مصير الجبال من منظار قرآني

— على سوارى*

سيدمحمدرضا ابن الرسول **

الملخص

من المنظار القرآنى أنَّ الجبال الثوابت المنعوتة بالأوتاد والمثبتة لطبقات الكرة الأرضيّة ترجف وتتحرّك وتُدكُ وتتلاشى فى أحداث يوم القيامة، وفى النهاية تكون هباءً منبشاً. وقد شبّهت فى الآيات المراد بحثها بالعهن المنفوش، وقد أخبرنا القادر المتعال عنها فى آيات عديدة؛ فتدكُّ الجبالُ كما تُدكُ الأرض، فتقلَع وتسيَّر من مكانها، وتنسف بإذن الله وتكون متفكّكة متطايرة فلايبقى منها إلا سراب وقاع صفصف.

المحاولة في هذه المقالة هي دراسة الأحداث التي تطرأ على الجبال قبل يوم القيامة وقد ذكرت في آيات عديدة حيث سنبيّنها بتسلسل مع ذكر اللّمسات البيانيّـة والملامح النّحويّة الواردة فيها.

الكلمات الرئيسة: القرآن الكريم، الجبال، يوم القيامة، التعبير البلاغي، الأرض.

المقدمة

لقد تحدّث القرآن الكريم هذا الكتاب المعجر والخالد في آيات عديدة عن الأحداث المستقبلية التي تحدث للكون بلغة التأكيد بمناسبات عدّة، أبرزها أحداث يوم القيامة وهي كثيرة. من تلك الأحداث ما يطرأ على الجبال ضمن النظام الكوني في ذلك اليوم الرّهيب الذي يتبدّل ويتلاشي فيه كلُّ شيء. ومن المنظار القرآني أنَّ للجبال نهاية كما كانت لها بداية، ولنهايتها مراحل قد ذكرت

تاريخ الوصول: ١٣٩٠/٦/٤، تاريخ القبول: ١٣٩٠/٩/٢١

^{*} طالب مرحلة الدكتوراه في قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة أصفهان Ibnorrasool@Yahoo.com ** أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان Ibnorrasool@Yahoo.com

فى القرآن الكريم ضمن مشاهد القيامة كقوله تبارك وتعالى: «وَحُمِلَتِ الأرض وَالْجِبالُ فَدُكَّتا دُكَّةً والقرآن الكريم ضمن مشاهد القيامة كقوله تبارك وتعالى: «وَحُمِلَتِ الأجبالُ وَقوله: «وكَانَتِ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» (القارعة: ٥)، وقوله: «وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» (القارعة: ٥)، وقوله: «وتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» (القارعة: ٥)، وقوله: «وسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سَراباً» (النبأ: ٢٠).

من خلال هذه الآيات يرسم لنا البارئ عز وجل المآل والمصير الذى قُدر للجبال فى ضمن المجموعة الكونيّة. النظرة الرّبانيّة للجبال نظرة كونيّة والوصف يشمل جميع جوانبها الوجوديّة، بداية ونهاية. ولنهايتها مراحل قد ذكرت فى بعض كتب التفسير غير متسلسلة بيّناها فى هذه المقالة وفقاً لما جاء فى القرآن الكريم. وفيما يختص بالأحداث المستقبلية لترسيم نهاية الجبال سلسلنا البحث وفق الأحداث المرسومة فى القرآن وذكرنا من خلال ذلك، الترادف اللغوى واللمسات النحوية والبيانية قدر المستطاع.

١. رجف الجبال واهتزازها مع الأرض: قال عزَّ مِن قائل: ﴿وَمْ تَرْجُفُ الأرضُ وَالْجِبالُ وكانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيلاً» (المزمل: ١٤).

٢. دكُّ الجبال: حيث يقول البارئ: «وحُمِلَتِ الأرض والْجبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدةً» (الحاقة: ١٤).

٣. نسف الجبال: وذلك في قوله: «وإذا الْجبالُ نُسِفَتْ» (المرسلات: ١٠).

بس الجبال: في قوله عزا وجلاً: «وَبستَ الْجبال بساً» (الواقعة: ٥).

٥. تطاير الجبال: حيث يقول: «و تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ» (المعارج: ٩). وقوله: «و تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ» (المعارج: ٩).
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» (القارعة: ٥).

٦. تسيير الجبال: وذلك في قوله: «وتسيرُ الْجِبالُ سَيْراً» (الطور: ١٠). وقوله: «وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ» (التكوير: ٣).

٧. صيرورة الجبال سراباً: حيث يقول: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سَراباً» (النبأ: ٢٠).

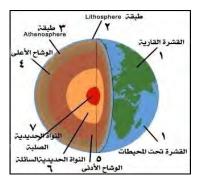
والواقع أنّ الإخبار عن أحداث المستقبل وترسيم نهاية الكون الواردة في القرآن الكريم خيـر دليل على خلود إعجاز هذا الكتاب العظيم وصدق رسالة نبينًا محمد(ص).

١. رجف الجبال واهتزازها

أجمعت جميع المصادر اللّغوية عن طريق الإيجاز على أنَّ الجَبَل «جَبَل» على وزن «عَسَلْ» هو اسمٌ لكلِّ وتد من أوتاد الأرض إذا عظُمَ وطالَ، من الأعلامِ والأطوارِ والشَّناخيب والأنضادِ، فإذا صَغرَ فهو من الآكام والقِيران، والجمع أجْبُل وأجْبال وجبال (الفراهيدي، ١٤٠٥: ٦/ ١٣٦).

ووافقه في ذلك صاحبُ لسان العرب والجوهري (ابـن منظـور، ١٩٨٨: ١٦/ ١٦٩؛ الجـوهري، ١٩٨٧: ٤/ ١٦٩).

وفيما يختص بمهمّة الجبال فقد كشف العلم الحديث أنّ الكرة الأرضيّة متكوّنة من طبقات؛ لها سيلان وتحرّك وانزلاق أيضاً، ولولا الجبال لمادت الأرض بأهلها، وانتفى الانتفاع بها، واختلت أمور حياة ساكنيها، كما ذكر ذلك في القرآن الكريم: «وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِي أَنْ تَميدَ بِهِمْ وَجَعَلْنا فيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ» (الأنبياء: ٣١). وقد كشفت البحوث العلمية أنّ القشرة الأرضية الصلبة التي نعيش عليها لا تمثّل إلا طبقة رقيقة جدّاً، قياساً بما تحتها من طبقات أخرى أعلى كثافة منها وهي «الوشاح». ثمّ عرف الدّارسون لعلم الأرض والجبال حقيقة اتّزان القشرة الأرضية رغم ما تحمله من جبال وتلال ووديان، وأنّ هذا الاتزان لا يتمّ إلاّ من خلال امتدادات من مادّة القشرة داخل نطاق الوشاح؛ والتي لايمكن أن تمثّل عمليّاً إلاّ دور الأوتاد في التبيت الخيمة على سطح الأرض لضمان ثباتها وعدم اضطرابها (نقلاً عن باحفظ الله، ٢٠١٢: ٣).

لقد وصفت الجبال في آيات عديدة. منها ما يختص بنصب الجبال كالرّواسي والأوتاد والشّامخات والأعلام، ومنها ما حول صفاتها، كالألوان والتسبيح والحركة، ومنها ما يختص بأهميّة الجبال وفوائدها الماديّة والمعنويّة في الحياة، وكذلك نهاية الجبال المرسومة والمحتومة مع تخريب الكون.

آفاق الحضارة الاسلامية، السنة الرابعة عشرة، العدد الثاني، الخريف و الشتاء ١٤٣٣ هـ.ق

جاء وصف الجبال في القرآن الكريم مرة واحدة بلفظ «الأوتاد» في سورة نبأ حيث يقول: «ألم نجعل الأرض مِهاداً والجبال أوتاداً» (النبأ: ٦-٧). أي أنَّ الجبال تشبه الأوتاد شكلاً؛ إذ إن قسماً من مادة الجبال يغرق في طبقة القشرة الأرضية. والثاني: أن الجبال تشبه الأوتاد دوراً؛ أي أنها تعمل على تثبيت القشرة الأرضية وتمنعها من أن تميد وتضطرب. جاء في لسان العرب: «وتد: الوتِد، بالكسر، والوتد والوتِد: ما رُزَّ في الحائط أو الأرض من الخشب والجمع أوتاد» (ابن منظور، ١٩٨٨: ١٩٥٨).

