوبتك أقوى من الوعيد بقوله : سأعاقبك ، من قبل أنه كأنما قال : سأتجرّد لمعاقبتك ، كأنه يريد استنفاذ قوته في العقوبة له ، ثم جاء القرآن على مطرح كلام العرب ، لأن معناه أسبق إلى النفس وأظهر للعقل. والمراد به تغليظ الوعيد ، والمبالغة في التحذير⁽⁹⁸⁾.

قرا نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر (سنفرغ) بضم الراء وبالنون ، وقرأ الأعرج وقتادة ذلك بفتح الراء والنون ورويت عن عاصم ويقال فرغ بفتح الراء وفرغ بكسرهما ، ويصح منهما جميعاً ان يقال يفرغ بفتح الراء وقرأ عيسى بفتح النون وكسر الراء⁽⁹⁹⁾. {سَنَفْرُغُ لَكُمْ} فجمع ، ثم قال : {أَيُّهُ الثَّقَلَانِ}

لأنهما فريقان وكل فريق جمع ، وكذا قوله تعالى : {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ} ولم يقل إن استطعتما ، لأنهما فريقان في حال الجمع⁽¹⁰⁰⁾

جدول الآيات

[illegible]

٦١	يونس	﴿الْمُتَجَنِّدِ الْمُتَجَنِّدِ الصَّفِّ الْجَنَّةِ الْمُنْفُوتِ النَّجَاتِ الطَّلَاقِ الْبَحْرِ الْمَلِكِ الْقَلْبِ الْمَقْلَةِ الْمَعْلَاقِ نَوْجِ الْخَيْلِ الْمَرْكِ الْمُنْزَلِ الْقِيَامَةِ الْأَسْطَلِ الْمُسْتَلَاتِ النَّبَا النَّازِلَاتِ عَيْنِ الْبُكَوِ الْأَفْطَلِ الْمَطْفُوفِ الْأَشْقَلِ الْبُرُوجِ الطَّارِقِ الْأَعْلَى الْعَاشِيَةِ الْفَجْرِ الْبُتْلِ الْبُشْرِ الْيَلِكِ الضَّحَى الشَّرَحِ الثَّيْنِ الْعَلَقِ الْفَكَرِ الْبَيْتِ الْفَرْقِ الْعَلَايَاتِ الْقَلْعَةِ﴾	-8
12	الرعد	﴿الْمُتَجَنِّدِ الْمُتَجَنِّدِ الصَّفِّ الْجَنَّةِ الْمُنْفُوتِ النَّجَاتِ الطَّلَاقِ الْبَحْرِ الْمَلِكِ﴾	-9
٧	النحل	﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ﴾	-10
٤٧	الأنبياء	﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ﴾	-11
102	المؤمنون	﴿الْبَحْرِ الْمَقْلَةِ الْمَعْلَاقِ نَوْجِ الْخَيْلِ الْمَرْكِ﴾	-12
١٣	العنكبوت	﴿الْأَحْقَفِ الْمُجْتَمِعِ الْهَبِيجِ الْمَجْرَاتِ فَتِ الدَّارَاتِ الْظُلُ الْبَحْرِ الْقَبْرِ الْحَرِّ الْفَاعِلَةِ الْمَحْدِلِ﴾	-13
١٦	لقمان	﴿الْعَنْكَبُوتِ الْبُرُوجِ الْقِيَامَةِ الْبَحْرِ الْأَجْرَاتِ سُبْحَا قَطْرِ سَبْ الضَّاقَاتِ قَطْرِ الْبَحْرِ قَطْرِ قُضَلَتِ الشُّبُورِ الْخُرُوجِ الدُّجَانِ الْمُنَافِقَةِ الْأَحْقَفِ الْمُجْتَمِعِ الْهَبِيجِ الْمَجْرَاتِ فَتِ الدَّارَاتِ الْظُلُ الْبَحْرِ﴾	-14
٣	سبا	﴿بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ﴾ سُبْحَا الْفَاعِلَةِ الْهَبِيجِ الْغَمْرَاتِ النَّبَا الْمُنْفُوتِ الْأَفْطَلِ الْأَفْطَلِ الْبُشْرِ يُؤْنِتُ هُوَ يُؤْنِتُ الرَّعْدِ﴾	-15
٢٢	سبا	﴿الْبَحْرِ الْمَقْلَةِ الْمَعْلَاقِ نَوْجِ الْخَيْلِ الْمَرْكِ الْمُنْزَلِ الْقِيَامَةِ الْأَسْطَلِ الْمُسْتَلَاتِ النَّبَا النَّازِلَاتِ عَيْنِ الْبُكَوِ الْأَفْطَلِ الْمَطْفُوفِ الْأَشْقَلِ الْبُرُوجِ الطَّارِقِ الْأَعْلَى الْعَاشِيَةِ الْفَجْرِ الْبُتْلِ الْبُشْرِ الْيَلِكِ﴾	-16

[illegible]

نتائج البحث:

بعد الطواف في رحاب آيات مادة (ث،ق،ل) والنهل من كتب التفسير والبلاغة يسطر البحث أهم ما توصل إليه من النتائج ...

- 1- تبين لنا أن لمادة (ث،ق،ل) أكثر من وجه من الوجوه منها حسية ومنها معنوية إلا أن الجانب المعنوي كان كثيراً. وأن الآيات قد جاءت بسياقات مختلفة منها في الترغيب وأخرى في التهريب.
- 2- تنوع صيغ مادة (ث،ق،ل) أعطى معاني زاخرة ودلالات كبيرة سواء ما كان منها بصيغ الفعلية أو الاسمية كما تبين لنا ذلك عند الوقوف على الفعل (اثاقلتم) ودلالاته وبلاغته. ومن الصيغ الاسمية (ثقيلاً، ومثقال).
- 3- حوت كل آية من آيات مادة (ث،ق،ل) فنوناً بلاغية متنوعة منها ما يتعلق بعلم المعاني والبيان والبديع وهذا ما وجدناه عند تحليل قوله تعالى : (اثاقلتم إلى الأرض). وغيرها من الآيات.
- 4- أدت الاستعارة وظيفية بلاغية في بيان معاني الآيات والغرض الذي جاءت من أجله .
- 5- لاحظ البحث وجود ترابط كبير بين جرس الألفاظ ودلالاتها ولاسيما في (اثاقلتم) و(ثقيلاً) إذ أدت كل لفظة منهما دورها في السياق الذي وردت فيه.
- 6- كان للقراءات القرآني أثرها في بيان المعنى فضلاً عن دورها في بلاغة الآية كما في قراءة من قرأ (أثاقلتم) على الاستفهام الإنكاري .

7- كان للمقابلة أثرٌ كبيرٌ في بيان بلاغة عدد من الآيات ولأسيما في قوله تعالى : (فأما من ثقلت موازنه فهو في عيشة راضية ، ومن خفت موازينه فأمه هاوية) إلى جانب المجاز والفاصلة .

- (1) مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: 136/3.
- (3) القاموس المحيط، الفيروز أبادي: 336/3.
- (4) أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري: 484.
- (5) ينظر: نظرية السياق القرآني: د. المثنى عبد الفتاح محمود: ١٤.
- (6) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني: ١٣ / ١.
- (7) البيان والتبيين: الجاحظ: ٨٨، وينظر: أدب الكاتب: ابن قتيبة: ١٤.
- (8) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: 53.
- (9) جامع البيان في تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: ٢٣ / ٦.
- (10) الأضداد: محمد بن القاسم الأنباري: ٢.
- (11) ينظر: دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير - دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، الرياض - السعودية: 1420هـ: 62.
- (12) نظرية السياق القرآني: 15.
- (13) ينظر: معجم المصطلحات اللغوية والأدبية: د. علي عزت عياد: ٨٣، وجماليات السياق القرآني وتحليلاته في الدرس البلاغي: أ.د. عقيد خالد حمودي العزاوي: ١٧ - 18.
- (14) ينظر: دلائل الإعجاز: ٤٩.
- (15) ينظر: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية: ٤ / ٤١٥.
- (16) التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي: ٢٣٧.
- (17) دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، عبد الوهاب أبو صغية الحارثي: ٨٨، وينظر: السياق القرآني وأثره في التفسير - دراسة نظرية تطبيقية - من خلال تفسير ابن كثير: عبد الرحمن عبد الله سرور جرمان المطيري، رسالة ماجستير في علوم القرآن، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 1429هـ - 2008م: ٦.
- (18) مقاييس اللغة: 1/ 382.
- (19) لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور: 85/11.
- (20) تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: 4/ 1647.
- (21) معاني القرآن، أبو الحسن الأخفش الأوسط: 1/ 343.
- (22) ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: 2/ 334.
- (23) ديوان النابعة الديباني: 73.
- (24) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، الدامغان: 93، وبصائر ذوي التمييز: 2/ 335.
- (25) ينظر: بصائر ذوي التمييز: 2/ 335.
- (26) ينظر: مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي 1420 هـ: 14/ 202.
- (27) المصادر نفسه: 14/ 202.
- (28) ينظر: مفاتيح الغيب: 14/ 203.
- (29) تحرير المعنى السديد وتحرير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن عاشور: 8/ 30.
- (30) ينظر: مفاتيح الغيب: 32/ 70. وينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل، علام الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن: 7/ 284.
- (31) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: 20/ 166. وينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي: 20/ 472.
- (32) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، أبو بكر إبراهيم بن عمر البقاعي: 8/ 513.

- (33) ينظر: بيان المعاني، عبد القادر بن ملاً حويش: 236.
- (34) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري: 552/6.
- (35) ينظر: جامع البيان: 424/6.
- (36) ينظر: جامع البيان: 473/11.
- (37) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: 44/5.
- (38) التحرير والتنوير: 207/10.
- (39) شرح ديوان الحماسة، المرزوقي: 23.
- (40) شرح ديوان المتنبي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي: 150.
- (41) ينظر: بدائع الفوائد: 86/1.
- (42) مفاتيح الغيب: 193/11.
- (43) التحرير والتنوير: 55/5.
- (44) ينظر: حجة القراءات، أبو زرعة ابن زنجلة: 203.
- (45) ينظر: عالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: 181/1.
- (46) التحرير والتنوير: 55/5.
- (47) ينظر: صفة التفاسير، محمد علي الصابوني: 253/1.
- (48) ينظر: التحرير والتنوير: 75/27.
- (49) التحرير والتنوير: 75/27.
- (50) ينظر: مفاتيح الغيب: 220/28.
- (51) ينظر: تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد: 123/6.
- (52) ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن، الشريف الرضي: 357/2.
- (53) ينظر: التحرير والتنوير: 407/29.
- (54) التحرير والتنوير: 407/29.
- (55) ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل بن صالح السامرائي: 352.
- (56) ينظر: م. ن. 353.
- (57) ينظر: الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم، علي بن نايف الشحود: 19.
- (58) ينظر: الكشف: 783/4.
- (59) ينظر: النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد، الشهير بالماوردي: 319/6.
- (60) ينظر: الكشف: 783/4.
- (61) ينظر: النكت والعيون: 319/6، وزاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي: 203/9.
- (62) مفاتيح الغيب: 254/32.
- (63) ينظر: خصائص التراكمات دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد محمد أبو موسى: 129.
- (64) ينظر: دراسات في النحو، صلاح الدين الزعبلاني: 374.
- (65) التمهيد في علم التجويد، أبو الخير، محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري: 69.
- (66) ينظر: معاني القرآن، الفراء: 437/1.
- (67) أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي: 510/2.

- (68) ينظر: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، أبو البقاء العكبري: 15/2.
- (69) ينظر: البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن خبّكة: 54/2.
- (70) ينظر: الكشف: 258/2.
- (71) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الكفوي: 266.
- (72) ينظر: التضمن النحوي في القرآن الكريم، د. محمد نديم فاضل: 261.
- (73) ينظر: إعراب القرآن، ابن سيده: 272/5 ولم أجد القراءة في كتب القراءات.
- (74) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 469/3.
- (75) ينظر: شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية، محمود توفيق محمد سعد: 41.
- (76) ينظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب: 775/5.
- (77) ينظر: الجدول في إعراب القرآن، محمود بن عبد الرحيم صافي: 339/10.
- (78) ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني: 264/1.
- (*) التورية: هي أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان، أحدهما قريب غير مقصود ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد مقصود، ودلالة اللفظ عليه خفية، فيتوهم السامع: أنه يريد المعنى القريب، وهو إنما يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه ولا تظهره، وتستتره عن غير المتيقظ الفطن، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي: 300.
- (79) ينظر: التحرير والتنوير: 198/10.
- (80) التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي: 1953.
- (81) ينظر: التحرير والتنوير: 199/10.
- (82) ينظر: البحر المديد، أبو العباس أحمد بن محمد: 494/7.
- (83) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: 396.
- (1) ينظر: التحرير والتنوير: 262/29.
- (2) ينظر: الإعجاز البلاغي في سور المفصل دراسة تحليلية لأسرار المعاني والبيان والبديع، د. عدنان عبد السلام الأسعد: 187.
- (3) تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوري: 214.
- (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 39/19.
- (5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم الزجاج: 240/5.

(89) ينظر: الجدول في إعراب القرآن: 96/27.

(90) ينظر: النكت والعيون: 434/5.

(91) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 169/17.

- (92) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 99/5.
- (93) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: 6/7.
- (94) ينظر: صفوة التفاسير: 284 /3.
- (95) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي: 181/8.
- (96) ينظر: النكت في القرآن الكريم، أبو الحسن علي بن غالب المجاشعي: 477.
- (97) ينظر: الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم، علي بن نايف الشحود: 75.
- (98) ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن: 322.
- (99) ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ابن جني: 304/2. وينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي: 209/5.
- (100) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 169/17.

Research sources:

First: printed books:

1. The provisions of the Qur'an, Muhammad bin Abdullah Abu Bakr bin al-Arabi al-Maliki (died: 543 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon Edition: Third, 1424 AH - 2003 AD.
2. The writer's literature, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaiba Al-Dinuri (died: 276 AH), Muhammad Mohi Al-Din Abdul Hamid, The Commercial Library - Egypt, fourth edition, 1963.
3. Guiding a sound mind to the merits of the Holy Book, Abu Al-Saud Al-Emadi Muhammad bin Muhammad bin Mustafa (deceased: 982 AH): House of Revival of Arab Heritage - Beirut, (D.T), (D.T).
4. The basis of rhetoric, Abu al-Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmed, al-Zamakhshari Jarallah (died: 538 AH), investigation: Muhammad Basil Oyouun al-Soud, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, Edition: First, 1419 AH - 1998 AD.
5. Reform of Faces and Parallels in the Noble Qur'an, Al-Hussein bin Muhammad Al-Damgani, investigation: Abdul Aziz Sayed Al-Ahl, Dar Al-Ilm for Millions - Beirut, third edition, 1980 AD.
6. Opposites: Muhammad ibn al-Qasim al-Anbari, investigated by Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, published by the Kuwaiti Ministry of Information, second edition, 1986 AD.
7. The rhetorical miracle in Sur al-Mofasal, an analytical study of the secrets of meanings, the statement and the Badi, Dr. Adnan Abdel Salam Al-Asaad. Dar Ghaida, first edition, 2013 AD.
8. Linguistic and rhetorical miracles in the Holy Qur'an, Ali bin Nayef Al-Shahoud, (d. i) (d. m) (d. t).
9. Dictating what the Most Merciful has in terms of expressions and readings in all the Qur'an, Abu Al-Baq'a Abdullah bin Al-Hussein bin Abdullah Al-Akbari (538 - 616 A.H.), Scientific Books, Beirut - Lebanon, Edition: First 1399 A.H. - 1979 A.D.

10. Clarification in the sciences of rhetoric: Al-Khatib Al-Qazwini, Muhammad bin Abd Al-Rahman (d. 739 AH), investigation: Dr. Muhammad Abdel-Moneim Khafaji, fourth edition, Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut 1395 AH-1975 AD.
11. Al-Bahr Al-Moheet, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusef bin Hayyan Atheer Al-Din Al-Andalusi (died: 745 AH), investigation: Sidqi Muhammad Jamil, Dar Al-Fikr - Beirut, first edition: 1420 AH.
12. Al-Bahr Al-Madid, Abu Al-Abbas Ahmed bin Muhammad bin Al-Mahdi bin Ajiba Al-Hasani Al-Anjari Al-Fassi Al-Sufi (died: 1224 AH), investigation: Ahmed Abdullah Al-Qurashi Raslan, Cairo, first edition: 1419 AH.
13. Badaa' al-Fawa'id, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad Shams al-Din Ibn Qayyim al-Jawziyya (died: 751 AH), Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon (d. i) (d. t).
14. Insights of Discrimination in the Classes of the Dear Book, Majd al-Din Abu Taher Muhammad ibn Yaqoub al-Fayrouzabadi (died: 817 AH), investigation: Muhammad Ali al-Najjar, Supreme Council for Islamic Affairs - Committee for the Revival of Islamic Heritage, Cairo, (d. i), 1416 AH - 1996 M.
15. Arabic Rhetoric, Abd al-Rahman ibn Hasan Habanka al-Maidani al-Dimashqi (died: 1425 AH), Dar al-Qalam, Damascus, al-Dar al-Shamiya, Beirut, Edition: First, 1416 AH - 1996 AD.
16. Bayan al-Maani, Abd al-Qadir bin Mulla Huwaish, al-Sayyid Mahmoud al-Ghazi al-Ani (died: 1398 AH), al-Tarqi Press - Damascus, first edition, 1382 AH - 1965 AD.
17. Statement and Clarification, Abu Othman Amr bin Bahr Al-Jahiz (died 255 AH), investigation and explanation: Abdel Salam Haroun, Publishing House: Al-Khanji Library, Cairo, Edition: Seventh 1418 AH, 1988 AD.
18. Interpretation of the Problem of the Qur'an, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaiba Al-Dinori (died: 276 AH), investigation: Ibrahim Shams Al-Din, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, (d. i), (d. t).
19. Taj al-Lughah wa Sihah al-Arabiya, Abu Nasr Ismail bin Hammad al-Gawhari al-Farabi (died: 393 AH) investigation: Ahmed Abdel Ghafour Attar, Dar Al-Ilm for Millions - Beirut, Edition: Fourth 1407 AH - 1987 AD.
20. Editing the Right Meaning and Enlightening the New Mind from the Interpretation of the Glorious Book, Muhammad Al-Taher bin Muhammad bin Muhammad Al-Taher bin Ashour (deceased: 1393 AH), Dar Sahnoun Publishing and Distribution - Tunisia (d. i), 1997 AD.
21. Grammatical inclusion in the Holy Qur'an, d. Muhammad Nadim Fadel, Dar Al-Zaman for Publishing and Distribution, Kingdom of Saudi Arabia, 1, 2005 AD.
22. Quranic expression, d. Fadel Saleh Al-Samarrai, Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, University of Mosul, 1987 AD.
23. Interpretation of the Qur'an, Abu Al-Muzaffar, Mansour bin Muhammad bin Abdul-Jabbar bin Ahmad Al-Marwazi Al-Samani Al-Tamimi (died: 489 AH) investigation: Yasser bin Ibrahim and Ghunaim bin Abbas bin Ghunaim, Dar Al-Watan, Riyadh - Saudi Arabia, Edition: First, 1418 AH - 1997 AD.
24. The Qur'anic Interpretation of the Qur'an, Abd al-Karim Younis al-Khatib (died: after 1390 AH), Dar al-Fikr al-Arabi - Cairo, (d. i), (d. t).
25. Intermediate Interpretation, Muhammad Sayed Tantawi, Dar Nahdet Misr for Printing, Publishing and Distribution, Faggala - Cairo Edition: First, 1997 AD.

26. Summary of the statement in the metaphors of the Qur'an, Al-Sharif Al-Radi, Dar Al-Adwaa - Beirut, (d. i) (d. t).
27. Introduction to the science of intonation Abu al-Khair, Muhammad bin Muhammad bin Yusuf bin Al-Jazari (deceased: 833 AH) investigation: Dr. Ali Hussein Al-Bawab: Knowledge Library, Riyadh, Edition: First, 1405 AH - 1985 AD.
28. Jami' al-Bayan fi Interpretation of the Verses of the Qur'an, Abu Jaafar Muhammad bin Jarir al-Tabari (died: 310 AH) investigation: Ahmed Muhammad Shakir, Foundation of the Message, Edition: First, 1420 AH - 2000 AD.
29. The Collector of the Rulings of the Qur'an, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Shams Al-Din Al-Qurtubi (died: 671 AH) investigation: Hisham Samir Al-Bukhari, Dar Alam Al-Kutub, Riyadh, Saudi Arabia, first edition: 1423 AH / 2003 AD.
30. The Table in the Interpretation of the Qur'an, Mahmoud bin Abd al-Rahim Safi (died: 1376 AH), Dar al-Rasheed, Damascus - Al-Iman Foundation, Beirut, Edition: Fourth, 1418 AH.
31. The aesthetics of the Quranic context and its manifestations in the rhetorical lesson: Prof. Colonel Khaled Hamoudi Al-Azzawi, second edition, Dar Al-Farahidi - Baghdad 2011.
32. Jawaher Al-Balaghah in Meanings, Statement and Badi', Ahmed bin Ibrahim bin Mustafa Al-Hashemi (died: 1362 AH), control, auditing and documentation: Dr. Youssef Al-Sumaili, Al-Asriya Library, Beirut (d.t.) (d.t.).
33. The argument of readings, Abd al-Rahman bin Muhammad, Abu Zara'a Ibn Zanjla (deceased: about 403 AH) edited and commented on his footnotes: Saeed Al-Afghani, (d.m) (d.t) (d.t).
34. Characteristics of Structures: An Analytical Study of Semantics Issues, Muhammad Muhammad Abu Musa, Wahba Library, Edition: Seventh, (D.T).
35. Characteristics of Quranic expression and its rhetorical features, Abdul Azim Ibrahim Muhammad Al-Muta'ni (deceased: 1429 AH), Wahba Library, first edition, 1413 AH - 1992 AD.
36. Studies in grammar, Salah al-Din al-Zabalawi. Arab Writers Union website, (d.m) (d.t) (d.t).
37. Evidence of Miracles in the Science of Meanings, Abdul Qaher Al-Jarjani (died 417 AH), commented by Mahmoud Shaker, Al-Khanji Library, Egypt (d.T).
38. Context Indication: A Safe Approach to Interpreting the Noble Qur'an, Abd al-Wahhab Abu Safia al-Harthy, Department of National Libraries and Documents, Amman - Jordan 1409AH-1989AD
39. Diwan Al-Nabigha Al-Dhibiani, investigated by Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, Dar Al-Maaref, second edition, (d. T).
40. The path in the science of interpretation increased, Jamal Al-Din Abu Al-Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jawzi (deceased: 597 AH) achieved by: Abdul Razzaq Al-Mahdi, Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut Edition: First - 1422 AH.
41. The nuggets of gold, a study in Quranic rhetoric, Mahmoud Tawfiq Muhammad Saad, Al-Azhar University, (d. T.).
42. Explanation of Al-Mutanabbi's Diwan, Abu Al-Hasan Ali bin Ahmed bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi (deceased: 468 AH), (d.m) (d.t) (d.t).

43. Safwat al-Tafseer, Muhammad Ali al-Sabouni, Dar al-Sabouni for printing, publishing and distribution - Cairo, first edition, 1417 AH - 1997 AD.
44. The Oddities of the Qur'an and the Desires of Al-Furqan, Nizam Al-Din Al-Hassan bin Muhammad bin Hussein Al-Qummi Al-Nisaburi (died: 850 AH), investigated by: Sheikh Zakaria Omairat, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut Edition: First - 1416 AH
45. The Ocean Dictionary, Abu Taher Muhammad bin Yaqoub Al-Fayrouzabadi (died: 817 AH), investigation: Heritage Investigation Office at the Al-Resala Foundation, under the supervision of: Muhammad Naeem Al-Araqsusi, Al-Resala Foundation for Printing, Publishing and Distribution, Beirut - Lebanon, Edition: Eighth, 1426 AH - 2005 AD.
46. The Scout on the Facts of the Download and the Eyes of Gossip in the Faces of Interpretation, Abu Al-Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmed, Al-Zamakhshari Jarallah (deceased: 538 AH), Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut Edition: Third - 1407 AH.
47. Colleges, A Dictionary of Terms and Linguistic Differences, Abu Al-Baqaa Ayoub bin Musa Al-Husseini Al-Kafwi (died: 1094 AH) investigation: Adnan Darwish - Muhammad Al-Masri, Al-Resala Foundation - Beirut, (d.t), (d.t).
48. The door of interpretation in the meanings of the download, Alaa Al-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi, known as Al-Khazin (died: 741 AH), investigation: Correction by Muhammad Ali Shaheen, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Edition: First - 1415 AH.
49. Lisan al-Arab, Abu al-Fadl Muhammad ibn Makram ibn Ali ibn Manzur (died: 711 AH), Dar Sader - Beirut, third edition - 1414 AH.
50. Graphic touches in texts from the download, Fadel bin Saleh bin Mahdi bin Khalil Al-Badri Al-Samarrai, Dar Ammar for Publishing and Distribution, Amman - Jordan, third edition, 1423 AH - 2003 AD.
51. Al-Muhtasib in explaining and clarifying the faces of deviant readings, Abu Al-Fath Othman bin Jinni Al-Mawsili (died: 392 AH), Ministry of Endowments - Supreme Council for Islamic Affairs, first edition 1420 AH - 1999 AD.
52. The brief editor in the interpretation of the dear book, Abu Muhammad Abd al-Haq ibn Ghalib ibn Abd al-Rahman ibn Tammam ibn Attia al-Andalusi al-Muharibi (died: 542 AH) achieved by: Abd al-Salam Abd al-Shafi Muhammad, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, Edition: First: 1422 AH.
53. Perceptions of the download and the facts of interpretation, Abu Al-Barakat Abdullah bin Ahmed bin Mahmoud Hafez Al-Din Al-Nasafi (died: 710 AH), verified and narrated by: Yusuf Ali Badawi, reviewed and presented to him by: Mohi Al-Din Dib Mesto, Dar Al-Kalim Al-Tayyib, Beirut, Edition: First, 1419 H - 1998 AD.
54. Milestones of downloading in the interpretation of the Qur'an, Abu Muhammad al-Husayn ibn Masoud ibn Muhammad ibn al-Fara al-Baghawi al-Shafi'i (died: 510 AH) investigation: Abd al-Razzaq al-Mahdi, House of Revival of Arab Heritage - Beirut, Edition: First, 1420 AH.
55. Meanings of the Qur'an, Abu al-Hasan al-Majashi al-Balkhi in al-Akhfash al-Awsat (died: 215 AH), investigation by: Dr. Hoda Mahmoud Qara'a, Al-Khanji Library, Cairo, Edition: First, 1411 AH - 1990 AD. .
56. The Meanings of the Qur'an, Abu Zakaria Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Manzur Al-Dailami Al-Farra (died: 207 AH) investigation: Ahmed Youssef Al-Najati /

- Muhammad Ali Al-Najjar / Abdel Fattah Ismail Al-Shalabi, Dar Al-Masria for Composition and Translation - Egypt, Edition: First (D.T).
57. The Meanings and Syntax of the Qur'an, Abu Ishaq Ibrahim bin Al-Sirri bin Sahl, Al-Zajjaj (deceased: 311 AH), World of Books - Beirut, first edition 1408 AH - 1988 AD.
 58. Dictionary of linguistic and literary terms: d. Alia Ezzat Ayad,
 59. Keys to the Unseen, The Great Interpretation, Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin Al-Hassan bin Al-Hussein Al-Taimi Al-Razi, nicknamed Fakhr Al-Din Al-Razi, Khatib Al-Rayy (died: 606 AH), House of Revival of Arab Heritage - Beirut, Edition: Third - 1420 AH
 60. Vocabulary in the stranger of the Qur'an, Abu al-Qasim al-Husayn ibn Muhammad, known as al-Ragheb al-Isfahani (died: 502 AH), investigated by: Safwan Adnan al-Daoudi, Dar al-Qalam, al-Dar al-Shamiya - Damascus Beirut, Edition: First: 1412 AH.
 61. Language Standards: Abu Al-Hussein Ahmed bin Faris bin Zakaria (died 395 AH), investigation: Abd al-Salam Muhammad Harun, Dar al-Fikr, Edition: 1399 AH - 1979 AD.
 62. Quranic context theory: Dr. Al-Muthanna Abdel-Fattah Mahmoud, Dar Wael Publishing, Amman - Jordan 1429 AH - 2008 AD.
 63. Nizam al-Durar in proportion to verses and surahs, Abu Bakr Ibrahim bin Omar bin Hassan al-Rabbat bin Ali Ibn al-Baq'i (deceased: 885 AH) investigated by: Abdul Razzaq Ghaleb al-Mahdi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut (d. i) 1415 AH - 1995 AD.
 64. Jokes in the Noble Qur'an, Abu al-Hasan Ali bin Faddal bin Ali bin Ghalib al-Mujashi al-Qayrawani (died: 479 AH), study and investigation: Dr. Abdullah Abdul Qader Al-Taweel, Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut, Edition: First, 1428 AH - 2007 AD.

Second: Theses and theses:

1. The significance of the Qur'anic context and its impact on interpretation - an applied theoretical study through the interpretation of Ibn Jarir, a master's thesis, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, College of Fundamentals of Religion, Riyadh - Saudi Arabia: 1420 AH.
2. The Qur'anic context and its impact on interpretation – a theoretical and applied study – through the interpretation of Ibn Kathir: Abdul Rahman Abdullah Sorour Jarman Al-Mutairi, Master's Thesis in Qur'an Sciences, Umm Al-Qura University, College of Da`wah and Fundamentals of Religion, 1429 AH - 2008 AD.