

آيات البعث والنشر بين الرازى والسيوطى - دراسة تحليلية

Verses of Resurrection and Resurrection between Al-Razi and Al-Suyuti – An Analytical Study

أ.د. عقيل جاسم دهش

مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة

Prof Dr. Aqil Jassim Dahash

Kufa Studies Center / University of Kufa

DOI: [https://doi.org/10.36322/jksc.v1i74\(A\).17642](https://doi.org/10.36322/jksc.v1i74(A).17642)

: الملخص

يهدف البحث الى الكشف عن مواضع الائلاف والاختلاف بين هذين المفسرين الكبيرين أبي عبد الله الرازى وجلال الدين السيوطي في الآيات التي ورد فيها ذكر البعث والنشر.

وتم تقسيم البحث الى تسع فقرات، تناولت كل فقرة آية من الآيات التي اختصت بالحديث عن البعث والنشر. واعتمد الباحث على المنهج التحليلي في قراءة النصوص والكشف عن مواطن الإبداع في بنية النص وطريقة التعبير عن المعاني بفنية عالية.

وتوصل الباحث الى جملة من النتائج، أهمها أن نصوص عينة الدراسة أثبتت ومن خلال اعتماد بعض الأساليب اللغوية والصياغات الشكلية أن الحشر من المسلمات وأنه حقيقة واقعة وأمر مفروغ منه مع كونه من الغيبيات التي جوبهت بالصد والإعراض والتشكيك والإنكار، وأن القرآن الكريم تحدث عن طرق وأساليب عديدة للحشر ومشاهد مروعة صادمة، وذلك لإحداث التأثير الانفعالي في نفس المتلقى لتحقيق الاستجابة المطلوبة من المراجعة والنظر والتذير وتصحيح المعتقد أو السلوك.

الكلمات المفتاحية: آيات البعث والنشر، الرازى، السيوطي، دراسة تحليلية.

Abstract:

The research aims to reveal the points of agreement and disagreement between these two great interpreters, Abu Abdullah Al-Razi and Jalal Al-Din Al-Suyuti, in the verses that mention resurrection and revival. The research was divided into nine paragraphs, each paragraph dealt with a verse that was specifically about resurrection and revival. The researcher relied on the analytical approach in reading the texts and revealing the areas of creativity in the structure of the text and the way of expressing meanings with high artistry. The researcher reached a number of results, the most important of which is that the texts of the study sample proved, through the adoption of some linguistic methods and formal formulations, that resurrection is one of the axioms and that it is a reality and a foregone conclusion, despite being one of the unseen matters that were met with rejection, aversion, doubt and denial, and that the Holy Quran spoke of many ways and methods of resurrection and shocking horrific scenes, in order to create an emotional impact in the recipient's soul to achieve the required response of review, consideration, contemplation and correction of belief or behavior.

Keywords: Verses of Resurrection and Resurrection, Al-Razi, Al-Suyuti, an analytical study.

المقدمة:

يهدف البحث الى الكشف عن مواضع الاختلاف والاختلاف بين هذين المفسرين الكبيرين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازى المتوفى (٦٠٦هـ) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى (٩١١هـ) في الآيات التي ورد فيها ذكر البعث والنشر.

وتم استعراض آراء هذين المفسرين فيما يخص الجوانب الدلالية والفنية وبعض الجوانب النحوية التي كان لها دور في التعبير عن المعنى المقصود من خلال تشكيل البنى النحوية المناسبة. وتعزيز آرائهما بأراء غيرهما من المفسرين الآخرين ممن كان له رأى أو موقف أو تقافة تدعم مسار البحث وتلقي الضوء على الجوانب الفنية في النصوص عينة البحث.

وتم تقسيم البحث الى تسع فقرات، تناولت كل فقرة آية من الآيات التي اختصت بالحديث عن البعث والنشر.

واعتمد الباحث على المنهج التحليلي في قراءة النصوص والكشف عن مواطن الإبداع في بنية النص وطريقة التعبير عن المعاني بفنية عالية.

أولاً/ قوله تعالى قوله تعالى (لقد لبّثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث) :

يبين الرازى أن في النص نكتة لطيفة، وهي أن المؤمنين ينتظرون البعث بفارغ الصبر، فهم أعلم طلبا له ويستكثرون مدة بقائهم في القبر، أما الكفار فهم يستقلون المدة ويتمنون البقاء في القبر لأنهم موعودون بالعذاب، يقول: إن الموعود بوعد إذا ضرب له أجل يستكثر الأجل ويريد تعجيله والموعود بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها، فإذا بعث الكافر من قبره علم أن مصيره إلى النار فيستقل مدة اللبث ويختار تأخير الحشر والإبقاء في القبر، وإذا بعث المؤمن علم أن مصيره إلى الجنة فيستكثر المدة ولا يريد التأخير^٢.

ونقل السيوطي عن ابن أبي حاتم أن قوله (كتاب الله) أراد به علم الله، وأنه لا أحد يعلم مدة لبثهم في العبور ولا وقت بعثهم منها سوى الله عز وجل، يقول: لقد لبثوا في علم الله في البرزخ إلى يوم القيمة، ولا يعلم متى علم وقت الساعة إلا الله^٣.

وذهب الرمخشري إلى أن قوله (كتاب الله) يحتمل ثلاثة أوجه، هي اللوح المحفوظ أو في علم الله وقضائه أو فيما أوجبه بحكمته، وأن الغرض من النص هو تقرير الكفار على إنكارهم للبعث، والمعنى لقد وقع ما أنكرتم فتبين بطلان قولكم^٤.

وقدر ابن جزي قوله (فهذا يوم البعث) جواباً لشرط مذوف، وأصل الكلام: إن كنتم تتکرون البعث فهذا يوم البعث، وقد أفاد معنى التقرير والتوكيد^٥.

والذي نذهب إليه أن الغرض من النص هو التوبیخ إذ يقال لهم ذلك عند خروجهم من القبر لما فرطوا في حياتهم الدنيا وأنكروا البعث والحساب.

وقدم (العلم) على (الإيمان) لأن العلم مقدمة للإيمان، وإن الإيمان عن علم أعظم قدراً وأتم فائدة من الإيمان عن جهل أو تعصب.

وقد أكد المعنى المتقدم باستعمال مؤكدين هما (اللام) و (قد)، وقدم الجار والمجرور (في كتاب) على قوله (إلى يوم البعث) رداً على إنكارهم البعث وتکذیبهم لما جاء في كتاب الله من الوعد والوعيد، وجاء تکرار (يوم البعث) لتأكيد الواقع في قبال الإنكار والتکذیب الذي صدر من جهة الكفار وانعکاساً لما في اللاوعي من الشعور بالارتياح من جهة المؤمنين لأن من ينتظر وقوع أمر ما محبب إلى قلبه، وقد وقع، يجد راحة نفسية في استحضاره والتلفظ به.

ثانياً/ قوله تعالى (ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون)^٦:

ذهب الرازي الى أن قولهم (يا ولينا) تأتي في زمان يتوسط بين ما بعد النفح وما قبل النسلان أو المهرولة الى الله وإنما أتى بالنسلان للدلالة على قدرته سبحانه في جمع الأجزاء وتلificها وإحيائها في أسرع زمان، يقول: إن قولهم يا ولينا واقع قبل النسلان الى الله وإنما ذكر النسلان للإشارة الى سرعة وقوعه في وقت النفح مع احتياجاته الى الجمع والتلific والإحياء والتحرّك^٧.

ولا دليل على أن قولهم (يا ويلنا) حادث قبل النسل إلى ربهم، فلا مانع أن يقولوا ذلك في وقت الحساب لشدة ما يرونه من المشاهد العظيمة والمواقف الشديدة وإذا بهم يتذكرون رقتهم في القبر ولهم إلينها متمنين أن لو لم يبعثوا ولم يستيقظوا من نومتهم هذه لما عرفوا من المصير المروع المحتمم، فيجيبهم المؤمنون أو يجيبهم لسان حالهم من بعد الإقرار والإذعان هذا ما وعدنا الله به وحدرنا من عواقبه المرسلون.

ويرى الرازي أن إسناد الويل إلى ضمير جمع المتكلمين اعتباري لا حقيقي، فهم لا يقولون ذلك مجتمعين بل كل واحد منهم يكون مشغولاً بنفسه لا علم له بحال من سواه فيدعوه على نفسه بالويل منفرداً، وقد عبر القرآن عن ذلك بالشمول لأنهم جميعاً صائرون إلى هذا المال، وذلك قوله: لما كان القائل هو المكلف لم يكن لأحد علم إلا بحاله أو بحال من قرب منه لانشغال كل منهم بنفسه فكان كل واحد يقول با ويلي ويا حسرتي^٨

ونكر الرازي أن اسم الإشارة (هذا) يتحمل وجهين، الأول أن يكون نعتاً للمرقد وتقدير الكلام (من بعثنا من مرقدنا هذا؟)، والثاني أن يكون عائداً على البعث، أي هذا البعث ما وعد به الرحمن، وأنه لما كان الغرض من قولهم (من بعثنا؟) حصول العلم بأن الذي حصل هل كان بعثاً أم تنبئها؟ أتى الجواب بأنه هذا بعث وعد الله به وليس تنبئها^٩.

وهو يرى أن الاستفهام حقيقي ولم يخرج إلى المجاز لأنهم كانوا في شك في كونهم نياماً فانتبهوا أم إنهم بعثوا إلى الحياة من بعد موتهم وقد تحقق وعد الله بالبعث والحضر والحساب، وكان المرجح عندهم تتحقق ما وعدوا به من البعث فحملوا بين الأمرين، بسؤالهم عن بعضهم واستعارتهم المرقد، للموازنة بين ما غالب على

ظنهم وبين ما توهموه، يقول: قوله من بعثنا أي أبعثنا الله البعث الموعودون به أم كنا نياماً فانتبهنا؟ ويدل على ذلك أنهم جعلوا القبور موضع الرقاد للشك في كونهم نياماً أو موتى، وكان الغالب على ظنهم هو البعث فجمعوا بين الأمرين، البعث إشارة إلى ظنهم بأنه البعث الموعود، والمرقد إشارة إلى توههم احتمال النوم والانتباه.^١

والذي نذهب إليه أن الاستفهام لم يكن حقيقة بل مجازي أفاد معنى التقرير، على تقدير (الله بعثنا من مرقدها)، وهذا الإقرار صدر منهم من بعد ما سمعوا الصيحة ورأوا عياناً أن الحياة ردت إليهم فإذا بهم قيام ينسلون إلى ربهم، وهذه المدة التي قضوها في البرزخ قصيرة جداً في نظرهم لهول ما رأوا وتحقق ما وعدوا به وكأنهم نيام وانتبهوا من نومتهم! وهذا التشويش الذهني ولد عندهم حالة من الخوف والاضطراب الشديد، ولذا بدعيه جداً أن يدعوا على أنفسهم بالوليل والهلاك لأن ما أنكروه أو شككوا فيه بالأمس صار اليوم - أعني عند البعث - واقعاً عياناً وإن ما وعدهم به الله من العذاب الشديد وما حذرتهم منه الرسل واقع بهم لا محالة.

وروى السيوطي عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم أنه يكون للكفار في البرزخ هجعة يذوقون فيها طعم النوم فإذا وقعت الصيحة ونفح في المصور تسألهوا عمن بعثهم من نومهم فيجيبهم المؤمنون بأنه أتي وعد الله الذي أخبرتنا به الرسل ودعتنا إلى التصديق به وقد صدقوا فيما بلغوا به وأخبروا عنه^٢. وهذه النومة أو الهجعة كان قد رواها الطبرى عن رجل يقال له خيثمة بأن الناس ينامون نومة قبل البعث^٣. والذي أراه أنه لا نوم ولا هجعة وإنما جاء به من طريق المجاز، وتقدير الكلام من نبهنا من غفلتنا؟ إذ لما رأوا البعث عياناً وأن ما كانوا ينكرون صار أمراً واقعاً لا مجال فيه للشك أو الإنكار تيقنوا أنهم كانوا في دار الدنيا في غفلة عن هذا فكان حري بهم أن يلوموا أنفسهم ويدعوا عليها بالوليل! ويؤيده رواية ابن مسعود (من أهينا) بمعنى أيقظنا أو نبهنا^٤، من قوله: هب من نومه إذا انتبه^٥.

واختلف في نسبة قوله (هذا ما وعد الرحمن)، فذهب بعض المفسرين إلى أنه كلام المؤمنين يردون به على مقالة أهل الكفر^{١٥}، وذهب بعضهم إلى أن المقصود بهم الملائكة^{١٦}.

ويرجح الطبرى أن يكون من كلام المؤمنين مستدلاً على ذلك من سؤال الكفار عنم بعثهم لجهلهم به وقد استتبوا ذلك لا من كلامهم بل من كلام غيرهم من خالفت صفتهم^{١٧}.

أما قولهم (المؤمنين) فيرده تقديم وعد الله على تبليغ الرسل والأولى له التأخير بأن يكون الرسل بلغوا الناس بما وعد الله به عباده عن طريقهم فقد اصطفاهم سبحانه لهذه المهمة وجعلهم مبشرين بالثواب ومنذرين بالعقاب، وليس بالضرورة أن يكون جواب الكفار عن تثبت، كما يرجح الطبرى، بل عن علم مسبق لدى بعضهم أو خبر كانوا قد سمعوه.

وأما قولهم (الملائكة) فيرده اختصاص الوصف فلو كانوا الملائكة لقالوا (هذا ما وعد الله أو الجبار أو ربنا) وليس (الرحمن) لأن هذه الصفة لا تناسب المقام لأنه مقام حشر وحساب لا مقام مغفرة ورحمة.

وروى أبو الحسن المأوري عن ابن عيسى أن السؤال والجواب كليهما يصدران من سراج واحد، وهو قول المؤمنين يسألون ثم يجيبون أنفسهم^{١٨}.

ويرده أمران:

الأول قولهم في أول الآية (يا ولينا)

الثاني إن السياق لا يناسب هذا الاحتمال، فهو أي السياق ليس عاملاً إيجابياً محفزاً بل عامل سلبي مثبط بامتياز، إذ إنه مشحون بالتجهم والقسوة والخشونة لا بالرفق واللين والتلطف، فقد تقدم الكلام على الكفار وصفاتهم وافتراضاتهم، وهو قوله (قال الذين كفروا)^{١٩}، واستعمال الأفعال (أنقوا - أنفقوا - أنطعم - يخصمون - ينسلون) فضلاً عن صفاتي الإعراض والضلالة المتمثلتين باسم الفاعل والمصدر (معرضين - ضلال).

ونقل أبو حيان عن عبد الرحمن بن زيد أنه كلام الكفار يجيبون به أنفسهم أو يجيب بعضهم بعضاً^{٢٠}.

وؤيد ما ذهب إليه ابن زيد لمرجحات ثلاثة:

الأول تقديم الوعد على التبليغ

الثاني اختيار الوصف المثالي (الرحمن)

الثالث الدعاء على أنفسهم بالويل

وقد فعلوا ذلك إقراراً بالذنب واستشعاراً للندم وطلاً للرحمة ورجاءً للغفوة فلا وجه للإنكار وقد بدا الحق ناصعاً
لذى عينين وقام الناس من قبورهم فرعنين ينسرون إلى ذي العرش المكين.

وإن هذا التحول الأسلوبى من الإنسانية إلى الخبرية يشي بحصول اليقظة والإدراك الذهنى لديهم، وأنهم
تبهوا ولكن بعد فوات الأوان إلى أن ذلك هو الوعد الحق وأنهم لا محالة واقعون بين يدي ربهم للحساب.

وليس في السياق شيء يسوغ مجيء هذه الصفة دون غيرها، وهي صفة الرحمة، سوى أن تكون جيء بها
لاستدرار العطف وإظهار الندم وأن تكون الملاذ الأخير للخلاص مما ينتظرون من العذاب.

وتتأمل العناصر المهيمنة في النص، الصيحة والنفخ والأخذ والاختصام والمباغة والويل والنسلان، كلها
عناصر طاردة للصفات الرقيقة اللينة ولاحظ استدعاء النص للأفعال التي تتناسب مع الجو العام من حيث
الشدة والقسوة والانتقام.

وألمح الزمخشري إلى أن هناك اختلافاً بينا في الأسلوب وذلك أن صيغة الجواب مغايرة تماماً لصيغة
السؤال، وأن الإجابة تبدو وكأنها ليس من جنس السؤال، وكأنما قد تجاهلهم واستأنف كلاماً جديداً، إذ كان
سؤالهم بـ(من) لا بـ(لماذا)، أي هو سؤال عن الباعث لا عن علة البعث، وهذا يقتضي إجابة محددة هي الله
أو الرحمن، كقولك (زيد) لمن سألك من زارك اليوم؟ ويرد على هذا الإشكال بأنه تضمن الإجابة عن (من)
ولكن جيء به بطريقة توجعهم وتؤديهم وتضاعف عليهم هول الصدمة وتعزز ما هم عليه من الاضطراب
والتشتت وانعدام التوازن وتنكرهم بکفرهم وتنكيبهم وتبشرهم بوقوع ما أندروا به، وذلك قوله: وإن اعترض
معترض بأن صيغة السؤال لم تكن تقضي مثل هذا الجواب، قيل له معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث
وأخبركم به الرسل غير أنه جيء به على طريقة سئت بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا کفرهم

وتذكيرهم وعلموا بوقوع ما أندروا به وكأنه قيل لهم ليس بالبعث الذي توهتموا وهو بعث النائم من مرقده حتى يهكم السؤال عن الباعث، إنه البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزع وهو الذي وعده الله عباده به على ألسنة من اصطفاهم من المرسلين^{٢١}.

ونتفق مع ما ذكره الزمخشري، وأقل ما يقال فيه أنه محل إعجاب وتقدير، وينم عن دراية عالم متمرس وذوق بلاغي متخصص، ونضيف أن هذه الإجابة- على فرض أنها من الله أو الملائكة- قد أوفت بمتطلبات سؤالهم وتضمنت فضلاً عن ذلك معنى إضافياً، وهو تذكيرهم بما تقدم في دار الدنيا من تحذير الرسل إياهم، نكایة بهم وتسفيها لقولهم وتعظيمها لما تقدم منهم من الإنكار والتکذیب والإمعان في كفرهم وضلالهم، والاستبشار بمحیء هذا اليوم، وهو القيامة، وتحقق وعد الله الذي كان المؤمنون ينتظرونـه بشغف وشوق وقد صار أمراً واقعاً مفروغاً منه.

وقد أتى إخفاء الفاعل في قوله (ونفح في الصور)، بحسب الباحث، للدلالة على سرعة الأداء لتحقيق عنصر المفاجئة، وهو السمة الغالية على النص من خلال معطيات أو عوامل عديدة، أولها الاستئناف لقطع الصلة بما سبق وتوجيه النظر إلى الحدث الأبرز، وهو النفح الممهد للبعث والنشر، وثانياً البناء للمفعول، وثالثها استعمال (إذا) الفجائية، ورابعها الن Sloan في قوله (ينسلون)، وخامسها السكتة التي أبان عنها الرسم القرآني لالتقاط الأنفاس وتجاوز الصدمة أو حالة التعجب والذهول والعودة إلى حالة الاتزان أو، الوعي الشعوري، وسادسها الدعاء على أنفسهم (يا ولينا)، وسابعها التحول من الفعلية إلى الاسمية (ونفح في الصور / فإذا هم من الأجداث)، ومن الإنسانية إلى الخبرية (من بعثنا/ هذا ما وعد).

وقد أفاد تقديم الجار والمجرور، وهو قوله (إلى ربهم)، العناية والاهتمام لتحديد البوصلة ورسم معالم الطريق وإثبات هيمنة الله وسطوته على خلقه وأن جميعهم تحت قبضته يسيرهم باتجاه واحد وإلى هدف معلوم ومحدد.

وأفادت إضافة المرقد إلى ضمير المتكلمين التلازم الشديد الذي يعكس مدى حرصهم على البقاء في القبر وعدم رغبتهم في تحقق وعد الله في المعاقبة والحساب، وهذا الانتقال من التعجب والحيرة إلى العلم واليقين الذي تجسد في الانتقال أو العدول من الإنسانية إلى الخبرية كما تقدم أعلاه.

وقيل في قوله (من بعثنا من مرقانا) شبّهت القبور بالمضاجع من طريق الاستعارة لكونهم فيها على هيئة الرقاد وإن لم يكن رقاد في الحقيقة^{٢٢}.

ونقل الثعلبي عن العلماء أن هذا على طريقة (خُذْهُ بِالْمَوْتِ حَتَّى يَرْضَى بِالْحُمَّى)^{٢٣} وأنهم لما شاهدوا مشاهد القيامة عياناً وشهدوا أنواع العذاب صار ما عذبوا به في القبر إزاء ذلك كله كالنوم^{٢٤}.

والذي نذهب إليه أنها استعارة تصريحية حذف منها المشبه وهو (القبر) ودل عليه المشبه به وهو (المرقد)، والأمر الجامع بين الطرفين هو أن كليهما المرقد والقبر مكان للاستلقاء يستنقى فيه الإنسان، جسداً وروحاً في الأول، وجسداً من دون روح في الثاني، والمرقد أو السرير هو مكان للنوم الحقيقي في دار الدنيا والقبر مكان للنوم المجازي في البرزخ كما أن النوم والموت كليهما غالب على الإنسان لا يقوى على منعه، وفي النوم تعطل الحركة الإرادية للجسم وفي الموت يفنى الجسم، ولكن الروح في الحالتين باقية لم تفنى ولن تفنى، وكلاهما النوم والموت يعبر عن حالة من السكون القاهرة أو الإلحادي، فال الأول سكون قصير والثاني سكون لأجل مسمى، ولذا يمكن القول وكأنما هما في تبادل للأدوار وذلك أن الموت نوم طويل والنوم موت قصير.

ثالثاً/ قوله تعالى (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَشَرَّقُ سَحَابَةُ فَسْقَاهُ إِلَى بَلْدَ مَيْتٍ فَأَحْيَنَا بَهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ذَكْرَ النَّشُورِ):^{٢٥}

إن التشبيه في قوله (ذكراً النشور) مجمل حذف منه وجه الشبه، والأمر الجامع بين الطرفين، المشبه والمتشبه به، هو بعث الحياة في الأشياء الميتة. وذكر الرازي أن للشبه الجامع ثلاثة وجوه، هي:

١. القابلية على الحياة في كلا الطرفين، فكل منهما إمكانات للحياة، فالجسم فيه أعضاء حية تشي بإمكانية إعادة الحركة والحياة إليه، وكذلك التربة فيها من المعادن وعناصر الإناث ما يؤهلها للحياة.
٢. العامل المساعد لإعادة الحياة في كليهما واحد، وهو الريح لقدرتها على جمع الأشياء المتتارة، جزيئات بخار الماء المتتساعد إلى أعلى الجو في الأول وأجزاء الجسم وأعضائه في الثاني.
٣. بث الروح والحياة في البدن هو تماماً مثل سوق الريح والسحب إلى الأرض الدارسة يحصل بفعل القدرة الإلهية

يقول: والشبه المنتزع من مشهد إناث الأرض والنشرور له ثلاثة أوجه هي أن الأرض الميتة وأعضاء الجسم يقبلان الحياة، وأن قطع السحاب وأجزاء الأعضاء تجتمع بفعل الرياح، كما أن الفاعل الحقيقي واحد في الحالتين، سوق الريح والسحب إلى الأرض الميتة وسوق الروح والحياة إلى البدن الميت، وهو الله سبحانه وتعالى^{٢٦}.