وقد أثبت العلم الحديث أن الجبال التي في أسفل الأرض يكون حجمها أكبر من التي في الأعلى أي مثل الوتد. والجبل يشبه الوتد شكلاً إذ إن قسماً منه يغرق في طبقة القشرةالأرضية. وهذه الجبال المثبتة لطبقات الأرض والثابتة والمتراصة تهتز وتتلاشي وتكون كثيبا هائلاً بإذن الله، وذلك في أحداث يوم القيامة، يقول البارئ عز وجل في وجل الأرض والببال وكانت المجبال كثيبا مهيلاً» (المزمل: ١٤). الكثيب هو الرمل المجتمع كأنه فعيل بمعنى مفعول من كثبت الشيء إذا جمعته. و«مهيلاً» منثوراً من هيل هيلاً رخواً ينهال كلما أخذت منه (ابنمنظور، المنمل المجتمع عليها، وكانت الجبال كثيباً تتحرك باضطراب شديد وترجف الجبال معها أيضاً وتضطرب بمن عليها، وكانت الجبال كثيباً مهيلاً أي رملاً سائلاً متناثراً» (الطبرسي، ١٣٧٢: ١٠/ ٥٧٣).

فالجبال من المنظر القرآنى تصير فى نهاية الأمر رملاً مجتمعاً، بعد أن كانت قبل ذلك الوقت أحجاراً صلبة كبيرة متراصّة. ويحدث هذا يَوْمَ تَرْجُفُ الأرض وبتبعها تضطرب الجبال وتتزلزل. ويعتبر صاحب أنوار التنزيل اليوم هنا ظرفاً لما فى «إنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً» من معنى الفعل فهو منصوب بالاستقرار العامل فى «لدينا» الذى هو الخبر فى الحقيقة (البيضاوى، ١٤١٨: ٥/ ٢٥٧). أى اليوم الذى تكون فيه الجبال الصّلبة المُتراصّة لينة رخوة.

ويحدث الارتجاف عندما ترجف الأرض، ومن خلال ذلك ترجف الجبال بتبعها وتهتز الهتزازاً عنيفاً. ومن الملفت للنظر أن ما يقع على الكلِّ، فهو واقع لا محالة على بعضه. والأرض كلَّ والجبال بعض من هذا الكلِّ. فما يجرى على الأرض في ذلك اليوم فهو جار على الجبال دون شك.

والسؤال هنا هو إذا كان الأمر كذلك فلماذا عطفت الجبال على الأرض، وقال تعالى ترجف الأرض والجبال، ولو قال تعالى ترجف الأرض لما شك أحد أنَّ الجبال لا ترجف، فلماذا ذكر الجبال وهى أوتاد الأرض؟ والجواب والله أعلم، هو أنَّ الحق سبحانه ذكر الجبال فى هذا المشهد وكذلك فى مشاهد أخرى كى يشعر بهول ذلك اليوم وشدّته وقوة ارتجاج الأرض حتى ارتجّت أوتادها (الشحود، ٢٠١٠: ٥/ ٣)، وعندئذ يتلاشى كلُّ شىء. ولعلَّ نصب اليوم بنزع الخافض أى: تقع هذه العقوبة فى يوم ترجف الأرض والجبال. أو متعلّق بالفعل المقدّر لتبعثن (الصافى، ١٤١٨: ٣٠/ ٢٢٧). ومن وراء الوعد بالتنكيل يظهر لنا الإعجاز التأثيرى فى نفوس السامعين والسادرين فى ملاهى الحياة الدنيا علّهم يفيئوا إلى الصّواب. وهو إعجاز طالما يؤثر على النفوس المؤمنة فى تزويد إيمانها، وعلى النفوس الجاحدة فى الردع عن غيها.

٢. دك الجبال

تُدكُّ الجبال بإذن الله وهذا الدَّک سيكون من أحداث يوم القيامة كما أخبرنا عنها البارئ عـزَّ وجلَّ فى سورة الحاقة وقد عبّر عنها بصيغة الماضى لتحقق وقوع هذا الأمر العظيم بقوله: «فَإذَا نُفِحَ فِى الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» (الحاقة: ١٣ – ١٥).

والدَّكُ هو الهدم والكسر، كما جاء في لسان العرب: «الدكُ: هدم الجبل والحائط ونحوهما، دكَّه يَدُكُه دَكاً. و الدك كسر الحائط والجبل. وجبل دُكُ: ذليل، وجمعه دككة مثل جُحر وجحرة. وقد تَدكدكت الجبالُ أي صارت دكَّاوات، وهي رواب من طين، واحدتها دكَّاء» (ابن منظور، 19۸۸: «دكك»). ومن ذلك قول السموءل مشيراً إلى دك الجبل وهو الطور الذي تلاشي أمام العزيز المتعال:

ذى تَدَخدَخَ لِلجَبارِ يَـومَ الـزَّلازِلِ نَلُّلاً فَشَـرَّفَهُ البارى عَلَـى كُـلٍّ طائِـل

أَلْسنا بَنى الطورِ المُقَدَّسِ وَالذى وَمِن هَيبَة الرَحمان دُكَّ تَـذلُّلاً

(عروة بن الورد والسموءل، ١٩٦٤: ١٠٢)

٩٠ مصير الجبال من منظار قرآني

وقول عنترة بن شداد في تهديده لمن تعرّض لعبلة يذكر دكّ الجبل بسيفه مجازاً على سبيل التخييل الحسن:

(عنترة بن شداد، ۱۹۸۰: ۱۱٦)

والأرض بأمر من الله تزلزل وتدك ُ دكّة واحدة، وتمدّ مدّ الأديم، وتبقى صعيداً واحداً لا اعوجاج فيه. وممّا لا شك فيه أن الجبال جزء من الأرض وعندما يحدث اهتزاز للأرض تهتز الجبال كذلك تبعاً لها، فتدك الجبال كما تُدك ُ الأرض، فتحمل الجبال وتُدك مع الأرض كما وصفت في القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى: «وحُملَتِ الأرض والجبال فدكّتا دكّة واحدة» (الحاقة: ١٤). وهذا إخبار واقعى عمّا يحدث للكون؛ يعبّر عنه القرآن بالصورة المحسّة المتخيّلة مع تلوين المشهد. وللفراء في ذلك نظر حيث قال: «دكُّها زلزلتها، ولم يقل فدككن لأنه جعل الجبال كالواحدة، ولو قال فدكّت دكّة لكان صواباً لأنّ الجبال والأرض كالشيء الواحد» (الفراء، د. ت: ٣/ ٦٨٦). ووافقه الطوسي بقوله: المعنى حملت الأرض و الجبال فصك بعضها على بعض حتى تندك، و إنما قيل: فدكتا لأنه جعل الجبال جملة و الأرض جملة (الطوسي، بلاتا: ١٠٤٠).

وقد ذكر حمل الجبال بصيغة المجهول بما فيها من قدرة البارئ والملائكة والرياح وهذه هي من أمارات السّاعة ومن أحداث يوم القيامة.

فهذا الانقلاب المدمّر الذي يصوّره هذا المشهد يقع في جوّ من الشّعور بالشّدة والسّرعة والحسم، الذي لا مجال فيه لتكرار الحدث الواحد، وهذا ما يوضّحه بقوله تعالى: دكَّة واحدة.

إذن فمن أمارات السّاعة حمل الأرض والجبال من أماكنها وقلعها ثم الدّى، لكى تتحطم وتتكسَّر. فعند النفخة الأولى فى الصّور والذى يُعلن من خلاله نهاية الحياة الدّنيا تحمل الأرض وكذلك الجبال وتُدك دكّة واحدة،كما ذكرت فى القرآن الكريم «كَلاَّ إذا دُكَّتِ الأرض دكًا دكًا» (الفجر: ٢١)، أى زُلزِلَتْ بما فيها من بناء وجبال وبحار وغيرها «دكًا دكًا» مرة بعد أخرى حتى لا يبقى فيها ولا عليها شىء (ملاحويش، ١٣٨٢: ١/ ١٥٠). مشهد الانقلاب الهائل المدمر الذى تتحوّل فيه الصورة بين لحظة وأخرى من النقيض إلى النقيض مع توالى الأحداث هو الدك بعد الدك".

