

من جماليات الإطناب في القرآن الكريم

د. سهام مادن

(كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر)

مقدمة:

أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ليكون حجّة للمصطفى الكريم، ومعجزة خالدة تحيا بيننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال الله تعالى: (قرآنًا عربياً غير ذي عوج) (سورة الزمر الآية ٢٨)، وقال تعالى: (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) (سورة البروج الآيات ٢١، ٢٢)، وقال تعالى: (إنا نحن نزّلنا الذكر وإنما له لحافظون) (سورة الحجر الآية ٩)، فقد تفرد القرآن الكريم بهذه المعجزة الخالدة بالمقارنة مع الرسائل السماوية الأخرى، إذ بمحضه مميزاً في لغته وأسلوبه وبلامنته ومنها الإطناب الذي وإن كان في كلام العرب مذموماً ومحظياً فهو في القرآن الكريم معجز.

إذ سنحاول التطرق إلى بعض جماليات الإطناب في القرآن الكريم وذلك بتحديد العناصر التالية:

- مفهوم الإطناب لغة.
- مفهوم الإطناب اصطلاحاً.
- طرق الإطناب وأسباب وروده في لقمان الكريم.

مفهوم الإطناب لغة:

عَرْفَهُ ابْنُ فَارِسٍ فِي قَوْلِهِ: "الطَّاءُ وَالنُّونُ وَالبَاءُ أَصْلٌ يَدْلِيلٌ عَلَى ثَباتِ الشَّيْءِ وَتَكَبُّهُ فِي اسْتِطَالَةٍ (...). وَمِنَ الْبَابِ قَوْلُهُمْ أَطْنَبٌ فِي الشَّيْءِ إِذَا بَالَغَ كَانَهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ إِرَادَةُ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ"١، وَأَضَافَ الزَّمْخَشْرِيُّ قَائِلاً: "فَرْسٌ أَطْنَبٌ طَوِيلُ الظَّهَرِ وَفِيهِ طَنْبٌ وَهُوَ عَيْبٌ (...). وَلِي حَاجَاتٍ أَطْانِيبٌ طَوِيلَةٌ كَثِيرَةٌ لَا تَكَادُ تَنْفَضِيِّ (...). وَنَهَرٌ طَنْبٌ بَعِيدُ الْذَّهَابِ"٢، حِيثُ يَقُولُ كَلَامُ الزَّمْخَشْرِيِّ عَلَى فَكْرَتِينِ أَسَاسِيَّتِهِمَا الْأَطْلُولُ وَالْكُثْرَةُ، وَفَصَلَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي تَعْرِيفِ هَذِهِ الْكَلْمَةِ فِي

قوله: " والأطباب الطوال من حبال الأخبية (...)، والأطباب ما يشد به البيت من الحال بين الأرض والطراف (...)، والطنب طول في الرجلين في استرخاء (...)، والإطباب: البلاغة في المنطق والوصف مدحًا كان أو ذمًا، وأطنب في الكلام بالغ فيه، والإطباب المبالغة في مدح أو ذم والإكثار فيه... " ^٣، أضاف ابن منظور معنى جديدا وهو اعتبار الإطباب بلاغة، وخلاصة القول أن مادة (طنب) تجتمع في معنى الطول في ثبات، والشدة مع الإكثار.

مفهوم الإطباب اصطلاحاً:

تعددت التعاريف، فهذا ابن الأثير يقول في تعريفه: "زيادة اللفظ عن المعنى لفائدة" ^٤، وعرفه اللغوي يحيى العلوi: "زيادة اللفظ عن المعنى لفائدة جديدة من غير ترديد" ^٥، وعرفه ابن سنان الخفاجي: "طول الكلام في فائدة وبيان وإخراج للمعنى في معارض مختلفة" ^٦، وعرفه أبي هلال العسكري قائلاً: "المنطق هو بيان والبيان لا يكون إلا بالإشباع، والشفا لا يقع إلا بالإقناع، وأفضل الكلام أبينه، وأبينه أشد إحاطة بالمعاني" ^٧.

وإذا تبعنا كلام أبي هلال العسكري نجد أنه يرتكز على عدة نقاط، أولها أن البيان لا يكون إلا بالإشباع وقد استخدم أسلوب الحصر، حيث حصر كينونة البيان في الإشباع الذي هو عبارة عن الإطباب، وثانياً أسلوب حصر أيضاً، حيث حصر الشفا والمراد منه إرضاء المتلقى في الإقناع الذي عدته الإشباع، وثالثهما أن الأفضلية في حيز الكلام جعلت لأبينه، وأبينه ما كان كامل الإحاطة بالمعاني ولا يكون هذا إلا بالإطباب.

طرق الإطباب وأسرار وروده في القرآن الكريم:

لقد ذكر علماء البلاغة عدة تفريعات فيما يتعلق بطرق الإطباب وصور وروده في الكلام، فمنهم من يرى أنه يكون في الجملة الواحدة أو في عدة جمل، ولهذا التقسيم فروع ذكرها كل من يحيى العلوi وابن الأثير ^٨.

يقع الإطباب في الجملة الواحدة:

وهو ضربان، إطباب يقع على جهة الحقيقة وآخر على جهة المجاز، ومثال الأول قوله تعالى: (وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ ...) (سورة النور: الآية ١٥)، وقوله تعالى:

(ما جعل الله لرجل من قلبي في جوفه) (سورة الأحزاب: الآية ٤)، فالقلب لا يقع إلا في الجوف وكذلك القول لا يكون إلا بالفم فهذا حقيقة، أما الإطناب على جهة المجاز فسئل الله قوله تعالى: (إِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (سورة الحج: الآية ٤٦)، فالمعنى في الحقيقة يصيب البصر، أما إصابته للقلب فهي من باب المجاز فهو استعارة للصفة.
يقع الإطناب في الجمل المتعددة:
وهو ضربان:

النفي والإثبات كقوله تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، عَلِمُوا مِنَ الظَّاهِرِ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) (سورة الروم: الآيات ٥، ٦، ٧).
أن يصدر الكلام بذكر المعنى تماماً ثم يرد بذكر التشبيه على جهة الإيضاح والبيان، ومثاله قوله تعالى: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمَشْكَاهَ فِيهَا مَصْبَاحٌ مُصْبَاحٌ فِي زَجَاجَةِ الزَّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كُوكَبٌ ذَرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مِبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمَسِّسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي إِلَيْهِ اللَّهُ لَنُورٍ مِنْ يِشَاءِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (سورة النور: الآية ٣٥).

يقع الإطناب في القرآن الكريم بأذواعه الثلاثة:
إطناب بسيط.
إطناب زيادة.
إطناب تكرار.

ولقد بيّنت الدراسات المختلفة وجوده في القرآن الكريم لأغراض بلاغية كثيرة سنجزها فيما يلي:

الإطناب ببساطة: عرفه التونجي قائلاً: "الإطناب الذي يكون بتكرير الجمل" ^٩.
ويرد في عدة صور هي:
الاستقصاء:

وحده "أن يذكر المتكلّم معنى ثم يستقصيه إلى أن لا يترك فيه شيئاً" ^{١٠}، وقد ورد في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ولعدة أغراض وأسرار من أهمها:

الدعاء: كقوله تعالى على لسان نبيه زكريا عليه السلام: (قال ربِّي إني وهن العظم مني وأشتعل الرأس شيئاً . . .) (سورة مريم: الآية ٤)، علق لاشين عبد الفتاح قائلاً: "إذ كان يكفي القول ربِّي إني شخت، أو ربِّي إني كبرت". فزادت الألفاظ عن المعنى لفائدة وهي إظهار الضعف وتأكيده، لأنَّ كبرت إنما تدل على تقدم السن فقط وقد يكون مع تقدم سنّه قوياً، وهو يريد أن ينص على أنه ضعيف الجسم زيادة على كبر سنّه وليس أدل على غرضه هذا من ضعف العظم واستشار الشيب^٢.

الذكر والتحذير: تثله أغلب آيات الذكر الحكيم المسوقة لبيان أحوال يوم القيمة، وهي كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن الجرمين، ما سلّككم في سقر، قالوا مَا نك من المصلين ولم نك نطعم المiskin، وكما خوض مع الخائضين، وكما نكذب بيوم الدين حتى أثنا اليقين، فما تفهم شفاعة الشافعين) (سورة المدثر : الآيات ٣٨-٤٨).

تکثير الأمثلة للإيضاح والعبرة: كثيرة هي النماذج التي سبقت لبيان مختلف القضايا في القرآن الكريم وعلى رأسها قضية الإيمان والكفر، كقوله تعالى: (مثلكم كمثل الذي استوقد ناراً . . .) (سورة البقرة: الآية ١٧)، وقوله تعالى: (أو كصيّب من السماء . . .) (سورة البقرة: الآية ١٩)، وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مِنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمَسْمَعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ) (سورة فاطر: الآية ٢٢)، حيث شبه حال الإنسان بالأعمى والبصير، والظلمة والنور، والظل والحرور، والأحياء والأموات، لفائدة جليلة وغاية شريفة تمثل في توضيح حال المؤمن والكافر، من مختلف المنطلقات بغية الاعتبار والاتزان^١.

الإيضاح بعد الإبهام: المراد منه إعطاء المعنى في صورتين مختلفتين: إحداهما بمهمة والأخرى مفصولة موضحة^{١٣} ويسمى السيوطي البدل إذ يقول: "البدل والقصد به الإيضاح بعد الإبهام"^{١٤}.

والإيضاح بعد الإبهام أسرار وأغراض ذكرها علماء البلاغة كالتفخيم والتعظيم والبيان والتأكيد والإقناع والتشويق وغيرها^{١٥}، ومن أمثلتها في القرآن الكريم نذكر قوله تعالى: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسَ

لنفس شيئاً والأمر يوماً لله) (سورة الانفطار: الآيات ١٧-١٩)، هذا التكرار غرضه التخييم، قال الألوسي: "التخييم لشأن يوم الدين الذي يكذبون به (...) قوله سبحانه: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يوماً لله) (سورة الانفطار: الآية ١٩) بيان إيجالي لشأن يوم الدين إثر إيهامه" ١٦.

وقال تعالى: (وَقَالَ فَرْعَوْنَ يَا هَامَانَ ابْنَ يَٰ صَرْحًا لِعَلِيٰ أَلْغَى أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنَهُ كَاذِبًا...) (سورة غافر: الآية ٣٦ و ٣٧)، قال الألوسي: "وفي إيهامها ثم إيضاحها تخييم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها" ١٧، وقد ساق ابن الأثير غرضاً آخر من وراء الإبهام هو التعجب ١٨، وإلى مثل ذلك ذهب أبو حيّان في قوله: "إذ هي الإبهام تشوق للمراد وتعجب من المقصود، ثم بالوضيح يحصل المقصود ويتعين" ١٩.

الإجمال بعد التفصيل والعكس:

عرف الشريف الجرجاني الإجمال قائلاً: "إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة" ٢٠، وللإجمال بعد التفصيل والعكس أغراض عديدة كرفع توهّم المجاز، الإنكار والترهيب، كقوله تعالى: (ثَمَانِيَةُ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِينَ وَمِنَ الْمَعْزِينَ...) (سورة الأنعام: الآية ٤٣)، حيث أورد الأنعام بلفظ ثمانية الحمل ثم فصل الثانية زوجاً للرد عليهم، قال رشيد رضا: " بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افتراضهم، فإنهم كانوا يحرّمون ذكر الأنعام تارة، وإناثها تارة، وأولادها كيّفما كانت تارة أخرى مستندين بذلك كله لله سبحانه" ٢١.

ذكر الخاص بعد العام والعكس:

عرف الشريف الجرجاني قائلاً: "لفظ وضع وضعوا واحداً لكثير غير محضور مستعرق بجميع ما يصلح" ٢٢، كقوله تعالى: (حَفِظُوكُمْ عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوةِ الوَسْطَى...) (سورة البقرة: الآية ٢٣٨)، فلفظ الصلوات عام يحمل الدلالة المشتركة حول معنى الصلاة ، وقوله تعالى: (الصلوة الوسطى) خاص يمثل جزءاً من تلك الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها .

ولهذا الأسلوب أسرار تحدث عنها علماء البلاغة والمفسرون منها العناية بشأن المخصوص، والتبيّه على فضل الخاص وبيان قيمة الخاص، وغيرها ٢٣.

الإطناب بالزيادة:

ويرتبط كثيراً بالتأكيد، لأنَّ في القرآن الكريم كلَّ زيادة تدلُّ على معنى، فهو كلام الله عزَّ وجلَّ.

ومن بين الأسرار البلاغية التي يرتبط بها الإطناب بالزيادة التأكيد، وهو كما عرَّفه يحيى العلوي: "التأكيد تمكِّن الشيء في النفس وتفوقة أمره، وفائده، إزالة الشكوك وإيامطة الشبهات عمما أنت بصدده، وهو دقيق المأخذ كثير الفوائد".²⁴

والتأكيد يكون بوسائل مختلفة قال الإمام السيوطي: "إنَّ وأنَّ، ولام الابتداء والقسم، وألا الاستفتاحية، وأما وها التنبية وكأنَّ في تأكيد التشبيه، ولكنَّ في تأكيد الاستدراك، وليت في تأكيد التمني، ولعل في تأكيد الترجي، وضمير الشأن وضمير الفصل، وأماماً في تأكيد الشرط، والسين وسوف، والنونان في تأكيد الفعلية، ولا يتبرئ، ولن ولما في تأكيد النفي".²⁵ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون) (سورة الحجر، الآية ٢٥).

ورد التأكيد في هذه الآية الكريمة بأكثر من أداة (إنَّ)، (نحن)، (لام التأكيد) في (حافظون) و(تقديم الجار وال مجرور له) على الخبر (حافظون)، وفوق ذلك إسناد المؤكّدات إلى صيغة الجمع وهو الله تعالى والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: (فسجد الملائكة لهم أجمعون) (سورة الحجر، الآية ٣٠).

ل女性朋友 مؤكدة بتأكيدتين معنويتين أفاداً كما قال السيوطي: "رفع توهُّم المخاوز وعدم الشمول".²⁶ وقوله تعالى: (وكلم الله موسى تكليماً) (سورة النساء، الآية ٦٤).

تأكيد الفعل بمصدره (تكليماً) وهو نوع من أنواع التأكيد. يُؤتى بالإطناب بالزيادة لأسرار بلاغية كثيرة منها التأكيد والاحتراض والتذليل والتتميم والاعتراض، فهي أسرار بلاغية كثيرة يطول شرحها في هذا المقام.

الإطناب بالتكرار:

عرَّفه الشريف المحرجاني قائلاً: "عبارة عن الإitanan شيءٌ مرةً بعد أخرى".²⁷ وعرفه ابن قيم الجوزية قائلاً: "حقيقة التكرار أنْ يأتي المتكرّم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متقد المعنى أو مختلفاً، أو يأتي بمعنى ثم يعيده وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول والثاني فإنْ كان متهد الألفاظ والمعاني فالفائدة في

إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفس وكذلك إذا كان المعنى متحدا، وإن كان الفظاظ متقدان والمعنى مختلف فالفائدة من الإتيان به الدلالة على المعنين المختلفين^{٢٨}. والتكرار في القرآن الكريم يكون بأوجه مختلفة، تكرار الصوت، وتكرار الكلمة، وتكرار الآية أو الجملة، وتكرار القصص، ولهذا التكرار على اختلاف أنواعه أسرار بلاغية كثيرة نذكر منها التأكيد والتقرير في قوله تعالى: (فبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ) (من سورة الرحمن). قال الإمام الشوكاني: "تقريرا للنعمة، وتأكيدا للتذكرة بها على عادة العرب في الاتساع"^{٢٩}، والتعظيم والتعوييل في قوله تعالى: (الحَاقَةُ مَا حَاقَةٌ) (سورة الحاقة: الآيات ٢٠٢)، قال الإمام الرازى (الحاقة) موفوعة بالابداء وخبرها (ما الحاقة)، والأصل: "الحاقة ما هي أي شيء هي؟ فتخيمها لشأنها وتعظيمها لهوها فوضع الظاهر موضع المضمر لأنَّه أهول لها"^{٣٠}.

والبالغة والعجب كقوله تعالى: (فَقِيلَ كَيْفَ قَدْرٌ، ثُمَّ قُلْ كَيْفَ قَدْرٌ) (سورة المدثر: الآيات ٢٠٩ و٢١٠)، قال القاسمي: "إذا تكرر قوله (قتل كيف قدر) مرتين مع الفصل بين التكرارين بـ(ثم) والسر من وراء هذا التكرار المبالغة في التعجب منه، وقد اعتقد فيما عجب غاية التعجب أنه يكثر من التعجب ويكرره، وـ(ثم) للدلالة أنَّ أبلغ في التعجب من الأولى للعاطف بـ(ثم) الدالة على تفاوت الرتبة، فكانه قيل قتل بنوع ما من القتل، لا بل قتل بأشدَّه وأشدَّه، لذا ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد"^{٣١}. وهناك أغراض بلاغية أخرى للإطناب، منها التذكرة والتنبيه وغيرها كثير.

الخاتمة:

إنَّ الحديث عن أسرار الإطناب في القرآن الكريم يطول ويطول، فهو وجه من وجوه الإعجاز القرآني، وهذا المجال عظيم بعظمة صاحبه عز وجل، يمكن في الأثر الذي يحدث الإطناب في قلوب السامعين، ومهما تعددت أنواعه ووجوهه، فالقرآن الكريم بإطنابه وبوجوهه البلاغية الأخرى بحر لا حدود له لا يرتوى العطشان منه لحلوته الدائمة المستمرة فهو دائمًا يطعم في المزند .

للإطناب جماليات كثيرة مثلاً لبعضها أميلين أن يتدارك غيرنا ذلك أو أن يتوسّع غيرنا في هذا الموضوع الذي مهما قيل فيه، فإنه موضوع ذو أبعاد كثيرة لتعلقه بلغة القرآن الكريم.

هـوامـش الـدراـسـة:

- I- أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، اعنى به الدكتور محمد عوض مرعوب وفاطمة محمد أصلان، ط١، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ٢٠٠١هـ-٤٢٢هـ، ص ٣٠١.
- 2 أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار الفكر، ٣٩٩هـ-١٩٧٩م، ص ٣٩٦-٣٩٧.
- 3 ابن منظور أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، ط٣، دار صادر، بيروت، ٣٦٥هـ، ميج ٥، ص ٣٦٩.
- 4 ابن الأثير ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، ٢٠١٦هـ-١٩٩٥م، ج ٢، ص ١٢٠.
- 5 العلوـي يحيـى، الطـراـز المتـضـمـن لـأـسـرـارـ الـبـلـاغـةـ وـعـلـومـ حـقـائـقـ الإـعـجازـ، أـشـرـفـتـ عـلـىـ مـرـاجـعـةـ وـضـبـطـهـ وـتـدـقـيقـهـ مـجـمـوعـةـ مـنـ عـلـمـاءـ دـارـ الـكـتبـ الـعـلـمـيـةـ، بـيـرـوـتـ، لـبـانـ، ٢٠٠٢هـ - ١٩٨٢مـ، جـ ٢ـ، صـ ٢٣٠ـ.
- 6 الحفاجـيـ بنـ سنـانـ، سـرـ الفـصـاحـةـ، طـ١ـ، دـارـ الـكـتبـ الـعـلـمـيـةـ، بـيـرـوـتـ، لـبـانـ، ٢٠٠٢هـ - ١٩٨٢مـ، صـ ٢١١ـ.
- 7 العسكريـ أبوـ هـالـلـ، الصـنـاعـتـينـ الـكـاتـبـ وـالـشـعـرـ، حـقـقـهـ وـضـبـطـ نـصـهـ: الـدـكـتـورـ مـفـيدـ قـمـيـحةـ، طـ٢ـ، دـارـ الـكـتبـ الـعـلـمـيـةـ، بـيـرـوـتـ، لـبـانـ، ٢٠٠٩هـ-١٩٨٩مـ، صـ ٢٠٧ـ.
- 8 ارجعـ لـ: ابنـ أـثـيرـ، المـثـلـ السـائـرـ، جـ ٢ـ، صـ ١٢١ـ إـلـىـ ١٢٨ـ، وـ العـلوـيـ يـحـيـىـ، الطـراـزـ المتـضـمـنـ لـأـسـرـارـ الـبـلـاغـةـ وـعـلـومـ حـقـائـقـ الإـعـجازـ، جـ ٢ـ، صـ ٢٣٤ـ إـلـىـ ٢٤٤ـ.
- 9 التـونـجيـ مـحـمـدـ وـرـاجـيـ الـأـسـمـرـ، الـمـعـجمـ الـمـفـصـلـ فـيـ عـلـومـ الـلـغـةـ (الـأـلسـنـيـاتـ)، مـرـاجـعـةـ الـدـكـتـورـ إـيمـيلـ يـعقوـبـ، طـ١ـ، دـارـ الـكـتبـ الـعـلـمـيـةـ، بـيـرـوـتـ، لـبـانـ، ٢٠١٤هـ - ١٩٩٣مـ، جـ ١ـ، صـ ٧٣ـ.

- ١٠- المرجع نفسه، ج١، ص ٤٢.
- ١١- لاشين عبد الفتاح، المعاني في ضوء أساليب القرآن، ط٤، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤٩٩هـ-١٩٩٩م، ص ٢٥٩.
- ١٢- الرازي فخر الدين، التفسير الكبير، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م، مج ٢٦، ج ٢٦، ص ١٦.
- ١٣- التونجي محمد، المعجم المفصل، ج١، ص ٢٦٨.
- ١٤- السيوطي جلال الدين، معرك القرآن في إعجاز القرآن، ضبطه وصححه وكتب فهارسه أحمد شمس الدين، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م، مج ١، ص ٢٦٨.
- ١٥- ارجع لـ: الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني، صحيح أصله محمد عبده و محمد محمود الشنقيطي، وعلق عليه محمد رشيد رضا، ط٣، دار المعرفة، بيروت لبنان، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م، ص ٢٧، وابن الأثير، المثل السائر، ج ٢، ص ٢٤، والقزويني الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبدع، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، ص ١٩٦، والمراغي أحمد مصطفى، عوم البلاغة، المعاني والبيان والبدع، ط١، دار الأفاق العربية، القاهرة، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م، ص ٢٣٥.
- ١٦- الألوسي شهاب الدين، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، ضبه وصححه علي عبد الباري عطية، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م، مج ١٥، ج ٣٠، ص ٢٧١.
- ١٧- الألوسي، روح المعاني، مج ١٢، ج ٢٤، ص ٣٢٢.
- ١٨- ابن الأثير، المثل السائر، ج ٢، ص ٢٥.
- ١٩- الأندلسـي أبو حـيان، الـبحر الـخـيط في التـفسـير بـعنـاـية صـدقـي مـحمد جـمـيل، زـهـبـر جـعـيد وـعـرـفـان العـشـا حـسـوـنة، دـار الفـكـر لـلـطبـاعـة وـالـشـرـعـة، بـيـرـوـت، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، ج ٩، ص ٢٥٨.

- 20- الجرجاني الشريف، التعريفات، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت، ١٩٩٠م، ص ٧.
- 21- محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، الشهير تفسير المنار، ط٢، دار المعرفة ، بيروت، لبنان، ١٣٩٣هـ-١٩٧٣م، ج ٨، ص ١٤٢.
- 22- الجرجاني الشريف، التعريفات، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت، ١٩٩٠م، ص ١٤٩.
- 23- ارجع لـ: القاسمي محمد جمال الدين، محسن التأويل، ضبه وصححه وخرج أحاديثه وأياته محمد باسل عيون السود، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، مج ١، ص ٦٦، والأندلسي أبو حيان، البحر الخيط، ج ٢، ص ٥٤٤، والرازي فخر الدين، التفسير الكبير، مج ٢، ج ٣، ص ٢١٤، والقرزويني الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، ص ١٩٧.
- 24- العلوي يحيى، الطراز، ج ٢، ص ١٧٦.
- 25- السيوطي جلال الدين، معترك الأقران، مج ١، ص ٢٥٢.
- 26- نفس المرجع، مج ١، ص ٢٥٦.
- 27- الشريف الجرجاني، التعريفات، ص ٦٨.
- 28- ابن قيم الجوزية، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م، ص ١٦٣.
- 29- الشوكاني محمد بن عليّ بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق المهدى، مراجعة د. محمد الإسكندراني وأحمد إبراهيم زهرة، ط١، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، ج ٥، ص ٦٣.
- 30- الرازي فخر الدين، التفسير الكبير، مج ١٥، ج ٣٥، ص ١٠٢.
- 31- القاسمي محمد جمال الدين، محسن التأويل، مج ٩، ص ٣٥٤.