

الدلالة الإقتضائية

للنص القرآني

م.د. حسين عودة هاشم

قسم اللغة العربية / كلية التربية/جامعة البصرة

منها قوله تعالى ((وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمٌ أَمْثَلَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ)) (١) فالملاحظ أن النص أتى بتركيب (يطير بجناحيه) بعد كلمة طائر، ومن المعلوم أن الطائر يطير بجناحيه، فلم أتى بهذا التركيب إذن؟، قيل في سبب ذلك أنه جاء بهذا التركيب للتوكيد ورفع اللبس حتى لا يتوهم الطيران المجازي لأنه يقال طر في صاحبي وطر في فرسي فلو لم يقل بجناحيه لم يعلم أنه قصد جنس ما يطير بجناحيه دون سائر ما يطير من غير جناحين، وقيل انه إنما قال بجناحيه ليخرج السمك عن الطيور لأن السمك تطير في الماء ولا أجنحه لها وإنما أخرج السمك عن الطائر لأنه من دواب الماء، وقيل أنه جاء بجناحيه ليدل على الفرق بين الطيران الحقيقي وبين الطيران بمعنى الإسراع (٢) وهذا الرأي الأخير كاد يقع الإجماع عليه إذ أن كل الآراء ذكرت انه أتى ب (جناحيه) لدفع التوهم الحاصل من الفهم المجازي للنص فقالوا إنه أتى به قطعاً لمجاز السرعة فذكره هنا قيد احترازي (٣) ما عدى بعض المفسرين الذين ذهبوا إلى أنه أراد من ذكر بجناحيه التعميم والمبالغة (٤) أو أنه لا فائدة منه (٥) والبحث لا يتفق مع هذا الرأي وإنما يستحسن الآراء السابقة، ويضيف إليها انه أتى بتركيب (يطير بجناحيه) ليميز بين الذي يطير بأجنحة وهي الطيور بأصنافها وأنواعها وبين من يطير بغير أجنحة كالدخان والغبار وغيرهما لأنها لا تنتمي إلى الجنس نفسه وكذلك لتمييز ما يصنعه الإنسان، فالذي يريده النص صنف الطيور الذي يقابل صنف الدواب في الأرض ولولا هذا التقيد ب(يطير بجناحيه) لدخل ضمن لفظ (طائر) كل ما يمكن أن يطير سواء بجناحيه أو بأي واسطة أخرى لأن لفظ طائر ذو مدلول عام، ومن الأمثلة الأخرى قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَدْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا)) (٦) (فالمعروف أن السراج ينير إلا أن النص اقتضى أن يضيف إلينا كلمة (منير) والسراج هو المصباح وقد وردت هذه اللفظة في النص القرآني

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وبعد

قيل إن القرآن حمال أوجه ولم يكن كذلك إلا لأن أسلوبه امتاز بميزات فاقت ميزات أي كلام وأنه حوى من الفصاحة كمالها فجاء بأقوم تركيب وأبرع أسلوب وأنقى بيان واختار من الألفاظ أعذبها في موطن العذوبة وأشدّها في موطن الشدة ولذلك كان لكل عالم له منه نصيب فتوقف أهل اللغة بشتى اتجاهاتهم محللين تراكيبه سابرين أغوار معانيه، فأدلى كل واحد منهم بدلوه، وعن لنا أن نعرف من هذا المنهل العذب غرفة عسى أن تروي بعض عطشنا فتوقفنا عند نكتة لطيفة من نكات القرآن البديعة، ألا وهي أنه يختار في نص معين مفردة ما كان باستطاعته أن يحذفها ولكن الضرورة الدلالية لا التركيبية هي التي جعلته يبقي عليها على الرغم من أن النظام النحوي يسمح بحذفها إلا أن النص أتى بها لضرورة دلالية أي أن النص أراد من ذكرها زيادة في المعنى وقد توقف عندها المفسرون، ألا أن جل تأويلاتهم لهذه الظاهرة انه أتى بها للتوكيد ولذلك ارتأيت أن أقف عند هذه الظاهرة محاولاً تحليلها تحليلاً لغوياً من خلال الوقوف على الدلالة المستوحاة منها وأثرت أن أطلق عليها عنوان (الدلالة الإقتضائية للنص القرآني) معتمداً آراء المفسرين مضيفاً لها ما بدا لي أن أضيفه من آراء راجيا من الله التوفيق والسداد وحسبي أني سعيت.

الدلالة الإقتضائية للنص القرآني

هذا عنوان أثر البحث إطلاقه على النص القرآني الذي يلتزم لفظاً أو تركيباً ما في موقع ما أي أن وجودها يعد ضرورة من حيث الدلالة وإتمام المعنى، واغلب ما يحصل هذا في التزام الصفات لبعض الأشياء كان باستطاعة النص أن يستغني عنها لولا انه أراد منه معنى إضافياً والأمثلة على ذلك كثيرة

موصوفة أربع مرات ولم يصفها بهذا الوصف وإنما اكتفى بذكر السراج والمنير (الذي يصدر النور من جهته أما بفعله وأما لأنه سبب له فالقمر منير والسراج منير بهذا المعنى والله منير السماوات والأرض) (٧) وفي ذلك إشارة إلى أن الرسول مصدر للنور فجاء ب(منير) ليؤكد صفة الإشعاع المستمر في شخصية الرسول فقد يكون السراج متقدما في زمن ما وقد ينطفئ بينما الرسول يبقى منيرا برسالته أبدا فنور الرسالة باق لا ينطفئ لا في حياة الرسول ولا بعد وفاته (٨) ولذلك استعمل النص القرآني الصيغ الاسمية في جميع الصفات التي أطلقها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكون ثابتة فيه فهو شاهد ومبشر ونذير في الدنيا والآخرة وسراج منير لمن يريد أن يستنير. قال تعالى ((إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)) (٩) النص القرآني جاء بآدم ونوح من غير آل على حين جاء بها مع إبراهيم وعمران؛ ولأجل ذلك اختلف في تفسير هذه الآية و تأويلها فمنهم من ذهب إلى أنه أراد ب (آل إبراهيم) و(آل عمران) نفس إبراهيم ونفس عمران (١٠) وقيل انه أراد بهما المؤمنين منهم (١١) وقيل انه أراد بآل إبراهيم آل محمد (١٢) وقد اثبت الشيخ البلاغي عدم صحة الرواية الأخيرة لأنه معارضة للمأثور الذي يدل على ثبوت آل عمران في القرآن والملاحظ على المفسرين أنهم اعتمدوا في تفسيرهم على الجانب الروائي في تحديد آل عمران وآل إبراهيم متجاوزين السياق القرآني الذي ميز بين عمليتي الاصطفاء ويبدو أن صاحب الميزان كان أقرب إلى مدلول السياق القرآني إذ قال إن آدم أول خليفة من هذا النوع الإنساني جعله الله في الأرض (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) (١٣) وأول من فتح باب التوبة ((ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى)) (١٤) وأول من شرح له الدين فهذه أمور لا يشاركه فيها غيره أما نوح فكان أول الخمسة من أولي العزم صاحب الكتاب والشريعة والأب الثاني لهذا النوع والبحث يقترب من رأي السيد الطباطبائي (١٥) ويؤيده فلكون آدم ونوح يعتبران أبوا هذه الإنسانية لم يخصهما (آل) التي تدل على خاصة الشيء ثم أن آدم ونوح اصطفيا وحدهما خلاف إبراهيم وعمران عليهما السلام، ومن الأمثلة الأخرى لاقتضاء النص قوله تعالى ((وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمِيذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ)) (١٦) من المعلوم أن القول لا يكون إلا بالفم

يكتف ب(جاهدوا) كما في آيات أخرى ومعنى جاهدوا فينا اي استقر جهادهم فينا وفي هذا التعبير دلالة على أن الجهد المبذول إنما يتعلق بالله تعالى من اعتقاد وعمل فلا ينصرف عن الإيمان به وعلى ذلك لاجابة إلى تقدير مضاف ل(شأن) والتقدير في شأننا في لفظ (فينا) كما قال صاحب الميزان (٣١) وللمفسرين في معنى (فينا) آراء، قيل انه أراد في سبيل الله أو في سبيل الجهاد أو في سبيل العبادة أو طلب العلم أو من أجلنا وابتغاء مرضاتنا (٣٢)، ومما اقتضت فيه الدلالة ذكر لفظة في السياق قوله تعالى ((فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ)) (٣٣) (وقوله يكتبون الكتاب بأيديهم، معناه أنهم يقولون كتبه، ثم يضيفونه إلى الله كقوله، خلقت بيدي و عملت أيدينا أي نحن تولينا ذلك ولم نكله إلى أحد من عبادنا ومثله رأيت به بعيني وسمعت به بأذني ولقيته بنفسي والمعنى في جميع ذلك التأكيد، لأنه قد يأمر غيره بالكتابة فتضاف إليه مجازا، فلذلك يقول الأمي: كتبت إلى آل فلان بكذا وهذا كتابي إليك وكما تقول: حملت إلى بلد كذا وإنما أمرت بحمله فأعلمنا الله تعالى أنهم يكتبونه بأيديهم ويقولون هو من عند الله وقد علموا يقينا إذ كتبه بأيديهم ويقولون هو من عند الله انه ليس من عند الله.... وقال ابن السراج معنى بأيديهم أي من تلقاء أنفسهم)) (٣٤)، ومن الممكن القول أن السياق ذكر لفظ ب(بأيديهم) لبيان أن عملية الكتابة قد فعلوها بأنفسهم ولم يكتبها احد مكانهم أو لم تمل عليهم وأنهم فعلوها بطواعيتهم من دون إكراه وهذا جعل الآية تخرج إلى معنى الذم مما يجعلها تتناسب والسياق الذي وردت فيه ثم أن لفظ (بأيديهم) جاء مقابلا للفظ (يقولون) فضلا عن تقديم (يكتبون) على (يقولون) وفي ذلك إشارة إلى أهمية الجانب العملي إذ لا أهمية للقول دون الفعل إذ أنهم استحقوا الويل وهو العذاب لقيامهم بعملية الكتابة ثم لقولهم انه من الله ومثل ذلك قوله تعالى ((وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبِعُونَ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ)) (٣٥) نلاحظ أن النص القرآني وعلى لسان فرعون وصف موسى عليه السلام ومن معه ب(شرذمة قليلون) والشرذمة كما يقول المفسرون هي ((عصابة قليلة)) (٣٦) او ((العصابة الباقية من عصب كثيرة وشرذمة كل شيء بقيته القليلة)) (٣٧) أو تعني ((الطائفة القليلة)) (٣٨) والشرذمة تعني أيضا ((ما تبقى من الشيء ويطلق على اللبوس الممزق الخلق (شراذم) فبناء على هذا يكون المعنى أن هؤلاء أي موسى وقومه فضلا عن أنهم قليلون فهم متفرقون فكان فرعون بهذا التعبير أراد أن يجسم عدم

قوله تعالى ((وَإِذَا لَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا)) (٢٤) وإنما ذكر السياق (من لدن) ولم يقل (لأتيناهم اجرا عظيما) من غير لدن تأكيدا بأنه لا يقدر عليه غيره وكذلك ليدل على الاختصاص فأن الأجر من الممكن أن يصل إلى المثاب على يد بعض العباد فإذا أوصل الثواب إليه بنفسه كان أشرف للعبد وأبلغ في النعمة فضلا عن أن تركيب (من لدنا) المكون من (من) الابتدائية والظرف (لدن) يتناسب مع قوله (عظيما) وفي ذلك تعظيم فوق تعظيم لهذا الأجر لأنه مقتصر على الله لا أحد غيره يعطيه وهذا تدل عليه (نا) العائدة على الذات الإلهية المتصلة بالظرف لدن وتميزه عن غيره من الأجر الذي قد يحصل عليه الإنسان من أخيه الإنسان ومما اقتضى فيه النص دخول مفردة فيه لغاية دلالية قوله تعالى ((الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا)) (٢٥) دخلت (كان) هنا بين اسم إن وخبرها لتدل على أن الضعف لكيد الشيطان لازم في جميع الأحوال والأوقات ما مضى منها وما يستقبل وانه ليس عارضا يأتي في حال وينتفي في حال أخرى وإنما وصف الشيطان بالضعف نصرة للمؤمنين (٢٦) أو أنها دخلت في التركيب لتوكيد الضعف بمعنى انه قد كان موصوفا بالضعف والذلة وأولياؤه يقوونه بطاعتهم له (٢٧) كما يمكن أن نستوحي من دخول (كان) في هذا التركيب دلالة الذم لكل من يسير في درب الشيطان ف(كان) تشير إلى أن الشيطان موصوف بالضعف منذ أن خلقه الله فالذي يسيطر عليه الضعيف أضعف من الضعيف وقد يستدل من دخول (كان) على النص عكس مما قيل فكيد الشيطان ليس ضعيفا دائما وإنما كان ضعيفا في الماضي عندما كان هناك مؤمنون يؤمنون بالله حق إيمانه وان فيه إشارة بتغلب حزب الشيطان على الإنسان بعدما يبدأ إيمانه بالله يضعف ولذلك ادخل (كان) للإشارة إلى أن كيد الشيطان يمكن ان يكون ضعيفا أمام إيمان المرء ويمكن أن يكون قويا أمام ضعف الإيمان وهذا ما أشار إليه النص القرآني ((قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لِأَفْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ)) (٢٨) وقوله تعالى ((إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ)) (٢٩) فالقرآن لم يخبرنا أن الشيطان لا يقدر على الإنسان مطلقا وإنما خص الذين لا يقدر عليهم بقوله (المخلصين) فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا دائما كيف يستطيع أن يغوي الإنسان ويوسوس له فدخول (كان) جعل الدلالة منقطعة خلاف ما لو اكتفى ب(أن) واسمها وخبرها، لدل على ما قيل من ثبوت الضعف له نعم هو ضعيف أمام الله مطلقا لا أمام الإنسان، وقال تعالى ((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)) (٣٠) النص القرآني أضاف كلمة (فينا) ولم

- لم يستعمل هذا المصطلح أحد من النحويين والبلاغيين والمفسرين القدامى
- أما المفسرون المحدثون فلم يذكر احد هذا المصطلح إلا السيد محمد تقى المدرسي في تفسيره (من هدى القرآن) إلا انه ذكره بشكل عرضي أثناء تفسيره لبعض الآيات وقد ذكرناها في البحث.

الهواش:

- ١- الانعام ٣٨
- ٢- ينظر مجمع البيان ٤ / ٤٦ والتبيان، الطوسي ٢٢٨/٤ والجواهر الثمين ٢٥٥/٤ ومقتنيات الدر ١١٤/٤.
- ٣- ينظر كنز الدقائق ٣٢١/٤ والصادق ١١٨/٢ وتفسير شبر ١٣٢/١ والوجيز ١٧/١
- ٤- ينظر تقريب القرآن ٨٤/٧
- ٥- ينظر الكاشف، محمد جواد مغنية ١٨٥/٣
- ٦- الاحزاب ٤٦
- ٧- التبيان ٣٤٩/٨ ومقتنيات الدرر ٣١٣/٨
- ٨- ينظر من هدى القرآن ١٠ / ٣٥٧
- ٩- آل عمران ٣٣
- ١٠- ينظر مجمع البيان ٢ / ٧٣٤
- ١١- ينظر الدر المنثور، السيوطي ٢ / ١٧٩
- ١٢- ينظر التبيان ٢ / ٤٤١ وتفسير القمي ١ / ١٠٠
- ١٣- البقرة ٣٣
- ١٤- طه ١٢٢
- ١٥- ينظر الميزان ٣ / ١٦٥
- ١٦- آل عمران ١٦٧
- ١٧- الميزان ٤ / ٦١
- ١٨- السجدة ٨
- ١٩- من هدى القرآن ١٠ / ٢١٢
- ٢٠- النحل ٢٢
- ٢١- ينظر الميزان ١٢ / ٢٤٦
- ٢٢- ينظر تقريب القرآن ١٤ / ٨٤
- ٢٣- ينظر الأمثل ٨ / ١٥٤
- ٢٤- النساء ٦٧
- ٢٥- النساء ٧٦
- ٢٦- ينظر مجمع البيان ٣ / ١١٧
- ٢٧- ينظر مقتنيات الدرر ٣ / ١٣٥
- ٢٨- الأعراف ١٦
- ٢٩- الحجر ٤٠
- ٣٠- العنكبوت ٦٩
- ٣١- ينظر الميزان ١٦ / ١٥١ وينظر التقوى في القرآن، السيد كمال الحيدري ٦٩
- ٣٢- ينظر الأمثل ١٢ / ٤١٥ والكاشف ٦ / ١٢٧ ومن وحي القرآن ١٨ / ٩٧ والجديد ٥ / ٣٤٤
- ٣٣- البقرة ٧٩
- ٣٤- التبيان ١ / ٣٢٢
- ٣٥- الشعراء ٥٢- ٥٥
- ٣٦- القمي ٢ / ١٢٢ وينظر البرهان ٤ / ١٨٣
- ٣٧- التبيان ٨ / ٢٤ وينظر مجمع البيان ٤ / ١٨٩
- ٣٨- كنز الدقائق ٩ / ٤٧
- ٣٩- الأمثل ١١ / ٣٣٦
- ٤٠- ينظر التفسير الجديد ٥ / ١٨٣
- ٤١- جوامع الجامع ٣ / ١٥٨

انسجام بني إسرائيل من حيث إعداد الجيش فيهم ((٣٩) الملاحظ على كل المعاني الواردة أنها تعني الشيء القليل وإذا كانت كذلك فلم وصفها إذن ب(قليلة) قيل انه وصفها بقليلة لتأكيد القلة (٤٠) وقيل انه يريد بالقلة ((الذلة والعماءة ولا يريد قلة العدد يعني أنهم لقلتهم لا ببالي بهم وأنهم يفعلون أفعالا تعيظنا ونحن قوم عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور....)) (٤١) وفضلا عن ذلك يمكن القول انه جاء ب (قليلة) بعد شردمة للتقليل منهم والتنقيص من شأنهم (٤٢) كما أن هذا التعبير يوحي بمدى الاضطراب النفسي لجيش فرعون وقلقهم من المواجهة ذلك الاضطراب الذي دفع فرعون إلى مخاطبتهم بهذا التعبير الموحى أيضا بالاستهزاء والتحقير حتى يطمئنون وتسكن نفوسهم فيندفعون إلى القتال من دون خوف وقلق وإذا ما انتقلنا إلى نص آخر لوجدنا البداعة والدقة المتناهية المتأتية من إضافة لفظ (مني) في قوله تعالى ((أَنْ أَذْفَبِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدَفِيهِ فِي النَّيْمِ فَلْيَلْقِهِ النَّيْمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مَنِيَّ وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي)) (٤٣) فالنص القرآني كان يمكنه أن يكتب بقوله ((وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً)) إلا انه تجاوزها إلى ذكر مني وفي ذلك إشارة إلى عظمة هذه المحبة كما أن السياق يحتاج إليها لان عملية إلقاء الأم لطفلها ليست بعملية هينة فالأم تحتاج إلى ما يطمئنها على سلامة ولدها فذكر السياق مني لزيادة الطمأنينة في قلب أم موسى (ع) لأنه سيكون محاطا بمحبة الله تعالى.

الخاتمة:

بعد هذا العرض لفكرة الدلالة الإقتضائية للنص القرآني وجد البحث ما يلي
- المقصود بالدلالة الإقتضائية أن النص القرآني يأتي بلفظ أو تركيب ليضيف معنى لولاه لما أمكن بيانه غير أننا يمكننا رفعه من النص من دون أن يختل تركيبه وان النص القرآني لم يأت بأي لفظ مزاد ولا يمكن الاستغناء عن أي لفظ دلالي حتى وان جاز ذلك نحويا
- لا يمكن الاعتماد على المستوى النحوي فقط في تحديد المفردات المزيدة
- لا يمكن حصر دلالة الألفاظ التي قيل انه يمكن الاستغناء عنها بدلالاتها على التوكيد فقط بل وجد البحث انه أتى بها لدلالات أخرى مثل (التمييز، والاستمرار، ودفع الوهم) وغيرها من المعاني التي ورد ذكرها في البحث
- لم يعط البلاغيون هذه الظاهرة العناية اللازمة بل أشاروا إليها إشارة، محددين أهميتها بالتوكيد وقد تبعمهم بذلك أغلب المفسرين

- ٤٢- ينظر تقريب القرآن ١٩/٦٦
- ٤٣- طه ٣٩
- المصادر:**
- القرآن الكريم
- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ١٤١٣ هـ،
- البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم الحسيني البحراني، مؤسسة البعثة، طهران، ط١، ١٤١٥ هـ ق
- التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، تحقيق أحمد حبيب قيصر العاملي، المكتب الإسلامي ط١، ١٤٠٩ هـ
- تفسير جوامع الجامع، أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مؤسسة النشر والتوزيع، جامعة طهران، ط٣، ١٤١٢ هـ، ق
- تفسير القرآن الكريم (تفسير شبر) السيد عبد الله شبر دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ١٤١٢ هـ
- تفسير أقمي، علي بن إبراهيم بن هاشم أقمي، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم، ط٣
- تفسير الكاشف، الشيخ محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ط٣
- تقريب القرآن إلى الأذهان، السيد محمد الحسيني الشيرازي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط١، ١٤٠٠ هـ، ق
- التقوى في القرآن، السيد كمال الحيدري، دار فراق للطباعة والنشر ١٤٢٤ هـ
- الجديد في تفسير القرآن، الشيخ محمد السبزواري النجفي، دار التعارف للمطبوعات، ط١، ١٤٠٢ هـ، ق
- الجواهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، السيد عبد الله شبر، مكتبة الألفين الكويت، ط١، ١٤٠٧ هـ ق
- الدر المنثور
- الصافي في تفسير كلام الله (تفسير الصافي) المولى محسن الملقب ب(الفيض الكاشاني) دار المرتضى للنشر، مشهد، ط١، ١٠٩١ هـ ق
- كنز الدقائق وبحر الغرائب، الشيخ محمد بن محمد رضا أقمي المشهدي، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، ط١
- مجمع البيان في تفسير القرآن، أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٧٩ هـ ق
- مقتنيات الدر وملقطات الثمر، مير سيد علي الحائري الطهراني، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط٣، ١٣٩٧ هـ ق
- من هدى القرآن، السيد محمد تقي المدرسي، دار الهدى، ط١، ١٤٠٦ هـ، ق
- من وحي القرآن، السيد محمد حسين فضل الله، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٣
- الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط٣، ١٣٩٧ هـ، ق
- الوجيز في تفسير القرآن العزيز، علي بن الحسين بن أبي جامع العاملي، دار القرآن الكريم، قم، ط١، ١٤١٣ هـ ق