

Interpretive Frameworks in Quranic Discourses

Dr. Amal Khalaf Ali

Imam Al-Kadhim (Peace be upon Him) College for Islamic Science.

Email: amal.alhaider@iku.edu.iq

Received 13/3/2024, Revised 27/3/2024 Accepted 14/4/2024, Published 30/6/2024

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Abstract

The Quranic discourses are distinguished as guiding discourses that have occupied interpreters seeking to grasp the objectives of discourse in light of interpretive methodologies. The cognitive reference of the interpreter necessitates adopting a method that aligns with the semantic contents of the discourse, as the requirements and necessities of discourse reveal and approach the intentions of the discourse. Therefore, the research adopts deductive logic, that is, the logic of understanding the Quran based on generating and creating a comprehensive introduction that is inclusive of its components, authentic in the norms of the addressees, leading to a minor introduction with a skeptical concept in order to obtain a conclusion. This cognitive rush according to the sequential pattern is adopted by the interpreter in order to allocate general concepts and generate knowledge from the multitude.

Keywords: Structure, Interpretation, Quran

الأنساق التفسيرية في الخطابات القرآنية
أ.م.د. آمال خلف على
كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة

٢٠٢٤/٣/٢٧ تاريخ المراجعة:	٢٠٢٤/٣/١٣ تاريخ استلام البحث:
٢٠٢٤/٦/٣٠ تاريخ النشر:	٢٠٢٤/٤/١٤ تاريخ قبول البحث:

الملخص:

انمازت الخطابات القرآنية ب أنها خطابات إرشادية شغلت المفسرين الساعين إلى الوقوف على مقاصد الخطاب في ضوء المناهج التفسيرية؛ لأن المرجعية المعرفية للمفسر تستدعي منه اتباع منهاجاً يتلاءم مع الحمولات الدلالية للخطاب؛ لأن مقتضيات الخطاب ولوازمه هي الكاشفة والمقربة إلى مرادات الخطاب؛ لذا انتهت البحث (المنطق الاستدلالي) أي منطق فهم القرآن على أساس توليد وإيجاد (المقدمة الكبرى) التي تكون شاملة لأفرادها، وصادقة في عُرف المتخاطبين، وصولاً إلى (المقدمة الصغرى) ذات المفهوم المشكك من أجل الحصول على (النتيجة)، وهذا التدافع المعرفي على وفق (النسق التابعي) ينتهي المفسر من أجل تخصيص المفاهيم العامة، وتوليد المعارف من المجاهيل، وهذه العملية التوليدية التفسيرية، قامت على شكل أنساق على وفق مقتضيات وآليات شكلت المراجعات الفكرية للأصول والمناهج التفسيرية.

لذا اقتضى (النسق التابعي) الكشف عن مجموعة من القواعد والحيثيات المعرفية التي انتهت بها أهل التفسير في بيان مقاصد الشريعة، وبيان مراداتها.

الكلمات المفتاحية: النسق، التفسير، القرآن.

وطنة:

تتعدد الأنماق التفسيرية تبعاً للسياقات القرآنية الكاشفة عن المقاصد الخطابية؛ العاكسة للمبني المعرفي في المدونة القرآنية؛ لكون المدونة وحدة معرفية واحدة، وأن تغايرت أنماقها التعبيرية انسجاماً مع البناء المعرفي للسورة.

فالنسق التعبيري العام يفهم ويحدد بالنسق التعبيري الخاص، والنسق التعبيري المطلق، بفهمه ويقييد بالسُّنَّة النبوية الشريفة، فضلاً عن العقل القطعي في توجيه الحمولات الدلالية للنصوص القرآنية.

فالأنماق التفسيرية تستظهر المرجعيات المعرفية –الاجتماعية، والثقافية، والعقلية– التي اقتضتها السياقات القرآنية، وهي بذلك قرائن تعكس الترابط الداخلي للنصوص بوصفه وحدة معرفية واحدة، وتؤدي إلى استقرار النص وانسجامه، ومن المسلمات أن هذه الأنماق غير ثابتة، ومغلقة على نفسها، لا بل هي متعددة، ومنفتحة للظروف المحيطة بالنص الداخلية والخارجية؛ لكونهم ينظرون إلى الوظيفة النسقية بأنها وظيفة إيضاحية تتشكل في أنماقها التركيبية الكاشفة عن مقاصدها الإلهية.

والوظيفة النسقية أصبحت الأيقونة المثلى في محاكاة وكشف جهود العلماء ذات الأبعاد العامة التي تتعلق بعموم الجانب البنائي للنص القرآني كنظام ومارسة، فالنظام شَكْل (الكافية النسقية)، والأداء أَضْحَى (الكافية التفسيرية) للمفسر التي تمظهرت عندهم في رفع الغموض، وإزالة اللبس في تحديد المعاني التفسيرية.

وهذه المرجعيات الفكرية كانت الأساس في انتخاب (الأنماق التفسيرية)، التي تحمل أساساً معرفياً ذات خلفيات ثقافية متنوعة تقع بين أنها الثقافى الإسلامي والأعراف الاجتماعية، واستنطاق بنية هذه المدونة، ومحاكاتها نسقاً في ضوء المناهج التفسيرية الكاشفة لنا عن: (ديناميكية البناء النسقي) و(فعالية الخطاب المقصدي) العاكسة لفلسفة الخطاب، فنسق تفسير القرآن بالقرآن يعمل على إيجاد مقاربات إجرائية الغرض منها إزالة الإبهام والغموض، وبيان المجمل، وتقيد المطلق، وتحصيص العام، في ضوء التماسك البنائي للخطابات القرآنية.

المطلب الأول

الأنساق التفسيرية ومتضيّفات الخطاب القرآني: مقاربات في المنهج النقلي

تجدر الإشارة إلى أن المفسر يعتمد إلى نسقٍ تفسيري من دون غيره بناءً على متضيّفات الخطاب؛ لذا تعددت الأنماط التفسيرية في المنهج النقلي؛ لتعدد المتضيّفات الخطابية ((والمتضى يتمحور في مضمرات الخطاب التي تمثل معارف مشتركة بين طرفي الخطاب، وهذه المعارف تمثل قضية يراد منها أثبات قضية أو نفيها))^(١)، ويمكن بيان ذلك في ضوء الآتي:

أولاًً: نسق (الجمع بين العام والخاص)، ومتضيّف الجمع: يُعد هذا النسق من أهم الأنماط التفسيرية المعتمدة في المنهج النقلي؛ لأن الخطابات القرآنية وردت بعضها على وجه العموم والشمول، وجاءت آيات على وجه الخصوص، والجمع بين العموم والخصوص يكشف عن مقاصد الخطاب في بعده الإجرائي؛ لأن المتضى التفسيري يستلزم عدم العمل بالعموم إلا بعد استحضار الخصوص من أجل رفع الإبهام الحاصل في العموم^(٢)، إذ لا يُعد الجمع بين العام والخاص تغييراً للحكم العام، وإنما هو بيان وتفسير^(٣) كما في قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما

طاب لكم من النساء﴾^(٤)، فالناظر في النص القرآني يجد ذكر النكاح بصورة عامة بمعنى يتعدى الفهم إلى عموم النساء من دون استثناء، بناءً على وجود الرخصة، لكن وجود نسق الجمع بين العام والخاص يقتضي استدعاء الآيات المُخصصة من أجل استقامة المعنى. قال تعالى: ﴿ولَا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحشةً وَمُقْنَأً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾^(٥)، وعلى وفق منطق فهم القرآني المتشكل على (النسق التتابعي)، يمكن بناء

(المنطق الاستدلالي)، في ضوء التطبيق الإجرائي الآتي:

كل ما يطيب لكم من النساء لا حرج في نكاحهنَّ (المقدمة الكبرى عامة).

بعض النساء لا يطيب نكاحهنَّ (المقدمة الصغرى خاص).

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم (النتيجة).

وهذا النسق التفسيري رفع الإشكال، وبه استقام المعنى واتّضح، فالعموم خصص بعد الجمع، وخارج دائرة الجمع تأخذ النصوص القرآنية حمولاتها الدلالية على وفق سياقاتها اللغوية والثقافية الخارجية^(٦)؛ لذا جاء في التعبير القرآني قوله (ما) ولم يقل (من)؛ لأنَّه لم يرد تعين من يعقل، وإنما أراد تخصيص النوع الذي هو طيب من جهة التعليل، فكانه قصد (انكحوا الطيب)، وهذا الأمر بالنكاح فيه حثٌ لقويمٍ، وإباحة للأخرين بحسب قرائن الحال^(٧).

ثانياً: نسق (إرجاع المتشابهات إلى المحكمات) ومتضيّف الإرجاع: وهذا النسق يمكن المفسر أن يعطي تفسيراً نهائياً، لأنَّ بعد الإجرائي للعملية التفسيرية التي يقوم بها المفسر إرجاع الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات؛ لأنَّ المتضى (المتشابهات لا تعطي أحكاماً

قطعية)، وفي ذلك يستدعي التقابل بين الآيات المحكمات والمتشابهات للوصول إلى مقاصد الخطاب، فقد ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: (منْ ردَ متشابه القرآن إلى محكمه هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم)^(٤)، وهذا ما لوح في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٍ﴾^(٥).

وهذا النسق التفسيري غالباً ما يتعلّق بالصفات الإلهية، لأنّها تدل على (التشبيه والتجمیم)، ومن أجل إحكام المعنى يتم إرجاع الآيات المتتشابهات إلى الآيات المحكمات التي لا تحتمل التأویل؛ لكشف المراد من الآيات المتتشابهة ذات الاحتمالات المتعددة. قال تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أَيْدِيهِمْ﴾^(٦)، فالمعنى يذهب إلى الدلالة العامة المتبادرة إلى الذهن، التي لم تستقل في

مداليّتها الحقيقية؛ لذا اقتضى الأمر إرجاعها إلى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(٧)؛ ليتضارب المعنى في ذهن المتلقّي، ويزول عن ذهنه المعنى المتبادر؛ لينكشف المعنى المقصود بأن المراد من اليد "النعمّة" أي نعمّة الله في هذه المباهيّة لما يسبق من محسنها، (فوق أيديهم) التي مدوها لبيعتك، وقيل قوّة الله فوق قواهم في نصرك ونصرهم^(٨)؛ وقال الزمخشري: لما قال "(إنما يبایعون الله)" أكد تأكيداً على طريقة التخييل، فقال: (يَدُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أَيْدِيهِمْ) يريد أن يد رسول الله "ص" التي تعلو يدي المباهيّين هي يد الله، والله تعالى منزه من الجوارح، وعن صفات الأجسام، وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول "ص" كعده مع الله تعالى من غير تقاوٍ^(٩)، ويمكن فهم المنطق القرآني على وفق النسق التتابعي وعلى وفق التطبيق الإجرائي الآتي:

يَدُ اللَّهِ فُوقَ أَيْدِيهِمْ (مقدمة كبرى متتشابه عام) يستدعي (التشبيه والتجمیم).

ليُسَمِّي كمثله شيء (المقدمة الصغرى ممحكمة خاصة) يقتضي (نفي التشبيه والتجمیم) فالمعانى المتولدة ما كانت لتكن لو لا هذا النسق التفسيري الذي يقتضي الإرجاع، الذي استلزم نفي شبّهات التجمیم والتشبيه.

ثالثاً: نسق (جمع الآيات المطلقة والمقيّدة) ومقتضى الجمع: مقتضى الجمع لا ينعقد للمفسر التفسير من دون جمع الآيات المطلقة مع المقيّدة؛ ليُنسنَى له الفعل التفسيري عن طريق حمل المطلق على المقيد، الذي يُراد منه فهم الدليل المطلق لفظاً على ما يقتضيه الدليل المقيد له، فيكون المعنى الشرعي المقصود من المطلق هو المعنى المقصود من المقيد عن طريق الجمع بينهما^(١٠)، فالفعل التفسيري لا يكون ولا يتحقق بـالآيات المطلقة؛ لذا أخذ هذا النسق التفسيري بالكشف عن مقاصد الخطابات القرآنية، ولا سيما من الآيات المطلقة والمقيّدة حال الجمع قال تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١١)، الحمولات الدلالية للخطاب مطلقة، لم تحدد في زمان أو مكان، وهذا الحث بالدعوى بإقامة الصلاة إلا أن المشرع لم يترك الأمر على

إطلاقه بل قيده بقوله تعالى: ﴿أَفَمِ الصَّلَاةُ لِدْلِوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ اللَّيْلِ وَقِرْآنِ الْفَجْرِ﴾^(١٦)، إذ جمع المفسرون على أن هذه الآية في الصلوات المفروضة، قد دخلت أوقات الصلاة الخمس فيها^(١٧)، وقوله تعالى: ﴿وَأَفَمِ الصَّلَاةُ طَرْفِ النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾^(١٨)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوقَتاً﴾^(١٩)، وعلى وفق ذلك يفهم منطق القرآن، وعلى هذا النسق التفسيري التابعي تتضح المعاني، ويزول الغموض في ضوء التطبيق الإجرائي:
أقيموا الصلاة (مقدمة كبرى مطلقة).

أقم الصلاة لدلوكة الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر (مقدمة صغرى مقيدة).

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقتاً (النتيجة).

فدلائل الآيات خارج دائرة الجمع لها دلالات إيحائية ذات معانٍ مطلقة غير مقيدة، مرهونة بالسياق وقرائن الحال.

رابعاً: نسق (توضيح المجمل بالمبين): هذا النسق التفسيري يقف عند الآيات المجملات ذات الدلالات العامة، ومن أجل كشف معانيها يقتضي جمعها مع الآيات المبينة. قال تعالى:

﴿أَحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يَتَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ﴾^(٢٠)، الأخبار الواردة في النص القرآني مجملة في أحكام أكل لحوم الحيوانات، وهذا الإجمال تبيّنه وتخصصه الآيات المبينة قال تعالى: ﴿حَرَمْتُ عَلَيْكُمُ الْمِيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ﴾^(٢١)، وعلى وفق هذا النسق التفسيري تتضح المعاني ويزول الإجمال، ويمكن بيان ذلك في ضوء النسق التابعي الإجرائي:

كل الأنعام أكلها حرام (مقدمة كبرى مجملة).

بعض الأنعام أكلها حرام (مقدمة صغرى مبينة).

الميّة والدم ولحم الخنزير حرام (مصاديق للنتيجة).

فالنسق التفسيري التابعي استدعاي الجمع بين "المجمل والمبين" من أجل تحصيل الدلالات الخاصة للمعاني العامة، التي جاء في سياق النص عن طريق الاستثناء غير المصرح به

﴿إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ﴾.

خامساً: نسق (تعيين مصاديق الآيات) في ظل مقتضياتها: ينماز هذا النسق التفسيري بالخاصية البنائية الاستدلالية التي تعتمد في جوهر حركته على الترابط بين النصوص من أجل تحصيل فن استدراج المخاطب في فهم وتعيين مصاديق الآيات بصورة تصاعدية، مما يقتضي الكشف عن مضمرات القول، ومما يولد الإقناع بتلك المصاديق في تلك الآيات^(٢٢).

قال تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^(٢٣)، فالصراط مصدق لم يتعين مفهومه، وهذا يقتضي التعين، ومن أجل تحديد مضمرات القول في هذا النسق التفسيري الاستدلالي، يمكن إعادة قراءة النص في ضوء النسق الاستدلالي: أهدا الصراط المستقيم (مقدمة كبرى مفاهيم عامة) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (مقدمة صغرى عينت بعض المصاديق).
 الذين أنعمت عليهم (النتيجة)

وأما وصفه تعالى شأنه: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم﴾ بأنهم ﴿غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين﴾، فالمختار فيه أن ﴿الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِم﴾، هم الذين خرجو عن الحق بعد علمهم به، وأما المقصود بـ﴿الضالِّين﴾ فهو من لم تبلغهم الرسالة أو بلغتهم على وجه لم يتبن فيه الحق^(٤)، وفي ضوء الخاصية البنائية نجد بأن مصاديق النتيجة كشفتها الآيات الأخرى منها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحْسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾^(٢٥).

فمصاديق المفهوم العام للصراط المستقيم هم: (النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين). وفي ضوء المعطى البنائي تعني الأنساق التفسيرية بالقرينة السياقية، لأن الخطابات القرآنية خارج سياقاتها لا تكشف عن حمولاتها الدلالية، ولا تعبر عن مقتضياتها الخطابية.
 وهناك أنساق تفسيرية أخرى تستعمل في هذا المنهج والنحو التفسيري، منها: الالتفات إلى الآيات المتماثلة من حيث اللفظ أو المحتوى، ورفع الاختلاف الظاهر بين الآيات المختلفة، وتحديد معاني الاصطلاحات القرآنية، وتعيين أحد احتمالات معنى الآية، وجمع الآيات الناسخة والمنسوخة.

المطلب الثاني

الأنساق التفسيرية ومتضيّفات الخطاب الروائي: مقاربات في المنهج النقلي

المجال التداولي الذي ينحّيه المفسر في هذا النسق التفسيري قائم على المقارب المعرفية بين الخطابات القرآنية والخطابات الروائية من أجل توضيح الآيات القرآنية وتفسيرها، وتعيين مفاهيمها ومصاديقها، وبيان أحکامها^(٦)، وفي الإمكان بيان الأنماط التفسيرية: أو لاً: نسق (توضيح الآيات وتفسيرها) ومتضيّق التوضيح: في الخطاب القرآني ترد بعض الألفاظ متضيّق الإيضاح، وهذا يتلّجي النسق التفسيري إلى الخطاب الروائي من أجل الكشف عن الإبهام والغموض الموجود في الخطابات القرآنية.

قال تعالى: ﴿وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^(٢٧)، فسيّاق الآية الكريمة يلوح بحكم الوجوب، لكنها اشترطت (الاستطاعة)، وهذا يقتضي الإيضاح والبيان من أجل معرفة حدود هذا الحكم، إذ اختلف (أهل التأويل) في قوله تعالى: ﴿مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وما (السبيل) التي يجب مع استطاعتتها فرض الحج، فقال بعضهم: (الزاد والراحلة)^(٢٨)، فقد ورد عن النبي (ص): الاستطاعة تعني (الزاد والراحلة)، فإذا توافرت الشرائط (الزاد والراحلة) صار الحج واجباً على المكلّف، وبخلاف ذلك يسقط تكليف الحج، ويمكن بناء هذا النسق التفسيري على وفق البناء الاستدلالي في ضوء القضية الموجبة: والله على الناس حجّ البيت (مقدمة كبيرة). منْ استطاعَ إِلَيْهِ (الحج) سَبِيلًا (مقدمة صغيرة). وجوب الذهاب إلى الحج (النتيجة).

فهذا البناء التفسيري قائم على البعد الروائي في بيان الحكم الشرعي؛ مع أن المفاهيم قد تتغير على وفق العرف الاجتماعي، إلا أنها لا تخرج عن المفهوم العام للاستطاعة، إذن القياس المنطقي يبني على مقدمتين (كبيرة) و(صغيرة) يقودان إلى استنتاج (النتيجة)^(٢٩).

ثانياً: نسق (بيان جزئيات آيات الأحكام) ومتضيّق البيان: بعض آيات الأحكام، وردت فيها الأحكام الشرعية بصيغ متعددة منها: (عامة ومطلقة ومنسوبة)، والمتضيّق يسْتَلزم بيانها؛ لأنها أحكام شرعية يوجّبها الشارع المقدس؛ لذا نجد النسق التفسيري يتلّجي إلا الجانب الروائي في كشف وإيضاح المقاصد الشرعية، وهو بذلك- يرفع اللبس والغموض عن تلك الأحكام^(٣٠)، ويمكن بيان ذلك في ضوء:

أ- **تخصيص العموم:** قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ لِذِكْرِ مَثُلِ حَظِ الْأَنْثِيَنِ﴾^(٣١)، فالمفهوم العام الكل يرث من الأولاد، لا بل إن الأمر تحديد نصاب كل من الذكر والأخرى إلا أن الموروث الروائي يستثنى من الميراث القاتل لأبيه، والكافر لا يرث عن أبيه المسلم^(٣٢)، فهذا التخصيص للعام جاء عن طريق الرواية، واعتمده النسق التفسيري في بيان الحكم الشرعي.

بـ- تقييد المطلق: قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَنُ بِهَا أَوْ دِينٍ﴾^(٣٣)، دلالة الإطلاق في

النص القرآني بأن لشخص الحق بأن يوصي بكل ما يملك، إلا أن الروايات الشريفة تقييد هذا الإطلاق بأن حق الموصي بثلث من تركته^(٣٤)، وقد ورد التقييد هنا بقصد التبيه على أهمية الوصية وتقديمها، وإنما ذكر (الدين) بعد (الوصية) تتميماً لما يتعمّن تقديمها على الميراث مع علم السامعين أن (الدين) يتقدّم على الوصية أيضاً؛ لأنّه حقٌ سابق في مال الميت؛ لذا يتعمّن أن يكون هذا القيد للمطلق في الآي الثلاث المتقدمة من قوله تعالى (من بعد وصية)؛ لأن هذه المطلقات مُتحدة الحكم والسبب، فـيُحمل المطلق منها على المُقيّد^(٣٥).

تـ- توضيح العناوين التكليفية: يستظر التطور اللغوي في الخطابات القرآنية، ولا سيما في التكليفات الشرعية، فهناك دلالات لبعض الألفاظ يصيبها تطور دلالي؛ فلا نستطيع حمل الألفاظ على دلالاتها الأولى التي وضعت لها، والعمل بها على أنها التكليف الشرعي المطلوب، وهذا ما بينته الروايات الشريفة الواجب التعبد بها بمعرض عن الدلالات الأولى للألفاظ نحو: الصلاة والزكاة والحج والجهاد^(٣٦).

فقد جاء عن النبي ﷺ: ((صلوا كما رأيتموني أصلى))^(٣٧)، وفي ذلك بيان وأداء طريقة الصلاة، وهي بذلك- لا يراد منها الدلالة اللغوية "الصلاحة" بمعنى "الدعاء"^(٣٨)، ويمكن بناء ذلك على وفق البناء الاستدلالي، فـ((المعهود بالاستدلالات المنطقية ثبتت القضايا المركزية في أذهان متلقى الخطاب، التي لا خلاف فيها ولا مجاهيل))^(٣٩).

قال تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٤٠)، ظاهر النص حكم تكليفي واجب الصلاة، والصلاحة المقصودة هنا ليست الدعاء، إلا أن بعضهم يذهب إلى إطلاق الجزء ويراد به الكل، والجزء هنا هو الدعاء، ويراد عموم الصلاة التي تتضمن الدعاء^(٤١)، فالدلالة المركزية من ظاهر النص توجه المتكلم نحو المتلقي من أجل إحداث تغيير في موقفه من القضية المعروضة^(٤٢).
بما أن الصلاة واجبة فعليك إقامتها

ثالثاً: نسق (توضيح شأن النزول) ومقتضى التوضيح: هذا النسق التفسيري يعتمد على بيان شأن وأسباب النزول للآيات القرآنية عن طريق الروايات في كشف الحوادث وزمانها ومكانتها وملابساتها، إذ يُعد هذا الأمر في غاية الأهمية لتوضيح مفاد الآية^(٤٣)، وتعني أسباب النزول السبب الداعي والعلة الموجبة لنزول قرآن بشأنها، أما شأن النزول فيعني: الأمر الذي نزل القرآن، آية أو سورة؛ ليعالج شأنه بياناً وشرعاً، أو اعتباراً بموضع اعتباره، كما في أكثر قصص الماضيين. والأخبار عن أمم سالفيـن أو عن مواقف أنبياء وقديسين، كانت مشوهة وكادت تمس من كرامتهم أو تحط من قدسيـتهم، فنزل القرآن ليعالج هذا الجانب، ويبين الصحيح من حكاية حالـهم، والواقع من سيرـتهم، بما يرفع الإشكال والإبهام، وبينـه ساحة قدس أولـيـاء الله الكـرام^(٤٤)، وعليـه، فالفارق بين سبـب النـزول وشـأن النـزول في الاصـطلاح هو: أن الأول يعني مشـكلـة حـاضـرة لـحـادـثـة عـارـضـةـ، والثانـي مشـكلـةـ أمرـ وـاقـعـ،

سواء أكانت حاضرة أم غابرة، ولا مشاحة بين الأمرتين^(٤٥)، قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَعْدَ﴾^(٤٦)، إذ ورد في الأثر بيان وتوضيح شأن نزول الآية المباركة، إذ يذكر الله تعالى فيها لنبيه محمد ﷺ قصة قوم عاد وقومه ما فعله بهم، إذ مات وأهلك الله قومه بالريح الصرصر، وفيه تطمئن لقلب النبي الأكرم ﷺ، وأن الله تعالى قادر على إهلاك المشركين كما أهلك قوم عاد^(٤٧)، ((وفي هذه النقطة يلتقي السياق الافتراضي مع التأويل التداولي؛ لأن السياق الافتراضي بنية أساسية تتوقف على معرفة اللغة وأنساقها))^(٤٨).

خامساً: نسق (بيان الناسخ والمنسوخ) ومقتضى البيان: النسق التفسيري عن طريق الناسخ والمنسوخ يعمل بالأيات الناسخة ويتوقف عن الآيات المنسوخة عن الطريق مقتضى البيان الوارد من المرويات. قال تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَذْوَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾^(٤٩)، وحكم هذه الآية منسوخة، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)^(٥٠)، إذ نسخت هذه الآية بأية الجلد: ﴿الَّذِي وَالزَّانِي فَاجْلِدُوهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مائَةٌ جَلْدٌ وَلَا تَأْخُذُوهُمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَشَهِدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٥١)، وهذا ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)^(٥٢)، إذ قُصد بـ(السبيل) في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾^(٥٣)، وهو ما ورد في سورة النور (السبيل) هو الجلد أو الرجم والإمساك في البيوت^(٥٤)، فالنسق التفسيري اعتمد الآيات الناسخة في حكم الرجم بحق مرتكبي المعصية:

الحكم الأولي: من الآية "المنسوخة يتفرع إلى فرعين:

- آذوهما _____ إذا لم يتركا الزنا.
- اعرضوا عنهم _____ إذا تركا الزنا.

الحكم النهائي: من الآية الناسخة يتفرع إلى فرعين:

- اجلدو كل واحد منها مائة جلدة _____ إذا تركا أو لم يتركا الجلد واجب.
- لا تأخذكم بهما رأفة _____ إذا تركا أو لم يتركا اجلدوهما ولا ترأفوا بهما.

وقد روی أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في سؤاله عن الآيات المتقدمة، قال: هذه منسوخة: ﴿واللذان يأتianها منكم فأندوهـما فـإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنـهما﴾^(٥٥) قـلت: كيف، قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود، أدخلت بيـتاً ولم تـحدث ولم تـكلـم ولم تـجالـس وأـتـيت بـطـعامـها وـشـرابـها حتـى تـموـت﴾^(٥٦).

المطلب الثالث

آليات الأنساق التفسيرية ومنطق الاستدلال في خطاب القرآن

لا يخلو خطاب من القصد، لا بل القصدية أصل كل خطاب، فالخطابات تنشأ على وفق مقاصد، والمقاصد تعدُّ من أهم الركائز التي يسعى المخاطب الوصول إليها بتلقفه الخطاب من مُنشئ النص، فلا وجود لأي تفاعل وتواصل من دون معرفة المقاصد^(٥٧)، وعلى هذا الأساس يتضح بناء النصوص، فضلاً عن تغير النصوص لتغيير المقاصد القائم على سياق الحال الذي يستدعي بناء الخطاب بكيفية من دون أخرى، واستنطاق هذه النصوص على وفق المنهج العقلي الكاشف عن مضمونات الخطاب التي تساعد على الوقوف على مقاصد الخطاب^(٥٨)، عن طريق قوة التحليل والتركيب والاستنتاج المتولدة بوساطة القضايا العقلية والبراهين المنطقية الاستدلالية^(٥٩).

اعتمد القرآن الكريم مسلك البراهين المنطقية في عرض القضايا عن طريق مقابلة النص القرآني مع العقل البشري، إذ أضمر القرآن بعضًا من القضايا؛ ل بدايتها مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالقُون﴾^(٦٠) فقد احتوت الآية على القياس العقلي^(٦١)، الذي أضمر بدوره (جهة الخالق)، فكل مخلوق لا بد له من خالق، وفي ظل مقتضى البراهين المنطقية ويمكن فهم النص القرآني على وفق النسق التابعى وعلى وفق التطبيق الإجرائي الآتى:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ خُلِقُوا مِنَ الْعَدَم = محال بالبداهة (مقدمة كبرى)
 أَمْ هُمُ الْخَالقُون خُلِقُوا أَنفُسَهُم = أيضاً محال (مقدمة صغرى)
 إذن: الله تعالى هو الذي خلقهم^(٦٢) (النتيجة).

وفي ذلك استدلال وبرهان على الكافرين، بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين، وبيان ذلك أنه منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكارهم بأن الله خلقهم^(٦٣).

تتمظهر الأنساق التفسيرية بآليات متعددة وفقاً للمنهج العقلي في كشف مضمونات النص القرآني متمثلة بالآتى:
 أولاً: نسق (فحوى الكلام ومقتضى الفحوى)، يمتاز هذا النسق بتطبيقه في قوة الرد على كلام الخصم بالقول الموجب من خلال معرفة فحوى كلامه، وهو ما يمثل منطق الاستدلال العقلي في النص القرآني، ومثاله قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجُنَّ

الأعز منها الأذل والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون^(٦٤)، وبيان الفحوى من كلام عبد الله بن أبي الجارود كما ورد في قوله تعالى: ﴿لِيُخْرِجَنَّ الْأَعْزَى﴾، إذ قد نسب "الأعز" إلى نفسه و"الأذل" إلى المؤمنين، وأثبتت لنفسه إخراج الرسول الأكرم^(٦٥)، وجاء الرد والبيان من الله تعالى، فأثبتت العزة للمؤمنين بخلاف ما أراد المنافقون إثبات العزة لأنفسهم؛ لذا اقتضى العقل المنطقي فهم النص القرآني بخروج الأذل، وهو المفترض، والله ورسوله هو الأعز المخرج^(٦٥).

ثانياً: نسق (الانتقال ومقتضى الاستدلال)، وهو أن يلجا المجادل إلى تغيير موضوع الجدل عن طريق الانتقال إلى استدلالات أخرى؛ لإ يصل معنى يُراد إفهامه لآخر، ومثاله قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾^(٦٦)، جعل النبي إبراهيم (عليه السلام) ينتقل من دلالة إلى أخرى في مواجهته للنمرود إلى أن وصل إلى إبطال حجة الخصم: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾^(٦٧)، أي أُسقط ما في يديه من حجته الواهية، وأخبر الله تعالى أن إبراهيم (عليه السلام) انتقل مع العدو اللعين من الحجة الصحيحة إلى أخرى أوضح منها - لا لخل في الحجة - ولكن لقصور في فهم الكافر ومحك من سُدُّت بصائره عن التحقيق تضييع الوقت بلا فائدة تجدى^(٦٨).

ثالثاً: نسق (المجازة ومقتضى التسليم)، فقد وردت بعض النصوص القرآنية على وفق نسق المجازة التي يقوم ملاكها الظاهري على القبول والتسليم الظاهر على افتراض المشركين ضد المؤمنين، ومثاله قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾^(٦٩)، يعني التسليم بمجازة الخصم في بعض مقدماته، عن طريق الإشارة إلى عدم صحة ما يريده الخصم (المشركون) باستنتاجهم، إذ ليس المراد من الآية أنهم سلموا بانتقاء الرسالة عليهم، بل كأنهم قالوا ما ادعتم من كوننا بشراً حقاً لا ننكره، ولكن هذا لا ينافي أن يمن الله علينا بالرسالة^(٧٠).

رابعاً: نسق (الكشف ومقتضى العقل)، إذ يعمل هذا النسق التفسيري على وفق آليات تكشف النقاب عن النص القرآني، تتمثل بالاستعانة بمسائل اللغة والبيان والتمثيل، وحيث تذهب اللغة إلى التجوز والتلويل العقلي في صفات الذات المقدسة، يعمل العقل على دفع حُسن الحُسن وفُوح القبيح؛ ولذا كانت الأسواق اللغوية عاملاً أساسياً في استعمال الدلالات اللغوية في تجوزها من المعنى الأصلي الذي لا يوافق العقل المنطقي إلى المجاز والاستعارة والكلامية ليلائم العقل المنطقي.^(٧١)

خامساً: نسق (البرهان ومقتضى العقل)، يعمل هذا النسق على توليد المعرفة عن طريق الاستعانة بالعقل البرهاني؛ عن طريق الاستناد إلى مقدمات عقلية يقينية تكون موافقة

لمعطيات الوحي القرآني والروائي^(٧٢)، قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(٧٣)، إذ يقتضي العقل البرهاني وضع الآية في ميزان التلازم، ويمكن فهم النص القرآني على وفق التطبيق الإجرائي:

- **الأصل التجريبي** (لو كان للعالم إلهان لفسادا).
- **الأصل الحسي** (معلوم أنهم لم تفسدوا).
- **النتيجة** (نفي وجود الإلهين).

لذا يكون تقرير "الحجّة" في الآية أنه لو فرض للعالم آلة فوق الواحد كانوا مختلفين ذاتاً متبادرتين حقيقةً، وتباين الحقائق يقتضي تباين تدبرهم، فيفسد التدبران وتفسد السماء والأرض، لكن النظام الجاري هو نظام واحد متلازم الأجزاء لقوله تعالى: ﴿فَارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسداً وهو حسيراً﴾^(٧٤)، إذن:

فليس للعالم آلة فوق الواحد، وهو المطلوب^(٧٥).

ولما كان الخطاب القرآني خطاباً تناعانياً استلزم منا معرفة الأطراف المتخاطبة للوقف على مقاصدها، فضلاً عن معرفة أهدافها وغاياتها وحملاتها الدلالية في ضوء البناء الاستدلالي. فالمخاطب يُعدُّ نقطة الشروع في إنتاج الخطاب؛ لذا عُدَّ الذات المحورية التي تتوقف عليها بيان المقاصد؛ لتحقيق غايات معينة، وهذا لا يعني بأن متكلمي الخطاب ليس لهم أثر في إنتاج الخطاب، لا بل له أثر كبير يتمثل في مقامه^(٧٦)؛ لذا يسعى المخاطب على إنتاج خطاب ينسجم مع مقتضى حال السامع حتى يضمن التأثير والتفاعل ويحصل التفاعل ليتحقق التأثير.

قال تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَحَاوِرُهُ أَكْفَرَتْ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رِجْلًا﴾^(٧٧).

المخاطب (المسلم) كان يحاور الكافر ويدعوه إلى التصديق بالله والإيمان بالبعث، فتأخذ منحى استدلاليًا بالإشارة اللطيفة إلى "خلق الإنسان" في الابتداء، وهذا يستلزم القدرة على الإعادة، فضلاً عن ذلك يستظهر أن خلق الإنسان لم يكن عبثاً ولعباً، وإنما من أجل العبادة التي تحقق الكمال؛ لهذا منح المطيع الثواب والأجر، والمذنب العذاب والعقاب^(٧٨)، وهذا الاستظهار لمضمرات الخطاب القرآني عن طريق التحليل ثم التركيب عن طريق الاستعانة بمسائل اللغة والبيان والتمثيل^(٧٩).

وهذا النوع من آليات تحليل الخطاب يعتمد على الصياغات البنائية للنصوص القرآنية عن طريق: ((استثمار قلبي "المنطق" و"اللغة" بالدرجة الأولى، وهما القالبان الأساسية في كل عملية لغوية، وفي ذلك ما ينزع إلى تغيير المعتقدات، بل وتوجيه الذهن صوب وجهة محددة))^(٨٠)؛ لهذا استدعت استنطاقها على وفق المنطق البنائي الخارجي الظاهر عن طريق

اللغة، والبعد الاستدلالي الكاشف عن المنهج العقلي؛ لأن ((حقيقة الخطاب ليست هي مجرد الدخول في علاقة مع الآخرين، وإنما هي الدخول معه فيها على مقتضى (الادعاء) و(الاعتراض) بمعنى أن الذي يحدد ماهية الخطاب إنما هي (العلاقة الاستدلالية)، و(العلاقة التخطيطية) وحدها)).^(٨١)

ويشكل المخاطب الذات المقابلة للمخاطب الذي لأجله تُفعل إنتاج النصوص، وإليه توجه، وتعدد المخاطبين في المدونة القرآنية يستدعي استحضار المخاطب سواء كان حضوراً عينياً، أم استحضاراً ذهنياً، وهذا الاستحضار هو الذي يُسهم في حرکية الخطاب، بل يُسهم في بيان قدرة المخاطب التنويعية، ويسمنه اختيار استراتيجيته الخطابية التي تتسمج مع المخاطب^(٨٢)، وينقسم المخاطب في القرآن الكريم على قسمين:

أولاً: المخاطب العالمي (غير المباشر): وهو "المخاطب الذي يتلقى الخطاب خارج زمن إنتاج الخطاب^(٨٣)، وهو ما يحصل حين قراءة الخطاب قرّباً أو بعد زمانياً أو مكانياً.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُلْ أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تَنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(٨٤)، الخطاب خطاب كوني لم يحد زمانياً ومكانياً بدلالة النداء في فضاء الإنسانية الممتداً بأفق الإيمان، بدلالة الضمير المستتر في "أدلكم" عائد إلى الله (جَلَّ جلاله)؛ لأن ظاهر الخطاب جاء من الله تبارك وتعالى إلى المؤمنين، ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى النبي الخاتم (ص)، فضلاً عن الحمولات الدلالية المكثفة الكاشفة عن الأشياء التي لا يهتم بها سهولة^(٨٥)، وهذا يقتضي أن المتكلم هو "عارف، وخبير"، وهو "ناصح ومحب"، وهذا يستدعي قبول الدعوى وعدم معارضتها؛ لأنها صادقة، وبهذا يمكن بناء الاستدلال العقلي في ضوء القضية الاجنبية:

بما أني العارف والخبير- أدلكم- إذن عليكم اتبعوني حتى أنجيكم من العذاب الأليم
أمّا بناء الاستدلال في ضوء القضية السلبية فنقول:

بما أنكم لم تتبعوني؛ إذن سوف تهلكون في العذاب الأليم

وإذا ما فعلتم ذلك، ولم تفعلوا ما يقتضيه الخطاب خرج سلوككم عن السلوك القرآني، لا بل ذهبت صفتكم الإيمانية التي استعملوها القرآن التي تشير إلى الالتزام بما جاء به الخطاب، وهذا الاقتناء الحواري، هو الذي وفر "ال المناسبة والصلة"؛ لذا وضعت بعض هذه النصوص في ميزان التلازم البرهاني^(٨٦)، ((فالملجم يفترض قضية ليست هي المقصودة في أصل الخطاب، بل هي الطريق إلى إثبات القضية في ذهن المتكلمي)).^(٨٧)

الثاني: المخاطب المقصود (المباشر): هو المخاطب الذي يكون حاضراً وقت إنتاج النص.

قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ أَنَّا لَتَرَكْوْنَا إِلَهَنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونٍ﴾^(٨٨)، تقابل الذوات الغرض منها

مواجهة الدعوة التي جاء بها النبي محمد (ص) دعوة الإسلام التي جاء يبلغها، وسبيل المواجهة (الطعن بالنبي)، وهذا المسلك فاسد في رد الدعوة، فقالوا عنه (شاعر)، وهذا يستبطئ أنه

غير صادق في القول، وهذا ينسحب إلى دعوته، قال تعالى: ﴿وَالشُّرَاءُ يَتَبَعِهِمُ الْغَاوُونَ أَلْمَ تَرْ أَنْهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾^(٩٩)، فالنتيجة كيف لنا اتباع (كاذب) معاذ الله أو (مجنون) فقد عقله، وهذه سُنن الأقوام الكافرة في الرفض والمعارضة. قال تعالى: ﴿كَذَّبُتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ فَكَذَّبُوهُمْ بِعْدًا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُ﴾^(١٠)، ويمكن بناء الفعل الكلامي الاستدلالي:

بما أَنَّهُ شَاعِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ؛ إِذْنَ كَيْفَ نَتَبَعُ دُعَوَتَهِ

وقد ذكر الغزالى هذا النوع من المعارضة، ورد الدعوة، فقال: ((وَالمناظرُ لَا يَنْفَكُ عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه، حتى أَنَّهُ لِيُخْبَرُ بُورُودِ مُنَاظِرٍ إِلَى بَلَدٍ فَيُطْلَبُ مِنْ يُخْبَرُ بِوَاطِنِ أَحْوَالِهِ، وَيُسْتَخْرَجُ السُّؤَالُ مُقاَبِلَهُ حَتَّى يَعْدَهَا ذَخِيرَةً لِنَفْسِهِ فِي إِفْضَاحِهِ إِذَا مَسَّتْ إِلَيْهِ حَاجَةً))^(١١).

فالخاصية البنائية للخطاب خاصية استدلالية تعتمد في جوهرها على نحو منطقي متراقب يقصد به استدراج المتنقلي، بذلك يأخذ نفساً تصاعدياً، يؤسس فيه الباث استراتيجياته الإقناعية بانتقاء عناصره بدقة متناهية؛ لأنها تمثل حجر الزاوية في كل استدلال، ويختلف الاستدلال باختلاف ترتيب هذه العناصر.

في ضوء تلك المعطيات المتمثلة بالأنساق اللسانية (تمظهرات الخطاب)، والسيارات غير اللسانية (المضمرات والإيحاءات) التي يكشف عنها المقام التي توسع إنتاج الخطاب القرآني ودواعيه.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتَ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَمَأْمَنًا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَهُمْ يَسْتَشْرِفُونَ، وَمَأْمَنًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادَتْهُمْ رَجْسًا إِلَى رُجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾^(١٢).

يشكل فعل الحركة "أنزلت سورة" فعلاً توجيهياً، لأن مقتضى الخطاب القرآني يستدعي توجيه العباد إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وحركة هذا الفعل من الله إلى عباده، وهذا ما استلزم الخطاب التحاوري بأن يكون خط نزول الفعل من الله (جل جلاله) إلى عباده؛ لأن الفعل فعل توجيه، وفاعل التوجيه الله جل جلاله^(١٣).

ولكن الناظر في الوحدة البنائية للأية القرآنية يجد أن فعل الإنزال جاء في الجملة الشرطية، فالجانب البنائي في بنية التلازم الشرطي، فالاقتضاءات التي تتولد عن هذه البنية هي اقتضاءات إثباتية، يتم لها الاستدلال عن طريق البناء الكلي الذي تمثله مجموعة اقتضاءات الجملة التي تكونها، وعلى هذا الأساس يمكن بناء الاستدلال:

بِمَا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ سُورَةً؛ إِذْنَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ إِيمَانًا

فالمقاصد المتولدة من فعل الشرط الذي هو حركة فعل الإنزال، هو زيادة الإيمان، وفي ذلك حثٌ على تلقي هذا الإنزال والعمل والإيمان به، وهو في حد ذاته الحجة على المخالفين والمنافقين، والذي ظهر في التساؤل على لسانهم: ﴿أَيْمَكُ زَادَتْهُ إِيمَانًا﴾، وهذا يقتضي السخرية، والدعوى إلى عدم تلقي هذا الإنزال والعمل به.

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادُهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾^(٩٤)، هنا الجانب الإثباتي الذي يتحققه الجانب البنائي الشرطي: (إن نزول السورة يزيد من رجس الذين في قلوبهم مرض)، وهذا التقابل بين الصورتين في حال نزول السورة تولد حجة على متلقي الخطاب القرآني، فضلاً عن ذلك تكشف الآيات القرآنية أحوال الناس إزاء حركة فعل الإنزال للسور القرآنية، وعلى هذا الأساس يمكن بناء الاستدلال:

بما أنَّ في قلوبهم مرضًا؛ فنزول السورة يزيد في رجسهم، وهم كافرون
والآلية القرآنية تشير إلى اقتضاء مفاده "قلوبهم مريضة"، وهذا يستدعي طهارة القلب، وهذا تؤكد النصوص القرآنية "طهارة القلب" في استقبال ما ينزله الله (جل جلاله).

وقال تعالى: ﴿جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(٩٥)، يشكل فعل الحركة (جاءكم رسول) فعلاً إرشادياً، لأن وظيفة النبي (ص) إرشاد الناس، وفعل الحركة هنا جاء بمعنى القرب الشديد، واستعمله القرآن^(٩٦)، بهذه الصيغة قال تعالى: ﴿هَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ﴾^(٩٧)، والقرينة المقالية تعزّزت

بالانسجام والألفة بدلاله (أنفسكم)، فضلاً عن ذلك ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، وهذا يستدعي قبول قوله؛ لأنكم تعرفونه، وهو بكم رعوف ورحيم، وحرirsch على هدايتكم مما أنتم فيه^(٩٨)، فدلالة الفعل وزمانه أسهما بتوليد هذه المعاني في سياقها البنائي، وبعدها الاستدلالي، في ضوء ما تقدم يمكن بناء (النتيجة):

بما أنه من أنفسكم، وهو رعوف رحيم بالمؤمنين، إذن أجيروا دعوته وهذا الاستدلال له مقدّمات ساعدت في بناء الاستدلال، أولى هذه المقدّمات وظيفة النبي (ص) التي تشكّل حركة الفعل نحو الآخر من أجل تحقيق هدف الرسالة، وهو (الهداية والإرشاد)، وهذا الهدف اقتضى أن يكون المرسل معرفاً للمرسل إليه حتى يقع (التأثير)، والمقدمة الثانية التي اقتضتها الحوار هي التعريف بالمرسل إليه، وهم (المؤمنون)، وهذا يستدعي منهم قبول الدعوة.

الخاتمة

في مسعى لكشف وتحليل الخطاب القرآني في ضوء المنطق الاستدلالي، ومن أجل الكشف عن الأنساق التفسيرية التي أوجبت الخطابات التي نتجت عنها، تم خوض البحث عن مجموعة من النتائج:

- ١- بينَ البحث أن المناهج التفسيرية تُنتج أنساقاً تفسيرية متعددة وفقاً لما يقتضيه المنهج، ف تكون مُخصصة للعام ومقيدة للمطلق ومبينة للمجمل وشارحة لمقاصد الآيات وبيان فحوى الكلام ومقتضى التسليم في نسق المغاراة وغيرها من الأنساق التفسيرية الخاصة بكل منهج من المناهج التفسيرية.
- ٢- أظهرت الأنساق التفسيرية أثراً إيجابياً في الكشف عن مقاصد الخطاب القرآني عن طريق العناصر التفسيرية المتمثلة بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية فضلاً عن منطق الاستدلال العقلي.
- ٣- بينَ البحث فاعلية المنطق الاستدلالي في الخطاب القرآني، وأثره عند المتلقى، عن طريق تنوع الأنساق التفسيرية في الخطاب، لتنوع السياقات المقامية.
- ٤- أظهر البحث في تحليل الخطاب المنطق الاستدلالي، التي ولدت فعلاً عقلياً إنجازياً.
- ٥- كشف البحث وفقاً للقواعد التفسيرية والأنساق التفسيرية عن الأفعال المباشرة التي حققها الخطاب القرآني، والأفعال غير المباشرة التي يتطلبها الخطاب في البعد الإجرائي.
- ٦- أوضح البحث فاعلية النسق التتابعي في الكشف عن القواعد التفسيرية والحيثيات المعرفية في الخطاب القرآني، من إيجاد التواصل والتفاعل، عن طريق الكشف عن مضمون القول، بما يكشف عن الكفاية المعرفية للمفسر.

الهوامش:

- (١) السياق الافتراضي والتأويل التداولي: قراءة في عهد الإمام (ع) لمالك الأشتر (رضي الله عنه): د. حازم طارش حاتم، مجلة الآداب، جامعة بغداد، العدد (١٢٠)، أذار ٢٠١٧ م- ٤٣٨ / ٥١ / ٨٦.
- (٢) ينظر: الأسنس المنهجية في تفسير النص القرآني: د. عدي جواد علي الحجار، ط١، شركة الأعمى للمطبوعات- بيروت ٣٣٦ هـ / ٢٠١٢ م / ٢٠١٤.
- (٣) ينظر: وظائف علوم القرآن بين المفسرين والأصوليين: د. فاضل مدب متعب، ط١، دار الحكمة، العراق- بغداد، ٢٠١٢ م / ٣٤.
- (٤) سورة النساء: الآية: ٣.
- (٥) سورة النساء: الآية: ٢٢ - ٢٣.
- (٦) ينظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: محمد علي الرضاني تعريب: قاسم البيضاوي، ط٢، دار المصطفى للطباعة الرقمية (د.ت)/ ٨٤.
- (٧) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية الأندلسي (ت ٥٤٦ هـ): تحقيق: عبد السلام عبد، دار الكتب العلمية ٢ / ٥١٤١٣.
- (٨) بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار (عليهم السلام): الشيخ: محمد باقر المجلسي (قدس) تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين والأخchasين، ط١، منشورات الأعلمي- بيروت ٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م، ٩٢ / ٣٧٧.
- (٩) سورة آل عمران: الآية: ٧.
- (١٠) سورة الفتح: الآية: ١٠.
- (١١) سورة الشورى: الآية: ١١.
- (١٢) ينظر: التحرير والتوبيخ: سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، (د-ط)، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، (د-ت) / ٢٦ : ١٥٧.
- (١٣) ينظر: تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير رأببي حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ)، تحقيق: الشيخ: عايل أحمد عبد الموجود، الشيخ: علي بن معوض، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان (د-ت) / ٨ : ٩٢، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ٤٦٧ هـ / ٥٣٨ م)، ط٣، دار المعرفة، بيروت- لبنان ٢٠٠٩ م- ٤٣٠ هـ / ٢٠٢٥ م.
- (١٤) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: عياض بن نامي السلمي، ط١، دار التدميرية (د-ت) / ١ : ٢٥٢.
- (١٥) سورة البقرة: الآية: ٤٣، ٨٣، ١١٠، وسورة النساء: الآية: ٧٧.
- (١٦) سورة الإسراء: الآية: ٧٨.
- (١٧) ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرائية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني، منشورات عالم الكتب (د- ط) و(د-ت) / ٣ : ٢٥٥.
- (١٨) سورة هود: الآية: ١٤.
- (١٩) سورة النساء: الآية: ٣.
- (٢٠) سورة المائدः: الآية: ١.
- (٢١) سورة المائدः: الآية: ٣.
- (٢٢) ينظر: حакمية القرآن دراسة تأصيلية حول علاقة السنة بالكتاب ودورها في تفسيره: حسين أحمد الخشن، دار المحجة البيضاء- الضاحية الجنوبية، بيروت- لبنان، د. ت، د. ط / ٢٦٣ - ٢٦٤.
- (٢٣) سورة الفاتحة: الآية: ٧-٦.
- (٢٤) ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا بن علي خليفة القلموني الحسيني (ت ١٣٥ هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٩٠ / ١٩٩٥ م، ١ / ٥٧١.
- (٢٥) سورة النساء: الآية: ٦٩.
- (٢٦) ينظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ١١٤.
- (٢٧) سورة: آل عمران الآية: ٩٧.
- (٢٨) جامع البيان عن تأويل القرآن: محمد بن جرير بن زيد الطبرى، مؤسسة الرسالة، ٩٤ / ١٩٩٤ م / ٣ / ٢٢.

- (٢٩) ينظر: استراتيجية الإنقاذ في الصورة التشبيهية في الخطاب القرآني: د. حازم طارش حاتم، مجلة كلية التربية، الجامعة المستنصرية، العدد (٢) المجلد (١) لسنة ٢٠١٧هـ.
- (٣٠) ينظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ١١٥.
- (٣١) سورة النساء الآية: ١١.
- (٣٢) ينظر: الكافي: محمد بن يعقوب الكافي، تصحيف وتعليق: علي أكبر الفخاري، ط٥، طهران، دار الكتب الإسلامية، مطبعة حيدري ١٤٣٦هـ / ١٤٢-١٤٠ : ٦٢٠١٧.
- (٣٣) سورة النساء الآية: ١٢.
- (٣٤) ينظر: وسائل الشيعة: للحر العاملي (ت٤١٠، هـ٥٥) تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ط٢، ٢٠١٤هـ: كتاب الوصايا: باب: ٦٧؛ ج: ٤، والباب: ٦٦، ج. ١.
- (٣٥) ينظر: التحرير والتورير: ٤: ٢٦٣.
- (٣٦) ينظر: التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: الشيخ محمد هادي معرفة، ط١، منشورات الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م / ١: ١٨٥.
- (٣٧) بحار الأنوار: ٨٥: ٢٧٩.
- (٣٨) ينظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ١١٦.
- (٣٩) المنطق المعكوس في الخطاب القرآني المقوط: د. حازم طارش حاتم، مجلة كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) المجلد (٧) العدد (٢) حزيران للعام ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣هـ / ١٤٦.
- (٤٠) سورة البقرة: الآية: ٤.
- (٤١) بحار الأنوار: ٨٥: ٢٧٩.
- (٤٢) ينظر: استراتيجية الإنقاذ في الصورة التشبيهية في الخطاب القرآني: ٣ (بحث).
- (٤٣) ينظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: ١١٧.
- (٤٤) ينظر: جامع البيان في الأحاديث المشتركة حول القرآن: محمد بن جرير الطبرى (ت٣١٠هـ) تحقيق: صدقى جميل العطار، دار الفرج للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، مؤسسة التمهيد، قم المقدسة، ٢٠٠٩هـ / ٢٠٠٣.
- (٤٥) التمهيد في علوم القرآن: محمد هادي معرفة، ط٢، مؤسسة التمهيد، قم المقدسة، ٢٠٠٩هـ / ٢٠٣.
- (٤٦) سورة الفجر: الآية: ٦.
- (٤٧) ينظر: البرهان في علوم القرآن: الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله (ت٧٩٤هـ)، خرّاج حدیثه وفمه وعلق عليه: مصطفى عبد القادر عطا، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧م / ١٠.
- (٤٨) سياق الافتراضي والتأويل التداوily: ٨٧ (بحث).
- (٤٩) سورة النساء: الآية: ١٦.
- (٥٠) مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت٨٥٤هـ) تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين، ط١، مؤسسة الأعلمى، بيروت، ١٤١٥هـ / ٣: ٣٤.
- (٥١) سورة النور: الآية: ٢.
- (٥٢) الكافي: ٢٧: ٢٤-٢.
- (٥٣) سورة النساء: الآية: ١٥.
- (٥٤) البرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم الحسيني البحري (ت١١٠٧هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية في دار إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط١: ٣: ٣٣.
- (٥٥) سورة النساء: الآية: ١٦.
- (٥٦) البرهان في تفسير القرآن: ٣: ٣٣.
- (٥٧) استراتيجية مقاربة لغوية تداوily: عبد الهادي بن ظافر الشهري، ط١، دار الكتب الجديد المحتدة، بيروت - لبنان، ٢٠٠٤م / ١٤٢٣هـ.
- (٥٨) ينظر: تفسير تستنیم في تفسير القرآن: الشيخ عبد الله الجواودي الأملاني، ط١، دار الإسراء للنشر، قم المقدسة ١٤١٥هـ / ١: ١٦٩.
- (٥٩) ينظر: أساسيات علم التفسير: مجموعة مؤلفين: ط١، مركز المعارف للتتأليف والتحقيق، دار المعارف الإسلامية الثقافية، ١٤٣٨هـ / ٢٠٢٠م / ٢٠١٧.
- (٦٠) سورة الطور: الآية: ٣٥.
- (٦١) ينظر: الفتوى الكبرى لابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنفي الدمشقي (ت٧٢٨هـ)، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٨هـ.

- (٧) أصول الفقه: محمد رضا المظفر، (د-ط) منشورات المعارف الإسلامية طهران، ١٣٦٨ هـ - ٢٠٠٣ م.
- (٨) بحث الملزمان العقلية.
- (٩) ينظر: أصول المنهج العقلي المنطق في ضوء القرآن الكريم: د. الزمخسياوي بن حسب الله طيب، المجلة العالمية للدراسات والثقافة الإسلامية المحمل (٢)، العدد (١) مايو، ٢٠٢٣ م / ٣٢.
- (١٠) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي، ط١، مكتبة الرشد، الرياض ٢٠٠٤ م / ٨١٦.
- (١١) سورة المنافقون: الآية: ٨.
- (١٢) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدى (ت ١٢٢٤ هـ)، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٢ م / ٧ - ٥٢.
- (١٣) سورة البقرة: الآية: ٢٥٨.
- (١٤) سورة البقرة: الآية: ٢٥٨.
- (١٥) ينظر: لطائف الإشارات=تفسير القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت ٤٦٥ هـ) تحقيق: إبراهيم البيسوني، ط٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصر (د-ط) / ١: ٢٠٠.
- (١٦) سورة إبراهيم: الآية: ١١-١٠.
- (١٧) ينظر: الاتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعى (ت ٩١١ هـ) تحقيق: سعيد المندوب، ط١، طبع ونشر دار الفكر- لبنان، ١٤١٦ هـ / ٢: ١٧٥.
- (١٨) ينظر: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: د. محمد حسين علي الصغير، ط١، دار المؤرخ العربي- بيروت- لبنان، ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م / ٧٢.
- (١٩) ينظر: أساسيات علم التفسير: ٢٠٥.
- (٢٠) سورة الأنبياء: الآية: ٢٢.
- (٢١) سورة الملك: الآية: ٤-٣.
- (٢٢) ينظر: مناهج تفسير القرآن: السيد كمال الحيدري، بقلم: د. طلال الحسن مؤسسة الهدى للطباعة والنشر- بيروت- لبنان ١٤٢٥ هـ / ٢٠١٢ م / ٩٣-٩٢.
- (٢٣) ينظر: الاتصال اللسانى وألياته التداولية فى كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى: د. سامية بن يامنة، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان- ١٤٣٣ هـ / ١٢٠١٢ م / ٩٤.
- (٢٤) سورة الكهف: الآية: ٣٧.
- (٢٥) ينظر: التحرير والتنوير: ١٥: ٣٢٢.
- (٢٦) ينظر: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: ٧٢.
- (٢٧) ينظر: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية: ٣٠٢.
- (٢٨) المقطع المعكوس في الخطاب الحجاجي المغلوط: د. حازم طارش حاتم: ١٥٢ (بحث).
- (٢٩) المصدر نفسه: ٤٨.
- (٣٠) ينظر: الخطاب المتوسط مقاربة وظيفية لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات: د. أحمد المتوكل، ط١، منشورات الاختلاف، الجزائر، ١٤٣٢ هـ / ٢٠١١ م.
- (٣١) سورة الصاف: الآية: ١٠.
- (٣٢) ينظر: التحرير والتنوير: ٢٨: ١٩٢.
- (٣٣) ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠ هـ)، المحقق: الشيخ أحمد عزو عنابة، دمشق- كفر بطنا، دار الكتاب العربي، ط١، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م.
- (٣٤) السياق الافتراضي والتأويل التداولي: ٨٦ (بحث).
- (٣٥) سورة الصافات: الآية: ٣٦.
- (٣٦) سورة شعراء: الآية: ٢٤: ٢٢٦-٢٢٦.
- (٣٧) سورة القراء: الآية: ٩.
- (٣٨) إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى، ط١، دار إحياء التراث العربى، بيروت- لبنان (د-ط): ٢: ٧٣.
- (٣٩) سورة التوبية: الآية: ١٢٤: ١٢٥-١٢٥.
- (٤٠) ينظر: أفعال المركبة في القرآن الكريم "دراسة في التركيب والدلالة": د. انتصار يونس مهيمي، ط١، دار غيادة، الأردن، ٢٠٢١ م / ٧٦.

(١٤) سورة البقرة: الآية: ٥٠.

(١٥) سورة التوبة: الآية: ١٢٨.

(١٦) ينظر: التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامراني، ط٥، دار عمار، عمان—الأردن، ١٩٩٨م / ٢٣٩.

(١٧) سورة المؤمنون: الآية: ٩٩.

(١٨) ينظر: جامع البيان: ٤: ٥٨٥.

**ثبات المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم مصدر العربية الأولى.
ثانياً: الكتب المطبوعة:**

- ١- الاتصال اللساني والياته التداولية في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري: د. سامية بن يامنة، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت—لبنان—١٤٣٣هـ / ٢٠١٢م.
- ٢- الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي (ت ٩١١هـ) تحقيق: سعيد المنذوب، ط١، طبع ونشر دار الفكر—لبنان ١٤١٦هـ.
- ٣- إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى، ط١، دار إحياء التراث العربي، بيروت—لبنان (د- ت).
- ٤- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠هـ)، المحقق: الشيخ أحمد عزو عنانية، دمشق—كفر بطنا، دار الكتاب العربي، ط١، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م.
- ٥- أساسيات علم التفسير: مجموعة مؤلفين: ط١، مركز المعارف للتأليف والتحقيق، دار المعارف الإسلامية الثقافية، ١٤٣٨هـ / ٢٠١٧م.
- ٦- استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية: عبد الهادي بن ظافر الشهري، ط١، دار الكتب الجديد المتحدة، بيروت—لبنان، ١٤٠٤هـ / ٢٠٠٤م.
- ٧- الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني: د. عدي جواد علي الحجار، ط١، شركة الأعلمى للمطبوعات—بيروت ١٤٣٣هـ / ٢٠١٢م.
- ٨- أصول الفقه: محمد رضا المظفر، (د-ط) منشورات المعارف الإسلامية، طهران، ١٣٦٨هـ.
- ٩- أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: عياض بن نامي السلمي، ط١، دار التدميرية (د- ت).
- ١٠- أفعال الحركة في القرآن الكريم "دراسة في التركيب والدلالة": دانتصار يونس مهيمي، ط١، دار غيداء، الأردن، ٢٠٢١م.
- ١١- بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأنمة الأطهار (عليهم السلام): الشيخ: محمد باقر المجلسي (قدس) تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين والأخصائيين، ط١، منشورات الأعلمى—بيروت ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م.
- ١٢- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدى (ت ١٢٢٤هـ)، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م.

- ١٢- البرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم الحسيني البحرياني (ت ١١٠٧ هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية في دار إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت—لبنان، ط١.
- ١٤- البرهان في علوم القرآن: الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله (ت ٧٩٤ هـ)، خرج حديثه وقدمه وعلق عليه: مصطفى عبد القادر عطا، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت—لبنان، ١٤٢٨ هـ—٢٠٠٧ م.
- ١٥- التحرير والتنوير: سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، (د-ط)، دار سخنون للنشر والتوزيع، تونس، (د-ت).
- ١٦- التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرائي، ط٥، دار عمار، عمان—الأردن، ١٩٩٨ م.
- ١٧- تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى (ت ٧٤٥ هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ: علي بن معوض، دار الكتب العلمية، بيروت—لبنان (د-ت).
- ١٨- تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ٤٦٧ هـ—٥٣٨ هـ)، ط٣، دار المعرفة، بيروت—لبنان، ١٤٣٥ هـ—٢٠٠٩ م.
- ١٩- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا بن علي خليفة القلمونى الحسيني (ت ١٣٥٤ هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م.
- ٢٠- تفسير تستنيم في تفسير القرآن: الشيخ عبد الله الجودي الآملي، ط١، دار الإسراء للنشر، قم المقدسة، ١٤١٥ هـ.
- ٢١- التفسير والمفسرون في ثوبه الفضيب: الشيخ محمد هادي معرفة، ط١، منشورات الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، ١٤١٨ هـ—١٩٩٧ م.
- ٢٢- التمهيد في علوم القرآن: محمد هادي معرفة، ط٢، مؤسسة التمهيد، قم المقدسة، ٢٠٠٩ هـ.
- ٢٣- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي، ط١، مكتبة الرشد، الرياض، ٢٠٠٣ م.
- ٢٤- جامع البيان عن تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید الطبری، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٤ م.
- ٢٥- جامع البيان في الأحاديث المشتركة حول القرآن: محمد بن جریر الطبری (ت ٣١٠ هـ) تحقيق: صدقی جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥ هـ.
- ٢٦- حاكمة القرآن دراسة تأصيلية حول علاقة السنة بالكتاب ودورها في تفسيره: حسين أحمد الخشن، دار المحة البيضاء—الضاحية الجنوبية، بيروت—لبنان، د-ت، د-ط.
- ٢٧- الخطاب الموسط مقاربة وظيفية لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات: د. أحمد المتوكل، ط١، منشورات الاختلاف، الجزائر، ١٤٣٢ هـ—٢٠١١ م.
- ٢٨- دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: محمد علي الرضائي تعریب: قاسم البيضاوی، ط٢، دار المصطفى للطباعة الرقمية (د-ت).

- ٢٩- **الفتاوى الكبرى لابن تيمية:** نقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنفي المشقى (ت ٧٢٨هـ)، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م.
- ٣٠- **فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراءة من علم التفسير:** محمد بن علي الشوكاني، منشورات عالم الكتب (د.ب.ت) و (د.ب.).
- ٣١- **الكافي:** محمد بن يعقوب الكافي، تصحيف وتعليق: علي أكبر الغفاري، ط ٥، طهران، دار الكتب الإسلامية، مطبعة حيدري، ١٣٦٣هـ.
- ٣٢- **لطائف الإشارات = تفسير القشيري:** عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت ٤٦٥هـ) تحقيق: إبراهيم البيسوني، ط ٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر (د.ت).
- ٣٣- **المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق:** د. محمد حسين علي الصغير، ط ١، دار المؤرخ العربي - بيروت - لبنان - ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
- ٣٤- **مجمع البيان في تفسير القرآن:** أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٨٥٤هـ) تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين، ط ١، مؤسسة الأعلمى، بيروت، ١٤١٥هـ.
- ٣٥- **المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز:** عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية الاندلسي (ت ٥٤٦هـ) تحقيق: عبد السلام عبد، دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ.
- ٣٦- **مناهج تفسير القرآن:** السيد كمال الحيدري، بقلم: د. طلال الحسن مؤسسة الهدى للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - ١٤٢٥هـ - ٢٠١٢م.
- ٣٧- **وسائل الشيعة: للحر العاملی (ت ١١٠هـ) تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ط ٢، ١٤١٤هـ.**
- ٣٨- **وظائف علوم القرآن بين المفسرين والأصوليين:** د. فاضل مدب متubb، ط ١، دار الحكمة، العراق - بغداد - ٢٠١٢م.

ثالثاً: الدوريات:

- ١- **أصول المنهج العقلي المنطقي في ضوء القرآن الكريم:** د. الزمخسياوي بن حسب الله طيب، المجلة العالمية للدراسات والثقافة الإسلامية المجلد (٢)، العدد (١) مايو، ٢٠٢٣م.
- ٢- **السياق الافتراضي والتأويل التداولي:** قراءة في عهد الإمام (ع) لمالك الأشتر (رضي الله عنه): د. حازم طارش حاتم، مجلة الآداب، جامعة بغداد، العدد (١٢٠) آذار ٢٠١٧م - ١٤٣٨هـ.
- ٣- **المنطق المعکوس في الخطاب القرآني المغلوط:** د. حازم طارش حاتم، مجلة كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) المجلد (٧) العدد (٢) حزيران للعام ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م.
- ٤- **استراتيجية الإنقاع في الصورة التشبيهية في الخطاب القرآني:** د. حازم طارش حاتم، مجلة كلية التربية، الجامعة المستنصرية، العدد (٢) المجلد (١) لسنة ٢٠١٧.

References

First: The Holy Qur'an is the first source of Arabic:

Second: printed books:

- 1- al-ittisāl al-lisānī wa-ālīyātuhu al-Tadāwulīyah fī Kitāb al-śinā‘atayn li-Abī Hilāl al-‘Askarī: D. Sāmiyah ibn yāmnah, ٢١, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Bayrūt – Lubnān – 1433h-2012 M.
- 2-al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān: ‘Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūtī al-Shāfi‘ī (t 911h) taḥqīq: Sa‘īd al-mandūb, ٢١, Ṭubi‘a wa-nashr Dār al-Fikr – Lubnān 1416h.
- 3-Iḥyā’ ‘ulūm al-Dīn: Abū Ḥāmid al-Ghazālī, ٢١, Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, Bayrūt – Lubnān (D – t).
- 4- -Irshād al-fuhūl ilá taḥqīq al-Ḥaqqa min ‘ilm al-uṣūl: Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Shawkānī al-Yamanī (t1250h), al-muhaqqiq: al-Shaykh Aḥmad ‘Izzū ‘Ināyat, Dimashq – Kafr bṭnā, Dār al-Kitāb al-‘Arabī, ٢١, 1419h-1999m.
- 5- Asāsīyāt ‘ilm al-tafsīr: majmū‘ah mu’allifīn: ٢١, Markaz al-Ma‘ārif lil-Ta’līf wa-al-taḥqīq, Dār al-Ma‘ārif al-Islāmīyah al-Thaqāfiyah, 1438h – 2017m.
- 6- Istirātījīyāt al-khiṭāb, muqārabah lugħawīyah tadāwulīyah: ‘Abd al-Hādī ibn Zāfir al-Shahrī, ٢١, Dār al-Kutub al-jadīd al-Muttaħidah, Bayrūt-Lubnān, 2004m.
- 7-al-Usus al-manhajīyah fī tafsīr al-naṣṣ al-Qur’ānī: D. ‘Adī Jawād ‘Alī al-hijjār, ٢١, Sharikat al-A‘lamī lil-Maṭbū‘āt – Bayrūt 1433h – 2012m.
- 8-uṣūl al-fiqh: Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, (d-٢١) Manshūrāt al-Ma‘ārif al-Islāmīyah Tihrān 1368h
- 9-uṣūl al-fiqh alladhī lā yasa‘ al-Faqīh jahlah: ‘Iyād ibn Nāmī al-Sulamī, ٢١, Dār al-Tadmurīyah (d-t).
- 10-afāl al-Ḥarakah fī al-Qur’ān al-Karīm "dirāsah fī al-tarkīb wa-al-dalālah": D. antṣār Yūnus mhyhy, ٢١, Dār Ghaydā’, al-Urdun 2021m.
- 11-Bihār al-anwār al-Jāmi‘ li-durar Akhbār al-a’immah al-Āthār "alayhim al-Salām": al-Shaykh: Muḥammad Bāqir al-Majlisī (Quds) taḥqīq: Lajnat min al-‘ulamā‘ wa-al-muhaqqiqīn wāl’khṣā‘ynn, ٢١, Manshūrāt al-A‘lamī – Bayrūt 1429 h-2008 M.
- 12-al-Bahr al-madīd fī tafsīr al-Qur’ān al-Majīd: Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Mahdī (t 1224h), taḥqīq: Aḥmad ‘Abd Allāh al-Qurashī, ٢١, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Bayrūt 1423h – 2002M.
- 13-al-burhān fī tafsīr al-Qur’ān: al-Sayyid Hāshim al-Ḥusaynī al-Bahrānī (t 1107h), taḥqīq: Qism al-Dirāsāt al-Islāmīyah fī Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, Bayrūt – Lubnān, ٢١.

14-al-burhān fī ‘ulūm al-Qur’ān: alzzarkshy Badr alddīn mḥmmad ibn ‘Abd Allāh (t794h), khrraj ḥadīthahu wqddamh w‘llaq ‘alayhi: Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, T1, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, byrwt-Lubnān, 1428h-2007m.

15-al-Tāhrīr wa-al-tanwīr: Samāḥat al-Ustādh al-Imām al-Shaykh Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘āshwr, (d-t), Dār Saḥnūn lil-Nashr wa-al-Tawzī‘, Tūnis, (d-t).

16-al-ta‘bīr al-Qur’ānī: D. Fāḍil Ṣāliḥ al-Sāmarrā‘ī, t5, Dār ‘Ammār, ‘Ammān – al-Urdun 1998 M

17-tafsīr al-Baḥr al-muḥīṭ: Muḥammad ibn Yūsuf al-shahīr bi-Abī Ḥayyān al-Andalusī (t 745h), taḥqīq: al-Shaykh: ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd, al-Shaykh: ‘Alī ibn Mu‘awwad, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Bayrūt – Lubnān (d-t).

18-tafsīr al-Kashshāf ‘an ḥaqā‘iq al-tanzīl wa-‘uyūn al-aqāwīl fī Wujūh al-ta’wīl: Abū al-Qāsim Jār Allāh Maḥmūd ibn ‘Umar al-Zamakhsharī (t467h – 538h), t3, Dār al-Ma‘rifah, Bayrūt – Lubnān 1430h-2009M

19-tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm (tafsīr al-Manār): Muḥammad Rāshīd ibn ‘Alī Riḍā ibn Muḥammad Shams al-Dīn ibn Muḥammad Bahā’ al-Dīn ibn Mullā ibn ‘Alī Khalīfah alqlmwny al-Ḥusaynī (t1354h), al-Hay’ah al-Miṣrīyah al-‘Āmmah lil-Kitāb, 1990m.

20-tafsīr Tasnīm fī tafsīr al-Qur’ān: al-Shaykh ‘Id Allāh al-Jawādī al-Āmulī, T1, Dār al-Isrā‘ lil-Nashr, Qum al-Muqaddasah 1415h.

21-al-tafsīr wa-al-mufassirūn fī thawbihi al-qashīb: al-Shaykh Muḥammad Hādī ma‘rifat, T1, Manshūrāt al-Jāmi‘ah al-Riḍawīyah lil-‘Ulūm al-Islāmīyah, 1418h – 1997 M.

22-al-Tamhīd fī ‘ulūm al-Qur’ān: Muḥammad Hādī ma‘rifat, t2, Mu’assasat al-Tamhīd, Qum al-Muqaddasah 2009h.

23-Taysīr al-Karīm al-Rāḥmān fī tafsīr kalām al-Mannān: ‘Abd al-Rāḥmān al-Sa‘dī, T1, Maktabat al-Rushd, al-Riyād 2003m.

24-Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān: Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, Mu’assasat al-Risālah, 1994m.

25-Jāmi‘ al-Bayān fī al-ahādīth al-mushtarakah ḥawla al-Qur’ān: Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī (t 310h) taḥqīq: Ṣidqī Jamīl al-‘Aṭṭār, Dār al-Fikr lil-Ṭibā‘ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī‘ 1415 H.

26-Ḥākimīyat al-Qur’ān dirāsah ta’ṣīlīyah ḥawla ‘alāqat al-Sunnah bi-al-Kitāb wa-dawruhā fī tafsīrihi: Ḥusayn Aḥmad al-Khashin, Dār al-Mahajjah al-Baydā‘ – al-Ḍāhiyah al-janūbīyah, Bayrūt – Lubnān, D. t, D.

27-al-khiṭāb almwsṭ muqārabah ważīfīyah li-taḥlīl al-nuṣūṣ wa-al-Tarjamah wa-ta‘līm al-lughāt: D. Aḥmad al-Mutawakkil, T1, Manshūrāt al-Ikhtilāf, al-Jazā‘ir, 1432h – 2011M.

- 28-Durūs fī al-Manāhij wa-al-ittijāhāt al-tafsīrīyah lil-Qur'ān: Muḥammad 'Alī al-Riḍā'ī ta'rīb: Qāsim al-Baydānī, t2, Dār al-Muṣṭafá lil-Ṭibā'ah al-raqmīyah (d-t).
- 29-al-Fatāwā al-Kubrā li-Ibn Taymīyah: Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn 'Abd Allāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad Ibn Taymīyah al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī (t728h), Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, T1, 1408h – 1987m.
- 30-Fatḥ al-qadīr al-Jāmi‘ bayna Fannī al-riwāyah wa-al-dirāyah min 'ilm al-tafsīr: Muḥammad ibn 'Alī al-Shawkānī, Manshūrāt 'Ālam al-Kutub (d-Ṭ) wa (d-t).
- 31-al-Kāfī: Muḥammad ibn Ya'qūb al-Kāfī, taṣhīḥ wa-ta'līq: 'Alī Akbar al-Ghaffārī, t5, Ṭihrān, Dār al-Kutub al-Islāmīyah, Maṭba‘at Ḥaydarī 1363h.
- 32-Laṭā'if al-Ishārāt = tafsīr al-Qushayrī: 'Abd al-Karīm ibn Hawāzin ibn 'Abd al-Malik al-Qushayrī (t 465h) taḥqīq: Ibrāhīm albyswny, t3, al-Hay'ah al-Miṣrīyah al-'Āmmah lil-Kitāb – Miṣr (d-t).
- 33-al-mabādī' al-'Āmmah li-tafsīr al-Qur'ān al-Karīm bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq: D. Muḥammad Ḥusayn 'Alī al-Ṣaghīr, T1, Dār al-Mu'arrikh al-'Arabī – Bayrūt Lubnān 1420h – 2000M.
- 34-Majma‘ al-Bayān fī tafsīr al-Qur'ān: Abū 'Alī al-Faḍl ibn al-Ḥasan al-Ṭabarsī (t 548h) taḥqīq: Lajnat min al-'ulamā' wa-al-muhaqqiqīn, T1, Mu'assasat al-A'lamī, Bayrūt, 1415h.
- 35-al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr Kitāb Allāh al-'Azīz: 'Abd al-Ḥaqq ibn Ghālib ibn 'Abd al-Rahmān Ibn 'Aṭīyah al-Andalusī (t 546h): taḥqīq: 'Abd al-Salām 'Abd, Dār al-Kutub al-'Ilmīyah 1413h.
- 36-Manāhij tafsīr al-Qur'ān: al-Sayyid Kamāl al-Ḥaydarī, bi-qalam: D. Ṭalāl al-Ḥasan Mu'assasat al-Hudā lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr – Bayrūt – Lubnān 1425h – 2012m.
- 37-wasā'il al-Shī'ah: Ilḥr al-'Āmilī (t 1104h) taḥqīq: Mu'assasat Āl al-Bayt "alayhim al-Salām" li-Iḥyā' al-Turāth, t2, 1414h.
- 38-wazā'if 'ulūm al-Qur'ān bayna al-mufassirīn wa-al-uṣūlīyīn: D. Fādil mdb Mut'ib, T1, Dār al-Ḥikmah, al-'Irāq – Baghdād 2012m.

Third: Periodicals:

- 1-uṣūl al-manhaj al-'aqlī al-manṭiqī fī daw' al-Qur'ān al-Karīm: D. alzmkhisyāwy ibn Ḥasab Allāh Ṭayyib, al-Majallah al-'Ālamīyah lil-Dirāsāt wa-al-Thaqāfah al-Islāmīyah al-mujallad (2), al-'adad (1) Māyū 2023m.
- 2-al-siyāq al-ifṭirādī wa-al-ta'wīl altdāwly: qirā'ah fī 'ahd al-Imām ('A) li-Mālik al-Ashtar (Raḍī Allāh 'anhu): D. Hāzim Ṭārish Ḥātim, Majallat al-Ādāb, Jāmi‘at Baghdađ, al-'adad (120) Ādhār 2017 M – 1438 H.

3-al-manṭiq al-ma‘kūs fī al-khitāb al-Qur’ānī almghlwṭ: D. Hāzim Ṭārīsh Hātim, Majallat Kullīyat al-Imām al-Kāzīm “alayhi al-Salām” al-mujallad (7) al-‘adad (2) Hazīrān lil-‘ām 1444h – 2023h.

4-istirātījīyah al-Iqnā‘ fī al-Ṣūrah al-tashbīhīyah fī al-khitāb al-Qur’ānī: D. Hāzim Ṭārīsh Hātim, Majallat Kullīyat al-Tarbiyah, al-Jāmi‘ah al-Mustanṣirīyah, .al-‘adad (2) al-mujallad (1) li-sanat 2017