

فنّ الالتفات في القرآن الكريم

دكتور جواد سعدون زاده

استاذ مساعد بجامعة تشمران بأهواز

(از ص ۱۱۹ تا ۱۳۵)

الخلاصة:

موضوع هذا المقال هو «فنّ الالتفات في القرآن الكريم». في البداية يناقش هذا البحث المعنى اللغوي و الاصطلاحى لفن الالتفات كما يبين الفوائد المترتبة على هذا الفن و يعرض الشروط اللازمة لاستخدام فن الالتفات. فى اثناء البحث تُقدّم أنواع مختلفة وصيغها المتنوعة ممزوجة بتحليل فى هذا الشأن و ذلك عن طريق الآيات القرآنية. و فى الختام نذكر جانباً لهذه الصنعة من حيث الزمان و العدد، كما نبيّن شأنها و مقامها فى القرآن فصاحةً و بلاغةً.

كلمات مفاتيح: البلاغة، القرآن الكريم، الالتفات.

المقدّمة:

إن القرآن بحرٌ زاخرٌ ومنهلٌ رويٌ للعلوم و فروعها الجمّة. و من تدبّر و فكّر فيه فيامكانه أن يلمس هذه الحقيقة بوضوح. و دراسته تعتبر حلقة وصل بيننا و بين العليم الحكيم. فمن خلالها تنكشف لنا حقائق الإيمان و حقائق النبوة، و معجزة الوحي العظيم.

وجدت البحث في علم القرآن و خاصة في بلاغته مهمّة كبيرة و يتطلّب المصادر الكثيرة فتناولت جانباً من بلاغته و هو فنّ الالتفات، لأنّ فنّ الالتفات ورد بكثرة في آيات القرآن الكريم و هذا الحجم الكبير من الآيات مع بيان النكت و فوائد الالتفات لا يحيط به كتاب واحد، فرأيت ضرورة أن أتناول بعض النماذج من هذا الفن مع بيان فوائدها و غاياتها.

في بداية المقال تطرقت إلى تعريف فنّ الالتفات لغةً و اصطلاحاً و من ثمّ بيّنت حقيقة الالتفات و فوائده و شروطه.

و في خلال البحث بيّنت أقسام الالتفات من حيث الصيغ و أتيت بشاهد و نموذج لكل قسم مشيراً إلى فنّ الالتفات فيه.

بعد ذلك ذكرت أقسام الالتفات من حيث الزمان و التعداد كما ذكرت نماذج لكل قسم منها. و في الختام أتيت بنتيجة نوهت فيها إلى أهمية الفصاحة و البلاغة خاصة فنّ الالتفات في القرآن الكريم.

الالتفات من حيث اللغة:

وردت مشتقات كلمة الالتفات مرات عديدة في القرآن الكريم منه قوله تعالى:
«فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أذْيَارَهُمْ وَلا يُلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ»
(سورة الحجر/ الآية ٦٥)

كما ورد في معاني مشتقات هذه الكلمة:

«لَفَتَ (لَفَتَ وَجْهَهُ عَنِ الْقَوْمِ: صَرَفَهُ وَالتَّفَتَ التَّفَاتًا وَالتَّلَفَّتْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَالتَّفَتَ إِلَيْهِ: صَرَفَ وَجْهَهُ إِلَيْهِ.

و قوله تعالى: «وَلا يُلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا مَرَأَتُكَ» أَمْرٌ بِتَرْكِ الْاَلْتِفَاتِ لِئلا يُرَى عَظِيمٌ ما يَنْزِلُ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ. و في الحديث في صفة الرسول الأكرم (ص) «فإذا التفت جميعاً أراد أنه لا يسارق النظر و قيل أراد لا يُلَوِي عُنُقَهُ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً إِذا نَظَرَ إِلى الشئ» (ابن منظور: مادة «لفت»)

«لَفَّتَهُ يَلْفُتُهُ لَفْتًا: لَوَّاهُ عَلَى غَيْرِ جِهَتِهِ.

و اللَّفْتُ: لِيُ الشَّيْءِ عَنِ جِهَتِهِ كَمَا تَقْبِضُ عَلَى عُنُقِ إِنْسَانٍ فَتَلْفُتُهُ..

يُقَالُ: اللَّفْتُ: الصَّرْفُ يُقَالُ: لَفَّتَهُ عَنِ الشَّيْءِ يَلْفُتُهُ لَفْتًا: صَرْفَهُ

قَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «أَجِئْنَا لِنَلْفُتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا»: اللَّفْتُ: الصَّرْفُ يُقَالُ:

مَا لَفَّتَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ أَيُّ مَا صَرَفَكَ عَنْهُ؟

و قِيلَ: اللَّيُّ أَنْ تَرْمِي بِهِ إِلَى جَانِبِكَ. و مِنَ الْمَجَازِ، لَفَّتَهُ عَنِ رَأْيِهِ: صَرَفَهُ.

و اللَّفْتُ بِالْكَسْرِ: نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ كَمَا فِي الْمَصْنُوحِ وَ يُقَالُ لَهُ: السَّحْمُ.

وَاللَّفْتُ مِنَ التَّيْسِ: الْمَلْتَوَى أَحَدَهُ قَرْنِيهِ عَلَى الْآخِرِ وَ هُوَ بَيْنَ اللَّفْتِ كَمَا فِي الْأَصْحَاحِ.