وفي تعليقه على قوله تعالى ((إن الذي أحياها لمحي الموتى))^{٢٧} يؤكد على العلاقة الوثيقة أو المقاربة الحقيقة المستدلة بين مشهدي الإناث والإحياء أو الزرع والنشرور، وأن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر لا محالة على إحياء الموتى^{٢٨}.

ويذهب السيوطي إلى أن الأثر الخارجي الذي يخلق المشهد في الحالتين هو الماء، وذلك أنه كما أن ماء السحاب ينبت الزرع في الأرض الميتة كذلك فإن ماء كماء الرجل ينزله الله من تحت العرش فتبث به أجسام الموتى ولحومهم، وأنه سبحانه كما أحيا الأرض الهامة بماء السحاب كذلك يبعث الموتى بذلك الماء يوم القيمة^{٢٩}.

ونرد عليه بما يأتي:

- إن التشابه في الفكرة أو الإطار العام وليس بالضرورة أن يكون في تفاصيل الأمور ومجريات الأحداث (الإناث والبعث)

- يعد الماء عنصراً أساسياً في عملية الإنبات أما في البعث فلا يعدو كونه عاملاً مساعداً يهيء الأرض لإخراج الموتى

- بنى رأيه على نسخ طريقة الإيجاد أو ابتداع الخلق وتعتميمها على حالة أخرى، وهي إحياء الموتى، ليس بالضرورة أن يتطابقاً أو يتناسخاً ولم يرد في ذلك نص صريح

- يفرغ التشبيه من قيمته المجازية ويحوله إلى بنية نمطية ليس فيها عمق ولا إيحائية ويرمي التشبيه في الآية إلى بيان قدرة الله على إعادة الحياة للأشياء الميتة وإبطال دعوى المنكرين للبعث يوم القيمة، وتم ذلك بدليلين، الأول عقلي، وهو أن الإعادة أيسر بطبيعة الحال من الإنشاء أو الخلق لأول مرة على غير مثال يحتذى لأن من قدر على ابتداع شيء من العدم قادر لا محالة على إرجاعه إذا ما أصابه تلف أو فناء، وهو قوله تعالى (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)^{٣٠}، أي أن الإعادة أيسر من الابتداء، وقيل أهون هنا بمعنى هين فلا تقضيل ولا تقاؤت بين النشأتين^{٣١}، والآخر دليل واقعي مادي، وهو أننا نرى الأرض اليابسة الدارسة تتصدع عن النبات بمجرد أن يلامسها الماء، وهو قوله تعالى (ومن آياته أنك ترى الأرض خاسعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت)^{٣٢} بمعنى يابسة مغبرة متهمة لا نبات فيها ولا زرع وحين خالط ترابها المطر تحركت وانتفخت وعلت وتفتحت بالنبات^{٣٣}، وإن الذي أعاد إليها الحياة من بعد موتها وجعلها تكتسي بالخضرة والنبات وتعمر بالحياة بعد أن كانت جراء لا حياة فيها قادر على بث الحياة في الموتى، وهذا تقريب لفهم السامع وتمثيل واحتجاج على صحة البعث ووقوعه^{٣٤}.

ونكر ابن كثير أن إحياء الأرض بالنبات من أعظم الأدلة على قدرة الله على إعادة الموتى، فقد تجلت قدرته سبحانه في جعل الأرض الميتة التي لا نبات فيها تخرج من جميل ألوان الزروع والثمار ما لا يخفى على الناظر، وهذا المشهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث^{٣٥}.

ولا يخفى ما في هذا الدليل المادي من انتقالة ذهنية بالسامعين من المشككين والمعاندين من مشهد عاينوه وألفوه إلى مشهد لم يألفوه ولم يعرفوه بل استبعدوه وأنكروه، وفي ذلك يقول محمد الأمين الشنقيطي: لقد دل

سبحانه عباده بما أراه من إحياء الأرض الميتة الذي تتحققه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعده، وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء فنظيره، والعلة الموجبة هي عموم قدرته تعالى وكمال حكمته وإحياء الأرض دليل العلة^{٣٦}.

وخشوع الأرض استعارة تصريحية حذف منها المشبه وجيء بالمشبه به دالا عليه من طريق الاستعارة التصريحية، والشبه الجامع بين طرفي الاستعارة هو الذلة والانكسار فكما أن هيئة الخاشع توحى بالانكسار أمام جبروت الله وتدل دلالة قاطعة على التنلل والانقياد له سبحانه والخضوع لإرادته وإظهار العجز بين يديه وشدة الافتقار والاحتياج إلى عطفه ورحمته فكذلك الأرض الجراء تبدو بمظهر المنكسر الذليل بعد ان سلبت منها إمكاناتها وبيان بها القحط والتصحر واختفت منها مظاهر الحياة. وقد أشار أبو حيان إلى هذا المعنى بقوله: استعير الخشوع للأرض وهو التنلل لما ظهر بها من القحط وعدم النبات وسوء العيش عنها بخلاف أن تكون معشبة وأشجارها مزهرة ومثمرة فذلك هو حياتها^{٣٧}.

وقد أشار الزمخشري إلى أن الابتداع والإعادة سواء عند الله لا يتفاوت في فيض قدرته صعب ولا سهل ولكن جيء بذلك للمحاججة العقلية لتسفيه عقول المعاندين وبيان مدى جهلهم ودفعهم دفعا إلى ترك الجحود والإقرار له سبحانه بالعبودية والطاعة، يقول: إن الله عز وجل سواء عليه الابتداء والإعادة لا يتفاوت في قدرته الصعب والسهل ولا يحتاج إلى احتذاء على مثال سابق ولا استعانة بحكيم ولا نظر في مقياس ولكن يواجه جاحد البعث بهذا الاستدلال العقلي دفعاً في بحر معاندته وكشفاً عن صفحة جهله^{٣٨}. وتتابعه أبو السعود في أن هذه الأيسيرية لا بالقياس إلى قدرة الله تعالى بل بالقياس إلى قدرة الإنسان والقياس على مداركه العقلية وإلا فكلا الامرين الابتداع والإعادة سواء عند الله^{٣٩}.

رابعا/ قوله تعالى (ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) ^{٤٠}:

وأشار الرازبي إلى أن النص يبين زيف ادعاء الكفار بسؤال الملائكة عن عبادة الكفار لهم وإجابة الملائكة بالتنزيه والإقرار بالولاية له سبحانه وأنهم لا يستبدلون عبوديتهم لله بعبادة المشركين لهم، يقول: إن غاية ما

ترتقي إليه منزلتهم أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة والكواكب، فيسأل الله الملائكة أهم كانوا يعبدونكم إهانة لهم، فيقولون سبحانه ننزعك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت معبودنا ومعبد كل مخلوق، وكونك ولينا بالمعبودية أولى وأحب إلينا من كونهم أولياءنا بالعبادة لنا^١.

ويروي السيوطي عن مجاهد أنه يكون في القيمة موقف تتصبّل الآلهة التي كان المشركون يعبدونها وتسأل عن عبادة هؤلاء لها فتجيب بالإنكار بأنها ما كانت تعلم أنهم كانوا يعبدونها من دون الله لتشهد عليهم بالكفر والضلال، وفي هذا من التحقيق والفضيحة لهم ما لا يخفى، يقول: يأتي على الكفار يوم القيمة ساعة فيها شدة فتتصبّل لهم الآلهة التي كانوا يعبدون من دون الله فيقال لهم: هؤلاء الذين كنتم تعبدون من دون الله؟ فيقولون نعم هؤلاء الذين كنا نعبد، فتقول لهم الآلهة والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدوننا^{٤٢}.

وذهب ابن عطية إلى أن الغرض من سؤال الملائكة هو إقامة الحجة على الكفار وجاءت مقالتهم تبرئة لهم من فعل هؤلاء، يقول: والقول للملائكة هو توقيف تقوم منه الحجة على الكفار، ثم برعوا أنفسهم من أن يكون لهم رضى أو علم أو مشاركة في أن يعبدهم البشر^{٤٣}.

لقد جاء بهم، أعني المكذبين والمعاندين، في موضع النصب على المفعولية في قوله (نحشرهم) للدلالة على ضعفهم وقلة حيلتهم وبطلان دعواهم، وأكد سوق المكذبين إليه باستعمال التوكيد المعنوي (جميعاً) أي لا يفلت منهم أحد ولا يستثنى منهم أحد، ثم قدم المفعول (إياكم) على عامله الفعل (يعبدون) لإفادته معنى الاختصاص، أي يخصونكم بالعبادة دون غيركم، وخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى الإنكار بقصد الإهانة والتحقير لهم وإبطال دعواهم.

وجاء تقييم الاسم المشار به إليهم لتوجيه النظر إليهم نكاية بهم وبالهتّهم التي كانوا يعبدونها وكشفاً لزيفهم وضلالهم ومدى تخبطهم واضطرايّهم وسفه عقولهم وفساد معتقدهم.

وهوئاء يفعلون ذلك، أي يدعون عبادتهم للملائكة، معاجزين، أي سعياً منهم للعناد والمغالبة، فأين مقام الملائكة وغيرهم من مقام الله وعظمته وهم خلقه جمِيعاً؟ وهو قوله تعالى (والذين يسعون في آياتنا معاجزين) ^{٤٤}، أي ظانين أنهم يعجزوننا أو يغلبوننا مسابقين في زعمهم وتقديرهم ^{٤٥}.

وشيء لافت للنظر، بحسب الباحث، أن تكون الإجابة، وهي قولهم (سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ)، لا بالنفي الصريح بل بتزييه الله وتأكيده ربوبيته والتسليم له بالولاية المطلقة وطلب النصرة منه وإظهار الحق على يديه، ومجيء الاستفهام الإنكارى يشي بأن ادعاء المشركين عبادة الملائكة هو ادعاء سخيف ولا معنى له وهو محض افتراء لا يستحق أن ينظر فيه ولا أن يلتفت إليه أو يرد عليه، وإذا كان كذلك فما القصد إذن من سؤال الملائكة عن ذلك؟ ربما يكون إمعاناً في إهانتهم وتحقيرهم ومدحاً للملائكة وتعظيمها لشأنهم وإظهاراً لحسن أدبهم مع الله سبحانه.

نعم إن تزييه الله والإقرار له بالولاية من قبل الملائكة دليل على حسن أدبهم مع الله وشدة افتقارهم إليه وأنه وحده سبحانه المستحق للعبادة ومن ثم براءتهم مما يدعوه المشركون المكذبون المعاندون من كونهم معبودين لهم، بمعنى أنهم أعلنوا براءتهم مما يدعوه المشركون من عبادتهم لهم لا من طريق الإنكار بل من طريق التعظيم والتزييه لله، وهذا أبلغ في الدلالة على المعنى المقصود.

خامساً/ قوله تعالى (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشِرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) ^{٤٦}:

ذهب الرازى الى أن الغرض المستفاد من ذكره تعالى المتقدم والمتأخر هو التنبية على علمه سبحانه بجميع أحوال خلقه من حيث تقدمهم وتأخرهم في الوجود وفي فعل الطاعة وترك المعصية وفي عمل الخير أو الشر، يقول: وجاء قوله (ولقد علمنا) تتبئها على أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم فيدخل فيه علمه بتقدّمهم وتأخّرهم في الحدوث وفي أنواع الطاعات والخيرات ولا ينبغي أن نخص الآية بحالة دون حالة ^{٤٧}.

واكتفى السيوطي بنقل ما رواه العلماء في تأويل المتقدم والمتاخر ومعنى الحشر، فعن مجاهد أنه أراد بالمستقدمين الأمم السالفة والمتاخرون هم أمة محمد (ص)، وعن قتادة أنه أراد الأول والآخر، وعن الحسن هم المتقدمون في الخير والمبطئون فيه، وعن عكرمة هم الأموات والأحياء، وعن الشعبي أن معنى الحشر هو الجمع يوم القيمة وهو اليوم الذي يجمع الله فيه الناس جميعهم للجزاء والحساب^٤.

لقد مهد للحشر بالإشارة إلى علمه وإحصائه للأولين والآخرين في قوله (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين)^٥، قال ابن عباس: المستقدمون هم كل من هلك من لدن آدم والمستاخرون من هم أحياه ومن سيأتي إلى يوم القيمة^٦، وهذا تمهيد للحشر وأول الخطى إليه، كيف لا وقد أحصى عباده وعددهم عدا وإن (كلهم آتىه يوم القيمة فردا)^٧، أي كل عباده من تقدم منهم ومن تأخر ذاهبون إليه خاضعون لسلطانه مقهورون بقهره^٨، وقد أشار ابن جزي إلى هذا المعنى في قوله: وذكر علمه بالأولين والآخرين على وجه الاستدلال على الحشر^٩.

وقد استعمل خمس مؤكّدات في صياغة الجملة هي اللام وقد والضمير والتكرار وصيغة الماضي لتأكيد حقيقة كونه أمراً واقعاً متحققاً لا مجال للشك فيه، وهو دال على تمام علمه وإحصائه لخلقه أولهم وأخرهم وذلك لأنّه إذا كان قد أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم^{١٠}.

وقد أضاف تعالى مقام الربوبية إلى كاف الخطاب العائد على نبيه (ص) تسلية للنبي وعزاء له لما لاقاه من الكفار من مشركي قريش وغيرهم من الظلم والأذى والجحود والتكذيب، وإن هؤلاء الذين كذبوا وآذواك سيمكّنك الله منهم وسيتولى هو حشرهم وسوقهم إلى النار جزاء لهم على كفرهم بالله وتكذيبهم لك وإنكارهم للحشر.

وقد أشار أبو السعود إلى هذا المعنى اللطيف في قوله: وفي الإضافة إلى ضمير الخطاب الكاف العائد على رسول الله دلالة على اللطف به والتسلية له^{١١}.

وأشار الزمخشري إلى أن الغرض من إقحام الضمير المنفصل (هو) في النص إفاده معنى الحصر والتبيه على القدرة المتقدمة لله عز وجل على جمع الموتى وإحصاء عددهم مع كثرة العدد وتبعاً للمحل وتتابع الأزمان والعصور إذ لا أحد يقدر على ذلك سواه، يقول: وجاء بالضمير هو للدلالة على أنه هو وحده القادر على حشرهم والعالم بحشرهم مع إفراط كثرتهم وتبعاً لأطراف عددهم^٦.

ولم يبعد أبو السعود عن هذا المعنى إذ يرى أنه جاء بالضمير المنفصل (هو) للتاكيد بأنه هو سبحانه يتولى حشرهم لا أحد غيره، يقول: ولقد توسط الضمير المنفصل بين اسم (إن) وخبرها للدلالة على أنه القادر والمتولي لحشرهم لا غير لإنكار الكفار له واستبعادهم وقوته^٧.

وهذا التولي لا شك هو ضرب من المجاز يستفاد منه المبالغة في الاهتمام والدلالة القاطعة إلى القدرة والتمكن.

ونضيف إلى ذلك أن توسط الضمير المنفصل بين معمولي الحرف المشبه بالفعل أفاد أموراً أخرى هي:

١. جعل العامل في الخبر (يحشرهم) الضمير المنفصل العائد على الله وليس الحرف المشبه بالفعل زيادة في الردع والتخويف، فإذا كان الله سبحانه هو المتسلط عليهم والمتصرف فيهم وقد جعلهم نداً له وجعل نفسه خصماً لهم كان ذلك أدعى للردع والتوقف والتصحيح

٢. العدول بصيغة الخبر من الصيغة الفعلية (يحشرهم) إلى الصيغة الاسمية (هو يحشرهم) للتاكيد وقوع الحشر وتحقيقه

٣. جعل كاف الخطاب التي خاطب بها نبيه واقعة بين (رب) و (هو) لنقوية موقف النبي وتقديم أعظم العزاء له، فما وقع بين شريفين كان نجمة في السعود!

ونذكر البيضاوي أن الغرض من تصدير الجملة بالحرف المشبه بالفعل هو تحقيق الوعد الإلهي بإهلاك الناس والبقاء لله وحده والذي تقدم في قوله (ونحن الوارثون) والتبيه على أنه كما استدل على كمال قدرته

وعلمه استدل هنا على أنه باهر الحكمة متقن لأفعاله، وذلك قوله: وتصدير الجملة بالحرف المؤكد لتحقيق الوعد والتنبية على أن ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأمور يدل على صحة الحكم.^{٥٨}.

سادساً/ قوله تعالى (ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب بأياتنا فهم يوزعون):^{٥٩}:

أشار الرازي إلى المعنى الذي أفاده حرف الجر (من) في الموصعين، فال الأول للتبعيض والثاني للتبيين، ويرى أن قوله (يوزعون) كنایة عن كثرة عددهم إذ يحبسون حتى يجتمعوا فيكبّوا في النار، وأن الواو في قوله (ولم تحيطوا) للحال والمعنى كفرتم بأياتي من غير فكر ولا نظر يمكنكم من العلم بما هي منها أو كنهها^{٦٠}. ونقل السيوطي آراء العلماء في المعنى اللغوي لبعض ألفاظ النص، فالفوج هو الزمرة، و (يوزعون) بمعنى يحبسون أو يساقون، و (وقع) أي وجب، ومعنى (القول) هو الغضب^{٦١}.

يفيد النص أن زمرة من الكفار تحشر حشراً مخصوصاً، غير الحشر الأعظم الذي يحشر فيه عامة الناس للحساب، ويحبس أولئك على آخرهم دلالة على اجتماعهم وكثتهم ثم يساقون إلى النار.

وذهب أبو السعود إلى أنه حشر خاص يقع بعد الحشر الشامل الذي يحشر فيه عامة الخلق، وهو يشمل جماعة كبيرة من كل أمة من الأمم الأنبياء أو من كل أهل كل قرن من القرون، واستدل على كثتهم بقوله (يوزعون) لما فيه من معنى الاجتماع والتتابع دلالة على كثتهم وتبعاد أطرافهم^{٦٢}.

وأفاد الاستفهام معنى الإنكار إذ ينكر عز وجل على هؤلاء النفر تكذيبهم بأيات الله من دون علم بها. وتکذیب الآيات صرفها عن مقاصدها ودلائلها فهؤلاء يتبعون أهواءهم ويضللون الناس بغير علم، ولذا استحقوا غضب الله عليهم فهم لا ينطقون بحجة ولا عذر أي لا حجة لديهم فيبرزونها أو يحتاجون إليها.

وذهب أبو الحسن الماوردي إلى أن الاستفهام أفاد معنى التوبيخ، وأراد ما كنتم تعملون حيث لم تبحثوا عن آياتنا ولم تتفكروا فيها؟، وقيل حيث لم تعرفوها حقاً معرفتها، وقد وجب العذاب عليهم لشركهم وليس لديهم حجة أو عذر ينطقون بها^{٦٣}.

ويرى ابن كثير أن الاستفهام أفاد معنى التوبيخ والتقرير والتحقيق جزء لهم عما صدر منهم في دار الدنيا من الظلم والتکذیب بآيات الله ورسله^{٦٤}.

ونذكر الطبرى أن نفي النطق عنهم من المجاز اللغوى وعلاقته المسببية فهو من باب ذكر النتائج (المسبب) وأنت تريد بها السبب^{٦٥}، بمعنى أنهم لا يملكون حجة يحتاجون بها ولا دليل يستدلون به، يقول: أراد لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل بهم ووقع عليهم وقد وجب عليهم السخط والغضب من ربهم بسبب ظلمهم أي تکذیبهم بالآيات والرسل^{٦٦}.

وروى أبو السعود عن ابن عباس أن المقصود بالفوج رؤوس مشركي قريش، وهم أبو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي أهل مكة كما يساق قادة سائر الأمم وزعماؤها بين أيديهم إلى النار^{٦٧} وأشار محمد الأمين الشنقطي إلى هذا المعنى في قوله: واعلم أن هذه الأفواج التي تحشر حشرا خاصا هم رؤساء أهل الضلال وقادتهم^{٦٨}.

وذهب البيضاوى إلى أن حرف الجر (من) في قوله (من يكذب) ينصرف إلى بيان الجنس وليس للتبسيط لأن جميع المكذبين يحشرون، والمعنى نحشر قوما مكذبين من كل جماعة أو قرن^{٦٩}.

سابعا/ قوله تعالى (ويوم يحشر أداء الله إلى النار فهم يوزعون)^{٧٠}:

لقد بنى الفعل للمجهول وحذف الفاعل للدلالة على التعظيم، فالحشر أمر عظيم وحدث جليل لا يقدر على فعله سوى الله عز وجل.

ويرفض الرازى قراءة نافع بالبناء للمعلوم (نحشر) لأن تقدير القراءة (نحشر أداء الله) والأولى أن يقال (نحشر أداءنا)^{٧١}. ويرد تعليله بأمرین:

الأول/ ان يكون الفاعل مجازيا وذلك من خلال إصدار الأمر بالحشر للملائكة وهم الذين يتولون الحشر الفعلى

والثاني/ كونهم لم يفلحوا في عداوتهم لله فاستحقوا الهوان والتكميل بهم بأن جعل الضعيف بين قوتين على تقدير (يحشر الله أعداء الله) للإشارة إلى أنهم في قبضته سبحانه وقد أحکم عليهم الخناق فلا مهرب لهم لا من اليمين ولا من الشمال! كالماسک شيء بيده يدوره بين يديه يميناً وشمالاً، فهو القاپض عليهم والقاهر لهم والنافذة إرادته فيهم.

واستعرض السيوطي آراء العلماء عن المعنى العام للنص وما يتصل ببعض الجوانب اللغوية وبعض ما ذكره الرواة من أحاديث تتعلق بمناسبة النص أو مصاديقه، وقد وقف على معنى كلمة (يوزعون) فنقل عن العلماء آرائهم في تأويلها، فعن ابن عباس أن الوعز هو الدفع وقوله (يوزعون) أي يدفعون، وعن ابن جريج أن الوعزة هي الساقة من الملائكة الموكلة بالحشر أي يسوقونهم إلى النار ويردون الآخر على الأول، وعن عكرمة أن الوعز هو الحبس لما فيه من الانتظار ورد الأول على الآخر والمعنى يحبسون بعضهم على بعض أو يحبس أولهم على آخرهم^{٧٢}.

ولعله أراد بالوعز المواجهة أو المكاشفة، وكأنه سبحانه يواجههم بأعمالهم ويكتفهم عن المغالطة واتباع الهوى فليس لهم إلا الإقرار والكف، فجعل هذا أشبه بالقيد أو الحبس لهم قيدهم به أو حبسهم عن غيره، وقد جاء في لسان العرب: الوعز كف النفس عن هواها، واتزع أي كف، والوازع في الحرب هو المُؤكَل بالصفوف يزع من تقدّم منهم بغير أمره، وقولهم وزعْتُ الجيش بمعنى حبستَ أولئك على آخرهم، وكأنه يكتفهم عن التفرق والانتشار^{٧٣}، ويعزز ذلك ما تبعه من الحديث عن الشهود وجعل أعضائهم تشهد عليهم بما اجترحوه في دار الدنيا.

وفي النص نكات عديدة، هي:

الأولى/ تضمن النص معنى القهقر والإذلال لمن انكر الحشر وسخر من كلام الله وتحذير الرسل الثانية/ وصفهم بأبشع وصف وهو نصب العداوة لله وإن فهو عز وجل يعاملهم يوم القيمة معاملة الأعداء ويدفعهم دفعاً إلى جهنم

الثالثة/ عَبَرَ عن الحالة التي يكونون عليها بأنهم يوزعون، وقد مَرَ بيانيه في آية سابقة ورأينا ما فيه من الإهانة والتحيز لما فيه من التدافع والتلاحم والسوق كما تساق البهائم

الرابعة/ صرف الذهن إلى الحديث نفسه دون المحدث له، وفيه إشارة إلى حالة الذهول التي يعيشها أعداء الله من الكفار والمعاذين والمشككين لشدة أهوال الحشر ومشاهد القيامة المر渥ة

الخامسة/ المفارقة الضدية التي أبان عنها التركيب النحوي ،«المناور»، أو غير المتوقع برفع لفظ الأعداء على النيابة عن الفاعلية وجر لفظ الجلالة بالإضافة، فأعطيت الضعف الحركة الأقوى، وهي عالمة الرفع الضمة، وأعطيت القوى الحركة الأضعف، وهي عالمة الجر الكسرة، وهذه المفارقة النحوية كشفت عن المعنى العميق المستفاد من النص، وهو السخرية والنكاية بهؤلاء الكفار والمعاذين لمعاداتهم الذات المقدسة والقدرة المطلقة وتجزؤهم على الاستخفاف بكلام الله وتکذیب الرسل، وقد جعلهم في موضع المنتصر الغالب، وهم في موضع المهزوم الذليل المنقاد أو المسوق وزعنةً، أي دفعاً إلى جهنم، احتقاراً لهم واستهزاء بهم أي احتقار وأي استهزاء !

السادسة/ لقد أعطي المشهد تصصيلة رائعة في الآية اللاحقة^{٧٤}، وهي شهادة الأعضاء ، وهذه شهادة مبتكرة وغير مألوفة بل لم يسمع بها من قبل ، وهي لا تقيد فقط الإقرار بالذنب والفوائح بل تقيد سلب الإرادة وقلة الحيلة والتحيز والإذلال في قبال القوة والتمكن والجبروت في دار الدنيا ، وتجسد معنى القدرة اللامتناهية والتمكن والغلبة في أدق تجسيد في قبال العداوة المفترضة التي تتخطى على معنى الندية والتكافؤ النسبي أو المتوقع! .

السابعة/ وأتى ب(ما) الزائدة بعد (إذا) إشارة إلى أن المجيء أو الحشر إلى جهنم أو الإقبال عليها بعيد المسافة أو متعرّث ، فقد اخذ مساحة أكبر في تركيب الجملة من خلال زيادة الحرف (ما) التي يصنفها النحويون بأنها زائدة عند وقوعها بعد (إذا) ، ولكنها أضافت معنى لم يكن يوقف عليه من دونها ، وهو ما أشرنا إليه من المشقة والتعثر في طريق الحشر الطويل المحفوف بأهوال والأفواع

الثامنة/ وجاء بالشهود في أقوى حالاتهم بالرفع على الفاعلية والإتباع (العطف) لأنهم في أتم استعداد على الإتيان بالشهادة، بل في أحسن أحوالهم من قوة النظر ونضارة الجلد ورهافة السمع، وفيه إشارة إلى معنى الفتوة والشباب لأن المعاصي والسيئات ترتكب في الأغلب في هذه المرحلة العمرية من مراحل حياة الإنسان التاسعة/ ولعل الترتيب المكاني في تركيب الجملة أفاد التدرج في قوة الأثر المترتب على نوع الممارسة، فعقوبة السمع الحرام أقل نوعاً ما من عقوبة النظر الحرام التي هي أقل بطبيعة الحال من عقوبة الممارسة الفعلية كالزنا أو السرقة أو القتل، وغير ذلك من المعاصي والأفعال المحمرة التي تحقق معنى الاتصال أو التماس المباشر عن طريق الجلد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بدأ بالسمع لأنه فعل أو سلوك غير إرادي ثم انتقل إلى البصر، وهو مع كونه إرادياً ربما يكون أحياناً عبراً أو غير مقصود، ومن ثم انتقل إلى الممارسة الفعلية أو الاتصال المباشر

العاشرة/ وقد تدرج المشهد الدرامي في العرض أو الحركة حتى بلغ الذروة في قوله (إإن يصبروا)^{٧٥}، فهم بين خيارين لا ثالث لهما، وكلاهما مر ولا حيلة لهم في الرفض أو القبول ولا قدرة لهم على المناورة أو ترتيب الأوراق، إنهم في ورطة شديدة وفي موقف صعب لا يحسدون عليه، فالخيارات محدودة ومدروسة جيداً أي هادفة، وهي الجزء المناسب لكرفهم وتكتيكيتهم وارتكابهم الفواحش والآثام، إنه المشهد الذي رسمه واختاره لهم ربهم، وقد أنصفهم من نفسه، لم لا وهو الحكم العدل، فهم في خيار بين الصبر أو العتب ولكن المال واحد، فال الأول يجرهم إلى الخلود في النار، والثاني رفض التظلم أو الشكوى وهو يجرهم إلى ما جرهم إليه الأول إذ لا شيء لهم عند ربهم سوى ما استحقوا من وجوب العذاب والخسارة العظمى!.

ثامناً/ قوله تعالى (إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعذابهم غافلين) ^{٧٦}:

لقد أفاد حذف الفاعل وبناء الفعل على ما لم يسم فاعله (حشر) الدلالة على التعظيم وتسلیط الضوء على الحدث نفسه، قوله (الناس) لفظ عام يفيد الإطلاق لكنه خصص بثلاث قرائين هي الضلال والغفلة والدعوى الباطلة، وكفرهم بمعنى استكارهم لل فعل وادعائهم عدم العلم بعيادة هؤلاء الكفار لهم ولا لغيرهم.

وقدم الجار والمجرور (لهم) و(يعبادتهم) على خبر كان في الحاتين والسر في ذلك توجيه الحديث نحو الكفار والمعاندين وصرف الذهن إليهم لأنهم هم محور الحديث وليس الأصنام أو الحجارة التي كانوا يعبدونها، تلك الحجارة التي لا تضر ولا تنفع فكيف يجعلونها نداً للخالق سبحانه؟ فهذا هو الضلال المبين، والذي تقدم في قوله (ومن أضل من يدعوا من دون الله)، وهذا الاستفهام خرج إلى معنى النفي، وتقدير الكلام لا أحد أضل من هؤلاء الذين جعلوا الله أنداداً يعبدونهم من دون الله عز شأنه عن ذلك علواً كبيراً.

وقد أتى بالهتهم المزعومة في أقوى حالاتها مرفوعة على أنها اسم (كان)، وأتى بالكفار في أضعف حالاتهم، وهو الضمير المجرور (هم) في الحالتين، في إشارة إلى أن تلك الحجارة أعظم شأنًا وأعلى مكانة من هؤلاء الكافرين الضالين المعاندين لأنها لا تعقل وهو يعقولون، كما أنها تبرأت منهم وأنكرت فعلهم وادعت أنها لا تعلم شيئاً عن عبادة هؤلاء لها.

وذهب الرازى إلى أن الاستفهام في قوله (ومن أضل) ^{٧٧} أفاد معنى الإنكار، وتقدير الكلام: لا أمراً أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل من يعبد الأصنام من دون الله وهي على ما هي عليه من حال إذا دعيت لا تسمع ولا تجيب لا في الحال ولا بعد ذلك إلى يوم القيمة ^{٧٨}.

وقد سبقه إلى ذلك الزمخشري الذي بين أنه من أكبر الضلال وأبلغه أن يعبد من لا يستحق العبادة ولا يملك مقومات الألوهية، فكيف بحجارة لا تستجيب لهم بشيء بل لا قدرة لها على الاستجابة أصلاً، وهو قوله (معنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كله أبلغ ضلالاً من عبادة الأصنام، حيث يتربكون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كلّ بغية ومرام ويدعون من دونه جماداً لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم القيمة) ^{٧٩}.

وبين الرازى أنه جاز وصف الآلة بالغفلة مع كونها حجارة لا تعقل من وجهين:

الأول أراد كل ما جعل معبودا من دون الله، وهذا يشمل الجمادات التي لا تعقل، كالأصنام والأوثان، والعقلاء منمن جرى عليهم وصف المعبد كعيسى وعزيز الملائكة وغيرهم، وقد غلب من يعقل على ما لا يعقل فصح فيهم خطاب العقلاء وأوصافهم كالغفلة وغيرها

والثاني لما كان الكفار أنزلوا الأصنام منزلة العاقل الذي يضر وينفع ويري ويسمع أجرى الأمر على ما أجروه فصح من هذا الوجه أن ينزلهم منزلة الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب

يقول: لما كان منهم أن عبدوا الأصنام وأنزلوها منزلة العاقل الذي يضر وينفع صح أن تنزل منزلة الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب، ويجوز أنه يريد كل معبد من دون الله من الملائكة وعيسى وعزيز والأصنام غير أنه غالب غير الأصنام على الأصنام.^{٨٠}

ولم يرد في تفسير السيوطي شيء عن هذه الآية.^{٨١}

تاسعا / قوله تعالى (يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَا عَا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ):^{٨٢}

إن أصل الحشر هو الجمع على نحو القهقر والغلبة، وقد جاء في لسان العرب: حشر الناس يحشرهم حشراً أي جمعهم، وحشر الإبل جمعها، والحشر جمع الناس يوم القيمة.^{٨٣}

لقد أشار الرازى إلى المعنى اللغوى للحشر، وهو الجمع، وهو عام ينضوي تحته جمع الأجزاء المتفرقة والمبعثرة أو جمع الأرواح أو الأمم المتفرقة أو الرميم البالية، يقول: والحشر هو الجمع، أي جمع الأجزاء بعضها إلى بعض وجمع الأرواح مع الأجساد وجمع الأمم المتفرقة والرميم المتمزقة والكل واحد في الجمع.^{٨٤}

كما أشار إلى أن وصفه للحشر بأنه هين ويسير يرجع إلى عظيم قدرته سبحانه ونفاد حكمه في الوجود إذ الأشياء حاضرة عنده منقادة لأمره خاضعة لسلطانه، وإنه لا تقاوت من حيث الصعوبة والسهولة في وقوع الأشياء وتحققها إزاء القدرة الإلهية والإرادة الغالبة والعلم الشامل بأجزاء الأشياء ودقائقها وتفاصيلها، يقول: لقد بين أن الحشر يسير عليه لكمال قدرته ونفوذ إرادته وتمام ذلك بالعلم الشامل والإحصاء الدقيق والإحاطة المطلقة.^{٨٥}

وبين أنه قد تقدم التأكيد على وقوع الحشر ذكر أمور مؤكدة لمعنى العظمة والقدرة وهي توالي المؤكّدات في بناء الجملة، وهي الحرف المشبه بالفعل والضمير المنفصل (نحن) وتكرار ضمير جماعة المتكلمين، لزيادة التفخيم، وتقدم الجار والمجرور (إلينا) للعنابة والاختصاص، وذلك قوله: وقم قوله (إنا نحن) لتعريف عظمته كقول القائل: أنا أنا، أى مشهور، والإحياء والإماتة مؤكدة لمعنى العظمة.^{٨٦}

وذكر ثلاثة احتمالات للمشار إليه باسم الإشارة (ذلك)، هي:

الأول ينصرف إلى شقة الأرض

والتاني ينصرف الى الإخراج الذي تقدم في قوله (ذلك يوم الخروج) مستدلا على ذلك بمجيء الحال (سراعا)، وصاحبه الضمير المنفصل العائد على الموتى أو "المعادين الى الحياة"، وتقدير الكلام (خروجهم مسرعين مشار إليه بأنه خروج يسير)

يقول: قوله (ذلك حشر) يحتمل أن يكون إشارة إلى التشقق عنهم ويحتمل أن يكون إشارة إلى الإخراج المدلول عليه بقوله سرعاً ويحتمل أن يكون مشاراً به إلى الحشر المستفاد من (المقام)، أي (ذلك الحشر حشر يسير)، لأن الحشر علم مما تقدم من الألفاظ.^{٨٧}

لقد جاء وصفه للحشر-فيما نراه- بالسهولة واليسر لا بالمطلق بل لكونه متصلًا بالذات المقدسة والقدرة الامتناعية، فكل شيء وإن كان معجزاً أو خارقاً للعادة، كإحياء الموتى وبعثهم من قبورهم وسوقهم للحساب، فهو هين ويسير أزاء تلك القدرة.

وينقل السيوطي عن مجاهد أن معنى قوله (تشقّق الأرض عنهم) ما يصيب الأرض من التصدع والشقوق بفعا، المطر الشديد فيخارج الناس من قبورهم إلى الحشر والحساب.^{٨٨}

ويروي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله (ص) قوله (أنا أول من تتشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر، ثم آتى أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة).^{٨٩}

والشَّقُّ في اللغة هو الصدح أو الفطر، والتشقق بمعنى التصدح والتتفتّح والتشظي والتبعثر، جاء في لسان العرب (الشَّقُ الصَّدْعُ البَيْنُ، وَقَيلَ هُوَ الصَّدْعُ عَامَّة، وَشَقَّهُ يَشْقُّهُ شَقًا فَانْشَقَ وَشَقَّقَهُ فَتَشَقَّقَ، وَالشَّقُّ المَوْضِعُ الْمَشْقُوقُ كَأَنَّهُ سَمِّيَ بِالْمَصْدَرِ وَجَمِيعُهُ شُقُوقٌ، وَالشِّقَّةُ الشَّظِيَّةُ أَوِ الْقِطْعَةُ الْمَشْقُوقَةُ مِنْ لَوْحٍ أَوْ خَبْرٍ، وَشَقَّقَتُ الْحَطَبَ وَغَيْرُهُ فَتَشَقَّقَ)، وَ(فَتَقَهُ يَقْتَهُ وَيَقْتَهُ فَتَقًا شَقَهُ، وَفَتَقَهُ تَقْتِيقًا فَانْفَتَقَ وَتَقْتَقَ، وَالْفَتْقَ الْأَنْفَلَاقُ الْصَّبَحُ، وَالْفَتْقُ الْخَصْبُ سَمِّيَ بِذَلِكَ لَانْشَاقَ الْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ)، وَفِي الْمَحِيطِ فِي الْلِّغَةِ (الْانْفَطَارُ الْأَنْصَادُعُ فِي ظَاهِرِ الْأَدِيمِ، وَتَقْطُرَتُ الْأَرْضُ تَشَقَّقَتُ فِي ظَاهِرِهَا)، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: سِيفُ فَطَارِ إِذَا كَانَ فِيهِ تَشَقَّقٌ^{٩٠}، وَقَوْلُهُمْ: تَصَدَّعَتِ الْأَرْضُ عَنِ النَّبَاتِ إِذَا تَشَقَّقَتْ^{٩١}، وَقَوْلُهُ تَعَالَى (كَانَتَا رَتَقَا فَفَتَقَنَا هُمَا)^{٩٢} أَيِّ تَشَقَّقٌ، وَقَوْلُهُمْ: صَدَعَ فِيهِمَا^{٩٣}، وَرَوَى التَّعْلِيُّ عَنْ عَكْرَمَةَ أَنَّ السَّمَاءَ كَانَتْ رَتَقَا لَا تَمَطِّرُ وَالْأَرْضُ رَتَقَا لَا تَتَبَتَّبُ فَفَتَقَ السَّمَاءَ بِالْمَطَرِ وَالْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ^{٩٤}، وَقَوْلُهُ (ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا)^{٩٥} بِمَعْنَى صَدَعْنَاهَا لِلْحَرَثِ، وَقَوْلُهُ (وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ)^{٩٦} أَيِّ حِينَ تَنْصَدِعُ بِالنَّبَاتِ^{٩٨}، وَقَيلَ أَرَادَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنِ الشَّقَاقِ وَالْخَنَادِقِ وَشَبَهُهَا^{٩٩}.

وَفِي النَّصِّ تَشْبِيهٌ خَفِيٌّ جَمِيعٌ بَيْنَ أَمْرِيْنِ مُتَبَاعِدِيْنِ غَايَةَ التَّبَاعِدِ، إِذَا شَبَهَ إِحْيَاءَ الْمَوْتِيِّ وَبَعْثَمِ الْمَوْتِيِّ بِتَفْتَقَتِ الْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَالثَّمَارِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَ طَرْفَيِّ التَّشْبِيهِ اِنْبَعَاثُ الْحَيَاةِ مِنْ بَرَاثَنَ الْمَوْتِ، وَالْمَعْنَى تَنْتَفَقُّ الْأَرْضُ عَنْ أَجْسَادِهِمْ كَمَا تَنْتَفَقُّ بِالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ، وَكَمَا تَقْطُرُ الْبَيْضَةُ إِذَا نَارَتْ بِخَرْجِ الْجَنِينِ مِنْهَا.

وَأَشَارَ الزَّمْخَشْرِيُّ إِلَى أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمَوْصُوفِ (حَشْرٌ) وَصَفْتِهِ (يَسِيرٌ) بِمَعْنَى الصَّفَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ (عَلَيْنَا) أَفَادَ الْاِخْتَاصَاصُ، وَأَنَّهُ أَرَادَ لَا يَتَسَيَّرَ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ إِلَّا عَلَى الْقَادِرِ الَّذِي لَا يَشْغُلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ^{١٠٠}.

وَجَاءَ هَذَا الْأَسْلُوبُ التَّعْبِيريُّ نَزُولاً عَلَى مَا تَعَارَفَ وَصَفَهُ عِنْدَ النَّاسِ وَجَرِيَا عَلَى أَسَالِيبِ الْعَرَبِ فِي كَلَامِهِمْ، إِلَّا لَا يَوْجُدُ شَيْءٌ سَهُلٌ وَلَا صَعُبٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْأَشْيَاءُ كُلُّهَا خَاضِعَةٌ لِإِرَادَتِهِ وَاقِعَةٌ تَحْتَ قَبْضَتِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى (إِنَّمَا قَوْلَنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرِدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كَنْ فَيَكُونُ)^{١٠١}، فَلَقَدْ أَخْبَرَ

عن قدرته على ما يشاء وأنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإذا أراد شيئاً يأمر به دفعة واحدة فإذا هو كائن^{١٠٢}.

ونكر أبو حيان أن قوله (كُنْ) ضرب من المجاز وليس قوله حقيقة وأن الأشياء التي يحدثها حاضرة لا تحتاج إلى فكرة لخلقها وتأويله نفاذ سرعة قدرة الله في تكوين الأشياء، يقول: إن دليل العقل مانع لاعتقاد مخاطبة المعدوم وأن يكون الله محلاً للحوادث فلا خطاب ولا قول وإنما أراد سرعة الإيجاد وعدم اعتياده، وهو من طريق المجاز والتمثيل، وكأنه قدر أن المعدوم موجود يقبل الأمر ويمثل له بسرعة ولا يتأخر عن امتنال ما أمر به^{١٠٣}.

وأشار أبو السعود إلى هذا المعنى بقوله: قوله (قولنا لشيء) أي شيء كان مما عز وهان متعلق به، والتعبير عنه باعتبار وجوده عند تعلق المشيئة الإلهية به لا أنه كان شيئاً قبل ذلك^{١٠٤}.

وفي النص نكات لطيفة عديدة، هي:

الأولى/ لقد بنى جملة (ذلك حشر) بناءً اسمياً لإفاده معنى الثبوت والتحقق، بوصفها معدلاً شكلياً وموضوعياً لقوله تعالى على لسان الكفار (ذلك رجع)^{١٠٥}، فقد أثبتت أن الحشر من المسلمين وأنه حقيقة واقعة وأمر مفروغ منه مع كونه من الغيبيات التي جوبهت بالتصد والإعراض والتشكيك والإنكار من قبل الكفار والمعاندين، وفي هذا أكبر الدلالة على قدرته سبحانه على فعل الأمور العظيمة التي يعجز عنها غيره.

الثانية/ ختم الجملة بما يناسب مفتاحها في قوله (إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير)، فقد قدم الإحياء الأول، وهو الإيجاد من العدم ثم الإماتة ومن ثم ختم بالبعث أو الإحياء الثاني، وهو إحياء الموتى.

الثالثة/ وزن بين المستويين الشكلي (اللفظي) والدلالي من خلال استعمال ثلاثة ضمائر في قبال ثلاثة أفعال أو أحداث، وهي فعل الإيجاد وفعل الإماتة وفعل الإعادة، نحيي- نميت- نعيد (إلينا المصير): إنا/ نحن/ إلينا ..... نحيي/ نميت/ نعيد

الرابعة/ الانتقال مما يبعد الى ما لا يبعد في قوله (نبي ونميت)، فالإحياء هو ابتداع الخلق وإيجادهم من العدم، وهو مما يستبعده الكفار والملحدون وينكرونه، أما الإمامة فهي أمر ظاهر مشاهد ومعتاد لا سبيل الى إنكاره، وفي هذه الالتفاتة أو هذا النمط التعبيري من دلائل الإعجاز والعظمة ما لا يخفي

الخامسة/ الغلبة الواضحة والصرحة لعنصر التحفيز على حساب عنصر التثبيط، إذ أتى بثلاث عوامل محفزة في قبال عامل مثبط واحد فقط:

رجع بعيد ..... أقرب إليه

غير بعيد

مكان قريب

السادسة/ عبر عن انشقاق بالبنية الفعلية التي تقييد التغيير والتحول لاستيعاب تلك الحركة المفاجئة والسريعة للأرض وعلى غير نظام معهود، وإن تششق الأرض يختزل المشهد ويعبر عن سرعة الحدث وحركية الصورة وكسر نمطية السكون الغالب طيلة مدة البرزخ او "ما قبل الإحياء أو الإعادة"، وجاء استعمال صيغة (تقعَّل)

التي تقييد معنى التكفل لأن الخروج من قبر موصد ومن تحت الأرض فيه من المشقة والعناء ما لا يخفي.

