ISSN: (3006-8614)
E-ISSN: (3006-8622)
Journal of Alma'rifa for Humanities
available online at: https://uomosul.edu.iq/womeneducation/almarifa/

The root (jnn) in the Holy Quran - a semantic study

Alaa Muhammad Ibrahim
College of Education for women
University of Mosul

Marwa Ali Ahmed
College of Medicine
University of Mosul

***Corresponding author: E-mail :**
dr.alaa.m@uomosul.edu.iq
marwa.ali@uomosul.edu.iq

0009-0009-6331-3163
000-0007-4361-5653

***Keywords*:**
(j.n.n),(the root of j.n.n), (A Semantic Study),(j.n.n in The Quran).

ARTICLE INFO

Article history:
Received 6. Feb.2025
Revised 4. Apr.2025
Accepted 6. Apr.2025
Available online 3.Jun.2025

Email:
almarefaa.ecg@uomosul.edu.iq

ABSTRACT

This study is based on revealing the pattern of the past tense sentence in which the past tense of the passive voice is built in lbn al-Arabiś book Ahkam al-Quran, the verses on transactions and personal status, as a model, and linking the meanings of this the pattern with the jurisprudential rulings that included it. We relied in our analysis on the most important grammatical books and tafsir books, and after inventorying these verses it became clear that this pattern was mentioned four times according to different contexts and various jurisprudential rulings such as wills, maintenance, and marriage rulings, and we will come to a study. These verses are detailed.
©2025AJHPS, College of Education for women, University of Mosul.

Journal of Alma'rifa for Humanities
Journal of Alma'rifa for Humanities

جذر (ج ن ن) في القرآن الكريم – دراسة دلالية

آلاء محمد إبراهيم
كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل

مروة علي أحمد
كلية الطب/ جامعة الموصل

الخلاصة:

إن الفكرة التي تولد منها البحوث قائمة على إشكالية أو سؤال يدور في ذهن الباحث فيسترعي منه البحث والتفتيش للوصول إلى حل الإشكالية أو الإجابة عن الأسئلة، ومما لا شك فيه أن السؤال الذي طرق أذهاننا لنخرج منه عنواناً لهذا البحث ورود ألفاظ متعددة من جذر (ج ن ن) في القرآن الكريم تتنوع بصيغها فتتنوع دلالاتها بحسب الصيغة والسياق، وبالرغم من ذلك نجدها قد اشتركت في أصل واحد لا تفارقه رغم الاختلاف الحاصل في المعاني ألا وهو الستر، الذي جعل من هذا الأمر مثار عنايتنا في البحث للوصول إلى قضية تكلم عنها ابن فارس من قبل ألا وهي أصول الجذور، فجاء العنوان موافقا لهذه القضية: (جذر(ج ن ن) في القرآن الكريم – دراسة دلالية)، فتطلب منّا البحث أن نقسمه على أربعة مباحث، يسبقها تمهيد لبيان دلالات الجذر في

اللغة والاصطلاح ثم الدخول إلى المباحث فكان الأول: جذر (ج ن ن) الدال على الجنة، ثم الثاني: جذر (ج ن ن) الدال على الجن، ثم الثالث الدال على الجنون، فالرابع: الدلالات المتفرقة لجذر (ج ن ن) علما أن ترتيب الفصول كان بحسب كثرة ورودها في القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية: (ج ن ن)، (جذر ج ن ن)، (دراسة دلالية)، (ج ن ن في القرآن الكريم).

التمهيد

جذر (ج ن ن) في اللغة والاصطلاح

ذكر ابن فارس (ت395هـ) أن جذر الجيم والنون المضعفة أصل واحد و هو (الستر) وتفرع عنه (الجَنّة، الجنين، الجُنَّة، الجِنَّةَ، جَنَّ، جِن) (ابن فارس 1975(1/421-422) وعلى هذا الأساس سنتناول الألفاظ الداخلة ضمن هذا الجذر في اللغة والاصطلاح.

أولاً: الجَنَّة:

الجَنَّة لغةً: تعني: "الحديقة، وهي البستان ذات شجر ونزهة، جمعه جنات" (الفراهيدي:6/ 22) سميت بذلك؛ لأن الشجر بورقه يستر ويخفي ما حوله والجنة عند العرب النخل الطوال ويحتجون (ابن فارس1979: 1/ 421) بقول زهير: (ديوان زهير/73)

كأنَّ عينَيَّ في غَرْبَيْ مُقتَّلةٍ من النّواضِحِ تَسقِي جَنّةً سُحُقا

أمّا اصطلاحاً فالجنّةُ "ما يصير إليه المسلمون في الآخرة وهو ثوابٌ مستورٌ عنهم اليوم" (ابن فارس1979م: 1/ 421).

ثانياً: الجنين:

جنَّ الجنين في الرَّحم يجِنُّ جَنّاً ، والجمع أجِنَّة وأجّنَّته الحامل: سترته في رحمها (ابن سيده ،2000 :7/ 213) وقيل لكل مستور جنين.

فالجنين "الولد ما دام في بطن أمّه" (الكفوي، د.ت، 352) وقيل عنه ما استتر في بطن أمّه فهو جنين، فإن خرج حيّاً فهو ولد، وإن خرج ميتاً سقط (قلعه جي1985م، 168)، وفي الطب "هو ثمرة الحمل في الرحم حتى نهاية الأسبوع الثامن وبعده يدعى بالحمل"(النجّار وآخرون1999م، 141).

ثالثاً: الجُنَّة:

الستر والوقاية والدِّرع وكل ما وقى وستر، ويطلق على الخرقة التي تلبسها المرأة فتغطي رأسها ، وقيل للصوم جُنّة؛ لأنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات. (ابن منظور،1993م،94/13)، وقد ورد في الحديث الشريف أن رسول الله (ﷺ) قال: (الصيام جُنّة، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم) (مالك2011م، 188)" وكل ما وقى من سلاح وغيره" (النجار وآخرون1999م،141) فهو جُنّة.

رابعاً: الجنون:

أي: "الجنون، وذلك أنه يغطي العقل" (ابن فارس ، 1979م ،422/1)، والجنون" زوال العقل أو فساد فيه "(النجار وآخرون1999م،141) والجنون أيضاً " هو اختلاف القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة العواقب، بأن لا يظهر أثرها ويتمطل أفعالها، إما بنقصان .... وإما بخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال (التهانوني،1973م، 261/1) لأن فيه " اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل" (الجرجاني،د.ت،141).

خامساً: جَنَّ (جنون الليل):

وجَنانهُ: ظلامه، جَنَّ عليه الليل وجَنَّهُ الليل يجِنُّه جنوناً. وجنَّ الليل وجنونه وجَنانه شده ظلمته وادلهمامه، وقيل اختلاط ظلامه ؛لأن ذلك كله ساتر (ابن منظور، 1993م، 94/13) فالظلمة " ذهاب النور وجمعه الظُلَم " (الفراهيدي، د.ت ،163/8) والاصل في الظلمة سوداء الليل (الجوزي،1984م، 423)

سادساً: الجِنّ:

وهم "جماعة ولْد الجان وجمعهم الجِنّة" (الفراهيدي د.ت، 20/6) ،وجَنَّ " الشيءُ يجِنه جِنّاً: سترَهُ وكلُّ شيءٍ سُترعنك فقد جُن عنك" (النجار وآخرون1999م،141) ولذلك سُمّوا جِنّاً " لأنهم استجنّوا من الناس، فلا يرون، والجان هو أبو الجن ، خلق من نار ثم خلق منه نسله "(الأزهري،2001 م، 496/10) ، والجِنُّ: اسم لموجودات من المجردات التي لا أجسام لها ذات طبع ناري، و لها آثار خاصة في بعض تصرفاتها ، تؤثر في بعض الموجودات ، ما لا تؤثره القوة العظيمة (ابن عاشور،1984م، 406/7). وقد جاءت (الجِنّة) لتدل على الملائكة بقرينة السياق وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيۡنَهُۥ وَبَيۡنَ ٱلۡجِنَّةِ نَسَبٗاۚ وَلَقَدۡ عَلِمَتِ ٱلۡجِنَّةُ إِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُونَ ١٥٨ ﴾ [سورة الصافات:158]، والملائكة: "مخلوقات عابدة لله تعالى وليس لهم من خصائص الربوبية

والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من النور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه" (فالح،1999م، 403) وجاء في كتاب الزينة " أن الملائكة خلق من خلق الله – عز وجل – روحاني... وإنما سموا ملائكة لإرسال الله إياهم إلى الأنبياء على ما دلت عليه اللغة"(الرازي، 1958م، 166)

المبحث الأول

جذر (ج ن ن) الدال على الجنة

بعد تقصي المواضع التي ورد فيها الجذر (ج ن ن) في السياقات القرآنية تبين أنه دلّ على الجنة عموماً في مئة وأربعة وخمسين موضعاً من القرآن الكريم، توزعت فيها المواضع على ثلاثة دلالات متفرعة عن الأولى، ففرع منها دل على جنة الدنيا أو ما يعرف بالحديقة أو البستان ذات الأشجار وجاءت على هذا المعنى في اثنتين وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم، والثاني: دلّ على الجنة الآخرة وهي ثواب المؤمن يوم القيامة وقد استحوذت على أغلبية المواضع إذ وردت في مئةٍ وستة عشر موضعا من القرآن الكريم في حين نجد فرعاً ثالثاً خرجت له الجنة ألا وهو جنة آدم عليه السلام الذي اختلف فيها وقد وردت في ستة مواضع من القرآن الكريم، ولما كان الكلام عن جنة آدم مختلف فيه بين المفسرين فقد ارتأينا تقديم هذا الفرع على الفرعين الآخرين.

أولاً : جنّة آدم (عليه السلام)

جاءت لفظة (الجنّة) في قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴾ [طه: ١١٧] ، في سياق الحديث عن إخراج آدم (عليه السلام) من الجنّة بعد أن وسوس لهما إبليس، فأسند إليه إخراجهما من الجنة (فلا يخرجَنّكما من الجنة)؛ لأنه كان المتسبب في ذلك وفيه "تقريع على الإخبار بعداوة إبليس له ولزوجه بأن نُهِيا نهي تحذير عن أن يتسبب إبليس في خروجهما من الجنّة" (ابن عاشور،1984م، 16/ 321) وشقائهما وقد التفت المفسرون إلى اشتراك آدم وحواء في الخروج من الجنة بخطاب المثنى (يخرجنّكما) وأفرده في الشقاء كونه المتحمل لمسؤولية المعيشة والكدح (الشعراوي1997م،9428/5) وقد اختلف المفسرون في جنة آدم (عليه السلام) أهي جنة الآخرة (جنة الخلد) أم أنها جنة أخرى؟ وكان لكلٍ منهم حججه وبراهينه، ويمكن تلخيص ذلك في رأيين ذكرهما ابن القيم (ت 751هـ) (ابن القيم الجوزية ،(د.ت). 42،57):

الأول: أنها جنة الآخرة ولهم حججهم وهي

١- إنَّ هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض، بدليل فعل الأمر (اهبطوا) فهو نزول من العلو إلى السفل.

٢- وصف جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد فقال تعالى:﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ﴾ [طه: 118 -119] وهذا لا يكون في الدنيا.

الثاني: أنها جنة أخرى

1- ان دخول جنة الخلد يكون يوم القيامة ، وهو زمن لم يأتِ بعد، وانها دار مقامة فمن دخلها أقام بها، ولم يقم آدم في الجنة.

2- لوكان آدم أُسكِنَ جنة الخلد فكيف وصل إليها إبليس المذموم وفتن آدم ووسوس له ؟

3- أن الله تعالى خلق آدم في الأرض ولم يذكر في موضع واحد أنه نقله الى السماء بعد ذلك.

ثانياً: جنّة الدنيا

وهي الحديقة والبستان، وقد وردت في قوله تعالى: ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾ [الكهف: ٣٢] والآية متصلة بقوله: (واصبر نفسك) وفيها يضرب الله مثلاً لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف مجالسة المؤمنين. (القرطبي1964م، 10 / 398) وذلك " من حيثية العصيان بالنعمة والطاعة مع الفقر " (طنطاوي1998م، 8/ 514) ونزلت في أخوين أنفق أحدهما ماله في سبيل الله، بينما كفر الآخر مغتراً ببساتينه وماله وأولاده ظانّاً أن ما هو عليه لن يبيد. وجاء وصف بستانَيه بالجنة لاستتار ما تحتها من أرض وغيره تحتها من كثرة الخضرة والشجر وما فيها من خيرات الأعناب والنخيل والزرع المتفرق بينهما، وكونها متسعة الأطراف متباعدة الأكناف وأنها تأتي بالمنفعة كل حين (الرازي1999م ،21/ 462). ومن جمال التعبير القرآني أن الجنة ذكرت في الآية بالتثنية دلالة على وجود جنتين ثم جاءت مفردة في الآيات التي أعقبتها بقوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا﴾ [الكهف: ٣٥] فإفرادها وإسناد ضمير الهاء إليها جعل هذه الجنة " جنته ما له جنة غيرها، يعنى أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون، فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير" (الزمخشري1987م، 2/ 721)، فظلم نفسه باتخاذها في الدنيا الفانية متخلياً بها عن جنة الآخرة.

ثالثاً: جنة الآخرة

وهي ثواب المؤمن الذي وعد الله بها، وأكثر ما ورد الجذر (ج ن ن) في القرآن الكريم هو إشارة لها، ومن مواضعه قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، والآية جاءت مقابلة لآية التنفير

من النار والترغيب في الجنة والعمل للوصول إليها (ابن عاشور1984م،4/ 88) بالمسارعة إلى المغفرة التي تقتضي وجود ما يوجب المغفرة وهو فعل المأمورات وترك المنهيات (الرازي1999م،9/ 365)، وفي اختيار (سارعوا) الدالة على المفاعلة والمشاركة في المسارعة لتعطي الرغبة في المبادرة والمسابقة فيما بينهم بهممهم وأبدانهم (الراغب لأصفهاني1999م، 809)، وجاء لفظ المغفرة بالتنكير للدلالة على عظم المغفرة لأن الإسلام يجبُّ ما قبلة، وفي فصل المغفرة عن ذكر الجنة أنها السبيل الموصل إليها، لأن في المغفرة إزالة العقاب والجنة حصول الثواب (الخازن، 1995م، 1/ 296) التي "هُيّئت للمُتّقين. وفيه دليل على أنّ الجنة مخلوقة، وأنها خارجة عن هذا العالم" (ابن عجيبة، 1999م، 1/ 406) فالإفراد للجنة في هذا الموضع وجمعه في مواضع أخرى، رغم وصفها وصفاً يدلُّ على سعتها في قوله: (عرضها السموات والأرض) يدلُّ على كثرة نعيمها، ويعطي معنى الجمع، وعلَّة الإفراد أنّ الله تعالى يرغب في المسارعة لتلك الجنة فيفردها ويذكر صفتها (عرضها السموات والأرض) بأسلوب تشويقيّ ترغيباً في العمل لها ونيل المأوى بها (محمود شمس ،.www.mazameer.com).

وقد وردت جنة الآخرة بصيغة المثنى كما وردت جنة الدنيا بالمثنى، في قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦] وسياق الآية وصف لحرص المؤمن على الالتزام بأوامره سعياً في الحصول على الجنة الواردة بقوله تعالى (جنتان) واختلفوا أهي جنتان أم جنة واحدة؟ فقيل: إنها جنة للجن وجنة للإنس، أو إنها جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصي، أو هي جنة جزاء وجنة زيادة فيه (الرازي، 1999م ،370/29) وقيل: "يجوز أن تكون التثنية مستعملة كناية عن التعدد، وهو استعمال موجود في الكلام الفصيح وفي القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٤]" (ابن عاشور ،1984م، 27/ 264). ووردت جنة الآخرة بصيغة الجمع وهي موصوفة بصفات كثيرة منها (الفردوس) وهو لفظ يطلقه العرب على كل موضع فيه كرم (الأزهري،2001م، 12/ 204)، ويقال أيضا للأودية التي تجمع ضروباً مختلفة من النباتات وكل ما يكون في البساتين (الفيروزآبادي ،2005م، 562) لذا أطلق هذا الوصف على الجنة التي وعد بها من آمن وعمل صالحاً قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧] والفردوس "أعلى الجنان بستاناً في غاية السعة، أطلق على كلّ قطعة منه جنة فقيل الفردوس" (الآلوسي1994م، 8/ 370) ولما كانت الفردوس أعلى درجات الجنة كما جاء في الحديث الشريف قوله (ﷺ): (فإذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس) (البخاري،1999م، 4/ 16) فقد كانت نزُلاً للمتقين " والنزُل ما يعدُّه الإنسان لإكرام ضيفه يعدّه على حسب قدراته وإمكانياته ... فما بالك إن كان المعِدّ للنزل هو الله تبارك وتعالى" (الشعراوي1997م ، 15/

9108). أما الوصف الآخر للجنة فهو (الخلد) وهو "من أسماء الجنات، والخلود البقاء" (الفراهيدي، د.ت:4/ 348)، وقيل "البقاء في الدار لا يخرج منها" (ابن منظور،1993م، 3/ 164) وجاء الخلد مرتبطاً بالجنة في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٥] وفيه مقابلة حال المتقين وحال الكفار عند عرضهم على النار وهلعهم منها، بطريقة الاستفهام التهكمي تقريعاً لهم، مبدوءاً باسم الإشارة (ذلك) العائد على النار (ابن عطية، 2000م، 4/ 203) فهل نار جهنم التي وصفها الله خير أم جنة الخلد، و(خير) اسم تفضيل أصله (أخير) حذفت همزته تخفيفاً (ابن عادل الحنبلي، 1998م، 2/ 84) وجيء به هنا للمفاضلة بين الحالين، حال الكافر وحال المؤمن وشتان بين الاثنين.

وجاءت لفظة الجنة مضافة إلى الخلد للتمييز أو لبيان صفة الكمال، فالخلود والخلد بمعنى واحد وهي التي لا ينقطع نعيمها (الرازي، 1999م، 24/ 439).

وفي موضع آخر ذكرت فيه الجنة مضافة أيضاً مع اختلاف المضاف إليه وهي لفظة (عدن) في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٧٢] وفيها مقابلة بين مصير المنافقين، ومصير المؤمنين والاختلاف بينهما، مبدوءاً بـ (وعد) قصد الإخبار عن وعد تقدم في القرآن قصد التذكير به، وأفاد المضي العهد بالالتزام بالوعد على طريقة العقود مثل (بعتُ وتصدَّقت) (ابن عاشور، 1984م، 10/ 264) فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يخلدون فيها، وهذه الجنات فيها مساكن طيبة في جنة وصفت بأنها جنات (عدن) مأخوذ من "عَدَنت الإبل بمكان كذا: لزِمته فلم تبرح. ومنه: (جنّات عَدْن) أي جنات إقامة " (الجوهري،1987م، 6/ 2162) ولما كان الحديث عن المساكن الطيبة التي وعد بها المؤمنون والمؤمنات ناسب ذكر عدن كون المساكن تحتاج الإقامة. وارتبط لفظ الجنة بالنعيم ارتباط عطفٍ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ [الطور: ١٧] استهل بـ (إن) لتأكيد الخبر والاهتمام به، مع التنكير في (جنات ونعيم) للتعظيم (ابن عاشور، 1984م، 27/ 45) والتنوين فيها للتفخيم (الزمخشري 1987: 4/ 410) والنعيم الخفض والدعة والمال، (ابن سيده2000م، 2/ 192) وسميت به الجنة وهي" مخصوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة" (الزمخشري، 1987م، 4/ 410).

المبحث الثاني

جذر (ج ن ن) الدال على الجِن

ورد الجذر دالاً على الجِنّ في ثلاثين موضعاً من القرآن الكريم، تعددت صيغه إذ جاء بصيغة فِعلة: (جِنّة) في ثلاثة مواضع، وجاء بصيغة فاعل: (جانّ) في سبعة مواضع، أما صيغة فِعْل: (جِنّ) فجاء في عشرين موضعاً من القرآن الكريم.

ورد الجذر (ج ن ن) بصيغة الاسم (الجِن) في قوله تعالى: ﴿ يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِي وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ شَهِدۡنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَاۖ وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَٰفِرِينَ ﴾ [الأنعام: 130] إن مناداة الجن والإنس التي يتلوها استفهام منفي بـ: (ألم) دليل على تقريع الظالمين منهم، وتهديد للكافرين، وبيان حالهم يوم القيامة، والمعشر: "هم الجماعة المختلطة اختلاط تعايش، بمعنى أن يكون فيهم عناصر ومقومات الحياة"، والآية نزلت على التغليب في قوله: (رسل منكم) أي رسل من الإنس، وأن من الجن من يبلغ رسالة الأنبياء إليهم، بدليل قوله تعالى: ﴿ قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبٗا ﴾ [الجن: ١] ففي الآية إثبات بأن دعوة الرسول محمد (ﷺ) بلغت جنس الجن وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى والعبادة، وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب (ابن عاشور،1984م، 29/ 217). وورد جذر(ج ن ن) بصيغة (الجِنّة) في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡۗ وَتَمَّتۡ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩] سُبقت هذه الآية بآية بين الله فيها أنه لو شاء جعل الناس أمةً واحدة، ولكنه أرادهم مختلفين فمنهم من يتبع الحق فيؤمن به ومنهم من يكفر به. والله عالم بذلك "علم سبحانه مَن مِن عباده سيختار أن يعمل في عمل أهل الجنة، سبق علمه الأزلي بمرادات عباده واختياراتهم" (الشعراوي، د.ت، 11/ 6767)، وجملة (لأملأن) متضمنة معنى القسم والله لأملأن جهنم من أتباع إبليس من الجِن والإنس(الآلوسي،1994م ،12/ 19)، وقدّم لفظ الجِنّة على الناس لأنهم أصل الشر ثمَّ عمّ الجميع بقوله: أجمعين (البقاعي د. ت، 9/ 403) والجن والجِنَّة بمعنى واحد والهاء فيه للمبالغة ، وكأن الجن يقع للواحد منهم والجِنّة جمعه (أبو حيان،1999م، 6/ 228). وجاء الجذر (ج ن ن) بصيغة اسم (جانّ) في قوله تعالى:﴿ وَأَلۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنّٞ وَلَّىٰ مُدۡبِرٗا وَلَمۡ يُعَقِّبۡۚ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفۡ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلۡمُرۡسَلُونَ ﴾ [النمل: 10] في سياق تكليف موسى (عليه السلام) بالنبوة، وفيه

تظهر معجزاته وهي العصا، المشبهة بالجان وهي : الحيّات؛ لأنها تجِنُّ أنفسها أي : تسترها ، وقيل إنها صغار الحيات؛ شبّهت بالجان في سرعة الاضطراب، فالصغار أسرع واكثر حركة من الكبار " (ابن عطية،2002م، 4/ 251) والحية المذكورة تجمع بين الضخامة والسرعة لذا وصفت عصا موسى بعدة أوصاف منها الحية والثعبان والجان، فأما الحية "فاسم جنس يقع على الذكر والأنثى / والصغر والكبير، وأما الثعبان والجان، فبينهما تنافٍ؛ لأن الثعبان العظيم والجان الدقيق" (الزمخشري،1987م ،58/3) ويبدو أن تباين اللفظ والمعنى يعطي دلالة على أنها كانت ضخمة كالثعبان، سريعة الحركة كالجان.

المبحث الثالث

جذر (ج ن ن) الدال على الجنون

ورد الجذر (ج ن ن) دالاً على الجنون في ستة عشر موضعاً من القرآن الكريم، وقد وردت بصيغتين اسميتين هما: (الجِنّة) في خمسة مواضع، و(مجنون) في أحد عشر موضعاً.

ورد اتهام الأنبياء (عليهم السلام) بالجنون مع سيدنا موسى (عليه السلام) في موضعين أحدهما قوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّىٰ بِرُكۡنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٞ ﴾ [الذاريات: 39]، بصيغة (مفعول) وهو اسم مفعول يدل على من وقع عليه الفعل(الحملاوي(د.ت)، 63) أي : الجنون – هنا – وهو اتهام واضح وصريح له من فرعون بالجنون، المعطوف على (ساحر) بـ (أو) ويعني تقسيم للاتهام بين السحر والجنون؛ لظنهم أنه لا بد أن يكون أحد هذين، وقيل: إن (أو) هنا بمعنى الواو (ابن عطية2000م، 5/ 180)، إلا أننا نجد الرأي الأول أكثر ملاءمة لقصة موسى فاتهامه بالسحر لتغلبه على سحرة فرعون، واتهامه بالجنون لتفريق الناس عنه وعدم تصديق كلامه، وذكر الرازي أن الساحر والمجنون أمرهما مع الجن فالساحر يأتي بسحره من الجن، والمجنون يأتونه من غير اختياره (الرازي1999م، 28/ 182).

ووجه الاتهام عينه بحق رسول الله محمد (ﷺ) في خمسة مواضع منها قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٞ ﴾ [الحجر:6] فإنه تعالى لمّا ذكر آيات الوعيد والتهديد جاء بذكر الآيات المتضمنة إنكار نبوّته واتهامه بالجنون (الرازي1999م، 19/ 125)، فكانوا ينادونه بهذا الوصف استهزاءً وتهكماً لأقواله حين بلَّغهم بنزول القرآن عليه فوصفوه بالمجنون كوصفهم لموسى عليه السلام (البيضاوي1999م ، 3/ 207) ولكنّهم " لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطبوه بقولهم: (يا أيها)، وهذا الخطاب يتطابق مع نفس الخطاب الذي يخاطبه به الله، وهكذا أجرى الحق سبحانه على ألسنتهم توقيراً واحتراماً لرسوله دون أن يشعروا" (الشعراوي1997م ، 12/ 7646).

أما الصيغة الأخرى للجنون فهي (الجِنّة) وقد وردت في قوله تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٢٥] بصيغة المصدر بوزن (فِعلة) الدالة على الإبانة عن الكيفية (الطائي،2012م، 38) "والتنوين في جِنّة للنوعية، أي: هو متلبس بشيء من الجنون، وقصر على صفة المجنون وهو قصر إضافي، أي ليس برسول من الله" (ابن عاشور 1984م، 18/ 44) ، وهي شبهة يرددها جهال العوام فيقولون في المجنون زال عقله بعمل الجن (الرازي 1999: 23/ 271) وهذه التهمة موجهة لنبي الله نوح (عليه السلام) من قومه حين رأوا منه أفعالاً تخالف عاداتهم وعادات آبائهم (اللباب في علوم الكتاب: 14/ 196)، وكنى القوم عن نوح (عليه السلام) بقولهم عنه (ما هذا إلا بشر) بـ (ما) الدالة على غير العاقل، وبضمير الغائب(هو) تقليلاً من شأنه (عليه السلام) واستصغاراً مما يدعوهم إليه، "ومعلوم عندهم أنه ليس بمجنون فتربصوا به أي انتظروا حاله حتى يجلى أمره وعاقبة خبره" (أبو حيان الاندلسي1999م ،7/ 577).

ويبدو من الآيات الثلاث السابقة أن التباين في الألفاظ بين المصدر (جِنّة) واسم المفعول (مجنون) مقصودا، فـ (فِعلة) مصدر يدل على هيئة (السامرائي2007م ، 34) ، أما اسم المفعول فصفة لمن وقع عليه الفعل، وهذا يتناسب مع السياقين، إذ تناسب المصدر الدال على الهيئة مع نوح (عليه السلام) لأن من معه قلة من الفقراء وكان قد مضى على أمر دعوته الزمن الطويل، فجاء المصدر (جِنة) على لسانهم ليركز على الحدث أكثر من تركيزه على المسمى به، في حين كان موقف موسى (عليه السلام) أقوى حين أظهر لفرعون معجزاته، فكان هذا أدعى لاتهامه بأنه ساحر أو مجنون، وكذا عند ذكر نعتهم لرسول الله (ﷺ) بأنه (مجنون) لما رأوا من فصاحة القرآن المتلوّ عليهم وهو المعروف بأميّته، فناسب المصدر في الأولى كونها حدث دل على هيئة كان عليها، أما الثانية والثالثة فكان اتهامهم أقوى ليوهموا من معهم بصدق ادعاءاتهم الباطلة.

المبحث الرابع

الدلالات المتفرقة لجذر (ج ن ن)

أولاً: جذر (ج ن ن) الدال على الوقاية:

ورد جذر(ج ن ن) دالاً على الوقاية في موضعين من القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴾ [المجادلة: ١٦] و (جُنّة) بوزن (فُعْلة) مصدرٌ سماعي بمعنى المفعول (الاسترابادي1982م ، 1/ 161) إذ اتخذوا من حلفهم وأيمانهم وقاية وسترة يستجنون بها عن القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم (الطبري2000م ، 23/

254) وقرئت (إيمانهم) بالكسر أي: إيمانهم الذي أظهروه للنبيّ (ﷺ) وعبر عنه بالاتخاذ ليعطي دلالة التستر بالفعل كأنه قيل: تستروا بما أظهروه من الإيمان عن استباحة دمائهم وأموالهم، وأما قراءة الجمهور بالفتح فهو إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة إليها. (الآلوسي1994م ، 227/14) وذكر الرازي أن في الآية حذف المضاف في قوله: (اتخذوا أيمانهم) أي: اتخذوا إظهار إيمانِهم جُنّةً من ظهور نفاقهم وكيدهم للمسلمين، فلمّا أمِنوا على أنفسهم من القتل، اشتغلوا بصدِّ الناس عن الدخول بالإسلام (الرازي1999م، 29/ 263).

ثانياً: جذر (ج ن ن) الدال على الظلمة:

ورد الجذر (ج ن ن) دالاً على (الظلمة) في موضع واحد من القرآن الكريم في :﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗاۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّيۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلۡأٓفِلِينَ ﴾ [الأنعام: 76] لمّا ذكر تعالى الحجج الدامغة الدالة على التوحيد وبطلان عبادة الأوثان، ذكر قصة سيدنا إبراهيم (عليه السلام) لإقامة الحجة على مشركي العرب في تقديسهم الأصنام، فقد جاء بالتوحيد الخالص الذي يتنافى مع الإشراك بالله (الصابوني1997م، 1/ 371).

نجد أن في قوله: (جَنَّ عليه الليل) دلالة على الحدث المقترن بالزمن (ابن هشام2005م ، 37)؛ لوجود الفعل الدال على الزمن الماضي، و(جنَّ) هنا بمعنى أظلم بقرينة (الليل) مبالغة في الستر بالظلمة حتى صارت غطاء (ابن عاشور1984م ، 318/7) ، وهذا ما أعطى لهذه الليلة خصوصية لذكر الفعل المسند إلى الليل.

وجاءت هذه الخصوصية في سياق ذكر قصة سيدنا إبراهيم (عليه السلام) في استدلاله على وجود إله الكون، فاستدلَّ بالأفول، لأنّه أظهرُ الآيات على الحُدوث (البغوي1999م ،3/ 15). فما كان منه إلا أن يتأمل كونه عليه السلام بالأجرام السماوية، فرأى الأفول والطلوع والانتقال والتقلب وهو ما لا يليق بالربوبية؛ لأنها صفات حدوث فقال: ﴿ إِنِّي وَجَّهۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ حَنِيفٗاۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٩].

ثالثاً: جذر (ج ن ن) الدال على الملائكة:

ورد الجذر دالاً على الملائكة في موضع واحد من القرآن الكريم في قوله تعالى:﴿ وَجَعَلُواْ بَيۡنَهُۥ وَبَيۡنَ ٱلۡجِنَّةِ نَسَبٗاۚ وَلَقَدۡ عَلِمَتِ ٱلۡجِنَّةُ إِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُونَ ﴾ [الصافات: 158] فإنه لما كانت الملائكة لا تظهر للناس ولا ترى سمّوا بالجِنّة يقول الطبري: " إن الملائكة اجتنُّوا فلم يُرَوا"، وجاء هذا ردّاً على قريش حينما جعلوا لله ولداً ونسبوا الملائكة له، أي: إنّ الملائكة بنات الله وذلك " تمهيداً لما يعقبه ، وهو مبنيّ على أن الجنّ والملك جنسٌ واحد، مخلوقون من عنصرٍ واحد

وهو النار" (الآلوسي1994م ، 12/ 145) وذلك أن الله تعالى "خلق الملائكة من نورِ والجان من لهيبها، والشياطين من دخانها " (الابشيهي1999م ،559) والآية فيها التفات في قوله : (وجعلوا بينه وبين الجنة) للإشارة إلى أنهم ليسوا أهلاً للخطاب، وهم بعيدون من رحمة رب الأرباب (الصابوني1997م، 3/ 243) وقوله تعالى: (وإنهم لمحضرون) خطاب بالتهديد والوعيد لمن افترى بالكلام وزعم بوجود نسب للملائكة مع الله تعالى كونهم بناته "أي: الذين قالوا – ذاك– لمحضرون يوم الحساب لكذبهم في ذاك وافترائهم " (ابن كثير1999م ، 7/ 42)

رابعاً: جذر (ج ن ن) الدال على الجنين:

ورد الجذر (ج ن ن) دالاً على الجنين في موضعٍ واحد من القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلۡمَغۡفِرَةِۚ هُوَ أَعۡلَمُ بِكُمۡ إِذۡ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَإِذۡ أَنتُمۡ أَجِنَّةٞ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡۖ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴾ [النجم: ٣٢] يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية صفات المتقين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وقد عبر عن ذلك "بالمضارع للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره" (ابن عجيبة1999م، 5/ 510) تمهيداً لتذكيرهم بأصل خلقهم باستعمال (إذ) الظرفية والفعل (أنشأكم) دلالة على الزمن ثم كرر (إذ) مع الضمير المنفصل (أنتم) تقريراً للأمر وتثبيتاً له بأنكم أيها البشر لستم إلا (أجنّة) في بطون أمهاتكم، وقيل هما نشأتان: الأولى: من الأرض لقوله تعالى: (إذ أنشأنكم من الأرض) والثانية: أجنة في بطون أمهاتكم لقوله: (إذ أنتم أجنة) فقد اتفق المفسرون على أن الأولى خلق آدم (عليه السلام) والثانية: إشارة إلى خلق الناس و(الأجِنّة) جمع لـ (جنين) "وهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مستور في ظلماتٍ ثلاث " (ابن عاشور1984م، 124/27) بدليل قوله تعالى: ﴿ يَخۡلُقُكُمۡ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ خَلۡقٗا مِّنۢ بَعۡدِ خَلۡقٖ فِي ظُلُمَٰتٖ ثَلَٰثٖۚ ﴾ [الزمر:6] و"يعني به البطن والرحم والمشيمة" (البلخي1975م ، 117) ولم تكن الإشارة في الآية إلى الأطوار التي يمر بها الجنين وإنما كان المقصود" وقت كونكم أجنّة في بطون أمهاتكم على أطوارٍ مختلفة مترتبة لا يخفى عليه سبحانه حال من أحوالكم وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم" (إسماعيل حقي(د.ت) ،9/ 243) ونزول الآية سببه أن اليهود كانوا إذا هلك لهم صبيٌّ صغير قالوا: صدِّيق، فبلغ ذلك النبيّ (ﷺ) فقال: كذبت اليهود ما من نسمةٍ يخلقها الله في بطن أمّه إلا شقيٌّ أو سعيد (الواحدي1992م ، 298) .

الخاتمة

تبين لنا بعد إتمام البحث النتائج الآتية:

1. تباين دلالات جذر (ج ن ن) بسبب تعدد صيغها الاسمية والفعلية، وإن كانت كلها تصب في دلالة الخفاء والاستتار كـ (الجنة، والجن، والجنون، والجنين، وغيرها) مما وقفنا عنده بحثاً ودراسة.

2. تنوعت صيغ الجذر الدالة على الجنون بين (فِعلة)، كما في قوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٢٥] ، وبين (مفعول) كما في قوله: ﴿ وَقَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٌ ﴾ [الحجر:6].

3. اختلاف صيغ جذر (ج ن ن) الدالة على الجن بين صيغ ثلاثة هي: جِنّة على وزن (فِعلة) كما في قوله تعالى: ﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ [المجادلة: ١٦]، وجانّ، بوزن (فاعل) كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَلۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنّٞ ﴾ [النمل: 10] والثالث (جِنّ) بوزن (فِعل) كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَلۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنّٞ ﴾ [الأنعام: 130].

4. من استقراء مواضع جذر (ج ن ن) في القرآن الكريم وجد أن لفظة (جِنّة) دلّت على الجنون تارة وعلى الجِن تارة أخرى، ويعزى ذلك إلى نسبة الجنون إلى مسّ الجنّ.

5. جاء الجنون بصيغتين مختلفتين هما (مفعول وفِعلة) دلّت الأولى على صفة وقعت على الموصوف في حين ركزت الثانية على حدث الجنون بصيغتها المصدرية (جِنّة).

6. من استقراء لفظة (جَنّة) بصيغة المفرد والجمع نجد أنها دلت في أكثرها على جنة الآخرة ترغيباً فيها كما يلحظ مجيؤها بصيغة الجمع أكثر منها بصيغة المفرد رغم كونها جنة واحدة، ولعل ذلك جاء وصفاً للتكثير فهي بساتين كثيرة وواسعة، لذا وصفت بأوصاف عدة منها: الفردوس، والخلد، وعدن، والنعيم.

المصادر والمراجع

1. ابن جني، أبو الفتح عثمان (1999م). ***المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح.*** (د.ط). القاهرة: وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

2. ابن سيده ،ابو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (2000).***المحكم والمحيط الأعظم.*** (تحقيق: عبد الحميد هنداوي). بيروت: دار الكتب العلمية.

3. ابن شجري، ضياء الدين ابو السعادات بن حمزة (1925). ***مختارات شعراء العرب.*** (ط1). مصر: مطبعة الاعتماد.

4. ابن عاشور، محمد الطاهر(١٩٨٤). ***التحرير والتنوير.***(د.ط). تونس: الدار التونسية.

5. ابن عجيبة، ابو عباس احمد بن محمد بن المهدي (١٩٩٩). ***بحر المديد في تفسير القرآن المجيد.***(د.ط).

6. ابن عطية ،ابو محمد عبد الحق بن غالب (1993). ***المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.***(تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد). بيروت: دار الكتب

7. ابن عقيل، (1980م). ***شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك.*** (ط20). (تحقيق: محمد محي الدين).القاهرة :دار التراث.

8. ابن فارس، أبو الحسن ابن زكريا (1979م). ***مقاييس اللغة.*** (د.ط). (تحقيق: عبد السلام محمد هارون). سوريا: دار الفكر.

9. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (د.ت). ***حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح*** . (د.ط). القاهرة: مطبعة المدني.

10.ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل عمر(1999م). ***تفسير القرآن العظيم.*** (ط2). (تحقيق: سامي بن محمد سلامة). القاهرة: دار طيبة.

11.ابن كثير، أبو الفداء (د.ت). ***قصص الانبياء*** . (ط1). (تحقيق: مصطفى عبدالواحد). مصر

12.ابن منظور، جمال الدين الانصاري (1993) . ***لسان العرب.*** (ط3). بيروت: دار صادر .

13.ابن هشام، عبدالله بن يوسف بن احمد بن عبدالله بن يوسف (د.ت). ***شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب.***(د.ط). (تحقيق: عبدالغني الدقر). سوريا: الشركة المتحدة للتوزيع.

14.ابو السعود ، محمد بن محمد العمادي (٢٠٠٤). ***ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم.***

15.ابو الفداء، اسماعيل حقي بن مصطفى المولى(د.ت). ***روح البيان.***(د.ط). بيروت: دار الفكر.

16.الأزهري، محمد بن احمد(2001م). ***تهذيب اللغة.*** (ط1).(تحقيق: محمد عوض).بيروت: دار احياء التراث العربي.

17.الاسترابادي، رضي الدين محمد بن الحسن (1982م). ***شرح شافية ابن الحاجب***. (د.ط). (تحقيق: محمد نور الحسن وآخرون). بيروت: دار الكتب العلمية.

18.الأصفهاني، أبو القاسم الحسن بن محمد الراغب (1993م). ***مفردات غريب القرآن***. (ط1). (تحقيق: صفوان عدنان). دمشق: دار القلم.

19.الأعشى، ميمون بن قيس (٢٠٠٥). ***ديوان الأعشى***. (ط1). (شرح: يوسف شكري فرحات). لبنان: دار الجيل.

20.الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله (د.ت). ***روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني***. (تحقيق: علي عبدالله الباري عطيه). بيروت: دار الكتب العلمية .

21.الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف (2000م). ***البحر المحيط***. (د.ط). (تحقيق: صدقي محمد جميل). بيروت: دار الفكر.

22.أنس، مالك (2011م). ***الموطأ***. (ط1). (تحقيق: محمد بن جبل). مكتبة الصفا.

23.البخاري، محمد بن اسماعيل ابو عبدالله (٢٠٠٢). ***صحيح البخاري***. (ط1). (تحقيق: محمد زهير بن ناصر). القاهرة: دار طوق النجاة.

24.البغوي، محمد الحسين بن مسعود(1997م). ***معالم التنزيل في تفسير القرآن***. (ط4). (تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون). القاهرة: دار طيبة.

25.البقاعي ابراهيم بن عمر بن حسنى الرباط بن علي بن ابي بكر (د. ت). ***نظم الدور في تناسب الآيات والسور***. (د.ط). القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

26.البلخي، مقاتل بن سليمان (١٩٧٥). ***الأشباه والنظائر في القرآن الكريم***. (د.ط). (تحقيق: عبدالله محمود شحاتة). مصر.

27.البيضاوي، ناصر الدين ابو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد (١٩٩٥). ***أنوار التنزيل وأسرار التأويل***. (ط1). (تحقيق :محمد عبدالرحمن المرعشي). لبنان: دار الكتب العلمية.

28.التهانوي ، محمد علي الفاروقي(1973). ***كشاف اصطلاحات الفنون***. (د.ط). القاهرة.

29.الجرجاني، علي بن محمد الشريف (د.ت). ***كتاب التعريفات***. (تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشلي). بيروت: دار النفاس.

30.الجوزية، ابن قيم (د.ت). ***حادي الأرواح الى بلاد الأفراح***. (تحقيق: محمد حواس وعماد قدوري العياض). بيروت: دار البيان العربي.

31.الحنبلي، سراج الدين عمر بن علي بن عادل (1998). ***اللباب في علوم الكتاب***. (ط1). (تحقيق: عادل احمد عبدالموجود وعلي محمد معوض). بيروت: دار الكتب العلمية.

32.الخازن، علاءالدين بن محمد بن ابراهيم بن عمر الشيعي. ***لباب التأويل في معاني التنزيل***. (ط1). (تحقيق: محمد علي شاهين). بيروت: دار الكتب العلمية.

33. الراجحي، عبده (1999م). ***التطبيق النحوي***. (ط1). مصر: مكتبة المعارف.

34. الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (1999م). ***مفاتيح الغيب***. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

35. الزمخشري، أبو قاسم محمود بن عمرو بن احمد جارالله (1999م). ***الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل***. (ط3). (تحقيق: أحمد الزيات وآخرون). بيروت :دار إحياء الترا ث العربي.

36. السامرائي، فاضل صالح (2007). ***معاني الأبنية في العربية***. (ط2). عمان: دار عمار للنشر والتوزيع.

37. سمرقندي، نصر بن محمد بن احمد (د.ت). ***بحر العلوم***. (د.ط). (تحقيق: محمد مطرجي). بيروت: دار الفكر.

38. سيد قطب، ابراهيم حسين (1999). ***في ظلال القرآن***. (ط1). بيروت: دار الشروق.

39. السيوطي ،عبد الرحمن بن ابي بكر(د.ت). ***الدّر المنثور في التفسير بالمأثور***. (د.ط). لبنان: دار الفكر.

40. السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد (د.ت). ***لباب النقول في أسباب النزول***. (د.ط). بيروت : دار إحياء العلوم.

41. الشعراوي، محمد متولي (د.ت). ***تفسير الشعراوي***. القاهرة: مطابع أخبار اليوم.

42. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله(1993). ***فتح القدير***. (ط1). بيروت: دار الكلم الطيب .

43. الصابوني، محمد علي (١٩٩٧). ***صفوة التفاسير***. (ط1). القاهرة : دار الصابوني.

44. صافي، محمود بن عبدالكريم (1998م). ***الجدول في إعراب القرآن الكريم***. (ط4). دمشق: دار الرشيد.

45. الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير(٢٠٠٠). ***جامع البيان في تأويل آي القرآن***. (ط1). (تحقيق: أحمد محمد شاكر). بيروت: مؤسسة الرسالة.

46. الطنطاوي، محمد بن سيد (د.ت). ***تفسير الوسيط للقرآن الكريم***. (ط1). مصر: دار النهضة.

47. عسكري، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهيل (د.ت). ***الفروق اللغوية***. (د.ط). (تحقيق: محمد إبراهيم سليم). القاهرة :دار العلم والثقافة.

48. عقيلي، عبدالله بن عبدالرحمن (١٩٨٠). ***شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك***. (ط20). (تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد). القاهرة: دار التراث.

49. فاعور، علي حسن (1988). ***ديوان زهير بن أبي سلمى***. (ط1). بيروت: دار الكتب العلمية.

50. فالح، أبو عبدالله عامر عبدالله (1999م). ***معجم ألفاظ العقيدة***. (ط2). الرياض: مكتبة العبيكان.

51.الفراهيدي، خليل بن احمد بن عمر بن تميم (د.ت). ***معجم العين***. (د.ط). (تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي). القاهرة: دار مكتبة الهلال.

52.فيروزآبادي، مجدالدين ابو طاهر محمد بن يعقوب (د.ت). ***القاموس المحيط***. (ط3). (تحقيق: التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي). بيروت: مؤسسة الرسالة .

القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق (1997). ***محاسن التأويل***. (ط1). (تحقيق: محمد باسل عيون السود). بيروت: دار الكتب العلمية.

53.القرطبي، محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري (١٩٦٤). ***الجامع لأحكام القرآن الكريم***.(ط2). (تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطيفشى). القاهرة: دار الكتب المصرية.

54.الكفوي، ابو ايوب بن موسى(د.ت). ***معجم الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية*** . (د.ط).

55.الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البارى (د.ت). ***النكت والعيون***. (د.ط). (تحقيق: السيد ابن عبدالمقصود بن عبدالرحيم). لبنان : دار الكتب العلمية.ملا حوشي، عبدالقادر (1962م). ***بيان المعاني***. (ط1). دمشق: الترقي.

56.ناصف، منصور علي (1962م). ***التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول***. (ط3). بيروت: إحياء التراث العربي.

57.نخجواني، نعمت الله بن محمود (1999). ***الفواتح الإلهية المفاتح الغيبية الموضحة للعلم والحكم الفرقانية***. (ط1).مصر: دار الركابي.

58.النسائي، أبو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن علي (٢٠٠١). ***السنن الكبرى***. (ط1). (تحقيق: عبدالمنعم شلبي). بيروت: مؤسسة الرسالة.

59.النسفي، ابو البركات عبدالله بن احمد بن محمود حافظ الدين (1998). ***مدارك التنزيل وحقائق التأويل***. (ط1). (تحقيق: يوسف علي بدوي). بيروت :دار الكلم الطيب.

60.النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين (1999). ***غرائب القرآن ومكاتب الفرقان***.(ط1). (تحقيق: زكريا عميرات). بيروت: دار الكتب العلمية.

61.الواحدي ، ابو الحسن علي بن احمد (د.ت) .***أسباب نزول*** .(ط1).

<u>الأطاريح والرسائل</u>

1.الطائي، سفانة سالم(2012م). ***أبنية الأسماء في سور الطوامسين –عرض تحليل –***. (أطروحة دكتوراه). (بإشراف: الأستاذ المساعد الدكتور رافع عبد الله العبيدي). الموصل: جامعة الموصل، كلية الآداب.

الإنترنت

1. شمس، محمود، ***لطائف قرآنية***، منتدى (www.mazameer.com)

References

1. Ibn Jinni, Abu al-Fath Uthman (1999). ***Al-Muhtasib fi Tabyeen Wujuh Shawadh al-Qira'at wa al-Iydah*** (n.p.). Cairo: Wizarat al-Awqaf, al-Majlis al-A‘la li al-Shu’un al-Islamiyya.

2. Ibn Sida, Abu al-Hasan Ali ibn Isma‘il al-Mursi (2000). ***Al-Muhkam wa al-Muhit al-A‘zam***. (Tahqiq: Abd al-Hamid Hindawi). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.

3. Ibn Shajari, Diya' al-Din Abu al-Sa‘adat ibn Hamza (1925). ***Mukhtarat Shu‘ara’ al-‘Arab*** (1st ed.). Egypt: Matba‘at al-I‘timad.

4. Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Tahir (1984). ***Al-Tahrir wa al-Tanwir*** (n.p.). Tunisia: al-Dar al-Tunisiyya.

5. Ibn ‘Ajiba, Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mahdi (1999). ***Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur’an al-Majid*** (n.p.).

6. Ibn ‘Atiyya, Abu Muhammad Abd al-Haqq ibn Ghalib (1993). ***Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘AZiZ***. (Tahqiq: Abd al-Salam Abd al-Shafi Muhammad). Beirut: Dar al-Kutub.

7. Ibn Aqil (1980). ***Sharh Ibn Aqil ‘ala Alfiyyat Ibn Malik*** (20th ed.). (Tahqiq: Muhammad Muhyiddin). Cairo: Dar al-Turath.

8. Ibn Faris, Abu al-Hasan ibn Zakariya (1979). ***Maqayis al-Lugha*** (n.p.). (Tahqiq: Abd al-Salam Muhammad Harun). Syria: Dar al-Fikr.

9. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa‘d Shams al-Din (n.d.). ***Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah***. Cairo: Matba‘at al-Madani.

10. Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Isma‘il ‘Umar (1999). ***Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*** (2nd ed.). (Tahqiq: Sami ibn Muhammad Salama). Cairo: Dar Tayba.

11. Ibn Kathir, Abu al-Fida’ (n.d.). ***Qisas al-Anbiya’*** (1st ed.). (Tahqiq: Mustafa Abd al-Wahid). Egypt.

12. Ibn Manzur, Jamal al-Din al-Ansari (1993). ***Lisan al-‘Arab*** (3rd ed.). Beirut: Dar Sader.

13. Ibn Hisham, Abdallah ibn Yusuf ibn Ahmad ibn Abdallah ibn Yusuf (n.d.). ***Sharh Shudhur al-Dhahab fi Ma‘rifat Kalam al-‘Arab*** (n.p.). (Tahqiq: Abd al-Ghani al-Daqar). Syria: al-Shirka al-Muttahida lil-Tawzi‘.

14. Abu al-Su‘ud, Muhammad ibn Muhammad al-‘Imadi (2004). ***Irshad al-‘Aql al-Salim ila Mazaya al-Qur’an al-Karim***.

15. Abu al-Fida’, Isma‘il Haqqi ibn Mustafa al-Mawla (n.d.). ***Ruh al-Bayan*** (n.p.). Beirut: Dar al-Fikr.

16. Al-Azhari, Muhammad ibn Ahmad (2001). ***Tahdhib al-Lugha*** (1st ed.). (Tahqiq: Muhammad ‘Awad). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.
17. Al-Istarabadi, Radi al-Din Muhammad ibn al-Hasan (1982). ***Sharh Shafiyyat Ibn al-Hajib*** (n.p.). (Tahqiq: Muhammad Nur al-Hasan et al.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
18. Al-Asfahani, Abu al-Qasim al-Hasan ibn Muhammad al-Raghib (1993). ***Mufradat Gharib al-Qur’an*** (1st ed.). (Tahqiq: Safwan Adnan). Damascus: Dar al-Qalam.
19. Al-A‘sha, Maymun ibn Qays (2005). ***Diwan al-A‘sha*** (1st ed.). (Sharh: Yusuf Shukri Farhat). Lebanon: Dar al-Jil.
20. Al-Alusi, Shihab al-Din Mahmud ibn Abdallah (n.d.). ***Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Qur’an al-Karim wa al-Sab‘ al-Mathani***. (Tahqiq: Ali Abdallah al-Bari Atiyya). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
21. Al-Andalusi, Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf (2000). ***Al-Bahr al-Muhit*** (n.p.). (Tahqiq: Sidqi Muhammad Jamil). Beirut: Dar al-Fikr.
22. Anas, Malik (2011). ***Al-Muwatta’*** (1st ed.). (Tahqiq: Muhammad ibn Jabal). Maktabat al-Safa.
23. Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il Abu Abdallah (2002). ***Sahih al-Bukhari*** (1st ed.). (Tahqiq: Muhammad Zuhayr ibn Nasir). Cairo: Dar Tawq al-Najah.
24. Al-Baghawi, Muhammad al-Husayn ibn Mas‘ud (1997). ***Ma‘alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur’an*** (4th ed.). (Tahqiq: Muhammad Abdallah al-Nimr et al.). Cairo: Dar Tayba.
25. Al-Biqa‘i, Ibrahim ibn ‘Umar ibn Hasan al-Ribat ibn Ali ibn Abi Bakr (n.d.). ***Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*** (n.p.). Cairo: Dar al-Kitab al-Islami.
26. Al-Balkhi, Muqatil ibn Sulayman (1975). ***Al-Ashbah wa al-Naza’ir fi al-Qur’an al-Karim*** (n.p.). (Tahqiq: Abdallah Mahmoud Shihata). Egypt.
27. Al-Baydawi, Nasir al-Din Abu Sa‘id Abdallah ibn ‘Umar ibn Muhammad (1995). ***Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil*** (1st ed.). (Tahqiq: Muhammad Abd al-Rahman al-Mar‘ashi). Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
28. Al-Tahanawi, Muhammad Ali al-Faruqi (1973). ***Kashshaf Istilahat al-Funun*** (n.p.). Cairo.
29. Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad al-Sharif (n.d.). ***Kitab al-Ta‘rifat***. (Tahqiq: Muhammad Abd al-Rahman al-Mar‘ashli). Beirut: Dar al-Nafais.

30. Ibn Qayyim al-Jawziyya (n.d.). ***Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah***. (Tahqiq: Muhammad Hawwas & Imad Quduri al-‘Ayyad). Beirut: Dar al-Bayan al-‘Arabi.
31. Al-Hanbali, Siraj al-Din ‘Umar ibn Ali ibn ‘Adil (1998). ***Al-Lubab fi ‘Ulum al-Kitab*** (1st ed.). (Tahqiq: Adel Ahmad Abd al-Mawjud & Ali Muhammad Mu‘awwad). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
32. Al-Khazin, ‘Ala’ al-Din ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn ‘Umar al-Shi‘i. ***Lubab al-Ta’wil fi Ma‘ani al-Tanzil*** (1st ed.). (Tahqiq: Muhammad Ali Shahin). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya.
33. Al-Rajihi, ‘Abduh (1999). ***Al-Tatbiq al-Nahwi*** (1st ed.). Egypt: Maktabat al-Ma‘arif.
34. Al-Razi, Abu Abdallah Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Hasan ibn al-Husayn al-Taymi (1999). ***Mafatih al-Ghayb. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi***.
35. Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud ibn ‘Umar ibn Ahmad Jarallah (1999). ***Al-Kashshaf ‘an Haqa’iq Ghawamid al-Tanzil*** (3rd ed.). (Tahqiq: Ahmad al-Zayyat et al.). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.
36. al-Sāmarāʾī, Fāḍil Ṣāliḥ (2007). ***Maʿānī al-Abniya fī al-ʿArabiyya*** (2nd ed.). ʿAmmān: Dār ʿAmmār li-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ.
37. Samarqandī, Naṣr ibn Muḥammad ibn Aḥmad (n.d.). ***Baḥr al-ʿUlūm, ed***. Muḥammad Maṭrajī. Beirut: Dār al-Fikr.
38. Sayyid Quṭb, Ibrāhīm Ḥusayn (1999). ***Fī Ẓilāl al-Qurʾān*** (1st ed.). Beirut: Dār al-Shurūq.
39. al-Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr (n.d.). ***al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi-al-Maʾthūr***. Lebanon: Dār al-Fikr.
40. al-Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad (n.d.). ***Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl***. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-ʿUlūm.
41. al-Shaʿrāwī, Muḥammad Mutawallī (n.d.). ***Tafsīr al-Shaʿrāwī***. Cairo: Maṭābiʿ Akhbār al-Yawm.
42. al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh (1993). ***Fatḥ al-Qadīr*** (1st ed.). Beirut: Dār al-Kalim al-Ṭayyib.
43. al-Ṣābūnī, Muḥammad ʿAlī (1997). ***Ṣafwat al-Tafāsīr*** (1st ed.). Cairo: Dār al-Ṣābūnī.
44. Ṣāfī, Maḥmūd ibn ʿAbd al-Karīm (1998). ***al-Jadwal fī Iʿrāb al-Qurʾān al-Karīm*** (4th ed.). Damascus: Dār al-Rashīd.

45. al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr (2000). ***Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl Āy al-Qurʾān*** (1st ed.), ed. Aḥmad Muḥammad Shākir. Beirut: Muʾassasat al-Risāla.

46. al-Ṭanṭāwī, Muḥammad ibn Sayyid (n.d.). ***al-Tafsīr al-Wasīṭ lil-Qurʾān al-Karīm*** (1st ed.). Egypt: Dār al-Nahḍa.

47. ʿAskarī, Abū Hilāl al-Ḥasan ibn ʿAbd Allāh ibn Suhayl (n.d.). ***al-Furūq al-Lughawiyya, ed.*** Muḥammad Ibrāhīm Salīm. Cairo: Dār al-ʿIlm wa-al-Thaqāfa.

48. ʿUqaylī, ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Raḥmān (1980). ***Sharḥ Ibn ʿAqīl ʿalā Alfiyyat Ibn Mālik*** (20th ed.), ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd. Cairo: Dār al-Turāth.

49. Fāʿūr, ʿAlī Ḥasan (1988). ***Dīwān Zuhayr ibn Abī Sulmā*** (1st ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

50. Fāliḥ, Abū ʿAbd Allāh ʿĀmir ʿAbd Allāh (1999). ***Muʿjam Alfāẓ al-ʿAqīda*** (2nd ed.). Riyadh: Maktabat al-ʿUbaykān.

51. al-Farāhīdī, Khalīl ibn Aḥmad ibn ʿUmar ibn Tamīm (n.d.). ***Muʿjam al-ʿAyn, eds***. Mahdī al-Makhzūmī and Ibrāhīm al-Sāmarāʾī. Cairo: Dār Maktabat al-Hilāl.

52. Fayrūzābādī, Majd al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Yaʿqūb (n.d.). ***al-Qāmūs al-Muḥīṭ*** (3rd ed.), ed. Muʾassasat al-Turāth (supervised by Muḥammad Naʿīm al-ʿArqasūsī). Beirut: Muʾassasat al-Risāla.

53. al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Saʿīd ibn Qāsim al-Ḥallāq (1997). ***Maḥāsin al-Taʾwīl*** (1st ed.), ed. Muḥammad Bāsil ʿUyūn al-Sūd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

54. al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Faraj al-Anṣārī (1964). ***al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān*** (2nd ed.), eds. Aḥmad al-Bardūnī and Ibrāhīm Aṭīfshī. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya.

55. al-Kafawī, Abū Ayyūb ibn Mūsā (n.d.). ***Muʿjam al-Kulliyyāt: Muʿjam fī al-Muṣṭalaḥāt wa-al-Furūq al-Lughawiyya*** (n.d.).

56. al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Bāriʾ (n.d.). ***al-Nukat wa-al-ʿUyūn, ed***. al-Sayyid ibn ʿAbd al-Maqṣūd ibn ʿAbd al-Raḥīm. Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

57. al-Mursī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Ismāʿīl ibn Sīda (2000), ed. ʿ***Abd al-Ḥamīd Hindāwī***. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

58. Mullā Ḥūshī, ʿAbd al-Qādir (1962). ***Bayān al-Maʿānī*** (1st ed.). Damascus: al-Taraqqī.

59. Nāṣif, Manṣūr ʿAlī (1962). ***al-Tāj al-Jāmiʿ li-al-Uṣūl fī Aḥādīth al-Rasūl*** (3rd ed.). Beirut: Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
60. Nakhjawānī, Niʿmat Allāh ibn Maḥmūd (1999). ***al-Fawātiḥ al-Ilāhiyya wa-al-Mafātiḥ al-Ghaybiyya al-Mūḍiḥa lil-ʿIlm wa-al-Ḥikam al-Furqāniyya*** (1st ed.). Egypt: Dār al-Rukābī.
61. al-Nasāʾī, Abū ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shuʿayb ibn ʿAlī (2001). ***al-Sunan al-Kubrā*** (1st ed.), ed. ʿAbd al-Munʿim Shalabī. Beirut: Muʾassasat al-Risāla.
62. al-Nasafī, Abū al-Barakāt ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd Ḥāfiẓ al-Dīn (1998). ***Madārik al-Tanzīl wa-Ḥaqāʾiq al-Taʾwīl*** (1st ed.), ed. Yūsuf ʿAlī Badawī. Beirut: Dār al-Kalim al-Ṭayyib.
63. al-Naysābūrī, Niẓām al-Dīn al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn Ḥusayn (1999). ***Gharāʾib al-Qurʾān wa-Raghāʾib al-Furqān*** (1st ed.), ed. Zakariyyā ʿUmayrāt. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.
64. al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Aḥmad (n.d.). ***Asbāb al-Nuzūl*** (1st ed.).

al'atarih:

1. al-Ṭāʾī, Sufāna Sālim (2012). ***Abniyat al-Asmāʾ fī Sūwar al-Ṭawāmsīn – ʿArḍ Taḥlīlī*** (PhD Dissertation), supervised by Dr. Rāfiʿ ʿAbd Allāh al-ʿUbaydī. Mosul: University of Mosul, College of Arts.

The Internet:

1. Shams, Maḥmūd. ***Laṭāʾif Qurʾāniyya***, forum: www.mazameer.com