والملفت للنظر هو أنَّ هذه السّورة قد صدّرت بذكر أحداث يوم القيامة من النفخ في الصّور

وحمل الأرض والجبال فكلّ شيء ذي صلابة في ذلك اليوم يكون واهياً، وأيُّ شيء أصلب من الجبال الرّواسي؟ جاء في تفسير مجمع البيان: «إذا دكّت الأرضُ دكّاً أي كُسر كلّ شيء على ظهرها من جبل أو بناء أو شجر حتّى زُلزِلتْ فلم يبق عليها شيء يفعل ذلك مرة بعد مرة» (الطبرسي، ١٣٧٢: ١٠/ ٧٤٠).

والظاهر أنَّ تكرار الدَّك يفيد التوكيد فحسب، ولكنَّ الواقع غير ذلك لأن في تكراره تصويراً حسيًا مجسّماً لدكِّ أجزاء الأرض جزءاً جزءاً، وتكرار ذلك مرّة بعد مرّة حتّى تفنى. ثمّ اختيار الدَّك دون غيره من الأفعال يشعر بأصواته الانفجارية التي تنبجس في صوت انفجاري.

٣. نسف الجبال

ذكر نسف الجبال بلغة التأكيد جواباً لسؤال جاء في قوله تعالى: «وَيَسْ أَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ وَيَسْ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ وَيَهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا» (طه: ١٠٥-١٠٧)، وفي قوله يَنْسِفُهَا ربِّي نَسْفًا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا» (طه: ١٠٥-١٠٧)، وفي قوله عز من قائل: «وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ» (المرسلات: ١٠). والنسف لغة هو ذر الحبوب وغيرها ليتطاير عنها الغبار والزوائد. جاء في لسان العرب: «نسف: نسفت الريح الشيء تنسفه نسفاً وانتسفته: سلبته، وأنسفت الريح إنسافاً وأسافت التراب والحصى، والنسف: نقر الطائر بمنقاره، وقد أنسف الطائر الشيء عن وجه الأرض بمخلبه ونسفه» (ابن منظور، ١٩٨٨: «ن س ف»). ومنه قول أبيالنجم العجلي:

وانتسَفَ الجالِبِ مِن أَنْدابِه إغباطُنا المَايْسَ على أَصْلابه (العجلي، ٢٠٠٣: «وانتسف»)

والنسْف: انتسافُ الريح الشيءَ، وعندما تنسف الريح الشيء كأنها تَسْلُبه. وكذلك يـدل علـي العضِّ والتقطيع والتكديم كما جاء في قول زهير بن أبي سلمي يصف آثار العض في ليّـة حمـار الوحش من نسف الحمير:

فَى الْقَفْرِ يَعْطِفُهَا أُقَبِّ تَرى نَسَفاً بِليتَيهِ مِنَ الكَدمِ (زهير بن أبي سلمي، ١٩٦٤: ٢٧٤)

والقفر هو المكان الخالى من الأرض. وأقب: غير ضامر الخاصر تين. نسف: آثار العضاض من الحمير. ومن ذلك قول حميد بن ثور الهلالى حيث يصف أثر أقدام الوليد في الشرى مستخدماً عبارة النسف بدل الدك:

عَلَى مَوقِدٍ مِا بَينَهُنَّ دَقِيقُ رُسومٌ تَرى عليتها فسوق وَسُفعاً ثَـوين العـامَ والعـامَ قَبلَـهُ وَمن نَسفِ أقدامِ الوليدين في الشرى

(حميد بن ثور، ١٩٥١: ٣٤)

وكما هو معلوم أنَّ للجبال أهمية كبرى في تثبيت الأرض، حيث وصفت بالأوتاد والرّواسي الشامخات، ومن أجل ذلك شغلت بال الإنسان الجاهلي حيث أخذ يتساءل عن نهايتها وهل تكون ملجأ له ومأوى عند أحداث يوم القيامة؟

تدل ّهذه الآية على أنَّ هناك تساؤلاً من قبل الصّحابة حول الجبال. تقول الرّواية: قبل للنبى صلى الله عليه وآله وسلّم كيف تكون الجبال غداً؟ والسّائل هو رجل من ثقيف، فجاء الجواب من السّماء: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، لَا تَرَى فِيها عوبجًا السّماء: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، لَا تَرَى فِيها عوبجًا مَاكنها من الأرض ولا أمّتا وهو الارتفاع اليسير (الطبرسي، ١٣٧٢) ملساء لا عوج فيها و والمراد به هنا الانخفاض و لا أمتا وهو الارتفاع اليسير (الطبرسي، ١٣٧٠). ويضيف صاحب تفسير تقريب القرآن حول كيفية الجبال في ذلك اليوم بقوله: فَيَذَرُها أي يذر الجبال ويجعلها قاعاً أي أرضاً ملساء منكشفة صَفْصَفاً أي مستوية لا علوَّ فيها ولا نتوء، والصّفصف هو: المستوى من الأرض. لا تَرى فيها في ذلك القاع المصفصف المكوّن من الجبال حيث انتثرت على الأرض عوبجا علوة عوجاجا بالعلو والانخفاض، ولا أمْتاً أي أكمة (الحسيني الشيرازي، ١٤٢٤: ٣/ ٥٠٠).

وفى رأى صاحب تفسير جوامع الجامع يرجع الضمير إلى الجبال وإلى الأرض: «يَنْسِفُها ربِّي» أى يجعلها بمنزلة الرّمل ثم يرسل عليها الرّياح فتذرّيها وتفرّقها كما يذرّى الطعام. «فَيَذَرُها»: فيذر مقارّها ومراكزها، أو يكون الضمير للأرض وإن لم يجر لها ذكر (الطبرسي، ١٣٧٧: ٢/ ٤٣٧). وحول معنى العوج والأمت يقول: العوج: ما انخفض من الأرض، والأمت: ما ارتفع من الرّوابي. وأضاف «اليوم» إلى وقت نسف الجبال في قوله: «يَوْمَرَذِ» أي يوم إذ نسفت، ويجوز أن يكون بدلا بعد بدل من «يَوْمَ القِيامة» (المصدر نفسه).

والملفت للنظر أنَّ جميع العبارات التي تدلُّ على التساؤل جاءت دون الفاء إلا في هذه الأية، لأنَّ المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل ...، فتضمّن الكلام معنى الشرط. وقد علم الله أنهم يسألونه عنها، فأجابهم قبل السؤال. وأما تلك الأسئلة التي تقدّمت فكانوا قد سألوا عنها النبى صلّى الله عليه وآله وسلم فجاء الجواب عقب السّؤال، فلذلك كان بغير فاء، وفي ما نحن فيه سؤال لم يسألوه عنه بعد (القرطبي، ٢٠٠٠: ١١/ ٢٤٥). وحول معنى النسف المذكور في الآية يقول القرطبي: يَنْسِفُها: يطيرها.« نَسْفاً» أي: يقلعها قلعاً من أصولها ثمّ يصيرها رملاً يسيل سيلاً،

فَيَذَرُها: أي يذر مواضعها قاعاً صَفْصَفاً (المصدر نفسه). والقاع المستوى من الأرض، ومن ذلك قول الأعشى:

وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها

(فرحات، ۱۹۹۲: ۹۷)

وصف بُعد المسافة بينه وبين الممدوح الذى قصده ليستوجب بذلك جائزته. والدكداك: من الرّمل المستوى. والاعقاد جمع عقدة، وهو المنعقد من الرّمل المتراكب. وقد نوّه صاحب تفسير الكشاف حول معنى النسف وإرجاع الضمير هل هو لـلأرض أم للجبـال، والفرق بـين العِـوج والعَوج بقوله:

العوج بالكسر في المعانى. والعوج بالفتح في الأعيان، والأرض عين، فكيف صحَّ فيها المكسور العين؟ قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة، ونفى الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون، فنفى الله جلَّ وعلا ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك؛ اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعانى، فقيل فيه: عوج بالكسر. الأمت: النتو اليسير، يقال: مد حتى ما فيه أمت (الزمخشرى، ١٤٠٧: ٣/ ٨٨).

وقوله تعالى: «وإذا البجبال نُسِفَت » (المرسلات: ١٠)، أى قلعت من مكانها كقوله سبحانه ينسفها ربى نسفاً. وقيل نسفت أذهبت بسرعة حتّى لا يبقى لها أثر فى الأرض (الطبرسى، ١٣٧٢: ١٨/ ٦٢٩). وحول إضافة الوقت لنسف الجبال فى الآية يقول صاحب الكشاف: «أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال فى قوله يَوْمَئِذ أى يوم إذ نسفت، ويجوز أن يكون بدلاً بعد بدل من يوم القيامة» (الزمخشرى، ١٤٠٧: ٣/ ٨٨). وقد أضيف الوقت قبل هذه الآية إلى طمس النجوم وفرج السّماء فى الآيتين السابقتين بـ «إذا» الشرطية الظرفية.

