

الإعجاز البلاغي في استخدام الفعل المبني للمجهول

تَأْلِيْفُ

د/ مُحَمَّدُ السَّيِّدُ مُوسَى

أستاذ البلاغة والأدب
كلية الآداب- جامعة المنصورة

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان إلي يوم الدين.

وبعد،

فإن من أسرار البلاغة العربية وذوقها أن تساير الأساليب المختلفة وتتماشى مع المواقف والسياقات حسبما يتطلب المقام اللغوي والنفسي، " والبلاغة الحق - إضافة إلي كونها الكلام المكتوب أو المسموع، هي التي تقدر الظروف والمواقف، وتعطي كل ذي حق حقه، سواء أكانت شعراً أم نثراً، مقالاً أم قصة، مسرحية أم حكاية، مديحاً أم هجاء، غزلاً أم استعطافاً" (1)

والقرآن الكريم له نظمه العجيب وتركيبه الفريد الذي يأخذ بالألباب ويسوق إليه أعناق البيان " فكان من إعجاز القرآن أنه أقام أبنية من النظم الكلامي غير مستندة إلا علي ما بينها من تناسق هندسي، وتجاذب روحي، احكمه الحكيم العليم، وقدره اللطيف الخبير، في القرآن الكريم صور كثيرة من هذا النظم الذي يعتمد علي تجاذب الكلمات وتعانق الآيات، فيكون ذلك رباطها الذي يمسك بها ويشد بعضها إلي بعض في وثاقة وإحكام (2).

ومن المعلوم أن سياقات الكلام تختلف باختلاف المقام، فتختلف الألفاظ والجمل تبعاً لذلك، وما يصلح من لفظ في سياق لا يصلح في غيره، ولا يؤدي نفس المعنى والدلالة.

وكذا الشأن في استدعاء النص للجملة الاسمية أو الفعلية التي تدل علي الحدث وتشتمل علي دلالتها وفاعلها الذي قد يحذف من الجملة لدواعي يقتضيها المقام: " بعضها لفظي، كالرغبة في الاختصار في مثل: لما فاز السباق كوفئ، أي كافأت الحكومة السباق، مثلاً، وكالمماثلة بين حركات الحروف الأخيرة في السجع، نحو: من حسن عمله عُرف فضله، وكالضرورة الشعرية، وبعضها معنوي، كالجمل بالفاعل، وكالخوف منه، أو عليه (وما يصلح لكل واحد من الثلاثة قولنا: قُتِلَ فلان، من غير

(1) د. بكري شيخ أمين - البلاغة العربية في ثوبها الجديد - الطبعة الرابعة - دار العلم للملايين - بيروت - 1995 - 15/1.

(2) عبد الكريم الخطيب - إعجاز القرآن - الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - مصر - 1964 - 269/2.

ذكر اسم الفاعل) وكإبهامه، أو تعظيمه بعدم ذكر اسمه علي الألسنة صيانة له، أو تحقيره بإهماله، وعدمه تعلق الغرض بذكره، حين يكون الغرض المهم هو الفعل، وكشيوعه ومعرفته في مثل: جُبلت النفوس علي حب من أحسن إليها، أي: جبلها الله وخلقها". (1)

ومقامات الكلام وسياقاته هي التي تحمل دلالة تلك الأغراض السابقة التي تختلف من موضع لآخر، فليس الغرض متعلقاً أو دالاً من حيث لفظته المفردة، ولكنه يأتي من النظر في التركيب وتعلق الألفاظ ببعضها، وتفسير هذا كما يذكر عبد القاهر الجرجاني " أنه ليس إذا راقك التنكير في (سؤدد) " (2) من قوله: (تنقل في خلقي سؤدد) وفي (دهر) من قوله: (فلو إذ بنا دهر) (3) فإنه يجب أن يروك أبداً وفي كل شيء، ولا إذا استحسنت لفظ ما لم يسم فاعله في قوله (وأنكر صاحب)، {لم يقل: أنكرت صاحباً}، فإنه ينبغي أن لا تراه في مكان إلا أعطيته من استحسانك ههنا؛ بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع، أو بحسب المعنى الذي تريد، والغرض الذي تؤم " (4) .

وقد تحدث البلاغيون القدامى عن الفعل الذي لم يسم فاعله ونظروا في دلالاته ومواقعه المتباينة، وهي وإن كانت نظرات إشارية تعد بمثابة اللمحة الحافظة لا التحليلية العميقة، إلا أنها تدل علي ذوقهم البلاغي وحسهم المرهف بمواقع الكلام وأدوات التعبير، وإذا " كانت التيارات الجديدة قد شغلت نفسها بتحليل أدوات اللغة بكل طاقاتها التأثيرية والإقناعية، وبكل مهامها الانفعالية، فإن المهمة نفسها

- (1) عباس حسن - النحو الوافي - الطبعة الثانية عشرة - دار المعارف - القاهرة - 1995 - 97/2 ..
 (2) (سؤدد) يقصد الشيخ البيت الذي استشهد به من قول البحري: تنقل في خلقي سؤدد سماحا مرجي وبأسا مهيبا.
 (3) هو من البيت الذي استشهد به الشيخ عبد القاهر من قول إبراهيم بن العباس الصولي يمدح محمد بن عبد الملك الزيات:

فلو إذ بنا دهر وأنكر صاحب
 وسلط أعداء وغاب نصير
 تكون عن الأهواز داري بنجوة
 ولكن مقادير جرت وأمور

وقد علق الشيخ عبد القاهر علي طلاوة هذا الأسلوب من أجل تقديم الظرف (إذا نبا) علي عامله (تكون) دون (كان) وتنكير دهر الذي ساقه في جميع ما أتى به من بعد، وبناء الفعل (أنكر) للمجهول. (انظر دلائل الإعجاز ص126، ص127).

- (4) عبد القاهر الجرجاني - دلائل الإعجاز - تحقيق عبد المنعم خفاجي - مكتبة القاهرة - مصر - 1980 - ص 128.

قد شغلت البلاغة القديمة، وقد أفاد منها - بلا شك - الخطاب الأدبي التراثي، وسوف يفيد - بلا شك أيضا - الخطاب الأدبي الحديث⁽¹⁾.

وإذا كانت نظرة النحاة والبلاغيين قد اشرت في تعيين أغراض عدم تسمية الفاعل، من العلم به أو تعظيمه أو صيانتته عن الابتذال والامتهان أو مناسبة الفواصل أو مناسبة ما تقدم، أو كما ذكر السيوطي من أغراض للاختصار أو التنبيه علي أن الزمان يتقاصر علي الإتيان بالمحذوف أو أن الاشتغال بذكره يفضي إلي تفويت المهم⁽²⁾.

فإنه ينبغي النظر إلي الروح السارية أو الحياة النابضة الآخذة بلب السياق؛ لأن السياق قد يحمل أكثر من غرض لعدم تسمية الفاعل، أو يبرز غرضاً أساسياً أو جوهرياً حاملاً معه من الأغراض ما يتطلبه المعنى ويقتضيه المقام.

وقد نظر الزركشي إلي بناء الفعل (طبع) للمجهول في سياقه نظرة التناسب مع ما تقدم، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولَئِكَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: 86 - 87]

فصدر الآية الكريمة جاء بالبناء للمفعول (أُنزِلَتْ سُورَةٌ)، فتناسق الختام مع البدء وجاء الفعل (طبع) مبنيًا -أيضًا- للمجهول، وهذا بخلاف قوله تعالى ما بعدها: (وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ)، فإنه لم يقع قبلها ما يقتضي البناء، فجاءت على الأصل⁽³⁾.

فهذا الغرض وإن كان كذلك، إلا أنه ينبغي النظر إليه من ناحية أخرى، حيث استخدم هذا الفعل في مقام الذم وقدح الكافرين فقط، ولم يأت هذا الفعل مبنيًا للمجهول إلا في موضعين فقط، وقد تمت الإشارة إلي ذلك في موضعها من البحث.

(1) د/ محمد عبد المطلب - البلاغة العربية قراءة أخرى - الطبعة الأولى - الشركة المصرية العالمية للنشر - القاهرة - 1997 ص 7.

(2) السيوطي - الإتقان في علوم القرآن - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار التراث - القاهرة - 1997 - 170/3.

(3) الزركشي - البرهان في علوم القرآن - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الثانية - دار التراث - القاهرة - 145/3.

وقد وقف ابن الأثير مع هذه الروح السارية في النص، عندما وقف مع الالتفات في بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه في قوله تعالى: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)، بعد (أَنْعَمْتَ)، ولم يقل (غير الذين غضبت عليهم)؛ لأن اسم المفعول مشتق من الفعل المبني للمجهول.

فاعتبر ذلك عطفاً على الأول؛ لأن الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمه، فلما صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفاً عن ذكر الغاضب، فأسند النعمة إليه لفظاً، وزوي عنه لفظ الغضب تحنناً ولطفاً (1).

هذا وإن الفاعل عندما يحذف من الجملة فإنما ينوب عنه " في رَفْعِهِ وَعُمْدَتِهِ ووجوب التأخير عن فعله، واستحقاقه للاتصال به، وتأنيث الفعل؛ لتأنيثه واحد من أربعة: الأول: المفعول به نحو: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [هود44].

والثاني الجرور نحو: {وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف149]، والثالث: مصدر مختص، نحو: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة13]، والرابع: ظرف متصرف مختص، نحو: صيم رمضان، وجلس أمام الأمير. (2).

(1) ابن الأثير - المثل السائر - تحقيق مجمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - بيروت - 1995 - 5/2. وأنظر البرهان في علوم القرآن - 325/3.
(2) ابن هشام الانصاري - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - دار الطلائع - القاهرة - 2004 - 120/2.

الْبِنَاءُ لِلْمَجْهُولِ وَالتَّصْوِيرِ

يقصد بالتصوير هنا ما يقوم به الفعل المبني للمجهول من تصوير لأحداث المشهد الغيبي الذي غابت دقائقه عن المتلقى أو خفى عن ذهنه وخياله.

أَوَّلًا: المَشَاهِدُ الغَيْبِيَّةُ

تعمل الأساليب القرآنية في المشاهد الغيبية عملاً حياً يساعد نفس المتلقي على تلقي كينونة المشهد بمعناه العميق؛ ليتدارك خياله ما قصرت عنه حواسه المادية، فتتغير الأفعال والجمل بتغير الأحداث والوقائع والأشخاص، فنجد فعلاً بعينه يدور في المواضع الكثيرة مبيناً للمعلوم ليقرر الحقيقة دامغة واقعة شاحصة للعيان، لا جدال فيها ولا مرء، وذلك كالفعل (رزق) مثلاً الذي جاء معلوماً في كل المواضع القرآنية إلا أربعة مواضع، كقوله تعالى: {أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلِلَّةٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [النمل 64].

وكقوله تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [السجدة 16].

وقد تغير هذا الفعل من المعلوم إلى البناء للمفعول؛ لحكمة يقتضيتها السياق كما في قوله تعالى: {كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ} [البقرة 25].

(رُزِقُوا) هنا بمعنى: أطمعوا، (قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ) أي: أطمعنا من قبل. (1)

وهذه اللوحة من مشاهد الجنة الغيبية، فلا تعلم حقيقة الرزق فيها، ولا حقيقة الإتيان (وَأْتُوا)، فيضم المشهد حدث الفعل من الرزق مع المتمتع به، وكذا الإتيان مع المنتفعين به، وفي بناء الفعل للمفعول (رُزِقُوا - رِزْقًا - وَأْتُوا) دلائل أخرى وهي أن هذا الرزق يأتيهم دون جهد أو عناء أو بحث أو شقاء، وقد شاع في جو الآية جرس موسيقي أحدث إيقاعاً متناغماً من تكرار الرزق: رُزِقُوا - رِزْقًا - رُزِقْنَا، الوارد في سياق النكرة المفيدة للعموم (من ثمرة رزق).

ومثله ما جاء في سياق مشهد الآخرة الغيبي وهو من مشاهد الجنة في قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} [غافر 40].

وقد جاء فعل الرزق مبنيًا لمفعوله في موضع ثالث من قوله تعالى: **{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}** [آل عمران 169].

فهي حياة خاصة مغايرة للحياة المعهودة، ولذلك خصصها بقوله (عِنْدَ رَبِّهِمْ) وبني الفعل (يُرْزَقُونَ) للمفعول؛ إشارة لاختلاف هذه الحياة، وأنها من نوع خاص يجري الرزق عليهم ويأتي إليهم، كما يجري الرزق لأهل الدنيا، فهي إذا قد وردت في سياق المشهد الغيبي من حياة الدار الآخرة.

وقد جاء فعل الرزق مبنيًا لمفعوله في موضع رابع من قوله تعالى: **{قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بَتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}** [يوسف 37].

طعام ما على العموم والشمول كما دلت النكرة في سياق النفي، وقد زاد ذلك في إبراز إعجاز الموقف الغيبي الذي تطلب بناء الفعل (تُرْزَقَانِهِ) للمفعول، وذلك أن يوسف × " وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء، وهو الإخبار بالغيبي، وأنه ينبئهما - وهما الفتيان اللذان دخلا معه السجن - بما يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه لهما، ويقول: اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت، فيجدانه كما أخبرهما".⁽¹⁾ وفي سياق الحديث عن الجنة والنار وهي من مشاهد القيامة الغيبية الخفية، مجهولة العالم أو الواقع الملموس؛ جاء التعبير عنها بالفعل المبني لمفعوله، وذلك معرض ذكر الجنة مقابل ذكر النار، وذلك في قوله تعالى: **{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}** [البقرة 24].

وقوله تعالى: **{وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}** [آل عمران 131].

وقوله تعالى: **{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}** [آل عمران 133].

وقوله تعالى: **{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}** [الحديد 21].

(1) الدامغاني - الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز - ط - دار الكتب العلمية - بيروت - 2003 - ص 26.

فلفظ الإعداد هنا بمعناه اللغوي الموحي بالمتانة والإتقان، وبما لحق اللفظ من تضعيف وبناء للمفعول، يعمل علي إحضار المشهد " ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أوالحركة المتجددة، فإذا المعني الذهني هيئة أوحركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية ". (1)

وقد جاء الفعل نفسه مبينا للمعلوم عند الحديث عن اسم أوصفة أومعنى من معاني الجنة والنار أو كالأجر والعذاب والسعير وجهنم، كقوله تعالى: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة:89]، فهي جنان ودرجات داخل الجنة التي أعلاها الفردوس الأعلى.

{أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب:35]

{إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا} [الأحزاب:64]

فالسعير اسم من أسماء النار ومن دركاتهما

{وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [الفتح:6]

وجهنم - عيادا بالله - من دركات النار، ومنها الدرك الأسفل، كما في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} [النساء:145]

فيتضح مما سبق أن لفظ (أَعَدَّ) بصيغة البناء للمفعول لم ترد إلا في معرض الحديث عن الجنة والنار باسمها العام الذي يمثل الإطار العام للجنة والنار.

وفي سياق الحديث عن الجنة جاء الفعل (يُطَافُ) مبني للمجهول مرة، ومبني للمعلوم مرة أخرى، يقول تعالى: {وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآتِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيرًا} [الإنسان:15]، ويقول جل شأنه: {وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا} [الإنسان:19]

فهذه المغايرة من المجهول إلي المعلوم لحكمة اقتضاها السياق، وتدخلت الصيغة اللغوية لتصوير المشهد، فالطواف في كلا المشهدين خاص بأهل النعيم من الجنة (عَلَيْهِمْ) ولكن " ذكر الأول بلفظ

مجهول لأن المقصود ما يطاف به لا الطائفون، ولهذا قال: **{بِأَيِّئَةٍ مِنْ فِضَّةٍ}** ثم ذكر الطائفين فقال: **{وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ}**. (1)

وفي مجال العلم جاء الفعل (علم) في القرآن الكريم معلوما؛ ليظهر حقيقة الفاعل في وضوح وجلاء، ويتسلط الضوء عليه ويبرز الاهتمام به، كقوله تعالى: **{اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}** [الحديد:17]، فالبشر (واو الجماعة) في (اعلموا) هم المعنيون بالعلم؛ ليصل بهم إلى الإيمان والتوحيد.

وقوله جل شأنه: **{وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}** [يوسف:21]، فيظهر فاعل العلم - سبحانه وتعالى - ليتحقق جانب النبوة عند يوسف ✕ وبعثته لقومه.

وقد جاء الفعل (علم) مبينا لمفعوله في أربعة مواضع لحكمة اقتضاها السياق في تقريب المعنى الخفي وحقيقته التي توارت خلف الستار، يقول تعالى: **{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ}** [الأنعام:91] فالأفعال الواردة في هذه الآية كلها جاءت مبينة للمعلوم (وَمَا قَدَرُوا - مَا أَنْزَلَ - أَنْزَلَ - تَجْعَلُونَهُ - تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ)، وجاء هذا الفعل (عَلِّمْتُمْ) وحيداً فريداً مبيناً لمفعوله في وسط هذا المشهد المعلوم، ولعل ذلك يشير إلى حكمة بليغة وهي لفت الذهن إلى مصدر هذا العلم، وهو مصدر غيبي خفي عن الأبصار وماديات الحياة الدنيا المتعارف عليها، فهومن عند الله تعالى، "والخطاب لليهود، أي علمتم علي لسان محمد "S" مما أوحى إليه ما لم تعلموا أنتم، وأنتم حملة التوراة، ولم تعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم، (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (النمل:76)، وقبل الخطاب لمن آمن من قريش". (2)

(1) سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ط 14 - دار الشروق - القاهرة - 1993 - ص 36.
 (2) الكرمانى - البرهان في متشابه القرآن - تحقيق: احمد خلف الله - ط 2 - دار الوفاء - المنصورة - 1998 - ص 319.

وفي مجال هذا العلم الخفي، غير المتاح لكل أحد، وإنما هو علم غيبي يصدر عن المولي Y، جاء فعل العلم مبينا لمفعوله في موضع ثان من قوله تعالى: **{قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}** [الكهف66]، وهنا يطلب بني موسى * من هذا العبد الصالح أن يتبعه ليتعلم من علمه الذي علمه إياه، وهذا توجيه من الله - تعالى - لموسى أن يفعل ذلك ويتبع هذا العبد الصالح، بعد أن سئل موسى *، كما أوردت كتب التفسير، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا.

واستعملت (على) في قوله تعالى: **{عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا}** استعمال أدوات الشرط، فكان معنى الكلام معها: هل أتبعك بشرط أن تعلمني؛ فإن لم تعلمني لا أتبعك، ووجه دلالة (على) هنا على الشرط بعض الأئمة بأن معناها العام هو الإلزام، ومعنى الشرط الإلزام فيبين المعنيين تناسب من هذه الجهة، وهي دلالة (على) على الشرط حقيقة أو مجاز؟ خلاف غير متكافئ والأصح أنه مجاز " (1).

والموضع الثالث في قوله تعالى: **{وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مُنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ}** [النمل16].

لم يقل (علمنا) أو (أنا كل شيء)، وإنما جاءت الصيغتان بالبناء للمفعول، وحذف لفظ الفاعل للعلم به، كما هو متبادر في مثل هذه السياقات، فالذي علمه هذا العلم الغيبي الخفي، وآتاه من كل شيء هو الله تعالى - فهذا من " التمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطيور، وكان يعرف لغة الطير والحيوان - أيضا -، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر - فيما علمناه - مما أخبر الله به ورسوله " (2).

وهذه المواقف التعجيزية التي تظهر فيها الخصوصية للموقف والمشهد وصاحبه، تستلزم سياقاً خاصاً ونسيجاً لغوياً له دلالاته، ولذلك جاءت تنمة المشهد بفعلين مبنيين للمفعول: يقول تعالى: **{وَحَشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ}** [النمل17]، فهذا التسخير

(1) الزمخشري - الكشاف - 1987 - 44/2.

(2) د/ عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم - الطبعة الأولى - مكتبة وهبة - القاهرة - 1999 - 256/2.

في (حُسْر - يُوزَعُونَ) لا ينبغي لأحد من البشر سوى نبي الله سليمان ✕ وهو تسخير يأتيه من قبل الله Y لا طاقة له به، فهو قوة غيبية مصدرها المباشر من الله تعالى.

وبمثل الموضع الرابع للفعل المبني للمفعول مشهدا غيبيا من نوع آخر، إنه يمثل القيمة الأخلاقية التي تمثل الصفات والطهر في النفس والمجتمع المحيط.

يقول تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوَاتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَثُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31].

فهذه الآية الكريمة حملت العديد من الأفعال، وهي كلها مبنية للمعلوم إلا هذا الموضع (لِيُعْلَمَ) والشئ الخفي أو الواجب هو إخفاؤه هو زينة المرأة التي يجب عليها أن تخفيها إلا ما جاء به الاستثناء في الآية الكريمة لاثني عشر شخصاً.

ولعل السر في كون هذا الموضع الوحيد في الآية كلها فعلا مبنيا للمجهول، هو تعلقه بالسمع ومخاطبة حاسة الأذن، فيهتز القلب تطلعا لهذه الزينة الصادرة عن ضرب المرأة للأرض برجلها وما تلبسه من خلخال أو ما يقوم بمهمته ودوره بتطوير الأزمان والأحوال، يؤيد ذلك ما قاله الزجاج: " سماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها " (1).

وقد جاء الفعل مبينا لمفعوله لتصوير المشهد بوقائعه غير المرئية وإبراز عنصر الخفاء وأثره الانفعالي على من واجهه، يقول تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ}

[النمل: 8-10]

(1) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - اختصار وتحقيق احمد شاکر وأنور الباز - الطبعة الأولى - دار الوفاء - المنصورة - 2003 - 653/2.

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ﴾ [القصص: 30-31].

وباستقراء هذه الأفعال التي تأتي مبنية للمجهول نجدها تأتي - أيضا - في مشاهد القيامة، وهما من مشاهد الغيب البعيدة عن الملموس المادي، فهو يمثل المشهد بخفاياه ودقائقه، ويعمل علي إبراز فخامته أورهته، يقول تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: 111]

فيتحضر الذهن مشهد الوفاء (توفي) ولم تأت تسمية الفاعل للعلم به، ولينصب الاهتمام علي مشهد وفاء الأعمال بهيبته ورهيبته، وقد زاد من رهبة المشهد مجئ صدر الآية الكريمة بكلمة (يَوْمَ) نكرة؛ لتؤدي دورها الحيوي في إبراز الموقف الخفي عن الأبصار، لتظهر الأشخاص في مشهد جلي، لا يهتم كل شخص إلا بنفسه، " فكل نفس لا يشغلها إلا نفسها، وقد جاءت منفردة، وهي في وسط هذا الخضم من المحشورين لا تحس بشيء إلا بذاتها، فهي تجادل عن نفسها، تدافع أو تحاول الدفاع، وتروم الخلاص، ولا مجال هناك للخلاص " (1).

وفي مشهد آخر يتم تصوير دهس المعرضين المنكرين، ويظهر مدي ندمهم، كما لو كان دهسوا وسووا الأرض لكان أهون عليهم من هذا الإعراض، يقول تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: 41-42].

فتصدير المشهد بالاستفهام عن الحال (كَيْفَ) فيه إبراز لجو الفزع والرعب، وإيحاء بنوعية العذاب الهائل الذي لا يوصف، ولذلك جاء التعبير بالفعل (يَوَدُّ) ليكشف عن مكنون القلب واعتماد الحالة النفسية فيما لو كانت الأرض قد سويت لهم، وصاروا جزءاً منها، فيبدو المشهد بحركة المجئ (جِئْنَا مِنْ كُلِّ، جِئْنَا بِكَ) وإبراز المعاناة النفسية التي تصير فيها تسوية الأرض بهم إلي حد الأمانة العالية والمودة الغائبة، فيتمنون الدهس والتسوية (تُسَوَّى) بالبناء للمجهول لدلالة رغبتهم في دهسهم وتسويتهم

(1) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الطبعة الأولى - دار الفكر - بيروت - 1999 - المجلد السادس - 181/12.

بالأرض من أية جهة وبأية طريقة " منطقة الخاص وطريقته المميزة في التعبير عن موضوعاته، فقد التفت القرآن عن مخاطبة الذهن البشري إلي مخاطبة الحس والوجدان، وذلك بمنطق التصوير لا التقرير، ومنطق التصوير وسيلته التي ميزت أسلوب تناول القرآن لمختلف الموضوعات الإلهية التشريعية والعقائدية والتعبير عنها " (1).

وفي موضع آخر من القرآن الكريم يأتي الفعل الذي لم يسم فاعله؛ ليؤدي دورا بليغا في سياق المشهد الغيبي من ساحة العرض والحساب.. يقول تعالى: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا} [طه 102-103].

فالعرض يتعلق بعلاقة الحدث (يُنْفَخُ) ووقعه وأثره في الصور لتقع الأحوال، ولا مجال لظهور الفاعل في المشهد حتى لا يشغل حيزا أو مساحة يحتاجها المشهد جزئياته وخطوطه، و(يَوْمَ) نكرة للتسهيل، وهو "منصوب بإضمار اذكر، ويجوز أن يكون ظرف المضمرة حذف للإيدان بضيق العبارة عن حصره وبيانه أو بدلا من (يوم القيامة) أو بيانا له أو ظرفا ل(يتخافتون) وقرأ أبو عمرو وابن محيصن (ننفخ) بنون العظمة على إسناد الفعل إلى الأمر به وهو الله - سبحانه وتعالى - تعظيما للنفخ، لأن ما يصدر من العظيم عظيم" (2).

ويقول تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون 101].
وقوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} [الزمر 68].
وقوله تعالى: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا} [البأ 18].

فهذه أربعة مواضع من مجموع اثني عشر موضعا للفعل (نُفِخَ - يُنْفَخُ) هي كل ما جاء في القرآن الكريم في مشاهد القيامة الغيبية، وقد غاب لفظ الفاعل لعدم تعلق العرض به مثل إبراز الفاعل؛ ليتسلط الضوء على الناس وهم يأتون أفواجا، ولكن في (نُفِخَ) انصبَّ الاهتمام على إبراز الحدث بوجهه وشدة صوته التي تكاد تسمعها الآذان، ومن الثابت علميا أن الصوت إذا ارتفع كان سببا في

(1) سيد قطب - مشاهد القيامة في القرآن - ط 12 - دار الشروق - القاهرة - 1993 - ص 192.
(2) د/عيد يونس - التصوير الجمالي في القرآن الكريم - الطبعة الأولى - عالم الكتب - القاهرة - 2006 - ص 129-130.

إصابة الإنسان بالتوتر العصبي وسرعة الغضب والانفعال، فإذا زاد على حده إلى درجة لم يعد يتحملها الإنسان، أصيب بالصمم، فإذا ظل في الارتفاع خراً ميتاً! فالسمع له حدود " فلا تدرك الأذن من الأصوات إلا ما كانت ذبذباته في المدى المسمى بالموجات الصوتية، بينما لا تشعر بموجات اللاسلكي ولا الموجات فوق الصوتية، وحساسية الأذن أيضاً محدودة لشدة الصوت، فلا تميز الأصوات لوقلت شدتها عن 120(10) وات/م² (بداية مقياس الديسيبل)، ولا تتحمل الأصوات التي تزيد شدتها عن 200 ديسيبل، ولو زادت لصعق الإنسان ومات على الفور " (1)

ومن إعجاز القرآن الكريم إثبات تلك الحقيقة قرآناً يتلى منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، بل تنقلب تلك الصاعقة المميته إلى ضدها، فتتحول تلك النفخة التي أفنت الخلائق، إلى نفخة بعث وحياء!

قال تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} [الزمر:68]، (ثم) أدت إلى معنى التراخي الزمني بين النفختين، وقوله تعالى: (أُخْرَى) دل على أن النفخ في الصور نفختان، ويحدث التحول السريع المفاجئ عقب إرسال النفخ إلى الموتى؛ إلى القيام والنظر كما دلت (إِذَا) الفجائية.

أما مشاهد المادة أو الواقع الملموس أو المحسوس، فإن الفعل (نُفِخَ) لم يأت إلا مبنيًا للمعلوم، مثل قوله تعالى: {ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ} [السجدة:9].

وقوله تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم:12].

وقوله تعالى: {رَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرئِ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران:49].

وقوله تعالى: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا} [الكهف:96].

فالنفخ من روح الله لخلق آدم أو عيسى * واقع بشري ملموس، تلمسه البشرية منذ آدم * إلى يوم القيامة؛ ليعيش الإنسان بروح الله دون أن يدري لها سرًّا غير أن فاعلها - جل شأنه - متعين بالقدرة والوحدانية، ولذلك جاءت الجملة اللغوية ناصعة التحديد في إبراز الفاعل، وفي آية آل عمران والكهف نجد مشهد عيسى بن مريم - عليه السلام - وذو القرنين يفتقران إلى وجود الفاعل وإبرازه محددًا؛ لتجنب اللبس والغموض الذي يؤدي إلى فساد المعنى واختلاط شخوص المشهد.

وقوله تعالى في مشهد القيامة: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ} [الزلزلة 1-6].

فالزلزلة مشهد خفي غيبي، وقد جاءت في سياق بث الفزع والرجفة النفسية والتصدع القبلي، ولم يأت في هذه السورة الكريمة فعل مبني للمجهول إلا {زُلْزِلَتْ - لِيُرَوْا} فهذا الانقلاب الكوني يمثل الوجه الآخر للمشهد وهو مجسد في رؤية الأعمال التي من أجلها انقلاب هذا الكون واختل نظامه، وإذا كانت (إذا) للوقت، ومع ذلك قد صدرت بها السورة، فهي بمثابة الإجابة عن سؤال: "متي الساعة فقال: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} كأنه تعالى قال: لا سبيل إلى تعيينه بحسب وقته ولكن أعينه بحسب علاماته، إن الله تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الأرض تحدث وتشهد يوم القيامة مع أنها في هذه الساعة جماد، فكأنه قيل: متي يكون ذلك؟ فقال: (إذا زلزلت الأرض). (1)

وفي مشهد من مشاهد القيامة في سورة التكويد الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم قيامة كأنه رأي عين فليقرأ: "إذا الشمس كورت" و"إذا السماء انفطرت" و"إذا السماء انشقت" (2). قال تعالى: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ

(1) د/ احمد مصطفى متولي - الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية - الطبعة الأولى - دار ابن الجوزي - القاهرة - 2005 - ص 293.
(2) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الطبعة الثانية - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1997 - 235/11

رُوجِنُو إِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ} [التكوير 1 - 14].

فالمشهد هنا زاخر بالحركة العنيفة المنفلتة من سياقها ونظامها التي كانت تسير في فلكه منذ أمد بعيد، إنه " مشهد انقلاب تام لكل معهود، وثورة شاملة لكل موجود تشترك في الانقلاب والثورة الأجرام السماوية والأرضية، والوحوش النافرة، والدواجن الأليفة، أو نفوس البشر، وأوضاع الأمور، ويبدأ المشهد بحركة جائحة، وثورة تائرة، وكأنما انطلقت من عقالها المردة المدمرة، فراحت تقلب كل شيء، وتنشر كل شيء، تهيج الساكن، وترويع الآمن، والموسيقى المصاحبة للمشهد سريعة الحركة، لاهثة الإيقاع، تشترك بإيقاعها السريع في تصوير المشهد وتمثيله في الإحساس " (1).

وقد مثل الفعل الذي لم يسم فاعله دورا بارزا في تصوير الحركة المجهولة في طي الزمان، فالمشهد بدأ بفك الكون وتدميره من أعلى إلى أسفل، بالكائنات غير العاقلة: الشمس، النجوم، الجبال، العشار، الوحوش، البحار، ثم الكائنات العاقلة من النفوس والمؤودة، ثم رجوعها مره أخرى إلى الصحف التي تنشر والسماء التي تكشف، وذلك من الكائنات غير العاقلة؛ ليعود المشهد إلى مظهره أو كائناته العليا كما بدأ، وكأنه مشهد يكور في دائرة انقلاب وانفلات للنظام في سرعة فجائية صارمة مثلها البدء ب: (إِذَا) للزمان المفاجئ، ثم تكرارها مع كل حدث مدمر، ومن الملاحظ أن كلمة (البحار) بالجمع لم تستخدم في القرآن الكريم إلا للحديث عن يوم القيامة، يقول تعالى: {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ} [التكوير 6].

ونلاحظ تسلسل الآيتين في القرآن يتناسب مع المفهوم العلمي:

فأولا: يكون الاشتعال ثم الانفجار وليس العكس، فجاء تسلسل الآيتين أولا (سُجِّرَتْ) وثانيا (فُجِّرَتْ)، وهذا مطابق للحقائق العلمية الحديثة. (2)

وإذا نظرنا إلي هذا المشهد بكائناته وجزئياته، نجد أن التعبير بالفعل الذي لم يسم فاعله هو الأسلوب السائر في كل المشهد عدا جزئية واحدة فقط هي صورة انصباب النجوم وتناثرها (وَإِذَا

(1) سيد قطب - مشاهد القيامة في القرآن - ص 67.

(2) عبد الدائم الكحيل - التناسق البياني لكلمات القرآن الكريم - موسوعة الإعجاز في القرآن والسنة

النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) وقد جاء التعبير عن هذا المشهد بالفعل المبني للمعلوم! ولعل السر في ذلك أن النجوم في مراحل انكدارها تمر بمراحل من الميلاد والشباب والشيخوخة قبل أن تنفجر أو تتكسد على ذاتها فتطمس طمسا كاملا: النجوم الابتدائية ثم العادية ثم العماليق الحمر ثم السدم الكوكبية ثم الأقزام البيض ثم فوق مستعر من الطراز الأول ثم الثاني ثم النجوم النيترونية النابضة وغير النابضة والثقوب السوداء والنجوم المفردة والمزدوجة والمتعددة، والنجوم أفران كونية يتم في داخلها سلاسل من التفاعلات النووية التي تعرف باسم عملية الاندماج النووي. (1)

فيتضح مما سبق أن النجوم تنفرد بخاصية هائلة من طبيعة التكوين والتكون والانتشار والانشطار والانفجار، فلها طبيعتها الكونية التي لا تماثلها طبيعة كونية أخرى فيما عرف من الوجود، وقد أثبت العلم حديثا أن النجوم علي انتشارها الهائل في السماء تشتمل علي درجة حرارة عالية بدرجة مذهلة، وتنقسم تبعاً لذلك إلى " نجوم حمراء (أقلها حرارة 3200 درجة مطلقه) - نجوم برتقالية - نجوم صفراء - نجوم بيضاء مائلة إلي الزرقة - نجوم زرقاء (أشدها حرارة 300 ألف درجة مطلقه) - الشمس من النجوم الصفراء متوسطة الحرارة، إذ تبلغ درجة حرارة سطحها حوالي ستة آلاف درجة مطلقه. " (2)

ثَانِيًا: الْمَشَاهِدُ الْخَفِيَّةُ

يجسد الفعل الذي لم يسم فاعله أجزاء المشهد الذي نري فيه موسي x يفاجأ بالنداء الذي يأتيه من حيث لا يدري ولا يحتسب فنراه وقد اعترته الدهشة وهول المفاجأة وأخذ يتلفت هنا وهناك؛ ليقف على حقيقة الصوت يقول تعالى: {فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى} [طه:11]

{فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

[النمل:8]

{فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [القصص:30]

وقد تغاير الفعل من (أَتَاهَا) إلي (جَاءَهَا)، لأن ((أَتيَ) و"جاء" بمعنى واحد، لكن لكثرة دور أن لفظ الإتيان في طه نحو: " فأتياه"، " فلنأتينك"، " ثم أتى"، " ثم أتوا صفاً"، " حيث أتى"، كان لفظ (أَتَاهَا)

(1) الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية ص 106.

(2) الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية ص 106.

به أليق, ولفظ " جاء " في (النمل) أكثر نحو: " فلما جاءتم ", " وجئتك من سبأ ", " فلما جاء سليمان ", كان لفظ (جاءها) به أليق, وألحق القصص ب: " طه " لقرب ما بينهما – أي القرب اللفظي في هذا الموضع⁽¹⁾

(1) الكرمانى – البرهان فى متشابه القرآن – ص 236.

الْبِنَاءُ لِلْمَجْهُولِ وَإِفَادَةِ الْعُمومِ

يتسم الأسلوب القرآني الكريم - فيما يتسم - بالمرونة والاتساق مع المشاهد واللوحات النابضة بحياة الموقف، حتى إننا لنجد الكلمة بذاتها تأتي في عدة سياقات ولها دلالة مختلفة في كل سياق بحسب ما يقتضيه المعنى ويتطلبه المقام، وكلما ازداد الزمان عمرا، وبلغ الدهر شأوا وغاية انبثقت أساليب القرآن وكلماته؛ لتشع بضوئها ونورها؛ لتنتقل كائنات الوجود من جديد بمراميه و دلالاته، " وما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجازه، وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفته العلماء من كل جهة، وتعاوروه من كل ناحية، وأخلقوا جوانبه بحثا وتفتيشا، ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك خلقا جديدا، ومراما بعيدا، وصعبا شديدا " (1).

والفعل الذي لم يسم فاعله قد جاء في مواضع كثيرة من القرآن ليدل على دلالة معينة في كل سياق حسب اقتضاء المعنى الذي ما كان ليرز في جلاء أو رسم واضح إذا جاء الفعل مبني للمعلوم، ومن تلك السياقات المفيدة للعموم ما قام فيه ذلك الفعل الذي لم يسم فاعله بدور بارز في إفادة ذلك المعنى، يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فليُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة:282]

نهي عن التخاصم عن الدعوة وتليها للإدلاء بالشهادة أيا كان الداعي إليها والحق المطلوب إثباته سواء كان الداعي من القريب أو الصديق أو غيرها ممن لا تربطه بالشهيد رابطة ما، ويقول تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

(1) مصطفى صادق الرافعي - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - ط4- مطبعة الاستقامة بالقاهرة (1945) - ص

وَأَوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور51]، فالدعوة إلى الله ورسوله عامة، لا تختص بشخص دون شخص، ولا زمان أو مكان دون غيرها، وإنما يجب الإذعان لله ورسوله وسرعة التلبية، وتصدير الآية بأسلوب القصر (إنما) والفعل الماضي (كان) فيه مدح للمؤمنين وإثارة لحمية الإيمان وبعث حفيظته في نفوسهم.

ويقول تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الصف7]، أي: لا أحد أظلم ممن يفترى الكذب على الله، ويجعل له أندادا وشركاء، وهو يدعى التوحيد والإخلاص⁽¹⁾ أي كان الداعي، وأينما كان؛ ويقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة9] فهنا خصوصية المنادي عليهم، وهم المؤمنون، وعمومية المنادي أي كان المنادي، وخصوصية النداء المقيدة ب: (الصلاة)، فهو نداء محصور فيها، والفعل (نودي) مقيدة بالشرط (إذا)، وهي أداة نقلت الفعل من الماضي إلى المستقبل المطلق المقطوع بحدوثه كما دلت (إذا)، ولهذا جاء التعبير بها دون (أن) الشرطية التي لا تفيد القطع بوقوع الحدث.

هذا ولورود الدعاء والنداء خاصة في القرآن الكريم، فالنداء في الآيات السابقة بمعنى الدعوة إلى خير كالإدلاء بشهادة أو الدعوة إلى الله Y والنداء يشتمل على البهجة والسرور، كما " أن للنداء في لغة القرآن خاصية؛ رشحته لأن يكون الله فاعلا له - بلا حرج - كما رشحته ليكون (عنوانا) على طلب الإقبال على الصلاة (الأذان)، وأن يكون (عنوانا) على طلب الإقبال على الإيمان.

في كل من الدعاء والنداء خير، بيد أن الخير في النداء أخلص وأصغى، وأظهر تفاؤلا، وأبقى معنى " (2)

وفي مادة (ظلم) جاء الفعل المبني لمفعوله بصيغته الماضي والمضارع؛ لإفادة العموم -أيضا- يقول تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} [النساء148].

(1) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - 451/3.
 (2) دكتور عبد العظيم المطعني - دراسات جديدة في إعجاز القرآن - الطبعة الأولى - مكتبة وهبة - القاهرة - 1996 - ص 268.

فإطلاق الظلم دون تحديد يعني عمومه لأنواع الظلم، وهذا الاستثناء في الآية لكرامة له دلالة خاصة على إظهار بغض الله - تعالى - للظلم وصاحبه، لدرجة أنه أباح الجهر بالسوء للقضاء على الظلم، وقوله تعالى: **{وَوَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ}** [الأنبياء: 47].

(فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً) فجو الآية كلها يوحي بالعموم والشمول، عموم النفي للظلم، أو عموم الظلم المنفي الشامل لكل نفس من النفوس، في شيء ما من الأشياء، والتعبير بالجمع (الْمَوَازِينَ) والمصدر (الْقِسْطَ) للدلالة على تناهي العدل المطلق.

وقوله تعالى: **{أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}** [الزمر: 69] فهذا المشهد يزخر بالحركة المهيبة أو يبعث في النفس جواً من الجلال والإشراق، إشراق الحق والعدل.

فالأرض كلها تشرق فتظهر مضيئة بنور ربها وخالقها أي: بعدل ربها، أو بحكم ربها، والمعنى: أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلها، وقيل: أن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس والقمر، ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي⁽¹⁾، ولإبراز صورة الأرض رأيت عين، جاء لفظ الإشراق في وعاء الفعل المبني للمعلوم، ثم تغيرت الأفعال وجاءت غير مسماة الفاعل (ووضع - وجيء - وقضى - لا يظلمون) فينصرف الذهن وتشخص الأبصار إلي أجزاء المشهد، فيتسلط الضوء علي وضع الكتاب وهو كتاب الأعمال - وتمثل صورة النبيين والشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر⁽²⁾، أو الذين يشهدون على الأمم من أمة النبي محمد S⁽³⁾، نهاية المطاف وخاتمة مشهد أهل الجلاء والإحسان لهذه الفئة؛ ليتسلط الضوء علي ذلك القضاء أو الوفاء، ولذلك بني الفعل لما لم يسم فاعله (وقضى) لينفي عنهم الظلم علي إطلاقه أو في جنس من أجناسه وأشكاله.

(1) الشوكاني - فتح القدير - تحقيق دكتور عبد الرحمن عميرة - ط 2 - دار الوفاء - المنصورة - 1997 - 625/4.

(2) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - 177/3.

(3) فتح القدير 625/4.

وفي مادة (عفا) ورد هذا الفعل كثيرا في القرآن الكريم بصيغة الماضي والمضارع المجرد والمسند للضمير، ولكنه لم يرد بصيغة المبني للمجهول إلا في موضع واحد فقط، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة178] فليس المقصود أو الغرض ذكر فاعل العفو، بل هو على إطلاقه، أي كان، والعفو: القصد لتناول الشيء، يقال عفاه واعتفاه، أي: قصده متناولاً ما عنده، و(عفوت عنه) قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه، فالمفعول في الحقيقة متروك، وعن متعلق بضمير، فالعفو هو التجافي عن الذنب⁽¹⁾.

ومن ذلك العموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال2] فليس الغرض متعلقاً بمن ذكر الله أو الشخص الذي تلا آيات الله بل هو على إطلاقه أي كان ذلك الشخص وإنما يتسلط الضوء على الذكر نفسه وعلى التلاوة نفسها وما تحدثه من خشية وإيمان.

(1) الراغب الاصفهاني - مفردات في غريب القرآن - تحقيق وائل عبد الرحمن - المكتبة التوفيقية- القاهرة - 2003- ص 342.

الْبِنَاءُ لِلْمَجْهُولِ فِي مَقَامِي الْإِنْكَارِ وَالْإِيمَانِ

تختلف الكلمات المختارة وتغيير حسب مقامات الكلام وسياقته، وما بالنا إذا كانت تلك السياقات هي سياقات القرآن الكريم التي تحمل المشاهد والدلالات، فيلقي القارئ أو السامع آيات الله - تعالى - تتلى عليه بمعنى تألفه نفسه، وكلمات يعرفها ويردها في قوله، ولكن تبقى الروح التي تسري في الجسد من أجل أن تهب الحياة والحركة الباعثة.

وعندما حدثنا الله ﷻ عن هؤلاء المعرضين والمنكرين خاطبنا بكلمات لها جرسها وإيقاعها ونغمها اللاتق في النفس، فجاء الفعل المبني للمجهول يمثل حالة الإنكار وعدم الاعتراف التي يعيشها هؤلاء الكافرون وينغمسون بها في عالم الطي والكتمان، يقول تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة:16]

﴿أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ﴾ [الشعراء:146]

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة:36]

﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت:2]

ورد الفعل (ترك) في القرآن الكريم كثيرا، ولكنه جاء مبينا للمعلوم في الماضي والمضارع، مسندا للضمير أو مجردا، أو باسم الفاعل للمفرد أو الجمع، ولكنه ما جاء بصيغة الفعل الذي لم يسم فاعله إلا في هذه الآيات السابقة، وكلها بصيغة المضارع، التي جاءت كلها في سياق الاستفهام المفيد للإنكار والتوبيخ، فهو إنكار وعتاب للمؤمنين - كما في آية التوبة - الذين توهموا أن يتركهم الله - تعالى - دون اختبار؛ حتى يتبين الخالص منهم، " وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله، ولم يتخذوا وليجة - أي بطانة - يضادون الرسول والمؤمنين رضوان الله عليهم، و(لما) معناها التوقع، وقد دلت على أن تبين ذلك، وإيضاحه متوقع كائن" (1)

وفي آية الشعراء إنكار من نبي الله صالح ✖ لثمود وقومه الذين أعرضوا عن دعوته وقد غرهم الدنيا وفنتهم بملذاتها ومادياتها، وفي قوله تعالى: (في ما ها هنا) " كناية عن قرية صالح ✖، والسر في إيثار

اسم الإشارة (ها هنا) لفت أنظارهم لفتنا قويا لمظاهر النعم التي كانوا غارقين فيها، (آمنين) حال من نائب الفاعل - واو الجماعة وهو قسيم الترك في الإنكار، إذ ليس ما سلط عليه الإنكار هو الترك وحده، بل الترك المقرون بالأمن من كل المخاوف " (1).

وفي آية العنكبوت إنكار علي من توهم من المؤمنين أنه يترك دون امتحان واختبار مجرد أنه نطق بالشهادة، وفي قوله تعالى: (أحسب الناس) إيثار الماضي "لأن حسبان الذي سلط عليه الإنكار واقع متحقق، وإيثار (حسب) على (ظن) في هذه المواضع هو المناسب بلاغة في مقام الإنكار؛ لأن الحسبان أقوى من الظن، فالنفس مع الحسبان في اطمئنان، ومع الظن في قلق، وفي الناس مجاز مرسل؛ حيث أطلق العام المنتظم لجميع أفراد الناس، ثم أريد الخاص، وهم الذين حسبوا هذا الحسبان من المؤمنين " (2).

وفي آية الإنسان يأتي الإنكار على من توهم أن يترك سدي، أي: لا يبعث⁽³⁾، والمقصود هنا إثبات المعاد، والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. (4)

تبين مما سبق أن الفعل (يترك) جاء بصيغة المبني للمجهول؛ لأنه في موضع التوبيخ والإنكار، فيتطلب الذوق البلاغي ألا يذكر لفظ الفاعل تشريفا وتعظيما وتنزيها عن الذكر في مثل هذه المواقف، ومن شأن ذلك - أيضا - أن يتسلط الضوء ويلتفت الذهن إلى الحدث - وهو الترك - وأثره على أهله.

وإذا نظرنا إلي الفعل (يتلى، تتلى) الذي جاء في القرآن الكريم غير مسمى الفاعل، وجدناه قد جاء في موضع الإنكار والحديث عن المعرضين والمنكرين، وقد جاء - أيضا - في معرض الحديث عن المؤمنين الذين أذعنوا للحق، وأنه قد أتى في حق المنكرين والمعرضين أكثر، يقول تعالى: {وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [الأنفال 31]

فالفعل المبني للمجهول يصور إنكارهم وإعراضهم، وكأننا نسمع أصواتهم عالية تقول: نحن نجهل هذا

(1) د/عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم - 112/3.

(2) د/عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم - 112/2.

(3) السدي - تفسير السدي الكبير - تحقيق د. محمد عطار - الطبعة الأولى - دار الوفاء - المنصورة - 1993 - 486.

(4) ابن كثير - 541/3.

الكلام ومصدره، وقد جاءت كلمة (آياتنا) مضافة إلي الضمير (نا) لتقريعهم وتبكيتهم، وقد نزلت هذه الآية الكريمة في النضر بن الحارث، " وكان خرج إلي الحيرة في التجارة، فاشترى أحاديث كليله ودمنة، وكسرى وقيصر، فلما قص رسول الله ﷺ أخبار من مضى، قال النضر: لو شئت لقلت مثل هذا، وكان هذا وقاحة وكذبا، وقيل: أنهم توهّموا أنهم يأتون بمثله " (1) وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [المؤمنون 105]

هؤلاء القوم المخاطبون هم أهل النار، وفيه ترهيب من مصيرهم وتحذير من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه من جراء إعراضهم وإنكار تلاوة آيات الله عليهم، ولذلك جاء التعبير بصيغة المبني للمجهول (تتلى) لتصور طبيعة الموقف وما كانوا عليه في دنياهم.

وقد جاءت تلك الصيغة (تتلى) في سياق الآية المصدرة بالاستفهام المفيد للتقرير والإنذار، وقوله: (آياتي) كناية عن القرآن، والسر البلاغي في إثارةها على الاسم الصريح، ما فيها من خصوصية الدلالة على المعجزات الباهرة، وأوثر حرف الجر (على) على حرف اللام فقال: (عليكم) دون (إيكم) للرمز بعلو شأن الآية، وما فيها من الإيحاء بمعنى الإنزام والعطف بالفاء في (فكنتم بها تكذبون) للتشيع عليهم في سرعة التكذيب. (2) وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ [مريم 73]

وصدرت الآية الكريمة ب: (إذا) لأن التلاوة مقطوع بوقوعها، وهي وإن كانت محذوفة الفاعل لعدم تعلق الغرض به، إلا أن ذلك الحذف يوحي بمقام التوبيخ والذم والتبكي، " وتأويل الكلام؛ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين منا ومنكم أوسع عيشا وأنعم بالا وأفضل مسكنا وأحسن مجلسا وأجمع عددا وغاشيته في المجلس نحن أم أنتم " (3).

وقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الجمانية 7-8] فهو أفاك كذاب، لا يكفي بالإعراض والتولي، ولكنه يصير على الكبر والاستكبار، هذا ومن الملاحظ أن تلك الآيات ومثيلتها التي جاءت في معرض الحديث عن

(1) القرطبي - 285/4.

(2) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم 28- 29.

(3) الطبري - جامع البنيان في تفسير القرآن - الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت - 1972 - 87/8.

المعرضين جاء الفعل الذي لم يسم فاعله (تتلى - يتلى) مقرونا بالكناية عن القرآن الكريم بكلمة الآيات المتصلة بالضمير النفيخي الدال على عظمة الله - سبحانه - فنزل الآيات, نحو (آياتنا - آياتي).

بينما لم يطرد ذلك الاتصال في معرض الحديث عن المؤمنين الموقنين مثل قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج30] فسياق الآية الكريمة وما قبلها يتحدث عن المؤمنين وأدائهم مناسك الحج, وهم أصحاب عقيدة راسخة وإيمان بالغيب, فلم تكن هناك حاجة لذكر لفظ الفاعل, فلم يعد الغرض متعلقا به بقدر ما يتعلق بحدث التلاوة وما اشتملت عليه من تنبيهات وتعالى خاصة بالمؤمنين, ومنه - أيضا - قوله تعالى: {وَإِذْ نُكِّرْنَا مَا يَتْلَى فِي بَيْوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} [الأحزاب34]

وربما جاء فاعل التلاوة ظاهر العيان مثبت الوجود سواء كان في معرض الحديث عن المعرضين أو المؤمنين, وذلك حسب ما يقتضيه السياق ويتطلبه المقام, فقد جاء - مثلا - ظاهرا في قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَمَا نُنزِلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لِمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [البقرة102].

فتعين هنا بناء الفعل للمعلوم لاقتضاء المقام إظهار ذلك الفاعل (الشياطين) الذين يحدثون ويتسلون على ملك سليمان, فتظهر تلك التلاوة جلية واضحة متقررة الأثر في الأذهان.

وقوله تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [البقرة252] بناء

الفعل للمعلوم لتحقيق أمر العقيدة وإثبات الوحي من الله تعالى, وتحقيق رسالة النبي S وأنه لا ينطق عن الهوى, فيظهر ذلك جليا في مثل هذه المقامات خصوصا, وقوله تعالى: {ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ

الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ} [آل عمران58]

وربما يكون من الصواب أن ما لاحظناها في صيغته المبني للمجهول مع الفعل (يتلى) نجده يطرد في حق المؤمنين والمنكرين في أفعال أخرى كالفعل (نزل) والفعل (أرسل)، يقول الله تعالى: **{وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}** [البقرة4]

جاء الفعل (أنزل) بصيغة الماضي دون المضارع (ينزل) مثلاً على الرغم من عدم اكتمال الشريعة وقتها؛ لأن " المراد المنزل كله، وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقياً، تغليباً للموجود على ما لم يوجد، كما يغلب المتكلم على المخاطب، والمخاطب على الغائب، فيقال أنا وأنت فعلنا، كأن كله قد نزل وانتهى بنزوله، ويدل عليه قوله تعالى: **{إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ}** ولم يسمعوا جميع الكتاب ولا كان كله نزولاً " (1) (9).

فهذا مدح للمؤمنين، وإثبات الإيمان لهم أغنى عن ذكر لفظ الفاعل تعظيماً ليقينهم (يوقنون)، وفي تقديم (الآخرة) وبناء (يؤمنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته وأن قولهم ليس بصادر عن إيقان. " (2).

ويقول تعالى: **{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}** [المائدة67] فالخطاب للرسول S بلفظ الرسالة أغنى عن ذكر لفظ الفاعل للعلم والتسليم به، ويقول تعالى: **{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}** [البقرة91].

(قيل) بالبناء للمجهول ولفظ الماضي، لأنه قد ذلك مرارا وتكرارا وليس الغرض متعلقا بالشخص الذي قام بدعوتهم، وإنما تعلق الغرض بالمنزل عند الله - تعالى - وأوثر لفظ الجلالة (الله) على لفظ الربوبية لأنه مقام عقيدة وتوحيد وإثبات الوحي من السماء، ويقول تعالى: **{فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ}** [هود12]

(1) الكشف 42/1.

(2) الكشف - 42/1.

ويقول تعالى: **{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ}** [الرعد:27]

ويقول تعالى: **{أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ}** [ص:8]

فبناء هذه الصيغ للمجهول ينبئ عن مكنون نفوسهم من نفي الوحي وإنكاره وفي آية هود جاء (أنزل) بالبناء للمجهول للدلالة على ذلك، ثبت فاعل (جاء)، (جاء معه ملك) لإرادتهم رؤيته ومعابنته رأي عين. والله تعالى أعلم.

الماء دليل دامغ علي قدرة الله - تعالى - وسر الوجود: **{أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}** [الأنبياء:30]، به أحياء الله الكائنات وبعث فيهم الروح والحياة والحركة الدءوب: **{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}** [الروم:24] وانزل (أنزل) الماء من السماء فجعله مصدر الحياة علي الأرض التي ترتوي به فتنبت الزرع والنخل والثمار والجنات: **{وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ}** [ق:9]

لذلك ما جاء في كتاب الله - تعالى - بخصوص إنزال الماء من السماء، جاء بالفعل المبني للمعلوم، سواء في سياق الأسلوب الخبري أو الإنشائي، لتتقرر حقيقة قدرة الله ظاهرة معلومة لكل ذي قلب، آخذة بعنان لبه، واضحة يده على دلالة وجود الله وقدرته.

إذا وقفنا أمام مادة (خلف) نجد أنها جاءت بصيغة الفعل المبني للمجهول في أربعة مواضع هي قوله تعالى: **{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}** [التوبة:118]

وقوله تعالى: **{قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا}** [طه:97]

وقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ} [هود:110]

وقوله تعالى: {قَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ} [فصلت:45]

الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدان ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة قال: (فاختلف الأحزاب - ولا يزالون مختلفين - واختلاف ألسنتكم وألوانكم)،⁽¹⁾ وهذه الصيغة المبنية للمجهول التي وردت في تلك المواضع السابقة، نجدها قد جاءت في سياق العتاب أو الذم للمنكرين والمعرضين، أما آية التوبة فجاءت في حق الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة العامري، وهلال بن أمية الواقفي، وهم جميعا من الأنصار المؤمنين، وقد جاءت الصيغة في حقهم (خلفوا) دون (تخلفوا) مثلا إشارة إلي قبح ذلك الفعل وفداحة التخلف عن رسول الله S، وأن هذا العمل ما كان ليصدر من مؤمن موقن مثلهم، وإنما يصدر من منافق أو منكر جاحد، وبناء الفعل (خلفوا) للمفعول فيه دليل آخر على أن هذا التخليف - هو تأخير قبول التوبة - واقع عليهم دون إرادتهم أو رغبتهم، فيه يعيش هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - مجاهدة نفسية وآلاما معنوية؛ انتظارا لتوبة الله عليهم.

وقيل: معني (خلفوا) فسدوا، مأخوذ من خلوف الفم⁽²⁾ وإذا كان الفعل (خلفوا) قد جاء مبنيًا لمفعوله، فقد جاء في سياق الآية نفسها الفعل: (ضائق) مبنيًا للمعلوم ومكررا، في سياق الطباق اللفظي بين (ضائق - رحبت) وذلك ليظهر مدى المعاناة والعنت النفسي الذي يعانونه، حتى صارت الأرض الرحبة الواسعة أمام الأعين ضائقة بهم، وهم ضائقون بها، ولذلك جاءت شبه الجملة (عليهم) مقدما على الفاعل (الأرض)، وهي نفس الصيغة التركيبية في: (وضاقت عليهم أنفسهم).

وفي آية طه جاء الفعل - أيضا - مبنيًا لمفعوله، وهذه الآية خطاب من موسى x للسامري الذي فتن الناس بالعجل، فكان وعيده بالعذاب يوم القامة جزاء وفاقا لما فعل وضل وأضل.

(1) الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن - ص162.

(2) الشوكاني - فتح القدير 2 / 584.

أما آية (هود) وآية (فصلت) فقد جاء الفعل فيهما (فاختلف) غير مسمي الفاعل, للدلالة - والله أعلم - علي أن هذا الاختلاف ناشئ من خارج ذلك الكتاب - وهو التوراة- الذي آتاه الله موسى ✕, وليس خلافا ناشئا من داخله, وقد وقع الاختلاف " في شأنه وتفصيل أحكامه, فأمن به قوم, وكفر به آخرون, وعمل بأحكامه قوم, ترك العمل ببعضها آخرون, فلا يضيق صدرك يا محمد S بما وقع من هؤلاء في القرآن"(1).

ويصور الفعل المبني للمجهول - أيضا - ذلك الشيء الناشئ أو الطارئ على الحجة أو البينة التي أتاه الله نوحا ✕ يقول تعالى: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْلَزْتُكُمْ مَوَاهِبًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ} [هود:28]

فالبينة واضحة بذاتها, ناصعة البيان والبرهان, وإنما قام الفعل المبني للمجهول بتصوير ذلك التطور الطارئ عليها من خارجها, وليس كما ذهب الزمخشري إلى جواز إطلاق العمى على الحجة ذاتها, فيقال: حجة عمياء قياسا على: حجة ظاهرة أو بصيرة, فالفعل المبني للمجهول دل على " أن التعمية واقعة عليها لا منها, وفي (عميت) حينئذ استعارة تبعية حيث شبه الإخفاء بالتعمية, بجامع عدم الرؤية في كل, هذا هو اللائق بمعجزات الله أو رسالته إذا كان المراد من البينة هي النبوة أو الوحي أو المعجزة, ولوسلمنا بأن المعجزة تكون عمياء إذا لم تهد إلى الحق, لما سلم كتاب سماوي ولا نبوة ولا معجزة من هذه الوصمة "(2), ويقال عميت عن كذا, وعمي على كذا: إذا لم أفهمه, قيل وهو من باب القلب, لأن البينة أو الرحمة لا تعمي, وإنما يعمي عنها, فهو كقولهم: أدخلت القلنسوة رأسي(3) وهذا الفعل (عميت) بهذه الصيغة, قد جاء منفردا وحيدا في القرآن الكريم كله.

ويصور الفعل المبني للمجهول - أيضا - في مقام الحديث عن المنكرين والمعرضين الذين يزعمون إنهم مسحورون, يقول تعالى: {وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ} [الحجر:14-15]

(1) فتح القدير 734/2.

(2) د/عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم - 102/2.

(3) الشوكاني - فتح القدير - 689/2.

لحدث هذا لما آمنوا، وإنما يزعمون أنهم سحروا فخرجت أبصارهم عن إرادتهم فأغلقت رغما عنهم، وهذا الفعل (سكرت) بهذه الصيغة، جاء منفردا وحيدا في القرآن الكريم كله.

ومما جاء من صيغ بناء للمجهول الفعل (قطع) وذلك في معرض الحديث عن المنكرين والمعرضين ذما لهم وتقبيحا، قوله تعالى: (فَقَطَّعَ ذَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:45)

دابره يعنى: غابره وآخرهم، أصلهم وآخرهم. (1) فينصرف الذهن إلى حدث القطع وظهوره في شكل حسي يتراءى أمام العين مع من يقع عليهم ذلك القطع.

ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33]

وقوله تعالى: {هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ} [الحج:19-20]

بدأت الآية الكريمة بالإجمال (هَذَانِ حَصْمَانِ) هما الكافرون والمؤمنون، وقال (اخْتَصَمُوا) على معنى الجمع ثم التفصيل الذي بدأ بذكر الذين كفروا، وجاءت الأفعال في حقهم مبنية للمجهول (قُطِّعَتْ - يُصَبُّ - يُصْهَرُ - أُعِيدُوا) للدلالة على الدم والتقبيح وهم في مقام التجهيل والإهمال، فينصرف الذهن لمتابعة الحدث ومعموله، فيتراءى أمام العين مشهد التقطيع بصوته المدوي (ولم يقل قطعت بالتخفيف).

ومشهد الثياب المقطعة، ثم يبرز من بعده مشهد صب الحميم وهو الماء المغلي - عافانا الله - فوق الرؤوس، وقد تقدم ذكر الرؤوس علي الحميم في قوله: (يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الحَمِيمُ) لأن الغرض متعلق بأثر الصب علي الرؤوس، ثم يأتي مشهد الصهر ومشهد الإعادة في عنف بعد محاولتهم الهروب وظنهم استطاعة الخروج، فهذا المشهد بأجزائه " مشهد عنيف صاحب، حافل بالحركة المتكررة، مطول بالتخييل الذي يبعثه النسق، فلا يكاد ينتهي الخيال من تتبعه في تجرده" (2).

(1) الدامغاني - الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز - ص 211.

(2) سيد قطب - مشاهد القيامة في القرآن - ص 257.

وقد يقتضي المقام ذكر الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا يعود على اسم ظاهر؛ لتمثل الصورة حاضرة في أتم وضوح فتؤدي الغرض الذي من أجله جاء، كقوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة 166].

وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد 15] وقد ظهر ذلك جليا كما في الآيتين السابقتين في الحديث عن مشاهد العذاب وما تخلفه من تهويل وترهيب تقشعر منه الجلود والأبدان.

الْبِنَاءُ لِلْمَجْهُولِ فِي مَقَامِ التَّنْزِيهِ عَنِ الذِّكْرِ

قد يأتي المقام مقتضياً عدم ذكر لفظ الفاعل تنزيهاً له وصيانة وحفظاً، ولا سيما أنه معلوم من السياق واضح في الأذهان، وقد جاء ذلك في عدة سياقات من آيات القرآن الكريم، يقول تعالى: **{وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً}** [الفرقان3]

{يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء28]

{خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ} [الأنبياء37]

{إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً} [المعارج19]

وقوله تعالى: **{فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ}** [الطارق5-6]

وقوله تعالى: **{وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى}** [النجم45]

وقوله تعالى: **{أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمْنَى}** [القيامة37]

فهذه مقامات توجه نظر الإنسان وتدفعه إلى التدبر والتأمل، ليري حقيقة كونه وبداية خلقه وتكوينه من ضعف وهلع وشيء مهين مستقذر!

هذا بخلاف التصريح والبناء للمعلوم للفعل (خلق) في موضع آخر كقوله تعالى: **{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}** [المؤمنون12-14] وقوله تعالى: **{فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ}** [الصافات11]

وقوله تعالى: **{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ}** [الواقعة58]

وقوله تعالى: **{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً}**

[الإنسان2]

فتعين في هذه الآيات بناء الفعل للمعلوم وإظهار الفاعل، لأن هذه الآيات بسياقاتها تمثل مقام إثبات قدرة الله Y وإفراده بالوحدانية خالفاً بارئاً.

الخاتمة

نستطيع -بفضل الله- أن نلخص إلي بعض النتائج المستفاعة من تفاعل الكلم القرآني وتعاطفه مع سياق الموقف وسياج المشهد الذي خاطب العقل والقلب وهز الوجدان في تضرع وخشوع؛ ليلقي في الروع ببعض نفحات الإعجاز وهمسات البيان، ومن ذلك:

إن الفعل المبني للمجهول يتطلب سياقاً ذا دلالة خاصة تنبئ عن مكنون المشهد وخفاياه المطوية، فقد يأتي؛ ليصور مجهول النفس وما طوي أو أضمّر فيها، كتصويره خبايا النفس وخفي النيات في دروب الباطن، كما في قوله تعالى: **{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}** [المائدة:27]، (فَتُقْبِلَ) بعدم تسمية الفاعل إشارة لتعليق قبول العمل علي ما انطوي عليه القلب من إخلاص وتقوى وإيمان، فتقبل الله من أحدهما (هابيل) لإيمانه وتقواه، ولم يتقبل من الآخر (قابيل) لكفره وحسده، وهذا وذاك محله القلب.

قد يأتي الفعل المبني للمجهول ليمثل عنصر المفاجأة وليصعد بجو المشهد إلى ذروة الحركة وعنفها، كما في قوله تعالى: **{مَاعُونِينَ أَيُّنَمَا تُفْقُوا أَخَذُوا وَفُتِلُوا تَقْتِيلًا}** [الأحزاب:61] فاللعنة تلاحقهم في كل مكان وجدوا فيه، ثم يأخذون عنوة ويقتلون تقتيلاً، تفقوا، أخذوا، وقتلوا تقتيلاً.

إذا جاء الفعل المبني للمجهول في سياق الاستفهام أو النفي أو الشرط أفاد العموم، وقد تبين ذلك من خلال الوقوف على الأفعال: (دعي، نودي، ظلم، عفي) الواردة في مثل هذه السياقات.

يأتي المبني للمجهول ليسلط الضوء ويلفت الانتباه إلى حقيقته الحدث وطبيعته ومدى علاقته وتعلقه بالمفعول الأصلي، فيحقق الغرض الأساسي من إبراز عناصر المشهد ويتيح لها المجال الأكبر لتأدية دورها في قوة ووضوح، دون مزاحمة لفظية أو حضور لغوي لا يتعلق الغرض به، قد يأتي الفعل المبني للمجهول جاريًا مع سياق الآيات متوافقاً على انتظام السياقات وتوافقها اللفظي والمعنوي، كقوله تعالى: **{وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لَئِنَّ اللَّهَ لَلْأَمْرُ جَمِيعًا}** [الرعد:31] فجاءت هذه الأفعال (سُيِّرَتْ - قُطِعَتْ - كَلِمَ) مبنية للمجهول اتساقاً مع قوله

تعالى حكاية عن قول الكافرين قبل هذه الآية: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ} [الرعد27].

المراجع

- ابن الأثير - المثل السائر - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - بيروت - 1995.
- ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - اختصار وتحقيق: أحمد شاکر وأنور الباز - الطبعة الأولى - دار الوفاء - المنصورة - 2003.
- ابن هشام الأنصاري - أوضح المسالك الي ألفية ابن مالك - دار الطلائع - القاهرة - 2004.
- الألوسي - روح المعاني - في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - دار التراث - القاهرة.
- د. بكري شيخ أمين - البلاغة العربية في ثوبها الجديد - الطبعة الرابعة - دار العلم للملايين - بيروت - 1995.
- د. عبد العظيم المطعني - دراسات جديدة في إعجاز القرآن - الطبعة الأولى - مكتبة وهبة - القاهرة - 1996.
- د. محمد عبد المطلب - البلاغة العربية - قراءة أخرى - الطبعة الأولى - الشركة المصرية العلمية للنشر - القاهرة - 1997.
- د. أحمد مصطفى متولي - الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية - الطبعة الأولى - دار ابن الجوزي - القاهرة - 2005.
- د. عبد العظيم المطعني - التفسير البلاغي للإستفهام في القرآن الكريم - الطبعة الأولى - مكتبة وهبة - القاهرة - 1999.
- د. عيد يونس - التصوير الجمالي في القرآن الكريم - الطبعة الأولى - عالم الكتب - القاهرة - 2006.
- الدامغاني - الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز - الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - 2003.

- الراغب الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن. تحقيق: وائل عبد الرحمن - المكتبة التوفيقية - القاهرة - 2003.
- الزركشي - البرهان في علوم القرآن - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الثانية - دار التراث - القاهرة.
- الرمخشري - الكشاف - تحقيق: مصطفى حسين - الطبعة الثالثة - دار الريان - القاهرة - 1987.
- السدي - تفسير السدي الكبير - تحقيق: محمد عطا - الطبعة الأولى - دار الوفاء - المنصورة - 1993.
- سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ط14 - دار الشروق - القاهرة - 1993.
- سيد قطب - مشاهد القيامة في القرآن - ط12 - دار الشروق - القاهرة - 1993.
- السيوطي - الإتقان في علوم القرآن - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار التراث - القاهرة - 1997.
- الشوكاني - فتح القدير - تحقيق: دكتور/ عبد الرحمن عميرة - الطبعة الثانية - دار الوفاء - المنصورة - 1997.
- الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت - 1972.
- عباس حسن - النحو الوافي - الطبعة الثانية عشر - دار المعارف - القاهرة - 1995.
- عبد الدائم الكحيل - التناسق البياني لكلمات القرآن الكريم - موسوعة الإعجاز في القرآن والسنة - www.55a.net
- عبد القاهر الجرحاني - دلائل الإعجاز - تحقيق: عبد المنعم خفاجي - مكتبة القاهرة - مصر - 1980.
- عبد الكريم الخطيب - إعجاز القرآن - الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - مصر - 1964.

- الفخر الرازي - التفسير الكبير - الطبعة الثانية - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1997.
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الطبعة الأولى - دار الفكر - بيروت - 1999.
- الكرمانى - البرهان في متشابه القرآن - تحقيق: أحمد خاف الله - الطبعة الثانية - دار الوفاء - المنصورة - 1998.
- مصطفى صادق الرافعي - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - الطبعة الرابعة - مطبعة الإستقامة - القاهرة - 1945.

فهرس

4	مقدمة
8	البناء للمجهول والتصوير
8	أولاً: المشاهد الغيبية
19	ثانياً: المشاهد الخفية
21	البناء للمجهول وإفادة العموم
25	البناء للمجهول في مقام الإنكار والإيمان
35	البناء للمجهول في مقام التنزيه عن الذكر
36	الخاتمة
38	المراجع
41	فهرس