

من بيان القرآن في وصف الوجوه يوم القيامة ”دراسة تحليلية“

وكتورة

سميرة عدلي محمد رزق

أستاذ البلاغة المشارك

قسم اللغة العربية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

من بيان القرآن في وصف الوجوه يوم القيامة (دراسة تحليلية)

المستخلص

ركّز هذا البحث على دراسة معظم الآيات الواردة في وصف الوجوه يوم القيامة -دراسة بيانية تحليلية- وهي:

(الآيات ١٠٧-١٠٦ سورة آل عمران، ٢٦-٢٧ سورة يونس، ٤٩-٥١ سورة إبراهيم، ٢٢-٢٥ سورة القيامة، ٣٨-٤١ سورة عبس، ٢-٤ و ٩-١١ سورة الغاشية).

كما اتّبع المنهج التالي في التحليل:

- أ- ذكر نص الآية.
- ب- المعنى العام لها.
- ج- مناسبتها في السياق.
- د- دراسة الألفاظ لغوياً، نحوياً، صرفياً؛ لبيان دقّتها في موضعها، كذا دراسة تراكيبها وما تميّزت به بلاغياً.

ومن خلال هذه الدراسة اتّضحت النقاط التالية:

- إنّ وصف الوجوه يوم القيامة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأعمال أصحابها؛ فالبياض والإشراق والنّضارة والضحك والاستبشار والنّعمة والرّضا لوجوه المؤمنين الذين عملوا في دنياهم استعداداً

مجلة كلية اللغة العربية
ليومهم الموعود. والسّواد والاكتئاب والحزن والتّشاؤم والغبار
والنّصب والغضب لوجوه الكُفّار والمُكذّبين.

• هذا فضلاً عن أنّ بعض هذه الآيات اهتمّت بالوصف الخارجيّ
للوجوه، بينما تناولت الأخرى وصفاً للحالة النفسيّة المؤثرة على
تلك الوجوه.

• ورغم هذا الاختلاف في جوانب الوصف وطريقته، إلّا أنّنا نجد
في القرآن الكريم - كعاداته - نسقاً بديعاً وبلاغة عالية وقُدرة
أسلوبية فذة ونظماً متفرداً، يُعطيك المعنى في أفصح لفظ وأبلغ
تركيب وأجمل جرس وأفضل أداء.

ولعلّ هذه المميّزات هي أهم ما سعى البحث لتوضيحها من خلال
التّحليل الذي وظّف علوم البلاغة الثّلاثة لبيان ما تميّزت به الألفاظ من
دقّة وفصاحة وظلال، كذا بيان ما امتازت به التّراكيب من قوّة وإشراق
وتمكّن وإبداع.

Art of Tropes and Metonymy in The Description of Faces on The Day of Resurrection in The Holy Qura'n An analytical Study

ABSTRACT

This paper concentrates on the study of most of the verses dealing with the description of faces on the Day of Resurrection : ١٠٦ - ١٠٧ Su`raht A`li Imran, ٢٦ - ٢٧ Su`raht Yu`nus, ٤٩ - ٥١ Su`raht Ibraheem, ٢٢ - ٢٥ Su`raht Al-Qiya`mah, ٣٨ - ٤١ Su`raht Abasa, ٢ - ٤ and ٩ - ١٠ Su`raht Al-Gha`shiyah.

The method of research is as follows:

- a. Verse citation
- b. Its general meaning
- c. Its suitability to the context
- d. Study of words linguistically, morphologically and syntactically to prove its accuracy in its position, together with the study of their structures and their rhetorical merits.

Through the study, the following points are proved:

- * The description of faces are tied up with the deeds of their beholders. Whiteness, brightness, freshness,

laughter, rejoice, softness and satisfaction belong to the faces of believers, who work for such a day during their life.

Blackness, depression, grieve, sadness, fatigue, dust and anger belong to the faces of the faces of non-believers and atheists.

* Moreover, while some verses take care of the outward description of faces, others concentrate on the terrible psychology that caused such faces.

* In spite of such difference in the description and its ways, one finds out that, as usual, there is an uncomparable consistency, a superior rhetoric and a unique style, that effectively express the meaning with eloquence and melody in the holy Qura'n.

All these merits are what this paper has tried to prove through its analysis by depending on the three branches of rhetoric.

الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف
الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.. القائل: "وإن من البيان لسحرا" ..

بالسر

وبعد..

فهذا عمل متواضع أتناول فيه دراسة معظم الآيات الواردة في
وصف الوجوه يوم القيامة، دراسة تحليلية. ولعل من أهم أسباب اختيار
هذا الموضوع:

هو أنه موضوع في مجال الدراسات البيانية في القرآن الكريم؛ لأنه
كما نعلم أن القرآن ينبوع ثر العطاء، لا ينضب على كثرة الأخذ منه...
فضلاً عن عذوبة مذاقه وشرف وروده وسمو الجهد المبذول فيه.

هذا فضلاً عن أن هذه الآيات _موضع الدراسة_ كثيراً ما كنت أقف
عندها وقوف راغب في الغوص في أعماقها للبحث عن بعض أسرارها
وجمال تعبيرها وجلاله، لاسيما وأنها لم تُدرس بصفة مستقلة قبل ذلك.

كما لا يستبعد على أي مؤمن رغبته في معرفة ما هي صفات
الوجوه _يوم القيامة_ التي رزق أصحابها نعمة الإيمان والعمل في
دنياهم من أجل ذلك اليوم الموعود.

هذا وقد وجدت في اختيار دراسة هذه الآيات حافزاً لكل قارئ لها
في الاستزادة من الأعمال الصالحة ليكون في ذلك اليوم ممن ابيضت
وجوههم وأشرقت بشرًا وفاضت نضرة وسعادة ونظرت إلى ربها نظرة

مجلة كلية اللغة العربية
فوز وشكر وامتنان، ولم لا يكون هذا حالها وقد اسودت وجوه أحرار
وأرهمها الغبار والحزن والكآبة لسوء ما قدمت في دنياها فكان جزاؤها
الخوف والتشاؤم والحرمان من فضل الله ورؤية وجهه الكريم - سبحانه
وتعالى -.

أما منهج البحث فقد استقر في:

تمهيد اشتمل على التعريف بمعنى الوصف في اللغة ثم في الأدب
وبيان أهميته عند بعض النقاد القدامى والمحدثين مع ذكر بعض النماذج
من وصف الشعراء، وبيان أهم ما التفت إليه العرب في وصفهم، وأثر
ذلك على ما نتج من قرائح الأدباء بصفة عامة، ولعل السبب في هذا
التمهيد هو بيان تأثير هذا الفن على مشاعر السامعين وتفاعلهم معه،
فضلاً عن نقله للمعاني النظرية المجردة في قالب محسوس تشهد
الأنظار فتتعاطف معه أو تكرهه فتتفر منه.

ومن هنا كانت نقطة المنطلق في البحث، إذ اهتم البحث بداية
بالحديث عن الوصف في القرآن وبيان طرقه وأهميته ثم موضوعاته
وتأثيره، وبيان أهم ما تميز به عن غيره؛ إذ يكفيه تميزاً إنه وصف
الخالق - عز وجل - وشتان بين أسلوب البشر وأسلوب القرآن الكريم.

ولبيان ذلك توجه البحث إلى دراسة معظم الآيات التي اهتمت
بوصف الوجوه يوم القيامة إذ لم يسبق لأحد - حسب علمي - دراستها
مستقلة - في عمل واحد - قبل ذلك؛ لتكون كل آية أنموذجاً حياً يبين
سمات الأسلوب القرآني وتفرد بيانه في بديع نظمه وعجيب تأليفه وديقة

ألفاظه وبلاغة تراكيبه، فضلاً عن دقة وصفه وبراعته مع قدرته على التأثير في سامعه أو قارئه ونقله للصورة في أيسر أسلوب وأبلغه.

وهذه الآيات هي: (١٠٦-١٠٧ من سورة آل عمران، ٢٦-٢٧ سورة يونس، ٤٩-٥١ سورة إبراهيم، ٢٢-٢٥ سورة القيامة، ٣٨-٤١ سورة عبس، ٢-٤ و ٩-١١ سورة الغاشية).

هذا وقد اتبع البحث منهجاً واحداً في دراسة الآيات الكريمات وتحليلها، يبدو هذا المنهج في النقاط التالية:

- أ- ذكر الآية.
- ب- بيان المعنى العام لها وأسباب النزول إن وُجد.
- ج- مناسبة الآية للسياق.
- د- دراسة الألفاظ والتراكيب.

كما لم يغفل البحث في نهايته - التعقيب على بعض الآيات الواردة في الدراسة وإجراء بعض الموازنات عليها نظراً لتشابه بعضها واختلاف

بعضها عن بعض.

أما الخاتمة، فكانت نهاية الرحلة السعيدة ومرفأ السفينة بعد طول إبحار، بدت خلال سطورها أهم ما حصلت عليه الغواصة في رحلتها من در وصف وأحجار كريمة، زادت من متعتها وأطمعتها في المزيد وتكرار الرحلة في جهة أخرى من ذلك البحر الزاخر مرآت ومرآت.

- (١) (سورة يونس، ٤٩-٥١).
- (٢) (سورة عبس، ٢-٤ و ٩-١١).
- (٣) (سورة الغاشية، ١-١٠).
- (٤) (سورة آل عمران، ٢٦-٢٧).
- (٥) (سورة القيامة، ١-١٤).

تمهيد:

معنى الوصف في اللغة:

جاء في مقاييس اللغة: "الواو والصاد والفاء أصل واحد، هو تحلية الشيء، ووصفته أصفه وصفاً. والصفة: الأمانة اللازمة للشيء".^(١) يُقال: اتصف الشيء في عين الناظر احتمل أن يوصف".^(٢)

ويقال للخادم وصيف وللخادمة وصيفة، كذا يُقال: أوصفت الجليلة، لأنهما يوصفان عند البيع.^(٣)

وإذا بلغ الغلام حدّ الخدمة يُقال عنه وصف الغلام، فهو وصيف بين الوصافة. والجمع وُصفاء.^(٤)

وقولك استوصفت الطبيب لدائي، إذا سألته أن يصف لك العلاج.^(٥) وقال ثعلب: "وربما قالوا للجارية وصيفة بيّنة الوصافة والإيصاف، والجمع الوصائف".^(٦)

(١) أبو الحسين أحمد بن زكريّا بن فارس، مُعجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط ١، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، ١٣٧١ هـ، مادة (وصف).

(٢) المصدر السابق، مادة (وصف). (بتصرف)

(٣) المصدر السابق، مادة (وصف). (بتصرف)

(٤) إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، ط ٣، القاهرة، على نفقة السيّد حسن عباس شربل، ١٩٨٢ م، (وصف) (بتصرف).

(٥) المصدر السابق، مادة (وصف).

معناه في الأدب وأهميته عند بعض النقاد:

والوصف في المفهوم الأدبي "هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات" (٧)، وقيل: "هو الكشف والإيضاح" (٨).

وبهذا المفهوم يعتبر الأدب الإنشائي - كما هو معلوم - هو مجال الوصف لأنه مرآة لنفس صاحبه، كما هو مرآة لعصره وبيئته، كلما عظم حفظه من الجودة والإتقان، لهذا فهو متغير قابل للتجديد دائما. وهو أيضا متفاوت بين الجودة والرداءة، وفي الحظ من الاتصال بنفس صاحبه والبعد عنها، وفي المحافظة والتطرف والاعتدال... إلخ (٩).

هذا وقد اقترن الوصف - منذ البداية - بالحرص على نقل ما في العالم الخارجي من جزئيات في صور أمينة عاكسة للمشاهد الخارجية بحرص شديد حتى إن بعض اللغويين اعتبر الشعر "وثيقة تاريخية" لدراسة المعارف المتصلة بحياة العرب (١٠) وهم بذلك يتعاملون مع

(٦) المصدر السابق، مادة (وصف).

(٧) أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ط٣، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٧٨م، ص ١١٨.

(٨) أحمد الشايب، الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية)، ط٧، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٦م، ص ٩٠.

(٩) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ط١٢، القاهرة، مكتبة دار المعارف، دون تاريخ، ص ٣٤ (بتصرف).

(١٠) جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط٣، بيروت، المركز الثقافي العربي، ١٩٩٢م، ص ٣٦٣ (بتصرف).

مجلة كلية اللغة العربية
الوصف على أنه لا يتعدى عن نقل الأشياء كما شوهدت من غير إبداع أو
تغيير.

ثم نمت هذه النظرة وازدادت مع تطور النقد العربي، وازدهار فن
الوصف في الشعر وأصبح فناً مستقلاً كالهجاء والمديح. ثم ازداد ارتباط
فن الوصف بالمحاكاة فأصبحت الصورة الوصفية الناجحة "هي التي تنقل
العالم الخارجي لتعكس في خيال المتلقي مشاهدته المحسوسة إلى الدرجة
التي تجعل المتلقي يشعر أنه في حضرة المشهد نفسه ويُعاینه" (١١)، لذا
عرف قدامة الوصف تعريفه السابق.

والآمدي يوافق قدامة في رأيه ويرى أن حذق الشاعر لا يكون إلا
إذا صور لك الأشياء بصورها و يلح على الجانب البصري في شعر
الوصف أو ما يسمّى عنده بـ (المعنى المشاهد). (١٢).

أما أجود الوصف عند العسكري فيبدو في قوله: "إن أجود الوصف
ما يستوعب أكثر معاني الموصوف، حتى كأنه يُصور الموصوف لك فراه
نصب عينيك" (١٣).

(١١) المرجع السابق، ص ٣٦٥-٣٦٦.

(١٢) الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري،
تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٥م، ج ٢، ص ٢٧١.
(بتصرف)

(١٣) أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري، كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)،
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ود. محمد البجاوي، ط ٢، القاهرة، عيسى البابي
الحلبي وشركاه، ١٩٥٢م، ص ١٣٤.

ويرى ابن رشيق أن أحسن الوصف هو "ما نعت به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً للسامع" (١٤).

كما يرى حازم أن "المحاكاة التامة في الوصف هي استقصاء الأجزاء التي بمولاتها يكمل تخيل الشيء الموصوف" (١٥).

ومعلوم أن المحاكاة لا تخرج عن أمور ثلاثة إما تصوير الواقع كما هو، أو أفضل مما هو وهو ما يدعى بالتحسين للنهوض بهذا الواقع ومعالجة ما فيه، أو أقل مما هو عليه، أي كما يعتقد الناس، وهنا تتضح قضايا نفسية ووجدانية تسهل إساعتها لدى الجمهور المعتقد فيها. (١٦)

هذا وتعتبر القصيدة الوصفية عبارة عن محاكاة لما في الطبيعة، تتمثل فيها انفعالات الشاعر تجاه ما يرى ويسمع. ومنها تستطيع أن تستشف تأثره بصور القبح والجمال التي يقع عليها في بيئته (١٧)، وقد يضيف على حقيقة ما يراه شيئاً من تفاؤل نفسه أو تشاؤمها، إكبارها أو

(١٤) أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج ٢، القاهرة، المكتبة التجارية، ١٩٥٥م، ص ٢٢٦.

(١٥) أبو الحسن حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، ط ٣، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٦م، ص ١٠٥.

(١٦) محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ط ٣، بيروت، دار الثقافة، دار العودة، ١٩٧٣م، ص ٥٧-٥٨. (بتصرف)

(١٧) عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي (عرض وتفسير ومقارنة)، ط ٣، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٤م، ص ١٣١. (بتصرف)

لغير أنها... إفتح يوم من هذا الخلف أسلوب الوصف وتتنوع تنوعاً واضحاً
كوصف الحسبوتات لجر وصف المعنويات، ووصف الحروب يختلف عن
وصف المناظر الجميلة، ولغة الأصوات المدوية تختلف لغة الألسن
الزاهية^(١٨).

وهكذا تعود معظم الفنون الشعرية إلى فن الوصف، فالحماسة في
الحرب، والنسيب في الجمال، والمدائح في الفضائل، والثناء في العز،
ويتبع تلك الأسلوب المنتقى للتعبير عن الغرض، فتكون الجزالة والعلامة
والقوة مع الحروب وإثارة الحماسة، ومع أصوات الطبيعة والحوائث
المفرعة، وتختار السلاسة واللين مع وصف رقة العواطف في الحب
والنصاب والاعتذار أو الطرب واللهو، أما الجاذبية والنضارة والإشراق في
اللفظ فتكون مع وصف الكواكب والأزهار والأنعام وكل ما يمت إلى
الجمال بصلة^(١٩).

وتعود دقة الوصف إلى دقة الحس عند الشاعر يقول د. أبو موسى
في ذلك:

(١٨) أحمد الشايب، الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية)،
ص ٩٠.

(١٩) المرجع السابق، ص ٩٠.

"وكان البلاغيون شديدي العناية بهذه الناحية أعني ما وراء دقة المطابقات المحسوسة، فليس الفضل راجعاً لما تناله الحواس وإنما لما وراء ذلك مما تدركه العقول وتحس به القلوب" (٢٠).

فوصف الأشياء أو الأصوات ذات الخصوصيات الدقيقة أكثر دلالة عندهم على براعة الشاعر من الأصوات التي ليست كذلك فقول ذي الرمة:

كَأَنَّ عَلَى أَنْيَابِهِ كُلَّ سُدْفَةٍ صِيَاخَ الْبَوَازِي مِنْ صَرِيرِ
اللَّوَاكِ (٢١)

مفضل على قول امرئ القيس:

كَانَ الْحَصَى مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامِهَا إِذَا نَجَلَتْهُ رَجُلُهَا حَذَقٌ أَعْسَرَا

كَانَ صَلِيلُ الْمَرْوحِ حِينَ تَشُنُّهُ صَلِيلُ زَيْوَفٍ يَنْتَقِلُنْ بِعَبْقَرَا (٢٢)

(٢٠) محمد محمد أبو موسى، التصوير البياني (دراسة تحليلية لمسائل البيان)، ط٤، القاهرة، مكتبة وهبة، ١٩٩٧م، ص٥٧.

(٢١) ذو الرمة غيلان بن عقبة العدوي، ديوان ذي الرمة شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي رواية الإمام أبي العباس ثعلب، تحقيق وتقديم وتعليق: عبد القحطوس أبو صالح، ط٢، بيروت، مؤسسة الإيمان، ١٩٨٢م، ج٣، ص١٧١٩.

(يريد أن يصف أصوات أنياب الإبل في حال مضغها فشبهها بصياح البوازي، وهو وصف جيد).

(٢٢) ابن حجر بن عمر الكندي (امرؤ القيس)، ديوان امرئ القيس، ط بدون، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٧٢م، ص٩٤.

وذلك لما في الوصف الأول من دقة الحسن (٢٣).

وشواهد هذا الوصف الدقيق تزخر به كتب الأدب ودواوين الشعراء، فقد وصفوا كل شيء وقعت عليه أعينهم في الصحراء حولهم، وهم عادة يذكرون ذلك بعد غزلهم وتشبيهم، فيصفون رحلاتهم وقطعهم للمفاوز البعيدة على رواحهم التي لا يقصرون في وصفها هي أيضاً، فما زلنا نذكر طرفة بن العبد ووصفه لناقته بمعلقته تلك التي كاد ألا يترك فيها عضواً ولا جزءاً دون وصف وتصوير (٢٤).

ولعل ما نجده في المفضليات والأصمعيات من أحاديث زاخرة عن الراحة يدل على ما كانوا يرون فيها من جمال، "وكانوا يشبهونها بالقصور ويشبهون قوائمها بالأعمدة وقد يشبهونها بالسفن والقاطر ويشبهون قوائمها بجذوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بيدي السائح، وصوتها بصوت القصب وخفافها بالمطارق. وقد يشبهونها بالجبل ويشبهون صدرها بالطريق. وكانوا يشبهونها بكثير من الحيوان مثل

(٢٣) يصف في البيت الأول الإبل ورميها للحصى بشدة وطأة أخفافها على الأرض، فشبهها برمي أعسر وهو الذي يرمي بشماله فلا يضبط الرمي. وموضع الشاهد في البيت الثاني إذ يصف صوت الحجارة (المرو) حين تتحى بوطأة الشديدة والتي تقدح فيه الشرر، بصوت التقود الزائفة التي تُختبر، وهو صوت فيه من أحوال الصّوت كما في صياح البوازي. انظر في ذلك: محمد أبو محمد، التصوير البياني (دراسة تحليلية لمسائل البيان)، ص ٥٨.

(٢٤) شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ط ٤، القاهرة، دار المعارف، ص ٢١٤. (بتصرف)

الظليم والثور وحمار الوحش، وحينئذ يستطردون إلى وصف هذه الحيوانات وما يكون من عراك بينها وبين كلاب الصيد" (٢٥).
ثم يعلّق على ذلك صاحب "العصر الجاهلي" بقوله:
"وكانهم كانوا يتخذون قتل الكلاب في المديح رمزاً لأعداء
الممدوح، وكانوا فعلاً يشبهونهم بالكلاب" (٢٦).

كذا وصفوا الماعز والخيول بكثرة، ووصفوا الضباع والرخم
والعقبان والنسور والغربان وأكلها القتلى، كما وصفوا الطير وتشاءموا
بالغراب. وطالما وصفوا وعورة الصحراء ومخاوفهم من الشياطين
والجن، وأكثروا من وصف الجذب والقحط، والمطر، وما يتعلّق به من
رعي ومراعي.... ولم يتركوا وصف الخمر وسقّاتها ومجالسها وأثرها،
والقيان وأصواتها.... كلّ هذا كان يتداخل في قصيدة طويلة واحدة
يتخلّلها بعض الحكم والمعاني التهذيبيّة. (٢٧)

واهتمّ الصّعاليك بوصف معاركهم ومغامراتهم حتّى جُعبة السّهام
التي كانت معهم وكيف كانوا يحملون حُساماً صارماً، بل سيوفاً
قاطعة... إلخ (٢٨)

(٢٥) المرجع السابق، ص ٢١٥.

(٢٦) المرجع السابق، ص ٢١٥.

(٢٧) المرجع السابق، ص ٢١٥-٢١٦-٢١٧. (بتصرف)

(٢٨) المرجع السابق، ص ٢٢٥. (بتصرف)

وهكذا ظل الوصف فناً أصيلاً على مدى العصور الأدبية، منذ العصر الجاهلي وحتى وقتنا الحاضر، وكيف لا يكون مرافقاً للشعراء أو الأدباء بصفة عامة، وهو المرفأ الأمين الذي يلجأ إليه الأديب كلما تحركت مشاعره تجاه شيء ما فأراد أن ينقل هذه المشاعر إلى كل من قرأ له أو سمع إنتاجه، وكيف لا وهو المنتجع الذي يلجأ إليه كلما تزاхمت مشاعره وأحاسيسه وتكاثرت تجاه موقف أو شيء ما حرك خاطره فتحدث عنه، فاستمع على سبيل المثال إلى قول الريحاني في قصته "المكاري والكاهن" يصف الفجر:

"هي ساعة الفجر الواقف بين القمر والشمس صفر اليدين، يشيع نوراً، ويُبشّر بنور، هي ساعة الفجر التي تتقدّم الحادث الذي حدث كل يوم منذ كانت الأرض، وظلّ جديداً، في مثل هذه الساعة اليتيمة الشريدة التي لا تعدّ من الليل ولا من النهار يتّصل فجر حياة الإنسان بفجر العالم، فيحلم إذا كان نائماً الأحلام القريبة من الحقيقة، ويصوّر الحقيقة إذا كان مُستيقظاً، في أشكال تقرب من الأحلام، وفي مثل هذه الساعة يفنى وينتج جزء كبير من الجنس الإنساني.... ويكتب القبر والمهد اسميهما في سجل الله، ويفترقان بعد اجتماعهما. هي ساعة التحوّل والتجدّد ساعة يقبل الموت الحياة، فيريحها من القديم البالي، ومن الفاسد العظم، وساعة تجيء الحياة بالجديد الطاهر، السليم النشيط الجميل" (٢٩).

(٢٩) عيسى الناعوري، أدب المهجر، ط٣، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٧م، ص ١٣٤.

فالنص السابق يمتزج فيه الخيال بالواقع.. وتبدو الاستعارات والتشبيهات والكنايات فيه رقيقة أخاذة فضلاً عن جمالها ورشاققتها...
مُعبرة عن مشاعر الأديب وتجربته الصادقة واصفة للفجر بجماله وجلاله.
فالوصف فن يرقى بالأدب ويسمو بأسلوبه ومادته كما يُغذيه
بمناصر التأثير والنفوذ إلى النفوس، ويصبغه بالصبغة الفنية وبالجمال
الأخاذ. (٣٠)

وبما أن الحديث عن هذا الفن قد تناولته كثير من كتب الأدب والنقد
فلن تكون الوقفة عنده أكثر من ذلك ويكفيها العجالة التي ذكرنا فيها
بأهميته ومجالاته وأقوال بعض النقاد فيه لننفذ منها إلى بُؤرة البحث
وهدفه الأول، وهي دور البيان القرآني في وصف الوجوه يوم القيامة.
ولدراسة هذا الجانب لابد لنا من توطئة تتضح فيها نقاطاً لا غنى
عنها وهي الحديث ولو بإيجاز عن الوصف في القرآن وأهميته ثم
الإشارة إلى الموضوعات التي اهتم بوصفها القرآن، ومدى تأثير ذلك
الوصف على القارئ والسامع لما تميز به عن غيره من الأساليب.

(٣٠) المرجع السابق، ص ١٢٣. (بتصرف)

الوصف في القرآن الكريم

(طرقه - أهميته - موضوعاته - تأثيره - تميزه)

لعلنا نصل إلى طرق الوصف في القرآن من القرآن نفسه، فليس أدل على ذلك من دلالة الآيات التي ورد فيها الوصف، ومنها أيضاً نعرف موضوعاته، وتأثيره في النفس، وما تميز به عن غيره من وصف في كتب الأدب، وكيف لا يكون مختلفاً ومتميزاً على أقوال البشر وهو من خالقهم - عز وجل - فالكامل المتفرد بجلاله وعظمته لا يأتي إلا بكامل متفرد مثله.

وإذا حاولنا الاستعانة ببعض المصادر والمراجع التي تحدثت عن هذا الجانب نجدها هي الأخرى جعلت الآيات الكريمات أساساً لأي ملحوظة كتبت عن ذلك... وهذا هو الصواب بعينه فمن ذا الذي يجرو أن يكتب عن القرآن الكريم شيئاً دون أن يلجأ إلى دليله وشاهده من القرآن نفسه؟!!

ولكن البحث هنا يدعو إلى أن تقر نقطة مهمة في هذا الجانب، وهي إن الوصف في القرآن غالباً ما يعتمد على التشبيه، ونقصد بذلك أي نوع كان من أنواع التشبيه...؛ وذلك لتقريب المعنى أو الشيء المقصود إلى ذهن السامع وفهمه، وقد لا يعتمد على التشبيه أحياناً - ما دام الوصف مدركاً بدونه. ولتوضيح هذا الذي قررر لابد لنا أن نخرج - للتأكيد فقط - على فن التشبيه وخدمته لنقل المعاني في القرآن الكريم

وتوضيحها، فالمعلوم أن التشبيه فنّ من فنون الكلام، وعنصر من عناصر الأسلوب الجميل، يرسم صورة للحسّ والشّعور، فينقل المعنى في وضوح، ودقّة وكأنّه ماثل أمامنا (٣١).
وفي تعريفه الاصطلاحي ذكر البلاغيون أنّه إلحاق أمر بأمر في معنى (٣٢).

ويشترك التشبيه مع عناصر أخرى في الأسلوب القرآني لينقل لنا المعنى في صورة فنيّة تعبّر عن المعنى المجرد بشكل حسّي، كما أنّها تنقل الحالة النفسيّة في أسلوب جذاب دقيق.

يقول صاحب التّصوير الفنّي في القرآن موضّحاً ما يعنيه من التّصوير في القرآن: "ويجب أن نتوسّع في معنى التّصوير، حتّى ندرك آفاق التّصوير الفنّي في القرآن. فهو تصوير باللّون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالإيقاع، وكثيراً ما يشترك الوصف، والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السيّاق، في إبراز صورة من الصّور تتملّأها العين والأذن، والحسّ والخيال والفكر والوجدان" (٣٣).

(٣١) عبدالقادر حسين، القرآن والصّورة البيانيّة، ط بدون، القاهرة، دار نهضة مصر، ١٩٧٥م، ص ٥. (بتصرّف)

(٣٢) محمّد بن عبدالرحمن الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع، ط الأخيرة، القاهرة، شركة ومكتبة مصطفى الحلبي وشركاه، د.ت، ص ٢٢٤. (بتصرّف)

(٣٣) سيّد قطب، التّصوير الفنّي في القرآن، ط ٨، القاهرة، دار المعارف، دون تاريخ، ص ٣٥.

ثم يؤكد أن هذا التصوير مأخوذ من عالم الأحياء وليس بعيداً عن المشاعر والأحاسيس أو الأبعاد والمسافات بل هو مقتصر بالنفس والوجدان، متفاعل مع الطبيعة ومشاهدها، ناقل لكل محتوياتها ومشاهدها. (٣٤)

ومما يدل على أن القرآن في تشبيهه لا يكتفي بالحسن فقط لجميع بين المشبه والمشبه به، وإنما الحسن والنفس معاً، بل إن للنفس أكبر الحظ والنصيب، قوله تعالى عن سفينة نوح عليه السلام: (٣٥) وهي تجري بهمة في موج كالجبال.

فالآية الكريمة صورت لك بقوله: ﴿كَالْجِبَالِ﴾ علو الموج وضخامته فضلاً عن الرهبة والفرع الذي استقر في نفوس الناظرين إلى تلك الموج. (٣٦)

كذا قوله تعالى: (٣٧) ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ فانظر إلى هذا التشبيه ﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ كيف نقل لك منظر القمر الذي كان بهجة السماء وملك الليل بسطوعه الجميل المبدد للظلمة، كيف يصبح بعد هذا كله، دقيقاً محدودباً لا تكاد تراه بل كأنه كوكب

(٣٤) المرجع السابق، ص ٣٥. (بتصرف)

(٣٥) سورة هود الآية ٤٢.

(٣٦) أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ط بدون، القاهرة، دار نهضة للطباعة والنشر، ١٩٥٠م، ص ١٩٢. (بتصرف)

(٣٧) سورة يس الآية ٣٩.

ثم يؤكد أن هذا التصوير مأخوذ من عالم الأحياء وليس بعيداً عن المشاعر والأحاسيس أو الأبعاد والمسافات بل هو مقترب بالنفس والوجدان، متفاعل مع الطبيعة ومشاهدها، ناقل لكل محتوياتها ومشاهدها. (٣٤)

ومما يدل على أن القرآن في تشبيهه لا يكتفي بالحسن فقط ليجمع بين المشبه والمشبه به، وإنما الحسن والنفس معاً، بل إن للنفس أكبر الحظ والنصيب، قوله تعالى عن سفينة نوح عليه السلام: ﴿وَمِنْ ثَمَرِي بِهَيْمَ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾.

فالآية الكريمة صورت لك بقوله: ﴿كَالْجِبَالِ﴾ علو الموج وضخامته فضلاً عن الرهبة والفرع الذي استقر في نفوس الناظرين إلى ذلك الموج. (٣٥)

كذا قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾.

فانظر إلى هذا التشبيه ﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ كيف نقل لك منظر القمر الذي كان بهجة السماء وملك الليل بسطوعه الجميل المبدد للظلمة، انظر كيف أصبح بعد هذا كله، دقيقاً محدودباً لا تكاد تراه بل كأنه كوكب ناله

(٣٤) المرجع السابق، ص ٣٥. (بتصرف)

(٣٥) سورة هود الآية ٤٢.

(٣٦) أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ط بدون، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ١٩٥٠م، ص ١٩٢. (بتصرف)

(٣٧) سورة يس الآية ٣٩.

في السماء لا أهمية له ولا عناية بأمره "أو لا ترى في كلمة العرجون ووصفها بالقديم ما يُصور لك هيئة الهلال في آخر الشهر ويحمل إلى نفسك ضالة أمره مغا؟ (٣٨)

وقد يأتي الوصف بطريقة التشبيه التمثيلي^(٣٩) الذي ينقل المعنى المعقول بصورة محسوسة، فتراه العين مُشاهدًا شاخصًا أمامها^(٤٠)، فانظر إلى الآية التي ضرب بها المولى - عز وجل - مثلًا لنوره - سبحانه -: (١١) ﴿مِثْلُ نُورِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، فنور الله هنا قصد به هداية الله - عز وجل - إذ مثل - عز وجل - نور هدايته وما فيه من إدراك لحقائق الأمور وبعد عن الضلال والمفاسد مع توجهه إلى الله - عز وجل - بكل ما في النفس من مشاعر وإخلاص، وكل

(٣٨) أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ص ١٩٢. (بتصرف)

(٣٩) التشبيه التمثيلي: ما يكون فيه تشبيه صورة بصورة أو ما كان وجه الشبه فيه مُركبًا من عدّة أشياء.

انظر: محمد بن عبدالرحمن الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي، ط ٢، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٧١م، ص ٣٤٥-٣٤٧.

(٤٠) إبراهيم طه الجعلي، من بلاغة القرآن، ط بدون، الدمام، مكتبة المتنبّي، نون تاريخ، ص ١١٥.

(٤١) سورة التور الآية ٣٥.

ما تقوم به الجوارح من أفعال، شبه هذا النور بنور المصباح الذي يهدي من يستضيء به فلا يضل طريقه ولا يتعثر بما يواجهه من عثرات الطريق وأشواكه.

يقول صاحب البيان القرآني: "إذ اختير النور مثلاً للهداية المؤمنة، كما اختيرت الظلمة مثلاً للضلال الكافر، وفي شعاع النور الوضيء يسير العقل المهتدي آمناً مستريحاً، وفي ظلام الكفر يتخبط العقل الضال حائرًا تائهاً!" (٤٢)

وقد لا يلجأ القرآن إلى أكثر من التشبيه المفرد، فاستمع إلى قوله تعالى:

﴿ وَنُصِبَ الْجِبَالُ بَسًا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۖ ﴾ (٤٤)، "فالجبال هنا تصوير غبارًا دقيقًا لا تماسك فيه بعدما كانت صخورًا صلبة متماسكة" (٤٥).

والملاحظ أن التشبيه السابق نقل لنا شيئًا حسيًا بآخر مثله تساهم حاسة البصر في إدراكه.

(٤٢) محمد رجب البيومي، البيان القرآني، ط ١، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠١م، ص ٧٠.

(٤٣) سورة الواقعة الآيتان ٥-٦.

(٤٤) هبا: الغبار يهبو ثار وسطع، والهباء دقاق التراب وما نبت في الهواء فلا يبدو إلا أثناء ضوء الشمس في الكوة. انظر: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ط بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، دون تاريخ، (هبا).

(٤٥) إبراهيم طه الجعلي، من بلاغة القرآن، ص ١١١.

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ ^(٤٦) طَلَعَهَا كَأَنَّهَا رُؤُوسُ
النَّبَاطِينِ، فالتشبيه فيها وهمياً يعتمد على العقل في فهمه، "وما تراكم
على الخيال بمرور الزمن من أوهام رسمت في النفس رؤوس الشياطين
في هيئة مرعبة، وأخذت هذه الصورة يشتد رسوخها بمرور الزمن،
ويقوى فعلها في النفس، حتى كأنها محسوسة ترى بالعين وتلمس
باليد" ^(٤٧)، وأصبح لها من القوة والتأثير في النفس ما جعلها مُستخدمة
للتوضيح والتصوير.

وقد لا يلجأ الوصف في الأسلوب القرآني إلى التشبيه المباشر كما
سبق، وإنما يلمح من خلال السياق لمحا. ولنتأمل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى
وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، فهذه العبادة غير المخلصة وغير المتمكنة من
النفس إن أصاب صاحبها مكروه فهو شبيه بمن يقف على شفا حفرة يكاد
يهوي فيها، أو على طرف مكان عال ربما تنزلق فيه قدماه فلا يكاد
ينجو...

يقول سيد قطب في ذلك:

"إن الخيال ليكاد يُجسّم هذا (الحرف) الذي يعبد الله عليه هذا
البعض من الناس، وإنه ليكاد يتخيّل الاضطراب الحسي في وقفته، وهم

(٤٦) سورة الصافات الآيتان ٦٤-٦٥.

(٤٧) أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ص ١٩٤.

(٤٨) سورة الحج الآية ١١.

مجلة كلية اللغة العربية
يتأرجحون بين الثبات والانقلاب! وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع
بأوضح مما يؤديه وصف التزعزع، لأنها تنطبع في الحس وتتصل منه
بالنفس" (٤٩).

ويلجأ الوصف القرآني إلى طريقة ليس التشبيه فيها عنصراً من
العناصر ولكنها دقيقة معبرة مؤدية للغرض في أبلغ أسلوب وأجمله.. فذا
قوله تعالى: (٥٠)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ
الْخِصَامِ﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ،
وهو أنموذج إنساني متكرر كثيراً، له آثاره السيئة على نفسه بظلمها
وعلى المجتمع بفساده.

ومثال آخر للوصف في القرآن هو زبدة الختام في هذا المجال، إذ
إن القرآن كله لا يخلو من هذه الأساليب المتميزة في العرض أو الوصف
أو القصص أو الحوار... إلخ.

قال تعالى: (٥١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٥٢﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِّنْ قُرُونِكُمْ
وَمِنْ أَسْفَلٍ مِّنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَتَلَغَتْ الْأُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿٥٣﴾
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿٥٤﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم

(٤٩) سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ص ٤٢.

(٥٠) سورة البقرة الآيتان ٢٠٤-٢٠٥.

(٥١) سورة الأحزاب الآيات من ٩-١٣.

مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٥١﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَافِقَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلُ يَتَرَبَّ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَفِذُنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٥٢﴾ ، فالآية الكريمة غنية عن بيان ما في سياقها من وصف دقيق لهجوم الأعداء على المؤمنين من كل مكان، ووصف حالة الفرع والرهبة التي انتابت هؤلاء المداهمين من المؤمنين، ووصف حالة الذبذبة وعدم الثبات التي كان فيها المنافقين... إلخ، فهي حافلة بكل ما يساعد على وصف الحركات والسكتات في المشاهد المختلفة في تلك المعركة، فضلاً عن وصفها للمشاعر ورسمها للأحاسيس رسماً يجعلك معهم في قلب الحدث وساعته. (٥٢)

تلك هي طرق القرآن في وصفه، وهو في هذا الوصف، نجده يهتم بإبراز الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، ويأتي بهذه الأوصاف مستقيمة مع طباع الناس ومكافئة لما يستحقونه من مثوبة أو عقوبة (٥٣). قال تعالى: ﴿٥٤﴾ فَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٥٥﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ﴿٥٧﴾ فَسَلَمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٥٨﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٥٩﴾ فَتَرْجُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٠﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَمِيمٍ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٦٢﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

(٥٢) سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ص ٤٦. (بتصرف)

(٥٣) محمد الغزالي، نظرات في القرآن، ط ٥، القاهرة، دار الكتب الحديثة، ص ٩٤. (بتصرف)

(٥٤) سورة الواقعة الآيات من ٨٨-٩٦.

وقد تكون هذه الموصوفات غير معهودة من قبل^(٥٥) ولكن النفس تسعد بها وتتوق لها.

كذا اهتم القرآن بوصف الطبيعة ومشاهدتها ومسموعاتها ومشاعرها المتأملين من المؤمنين تجاه ما يحرك وجدانهم منها، ويستحث عقولهم على التفكير، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا مُّتَحَنِّنًا فَعِنَّا عَذَابُ النَّارِ.

ومن الموصوفات التي اهتم بها القرآن، النفوس البشرية وما انطوت عليه من صفات حسنة أو سيئة^(٥٦)، كذا وصف الأخلاق والطباع البشرية^(٥٨)، والمعاملات والمواقف المختلفة^(٥٩)، ولناخذ على سبيل المثال وصفه للمنافقين وتصرفاتهم في سورة كاملة نذكر منها قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(٥٥) عباس محمود العقاد، الفلسفة القرآنية، ط بدون، القاهرة، دار نهضة مصر، ١٩٤٧م، ص ١٥٧. (بتصرف)

(٥٦) سورة آل عمران الآيتان ١٩٠-١٩١.

(٥٧) انظر: سورة القيامة الآية ٢، وسورة الفجر الآية ٢٧.

(٥٨) انظر: سورة البقرة الآية ٩٦، وسورة آل عمران الآيتان ١١٣-١١١.

وسورة الحشر الآية ٩، وسورة الممتحنة الآيتان ١٥-١٦، وسورة الإنسان الآية ٣.

(٥٩) انظر سورة المجادلة الآية ٢٢.

(٦٠) سورة المنافقون الآيات من ١-٤.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ • وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْنَدَةٌ تَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ... ٥٠

كذا استوعب وصف يوم القيامة وأهواله عدداً كبيراً من آيات القرآن الكريم في سور متعددة^(١١)، وتبع ذلك وصف الوجوه تبعاً لأعمال أصحابها في دنياهم والذي سيقوم البحث في صفحاته التالية بدراسة معظم آياته وتحليلها بياناً لإبراز مدى تميز الأسلوب القرآني في توضيح المعاني التي أرادها السياق الكريم للتأثير في قارئه فضلاً عن بلاغة التركيب ودقة اللفظ وفصاحته في السياق.

من بيان القرآن في وصف الوجوه يوم القيامة

عند قراءة الآيات الواردة في وصف الوجوه يوم القيامة يتبين لنا أنها اهتمت بوصف وجوه فئتين من البشر حسب أعمالهم في الدنيا وهاتان الفئتان هما: فئة المؤمنين أو المحسنين، وفئة الكافرين أو المجرمين.

(٦١) انظر: سورة البقرة الآية ٤٨ والآية ٢٥٤، وسورة آل عمران الآية ١٠٦، وسورة القصص الآيتان ٧٤-٧٥، وسورة التكاوير الآيات من ١-١٤، وسورة الغاشية الآيات من ١-١٦، وسورة الفجر الآيات من ٢١-٣٠، وسورة الزلزلة الآيات من ١-٨، وسورة العاديات الآيات من ٩-١١، وسورة القارعة الآيات من ١-١١، وغيرها من السور الكريمة.

وتعريف الوجه في اللغة: هو المستقبل لكل شيء لأنّ "الواو والهمزة" أصل واحد يدلّ على مقابلة لشيء" (٦٢)، وربما عبّر عن الذات بالوجه فيقال وجهي إليك، أي ذاتي وكلّي، والوجهة كلّ موضع استقبلته، أمّا قولك وجهت الشيء، أي جعلته على جهة (٦٣).

دراسة الآيات وتحليلها

الموضع الأول:

أ- قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (٦٤) وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَبِهِ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

ب- المعنى العام:

جاء في معنى الآية الكريمة أقوال مختلفة، فقليل إن اليوم هو يوم القيامة (٦٥)، وقليل: "وقت قراءة الصحف، أو وقت رجحان الحسن

(٦٢) أبو الحسن أحمد بن زكريّا ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (وجه).

(٦٣) المصدر السابق، مادة (وجه). (بتصرف)

(٦٤) سورة آل عمران الآيتان ١٠٦-١٠٧.

(٦٥) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن

ط٣، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٦٨م، ج٤، ص١٠٦.

(بتصرف)

والسِّنَات فِي الْمِيزَانِ، وَقِيلَ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿وَأَمْسُرُوا آلَوَمَ أَهْلًا الْمَجْرُمُونَ﴾، وَقِيلَ وَقْتُ أَنْ يُؤْمَرَ كُلَّ فَرِيقٍ بِأَنْ يَتَّبِعَ مَعْبُودَهُ" (٦٦).

أَمَّا عَنِ الْمَعْنِيِّينَ بَبَيَاضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ ذُكِرَ "عَنْ عَطَاءٍ تَبْيِضُ وَجُوهُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ" (٦٧).

وَقِيلَ: "إِنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ نَوْرِ الْحَقِّ وَوُسْمَ بَبَيَاضِ اللَّوْنِ وَإِسْفَارِهِ وَإِشْرَاقِهِ، وَابْيَضَّتْ صَحِيفَتُهُ وَأَشْرَقَتْ، وَسَعَى النُّورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِيَمِينِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ظُلْمَةِ الْبَاطِلِ وَوُسْمَ بِسَوَادِ اللَّوْنِ وَكُسُوفِهِ وَكُمُودِهِ، وَاسْوَدَّتْ صَحِيفَتُهُ وَأَظْلَمَتْ، وَأَحَاطَتْ بِهِ الظُّلْمَةُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ" (٦٨).

أَمَّا كُفْرُهُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ فَيَقْصِدُ بِهِ أَهْلَ الْكِتَابِ وَتَكْذِيبُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ اعْتِرَافِهِمْ بِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ، وَقِيلَ هُمْ الْمُرْتَدُّونَ، وَقِيلَ هُمْ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ هُمْ الْخَوَارِجُ، وَقِيلَ هُمْ جَمِيعُ الْكُفَّارِ

(٦٦) محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي، تفسير البحر المحيط، ط ٢، القاهرة، دار الفكر، ١٩٨٣م، ج ٢، ص ٢٢.

(٦٧) محمد بن محمد أبي السَّعُودِ العَمَادِي، تفسير أبي السَّعُودِ (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، ط بدون، بيروت، دار إحياء التراث العربي، دون تاريخ، ج ٢، ص ٦٩.

(٦٨) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزَّمَخْشَرِيُّ الْخَوَارِزْمِيُّ، الْكَشَافُ عَنْ حَقَائِقِ التَّنْزِيلِ وَعَيُونِ الْأَقَاوِيلِ فِي وَجُوهِ التَّأْوِيلِ، تَحْقِيقُ مُحَمَّدِ الصَّدَاقِ قَمْهَاقِي، ط الْآخِرَةُ، الْقَاهِرَةُ، مَكْتَبَةُ مَصْطَفَى الْبَابِي الْحَلَبِيِّ وَشُرَكَاهُ، ١٩٧٢م، ج ١، ص ٤٥٣.

لإعراضهم بعد أن شهدوا على أنفسهم حين سألهم المولى - عز وجل -
ألسن بربكم؟ فقالوا: بلى. (٦٩)

وهكذا يكون تأويل الآية، أن جميع الكفار يكون لهم عذاب عظيم
يوم تبيض وجوه قوم وتسود وجوه قوم آخرين، فيقال للذين أسوت
وجوههم أجدتم توحيد الله وميثاقكم الذي واثقتموه عليه بأن لا تشركوا
به شيئاً ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (٧٠)، أي "بما كنتم تجحدون في
الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق" (٧١).

وأما الذين ابيضت وجوههم بسبب ثبوتهم على ميثاقهم، ولم يبدلوا
دينهم؛ فهم في رحمة الله أي في جنته ونعيمها وما أعد الله لهم فيها من
نعيم دائم خالدين فيها. (٧٢).

ج. مناسبة الآية للسياق الكريم:

تبدو مناسبة الآيتين للسياق الكريم قبلها عندما طلب من المؤمنين
ألا يطيعوا فريقاً من أهل الكتاب حتى لا يرتدوا عن دينهم، لاسيما وأنهم
ينزل على رسولهم القرآن الكريم وهو بينهم - ﷺ - يدلهم على معانيه

(٦٩) المصدر السابق، ص ٥٥: (بتصرف)

(٧٠) سورة آل عمران الآية ١٠٦

(٧١) أبو جعفر بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص ٤١.

(٧٢) المصدر السابق، ص ٤١: (بتصرف)

ويهديهم إلى كل خير فيه، بل ويطلب منهم الالتزام بالتقوى كما ينبغي، وأن يظلّوا على إسلامهم إلى أن يتوفاهم الله - عز وجل - وأن يتمسكوا بحبل الله المتين وهو القرآن الكريم، أو دينهم الذي ارتضى لهم - سبحانه - والذي كان سبباً في تأليف قلوبهم وجمعهم على الحق بعد أن كانوا أعداء، وبعد أن منّ الله عليهم بالنجاة من النار... كما يأمرهم أن يكون منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حتى يكونوا مفلحين حقاً ولا يكونوا كالذين تفرّقوا وأصبحوا فرقاً وهم اليهود والنصارى، بعد أن جاءهم البينات فحقّ عليهم العذاب العظيم، وهنا تأتي مناسبة الآيتين الكريمتين للسياق؛ إذ إنّ هذا العذاب سيكون في اليوم الذي سينفع الثابتين على الحق والإيمان ثباتهم، فتبيضّ وجوههم إشراقاً وبشراً بما فعلوا، وتسودّ وجوه أخرى كفرت بعد إيمانها؛ فحقّ عليها العذاب، ويُقال لهم: (ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)، وأمّا الذين ابيضّت وجوههم فهم في نعيم من الله ورحمة دائمة. (٧٣)

أمّا مناسبة الآيتين للسياق بعدها؛ فيبدو في الإشارة إلى الآيات التي بيّنت وقرّرت نعيم الأبرار وتعذيب الكفار، والتي أكّدت عدل المولى - عز وجل - وعدم ظلمه؛ فهو وحده الذي له ملكوت السموات والأرض وإليه ترجع الأمور، إذ ليس لأحد حقّ التصرف في هذا الكون سواه - سبحانه وتعالى. (٧٤)

(٧٣) انظر: سورة آل عمران، من الآية ١٠٠-١٠٧.

(٧٤) انظر: سورة آل عمران، من الآية ١٠٨-١٠٩.

د دراسة الألفاظ والتراكيب:

لنعد هنا إلى سياق الآيتين الكريمتين: (٧٥) ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

فالملاحظ أن الآية الكريمة بدأت بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ﴾، إذ جاء اللفظ (يوم) منصوباً لأنه ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف للعذاب في الآية السابقة (٧٦)، وهي قوله تعالى: (٧٧) ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، وتقديره (مستقر) أو منصوب لأنه "مفعول لمضمر خوطب به المؤمنون تحذيراً لهم من عاقبة التفريق بعد مجيء البيئات، وترغيباً في الاتفاق على التمسك بالدين أي اذكروا يوم تبيض". (٧٨).

أما قوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾، فالبياض إما على الحقيقة، أي بياض البشرة أو سوادها، كما قال ابن عطية: "وبياض الوجوه عبارة عن إشراقها واستنارتها وبشرها برحمة الله" (٧٩).

(٧٥) سورة آل عمران الآيتان ١٠٦-١٠٧.

(٧٦) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، طمزيّة بإشراف اللجنة العلميّة بدار الرشيد، دار الرشيد، دمشق، مؤسسة الإيمان، بيروت، ج ٢، ص ٢٦٩. (بتصرف)

(٧٧) سورة آل عمران الآية ١٠٥.

(٧٨) محمد بن محمد أبي السعود، تفسير أبي السعود، ج ٢، ص ٦٩.

(٧٩) أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج ٣، ص ٢٠.

وقيل يحتمل أن تكون من آثار الوضوء إذ سئل عن : كيف تعرف من لم تر من أمّتك؟ قال: "غرّ مُحجّلون، بُلِقَ من آثار الوضوء" (٨٠).

وأما سواد الوجوه فقيل: "هو عبارة عن ارتدادها وإظلامها بغمغم العذاب، ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً ينزله الله بهم على جهة التشويه والتّمثيل بهم على نحو حشرهم زرقاً وهذه أقبح طلعة" (٨١).
وخصّ الوجوه بالذكر عن سائر البدن لأنّ الوجه هو أوّل ما يلقاك من الشّخص، وهو أشرف ما في الإنسان وأكرمّه، وإن كان السّواد والبياض عام لجميع البدن. (٨٢)

وفي (تبييض) و (تسودّ) قراءتان غير المذكورة وهي (تبييض ، تسودّ) بكسر التّاء والأخرى (تبييض ، تسودّ)، ويجوز كسر التّاء

(٨٠) (غرّ): ج أغرّ، من الغرة، بياض الوجه. (مُحجّلون): اسم مفعول مفردة (مُحجّل) من التحجيل وهو الدّواب التي لها قوائم بيض، والمراد: ظهور النور في أعضاء الوضوء. (بُلِقَ): جمع أبلق، وهو من الفرس ذو سواد وبياض. انظر الحديث: ابن ماجه: أبو عبدالله محمد يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ط بدون، القاهرة، دار إحياء الكتب العربيّة، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٥٢م، ج ١، ص ١٠٤، كتاب الطّهارة وسننها.

(٨١) محمد بن يوسف أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج ٣، ص ٢١.
(٨٢) أبو الفضل شهاب الدّين السيّد محمود الأندلسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، ط بدون، بيروت، ١٩٨٣م، ج ٤، ص ٢٥.
(بتصرف)

مجلة كلية اللغة العربية
أيضاً، ويجوز (يوم يَبْيَضُ وجوه) على تذكير الجمع، ويجوز (أجوه)
مثل (أَقَّت) (٨٣).

وأرى - والله أعلم - أن المراد بالبياض هنا هو كناية^(٨٤) عن العمل
الصالح وما يلزم صاحبه من الطلاقة والبشر الدائمين في حياته وعند
حسابه، أما السواد فهو كناية عن العمل السيئ وما يلزم صاحبه من
الكآبة والحزن في حياته وعند حسابه...

أما قوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آسَوْدَتْ وَجُوهُهُمْ ... ﴾ فهو تفصيل لما أجمل قبل
ذلك في قوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهُ وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ ﴾ ، أو هي إيضاح بعد إبهام^(٨٥)
والآيتان مشتملتان على لف ونشر، ففي قوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهُ وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ ﴾
لفاً، أما قوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آسَوْدَتْ وَجُوهُهُمْ ... ﴾ فهو نشر غير مرتب^(٨٦).

(٨٣) أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تفسير القرطبي الجامع
لأحكام القرآن، ط بدون، القاهرة، الشعب، بدون تاريخ، ج ٢، ص ١٤٠٩.

(٨٤) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. انظر:
الصنعدي، عبد المتعال الصنعدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم
البلاغة، ط ١٧، القاهرة، مكتبة الآداب، ٢٠٠٥ م، ج ٣، ص ٥٣٨.

(٨٥) الإيضاح بعد الإبهام من طرق الإطناب وهو باب واسع في علم المعاني،
وهو يعني زيادة اللفظ على المعنى لفائدة وله طرق متعددة منها الإيضاح بعد
الإبهام. انظر: محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم
البلاغة، ص ٣٠١.

(٨٦) اللف والنشر: مبحث من مباحث علم البديع، ويُسمى أيضاً الطي والنشر
وهو أن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل من أفراد شائعاً من غير تعيين، اعتماداً على

ويلاحظ تقديم بياض الوجوه في الآية الأولى في قوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ...﴾ وذلك ليكون افتتاح الآية بها لما للعمل الصالح من فضل، ولما لصاحبه من مكانة مفضلة وقيل: "قُدِّمَ عند وصف اليوم ذكر البياض، الذي هو شعار أهل النعيم تشريفاً لذلك اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمته، ولأن رحمة الله سبقت غضبه، ولأن في ذكر سمة أهل النعيم، عقب وعيد غيرهم بالعذاب، حسرة عليهم، إذ يعلم السامع أن لهم عذاباً عظيماً في يوم نعيم عظيم، ثم قُدِّمَ في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلاً بمساعتهم" ^(٨٧)، وقيل قُدِّمَ الحديث عنهم لمجاورته القول: ﴿وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ^(٨٨).

أما قوله تعالى: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ فهو على إرادة محذوف تقديره (فيقال لهم)، فحذفت الفاء الواقعة في جواب (أما) مع ما بعدها،

- تصرف السامع وفهمه، وهو إما أن يكون النشر على ترتيب أو على غير ترتيب، كما هو في الآية الكريمة. انظر: بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية، ط ٣، جدة، دار المنارة للنشر، الرياض، دار الرفاعي للنشر، ١٩٨٨، ص ٣٩٢.
- (٨٧) محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ط ١، تونس، دار سخون للنشر والتوزيع، ج ٤، ص ٤٤-٤٥.
- (٨٨) أبو الفضل شهاب الدين محمد الألوسي، روح المعاني، ج ٤، ص ٢٥.

والاستفهام خرج إلى معنى بلاغي هو التقرير والتوبيخ والتعجب^(٨٩)،
والجملة اشتملت على فصل واجب لشبهه كمال الاتصال^(٩٠).

وهكذا تكون الجملتان: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آسَوْدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ ابْتِغَائِكُمْ ﴾
مشتملتان على إيجاز حذف أيضاً، والمحذوف جملتان وهما: فماذا يكون
في شأنهم؟ فيقال لهم: أكفرتم... على التوالي. ولا أجمل من هذا
الحذف وأبلغه في سياق القرآن، لأنه لا يعطي النظم إلا بلاغة كاملة
ونسقاً فريداً، لا يتوفر إلا في أسلوب القرآن الكريم، ثم انظر إلى السؤال
في الآية الكريمة: ﴿ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ ابْتِغَائِكُمْ ﴾؟ ثم تذكر مصدره وقائله - عز وجل -
لتعرف أن هذه الجملة اشتملت على أسلوب بديع أيضاً وهو تجاهل
العارف^(٩١)، كذا اشتملت على التفات^(٩٢).

(٨٩) المصدر السابق، ج ٤، ص ٢٥.

(٩٠) من موجبات الفصل أن تكون الجملة الثانية إجابة على سؤال فهم من الجملة
الأولى، وتقديره هنا: ما الذي حدث لهم؟ فتكون إجابته: فيقال لهم: أكفرتم...؟ انظر:
فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفانيتها، ط ١، الأردن، ١٩٨٥م، ج ١ (علم
المعاني)، ص ٣١٧. (بتصرف)

(٩١) تجاهل العارف: من مباحث علم البديع وهو أن تسأل عن شيء مع إيهامك
للسامع أنك لا تعلمه زيادة في المبالغة. انظر: بسيوني عبدالفتاح فيود، علم البديع
دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، ط ٢، القاهرة، مؤسسة
المختار، دار المعالم الثقافية للنشر. الأحساء، ١٩٩٨م، ص ٢٢٩. (بتصرف)

(٩٢) الالتفات: مبحث بلاغي جميل، وفيه يتغير الأسلوب من الخطاب إلى الغيبة
أو العكس، كما قد تتغير الأفعال من الماضي إلى المضارع أو الأمر في السجع
لتلوين الأسلوب. انظر: بسيوني عبدالفتاح فيود، علم المعاني دراسة بلاغية

أما قوله تعالى: ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ ففيه استعارة تبعية^(٩٣)؛ فكانما

العذاب طعام يُذَوَّقُ، وهو أبلغ مما لو قيل (تلقوا العذاب)، ويلاحظ أيضاً مجيء فعل الأمر (ذوقوا) "للإهانة ولتقرر الأمور به وتحققه وقيل يُحتمل أن يكون أمر تسخير بأن يذوق العذاب كل شعرة من أعضائهم"^(٩٤).

أما (الفاء) فتدلّ على الإيذان بأن الأمر بذوق العذاب مترتب على كفرهم المذكور، أما قوله (العذاب) فـ(أل) هنا للعهد أي ذلك العذاب المعهود والموصوف بالعظيم.

ثم يأتي قوله تعالى: ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ويلاحظ هنا بداية الجملة بـ(الباء) التي تدلّ على سبب وقوع الحدث^(٩٥)، وقيل: "للمقابلة من غير نظر إلى التسبب"^(٩٦)، و(ما) في قوله (بما) مصدرية^(٩٧).

ونقدية لمسائل المعاني، ط٢، القاهرة، مؤسسة المختار، دار المعالم الثقافية، الأحساء، ١٩٩٨م، ص٢٣١. (بتصرف)

(٩٣) الاستعارة: لفظ مستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، وتكون أصلية في أسماء الجنس وأسماء المعاني وأسماء الأعلام التأويلية، وتبعية في الأفعال والمشتقات والحروف. انظر: فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها (علم البيان)، ط١، الأردن، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ١٩٨٧م، ص١٨٦. (بتصرف)

(٩٤) أبو الفضل شهاب الدين محمد الألوسي، روح المعاني، ج٤، ص٢٦.

(٩٥) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج٣، ص٢٦.

(٩٦) أبو الفضل شهاب الدين محمد الألوسي، روح المعاني، ج٤، ص٢٦.

(٩٧) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج٣، ص٢٦.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ مِمَّنْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾^(٩٨) ،
فكما ذكر من قبل هو نشر على غير ترتيب لأنه أريد - والله اعلم -
اختتام الآية بالحديث عن الذين ابيضت وجوههم كما بدأ الحديث عن
الوجوه البيضاء، كذا يلاحظ الفرق بين الحديث عن الفئة الكافرة وكيف
ارتبط الإخبار عنها بالعذاب وسوء الحال، والحديث عن الفئة المؤمنة
التي استقر أمرها في رحمة الله دون أسباب، يقول أبو حيان في ذلك:
"انظر تفاوت ما بين التقسيمين هناك جمع لمن اسودت وجوههم بين
التعنيف بالقول والعذاب، وهنا جعلهم مستقرين في الرحمة فالرحمة ظرف
لهم وهي شاملتهم" (٩٩).

ويلاحظ إضافة لفظ الرحمة إلى لفظ الجلالة (الله) لأنها من شأنه
- عز وجل - بينما جاء لفظ العذاب معلقاً بفعلهم، أما الرحمة فليس
منصوصاً في السياق الكريم على سببها، ثم جاءت جملة ﴿مِمَّنْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾
بتقديم المسند إليه (هم) لتأكيد أن هذا الخلود لهم دون سواهم، فيحصل
بهذا التأكيد تشويق إليه، وفي توسط الجار والمجرور بينهما تخصيص
يدل على أن هذا الخلود في الجنة دون سواها. (١٠٠)

(٩٨) سورة آل عمران الآية ١٠٧.

(٩٩) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج ٣، ص ١١١.

(١٠٠) قد يتقدم الجار والمجرور على العامل للتخصيص. انظر: بكر، ص ١١١.

أمين، البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم العاني)، ط ٣، بيروت، ١٩٩٠.

العلم للملايين، ج ١، ص ١٧١.

أما الجملة كلها فهي استئناف للإجابة عن سؤال مُقَدَّر فكأنه قيل: كيف حالهم فيها؟... فتأتي الإجابة ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ، وعلى هذا التقدير يكون في قوله: ^(١٠١) ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ فصل واجب لشبهه كمال الاتصال بين جملة ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ ﴾ وبين جملة ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

ثم تأمل هذا السكون النفسى الذى أضفته الآية على قارئها أو سامعها عند الفاصلة (خالدون)، وكيف أعطت الإحساس بالهدوء والأمن الذى يشعر به من أراد له ربه أن يسكن في رحمة الله خالداً؟!

وهكذا وضعت لنا الآيتان الكريمتان الخطوط الواضحة في وصف وجه من آمن وصدق وثبت على إيمانه، كذا وصف وجه من كفر وكذب وارتد عن الإيمان... وفي هذا فضل كبير من المولى - عز وجل - إذ شوقنا - سبحانه - إلى حسن المال التي ينبغي أن يسعى إليه كل مؤمن بهذا الوصف الموجز والبليغ في آن واحد. كما أنه عن طريق المقابلة ^(١٠٢) في الأسلوب بين الآيتين: ^(١٠٣) ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

(١٠١) سورة آل عمران الآية ١٠٧ .

(١٠٢) المقابلة: مبحث من مباحث علم البديع، وهي إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى إما بالتضاد كما هو في الآيتين المذكورتين، أو بالتوافق وهو ما يُسمى بمراعاة التظير. انظر: بكرى شيخ أمين، البلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم البديع)، ط٢، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٩١م، ص ٥٠.

(١٠٣) سورة آل عمران الآيتان ١٠٦-١٠٧ .

مجلة كلية اللغة العربية
فمن فيها خطرون ١ و غرس في نفس المتابع رهبة من سوء العاقبة التي
يمكن أن يصل إليها كل من ابتعد عن الطريق المستقيم أو ارتد عن دينه
والعياذ بالله.

الموضوع الثاني:

أ- قال تعالى: (١٠٤) ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُكْمِي فَزِيدَ وَلَا يُزِيدُهُمْ جُودِي فَزِيدَ لَهُ أَزْوَاجٌ أُخْرَىٰ مِمَّنْ فِيهَا خَلِيدُونَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا الشُّرُكَاءَ حَرْثَ سَيْفٍ يَسْقِيهِمْ وَهُمْ لَا يَسْقِيهِمْ﴾ ﴿مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِأَمْرِ غَايِبٍ لَا يَخْتَارُ لَكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الْفِتْنَةِ سَخِرَ لَكُمْ﴾ ﴿فِيهَا خَلِيدُونَ﴾.

الدراسة والتحليل

ب- المعنى العام:

جاء في تفسير هذه الآية أن لمن أحسن في عبادة الله - عز وجل - في الدنيا من خلقه وأطاعوه في اتباع أوامره واجتباب نواهيهم الصَّوْنِ أي الجنة، أما الزيادة فهي النظر إلى وجه الرحمن - عز وجل - (١٠٥) وذكر ابن كثير أن الزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال الصَّوْنِ بعضرة أمثالها إلى سبعة مائة ضعف وزيادة على ذلك أيضاً ويشمل ذلك كل ما يعطيهم الله - عز وجل - في الجنان من القصور والحدود والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلى النظر إلى وجه الكريم، فهي زيادة أعظم من كل ما أعطوه، لا يستحقونها بعملهم بل

(١٠٤) سورة يونس الأيتان ٢٦-٢٧.

(١٠٥) أبو جعفر بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ١١.

ص ١٠٤-١٠٥. (بتصرف)

بفضله ورحمته، وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم؛ عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف" (١٠٦).

ونذكر الشواكدي في تفسيره إضافة إلى ما ذكر أن المقصود بالزيادة أيضاً "غرفة من لؤلؤ". وقيل الزيادة مغفرة من الله ورضوان، وقيل هي أنه يعطيهم في الدنيا من فضله ما لا يحاسبهم عليه" (١٠٧)، ثم تعطينا الآية الكريمة صفات خلقية يتمتع بها هؤلاء المحسنين، وهي صفاء وجوههم وعدم غشاوتها بالغبار أو السواد الذي يدل على الهوان أو الحزن في ذلك اليوم الذي يصيب فيه أهل النار من الحزن والكآبة وسواد الوجه ما يصيبهم" (١٠٨).

(١٠٦) أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير ابن كثير، ط بدون، بيروت، دار الفكر، ١٩٨١م، ج ٢، ص ٤١٥.

(١٠٧) محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ط ٢، القاهرة، مكتبة مصطفى الحلبي وشركاء، ١٩٦٤م، ج ٢، ص ٤٣٨.

(١٠٨) أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج ١١، ص ١٠٣. (بتصرف)

وقيل إن ذلك لتذكيرهم بما سينفذهم منه - عز وجل - ليزيد في ابتهاجهم وسرورهم^(١٠٩)، وتبين الآية الكريمة أن من كانت هذه صفاتهم سيكون مآلهم إلى الجنة خالدين فيها. أما الذين لم يقنموا لأنفسهم سوى معصية الله والكفر به وبرسوله، فجزاء سيكة بمثلها - عدلاً منه ورحمة - أما وجوههم فيغشاها ذلة وهوان لمعاقبة الله لهم. يقول الطبري: كأنما ألبست وجود هؤلاء الذين كسبوا السيئات قطعاً من الليل وهي جمع قطعة^(١١٠)، والمعنى ظلمة من الليل. وليس لهم من مانع يمنعهم عن ذلك، وجزاءهم النار وسيكون الخلود فيها هو مصيرهم المنتظر لا محالة.

ج. مناسبة الآية للسباق الكريم:
تتضح مناسبة الآيتين الكريمتين للسباق الكريم قبلها من خلال قراءة السورة الكريمة من أولها؛ إذ بدت الآيات الأولى في إبطال شبهة المشركين على القرآن^(١١١)، ويلاحظ أن هاتين الآيتين قد وردتا ضمن الآيات التي تدعوهم إلى التصديق بطريق الترغيب مرة وبالترهيب أخرى،

- (١٠٩) المصدر السابق، ص ١٠٣.
(١١٠) أبو جعفر بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ١١، ص ١١٠.
(١١١) عبدالمعتال الصعدي، النظم الفني في القرآن، ط بدون، القاهرة، بدون تاريخ، مكتبة الآداب، ص ١٣٧-١٤٠.

فكما نلاحظ أنهما جاءتا بعد المثل الذي ضربه _سبحاته وتعالى_ لهذه الحياة الدنيا والذي يلفت فيه انتباه الكفار إلى عدم الاغترار بها، وأن الهدف من ذلك هو دعوته _سبحاته_ كل عباده إلى دار السلام. (١١٢)

فأتت الآيتان بمقابلة تعرض فيها جزاء المحسنين وفضل وجوهمهم، ثم جزاء الكافرين وصفات وجوهمهم، وما ذاك إلا نوع من الترغيب والترهيب حتى يتحقق الهدف الأسمى وهو الدعوة إلى دار السلام الذي يتمناها _عز وجل_ لعباده جميعاً.

أما عن مناسبة الآيتين لما جاء بعدها فتبدو أن الآيات التالية لهما مباشرة تبين أن الحشر سيكون للجميع في يوم معلوم يقطع فيه _عز وجل_ بين المشركين وشركائهم، ويتبرأ هؤلاء الشركاء من عبادة من عبدوهم، ويشهدون الله على أنهم كانوا عنها غافلين، وعند ذلك تبلو كل نفس بما قدمت من خير أو شر، ويردون إلى مولاهم _عز وجل_ وحده ويضل عنهم آلهتهم المزعومة. (١١٣)

وهكذا بدا ارتباط كل من الآيتين وما اشتملت عليه من وصف لوجوه المؤمنين ثم لوجوه الكفار يوم القيامة _ذلك الارتباط الذي يدعو كل قارئ للقرآن أن يحاول جهده ليكون من أولئك الذين لا يربى وجوهمهم قتر ولا ذلة، ليصبح من أصحاب الجنة الخالدين فيها.

د. دراسة الألفاظ والتراكيب:

(١١٢) انظر: سورة يونس، الآيتان ٢٤-٢٥.

(١١٣) انظر: سورة يونس، الآيات ٢٨-٣٠.

لنعد هنا إلى نص الآية الكريمة الأولى لفظة لفظة فنلاحظ في قوله تعالى: (١١٤) ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٥٤.

نلاحظ تقديم المُسند ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ وشبه الجملة على المُسند إليه، وذلك للاختصاص (١١٥)، فالخُسنَى لا تكون إلا للذين أحسنوا لا غير، ولو أخرج هذا الجار والمجرور لما أعطى معنى الخصوصية المقصود. ثم تأتي جملة ﴿أَحْسَنُوا﴾ بدلاً من (آمنوا) رغم ضرورة الإيمان وأهميته لأنه "إذعان النفس للحق على سبيل التصديق وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح" (١١٦)، إلا أن ﴿أَحْسَنُوا﴾ هنا أكثر سلاسة ومشاكلة (١١٧) لما

- (١١٤) سورة يونس الآية ٢٦.
- (١١٥) عبدالفتاح لاشين، صفاء الكلمة، ط بدون، الرياض، ١٩٨٣م، دار المريخ، ص ١٩٩. (بتصرف)، كذا انظر ما جاء في باب تقديم المُسند: محمد أبو موسى، خصائص التراكيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني)، ط ٢، القاهرة، ١٩٨٠م، مكتبة وهبة، ص ٢٤٨-٢٤٩. (بتصرف)
- (١١٦) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، ط بدون، بيروت، بدون تاريخ، دار المعرفة للطباعة والنشر، مادة (أمن).
- (١١٧) المُشاكلة: وقوع الشيء بلفظ غيره لوقوعه معه أو في صحبته. انظر: بكري شيخ أمين، البلاغة في ثوبها الجديد (علم البديع)، ص ١٩٣. (بتصرف)

مجلة كلية اللغة العربية
بعدها وهي كلمة « أَحْسَنَ » ، فضلاً عن أن الإحسان "يُقال على وجهين:
أحدهما الإتمام على الغير، يُقال أحسن إلى فلان، والثاني إحسان في فعله،
وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً، وعلى هذا قول أمير
المؤمنين عليه السلام: "الناس أبناء ما يُحسنون" أي منسوبون إلى ما يعملون
وما يعملونه من الأفعال الحسنة" (١١٨)، فضلاً عن أن الإحسان أعم من
الإيمان. إلا أنه هنا أريد به إحسان المؤمنين بالذات لأن الحسنى فسرت
بالجنة (١١٩)، والجنة لا تكون إلا للمؤمنين، ثم تأمل بلاغة حذف المفعول
به بعد « أَحْسَنُوا » (١٢٠)، والذي يُعطي القارئ لآية أو سامعها سعة في
التفكير في تقدير هذا المحذوف، فما الذي يُمكن أن يُحسنه المرء لينال
الجنة؟! القول أم العمل أم كليهما؟ أم أن المراد إثبات معنى الإحسان
للفاعل؟!

أما قوله الحسنى، فالمعلوم أنها الجنة ولكن ما قيل عن جملة
« أَحْسَنُوا » واختيارها في السياق، يُقال هنا عن لفظة (الحسنى) وتفضيل

(١١٨) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب
القرآن، مادة (حسن).

(١١٩) انظر ص ٢٧ من البحث.

(١٢٠) هو من إيجاز الحذف في المفرد. انظر: محمد محمد أبو موسى،
خصائص التراكيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني)، ط ٢، القاهرة، ١٩٨٠،
مكتبة وهبة، ص ٢٧٤.

السِّيَاق لها عن لفظة (الجنة) رغم اتفاق المُفسِّرين أنها المراد بها الجنة.
(١٢١)

يقول صاحب التَّحْرِير والتَّنْوِير: "والْحُسْنَى صفة أنثى الأحسن، ثمَّ عوملت معاملة الجنس فأدخلت عليها لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية ولم تتبع موصوفها. وتعريفها يُفيد الاستغراق، مثل البشرى، ومثل الصَّالِحَة التي جمعها الصَّالِحَات. والمعنى: للذين أحسنوا جنس الأحوال الحسنَى عندهم، أي لهم ذلك في الآخرة.."(١٢٢).

ثمَّ يمضي في قوله إلى أن يُبيِّن فيه أن القرآن قد صيِّر لفظ (الحُسْنَى) عَلَمًا بالغلبة على الجنة ونعيمها من حصول الملاذ العظيمة. (١٢٣).

ثمَّ يأتي قوله تعالى ﴿ وَزِيَادَةٌ ﴾ فـ(الواو) عاطفة، أمَّا لفظة (زيادة) فما أجمل ولا أبلغ من وقوعها هنا... لاسيما إذا قورنت بلفظة أخرى قد يُظنَّ أنها تُؤدِّي نفس الغرض مثل (أكثر)؛ فالمعلوم أن الكثرة والقلة

(١٢١) أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير، ج ٢، ص ٤١٥ - وأبو

جعفر بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ١١، ص ١٠٤.

(١٢٢) محمَّد الطَّاهِر بن عاشور، تفسير التَّحْرِير والتَّنْوِير، ج ١١، ص ١٤٦.

(١٢٣) المرجع السابق، ص ١٤٦. (بتصرف)

مجلدة كلمة اللغة العربية
لأستعملان إلا في الكمية المنفصلة كالأعداد، قال تعالى: (١٢١) ﴿وَأكْثَرَهُمْ
لِلْحَقِّ كَرَهُونَ﴾، وقال أيضا: (١٢٢)

﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.
أما الزيادة فمعناها: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء
آخر، يقال زدته فازداد (١٢٣)، وقوله تعالى: (١٢٤) ﴿وَتَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾.
والزيادة قد تكون محمودة كما هي في الآية الكريمة، أي النظر في
الجنة إلى وجه الله تعالى (١٢٥)، وكما قال تعالى في موضع آخر: (١٢٦) ﴿وَزَادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ أي أعطاه من العلم والجسم قدرا يزيد على أهل
زمانه.

وقد تكون الزيادة مكروهة مثل ما جاء في قوله تعالى: (١٢٧) ﴿لَقَدْ
جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا تَفُورًا﴾.

(١٢٤) سورة المؤمنون الآية ٧٠.

(١٢٥) سورة البقرة الآية ٢٤٩.

(١٢٦) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب
القرآن، مادة (زاد).

(١٢٧) سورة يوسف الآية ٦٥.

(١٢٨) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب
القرآن، مادة (زاد).

(١٢٩) سورة البقرة الآية ٢٤٧.

(١٣٠) سورة فاطر الآية ٤٢.

ولا أدلّ على دقّة اختيار لفظة «زِيَادَة» في السّياق من غيرها من الحديث الوارد عن صهيب عن النبي ﷺ قال: "إذا دخل أهل الجنّة الجنّة، نادى مناد إنّ لكم عند الله موعداً، قالوا: ألم يبيّض وجوهنا وينجّنا من النّار ويدخلنا الجنّة؟ قالوا: بلى، فيكشف الحجاب، قال: فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم من النّظر إليه" (١٣١)، فالزيادة هنا هي نعيم مضاف إلى نعيم الجنّة وهي لذة النّظر إلى وجه الله -تبارك وتعالى- وهو أكرم لهم وأشرف، وهذا المعنى لا يؤدّيه لفظ بديل مثل (أكثر).

ثمّ يأتي قوله: «وَلَا يَزَمُّ وَجُوهَهُمْ قَرٌّ وَلَا ذِلَّةٌ» فهؤلاء الذين أحسنوا إحساناً يليق بمكانتهم التي أعدّها لهم -عزّ وجلّ- يلزم وجوههم وصف ثابت يُعرفون به يوم القيامة وهو عدم غُشيان الظّلمة أو ما يُشبه الدّخان لوجوههم، وقد يكون ذلك بسبب الكذب الدائم (١٣٢) بالنّسبة لمن هم عكسهم.

أمّا قوله «وَلَا ذِلَّةٌ» فالمراد لا يبدو على وجوههم أثر الذّلة التي تبدو على وجه الذّليل، وهو وصف صريح في من رضي الله عنهم وأدخلهم

(١٣١) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي (الجامع الصّحيح)، مراجعة عبدالرحمن محمد عثمان، ط٢، بيروت، دار الفكر، ١٩٧٤م، ج٤، ص٩٢، (باب ما جاء في رؤية الرّب تبارك وتعالى).

(١٣٢) أبو القاسم الحسين بن محمّد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة (رهق، قتر). (بتصرف)

الجنة، وتعريض بمن كسبوا السيئات (١٣٣)، وعبر بلفظ الوجه؛ لأنه أكرم ما في الإنسان وأشرفه، ولظهور أثر السرور والحزن عليه. (١٣٤)

ذلك ما جاء في تفسير هذه الجملة «وَلَا يَرْمَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ». إلا أنني أرى في مجيء جملة «يَرْمَقُ» هنا دقة وبلاغة أكثر من مجيء جملة أخرى قد تؤدي نفس المعنى وهي على سبيل المثال: (ولا يصيب وجوههم رهق).

أما الدقة فتبدو في تعدي الفعل «يَرْمَقُ» على لفظ «وَجُوهَهُمْ» وما أضفاه هذا التعدي من إحياء بالمعنى المراد.

وأما بلاغتها فتبدو في إيجاز الحذف في التركيب «وَلَا يَرْمَقُ وَجُوهَهُمْ» بدلاً من القول: (ولا يصيب وجوههم رهق ولا قتر ولا ذلة).

كذا بدت الدقة في مجيء اللفظ «قَتَرٌ» في السياق الكريم بدلاً من (غبار)، لتناسب جرسها مع جارتها «يَرْمَقُ».

كذلك يلاحظ أن لفظ «ذِلَّةٌ» هنا أكثر إحياءً بمعناه من مرادف (هوان)، فضلاً عن خفته ورشاقتها في سياق الآية الكريمة.

(١٣٣) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١١، ص ١١٧ (بتصرف)

(١٣٤) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحیط، ص ١٤٧. (بتصرف)

مجلد ثانیہ اللغۃ العربیہ
ثم يأتي على نفس الآية القرآنية قوله: (١٣٥) أولئك أصحاب الجنة أجمعين، الجنة لهم فيها

عابدون ٤

ولاحظ أن الإشارة هنا إلى نفس الفئة المتحدث عنها وهم الذين
(الحسنوا)، إلا أن الإشارة تأتي باللفظ (أولئك) الذي لا يُستخدم (إلا للبعد،
وذلك لعلو شأنهم ورفعة منزلتهم عند خالقهم عز وجل) (١٣٦)، ولم لا
يُشار إليهم بـ (أولئك) وهم أصحاب الجنة الذين كُتب لهم الخلود فيها؟
ثم انظر إلى ضمير الفصل (هم) وتوسطه بين المُسند إليه والمُسند
وما أفاده من تأكيد الجملة (١٣٧)، فضلاً عن إفادته قصر الخلود عليهم دون
سواهم.

كما أن في تقديم الجار والمجرور (فيها) على الخبر (عابدون) ٤
قصرًا آخر يدل على أن الخلود مقصور على الجنة دون سواها. (١٣٨)
كما أنني أجد في الإخبار بلفظ عابدون ٤ بدلاً من (مسرورون) أهمية
كبيرة؛ إذ إن الجنة قد علم ما فيها من سرور وسعادة ونعيم ... ولا

(١٣٥) سورة يونس الآية ٢٦.

(١٣٦) محمد أبو موسى، خصائص التركيب (دراسة تحليلية لمسائل علم

المعاني)، ص ١٥٤.

(١٣٧) من المؤكدات في الجملة توسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر. انظر:

فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني)، ط ١، عمان، دار

الفرقان، ١٩٨٥م، ص ٧٥.

(١٣٨) من طرق القصر تقديم ما حقه التأخير. انظر: المرجع السابق، ص ٢٨٢.

مجلة كلية اللغة العربية
يحتاج الأمر إلى الإخبار عما فيها مرة أخرى، وإنما ما يحتاج إليه السامع
إمكانية الاستمرار والخلود في هذا النعيم أم عدم ذلك.

ويلاحظ هنا مجيء جملة ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ...﴾ منفصلة عما قبلها
لكمال اتصالها معنويًا بما قبلها؛ إذ إنها نتيجة لما سبق، فلا يحتاج الأمر
إلى عطفها. (١٣٩)

كذا قوله ﴿مَنْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ عبارة عن جملة مفصولة عما قبلها لشبه
كمال الاتصال. (١٤٠)

وهكذا نقول أن جملة ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ استئنافية لا محل لها من
الإعراب، كذا جملة ﴿أَحْسَنُوا﴾ صلة الموصول أيضًا لا محل لها من
الإعراب، أما قوله: ﴿وَلَا يَزَمُّ وَجُوهَهُمْ﴾ فهي معطوفة على الاستئنافية
"ويجوز أن تكون الواو حالية، والجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هم)،
والجملة الاسمية حال عامله الاستقرار الذي تعلّق به الخبر" (١٤١)، وجملة
﴿مَنْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ في محل رفع خبر ثانٍ للمبتدأ ﴿أُولَئِكَ﴾. (١٤٢)

(١٣٩) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١١، ص ١٤٧.
(بتصرف)

(١٤٠) انظر ما ذكر عن شبه كمال الاتصال في الهامش رقم (٩٠) من هنا
البحث.

(١٤١) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج ١١،
ص ١١٢.

(١٤٢) المرجع السابق، ج ١١، ص ١١٢.

أما قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ مَّا لَمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قُطْعًا مِنْ أَلِيلٍ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، فيلاحظ ابتداء الآية بالواو العاطفة على ما قبلها، ونجد أيضا المقابلة بين الآيتين: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ...﴾ وبين قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا...﴾ ليبين لنا السياق الكريم بهذه المقابلة العمل وجزاءه في آيتين متتاليتين، وحتى يرتبط العمل والجزاء في ذهن السامع مباشرة وليدفعه إلى التدبر والاختيار في آن واحد.

ويُعَلَّل أبو حيان مجيء صلة المؤمنين بـ ﴿أَحْسَنُوا﴾، وصلة الكافرين بـ ﴿كَسَبُوا﴾ بقوله:

"وجاءت صلة المؤمنين أحسنوا، وصلة الكافرين كسبوا السيئات، تنبيها على أن المؤمن لما خلق على الفطرة وأصلها بالإحسان، وعلى أن الكافر لما خلق على الفطرة انتقل عنها وكسب السيئات، فجعل ذلك مُحَسَّنًا وهذا كاسبًا للسيئات، ليدل على أن المؤمن سلك ما ينبغي، وهذا سلك ما لا ينبغي" (١٤٤).

(١٤٣) سورة يونس الآية ٢٧.

(١٤٤) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ص ١٤٧.

مجلة كلية اللغة العربية
فالكسب كما ذكر الراغب هو: "ما يتحرّاه الإنسان ممّا فيه اجتلاب
نفع وتحصيل حظّ لكسب المال، وقد يُستعمل فيما يظنّ الإنسان أنّه يجلب
منفعة ثمّ استجلب به مضرّة" (١٤٥).

وهكذا يتبيّن لنا دقّة اختيار السياق للفظ «كَسَبُوا» مع «السَّيِّئَاتِ» بدلاً
من لفظ (فعل)، إذ إنّ فاعل السيئة يتوقّع الخير من ورائها - كما يظنّ
هو - فإذا به لا يجني منها إلّا عكس توقّعه، والملاحظ أنّ الفعل (كسب)
في القرآن جاء في حقل الصّالحات والسيئات إذ قال تعالى: (١٤٦) «أَوْ كُنْتُمْ
فِي إِيْمَانٍ خَيْرًا»، وقال في موضع آخر: (١٤٧) «إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا
كَانُوا يَقْتَرِفُونَ».

أمّا الفعل (فعل) فجاء بمعنى "التأثير من جهة مؤثّر، وهو عام لما
كان بإجادة أو غير إجادة، ولما كان بعلم أو غير علم، وقصد أو غير
قصد، ولما كان من الإنسان والحيوان والجماد" (١٤٨).

ومن خلال النّظر في معنى كلّ من الفعلين (كسب، فعل) بدت دقّة
مجيء الجملة: «كَسَبُوا» في سياقها، بدلاً من جملة (فعلوا السيئات)؛ لأنّ

(١٤٥) أبو القاسم الحسين بن محمّد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب
القرآن، مادة (كسب).

(١٤٦) سورة الأنعام الآية ١٥٨.

(١٤٧) سورة الأنعام الآية ١٢٠.

(١٤٨) أبو القاسم الحسين بن محمّد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب
القرآن، مادة (فعل).

كسب السيئات يظن فيها المنفعة من قبل فاعطها وليست مجرد القيام بفعل عام.

ونلاحظ أن جملة ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾ اشتملت على إيجاز حذف في المفرد؛ إذ التقدير (وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها).

والسيئة أريد بها إما الشرّك أو مجرد المعاصي بغير شرك^(١٤٩). ولعلنا نلمس من خلال هذه المقابلة بين القولين الكريمين: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

أَحْسَنُ وَزِيَادَةً...﴾ و﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا...﴾ مدى الفضل والكرم الإلهي؛ فالمحسن يُجازى بالإحسان مع الزيادة على ذلك ليكون هذا التصريح في السياق الكريم حافزاً له على زيادة إحسانه في دنياه.

أما المسيء فلا يزداد على إساءته شيئاً، لعله يدرك المغزى ويأخذ العبرة من ذلك، وهو يدل كما ذكر الرازي "على أن حكم الله في حقّ المحسنين ليس إلا الفضل، وفي حقّ المسيئين العدل"^(١٥٠).

وقيل إن قوله: ﴿بِمِثْلِهَا﴾ في الآية جار ومجرور في محل رفع خبر، أي متعلّقة بمحذوف خبر قامت مقامه، والتقدير: (جزاء سيئة كائن بمثلها..)، وقيل: "يجوز أن يتعلّق بجزاء، والتقدير: (جزاء سيئة بمثلها كائن) فحذف الخبر، أو يكون (جزاء) مرفوعاً على تقدير (فلهم جزاء

(١٤٩) محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج ٢، ص ٤٣٩.

(١٥٠) الإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير، ط ٣، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج ١٧، ص ٨٠.

سِيكَة) فتكون (الباء) على هذا التقدير في ﴿بَيْتِهَا﴾ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْنُوفٍ، كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُمْ (جزاء سِيكَة ثابت بمنزلها)، أو تكون مؤكدة أو زائدة^(١٥١).

ويلاحظ هنا تنكير لفظ (سِيكَة) للتعميم، بمعنى: أي سِيكَة كانت، مهما كبرت أو صغرت.^(١٥٢)

ثم تأمل شفافية التعبير القرآني في قوله: ﴿وَنَزَعْنَهُمْ ذُلَّهُ﴾ فالذلة تعني الهوان، أما الرهق فهو غشيان الأمر بقهر، وهذا يعني شدة الذل والفقر لهم.. ولا يكتفي السياق الكريم للتعبير عن ذلهم وهوانهم بهذه الجدة المعبّرة بل ينفي أن يكون لهم أدنى مانع يمنع عنهم عذاب الله وجزاءه فيقول: ﴿مَا هُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ وهو تهديد وتأنييس.^(١٥٣)

ثم يأتي بوصف دقيق لوجه من أصابه الذل وأرهقه الهوان وخيه الأمل فيقول تعالى في نفس الآية: ﴿كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَاعًا مِنْ لَبِّ مُظْلِمًا﴾، فأي تعبير هو أكمل وأكثر دقة من هذا؟!

فالوجه لا يكون وجهًا مكشوفًا ومُضِيئًا نقيًا كالوجوه الموهبة الطيبة التي تحدثت عنها الآية المقابلة السابقة، بل أصبح لشدة هوانهم

(١٥١) محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج ٢، ص ٤٣٩.

(١٥٢) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١١، ص ١٤٨.

(١٥٣) المرجع السابق، ج ١١، ص ١٤٨.

(١٥٤) سورة يونس الآية ٢٧.

وذله وانكساره كأنما ألبس قطعة من سواد الليل يصعب إزالتها أو إخفاؤها. وقرأ ابن كثير والكسائي: (قطعا) بسكون الطاء، وهي تعني القطعة أي (بعض)، قال تعالى: ﴿ فَأَنَّهُ بِأَمْلَكِ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ﴾، وقرأ الآخرون بفتح الطاء (قطعا)، وهي تعني جمع قطعة. (١٥٦)

وأرى في القراءة الثانية مبالغة أكثر في أداء المعنى، إذ إن الوجه إذا أصيب بأكثر من قطعة سوداء يكون أكثر تشويها وبشاعة مما لو كسي كله بقطعة سوداء واحدة - والله أعلم -.

أما اللفظ ﴿ مُظْلَمًا ﴾ فقليل إنه "تعت لقوله ﴿ قَطْعًا ﴾"، وقال أبو علي الفارسي: ويجوز أن يجعل حالا، كأنه قيل: أغشيت وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته" (١٥٧).

ثم يأتي بعد هذا الوصف قوله: ﴿ أَوَّلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾، فيُشار بـ (أولئك) هنا إلى أصحاب النار رغم قرب الحديث عنهم وذلك لحقارة منزلتهم وانحطاطها، ثم يؤكد المعنى المثبت لهم في الآية الكريمة بتوسط ضمير الفصل بين المسند إليه والمسند، فضلا عن قصر الخلود

(١٥٥) سورة هود الآية ٨١.

(١٥٦) الإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ١٧، ص ٨١. (بتصرف)

(١٥٧) المرجع السابق، ج ١٧، ص ٨١.

(١٥٨) سورة يونس الآية ٢٧.

مجلة كلية اللغة العربية
على المذكورين دون سواهم، ثم يأتي الجار والمجرور ﴿فِيهَا﴾ سابقاً للخبر
﴿خَلِدُونَ﴾ لبيان قصر خلودهم في النار دون سواها، أما لفظ ﴿خَلِدُونَ﴾ هنا
فهو أكثر دقة في موقعه من لفظ (محزونون) الذي ينقل لنا معنى حزنهم
في النار دون خلودهم فيها، والإخبار بالخلود أكثر وقعاً هنا من الإخبار
بالحزن.

وجملة: ﴿مَا تُمْرِنَ اللَّهُ مِنْ عَاصِمٍ﴾ خبر ثانٍ، أو حال من الذين كسبوا
السيئات، وجملة: ﴿مَنْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ مفصولة عما قبلها لشبهه كمال الاتصال.

الموضع الثالث:

أ- قال تعالى: ﴿١٥٩﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿١٦٠﴾ سُرَابِطُهُمْ
مِنْ فُطْرَانٍ وَتَعْلَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ﴿١٦١﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

٠٤

ب- المعنى العام:

تُشير الآية الكريمة إلى مآل الذين أشركوا بالله يوم القيامة، وهو أن تُقرن أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بقيود وسلاسل تغلّهم، أمّا ملابسهم التي يلبسونها؛ فهي من قُطْرَان وهو الذي تهنأ به الإبل^(١٦٠)، وقيل هو النحاس المتناهي في الحرارة، وقيل أصلها (قُطْرِ آن) أي النحاس المذاب أو الصقر المذاب^(١٦١)، وذكر ابن كثير أن قوله ﴿مُّقْرَّنِينَ﴾ يعني: "بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف، كما قال تعالى: ﴿١٦٢﴾ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ .." ^(١٦٣)، ولا يكتفى بذلك بل

(١٥٩) سورة إبراهيم الآيات ٤٩-٥١.

(١٦٠) تهنأ به الإبل: أي تداوى به الإبل من الجرب.

(١٦١) محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ١٣، ص ٢٥٧. (بتصرف)

(١٦٢) سورة الصافات الآية ٢٢.

(١٦٣) أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير، ج ٢، ص ٥٤٦.

تَلْفَحُ وجوههم النار فتحرقها" (١٦٤)، وفعل كل ذلك بهم جزاءً وفاقاً لأعمالهم وما كسبوه من الآثام في دنياهم.. بينما يجزي الصادقين بصدقهم وأعمالهم الحسنة ما يستحقونه، فالله - عز وجل - عالم بعمل كل نفس، سريع الحساب. (١٦٥)

ج. مناسبة الآية للسَّيَاق:

بالعودة إلى أول السّورة الكريمة نلاحظ أنها اشتملت على أغراض مختلفة كلّها مرتبطة بالدّعوة والإيمان بها، أو التّحذير من عدم ذلك (١٦٦)، وبيان اتّحاد الغرض من الكتب المنزلة (١٦٧)، وترهيب المشركين وترغيبهم (١٦٨)، والآية الكريمة التي بين أيدينا: (١٦٩) ﴿سَرَّابِلُهُمْ مِنْ فَطْرٍ وَتَغَشَّى وَجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ هي ضمن آيات التّرهيب من سوء العاقبة التي تنتظر الكافرين وتكذيبهم. (١٧٠)

د. دراسة الألفاظ والتراكيب:

(١٦٤) محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ١٢، ص ٢٥٧.

(١٦٥) المصدر السابق، ج ١٢، ص ٢٥٨.

(١٦٦) انظر: سورة إبراهيم، الآيات من ١-٣.

(١٦٧) انظر: سورة إبراهيم، الآيات من ٤-١٨.

(١٦٨) انظر سورة إبراهيم، الآيات من ١٩-٥٢.

(١٦٩) سورة إبراهيم الآية ٥٠.

(١٧٠) عبد المتعال الصّعيد، النّظم الفني في القرآن، ص ١٦٣. (بتصرف)

لدراسة الآية التي اشتملت على وصف وجوه الكافرين يوم القيامة وهي قوله تعالى: ﴿سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ لا بد من دراسة الآية السابقة لها مباشرة لارتباطها بها ارتباطاً واضحاً وهي قوله تعالى: (١٧١) ﴿وَنَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾، فيلاحظ تسمية الآية الكريمة للمشركين بالمجرمين لأن "أصل الجرم قطع الثمرة عن الشجر" (١٧٢)، ويقال: "رجل جَارِم، وقوم جِرَام، وثمره جريم، والجُرَامَة رديء التمر المجروم" (١٧٣). ثم استعير ذلك لكل اكتساب مكروه" (١٧٤)، وهكذا تتضح دقة السياق في اختيار لفظة المجرمين بدلاً من الكافرين في موضعها؛ لمناسبتها لما جاء في تعليل هذا العذاب في قوله بعد ذلك: (١٧٥) ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾، إذ الجزاء من جنس العمل - كما هو معلوم -.

أما قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ فالمقصود به يوم القيامة، وقد جاء بطريقة تركيب الظرف (يوم) مع (إذ) لأنه معلوم من السياق أي يوم هو من خلال

(١٧١) سورة إبراهيم الآية ٤٩.

(١٧٢) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة (جرم).

(١٧٣) المصدر السابق، مادة (جرم).

(١٧٤) المصدر السابق، مادة (جرم).

(١٧٥) سورة إبراهيم الآية ٥١.

الآية السابقة لها مباشرة وهي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَرَزَوُا لِلَّهِ الْوَحْدَ الْقَهَّارِ﴾، فلو قيل يوم القيامة لكان تكراراً ممجوجاً فضلاً عن عدم التناسب الصوتي لهاتين اللفظتين مع رفيقتهما في السياق.

ثم تأمل قوله: ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ فلفظة ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ أصلها القاف والراء والنون، يقول عنها ابن فارس: "القاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة" (١٧٧).

والأصل الأول هو المراد هنا إذ يُقال قارنت بين الشئين، أما القران فهو الحبل يقرن به شئان، والقرن الحبل أيضاً (١٧٨)، والملاحظ أن اللفظة جاءت بصيغة اسم المفعول مع تضعيف عينها، لتدل على المبالغة في الجمع وليس مجرد الجمع، بل إن هذا الصوت الخارج من حرف الراء المشددة ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ أوحى بشدة السحب والإرغام على هذا الاقتران والشد في القيود والأغلال لهؤلاء الكفار وقرنائهم من الشياطين يجتمعون فيها ومن أحبوا. كما اجتمعوا في دنياهم على المعاصي والعياذ بالله.

(١٧٦) سورة إبراهيم الآية ٤٨.

(١٧٧) أبو الحسن أحمد بن زكريا بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (قرن)

(١٧٨) المصدر السابق، مادة (قرن).

أما قوله: ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانٍ﴾ فالسرابيل مأخوذة من الفعل (سربل)

(١٧٩).

وهي جمع مفرد لها سربال أي قميص

وفي ﴿قَطِرَانٍ﴾ أكثر من قراءة، وفي بعضها معنى مختلف عن

غيره، فقليل: (قَطِرَانٍ) وهي تعني: "قطران الإبل التي تُهنا به؛ قاله الحسن وذلك أبلغ لاشتعال النار فيهم" (١٨٠)، وروي أنه النحاس (١٨١).

وقرأ عيسى بن عمر: (قطران) بفتح القاف وتسكين الطاء، وفيها

قراءة ثالثة بكسر القاف وتسكين الطاء (قطران)، أما القراءة الرابعة فهي

(قَطِرِ آنٍ) رُوِيَ عن ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وسعيد بن جبیر

ويعقوب؛ والقطر: النحاس والصقر المذاب؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ءَاتُونِ

أُفْرَغَ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾، والآن: الذي قد انتهى إلى حره (١٨٢).

(١٧٩) المصدر السابق، مادة (سربل).

(١٨٠) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، تفسير القرطبي (الجامع لأحكام

القرآن)، ج ٤، ص ٣٦١٤، "المقصود بثهنا أي تُطلى به الإبل من الجرب لتعالج به".

(١٨١) المصدر السابق، ج ٤، ص ٣٦١٤.

(١٨٢) سورة الكهف الآية ٩٦.

(١٨٣) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، تفسير القرطبي (الجامع لأحكام

القرآن)، ج ٤، ص ٣٦١٤.

مجلة كلية اللغة العربية
 أما قوله: ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ فالجملة ﴿ وَتَغْشَىٰ ﴾ في محل نصب،
 وهي معطوفة على الجملة الحالية ^(١٨٤)، والمقصود هنا "تضرب وجوههم
 النار فتغشيها" ^(١٨٥) أي تغطيها ^(١٨٦)، وكأن التغطية هنا مناسبة لحالة
 الحرج الذي أصابهم من سوء أعمالهم، ويلاحظ هنا مجيء اللفظ (يغشى)
 بصيغة المضارع ليدل على استمرارية هذه التغطية وعدم زوال النار عن
 وجوههم فضلاً عما أفاده تقديم المفعول به ﴿ وَجُوهَهُمُ ﴾ على الفاعل
 وتوسطه بين الفعل (تغشى) وفاعله ليدل على تخصيص تلك الوجوه
 بتغطية النار وعذابها الذي لا يكاد يفارقهم، فهو وصف لازم لوجوههم،
 وما ذاك إلا نتيجة أعمالهم وما كسبوه في حياتهم الدنيا، فيقول المولى
 - عز وجل -: ^(١٨٧) ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾، فلام
 التعليل في القول ﴿ لِيَجْزِيَ ﴾ جاءت مستقرة في مكانها معبرة عن خاتمة
 متوقعة لأمثال هؤلاء الذين لا يستحقون إلا ما كسبوا من آثام وكفر بذلك
 اليوم الموعود، فالله - عز وجل - سريع الحساب.

(١٨٤) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج ٢،
 ص ٢١٣.

(١٨٥) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، تفسير القرطبي (الجامع لأحكام
 القرآن)، ج ٤، ص ٣٦١٤.

(١٨٦) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب
 القرآن، مادة (غشى).

(١٨٧) سورة إبراهيم الآية ٥١.

الموضع الرابع:

أ- قال تعالى: ^(١٨٨) ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿١٨٨﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿١٨٩﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِاسِرَةٌ

﴿١٩٠﴾ تَنْظُرُونَ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝﴾

ب- المعنى العام:

يذكر - سبحانه وتعالى - في الآية الكريمة وصفاً لوجوه المؤمنين بأنها "حسنة بهية مشرقة مسرورة" ^(١٨٩) ترى وجه ربها عياناً، وقد ذكر ذلك صريحاً في حديث رسول الله ﷺ عندما سأله بعض الناس عن رؤية ربهم يوم القيامة فقالوا: "وهل نراه يا رسول الله؟ قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا، يا رسول الله. قال: فاتكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى، ثم يطلع فيعرفهم بنفسه، ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني... إلخ" ^(١٩٠).

وفي حديث عنه ﷺ أنه قال: "إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وزوجاته ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة،

(١٨٨) سورة القيامة الآيات من ٢٢-٢٥.

(١٨٩) أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج ٤، ص ٤٥١.

(١٩٠) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي (الجامع

الصحيح)، ج ٤، ص ٩٥.

وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾... (١٩١).

وقيل إن هذه الوجوه نظرت إلى الخالق وحق لها أن تتضرع بعد أن نظرت إلى خالقها، وهي وجوه المؤمنين من غير شك. (١٩٢)

أما وجوه الفجار والعياذ بالله فتكون كالحة في ذلك اليوم الموعود مستيقنة الهلاك، عابسة مكتئبة منتظرة ما ظنته من سوء العاقبة ودخول النار. (١٩٣)

ج. مناسبة الآيات للسباق:

تبدو مناسبة الآيات الكريمات للسباق من خلال تأمل الآيات السابقات في السورة الكريمة، إذ تحدثت عن يوم القيامة وعظمة المولى عز وجل وقدرته على جمع العظام وتسويتها بعد أن كانت رميمًا، ثم قدرته على إبراز كل الآيات الدالة على صدق ذلك اليوم الذي يستقر فيه جميع خلقه إلى مقرهم ذلك اليوم الذي ينبؤ فيه الإنسان بما قدم وأخر. (١٩٤)

(١٩١) المصدر السابق، ج ٤، ص ٩٣.

(١٩٢) أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج ٤، ص ١٥١ (بتصرف).

(١٩٣) أبو جعفر بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ١، ص ١٩٤ (بتصرف).

(١٩٤) انظر: سورة القيامة، الآيات من ١-١٢.

مجلّة كلية اللغة العربية
فيكون في ذلك اليوم شاهد على نفسه وإن اعتذر بالقول ممّا قد
أتى من المآثم أو ارتكب من المعاصي.

ثم ذكرت الآيات التالية حرص النبي ﷺ على حفظ القرآن
وعدم نسيانه، وطمأنة الله تعالى له بتكفّله بحفظه وجمعه، وأنّ ما عليه
إلا الاستماع والمتابعة لجبريل في قراءته. (١٩٥)

ثم عودة الآيات للحديث عن الناس وأخطائهم وحُبّهم للدنيا وعدم
اكتراثهم بالآخرة، وهنا بدأ وصف الوجوه النضرة وهي وجوه المؤمنين
في الآخرة، الذين يعملون في دنياهم لآخرتهم، ثم وجوه الكافرين في
الآخرة الذين لم يهتموا في دنياهم بذلك اليوم، ولم يعدوا له عدّتهم من
الأعمال الصالحة. (١٩٦)

ثم بدت مناسبة الآيات (١٩٧) لما بعدها في أنّ الآيات التالية تحدّثت
عن أهوال يوم القيامة، وما يُصيب الكافرين فيه، ثم عن أصل خلقه
سبحانه وتعالى وقدرته _عزّ وجلّ_ على أن يحيي الموتى كما خلقهم
من قبل. (١٩٨)

د- دراسة الألفاظ والتراكيب:

- (١٩٥) انظر: سورة القيامة، الآيات من ١٣-١٩.
(١٩٦) انظر: سورة القيامة، الآيات من ٢٠-٢٥.
(١٩٧) انظر: سورة القيامة، الآيات من ٢٠-٢٥.
(١٩٨) انظر: سورة القيامة، الآيات من ٢٦-٤٠.

لنعد هنا إلى نص الآيات الكريمات لفظة لفظة، قال تعالى: (١٩٩)

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿١٩٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٠٠﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٠١﴾

يلاحظ بداية الآية الكريمة بلفظ «وَجُوهٌ» وهي جمع، مفردة (وجه)،

"وهو الجارحة المعروفة، قال تعالى: (٢٠٠) ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾،

واستعمل في مستقبل كل شيء وفي أشرفه، فقيل: وجه كذا ووجه النهار،

لأنه أول ما يستقبلك من الإنسان، وأشرف ما في ظاهر البدن" (٢٠١).

وربما عبّر عن الذات بالوجه مثل قوله تعالى: (٢٠٢) ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾.

وفي الآية الكريمة أريد بالوجه الجارحة المعروفة، وعبّر بالوجه

مع إرادة جملة الإنسان كله إذ إن رهبة الموقف وأهميته تدعو المرء إلى

التحفظ والانتظار بكل مشاعره وكيانه وبدنه، وعلى هذا فهي مجاز مرسل

(١٩٩) سورة القيامة الآيات من ٢٢-٢٥.

(٢٠٠) سورة المائدة الآية ٦.

(٢٠١) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب

القرآن، مادة (رغب). (بتصرف)

(٢٠٢) سورة الرحمن الآية ٢.

علاقته الجزئية. (٢٠٣) فالآية الكريمة جاءت بلفظ ﴿وَجُوهٌ﴾ مع إرادة الكل لأن الوجه هو أول وأكرم ما يلقاك من الإنسان فضلاً عن كونه أشرف ما فيه.

أما صيغة النكرة في اللفظ ﴿وَجُوهٌ﴾ فجاءت " للتنويع والتقسيم " (٢٠٤)، وجاز الابتداء بالنكرة هنا لأنها تخصصت بقوله ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ (٢٠٥)، وقيل إنه ابتدأ بالنكرة " لأنَّ الموضوع موضع تفصيل " (٢٠٦)، أما لفظ ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ فهو " معمول لناصرة " (٢٠٧).

(٢٠٣) المجاز المرسل: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اللغة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي، والعلاقة في "المرسل" ملابسة ومناسبة غير المشابهة وله علاقات مختلفة منها الجزئية، وشرطها أن يكون هذا الجزء له مزيد اختصاص في الكل. انظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ط ١٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، ص ٢٩٢. (بتصرف)

(٢٠٤) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١٤، ص ٣٥٢.
(٢٠٥) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج ٨، ص ٣٨٨.

(٢٠٦) أبو الفضل شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج ٢٩، ص ١٨٢. (وقد اختار هذا الرأي أبو حيان في الرد على ابن عطية)

(٢٠٧) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج ٨، ص ٣٨٩.

مجلة كلية اللغة العربية
 وقوله: ﴿ نَاضِرَةٌ ﴾ اسم فاعل من الفعل (نَضَرَ) وهو "أصل صحيح يدل
 على حسن وجمال وخلوص. منه النَّضْرَةُ: حسن اللون، ونَضِرَ ينْضُرُ.
 ونَضَرَ الله وجهه: حسَّنه ونوَّره" (٢٠٨). ويُقال هذا في كلِّ مُشْرِقٍ حسن.
 يقول الألويسي: "وجوه كثيرة وهي وجوه المؤمنين المخلصين يوم
 إذ تقوم القيامة، بهيَّة مُتَهَلِّلة من عظيم المسرَّة، يُشاهد عليها نضرة
 النِّعَم"، وهو خبر للمبتدأ ﴿ وَجُوهٌ ﴾ (٢٠٩)، وقرأها زيد بن علي (نَضِرَةٌ) بغير
 ألف. (٢١٠)

ثم انظر إلى قوله: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ وما أفاده تقديم الجار والمجرور
 على قوله: ﴿ نَاطِرَةٌ ﴾ من أهميَّة النظر إلى الربِّ - عزَّ وجلَّ -، فضلاً عن
 دقَّة مجيء اللَّفْظ (ربّ) في مكانه من السِّيَاق وإضافته إلى الهاء العائدة
 عليهم؛ إذ إنّ الربَّ تعني "الملك والسيد والمُدبِّر والمربِّي والمنعم" (٢١١)،
 ويُراد بها الله - عزَّ وجلَّ - ملك الملوك. فهم ينظرون إلى ربِّهم رغبة إليه

- (٢٠٨) أبو الحسن أحمد بن زكريّا بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (نضِر).
 (٢٠٩) أبو الفضل شهاب الدّين الألويسي، روح المعاني في تفسير القرآن
 العظيم والسَّبْع المثاني، ج ٢٩، ص ١٨٢.
 (٢١٠) محمد بن يوسف أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج ١،
 ص ٣٨٨.
 (٢١١) محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ط ١،
 القاهرة، بدون تاريخ، مادة (رب).

ورغبة منه، يسعدون برؤيته ويرجون عطاءه وعفوه _سبحانه وتعالى_،
وقيل:

"معنى كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة
جماله، بحيث تغفل عما سواه، وتُشاهده تعالى على ما يليق بذاته
سبحانه" (٢١٢).

ومن الجانب النحوي اللفظ « ناظرة » خبر ثانٍ للمبتدأ « وَجْهٌ » أو
نعت لـ « نَاصِرَةٌ » ، و « إِلَى رَبِّهَا » مُتَعَلِّقٌ بِـ « ناظرة » (٢١٣).

وقيل: قد يكون المقصود على حذف مضاف والنظر بمعنى
الانتظار أي إلى إنعام ربها منتظرة، وتُعقَّب هذا القول بأن الحذف خلاف
الظاهر. (٢١٤)

وأرجح هنا الرأي الأول، وهو النظر على حقيقته وبما يليق
بجلاله _عز وجل_. إذ ذكرت كتب الصّاح الأحاديث الواردة عن رسول
الله ﷺ في صحّة رؤية المؤمنين لربهم _عز وجل_. يوم القيامة وقد
ذكر البحث اثنين منها قبل ذلك. (٢١٥)

(٢١٢) أبو الفضل شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع المثاني، ج ٢٩، ص ١٨٢.

(٢١٣) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج ٢٩،
ص ١٧٤. (بتصرف)

(٢١٤) أبو الفضل شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع المثاني، ج ٢٩، ص ١٨٢.

(٢١٥) انظر: ص (٣٠، ٤٢) من هذا البحث.

مجلة كلية اللغة العربية
هذا وقد اشتملت اللفظتان « نَاضِرَةٌ » و « نَاطِرَةٌ » على جناس ناقص
مُحرّف^(٢١٦)، وسجع مطرّف أكسباهما توافقا وانسجاما في الجرس
والصّوت واضحين.

ثم جاء قوله تعالى: « وَوُجُوهُ يُؤْمِنُ بِآيَةِ ۝ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝ فبدأت
الآية بالواو العاطفة على الجملة الاستئنافية السابقة « وَوُجُوهُ يُؤْمِنُ بِآيَةِ ۝
لتصبح هذه الآية « وَوُجُوهُ يُؤْمِنُ بِآيَةِ ۝ معطوفة على ما قبلها لا محل لها من
الإعراب^(٢١٧)، كما أن الواو أفادت الوصل بين هذه الآية وسابقتها^(٢١٨).
وما قيل عن « وَوُجُوهُ ۝ قبل ذلك يُقال هنا، إذ المراد بها الكثرة وبيان
النوع الآخر من الوجوه يوم القيامة لتقابل^(٢١٩) هذه الآية « وَوُجُوهُ يُؤْمِنُ
بِآيَةِ ۝ الآية السابقة « وَوُجُوهُ يُؤْمِنُ بِآيَةِ ۝ ».

(٢١٦) الجناس المحرّف: أحد أنواع الجناس الناقص، وفيه تتوافق اللفظتان في
عدد الحروف وشكلها وترتيبها مع اختلافها في نوعها. انظر: فضل حسن عباس،
البلاغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع)، ط ١، عمان، ١٩٨٧م، دار الفرقان
للنشر والتوزيع، ص ٣٠١.

(٢١٧) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج ٢،
ص ١٧٤.

(٢١٨) صحّ الوصل بين الآيتين بالواو لتوافقهما خبرا فضلا عن صلتهما
ببعضهما في المعنى. انظر ما جاء عن ضوابط الفصل والوصل: بكري شيخ أمين،
البلاغة في ثوبها الجديد (علم المعاني)، ط ٣، بيروت، ١٩٩٠، دار العلم
للملايين، ص ١٨٩.

(٢١٩) سبق توضيح هذا الفن في هامش رقم (١٠٢).

وقوله ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ أعيد هنا للتأكيد على ذلك اليوم فضلاً عن أهميته إعادة اللفظ لتوافق الجرس مع الآيتين قبلها، أما قوله ﴿ بَاسِرَةً ﴾ فهي وجوه الكافرين الكالحة لتيقننها من العذاب الواقع بها لا محالة، ولم لا تكون كالحة كنيبة ما دامت حُجبت عن النظر إلى جمال الكمال _ عز وجل _، يقول سيد قطب: "هي الوجوه الكالحة المنقبضة التعيسة، المحجوبة عن التطلع والنظر، بخطاياها وارتكاسها وكثافتها وانطماسها. وهي التي يُشغلها ويحزننها ويخلع عليها البسر والكلوحة توقعها أن تحلّ بها الكارثة القاصمة للظهر المحطمة للفقار، .. الفاقة.. وهي من التوقع والتوجس في كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص.." (٢٢٠)

ثم يأتي قوله ﴿ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ وهو استئناف بياني لبيان سبب هذا البسور الذي أصابها (٢٢١)، وعلى ذلك يكون بين الآيتين فصل لشبه كمال الاتصال (٢٢٢).

(٢٢٠) سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ١١، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٢م،

ج ٦، ص ٣٧٧٢.

(٢٢١) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ٤، ص ٣٥٦.

(بتصرف)

(٢٢٢) سبق التعريف بهذا الفصل في هامش رقم (٩٠) من هذا البحث

مجلة كلية اللغة العربية
 أما قوله: ﴿ تَنْظُنْ ﴾ فهو فعل "بمعنى توقن أو يغلب على اعتقادها
 وتتوقع أن يفعل بها..^(٢٢٣)، ويلاحظ هنا دقة مجيء الفعل ﴿ يُفَعَّل ﴾ بصيغة
 المبني للمجهول وذلك لما يحتويه معنى الجملة من وقوع العذاب بهؤلاء،
 وذلك هو شأن القرآن الكريم لا يُنسب فيه العذاب إلى المولى - عز وجل -
 إذ إنه - تعالى - كتب على نفسه الرحمة... قال تعالى: ^(٢٢٤) ﴿ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ
 بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴾، وقال عز من قائل: ^(٢٢٥) ﴿ يُرْسَلُ
 عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَخُحَّاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾، بينما جاء في موضع آخر قوله تعالى:
^(٢٢٦) ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ لَّنِي
 جَنَّاتٍ عَدْنٍ مِّن رِّضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾، وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن
 الكريم.

كذا نلاحظ تقديم الجار والمجرور ﴿ بِهَا ﴾ وكان الأولى تقديم ﴿ نَارٍ ﴾
 لأنه نائب فاعل لـ ﴿ يُفَعَّل ﴾ ، ولعل في هذا التقديم دليل على ظنهم
 اختصاص العذاب بهم دون سواهم.

(٢٢٣) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج ٨، ص ٣٨٩.

(٢٢٤) سورة الفجر الآية ٢٣.

(٢٢٥) سورة الرحمن الآية ٣٥.

(٢٢٦) سورة التوبة الآية ٧٢.

أما قوله: ﴿فَاقِرَةٌ﴾ فأصله (فَقَر)، يقول ابن فارس: "الفاء والقاف والراء أصل صحيح يدلّ على انفراج في شيء من عضو وغير ذلك، من ذلك الْفَقَار للظَّهر، الواحدة فَقَارَةٌ، سُمِّيَتْ للحزوز والفصول التي بينها" (٢٢٧).

والفقير: المكسور فَقَارَ الظَّهر. وقيل سُمِّيَ الفقير بذلك لذَّته ومسكنته كأنه مكسور فَقَارَ الظَّهر. (٢٢٨) والفاقرة هي الداهية، كأنها كاسرة لَفَقَارَ الظَّهر.

وَيُسْتَخْلَصُ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللَّغْوِيَّةِ السَّابِقَةِ: أَنَّ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ يَظُنُّونَ بَلْ وَيُوقِنُونَ بِمَا يَنْتَظِرُهُمْ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي تُقْصَمُ فِيهِ ظُهُورُهُمْ، بَلْ إِنِّي أَرَى دِقَّةَ ظَاهِرَةٍ فِي تَفْضِيلِ لَفْظِ ﴿فَاقِرَةٌ﴾ عَلَى غَيْرِهِ فِي السِّيَاقِ، إِذِ الْمَقَامُ مَقَامُ جَزَاءٍ عَلَى أَعْمَالٍ قُدِّمَتْ مِنْ قَبْلِ، فَكَمَا نَعْلَمُ جَاءَتْ الْآيَاتُ السَّابِقَةُ (٢٢٩) مُبَيِّنَةً وَصَفَ وَجُوهَ الْمُؤْمِنِينَ النَّصْرَةَ النَّظَرَةَ إِلَى رَبِّهَا فِي شَوْقٍ وَسَعَادَةٍ ظَاهِرِينَ.

أما قوله: (٢٣٠) ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، فَهِيَ وَصَفٌ لَوْجُوهِ قَوْمٍ لَمْ يَقْدَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ مَا يُدَّخِرُ لِهَذَا الْيَوْمِ الْعَصِيبِ، لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا يَنْقُذُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْمُنْتَظَرِ، فَهُمْ فَقَرَاءُ الْعَمَلِ، فَقَرَاءُ الْجَهْدِ، فَقَرَاءُ

(٢٢٧) أبو الحسن أحمد بن زكريّا ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (فقر).

(٢٢٨) المصدر السابق، مادة (فقر). (بتصرف)

(٢٢٩) انظر: سورة القيامة الآيتان ٢٢-٢٣.

(٢٣٠) سورة القيامة الآيتان ٢٤-٢٥.

مجلة كلية اللغة العربية
الإيمان، فلا يليق بهم إلا لفظ الفاقة، فالجزاء لا يكون إلا من جنس
العمل، لذا حسن مجيء لفظ « فَاقِرَّةٌ » وفُضِّلَ على رديفه مثل (داهية) هذا
فضلاً عن مناسبته للفاصلة قبله.

الموضع الخامس:

أ- قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ

عَلِيَّا غَبْرَةٌ ۖ نَزَمَتْهَا قَتَرَةٌ ۖ﴾

ب- المعنى العام:

وضّحت الآيات الكريمات وصفاً لكل من وجوه المؤمنين والكافرين في ذلك اليوم الموعود، فأثبتت الإشراق والبهجة والإضاءة لوجوه السعداء؛ لما تشاهده من النعيم المقيم والبهجة الدائمة، بينما الغبار والكُدرَة والظُلْمة تعلو وجوه التّعساء والعياذ بالله - لسوء ما ينتظرونه من عذاب مُقيم. (٢٣٢)

ج- مناسبة الآيات للسّياق:

تبدو مناسبة الآيات الذكورة آنفاً للسّياق الكريم من خلال قراءة الآيات السابقة لها مباشرة ثم الآية اللاحقة بها، أمّا صلتها بما قبلها فتبدو في أنّ الآيات السابقة (٢٣٣) تتحدّث عن أهوال ذلك اليوم الذي لا يلتفت فيه الإنسان لأحدٍ من أهله لشِدّة شغله بنفسه وما ينتظره فيه، فكان

(٢٣١) سورة عبس الآيات من ٣٨-٤١.

(٢٣٢) محمد بن محمد العمادي أبي السّعود، تفسير أبي السّعود: إرشاد العقل

السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج ٩، ص ١١٣. (بتصرف)

(٢٣٣) انظر: سورة عبس الآيات من ٣٤-٣٨.

مجلة كلية اللغة العربية
من المناسب أن تأتي بعد ذلك الآيات التي تحمل وصفاً لوجوه السعداء ثم
لوجوه الأشقياء والتعريف بهم. (٢٣٤)

د. دراسة الألفاظ والتراكيب:

لدراسة الآيات الكريمات لابد من العودة إليها لفظة لفظة، وآية
آية، يقول تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾.

يلاحظ ابتداء الآية باللفظ ﴿وَجُوهٌ﴾ وكما ذكرنا في تحليل الآية
السابقة من سورة القيامة (٢٣٥) هي جمع مفردة (وجه) وهو مبتدأ خبره ﴿
مُسْفِرَةٌ﴾، وجاز الابتداء بها رغم كونها نكرة لأنَّ المقام مقام تقسيم
وتنويع.

أما قوله ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ فهو ظرف مضاف لـ (إذ) متعلق بالخبر ﴿مُسْفِرَةٌ﴾
: "وأعيد لتأكيد الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل بينهما، والتقدير:
(وجوه مسفرة يوم يفر المرء من أخيه إلى آخره. وقد أغنت إعادة ﴿
يَوْمَئِذٍ﴾ عن ربط الجواب بالفاء" (٢٣٦).

- (٢٣٤) انظر: سورة عبس الآيات من ٣٨-٤١.
(٢٣٥) انظر: ما قيل عن هذا اللفظ في ص ٤٦-٤٧ من البحث.
(٢٣٦) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١٥، ص ١٣٧.

وقوله ﴿ مُتَفِرَّةٌ ﴾ اسم فاعل من أسفر الصبح إذا أضاء: أي ذات

الإسفار. جاء في المفردات في غريب القرآن:

"السَّفر كشف الغطاء، ويختصُّ ذلك بالأعيان نحو سَفَرِ العمامة عن الرأس والخمار عن الوجه، وسَفَرِ البيت كنسُهُ بالمِسْفَر أي المكنس، وذلك إزالة السَّفير عنه وهو التراب الذي يُكنس منه، والإسفار يختصُّ باللون نحو: (٢٣٧) ﴿ وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ أي أشرق لونه" (٢٣٨).

وأرى أن التعبير بقوله ﴿ مُتَفِرَّةٌ ﴾ مناسب في مكانه، بليغ في جملته، إذ إن الآيات المقابلة لها ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْنَا غَبَرَةٌ ﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ تَتَحَدَّثُ عَنْ الْغِبَارِ الَّذِي يَعْلُو وَجُوهُ الْكَفَرَةِ الْفَجْرَةِ، وبما أن "السَّفير" هو التراب فأرى في مجيء لفظة ﴿ مُتَفِرَّةٌ ﴾ دِقَّةً واضحة عن مجيء المرادف له (مشرقة)؛ لأنها تعني خلوص هذه الوجوه المؤمنة من التراب والغبار، فهي لم تعمل شيئاً يلوِّث وجوهها أو يكدرها كوجوه غيرهم من الكفار.

ثم انظر إلى ما يتمم هذا الوصف ويزيده بهجة وإشراقاً وهو قوله تعالى بعد ذلك: (٢٣٩) ﴿ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾، فقوله ﴿ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ مجاز عقلي

(٢٣٧) سورة المدثر الآية ٣٤.

(٢٣٨) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة (سفر).

(٢٣٩) سورة عبس الآية ٣٩.

مجلة كلية اللغة العربية
علاقته المحلية، إذ إن الوجوه موضع يحل به الضحك والاستبشار^(٢٤٠)،

وقوله

﴿ صَاحِكَةٌ ﴾ كناية عن فرط السرور والسعادة التي تشعر بها نفوس المؤمنين فظهر ذلك على وجوههم، أما قوله ﴿ مُتَبَشِّرَةٌ ﴾ فهو كناية عن فرحتهم بما ينتظرهم في ذلك اليوم من إكرام ونعيم فائضين، بسبب ما قدموه في حياتهم من أعمال صالحة، فقد قيل: إن بياض الوجوه يوم القيامة من قيام الليل، وقيل: من آثار الضوء، وقيل: من طول ما أغبرت في سبيل الله.^(٢٤١)

ومهما كانت الأسباب فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم انظر إلى الوصف المقابل، وهو وصف وجوه الكفار والعياذ بالله. إذ يقول تعالى:^(٢٤٢) ﴿ وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلَيََّا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۖ ﴾، فاللوا عاطفة للجملة على الجملة الاستئنافية السابقة ﴿ صَاحِكَةٌ مُتَبَشِّرَةٌ ﴾. والجملة المعطوفة ﴿ وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلَيََّا غَبَرَةٌ ﴾ لأمحل لها من الإعراب، وما قيل في (وَجُوهٌُ ﴾ و﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ قبل ذلك يُقال هنا^(٢٤٣).

(٢٤٠) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١٥، ص ١٣٨. (بتصرف)

(٢٤١) محمد بن محمد العمادي أبي السعود، تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج ٩، ص ١١٣. (بتصرف)

(٢٤٢) سورة عبس الآيتان ٤٠-٤١.

(٢٤٣) انظر ما جاء في دراسة الآية السابقة مباشرة في هذا البحث.

أما قوله ﴿ عَلَيَا غَبْرَةٌ ﴾ فهي الكدرة والغبار، وهي: "كناية عن تغير الوجه للغم"^(٢٤٤).

ويلاحظ هنا مجيء الجار والمجرور في قوله ﴿ عَلَيَا غَبْرَةٌ ﴾ ولم يكن التعبير بالقول (ووجه يومئذ مغبرة)، أي لم يستعمل اسم الفاعل (مُغْبِرَةٌ) في مقابل ﴿ مُتَفِرَّة ﴾ في الآية السابقة، وذلك - والله أعلم - لأن في استعمال الجار والمجرور (على) مضافاً إلى الضمير العائد على وجوه الكافرين دليل على غلبة كدرة اللون وشحوبة الوجوه أكثر مما لو قيل (مُغْبِرَةٌ)، لاسيما وأن في تقديم الجار والمجرور ﴿ عَلَيَا ﴾ على قوله ﴿ غَبْرَةٌ ﴾ معنى التخصيص، أي تخصيص تلك الوجوه بالغبرة المذكورة، وجملة ﴿ عَلَيَا غَبْرَةٌ ﴾ في محل رفع نعت لوجوهه.^(٢٤٥)

أما قوله ﴿ تَرَمَّقُهَا قَرَّة ﴾ فهي جملة في محل رفع خبر لقوله: ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ ... ﴾، ويلاحظ هنا أن الجملة ﴿ تَرَمَّقُهَا ﴾ والتي تعني تعلوها وتغشاها، جاءت بصيغة المضارع رغم كون السابقة لها جملة إسمية، وهو دليل على استمرارية هذه الصفة وملازمتها لهم مع تجدد السواد والظلمة على هذه الوجوه - والعياذ بالله -.

(٢٤٤) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب

القرآن، مادة (غبر).

(٢٤٥) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج ٣٠،

ص ٢٥١.

مجلة كلية اللغة العربية
وإذا عدنا إلى معنى (الرَهَق) وعلمنا أنه: غشيان الأمر بقهر^(٢٤٦)

أدركنا كيف أُصِيبَت هذه الوجوه بالسَّواد والظَّلْمَة بقهر وبِشْدَة لا يُمكن التَّصَرَّف فيها أو تغييرها، وذلك جزاءً وفاقاً لسوء أعمالهم وانعدام إيمانهم، إذ جاء في السِّياق بعد ذلك تعريف لهم، فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ مُمُ الْكُفْرَةِ الْفَجْرَةُ﴾، فالإشارة جاءت بـ ﴿أُولَئِكَ﴾ رغم قرب الحديث عنهم في السِّياق لاحتطاط منزلتهم وتدنيها عن منزلة المؤمنين.

أما قوله: ﴿مُمُ﴾ فهو ضمير الفصل جاء لتأكيد الحديث عنهم ولاختصاصهم بالمعنى المراد في السِّياق وهو الكفر والفجور.^(٢٤٧)

وأتبع وصف ﴿مُمُ الْكُفْرَةِ﴾ بوصف ﴿الْفَجْرَةِ﴾ مع أن وصف الكفر أعظم من وصف الفجور لما في معنى الفجور من خسارة العمل، فذكر وصفهم الدالِّين على مجموع فساد الاعتقاد وفساد العمل^(٢٤٨)، كما أن في عدم وجود عاطف بين الصفتين دليل على اتحاد الوصفين في داخلهما.^(٢٤٩)

(٢٤٦) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة (رهق).

(٢٤٧) يحيى بن حمزة العلوي، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ط بدون، بيروت، دار الكتب العلمية، دون تاريخ، ج ٢، ص ١٤٤-١٤٥. (بتصرف)

(٢٤٨) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١٥، ص ١٣٨. (بتصرف)

(٢٤٩) المصدر السابق. (بتصرف)

أ- قال تعالى: (٢٥٠) ﴿وَجُودَ يَوْمٍ خَشِيعَةً ﴿٢٥٠﴾ غَامِلَةً نَّاصِبَةً ﴿٢٥١﴾ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً

﴿٢٥١﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿وَجُودَ يَوْمٍ نَاعِمَةً ﴿٢٥١﴾ لَسَعِيهَا رَاضِيَةً ﴿٢٥٢﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾.

ب- المعنى العام:

يُبَيِّن المولى -تبارك وتعالى- وصفاً لوجوه الكفار، هو نتيجة لاستهانتهم في الدنيا، فيُبَيِّن أنها ذليلة يعترها الخزي والهوان (٢٥٢) ويبدو ذلك من خلال قوله تعالى في موضع آخر: (٢٥٣) ﴿وَتَرْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَتٍ مِّنَ الدُّنْيَا يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾.

وذكر الطبري أن هذا الخشوع يكون في النار، كذلك العمل والنصب يكون في النار أيضاً لتكبرها وإعراضها في الدنيا فيعملها -سبحانه وتعالى- وينصبها في النار (٢٥٤). "وقال ابن عباس: يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل

(٢٥٠) سورة الغاشية الآيات من ٢-٤.

(٢٥١) سورة الغاشية الآيات من ٨-١٠.

(٢٥٢) الإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ٣١، ص ١٥١. (بتصرف)

(٢٥٣) سورة الشورى الآية ٤٥.

(٢٥٤) أبو جعفر بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ج ٣٠،

ص ١٩٠. (بتصرف)

مجلة كلية اللغة العربية
الكتاب، مثل الرهبان وأصحاب الصوامع، لا يقبل الله منهم اجتهدا في
ضلال، بل يدخلون النار يوم القيامة، ومعنى النصب الدؤوب في العمل
بالتعب^(٢٥٥)

وقيل لأنها لم تعمل في الدنيا فأعملها الله - تعالى - وأنصبتها في
النار بمعالجة السلاسل والأغلال، وتخوض في النار كما تخوض الإبل في
الوحد، وقيل يجرون على وجوههم في جهنم، وقيل يكلفون ارتقاء جبل
من حديد فيها^(٢٥٦)، وهذه الوجوه تلزمها النار وتُحرق بها.^(٢٥٧)

أما الآيات الأخرى^(٢٥٨) فهي تصف لنا الوجوه المؤمنة وهي وجوه
أصحاب أهل الثواب والمغفرة، فيذكر أنها ذات بهجة وتنعم وحسن
وإشراق^(٢٥٩)، قال تعالى في موضع آخر: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّارِ﴾^(٢٦٠)

(٢٥٥) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن،
تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)، ط ٢، القاهرة، مكتبة مصطفى
البابي الحلبي، ١٩٥٥م، ج ٦، ص ٢٣٧.

(٢٥٦) المصدر السابق، ج ٦، ص ٢٣٧. (بتصرف)

(٢٥٧) الإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ٣١، ص ١٥٢.

(٢٥٨) انظر: سورة الغاشية، الآيات من ٨-١٠.

(٢٥٩) الإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ٣١، ص ١٥٣. (بتصرف)

(٢٦٠) سورة المطففين الآية ٢٤.

وهم راضون عن أعمالهم في دنياهم، فيرضون في آخرتهم عن ثواب هذه الأعمال وجزائها. (٢٦١)

جـ مناسبة الآيات للسياق:

أكدت الآية الأولى من السورة الكريمة (٢٦٢) وقوع الغاشية وهي التي اختلف المفسرون فيها، فمنهم من ذكر أنها القيامة التي تغشى الناس بالأهوال (٢٦٣)، ومنهم من قال: إنها النار تغشى وجوه الكفار (٢٦٤). ومهما اختلفت الأقوال، فإن المراد واحد لأن كليهما غاشية يذهل فيها الناس، ويغشى الكدر وجوه الجميع..؛ لذا كان من المناسب للسياق هنا أن يصف وجوه الكفار الذين تبدو عليهم آثار البلاء الذي يكابدونه بسببها سواء أكان ذلك البلاء خشوعاً مقترناً بخوف ورهبة أو ذلة وصغار، أو نصب وتعب لكثرة ما كلفوا به من عمل في النار عوضاً عن تقصيرهم في الدنيا. (٢٦٥)

(٢٦١) أبو جعفر بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ٣٠، ص ١٦٣. (بتصرف)

(٢٦٢) انظر: سورة الغاشية الآية ١.

(٢٦٣) أبو جعفر بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ٣٠، ص ١٦٣. (بتصرف)

(٢٦٤) المصدر السابق، ج ٣٠، ص ١٥٩. (بتصرف)

(٢٦٥) انظر ما جاء في المعنى العام لهذه الآيات من هذا البحث.

مجلة كلية اللغة العربية
وبعد أن استكملت الآيات الحديث عن هذه الفئة وما ينالها من عذاب وهوان - سواء أكان ذلك من مشرب أو مأكّل - (٢٦٦)، كان من المناسب أن يتحدث السياق الكريم عن وصف الوجوه المقابلة وهي وجوه المؤمنين التي عمل أصحابها في دنياهم ونالوا ما نالوه في سبيل دينهم وتقواهم، وهي الوجوه التي ستنعم بالفضل والنعم والرضى من الله ثم الرضا بما عملت من قبل، وبما ستنال من ثواب في ذلك اليوم، فالجزاء من جنس العمل والأجر على قدر المشقة. (٢٦٧)

د دراسة الألفاظ والتراكيب:

لدراسة هذه الآيات بياناً علينا أن نعود إلى كل آية لفظة لفظة، وتركيباً تركيباً، قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴿٢٦٦﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٢٦٧﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ...﴾ ، نلاحظ بداية الآية بلفظ ﴿وَجُوهٌ﴾ وهو نكرة رغم كونه مبتدأ؛ لأنّ المجال مجال تنويع وتقسيم، فضلاً عن إفادة التقليل والتحقير من شأن أصحاب هذه الوجوه، وقد قيل إنّ التعبير بلفظ الوجه قد أريد به أهل هذه الوجوه؛ لأنّ الوجه هو أشرف ما في الإنسان (٢٦٨)، فضلاً عن أنّه الجزء المختصّ والمُعبر عن أحاسيس الإنسان ومشاعره، وبهذا اشتملت الآية هنا على مجاز مرسل علاقته الجزئية، إذ إنّ الخشوع يكون في البدن كله

(٢٦٦) انظر سورة الغاشية الآيات من ٤-٧.

(٢٦٧) انظر سورة الغاشية الآيات من ٨-١٦.

(٢٦٨) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن، تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)، ج ٦، ص ٢٣٧.

مجلة كلية اللغة العربية
وليس في الوجه فحسب، وما الوجه إلا جزء له مزيد اختصاص بذلك
الخشوع.

وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ عائد على يوم القيامة الذي تحدث فيه الغاشية،
وقد سبق بيان أصل الكلمة^(٢٦٩)، والتنوين عوض عن المضاف إليه، أي
يوم غشيان الغاشية.

وقوله: ﴿خَشِيعَةً﴾ عبّر بالخشوع هنا وهو يعني "الضراعة"، وأكثر ما
يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل
فيما يوجد في القلب، ولذلك قيل فيما روي: إذا ضرع القلب خشعت
الجوارح^(٢٧٠)، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ﴾.

نقول عبّر بلفظة ﴿خَشِيعَةً﴾ في السياق الكريم ليظهر من خلال ذلك
مدى ضراعة قلوب هذه الفئة لربّها وخوفها من عقابه _في ذلك اليوم_.
ولعلّ ذلك الإحساس مُضاعف عندهم لتفريطهم في الدنيا وعدم تفكيرهم،
بل واستهزائهم بهذا اليوم وبمن عمل له من المؤمنين.
وفي تقديم ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ على متعلّقه ﴿خَشِيعَةً﴾ دليل على الاختصاص،
أي خصوصيّة الخشوع في ذلك اليوم دون غيره، وليس الاهتمام _كما

(٢٦٩) عند دراسة هذا اللفظ في الآيات المدروسة سابقا في هذا البحث.
(٢٧٠) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب
القرآن، مادة (خشع).
(٢٧١) سورة المؤمنون الآية ٢.

ذكر في التحرير والتنوير^(٢٧٢) لأنّ الخشوع لم ولن يحدث من هؤلاء الكفار إلّا في ذلك اليوم.

أما التركيب ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خُشِعَةٌ ﴾ فهو استئناف بياني، لأنّه وجب الفصل بين التركيب الأول وهو قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾، وكأنّه قيل بعدها ما به، أو ما شأنه؟.. فتأتي الإجابة: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خُشِعَةٌ ﴾.

أما قوله تعالى: ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِيَةٌ ﴾^(٢٧٥) فهما وصفان آخران جاء بهما السياق الكريم للتعريض بأهل الشقاء بتذكيرهم بأنهم تركوا الخشوع لله والعمل بما أمر والنصب في القيام بطاعته، فجزأؤهم خشوع ومذلة أو عمل مذلة، ونصب إرهاب. ^(٢٧٦)

ويلاحظ هنا تقديم ﴿ عَامِلَةٌ ﴾ على ﴿ نَّاصِيَةٌ ﴾ لأنّ العمل يأتي أولاً وهو الدأب والاستمرارية على ما أمروا به في الآخرة من جرّ السلاسل والأغلال والخوض في النار، ثمّ يكون النصب وهو التعب، يقال: (نصب) (نصب).

(٢٧٢) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١٥، ص ٢٩٥ (بتصرف)

(٢٧٣) سورة الغاشية الآية ١.

(٢٧٤) سورة الغاشية الآية ٢.

(٢٧٥) سورة الغاشية الآية ٣.

(٢٧٦) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١٥، ص ١٩١ (بتصرف)

مجلة كلية اللغة العربية
بالكسر ينصب نصباً إذا تعب، والمعنى: "أنها في الآخرة تعباً لما تلاقيه
من عذاب الله" (٢٧٧).

أو أنه المقصود إشارة إلى عملهم السيئ في الدنيا الذي لا طائل
منه؛ فكان نتيجة تعبهم في الآخرة وعدم ارتقائهم به. (٢٧٨)

أما قوله: ﴿ تَضَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴾ فهي جملة في محل رفع خبر لـ ﴿ وَجُوهٌ ﴾
(٢٧٩)، وليست وصفاً لها وإنما لبيان جزائها في الآخرة كذا في الآيات
التالية لها مباشرة. (٢٨٠)

أما قوله تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِيَةٌ ﴾ ، فهو وصف آخر للوجوه
المؤمنة التي بدأت فيه الآية كما نلاحظ بنفس الطريقة التي بدأت به الآية
المُحدثة عن وجوه الكُفَّار، إذ نكرَ لفظ ﴿ وَجُوهٌ ﴾ مع كونه مبتدأ لأنَّ المقام
مقام تنويع، فضلاً عن أنَّ النكرة أفادت هنا معنى التعظيم، ولا أدلَّ على
ذلك من قوله ﴿ نَّاعِيَةٌ ﴾ بعد ذلك.. لأنَّ أصحاب الوجوه التي توصف بهذا
الوصف لا تستحقُّ أقلَّ من التعظيم والتَّفخيم، فلفظ ﴿ نَّاعِيَةٌ ﴾ هو اسم فاعل
من النِّعْمَة، "وهي الحالة الحسنة، وبناء النِّعْمَة بناء الحالة التي يكون

(٢٧٧) محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم
التفسير، ج ٥، ص ٤٢٨.

(٢٧٨) المصدر السابق، ج ٥، ص ٤٢٨. (بتصرف)

(٢٧٩) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج ٣٠،
ص ٣١٢.

(٢٨٠) انظر: سورة الغاشية الآيات من ٤-٧.

مجلة كلية اللغة العربية
عليها الإنسان كالجلسة والركبة، والنعمة التنعم وبنائها بناء المرة من
الفعل كالضربة والشتمة، والنعمة للجنس تُقال للقليل والكثير^(٢٨١)، قال
تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾.

وذكر صاحب تفسير التحرير والتنوير: "أنها يجوز أن تكون مشتقاً
من نعم بضم العين ينعم بضمها الذي مصدره نُعومة، وهي اللين وبهجة
المراى وسحن النظر، ويجوز أن تكون مشتقاً من نعم بكسر العين ينعم
مثل حذر، إذا كان ذا نعمة أي حسن العيش والترف^(٢٨٢)."

وأرى أن هذه اللفظة قد جمعت بين كل هذه المعاني الجميلة بلفظها
الموضوع في السياق، وهل من نعمة وفضل وبهجة وخير أكثر مما يلقاه
المؤمن في ذلك اليوم الذي يلقي فيه ربّه فيجزيه على حسن عمله، ويبدو
ذلك واضحاً على صفحة وجهه النقية الطاهرة؟!

كما أرى في اسم الفاعل ﴿نَاعِمٌ﴾ دقةً وجمالاً أكثر مما لو قيل
(منعمة)، لأن في قوله ﴿نَاعِمٌ﴾ جاء المدُّ بعد النون وقبل العين، ومع هذا
المدّ يشعر السامع أو القارئ له بهدوء نفسي يمنحه التأمل والتفكير في
هذا النعيم الذي يعيشه أصحاب هذه الوجوه، وهو يتناسب تماماً مع

(٢٨١) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب
القرآن، مادة (نعم).

(٢٨٢) سورة إبراهيم الآية ٣٤.

(٢٨٣) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١٥، ص ٢٩٩.

الحالة النفسية التي ينعمون بها، في حين أننا لا نشعر بذلك مع اللفظة المرادفة لها (منعمة) أو (متنعمة). هذا فضلاً عن تناسب اللفظة بجرسها مع ما جاء بعدها في السياق وهو قوله: ^(٢٨١) ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةً﴾ في جنّة عالية ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ فيها عينٌ جاريةٌ. ﴿

أما التركيب ﴿وَجُوهٌ يَوْمِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ فقد جاء مفصلاً عما قبله لأنه استئناف بياني لكونه جواباً عن استفهام مقدّر تفرضه الجملة السابقة، وهو "هل من حديث الغاشية ما هو مغاير لهذا الهول؟ أي ما هو أنس ونعيم القوم الآخرين" ^(٢٨٥).

هذا وبين التراكيب: ^(٢٨٦) ﴿وَجُوهٌ يَوْمِذٍ خَشِيعَةٌ﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِيَةٌ ﴿تُضَلَّى نَارًا حَامِيَةً...﴾ وقوله ^(٢٨٧) ﴿وَجُوهٌ يَوْمِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ في جنّة عالية ﴿مقابلة واضحة لتضاد المعاني بينها، ورغم أن قوله: ^(٢٨٨) ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ "خبر لوجوه" ^(٢٨٩)، إلا أننا نشعر بوصف الوجوه مع هذا الخبر، وأي وصف هو أجمل من الرضى والاطمئنان؟!

(٢٨٤) سورة الغاشية الآيات من ٩-١٢.

(٢٨٥) محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج ١٥، ص ٢٩٨.

(٢٨٦) سورة الغاشية الآيات من ٢-٤.

(٢٨٧) سورة الغاشية الآيات من ٨-١٠.

(٢٨٨) سورة الغاشية الآية ٩.

(٢٨٩) محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج ٣٠، ص ٣١٣.

مجلة كلية اللغة العربية
إنه رضى عن ثقة وتأكد إذ يقول _ عزّ من قائل: ﴿ تَسْعِي رَاضِيَةً ﴾

فالسّعي: في الأصل يُستعمل للمشي السريع دون العدو، ويستعمل للجّد في الأمر خيراً كان أو شراً.

قال تعالى: ﴿ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ ، وقال: ﴿ تَوَرَّمَتْ يَنْتَعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ ، كما أنه أكثر ما يستعمل السّعي في الأفعال المحمودّة. (٢٩٠)

فالمؤمنون راضون عن سعيهم في طاعة الله ومرضاته في الدنيا، وهامهم يجنون ثمرة ذلك السّعي في آخرتهم بسعادة أبدية واطمئنان لا يزول في جنة عالية طال انتظارهم لها وتطلّعهم إليها.

وبما أن الوجه هو الجارحة التي تظهر عليها المشاعر والانفعالات الكامنة في النفس، فكان انتساب السّعي والرضى للوجوه مجاز مرسل علاقته الجزئية.

يقول سيد قطب عن هذه الوجوه: "وجوه يبدو فيها النّعيم، ويفيض منها الرّضى، وجوه تنعم بما تجد، وتحمد ما عملت، فوجدت عقباه خيراً، وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرّقيق، شعور الرّضى عن عملها حين

(٢٩٠) سورة البقرة الآية ١١٤.

(٢٩١) سورة التحريم الآية ٨.

(٢٩٢) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة (سعى). (بتصرف)

ترى رضى الله عنها، وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير
ويرضى عاقبته، ثم يراها ممثلة في رضى الله الكريم وفي النعيم^(٢٩٣).

(٢٩٣) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج ٦، ص ٣٨٩٧.

إذا أعيد النظر إلى الآيات المدروسة السابقة يلاحظ ارتباط وصف الوجوه بعمل أصحابها، فالبياض والنضرة والإشراق والسرور والسعادة لوجوه المؤمنين الذين أفنوا حياتهم وبذلوا ما بذلوه من جهد وجهل بالنفس والمال في دنياهم حتى وصلوا إلى هذا الجزاء المحمود. بينما السواد والظلمة والكدره ولفح النار لوجوه الكفار والجاحدين الذين بخلوا بالنفس والمال للإعداد لهذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

كما يلاحظ مجيء الوصف مجملًا في بعض الآيات في حين تفصيله في موضع آخر... فمن الوصف المجمل للوجوه قوله تعالى: (٢٩٤) ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾، وقوله تعالى: (٢٩٥) ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سُودَةً﴾، وقوله: (٢٩٦) ﴿سَرَابِلُهُمْ مِّنْ ظُفُرٍ وَتَعُشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾.

بينما نجد نفس الوصف أكثر تفصيلاً في آيات أخرى مثل قوله تعالى: (٢٩٧)

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قُحْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَّمِثُهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ ۖ

(٢٩٤) سورة آل عمران الآيتان ١٠٦-١٠٧.

(٢٩٥) سورة الزمر الآية ٦٠.

(٢٩٦) سورة إبراهيم الآية ٥٠.

(٢٩٧) سورة يونس الآيتان ٢٦-٢٧.

كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ ، وقوله: (٢٩٨) ﴿ وَجُوهٌ يُّومِذِنُ نَاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۖ ﴾ ﴿ وَجُوهٌ يُّومِذِنُ بِاسِرَةٍ ۖ تَطَّلُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۖ ، وقوله: (٢٩٩) ﴿ وَجُوهٌ يُّومِذِنُ مُسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ ﴾ ﴿ وَجُوهٌ يُّومِذِنُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْمُقُهَا قَرَةٌ ۖ ﴾ ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۖ ، وقوله: (٣٠٠) ﴿ وَجُوهٌ يُّومِذِنُ خَشِيعَةٌ ۖ ﴾ ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۖ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ۖ ، وقوله: (٣٠١) ﴿ وَجُوهٌ يُّومِذِنُ نَاعِمَةٌ ۖ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۖ ﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ ۝

تلك هي عادة القرآن الكريم في عرض المعاني وذكر القصص والموضوعات، فتراه موجزاً المعنى في موضع، بينما تراه مُطنّباً في موضع آخر، كما ورد في قصّة النبي موسى -عليه السلام-، ولعلّ في ذلك أهدافاً، منها التشويق وحبّ المتابعة وطرده الملل والسآمة عن القارئ أو السامع.

كما يلاحظ اختلاف الوصف في موضع عنه في موضع آخر، فانظر إلى قوله تعالى: (٣٠٢) ﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۖ ، وقوله: (٣٠٣) ﴿ ...وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۖ ، ففي الآية الأولى بدا الوصف قوياً مُعبراً

- (٢٩٨) سورة القيامة الآيات من ٢٢-٢٥. (٢٩٩) سورة عبس الآيات من ٣٨-٤٢. (٣٠٠) سورة الغاشية الآيات من ٢-٤. (٣٠١) سورة الغاشية الآيات من ٨-١٠. (٣٠٢) سورة يونس الآية ٢٧. (٣٠٣) سورة إبراهيم الآية ٥٠.

مجلة كلية اللغة العربية
ومُصَوَّرًا لشدة الظلمة التي تُصيب هذه الوجوه الذليلة... ولعلَّ في قراءة
من قرأ (قطعا) بفتح الطاء^(٣٠٤) أكثر مبالغة إذ إنها دليل على إصابة
الوجه بأكثر من قطعة سوداء، وبذا يكون أكثر تشويهاً وبشاعة مما لو
كُسي بقطعة سوداء واحدة.

أما في الآية الثانية فتبدو بلاغة الوصف من جانب تغطية النار
للوجه كاملاً مع استمرارية هذا الغطاء وعدم زواله عنهم، وذلك مناسب
تماماً لحالة الحرج الذي أصابهم لسوء ما عملوا وعدم قدرتهم على
التخلص من أعمالهم.

كذا نلاحظ فرقاً واضحاً بين قوله تعالى: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَمِمَّنْ
فِيهَا كَالِحُونَ﴾، وبين قوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ
مُسَوَّدَةٌ﴾، ففي قوله: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَمِمَّنْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ وصفت الآية
الكريمة شدة حرق الوجوه بالنار إلى الحد الذي يؤدي إلى كلوحها وهو
شدة تقلص الشفتين عن الأسنان، مما يؤدي إلى التشوه الشديد والعياذ
بالله. (٣٠٨)

- (٣٠٤) الإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ٢، ص ٨١.
(٣٠٥) سورة المؤمنون الآية ١٠٤.
(٣٠٦) سورة الزمر الآية ٦٠.
(٣٠٧) سورة المؤمنون الآية ١٠٤.
(٣٠٨) محمد بن محمد العمادي أبي السعود، تفسير أبي السعود (إرشاد العقل
السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، ج ٦، ص ١٥١. (بتصرف)

مجلة كلية اللغة العربية
 أما في قوله: (٣٠٩) ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾،
 فيبدو سواد الوجه نتيجة متوقعة لما فعلوه من الكذب على الله ووصفه
 بما لا يليق به - عز وجل - كاتخاذ الولد - سبحانه وتعالى عما يقولون
 علواً كبيراً - وهذا السواد قد يكون بسبب مكوثهم في النار واحتراق جلود
 وجوههم جزاءً وفاقاً لما فعلوه، إذ قال تعالى بعد ذلك: (٣١٠) ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾. وفي قوله تعالى: (٣١١) ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ﴾ ﴿صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ ﴿وُجُوهُ

يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبَرَةٌ﴾ ﴿تَرْمَقُهَا قَتَرَةٌ﴾، نلاحظ وصفاً للوجوه من جهة الإضاءة
 والإشراق والسعادة بالنسبة للمؤمنين، بينما نجد الكدرة والغبار والسواد
 وصفاً لاحقاً بوجوه الكفار، وكله وصف خارجي للوجوه.
 ويأتي الوصف للوجوه في قوله تعالى: (٣١٢) ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خُشِعَتْ﴾
 ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ ﴿تَتَلَوَّنَا نَارًا حَامِيَةً﴾...، وقوله: (٣١٣) ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ ﴿لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾
 ، معبراً عن الحالة النفسية التي يشعر بها أصحاب تلك الوجوه،
 فالخشوع والتذلل والخضوع مناسب للعمل والنصب الذي يُصيبها في ذلك
 اليوم الموعود.

(٣٠٩) سورة الزمر الآية ٦٠.

(٣١٠) سورة الزمر الآية ٦٠.

(٣١١) سورة عبس الآيات من ٣٨-٤١.

(٣١٢) سورة الغاشية الآيات من ٢-٤.

(٣١٣) سورة الغاشية الآيتان ٨-٩.

أما الإحساس بالنعيم والرضى، فشعور آخر توصف به الوجوه السعيدة الراضية بما آتاها الله من فضله، ولم لا يكون ذلك وقد أصبح مأواها عالي الجنان والفوز برضى الكريم المنان؟!

ذلك هو وصف القرآن الكريم الذي يتناول الفكرة من جوانب متعددة؛ ليوفيها حقها من الإبداع والتأثير، ولتنقل السامع إلى كل ما يحيط بهذا الموصوف من مشاعر وأحاسيس قد يكون تأثيرها أقوى من الوصف نفسه، ولم لا يكون كذلك وهو منزل من الخالق الموجد للأشياء وأوصافها، والعالم بدقائقها وكنهها...؟!

وصدق سبحانه وتعالى في قوله عنه: ^(٣١٤) ﴿... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝﴾

(٣١٤) سورة النساء الآية ٨٢.

الخاتمة

بفضل من المولى وتوفيق تمت رحلة العمل والدراسة التي شاء
سبحانه وتعالى. أن تكون مُتخصّصة في أمتع مجال وأكرمها، ألا وهو
مجال الدّراسات البيانيّة في القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

كما شاء تعالى أن تتناول هذه الدّراسة وصف الوجوه يوم القيامة
من خلال آيات كريمات اتّسمت كغيرها من آي القرآن كله. بالنّظم
البيّع، والبلاغة العالية، والأسلوب الفذّ المتميّز.

إلا إنّ البحث في وصف الوجوه أوقفنا على سمات عامّة تميّز بها
الوصف القرآني، بالإضافة إلى المميّزات الخاصّة بوصف الوجوه في ذلك
اليوم.

أمّا السمّات العامّة للوصف القرآني، فتبدو في اعتماد الوصف فيه
على التّصوير الذي لا يُستغنى فيه عن اللون أو الحركة، أو الإيقاع
والجرس، فضلاً عن تميّز هذا الوصف باشتراك الحوار مع جرس الألفاظ
وصوت العبارات فيه مع تألفه، كلّ ذلك في السّياق لإبراز صورة تتمكّن
في نفس قارئها وسامعها، فتملأ قلبه وحسّه، وتثير وجدانه مع سيطرتها
على فكره وحياته^(٣١٥). واعتماد كلّ ذلك على عناصر الطّبيعة وما يُحيط
بالإنسان لتكون أكثر تأثيراً فيه وليكون هو أكثر تفاعلاً معها.

(٣١٥) سيّد قطب، في ظلال القرآن، ص ٣٥. (بتصرّف)

مجلة كلية اللغة العربية
ولا أدل على ذلك من وصف القرآن لنور الله عز وجل وهو لا
يُمكن أن يُضاهى بشيء قال تعالى: ﴿لَمْ يَلَمْسْ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نَظِيرُ نُورِهِ﴾^(٣١٦)
كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴿٤٠٠٠﴾ إلخ.

أما السمات الخاصة التي وصل إليها البحث من آيات وصف
الوجوه يوم القيامة فتبدو في:

• إن وصف الوجوه يوم القيامة جاء متناسبًا مع أعمل
أصحابها، فالبيض والبياض والإشراق والنضارة والفرح
والاستبشار والسعادة والتعيم للوجوه المؤمنة ذات النفوس
التقية.

أما الكآبة والسواد والغبار والتشاؤم والحزن والاحتراق فلوجه
الكفار والمكذبين.

• هذا وقد اهتمت بعض الآيات بالوصف الخارجي للون الوجه
كالبيض أو الإشراق لوجوه المؤمنين، والغبار والسود
والكدرة لوجوه الكافرين^(٣١٧)، بينما تناولت آيات أخرى هذا
الوصف من جهة تأثير الشعور النفسي على أصحابها،
فوصفت بعض الوجوه بالضحك والاستبشار، وأخرى

(٣١٦) سورة التور الآية ٣٥.

(٣١٧) انظر: سورة آل عمران الآيتان ١٠٦-١٠٧، وسورة يونس الآيتان ١٦-٢٧.

مجلة كلية اللغة العربية
بالنعومة والرّضى، لحسن ما صنعت^(٣١٨)، في حين وُصفت
وجوه أخرى بالكّد والعمل والنّصب، لسوء ما عملت وما
قدّمت في دنياها.^(٣١٩)

• وعرضت بعض الآيات هذا الوصف عرضاً اتّسم بالإيجاز
مع أداء المعنى بلا تقصير، مثل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ
وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ... إلخ﴾، وقوله: ﴿... وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ
﴾. بينما أطنبت الأخرى في عرض نفس المعنى لتوضيحه
وبيانه، مثل قوله: ﴿كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا
﴾، وقوله: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾.

ولعلّ البحث يؤكّد في هذه العجالة ما تُؤكّده كتب الإعجاز جميعاً
وهو: إنّه رغم الاختلاف في جوانب الوصف وطرقه في القرآن الكريم،
ورغم الإيجاز فيه في موضع والإطناب في آخر، إلّا أنّنا نجد دائماً في
كتاب الله العزيز نسقاً بديعاً، وبلاغة عالية، وقُدرة أسلوبية فذة، ونظماً
متفرداً، يُعطي المعنى في أفصح لفظ وأبلغ تركيب وأجمل جرس وأفضل

(٣١٨) انظر: سورة عبس الآيتان ٣٨-٣٩، وسورة الغاشية الآيات من ٩-١١.

(٣١٩) انظر: سورة الغاشية الآيات من ٢-٤.

(٣٢٠) سورة آل عمران الآية ١٠٦.

(٣٢١) سورة إبراهيم الآية ٥٠.

(٣٢٢) سورة يونس الآية ٢٧.

(٣٢٣) سورة المؤمنون الآية ١٠٤.

أداء، ولم لا يكون كذلك وهو من عند الله تعالى المتفرد بالكمال والجلال؟
وصدق سبحانه في قوله عنه: ^(٣٢٤) ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَةَ أَنْ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ .

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. سبحان ربك
ربّ العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.

فهرس الآيات (مواضع الدراسة والتحليل)

رقم الموضع اسم السورة

الموضع الأول:

الآيات ١٠٦-١٠٧ آل عمران

الموضع الثاني:

الآيات ٢٦-٢٧ يونس

الموضع الثالث:

الآيات ٤٩-٥١ إبراهيم

الموضع الرابع:

الآيات ٢٢-٢٥ القيامة

الموضع الخامس:

الآيات ٣٨-٤١ عبس

الموضع السادس:

الآيات ٢-٤ الغاشية

الآيات ٩-١١ الغاشية

- ١_ القرآن الكريم.
- ٢_ الآمدي (الحسن بن بشر بن يحيى)، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٥م.
- ٣_ الألويسي (أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ط جديدة، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٣م.
- ٤_ ابن جعفر (أبو الفرج قدامة)، نقد الشعر، ط ٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٨م.
- ٥_ ابن رشيقي (أبو علي الحسن)، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، القاهرة، ١٩٥٥م.
- ٦_ ابن فارس (أبو الحسن أحمد بن زكريا)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ط ١، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٣٧١هـ.
- ٧_ ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل)، تفسير ابن كثير، دار الفكر، بيروت، ١٩٨١م.
- ٨_ ابن ماجه (أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني)، سنن ابن ماجه،

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى
البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٥٢م.

٩- أبو حيان (محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان
الأندلسي الغرناطي)، تفسير البحر المحيط، ط٢، دار الفكر،
بيروت، ١٩٨٢م.

١٠- أبو السعود (محمد بن محمد العمادي)، إرشاد العقل السليم إلى
مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون
تاريخ.

١١- أبو موسى (محمد محمد)، التصوير البياني (دراسة تحليلية
لمسائل البيان)، ط٤، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٩٧م.

١٢- أبو موسى (محمد محمد)، خصائص التركيب، ط٢، مكتبة وهبة،
القاهرة.

١٣- إسماعيل (عز الدين)، الأسس الجمالية في النقد العربي عرض
وتفسير ومقارنة، ط٣، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٤م.

١٤- امرؤ القيس (بن حجر بن الحارث بن عمر الكندي)، ديوان امرئ
القيس، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٧٢م.

١٥- بدوي (أحمد أحمد)، من بلاغة القرآن، دار نهضة مصر للطباعة
والنشر، القاهرة، ١٩٥٠م.

١٦- البيومي (محمد رجب)، البيان القرآني، ط١، الدار المصرية
المنبئية، القاهرة، ٢٠٠١م.

١٧- الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة)، سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، مراجعة عبدالرحمن محمد عثمان، ط٢، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٤م.

١٨- الجعلبي (إبراهيم طه)، من بلاغة القرآن، ط بدون، مكتبة المتنبي، الدمام، دون تاريخ.

١٩- الجوهري (إسماعيل بن حماد)، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، ط٣، على نفقة حسن عباس شربتلي، ١٩٨٢م.

٢٠- حسين (طه)، في الأدب الجاهلي، ط١٢، مكتبة دار المعارف، القاهرة، دون تاريخ.

٢١- حسين (عبدالقادر)، القرآن والصورة البيانية، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٥م.

٢٢- الخازن (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي)، تفسير الخازن (لُباب التأويل في معاني التنزيل)، ط٢، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٥٥م.

٢٣- ذو الرمة، ديوان ذي الرمة شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي رواية الإمام أبي العباس ثعلب، تحقيق وتقديم عبدالقدوس أبو صالح، ط٢، مؤسسة الإيمان، بيروت، ١٩٨٢م.

٢٤- الرازي (الإمام الفخر الرازي)، التفسير الكبير، ط٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

- ٢٥- الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
- ٢٦- الزبيدي (محمد مرتضى)، تاج العروس من جواهر القاموس، ط١، المطبعة الخيرية بجمالية مصر، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٢٧- الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي)، الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، حقق الرواية محمد الصادق قمحاوي، ط الأخيرة، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٧٢م.
- ٢٨- الشايب (أحمد)، الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية)، ط٧، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٧٦م.
- ٢٩- الشوكاني (محمد)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ط٢، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٩٦٤م.
- ٣٠- شيخ (أمين بكري)، البلاغة في ثوبها الجديد (علم المعاني)، ط٣، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٠م.
- ٣١- شيخ (أمين بكري)، البلاغة في ثوبها الجديد (علم البديع)، ط٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩١م.
- ٣٢- صافي (محمود)، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبياته مع

- قوائد نحوية هامة، ط ١، مزيدة، بإشراف اللجنة العلمية بدار الرشيد، دار الرشيد، مؤسسة الإيمان، بيروت، ١٩٩١م.
- ٣٣- الصعيدي (عبدالمتعال)، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ط ١٧، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠٠٥م.
- ٣٤- الصعيدي (عبدالمتعال)، النظم الفني في القرآن، مكتبة الآداب، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٣٥- ضيف (شوقي)، العصر الجاهلي، ط ٤، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٠م.
- ٣٦- الطاهر بن عاشور (محمد)، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر، تونس، بدون تاريخ.
- ٣٧- طبانة (بدوي)، معجم البلاغة العربية، ط ٣، دار المنارة للنشر، جدة، دار الرفاعي للنشر، الرياض، ١٩٨٨م.
- ٣٨- الطبري (أبو جعفر بن جرير)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط ٣، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٩٦٨م.
- ٣٩- عباس (فضل حسن)، البلاغة فنونها وأفنانها (علم البيان وعلم البديع)، ط ١، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الأردن، ١٩٨٧م.
- ٤٠- العسكري (أبو هلال)، كتابة الصناعتين (الكتابة والشعر)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ود. محمد البجاوي، ط ٢، مكتبة عباس البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٩٥٢م.

- ٤١- عصفور (جابر)، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط٣، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٢م.
- ٤٢- العقاد (عباس محمود)، الفلسفة القرآنية، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٤٧م.
- ٤٣- العلوي (يحيى حمزة اليمني)، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ضبط وتحقيق جماعة من العلماء، إشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٤٤- الغزالي (محمد)، نظرات في القرآن، ط٥، دار الكتب الحديثة، القاهرة، دون تاريخ.
- ٤٥- فيود (بسيوني عبد الفتاح)، علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، ط٢، مؤسسة المختار، القاهرة، دار المعالم الثقافية للنشر، الإحصاء، ١٩٩٨م.
- ٤٦- فيود (بسيوني عبد الفتاح)، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، ط٢، مؤسسة المختار، القاهرة، دار المعالم الثقافية للنشر، الإحصاء، ١٩٩٨م.
- ٤٧- القرطبي (أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري)، تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، كتاب الشعب، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٤٨- القرطاجني (أبو الحسن حازم)، منهاج البلغاء وسراج الأنباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، ط٣، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٦م.

مجلة كلية اللغة العربية
٤٩_ القزويني (محمد بن عبدالرحمن الخطيب)، الإيضاح في علوم
البلاغة، تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي، ط ٣، دار الكتب
اللبناني، بيروت، ١٩٧١م.

٥٠_ القزويني (محمد بن عبدالرحمن الخطيب)، تلخيص المفتاح في
المعاني والبيان والبدیع، ط الأخيرة، مكتبة مصطفى الحلبي،
القاهرة، بدون تاريخ..

٥١_ قطب (سيد)، التصوير الفني في القرآن، ط ٨، دار المعارف،
القاهرة، بدون تاريخ.

٥٢_ قطب (سيد)، في ظلال القرآن، الطبعة الشرعية الحادية عشر،
دار الشروق، القاهرة، ١٩٨٢م.

٥٣_ لاشين (عبد الفتاح)، صفاء الكلمة، دار المريخ للنشر، الرياض،
١٩٨٣م.

٥٤_ الناعوري (عيسى)، أدب المهجر، ط ٣، دار المعارف، القاهرة،
١٩٧٧م.

٥٥_ الهاشمي (أحمد)، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع،
ط ١٢ معبلة ومنقحة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون
تاريخ.

٥٦_ هلال (محمد غنيمي)، النقد الأدبي الحديث، ط ٣، دار الثقافة، دار
العودة، بيروت، ١٩٧٣م.