٤. بس الجبال

من أهم الأحداث الطارئة يوم القيامة هو البس والتفتُّت الذي يحصل للجبال المتراكمة والمتراصة. فتتطاير تلك الجبال وتكون هباءً منبثاً كما ذكرت في قوله تبارك وتعالى: «إذا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذَبَةٌ، خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ، إذا رُجَّتِ الأرض رَجًّا، وبُستَّتِ الْجبَالُ بَسًّا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا» (الواقعة: ١-٦). والبسُّ مأخوذ من بَسَّ السَّويق والدقيق وغيرهما يقال: يُبسُهُ بَساً: خلطه بسمن أو زيت، وهي البَسِيسَةُ. قال اللحياني: هي التي تُلتُ بسمن أو زيت ولا تُبَلُّ، والبَسُّ: اتخاذ

البَسيسَة، وهو أن يُلتَّ السَّويقُ أو الدَّقيق أو الأَقطُ المطحون بالسَّمن أو بالزِّيت ثمَّ يؤكل ولايطبخ. وقيل هو أشد من اللَّتِّ بللاً، قال الراجز:

لا تَخْبِزًا خَبْزًا وبَسَّا بسّا ولا تُطِيلا بمُناخِ حَبْسَا

(ابن منظور، ۱۹۸۸: «ب س س»)

وقائل هذا البيت هو لصِّ من غَطَفان أراد أن يخبز فخاف أن يعجل عن الخبرز فبلَّ الدقيق فأكله عجيناً، ولم يجعل البَسَّ من السَّوق اللَّين، والبَسِيسَةُ الشعير يخلط بالنوى للإبل. والبسيسة: خبز يجفّف ويدق ويشرب كما يشرب السويق. قال ابن دريد: وأحسبه الذي يسمّى الفُتُوتُ (السابق: «بسس»).

جاء في تفسير من وحي القرآن: «إذا رُجَّتِ الأرض رَجًّا في ما يمثله الزلزال الذي تتحرك به الأرض، فتهتز بشدة اهتزازاً لا يعرف مداه إلا الله وبُسَّتِ الْجِبالُ بَسَّا فَكانَت هَباءً مُنْبَثًا أي بدأت الجبال بالتفتت أو أخذت تتحرّك عندما تفقد موقع الصلابة في وجودها، وتتحوّل بتفتت صخورها وحجارتها إلى ما يشبه الغبار الذي تذروه الرياح وتبثه في كلِّ مكان، فلا يثبت في أي موقع» (فضل الله، ١٤١٩: ٢١/ ٣٢٨). والبسبس يطلق على القفر والأراضي الخالية من الكلاء والأثر. من ذلك قول المرقش الأكبر:

أُمِنْ آلِ أَسَمَاءَ الطُّلُولُ السَّوَارِسُ يُخَطِّطُ فيها الطَّيْرُ قَفْرٌ بَسَابِسُ (الضبي، ١٩٩٢: ٢٢٤)

وذكر صاحب إيجاز البيان عن معانى القرآن بقوله: بُسَّتِ: هدّت أو دقّت، والبسيسة: هـو بـل السّويق (النيشابوري، ١٤١٥: ٢/ ٧٩). وجاء في تفسير نـور الثقلـين حـول الآيـة: «إذا رُجَّتِ الْرض رَجَّا» قال: يدّق بعضها على بعض، وبُسَّتِ الْجِبالُ بَسَّا قال: قلعت الجبال قلعاً فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًا و الهباء الذي يدخل في الكوة من شعاع الشمس (العروسي الحويزي، ١٤١٥: ٥/ ٢٠٥).

وزاد صاحب تفسير الجديد في تفسير القرآن المجيد بقوله حول الآية: إذا رُجَّتِ الأرض رَجًّا وبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا ... أي إذا حرّكت الأرض وهزّت هزة عنيفة وزلزلت زلزالاً شديداً فمات من على ظهرها من جميع ذوى الحياة. وقيل ترجّ بأن تخرج ما في بطنها وبُسَّتِ الْجِبالُ بَسَّا أي تفجّرت وتفتّت واجتثّت من أصلها. وقيل بسطت فكانت كالرمل المنبسط وكتراب السّهل ليس فيها تلّة ولا كثيب. فكانت هباءً مُنْبَثًا أي غباراً موزّعاً (السبزواري النجفي، ١٤٠٦: ٧/ ٨٤). ومنه وقول عبيد بن الأبرص وهو يقف على الأطلال متذكراً وباكياً على فراق الأحبّة لـديارهم التي خلت من الوحوش والغزلان:

دِيارُهُمُ إِذ هُم جَميعٌ فَأَصبَحَت بَسابِسَ إِلاَّ الوَحشَ في البَلَدِ الخالي (عبيد بن الأبرص، ١٩٦٤: ١٠)

وتبس الجبال الصّلبة ذات الصّخور المتراصة وتفقد تماسكها الداخلى وتساق بإذن الله وتتفرق في كلَّ اتجاه عند وقوع الواقعة. جاء في زبدة التفاسير: «إذا بسّت، بدل من إذا وقعت. وبُسَّتِ الْجبالُ بَسَّا وفتّت حتّى صارت كالسّويق الملتوت. من بس السّويق إذا لتّه. أو سيقت وسيّرت. من: بس الغنم إذا ساقها، كقوله: وسُيِّرَتِ الْجبالُ. فَكَانَتْ هَباءً غبارا مُنْبَثًا منتشراً» (الكاشاني، من: بس الغنم إذا ساقها، كقوله: وسُيِّرَتِ الْجبالُ. فَكَانَتْ هَباءً غبارا مُنْبَثًا منتشراً» (الكاشاني، ١٤٢٣). وعد مناهبة في الصّغر ويحصل هذا عندما وكسر الجبال وتتلاشي في الفضاء. جاء في سواطع الإلهام في تفسير القرآن: وبُسَّتِ صعصع وكسر أو أمر الْجبالُ بَسَّا صعصاعا وكسراً أو إمرار كاملاً فَكَانَتْ الأطواد هَباءً عصراً كالكحل مُنْبَثًا (الفيضي الدكني، ١٤١٧ و ١٣٤٣). وبس الجبال إرساؤها وتسييرها _ «فَكَانَتْ هَباءً»: ذرات في الهواء وتفتيتها وبثها فكانت مُنْبَثًا كالعهن المنفوش، أ فهذه الجبال الرّاسية تتحوّل هباء، بعد ما رست قواعدها في الأرض، وعلت رؤوسها في الهواء؟ أجل ومع الأرض والجبال السّماء (الصادقي، ١٣٥٥ د ١٢٨/ ٢٨).

ومنه قول حسان بن ثابت:

بالمُستَوى دونَ نَعفِ القُفِّ مِن قَطَن فَالدافِعاتِ أُلاتِ الطَّلحِ وَالضالِ أَمست بَسابسَ تَستَنُّ الرِّياحُ بِها قَد أُشعِلَت بحصاها أَىَّ إشعال

النفنف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مجرى السيل. القف: موضع. قطن: جبل بالعالية. الدافعات: مسايل الماء. الطلح والضال: ضربان من الشجر.والبسابس: القفار، الواحد بسبس. تستن: تعدو، تعصف. أشعلت: فرقت (حسان بن ثابت، ١٩٨٧).

وذكر صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن: «وبُسَّتِ الْجِبالُ بَسَّا» أي فتّت فتّاً معناه كُسرت كسراً، وقيل قلعت من أصلها، وقيل سُيرت عن وجه الأرض تسييراً، وقيل بسطت بسطا كالرّمل والتراب، وقيل جعلت كثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخة طويلة «فَكانَت هَباءً مُنْبَثَا» أي غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذ دخل من الكوة (الطبرسي، ١٣٧٧: ٩/ ٣٢٤). وجميع هذه الأقوال تليق بالمقام بما في المفردة من إيحاءات دلالية. ومن ذلك قول العباس بن مرداس حيث يصف قطع المفاوز القنار الخالية من العشب:

سَمُونا لَهُ م سَبِعاً وَعِشرِينَ لَيلَةً نَجوبُ مِنَ الأَعراضِ قَفراً بَسابِسا (العباس بن مرداس، ١٩٩١: ٩٢)

وكذلك قول النابغة الجعدى في وصفه لقارات الشغور وهي جمع قار، وهـ و الجبـل الصغير المنقطع عن الجبال حيث أصبحت بسابس تشبه الصحارى المقفرة تعوى في أعلامها الثعالب: فأصــبَحَ قــارَاتُ الثُغُــورِ بَسابِســاً تَجــاوَبُ فـــى آرامِهــنَّ التُعالِــبُ (النابغة الجعدى، ١٩٩٨: ٢٠)

٥. تطاير الجبال

سبق أن ذكرنا أنّ القرآن الكريم يتحدّثُ في مواضع متعددة عن الجبال عند قيام القيامة بأنها تتحرك أوّلاً، ثمّ تدكّ و تتلاشى وأخيراً تصبح بشكل غبار متطاير في السّماء. وهذه الحالة الأخيرة تشبّهها الآية بالصّوف الملّون المحلوج. والصّوف المتطاير في مهبّ الرّيح، لم يبق منه إلا ألوان. جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى: «إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمُ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ » (المعارج: ٦-٩). ويطلق العهن على الصّوف المصبوغ ألواناً (ابن منظور، وتكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ » (المعارج: ٦-٩). ويطلق العهن على الصّوف المصبوغ ألواناً (ابن منظور، قول زهير بن أبي سلمي:

كَانَّ فُتَات العِهِن في كِيل منزلِ نَرِنْنَ بِيه حِيثُ الفَنَا لِيم يُحَطَّمِ (زهير بن أبي سلمي، ١٩٦٤: ٣٩)

والفنا بالقصر: حَبُّ في البادية يقال له: عنب الثعلب، وله ألوان، بعضه أخضر، وبعضه أصفر، وبعضه أصفر، وبعضه أحمر. والعهنة: شجرة تنبت بالبادية، لها ورد أحمر.هذه آخر مراحل انهدام الجبال. و في مكان آخر تأتي صفة المنفوش لهذا الصوف: «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمُبْثُوثِ، وَتَكُونُ الْجبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ». هذا التعبير «العهن المنفوش» قد يكون إشارة إلى الألوان المختلفة للجبال، فإن كالعهن الصوف ذو الألوان، والمنفوش: الذي نفش ففرقت شعراته بعضها عن بعض حتى صار على حال يطير مع أضعف ريح (المراغي، ٢٠٠٦: ٣٠/ ٢٢٦). أي إنَّ الجبال لتفتتها وتفرق أجزائها لم يبق لها إلا صورة الصوف المنفوش فلا تلبث أن تذهب وتتطاير، فكيف يكون الإنسان حين حدوثها وهو ذلك الجسم الضعيف السريع الانحلال (المصدر نفسه). و المنفوش هو المنشور والمحلوج ويتم ذلك عادة بآلة الحلج الخاصة.

وحسب ما وعد به القرآن الكريم بعد اهتزاز الأرض والزلزال العظيم والمدمّر تتطاير الجبال، وتكون كالصّوف المتطاير في الهواء كما ذكر في قوله تعالى: جاء في تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: أي أذكر يوم تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْل كدرديّ الزيت وكالفضة المذابة «وَتَكُونُ

الْجِبالُ كَالْمِهْنِ أَى الصوف المصبوغ ألوانا لقوله وَمِنَ الْجِبالِ جُددٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُها وَعَرَابِيبُ سُودٌ» (فاطر: ٢٧). وجوّز بعضهم أن ينتصب يَوْمَ بِ «قَرِيباً» أو بإضمار يقع لدلالة واقع عليه، أو يراد به يوم تكون السّماء كالمهل كان كيت وكيت، أو هو بدل من يوم القيامة فيمن علّقه بواقع (النيشابوري، ١٤١٦: ٦/ ٣٥٨).

والناظر للجبال يُدرك هذه الحقيقة أنَّ الجبال ملوّنة، والواقع يشهد بذلك وقد أشار إلى ذلك البارئ عزَّ وجلَّ بقوله: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلُوانُها ومِنَ الْجبال جُدَدٌ بيضٌ وحُمْرٌ مُخْتَلِف أَلُوانُها وَغَرابيبُ سُودٌ» (فاطر: ٢٧). وَنحن نواجه هذه الحقيقة في الطبيعة وهي أنَّ الجبال ذات ألوان، كما نشاهدها في الحياة حولنا وتعبّر عنها الصّور التالية:

قد عبر القرآن الكريم عن لون الجبال بالألوان الأصليّة كالجدد والبيض والحمر. والجُدد هي جمع جُدَّة، ومعناها: الخطة السّوداء في متن الحمار تخالف لونه (ابن منظور، ١٩٨٨: «جدد»). وأمّا الجبال الصّم الصّلاب وهي أكبر ركائز الثقة والثبات فتتفرق وتكون كَالْعِهْن الْمَنْفُوش، أي: كالصّوف المنفوش، الذي بقى ضعيفاً جداً، تطير به أدنى ريح. قال تعالى: «وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش» أي عند تطايرها تظهر للرائي أنّها ملوّنة.

جاء في تفسير في ظلال القرآن: «ثم أجاب بسؤال التجهيل: (وَمَا أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ)؟ فهي أكبر من أن يحيط بها الإدراك، وأن يلمّ بها التصور! ثم الإجابة بما يكون فيها، لا بماهيتها. فماهيتها فوق الإدراك والتصوّر «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَنْشُوثِ، وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ». هذا هو المشهد الأول للقارعة. مشهد تطير له القلوب شعاعا، وترجف منه الأوصال ارتجافا. ويحس السّامع كأن كلّ شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء! ثم تجيء الخاتمة للناس جميعا» (سيد قطب، ١٩٧١: ٦/ ٣٩٦١).

ونجد التشبيه المرسل المجمل في قوله تعالى: «وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْمِهْنِ الْمَنْفُوشِ»، حيث شبه الجبال بالصوف الملّون بالألوان المختلفة المندوف، في تفرّق أَجزائها وتطايرها في الجوّ، حسبما نطق به قوله تعالى: «وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ» (الصافي، ١٤١٨: ٣٠/). وقد صرّح القرآن الكريم حول ألوان الجبال بعد أحداث القارعة وتطاير الناس كالفراش

ومن ثمَّ نفش الجبال حيث يقول: «الْقَارِعَةُ، مَا الْقَارِعَة، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَة، يَوْمَ يَكُونُ النَّـاسُ كَالْهُنْ الْمَنْفُوشِ» (القارعة: ١-٥). وهـذَا الآيـة تثبـت لنـا أنَّ الجبال مَلوَّنة كما جاء في القرآن الكريم في مكان آخر «ومِن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحُمْرٌ مختلفٌ الوانها وغَرابيبُ سودٌ» (فاطر: ٢٧). فعندما تقلع الجبال من أماكنها وتتطاير يظهر لون الجبال وكأنه الصوف المصبوغ. والعهن على هو الصوف المصبوغ باللون الأحمر، وقيل: هو المصبوغ ألوانًا. وفي قراءة ابن مسعود: «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْصُوفِ الْمَنْفُوش».

و (الْمَنْفُوش) هو المفرَّق بعَض أجزائه عن بعض؛ لِيُغزَل، أو تُحْشَى به الحشايا، فعندما يُضْرَب بالعصا، تتطاير أَجزاؤه. ووافقه ابن عطية بقوله: والفنا: عنب الثعلب، وحبه قبل التحطم منه الأخضر والأحمر والأصفر، وكذلك الجبال جُدَد بيض وحُمر وسود وصفر، فجاء التشبيه ملائماً، وكون الجبال كَالْعهْن، إنما هو وقت التفتيت قبل النسف (ابن عطية، ١٤٢٢، ٥/ ٥١٧).

ووجه التشبيه بين الجبال، والعهن المنفوش: أنَّ من الجبال؛ كما قال الله تعالى: «جُددٌ بيضٌ وَحَمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ» (فاطر: ٢٧). فهى مختلفة الألوان بحجارتها ونبتها، وكذلك الصوف مختلفة ألوانه. فهى تشبهه من هذا الوجه. ثم هى تشبهه من وجه آخر، وهو أنها إذا بُست، طُيِّرت في الجوّ؛ كما يتطاير الصّوف المنفوش. يقول صاحب تفسير التنوير والتحوير: «إعادة لفظ الكون (وتكُونُ ... وَتَكُونُ) مع حرف العطف، للإشارة إلى اختلاف الكونين؛ فإنَّ أولهما كون إيجاد، والثاني كونُ اضمحلال، وكلاهما علامة على زوال عالم، وظهور عالم آخر. وقيل: كرر ذلك؛ لأن التكرير في مثل هذا المقام أبلغ في التحذير وجملة: و تَكُونُ الْجبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ معترضة بين جملة يَوْمُ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَنْبُوثِ وجملة: «فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوازِينَهُ» (القارعة: معترضة بين جملة يَوْمُ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَنْبُوثِ وجملة: «فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوازِينَهُ» (القارعة: ٢) إلخ. وهو إدماج لزيادة التهويل (ابن عاشور، محمد، ج ٣٠/ ٤٥١).

وقال تعالى هنا: «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» (القارعة: ٣). وقال في موضع آخر: «وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعِهْنِ» (المعارج: ٩). فأتى بالعهن موصوفًا بالنفش في الآية الأولى، وأتى به غير موصوف به في الآية الثانية. فما سر البيان في ذلك؟ ويجاب عنه بأنَّ الغرض من هذا التشبيه في سورة القارعة هو غيره في سورة المعارج.

وبيان ذلك: أنَّ القارعة هي من القرع، القَرَعُ: قَرَعُ الرأس وهو أن يَصْلَعَ فلا يبقى على رأسه شعر (ابن منظور، ١٩٨٨: «قرع»). وهو ضرب جسم بآخر بشدة لها صوت، فناسب أن يذكر معها من أحوالها في ذلك اليوم المهول ما يوهن قوى الإنسان إلى ضعف الفراش المبثوث، ويفكّك ترابط الجبال وتماسكها إلى هباء العهن المنفوش. فشبَّه تعالى أحوال الناس في ذلك اليوم في كثرتهم وحيرتهم واضطرابهم وانتشارهم في كلِّ جهة بالفراش المبثوث. ثم شبَّه الجبال

فى اختلاف ألوانها وتفكّك أجزائها وتطايرها هباءً فى الجو بالصّوف المنفوش ، فناسب بين المشبّه، والمشبّه به من جهة، ثم ناسب بين التشبيه فى الصّورة الثانية، والتشبيه فى الصّورة الأولى، فقال سبحانه : «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» (القارعة: ٤-٥).

ووجه التشبيه بين الجبال والعهن من منظر آخر هو أنَّ الجبال في ثقلها وتماسك أجزائها واختلاف ألوانها، تصير في ذلك اليوم واهية خفيفة مفكّكة الأجزاء تتلوَّن بألوان مختلفة؛ كالعهن في ضعفه وخفته وتفرّق أجزائه واختلاف ألوانه. وليس المراد هنا تطاير أجزائها في الجو _ كما في القارعة _ ولهذا أطلق لفظ العهن هنا دون قيد، وقيد هناك بالوصف والتشبيه المرسل المجمل في قوله تعالى «وتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ». فهذا ليس مجرد تنويع في التعبير بل الحقيقة أنَّ السيّاق يختلف في المرّتين. وليس طريقة تقريرية وإنما يرسم صورة فنية من خلال الواقع.

أما في سورة المعارج فقد ذكر تعالى من أحوال ذلك اليوم الذي وصفه بقوله: «في ْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَة» (المعارج: ٤). ما يحيل بناء السّماء ولونها ، إلى صورة المهل المذاب ولونه، ويحيل تماسك الجبال وثقلها وألوانها، إلى وهن العهن الخفيف وألوانه. فشبّه السّماء في ذلك اليوم بالمهل، وشبّه الجبال بالعهن، فناسب بين المشبّه والمشبّه به من جهة، ثم ناسب بين التشبيه في الصورة الثانية، والتشبيه في الصورة الأولى، وذلك في قوله تعالى: «يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، وَتَكُونُ الْجبال مُختلفة كَالْمُهْلِ، وَتَكُونُ الْجبال مُحددٌ بيض وَحُمْرٌ مُخْتَلِف ٱلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ» (فاطر: ٢٧). الألوان على ما قال: «ومِنَ الْجبال جُددٌ بيض وَحُمْرٌ مُخْتَلِف ٱلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ» (فاطر: ٢٧). ثم إنّه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتركيب عنها فيصير ذلك مَشابها للصوف الملّون بالألوان المختلفة إذا جعل منفوشاً، وهاهنا مسائل ثلاثة:

- المسألة الأولى: إنما ضمَّ بين حال الناس و بين حال الجبال، كأنَّه تعالى نبّه على أنَّ تـأثير تلك القرعة في الجبال هو أنها صارت كالعهن المنفوش، فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها! فالويل ثم الويل لابن آدم إن لم تتداركه رحمة ربّه، هذا ويحتمل أن يكون المراد أنَّ جبال النار تصير كالعهن المنفوش لشدة حمرتها.

_المسألة الثانية: قد وصف الله تعالى تغيّر الأحوال على الجبال من وجوه أولها: أن تصير قطعاً، كما قال: «وحُمِلَتِ الأرض وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدةً» (الحاقة: ١٤). وثانيها: أن تصير كثيباً مهيلاً، كما قال: «ويَوْمَ تَرْجُفُ الأرض وَالْجِبالُ وكانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيلاً» (المزمل: ١٤)، ثم تصير كالعهن المنفوش، وهو الصّوف المتخلخل المتطاير الملوّن في الجوّ: في الأخير تصير سراباً، كما قال: «وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً» (النبأ: ٢٠).

_ المسألة الثالثة: لم يقل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والجبال كالعهن المنفوش بـل قال: «وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» لأنّ التكرير في مثل هذا المقام أبلغ في التحذير (الرازي، ١٤٢٠: ٣/ ٢٦٧). وقوله تعالى «وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» أي كالصوف الملوّن المندوف لتفرق أجزائها وخفة سيرها (شبر، ١٤١٧: ٦/ ٤٤٤). وقوله سبحانه بيان لحالة أخرى من الأحوال التي يكون عليها هذا الكون يوم القيامة.

يقول صاحب التفسير الوسيط: «والمتأمِّل في هذه الآيات الكريمة، يراها قد اشتملت على أقوى الأساليب وأبلغها، في التحذير من أهوال يوم القيامة، وفي الحضّ على الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح؛ لأنها قد ابتدأت بلفظ القارعة المؤذن بأمر عظيم، ثم ثنّت بالاستفهام المستعمل في التهويل، ثم أعادت اللفظ بذاته بدون إضمار له زيادة في تعظيم أمره، ثم جعلت الخطاب لكلّ من يصلح له، ثم شبّهت الناس فيه تشبيها تقشعر منه الجلود، ثم وصفت الجبال وهي المعروفة بصلابتها ورسوخها بأنها ستكون في هذا اليوم كالصوف المتناثر الممزق» (الجوهري الطنطاوي، ١٩٩١؛ ١٥/ ١٩٩٠). وهذا من دأب التعبير القرآني حيث يؤلّف بين الغرض الدّيني والغرض الفنيّ.

٦. تسيير الجبال

سبق أن الجبال ثوابت الأرض وهي بمثابة الأوتاد لها، وهذه الجبال الثقال والرواسي الصلبة في نهاية الأمر تسيّر من مكانها وتصير سراباً، وذلك في قوله: «وَسُيِّرَتِ الجبال فَكَانَتْ سَرَاباً» (النبأ: ٢٠)، أي تتسف الجبال فتجتث من أصولها، فتصير هباءً منبثاً، لعين الناظر فتصير بعد تسييرها مثل سراب فترى بعد تفتتها وارتفاعها في الهواء كأنها جبال وليست بجبال بل غبار غليظ متراكم يرى من بعيد كأنه جبل ومن جهة المدلول البلاغي قد استخدم النص القرآني الفعل الماضي للأحداث المستقبلية بدل المضارع وهذا يدل على تحقق الحدث يقيناً. وهذه الجبال العظام والصلبة تسيّر بإذن الله من مكانها، وهذه من أحداث يوم القيامة، حيث يقول تبارك وتعالى: «وَيَوْمُ نُسَيِّرُ الْجبَالَ» وقوله: «يَوْمُ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا، وَتَسِيرُ الْجبَالُ سَيْرًا» (التكوير: ٣).

لما ذكر تعالى ما يؤول إليه حال الدنيا من النفاد، أعقب ذلك بأوائل أحوال يوم القيامة، فقال: عز وجل «وَيَوْمُ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأرض بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّة بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا» (الكهف: ٤٨ - ٤٨). ممّا لا نشك فيه أنَّ نظام هذا العالم الدنيوي ينفك ويتلاشي بإذن الله، ويوتي بالعالم الأخروي كما تشير إليه الآيتان الكريمتان من سورة الكهف، ومناسبتهما لما قبلهما أنه تعالى لما

ذكر في الآيات التي سبقتهما ما يؤول إليه أمر الدنيا من النفاد والهلاك، أعقب سبحانه ذلك بذكر بعض مشاهد يوم القيامة، فذكر من هذه المشاهد: تسيير الجبال في ذلك اليـوم المهـول. وبـروز الأرض. وحشر الناس للحساب جميعًا بعد خروجهم أحياء من قبورهم الطينية؛ كما خرجوا منها أول مرة. وينتقل سبحانه من هذا الحشر الجامع للخلائق إلى الحديث عن عرضهم على الرّب جلّ وعلا. ومن ثمَّ يتوجَّه سبحانه بالخطاب إلى المكذبين بالبعث والمنكرين لـه خاصَّة لـه بقولـه سبحانه: «لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّة بَلْ زَعَمْتُمْ اللَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا» (الكهف: ٤٩). وفي ضمنه تقريعهم وتوبيخهم. وقوله تعالى بعد تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبـال يظهـر الذي هو افجع منها وهو علم النفس بما كسبت وذلك في قولـه تبـارك وتعـالى: «إذا الشَّـمْسُ كُورَتْ وَإذا النَّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإذا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ» (التكوير: ١-٣).

وقد كُثر في القرآن ذكر حال الجبال يوم القيامة فقال: «وترَى الْجبالَ تَحْسَبُها جامِدةً وَهِيَ تَمُرُّ السَّحاب» (النمل: ٨٨)، وقال: «وكانَتِ الْجبالُ كَثِيباً مَهِيلًا» (المزمل: ١٤)، وقوله تبارك وتعالى: «وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكَانَتْ سَراباً » (النبأ: ٢٠)؛ كل ذلك ليبيّن أن هذه الأجسام العظيمة التي من طبعها الاستقرار والثبات تؤثر فيها هذه القارعة، فما بالك أيها المخلوق الضعيف الذي لا قوة لـه؟ وفي هذا تحذير للإنسان وتخويف له كما لا يخفي وبعد أن ذكر أوصاف هذا اليوم بما يكون من أحوال بعض الخلائق، أعقب ذلك بذكر الجزاء على الأعمال (آل سعدي، ١٤٠٨: ٣٠/ ٢٢٧).

٧. صيرور تها سراباً

الجبال الصّلبة والمتكونة من الصّخور والمعادن والنابتة في أعماق الأرض تتلاشى في نهاية المطاف بإذن الله وتسيّر وتكون في نهاية الأمر كالسّراب كأن لم تكن شيئاً وذلك في قوله تعالى: «يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرابًا» (النبأ: ١٨ - ٢٠).

نلمس التشبيه البليغ في قوله تعالى: «وسئيرَتِ الْجبالُ فَكانَتْ سَراباً» حيث شبّه الجبال بالسّراب، وحذف الأداة ووجه الشبه، والجامع أن كلاً من الجبال والسّراب يرى على شكل شيء وليس هو بذلك الشيء (مغنية، ١٤٢٤: ١/ ٣٨٦). فالكلام على التشبيه البليغ والجامع أنَّ كلاً من الجبال والسّراب يتراءى للناظر وليس هو بشيء والسّراب هو الذي يظن من يراه من بعيد أنه ماء، وهو في الحقيقة هباء، وهذا من قبيل قوله تعالى: «كَسَرَاب بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ» (النور: ٣٩). أنظر كيف يحوّل التعبير القرآني المعنى

المراد إلى صورة محسة ماثلة أمام عينيك وقوله فيما سيقع في المستقبل للسماء والجبال حيث تمور السماء وتسيّر الجبال: «يَوْمُ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا» (الطور: ٩ – ٨). والأرض تزلزل وتدّك دكّة واحدة، وتمدّ مدّ الأديم، وتبقى صعيداً واحداً لا اعوجاج فيها، ويقبضها الله ويمسكها بأصبع، والجبال تسير، وتنشق وتتحول إلى كثيب مهيل وعهن منفوش، وتُزال الجبالُ من مواضعها وتُسوَّى الأرض لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، قال البارئ عزَّوجلَّ في شأن هذا اليوم: ﴿وَيَوْمُ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأرض بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَعُرضُوا عَلَى ربِّكَ صَفًّا لَقَدْ جُئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّة بَلْ زَعَمْتُمْ الَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا» (الكهف: ٤٧ – ٤٨). أي اذكر يَوْمُ نُسَيِّرُ الْجِبالَ في الجوّ كالسحاب وهو عند قيام القيامة _ وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً لا يسترها شيء، جبل و لا غيره و حَشَرْنا وجمعنا الناس للحساب فَلَمْ نُعادِرْ ولم نترك مِنْهُمْ أَحَداً (الحسيني الشيرازي، ١٤٢٤؛ ١/ ٣١١). يجد القارئ الريشة المعجزة في رسم المشاهد الكونيّة في تصوير هائل مخيف من الجبال والأرض والتصوير من المحشر وكيفية عرض الناس.

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ يشير سبحانه بهذا إلى أهوال يوم القيامة، وأنه يقتلع الجبال من أماكنها، ويُسيّرها في الجوّكالسَّحاب وَتَرَى الأرض بارزة بادية ظاهرة لا حجر ولا شـجر ولا بناء وخباء يحجب الأبصار (مغنية، ١٤٢٤: ١/ ٣٨٦). وبعد تسيير الجبال تبرز الأرض إما مما عليها أو من باطنها (شبر، ١٤١٢: ١/ ٢٩٤). لأنَّ الأرض تلقى ما فيها وتتخلّى.

وهكذا يتضح من خلال الشواهد والأمثلة التي أتينا بها، قوة التصوير القرآني حول الجبال وهي صورة التوحيد ومدى تأثيرها في النفس الإنسانية في إيصال المعاني التي يهدف إليها الإعجاز التأثيري في جانب الإعجاز العلمي ما لا قبل لبشر بالإتيان بمثله. لأن البيان البشري مهما بلغ من درجة البلاغة فهو سطوح مستوية، وبيان القرآن قمم متدرّجة ف «تَباركَ الذي نَـزّلَ اللهُ قانَ عَلى عَبْده لِيكُونَ للعالمينَ نَذيراً» (الفرقان: ١).

وفى الختام نحبُّ أن ننوّه إلى أننا لم نذكر آراء جميع المفسرين احترازاً عن التطويل وكان هذا تفادياً للإضافات غير المجدية والله المستعان.

النتبجة

جاءت نتائج البحث بجوانب عديدة لتبيين نهاية الجبال من منظار القرآن مع وحدة موضوعيّة شاملة تلمُّ بأطرافها؛ تتمحور حول الجوانب الموضوعيّة والجوانب الفنيّة، آخذة بعين الاعتبار الدّلالات اللغويّة واللمسات البيانيّة والملامح النّحويّة. وأهمّ النتائج التي وصلنا إليها من خلال البحث هي:

ا. للجبال نهاية محتومة ومختومة كما لها بداية قد رسمها القرآن لنا في بعض آياته من النّصب إلى النّسف بما في ذلك من تنويع المشهد وتلوينه.

٢. قد ذكر القرآن نهاية الجبال بصيغة الماضى في كثير من المواضع، وهذا يدل على حتمية وقوع هذا الأمر الرهيب.

٣. من المفسرين من يعتقد أنَّ حركة الجبال تشير إلى الحوادث التى تقع بين يدى القيامة، لأننا نعرف أنَّه فى نهاية هذه الدنيا تقع زلازل وانفجارات هائلة، وتتلاشى الجبال وتنفصل بعضها عن بعض، وقد أشير إلى هذه الحقيقة فى السور الأخيرة من القرآن كراراً. ووقوع الآية فى سياق آيات القيامة دليل وشاهد على هذا التفسير.

٤. هناك علاقة قائمة بين الألفاظ المستخدمة لأحوال الجبال وما تنتجـه مـن طاقـة دلاليـة كالدّك والنّسف والبس والبث.

٥. لنهاية الجبال مراحل عديدة بداية من الرّجف مع الأرض حتّى النّسف والتطاير ثم تكون كالسراب كأن لم تكن شيئاً.

٦. الجبال ملوّنة وألوانها تدلُّ على المواد المعدنيّة فيها ويظهر ذلك أكثر وضوحاً عندما تكون
كالعهن المنفوش.

٧. الجبال تتحرّک کما وصفها القرآن، ولها عدّة حرکات، ولکنّها تتراءی للرائی ثابتـة جامـدة وهـي تمرُّ مرَّ السّحاب.

٨ تخريب الجبال ودكّها وقلعها يدلّ على تخريب الكرة الأرضية، لأنَّ الجبال تعتبر ثوابت لها
كما وصفت بالأوتاد والرواسى.

٩. للإعجاز التأثيرى إلى جانب الإعجاز اللغوى والبيانى فى ذكر أحداث يـوم القيامـة،
الدور الأكبر لما جاء به القرآن الكريم فى تعديل سلوكيات الانسان مؤلّفاً بين الغرض الـدينى
والغرض الفنى.

المصادر

القرآن الكريم.

آل سعدى، عبد الرحمن بن ناصر (١٤٠٨ هـ). *تيسير القرآن الكريم*، بيروت: مكتبة النهضة العربية.

ابن عاشور، محمد بن طاهر (د.ت). التحرير و التنوير، د.م، د.ن.

ابن عطية، عبد الحق بن غالب الأندلسي (١٤٢٢ هـ). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن منظور، أبوالفضل جمال الدين محمّد بن مكرّم (۱۹۸۸ م). *لسان العرب*، بيروت: دار إحياء التراث العربي. الأعشى، ميمون بن قيس (۱۹۹۲ م). *ديوان ميمون بن قيس،* شرح يوسف شكرى فرحات، بيروت: دار الجيل. الآلوسى، شهاب الدّين السّيد محمود (۱۹۸۰ م). تفسيسر روح المعانى فى تفسيسر القرآن العظيم والسّبع المثانى، ط ٤، بيسروت: دار إحياء التراث العربى.

باحفظ الله، حسن (٢٠١٢ م). «والجبال أو تادا»، مجلة الإعجاز العلمي الصادرة عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة (١)، على موقع:

مجلة - الإعجاز - www.alkotla.info/vb/showthread.php?18716

البيضاوى، عبدالله بن عمر (١٤١٨ هـ). *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

الجوهري، اسماعيل بن حماد (١٩٨٧ م). تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين.

الجوهرى الطنطاوى، سيدمحمد (١٩٩١ م). الجواهر في تفسير القرآن الكريم (تفسير الجوهرى)، ط ٤، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

حسان بن ثابت الأنصاري (۱۹۸۷ م). ديوان حسان بن ثابت، بيروت: دار بيروت.

الحسيني الشيرازي، سيدمحمد (١٤٢٤ هـ). تقريب القرآن إلى الأذهان، بيروت: دار العلوم.

حميد بن ثور (١٩٥١ م). ديوان حميد بن ثور، صنعه عبد العزيز الميمني، القاهرة: الدار القومية.

الرازي، فخرالدين محمد بن عمر (١٤٢٠ هـ). مفاتيح الغيب، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

زهیر بن أبی سلمی (۱۹٦٤ م). *دیوان زهیر بن أبی سلمی*، بیروت: دار صادر.

الزمخشري، محمود بن عمر (١٤٠٧ هـ). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دار الكتاب العربي.

السبزواري النجفي، محمد بن حبيبالله (١٤٠٦ هـ). *الجديد في تفسير القرآن المجيد*، بيروت: دار التعارف.

سيد قطب، محمد بن إبراهيم الشاذلي (١٩٧١ م). في ظلال القرآن، بيروت: دار الشروق.

شبر، سيد عبدالله (١٤٠٧ هـ). الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، قدم عليه سيدمحمد بحرالعلوم، الكويت: مكتبة الألفين.

الشحود، على بن نايف (٢٠١٠ م). الإعجاز اللغوى والبياني في القرآن الكريم، المكتبة الشاملة، القرص الكمبيوترى، الإصدار ٣، رياض المملكة العربية السعودية: مجمع الأبحاث الإسلامية.

الصادقي، محمد (١٣٦٥ هـ ش). الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ط ٢، قم: فرهنگ اسلامي.

الصافى، محمود بن عبد الرحيم (١٤١٨ هـ). الجدول في إعراب القرآن، ط ٤، دمشق _ بيروت: دار الرشيد مؤسسة الإيمان. الضبى، المفضل بن محمد (١٩٩٢ م). المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون، ط ٦، القاهرة: دار المعارف.

الطبرسى، الفضل بن حسن (١٣٧٢ هـ.ش). مجمع البيان، قدم عليه محمد جواد بلاغى، تهران: ناصر خسرو. الطبرسى، الفضل بن حسن (١٣٧٧ هـ.ش). جوامع الجامع، تهران: دانشگاه تهران.

الطبرى، أبو جعفر محمد بن جرير (١٩٨٨ م). *جامع البيان عن تأويل آى القرآن*، بيروت: دار الفكر.

الطوسي، محمد بن حسن (د.ت). *التبيان في تفسير القرآن*، تحقيق أحمد قصير العاملي، بيروت: دار احياء التراث العربي.

العباس بن مرداس (۱۹۹۱ م). *ديوان العباس بن مرداس،* تحقيق يحيى الجبوري، بيروت: مؤسسة الرسالة.

عبيد بن الأبرص (١٩٦٤ م). ديوان عبيد، بيروت: دار صادر.

العجلى، أبو النجم (٢٠٠٣ م). ديوان، الموسوعة الشعرية، الإصدار ٣، القرص الكمبيوترى، أبوظبى، الإمارات العربية المتحدة: المجمع الثقافي.

عروة بن الورد والسموأل (١٩٦٤ م). *ديوانا عروة بن الورد والسموأل،* بيروت: دار صادر.

العروسي الحويزي، عبد على جمعة (١٤١٥ هـ). تفسير نور التقلين، قم: إسماعليان.

عنترة بن شداد (۱۹۸۰ م). *ديوان عنترة بن شداد*، تحقيق فوزى عطوى، بيروت: دار صعب.

الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد (د. ت). معانى القرآن، تحقيق احمد يوسف نجاتى ومحمدعلى نجار وعبد الفتاح إسماعيل شلب، القاهرة: دار المصريه للتأليف والترجمة.

الفراهيدى، الخليل بن أحمد (١٤٠٥ هـ). كتاب العين، تحقيق مهدى المخزومي و إبراهيم السامرائي، قم: دار الهجرة. فرحات، يوسف شكرى (١٩٩٢ م). شرح *ديوان الأعشى،* بيروت: دار الجيل.

فضل الله، السيدمحمدحسين (١٤١٩ هـ). تفسير من وحي القرآن، بيروت: دار الملاك.

الفيضى الدكنى، أبوالفضل (١٤١٧ هـ). *سواطع الإلهام في تفسير القرآن،* تحقيق سيدمر تضمى آيــةاللهزاده شــيرازى، بيروت: دار المنار.

القرطبي، أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري (٢٠٠٠ م). *الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية*.

الكاشاني، ملا فتح الله (١٤٢٣ هـ). زبدة التفاسير، قم: بنياد معارف اسلامي.

المراغي، أحمد مصطفى (٢٠٠٦ م). تفسير المراغي، بيروت: دار الفكر والنشر.

مغنية، محمد جواد (١٤٢٤ هـ). تفسير الكاشف، تهران: دار الكتب الإسلامية.

ملاحويش آل غازي، عبدالقادر (١٣٨٢ هـ). بيان المعاني، دمشق: مطبعة الترقي.

النابغة الجعدي، قيس بن عبدالله (١٩٩٨ م). ديوان النابغة الجعدي، تحقيق واضح الصمد، بيروت: دار صادر.

النيشابورى، محمود بن أبى الحسن (١٤١٥ هـ). /يجاز البيان عن معانى القرآن، تحقيق حنيف بن حسن القاسمى، بيروت: دار الغرب الإسلامي.

النيشابورى، نظام الدين حسن بن محمد (١٤١٦ هـ). تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق شيخ زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية.