

بلاغة القسم في القرآن الكريم^١

عبدالغني إيراني زاده^{*}

علي محمد رضائي^{**}

الملخص

عالج المفسرون والبلغيون أسلوب القرآن وبيانه وإعجازه، ويكتنوا عما إذا كان بأسلوبه أو بمعناه أو بتناسته ونظمه أو بمجموع ذلك؟ ومن جملة تناسق القرآن الكريم ونظمه الذي يدل على إعجازه أسلوب القسم المستخدم فيه. هذا التناسق أو النظم الذي نجدته بين الأمر المقسم به، أو الأمور المقسم بها - إذا ما تعددت الأقسام في الآية الواحدة أو في الآيات المتعددة - والأمر المقسم عليه؛ وكذلك بين الأمر المقسم به أو الأمور المقسم بها ومضمون السورة. كما تحدثوا عن الهدف من قسمه^٢، أو بعبارة أخرى، لماذا يقسم بال موجودات وهو مبدعها وموجدها؟! وهو الحق كل الحق.

وهذا المقال يعالج بشكل مختصر النظم القرآني الموجود بين الأمر المقسم به والمقسم عليه والهدف أو الغاية منه في القرآن الكريم.

الكلمات الرئيسية: القرآن الكريم، البلاغة، القسم، الإعجاز

المقدمة

حينما تذكر البلاغة، تخطر ببالنا الموضوعات البلاغية، ولكن بلاغة القسم تختلف عن التي نقرأها في الكتب البلاغية؛ لأن ما يختص بها لا تذكر في الكتب البلاغية، ولا تتطرق إليها الفنون البلاغية (أي المعاني والبيان والبديع) مع أنها ترتبط بعلم المعاني إلى حدّ ما. وليس في أبحاث البلاغيين ما يغني الباحث في القسم القرآني، وذلك أنهم لم يذكروا القسم إلا عرضاً في مواطن متعددة: ١. ذكرهم له في وسائل توكيد الخبر؛ لأن القسم يُعدّ واحداً من وسائل التوكيد في بحث الخبر. ولم يزيدوا في هذا الباب على مجرد الذكر (الافتازاني، ١٣٠٨هـ، ٤٢-٤٨).

١- تاريخ التسلم: ١٣٨٩/٥/٢٤ هـ. ش (١٥/٨/٢٠١٠م)؛ تاريخ القبول: ١٣٨٩/١١/٩ هـ. ش (٢٠١١/١/٢٩م).

* أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة إصفهان.

** طالب الدكتوراه في فرع اللغة العربية وأدابها بجامعة الإمام الرضا^{البلطفة} الدولية.

٢. ذكرهم له في باب الإنشاء. وفي هذا الباب صرّحوا بخروج القسم من المباحث البلاغية؛ لأنّه من الإنشاء غير الظليبي، وهو إنشاء لم يلق من العناية ما لقيه الإنشاء الظليبي؛ لفارقته لما بني عليه الباب في الإنشاء الظليبي من خروج أساليبه إلى معانٍ أخرى سياقية، وبالإضافة إلى ذلك أخرجوه من مباحثهم؛ لأنّهم يرون أنه من الأساليب التي نقلت من الخبر إلى الإنشاء، فاستغنوّوا عن بحثها في باب الإنشاء (السيوطى، ج ١٣٥٨ هـ، ص ٤٨).

٣. ذكر بعض البلاغيين القسم في (علم البديع) بوصفه من أبوابه التي يلجأ إليها الشعراء للتغزل أو المدح أو الفخر أو الهجاء أو... (البغدادي، محمد بن حيدر، ١٤٠١ هـ، ص ١٣٢-١٣٣؛ ابن أبي الإصبع، ١٤٣٠ هـ، ص ١١٢).

أمّا بلاغة القرآن، فتقتضي أن تكون لأقسام القرآن نقاط بلاغية خاصة؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة يومذاك. فقد كانوا عبدة البيان قبل أن يكونوا عبدة الأوثان. في هذه الظروف أيد الله نبيه بمعجزة توافق عصره: آياته بالقرآن الكريم «المعجزة الخالدة»، وهذا الكتاب ذروة الفصاحة والبلاغة. وقد تحدى به نبينا عليه السلام العرب، بل العالم كله، إنّهم وجنّهم، على مدى الدهر أن يأتوا بمثله؛ فعجزوا ولم يستطعوا الإتيان بمثله؛ كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُونَ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بِعَذْبٍ ظَاهِرًا﴾ (الإسراء: ٨٨).

إنّ السؤال الذي يطرح نفسه، هو: بأي شيء من القرآن الحكيم تحدى نبينا الإنس والجن؟ لاشك أنه ﴿ تحدّاهم بإعجازه البلاغي؛ لأنّ نظم القرآن الكريم أو بلاغته أمر فوق الطبيعة الإنسانية، وفوق ما وصل أو ما يتوصّل إليه الإنسان من أسلوب الكلام. ومن أظهر الفروق في أنواع البلاغة في القرآن الكريم والبلاغة الموجودة في كلام البلغاء أن نظمّمه يقتضي كل ما فيه اقتضاءً طبيعياً، فكأنما البلاغة في القرآن إنما هي وجه من وجوه نظم حروفه، بخلاف ما نراه من كلام البلغاء. فالحرف الواحد في القرآن معجز في موضعه؛ لأنّه متّمسك بمحروف الكلمة التي هو فيها، كي يشدّها بكلمات الآية التي هي فيها، وهذه بدورها تأخذ بعنان الآيات الأخرى التي تلائمها في المعنى. وهذا هو السر الموجود في إعجاز القرآن إعجازاً أبداً. وبعبارة أخرى، كلام القرآن الكريم فريد في نوعه من حيث التركيب والبلاغة والمعنى. فصار أساس البلاغة عند العرب، ثم استُنبطت منه قوانين علم البلاغة.

إنّ الذين ألغوا في بلاغة القرآن من علماء البلاغة واللغة لم يبسّطوا القول في الإبانة عن بلاغة القسم ومكانته البديعية في القرآن، وما «ظاهرة القسم في القرآن الكريم» إلا ضرب من البيان الفائق والإعجاز البلاغي الرائع.

أمّا الذين أفردوا أقسام القرآن بالتأليف، فأولّهم هو شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية (المتوفى ٧٥١ هـ)، ثمّ جمع السيوطى أقسام القرآن وجعلها نوعاً من أنواع علومه، فبحث عنها بحثاً موجزاً لا يتجاوز خمس صفحات. وفي زماننا المعاصر كتب كثير من دارسي القرآن حول أقسام القرآن. ومن جملة هذه البحوث: أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم لأبي القاسم العون، والأقسام في القرآن الكريم لجعفر السبحاني. وتحليلي بر سوگنده‌ای قرآن محمد فاکر المیدی، وپژوهشی در سوگنده‌ای قرآنی لفریبا جناری.

على الرغم من كل هذه البحوث، فإنّ نسبة الكتب أو المقالات الخاصة ببلاغة الأقسام القرآنية حتى الآن نسبة ضئيلة، ولم يتعرّض لها أكثر المفسّرين، مما أهملت في كثير من التفاسير. وهذا هو الأمر الذي حدا بنا إلى أن نتابع هذه الظاهرة البيانية القرآنية الرائعة.

إن هذا السر الإعجازي جديր باللقاء الضوء عليه ليتضح معناه من حيث الهدف والمرمى. هذا بالإضافة إلى أن نفسها هي ظاهرة جميلة تسترعى الانتباه، وتلفت النظر؛ لأن الله تعالى يقسم بخلوقاته: كالقرآن، والسماء والأرض، والشمس والقمر، والكوكب ، والتين والزيتون ، والجبل ، وغيرها.

ثم لم أجد في كتب البلاغة ما أسعفني في مادة البحث ، ويقلّ أو يندر البحث في بلاغة القسم في المراجع البلاغية القديمة. وكان قد صدنا البحث عن القيم البلاغية في تفسير العلماء لآيات القسم ، لما لذلك من أهمية في الحكم على الإعجاز القرآني ، ولكن يمكننا الحصول على إشارات متفرقة في بعض التفاسير ، والكتب البلاغية والأدبية.

وقد عقد الفراهي في كتابه *إمعان في أقسام القرآن* فصلاً موجزاً ذكر فيه ما في القسم من اللطائف البلاغية ، وسنشير إليه في مواضع من المقال.

أما في هذا المقال ، فنتحدث أولاً عن القسم في القرآن كمقدمة للبحث قبل أن نخوض في صلب الموضوع الذي يشمل بحثين مهمين :

الأول : اتساق الأقسام القرآنية وتناسبها والصلة فيما بينها ؛

والثاني : أهداف الأقسام ووظائفها.

القسم في القرآن الكريم

افتتح 『كثيراً من السور القرآنية بأسلوب القسم ، وأورد أقساماً في ثانياً عدد غير قليل منها. يتكون أسلوب القسم من جملتين : جملة القسم ، وجملة جواب القسم. جملة القسم قد تكون بفعل من الأفعال المختصة بالقسم ؛ نحو: أقسم وأحلف. ومن هذا الضرب في القرآن الكريم - وهو كثير - قوله تعالى: «لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ» (القيامة ٧٥: ١). فال فعل المختص بالقسم هنا هو «أقسم» ، والحرف الذي عدى هذا الفعل إلى المقسم به هو «الباء» ، والاسم المقسم به «يوم القيمة».

وقد يتكون القسم من المبتدأ والخبر ، وذلك بذكر اسم من الأسماء المختصة بالقسم ، وهي : «أيمُنَ الله» ، و«لَعَمْرُ الله» ، و«لَعَمْرُكُ» ؛ نحو قولهم : «أيمُنَ الله لَأَفْعَلُنَّ» ، و«لَعَمْرُ الله لَأَذْهَبُنَّ» ، و«لَعَمْرُكُ إِنَّهُ الْحَقُّ» ، على حذف الخبر في جميع ذلك ، والتقدير: أيمُنَ الله قسمي أو المقسم به ، وكذا في لعمر الله ولعمرك (سيبويه، ١٩٧٧ م، ص ٥٠٢).

والآن نبحث عن أركان أسلوب القسم موحداً ومجملأً :

١. المُقْسِم

المراد منه الذي صدر منه القسم. وهو في القرآن الكريم على خمسة أنواع:

١.١. أقسام صدرت من الله 『ابتداءً وانشاءً. وقد ورد ذلك في سبع وثلاثين آية مكية ، وفي آية مدنية واحدة؛ نحو: «وَالثَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ» (التين ٩٥: ١) ؛

٢.١. أقسام علمها الله 『رسوله وأمره بها. وقد ورد ذلك في آيتين مكيتين ، وآية مدنية واحدة؛ نحو قوله 『: «وَيَسْتَئْثِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» (يونس ١٠: ٥٣) ؛

٣.١. أقسام حكها القرآن عن الأنبياء والمؤمنين. وقد ورد ذلك في سبع آيات مكية ، وأربع آيات مدنية؛ نحو قوله 『: «وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ ثُوَلُوا مُدْبِرِينَ» (الأنبياء ٢١: ٥٧) ؛

٤،١. أقسام حكاها القرآن عن المنافقين والكافرين. وقد ورد ذلك في ثلاث عشرة آية مكية، و آيتين مدنبيتين ؛ نحو قوله ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمْوَتُ بَلِّ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النحل ١٦: ٣٨) ؛

٤،٢. أقسام حكاها القرآن عن ابليس. وقد ورد ذلك في أربع آيات ؛ نحو قوله ﴿قَالَ فَيَعْزِزُكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (النحل ١٦: ٨٢).

يمكننا القول مما سبق ، أن القسم إما صريح ، وهو ما ذكرت فيه جملة القسم. وهو ينقسم إلى جملتين - كما جاءت في الأمثلة - :

الفعالية والاسمية. وإما مضمرا ، وهو ما لم يذكر معه القسم صريحاً أو ظاهراً. وهذا القسم نوعان هما :

أ. ما دلت عليه اللام ، وهو على ثلاثة أقسام :

أن تكون اللام مقترنة بأداة الشرط ، أو مقترنة بفعل مضارع مؤكدة بالنون. قال ابن هشام :

وحيث قيل : لأفعلن ، أو لقد فعل ، أو لن فعل ، ولم يتقدم جملة القسم ، فثم جملة قسم مقدرة ، نحو : ﴿لَا عَذَابَ لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَلَقَدْ صَدَقُوكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ (آل عمران ٣: ١٥٢)، ﴿لَئِنْ أُخْرِجُوكُمْ مَعَهُمْ﴾ (الحشر ٥٩: ٢١).

(ابن هشام ، د ت ، ص ٣٨٧).

ب. ما كانت ألفاظه جارية مجرى القسم ، أو دلّ عليه المعنى. قال ابن يعيش : «واعلم أن من الأفعال أفعالاً فيها معنى اليمين ، فتجري مجرى أحلف ، ويقع الفعل بعدها كما يقع بعد والله . وذلك نحو : أشهد وأعلم وألأيت» (ابن يعيش ، ب د ت ، ص ٩١).

وقد وردت هذه الأفعال التي قال عنها النحاة والمفسرون إنها تجري مجرى اليمين في مواضع متعددة في الذكر الحكيم ، ولا نزيد الخوض فيها ؛ لأن هذه المقالة مبنية على الأقسام الصريحة و المقسم فيها الله ﴿لَا عَذَابَ لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَلَقَدْ صَدَقُوكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾.

٢. المُقْسَمُ بِهِ

أما المقسم به فهو - كما يرى النحاة - كل اسم يذكر ليعظم بالقسم. قال الزمخشري : «والاسم الذي يلتصق به القسم ليعظم به ويفهم هو المقسم به» (الزمخشري ، ب ١٣٩٧ هـ ، ص ٣٤٤). ولذلك كان المقسم به - كما يرى ابن يعيش - كل «اسم من أسماء الله تعالى وصفاته ونحو ذلك مما يعظم عندهم» نحو قوله :

فأَقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي طَافَ حَوْلَهِ
رَجَالٌ بَنَوْهُ مِنْ قَرِيشٍ وَجَرَهُمْ

[زهير ، ١٣٨٤ هـ ، ص ٧٨]

لأنهم كانوا يعظمون البيت» (ب د ت ، ص ٩٣). وكقوله تعالى : ﴿وَالَّتِينَ وَالَّذِيْنَ يُؤْفَكُوْنَ﴾ (التين ٩٥: ١).

وقد يختلف المقسم به والأداة ويكتفي بذكر فعل القسم. قال ابن يعيش : «وربما حذفوا المقسم به ، واجتره ، وبدلالة الفعل عليه ، ... وإنما حذفت لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب بالمراد» (ب د ت ، ص ٩٤).

وقد حذف المقسم به والأداة في الذكر الحكيم في عشرة مواضع. من ذلك قوله تعالى : ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ (الأعراف ٧: ٢١). وقوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَيَثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُوْنَ﴾ (الروم ٥٥: ٥٥). وقوله تعالى : ﴿وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ (المجادلة ٥٨: ١٤).

٣. المُقْسَمُ عَلَيْهِ

وهو الذي يراد بالقسم توكيده وتحقيقه، فلابد أن يكون مما يحسن فيه ذلك؛ كالآمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. وجواب القسم يذكر تارة - وهو الغالب - ، وتارة يُحذف؛ كما يُحذف جواب «لو» كثيراً. فحذف جواب القسم كقوله: «وَالْفَجْرُ ۖ وَيَالٌ عَشْرٌ ۖ وَالشَّفَعُ ۖ وَالْوَتْرُ ۖ وَاللَّيلُ إِذَا يَسِرٌ ۖ هُلْ يُفْلِكَ قَسْمٌ لِنِي حَجْرٌ» (الفجر: ٨٩). فالمراد بالقسم أن الزمان المتضمن مثل هذه الأعمال أهلٌ أن يُقسم الرب عليه السلام به، فلا يحتاج إلى جواب. وقيل: الجواب محنوف؛ أي: لَتَعْدِبَنَّ يَا كُفَّارُ. وقيل: مذكور، وهو قوله: «إِنَّ رَبَّكَ لِبَأْمِرْ صَادِ» (الفجر: ٨٩).

وقد يُحذف الجواب لدلالة المذكور عليه؛ كقوله: «لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ» (القيامة: ٧٥)، فجواب القسم محنوف دلٌّ عليه قوله بعد: «أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ نَجْمَعَ عَظَامَهُ» (القيامة: ٧٥). والتقدير: لَتَعْشَنَ وَلَتَحَاسِنَ.

وجملة القسم إنسانية، أما الجواب فلا يكون إلا خبراً عند كثير من النحاة؛ لأن المراد توكيده بالقسم، والقسم وجوابه معاً في معنى الخبر. وإنما وُصفت جملتا القسم بأنهما خبريتان؛ لأنهما إذا اجتمعتا، دلتا على ما يحتمل الصدق والكذب. فإذا قلت: «والله ليقومن زيد»، احتمل هذا الكلام أن يكون صادقاً وأن يكون كاذباً (ابن عييش، بـ دـتـ، ص ٣٤٧).

٤. المخاطب/المقصَّم له

يتتنوع المخاطب أو المقصَّم له - الذي خطب بالقسم - في أقسام القرآن على النحو التالي:

١،٤. قسم خطوب به الله عليه السلام؛

٢،٤. قسم خطوب به الرسول ﷺ؛

٣،٤. قسم خطوب به الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم؛

٤،٤. قسم خطوب به الكافرون.

٥. حروف القسم:

للقسم أدوات؛ منها: الباء، والواو، والتاء، واللام، ومن. قال سيبويه: «وللقسم والمقصَّم به أدوات في حروف الجر، وأكثرها الواو، ثم الباء، يدخلان على كل محفوظ به». (١٩٧٧م، ص ٤٩٦). قال الخليل: «إِنَّمَا تجيءُ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ، لِأَنَّكَ تضيِّفُ جَلْفَكَ إِلَى مَحْفُوظِهِ، كَمَا تضيِّفُ مَرْتَبَهُ بِالبَاءِ، إِلَّا أَنَّ الْفَعْلَ يَجِيئُ مَضْمُراً فِي هَذَا الْبَابِ» (المصدر نفسه، ص ٤٩٧).

وكثيراً ما يستغنى عن فعل القسم بهذه الحروف - وهو ما أشار إليه الخليل في قوله: «إِلَّا أَنَّ الْفَعْلَ يَجِيئُ مَضْمُراً فِي هَذَا الْبَابِ» - لعلم السامع به ودلالة المعنى عليه. فإذا قلت: بالله لأفعلن، ووالله لأفعلن، وتأتى ذلك على إضمار «أَحَلَفُ»، و«أَقْسِمُ» (الميرد، دـتـ، ص ٣١٨).

ولم يرد في القرآن الكريم من أدوات القسم إلا الثلاثة الأولى؛ أي: «الباء» و«الواو» و«التاء»، ولم ترد «اللام» أو «من» للقسم في القرآن الكريم (ابن عييش، آـدـتـ، ٣٤ـ٣٣ـ، وبـ دـتـ، ١٠١ـ٩٩ـ).

الأول. «الباء»: فهي الأصل في أدوات القسم. وهي حرف جر يأتي لأربعة عشر معنى ذكرها ابن هشام. وقال: «الثاني عشر. القسم، وهو أصل أحرف» (دـتـ، ص ١٤٣). ولا يجوز أن يظهر فعل القسم إلا مع الباء. فنقول: أَقْسِمُ بالله لأفعلن، وأَحَلَفُ بالله لأفعلن، وعليه جاء قوله: «لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلْدَ» (البلد: ١). وإنما جاز ذلك مع الباء وحدها؛ لأنها الأصل في تعددية الفعل إلى ما

بعده، وليس كذلك الواو والتاء؛ ولذلك يجب أن يحذف الفعل معهما. فلا يقال: أُقسِمُ اللَّهُ لِأَفْعَلِنَّ، ولا: أُقسِمُ تَالَّهُ لِأَحْضَرِنَّ
(ابن عييش، بـ دـتـ، ص ١٠١).

وما يؤيد أن الباء أصل حروف القسم:

١. جواز إثبات فعل القسم وفاعله معها؛ كقوله ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ (النحل ١٦ : ٣٨). أو
حذفهم؛ كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي تَأْقِدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الأعراف ٧ : ١٥).

٢. دخولها على المظهر والمضرر، ولا يدخل من حروف القسم غيرها على المضرر. ومن شواهد دخولها على الاسم الظاهر
قوله ﴿قَالُوا تَقْسِمُوا بِاللَّهِ لَتُبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ﴾ (النمل ٢٧ : ٤٩). أما دخولها على المضرر، فلا شاهد له في القرآن الكريم، وهو
قولك: «أُقسِمُ بِهِ إِنِّي لَصَادِقٌ».

الثاني. «الواو»: فهي أكثر حروف القسم استعمالاً. وهي تدخل على كل مقسم به ظاهر؛ نحو قوله ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا
مُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام ٦ : ٢٣)؛ وقوله تعالى: ﴿وَالَّتَّيْنِ وَالرَّازِيُّونَ﴾ (التين ٩٥ : ١).

وتأتي «الواو» لعدة معان. قال ابن هشام: «السادس والسابع. واوا وينجر ما بعدهما. إحداهما: واو القسم، ولا تدخل إلا على مظهر، ولا
تعلق إلا بمحذوف، نحو: ﴿وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾ (يس ٣٦ : ٢). فإن تلتها واو أخرى، نحو: ﴿وَالَّتَّيْنِ وَالرَّازِيُّونَ﴾ (التين ٩٥ : ١). فالثالثة هي واو
العطف» (ابن هشام، دـتـ، ص ٤٧٣). ولا تستعمل الواو فيما سمي عند بعض النحاة «القسم الاستعطافي». فلا يقال: والله أخبرني،
كما يقال: بالله أخبرني. (الرضي، دـتـ، ص ٣٣٤).

الثالث. «التاء». قال ابن هشام: «التاء المفردة: محرّكة في أوائل الأسماء، ومحرّكة في أواخر الأفعال، ومسكّنة في
أواخرها. فالمحرّكة في أوائل الأسماء: حرف جر معناه القسم» (دـتـ، ص ١٥٧).

والتاء تختص بلفظ الجلالة، وذلك لكثره الحلف به؛ مثل قوله تعالى: ﴿تَالَّهُ لَا كَيْدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ ثُوَلُوا مُدْبِرِينَ﴾
(الأنبياء ٢١ : ١٥٧). قال الزمخشري: «التاء فيها زيادة معنى، وهو: التعجب، كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده وتأثيه؛ لأن ذلك كان أمراً
مقنوطاً منه لصعبته وتعذرها» (آ١٣٩٧ هـ، ص ٥٧٦).

وحكي عن الأخفش دخولها على «الربّ» نحو: «تَرَبِّي» (الرضي، دـتـ، ص ٣٣٤). وقيده بعضهم بإضافته إلى الكعبة نحو:
«تَرَبُّ الْكَعْبَةِ»، وردّه المرادي؛ وهي كالواو في حذف فعل القسم معها، وفي كونها لا تستعمل في الاستعطاف، وفي عدم الجواز
دخولها على المضرر (ابن عييش، بـ دـتـ، ص ١٠١).

كل ما سبق كان مقدمة لما يجيء فيما بعد.

اتساق الأقسام القرآنية وتناسبها والصلة فيما بينها

التناسق أو التنساب أصل من أصول جمال البيان، وإن مصطلح التنساب مصطلح بلاغي يحمل الدلالة على حسن العلاقة
القائمة بين الأجزاء والعناصر التي يتالف منها المقطع من الكلام، أو السورة من القرآن الكريم؛ حيث اعتبره علماء البيان من
شروط بلاغة الكلام. وفي هذا المجال يقول الزركشي:

واعلم أن المناسبة علم شريف تحرّر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول ...، ولهذا قيل: المناسبة أمر معقول. إذا عرض على العقول، تلقّته بالقبول؛ وكذلك المناسبة في فوائح الآي وخواطها ومرجعها - والله أعلم - يعني ما رابط بينهما عاماً أو خاصاً عقلياً أو حسّيًّا أو خياليًّا وغير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني كالسبب والمبين والمعلول والنظيرين والضدرين ونحوها، أو التلازم الخارجي كالمترتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر. فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض. فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلازم الأجزاء» (الزرتشي، آ، ١٩٧٧م، ص ٢٥).

إن التناسب في البيان القرآني موضوع جليل ودقيق في آن واحد. جليل لأنّه يبحث ويتناول وجهاً لطيفاً من أوجه البلاغة القرآنية، ودقيق لأنّه متشعب بالأطراف يستلزم معرفة واسعة باللغة العربية وخصائصها المعجمية والصرفية والصوتية والتركيبية، وهذه معرفة تقتضي الإحاطة بعلوم اللغة كلها وفهّمها. يقول القاضي أبو بكر الباقلاني:

ثم انظر آية آية وكلمة كلمة، هل تجدتها كما وصفنا من بديع النظم وعجب الرصف؟! فكلّ كلمة لو أفردت، كانت في الجمال غاية، وفي الدلالة آية. فكيف إذا قارنتها أخواتها، وضامتها من ذواتها مما تجري في الحسن مجرّها، وتأخذ معناها؟! ثم من قصة إلى قصة، ومن باب إلى باب، من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل، وحتى يصور لك الفصل وصلاً ببديع التأليف وبلغ التنزيل.

(الباقلاني، ١٩٨١م، ص ١٩٠).

إننا نجد هذا التناسب أو التنساق بشكل واضح على ثلاثة أوجه في أقسام القرآن:

١. التناسب أو التنساق بين الأمور المقسم بها

بلاغة القرآن تقتضي أن يكون هناك تناسب بين الأقسام التي وردت في سورة واحدة؛ أي: حينما يقسم الخالق ॥ بأمور متعددة في آية واحدة أو في آيات متالية، يجب أن يكون هناك تناسب أو علاقة بين هذه الأقسام؛ حيث لا ينفك بعضها عن بعض. ونحن هنا نضع بعض أقسام القرآن على طاولة البحث، لنشاهد هذا التناسب أو العلاقة فيما بينها.

سورة البلد: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلْدَ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلْدَ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانًا فِي كَبَدٍ﴾ (البلد: ٤٠). نجد أن الله ॥ قد أقسم في سورة البلد بأربعة أمور: بالبلد، وبالنبي الذي حلّ فيه، وبوالد، وبما ولد.

قبل تبيين التناسب بين هذه الأقسام الواردة في هذه السورة من الضوري تبيين وجه دلالة «لا أقسم»، فهو ما لفت العلماء قدّيماً وحديثاً إلى تأمل سرّ هذا التركيب في القسم القرآني؛ فاستأثرت الموضع التي ورد فيها هذا النسق بجلّ اهتمامهم؛ ولذلك اتسع الكلام وتشعبت الآراء في دلالة «لا أقسم» خاصة، وفي تفسير مجيء «لا» قبل القسم عامة.

ومجمل آرائهم تؤكد على القول أن القسم في هذه الآيات مقصود ومراد، وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء، وليس المراد بالمعنى قبل القسم نفي وقوع القسم؛ لأن في القرآن نفسه ما يؤكّد ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ الشُّجُونِ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ﴾ (الواقعة: ٥٦-٧٧)، ويکفي هذا لإبطال الرأي القائل بنفي القسم في الحقيقة.

وأما تفسير سورة البلد، فيقول الطباطبائي في تفسير هذه الآيات:

يجب أن يكون هناك نوع من التناسب والارتباط بين (هذه الأمور) المقسم بها، يستدعي أن يكون المراد بوالد وما ولد: هما إبراهيم وإسماعيل ﷺ، وهما السببان الأصليان لبناء هذا البلد، وهما الباقيان لبيت الله الحرام. قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ (ب: ٤١٩هـ، ص ٤١٩).

إنه [١] في سورة القلم يقول : «أَنْ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطُرُونَ» (القلم ٦٨ : ١). فهو ﷺ يقسم بنون ، وبالقلم ، وبالكتاب ، والصلة واضحة بين الحرف (نون) بوصفه أحد الحروف الأبجدية وبين القلم ، والكتابة (قطب ، ب ١٩٦٧ م ، ص ٢١٩). أما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه ، فهي أن الكتابة آية العقل والدرایة ؛ حلف [٢] بها لغاية نفي الجنون عن النبي [٣] (السباحاني ، ١٣٨٧ هـ ش ، ص ١٠٨). و مثلاً آخر في سورة التين :

﴿وَالَّتِينَ وَالرَّيْتُونَ ﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانًا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْتُونٍ ﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالَّذِينَ ﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾.

يعتقد أكثر المفسرين بأن المراد من «اللتين والريتون» - اللذين أقسم بهما ﷺ - الفاكهتان المعروفتان ، وقد أقسم بهما تعالى لما فيهما من الفوائد الجمة والخواص النافعة ، ولكن ما المناسبة أو العلاقة بين ذكر «اللتين والريتون» وبين «طور سينين» و«البلد الأمين»؟ الظاهر كما يبدو أنه ليس هناك آية علاقة بين هذه المقسمات بها ، ولكن كما مر آنفاً ، حينما يقسم [٤] بأمور متولية ، يجب أن تكون بين هذه الأمور مناسبة خاصة أو علاقة وثيقة ، ولكننا إذا دققنا النظر في كلام بعض المفسرين حيث يقول : «إن المراد بالتين الجبل الذي عليه دمشق ، وبالريتون الجبل الذي عليه بيت المقدس . ولعل إطلاق اسم الفاكهتين على الجبلين لكونهما مبنية عليهما ، ولعل القسم بهما لكونهما مبعثي جمّ غيري من الأنبياء» (قطب ، ب ١٩٦٧ م ، ص ٦٠٨ - ٦٠٩)، وجدنا أن هناك مناسبة بين المقسمات بها.

فإن هذا التفسير لكلمتى التين والريتون وإن كان بعيداً عن ظاهر الآية ، لكنه يتاسب مع القسم الثالث أعني : «وطور سينين» (الجبل الذي كلام الله تعالى فيه موسى ﷺ). ويتناسب أيضاً مع القسم الرابع ؛ أي : «وهذا البلد الأمين» (مكة المكرمة) ؛ لأن الأم من خاصّتها ، كما في دعاء إبراهيم ﷺ على ما حكى الله عنه : «رَبَّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا» (آل عمران ٢ : ١٢٦) ، و«رَبَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا» (إبراهيم ١٤ : ٣٥) ؛

٢. الصلة والعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه

إن أكثر المفسرين حينما يتطرقون إلى الأقسام الواردة في القرآن الكريم يرتكرون أكثر جهودهم على بيان ما للمقسم به من أسرار ورموز كالشمس والقمر ، ويفغلون عن البحث في بيان الصلة والعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه. فعلى سبيل المثال : لماذا أقسم [٥] في تحقيق قوله : «إِنَّ إِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ» بقوله : «وَالْعَصْرِ» ، ولم يقسم بالشمس أو بالقمر؟ (وسيأتي الجواب عن ذلك فيما بعد). هذا هو المهم في بيان أقسام القرآن ، ولكن كثيراً من المفسرين لم يتطرقوا إليه في تفاسيرهم. وإذا رجعنا إلى الأقسام القرآنية وأجوبيتها ، وجدنا ملائمة شديدة الصلة بينهما ، وأدركنا أن المناسبة قوية بين المقسم به والمقسم عليه.

في هذا المطاف نود أن نشير إلى الصلة فيما بين بعض أقسام القرآن الجيد والمقسم عليها فيها. فمثلاً في سورة الذاريات يقول [٦] :

﴿وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبُكَ ﴾ إِنَّمَا لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾ (الذاريات ٤٧ : ٨-٧)، يذكر العلامة الطباطبائي لـ «حبك» ثلاثة معانٍ الأولى. الحسن والزينة؛ أي : أقسم بالسماء ذات الحسن والزينة؛ كقوله : «إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّرْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ». والثانية. الخلق المستوى؛ أي : أقسم بالسماء ذات الخلق المستوى؛ كقوله : «وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍِ» [الذاريات ٤٧ : ٥١]. والثالثة. الطريقة كالطرائق التي تظهر على الماء إذا تكسر من مرور الرياح عليه، أو كالطرائق التي ترى في السماء . ولعل المعنى الثالث أظہر؛ لمناسبة جواب القسم الذي هو اختلاف الناس وتشتت طرائقهم (ب ١٣٩٧ هـ ، ص ٣٩٧).

وصاحب الكشاف يقول أيضاً :

﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾ قولهم في الرسول ﷺ ساحر، وشاعر، ومجون؛ وفي القرآن، شعر وسحر، وأساطير الأولين. وعن الضحاك: قول الكفرا لا يكون مستوياً، إنما هو متناقض مختلف (ب ١٣٩٧ هـ، ص ١٤).

ومثال آخر في هذا المجال سورة التين:

﴿وَالَّذِينَ وَالرَّئِيْثُونَ ❱ وَطُورُ سِينِيْنِ ❱ وَهَذَا الْبَلْدَ الْأَمِينَ ❱ لَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ❱ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ❱ إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ❱ فَمَا يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ❱ أَلِيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ؟﴾.

المراد من خلق الإنسان في أحسن تقويم هو التقويم المعنوي؛ ثم رده إلى أسفل سافلين هو انحطاطه إلى الشقاء والخسران؛ وأمام وجه الصلة، فلو قلنا إن المراد بـ«التين» الجبل الذي عليه دمشق، وبـ«الزيتون» الجبل الذي عليه بيت المقدس، وهو مبعثاً جمّ غفير من الأنبياء، فالصلة واضحة؛ لأن هذه الأرضي أراضي الوحي والنبوة. فقد أوحى الله ﷺ إلى أنبيائه في هذه الأمكنة أن آخر جوا الناس من الظلمات إلى النور، واهدوهم إلى أحسن تقويم، وصدوهم عن التردد إلى أسفل سافلين (قطب، ب ١٩٦٧ م، ٦٠٩؛ الطباطبائي، ب ١٣٩٧ هـ، ص ٤٥٥).

يقول فاضل السامرائي في كتابه التعبير القرآني:

وعلى هذا يكون الله قد أقسم على خلق الإنسان وتعديبه وإثابته بأمكنة ثلاثة، هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع العظام المعروفة. أقسم بأرض بيت المقدس مظهر رسوله وكلمته وروحه - عيسى بن مریم -، وفيها نزل الإنجيل عليه؛ ثم أقسم بالجبل الذي كلم الله موسى عليه تكليماً، وناداه من جانب الطور الآرين من البقعة المباركة من الشجرة التي فيه، أن اذهب إلى فرعون إنه طفي؛ ثم أقسم بالبلد الأمين مظهر خاتم الأنبياء والمرسلين. فتدرج من التين والزيتون، إلى طور سينين، إلى بلد الله الأمين، فختم بوطن الرسالة الخاتمة، أشرف الرسالات (١٩٨٩ م، ص ٢٩٩).

يقول ابن القيم الجوزية في كتابه التبيان في أقسام القرآن:

أقسم بهذه الأمكنة الثلاثة التي هي مهبط الوحي والرسالة، على أن ما سيلاتيه من ثواب أو عقب إنما هو نتيجة إيمانه، أو كفره وطغيانه، بعد أن أرسل رسلاً مبشرين ومنذرين. وكأنه - جل شأنه - يقول: «هأنذا قد أرسلت لكم الرسل، فأناروا لكم الطريق، ومبزوا لكم الرشد من الغي. فإن عصيتم، فلكم أسفل سافلين، وإن أطعتم، فلكم أجر غير ممنون (١٩٣٣ م، ص ٥٥).

إذا قلنا إن المراد من «التين والزيتون» الفاكهة المعروفة، فإن هذه الأقسام الأربع تناسب مع المقسم عليه؛ لأن التين والزيتون هما حاجة الجسم، والقسم الثالث والرابع حاجة الروح؛ لأن المقسم عليه هو: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾. ومثال ثالث: قول الله ﷺ: ﴿وَالضُّحَى ❱ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ❱ مَا وَدَعَكَ رَبِّكَ وَمَا قَلَى﴾ (الضحى ٩٣: ٣-١).

يقول السيوطي مجلباً لللاؤم بين هذا القسم وجوابه:

أقسم ﷺ بآيتين عظيمتين من آياته وهما: الضحى، والليل إذا سجى. وتأمل مطابقة هذا القسم - وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل - وبين المقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وفاه بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه: ودع محمد ربه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي، ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتاجبه (السيوطى، ج ١٣٥٨ هـ، ص ٥١).

ومثال آخر قوله ﷺ: ﴿وَالْعَصْرِ ❱ إِنَّ إِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ❱ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ﴾ (العصر ٣-١: ١٠٣).

أقسم ربنا عَزَّلَهُ اللَّهُ بكل الأوقات في كتابه المجيد. فقد أقسم إِنَّمَا بالفجر، والصبح، والضحى، والعصر، والليل؛ والقسم بالوقت - كما يبدو - إنما جاء ليؤكد على أهمية الوقت؛ وقد قال الإمام علي عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إضاعة الفرصة غصة» (الشريف الرضي، ١٣٨٠ هـ. ش، ص ٦٥٢).

أما في هذه السورة، فقد أقسم إِنَّمَا بالعصر مرة واحدة دون أن يقرنه بمقسم به آخر. وقد ذكر المفسرون «للعصر» معاني كثيرة، ولكن المعنى الذي يرتبط بجواب القسم هو الدهر أو الزمان؛ حيث إن الحلف بالزمان يتاسب مع الجواب؛ أي: خسران الإنسان في الحياة.

يقول السبحاني:

والمراد من الخسران هو مضي أَمْنَ شَيْءٍ لديه وهو عمره. فالإنسان في كل لحظة يفقد رأس ماله بنحو لا يُعوض بشيء، أبداً، وهذه هي سنته الحية الدنيوية؛ حيث ينصرم عمره وجوده بالتدرج، كما تنصرم طاقاته إلى أن يهرم ويموت. فائي خسران أعظم من ذلك! وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فأوضح من أن يتحقق؛ لأن حقيقة الزمان حقيقة متصرمة غير قارة. فهي تنقضي شيئاً فشيئاً. وهكذا الحال في عمر الإنسان، فيخسر وينقص رأس ماله بالتدرج. ثم إنه إِنَّمَا استثنى من الخسران من آمن وعمل صالحًا وتواصي بالحق وتواصي بالصبر (١٣٨٧ هـ. ش، ص ٧٥).

نحن لا نجد قسماً في القرآن الكريم إلا وهناك بين المقسم به والمقسم عليه تناسق وتناسب وصلة وثيقة جداً.

٣. الصلة بين أقسام السورة ومضمونها

استهلال الكلام بما يشير إلى موضوعه والغرض المقصود منه من أساليب التعبير البلغية، ويسميه علماء البلاغة «براعة الاستهلال» و«حسن الابتداء»، وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب حال المتكلم فيه، ويشير إلى ما سيقال الكلام لأجله. إن كل السور التي يقسم إِنَّمَا فيها سور مكية تتضمن موضوعات بالغ الجاهليون في تنكيرها؛ كأصول الدين والاعتقاد، ويقتضي حال المخاطب توكيد الكلام. فالقسم في ابتداء هذه السور يمكن أن نعتنقه ببراعة الاستهلال أو حسن الابتداء، وموضوع كل هذه السورة يدور حول مفهوم هذا القسم.

فمثلاً في بداية سورة «يس» يقسم إِنَّمَا قائلاً: «يَسْ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» (يس ٣٦: ١). فإذا درسنا موضوع هذه السورة دراسة دقيقة، نجد أن مضمونها يدور حول محور القسم وجواب القسم الذي تلاه؛ أي: إن مضمونها يدور حول كون القرآن حكيناً وحول إرسال الرسل وبيان قصصهم.

ومن ذلك سورة «ص» التي افتتحت بقوله تعالى: «صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الدُّكْرِ». فقد وصف الله الله القرآن في هذا القسم بأنه ذو ذكر، إشارة إلى أن السورة تدور - في جزء كبير منها - على الذكر والتذكير. فحينما ندرس هذه السورة، نجد أن الذكر ومشتقاته تتكرر أكثر من عشر مرات. وإليك هذه الآيات:

١. «صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الدُّكْرِ» (ص ٣٦: ١)؛

٢. «أَنْزَلْ عَلَيْهِ الدُّكْرُ مِنْ بَيْنَنَا بَلْ هُمْ يَهْ شَكُّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوْقُوا عَذَابٌ» (ص ٣٦: ٨)؛

٣. «إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِيْ إِنَّهُ أَوَّابٌ» (ص ٣٦: ١٧)؛

٤. «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَدَكَّرُ أُولُوا الْأَنْبَابُ» (ص ٣٦: ٢٩)؛

٥. ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (ص ٣٢ : ٣٦) ؛
٦. ﴿وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِثُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ (ص ٣٦ : ٤١) ؛
٧. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكْرُى لِأُولَى النُّبُّاَب﴾ (ص ٣٦ : ٤٣) ؛
٨. ﴿وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى النَّائِدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ (ص ٣٦ : ٤٥) ؛
٩. ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ (ص ٣٦ : ٤٦) ؛
١٠. ﴿وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكَفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (ص ٣٦ : ٤٨) ؛
١١. ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآب﴾ (ص ٣٦ : ٤٩) ؛
١٢. ﴿إِنْ هُوَ إِنَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (ص ٣٦ : ٨٧).

أهداف الأقسام ووظائفها

وردت في القرآن الكريم أقسام نجد فيما بينها وبين الأقسام التي يقسم بها الإنسان فرقاً شاسعاً. يقسم الناس لأغراض شتى. منهم يقسمون لإقناع الآخرين وإثبات كلامهم، ومنهم يختلفون لخداع الآخرين، إلى غير ذلك من الأغراض، لكن الأقسام القرآنية ليست من هذه الألوان؛ لأنّ القسم نفسه لا يليق بجلالة الله ﷺ؛ فإن الذي يختلف على قوله، يُهين نفسه ويضعها موضع من لا معول على حديثه، وقد جاء في القرآن: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ (القلم ٦٨ : ١٠)، فجعل الحلف من الصفات المذمومة، ونهى المسيح ﷺ الحواريين عن الحلف مطلقاً، فقال لهم: «لِيَكُنْ قَوْلُكُمْ نَعَمْ نَعَمْ أَوْ لَا، وَلَا تَحْلِفُوا» (السيحانى، ١٣٨٧ هـ. ش، ص ٩).

والقسم في القرآن جاء على أمور مهمة، كالمعاد والتوحيد والرسالة. فقد قيل: ما معنى القسم منه تعالى؟ إن كان لأجل الكافر، فلا يفيده؛ لأنه لا يؤمن بها، إنه يتطلب الدليل والبرهان، والقسم ليس فيه شيء منه، ولا تأكيد فيه للمؤمن بها، فالمؤمن مصدق بمجرد الإخبار من غير قسم (الزرتشي، ب ١٩٧٧ م، ص ٤١). والقسم يجب أن يكون بالذي عظم وجل. وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُ بِآبَائِكُمْ. وَمَنْ كَانَ حَالَفَ، فَلِيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمِّتْ» (القرزياني، ١٣٧٢ هـ، ص ٢٧٧؛ الترمذى، ١٣٥٨ هـ، ص ١٠٩)، فنهى عن القسم بغير الله. فكيف يليق به تعالى أن يقسم بالخلق ولا سيما بأشياء مثل التين والزيتون؟ إذن لم يقسم الله بخلوقاته والظواهر الكونية؟ لأي مخاطب يقسم؟ وما الغرض من هذه الأقسام؟ سنجيب عن هذه الشبهات والأسئلة فيما يلي.

الغرض من هذه الأقسام يرجع إلى أمور، منها:

١. التوكيد

أول شيء نفهمه من القسم هو التوكيد، وهو من أعم فوائد الأقسام القرآنية وأشهرها. والتوكيد موجود في كل أساليب القسم في القرآن، وإن كان ينضم إليه غرض أو أغراض أخرى.

نزل القرآن الكريم على قلب الرسول بلغة العرب لهدایة الناس، وقد اتبع في ذلك أساليبهم ومناهجهم في البيان؛ إذ قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (الزخرف ٤٣ : ٣)؛ وفي سورة يوسف يقول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف ١٢ : ٢). ومن أساليب هذه اللغة توكيد الكلام الموجه إلى المخاطب المنكر أو الشاك المتردد.

وأشار النحاة أيضاً إلى أن القسم أحد الأساليب المؤكدة للكلام. قال سيبويه: «اعلم أن القسم توكيـد لـكلامـك» (١٩٧٧ م، ص ١٠٤)، وهو «يـمـيـن يـقـسـمـ بـهـ الـحـالـفـ لـيـؤـكـدـ بـهـ شـيـئـاً يـخـبـرـ عـنـهـ مـنـ إـيجـابـ أـوـ جـحدـ» (ابن سيده، ١٣٢١ هـ، ص ١١٠). والغرض من هذا التوكيد إزالة الشك عن المخاطب بتوكيد الخبر في النفي والإثبات (ابن يعيش، بـ دـتـ، ص ٩٠).

للقسم عند النحاة صورة خاصة؛ فهو جملة يؤتى بها لتوكيد جملة أخرى، وهو في الأصل خبر جيء به لتوكيد خبر آخر؛ ولذلك جاءت جملته «على جهة ما تكون عليه الأخبار». فكما أن الجمل التي هي أخبار تكون من الفعل والفاعل، والمبتدا والخبر، كذلك كانت الجملة التي هي قسم على هذين الوجهين» (الفارسي، ١٤٠٣ هـ، ص ١٢٣)، فجاءت فعلية واسمية، فالفعلية كقولك: أقسم بالله، وأحلف بالله ؛ والاسمية كقولك: لعمرك، وأيمُّ الله علىّ، على ما سيأتي في تفصيل جملة القسم.

ولا يعد مثل هذا التركيب قسماً إلا إذا قصد به توكيد الخبر بعده. فإن لم يقصد به ذلك كان خبراً كسائر الأخبار؛ وذلك أن عقد الخبر خلاف عقد القسم؛ لأنك إذا قلت: أحلف بالله، على سبيل الخبر، كان بمنزلة العدة؛ لأنك ستخلف، وكذلك إذا قلت: حلفت، فإنك قد أقسمت فيما مضى، وهو بمنزلة النداء. إذا قلت: يا زيد، فأنت مناد غير مخبر. ولو قلت: أنادي أو ناديت، كان على خلاف معنى يا زيد. فكذلك هذا في القسم. فكما أنه إذا قلت: أنادي، ونويت النداء، لم يكن النداء مخبراً، فكذلك إذا قلت: أحلف بالله، أو أقسم، ونويت القسم، كنت مقسماً ولم تكن مخبراً (ابن يعيش، بـ دـتـ، ص ٩١-٩٠).

فتبيـنـ منـ هـذـاـ أـنـ مـاـ جـاءـ بـلـفـظـ الـخـبـرـ لـاـ يـكـونـ قـسـمـ إـلـاـ إـذـاـ تـضـمـنـ مـعـنـيـ الإـنـشـاءـ لـلـقـسـمـ لـيـؤـكـدـ بـهـ شـيـءـ آـخـرـ، لـاـ أـنـ يـرـادـ بـهـ مـجـرـدـ الـإـخـبـارـ عـنـ قـسـمـ وـقـعـ أـوـ قـسـمـ سـيـقـعـ؛ لـأـنـهـ عـنـدـئـذـ لـاـ يـسـمـيـ قـسـمـاـ.ـ وـلـذـكـ قـالـ اـبـنـ جـنـيـ:ـ «ـالـقـسـمـ جـمـلـةـ إـنـشـائـيـةـ يـؤـكـدـ بـهـ جـمـلـةـ آـخـرـ»ـ (ـالـبـغـادـيـ،ـ عـبـدـالـقـادـرـ،ـ ١٩٧٩ـ مـ،ـ صـ ٤٧ـ).

وجملة القسم لا تستقل بنفسها، حتى تتبعها جملة أخرى يراد توكيدـهاـ بالـقـسـمـ؛ـ فـنـقـولـ:ـ أـقـسـمـ بـالـلـهـ لـأـفـعـلـنـ.ـ (ـلـأـنـ القـسـمـ إـنـماـ تـجـبـيـ بـهـ لـتـوـكـيـدـ،ـ وـهـ وـحـدـهـ لـاـ مـعـنـيـ لـهـ لـوـ قـلـتـ:ـ وـالـلـهـ،ـ وـسـكـتـ،ـ أـوـ بـالـلـهـ،ـ وـوـقـفـتـ.ـ لـمـ يـكـنـ لـذـكـ مـعـنـيـ حـتـىـ تـقـسـمـ عـلـىـ أـمـرـ مـنـ الـأـمـرـ)ـ (ـابـنـ سـرـاجـ،ـ ١٤٠٥ـ هـ،ـ صـ ٤٣١ـ).

يقول الفخر الرازي في ذيل سورة الصافات:

إنه تعالى قرر التوحيد وصحة البعث والقيمة في سائر السور بالدلائل اليقينية، فلما تقدم ذكر تلك الدلائل، لم يبعد تقريرها، فذكر القسم تأكيداً لما تقدم، لا سيما القرآن إنما أنزل بلغة العرب، وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب». (٢٠٠٠ م، ص ١١٨)

وفي هذا المجال يقول أحمد بدوي (١٩٥٠ م):

«جأ القرآن الكريم إلى القسم جرياً على عادة العرب في توكيد الأخبار، ل تستقر في النفس، ويترزع فيها ما يخالفها. وإذا كان القسم لا ينجح أحياناً في حمل المخاطب على التصديق، فإنه كثيراً ما يوهن في النفس الفكرة المخالفة، ويدفع إلى الشك فيها، ويعيث المرء على التفكير الجاد والقوى فيما ورد القسم من أجله (ص ١٧٠).

٢. بيان عظمة المقسم به وقدسيته

إنَّ الغاية من القسم هي تحقيق الخبر ودعوة المخاطب إلى الإيمان والإذعان به كما هو الغالب؛ وبعبارة أخرى، إنَّ الغرض الأصلي من أقسام القرآن هو تحقيق المقسم عليه أو جواب القسم، ولكنه في بعض الأحيان يكون توجيه النظر إلى عظمة المقسم به، وما يمكن فيه من أسرار ورموز، أو بيان قدسيته وكرامته. يقول سيد قطب في ذيل الآية: «**يـسـ وـالـقـرـآنـ الـحـكـيمـ إـنـكـ لـمـنـ الـمـرـسـلـينـ**»:

«وما به ۝ من حاجة إلى القسم، ولكن هذا القسم منه ﷺ بالقرآن وحروفه يخلع على المقسم به عظمة وجلاً. فما يقسم الله ۝ إلا بأمر عظيم، يرتفع إلى درجة القسم به واليمين» (قطب، آ١٩٦٧ م، ص ١٠).

ويضيف أيضاً في سورة القلم في ذيل الآية: «فَأَمَّا الْقُسْمُ بِهَا، فَهُوَ تَعْظِيمٌ لِقِيمَتِهَا، وَتَوجِيهٌ إِلَيْهَا فِي وَسْطِ الْأُمَّةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تَتَجَهُ إِلَى التَّعْلُمِ عَنْ هَذَا الطَّرِيقِ، وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِيهَا مُتَخَلِّفَةً وَنَادِرَةً، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ دُورُهَا الْمُقْدَرُ لَهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ يَتَطَلَّبُ نُوْءَ هَذِهِ الْمُقْدَرَةِ فِيهَا» (قطب، ب١٣٦٧ م، ص ٢١٩).

ويقول الزركشي في الجواب عن الشبهة:

كيف أقسم الله سبحانه بخلوقاته وقد نهانا عن القسم بخلوق؟! أحدها. على تقدير أنه حذف مضاف؛ أي: رب الفجر، رب التين وكذلك الباقى. والثانى. أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها، فنزل القرآن على ما يعرفون. والثالث. أن الأقسام إنما تجب بأن يقسم الرجل بما يعظمه أو بما يُجلّه وهو فوقه، والله تعالى ليس شيء فوقه؛ فأقسام تارة بنفسه وتارة بمنوعاته؛ لأنها تدل على بارئ وصانع (الزركشي، ب١٩٧٧ م، ص ٤٠).

وذكر الإشبيلي أن «القسم به ... كل اسم الله أو لما يعظم من مخلوقاته» (الإشبيلي، آ١٩٨٦ م، ص ٥٢٢)، وقال: «اعلم أن المقسم به كل اسم معظم، كانت العرب تحلف بآياتها فتقول: وأبي، وتقول: ورأسي، إلا أن الشرع منع أن يحلف الرجل بغير الله» (المصدر نفسه، ب١٩٨٦ م، ص ٩٢٣). واضح في هذه النصوص الربط بين المقسم به ومعنى التعظيم، وهو الأمر الذي نشأ عن الاعتقاد بأن المقسم إنما يكون لتعظيم المقسم به. ومن ثم حاول بعض العلماء من النحاة والمفسرين تفسير القسم بالخلوقات في القرآن الكريم بأنه تعظيم خالقها؛ لأن تعظيم المخلوق تعظيم خالقه، فإن في تعظيم الصنعة تعظيم الصانع.

ويشير النحاة إلى أن الغرض من القسم مختلف باختلاف المقسم به. فالالأصل أن يقسم الماء بما هو عظيم إذا أراد التوكيد. فإن لم يُرد ذلك، أقسم بما لا يعظم بغرض آخر. ولعل الأخير مما يudeه البلاغيون أحد فنون البديع، وهو ما خصه بعضهم بـ«الاقتسام»^١، وهو ضرب من النسق القسمى لا يريده المتكلم تأكيد المقسم عليه، وإنما يورده على سبيل الفخر، أو التغزل، أو المدح، أو الهجاء، أو غير ذلك من الأغراض التي يرومها.

وهذا الذي ذكره بعض النحاة يتضمن الإشارة إلى قيمة عظمة المقسم به في تأكيد المقسم عليه، وهي قيمة تفسر سر دخول معنى التعظيم في القسم، وذلك أن المقسم كثيراً ما يلتجأ إلى اختيار ما هو عظيم فيقسم به؛ لأن في عظمة المقسم به ما يشعر بعظمة المقسم عليه في نفس المقسم، أو أن المقسم يلتجأ إلى ذلك لإشعار مخاطبه بعظمة ما يقسم عليه، فلما كثر ذلك في القسم دخل في ظن بعض العلماء أن التعظيم أصل في دلالة القسم، ومن ثم بنيت على هذا الظن أكثر آراء النحاة والمفسرين خاصة في تفسير القسم القرآني.

من كل ما تقدم يبدو أن بعض المفسرين والنحويين ظنّ أن القسم يكون مشتملاً على تعظيم المقسم به لا محالة، مع أن الأمر ليس كذلك. فقد أشرنا آنفاً إلى أن أصل القسم ليس فيه شيء من التعظيم، إنما يفهم تعظيمه مما ينضم إليه أو من بعض ما يحيط بالقسم. يقول عبد الحميد الفراهي: «فَأَمَّا مَعْنَى تَعْظِيمِ الْقُسْمِ بِهِ، فَذَلِكَ مَا انْضَمَ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْقُسْمِ» (الفراهي، ١٣٤٩ هـ، ص ١٩).

١. انظر على سبيل المثال: بدائع القرآن، ص ١١٢.

٣. إقامة الحجة والاستدلال ومجابهة الإنكار

يبدو لنا - وربما أشار إليه القدماء ولكننا لم نعثر عليه - أن خاصية أقسام القرآن كخاصية التشبيه. في التشبيه يستدل بأمور محسوسة لإثبات أمور غير محسوسة؛ كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ» (النور: ٢٤: ٣٩). وهذا الاستدلال بمنجه أيضاً واضحأً في الأقسام القرآنية؛ إذ يعبر بصور مادية وواقع مشهود على صور أخرى معنوية وحقائق غير مشهودة؛ لأن الأمور الحسية لا جدال فيها ولا يمكن إنكارها.

وهكذا ذهب بعضهم إلى أن كل الأقسام بالمخالقات هي أقسام استدلالية، لا كما ذهب بعضهم إلى القول بأنها تعظيم وتقديس للمقسم به من هذه المخلوقات (الفراهي، ١٣٤٩هـ، ص ٢٧)؛ نحو قوله ﷺ في سورة الشمس. فيقسم ॥ أولًا بالشمس والقمر الماديين المشهودين لكل شخص؛ أي: ليس لأحد أن ينكرهما. ويقسم بالنهار والليل؛ أي: يقسم بالنهار الذي تشرق فيه الشمس وبالليل الذي يطلع فيه القمر. ويقسم بالسماء التي تحيط بالشمس والقمر والقادر الذي بنها. ويقسم بالأرض والعظيم الذي يسطها. وأخيراً يقسم ॥ بالنفس الذي عدل خلقها. يقسم بهذه الأمور المادية الواضحة، ويقسم بالنفس، ويقسم بذلكه تعالى لإثبات قوله ॥: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ❁ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا»، وهي نفس غير محسوسة، وهي من الأمور المعنوية.

وفي هذا تقول عائشة بنت الشاطئ: «[إن] ظاهرة أسلوبية أخرى من البيان المعجز هي البدء بواو القسم». وبعد الإتيان ببعض الأمثلة من القرآن الكريم تقول:

وقد اتجه بها المفسرون أو جمهرتهم، فيما أعلم، إلى تعظيم المقسم به. ثم مضوا يلتمسون وجه العظمة في كل ما تلا الواو. وأكثر ما ذكروه من ذلك يدخل في الحكم، وهي تختلف تماماً عن العظمة ... ما السر البصري لهذا البدء بواو القسم؟ وبين مأثور التعبير بصريح القسم: أقسم بالصحي، وبالليل إذا سجي. فهل العدول عن "أقسم بالنجم" إلى "والنجم" لا يعني أي تلخّص بياني؟... والذي اطمأننت إليه بعد طول التدبر بسياق الآيات المستهلة بالواو، هو أن هذه الواو قد خرقت عن أصل معناها اللغوي الأول في القسم للتعظيم إلى معنى بلاغي، هو اللفت بإثارة غالبة إلى حسنيات مدركة لا تحتمل أن تكون موضع الجدل والممارسة وتوطئة إيضاحية لبيان معنويات يُماري فيها، أو تقرير غيبيات لا تقع في نطاق الحسنيات والمدركات (بت الشاطئ، ١٣٩١هـ، ص ٢٢٢).

يقول العلامة الطباطبائي في ذيل سورة «المرسلات»:

المقسم به حجة على مضمون الجواب، كأنه قيل: "أقسم بهذه الحجة أن مدلولها واقع". وإذا تأملت الموارد التي أورد فيها القسم في كلامه تعالى وأمعنت فيها، وجدت المقسم به فيه حجة دالة على حقيقة الجواب؛ كقوله تعالى في الرزق «فَوَرَبَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْكُمْ تَنْتَطِقُونَ»؛ فإن ربوبيّة السماء والأرض هي المبدء لرزق المزروقين. وقوله: «لَعَمِرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ»؛ فإن حياة النبي ॥ الطاهر المصنونة بعصمة من الله دالة على سكرهم وعمّهم. وقوله: «وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا» إلى أن قال: «وَنَفْسٌ وَمَا سَوَاهَا ❁ فَآلَّهُمَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا ❁ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ❁ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا»؛ فإن هذا النّظام المتقن المنتهي إلى النفس الملهمة المميزة لفجورها وتقواها هو الدليل على فلاح من زكّاهَا وخيبة من دسّاهَا. وعلى هذا النّسق سائر ما ورد من القسم في كلامه تعالى، وإن كان بعضه لا يخلو من خفاء يحوج إلى إمعان في النظر. وعليك بالتدبر فيه.

(الطباطبائي، ب ١٣٩٧هـ، ص ٢٤٢-٢٤١).

وقال القلقشندي (١٣١٩هـ): «ورد في القرآن الكريم أقسام أقسام الله تعالى بها إقامة للحجّة على المخالف بزيادة التأكيد في القسم» (ص

وفي هذا المعنى يقول الفراهي ما هو خلاصته في كتابه الإمعان في أقسام القرآن : إن القسم إذا كان مجردًا عن المقسم به - لأنه ليس من لوازمه - فلما يراد به تأكيد قول أو إظهار عزم وصرية ... أما إذا أقسم بشيء ، فإن المقصود هو الإشهاد حتى في الأيمان الدينية . وإنما اختلط به معنى التعظيم من جهة المقسم به لا من جهة أصل معنى القسم ... وربما يكون القسم لمحض الاستدلال . أما أقسام القرآن ، فليست إلا للاستدلال والاستشهاد بالآيات الدالة .

النتيجة :

أولاً . إن موضوع تناسب القسم بمدحه إلى دراسة خاصة تجمع شتاته وتبرز قيمته الجمالية والبيانية . وببلاغة القرآن تقتضي أن يكون هناك تناسب وعلاقة بين الأقسام التي وردت متواالية . بمعنى أنه حينما يقسم الخالق ॥ بأمور متعددة في آية واحدة أو في آيات متواتلة ، يجب أن يكون هناك تناسب وعلاقة بين هذه الأقسام ؛ لأنه لا يمكن أن ينفك بعضها عن الآخر .

ثانياً . إذا رجعنا إلى الأقسام القرآنية وأجبتها ، وجدنا ملائمة شديدة بينهما ، وأدركنا أن المناسبة قوية بين المقسم به والمقسم عليه . وهذا يؤكّد على أنها أقسام استدلاليّة ؛ لأنّنا لا نجد قسماً في القرآن الكريم إلا وبين المقسم به والمقسم عليه معنى متناسق وصلة وثيقة جداً .

ثالثاً . إذا درسنا السور التي يقسم ॥ في بدايتها دراسة دقيقة ، نجد أن مضامينها تدور حول محور الأقسام وأجبتها التي جاءت في بدايتها ؛ أي : إن مضمون كل سورة يدور حول أسلوب القسم الذي استهلّت به .

رابعاً . إن أول شيء نفهمه من القسم هو التأكيد ، وهو من أهم فوائد الأقسام القرآنية وأشهرها . فإنه موجود في كل أساليب القسم في القرآن ، وإن كان يوجد معه غرض أو أغراض أخرى . أما الغاية الرئيسية منه ، فهي تحقيق الخبر ودعوة المخاطب إلى الإيمان والإذعان به - كما هو الغالب - ، ولكنه في بعض الأحيان يكون لتوجيهه النظر إلى عظمة المقسم به ، وما يكمن فيه من أسرار ورموز ، أو لبيان قدسيته وكرامته .

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

١. الإشبيلي ، عبد الله بن أحمد . (١٩٨٦م) . **البسيط في شرح جمل الزجاجي** . (تحقيق عياد بن عيد الشبيتي) . (ج ١) . بيروت : دار الغرب الإسلامي .
٢. ————— . (ب ١٩٨٦م) . **البسيط في شرح جمل الزجاجي** . (تحقيق عياد بن عيد الشبيتي) . (ج ٢) . بيروت : دار الغرب الإسلامي .
٣. ابن أبي الإصبع ، عبد العظيم بن عبد الواحد . (٢٠١٠م) . **البرهان في إعجاز القرآن أو بدایع القرآن** . (تحقيق أحمد مطلوب ، وخدمة الحديثي) . بيروت : الدار العربية للموسوعات
٤. ابن السراج بن السري . (١٤٠٥هـ) . **الأصول في النحو** . (تحقيق عبد المحسن الفتلي) . (ط ١) . بيروت : مؤسسة الرسالة .
٥. ابن سيده ، علي بن إسماعيل . (١٣٢١هـ) . **المخصص** . (ج ١٣) . القاهرة : المطبعة الكبرى الأميرية بولاق

٦. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. (١٩٣٣م). *التبیان في أقسام القرآن*. (تصحيح محمد حامد الفقي). (ط ٢). القاهرة: مطبعة المجازي.
٧. ابن هشام، عبدالله بن يوسف. (د ت). *معنى الليب عن كتب الأعaries*. (تحقيق مازن مبارك، ومحمد علي حمد الله). (مراجعة سعيد الأفغاني). (ج ٢). ط ٢). بيروت: دار الفكر.
٨. ابن يعيش، علي. (آ د ت). *شرح الفصل*. (ج ٨). القاهرة: مكتبة المتنى.
٩. _____. (ب د ت). *شرح الفصل*. (ج ٩). القاهرة: مكتبة المتنى.
١٠. أحمد بدوي، أحمد. (١٩٥٠م). *من بلاغة القرآن*. القاهرة: مطبعة نهضة.
١١. الباقلاني، محمد بن الطيب. (١٩٨١م). *إعجاز القرآن*. (تحقيق أحمد صقر). (ط ٥). القاهرة: دار المعارف.
١٢. البغدادي، محمد بن حيدر. (١٤٠١هـ). *قانون البلاغة في نقد التشر والشعر*. (تحقيق محمد غياض عجيل). (ط ١). بيروت: مؤسسة الرسالة.
١٣. البغدادي، عبد القادر بن عمر. (١٩٧٩م). *خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب*. (تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
١٤. بنت الشاطئ، عائشة عبدالرحمن. (١٩٧١م). *الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق*. القاهرة: دار المعارف.
١٥. _____. (د ت). *التفسير البياني للقرآن الكريم*. (ط ٦). القاهرة: دار المعارف.
١٦. الترمذى، محمد بن عيسى. (١٣٥٨هـ). *السنن*. (تعليق عزت عبيد الدعايس). (ج ٤). بيروت: مكتبة دار العودة.
١٧. التفتازانى، مسعود بن عمر. (١٣٠٨هـ). *المطول على التخلص*. دون محل: دار السعادات.
١٨. الرازى، فخر الدين عمر بن الحسن . (٢٠٠٠م). *مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)*. (ج ٢٦ - مجلد ١٣). (ط ١). بيروت: دار الكتب العلمية.
١٩. رضي الأستراباذى، محمد بن الحسن. (د ت). *شرح الكافية*. بيروت: دار الكتب العلمية.
٢٠. الزركشى ، محمد بن عبدالله. (١٩٧٧م). *البرهان في علوم القرآن*. (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم). (ج ١). (ط ٣). بيروت: دار المعرفة.
٢١. _____. (ب ١٩٧٧م). *البرهان في علوم القرآن*. (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم). (ج ٣). (ط ٣). بيروت: دار المعرفة.
٢٢. الرمخشري ، محمود بن عمر. (١٣٩٧هـ). *الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل*. (ج ٢). (ط ١). بيروت: دار الفكر.
٢٣. _____. (ب ١٣٩٧هـ). *الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل*. (ج ٤). (ط ١). بيروت: دار الفكر.
٢٤. زهير بن أبي سلمى. (١٣٨٤هـ). *ديوان*. بيروت: دار الصادر.
٢٥. السامرائي ، فاضل. (١٩٨٩م). *التعبير القرآني*. مطبع جامعة الموصل.
٢٦. السبحاني ، جعفر. (١٣٨٧هـ. ش). *الأقسام في القرآن الكريم*. قم: تبيان.
٢٧. سيبويه ، عمرو بن عثمان. (١٩٧٧م). *الكتاب*. (تحقيق عبدالسلام محمد هارون). (ج ٣). (ط ٢). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
٢٨. السيوطي ، عبدالرحمن بن أبي بكر. (١٩٥٢م). *إعجاز القرآن بهامش الإتقان في علوم القرآن*. (ط ٣). القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي .

٢٩. ..... (ب د ت). *الإتقان في علوم القرآن*. (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم). القاهرة: مكتبة دار التراث.
٣٠. ..... (ج ١٣٥٨ هـ). *شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان*. القاهرة: مطبعة البابي الحلبي وأولاده.
٣١. الشريف الرضي، محمد بن حسين. (آ ١٣٨٠ هـ ش). *نهج البلاغة*. (ترجمة محمد دشتی). (ط ١٣). قم: مؤسسة انتشارات مشهور.
٣٢. الطباطبائي، سید محمد حسین. (آ ١٣٩٧ هـ). *المیزان فی تفسیر القرآن*. (ج ١٨). طهران: دار الكتب الإسلامية.
٣٣. ..... (ب ١٣٩٧ هـ). *المیزان فی تفسیر القرآن*. (ج ٢٠). طهران: دار الكتب الإسلامية.
٣٤. الفارسي، الحسن بن أحمد. (آ ١٤٠٣ هـ). *المسائل العسكرية*. (تحقيق ودراسة محمد الشاطر أحمد محمد أحمد). (ط ١). القاهرة: مطبعة المدنی.
٣٥. الفراهي، عبدالحميد. (١٣٤٩ هـ). *معان في أقسام القرآن*. القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها.
٣٦. الفزويي، محمد بن يزيد ابن ماجة. (آ ١٣٧٢ هـ). *سنن ابن ماجة*. (ج ١). بيروت: دار إحياء الكتب العربية.
٣٧. قطب، سيد. (١٩٦٧ م). *في ظلال القرآن*. (ج ٨). بيروت: دار إحياء التراث العربي.
٣٨. القلقشندی، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ. (آ ١٣١٩ هـ). *صَبَحُ الأَعْشَى فِي صَنَاعَةِ الْإِنْسَانِ*. (ج ١٣). القاهرة: المطبعة الأميرية.
٣٩. المبرد، محمد بن يزيد. (د ت). *المقتضب*. (تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة). بيروت: عالم الكتب.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی