

[Type text]

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. في اثناء البحث تُقدّم أنواع مختلفة وصيغها المتنوعة ممزوجة بتحليل في هذا الشأن و ذلك عن طريق الآيات القرآنية. و في الختام نذكر جانباً لهذه الصنعة من حيث الزمان و العدد، كما نبيّن شأنها و مقامها في القرآن فصاحةً و بلاغةً.

كلمات مفاتيح: البلاغة، القرآن الكريم، الالتفات.

المقدمه:

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

وجدت البحث في علم القرآن و خاصّة 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 ضرورةً أن أتناول بعض النماذج من هذا الفن مع بيان فوائدها و غاياتها.

في بداية المقال تطرقت إلى تعريف فنّ الالتفات لغهً 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 نوّهت 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 أَذْيَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ»
(سورة الحجر/ آليّه ٦٥)

كما ورد في معاني مشتقات هذه الكلمة:

«(لَفَتَ) لَفَتَ وَجْهَهُ عَنِ الْقَوْمِ: صَرَفَهُ وَالتَّفَتَ التَّفَاتًا وَ التَّلَفَّتْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَالتَّفَتَ إِلَيْهِ: صَرَفَ وَجْهَهُ إِلَيْهِ.

و قوله تعالى: «وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَرَأَتُكَ» أُمِرَ بِتَرْكِ الْاَلْتِفَاتِ لِئَلَّا يَرَى عَظِيمَ مَا يَنْزِلُ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ. و في الحديث في صفة الرسول الأكرم (ص) «فَإِذَا التَّفَتَ جَمِيعاً» أراد أنّه لا يُسَارِقُ النَّظَرَ وَ قِيلَ أَرَادَ لَا يَلْوِي عُنُقَهُ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً إِذَا نَظَرَ إِلَى الشَّيْءِ»(ابن منظور:

فن الالتفات في القرآن الكريم/121

مادة «لَفَتَ»

«لَفَتَهُ يَلْفُتُهُ لَفْتًا: لَوَّاهُ عَلَى غَيْرِ جِهَتِهِ.

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

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

قال الفراء في قوله عز و جل: «أَجْتَنَّا لِلتَّلْفُتِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا»: اللَّفْتُ: الصَّرْفُ يُقَالُ:

مَا لَفَتَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ أَي مَا صَرَفَكَ عَنْهُ؟

و قيل: اللَّفْتُ أَنْ تَرْمِي بِهِ إِلَى جَانِبِكَ. و من المَجَاز، لَفَتَهُ عَنِ رَأْيِهِ: صَرْفَهُ.

و اللَّفْتُ بالكسر: نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ كَمَا فِي المِصْبَاحِ و يُقَالُ لَهُ: السَّحْمُ.

و اللَّفْتُ من التيس: الملتوى أَحَدُ قَرْنَيْهِ عَلَى الأَخِيرِ و هُوَ بَيْنَ اللَّفْتِ كَمَا فِي الأَصْحَاحِ.

الأَلْفُتُ: القَوَى اليَدِ الَّذِي يَلْفِتُ مِنْ عَالِجَةٍ أَي يَلْوِيهِ» (الزبيدي، مادة «لَفَتَ»)

«يقال: اللَّفُوت: الكثير الإلتفات إلى الرَّحَالِ». (الفراهيدي، مادة «لَفَتَ»)

و «في حديث حذيفة رضى الله عنه: إِنَّ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ لِلْقُرْآنِ مَنْ لَفَتَ مِنْهُ فَمَا لَا يَدْعُ مِنْهُ وَأَوَّأَ

و لَا أَلْفًا يَلْفِتُهُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَلْفَتِ البَقْرَةُ الخَلَى بِلِسَانِهَا.

و لَفَتَ وَجْهَهُ عَنْهُ: صَرْفَهُ.

و لَفَتَهُ عَنِ رَأْيِهِ: صَرْفَهُ.

و بَابُهُ (ضَرْبٌ) و النَّفْتُ إلتفاتاً و التَّفْتُ أَكْثَرُ مِنْهُ» (محمد بن عبدالقادر، ص ٣٠٨)

«الَلْفِيْتَةُ: لَحْمُ المِثْنِ تَحْتَهُ العِقب، من لَحُومِ الإِبِلِ [الَلْفِيْتَةُ] و اللَّفْتِيَّةُ:

العصيدة المغلظة» (الأهوازي، ابن السكيت، ص ٣٣٥)

و «اللَّفُوت: من النَّسَاءِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ و وَكَلْدٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ، فَهِيَ تَلْفُتُ إِلَى الوَكَلْدِ» (الفراهيدي،

مادة «لَفَتَ»)

و «اللَّفُوت: الناقة الضَّجُور عند الحلب تلتفت إلى الحالب فَتَعَضُّهُ فَيَنْهَزُهَا بِيَدِهِ فَتَدْرُ، فَتَدْرُ

بِاللَّبَنِ مِنَ النَّهْزِ» (الأزهري، ص ٣٢٧٩)

تعريف فن الالتفات:

الالتفات هو نوعٌ من عِلْمِ البِلاغَةِ. و «البِلاغَةُ متوقفة على مطابِقة الكلام

لمقتضى الحال ولكن قد يُعَدَّلُ عما يقتضيه الظاهر إلى خلافه، مما يقتضيه الحال فى بعض

مقامات الكلام، لاعتباراتٍ يراها المتكلم و من هذا القبيل فن الالتفات» (الهاسمى، ص ٢٤٨)

و«من سنن العرب أن تخاطبَ الشاهد، ثم تُحوّل الخطاب إلى الغائب، أو تخاطبَ الشاهد، ثم تُحوّل الخطاب إلى الغائب، أو تخاطبَ الغائب، ثمّ تحوّلَه إلى الشاهد، و هو الالتفات، و أن تخاطبَ المخاطب ثم يرجع الخطاب لغيره» (السيوطي، ص ٣٧)

«هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر أعني من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى 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 تطريةً و استدراراً للسامع و تجديداً 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 المتوالى فيه ضمير المتكلم و المخاطب لا يستطاب و إنما يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض و هو نقل معنوي 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، بآخر 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 تطرية 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 بالمو جهة و تعظيم شأن المخاطب و تعميم الأمر للغائب و للحاضر و التلطيف في الكلام و بعث شفقه و

فن الالتفات في القرآن الكريم/123

رحمة المخاطب، والتنبية على تخصيص الشيء بصفة والتعجب من صنع و تتميم المعنى و قصد المبالغة و قصد الدلالة على الاختصاص، و منها قصد الاهتمام، ومنها التوبيخ و التأدب و التعجب من صنع المخاطب. (الزركشى، ج ٣، ص ٣٣٠-٣٢٥)

شروط وقوع الالتفات:

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

و أيضاً قيل في ذلك :

«أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى الملتفت عنه ليخرج منه نحو: (أكرم زيداً وأحسن إليه)، فضمير أنت الذي هو في أكرم غير الضمير في إليه». (الزركشى، ج ٣، ص ٣١٤)

و «أن يكون في جملتين أى كلامين مستقلين حتى يمتنع بين الشرط و جوابه و في هذا الشرط نظر، فقد وقع في القرآن مواضع، الالتفات فيها وقع في كلام واحد، و إن لم يكن بين جزأى الجملة كقوله تعالى: «كفروا بآيات الله و لقائه أولئك يئسوا من رحمتي». (سورة العنكبوت/ الآيه ٢٣)

و قوله: «و ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا». (سورة القصص / الآيه ٥٩)

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

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

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

وقع الالتفات عن ياء الضمير في (سُنَلِقَى) إلى إسم الجلالة (الله).
 وقوله: «فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ فَوْرًا» 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 في الفلك وجرين بهم» و
 الأصل (بكم). (سورة يونس / الآية ٢٢)

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

الرابع: من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: «و قالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم
 شيئاً 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 أعبدُ الذى فَطَرَنى و إليه
 تُرجعون» 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، لأنّ المتكلم أقبل عليه و
 أعطاه عنايةً كاملةً و خصّصه بكلّ وضوح بالمو اجهة، ممّا يدلُّ 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:

فن الالتفات في القرآن الكريم/125

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها و من الجبال جُدَدٌ
بيضٌ و حمراً مختلفاً ألوانها و غرايببٌ سَوْدٌ» (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 و
الحكمة، و لأن المنة بالإخراج أبلغ من إنزال الماء و نظيره في القرآن قوله تعالى:
«و هو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شئٍ فأخرجنا منه خضراً نخرج منه
حباً متراكباً» (سورة الأنعام / الآية ٩٩)
فوقع الالتفات من ضمير الغيبة في (أنزل) إلى التكلم في (أخرجنا) و لو جرى الكلام على
أصله، لقليل: فأخرج.

و قوله: «أمن خلق السموات و الأرض و أنزل لكم من السماء ماءً فأنبئتنا به حدائق ذات
بهجة» (سورة النمل / الآية ٦٠)

و هذا 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 ليهلك
الناس جوعاً و عطشاً. فهو يدل على عظمته جل و علا، و شدة احتياج الخلق إليه و لزوم
طاعتهم له جل و علا. (الترمذي، 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: التعرض 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 الامتثال.

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 فى الآية:

وقع الالتفات من التكلّم «إني» إلى الغيبة «و رسوله النبيّ الأمي» من باب الالتفات، و لو جرى الكلام على أصله، لقليل: «أمنوا بالله و بى». و عدل عنه لنكتتين: إحداهما دفع التهمة عن نفسه بالعصبية 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 فى إيجاب الامتثال. (الأوسى، ج ٩، ص ٧٣) فوقع العدول و الالتفات من ضمير التكلّم إلى ضمير الغيبة.

٣- الالتفات من التكلّم إلى الخطاب:

من وجوه الالتفات من التكلّم إلى الخطاب هى: الدلالة على الفرق بين حالتى الكفر و الإيمان و تقريره أنّ الكافر بعيد غائب و المؤمن قريب حاضر و ذم الشئ بعضه ببعض و الاعتراف و تأكيد المدح و الذم و إعطاء فضل عناية تختص بالمو اجهة و التخويف و التلطف فى الارشاد و التقرّيع على ترك صفة و تأكيد النفى و التّرجى 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 إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ». (سورة الأنعام / آيتان ٧١ و ٧٢)

فن الالتفات فى الآية:

وقع الالتفات من التكلّم «لِنُسَلِّمَ» إلى الخطاب «أقيموا الصلّاة» و لو جرى الكلام على أصله، لقليل: لتقيم الصلّاة، فإن قيل: كيف حسن عطف قوله: أن أقيموا الصلّاة و اتقوه، على قوله: و أمرنا لنسلم لرب العالمين؟ فالجواب من وجهين: الأول: أن يكون التقدير: و أمرنا لنسلم لرب العالمين، ولأن نقيم الصلّاة.

فن الالتفات في القرآن الكريم/127

الثاني: أن يكون التقدير: وَ أَمَرْنَا فُقَيْلَ لَنَا أَسْلَمُوا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ أَمِيمُوا الصَّلَاةَ فالجواب: لأن الكافر مادام [يبقى] على كُفْرِهِ كَانَ كَالْغَائِبِ الْأَجْنَبِيِّ، فَلَاجِرٌ خُوطِبَ بِخُطَابِ الْغَائِبِينَ، فيقال له: وَ أَمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِذَا أَسْلَمَ [وَ أَمِنَ] وَ دَخَلَ فِي الْإِيمَانِ صَارَ كَالْقَرِيبِ الْحَاضِرِ فَلَاجِرٌ خُوطِبَ بِخُطَابِ الْحَاضِرِينَ، وَ يُقَالُ لَهُ: أَنْ أَمِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّقَوْهُ، فالمتقصد من ذكر هذين النوعين من الخطاب للتنبيه على الفرق بين حالتي الكفر والإيمان، و تقريره أن الكافر بعيدٌ غائبٌ، وَ الْمُؤْمِنُ 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 الموعود و إظهار المعرفة والتأدب.

النموذج:

« وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَأَكُمْ النَّارَ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ - ذَلِكَ بِمَا أَنْتُمْ آتَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَ غَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. (سورة الجاثية / الآيتان ٣٤ و ٣٥)

فن الالتفات في الآية:

وقع الالتفات من الخطاب « آتَخَذْتُمْ، غَرَّتْكُمْ » 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 ينبيء بقية 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 لكنما في بعض الكتب ورد هذا النوع من الالتفات كجواهر البلاغة و هميان الزاد « وَ مَثَلٌ لَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: [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 أفصى المدينة رجلٌ يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين - اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون - و مالي لا أعبد الذي فطرني و إليه ترجعون - أتتخذ من دونه آلهة ان يُرذَن الرَّحْمَنُ بَضْرًا لا تُغْنِي عَنْهُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً و لا يُنْفَذُونَ» (سورة يس / الآيات ٢٠-٢٣)
فن الالتفات في الآية:

وقع الالتفات في هذه الآية من الخطاب « يا قوم اتبعوا» إلى التكلم « و مالي لا أعبد الذي فطرني» على لسان حبيب النجار 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 التفات «من الخطاب إلى التكلم تطفافاً في دعائهم إلى الحق إذ لم يقل ما لكم لا تعبدون الذي فطركم و ذلك من باب المداراة ابرز مناصحتهم في معرض مناصحة نفسه تعريضاً بهم فإن هذا أذهب لنفارهم 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» إلتفات إلى الخطاب من التكلم قبله و لا يقال ليس فيه التفات 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.

إذاً وارد على مقتضى الظاهر لأننا نقول الالتفات أمر لفظي و لا يخفى، « فطرني» تكلم

فن الالتفات في القرآن الكريم/129

و«ترجعون» خطاب و لو كانت ألفاظ التكلم المذكورة في نية الخطاب ثم رجع إلى التكلم في قوله « أَلتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً » لأنه تكلم في امر الآلهة و قد اشتدَّ حُبُّهم لها و لو خاطبهم بها و نقصهم لآزادوا غضباً و نفاراً عن الحقِّ و لهذا الاستفهام و الذي تقدم انكارياً أو توبيخاً و في الهمزتين ما مرَّ في أئذرتهم». (إباضى، ج ١١، ص ٢٢٦) (من موقع www.altafsir.com)

النموذج:

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

فن الالتفات في الآية:

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

و في هذه الآية: «وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ» وقع الالتفات من الخطاب « اختلفتم » إلى التكلم « رَبِّي » على طريق الالتفات و التقدير « ذلكم الله ربكم » إذ لو جرى الكلام على أصله فالتفت من الخطاب إلى التكلم تطفأ 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 «إياك نعبد» التفات من الغيبة إلى الخطاب، إذ لو جرى الكلام على أصله، ل قيل: الحمد لله، ثم قيل إياه نعبد، لكننا وقع الالتفات والعدول من طريق الغيبة إلى التكلّم، و«اختير لفظ الغيبة للحمد وللعبادة للخطاب، للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في المرتبة، لأنك تحمد نظيره ولا تعبد، وقيل لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه رباً للعالمين ورحمناً ورحيماً ومالكاً 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 تخصّ بالعبادة والاستعانة لا غيرك.

قيل و من لطائف التنبيه عن أن متبداً الخلق للغيبة منهم عنه سبحانه وتعالى و قصورهم عن محاضرتة و مخاطبتة و قام حجاب العظمة عليهم فإذا عرفوه بما هو لهم و توسلوا للقرب بالثناء عليه و أقروا بالمحامد له تعبدوا له بما يليق بهم و تأهلوا لمخاطبته و مناجاته فقالوا: «إياك نعبد و إياك نستعين». (السيوطي، ج ٣، ص ٢٩٢-٢٩٣)

و «القصود تعظيم شأن المخاطب في الحمد لله الرب العالمين فإن 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 لجميعهم 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 الأريوم الجزاء فيتأهب يقربه 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 كأن المعلوم صار عياناً و المعقول مشاهداً 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 أحايين الأبد علم أن الشاهد و الغائب و الماضي و المستقبل بالنسبة إليه على حد سواء فلذلك

فن الالتفات في القرآن الكريم/131

عدل على الغيبة إلى الخطاب و يحتمل أن يكون السرّ أن الكلام من أوّل السورة إلى هنا ثناء و الثناء في الغيبة أولى و من هنا إلى آخر دعاء و هو في الحضور أولى و الله تعالى حيّ كريم.

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

«فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ». (سورة الأنعام / الآية ٧٦)

لا جرم عبّر سبحانه و تعالى عن الحمد بطريق الغيبة و عنها بطريق الخطاب إعطاء لكلّ منهما ما يليق من النسق المستطاب و أيضاً من تشبه بقوم 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». (الألوسي، ج ١، ص ٨٤-٨٣)

الالتفات من حيث الزّمان:

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

النماذج:

الأول: من الأمر إلى الماضي:

«وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَ عَهْدِ نَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ». (سورة البقره / الآية ١٢٥)

وقع في هذه الآية عدول ما يقرب هذا الأسلوب من صور الالتفات، حيث عدل المتكلم في سياق الجملة عن الأمر في (وَاتَّخَذُوا) إلى الماضي في (عَهْدِ نَا) في الآية الكريمة.

من الأمر إلى المضارع:

«وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّقُوا وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ». (سورة الأنعام / الآية ٧٢)

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

الثاني: من الماضي إلى الأمر :

«قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ». (سورة الأعراف / الآية ٢٩)

وقع الالتفات و العدول عن الزمن الماضي في (أمر) إلى الأمر في (و أقيموا).

قال تعالى: (واشهدوا) بدلاً من (وأشهدكم).

الثالث: من المستقبل إلى الأمر:

تعظيماً لحال من أجرى عليه المستقبل كقوله تعالى: في سورة هود «قالوا يا هود ما جئنا ببينة و ما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنين». (الآية ٥٣)
إلى قوله: «قال إني أشهد الله و أشهدوا أنى برى مما تُشركون». (الآية ٥٤)
إنه قال إني أشهد الله و أشهدوا و لم يقل أشهدكم، ليكون موازناً له فلذلك عدل عن لفظ الأمر كما تقول للرجل منكراً أشهد على أنى أحبك.

الرابع: من الماضى إلى المستقبل:

«الله الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً». (سورة فاطر / الآية ٩)
«فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير». (سورة الحج / الآية ٣١)
«إن الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله». (سورة الحج / الآية ٢٥)
و الحكمة فى هذه أن الكفر لما كان شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه، فعبر عنه بالماضى يفيد ذلك مع كونه نافياً أنه قد مضى عليه زمان و كذلك الصد عن سبيل الله فإن حكمه إنما ثبت حال حصوله مع أن فى الفعل المستقبل إشعاراً بالتكثير.
فيشعر قوله «و يصدون» أنه فى كل وقت بعد ذلك و لو قال و صدوا لأشعر بانقطاع صدهم.

الخامس: من المستقبل إلى الماضى:

«و يوم يُنفخ فى الصور ففزع من فى السماوات و من فى الأرض». (سورة النمل / الآية ٨٧)

«و يوم نُسيّر الجبال و ترى الأرض بارزة و حشر ناهم». (سورة الكهف / الآية ٤٧)
و الفائدة فى الفعل الماضى إذا أخبر به عن المستقبل الذى لم يوجد أنه أبلغ و أعظم موقعاً لتنزله منزلة الواقع و الفائدة فى المستقبل إذا أخبر به عن الماضى لتبيين هيئة الفعل باستحضار صورته ليكون السامع كأنه شاهد و إنما عبر فى الأمر بالتوبيخ بالماضى بعد قوله للإشعار بتحقيق الوقوع و ثبوته وأنه كائن لا محالة. (الزركشى، صص ٣٣٧-٣٣٦)

الالتفات من حيث التعداد:

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

وهو ستة أقسام:

النماذج:

الأول: الانتقال من خطاب الواحد:

«قالوا أجنبتنا لتلفتنا عمّا وجدنا عليه آباءنا وتكوننّ لكم الكبرياء في الأرض وما نحننّ لكم بمؤمنين». (سورة يونس / الآية ٧٨)

الثاني: خطاب الواحد إلى الجمع:

«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن». (سورة الطلاق / الآية ١)

الثالث: من الاثنين إلى الواحد:

«فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى - إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى». (سورة طه / الآيتان ١١٧ و١١٨)

الرابع: من الاثنين إلى الجمع:

كقوله إلى موسى وأخيه:

«وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلةً وأقيموا الصلاة وبشرا المؤمنين». (سورة يونس / الآية ٨٧) (الزركشي، ج ٣، ص ٣٣٤-٣٣٥)

الخامس: من الجمع إلى الواحد:

«واقموا الصلاة وبشرا المؤمنين». (سورة يونس / الآية ٨٧)

السادس: من الجمع إلى التثنية:

«يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلّا بسلطان». (سورة الرحمن / الآية ٣٣)

إلى قوله: «فبأي آلاء ربكم تكذبان». (سورة الرحمن / الآية ٣٤) (السيوطي، ج ٣، ص ٢٩٥)

حصاد البحث:

لا شك أنّ القرآن معجزةٌ إلهية في المعنى قد تجلّت فيه النزعة الجمالية في بنائه الكلامي وفي أساليبه البيانية الخلافة مما بلغ به ذروة الحسن والجمال ومن ناحية المعنى بلغ إلى أعمق المعاني الإلهية التي لم يستطع أحد أن يصل إلى قعرها وأعماقها. ولا شك أنّ القرآن قد أسس كثيراً من أساليب التخاطب فصار قدوة

لكل لبيب و أديب يشرب من منهله الصّافي و يُغذّي حكمته و فصاحته.
و من هذه الأساليب التي تأخذ بمجامع قلب المخاطب هو فنّ 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 يرسّخ المعاني في ذهن الحاضر ترسيخاً قوياً يُمكنه من الاستماع و
الإمعان في المعنى الذي هو غاية المتكلم 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 يتذوّقها إلّا ذو حظّ 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 الزّاد، تحميل من موقع التفسير [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 التفسير، [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- الآلوسى، 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 الشمائل المحمدية، تحقيق: محمد ناصرالدين الألبانى، المكتبة الإسلامية، الأردن، عمان، بلاتا.
- ١٠- التفتازانى، 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،

فنّ الالتفات في القرآن الكريم/135

- دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، ١٩٩٧م.
- ١٢ - الجوزي القرشي، جمال الدين، زاد المسير في علم التفسير، الطبعة الأولى، دار الفكر، لبنان، بيروت، ١٤٠٧هـ.ق. / ١٩٨٧م.
- ١٣ - الخميني، السيد مصطفى، تفسير القرآن الكريم، الطبعة الأولى، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، ١٣٧٦هـ.ش.
- ١٤ - الرازي، محمد بن عبدالقادر: مختار الصحاح، ط ١، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٤١٥هـ.ق. / ١٩٩٤م.
- ١٥ - الزبيدي، محمد بن عبدالرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات مكتبة الحياة، لبنان، بيروت، دون تاريخ.
- ١٦ - الزركشي، محمد، البرهان في علوم القرآن الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية، مصر، القاهرة، ١٣٧٦هـ.ق. / ١٩٥٧م.
- ١٧ - الزمخشري، محمود، الكشاف، الطبعة الأولى، دار الكتب المعرفة، لبنان، بيروت، ١٤٢٣هـ.ق. / ٢٠٠٢م.
- ١٨ - السيد قطب، في ظلال القرآن، ط ٢٥، دار الشروق، مصر، القاهرة، ١٤١٧هـ.ق. / ١٩٩٦م.
- ١٩ - السيوطي، جلال الدين، الاتقان في علوم القرآن، ط ٢٠، منشورات الرضى، إيران، قم، ١٣٦٣هـ.ش.
- ٢٠ - _____، المزهر، تحميل من موقع الوراق، www.altfsfir.com
- ٢١ - _____، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، لبنان، بيروت، ١٣٦٥هـ.ش.
- ٢٢ - _____، تفسير الامامين الجليلين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون تاريخ.
- ٢٣ - الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، عالم الكتب، سورية، دمشق، دون تاريخ.
- ٢٤ - الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، إيران، قم، دون تاريخ.
- ٢٥ - الطبرسي، الفضل، تفسير جوامع الجامع، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، إيران، قم، ١٤١٨هـ.ق.
- ٢٦ - الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن، دار الفكر، لبنان، بيروت، ١٤١٥هـ.ق.
- ٢٧ - الطوسي، محمد، البيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد العاملي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، ١٤٠٩هـ.ق.
- ٢٨ - الفراهيدي، عبدالرحمن الخليل بن أحمد، العين، تحميل من موقع الوراق www.altfsfir.com
- ٢٩ - _____، العين، الطبعة الثانية، مؤسسة دارالهجرة، إيران، قم، ١٤٠٩هـ.ق.
- ٣٠ - القرشي الدمشقي، اسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار الطيبة، ١٩٩٩م.
- ٣١ - القرطبي، محمد، الجامع لاحكام القرآن، مؤسسة التاريخ العربي، لبنان، بيروت، ١٤٠٥هـ.ق. / ١٩٨٥م.
- ٣٢ - الكاشاني، الفيض، الأصفى في تفسير القرآن، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، الطبعة الأولى،

ايران، قم، ١٤١٨هـق/١٣٧٦هـش.

٣٣- _____، تفسيرالشافى، مكتبة الدر، الطبعة الثانية، ايران، طهران، ١٤١٦هـق.

٣٤- النحاس، أبوجعفر، معانى القرآن الكريم، جامعة القرى، المملكة العربية السعودية، الطبعة الاولى، ١٤٠٨هـق.

٣٥- النيسابورى: تفسير النيسابورى، تحميل من موقع التفاسير [http:// www. altafsir.com](http://www.altafsir.com)

٣٦- الهاشمى، السيد أحمد، جواهر البلاغة، مكتبة المصطفوى، الطبعة الاولى، ايران، قم، ١٣٧٠هـش.

مواقع الإنترنت:

[www. quran complex.com](http://www.quran.complex.com)
[www. altafsir.com](http://www.altafsir.com)
[www. alwarraq.com](http://www.alwarraq.com)