وَاللَّفْتُ: الْقَوَى الْيَدِ الَّذِي يَلْفُتُ مِنْ غَالِجَةٍ أَيُّ يَلْوِيهِ» (الزبيدي، مادة «لَفْتُ»)

«يُقَالُ: اللَّفُوتُ: الْكَثِيرُ الْإِتِّفَاتِ إِلَى الرَّحَالِ». (الفراهيدي، مادة «لَفْتُ»)

و «فِي حَدِيثٍ حَذِيفَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ مِنْ أَقْرَى النَّاسِ لِلْقُرْآنِ مَنْ فَاقَ لَا يَدْعُ مِنْهُ وَوَأَوْ لَا

أَلْفًا يَلْفُتُهُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَلَفَتْ الْبَقْرَةُ الْخَلْيَ بِلِسَانِهَا.

و لَفْتُ وَجْهَهُ عَنْهُ: صَرَفَهُ.

و لَفْتَهُ عَنِ رَأْيِهِ: صَرَفَهُ.

و بَابُهُ (ضَرْبٌ) وَ التَّفَّتَ إلتفاتًا وَ التَّفَّتَ أَكْثَرَ مِنْهُ» (محمد بن عبدالقادر، ص ٣٠٨)

«اللَّفْيَةُ: لَحْمُ الْمَتْنِ تَحْتَهُ الْعَقَبُ، مِنْ لِحُومِ الْإِبِلِ [اللَّفْيَةُ] وَ اللَّفْيَةُ: الْعَصِيدَةُ الْمَغْلُظَةُ» (الأهوازي،

ابن السكيت، ص ٣٣٥)

و «اللَّفُوتُ: مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ وَ وَلَدٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ، فَهِيَ تَلْفُتُ إِلَى الْوَلَدِ» (الفراهيدي،

مادة «لَفْتُ»)

و «اللَّفُوتُ: النَّاقَةُ الضُّجُورُ عِنْدَ الْحَلْبِ تَلْفُتُ إِلَى الْحَالِبِ فَتَعْضُهُ فَيَنْهَزُهَا بِيَدِهِ فَتَسْدِرُ، تَفْتَسِدِي

بِاللَّبَنِ مِنَ النَّهْزِ» (الأزهري، ص ٣٢٧٩)

تعريف فن الالتفات:

الالتفات هو نوعٌ من علم البلاغة. و «البلاغة متوقفة على مطابقة الكلام لمقتضى الحال ولكن

قد يُعَدَّلُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ إِلَى خِلَافِهِ، مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ فِي بَعْضِ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ، لِاعْتِبَارَاتٍ

يُرَاهَا الْمَتَكَلِّمُ وَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَنِ الْإِتِّفَاتِ» (الهاشمي، ص ٢٤٨)

و «من سنن العرب أن تخاطبَ الشاهد، ثم تُحوَّلَ الخطابُ إلى الغائب، أو تخاطبَ الشاهد، ثم

تُحوّل الخطاب إلى الغائب، أو تخاطب الغائب، ثمّ تحوّلته إلى الشاهد، وهو الالتفات، و أن تخاطب المخاطب ثم يرجع الخطاب لغيره» (السيوطي، ص ٣٧)

«هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر أعنى من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة ألى آخر منها بعد التعبير بالأول». (السيوطي، ج ٣)

و قد ازدحمت فيه أذهان العلماء لما فيه من جمال و روعة، و قيل أيضاً في حقيقته: «هو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطبيقيةً و استدراراً للسامع و تجديدأً لنشاطه و صيانةً لخاطره من الملل و الضجر بدوام الأسلوب الواحد على سماعه كما قيل لا يصلح النفس إن كانت مصرفةً إلى التنقل من حال إلى الحال. قال حازم في منهاج البلغاء: [البلغاء] يسأمون الاستمرار على ضمير المتكلم أو ضمير مخاطب فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة و كذلك أيضاً يتلاعب المتكلم بضميره فتارةً يجعله [ضمير] التاء على جهة الإخبار عن نفسه و تارةً يجعله كافاً فيجعل نفسه مخاطباً و تارةً يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم و المخاطب لا يستطاب و إنما يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض و هو نقل معنوى لا لفظي». (الزركشي، ج ٣، ص ٣١٤)

«و المشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة: التكلّم و الخطاب و الغيبة، بعد التعبير عنه، أي عن ذلك المعنى، بأخر منها، أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة» (الفتازاني، ص ٧٧)

فوائد الالتفات و أسبابه:

لهذا الفن فوائد عامّة و خاصة وقعت في القرآن الكريم، فمن فوائده العامة: التفنن و الانتقال من أسلوب إلى آخر لما في ذلك من تنشيط السامع و استجلاب صفائه و اتساع مجارى الكلام، و تسهيل الوزن و القافية، و تطبيقية الكلام، و صيانة السمع عن الضجر و الملل و السلامة من الاستمرار على منوال واحد.

و من فوائده الخاصة يختص كل موضع بنكت و لطائف باختلاف محله، منها:

حثّ السامع و بعثه على الاستماع، و إعطاء فضل عناية تختص بالمواجهة و تعظيم شأن المخاطب و تعميم الأمر للغائب و للحاضر و التلطيف في الكلام و بعث شفقه و رحمة المخاطب، و التنبيه على تخصيص الشيء بصفة و التعجب من صنّع و تميم المعنى و قصد

المبالغة و قصد الدلالة على الاختصاص، و منها قصد الاهتمام، و منها التوبيخ و التأدب و التّعجب من صنع المخاطب. (الزركشى، ج ٣، صص ٣٣٠-٣٢٥)

شروط وقوع الالتفات:

هناك شروط للعدول من ضمير إلى ضمير حتى يدخل فى فن الالتفات، منها:
 «أن يكون الضمير فى المتنقل إليه عائداً فى نفس الأمر إلى المتنقل عنه و أن يكون فى جملتين» (السيوطى، ج ٣، ص ٢٩٣)

و أيضاً قيل فى ذلك :

«أن يكون الضمير فى المتنقل إليه عائداً فى نفس الأمر إلى الملفت عنه ليخرج منه نحو: (أكرم زيدا وأحسن إليه)، فضمير أنت الذى هو فى أكرم غير الضمير فى إليه». (الزركشى، ج ٣، ص ٣١٤)

و «أن يكون فى جملتين أى كلامين مستقلين حتى يمتنع بين الشرط و جوابه و فى هذا الشرط نظر، فقد وقع فى القرآن مواضع، الالتفات فيها وقع فى كلام واحد، و إن لم يكن بين جزأى الجملة كقوله تعالى: «كفروا بآيات الله و لقائه اولئك يسوا من رحمتى». (سورة العنكبوت / الآية ٢٣) و قوله: «و ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا». (سورة القصص / الآية ٥٩)

و قوله: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» من بعد قوله: «أحللنا لك» التقدير إن وهبت امرأة نفسها للنبي أحللتنا لك هذه و جملتا الشرط و الجزاء كلام واحد. (سورة الأحزاب / الآية ٥٠)

و قوله: « و يوم يحشرهم و ما يعبدون من دون الله». (سورة الفرقان / الآية ١٧) و قوله: «إنا أرسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله» قيل فيه التفاتان أحدهما: بين (أرسلنا و الجلالة) و الثانى: بين (الكاف فى أرسلناك ورسوله) و كل منهما فى كلام واحد. (سورة الفتح / الآية ٨)

و قوله: «سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله». (سورة آل عمران / الآية ١٥١)

وقع الالتفات عن ياء الضمير فى (سنلقى) إلى إسم الجلالة (الله).
 و قوله: «فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً» و جوز الزمخشري فيه أن

يكون ضمير جزاؤكم يعود على التابعين على طريق الالتفات. (أنظر: المصدر نفسه، ج ٣، ص ٣١٤)

أقسام الالتفات من حيث الصيغ:

أقسامه من حيث الصيغ، هي:

الأول: من المتكلم إلى الغيبة كقوله تعالى: «إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والأصل (لنا). (سورة الكوثر/ الآية ١)

الثاني: من الخطاب إلى الغيبة كقوله: «حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم» و الأصل (بكم). (سورة يونس/ الآية ٢٢)

الثالث: من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى: «و أوحى فى كل سماء أمرها و زيننا السماء الدنيا» و الأصل (زَيْن). (سورة فصلت/ الآية ١٢)

الرابع: من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: «و قالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئا إداً» و الأصل (لقد جاءوا). (سورة مريم/ الآية ٨٩) (أنظر: المصدر نفسه، ج ١، صص ٣٢٢-٣١٧)

الخامس: من المتكلم إلى الخطاب كقوله تعالى: «و مالى لا أعبد الذى فطرنى و إليه ترجعون» و الأصل (إليه أرجع). (سورة يس/ الآية ٢٢) (السيوطى، ج ٣، ص ٢٨٩)

السادس: من الخطاب إلى التكلم كقوله تعالى «و استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود» و الأصل (ربكم). (سورة هود/ الآية ٩٠) (الهاشمى، ص ٢٤٩)

نماذج من الالتفات فى القرآن الكريم:

١- الالتفات من الغيبة إلى التكلم:

من فوائد هذا النوع من الالتفات، حثّ المخاطب على الاستماع، لأن المتكلم أقبل عليه و أعطاه عناية كاملة و خصّصه بكلّ وضوح بالمواجهة، ممّا يدلّ على علو شأن المخاطب عند المتكلم، و إظهار كمال العناية به، إضافةً إلى ما فيه من تجديد نشاط السامعين حملاً لهم على زيادة الإصغاء.

النموذج:

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها و من الجبال جُدُدٌ

بيضٌ و حُمْرٌ مختلفٌ ألوانها و غرابيبٌ سُودٌ» (سورة فاطر / الآية ٢٧)
فن الالتفات في الآية:

جاء قوله: «فأخرجنا» على أسلوب الالتفات من الغيبة «أنزل» إلى التكلم بصيغة التعظيم لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبئ عن كمال القدرة والحكمة، ولأن المنة بالإخراج أبلغ من إنزال الماء ونظيره في القرآن قوله تعالى:
 «و هو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كلِّ شيءٍ فأخرجنا منه خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً» (سورة الأنعام / الآية ٩٩)
 فوقع الالتفات من ضمير الغيبة في (أنزل) إلى التكلم في (أخرجنا) و لو جرى الكلام على أصله، لقليل: فأخرج.

وقوله: «أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبثنا به حدائق ذات بهجة» (سورة النمل / الآية ٦٠)
 وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات لأنه لو لم ينزل الماء و لم ينبت شيئاً لهلك الناس جوعاً و عطشاً. فهو يدل على عظمته جلّ و علا، و شدة احتياج الخلق إليه و لزوم طاعتهم له جلّ و علا.
 (الترمذى، ج ٤، ص ٩٦)

و إظهار كمال العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع. (الشوكاني، ج ٤، ص ٣٤٧)

٢- الالتفات من التكلم إلى الغيبة:

من وجوه الالتفات من التكلم إلى الغيبة هي: التعرّض لعنوان الربوبية و تربية المهابة و تأكيد استقلال الاعتراض التذييلي، و الدلالة على الفخامة و الإيدان بكمال السخط و تأكيد الاعتناء و الدلالة على الإختصاص و تعميم الأمر للغائب و للحاضر و المبالغة في إيجاب الامثال.

النموذج:

«قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِمَاتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ». (سورة الأعراف / الآية ١٥٨)

فن الالتفات في الآية:

وقع الالتفات من التكلم «إني» إلى الغيبة «و رسوله النبي الأمي» من باب الالتفات، و لو جرى الكلام على أصله، ل قيل: «أمنوا بالله و بي».

و عدل عنه لنكتتين: إحداهما دفع التهمة عن نفسه بالعصية لها، و الأخرى تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة و الخصائص المتلوة. (السيوطي، جلال الدين، ج ٣، ١٣٦٣هـ ص ٢٩٠)

و للمبالغة في إيجاب الامتثال. (الألوسي، ج ٩، ص ٧٣)

فوقع العدول و الالتفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

٣- الالتفات من التكلم إلى الخطاب:

من وجوه الالتفات من التكلم إلى الخطاب هي: الدلالة على الفرق بين حالتي الكفر و الإيمان و تقريره أن الكافر بعيد غائب و المؤمن قريب حاضر و ذم الشيء بعضه ببعض و الاعتراف و تأكيد المدح و الذم و إعطاء فضل عناية تختص بالمواجهة و التخويف و التلطف في الارشاد و التفرغ على ترك صفة و تأكيد النفي و الترجي و التعليل و الفخامة.

النموذج:

«قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَ أَمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّقُوا وَ هُوَ الَّذِي تَحْشُرُونَ» (سورة الأنعام / آيتان ٧١ و ٧٢)

فن الالتفات في الآية:

وقع الالتفات من التكلم «لنسلم» إلى الخطاب «أقيموا الصلاة» و لو جرى الكلام على أصله، ل قيل: لتقيم الصلاة، فإن قيل: كيف حسن عطف قوله: أن أقيموا الصلاة و اتقوه، على قوله: و أمرنا لنسلم لرب العالمين؟ فالجواب من وجهين:

الأول: أن يكون التقدير: و أمرنا لنسلم لرب العالمين، ولأن نقيم الصلاة.

الثاني: أن يكون التقدير: و أمرنا فقيل لنا أسلموا لرب العالمين، و أقيموا الصلاة فالجواب: لأن الكافر مادام [يبقى] على كفره كان كالعائب الأجنبي، فلا جرم حوطب بخطاب الغائبين، فيقال

له: وَ أَمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِذَا أَسْلَمَ [و آمن] وَ دَخَلَ فِي الْإِيمَانِ صَارَ كَالْقَرِيبِ الْحَاضِرِ فَالْجَرْمُ خُوطِبَ بِخُطَابِ الْحَاضِرِينَ، وَ يُقَالُ لَهُ: أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّقُوا، فَالْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرِ هَذَيْنِ النُّوعَيْنِ مِنَ الْخُطَابِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ حَالَتِي الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ، وَ تَقْرِيرِهِ أَنَّ الْكَافِرَ بَعِيدٌ غَائِبٌ، وَ الْمُؤْمِنَ قَرِيبٌ حَاضِرٌ. (ابن عادل، ج ٦، ص ٥٠٠)

٤- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة:

من وجوه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة هي: التحقير والتفخيم و التعظيم والإسقاط عن رتبة الخطاب بسبب الصنع الفظيع و المبالغة في الذم و التعجب من صنع المخاطب و التوبيخ و المبالغة في بيان الضلال و التسلية للمخاطب و تعظيم الموعد و إظهار المعرفة و التأذّب.

النموذج:

« وَ قِيلَ الْيَوْمَ نُنَّاكُم كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَ مَاؤَاكُم النَّارَ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ - ذَلِكَ بِأَنكُمْ آتَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَ عَرَّيْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.»
(سورة الجاثية/ الآيتان ٣٤ و ٣٥)

فن الالتفات في الآية:

وقع الالتفات من الخطاب « آتَخَذْتُمْ، عَرَّيْتُمْ » إلى الغيبة « لَا يُخْرِجُونَ » بياء الغيبة و كان المقتضى الظاهر أن يقال « لَا تُخْرِجُونَ » بأسلوب الخطاب مثل السابقة ولكن عدل عن الطريقة الخطاب إلى الغيبة على وجه الالتفات.

و يحسنه هنا أنه تخييل للإعراض عنهم بعد توبيخهم و تأنيبهم و صرف بقية الإخبار عنهم إلى مخاطب آخر ينبئ ببقية أمرهم تحقيراً لهم. (ابن عاشور، ج ١٣، ص ٣٣٨)

٥- الالتفات من الخطاب إلى التكلم:

في بحث الالتفات من الخطاب إلى التكلم زعم البعض أنه لم يقع في القرآن لكننا في بعض الكتب ورد هذا النوع من الالتفات كجواهر البلاغة و هميان الزاد « و مثّل له بعضهم بقوله: [فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمننا بربنا] و هذا المثال لا يصح لأن شرط الالتفات أن يكون المراد به واحداً» (السيوطي، ج ٣، ص ٢٩٠)

« و هذا إنما يتمشى على قول من لم يشترط أن يكون المراد بالالتفات واحداً فأما من اشترطه فلا يحسن أن يمثل به ويمكن أن يمثل بقوله تعالى: [الله أسرع مكرراً إن رسلنا يكتبون ما تمكرون]

على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب» (الزركشي، ج ٣، ص ٣١٧)
و من وجوهه هي : التلطيف في الدعوة والمداراة.

النموذج:

« و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين - اتبعوا من لا يسئلكم أجراً و هم مهتدون - و مالي لا أعبدُ الذي فطرني و إليه ترجعون - أتأخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً و لا يتخذون» (سورة يس / الآيات ٢٠-٢٣)
فن الالتفات في الآية:

وقع الالتفات في هذه الآية من الخطاب « يا قوم اتبعوا» إلى التكلم « و مالي لا أعبدُ الذي فطرني» على لسان حبيب التجار طريق الالتفات من الخطاب إلى التكلم وأيضاً فيه الالتفات آخر و هو من التكلم إلى الخطاب و قد مر ذكره في القسم الثالث في قوله تعالى: «الذي فطرني» لكننا في هذه الآية التفت «من الخطاب إلى التكلم تلطفاً في دعائهم إلى الحق إذ لم يقل ما لكم لا تعبدون الذي فطركم و ذلك من باب المداراة إبراز مناصحتهم في معرض مناصحة نفسه تعريضاً بهم فإن هذا أذهب لفارهم و غضبهم و أجلب إذ لوح لهم أنه أراد لهم ما يريد لنفسه و عاد إلى الخطاب تهديداً لهم ليكون قد أخلط السهولة ببعض الخشونة فإن السهولة وحدها تبطر و تكسل و لم يخاطبهم في «ومالي...» و يتبعهم في «و إليه ترجعون» لأن الفطرة أثر النعمة و هو عليه أظهر و الرجوع زجر و هو بهم أجدر و لولا ذلك لقال و إليه أرجع و يسمى ذلك من الكلام المنصف لأن من سمعه يقول لمخاطب قد أنصفك و لأن المتكلم قد أنصف من نفسه إذ حط مرتبته عن مرتبة المخاطب و يسمى أيضاً استدراجاً لاستدراجه الخصم إلى الإذعان و في قوله «ترجعون» التفت إلى الخطاب من التكلم قبله و لا يقال ليس فيه التفت لأنه ليس خطاباً لنفسه فيكون المعبر عنه واحداً لأننا نقول كما مر أن المراد بقوله «وما لي لا أعبد الذي فطرني» ما لكم لا تعبدون الذي فطركم» فالمعبر عنه في الجميع هم المخاطبون.

إذا و ارد على مقتضى الظاهر لأننا نقول الالتفات أمر لفظي و لا يخفى، « فطرني» تكلم و«ترجعون» خطاب و لو كانت ألفاظ التكلم المذكورة في نية الخطاب ثم رجع إلى التكلم في قوله « أتأخذ من دونه آلهة» لأنه تكلم في امر الآلهة و قد اشتد حبه لها و لو خاطبهم بها و نقصهم لآزادوا غضباً و نفاراً عن الحق و لهذا الاستفهام و الذي تقدم انكارياً أو توبيخاً و في

الهمزتين ما مرّ في أُنذرتهم». (إباضى، ج ١١، ص ٢٢٦) (من موقع www.altafsir.com)
النموذج:

«وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ». (سورة هود/ الآية ٩٠)

فن الالتفات في الآية:

لو لفطنا النظر إلى إطار هذه الآية و سياقها لرأيناها تشبه الآية الواحدة والعشرين و الثانية و العشرين من سورة يس «أَتَبْعُوا مِنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ - وَ مَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي» من حيث السياق إذ يقع الالتفات إنّه تطفأً في دعائهم إلى الحق إذ لم يقل: و مالكم لا تعبدون الذي فَطَرَكُم و ذلك من باب المداراة ابرز من صحبتهم و غضبهم و أجلب إذ لَوْح لهم إذ أراد لهم ما يريد نفسه.

و في هذه الآية: «وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ» وقع الالتفات من الخطاب «اختلفتم» إلى التكلّم «رَبِّي» على طريق الالتفات و التقدير «ذلكم الله ربكم» إذ لو جرى الكلام على أصله فالتفت من الخطاب إلى التكلّم تطفأً في دعاء المخاطبين و دعوتهم إلى طريق النور و الحق إذ لم يقل «ربكم» و ذلك من باب المداراة.

٦ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب:

من وجوه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب هي: الدلالة على شرف المخاطبة و التوبيخ و المبالغة في التهديد و المبالغة في الوعيد و التشجيع و المبالغة في المعاتبة و المبالغة في التحريض و الدلالة على التكريم.

النموذج:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ». (سورة الفاتحة/ الآيات ١-٥)

فن الالتفات في الآية:

في قوله تعالى «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» التفات من الغيبة إلى الخطاب، إذ لو جرى الكلام على أصله، لقليل: الحمد لله، ثم قيل إِيَّاهُ نَعْبُدُ، لكنّما وقع الالتفات و العدول من طريق الغيبة إلى التكلّم، و اختير لفظ الغيبة للحمد و للعبادة الخطاب، للإشارة إلى أنّ الحمد دون العبادة في الرتبة، لأنك تحمد نظيره و لا تعبده، و قيل لأنّه لما ذكر الحقيق بالحمد و أجرى عليه الصفات العظيمة من

كونه رباً للعالمين ورحماناً ورحيماً و مالكاً ليوم الدين تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بأن يكون معبوداً دون غيره مستعاناً به، فخطوب بذلك لتمييزه بالصفات المذكورة تعظيماً لشأنه حتى كأنه قيل: إياك يا من هذه صفاته تخصص بالعبادة والاستعانة لا غيرك .

قيل و من لطائفه التنبيه عن أن متبداً الخلق للغيبة منهم عنه سبحانه و تعالى و قصورهم عن محاضرتة و مخاطبته و قام حجاب العظمة عليهم فإذا عرفوه بما هو لهم و توسلوا للقرب بالثناء عليه و أقرؤا بالمحامد له تعبدوا له بما يليق بهم و تأهلوا لمخاطبته و مناجاته فقالوا: «إياك نعبدُ و إياك نستعين» . (السوطي، ج. ٣، صص ٢٩٢-٢٩٣)

و «القصود تعظيم شأن المخاطب في الحمد لله الرب العالمين فإنَّ العبد إذا افتتح حمد مولاه بقوله الحمد لله الدال على اختصاصه بالحمد وجد من نفسه التحرك للإقبال عليه سبحانه فإذا انتقل إلى قوله العالمين الدال على ربوبيته لجمعهم قوى تحركه فإذا قال الرحيم الدال على أنه منعم بأنواع النعيم جليلها و حقيرها تزايد التحرك فإذا وصل ليوم الدين و هو خاتمة الصفات الدالة على أنه مالك الأمريوم الجزاء فيتأهب قربه و يتقن الأقبال عليه بتخصيصه بغاية الخضوع الاستعانة في المهمات» . (الزركشي، ج. ٣، ص ٣٢٦)

«و لما ذكر الحقيق بالحمد و وصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات تعلق العلم بمعلوم معين خطوب بذلك ليكون أدل على الأختصاص و الترقى من الرهان إلى العيان و الانتقال من الغيبة إلى الشهود و كأنَّ المعلوم صار عياناً و المعقول مشاهدأ و الغيب حضوراً، و قيل لما شرح الله تعالى صدر عبده و أفاض على قلبه و قاله نور الإيمان و الإسلام من عنده ترقى بذريعة الحمد المستجلب لمزيد النعم إلى رتبة الإحسان و هو: أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك و أيضاً لما تبين أنه ملك في الأزل ما في أحيين الأبد علم أنَّ الشاهد و الغائب و الماضي و المستقبل بالنسبة إليه على حدِّ سواء فلذلك عدل على الغيبة إلى الخطاب و يحتمل أن يكون السرُّ أنَّ الكلام من أوَّل السورة إلى هنا ثناء و الثناء في الغيبة أولى و من هنا إلى آخر دعاء و هو في الحضور أولى و الله تعالى حتى كريم.

و لما كان الحمد لا يتفاوت غيبة و حضوراً بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل و أتم و كانت العبادة إنما يستحقها الحاضر الذي لا يغيب كما حكى سبحانه عن إبراهيم عليه السلام:

«فَلَمَّا أَقْلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَقْلِينَ» . (سورة الأنعام/ الآية ٧٦)

لا جرم عبّر سبحانه و تعالى عن الحمد بطريق الغيبة و عنها بطريق الخطاب إعطاء لكل منهما ما

يليق من النسق المستطاب و أيضاً من تشبه يقوم فهو منهم، فالعابد لما رام ذلك سلك مسلك القوم في الذكر و مزج عبادته بعبادتهم و تكلم بلسانهم و ساق كلامه على طبق مساقهم عسى أن يصير محسوباً في عدادهم مندرجاً في سياقهم». (الألوسی، ج ١، صص ٨٤-٨٣)

الالتفات من حيث الزمان:

يقرب من الالتفات أيضاً هو الانتقال من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخر.

النماذج:

الأول: من الأمر إلى الماضي:

«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلىً و عهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهرا بيتي». (سورة البقره/ الآية ١٢٥)

وقع في هذه الآية عدولاً ما يقرب هذا الأسلوب من صورالالتفات، حيث عدل المتكلم في سياق الجملة عن الأمر في (واتخذوا) إلى الماضي في (عهدنا) في الآية الكريمة.

من الأمر إلى المضارع:

«و أن أقيموا الصلاة و اتقوه و هو الذي إليه تحشرون». (سورة الأنعام/ الآية ٧٢)

وقع العدول عن الأمر (أقيموا) إلى المضارع في (تحشرون). (انظر: السيوطي، ج ٣، ص ٢٩٥)

الثاني: من الماضي إلى الأمر:

«قل أمر ربي بالقسط و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد و ادعوه». (سورة الأعراف/ الآية ٢٩)

وقع الالتفات و العدول عن الزمن الماضي في (أمر) إلى الأمر في (و أقيموا). قال تعالى: (واشهدوا) بدلاً من (و أشهدكم).

الثالث: من المستقبل إلى الأمر:

تعظيماً لحال من أجرى عليه المستقبل كقوله تعالى: في سورة هود «قالوا يا هود ما جئتنا ببينة و ما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنين». (الآية ٥٣)

إلى قوله: «قال إنى أشهد الله و أشهدوا أنى برئ مما تشركون». (الآية ٥٤)

إنه قال إنى أشهد الله و أشهدوا و لم يقل أشهدكم، ليكون موازناً له فلذلك عدل عن لفظ الأمر كما تقول للرجل منكراً أشهد على آتى أحبك.

الرابع: من الماضي إلى المستقبل:

«الله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً». (سورة فاطر/ الآية ٩)

«فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير». (سورة الحج / الآية ٣١)

«إن الذين كفّروا وصدّون عن سبيل الله». (سورة الحج / الآية ٢٥)

والحكمة في هذه أن الكفر لما كان شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه، فعبر عنه بالماضي يفيد ذلك مع كونه نافياً أنه قد مضى عليه زمان وكذلك الصد عن سبيل الله فإن حكمه إنما ثبت حال حصوله مع أن في الفعل المستقبل إشعاراً بالتكثير.

فيشعر قوله «وَيَصُدُّونَ» أنه في كلّ وقت بعد ذلك و لو قال و صدّوا الأشعر بانقطاع صدهم.

الخامس: من المستقبل إلى الماضي:

«وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ». (سورة النمل / الآية ٨٧)

«وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا لَهُمْ». (سورة الكهف / الآية ٤٧)

و الفائدة في الفعل الماضي إذا أخبر به عن المستقبل الذي لم يوجد أنه أبلغ وأعظم موقِعاً لتنزله منزلة الواقع و الفائدة في المستقبل إذا أخبر به عن الماضي لتبيين هيئة الفعل باستحضار صورته ليكون السامع كأنه شاهد و إنما عبر في الأمر بالتوبيخ بالماضي بعد قوله للإشعار بتحقيق الوقوع و ثبوته وأنه كائن لا محالة. (الزركشي، صص ٣٣٧-٣٣٤)

الالتفات من حيث التعداد:

يقرب من الالتفات أيضاً هو الانتقال من خطاب الواحد و الاثنين و الجمع إلى خطاب آخر و هو ستة أقسام:

النماذج:

الأول: الانتقال من خطاب الواحد:

«قَالُوا أَجِئْنَا لَتَلَافِئَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا

بمؤمنين». (سورة يونس / الآية ٧٨)

الثاني: خطاب الواحد إلى الجمع:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ». (سورة الطلاق / الآية ١)

الثالث: من الاثنين إلى الواحد:

«فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى - إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى». (سورة طه /

الآيتان ١١٧ و ١١٨)

الرابع: من الاثنين إلى الجمع:

كقوله إلى موسى وأخيه:

«وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءْ لِقَوْمِكَ مِمَّا مِصْرَ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا لِبَيْوتِكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ». (سورة يونس / الآية ٨٧) (الزركشى، ج ٣، ص ٣٣٤-٣٣٥).

الخامس: من الجمع إلى الواحد:

«وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ». (سورة يونس / الآية ٨٧)

السادس: من الجمع إلى التثنية:

«يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا

تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ». (سورة الرحمن / الآية ٣٣)

إلى قوله: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ». (سورة الرحمن / الآية ٣٤) (السويطي، ج ٣، ص ٢٩٥)

حصاد البحث:

لا شك أن القرآن معجزة إلهية في المعنى قد تجلّت فيه النزعة الجمالية في بنائه الكلامي و في أساليبه البيانية الخلّابة مما بلغ به ذروة الحسن والجمال و من ناحية المعنى بلغ إلى أعماق المعاني الإلهية التي لم يستطع أحد أن يصل إلى قعرها و أعماقها. ولا شك أن القرآن قد أسّس كثيراً من أساليب التخاطب فصار قدوة لكلّ لبيب و أديب يشرب من منهله الصّافي و يُغذّي حكمته و فصاحته.

و من هذه الأساليب التي تأخذ بمجامع قلب المخاطب هو فن الالتفات فالانتقال من حالة إلى أخرى في الكلام و بشكل مفاجئ يجعل المعنى يتردّد بصورة خاطفة و فجائية في ذهن المخاطب.

و هذا الانتقال المفاجئ يرسخ المعاني في ذهن الحاضر ترسيخاً قوياً يُمكنه من الاستماع و الإمعان في المعنى الذي هو غاية المتكلّم دون ملل و سأم و يجعله يشعر بالمتعة البالغة من حيث لا يشعر.

يجد الجمال قد احاط بقلبه و كيانه و هو لا يعرف من أين ضمّه هذا الجمال الهائل. فالالتفات فيه ما فيه من الغاية الجمالية التي لم يتذوقها إلّا ذو حظ وافر في الفصاحة و البلاغة و الأدب.

و من أراد أن يذهب هذا المذهب السامي فعليه أن يخذوما رسمه الوحي في آياته الجمالية في هذا الباب.

المراجع:

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- إياضي، هميان الزاد، تحميل من موقع التفاسير [http:// www. altafsir.com](http://www.altafsir.com)
- ٣- ابن عادل، تفسير الباب، [http://www. altafsir.com](http://www.altafsir.com)
- ٤- ابن عاشور، التحرير و التنوير، تحميل من موقع التفاسير. [http://www. altafsir.com](http://www.altafsir.com)
- ٥- ابن منظور، الأفرقي، لسان العرب، الطبعة الاولى، دار صادر، بيروت، دون تاريخ.
- ٦- الأزهرى، أحمد، تهذيب اللغة، دار المعرفة، الطبعة الاولى، بيروت، ١٤٢٢هـق/٢٠٠١م.
- ٧- الألوسى، شهاب الدين، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم و السبع المثاني، جهان آرا، تهران، دون تاريخ.
- ٨- الأهوازي، ابن السكيت، ترتيب إصلاح المنطق، مجمع البحوث الاسلامية ايران، الطبعة الاولى. مشهد، ايران، ١٤١٢هـق.
- ٩- الترمذى، محمد بن سورة، مختصر الشمانل المحمدية، تحقيق: محمد ناصرالدين الألباني، المكتبة الإسلامية، الأردن، عمان، بلاتا.
- ١٠- الفتازاني، سعد الدين: مختصر المعاني، الطبعة الاولى، منشورات دارالفكر، ايران، قم، ١٤١١هـق.
- ١١- الثعالبي المالكي، عبدالرحمن: تفسير الثعالبي، (المسمى بجواهر الحسان في تفسير القرآن الكريم)، ط ١، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، ١٩٩٧م.
- ١٢- الجوزى القرشى، جمال الدين، زاد المسير في علم التفسير، الطبعة الاولى، دار الفكر، لبنان، بيروت، ١٤٠٧هـق/ ١٩٨٧م.
- ١٣- الخمينى، السيد مصطفى، تفسير القرآن الكريم، الطبعة الاولى، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، ١٣٧٦هـش.
- ١٤- الرازى، محمد بن عبدالقادر: مختار الصحاح، ط ١، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٤١٥هـق/ ١٩٩٤م.
- ١٥- الزبيدى، محمد بن عبدالرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات مكتبة الحياة، لبنان، بيروت، دون تاريخ.
- ١٦- الزركشى، محمد، البرهان في علوم القرآن الطبعة الاولى، دارأحياء الكتب العربية، مصر، القاهرة، ١٣٧٦هـق/ ١٩٥٧م.
- ١٧- الزمخشري، محمود، الكشاف، الطبعة الاولى، دار الكتب المعرفة، لبنان، بيروت، ١٤٢٣هـق/ ٢٠٠٢م.

- ١٨ - السىء قطب، فى ظلال القرآن، ط٢٥، ءار الشروق، مصر، الفاهرة، ١٤١٧ هـق. / ١٩٩٤م.
- ١٩ - السىوطى، جلال الءىن، الالفتان فى علوم القرآن، ط٢٠، منشورات الرضى، اىران، قم، ١٣٤٣هـش.
- ٢٠ - _____، المزهرة، ءءمىل من موقع الوراق. www.altfsfir.com
- ٢١ - _____، الءر المنور فى اللفسىر بالمأثور، ءارالفكر، لىنان، بىروت، ١٣٤٥هـش.
- ٢٢ - _____، لفسىر الامامىن الجلىلین، ءارالمرفة، بىروت، لىنان، ءون ءارىخ.
- ٢٣ - الشوكانى، محمد بن على، فءح القءىر، عالم الكءب، سورىة، ءمشق، ءون ءارىخ.
- ٢٤ - الطباطبائى، محمد حسىن، المىزان فى لفسىر القرآن، منشورات جماعة المءرسلین فى الءوزة العلمىة، اىران، قم، ءون ءارىخ.
- ٢٥ - الطبرىسى، الفضل، لفسىر جوامع الجامع، مؤسسه النشر الإسلامى، الطبعة الاولى، اىران، قم، ١٤١٨هـق.
- ٢٦ - الطبرى، محمد بن جریر، جامع البىان عن ءأویل القرآن، ءارالفكر، لىنان، بىروت، ١٤١٥هـق.
- ٢٧ - الطوسى، محمد، البىان فى لفسىر القرآن، ءءقیق أءمء العاملى، ءار إءىاء الءراث العربى، لىنان، بىروت، ١٤٠٩هـق.
- ٢٨ - الفراهىءى، عبدالرحمن الخلىل بن أءمء، العىن، ءءمىل من موقع الوراق www.altafsir.com
- ٢٩ - _____، العىن، الطبعة الءانىة، مؤسسه ءارالهجرة، اىران، قم، ١٤٠٩هـق.
- ٣٠ - القرشى ءمءشقى، اسماعىل بن كءىر، لفسىر القرآن العظىم، ءءقیق سامى بن محمد سلامة، ءار الطىبة، ١٩٩٩م.
- ٣١ - القرطبى، محمد، الجامع لاءكام القرآن، مؤسسه الءارىخ العربى، لىنان، بىروت، ١٤٠٥هـق. / ١٩٨٥م.
- ٣٢ - الكاشانى، الفىض، الأصفى فى لفسىر القرآن، مركز النشر الءابىع لمءكءب الاعلام الاسلامى، الطبعة الاولى، اىران، قم، ١٤١٨هـق / ١٣٧٦هـش.
- ٣٣ - _____، لفسىر الصافى، مكءبة الءر، الطبعة الءانىة، اىران، طهران، ١٤١٦هـق.
- ٣٤ - النحاس، أبوجعفر، معانى القرآن الكرىم، جماعة القرى، المملكة العربىة السعودىة، الطبعة الاولى، ١٤٠٨هـق.
- ٣٥ - النىسابورى: لفسىر النىسابورى، ءءمىل من موقع اللفاسىر [http:// www.altafsir.com](http://www.altafsir.com)
- ٣٦ - الهاشمى، السىء أءمء، جواهر البلاغة، مكءبة المصطفوى، الطبعة الاولى، اىران، قم، ١٣٧٠هـش.

مواقع الإنسءرنسء:

