

التعريضات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

التعريضات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

د. قاسم بستاني

الاستاذ/البروفسور في قسم علوم القرآن و الحديث
بجامعة شهيد تشمران اهواز، اهواز، ايران

Gh.bostani@scu.ac.ir

د. زهرة بابا أحمدی ميلاني

أستاذة مساعدة في قسم علوم القرآن و الحديث
بجامعة شهيد تشمران اهواز، اهواز، ايران

Z.babaahmady@scu.ac.ir

عباس طالب جهاد

طالب ماجستير في قسم علوم القرآن و الحديث
بجامعة شهيد تشمران اهواز، اهواز، ايران

abasst12300@gmail.com

الكلمات المفتاحية: القرآن، التعريضات، التفسير، بلاغية.

كيفية اقتباس البحث

ميلاني ، زهرة بابا أحمدی، قاسم بستاني، عباس طالب جهاد، التعريضات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية، مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية، كانون الثاني ٢٠٢٤، المجلد: ١٤، العدد: ١ .

هذا البحث من نوع الوصول المفتوح مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي لحقوق التأليف والنشر (Creative Commons Attribution) تتيح فقط للآخرين تحميل البحث ومشاركته مع الآخرين بشرط نسب العمل الأصلي للمؤلف، ودون القيام بأي تعديل أو استخدامه لأغراض تجارية.

Registered في مسجلة في

ROAD

Indexed في مفهرسة في

IASJ

The Qur'anic Expositions as a Collection and a Rhetorical Interpretive Study

DR.Zohreh Babaahmadi Milani

(Assistant professor, Department of Qur'an and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Ghasem Bostani

Professor of Department of Qur'an and Hadith Sciences,, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Abbas Taleb Jihad

Master's student Faculty of of Department of Qur'an and Hadith Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Keywords : Quran, allegories, interpretation, rhetoric.

How To Cite This Article

Milani, Zohreh Babaahmadi, Ghasem Bostani, Abbas Taleb Jihad , The Qur'anic Expositions as a Collection and a Rhetorical Interpretive Study , Journal Of Babylon Center For Humanities Studies, January 2024, Volume:14,Issue 1.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

[This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Abstract

The Noble Quran, considered a divine miracle, has achieved this miracle from various moral and linguistic perspectives. The foundation of its linguistic miracle lies in the rhetorical techniques, including allegories, which are important and common methods in the Arabic language and the Quran. The study of allegories in the Noble Quran is essential from a rhetorical perspective to uncover the beauty of the Quranic language and its linguistic miracle. Understanding and analyzing these techniques help

us better comprehend the divine message and contemplate the greatness of Allah's words. The study of allegories contributes to enriching our knowledge of rhetoric and expanding our understanding of the Arabic language and its linguistic aspects. This article will rely on a descriptive-analytical approach to analyze and interpret the allegories present in the Noble Quran. It will make use of reference books and previous research in the fields of rhetoric and Quranic interpretation to support the raised points and guide the research towards a deeper and more comprehensive reading. In summary, the study of allegories in the Noble Quran represents a valuable opportunity to explore its rhetorical and aesthetic dimensions, shedding light on the methods it employs to deliver its message with power and inspiration. Through the analysis of these allegories, we can understand the extent of the Quran's rhetorical impact and its superiority in expressing profound meanings and spiritual concepts.

المخلص

القرآن الكريم، الذي يعتبر معجزة إلهية، قد حقق هذه المعجزة من جوانب معنوية ولفظية مختلفة. يستند أساس المعجزة اللفظية على أساليب البلاغة، بما في ذلك التعريضات، والتي تعتبر أساسياً مهمة وشائعة في اللغة العربية والقرآن. تعد دراسة التعريضات في القرآن الكريم من منظور بلاغي أمراً ضرورياً لكشف جمالية اللغة القرآنية وإعجازها اللفظي. فإن فهم هذه الأساليب وتحليلها يساعدنا على استيعاب الرسالة الإلهية بشكل أفضل والتأمل في عظمة كلمات الله. فإن دراسة التعريضات تساهم في إثراء المعرفة البلاغية وتوسيع فهمنا للغة العربية وشؤونها اللغوية. ستعتمد هذه المقالة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل وتفسير التعريضات الموجودة في القرآن الكريم. سيتم استخدام المراجع المكتبية والأبحاث السابقة في مجال علم البلاغة والتفسير القرآني لدعم النقاط المطروحة وتوجيه البحث نحو قراءة أكثر عمقاً وشمولاً. باختصار، فإن دراسة التعريضات في القرآن الكريم تمثل فرصة قيمة لاستكشاف الأبعاد البلاغية والجمالية للقرآن، وتسليط الضوء على الأساليب التي يستخدمها لإيصال رسالته بقوة وإلهام. في ضوء تحليل هذه التعريضات، نتمكن من فهم مدى تأثير البلاغة في القرآن الكريم وتفوقه في التعبير عن المعاني العميقة.

٩ - النتائج

فيما يلي نتائج البحث بالتفصيل:

١- التعريض يشير إلى استخدام الإشارة أو الإمام بشيء معين دون ذكره بوضوح، مما يترك المجال لتفسير القارئ.

التعريضات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

٢- ومن التعريضات القرآنية، التعريض بالنبي(ص)، بالنبي(ص) و بالمشركين، بنساء النبي(ص)، بإبراهيم(ع)، بموسى(ع)، بقريش، بامرأة العزيز، بمخالفين عيسى(ع)، بالمؤمنين، بالمشركين، بالكفار و المشركين و المخالفين عامّة، بالشاكرين بالنبوة عامّاً، بأهل الكتاب، بسوء العمل الفاحش للانسان، بمن شغله المام الغنائم، بنجاسة الخمر في الدنيا، بالعمى و المغفرة، التعريض بوهم النسيان، بوهم السقم، بالأحقية و الأولوية، بالنجاة، بطلب الشفاء، بالجهل و السفاهة، بالزنا.

٣- استخدام أسلوب التعريض البلاغية يساعد في جذب انتباه القارئ و تحفيزه على التفكير و التأمل في المعنى العميق و المجازي للنص. كما يسهم في توضيح الرسالة و إيصالها بشكل فعال.

٤- أن استخدام التعريضات في القرآن الكريم يعزز الأبعاد الروحية و الجمالية للنص. فهذه الأساليب البلاغية تضيف عمقاً و رونقاً إلى القراءة و تجعل النص قابلاً للتأمل و التأثير العاطفي. تلك الأساليب تعزز الجمال اللغوي و تثري تجربة القراءة.

٥- التفسير البلاغي يوفر الأدوات اللازمة لفهم الأبعاد المجازية و الفنية لهذه الأساليب. كما يساهم في استكشاف العلاقات الدلالية و الروحية و الثقافية التي تتطوي عليها التعريضات.

٦- تعتبر هذه الدراسة إسهاماً قيماً في مجال دراسة التعريضات في القرآن الكريم. حيث توفر نظرة شاملة و تحليلية دقيقة لهذه الأساليب البلاغية. تساهم الدراسة في إثراء المعرفة البلاغية و توسيع الفهم للأبعاد المجازية في القرآن الكريم. كما تقدم إطاراً للدراسات المستقبلية في هذا المجال.

١- المقدمة

يعتبر القرآن الكريم معيّنًا لا ينضب من البلاغة و الإعجاز اللغوي. فهو يحتوي على أساليب و تقنيات بلاغية متنوعة تهدف إلى نقل الأفكار و المعاني بشكل فعال و مؤثر. و من بين هذه الأساليب البلاغية، تأتي التعريضات كأداة فنية رائعة تستخدم في القرآن الكريم لتوجيه الانتباه و إبراز المعاني بطرق فريدة.

تعد دراسة التعريضات في القرآن الكريم من منظور بلاغي موضوعاً مهماً يستحق الانتباه و الاستكشاف. فالتعريضات تمثل استراتيجيات لغوية تستخدم في النصوص القرآنية لإبراز أفكار محددة و تسليط الضوء على قضايا مهمة. و في ضوء دراسة تلك التعريضات بمنظور بلاغي، يمكننا فهم الأساليب و التقنيات التي يستخدمها القرآن الكريم في التعريض، و كذلك تحليل أغراضها و تأثيرها البلاغي.

التعريضات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

تهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دراسة التعريضات في القرآن الكريم من منظور بلاغي. سيركز البحث على تحليل أمثلة محددة للتعريضات الموجودة في القرآن الكريم وفهم أساليبها وأغراضها وتأثيرها البلاغي. سيتم استخدام المنهج البلاغي والتحليلي في هذه الدراسة، مع الاستعانة بالمصادر البلاغية والأبحاث السابقة في هذا المجال. سيتم تقديم تحليل دقيق للتعريضات المختارة من القرآن الكريم، وسيتم استعراض الأساليب اللغوية والتقنيات المستخدمة في كل تعريض. سيتم أيضاً تسليط الضوء على السياق البلاغي الذي يحيط بكل تعريض وعلى تأثيره في المتلقي.

سيساهم البحث في توسيع المعرفة البلاغية والفهم العميق للقرآن الكريم كنص بلاغي. كما ستتمكن المتلقي من فهم أساليب التعريض في القرآن وتقدير قوة تأثيرها في توصيل الرسالة الإلهية. في الختام، فإن دراسة التعريضات في القرآن الكريم من منظور بلاغي تعتبر فرصة لاستكشاف الجوانب الفنية والتعبيرية للقرآن، وفهم كيفية استخدامها في إثراء المعاني وتأثيرها على المتلقي. في ضوء هذا البحث، ستتاح لنا فرصة فريدة لاكتشاف الجمال اللغوي والبلاغي لكلمات الله في القرآن الكريم، والتأمل في عظمة رسالته وإعجازه اللغوي.

٢- خلفية الموضوع

من الكتب في هذا الموضوع: «الكناية و التعريض»، عبدالمك بن محمد الثعالبي؛ و «بررسی وجوه بلاغی در جزء ١٨ قرآن مجید(تشبیہ، استعاره، کنایه و مجاز»، [پاکیزه کاظمزاده دولت آباد، نشر نیاتی، طهران، 1395 ش.](#) و المقالات: «بهره گیری قرآن از کنایه و تعريض در معرفی اهل بیت (ع)»، [بهزاد بسطامي.](#)

ومن الرسائل الجامعية «نقش علوم بلاغی در تفسیر قرآن (کنایه و تعريض) در تفسیر مجمع البيان طبرسی و کشاف زمخشری به محوریت جزء های ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ قرآن کریم»، معصومه نعمت اللهي.

كما نرى أن كل هذه الآثار لا تقصد جمع التعريضات اولاً و ثانياً تصنفها على أساس الممكنى عنه و المعرض به في القرآن و هذا ما يقصد الباحث أن يعمل عليه في هذا البحث بعون الله.

٣- التعريض في اللغة و الإصطلاح

التعريض في اللغة ضد التصريح، معاريضُ الكلام هي التوريةُ بالشيء عن الشيء وإخفاؤه عنه و اصله من «عَرَض الشيء» أي جانبه كأنه يحوم حوله ولا يظهر^١، كما جاء في الحديث بهذا المعنى عن النبي (ص): «**إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمُنْذُوحَةً (سَعَةً وَ خَلَاصاً وَ فِرَاراً) ٢ عَنِ الْكُذْبِ ٣.**»

التعريفات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

وفي المصطلح على ما يبدو فإن أول من تكلم عن هذا المصطلح، الشافعي (ت. ٢٠٤هـ) ولكن على أساس معناه اللغوي و بأنه هو خلاف التصريح^٤. وقد ساوى بعضهم بينه وبين الكناية بأنهما خلاف التصريح مثل الجاحظ (ت. ٢٥٥هـ)^٥، وابن قتيبة، عبدالله بن مسلم (ت. ٢٧٥هـ)^٦، وثعلب، احمد بن يحيى (ت. ٢٩١هـ)^٧، وابن معتز، عبدالله (ت. ٢٩٦هـ)^٨، وابن طباطبا العلوي (ت. ٣٢٢هـ)^٩. و ايضا هناك من ساوى بينهما ولكن اضاف بأنهما قريبان من التورية، و يرادفانها^{١٠}.

يبدو أول شخص فرّق بين الكناية و التعريض هو ابن رشيق القيرواني، الحسن (ت. ٤٥٦هـ)^{١١}، و ثم الزمخشري، محمود بن عمر (ت. ٥٣٨هـ)^{١٢}، بأنّ المعنى في الأول يحصل من لفظ غير موضوع له ذلك المعنى بل من لازم معناه (كما أسلفنا عنه) و في الثاني لا من الوضع و لا من اللازم بل من فحوى و مفهوم الكلام.

ثمّ جاء السكاكي، يوسف بن محمد (ت. ٦٢٦هـ) ضمن تفريقه بين الكناية و التعريض كما فعل ابن رشيق و الزمخشري، جعل التعريض واحداً من الانواع الاربعة للكناية (التلويح، والرمز، والايماء و الإشارة) و التعريض) و التي تعتمد على وجود و عدم وجود الوسائط و ايضا عدد الوسائط^{١٣}، و تلقى هذا التقسيم إقبالاً من قبل العلماء بعده^{١٤}، و إن التعريض لم يعدّ فعلاً مقسماً للانواع الثلاثة الأخرى، لأنه لا يقوم على واسطة قليلاً أم كثيراً بل الصحيح أن تنقسم الكناية على ما لها وسائط و هي ثلاثة: التلويح و الرمز و الإشارة و على ما ليس لها وسائط و هو التعريض تكلمنا عنه سابقاً.

و بعد كل هذا فقد جاءت التعاريف عن التعريض كمصطلح باختلافات يمكن الإغماض في كثير منها نشير إلى أهمها فهي كما يلي:

أ- «الدلالة على المعنى من طريق المفهوم»^{١٥}، فهو تعريف عام يمكن أن يشمل غيره من الدلالات كالدلالة على المفهوم مقابل المنطوق.

ب- «كلام يدل على معناه الحقيقي مع الإشارة (أو التلويح) الى معنى آخر»^{١٦}، لكن هذا يشبه تعريف الكناية فليس بتعريف دقيق.

ج- «اللفظ (أو الكلام) الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي، بل من عرض اللفظ (أو الكلام)، أي جانبه»^{١٧}.

د- «ذكر شيء (أو كلام) يدلّ على شيء لم يُذكر (أو لم يصرّح به)»^{١٨}.

هـ- «كلام ظاهر في معنى يقصد به غير معنى الظاهر فلا يفهم المراد إلا بالقرائن»^{١٩}.

التعاريف الثلاثة الأخيرة قابلة للجمع، أما الأخيرة أدق منها حيث اشارت إلى دور القرينة في تعريف التعريض ولكن يجب أن نذكر أن القرينة هنا دائماً حالية دونها لا يكون تعريضاً. فيمكن أن تكون هناك جملة تعتبر تعريضاً إذا كانت هناك قرائن تدلّ عليه و تعتبر غير تعريض نفسها، إذا لم يكن هناك أي قرينة تدلّ عليه.

فمثلاً يتكلم الرجل في خطبة امرأة بكلام يدل على أنه يريد خطبتها دون تصريح، فيقول: أنا رجل يمكن الاعتماد عليه في الحياة الزوجية و القرينة الحالية تدل على أن هذا الكلام يقصد منه الخطبة، أي: أريد زواج منك، أو يقال لشخص بخيل دون تصريح به: ما أقبح البخل! أو: إنّ الله يحب الكرماء، أي أنت بخيل و البخل قبيح أو مكروه و القرينة الحالية و هي بخل الرجل عند خطابه، تدل على المقصود أو يقول رجل فقير لرجل غني: جئت أسلم عليك و انظر الى وجهك الكريم و القرينة الحالية، أي فقر الرجل تدل على المقصود و هو السؤال و طلب المساعدة و في كل هذه التعابير اذا لم تكن هناك القرائن الحالية المذكورة لم تعتبر التعابير تعريضاً.

ملاحظة:

أ) تعاريف التعريض الاصطلاحية تتناسب مع أصول التعريض الاشتقاقية و دلالتها.
ب) التعريض يختص باللفظ المركب و لا يأتي في اللفظ المفرد لأنه لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة و لا من جهة المجاز بل من جهة التلويح و الإشارة و هذا أمر لا يستقل به اللفظ المفرد و يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب^٢.

٤- خصائص التعريض

خصائص التعريض هي كخصائص الكناية كما ذكرناها سالفاً إلا أنه لم يستعمل في العدول من اللفظ المفحش إلى اللفظ الأحسن كما في الكناية ولكن يتميز منها بأنه يُمكن تهرّب من الالتزام و المسؤولية بما فُصد منه بالتعريض إذا وقع القائل في حرج منه.

٥- أركان التعريض

للتعريض ثلاثة أركان كما يلي: أ) المعرّض به كقصد الزواج في قول الخاطب للمرأة المعتدة: «لا تقوتيني نفسك»، ب) جملة التعريض وهو هذا اللفظ للتعريض، ج) التعريض، وهو استعمال هذا اللفظ، لإرادة ذلك المعنى^١، د) و القرينة الحالية التي تدل على قصد التعريض.

٦- أقسام التعريض

للتعريض أقسام من جهات مختلفة ذكرها بعض العلماء فهي كما يلي:
أ) من جهة العمل و القول، فينقسم الى قسمين:

١- العملى و هو عمل قد يدلى الى المراد دون كلام، كما يلبس الرجل البسة عتيقة و مرقعة ليذل بها عن فقره و استحقاكه المساعدة دون أي كلام.

٢- القولي، و هو تعريض يتحقق بالكلام، كما يقول الشاب الطالب للعمل لصاحب العمل: هذا العمل يحتاج إلي رجل ذكى و متبحر و ذوخبرة و يقصد منه أنا مستعد و قابل لهذا العمل.

(ب) من جهة اعتبار المعنى الحقيقي أم لا، فينقسم هذا أيضا الى قسمين:

١- ما يراد به معناه الحقيقي ويشار به إلى المعنى الآخر المقصود.

٢- ما لا يراد به معناه الحقيقي بل يضرب مثلا للمعنى هو مقصود^{٢٢}.

٧- أغراض التعريض

تستخدم التعريض لاغراض كثيرة و يمكن الاشارة الى أهمها فهى ك: الذم الذى يعتبر أهم اغراضه، الوعيد و التهديد والمدح، والتلطيف، والتنبيه، و السخرية و الاستهزاء^{٢٣}.

٨- انواع التعريضات القرآنية

٨-١- التعريض بالنبى(ص)

الآيات القرآنية قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ...﴾ (البقرة/٢٥٣).

لفظ التعريض: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾.

«الرفع» فى اللغة، خلاف الوضع و الخفض و منه رفع العلم و اهتزازة^{٢٤}، و «الدرجات»، جمع الدرجة، يعنى المراتب و المنازل^{٢٥}، و الجملة هذه و إن كانت كلياً و تدل على رفع بعض الأنبياء على الآخرين ولكن أنه تعريض بالنبى(ص) لغرض مدحه و الثناء عليه و بيان مقامه و قدره الأعلى بالنسبة إلى سائر الأنبياء على طبيعة الحال و القرينة الحالية، حيث النبى(ص) هو خاتم الرسل و الإسلام، أتم و أكمل الأديان^{٢٦}. و أيضا غرض هذا التعريض من عدم ذكر ارتفاع النبى(ص) عن السائر بصراحة، إبعاد الناس من أن يتخذوا علو و أفضلية النبى(ص) ذريعة للتنافس و التفاخر على سائر الأمم اتقاءً عن الشقاق و تعليماً و تأديباً للمسلمين فى كيفية التعامل مع سائر أصحاب الأديان.

٨-٢- التعريض بالنبى(ص) و بالمشركين

الآيات: قال تعالى ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (سبأ/٢٤).

الآية المذكورة لها دلالة واضحة ظاهريا فى جملتها و مفرداتها و هى تشمل على قول أراده الله أن يقوله النبى(ص) للمشركين ولكن هو تعريض بالنبى(ص) و هدايته من جانب الله سبحانه و بالمشركين وإحرفهم و ضلالتهم و يقصد بها أنه(ص) على الهدى و هؤلاء فى الضلالة^{٢٧}.

وهو تعريف للإنصاف والتلطيف الموقع وإمكان الاختيار، حيث يتضح وجه الاختيار دون تسمية الفريقين و عدم التصريح بانحراف و ضلالة أحد الفريقين لإيجاد جوي مناسب و منصف مع تقرير بليغ ليقوم المخاطب المشترك فيه بالتفكر و التأمل و يسلم برب العالمين إن أتيح التوفيق^{٢٨}.

وهذه الطريقة في الخطاب لم تكن غير مسبوقة من القرآن، كما نراه أيضا في بعض آياته، نحو قوله تعالى ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (طه/٤٤) عند ارسال موسى و هارون لدعوة فرعون وقال تعالى ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الانعام/١٠٨) كما يوصى المؤمنين أن لا يُفِرطوا و يبالغوا في سب و تحقير الاصنام حتى لتلطيف المقام فهو أقرب إلى الدعوة الإلهية و إتمام حجة دين الله و أسرع في تحقق اهدافه و أشد تأثيراً على المخاطب^{٢٩}. و هذه الطريقة لها دلالات تربوية أيضا و يهدى الناس إلى حسن الحوار و الملاحظة مع الخصم و استدراجه إلى التسليم.

جدير بالذكر أن الآية أيضا لها أسلوب بلاغي آخر و أسلوب من علم البديع؛ أي اللف و النشر المرتب، و هو ذكر الأشياء المتعددة ثم ذكر ما يتصل بها على سبيل الترتيب، الأول للأول والثاني للثاني^{٣٠}، كما اتصل الهدى بالنبى(ص) و الضلالة للمشركين هنا.

٣-٨- التعريف بنساء النبى(ص)

الآيات القرآنية : قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾ (التحریم/١٠).

لفظ التعريف: الآية نفسها.

هنا تُذكر بأن كل الآية، أيضاً، تعريف بنساء النبى(ص) خاصة عائشة و حفصة اللتان هما محور القصة التي ذكرت في الآيات السابقة كما جاءت في روايات شأن النزول و لما بدر منهما، بغرض تخويفهن و تحذيرهن من كونهن أزواجاً للنبى(ص) لا يقيهن من العذاب إن أتين بما حظر عليهن من جانب الله و النبى(ص)^{٣١}، إذاً هو تعريف جاء بغرض التوبيخ و التحذير و التنبه على مكانتهما بما أنهن أزواج النبى(ص) ولكن برقة و أدب و لطف^{٣٢}، و إن قد وبّخهما الله تعالى في بعض آياته بصراحة و شدة كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (٤) عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منك من مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات نيبات وأبكاراً﴾ (التحریم/٥).

٨-٤- التعريض بإبراهيم (ع)

الآيات القرآنية: قال تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (الأنبياء/٦٣).

لفظ التعريض: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾.

«كبيرهم» هنا، كبير الأصنام كما يدل عليه السياق و القصة؛ و الجملة معلوم الدلالة ولكن هي تعريض بأن إبراهيم نفسه قد فعل كذا؛ لأنه إبراهيم (ع) لم يقصد حقيقة أن ينسب كسر الأصنام إلى كبيرهم بل قصد اثباته لنفسه من طريق اثباته للصنم على طريق أسلوب التعريض لألزامهم الحجة و تبكيتهم بأن الصنم لم يقدر أن يكون إلها و فيه أيضا دلالة على بعده من الكذب^{٣٣}، و هو تعريض كما قيل، بغرض الفرار من الكذب و قد جاء في الحديث النبوي (ص): «إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمُنْذُوحَةً (وَخُلَاصًا وَ سَعَةً وَ فِرَارًا) عَنِ الْكُذْبِ»^{٣٤}، و لإلزام الحجة و الحث على التدبر و التفكير و الوصول إلى الحق.

٨-٥- التعريض بموسى (ع)

الآيات القرآنية: قال تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (١٠) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النمل/١٠-١١).

لفظ التعريض: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (١٠) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾.

قيل هذه العبارة وهي واضحة المعنى، تعريض بموسى (ع) و قتله الرجل القبطي، حيث كان من ترك الأولى^{٣٥}، فهو تعريض بالرفق و التلطيف و تذكير المنة و النعمة على العبد و تأييده و معاضدته.

٨-٦- التعريض باليهود

الآيات القرآنية :

أ) قال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرة/٢٨٥).

لفظ التعريض: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾.

قيل إن هذه الجملة و هي واضحة المعنى، جاءت هنا في الآية المذكورة تعريضا باليهود، حيث أنهم فرّقوا دين الله و اختلفوا فيه^{٣٦}. إذاً هو تعريض للذم و التوبيخ و ايضا التنبيه إلى وحدة الأديان و تعاضدهم.

(ب) قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ (البقرة/١٤٠).
لفظ التعريض: الآية المذكورة.

قيل الآية المذكورة وهى واضحة المعنى، تعريض باليهود الذين كتموا الإخبار عن شهادة الله تعالى برسالة النبي(ص) و ادّعوا خلافه^{٣٧}، وهو تعريض للذم و التوبيخ و التهويل لفعالهم، أي كتمان الحق.

٧-٨- التعريض بقريش

الآيات القرآنية: قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ (البقرة/١٩٨).

«الإفضاء» فى اللغة، الانتهاء و الوصول إلى الشيء و مع «مِنْ» يعنى الذهاب من مكان^{٣٨}، و «عرفات» و «المشعر الحرام» أو «مُزْدَلِفَةٌ» اماكن فى مكة يجب الوقوف فيهما فى الحج، فالآية ترشد المسلمين هنا ببعض أعمال الحج و هى ذكر الله عند «المشعر الحرام» بعد ذهابهم من «عرفات» وهى مع هذا، تعريض بقريش لأنهم كانوا يتركون الوقوف بعرفات^{٣٩}، بغرض التوبيخ و التنبيه و إعلام التشريع الجديد.

٨-٨- التعريض بامرأة العزيز

الآيات القرآنية: قال تعالى: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ و أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ (يوسف/٥٢).

لفظ التعريض: ﴿لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾.

«الغيب» فى اللغة، خلاف الشهادة و عدم الحضور^{٤٠}، وهنا يقصد منه فى غياب صاحبه العزيز و «الخيانة» التى جاء منه: «لم أخنه و الخائنين»، يعنى الغدر^{٤١} و «الكيد»، يعنى المكر و الحيلة^{٤٢}، و العبارة هذه تعريض من يوسف(ع) بامرأة العزيز بأنها هى التى خانت أمانة زوجه عندما لم يكن حاضراً و سعت مراودة غلامه^{٤٣}، و هو تعريض بغرض الذم و الاخفاء لاسم الخائن و تعميته و أيضا تلطيف الموقع بعدم ذكر الاسم ابتعاداً عن الخلاف العائلي.

٨-٩- التعريض بمخالفين عيسى(ع)

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (المائدة/١١٦).

لفظ التعريض: ﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

فى هذه الجملة و إن كان الخطاب يتوجه الى عيسى(ع) ولكن بما أن يستحيل على نبي أن يدعى إلهية لنفسه فلا يكون الخطاب حقيقة موجّه إليه فهو فى مقام التعريض بمخالفه لبيان سفاهتهم وجهلهم بما كانوا يعتقدون و يعملون و ثم توبيخهم و تقرّيعهم^{٤٤}. فهو تعريض للذم و التوبيخ و التقرّيع و إثبات وحدانية الربّ.

٨-١٠- التعريض بالمؤمنين

الآيات القرآنية:

أقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ اتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (البقرة/١٢٠).

لفظ التعريض: ﴿وَلَئِنَّ اتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

«الأهواء» فى اللغة، جمع الهوى بمعنى السقوط و سرعة الحركة و أيضاً العشق و الحبّ و الميل و الشهوة، و «الأهواء» هنا يعنى الأميال و الشهوات^{٤٥}، و الجملة هذه و إن خوطب بها النبى(ص) ولكن بسبب عصمة الأنبياء فأنته ليس بخطاب حقيقى له(ص) بل تعريض بالمسلمين بعضهم الذين كانوا ينون اتباع و سماع قول أهل الكتاب^{٤٦}. و هو تعريض بغرض التلطيف و التحييب و تخفيف من شدة التوبيخ و مبالغة فى قبح هذا النوع من الطاعة.

ب) قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (الأحزاب/١).

لفظ التعريض: الآية المذكورة

فالخطاب فى الآية وهى معلومة الدلالة، للنبى(ص) ولكن بما أن النبى(ص) معصوم و بأقتضاء نبوته صاحب تقوى الله و لا يطع أحدا غيره فهى تعريض بالمؤمنون بعضهم الذين كانوا ينون بعض العلاقات مع الكفار و المنافقين بذرائع مختلفة و وعظهم عن الابتعاد عن هذا الأمر، يدل على ذلك الآية التالية قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (الأحزاب/٢)، ولم يقل بما تعمل خبيراً^{٤٧}. فهو تعريض لترغيب المؤمنين إلى تقوى الله و أهميته و التنبيه على عدم طاعة غيره و تلطيف بهم فى وعظهم و إرشادهم إلى الحق.

ج) قال تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ (النور/١٢) و ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ (النور/١٦).

لفظ التعريض: الآيات المذكورتان.

«الظَّن» في اللغة، الشك و الاحتمال و قد تأتي مجازاً بمعنى اليقين^٤، و «الإفك»، أي الكذب و البهتان^٥، و «البهتان»، الإفك و الافتراء و الكذب^٥، و الآيات لهما دلالة واضحة ولكن في الحقيقة تكونان أيضاً تعريضاً بالمؤمنين و ذمهم لما تبادر منهم في شك في زوجة النبي (ص) بمجرد سماع شائعة ما عنها في قصتها المشهورة^١، جاء هذا الذم في الآية خلال الآيتين المذكورتين صراحة: قال تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ (النور/١٥). فهو تعريض بغرض الذم مع التلطيف و الرفق و التنبيه على كيفية عمل المؤمنين و تعليماً لهم في كيفية تعامل مع المستجدات.

٨-١١- تعريض بالمشركين

الآيات القرآنية:

(أ) قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (البقرة/٢-٣).

لفظ التعريض: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾.

قيل إن إثبات وصف الإيمان بالغيب و العوالم الغائبة عن الحس كالملائكة و البعث و الروح و نحو، للمتقين، هو تعريض بالمشركين الكافرين و ذمهم لانكارهم البعث^٢، فهو تعريض للذم و التوبيخ و إثبات حقيقة الغيب.

وقيل إن التعبير هذا، تعريض بمنافقين، على القول بأن «الغيب» يعنى «الغيبية» و عدم الحضور، فهي تعريض بالمنافقين بأنهم إذا حضروا النبي (ص) أبدوا الإيمان و اذا غابوا عنه اظهروا الكفر و ليس فيهم إخلاص في الإيمان^٣، ولكن على أساس السياق، بما أن الآيات الأولى لسورة البقرة حتى السابعة منها، تخص المشركين الكافرين و ثم تأتي الآيات التي تخص المنافقين، فالتأويل الأول هو الصحيح.

(ب) قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (يونس/٩٤).

لفظ التعريض: الآية المذكورة نفسها.

الخطاب في الآية المذكورة التي معناها الظاهرى واضح من حيث المفردات و الجملة، الخطاب للنبي (ص) ولكن تعريضاً بالمشركين خاصاً؛ لأنه (ص) معصوم من الأثم كالشك في الله وهو نفسه نبيٌّ ينزل عليه القرآن وأيضاً بما جاء بعد مخاطباً له (ص) قال تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ

حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿يونس/٩٩﴾ الذي يدل على أن الخطاب في الحقيقة موجّه إلى المشركين و الكفار الذين كانوا في شك من صحّة خطاب القرآن و إدّعاء رسول الله بنبوته^{٥٠}.

وهو تعريف للنتبه و الإرشاد و التلطيف و الاستدراج و للإشارة إلى إخبار أهل الكتاب عندهم في صحّة دعوة الإسلام و صفة رسوله (ص)، حيث يقصد من مَنْ يقرؤون الكتاب قبلك، أهل الكتاب و كتبهم العهدين.

ج) قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (الزمر/٢)، ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (الزمر/١١-١٣).

لفظ التعريف: الآيات المذكورة.

الآيات و إن كانت مخاطبة للنبي (ص) ولكن قيل ما أمر به النبي (ص) فيها حاصل فيه بما هو نبي لا يحتاج إلى أمر لعبادة الله وهو أيضا على طبيعة الحال أول مسلم لما أنزل إليه و أول من يخاف من الله رب العالمين و محال عليه (ص) عصيان ربه من حيث عصمته، و إن كان هذا، فهو تعريف بغيره (ص)، أي المشركين^{٥١}، وهو تعريف للبيان عن شركهم و ظلالتهم التنبية على عاقبتهم و أيضا الترغيب و التلطيف في الخطاب و استدراج المخاطب إلى التسليم.

د) قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر/٦٥).

لفظ التعريف: الآية المذكورة.

«الحبط» في اللغة، يعني الإزالة و المحو و الإفساد^{٥٢}، و «الخران»، يعني الضرر و الهلاك و الضلال^{٥٣}، وفي الآية خوطب النبي (ص) و وُعدّ بإحباط عمله إن أشرك ولكن بالحقيقة أريد غيره، أي المشركين؛ لاستحالة الشرك عليه شرعاً و عقلاً^{٥٤}، كما جاء هذا المعنى في حديث عن الرضا (ع) علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا عليه السلام، فقال له المأمون: يا بن رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى، قال: فما معنى قول الله إلى ان قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ قَالَ الرضا (ع) هَذَا مِمَّا نَزَلَ بِإِيَّاكَ أَغْنَى وَ اسْمَعِي يَا جَارَةَ خَاطَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ نَبِيِّهِ وَ أَرَادَ بِهِ أُمَّتَهُ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ و قوله تعالى ﴿وَ لَوْ لَا أَنْ تَبْتَنَّاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ قَالَ صَدَقْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ^{٥٥}، و هو أيضا تعريف للنتبه و الإرشاد و التلطيف و استدراج الخصم إلى الإذعان و التسليم، كما هو تعريف للوعيد و التهديد لمن لم يسلم و ذم من أشرك.

هـ) قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (يونس/٩٨).

لفظ التعريض: الآية المذكورة.

«النفع» في اللغة، خلاف الضرر^{٦١}، و «الكشف»، هنا خلاف الستر و هو رفع الشيء عما يواريه ويستره^{٦٢}، و «الخي» هو السوء و المُذِلُّ و المحقَّر و الهوان^{٦٣}، و الآية معلومة المعنى و هي تحكي عن علة و سبب رفع العذاب عن قوم يونس عندما انكروه، و هو الإيمان بالله و رسوله و بهذا قد قيل إن الآية قد تعرَّضَ بالمشركين و إنذارهم و حثهم على أن لا يكونوا كالأقوام الأخرى الذين جاءتهم رسل الله فلا ينفَعهم إنكروهم و النفع و النجاة في الإيمان كقوم يونس^{٦٤}، و هو تعريض للبيان و الإنذار و الذم و التخويف من جهة و من جهة أخرى للإرشاد و الترغيب إلى الإيمان مع تذكرة عاقبة أقوام أخرى و أسبابه.

و) قال تعالى: ﴿وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبُدُونَ﴾ (الزخرف/٤٥).

لفظ التعريض: الآية نفسها.

الخطاب في الآية وهي واضحة المعنى و الدلالة، موجّه إلى النبي(ص) بأن يسأل الرسل الذي أرسلوا قبله هل هناك إله غير الله، أي: أسأل أهل الكتاب عن رسلهم، ولكن هو تعريض بالمشركون^{٦٥}، حيث النبي(ص) على يقين تامّ أنه لم يكن غير الله إله آخر للعبادة. فهو تعريض للبيان و الإرشاد و التذكير و أيضا توبيخ و ذم المشركين على عبادتهم غير الرحمن.

ز) قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (الشورى/٢٤).

لفظ التعريض: ﴿فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾.

«الختم» في اللغة، الطبع و «الختم على الشيء»، جعله مختوماً بمهر حتى لا تصرّف احد فيه ولا يؤثر شيء به؛ لا يدخل فيه شيء لا يخرج منه شيء^{٦٥}، و «الختم على القلب»، جعله قلباً لا يفهم شيئاً و لا يدخل فيه شيء من الهداية و يبقى في ضلالته و العبارة هذه: ﴿فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ و إن خوطب بها النبي(ص) بل هو تعريض بالمشركين من حيث ضلالتهم القطعى و عدم قدرتهم لحصول على الهداية^{٦٦}. فهو تعريض للبيان و الذم و التوبيخ و أيضا لبيان عاقبة و مصير المشركين.

ح) قال تعالى: ﴿وَ إِذَا الْمُؤْمِنُونَ سُئِلُوا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلُوا﴾ (التكوير/٨-٩).

لفظ التعريض: الآيتين المذكورتين

التعريضات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

«الموعودة»، في اللغة، البنت المولودة المدفونة و المدسوسة في التراب حيّة، من «الوَأْد»، شدّة الوطء على الأرض^{٦٧}، وهذه الجمل إن كانت تخبر أن بعض سنن جاهلية ظالمة للمشركين، تعريض بهم أيضا لأنهم هم كانوا يقتلون الموعودة بصورة دفنها حية دون إلى ذنب و إثم منها^{٦٨}، فصارت كأنها من خصائصهم الجاهلية فهو تعريض جاء بغرض الوعيد بأشد المجازات و التوبيخ و التهويل لما كانوا يفعلون و أنها لم ينس قتل أنفسهم دون سبب هذا.

٨-١٢- التعريض بالكفار و المشركين و المخالفين عامّة

الآيات القرآنية :

أ) قال تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ﴾ (الأنعام/٩٨)، و﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الرعد/٤)، وقوله تعالى﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (الرعد/١٩) و أيضا (الزمر/٩) و هي كثيرة.

لفظ التعريض: الآيات المذكورة

فهذه التعبيرات التي ذكر منها بعضها، كما هو معروف تعريض بالكفار و المشركين و المخالفين عامة و ذمهم و توبيخهم، لأنهم في حُكْم البهائم التي لا تتذكر ولا تعظ ولا يلجأون إلى العقل و لا تهدي إلى الدين الحق^{٦٩}. فهو تعريض للذم و التوبيخ و أيضا من جهة أخرى لدعوة الناس جميعاً للتفكير و التدبر الأعمق في آيات الله و مظاهر الربوبية.

ب) قال تعالى:﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ (فاطر/١٨).

لفظ التعريض: الآيات المذكورة.

فقد شقيل إن الجملة هذه بدلالاتها الظاهرية الواضحة، تعريض بالمشركين و الكفار لذمهم و توبيخهم و الإشارة إلى جهلهم؛ بأنهم ليس لهم خشية التي هي تحصل من الإيمان و اليقين بالله تعالى و من ليست له هذه الخشية، كأنه ليس له أذن تسمع ولا قلب يعقل، وأن الإنذار له كعدم الإنذار^{٧٠}. إذاً هو تعريض بغرض الذم و التوبيخ من جهة و التأكيد على أهمية الخشية و ضرورتها للإيمان.

ج) قال تعالى: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٢) ﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون﴾ (٢٣) ﴿إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (يس/٢٢-٢٤).

لفظ التعريض: الآيات المذكورة.

«الفطر» الذي اشتق منه «فَطَرَنِي»، في اللغة، يعني الشقّ و خروج شيء منه و أيضا الخلق و الإيجاد كما هو المقصود هنا^{٧١}، و «الضُرُّ»، خلاف النفع^{٧٢}، و «الإغناء» الذي جاء منه

«تُعنى» فى الآية، فى الأصل من «العنى»، خلاف الاحتياج و الفقر و هو يعنى: الإثراء و رفع الفقر و الحاجة و الإغناء عن شيء، أى رفع و دفع الحاجة إليه^{٧٣}، و «الشفاة»، أى الإعانة و المساعدة و هى كلام صاحب منزلة للملك أو مثله فى حاجة يسألها لغيره^{٧٤}، و «الإنقاذ» الذى جاء منه «يُنقذون»، يعنى النجاة و الخلاص^{٧٥}. و تعابير هذه الآيات خاصة مثل: قوله تعالى ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ وقوله جل شأنه ﴿ءَاتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾، تعريض بكفار من قوم مؤمن آل ياسين وعلى لسانه و ثم مشركي مكة و المخالفين عاماً بأنهم قد لا يعبدون الحق و ثم الإشارة على ضلالتهم و ذمهم و توبيخهم لها، لكن بالتلطيف^{٧٦}. فهذا التعريض صيغت للذم و التوبيخ على أساس التلطيف و التمشية مع القوم و تقليل من شدة النقد الموجه إليهم و الاحتراز عن المخاشنة^{٧٧}، و فى النهاية إستدراجهم إلى قبول الحق باللين و الرفق. و فيه أيضاً دلالة تربوية إنسانية و هى حسن الحوار و الملاطفة فى القول و العمل مع الخصم.

(د) قال تعالى: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (سبأ/٢٥).

لفظ التعريض: الآية المذكورة.

«الجرم»، مادة «أجرمنا» فى اللغة يعنى القطع و الذنب و الجريمة (و هو المقصود هنا)^{٧٨}، و التعبير هذا، فى الظاهر يتكلم عن ما أجرم المسلمون ولكن فيه تعريض بالكفار ثم مشركي مكة و بحالهم من الضلالة و المعاصي و الأجرام التى قاموا بها عند مواجهة الحق و مخالفة الرسول (ص)^{٧٩}، وهو تعريض بغرض التلطّف و تلطيف جو الحوار كما فعل هكذا فى الآية السابقة (ذكر) لاستدراجهم إلى الحق بلطف و رفق^{٨٠}.

(هـ) قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الحشر/٢١).

لفظ التعريض: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾.

«الخاشع» فى اللغة، المتواضع و المنكسر و المتدلل^{٨١}، و «المتصدّع»، المتدهور و المتساقط و المنشقق^{٨٢}، و التعبير هذا وهو واضح المعنى ظاهراً، تعريض بالكفار ثم المشركين من حيث عدم تعقلهم و تدبرهم فى آيات الله و زواجه و عدم إتباعهم للحق و توبيخهم و تقييعهم بما هم عليه^{٨٣}، و بذكر الجبل و خشيته و تصدّعه هنا، يحث الله تعالى الناس أيضاً على التدبر و التأمل، حيث التدبر و التأمل من أولى للإنسان من الجبل^{٨٤}. إذاً التعريض للذم و التوبيخ من جهة و الحث على التدبر من جهة أخرى.

٨-١٣ - التعريض بالشاكين بالنبوة عاماً

الآيات: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُفَرِّقُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (يونس/٩٤).

لفظ التعريض: الآية المذكورة نفسها.

الآية قد ذكر فوقاً أنها تعريض بالمشركين و هنا من قال أنها الخطاب للنبي(ص) ولكن تعريض للصنف من الناس و هم الشاكين عاماً، أى: فإن كنت أيها الإنسان عموماً في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد(ص) فسل الأكابر من أهل الكتاب والعلماء الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ولم يرد المعاندين منهم فيشهدون على صدقه، ويخبرونك بنبوته، وما قدمه الله في الكتب من ذكره^{٨٥}، و هو ايضا تعريض بأغراض قد ذكر كالنتبيه و الارشاد و التلطيف و الاشارة إلى وصف النبي(ص) عند اهل الكتاب، كحجة فائقة على صحة دعواه.

٨-١٤ - التعريض بأهل الكتاب

الآيات:

(الف) ﴿فَإِنْ زَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ (البقرة/٢٠٩).

لفظ التعريض: الآية المذكورة.

«الزَّلَل» فى اللغة، الزَّلَق و الانحراف و الضلال^{٨٦}، و «البيّنات» يعنى الآيات و المعجزات و الجملة هذه وإن كانت خطاباً للنبي(ص) و قومه ولكن تعريضاً ايضا بأهل الكتاب و زلّتهم و ضلالتهم عن الحق لأنّه لم يقع من رسول الله(ص) ذلك لاستحالاته عنه لعصمته و حفظه من قبل ربّ العالمين ولكن قد وقع من أهل الكتاب باتباع أهواءهم^{٨٧}.

و قيل ايضا إنّ فى هذا التعريض اشارة الى أنه حينما لا يغفر ذنب شخص كالنبي(ص) وهو فى أعلى المراتب الانسانية عند الله، فكيف يغفر لمن دونه. فالتعريض هذا، يتضمن الوعيد و الانذار مع مبالغة شديدة فيهما^{٨٨}. إذاً فهو تعريض للذم و التوبيخ لأهل الكتاب و طبعاً من يتبعهم و ايضا للمبالغة فى شدة الوعيد و الانذار لهم و غيرهم.

(ب) ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (آل- عمران/٦٧).

لفظ التعريض: الآية المذكورة.

«الحنيف» لغةً، من «الحنْف» بمعنى الميل و العدول فالحنيف من مال من شىء إلى شىء آخر و هنا على اساس القرينة الحالية و ايضا اللفظية هى وصف الكلمة بالمسلم، يقصد الإنسان المسلم المؤمن من عدل من الباطل إلى الحق^{٨٩}، و الآية تعريض باليهود وشركهم باتخاذهم عزيراً إلهاً و بالنصارى باتخاذهم المسيح إلهاً و ذمهم لهذا الشرك و توبيخهم^{٩٠}. فهو إذا تعريض للذم و التوبيخ لأهل الكتاب و للاشارة إلى انحرافهم و زلّتهم و ضلالتهم.

٨-١٥- التعريض بسوء العمل الفاحش للانسان

الآيات: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (النحل/٤)، و﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (يس/٧٧).

لفظ التعريض: الخصومة الميينة للانسان.

«الخصيم» فى اللغة، اسم فاعل على وزن الفاعيل من الخصم و يعنى: العدو و المخالف و المعارض^{٩١}، وجملة «فإذا هو خصيم مبين» التى وصفت به الانسان، جاءت بعد ذكر كيفية خلقه من نطفة مهينة مكروة لتكون تعريضا لفاحش ما يرتكبه الانسان من السوء و الفحشاء و المنكر و تضييع حق نعم الله عليه مقابل أن يشكره و يقدر قدرته على الخلق^{٩٢}، و هو تعريض بغرض الذم و التوبيخ.

٨-١٦- التعريض بمن شغله المام الغنائم

الآيات: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران/١٤٥).

لفظ التعريض: ﴿مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾.

«الثَّوَاب» فى اللغة، جزاء الطاعة و العمل الصالح^{٩٣}، و الجملة هذه تعريض بمن شغله يوم أحد جمع الغنائم و أوجب الهزيمة بالمؤمنين^{٩٤}، فهى تعريض بغرض الذم لكن رفق و لطف مشيراً إلى رازقية الله تعالى المطلق.

٨-١٧- التعريض بنجاسة الخمر فى الدنيا

الآيات: ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (الإنسان/٢١).

لفظ التعريض: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾.

«السقى»، فى اللغة يعنى التروية و معلوم الدلالة^{٩٥}، و «الشَّراب»، كل مايع قابل للشرب وهنا الخمر^{٩٦}، و «الطهور» يعنى النظيف و النقى و نقيض النجس و قابل للشرب و ما يتطهَّر به^{٩٧}، و الجملة واضحة المعنى ولكن جاءت ايضا تعريضاً بنجاسة و عدم طهارة الخمر فى الدنيا^{٩٨}، و هو تعريض للذم و للاشارة إلى حسن ما حصل عليه الانسان فى الجنة كجزاء لأعماله الصالحة.

٨-١٨- التعريض بالعفو و المغفرة

الآيات: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (الحج/٦٠).

لفظ التعريض: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾.

«العفو»، اسم فاعل على وزن الفعول من أبنية المبالغة، المتجاوز عن الذنب و التارك العقاب عليه^{٩٩}، و «الغفور»، اسم فاعل على وزن الفعول من أبنية المبالغة، بمعنى قريب من «العفو»، أي المتجاوز عن الخطايا و ستارها^{١٠٠}، و الآية ترشد المسلمين بالانصاف فى العقوبة و الاقتصاص ثم جملة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ جاءت تعريض للمؤمنين بالعفو و التجاوز عن أخطاء الآخرين بما أن الله كذلك فأولى للناس أن يكونوا أصحاب العفو و الغفران^{١٠١}، فهو تعريض بغرض الأرشاد و التعليم مع الرفق فى البيان و اللطف.

٨-١٩- التعريض بوهم النسيان

الآيات: ﴿قَالَ لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَزِدْ فِيَّ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ (الكهف/٧٣).

لفظ التعريض: ﴿لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾.

«النسيان» فى اللغة، ضد الحفظ و الذكر^{١٠٢}، و قيل إنه فى الحقيقة، لم ينس موسى (ع) فى قصته مع العبد الصالح، ما قد تعهد عليه من عدم السؤال و الجدل حول ما يحدث ولكن بجملة ﴿لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ أوهمه النسيان للفرار من الكذب؛ لأنه قاله وهو غير ناسٍ لما تعهده من الرجل الصالح^{١٠٣}، و هى تعريض كما ذكر بغرض الفرار من الكذب جاء معتذراً لما صدر منه.

٨-٢٠- التعريض بوهم السقم

الآيات: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (الصافات/٨٨-٨٩).

لفظ التعريض: قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾.

«السقيم» فى اللغة، المريض و تعبير «إِنِّي سَقِيمٌ» تعريض عن وهم السقم و المرض، حيث أن الانبياء معصومون من الكذب و منزهون منه و إبراهيم (ع) لم يكن آنذاك سقيم بل عندما أراد أن يتخلى عنه قومه وينفرد بنفسه حتى يدمر الاصنام جاء بهذا التعبير تعريضاً بوهم السقم، أى قاله وهو يقصد به أن من فى عنقه الموت و من يمكن أن يشرف على مرض كالطاعون و غيره، فهو سقيم و هكذا قد اتقى الكذب^{١٠٤}. وهو تعريض للتعمية على المخاطب و الفرار من التوابع^{١٠٥}.

٨-٢١- التعريض بالأحقيّة و الأولويّة

الف) ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَ مَا نَرَاكَ إِلَّا تَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بِأَدَى الرَّأْيِ وَ مَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ (هود/٢٧).

لفظ التعريض: ﴿مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾.

الجملة من حيث المعنى اللغوي و الظاهري، واضح الدلالة ولكن جاءت ايضا هنا تعريض بأحقيتهم و أولويتهم للرسالة من رسول الله الذي أرسل اليهم، بدليل قولهم بعد: ﴿وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ أي: فلو أن لدعواك الرسالة أصلاً و حقيقةً، لأرسل الله إلينا دونك، وهكذا نفوا الرسالة بسبب توهمهم بألوية الرسالة لهم^{١٠٦} و هو تعريض للتوبيخ و بيان سفاقتهم في دليلهم و الاستهزاء بهم بما كانوا يدعون تعريضاً.

(ب) ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَفُونَ﴾ (الأنبياء/٦٣).

الجملة واضحة الدلالة ظاهرياً ولكن مع هذا فيه تعريض بألوية غضب الله من عبادتهم ما دونه كالاصنام، أي عندما يغضب كبير آلهتهم من عبادتهم ما دونه فيكسرهما، فغضب الله تعالى أولى من عبادتهم ما دونه^{١٠٧}.

و ايضا هذه الجملة تكون تعريضاً بألوية عبادة الله دون غيره حيث يشير الى أن عندما كبير أصنامهم لم يمكن أن يفعل أي شيء فلا يستحق العبادة و الطاعة، بل العبادة من استحقاق رب العالمين. فهذا التعريض ايضا يكون كأقامة الحجة و إظهار الدليل على بطلان عبادة الاصنام بأنها بما لم تقدر على الكلام و على الدفاع عن النفس و لا تنفع و لا تضر فهي غير محقة للعبادة و الايمان^{١٠٨}، و على أي حال، فالتعريض هنا للذم و التوبيخ و التنبيه إلى الحق.

٨-٢٢- التعريض بالنجاة

الآيات: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ (هود/٤٥).

لفظ التعريض: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾

في هذه الآية، قد قصد نوح(ع) بقوله: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾، نجاة ابنه من الغرق، تأديباً مع الله و حياءً منه و حسن السؤال على رغم تأجج عاطفة الإشفاق الأبوي على ابنه^{١٠٩}. فهو تعريض للاستراحام و التوسل و ايضا فيه تعليم و تأديب للمسلمين في خطابهم الله و الآخرين.

٨-٢٣- التعريض بطلب الشفاء

الآيات: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَابِدِينَ﴾ (الأنبياء/٨٣-٨٤).

لفظ التعريض: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

«مسَّنِيَ الضُّرُّ»، في اللغة معلوم الدلالة ولكن يقصد منه في الآية و على اساس قصة أيوب و السياق، المرض الذي أصيب به و قول أيوب(ع) هذا، تعريض بطلب الشفاء مراعيًا ادب

الحضور و حياء منه و فذكر مرضه من جهة و رحمانية الله تعالى من جهة أخرى و هكذا جاء بتعريض طلب الشفاء منه تعالى^{١١٠}. فهو تعريض للاستراحام و التوسل من جهة و تعليم أدب الدعاء و الطلب من جهة أخرى و التظيف فيه.

٨-٢٤- التعريض بالجهل و السفاهة

الآيات: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (الأنبياء/٦٣).

لفظ التعريض: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾.

هذه الجملة قد دلت على عدة تعريضات ذكرت منها اثنان سابقاً؛ أحدهما التعريض بالأولوية، و الثاني بأبراهيم(ع)^{١١١}، و هنا قد ذكر لها تعريض ثالث وهو التعريض بجهل و سفاهة مشركي زمن إبراهيم(ع) و طبعاً كلّ مشركي العالم؛ لأنّ آلهتهم إن سألوها عن ذلك لا ينطقون، و عبادة ما لا ينطق جهل و سفه^{١١٢}، إذا فهو تعريض بغرض الذم و التوبيخ و توصيف حالاتهم الجاهلية.

٨-٢٥- التعريض بالزنا

الآيات: ﴿يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعْثًا﴾ (مريم/٢٨).

لفظ التعريض: ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعْثًا﴾.

«البُعْثُ» في اللغة و الطلب و الحاجة و الضلال وهو المعنى المراد هنا لفظاً^{١١٣}، و التعبير هذا، كان من قبل قوم مريم(ع) عندما أتتهم بولده المعجز عيسى(ع) كآية من الله تعالى، تعريضاً لها بالزنا، حيث لم يمكنهم درك حقيقة المولود و خلقه دون زوج، فاتهموها بالزنا بنحو غير مباشر لمكانتها عند القوم؛ أي لم يكن أبوك من اهل الفحشاء و لا أمك امرأة من أهل الزنا؛ ولكن^{١١٤} أنت جئت كذلك^{١١٥}.

جدير بالذكر أن قد اختلف المفسرون شديداً حول المقصود من «أخت هارون» و «هارون» نفسه، أرجلٌ صالح أو سيء، أ هارون أخو موسى(ع) أو غيره، أخت هارون تعريضاً هو ايضاً يكون المخاطب انساناً سيئاً أم على العكس^{١١٦}، و المهم وقوع التعريض بالزنا منهم بهذا التعبير للذم و التحقير و الذي يدل إلى سفاهة قولهم وخلقهم الدنيء.

الهوامش

- ١- الفراهيدي، ج١، ص٢٧١؛ ابن فارس، ج٤، ص٢٧٨؛ الراغب الإصفهاني، ص٥٦٠؛ صاحب بن عباد، ج١، ص٣٠٥؛ ابن منظور، ج٧، ص١٦٥؛ الطريحي، ج٤، ص٢١٢.
- ٢- الزمخشري، ص٤٥٠؛ الزمخشري، ج٢، ص٣٥٤؛ ابن الأثير، ج٣، ص٢١٢؛ ابن منظور، ج٧، ص١٨٣؛ الفيومي، ج٢، ص٤٠٣.
- ٣- البيهقي، ج٢١، ص٥٧؛ ابن أبي شيبة، ج١٤، ص٣٥٧؛ هناد بن السري، ج٢، ص٥٣٦.

التعريضات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

- ٤ - الشافعي، ج ٥، ص ٣٩؛ الحسيني، ص ٧٥٩.
- ٥ - انظر: الحسيني، ص ٧٦٠.
- ٦ - ابن قتيبة، ص ٢٦٣ وبعدها.
- ٧ - الثعلب، ص ٤٩.
- ٨ - ابن المعتز، ص ١١٥.
- ٩ - انظر: الحسيني، ص ٧٦١.
- ١٠ - ابو هلال العسكري، ص ٣٦٨؛ السيد المرتضى، ج ١، ص ٤٢-٤٣؛ الراغب الاصفهاني، ص ٣٣١؛ القرطبي، ج ٣، ص ١٨٨.
- ١١ - ابن رشيق القيرواني، ج ٢، ص ٥١٦-٥١٧.
- ١٢ - الزمخشري، الكشاف، ج ١، ص ٢٨٢-٢٨٣.
- ١٣ - السكاكي، ص ٤١١.
- ١٤ - انظر: التفقازاني، ص ٦٣٦-٦٣٧.
- ١٥ - الزركشي، ج ٢، ص ٣٠١.
- ١٦ - السيوطي، ج ٢، ص ٧٩٣؛ السيوطي، معترك الاقران، ج ١، ص ٢٢٠.
- ١٧ - ابن الأثير الكاتب، ج ٢، ص ١٨٠؛ التفقازاني، ص ٦٣٧.
- ١٨ - الزمخشري، الكشاف، ج ١، ص ٢٨٣؛ الطبرسي، ج ٢، ص ٥٩٣؛ السكاكي، ص ٤٠٢؛ الهائم المصري، ج ١، ص ١٣٢.
- ١٩ - البقاعي، ج ٣، ص ٣٤٥.
- ٢٠ - ابن الأثير الكاتب، ج ٢، ص ١٨٦.
- ٢١ - الطوفي، ص ١٥٨.
- ٢٢ - السبكي، ص ٢٦٠.
- ٢٣ - السيوطي، الاتقان، ج ٢، ص ٣١٦؛ الحسيني، ص ٧٧٧-٧٨١.
- ٢٤ - ابن فارس، ج ٢، ص ٤٢٣؛ الراغب الاصفهاني، ص ٣٦١؛ ابن منظور، ج ٨، ص ١٢٩؛ الطريحي، ج ٤، ص ٣٣٧.
- ٢٥ - الفراهيدي، ج ٦، ص ٧٧؛ ابن فارس، ج ٢، ص ٢٧٥؛ الراغب الاصفهاني، ص ٣١٠؛ ابن منظور، ج ٢، ص ٢٦٦.
- ٢٦ - الزمخشري، الكشاف، ج ١، ص ٢٩٧؛ ابن الجوزي، ج ١، ص ٢٢٨؛ الميداني، ج ٢، ص ١٥٧؛ الحائري الطهراني، ج ٢، ص ١٠٦؛ الكاشاني، ج ١، ص ٣٩٨.
- ٢٧ - ابن قتيبة، ص ١٦٦؛ الزمخشري، الكشاف، ج ٣، ص ٥٨١؛ ابن كثير، ج ٦، ص ٥١٧؛ البغوي، ج ٦، ص ٣٩٩؛ الخولي، ص ١٦٧.١٦٩؛ الحياني، ص ٢٦٣.
- ٢٨ - الخولي، ص ١٦٩؛ الحياني، ص ٢٦٣.
- ٢٩ - الخولي، ص ١٥٥.

- ٣٠- المؤيد العلوي، ج ٢، ص ٢١٢.
- ٣١- الزمخشري، الكشاف، ج ٤، ص ٥٧١؛ السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، ص ١٩٩؛ الفخر الرازي، ج ٣٠، ص ٥٧٤؛ ابن عاشور، ج ٢٨، ص ٣٣٤.
- ٣٢- الحياي، ص ٢٥٥.
- ٣٣- ابن قتيبة، ص ١٦٦؛ الزمخشري، الكشاف، ج ٣، ص ١٢٤؛ ابن الجوزي، ج ٣، ص ١٩٥-١٩٦؛ النيشابوري، ج ١، ص ١٦٦؛ ابن كثير، ج ٤، ص ١٨؛ ابن العربي، ج ٥، ص ٣٨٣.
- ٣٤- البيهقي، ج ٢١، ص ٥٧؛ ابن أبي شيبة، ج ١٤، ص ٣٥٧؛ هناد بن السري، ج ٢، ص ٥٣٦.
- ٣٥- الزمخشري، الكشاف، ج ٣، ص ٣٥١؛ البيضاوي، ج ٤، ص ١٥٥؛ الفيض الكاشاني، ج ٤، ص ٥٩؛ ابوحيان، ج ٨، ص ٢١٤.
- ٣٦- الخطيب، ج ٢، ص ٣٨٨.
- ٣٧- الزمخشري، الكشاف، ج ١، ص ١٩٧؛ البيضاوي، ج ١، ص ١١٠؛ القرطبي، ج ٢، ص ١٤٧؛ ابن كثير، ج ١، ص ٣٢٤.
- ٣٨- صاحب بن عباد، ج ٨، ص ٤٩؛ ابن فارس، ج ٤، ص ٥٠٨؛ ابن منظور، ج ١٥، ص ١٥٧؛ الزبيدي، ج ٢٠، ص ٥١.
- ٣٩- ابن عاشور، ج ٢، ص ٢٣٣.
- ٤٠- الفراهيدي، ج ٤، ص ٤٥٤؛ ابن فارس، ج ٤، ص ٤٠٣؛ الراغب الاصفهاني، ص ٦١٦؛ ابن منظور، ج ١، ص ٦٥٤.
- ٤١- الفراهيدي، ج ٤، ص ٣٠٩؛ الراغب الاصفهاني، ص ٣٠٥؛ ابن منظور، ج ١٣، ص ١٤٤؛ الطريحي، ج ٦، ص ٢٤٤.
- ٤٢- الفراهيدي، ج ٥، ص ٣٩٦؛ صاحب بن عباد، ج ٦، ص ٣٠٦؛ ابن فارس، ج ٥، ص ١٤٩؛ الراغب الاصفهاني، ص ٧٢٨.
- ٤٣- الزمخشري، الكشاف، ج ٢، ص ٤٧٩؛ النيسابوري، ج ٤، ص ٩٥؛ أبو السعود، ج ٤، ص ٢٨٥.
- ٤٤- البيهقي، ج ٣، ص ١٢٢؛ الخولي، ص ١٨٦؛ الزحيلي، ج ٧، ص ١٢١.
- ٤٥- ابن فارس، ج ٦، ص ١٥؛ صاحب بن عباد، ج ٤، ص ٥٨٠؛ ابن منظور، ج ١، ص ١٨٧؛ الطريحي، ج ١، ص ٤٨٠.
- ٤٦- الزركشي، ج ٢، ص ٣١٢؛ الحسيني، ص ٧٧٥.
- ٤٧- ابن قتيبة، ص ١٦٧؛ الزركشي، ج ٢، ص ٢٤٢؛ السيوطي، معترك الاقران، ج ١، ص ١٧٧.
- ٤٨- صاحب بن عباد، ج ١٠، ص ١٢؛ ابن فارس، ج ٣، ص ٤٦٢؛ الراغب الاصفهاني، ص ٥٣٩؛ ابن منظور، ج ١٣، ص ٢٧٣.
- ٤٩- الفراهيدي، ج ٥، ص ٤١٦؛ صاحب بن عباد، ج ٦، ص ٣٤٠؛ الراغب الاصفهاني، ص ٧٩؛ ابن منظور، ج ١٠، ص ٣٩٠.

التعريفات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

- ٥٠- الفراهيدي، ج ٥، ص ٣٤؛ ابن فارس، ج ١، ص ٢٠٧؛ الراغب الاصفهاني، ص ١٤٨؛ ابن منظور، ج ٢، ص ١٢.
- ٥١- ابن عاشور، ج ١٨، ص ١٣٩؛ البيضاوي، ج ٤، ص ١٠١؛ الالوسي، ج ٩، ص ٣١٤.
- ٥٢- ابن عاشور، ج ١، ص ٢٢٧.
- ٥٣- القزويني، ج ١، ص ٣٠٩.
- ٥٤- ابن قتيبة، ص ١٦٧، ١٦٩.
- ٥٥- ابن قتيبة، ص ١٦٨؛ الالوسي، ج ٢٣، ص ٢٥٠؛ ابن عاشور، ج ٢٤، ص ٣٠-٣١.
- ٥٦- الفراهيدي، ج ٣، ص ١٧٤؛ الراغب الاصفهاني، ص ٢١٦؛ ابن فارس، ج ٢، ص ١٢٩؛ صاحب بن عباد، ج ٣، ص ٢٨.
- ٥٧- الفراهيدي، ج ٤، ص ١٩٥؛ ابن فارس، ج ٢، ص ١٨٢؛ الراغب الاصفهاني، ص ١٨٢؛ ابن منظور، ج ٤، ص ٢٣٨.
- ٥٨- أبوحيان، ج ٩، ص ٢١٦؛ القرطبي، ج ٧، ص ١٤.
- ٥٩- الصدوق، ج ٢، ص ١٨٠؛ الحويزي، ج ٤، ص ٤٩٧؛ البحراني، ج ٢، ص ٧٨٨.
- ٦٠- الفراهيدي، ج ٢، ص ١٥٨؛ ابن فارس، ج ٥، ص ٤٦٣؛ الراغب الاصفهاني، ص ٨١٩؛ ابن منظور، ج ٨، ص ٣٥٨.
- ٦١- الفراهيدي، ج ٥، ص ٢٩٧؛ الراغب الاصفهاني، ص ٧١٢؛ ابن فارس، ج ٥، ص ١٨١؛ الطريحي، ج ٥، ص ١١٢.
- ٦٢- الراغب الاصفهاني، ص ٢٨١؛ الفراهيدي، ج ٤، ص ٢٩٠؛ ابن منظور، ج ١٤، ص ٢٢٦؛ الزبيدي، ج ١٩، ص ٣٧٢.
- ٦٣- أبوحيان، ج ٦، ص ١٠٧؛ القرطبي، ج ٧، ص ١٤.
- ٦٤- ابن قتيبة، ص ١٦٧.
- ٦٥- الفراهيدي، ج ٤، ص ٢٤١؛ ابن فارس، ج ٢، ص ٢٤٥؛ الراغب الاصفهاني، ص ٢٧٤؛ ابن منظور، ج ١٢، ص ١٦٣.
- ٦٦- الزركشي، ج ٢، ص ٣١٢؛ الحسيني، ص ٧٧٥.
- ٦٧- ابن فارس، ج ٦، ص ٧٨؛ ابن منظور، ج ٣، ص ٤٤٢؛ الطريحي، ج ٣، ص ١٥٣؛ الزبيدي، ج ٥، ص ٢٨٩.
- ٦٨- السيوطي، الاتقان، ج ٢، ص ٧٩٤؛ نفسه، معترك الاقران، ج ١، ص ٢٢١؛ ابن عاشور، ج ٣٠، ص ١٢٨؛ الشنقيطي، ج ٨، ص ٤٣٩؛ سيد قطب، ج ٨، ص ٤٧٩-٤٨٠.
- ٦٩- السيوطي، الاتقان، ج ٢، ص ٧٩٤؛ القزويني، ج ١، ص ١٢٥-١٢٦؛ ابن عاشور، ج ٢٣، ص ٣٥١؛ السيوطي، معترك الأقران، ج ١، ص ٢٩٠؛ الطنطاوي، ج ٢٣، ص ٢٨؛ الدرويش، ج ٣، ص ١٨١؛ الصافي، ج ٧، ص ٢٣٥.
- ٧٠- الزركشي، ج ٢، ص ٣١٤.

- ٧١- الفراهيدي، ج٧، ص٤١٧؛ صاحب بن عباد، ج٩، ص١٦٣؛ ابن فارس، ج٤، ص٥١٠؛ الطريحي، ج٣، ص٤٣٨.
- ٧٢- الفراهيدي، ج٧، ص٦؛ ابن فارس، ج٣، ص٣٦٠؛ الراغب الاصفهاني، ص٥٠٣؛ الطريحي، ج٣، ص٣٧٣.
- ٧٣- صاحب بن عباد، ج٥، ص١٣٥؛ ابن فارس، ج٤، ص٣٩٧؛ الراغب الاصفهاني، ص٦١٥؛ ابن منظور، ج١٥، ص١٣٥.
- ٧٤- الفراهيدي، ج١، ص٢٦١؛ الراغب الاصفهاني، ص٤٥٧؛ ابن منظور، ج٨، ص١٨٤؛ الطريحي، ج٤، ص٣٥٣.
- ٧٥- الراغب الاصفهاني، ص٨٢٠؛ ابن منظور، ج٣، ص٥١٦؛ الزبيدي، ج٤، ص٤٠٤.
- ٧٦- الطبري، ج٢٢، ص١٠٤؛ أبوحيان، ج٩، ص٥٦.
- ٧٧- الحياني، ص٢٦٥.
- ٧٨- الفراهيدي، ج٦، ص١١٨؛ ابن فارس، ج١، ص٤٤٥؛ الراغب الاصفهاني، ص١٩٢؛ ابن منظور، ج١٢، ص٩١.
- ٧٩- الزركشي، ج٢، ص٣١٣.
- ٨٠- الحياني، ص٢٦٦.
- ٨١- الفراهيدي، ج١، ص١١٢؛ ابن فارس، ج٢، ص١٨٢؛ الراغب الاصفهاني، ص٢٨٣؛ ابن منظور، ج٨، ص٧١.
- ٨٢- صاحب بن عباد، ج١، ص٣٢٤؛ ابن فارس، ج٣، ص٣٣٧؛ الراغب الاصفهاني، ص٤٧٨؛ الطريحي، ج٤، ص٣٥٧.
- ٨٣- الزمخشري، الكشاف، ج٤، ص٥٠٩؛ ابن الجوزي، ج٤، ص٢٦٤؛ الميبيدي، ج١٠، ص٥٥.
- ٨٤- الحياني، ص٢٦٧.
- ٨٥- ابن قتيبة، ص١٦٨.
- ٨٦- الفراهيدي، ج٧، ص٣٤٩؛ صاحب بن عباد، ج٩، ص١١؛ ابن منظور، ج١١، ص٣٠٦؛ الطريحي، ج٥، ص٣٨٧.
- ٨٧- الزركشي، ج٢، ص٣١٢-٣١٣؛ القزويني، ج١، ص٩٤.
- ٨٨- الميداني، ج١، ص٥٤٨.
- ٨٩- ابن فارس، ج٢، ص١١٠؛ الراغب الاصفهاني، ص٢٦٠؛ ابن منظور، ج٩، ص٥٧؛ الطريحي، ج٥، ص٤٠.
- ٩٠- ابن عادل، ج٥، ص٣٠١.
- ٩١- الفراهيدي، ج٤، ص١٩١؛ ابن فارس، ج٢، ص١٨٧؛ الراغب الاصفهاني، ص٢٨٤؛ ابن منظور، ج١٢، ص١٨٠.
- ٩٢- الطبرسي، ج٦، ص٥٣٩؛ الطوسي، ج٦، ص٣٦١.

التعريفات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

- ٩٣- الفراهيدي، ج ٨، ص ٢٤٧؛ الراغب الاصفهاني، ص ١٧٩؛ ابن فارس، ج ١، ص ٣٩٤؛ ابن منظور، ج ١، ص ٢٤٣.
- ٩٤- النسفي، ج ١، ص ٢٧٨.
- ٩٥- الفراهيدي، ج ٥، ص ١٨٩؛ ابن فارس، ج ٣، ص ٨٤؛ الراغب الاصفهاني، ص ٤١٥؛ ابن منظور، ج ١٤، ص ٣٩٣.
- ٩٦- ابن فارس، ج ٣، ص ٢٦٧؛ ابن منظور، ج ١، ص ٤٨٧؛ الفراهيدي، ج ٦، ص ٢٥٦؛ الراغب الاصفهاني، ص ٤٤٨.
- ٩٧- ابن فارس، ج ٣، ص ٤٢٨؛ الراغب الاصفهاني، ص ٥٢٦؛ ابن منظور، ج ٤، ص ٥٠٥؛ الطريحي، ج ٣، ص ٣٨٠.
- ٩٨- القاسمي، ج ٩، ص ٣٧٧.
- ٩٩- الفراهيدي، ج ٢، ص ٢٥٨؛ ابن فارس، ج ٤، ص ٥٦؛ الراغب الاصفهاني، ص ٥٧٤؛ ابن منظور، ج ١٥، ص ٧٤.
- ١٠٠- ابن فارس، ج ٤، ص ٣٨٥؛ الراغب الاصفهاني، ص ٦٠٩؛ ابن منظور، ج ٥، ص ٢٥؛ الطريحي، ج ٣، ص ٤٢٥.
- ١٠١- البيضاوي، ج ٤، ص ٧٧.
- ١٠٢- الفراهيدي، ج ٧، ص ٣٠٤؛ ابن فارس، ج ٥، ص ٤٢١؛ الراغب الاصفهاني، ص ٨٠٣؛ ابن منظور، ج ١٥، ص ٣٢٢.
- ١٠٣- ابن قتيبة، ص ١٦٥؛ الثعالبي(عبدالمك)، ص ١٥٨.
- ١٠٤- الزمخشري، الكشاف، ج ٢، ص ٦٠٤؛ الخولي، ص ١٨٣؛ الصافي، ج ٢٣، ص ٧١؛ الدرويش، ج ٨، ص ٢٩٧.
- ١٠٥- الصافي، ج ٢٣، ص ٧١؛ الدرويش، ج ٨، ص ٢٩٧-٢٩٨.
- ١٠٦- الطوفي، ص ١٦٦.
- ١٠٧- نفسه، ص ١٦٦-١٦٧.
- ١٠٨- السيوطي، معترك الاقران، ج ١، ص ٢٢١؛ الشعراوي، ج ١٥، ص ٩٥٨٢؛ الفخر الرازي، ج ٢٢، ص ١٦٠-١٦١.
- ١٠٩- الزمخشري، الكشاف، ج ٢، ص ٣٩٨؛ ابن كثير، ج ٢، ص ٥٤٥؛ الطنطاوي، ج ٧، ص ٢١٣؛ القاسمي، ج ٩، ص ٣٤٤٨.
- ١١٠- النسفي، ج ٣، ص ٨٨؛ ابن جزى، ج ٣، ص ٣١.
- ١١١- الطوفي، ص ١٦٦.
- ١١٢- الميداني، ج ١، ص ٥٨٦.
- ١١٣- الفراهيدي، ج ٤، ص ٤٥٣؛ ابن فارس، ج ١، ص ٢٧١؛ الراغب الاصفهاني، ص ١٣٦؛ ابن منظور، ج ١٤، ص ٧٦.

١١٥- الزمخشري، الكشاف، ج٣، ص١٤.

١١٦- الطبري، ج١٦، ص٥٩؛ الطبرسي، ج٦، ص٧٩١؛ الطوسي، ج٧، ص١٢٢؛ الالوسي، ج٦، ص٤٠٦.

المصادر والمراجع

• القرآن الكريم

١. ابن ابي شيبة، عبدالله بن محمد، المصنف، تحقيق سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، ط١، الرياض، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٣٦ق.
٢. ابن الأثير الكاتب، نصر الله بن محمد، المثل السائر، تحقيق محمد محي الدين، بيروت، مكتبة العصرية، ١٩٩٥م.
٣. ابن الأثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، تحقيق محمود محمد طنحاحي، ط٤، قم، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، ١٣٦٧ش.
٤. ابن الجزي، محمد بن احمد، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق عبدالله خالدى، ط١، بيروت، دار الارقم بن ابي الارقم، ١٤١٦ق.
٥. ابن الجوزى، عبدالرحمن بن على، زاد المسير فى علم التفسير، تحقيق عبدالرزاق المهدي، ط١، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٢٢ق.
٦. ابن العربي، محمد بن عبدالله، احكام القرآن، تحقيق على محمد بجاوى، ط١، بيروت، دار الجيل، د.ت.
٧. ابن المعتز، عبد الله بن محمد، البديع في البديع، ط١، دم، دار الجيل، ١٤١٠ق.
٨. ابن رشيق القيرواني، حسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط٥، دار الجيل، ١٤٠١ق.
٩. ابن عادل، عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٩ق.
١٠. ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحرير و التنوير، ط١، بيروت، موسسه التاريخ، د.ت.
١١. ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دم، دار الفكر، د.ت.
١٢. ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، تأويل مشكل القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.
١٣. ابن كثير، اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٩ق.
١٤. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق جمال الدين مير دامادي، ط٣، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، ١٤١٤ق.
١٥. ابوالسعود، محمد بن محمد، ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، ط١، بيروت، دار احياء التراث العربي، د.ت.
١٦. ابوحيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط فى التفسير، ط١، بيروت، دار الفكر، ١٤٢٠ق.
١٧. أبوهلال العسكري، الحسن بن عبدالله، الصناعتين، تحقيق البجاوى و محمد ابوالفضل، بيروت، مكتبة العصرية، ١٤٠٦ق.

التعريضات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

١٨. الألوسى، شهاب الدين محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ط١، بيروت، دار الفكر، ٤١٤ق.
١٩. البحراني، هاشم، البرهان فى تفسير القرآن، قم، مؤسسة بعثة، ١٣٧٤ش.
٢٠. البغوي، حسين بن مسعود، معالم التنزيل فى تفسير القرآن، تحقيق عبدالرزاق المهدي، بيروت، ط١، داراحياء التراث العربي، ٤٢٠ق.
٢١. البقاعى، إبراهيم بن عمر، نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور، القاهرة، دار الكتاب الإسلامى، د.ت.
٢٢. البيضاوى، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل و أسرار التأويل (تفسير البيضاوى)، ط١، بيروت، دار احياء التراث العربى، ٤١٨ق.
٢٣. البيهقى، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط١، القاهرة، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ٤٣٢ق.
٢٤. التفتازانى، مسعود بن عمر، المطول، تحقيق عبدالحميد هنداوى، بيروت، دارالكتب العلمية، ٤٢٢ق.
٢٥. الثعالبي، عبدالملك بن محمد، الكناية و التعريض، تحقيق أسامة البحيرى، القاهرة، مكتبة الخانجى، ١٩٩٧م.
٢٦. الثعلب، احمد بن يحيى، قواعد الشعر، تحقيق رمضان عبدالنواب، القاهرة، مكتبة الخانجى، ١٩٩٥م.
٢٧. الحائرى الطهرانى، مير سيد على، ط١، تهران، مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، دار الكتب الاسلاميه، ١٣٧٧ش.
٢٨. الحسينى، جعفر، أساليب البيان فى القرآن. تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ٤١٣ق.
٢٩. الحويرزى، عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، ط٤، قم، انتشارات اسماعيليان، ٤١٥ق.
٣٠. الحياتى، احمد فتحى رمضان، الكناية فى القرآن، موضوعاتها و دلالاتها البلاغية، عمان، دار غيداء للنشر و التوزيع، ٤٣٣ق.
٣١. الخطيب، عبدالكريم، التفسير القرآنى للقرآن، ط١، بيروت، دار الفكر العربى، د.ت.
٣٢. الخولى، ابراهيم محمد عبدالله، التعريض فى القرآن الكريم، القاهرة، دارالبصائر، ٤٢٥ق.
٣٣. الدرويش، محيى الدين، اعراب القرآن الكريم و بيانه، ط٤، سورية، دارالارشاد، ٤١٥ق.
٣٤. الراغب الإصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق داود صفوان عدنان، ط١، دار القلم - الدار الشامية - بيروت - دمشق، ٤١٢ق.
٣٥. الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق على، هلالى و سبرى، على، ط١، بيروت، دارالفكر، ٤١٤ق.
٣٦. الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج، بيروت، دار الفكر المعاصر، ٤١١ق.
٣٧. الزركشى، البرهان فى علوم القرآن، تحقيق المرعشلى، بيروت، دارالمعرفة، ٤١٥ق.
٣٨. الزمخشري، محمود بن عمر، الكشف عن حقائق غواض التنزيل و عيون الاقويل فى وجوه التاويل، مصحح مصطفى حسين احمد، ط٣، بيروت، دارالكتاب العربى، ٤٠٧ق.
٣٩. الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة، ط١، بيروت، دار صادر، ١٩٧٩م.

٤٠. الزمخشري، محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، تحقيق شمس الدين ابراهيم، ط١، بيروت، دارالكتب العلمية، ١٤١٧ق.
٤١. السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض، مصر، جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية بالرفايق، ٤٣١ق.
٤٢. السكاكي، يوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم، ط٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧ق.
٤٣. السيد المرتضى، علي بن الحسين، الامالي، تحقيق الحلبي، قم، مكتبة النجفي، ١٤٠٣ق.
٤٤. سيد قطب، ابراهيم، في ظلال القرآن، ط١٧، بيروت، دار الشروق، ١٤٢١ق.
٤٥. السيوطي، عبدالرحمن ابن ابي بكر، الإقتان في علوم القرآن، بيروت، دارالكتب العلمية، ١٤٠٧ق.
٤٦. _____، لباب النقول في أسباب النزول، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.
٤٧. _____، معترك الاقران، تحقيق احمد شمس الدين، بيروت، دارالكتب العلمية، ١٤٠٨ق.
٤٨. الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، بيروت، دارالمعرفة، د.ت.
٤٩. الشعراوي، محمد متولي، التفسير، دم، مطابع أخبار اليوم، د.ت.
٥٠. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ١٤١٥ق.
٥١. صاحب بن عباد، إسماعيل، المحيط في اللغة، ط١، بيروت، عالم الكتاب، ١٤١٤ق.
٥٢. الصافي، محمود بن عبد الرحيم، الجدول في اعراب القرآن، ط٤، دمشق، بيروت، دار الرشيد، مؤسسة الإيمان، ١٤١٨ق.
٥٣. الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا عليه السلام، تحقيق مهدي لاجوردی، ط١، تهران، نشر جهان، ١٣٧٨ق.
٥٤. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ط٣، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ١٣٧٢ش.
٥٥. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)، ط١، بيروت، دار المعرفة، ١٤١٢ق.
٥٦. الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ط٣، تهران، مرتضوي، ١٣٧٥ش.
٥٧. الطنطاوي، محمد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط١، قاهره، دار نهضة مصر للطباعة و النشر، د.ت.
٥٨. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ط١، بيروت، دار احياء التراث العربي، د.ت.
٥٩. الطوفي، سليمان بن عبد القوي، تحقيق عبدالقادر حسين، بيروت، دار الاوزاعي للطباعة و النشر و التوزيع، ١٤٠٩ق،
٦٠. الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ط٣، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٤٢٠ق.
٦١. الفيض الكاشاني، ملا محسن، تفسير الصافي، ط٢، تهران، انتشارات الصدر، ١٤١٥ق.

التعريفات القرآنية دراسة تفسيرية بلاغية

٦٢. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ط٢، قم، مؤسسة دار الهجرة، ٤١٤ق.
٦٣. القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، تحقيق محمد باسل عيون السود، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية، ٤١٨ق.
٦٤. القرطبي، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، ط١، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ٣٦٤ش.
٦٥. القزويني، جلال الدين، الإيضاح في علوم البلاغة، دم، دن، دت.
٦٦. الكاشاني، ملا فتح الله، زبدة التفاسير، ط١، قم، بنیاد معارف اسلامي، ٤٢٣ق.
٦٧. المؤيد العلوي، يحيى بن حمزة، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ط١، بيروت، المكتبة العنصرية، ٤٢٣ق.
٦٨. الميداني، عبد الرحمن بن حسن، البلاغة العربية، ط١، بيروت- دمشق، دار القلم- الدار الشامية، ٤١٦ق.
٦٩. النسفي، عبد الله بن احمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ط١، بيروت، دار النفائس، ٤١٦ق.
٧٠. النيشابوري، نظام الدين حسن بن محمد، تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية، ٤١٦ق.
٧١. الهائم المصري، التبيان في تفسير غريب القرآن، احمد بن محمد، تحقيق فتحي احمد الدابولي، القاهرة، دار الصحابة للتراث، ١٩٩٢م.
٧٢. هناد بن السري، الزهد، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، ط١، الكويت، دار الخفاء للكتاب الإسلامي، ٤٠٦ق.

Sources and References:

•The Noble Qur'an

1. Ibn Abi Shaybah, Abdullah bin Muhammad, Al-Musannaf, edited by Saad bin Nasser bin Abdul Aziz Abu Habib Al-Shathri, 1st edition, Riyadh, Dar Kunooz Ishbiliya for Publishing and Distribution, 1436 AH.
2. Ibn al-Athir al-Katib, Nasr Allah bin Muhammad, Al-Mathal al-Sair, edited by Muhammad Muhyiddin, Beirut, Maktabat al-Asriyya, 1995 AD.
3. Ibn al-Athir, Mubarak bin Muhammad, Al-Nihaya fi Ghareeb al-Hadith wal Athar, edited by Mahmoud Muhammad Tanahe, 4th edition, Qom, Matbu'ati Ismailiyyan, 1367 AH.
4. Ibn al-Jawzi, Muhammad bin Ahmad, Al-Tasheel li 'Ulum al-Tanzil, edited by Abdullah Khalidi, 1st edition, Beirut, Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1416 AH.
5. Ibn al-Jawzi, Abdul Rahman bin Ali, Zad al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir, edited by Abdul Razzaq al-Mahdi, 1st edition, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1422 AH.
6. Ibn Arabi, Muhammad bin Abdullah, Ahkam al-Quran, edited by Ali Muhammad Bajawi, 1st edition, Beirut, Dar al-Jeel, n.d.
7. Ibn al-Mu'taz, Abdullah bin Muhammad, Al-Badi' fi al-Badi', 1st edition, n.d., Dar al-Jeel, 1410 AH.
8. Ibn Rushd al-Qayrawani, Hasan, Al-Umdah fi Mahasin al-Shi'r wa Adabih, edited by Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, 5th edition, Dar al-Jeel, 1401 AH.

9. Ibn Adel, Umar bin Ali, Al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab, edited by Adel Ahmed Abdul Mawjood and Sheikh Ali Muhammad Muawwad, 1st edition, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 AH.
10. Ibn Ashur, Muhammad bin Tahir, Al-Tahrir wa al-Tanwir, 1st edition, Beirut, Ma'had al-Tarikh, n.d.
11. Ibn Faris, Ahmad, Mu'jam Maqayis al-Lughah, edited by Abdul Salam Muhammad Harun, n.d., Dar al-Fikr, n.d.
12. Ibn Qutaybah, Abdullah bin Muslim, Ta'wil Mushkil al-Qur'an, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
13. Ibn Kathir, Ismail bin Umar, Tafsir al-Qur'an al-Azim, 1st edition, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 AH.
14. Ibn Manzur, Muhammad bin Mukarram, Lisan al-Arab, edited by Jamal al-Din Mir Damadi, 3rd edition, Beirut, Dar al-Fikr lil-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', Dar Sader, 1414 AH.
15. Abu al-Sa'ud, Muhammad bin Muhammad, Irshad al-'Aql al-Salim ila Maza' al-Qur'an al-Karim, 1st edition, Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, n.d.
16. Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf, Al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir, 1st edition, Beirut, Dar al-Fikr, 1420 AH.
17. Abu Hilal al-'Askari, Hasan bin Abdullah, Al-Sanaitain, edited by Al-Bajawi and Muhammad Abu al-Fadl, Beirut, Maktabat al-Asriyya, 1406 AH.
18. Al-Alusi, Shahab al-Din Mahmud, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim, 1st edition, Beirut, Dar al-Fikr, 1414 AH.
19. Al-Bahrani, Hashim, Al-Burhan fi Tafsir al-Qur'an, Qom, Mu'assasat Ba'thah, 1374 AH.
20. Al-Baghawi, Hussein bin Mas'ood, Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Quran, edited by Abdul Razzaq Al-Mahdi, Beirut, 1st edition, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1420 AH.
21. Al-Baqai, Ibrahim bin Omar, Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, Cairo, Dar al-Kitab al-Islami, n.d.
22. Al-Baydawi, Abdullah bin Umar, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil (Tafsir al-Baydawi), 1st edition, Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1418 AH.
23. Al-Bayhaqi, Ahmad bin Al-Husayn, Al-Sunan al-Kubra, edited by Abdullah bin Abdul Mohsin Al-Turki, 1st edition, Cairo, Hija Center for Arab and Islamic Research and Studies, 1432 AH.
24. Al-Tafazzani, Mas'ood bin Umar, Al-Matool, edited by Abdul Hamid Hindawi, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1422 AH.
25. Al-Tha'labi, Abdul Malik bin Muhammad, Al-Kunaya wa al-Ta'ridh, edited by Osama Al-Bahiri, Cairo, Maktabat Al-Khanji, 1997 AD.
26. Al-Tha'lab, Ahmad bin Yahya, Qawa'id al-Shi'r, edited by Ramadan Abdul Tawab, Cairo, Maktab Al-Khanji, 1995 AD.
27. Al-Ha'iri Al-Tehrani, Mir Sayyid Ali, 1st edition, Tehran, Maktanayat al-Durr wa Maltiqat al-Thamar, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1377 AH.
28. Al-Husseini, Ja'far, Asalib al-Bayan fi al-Quran, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance, 1413 AH.
29. Al-Hawizi, Abd Ali bin Jumah, Tafsir Nur al-Thaqalayn, 4th edition, Qom, Ismailian Publications, 1415 AH.

30. Al-Hayani, Ahmad Fathi Ramadan, Al-Kunaya fi al-Quran, Its Topics and Rhetorical Implications, Amman, Dar Ghidhaa for Publishing and Distribution, 1433 AH.
31. Al-Khatib, Abdul Karim, Al-Tafsir al-Qur'ani lil-Quran, 1st edition, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.
32. Al-Khuli, Ibrahim Muhammad Abdullah, Al-Ta'ridh fi al-Quran al-Karim, Cairo, Dar al-Basa'ir, 1425 AH.
33. Al-Darwish, Muhyiddin, I'rab al-Quran al-Karim wa Bayanah, 4th edition, Syria, Dar al-Irshad, 1415 AH.
34. Al-Raghib Al-Isfahani, Hussein bin Muhammad, Mufradat Alfazh al-Quran, edited by Dawood Safwan Adnan, 1st edition, Dar al-Qalam - Dar al-Shamiya - Beirut - Damascus, 1412 AH.
35. Al-Zubaidi, Muhammad Murtada, Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus, edited by Ali Hilali and Ali Sairi, 1st edition, Beirut, Dar al-Fikr, 1414 AH.
36. Al-Zahili, Wahba bin Mustafa, Al-Tafsir al-Muneer fi al-Aqeedah, wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, Beirut, Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1411 AH.
37. Al-Zarkashi, Al-Burhan fi Ulum al-Quran, edited by Al-Murshili, Beirut, Dar al-Ma'arifah, 1415 AH.
38. Al-Zamakhshari, Mahmoud bin Umar, Al-Kashaf 'an Haqaiq Ghawas al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tawil, edited by Mustafa Hussein Ahmad, 3rd edition, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 AH.
39. Al-Zamakhshari, Mahmoud bin Umar, Asas al-Balaghah, 1st edition, Beirut, Dar Sader, 1979 AD.
40. Al-Zamakhshari, Mahmoud bin Umar, Al-Fa'iq fi Ghareeb al-Hadith, edited by Shams al-Din Ibrahim, 1st edition, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 AH.
41. Al-Sabki, Taqi al-Din Ali bin Abdul Kafi, Al-Ighra'iz fi al-Haqiqah wa al-Majaz wa al-Kinayah wa al-Ta'ridh, Egypt, Al-Azhar University - Faculty of Arabic Language in Zagazig, 1431 AH.
42. Al-Sakkaki, Yusuf bin Abi Bakr, Miftah al-'Ulum, 2nd edition, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1407 AH.
43. Al-Sayyid al-Murtada, Ali bin al-Hussein, Al-Amali, edited by Al-Halabi, Qom, Maktabat al-Najafi, 1403 AH.
44. Sayyid Qutb, Ibrahim, Fi Dhilal al-Quran, 17th edition, Beirut, Dar al-Shorouk, 1421 AH.
45. Al-Suyuti, Abdul Rahman bin Abi Bakr, Al-Itqan fi Ulum al-Quran, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1407 AH.
46. _____, Lubab al-Naql fi Asbab al-Nuzul, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
47. _____, Mu'atirik al-Iqran, edited by Ahmad Shams al-Din, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 AH.
48. Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris, Al-Umm, Beirut, Dar al-Ma'arifah, n.d.
49. Al-Sha'rawi, Muhammad Metwally, Al-Tafsir, n.d., Matba' Akhbar al-Yawm, n.d.
50. Al-Shanqiti, Muhammad Al-Amin bin Muhammad, Adwa' al-Bayan fi I'idad al-Quran bi al-Quran, Beirut, Dar al-Fikr lil-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1415 AH.
51. Sahib bin Abbad, Ismail, Al-Muhit fi al-Lughah, 1st edition, Beirut, Alam al-Kutub, 1414 AH.

52. Al-Safi, Mahmoud bin Abdul Rahim, Al-Jadwal fi 'Arab al-Quran, 4th edition, Damascus, Beirut, Dar al-Rashid, Ma'ahad al-Iman, 1418 AH.
53. Al-Saduq, Muhammad bin Ali, Ayun Akhbar al-Rida Alayh al-Salam, edited by Mehdi Lajvardi, 1st edition, Tehran, Nashr-e Jahan, 1378 AH.
54. Al-Tabrisi, Fadl bin Hasan, Majma al-Bayan fi Tafsir al-Quran, 3rd edition, Tehran, Nashr-e Nasser Khosrow, 1372 SH.
55. Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, Jami al-Bayan fi Tafsir al-Quran (Tafsir al-Tabari), 1st edition, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1412 AH.
56. Al-Turayhi, Fakhr al-Din, Majma al-Bahrain, 3rd edition, Tehran, Mortazavi, 1375 SH.
57. Al-Tantawi, Muhammad, Al-Tafsir al-Wasit lil-Quran al-Karim, 1st edition, Cairo, Dar Nahdat Misr lil-Taba'ah wa al-Nashr, n.d.
58. Al-Tusi, Muhammad bin al-Hasan, Al-Tibyan fi Tafsir al-Quran, 1st edition, Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.
59. Al-Tufi, Sulayman bin Abdul Qawi, edited by Abdul Qadir Husayn, Beirut, Dar al-Awza'i lil-Taba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1409 AH.
60. Al-Fakhr al-Razi, Muhammad bin Umar, Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb), 3rd edition, Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1420 AH.
61. Al-Fayd al-Kashani, Mulla Muhsin, Tafsir al-Safi, 2nd edition, Tehran, Intisharat al-Sadr, 1415 AH.
62. Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad, Al-Misbah al-Munir fi Ghareeb al-Sharh al-Kabir lil-Rafi'i, 2nd edition, Qom, Mu'assasat Dar al-Hijrah, 1414 AH.
63. Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din, Mahasin al-Ta'wil, edited by Muhammad Basal Ayyun al-Soud, 1st edition, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 AH.
64. Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad, Al-Jami' li Ahkam al-Quran, 1st edition, Tehran, Intisharat Nasser Khosrow, 1364 SH.
65. Al-Qazwini, Jalal al-Din, Al-Izah fi 'Ulum al-Balaghah, n.d.
66. Al-Kashani, Mulla Fathullah, Zabdat al-Tafsir, 1st edition, Qom, Bonyad Ma'arif Islami, 1423 AH.
67. Al-Muayyad al-Alawi, Yahya bin Hamza, Al-Taraz li Asrar al-Balaghah wa 'Ulum Haqaiq al-I'jaz, 1st edition, Beirut, Al-Maktabah al-Ansariyyah, 1423 AH.
68. Al-Maidani, Abdul Rahman bin Hassan, Al-Balaghah al-Arabiyyah, 1st edition, Beirut-Damascus, Dar al-Qalam-Dar al-Shamiyyah, 1416 AH.
69. Al-Nasafi, Abdullah bin Ahmad, Mada'rik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil, 1st edition, Beirut, Dar al-Nafa'is, 1416 AH.
70. Al-Nishaburi, Nizam al-Din Hasan bin Muhammad, Tafsir Gharaib al-Quran wa Raghayb al-Furqan, 1st edition, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 AH.
71. Al-Haim al-Masri, Al-Tabyan fi Tafsir Ghareeb al-Quran, Ahmed bin Muhammad, edited by Fathi Ahmed al-Dabouli, Cairo, Dar al-Sahaba lil-Turath, 1992 AD.
72. Hunayd bin al-Sarī, Al-Zuhd, edited by Abdul Rahman Abdul Jabbar al-Farywai, 1st edition, Kuwait, Dar al-Khilafa lil-Kutub al-Islamiyyah, 1406 AH.

