

دلالة التقديم والتأخير في آيات العمل الصالح وثوابه

Significance of presenting and delaying in the verses of righteous deeds and their reward

أ.د. علاء ناجي المولى

الباحثة بشرى حريم الطائي

كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة

Prof Dr. Alaa Naji Al-Mawla

Researcher Bushra Hakim Al-Taie

Faculty of Education for Girls/ University of Kufa

DOI: [https://doi.org/10.36322/jksc.v1i74\(c\).17944](https://doi.org/10.36322/jksc.v1i74(c).17944)

الملخص:

تعنى هذه الدراسة بالبحث عن دلالة التقديم والتأخير في آيات العمل الصالح وثوابه، ومن خلال متابعتنا لآيات القرآن الكريم، وجدنا بعض الآيات اعتمدت تقديم الثواب على العمل الصالح، ولهذا التقديم دلالة بلاغية أرادت الآيات القرآنية إفادتها وهو التعظيم من شأن المقدم.

وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة تعرضاً فيها إلى أهمية الموضوع وسبب اختياره، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان دلالة التقديم والتأخير، وتوقفنا بعد ذلك عند أهم الآيات القرآنية التي تناولت هذه الدلالة من حيث تقديم الثواب على العمل الصالح أم تقديم اللفظ وتأخره، وجاءت بعد ذلك الخاتمة التي توقفنا عن طريقها عند استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الدلالة، التقديم، التأخير، العمل الصالح، الثواب.

Abstract:

This study is concerned with searching for the significance of the advance and delay in the verses of good deeds and their reward Our follow-up to the verses of the Noble Qur'an, This duality has a profound impact on the Qur'anic expression, and it also has unique rhetorical connotations.

The introduction or delay of the word in the Holy Qur'an is its goal and meaning; Because each word has its own function by which it gives the Qur'anic text a special aesthetic that matches the general context of the Qur'anic verses some models of the verses offered reward for good work, and for this presentation

A rhetorical indication that the Qur'anic verses wanted to show, which is the glorification of the presenter.

This study was divided into an introduction in which we presented the importance of the topic and the reason for choosing it, then we moved after that To clarify the significance of precession and delay, and then we stopped at the most important Qur'anic verses that dealt with this significance in terms of Giving precedence to reward for a good deed, or prioritizing and delaying the utterance, and after that came the conclusion

from which we stopped When reviewing the most important findings of the study.

Keywords: indication, introduction, delay, good deed, reward.

المقدمة :

دلالة التقديم والتأخير في القرآن الكريم أهمية تستحق كغيرها من الدلالات وقفه طويلاً لتأمل وتذوق جماليتها ، فما من لفظٍ في القرآن الكريم تقدم على غيره أو تأخر إلا لهدف وغاية لأن لكل لفظ وظيفته الخاصة به التي يضفي بها على النص القرآني جمالية تتناسب مع السياق العام للآيات القرآنية لذلك يُعد التقديم والتأخير من الأساليب البلاغية المهمة الموجودة في النص القرآني .

وقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة بينا عن طريقها أهمية الموضوع ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان دلالة تقديم الثواب على العمل الصالح ثم تناولنا دلالة تقديم اللفظ وتأخره ، وجاءت بعد ذلك الخاتمة التي توقفنا عن طريقها عند استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة .

- التقديم والتأخير :

عند تتبع آيات العمل الصالح وثوابه في القرآن الكريم وما جاءت به هذه الآيات من الفنون البلاغية والبدوية التي امتاز بها القرآن الكريم من فصاحة الكلمة وبلاعة الأسلوب، ومن الأساليب التي اعتمدها القرآن الكريم هو التقديم والتأخير، فهذه الثنائية لها أثرها العميق في التعبير القرآني، ولها أيضاً دلالات بلاغية فريدة، فلتقديم لفظ أو تأخيره في القرآن الكريم هدفه ومغزاه؛ لأن لكل لفظ وظيفته الخاصة به التي يضفي بها على النص القرآني جمالية خاصة تتناسب مع السياق العام للآيات القرآنية؛ لذلك يُعد التقديم والتأخير من الأساليب البلاغية المهمة الموجودة في النص القرآني، وهنا يجب التعرف على التقديم والتأخير ومعرفة دلالاته المختلفة التي بينها العلماء، ومنهم ما ذكره الجرجاني بقوله: ((هو بابٌ كثير

الفوائد، جُمُّ المحسن، واسع التصرف، بعيد الغاية لا يزال يفْتُر لك عن بدبعةٍ، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا يزال ترى شعراً يروقك مسمعاً، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راًك ولطف عندك، أن قُدُّم في شيء، وحَوْلَ اللَّفْظِ عَنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ^(١)، وعرفه الزركشي: ((هو أحدُ أَسَالِيبِ الْبَلَاغَةِ فَإِنَّهُمْ أَتَوْا بِهِ دَلَالَةً عَلَى تَمْكِنِهِمْ فِي الْفَصَاحَةِ وَمُلْكِتِهِمْ فِي الْكَلَامِ وَانْقِيادِهِ لَهُمْ، وَلِهِ فِي الْقُلُوبِ أَحْسَنُ مَوْعِدٍ وَأَعْذَبُ مَذَاقٍ))^(٢)، ومن المحدثين الذين تحدثوا عن التقديم والتأخير الدكتور فاضل السامرائي بقوله: ((فالتقديم والتأخير إنما يكونان بحسب ما يقتضيه المقام، فقد يقدم لفظٌ في مكان ويؤخره في مكان آخر بحسب ما تقتضيه البلاغة))^(٣)، ولهذا ((فقد حرصت الجملة في القرآن على أن يكون التقديم مشيراً إلى مغزى دالاً على هدف، حتى تصبح الآية بتكونها تابعة لمنهج نفسي يتقدم عندها فيها ما تجد النفس تقديمها أفضل من التأخير))^(٤).

وهكذا نرى القرآن الكريم ينهج منهاجاً فنياً في تقديم ما يُقدم لمعنى نفهمه وراء هذا التقديم من رصف الألفاظ، وحكمة ندركها من وراء هذا النسيج المحكم المتماسك^(٥)، وللتعرف على الدلالة التي يشير إليها التقديم والتأخير نتعرض إلى ما جاء في القرآن الكريم من آيات العمل الصالح وثوابه التي تضمنت التقديم والتأخير، منها تقديم الثواب على العمل الصالح، أو تقديم ألفاظ الابتداء بها.

-تقديم الثواب على العمل الصالح:

عند مراجعة آيات العمل الصالح وثوابه في القرآن الكريم وقراءتها قراءة دقيقة سنجد أن الأصل الذي اعتمدته القرآن الكريم أنه يذكر العمل الصالح، ثم يأتي بالثواب المترتب على ذلك العمل، أي: العمل الصالح يقابله الثواب، ولكن بعد متابعة آيات القرآن الكريم، وجدنا بعض الآيات اعتمدت تقديم الثواب على العمل الصالح، وهذا التقديم له دلالة بلاغية أرادت الآيات القرآنية إفادتها، منها ما ذكره السيوطي بقوله: ((قد يُقدم لفظ في موضع ويؤخر في آخر ونكته في ذلك إما لكون السياق في كل موضع يقتضي

ما وقع فيه، وإنما لقصد البداءة والختم به للاعتناء بشأنه، وإنما لقصد التفنن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أساليب^(١)، وهنا في هذا الموضع سنتعرض لبعض من تلك الآيات مع بيان ما قيل فيها ونشير إلى بعضها.

قال تعالى: «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُّلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ» المائدة: ١٦، فإن أنعمنا النظر في هذه الآية الكريمة وبحثنا عن العمل الصالح وثوابه فيها، نلاحظ أن عز وجل قد افتتح الآية بقوله: (يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ)، وقد تضمن معنى الثواب وجاء بصيغة الفعل المضارع الذي دل على الاستقبال^(٢)، وهو قوله عز وجل من قائل (يهدي) ثم ذكر العمل الصالح الذي أوجب ذلك الثواب وهو قوله (اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ) فإنه عز وجل قدم الثواب على العمل الصالح، فنلاحظ أن الآية الكريمة تضمنت ((إِظْهَارُ كَمَالِ الاعْتَنَاءِ بِأَمْرِ الْهَدَايَةِ))^(٣)، أي: تعد الهدایة هي أقرب طريق إلى الله، وأقرب طريق هو كتابه الكريم، فجاء تقديم الثواب وهو للتعظيم من شأن القرآن الكريم^(٤)، بدليل الضمير (به) الذي يعود على الكتاب المبين وهو القرآن وهذا واضح في قوله تعالى "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين" فجاءت دلالة التقديم للتعظيم^(٥)، فعندما يكون المؤمن متمسكاً بالقرآن الكريم واتبع رضا الله بالإيمان به والعمل بما فيه^(٦)، فإن ثوابه الهدایة ((وهي التوفيق الذي يختص به المهتدون))^(٧)، فاتباع رضى الله ممثلاً بكتابه الكريم الذي هو حجة على الناس كافة؛ لبيانه الحق في كل شيء، وبه تكون الهدایة إلى السعادة والكمال والفوز بالجنة^(٨).

وفي قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ» الأنعام: ٨٤. عند التأمل في هذه الآية المباركة نجد أن الثواب متقدم على العمل الصالح وهو (نجزي) وجاء بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال، ونجزي بمعنى "الغناء والكافية، والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيراً فخير، وإن شرًا فشر"^(٩)، أي: أن الله عز وجل وعد بالثواب لمن أحسن في عمله^(١٠)، فالعمل الصالح جاء في قوله (اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ).

والمقصود بالمحسنين هم من قاموا بالأعمال الحسنة على الوجه اللائق، بالإضافة إلى ما أفاده اسم إشارة من التأكيد على الفخامة والتعظيم من شأن المحسنين، كذلك الترغيب في الإحسان لكسب رضى الله^(١٦)، وهنا جاءت دلالة التقديم في هذه الآية من باب المدح والثناء فكان الهدف من هذه الثانية هو من أجل العناية والاهتمام بما كانت به عناية أكبر قدم، لذلك قدم الجزاء لما فيه من عناية واهتمام لمن أحسن في عمله^(١٧).

وجاء في قوله تعالى: «وَلِأَجْرِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ» يوسف: ٥٧، فإن تأملنا في قوله عز وجل (ولأجر الآخرة) "أخبر الله عز وجل أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر، ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله، وهذا فيه إشارة إلى النبي يوسف (عليه السلام) جمع الله له بين الدنيا والآخرة"^(١٨). فعند التمعن في الآية الكريمة نجد أن الثواب قدم على العمل الصالح وهو قوله (ولأجر الآخرة خير) فقدم الثواب للدلالة على التشريف^(١٩)، بالإضافة إلى الترغيب بالآخرة، أما العمل الصالح تمثل بقوله (آمنوا، يتقوون) الذي جاء بالصيغة الفعلية التي تدل على الاستمرار أي: ((نوفي أجور المؤمنين المستمررين على التقوى منهم ونعطيهم في الدنيا وما نعطيهم في مقابلة إيمانهم واستمرارهم على التقوى وما نعطيهم في مقابلة ذلك في الآخرة من النعيم العظيم المقيم خير لهم مما نعطيهم في الدنيا لعظمه ودوامه))^(٢٠).

ومثله قوله تعالى: «وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ» يوسف: ١٠٩، تصدرت الآية الكريمة بقوله (ولدار الآخرة) التي تمثلت بالثواب وقد دلت على أن (دار الآخرة) هي ((دار الساعة، أو الحال الآخرة خير للذين اتقوا الله فلم يشركوا به، ولم يعصوه))^(٢١). وهنا قدم الثواب وهو قوله (دار الآخرة) للتشريف كما مر ذكره في الآية السابقة من سورة يوسف (ولأجر الآخرة) فتقديم الثواب في كل من الآيتين هو ترغيب في العمل للآخرة باعتبار أن ((نعمتها البدنى أكمل من نعيم الدنيا، لدوامه وثباته

ولخلوه عن المنغصات والآلام، فما بالك بنعيمها الروحي من لقاء الله تعالى ورضوانه وكمال معرفته^(٢٢).

وفي قوله تعالى: «مَثُلَ الْجَنَّةُ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقْوَنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ» يوسف: ٣٥. إذا أنعمنا النظر في هذه الآية المباركة نجد فيها نوعاً خاصاً من التقديم، وهو أن الله عز وجل قد ذكر جزء من الثواب ثم جاء بالعمل الصالح والعودة مرة أخرى للثواب، وهذا الانتقال ما بين الثواب والعمل الصالح يدل على الترابط بين أجزاء الآية الواحدة، ويكون في هذا النوع حكمة يقتضيها سياق الآية المباركة، وهنا نجد أنه عز وجل قدّم الثواب وهو قوله (الْجَنَّةُ) للتأكيد بأن الجنة ونعمتها ثابتة ودائمة للمتقين بدليل لفظ (مثل) الذي جاء مقحماً للتأكيد^(٢٣)، أي: صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهر أكلها دائم وظلها دائم، أي: أنها ثابتة ودائمة للمتقين^(٢٤)، وهنا جاءت دلالة التقديم والتأخير في هذه الآية لتدل على الاختصاص والتوكيد^(٢٥)، بعدها ذكر العمل الصالح المتمثل بقوله (وَعِدَ الْمُتَقْوَنَ) ثم العودة مرة أخرى إلى الثواب المتمثل بقوله (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) ويعيد هذا الجريان هو صفة من صفات الجنة، جاء بصيغة الفعل المضارع الدال على الاستقبال أي: أن صفات الجنة المتمثلة بجريان الأنهر والأكل الدائم والظل الدائم جميعها ثابتة، ودائمة للمتقين، وهنا نجد أن الله عز وجل عندما استعمل لفظ (مثل) وأقحمه في الثواب المتقدم جاء ليقيّد تقوية الحكم وتأكيداته؛ وذلك أنساب للكنایة التي يقصد بها المبالغة في إثبات الحكم^(٢٦).

ومثله قوله تعالى: «وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحَيَّئُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ» الرعد: ٢٣، في هذه الآية المباركة نجد أيضاً أن الله عز جل قدّم جزء من الثواب وهو قوله (أُدْخِلُهُمْ) أي: ((أدخلهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره))^(٢٧)، الذي جاء بصيغة الفعل الماضي الدال على المستقبل بعد ذلك جاء بالعمل الصالح وهو (آمَنُوا وَعَمِلُوا) الذي جاء بصيغة الفعل الماضي

الdal علی المصي^(٢٨)، ثم العودة إلی الثواب وهو قوله (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) أي: إن الله عز وجل عندما ذكر (الدخول) هو دخولهم الجنة فذكر هذا اللفظ للتشويق و الرغبة في معرفة ما ينتظرون في المستقبل أي: يوم القيمة من ثواب، فجاءت دلالة التقديم والتأخير على التعظيم والبالغة في بيان أحوال المؤمنين^(٢٩)، فقد بين الرazi: ((إن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم))^(٣٠).

وفي قوله تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰٓي ٰٖهِ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا» الإسراء: ٩، فإن تدبرنا الآية المباركة نلاحظ فيها توكيداً أو إشارة بأن القرآن هداية للدين القيم وهو الدين الإسلامي الذي يُعد أقوم سائر الأديان^(٣١)، ففي الآية قدم الله عز وجل الثواب على العمل الصالح متمثلاً بقوله (يهدي ويبشر) الذي جاء بصيغة الفعل المضارع، فجاءت دلالة التقديم في هذه الآية المباركة بين العموم والخصوص بمعنى أن الهداية عامة ((لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص إذ لا يصح أن نقول: اللهم اهدني ولا تهـد أحد غيري أو خصني بالهداية من دون الناس))^(٣٢)، فالهداية تشمل الجميع، أما البشري هنا جاءت لتدل على الخصوص أي: أن الله خصص البشري للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، فجاءت دلالة التقديم لتدل على الاختصاص بدليل العمل الصالح المتمثل بقوله (يعلمون الصالحات) أي: الثواب اختص بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي قوله تعال: «وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رِبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا» مريم: ٧٦. فإن أنعمنا النظر في الآية المباركة وبحثنا عن العمل الصالح وثوابه فيها، سنجد أنه تعالى قد افتح الآية بقوله (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) وقد تضمن معنى الثواب وجاء بصيغة الفعل المضارع، أي: ((يزيد المؤمنين المهتدين هدى، أي: إيماناً وایقاناً على يقينهم، ومن الناس من حمل زيادة الهدى على الثواب، أي: يزيدهم ثواباً على ذلك الاهتداء))^(٣٣)، ثم أعقب ذلك بذكر العمل الصالح الذي أوجب ذلك الثواب وتمثل بقوله: (والباقيات الصالحات) الذي جاء بصيغة الجملة الاسمية التي تدل على الثبات أي: ((الطاعات التي تبقى فوائدها

وتذمّم عوائدها))^(٤٤)، فإنه عزّ وجلّ قدم الثواب على العمل الصالح للتعظيم والمبالغة فيه، فنلاحظ أن الآية المباركة تضمنت معنى الوعد وتأكيده من خلال تعجّيل المسرة وبث روح التفاؤل في نفوس الذين اهتدوا من خلال زيادة ثوابهم^(٤٥). إذ جعل الله عزّ وجلّ الثواب (يزيد) بالصيغة الفعلية ولم يقل (الزيادة) لدلالة الصيغة الفعلية على الحدث والتجدد أي: تجدد الثواب واستمرار الذين اهتدوا بعكس الجملة الاسمية التي تدل على الثبات واللازم، فجاءت دلالة التقديم في هذه الآية على المبالغة والزيادة في الثواب من جهة الترغيب والتحث على الأعمال الصالحة من جهة أخرى.

وفي قوله تعالى: «جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ» طه: ٧٦. في الآية المباركة نجد أن الله عزّ وجلّ قدّم الثواب على العمل الصالح وهو قوله (جنت عدن) وجنت هي الدرجات العالية من الجنة لمن عمل صالحًا^(٤٦)، بدلالة قوله عزّ وجلّ «فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا» طه: ٧٥، فجاءت (جنت) ((بيان للدرجات وبديل منها))^(٤٧)، تخفيًّا للثواب وتعظيمه^(٤٨)، وبعدها جاء بالعمل الصالح وهو قوله (ترزكي) بصيغة الفعل المضارع أي: من طهر نفسه من دنس الكفر، وأطاع الله عزّ وجلّ وعبادته وحده لا شريك لله اتباعه للنبيين والمرسلين فيما جاء ثوابه من عند ربهم^(٤٩)، وهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاص فعندما قال عزّ وجلّ (جنت عدن جزء من ترزكي) أفاد تخصيص الجنة ونعمتها لمن طهر نفسه واتقى الله عزّ وجلّ، فلم يخصصها لغيرهم، بل اختصت الجنة بهم لأعمالهم الصالحة^(٤٠).

وفي قوله تعالى: «وَأَرْلَقْتُ الْجَنَّةَ لِلنَّمِيقِينَ» الشعراة: ٩، ومثله أيضًا ما جاء وفي قوله تعالى: «وَأَرْلَقْتُ الْجَنَّةَ لِلنَّمِيقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ» ق: ٣١، عند التأمل في الآيتين الكريمتين نجد أن الله عزّ وجلّ قدّم الثواب على العمل الصالح في قوله «وَأَرْلَقْتُ الْجَنَّةَ» الذي جاء بصيغة الفعل الماضي أي: ((أدنىت الجنة وتقررت لمتقين الذين اتقوا عقاب الله في الآخرة بطاعتهم إياه في الدنيا))^(٤١)، معنى إن الجنة تكون قريبة من

المنتقين وهم ((السعداء ينظرون إليها ويغتبطون بأنهم المحشرون إليها))^(٤٢)، فجاء الثواب بمثابة الوعد من الله عز وجل للمنتقين يدهم في المستقبل بأن الجنة قربت منهم وأعدت لهم^(٤٣)، ثم بعد ذلك ذكر العمل الصالح وهو قوله (المنتقين) وهنا جاءت دلالة التقديم في هاتين الآيتين على توكيد الحكم والاختصاص^(٤٤)، وما سبق يمكن القول إن سبب تقديم الثواب على العمل الصالح في كل من سورة الشعرا آية ٩٠، وسورة ق آية ٣١، هو الترغيب هي الجنة وجعلها قريبة من المؤمنين مما يدفعهم إلى القيام بالأعمال الصالحة والسير على خطى الاتقياء والابتعاد عن المعاصي رغبة منهم في الحصول على الثواب المتمثل بالجنة ونعيمها.

ومن الآيات التي جاء بها أسلوب التقديم والتأخير قوله تعالى: «وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ» النمل: ٥٣، هذه الآية بيان لقصة النبي صالح (عليه السلام) ومن معه من المؤمنين فإن تأملنا قوله تعالى نجد أن الثواب قدّم على العمل الصالح وهو قوله (أَنْجَيْنَا) الذي جاء بصبغة الفعل الماضي الذي يدل على أن الحدث وقع في الماضي على أنه يمكن أن يتعدد وقوعه مرات عديدة^(٤٥)، أي: أن الله ينجي المؤمنين وهذه النجاة تكون في الماضي ومستمرة في الواقع، ثم ذكر العمل الصالح المتمثل بقوله (آمنوا، يتّقون) فجاء العمل الصالح متمثلاً بزمن الماضي والمضارع، وقد دل كل منهما على الماضي ((حكاية الحال الماضية والمقصود بحكاية الحال الماضية: أن تعبّر عن الحدث الماضي بما يدل على الحاضر استحضاراً لصورته في الذهن))^(٤٦)، أي: من اتقى وخاف الله عز وجل سواء في الماضي أم الحاضر وهذا هو حال المنتقين الذين يخافون الله ويعملون الصالحات، وهنا تأتي دلالة التقديم للثواب في هذه الآية على الاختصاص^(٤٧)، فإن الذين يتّقون الكفر والمعاصي ويخافون الله هم الذين خصوا بالنجاة^(٤٨).

وفي قوله تعالى: «لِيَجزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ» الأحزاب: ٤٢. نجد أن الآية المباركة ابتدأت بالثواب وهو قوله (ليجزي الله) ((والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيراً فخير وإن شراً فشر))^(٤٩)، فجاء الثواب بصيغة الفعل المضارع المسقوف بلا م التعليل^(٥٠).

ثم جاء بالعمل الصالح وهو قوله (الصادقين) أي: ((هم المؤمنون الذين صدقوا فيما عاهدوا الله عليه))^(٥١)، أي: جزاء الصادقين بما صدر منهم من الصدق والوفاء قولًا وفعلًا^(٥٢)، فكان ثوابهم في الآخرة: ((الخلود في النعيم المقيم والتقديم على الأمثال بالتكريم والتعظيم))^(٥٣)، فقال ابن عاشور: ((واظهار اسم الجلاله في مقام اضماره للدلالة على عظمة الجزاء))^(٥٤)، وهنا جاء التقديم ليدل على التعظيم من شأن الجزاء أي: الثواب^(٥٥)، وعلى هذه الدلالة التي أفادها تقديم الثواب على العمل الصالح والتي تمثلت بالتكريم والتعظيم، فإن عدنا للآيات السابقة نلاحظ أنها دلت دلالات مختلفة من حيث التعظيم والتشريف والاختصاص والمدح والثناء، فذكر الكتاب المبين من باب التعظيم من شأنه وبين أن من اتبأه رضي الله عنه، وقد يقدم الثواب من باب المدح والثناء كما هو الحال في المحسنين، ومن باب التشريف كما ذكر الله عز وجل أجر الآخرة، وقد يقدم أيضًا للدلالة على الاختصاص في قوله تعالى (مثل الجنة التي وعد المتقين) وعند النظر إلى جميع هذه الدلالات نجدها تشير إلى معنى واحد هو أن من آمن وعمل صالحًا واتقى الله عز وجل، فإن ثوابه الجنة، ولكن جاء الثواب بدلالات متعددة وهذا التعدد يعد من الأساليب البلاغية التي يتبعها القرآن الكريم في بيان عظمة الثواب وأهميته والترغيب والتحث على التمسك بفعل الخير لنيل ثوابه وجنته التي وعدهم الله بها.

تقديم اللفظ وتأخره:

عند النظر إلى الآيات التي تعرضت إلى ذكر العمل الصالح وثوابه نجد تقديمًا للفاظ وتأخيرًا للفاظ أخرى، وهذا التقديم والتأخير له أسباب يقتضيها السياق، فقد يكون تقديم لفظ هو لغرض العناية والاهتمام،

إذا كان هذا اللفظ له أهمية كبيرة قدمناه في الكلام على غيره، وهذا واضح في القرآن الكريم وهو أعلى مثل في ذلك فإننا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام وسياق الآيات القرآنية^(٥٦). فعند النظر إلى آيات العمل الصالح وثوابه نجد تقديمًا للألفاظ وتأخيرًا للألفاظ أخرى، وهذا ما سنتناوله في هذا الموضوع من الدراسة.

فلو تأملنا في قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» آل عمران: ٨٩، فإن تأملنا في قوله تعالى نجد أن العمل الصالح تمثل بقوله (تابوا، اصلاحوا) الذي جاء بصيغة الفعل الماضي أي: الذين تابوا واصلحوا ما بينهم وبين الله ورسوله^(٥٧)، وهنا نجد أن الله عز وجل عرض التوبة لمن أراد أن يتوب فهؤلاء هم ((الذين تداركتهم الرحمة، ولم يكونوا من شق السبق من تلك الجملة، وإن كانوا في توبتهم الخلق من تلك الزمرة))^(٥٨)، وهنا بين الله عز وجل ((من تاب من لم يتبع))^(٥٩)، ثم مثل الله ثوابهم بقوله (إن الله غفور رحيم) وفيه ((وجهان: الأول أن الله غفور لقبائهم في الدنيا بالستر، رحيم في الآخرة بالعفو، والثاني: غفور بإزالة العقاب رحيم بإعطاء الثواب))^(٦٠)، فعند التأمل في الثواب (غفور رحيم) نجد أن الله عز وجل قد (المغفرة على الرحمة)، ((وسبب تقديم الغفور على الرحيم لأن المغفرة سلامة والرحمة غنية، والسلامة مطلوبة قبل الغنية، فالرحمة شملتهم جميعاً والمغفرة تخص بعضًا والعموم قبل الخصوص بالرتبة))^(٦١)، فجاءت دلالة التقديم في هذه الآية حسب الرتبة وفي قوله تعالى: «وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحْسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا» النساء: ٦٩. جاء العمل الصالح في هذه الآية المباركة متمثلًا بقوله (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) أي: ((في امثال أوامره والوقوف عند زواجه مستحضرًا عظمته- طاعة هي على سبيل التجدد والاستمرار))^(٦٢)، قابله الثواب وهو قوله (فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ) أي: جعل الله عز وجل المطيعين مع الذين أنعم الله عليهم وهذا ترغيب

للمؤمنين في الطاعة حيث وعدهم بمرافقته أقرب عباده وأرفعهم درجات عنده من النبئين والصديقين والشهداء والصالحين^(٦٣)، فعند التأمل في الثواب نجد أن الله عزّ وجلّ ((قدم السعداء من الخلق بحسب تقاضلهم، كما تدرج من القلة إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق، ثم الصديقين وهم أكثر، ثم الشهداء، ثم الصالحين، فكل صنف أكثر من الذي قبله فهو تدرج من القلة إلى الكثرة ومن الأفضل إلى الفاضل، ولا شك أن أفضل الخلق هم أقل الخلق إذ كلما ترقى الناس في الفضل قلّ صنفهم))^(٦٤)، فجاءت دلالة التقديم في هذه الآية المباركة من باب الفضل والشرف والتعظيم^(٦٥)، جاء التقديم لفظ على لفظ في هذه الآية المباركة؛ لأن ((هناك مواطن يقتضي تقدم هذه الفضة أو تلك كل ذلك مراعي فيه سياق الكلام والاتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة))^(٦٦)، ومن الآيات التي جاءت بأسلوب التقديم قوله تعالى: «مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» يوسف: ٩٠، جاء العمل الصالح متمثلاً بقوله (يتق، يصبر) وعند التأمل فيه نجد أن الله عزّ وجلّ قدم التقوى على الصبر في هذه الآية، ولهذا التقديم حكمة يقتضيها السياق القرآني؛ لأن الآية جاءت تتحدث عن النبي يوسف عليه السلام ؛ لاتصافه بالتقوى والإيمان مخاطباً إخوته ((يقول لأنه من يتق الله فيراقبه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه (ويصبر)، يقول: ويكتف نفسه، فيحسبها عمأ حرم الله عليه من قول أو عمل عند مصيبة نزلت به من الله، يقول: فإن الله لا يبطل ثواب إحسانه وجذء طاعته إياه فيما أمره بها))^(٦٧)، ((فالتقوى: دفع البلاء بسلوك طريق الهدى والصبر: حبس النفس بتجرع مرارة المنع عمأ يشتهي))^(٦٨). جاء تقديم التقوى على الصبر من باب تقديم السبب على المسبب؛ لأن التقوى هي سبب الصبر^(٦٩)، فقدم لفظ التقوى باعتبار أنه ((أول مرحلة في السير إلى الله تعالى وبتحقيقه ترتفع الموانع يوجد الاقتضاء العمل الصالح في أي مرتبة كانت))^(٧٠)، فالتقوى مرحلة من المراحل التي يستطيع فيها الإنسان التغلب على المحن وتحملها، ليقابلها

الثواب وهو فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي: إن الله لا يضيع أجر من أحسن إليه وقدد بالمحسنين هم من جمعوا بين التقوى والصبر^(٧١).

وفي قوله تعالى: «هُدَىٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ» النمل: ٢، نجد أن الثواب تقدم في هذه الآية المباركة وهو قوله (هُدَىٰ وَبُشْرَىٰ) ولكن موضوعنا هو لماذا قدم الهدى على البشري في الثواب، فكان الجواب هو باعتبار أن الهدایة هي من الله عز وجل للجميع فمنهم من يهتدي ومن لا يهتدي، فجاءت تدل على العموم ثم بعد ذلك خص البشري للمؤمنين، أي: ((بشرارة لمن آمن به، وصدق بما أنزل فيه بالفوز العظيم في المعاد))^(٧٢)، بمعنى أن الله بين طريق الهدایة للجميع، فقدمها باعتبار هي الأولى والأحق في التقديم فعن طريق الهدایة تأتي البشري، فقدم الفعل على الاسم، باعتبار أن الفعل هو في حال تجدد فجاءت الهدایة مستمرة ومتتجدة وأخر الاسم باعتباره دالاً على الثبوت والدوام لهذا اختص به المؤمنون^(٧٣)، بعد ذلك جاء بالعمل الصالح المتمثل بقوله تعالى (الْمُؤْمِنِينَ) أي: من آمن بالله واليوم الآخر، فجاء العمل الصالح مقترباً باللام والتي تدل على الاختصاص^(٧٤)، فجاء التقديم في هذه الآية بين العموم والخصوص؛ لأن سياق الآية التي سبقتها تبين عظمة العناية بالكتاب المبين في قوله تعالى: «تُلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ» النمل: ١، وهذا بين الله عز وجل أن القرآن الكريم هو ((هدى لجميع الخلق ويكون الهدى بمعنى الدلالة والارشاد والتبيين، لا بمعنى تحمل الهدى الذي هو مقابل الضلال، وبشري للمؤمنين خاصة، وقيل هدى للمؤمنين وبشري للمؤمنين، وخصهم بالذكر لانتفاعهم به))^(٧٥)، فقدم الهدایة باعتبار أنها تشمل جميع المؤمنين والبشري تخص بعضاً، والعموم قبل الخصوص بالرتبة^(٧٦).

الخاتمة:

نجد أن لأسلوب التقديم والتأخير ميزة يتصرف بها وهي التغلغل والانتشار في جميع السياقات القرآنية وكان له دور بارز في الآيات القرآنية سواء في العمل الصالح أم الثواب، فنجد لهذا الأسلوب القدرة على

مخاطبة العقل والوجدان في آنٍ واحدٍ ، فهو يشمل على الكثير من الأسرار البلاعية التي لا يدركها إلا من تميّز بالبصيرة والذوق السليم، فالاهتمام بهذا الفن ومعرفة قواعده يعد من أهم الوسائل الموصولة إلى معرفة سر الإعجاز القرآني، لذا أوضح البحث أن للتقديم والتأخير أغراض بلاغية عظيمة منها الاختصاص والتعظيم والمدح .

الهوامش:

- ١) دلائل الاعجاز: ١٠٦.
- ٢) البرهان في علوم القرآن: ٢٣٣/٣.
- ٣) من أسرار البيان القرآني: ١٣٢.
- ٤) من بلاغة القرآن: ٩٠.
- ٥) يُنظر: من بلاغة القرآن: ٩٤.
- ٦) الإنقان في علوم القرآن: ٤٧/٣.
- ٧) يُنظر: الفعل زمانه وأبنيته: ٣٢.
- ٨) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:
- ٩) يُنظر: التعبير القرآني: ٥١.
- ١٠) يُنظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ٢٠٠.
- ١١) يُنظر المصدر نفسه: ٢٠.
- ١٢) المفردات في غريب القرآن: ٥٣٩.
- ١٣) يُنظر: أسير التفاسير لكلام العلي القدير: ٦١١/١.
- ١٤) المفردات في غريب القرآن: ٩٣.
- ١٥) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٣١٦/٢.
- ١٦) يُنظر: ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ١٥٨/٣.

- (١٧) ينظر: التعبير القرآني: ٥١.
- (١٨) البحر المديد: ٦٠٦.
- (١٩) ينظر: الاتقان في علوم القرآن: ٤١/٣.
- (٢٠) روح المعاني: ٨/٧.
- (٢١) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٥٠٩/٢.
- (٢٢) تفسير المراغي: ٥٤/١٣.
- (٢٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٣٢٥/٩.
- (٢٤) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: ٢١/٣.
- (٢٥) ينظر: المصدر نفسه: ٢١/٣، التعبير القرآني: ٥١.
- (٢٦) ينظر: النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق: ٢٩٧ ، المنهاج الواضح للبلاغة: ٥١/٢.
- (٢٧) الكشاف في حقائق غوامض التنزيل: ٥٥٢/٢.
- (٢٨) الفعل زمانه وأبنيته: ٢٧٤.
- (٢٩) ينظر: مفاتيح الغيب: ٨٩/١٩.
- (٣٠) المصدر نفسه: ٨٩/١٩.
- (٣١) ينظر: مفاتيح الغيب: ٢٠/٣٠٣ ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٣٤٩/٣.
- (٣٢) التعبير القرآني: ٥٠.
- (٣٣) الباب في علوم الكتاب: ١٣١/١٣، ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ٣٥٧/٣.
- (٣٤) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٢٧٨/٥.
- (٣٥) ينظر: علم المعاني: ١٥٧.
- (٣٦) ينظر: مفاتيح الغيب: ٨٠/٢٢.
- (٣٧) الجامع لأحكام القرآن: ٢٢٧/١١، ينظر: الباب في علوم الكتاب: ٣٣٠/١٣.
- (٣٨) ينظر: روح المعاني: ٥٤٤/٨.

- .٣٩) يُنظر: تفسير المراغي: ١٣٣/١٦.
- .٤٠) يُنظر: التعبير القرآني: ٤٩.
- .٤١) جامع البيان عن تأويل أي القرآن: ٣٦٦/١٩.
- .٤٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣٢١/٣، ينظر: إرشاد السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٦/٣١.
- .٤٣) يُنظر: معاني النحو: ٣٢٧.٢٧١/٣.
- .٤٤) التحقيق في كلمات القرآن: ٤/٣٦١.
- .٤٥) يُنظر: الفعل وأبنيته: ٣٢.
- .٤٦) معاني النحو: ٣/٢٨٤.
- .٤٧) يُنظر: التعبير القرآني: ٤٩.
- .٤٨) يُنظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٤/١٦٣.
- .٤٩) المفردات في غريب القرآن:
- .٥٠) يُنظر: معاني النحو: ٣/٣٠٥.
- .٥١) زاد المسير على التفسير: ٣/٤٥٧.
- .٥٢) يُنظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٧/٩٩.
- .٥٣) روح المعاني: ٧/١٦٠، يُنظر: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم: ١٣٩.
- .٥٤) التحرير والتوبيخ: ١٢/٣٠٩.
- .٥٥) يُنظر: الإنقان في علوم القرآن: ٣/٤٠.
- .٥٦) يُنظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ٢/٧٠١.
- .٥٧) لطائف الاشارات: ١/٢٥٧.
- .٥٨) زاد المسير في علوم التفسير: ١/٣٠٢.
- .٥٩) زاد المسير في علم التفسير: ١/٢٥٧.
- .٦٠) اللباب في علوم الكتاب: ٥/٣٧٨.

- ٦١) البرهان في علوم القرآن: ٢٤٩/٣، يُنظر: التعبير القرآني: ٥٧.
- ٦٢) يُنظر الدرر في تناسب الآيات والسور: ٣٢٠/٥.
- ٦٣) يُنظر: روح البيان: ٢/٢٣٤.
- ٦٤) التعبير القرآني: ٥٤.
- ٦٥) يُنظر: الإنقان في علوم لقرآن: ٣/٤٠ ، التعبير القرآني: ٤٥.
- ٦٦) التعبير القرآني: ٥٣.
- ٦٧) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١٦/٢٤٤.
- ٦٨) نظم الدرر في تناسب الآيات وال سور: ١٠٧/٢٠٧.
- ٦٩) يُنظر: البرهان في علوم القرآن: ٣/٢٤٧.
- ٧٠) التحقيق في كلمات القرآن: ١٣/٥٢٠.
- ٧١) يُنظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٤/٤٣٠، روح البيان: ٤/٣١٣.
- ٧٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١٩/٢٢٤.
- ٧٣) يُنظر : مفاتيح الغيب: ٤٠/٢٤.
- ٧٤) يُنظر: المصدر نفسه: ٤٠/٢٤.
- ٧٥) البحر المحيط: ٨/٢٠٧.
- ٧٦) يُنظر: البرهان في علوم القرآن: ٣/٤٩٢.

المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم.
١. الإنقان في علوم القرآن : عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤ م .
 ٢. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : أبو السعود العمادي محمد بن محمد مصطفى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
 ٣. أنوار التنزيل وأسرار التأويل : محمد الشيرازي البيضاوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ .

٤. أيس التفاسير لكتاب العلي القدير : جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزايري , العلوم والحكم , المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الخامسة ٢٠٠٣ م .
٥. البحر المحيط : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي , دار الفكر , بيروت , ١٤٢٠ هـ .
٦. البحر المدید في تفسیر القرآن المجید : أبو العباس أحمد بن محمد بن مهدي الفاسي الصوفي , القاهرة ١٤١٩ هـ .
٧. البرهان في علوم القرآن:أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي , دار إحياء الكتب العربية , الطبعة الأولى ١٩٥٧ م .
٨. التحرير والتقوير: محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور , الدار التونسية للنشر والتوزيع , تونس ١٩٨٤ م .
٩. التحقیق في کلمات القرآن : المیرزا حسن المصطفوی التبریزی , مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی , الطبعة الأولى .
١٠. التعبیر القرآنی : فاضل صالح السامرائي , مکتبة الصدوق .
١١. تفسیر القرآن العظیم (بن ابی حاتم) : أبو محمد عبد الرحمن الرازی بن ابی حاتم , مکتبة نزار مصطفی الباز , الطبعة الثالثة ,المملکة العربية السعودية ١٤١٩ هـ .
١٢. تفسیر المراغی : مصطفی المراغی , شرکة مکتبة وطبعہ مصطفی البابی الحلی وأولادہ بمصر , الطبعة الأولى ١٩٤٦ م .
١٣. جامع البیان عن تأویل آی القرآن : أبو جعفر محمد بن جریر الطبری , دار التربية والتراجم , مكة المکرمة .
١٤. الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاری القرطبی , دار الكتب المصرية , القاهرة , الطبعة الثانية ١٠٦٤ هـ .
١٥. دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم : عبد العظيم وعلى جمعة , مکتبة وھبة , القاهرة , الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م .
١٦. دلائل الإعجاز:الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر الجرجاني , مکتبة الخانجي , القاهرة .
١٧. روح البیان إسماعیل حقی بن مصطفی الأستانبولی الحنفی , دار الفكر , بيروت .
١٨. روح المعانی في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسینی الأندلسی , دار الكتب العلمیة , بيروت , الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ .
١٩. زاد المسیر في علوم التفسیر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي , دار طيبة , الطبعة الثانية ١٩٩٩ م .
٢٠. علم المعانی : عبد العزیز عتیق , دار النہضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع , بيروت , لبنان , الطبعة الأولى ٢٠٠٩ م .
٢١. الفعل زمانه وأبنیته : ابراهیم السامرائي , مطبعة العانی , بغداد ١٩٦٦ م .
٢٢. اللباب في علوم الكتاب : أبو حفص سراج الدين المشقی النعمانی , دار الكتب العلمیة , بيروت , لبنان , الطبعة الأولى ١٩٩٨ م .
٢٣. لطائف الاشاریات : عبد الكريم بن هوزان القشیری , الهيئة المصرية العامة للكتاب , مصر , الطبعة الثالثة .

٢٤. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد بن عطية الأندلسي , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ .
٢٥. معاني النحو : فاضل صالح السامرائي , شركة العنك لصناعة الكتاب , القاهرة , الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م .
٢٦. مفاتيح الغيب : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازى , دار إحياء التراث العربي , بيروت , الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ .
٢٧. المفردات في غريب القرآن : أبي القاسم الحسين بن محمد , المعروف بالراغب الأصفهانى , دار المعرفة , بيروت , لبنان .
٢٨. من أسرار البيان القرآن: فاضل صالح السامرائي , دار ابن كثير , الطبعة الثانية ٢٠١٩ م .
٢٩. من بلاغة القرآن : أحمد أحمد عبد الله البيلي البدوي , نهضة مصر , القاهرة .
٣٠. المنهاج الواضح للبلاغة : حامد عوني , المكتبة الأزهرية للتراث .
٣١. النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق : حسن بن إسماعيل بن حسن بن عبد الرزاق الجنابي , دار الطباعة المحمدية , القاهرة , مصر , الطبعة الأولى ١٩٨٢ م .
٣٢. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي , مكتبة الخانجي , القاهرة , الطبعة الثالثة ١٩٨٨ م .