السبعينية/ لقد جاء التضاد المستقاد من إظهار التكفل والاستجابة السريعة (تشقق/ سرعاً) ليدل دلالة قاطعة

على كمال القدرة، وفيه من الردع والتخييف دفعه إضافية الى جانب أفعال الأمر (أقيا- اصبر- سبح-

استمع)، وأفعال الهدم (تنقص- أهلكنا- نميت- تششق)، والغيبيات (النفح- الصيحة- النداء- الخروج-

الحشر- المصير)، والمثبتات (الفرار- الغفلة- الاختلاط- العجز- الشك- الاضطراب- الإعياء-

الاختدام)، وامتلاء النار في قوله (هل امتلأت؟)، والوعيد المتقدم في قوله (فحق وعيد) وقوله (قدمت إليكم

بالوعيد) لإحداث التأثير الانفعالي المقصود والذي يؤدي الى تحقيق الاستجابة المطلوبة على الصعيدين

النفسي والسلوكي.

نتائج البحث:

١- يذهب الرazi الى أن القرآن الكريم فرق بين المؤمنين والكافر في موقفهم من البعث يوم القيمة، فالمؤمن يكون في حالة استعداد وترقب وهو أعلم طلبا للبعث، أما الكافر فيتمنى تأخير الحشر وأن تطول مدة بقائه في القبر، وعلة ذلك أن الموعود بوعد أو جائزة، وهو حال المؤمن، يتمنى التعجيل لازدياد تلهفه واستياقه، وبالضد من ذلك فإن الموعود بوعيد يتمنى التأخير لما ينتابه من الخوف والفزع مما ينتظره من المصير المحتوم.

٢- يذهب الرazi الى أنه سبحانه وصف مشهد الحشر أو الخروج من القبر بالنسلان، وهو قوله (إلى ربهم ينسلون)، للتدليل على قدرة الله تعالى على إعادة الحياة في لحظة واحدة والإشارة إلى سرعة وقوع ذلك في وقت النفح مع احتياجاته إلى الجمع والتآليف والإحياء والتحريك.

وفي (ينسلون)- بحسب الباحث-معاني كثيرة ودقائق لطيفة، لم يكشف عنها الرazi ولا غيره، من الخفة والأنسيابية والمبالغة والتسليم المطلق والقهر والغلبة، وغيرها أمور كثيرة يصعب بيانها وتقصر الكلمات عن وصفها أو تمثيلها.

٣- يذهب الرazi الى أن الغرض من سؤال الكفار عمن بعثهم، وهم كانوا في رقاد، حصول العلم بأنه بعث أو تنبئه صدح الحق بأنه البعث الذي وعد الله به، وقد غاص النص في أغوار النفس واستجلى ما تتظوي عليه نفوسهم، أي الكفار، من التشتبه والاضطراب من خلال الصراع الدائر بين فكريتين أو تصوريين باتجاهين مختلفين، فكرة كونهم نياً ما فانتبهوا أم موتى فبعثوا إلى الحياة من جديد، وكان المرجح عندهم تحقق وعد الله بالبعث والحساب، فجمعوا بين الأمرين، بسؤالهم عن بعثهم واستعارتهم المرقد، للموازنة بين ما غالب على ظنهم وبين ما توهموه.

ويرى الباحث أن القبر والمرقد ينهلان من سراج واحد وقد جيء بهما مستعراً ومستعراً منه، والأمر الجامع بين الطرفين هو أن كليهما المرقد والقبر مكان للاستقاء يستلقي فيه الإنسان، جسداً وروحًا في الأول،

وبحسدا من دون روح في الثاني، والمرقد أو السرير هو مكان للنوم الحقيقي في دار الدنيا والقبر مكان للنوم المجاري في البرزخ كما أن النوم والموت كليهما غالب على الإنسان لا يقوى على منعه، وفي النوم تتعطل الحركة الإرادية للجسم وفي الموت يفني الجسم، ولكن الروح في الحالتين باقية لم تفني ولن تفني، وكلاهما النوم والموت يعبر عن حالة من السكون القاهر أو الإلحادي، فالأول سكون قصير والثاني سكون لأجل مسمى، ولذا يمكن القول وكأنما هما في تبادل للأدوار وذاك أن الموت نوم طويل والنوم موت قصير.

٤- يشير الرazi إلى الصلة البينة أو الأمر الجامع بين مشهدي الإنفات والبعث والعناصر المشتركة التي تشكل معالم المشهد في كلتا الحالتين، وهي القابلية على الحياة، والعامل المساعد أو الفعل الخارجي وهو الريح لقدرتها على جمع جزيئات بخار الماء المتتصاعد إلى أعلى الجو في الأول وأجزاء الجسم وأعضائه في الثاني، والفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل، وأن ذلك من أعظم الأدلة على إعادة الحياة وإبطال دعوى المنكريين للبعث يوم القيمة.

٥- يذهب الرazi إلى أن الله تعالى سيكشف زيف ادعاء الكفار عبادتهم للملائكة من طريق السؤال والاستجواب والاستكثار، وأن تجib الملائكة بالتنزيه والإقرار بالولاية لله وأن معبوديته أولى وأحب إليهم من عبادة المشركين لهم، ويكون ذلك إهانة وتحقيرا لهم.

ويرى الباحث أن تنزيه الله والإقرار له بالولاية من قبل الملائكة دليل على حسن أدبهم مع الله وشدة افتقارهم إليه وأنه وحده سبحانه المستحق للعبادة ومن ثم براءتهم مما يدعوه المشركون المكذبون المعاندون من كونهم معبودين لهم، بمعنى أنهم أعلنوا براءتهم مما يدعوه المشركون من عبادتهم لهم لا من طريق الإنكار بل من طريق التعظيم والتنزيه لله، وهذا أبلغ في الدلالة على المعنى المقصود.

وقد جاء تقديم الاسم المشار به إلى الكفار لتوجيه النظر إليهم نكاية بهم وبالهتهم التي كانوا يعبدون وكشفاً لزيفهم وضلالهم ومدى تخبطهم واضطراابهم وسفه عقولهم وفساد معتقدهم.

٦- ينبه الرازي الى ملجم لغوي تكرر غير مرة في النص القرآني، وهو لا يختص بآيات الحشر، ولكن ورد في إحداها كما ورد في غيرها، وهو مجيء اللفظ الدال على الذات المقدسة في أول النص وفي آخره، والغرض من ذلك -بحسب الرازي- هو التببيه على علمه سبحانه بجميع أحوال خلقه من حيث تقدمهم وتأخرهم في الوجود وفي فعل الطاعة وترك المعصية وفي عمل الخير أو الشر، إذ لا شيء يخفى عليه سبحانه من أحوال خلقه لا من حيث الحدوث ولا من حيث العمل والطاعات ولا من حيث الإعلان أو الإسرار وغير ذلك من شؤونهم ونياتهم وجميع ما اشتملت عليه ضمائرهم وما تلبد في أغوار صدورهم وفي أعماق القلوب.

٧- يرى الرازي أنه جاز وصف الآلهة بالغفلة مع كونها حجارة لا تعقل لما كان الكفار أنزلوها، أي الأصنام، منزلة العاقل الذي يضر وينفع ويرى ويسمع أجرى الأمر على ما أجروه فصح من هذا الوجه أن ينزلهم منزلة الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب، أو أنه أراد بالآلهة كل ما جعل معبوداً من دون الله، وهذا يشمل الجمادات والعقلاة، وقد غلب من يعقل على ما لا يعقل فصح فيهم خطاب العقلاة وأوصافهم كالغفلة وغيرها.

٨- يذهب الرازي الى أن الله تعالى وصف الحشر بأنه هين ويسير لكونه منوطاً بعظم قدرته سبحانه ونفذ حكمه في الوجود إذ الأشياء حاضرة عنده منقادة لأمره خاضعة لسلطانه، وإنه لا تفاوت من حيث الصعوبة والسهولة في وقوع الأشياء وتحققها إزاء القدرة الإلهية والإرادة الغالبة والعلم الشامل بأجزاء الأشياء ودقائقها وتفاصيلها.

ويرى الباحث أن نصوص عينة الدراسة أثبتت ومن خلال اعتماد بعض الأساليب اللغوية والصياغات الشكلية أن الحشر من المسلمين وأنه حقيقة واقعة وأمر مفروغ منه مع كونه من الغيبيات التي جوبهت بالصد والإعراض والتشكيك والإنكار من قبل الكفار والمعاندين، وفي هذا أكبر الدلالة على قدرته سبحانه على فعل الأمور العظيمة التي يعجز عنها غيره.

وكذلك يرى الباحث أن وصفه تعالى للحشر بالسهولة واليسر لا بالمطلق بل لكونه متصلًا بالذات المقدسة والقدرة اللامتناهية، فكل شيء وإن كان معجزاً أو خارقاً للعادة، كإحياء الموتى وبعثهم من قبورهم وسوقهم للحساب، فهو هين ويسير إزاء تلك القدرة، وقد جاء هذا الأسلوب التعبيري نزولاً على ما تعارف وصفه عند الناس وجرياً على أساليب العرب في كلامهم، وإن لا يوجد شيء سهل ولا صعب عند الله عز وجل، فالأشياء كلها خاضعة لإرادته واقعة تحت قبضته يتصرف فيها كيف يشاء.

٩- يذهب السيوطني إلى أن القرآن الكريم، ومن خلال نصوص عينة الدراسة، وفي غيرها، حرص على التأكيد على أن ميقات الساعة من الغيبيات المخصوصة بالله عز وجل، وأنه لم يطلع عليه أحداً من عباده، وأنه لا أحد يعلم مدة لبث الموتى في قبورهم ولا وقت بعثهم، وإن ذلك في علم الله ومن شأنه هو وحده.

١٠ يرجح السيوطني أن يكون للكفار هجعة في البرزخ يذوقون فيها طعم النوم فإذا وقعت الصيحة ونفخ في الصور تساؤلوا عنمن بعثهم من نومهم فيحصل العلم لديم من المؤمنين أو من سياق الحال أنه أتى وعد الله الذي أخبرت به الرسل ودعت إليه.

ويرى الباحث أنه لا نوم ولا هجعة للكفار ولا لغيرهم في القبر وإنما صيغ الكلام بأسلوب مجازي، وذلك لأنهم لما رأوا البعث عياناً وأن ما كانوا ينكرون أنه صار أمراً واقعاً لا مجال فيه للشك أو الإنكار تيقنوا أنهم كانوا في دار الدنيا في غفلة عن هذا فكان حري بهم أن يلوموا أنفسهم ويدعوا عليها بالوليل.

١١- يرى السيوطني أن الله تعالى أخذ على نفسه أن يفضح المشركين يوم القيمة بإثبات زيف ما كانوا يدعونه من عبادتهم للآلة أو الأصنام بأن تتصبّ تلك الآلة في موقف من مواقف القيمة وتسأل عن عبادة المشركين لها، فتجيب بالإنكار بأنها ما كانت تعلم أنهم كانوا يعبدونها من دون الله لتشهد عليهم بالكفر والضلال، وهذا من أصعب المواقف عليهم وأشدّها وقعاً في نفوسهم لما فيه من فضائحهم وخرابهم وبطشان دعواهم، وقد وصفه السيوطني بأنه "ساعة فيها شدة"!.

١٢- تحدث القرآن الكريم، بحسب ما توصل إليه الباحث، ومن خلال نصوص عينة الدراسة، عن طرق وأساليب عديدة للحشر ومشاهد مروعة صادمة، وذلك لإحداث التأثير الانفعالي في نفس المتلقى لتحقيق الاستجابة المطلوبة من المراجعة والنظر والتذير وتصحيح المعتقد أو السلوك، ومنها "حشر الوزع"، وقد وقف السيوطي عنده مستعرضا آراء العلماء في بيان معناه وتؤيله بأن يساق الكفار سوقاً أو يدفعون دفعاً إلى النار حتى يرد آخرهم على أولهم، أو يحبسون بعضهم على بعض، وظاهر ما في ذلك من الإهانة والإذلال والتشبه بالدوااب عند الاكتظاظ والتدافع وركوب بعضها ببعض.

ويذهب الباحث إلى أنه ربما أراد بـ(الوزع) المواجهة أو المكاشفة، وكأنه سبحانه يواجههم بأعمالهم ويكتفهم عن المغالطة واتباع الهوى فليس لهم إلا الإقرار والكف، فجعل هذا أشبه بالقيد أو الحبس لهم قيدهم به أو حبسهم عن غيره، ويعزز ذلك ما تبعه من الحديث عن الشهود وجعل أعضائهم تشهد عليهم بما اجترحوه في دار الدنيا.

الهوامش :

- ١ سورة الروم / ٥٩
- ٢ ظ: مفاتيح الغيب: ١٢ / ٢٥٦
- ٣ ظ: الدر المنثور: ٨ / ٧٤
- ٤ ظ: الكشاف / ٥ / ٢٧٠
- ٥ ظ: التسهيل لعلوم التنزيل: ٢ / ٣٤٨
- ٦ سورة يس / ٥١ - ٥٢
- ٧ ظ: مفاتيح الغيب: ١٣ / ٦٤
- ٨ ظ: مفاتيح الغيب: ١٣ / ٦٤
- ٩ ظ: مفاتيح الغيب: ١٢ / ٦٤
- ١٠ ظ: مفاتيح الغيب: ١٢ / ٦٤

- ١١ ظ: الدر المنثور: ٣٠٧ /٨
- ١٢ ظ: جامع البيان في تأويل القرآن: ٥٣٠ /٢٠
- ١٣ ظ: الكشاف: ٤٣٩ /٥ والجواهر الحسان في تفسير القرآن: ٢٦٨ /٣
- ١٤ تاج العروس: ١ /١٠٢٠
- ١٥ ظ: جامع البيان في تأويل القرآن: ٢٠ /٥٣٢ والمحرر الوجيز: ٥ /٣٩٥ والتسهيل لعلوم التنزيل: ٢ /١٣
- ١٦ ظ: تفسير القرآن العظيم: ٦ /٥٨١ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٥ /٤١٨
- ١٧ ظ: جامع البيان في تأويل القرآن: ٥٣٢ /٢٠
- ١٨ ظ: النكت والعيون: ٣ /٤٤٨
- ١٩ قال تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعُمُ مَنْ لَوْ يَتَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُثُرَ صَدَقِينَ﴾ سورة يس /٤٧
- ٢٠ ظ: تفسير البحر المحيط | ٩ /٢٧٩ . وكذلك نقل هذا الرأي عن ابن زيد ابن كثير في (تفسير القرآن العظيم : ٦ /٥٨٢) والشعالي في (الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ٢ /٢٦٨) والالوسي في (روح المعاني: ١ /١٧).
- ٢١ ظ: الكشاف: ٥ /٤٣٩
- ٢٢ ظ: التسهيل لعلوم التنزيل: ٢ /١٣
- ٢٣ مجمع الأمثال: ١ /٢٦٢
- ٢٤ ظ: الكشف والبيان: ١١ /٢٨٧
- ٢٥ سورة فاطر /٩
- ٢٦ ظ: مفاتيح الغيب: ١٢ /٤٥٢
- ٢٧ سورة فصلت /٣٩
- ٢٨ ظ: مفاتيح الغيب: ١٣ /٣٩٨
- ٢٩ يروي عن عبد الله بن مسعود قوله (يرسل الله من تحت العرش منيًّا كمني الرجال، فتبت أ أجسامهم ولحومهم من ذلك الماء كما تبت الأرض من الثرى). الدر المنثور: ٨ /٢٦٤
- ٣٠ سورة الروم /٢٧

- ٦٤ ظ: البيان في تفسير القرآن: ١ / ٣٣٢ والدر المنشور: ٨ / ٦٤
٣٩ سورة فصلت / ٣٩
- ٨٥٣ ظ: جامع البيان في تأويل القرآن: ٢١ / ٤٧٥ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ١ / ١
- ٤٤٩ ظ: التسهيل لعلوم التنزيل: ٢ / ٣٤٤ و إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٤ / ٤
- ٣٩٦ ظ: تفسير القرآن العظيم: ٧ / ١٨٢ و ١٨٢
- ٢٦٠ ظ: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: ٤ / ٤
- ٤٥٧ ظ: تفسير البحر المحيط: ٩ / ٤
- ١٠٥ ظ: الكشاف: ٤ / ٤
- ٢٨٠ ظ: تفسير أبي السعود: ٥ / ٥
- ٢٢٠ سورة الأنعام / ٤
- ٤٣١ ظ: مفاتيح الغيب: ١٢ / ١٢
- ٢٣٥ ظ: الدر المنشور: ٥ / ٥
- ٣٥٦ ظ: المحرر الوجيز: ٥ / ٥
- ٣٨ سورة سباء / ٣٨
- ٢٨٧ ظ: تفسير البحر المحيط: ٨ / ٢٣٢ وأضواء البيان: ٥ / ٥
- ٢٥ سورة الحجر / ٦
- ٣٠١ ظ: مفاتيح الغيب: ٩ / ٩
- ٩٣-٩٤ ظ: الدر المنشور: ٦ / ٦
- ٢٥ سورة الحجر / ٤٩
- ٥٢٩ ظ: تفسير القرآن العظيم: ٤ / ٥٢٩
- ٩٥ سورة مريم / ٥١
- ٥٥ ظ: تفسير البحر المحيط: ٨ / ٨
- ٥٩ ظ: التسهيل لعلوم التنزيل: ٢ / ٥٩

- ٥٤ ظ: تفسير القرآن العظيم: ٤/٤٢٩
- ٥٥ ظ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٤/٧١
- ٥٦ ظ: الكشاف: ٣/٣٠٩ وفتح القدير: ٤/١٧٣
- ٥٧ ظ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٤/٧١
- ٥٨ ظ: تفسير البيضاوي: ٢/٢٩٢
- ٥٩ سورة النمل/٨٣
- ٦٠ ظ: مفاتيح الغيب: ١٢/٥٢
- ٦١ ظ: الدر المنثور: ٧/٤٦٢
- ٦٢ ظ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٥/٢١٠
- ٦٣ ظ: النكت والعيون: ١٠/١٣ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٨/٦٦٧
- ٦٤ ظ: تفسير القرآن العظيم: ٦/٢١٥
- ٦٥ علاقة المسببة هي أن يذكر لفظ المسبب ويراد منه السبب، كقوله تعالى (وَيُنَزَّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا) أي مطراً يسبب الرزق. الخلاصة في علوم البلاغة: ١/٤٠
- ٦٦ ظ: جامع البيان في تأويل القرآن: ٩/١٩
- ٦٧ ظ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٥/٢١٠
- ٦٨ ظ: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: ٦/٢٠٧
- ٦٩ ظ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٤/٤٤٥
- ٧٠ سورة فصلت/١٩
- ٧١ ظ: مفاتيح الغيب: ١٣/٣٨٤
- ٧٢ ظ: الدر المنثور: ٩/٣٥
- ٧٣ ظ: لسان العرب/مادة وزع
- ٧٤ وهي قوله تعالى (حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون). فصلت/٢٠
- ٧٥ وهو قوله تعالى (إِن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ). فصلت/٢٤

٦ سورة الأحقاف /

٧٧ هذا مقطع من الآية التي سبقت الآية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى (ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيمة وهم عن دعائهم غافلون). سورة الأحقاف / ٥

٧٨ ظ: مفاتيح الغيب: ٤٣ / ١٤

٧٩ الكشاف: ٢٩٢ / ٦

٨٠ ظ: مفاتيح الغيب: ٤٣ / ١٤

٨١ ظ: الدر المنشور: ١٤٣ / ٩ وما بعدها.

٨٢ سورق ق / ٤٤

٨٣ ظ: لسان العرب / مادة حشر

٨٤ ظ: مفاتيح الغيب: ٢٦٢ / ١٤

٨٥ ظ: مفاتيح الغيب: ٢٦٣ / ١٤

٨٦ ظ: مفاتيح الغيب: ٢٦١ / ١٤

٨٧ ظ: مفاتيح الغيب: ٢٦٢ / ١٤

٨٨ ظ: الدر المنشور: ٢٩٤ / ٩

٨٩ الدر المنشور: ٢٩٤ / ٩. روي هذا الحديث من طرق عديدة وبروايات مختلفة، فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه بعبارة مختلفة، وهو قوله (أنا سيد ولد آدم يوم القيمة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع). المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ٤٧٣ / ٧، ورواه الترمذى في السنن عن أبي سعيد الخدري بعبارة قريبة مما رواه مسلم مع زيادة، وهو قوله (أَنَا سَيِّدُ وَلَدَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٌ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٌ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَشَقَّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ). سنن الترمذى: ٤٢٥ / ١١، كما رواه الطوسي عن أمير المؤمنين (ع) برواية مسلم مع زيادة عبارة (ولا فخر) وإيدال (القبر) بـ(الأرض)، وهو قوله (أنا سيد ولد آدم يوم القيمة ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع). الأمالى: ٣٠٧ / ١، وكذلك رواه ابن عبد البر القرطبي في التمهيد برواية مسلم مع تقديم وتأخير، وهو قوله (أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأنا سيد ولد آدم ولا فخر). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ٣٩ / ٢٠، وغيرها.

- ٩٠ ظ: الصاح في اللغة: ٤٦ / ٢
- ٩١ ظ: جمهرة اللغة: ٢٤٨ / ١
- ٩٢ سورة الأنبياء / ٣٠
- ٩٣ ظ: الدر المنثور: ٧ / ٦٧ والتسهيل لعلوم التنزيل: ٢ / ١٩١
- ٩٤ ظ: الكشف والبيان: ٨ / ١١٤ والمحرر الوجيز: ٤ / ٤٤٦
- ٩٥ سورة عبس / ٢٩
- ٩٦ ظ: جامع البيان في تأويل القرآن: ٢٤ / ٣٥٩
- ٩٧ سورة الطارق / ١٢
- ٩٨ ظ: الدر المنثور: ١٠ / ٢٣٧ والنكت والعيون: ٤ / ٤٠٦
- ٩٩ ظ: التسهيل لعلوم التنزيل: ٣ / ٣١٠
- ١٠٠ ظ: الكشاف: ٦ / ٤٠٦ وتفسير البحر المحيط: ١٠ / ١٣٢
- ١٠١ سورة النحل / ٤٠
- ١٠٢ ظ: تفسير القرآن العظيم: ٤ / ٥٧١
- ١٠٣ ظ: تفسير البحر المحيط: ١ / ٤٧٨
- ١٠٤ ظ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ٤ / ٩٥
- ١٠٥ سورة ق / ٣

