

من بلاغة القرآن الكريم في استعمال الضمائر "دراسة دلالية"

Mahmud Kaddum**

Abdelkarim Amin Mohamed Soliman***

الملخص:

تنطلق هذه الدراسة من القناعة بأن القرآن الكريم كتابٌ معجز في لغته وأسلوبه وأنّ التحليل اللغويّ والبلاغيّ للخطاب القرآنيّ أحد أهمّ المناهج التي تُبَيِّن مفاهيم القرآن، وتُفكِّ الكثير من أسرارهِ، وتكشف جماليّاته، وتعمل على الرّبط بين قضاياهِ وموضوعاته، وتُعَدُّ قضيّة التّوحيد ومعرفة الله وأسمائه وصفاته إحدى أهمّ القضايا التي اعتنى بها الخطاب القرآنيّ في تبينها وإثباتها وإقناع المتلقين بها. تقوم هذه الدراسة بتحليل بلاغة الأسلوب القرآنيّ في الحديث عن اسم الجلالة وما يتعلّق به من مسألة الألوهيّة والتّوحيد من خلال توظيف الأسلوب القرآنيّ للضمائر مع لفظ الجلالة الله معتمدة في ذلك على المناهج الألسنيّة التي تهتمّ بالتحليلات اللغويّة والوقوف على دلالتها، وقد جاءت الدراسة في مقدّمة وسبعة مباحث، على النحو الآتي: ضمير المتكلم المفرد (أنا) محلّ لفظ الجلالة مبتدأ، ضمير المتكلم الجمع (نحن) محلّ لفظ الجلالة مبتدأ، ضمير المخاطب (أنت) محلّ لفظ الجلالة مبتدأ، ضمير الغائب (هو) محلّ لفظ الجلالة مبتدأ والخبر (اسم)، ضمير الغائب (هو) محلّ لفظ الجلالة مبتدأ والخبر (الذي)، ضمير الغائب (هو) في محلّ لفظ الجلالة مبتدأ والخبر (جملة فعليّة)، ضمير الغائب (هو) محلّ لفظ الجلالة مبتدأ محذوف. وقد توصّلت الدراسة إلى بعض النتائج، منها ما يأتي:

-دقّة القرآن في استعماله مفرداته، فكلُّ لفظٍ فيه جاء مكانه الذي لا يؤدّيه غيره أفضل منه، وهذا واضح جليّاً من دقّة استعمال القرآن للضمائر البارزة المنفصلة محلّ لفظ الجلالة (الله)، وهو ما يؤكّد أنّ الإعجاز القرآنيّ في المعاني والألفاظ، إذ لو كان في المعاني فقط، لاهتمّ الخطاب بالمعنى دون ذلك الاعتناء والدقّة والبلاغة الشديدة في اللفظ.

-أكثُر الخطاب القرآنيّ في حديثه عن الله وتأكيد وحدانيّته وألوهيّته من استعمال الضمائر مع لفظ الله، وقد نوّع في ذلك الاستعمال، ولم يقف عند ضمير واحد.

-تنوّعت الضمائر في بعض الآيات محدثة ما يسمى بالالتفات الذي يحرك الذهن ويثير الانتباه.

* Araştırma makalesi/Research Article; DOI: 10.32330/nusha.1415022

** Doç. Dr. Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı, Bartın/Türkiye, e-posta: mkaddum@bartin.edu.tr, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-9636-4903>

*** Dr. Öğr. Üyesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati. İzmir/Türkiye, e-posta: abdelkreemameen@yahoo.com Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-2999-1031>

Makale Gönderim Tarihi: 04.01.2024

Makale Kabul Tarihi : 04.06.2024

-اختلفت دلالات الضمائر باختلاف المخاطب والسياق الذي ورد الضمير فيه.

-تبين من الدراسة أن السياق يُمثل القضية الأولى في تحليل وفهم الخطاب القرآني، وأن أي تحليل خارج السياق الخطابي للقرآن لا يُقدّم شيئاً يُعتمدُ به.

الكلمات المفتاحية: القرآن، اسم الجلالة، الخطاب، بلاغة، الضمائر.

Kur'an-ı Kerim'de Zamirlerin Kullanımı Bağlamında Belagat "Semantik Bir Çalışma"

Öz

Bu çalışma, Kur'an-ı Kerim'in dil ve üslup açısından mucizevi bir kitap olduğu ve Kur'anî söylemin dil ve retorik açıdan analiz edilmesinin Kur'anî kavramları açıklamada, birçok sırrını ortaya koymada, güzelliklerini belirtmede, sorun ve konuları birbirine bağlamaya çalışması açısından en önemli yöntemlerden birisi olması yönündeki fikirden hareketle ortaya konulmuştur. Tevhit, mârifetullah, Allah'ın isim ve sıfatları Kur'an-ı söylemin ele aldığı, açıklamaya, ispat etmeye ve muhatabını ikna etmeye çalıştığı en önemli meselelerden birisidir. Bu çalışma, dilsel analizler ve semantik boyutla ilgilenen dilbilimsel yöntemleri esas alarak Kur'anda geçen "Allah" kelimesini ve bu kelimeyle ilişkili olan uluhiyet ve tevhit gibi kavramları "Allah" lafzıyla kullanılan zamirlerden yola çıkarak retorik yönden analiz etmektedir. Bu çalışma giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Bölümler şu şekildedir: 1: "Allah" lafzı yerine müfred mütekellim (أنا) zamirinin mübteda olarak kullanımı. 2: "Allah" lafzı yerine mütekellim çoğul (نحن) zamirinin mübteda olarak kullanılması. 3: "Allah" lafzı yerine Muhatap (انت) zamirinin mübteda olarak kullanılması. 4: "Allah" lafzı yerine gaib (هو) zamirinin mübteda olarak kullanılması ve haberinin isim olarak gelmesi. 5: "Allah" lafzı yerine gaib (هو) zamirinin mübteda olarak kullanılması ve haberinin (الذي) olarak gelmesi. 6: "Allah" lafzı yerine gaib (هو) zamirinin mübteda olarak kullanılması ve haberinin fiil cümlesi şeklinde gelmesi. 7: "Allah" lafzı yerine gaib (هو) zamirinin gizli mübteda olarak kullanılması. Bu çalışmada ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır: Kur'an-ı Kerimde kelimeler özenli bir şekilde kullanılmıştır. Her kelime yerini başka kelimelerin daha iyi bir şekilde tutamayacağı tarzda yerli yerince kullanılmıştır. Bu durum "Allah" lafzı yerine kullanılan munfasıl zamirlerin kullanımında kendini göstermektedir. Bu da Kur'a-ı Kerim'in İcazının hem lafız da hem de manada olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Şayet icaz sadece manada olsaydı Kur'an-ı Kerim sadece mana ile ilgilenir ve lafızlara bu kadar önem vermezdi. Kur'an-ı Kerim Allah-ü Teala'dan, tevhit ve onun uluhiyetinden bahsederken çokça zamir kullanmıştır. Ayrıca kullanılan zamirlerde farklılığa gitmiş ve tek bir zamir ile yetinmemiştir. Bazı ayetlerde farklı zamirler kullanılarak akılları harekete geçirmek ve dikkat çekmek için kullanılan iltifat sanatına başvurulmuştur.

Zamirlerin ifade ettikleri anlamlar muhataba ve zamirin geldiği bağlama göre farklılık kazanmıştır. Bu çalışmada, Kur'anî söylemi anlamada ve analiz etmede esas meseleyi bağlamın teşkil ettiği ve Kur'anî söyleme dair bağlamın göz ardı edilmesi suretiyle yapılan herhangi bir analizin muhataba kayda değer bir şey sunmayacağını ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kur'ân, Allah Lafzı, Hitap, Belagat, Zamirler.

On the Eloquence of the Qur'an in the Use of Pronouns: A Semantic Study

Abstract

This study stems from the conviction that the holy Qur'an is a miraculous book in its language and style and that the linguistic and rhetorical decomposition of the Qur'anic discourse is one of the most important approaches that clarify the concepts of the Qur'an, show many of its secrets, reveal its aesthetics, and work on linking its issues and themes. The issues of monotheism and knowledge of God, His names and attributes are one of the most important issues that the Qur'anic discourse has taken care of in clarifying, proving and persuading its recipients. This study analyzes the eloquence of the Qur'anic style in talking about the name of His Majesty and the related issue of divinity and monotheism through the use of the Qur'anic method of pronouns with the word God, relying on linguistic approaches that are concerned with linguistic analysis and its significance. The study includes an introduction and seven sections, as follows: 1. The first person singular pronoun (I) replaces the word "majesty" as a subject; 2. The pronoun of the speaker is the plural (we) in place of the word "majesty" as a subject; 3. The subject pronoun (you) is in place of the word "majesty" as a subject; 4. The third person pronoun (he) is in place of the word majesty as a subject, and a predicate (noun); 5. The third person pronoun (he) is in place of the word majesty as a subject, and a predicate (who); 6. The third person pronoun (he) replaces the word majesty as a subject, and a predicate (verb phrase); 7. The third person pronoun (he) is in place of the word majesty as an omitted subject. The study concludes with important results. The first result is related to the accuracy of the Qur'an in its use of its vocabulary. Thus, every word in it comes in its place that no one else performs better than it, and this is clearly evident from the accuracy of the Qur'an's use of separate prominent pronouns in the place of the word Majesty (God), which confirms that the Qur'anic miracle is in the meanings and expressions. If it were in the meanings only, the speech would have been concerned with the meaning without that care, accuracy, and extreme eloquence in the pronunciation. Another result is that most of the Qur'anic discourse in its talk about God and the affirmation of His oneness and divinity uses pronouns with the word God, and it diversifies in that use, and does not stop at one pronoun. In addition, the

pronouns vary in some verses, creating what is called turning around, which moves the mind and arouses attention. The connotations of pronouns differ according to the addressee and the context in which the pronoun is mentioned. The study also shows that the context represents the first issue in the analysis and understanding of the Quranic discourse, and that any analysis outside the discursive context of the Quran does not provide anything significant. Furthermore, the pronouns come with the word majesty to confirm the oneness of God, and to prove to the addressees His divinity, the Mighty and Majestic. In this respect, the pronoun of the speaker (I) is mentioned in the context of monotheism, whether it is monotheism of Lordship or monotheism of divinity. The speaking pronoun (we) is multifaceted in terms of the nature of the news; sometimes the predicate is given as a noun, sometimes it is a derivative noun (a noun of preference), and sometimes it is a verbal sentence with a past tense, and it may be present, and when it comes with God the Almighty, it means prestige, awe, glorification and encompassment. It is also mentioned - often - related to the actions of God the Almighty. As for the verbs that take place in the predicate of the pronoun of the speaker (we), they revolve between the meanings of division, creation, appreciation, sustenance, knowledge, and revival. And since only the great is capable of these verbs, the pronoun of the speaker (we) is mentioned in the subject area, denoting all those meanings, which only the Creator, the Almighty, is characterized by. Finally, the lack of speech with the pronoun (you) referring to the Lord Almighty in the case of the apparent separate is attributed to the situations that necessitate the existence of this pronoun because this pronoun is invoked when addressing the Truth, Glory be to Him, either in this world by supplicating and pleading to God, Glory be to Him, or in the Hereafter. It is less recurring in the context of the separate pronoun.

Keywords: The Qur'an, The Name Of His Majesty, Discourse, Rhetoric, Pronouns.

مقدمة

اهتمت الدراسات اللسانية المعاصرة وخاصة نظرية علم النص بالضمائر بوصفها أداة ربط بين مكونات النص وبنائه، وللضمائر حضوراً طاعاً في الخطاب القرآني؛ نتيجة اتساع هذا الخطاب وتنوعه، ولما تقوم به الضمائر من قدرة على ربط أطراف الخطاب، إضافة إلى قدرتها على الاختصار والإيجاز في التعبير بالاستغناء عن إعادة ما سبق ذكره من أسماء، إضافة إلى مقاصد خطابية ستكشف لنا من خلال الدراسة، ولأهمية الضمير في الخطاب القرآني فقد دارت حوله مجموعة من الدراسات غلب عليها الجانب النحوي، وبعضها وقف عند ظاهرة الالتفات، ولم يحاول التوسع في دراسة الضمائر على مواقعها المختلفة من الجملة، ومن هذه الدراسات:

١. الضمائر في اللغة العربية، محمد أحمد جبر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠م، وهي دراسة نحوية.
٢. مرجع الضمير في القرآن الكريم، محمد حسنين صبره، دار غريب، القاهرة، ط٢، ٢٠٠١م، وهي دراسة نحوية، وإن كانت تهتم ببيان صاحب الضمير في بعض الآيات القرآنية.
٣. التشكيل الصوتي للضمائر في اللغة العربية، سائدة مصلح محمد الضمور، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، ٢٠٠٩م، وهي دراسة نحوية صوتية.
٤. الضمائر المحتملة في القرآن الكريم، ملفي بن ناعم الصاعدي، مجلة الجامعة الإسلامية، عدد ١٢٧، ٢٠٠٥م، وهي دراسة للضمائر المتصلة التي لها أكثر من وجه.

أما هذه الدراسة فتحاول أن تجمع بين علوم النحو والبلاغة والتفسير في الدخول إلى الخطاب القرآني وفكِّ شفرات الخطاب القرآني عن الله - عزَّ وجلَّ - في حديثه عن نفسه لإثبات وحدانيته وتأكيد ألوهيته، ولطول مساحة هذا الخطاب اقتصرت الدراسة على الخطاب القرآني في استعمال الضمير المنفصل مع لفظ الجلالة ودلالة ذلك الاستعمال داخل سياق الخطاب، وقد جاءت الدراسة في سبعة مباحث على النحو الآتي:

أولاً: ضمير المتكلم المفرد (أنا) محل اسم الجلالة مبتدأ

يتجلى اسم الجلالة (الله) في منطقة المبتدأ بضمير المتكلم (أنا) من خلال أربعة مواضع: قول (الله): ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طه: ١٤). وقوله - سبحانه -: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: ١٦٠). وقوله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (المتحنة: ١). وقوله - تعالى -: ﴿وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (آل عمران: ٨١).

فتعددت منطقة الخبر من حيث نوعها؛ إذ شغلت في الموضع الأول باسم الجلالة (الله) اسما ظاهراً ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾، وفي الموضع الثاني باسم من أسماء الله الحسنى ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، بينما شغلت في الموضع الثالث بتركيب زمني مؤسس على زمن الحاضر ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ﴾. وفي الموضع الأخير على الشبه جملة (من الشاهدين). ولكل موضع بلاغته وإعجازه ووجاهته. والنظر في الموضع الأول، يجد أن الضمير (أنا) له إعرابان: تأكيد لضمير المتكلم (الباء) الواقع اسماً ل(إن)، أو مبتدأ. وبناء على هذا، فإن

اسم الجلالة (الله) إما أن يكون خبرًا لـ (إن)، أو خبرًا للمبتدأ ضمير المتكلم (أنا). (القزويني، ١٩٩٣: ١٠/١١-١٠/٢). (السكاكي، ٢٠٠٠: ١٧٩-١٨٠). (الدرويش، ١٩٩٩: ٤/٦٦٢).

إنَّ الرجوع إلى سياق الآية الكريمة: العام والخاص، يمكن أن يفسر لنا مبررات ورود ضمير المتكلم، سواء أكان مؤكدًا أم مبتدأ. والحقيقة أن هذين السياقين يكتنفهما مظهران: مظهر لغوي وآخر دلالي. يبدأ السياق العام للآية من قول (الله) - عز وجل -: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (طه: ٩-١٢).

أما السياق الخاص، فيبدأ قبل هذه الآية مباشرة. وهو المائل في قول (الله) - عز وجل -: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طه: ١٣، ١٤).

ويتمثل المظهر اللغوي في سيطرة ضمير المخاطب، بداية من السورة ذاتها (أُنزِلْنَا)، ثم في موقع اسم (إن)، وكذلك موقع التأكيد أو المبتدأ (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ)، ثم في الاستثناء (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا)، ثم في موقع المفعوليه في (فَاعْبُدْنِي)، ثم في موقع الإضافة في (لِذِكْرِي). أي إنَّ الخطاب خطاب إخبار بالتوحيد والتفرد والوحدانية للذات الإلهية. ومن ثم ورد ضمير المتكلم (أنا) في الآية موضع الشاهد ممكنًا في موضوعه، متسقًا مع ما سبقه، اتساقًا ينبي عن إعجاز وبلاغة لا يدانيهما شيء من كلام البشر.

ثم يتجلى المظهر الدلالي في السياقين أيضًا، وهو المتمثل في معنى الربوبية في السياق العام (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ)، ومعنى الألوهية في السياق الخاص (إِنِّي أَنَا اللَّهُ). وكان طبيعيًا أن يخبر مولانا عز وجل سيدنا موسى عليه السلام عن نفسه، بعد أن فزع سيدنا موسى من مسألة الشجرة والنار، وبخاصة أن هذا الموقف كان الأول من نوعه في عملية التبليغ التي شرف بها سيدنا موسى عليه السلام.

وجاء الإخبار بالربوبية قبل الألوهية؛ ليأنس قلب سيدنا موسى عليه السلام من ناحية، ولتذكيره بنعم الربوبية، التي اختارته هو ليلبغ رسالة (الله) من ناحية أخرى. وكان من الطبيعي أن يترقى الخطاب الإلهي ويتصاعد مع سيدنا موسى، حتى إذا وصل إلى مرحلة التكليف بالعبادة، ليأتي مفهوم الألوهية (إِنِّي أَنَا اللَّهُ) ممكنًا في مكانه. ويقول ابن عاشور في هذه الآية: "ووقع الإخبار عن ضمير المتكلم باسمه العلم الدال على الذات، الواجب الوجود، المستحق لجميع المحامد. وذلك أول ما يجب علمه من شؤون الإلهية، وهو أن يعلم الاسم الذي جعله الله علما عليه؛ لأن ذلك هو الأصل لجميع ما سيخاطب به من الأحكام المبلغة عن ربه". (ابن عاشور، ١٩٨٤م: ١٦/١٩٩).

وقد خَلَّتْ (إن) مع اسمها ضمير المتكلم (ي) العائد إلى المولى عز وجل في قوله: (إني أنا ربك) من نون الوقاية، وثبتت في التركيب الثاني في قوله: (إنني أنا الله)؛ لأنَّ النحو التعقيدي يقف عند حدود التوكيد. وبذلك تزيد الآية الثانية على الأولى بمؤكد. ويمكن التوضيح في البنود الآتية:

أولاً: أنَّ هذه الآية حملت مفهوم الألوهية، مما يعني التكليف بالعبادة، والامتثال للأوامر والنواهي، وتَحَمُّلُ المشقَّة في الدعوة إلى (الله) عز وجل. سواء أكان هذا من جانب الأنبياء، أم حتى غيرهم من المؤمنين. وهو ما اتضح جلياً في قوله تعالى (فاعبدني).

ثانياً: أنه سبحانه وتعالى لما أخبر سيدنا موسى عن نفسه في قوله: (إني أنا ربك)، ساق التأكيد في مقام الألوهية؛ كي لا يُتَوَهَّم أن الرب غير الإله، بل (الله) هو الرب المنعم، وأن الاختيار الذي تم لسيدنا موسى في علم الرب - لكون ضمير المتكلم (أنا) في قوله: (وأنا اخترتك) يعود على لفظ (رب) - تم بنعم الربوبية؛ ليخرج الآن إلى حيز الوجود والتنفيذ؛ ليحقق أعلى مظاهر الألوهية (الله) سبحانه وتعالى، المتمثلة في العبادة. أي إن عملية الاختيار - التي تمت بنعم الربوبية - كانت مرحلة أولى، ليس لذاتها، بل لأنها تهدف إلى مرحلة ثانية أهم، هي مرحلة الدعوة إلى الألوهية؛ لذا كانت زيادة التأكيد في الآية الثانية، من البلاغة بمكان.

ثالثاً: أن مولانا عز وجل يعلم - أزلماً - أن اليهود سيكون جُلَّ اعتراضهم على مفهوم الألوهية، الذي يرتبط بالتكليف. ومن ثم سيحاولون التنصُّل والهروب من العبادة بالطعن في الألوهية. قال الله - عز وجل -: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ (النساء: ١٥٣). وفي موضع آخر يقول مولانا: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٣٨). إلى آخر هذه الآيات. ومن هنا كانت سمة التأكيد على مفهوم الألوهية من بدء خطاب مولانا عز وجل مع سيدنا موسى عليه السلام.

أخيراً: أن كل الناس - مسلمهم وغير مسلمهم - يتنعمون في نعم الربوبية، إن شاؤوا أو أبوا ف (الله) هو ربهم، لذا سبق قوله تعالى في بداية سورة الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة: ٢). ومن ثم لا يحتاج مفهوم الربوبية إلى كثير تأكيد، لكنَّ بعضهم لا يُقِرُّون بتوحيد الألوهية، ومن ثم يخرجون من زمرة المؤمنين؛ لذا كانت زيادة التوكيد.

أما الضرب الثاني، فيتمثل في وقوع الخبر اسماً لضمير المتكلم (أنا)، وهو المائل في قول (الله) - عز وجل -: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاوْلئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: ١٦٠).

وبالتأمل في خاتمة الآية، يظهر أنها بنيت على الوصل ب (الواو): لكونها مؤكدة لما قبلها (فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ)، وقد شغلت منطقة الخبر باسمين من أسماء الله الحسنى (التواب - الرحيم). ويبدأ سياق هذه الآية من قول (الله) - عز وجل -: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 158 - 160).

ومن الواضح أن السياق يحمل خطابًا إخباريًا عن شعيرة الصفا والمروة، وهي إحدى الشعائر الأساسية في الحج والعمرة، ثم يأتي الضمير المحوري الذي يمثل مصدر التشريع في صيغة المتكلم (نا) في منطقة الفاعلية في (أَنْزَلْنَا)، وكذلك في منطقة الفاعلية في (بَيَّنَّاهُ) الممثل للذات الإلهية. ولما استثنى التائبون الراجعون إلى (الله) من اللعن، كان طبيعيًا -اتساقًا مع النسق اللغوي المعجز للقرآن الكريم- أن تحلَّ الضمائر التالية في صيغة المتكلم. ومن ثم ورد ضمير المتكلم الأول في منطقة الفاعلية المستترة في (فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ)، ثم بدا في منطقة المبتدأ في خاتمة الآية الكريمة (وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) تأكيدًا للجملة السابقة.

ومن الملاحظ أن التعبير بضمير المتكلم، سواء أكان في الضمير المتصل (نا) أم في الضمير المنفصل (أنا) يعد بؤرة محورية تتجمع حولها دلالة الآيات الثلاثة معًا؛ فالصفا والمروة شعيرة من شعائر (الله) في الحج والعمرة، والبيئات التي نزلت هي من عند (الله)، والذين يخرجون عن هذا النهج ملعونون من (الله)، والذين يتوبون ويرجعون فهم يتوبون ويرجعون إلى (الله)، ومن يقبل توبتهم ويتوب عليهم إنما هو (الله)، والتواب الرحيم هو (الله).

هذا على المستوى اللغوي والدلالي، أما على المستوى النفسي فإن الإنسان عندما يصل إلى حقيقة وحدانية (الله) سبحانه وتعالى، والتعرف على سمات الألوهية والربوبية له جل وعلا، ومن ثم استحقاقه - سبحانه وتعالى - للعبادة، وأن لا مهرب ولا مفر من (الله) إلا إليه، حينها يدرك الكافر خطأه، ويسارع إلى اللحاق بطريق الإيمان ب (الله) عز وجل، ويفيق العاصي من عصيانه، ويبادر بالتوبة والرجوع إلى (الله)، كما يطمئن قلب المؤمن وتستريح نفسه، ويزيد من التقرب إلى (الله) بالتفاني في عبادته جل في علاه.

وهذه الأصناف المتنوعة من العباد، يمكنها أن تصل إلى هذه الحقيقة، من خلال التأمل في أماكن الذات الإلهية التي تنوع ورودها في الآيات الثلاث، من خلال ضمائر المتكلم، التي جمعت بتلايب الدلالة. ولنا مع الخبر الأول (التَّوَّابُ) وقفتان تفيدان الحديث عن المبتدأ: الأولى التعريف، والأخرى: انبناؤه على صيغة (فعال). أما الوقفة الأولى فإن صيغة التعريف تأتي بالخبر لإفادة الحكم؛ أي اختصاص المبتدأ

بحكم معنى الخبر؛ لأن السامع يكون عالماً بالمبتدأ لكونه معرفة، وكذلك بالخبر لكونه معرفة، لكنه لا يعلم أن هذا المبتدأ هو الذي يرتبط بدلالة هذا الخبر، فتأتي عملية الإسناد لإخبار المتلقي بهذا الترابط.

ولما تقدمت معرفة الخالق عز وجل بداية من قوله: إن الصفا والمروة، مروراً باسمه بلفظ الجلالة (الله) وبضمائر المتكلم، وتقدمت توبته لعبادة الراجعين إليه، ورد الخبر في حكم تأكيد ارتباط التوبة به (وأنا التواب)، أي لا تبثون عن تواب غيري؛ لأنه ليس هناك تواب سواي. (ابن عاشور: ١٦/١٩٩).

وفي عملية الإسناد بين المبتدأ والخبر المُعْرَفَيْن، يقول عبد القاهر الجرجاني: "وهنا نكتة يجب القطع معها بوجود هذا الفرق أبداً، وهي أن المبتدأ لم يكن مبتدأً لأنه منطوق به أولاً، ولا كان الخبر خبراً لأنه مذكور بعد المبتدأ، بل كان المبتدأ مبتدأً؛ لأنه مسند إليه ومثبت له المعنى، والخبر خبراً لأنه مسند ومثبت به المعنى". (الجرجاني، ١٩٩٢ م: ١٨٩). وإذا كان الخبر مفرداً، كان هو عين المبتدأ في المعنى. (ابن السراج، ١٩٩٦ م: ٦٢/١). ولما كان المبتدأ هنا ضميراً متكلماً عائداً إلى (الله) عز وجل، فهذا يعني أن (الله) هو التواب، وأن التواب هو (الله): لأن التواب اسم من أسماء (الله) الحسنى، وذُكِرَ أحدهما يعني ذكر الآخر.

أما الوقفة الأخيرة مع الخبر (التواب)، فهي وقفة بنائية/ صرفية. فالتواب على وزن (فَعَال). وهنا سؤال: هل يصح أن نطلق على هذا الوزن صيغة مبالغة، وبخاصة أن صيغ المبالغة تعني الزيادة في الوصف؟ هنا يقول الإمام الزركشي: "نُقِلَ عن الشيخ برهان الدين الرشيدى أن صفات (الله) التي هي صيغة المبالغة كغَفَّارٌ ورحيمٌ وغفورٌ ومَنَّانٌ كلها مجاز، إذ هي موضوعة للمبالغة، وليس مبالغة فيها؛ لأن المبالغة هي أن تثبت للشيء أكثر مما له، وصفات (الله) متناهية في الكمال، لا يمكن المبالغة فيها، والمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان، وصفات (الله) تعالى مزهية عن ذلك. وذُكِرَ هذا للشيخ ابن الحسن السبكي فاستحسنه، وقال: إنه صحيح إذا قلنا: إنها صفات. فإن قلنا: أعلام زال ذلك". (الزركشي، ١٩٨٨: ٥٠٧/٢).

ثم يضيف الزركشي رأيه قائلاً: "قلْتُ: والتحقيق أن صيغ المبالغة على قسمين: أحدهما، ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل، والثاني: بحسب تعدد المفعولات. ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة؛ إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين. وعلى هذا التقسيم يجب تنزيل جميع أسماء (الله) تعالى التي وردت على صيغة المبالغة كالرحمن والغفور والتواب ونحوها، ولا يبقى إشكال حينئذ. وقال الزمخشري في سورة الحجرات: المبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب إليه من عباده، أو لأنه ما من ذنب يقترفه المقترف إلا كان معفوًّا عنه بالتوبة، أو لأنه بليغ في قبول التوبة، نُزِلَ صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه". (الزركشي: ٥٠٧/٢-٥٠٨).

ووفق ما سبق، فإن قلنا: إن هذا الوزن صيغة مبالغة، فهو لا يعني المبالغة في فعل (الله)، وإنما في كثرة التائبين، أو تعدد قبوله سبحانه وتعالى لمن يتوبون؛ لأنه ليس في فعل (الله) زيادة ولا نقصان، إذ إنه الموصوف بالكمال.

ويمكن القول: إنه لما كانت أوزان المبالغة تدل على الزيادة والنقصان، وكان هذا محالاً مع (الله) جل وعلا، لزم أن تُنقل هذه الصبغ إلى الصفة المشبهة، التي تدل على الثبوت والدوام.

ومن الطبيعي، أن النظر إلى أسماء (الله) الحسنى على هذا النحو من شأنه، أن يحث غير المسلمين على اللحاق بالإسلام؛ لمعرفةهم المؤكدة أن (الله) تواب وكذلك رحيم، ولكون التوبة تُجِبُّ ما قبل الإسلام. كما يحث العاصين من المسلمين على الإسراع إلى التوبة؛ لسعة رحمته جل وعلا بعباده التائبين. وإذا تطرقنا إلى المتلقي في هذه الآية، نجد أنهم علماء أهل الكتاب، الذين كتموا آية الرجم، كما كتموا معرفتهم بالنبي ﷺ. (الواحي، ١٩٩١م: ٥٠). لذا كان الخطاب القرآني مناسباً لهم في الحالتين: اللعن من (الله) واللعن الناس: (أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)، إذا هم أصروا على كتمان ما أنزل (الله) بالحق، مع معرفتهم أنه حق، وفتح باب التوبة لمن يلحق بركب الإسلام منهم.

وهنا أيضاً يمكن القول: إن هذه الآية - كما هو الأمر على مدار القرآن الكريم كله - تنسحب على العصر الحديث، بل إلى يوم أن يرث (الله) الأرض ومن عليها؛ فأهل الكتاب مازالوا - وسيظلون - من قاطني الأرض إلى يوم القيامة. وهو ما نوّده في كل موضع، وكلما واتت الفرصة: أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان.

ويتمثل الضرب الأخير في كون المبتدأ ضميراً متكلماً (أنا) والخبر شبه جملة. وذلك في - قوله تعالى -: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (آل عمران: ٨١). وبالتأمل في قوله تعالى: (وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)، يتضح أن (الواو) الحالية أو استئنافية، و(أنا) مبتدأ، ومعكم ظرف متعلق بمحذوف حال، ومن الشاهدين جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر. (الدرويش: ٤٧٤/٧). وبالتأمل في بنية الخطاب، يُلاحظ أنه خطاب بين الحق سبحانه وتعالى والنبیین، يحمل وضع ميثاق، وينص على إيمان النبیین بسيدنا محمد ﷺ، ووجوب نصرته. ولما كانت المواثيق مما يقر به المتعاهدون، ويشهدون عليها، شهد (الله) سبحانه وتعالى والنبیون على هذا الميثاق.

فإن قيل: وهل شهد النبیون بعث رسول الله محمد ﷺ، كي يصدقوه وينصروه؟ قلنا: لا، ولكن الميثاق والعهد أُخِذَ عليهم وعلى أتباعهم والمؤمنين بهم. ولما أنكر المؤمنون بهم (يهود - نصارى) هذه الشهادة، وجحدوا بها، كانت شهادة (الله) هي الباقية لسيدنا محمد ﷺ. وهذا المعنى هو المستقر في قول

ربنا - عز وجل -: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (النساء: ١٦٦). وكذلك شهد (الله) لنفسه بالألوهية، وكذلك ملائكته الكرام، إذ يقول مولانا - جل وعلا -: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ١٨). ومن يكمل قراءة هذا المقطع القرآني، يعرف أنه يدور أيضاً في فلك تصديق النبي محمد ﷺ، وموقف المنكرين منه، ووعيد (الله) لهم. ولما كان في علم الحق جل وعلا، أن المؤمنين بهؤلاء الرسل سينقضون عهد (الله) من بعد ميثاقه، كانت لابد أن تكون ثمة شاهدة، هي الأصل، وماذا تكون هذه الشهادة سوى شهادة (الله) سبحانه وتعالى؛ فكان الإتيان بضمير المتكلم (أنا) في منطقة المبتدأ من البلاغة والبيان لأمر:

أولها: أن ضمير المتكلم (أنا) من شأنه إخافة الشاهدين على هذا الميثاق؛ إذ كيف ينقضونه (الله) شاهد عليه.

ثانياً: أن الضمير (أنا) من شأنه كذلك أن يضع الطمأنينة والسكينة في قلب حبيبنا محمد ﷺ، إذ ينكره أهل الكتاب؛ لأن شهادة (الله) له تكفيه.

ثالثاً: أن ضمير المتكلم هنا يُعدُّ حجة على المنكرين يوم العرض على (الله)؛ إذ كيف حالهم عندما يُسألون: لماذا أنكرتم صدق النبي الخاتم، مع إقراركم على صدقه في الميثاق الذي شهدتُ أنا عليه؟ فإن قالوا: نحن لم نشهد، قيل لهم: شهد أنبياءكم الذين آمنتم بهم، وقد أمرتم بهذا في كتبكم، التي حرفتموها.

أخيراً: أن هذا الضمير قد سبق لغويًا بما يُمهدُّ له، وذلك في تاء المتكلم في (أَتَيْتُكُمْ)، وضمير المتكلم في (إِصْرِي). وهنا يقول الإمام الطبري: "قال (الله): فاشهدوا، أيها النبيون، بما أخذت به ميثاقكم من الإيمان بتصديق رسلي التي أتيتكم بتصديق ما معكم من الكتاب والحكمة، ونصرتهم على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأمم إذا أنتم أخذتم ميثاقهم على ذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك". (الطبري: ٢/٢٨٣). (الزمخشري، ١٩٩٥ م: ١/٣٧١).

ثانياً: ضمير المتكلم الجمع (نحن) محل لفظ الجلالة مبتدأ

إن معي اسم الجلالة (الله) في موقع المبتدأ بضمير المتكلم (نحن)، (السكاكي: ١٧٩-١٨٠). متعدد المظاهر من حيث طبيعة الخبر؛ فأحياناً يرد الخبر اسماً، وأحياناً يكون اسماً مشتقاً (اسم تفضيل)، وأحياناً يكون جملة فعلية فعلها ماضٍ، وقد يكون مضارعاً.

ومثال الضرب الأول، قول (الله) - عز وجل -: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (الواقعة: ٥٨، ٥٩). وعن صيغة الجمع العائدة إلى (الله) في القرآن الكريم، يقول ابن

تيمية: "هذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم؛ الذي له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال: نحن فعلنا. كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد. وهو منا هذا الجيش، ونحو ذلك". (الرازي، ١٩٨١ م: ١٩/١٦٤).

وفي اعتقادنا أن ضمير المتكلم (نحن) عندما يأتي مع (الله)، يعني - إضافة إلى ما سبق من مدلولات - الهيبة والرهبية. كما أنه يرد - غالباً - متعلقاً بأفعال (الله) عز وجل؛ ففي الإنزال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩). وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ (الإنسان: ٢٣). وقس على هذا، في الرزق والعلم والخلق... إلخ. أما ضمير المتكلم (أنا) فيرد في سياق التوحيد، سواء أكان توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية، وذلك كما ورد في قوله - تعالى -: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (طه: ١٢). وقوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طه: ١٤). وقوله: ﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (النمل: ٩).

ولربما يسأل سائل: إذا كان ذلك كذلك، فماذا تقول في قوله: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ (طه: ١٣)، والاختيار فعل من أفعال (الله) عز وجل؟ قلنا: ارجع إلى السياق، تجد أنه يدور في إطار توحيد الربوبية والألوهية؛ فالخطاب خطاب إخبار من (الله) عن نفسه جل وعلا إلى سيدنا موسى عليه السلام. واتساقاً مع التناسق اللغوي في القرآن الكريم، أُفردت الضمائر كلها في هذا الموضوع، تبعاً للسياق الذي وردت فيه.

وإذا تطرقنا إلى الآية موضع الشاهد في قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (الواقعة: ٥٨، ٥٩)، نجد أنفسنا مشدودين للسياق لفهم مغزى بلاغة إحلال ضمير المتكلم (نحن) في منطقة المبتدأ. ويبدأ السياق العام للآية من قوله: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، إِنَّا لَمَغْرُمُونَ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَمَقًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الواقعة: ٥٧ - ٧٣).

أما السياق الخاص للآية، فهو يتناول مسألة الخلق، وهي من المسائل التي قلنا: إنه لا يصح تدخل الملائكة فيها مطلقاً. وأما السياق العام فتكتنفه ملحوظات عدة:

الأولى: أن المخاطب هنا هم جماعة المشركين. يدل على ذلك، ما سبق هذا المقطع القرآني من آيات، بداية من قول (الله) - عز وجل -: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ (الواقعة: ٤١).

واتساقاً مع هذه الحالة الجمعية للمخاطَب، خاطبهم مولانا سبحانه وتعالى بضمير المخاطب الجمع (أنتم).

الثانية: أن آيات السياق اعتمدت في بنائها اللغوي على الاستفهام المثبت، المتكى على الاستفهام الإنكاري، من خلال أداة (الهمزة) مقترنة بـ (الفاء)، وال فعل الماضي (رأيتهم) في حالة الجمع، ثم أداة الاستفهام (الهمزة) مع ضمير المخاطب (أنتم)، ثم الأداة (أم) المتصلة، التي لا يكون الجواب عنها إلا بالتحديد، أي بتعيين أحد الطرفين / المعطوف أو المعطوف عليه، (ابن هشام، ١٩٦٤م: ٤٢/١). ثم أسلوب شرط يتضمن معنى عقابياً للمخاطَب، منوطاً بمشيئة (الله) سبحانه وتعالى.

الأخيرة: أن مضمون السؤال في المنطقة الأولى، قد بُني على فعل الرؤية (أرأيتهم)، التي تناسب حاجيات الحياة المادية التي لا يعترف المخاطَب إلا بها. ومن هنا وقع التناسق والاتساق البليغ مع دوال المظاهر المادية للحياة (تُمنون، تَحْرُثُونَ، المَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، النَّارَ الَّتِي تُورُونَ). (الدرويش: ٤٠٨/٧-٤١١). ولما كانت الإجابة بنعم: إذ هم يقرون برؤيتهم المادية التي لاشك فيها بكل تلك المضامين التي تحمل نعم (الله) عليهم، جيء بالسؤال الأخير: وإذا كان ذلك كذلك، فمن فعل هذا: أنتم أم نحن؟

إن عجزهم عن فعل هذا وغيره، جعل ضمير المتكلم في صيغة الجمع (نحن) في أعلى درجات البلاغة؛ وكان مولانا جل وعلا يخاطبهم: إذا كنتم قد اعترفتم بعجزكم، فنحن - بضمير العظمة - وليس غيرنا، فعلنا كل ذلك. ومن ثم فإن كان ضمير المخاطَب (أنتم) قد ورد على سبيل الحقيقة في جانب المخاطَبين، فإن ضمير المتكلم (نحن) ورد على سبيل التعظيم والإجلال والقدرة المطلقة في جانب (الله) تعالى. وبالتأمل في سياق الآيات الكريمة، يمكن التبدليل على دلالة (التعظيم) التي نتجت عن استخدام ضمير المتكلم (نحن) في إخبار مولانا عز وجل عن نفسه، وذلك من خلال ملامح ثلاثة:

الأول: أن الحق سبحانه وتعالى لم يسق الاعتراف بقدرته المطلقة، وعجز المخاطَب عن الفعل في صورة إخبارية: (أنتم لم تفعلوا، بل نحن من فعلنا)، بل ساقها في صورة استفهامية (أنتم أم نحن؟) ليكون الجواب اعترافاً وإقراراً منهم أنفسهم بالعظمة والقدرة المطلقة، وليس مفروضاً عليهم.

الثاني ما حُجِّلَ به أسلوب الشرط من مضامين عقابية للمخاطَبين ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾، ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾. ومن عظمته لم يفعل بهم هذا.

الأخير: اقتران دلالة التعظيم بالتسبيح، بعد هذا المقطع القرآني الذي شمل هذه الآيات، ويعد خاتمة لها، يأتي قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الواقعة: ٧٤).

ومن ثم يمكن القول: إنَّ ورود ضمير المتكلم (نحن) في هذا الموضوع يحمل دلالات التعظيم الآتية: تعظيم في إعطاء النعم، وتعظيم في عدم أخذها، مع كفر المخاطَب بالمنعم، وتعظيم حتى في مخاطبة

هؤلاء بما يفهمونه ويؤمنون به من نعم مرئية، لا غيبية يدخلون بها دائرة الجدل والمكابرة والعناد. على هذا النحو سيطرت دلالة التعظيم على هذا المقطع القرآني، من خلال شغل ضمير المتكلم (نحن) لمنطقة المبتدأ.

وأحياناً يكون المبتدأ ضمير المتكلم (نحن)، والخبر (اسم تفضيل)، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (الإسراء: ٤٧). وقوله: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنَّا لَبِئْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ (طه: ١٠٤). وقوله: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ (المؤمنون: ٩٦). وقوله: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (ق: ٤٥). وبالتأمل في منطقة الخبر وما تعلق به من دوال، يمكن الوصول إلى المبررات التي أدت إلى استخدام ضمير المتكلم (نحن) بدلاً من (أنا). وذلك من خلال ثلاثة ملامح:

الأول: أن منطقة الخبر قد شُغِلت بدلالة (العلم) في اسم التفضيل (أعلم).

الثاني: أن متعلقات العلم دارت حول ثلاثة معان: الاستماع في الآية الأولى (بِمَا يَسْتَمِعُونَ)، والقول في الآية الثانية والرابعة (بِمَا يَقُولُونَ)، والوصف في الآية الثالثة (بِمَا يَصِفُونَ).

104 الأخير: وهو ملمح متعلق بالسياق. إن المخاطب في الآيات الأربعة هو النبي محمد ﷺ. وبما أن متعلقات الخبر من (استماع وقول ووصف)، لا تتم أمامه ﷺ، وإنما فيما بين القوم، أو تتفاعل بها نفوسهم، وتمتلئ بها صدورهم، مما لا يمكن لأحد العلم به أو الاطلاع عليه، إذن لا يقدر على العلم بهذه الأفعال، وإخبار النبي بها إلا عظيم. ومن ثم كان ضمير المتكلم (نحن).

كما أن التعبير بضمير المتكلم (نحن) من شأنه الإحاطة، والإحاطة من شأنها طمأننة قلب النبي ﷺ وعدم توجسه لما يدبره له القوم ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنفال: ٦٢). ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنفال: ٦٤). وأحياناً يكون المبتدأ ضمير المتكلم (نحن)، والخبر جملة فعلية مؤسدة على زمن الماضي، مثل قول (الله) - عز وجل -: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (الزخرف: ٣٢). وقوله: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ (الواقعة: ٥٧). وقوله: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ (الواقعة: ٦٠). وقوله: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ (الإنسان: ٢٨).

ومن الملاحظ أن الأفعال التي وقعت في منطقة الخبر لضمير المتكلم (نحن) دارت بين معاني القسمة والخلق والتقدير. ولما كانت تلك الأفعال لا يقدر عليها إلا عظيم، محيط بها، عالم بحكمتها: زماناً ومكاناً، ورد ضمير المتكلم (نحن) في منطقة المبتدأ، دالاً على كل تلك المعاني، التي لا يتصف بها إلا الباري عز وجل. وفي تناول الزركشي لإطلاق الجمع وإرادة الواحد في القرآن الكريم، يقول في آية سورة (الزخرف): "وهذا مما لا شريك فيه، والحكمة في التعبير بصيغة الجمع، أنه لما كانت تصاريف أفضيته سبحانه وتعالى تجري على أيدي خلقه، نزلت أفعالهم منزلة قبول القول بمورد الجمع". (الزركشي: ٧/٣).

ويُفهم من كلام الزركشي، أنه لما جعل (الله) عباده سبباً في رزق بعضهم بعضاً، سيق بضمير المتكلم الجمع (نحن). أي من ناحية الأسباب التي تتعدد، والمشارب التي تختلف في حصول العباد على أرزاقهم. مثل ما هو في صيغة المبالغة في أسماء الله الحسنى، فلا مبالغة فيها، وإنما تحدث المبالغة من حيث علاقة الاسم بالعباد، مثل التواب أو الرحيم. فالمبالغة تحدث في التوبة من قبل تكرار قبول التوبة من النادمين الراجعين إليه، عز وجل، أو كثرة التائبين إليه، وكذلك الرحمة. (دسوقي، ٢٠١٦م: ٥٩-٦٠).

وفي أحيان أخرى، يرد ضمير المتكلم (نحن) في منطقة المبتدأ، ويشغل منطقة الخبر تركيب زمي مؤسس على زمن المضارع، والمضارع يعني الحال والاستقبال. مثل قول (الله) - سبحانه وتعالى -: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (الأنعام: ١٥١). وقوله: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْيَفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ (التوبة: ١٠١)،

وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (الإسراء: ٣١). وقوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (طه: ١٣٢). وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (يس: ١٢).

والمتتبع لمنطقة الخبر في الآيات السابقة، يجدها تندرج تحت ثلاثة معان: الرزق، والعلم، والإحياء. أما مسألة الرزق، فقد تناولناها في التحليل السابق، وبيننا علل معي ضمير المتكلم (نحن) في منطقة المبتدأ. والمتأمل في آية سورة الأنعام (نحن نرزقكم وإياهم)، وسورة الإسراء (نحن نرزقهم وإياكم)، يدرك أن السياق هو الذي أدى إلى احتواء منطقة الخبر - في الموضع الأول - للتركيب الزمني

في صيغة المخاطب، ثم العطف بالغائب، بينما في الموضوع الآخر شُغِلَتْ منطقة الخبر بصيغة الغائب، ثم عُطِفَ عليها بالمخاطب.

وانطلاقاً من فاعلية السياق، يقول الإمام البقاعي في الموضوعين: "ولأجل أن الظاهر هو حصول الفقر قَدَمَ الآباء فقال: (نحن نرزقكم) بالخطاب، أي أيها الفقراء، ثم عطف عليه الأبناء فقال: (وإياهم). وظاهر قوله في الإسراء (خشية إملاق)، أن الآباء موسرون، ولكنهم يخشون من إطعام الأبناء الفقَر، فبدأ بالأولاد فقال: (نحن نرزقهم)، ثم عطف الآباء فقال: (وإياكم)". (ابن الأثير، ١٩٨٣ م: ١٩٤/٢). والسياق كما يعرفه الدكتور عبد الله الغدامي عند ياكبسون: "هو الطاقة المرجعية التي يجري القول من فوقها، فتمثل خلفية للرسالة، تُمَكِّنُ المتلقي من تفسير المقولة وفهمها. فالسياق إذاً هو الرصيد الحضاري للقول، وهو مادة تغذيته بوقود حياته وبقائه. ولا تكون الرسالة بذات وظيفة إلا إذا أسعفها السياق بأسباب ذلك ووسائله". (الغدامي، ١٩٩٨ م: ١٠).

أما في دلالة (العلم) (نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ) و(الإحياء) (نَحْنُ نَحْيِ الْمَوْتَى) فلا يكون ضمير المتكلم (نحن) إلا للتعظيم؛ إذ لا تدخل في علم (الله)، ولا في إحيائه سبحانه وتعالى للموتى، من الملائكة أو من غيرهم، وهو القائل سبحانه وتعالى للملائكة: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٣٠). إن صيغة المضارع -التي تعني الحال والاستقبال- التي شغلت منطقة الخبر، لا تتوقف عند عصر معين، أو مكان محدد؛ فتكفّل مولانا برزق خلقه، حتى الكافر منهم، وعلمه بالأمر، وإحيائه للموتى... إلخ، كل هذه المعاني غير مقصورة على مرحلة نزول القرآن فحسب، بل هي ممتدة حتى يرث (الله) الأرض ومن عليها.

ثالثاً: ضمير المخاطب (أنت) محل لفظ الجلالة مبتدأ:

ترد بنية هذا الضرب من الخطاب على صورتين؛ الأولى: أن يكون خبر المبتدأ اسماً مفرداً. والأخرى: أن يشغل منطقة الخبر تركيب زمي، معتمداً على صيغة الحاضر. أما الصورة الأولى، فترد في أربعة مواضع: ثلاثة منها جاءت مقترنة بدال (رب)؛ الأول: قول ربنا: ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٨٦). والثاني: قوله: ﴿أَنْتَ وَلِيِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٥٥). والأخير: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّيْ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (يوسف: ١٠١).

أما الذي ورد مقروناً باسم الجلالة (الله)، فهو قوله: ﴿أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ (سبأ: ٤١). ولما كان من طبيعة الضمير (أنت) صفة الحضورية، فقد مثل في القرآن الكريم، إما في إطار مناجاة العبد مع خالقه جل في علاه، كما هو موجود في النموذجين الأولين، أو مخاطبته له في الآخرة، كما في النموذج الأخير. ويمثل النموذج الأخير مشهداً من مشاهد الآخرة. يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (سبأ: ٤٠). ثم يرد موضع الشاهد الذي يمثل

رد الملائكة على معبودهم: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ (سبأ: ٤١).

فإن قيل: أين اسم الجلالة (الله) لرصد الضمير (أنت) الذي ورد في هذا الموضع به؟ قلنا: مضمون الآيتين يتحدث عن العبادة، والعبادة تعني الإقرار بالألوهية والتفرد بالوحدانية، مما يستلزم معه اسم (الله) سبحانه وتعالى. ولعظم سؤال مولانا للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ صَدَرَ جواب الملائكة بدال (سبحانك) الذي لا يرد إلا في إطار التعجب من الأمر، وتزيه (الله) سبحانه وتعالى عن كل شيء. وكان طبيعياً أن يتصدر الضمير (أنت) خطاب الملائكة مع خالقهم جل في علاه، إذ الموقف موقف مشاهدة وحضور.

والناظر في كتب التفاسير يجد أن ما طُرِحَ فيها يدل على أن مُعاد الضمير (أنت) في هذا الموضع هو اسم الجلالة (الله). يقول القرطبي: "قوله تعالى: (ويوم نحشرهم جميعاً) هذا متصل بقوله: (ولو ترى إذ الظالمون موقفون) أي لو تراهم في هذه الحالة لرأيت أمراً فظيماً والخطاب للنبي ﷺ والمراد هو وأمه ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نحشرهم جميعاً: العابدين والمعبودين، أي نجمهم للحساب، ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قال سعيد عن قتادة: هذا استفهام كقوله عز وجل لعيسى: (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله) (المائدة: ١١٦). قال النحاس: فالمعنى أن الملائكة صلوات (الله) عليهم إذا كذبتهم، كان في ذلك تبييت لهم. فهو استفهام توبيخ للعبادين (قالوا سبحانك)، أي تزيه لك (أنت ولينا من دونهم)، أي أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونخلص في العبادة له (بل كانوا يعبدون الجن)، أي يطيعون إبليس وأعوانه. (القرطبي، ٢٠٠٦م: ٣٢٦/١٧). وإذا كانت منطقة الخبر قد بُيِّنَتْ في النموذج السابق على الخبر المفرد، فقد تُبْنِي على الخبر الجملة، ممثلاً في التركيب الزمني - وهي الصورة الثانية - وذلك في قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (الزمر: ٤٦).

ومن الواضح أن ضمير المخاطب المفرد (أنت) قد شغل منطقة المبتدأ، بينما ورد التركيب الزمني (تحكم) بفاعله المستتر المقدر بالضمير (أنت) كذلك العائد إلى المولى عز وجل في منطقة الخبر. وقد وقعت الجملة الاسمية (أنت تحكم) جواباً للنداء في (اللهم). وجملة النداء كلها وردت في إطار مقول القول: (قُل).

فإن قيل: إذا كان المبتدأ (أنت) هو عين الفاعل المستتر للزمن (تحكم) فما فائدة ذلك، وهل كان من الممكن أن يرد التركيب معتمداً على الإطار الزمني بدلاً من الاسمي، فيكون هكذا: (عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ تَحْكُمُ)؟ قلنا: التركيب ورد في إطار النداء (دعاء المولى عز وجل). والدعاء من الأساليب التي تستدعي الضمير العائد إلى المدعو، مما استوجب استدعاء الضمير (أنت) في حالة

الانفصال. أضف إلى ذلك، أن التعبير عن الدلالة بالجملة الاسمية يكون أقوى في حالة إثبات دوام الدعاء واستمراريته، (الجرجاني: ١٧٤-١٧٦). كما أن تصدُر الضمير (أنت) في منطقة المبتدأ يعطيك إشارة إلى الوحدانية، أي أنت وحدك، وليس غيرك. وهنا تشم رائحة الاختصاص بالحكم، وأنه لا حكم إلا (الله) تبارك وتعالى.

وإذا عدنا إلى الآية ألفيناها وردت في سياق مخاطب يرتكب من البشاعة والجرم ما يستدعي جلب الضمير (أنت). وهنا يقول (الله) تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَنَّا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (الزمر: ٤١). وهنا مخاطبة النبي ﷺ بأنه ليس عليهم بوكيل؛ إذ من يتخير طريقًا فعلية تحمله. حتى يبلغ السياق ذروته في قوله: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (الزمر: ٤٥). ولما وصل السياق إلى هذا الحد في بشاعة الكفر، أراد الحق - سبحانه وتعالى - أن يُسري عن حبيبه ومصطفاه ﷺ بإرجاع الأمر كله (الله)، فأمره أن يدعو بهذا الدعاء: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي اترك أمرهم لي. فكان من البلاغة تصدير مضمون الحكم بالضمير (أنت)، فضلًا عن تهديد المتحدث عنه (الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ).

وكان النبي ﷺ يدعو مولاه قائلًا له: إني فوّضت أمري لك (أنت) وحدك في هذا الصنف من البشر؛ لتحكم بينهم. وهذا شبيهه بقوله - تبارك وتعالى - لحبيبه ومصطفاه سيدنا رسول الله ﷺ: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ (المدثر: ١١)، متوعدًا الوليد ابن المغيرة. ويستمر السياق في هؤلاء إلى قوله - تعالى -: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (الزمر: ٤٨).

وأكثر ما يرد في الخطاب بالضمير (أنت) العائد إلى المولى - عز وجل - في خواتم الآيات، تأكيدًا لمضمون الخاتمة. فعليك أن تقرأ مثلًا: (إِنَّكَ أَنْتَ) مقرونًا بأسماء (الله) الحسنى. وقد تكرر هذا التركيب اثنتي عشرة مرة، في خواتم الآيات التي اعتمدت ذلك المظهر اللغوي. يقول الحق: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ١٤٧). ويقول: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آل عمران: ١٩٣، ١٩٤).

وربما يُعزى استخدام الضمير المنفصل (أنت) في حالة الاستتار إلى المناجاة الداخلية التي يناجي بها العبد ربه سبحانه وتعالى، بما تُبني عليه من الخفوت والهدوء والسكينة والروحانية.

رابعًا: ضمير الغائب (هو) محل لفظ الجلالة مبتدأ والخبر (اسم)

من الضمائر التي تشغل منطقة المبتدأ، عائدة إلى المولى عز وجل الضمير (هو). ومن الملحوظ أن ثمة تعددًا في منطقة الخبر التي ترد مع هذا الضمير. فقد يكون الخبر اسمًا، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام: ١٨). وقوله: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ (الأنعام: ٦١). وقوله: ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ (يونس: ٦٨). وقوله: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (غافر: ٦٥). وقوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الزمر: ٤). وقوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (الحديد: ٣، ٤). وقوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الحشر: ٢٢ - ٢٤).

والآن نحن أمام مواضع عدة لبنية هذا الضرب من الخطاب؛ شُغِلَتْ منطقة الخبر فيها بضميرين من الدوال: الأول اسم الجلالة (الله)، والثاني أحد الأسماء الحسنى.

إن المتأمل في هذه المواضع التي وردت في سورة الحشر يجد أنها اعتمدت - بلاغيًا - على بنية الفصل. وعلّة الفصل - هنا - هو الاستئناف. وإذا كان الاستئناف يعني بدء كلام جديد، فهذا لا يعني انفصال الكلامين، بل لا بد من علاقات تحتية، تصل بينهما، بيد أنها في حاجة إلى طول تأمل، وتفتيش عن الوشائج الباطنية التي يمكن أن تربط بين الكلامين، وتكون أشد تأثيرًا من الروابط الظاهرية.

وكما قلنا من قبل: إن البحث عن تلك الوشائج لا يتسنى إلا بالتعرف على نوعي السياق: العام والخاص للآية الكريمة محل الدراسة. وفي السياق العام للآية، يربط ابن عاشور بينها وبين ما تضمنته السورة الكريمة من معاني، قائلًا: "ولما تكرر في هذه السورة ذكر اسم (الله) وضمائره وصفاته أربعين مرة، منها أربع وعشرون بذكر اسم الجلالة، وست عشرة مرة بذكر ضميره الظاهر، أو صفاته العلية. وكان ما تضمنته السورة دلائل على عظيم قدرة (الله)، وبديع تصرفه وحكمته. وكان مما حوته السورة الاعتبار بعظيم قدرة (الله)، إذ أيد النبي ﷺ والمسلمين ونصرهم على بني النضير، ذلك النصر الخارق للعادة... عَقَّبَ ذلك بذكر طائفة من عظيم صفات (الله)، ذات الآثار العديدة في تصرفاته

المناسبة لغرض السورة زيادة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من خشيته، وبالصفات الحسنى الموجبة لمحبهته". (ابن عاشور: ١١٧/٢٨).

وفي السياق الخاص للآية، يقول ابن عاشور في ضمير الغيبة (هو): "فضمير الغيبة الواقع في أول الجملة عائد إلى اسم الجلالة في قوله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ)، و(هو) مبتدأ واسم الجلالة (الله) خبر عنه، والذي صفة لاسم الجلالة". (ابن عاشور: ١١٧/٢٨-١١٨). وفي مقتضى الظاهر يقول ابن عاشور عن ذكر اسم الجلالة (الله) خبرًا للضمير (هو): "وكان مقتضى الظاهر الاقتصار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة؛ لأن المقصود الإخبار عن الضمير بـ (الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)، وبما بعد ذلك من الصفات العلية، فالجمع بين الضمير وما يساوي معاده اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات الكمال؛ لأن أصله الإله. ومدلول الإله يقتضي جميع صفات الكمال". (ابن عاشور: ١١٨/٢٨).

وفي الضمير (هو) يقول ابن عاشور كذلك: "ويجوز أن يجعل الضمير ضمير الشأن، ويكون الكلام استثنافاً قُصِدَ منه تعليم المسلمين هذه الصفات... ولما كان شأن هذه الصفات عظيمًا مناسب أن تُفتتح الجملة بضمير الشأن، فيكون اسم الجلالة مبتدأ و(الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) خبراً. والجملة خبر عن ضمير الشأن". (ابن عاشور: ١١٨/٢٨). وإذا كان العلامة ابن عاشور، قد ربط - في السياق العام - بين الآيات الثلاث الأخيرة في سورة الحشر، بما تضمنته من إشعارات دلالية مضيئة من الأسماء الحسنى (الله) تعالى، ومضامين السورة كلها، فإننا نرى أن ثمة علاقة ترابطية مهمة بين ضمير الغيبة (هو) واسم الجلالة (الله) وصفاته وضمائره التي تكررت أربعين مرة في السياق العام لتلك السورة.

والمعنى الحاصل من هذا الترابط، هو أن مولانا عز وجل يخاطب المخاطبين في هذه السورة، بأن (الله) الذي عرفتموه بكل صفاته وأفعاله وقدرته...، بداية من افتتاح تلك السورة، هو هو (الله) الذي...، وليس غيره. ومن ثم كان ذكر المبتدأ بضمير الغيبة (هو) مانعاً من التوهم بانقطاع الصلة بين اسم الجلالة (الله) بداية من افتتاح السورة، واسم الجلالة (الله) الواقع خبراً في هذا الموضع. ومن ثم أدى ضمير الغيبة في منطقة المبتدأ دوراً مهماً في عملية السبك اللغوي والنسج البلاغي.

وإذا كان ابن عاشور قد ربط - في السياق الخاص للآيات - بين ضمير الغيبة (هو) واسم الجلالة (الله) في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ)، فإننا نزيد على ذلك، بأن ضمير الغيبة (هو) لا يرتبط باسم الجلالة (الله) في الآية سابقة الذكر فحسب، بل بكل ما ورد من اسم الجلالة (الله)، وصفاته العلى في السورة كلها.

ويمكن أن نقول - انطلاقاً من السياق الخاص -: إن ضمير الغيبة (هو) يعود إلى اسم الجلالة (الله) في الآية السابقة مباشرة في قوله - تعالى -: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا

مُتَّصِدًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الحشر: ٢١﴾. وذلك لاعتبارين: الأول: أن هذه الآية قد شملت دال القرآن، وقد جمع القرآن الكريم أسماء (الله) الحسنى وصفاته العلية كلها، وهو ما يبرر سوق أسماء (الله) الحسنى على هذا القدر من الشمول في هذه الآيات.

الأخر: أن خشية الجبل وتصدعه من نزول القرآن عليه، لا تتأتى إلا بفعل أسماء (الله) الحسنى وصفاته العلية، وهو ما يبرر كذلك سوق الأسماء الحسنى في تلك الآيات الثلاث. وأيضًا ما كان الأمر - و(الله) سبحانه وتعالى أعلم بمراده - فقد أدى ضمير الغيبة (هو) دورًا مهمًا في عملية الربط الدلالي بين هذه الآيات الكريمة من ناحية، وبقية سورة الحشر من ناحية أخرى. كما يتمثل النوع الثاني في ضمير الغيبة (هو) الذي يشغل منطقة المبتدأ، في الخبر المبني على أحد أسماء (الله) الحسنى. ومثال ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام: ١٨).

إنَّ مَنْ يتأمل السياق الذي وردت فيه هذه الآية الكريمة، يدرك تمامًا مدى الاتساق والانسجام والتوافق اللغوي والدلالي الذي أدى إلى شغل منطقة المبتدأ بضمير الغيبة (هو).

بدأ سياق الآية بقوله - تعالى -: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأنعام: ١٧). وبالتأمل في هذا السياق، ندرك أن اسم الجلالة (الله) دُكِرَ في منطقة الفاعل بلفظه، ثم ورد ثلاث مرات بضمير الغيبة (هو): منها مرة في منطقة الفاعل المستتر (يَمْسَسْكَ). ومن ثم بدأت الآية بضمير الغيبة (هو) الواقع في منطقة المبتدأ؛ لتؤكد الاتساق والانسجام اللغوي، والنسج المحكم لكتاب (الله) عز وجل. وتناغمًا مع هذا الانسجام اللغوي، شغل ضمير الغيبة (هو) منطقة المبتدأ كذلك في خاتمة الآية (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ).

وأما فيما يخص الخبر (القاهر)، وتعليل اختيار القهر هنا، ومناسبته لهذا الموضع، يقول الإمام البقاعي: "ولما كانت الجملتان - أي الواردتان في الآية السابقة - من الاحتباك، فأفادتنا بما ذكر وما دل عليه المذكور مما حذف أنه تعالى غالب على أمره، قال مصرحًا بذلك: (وهو القاهر) أي الذي يعمل مراده كله ويمنع غيره مراده إن شاء، وصورَ قهره وحَقَّقَهُ لَتَمَكَّنِ الغلبة بقوله: (فوق عباده) وكل ما سواه عبد؛ ولما كان في القهر ما يكون مذمومًا نفاه بقوله: (وهو) أي وحده (الحكيم) فلا يوصل أثر القهر بإيقاع المكروه". (البقاعي: ٣٩/٧).

خامسًا: ضمير الغائب (هو) محل لفظ الجلالة مبتدأ والخبر (الذي)

قد بُنِي منطقة المبتدأ على ضمير الغيبة (هو)، في حين تُوَسَّس منطقة الخبر على الموصول (الذي). وفي بنية هذا الضرب من الخطاب، ترد جملة الصلة مؤسَّسة على التركيب الزمني فحسب، إما بالاعتماد على صيغة الماضي، أو بالاعتماد على صيغة المضارع. وتتمثل الصورة الأولى المعتمدة على التركيب الزمني في زمن الماضي في قول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٩).

كما ترد الصورة الأخرى، المبنية في جملة صلتهما على التركيب الزمني في زمن المضارع في قول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ٦). وبالتأمل في هذين الموضعين، وربطهما بسياقهما، يُتَعَرَّف على مدى بلاغتهما في بناء منطقة المبتدأ على ضمير الغيبة (هو) العائد إلى اسم الجلالة (الله) سبحانه وتعالى.

يبدأ سياق الموضع الأول من الآية السابقة عليه، وهو قوله عز وجل: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: ٢٨). وكما هو واضح، فالخطاب هنا للكافرين. ولما كان الكفر من عظام الذنوب، دُكِر اسم الجلالة (الله) (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ). وفي الاندهاش من الكفر مع وجود النعم، جيء بضمير الغيبة (فَأَحْيَاكُمْ، يُمِيتُكُمْ، يُحْيِيكُمْ، إِلَيْهِ)؛ إذ ورد في منطقة الفاعلية المستترة من هذه الأفعال، ثم في منطقة المجرور المتصل في (إِلَيْهِ). ولما كان ذلك كذلك، أي الإتيان بضمير الغيبة في جانب النعم، مع إكمال الآية الثانية بقية هذه النعم على المخاطبين (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)، كان طبيعياً-اتساقاً مع النسق القرآني- أن يرد ضمير الغيبة في منطقة المبتدأ (هُوَ الَّذِي).

وسار النسق القرآني على هذا الانسجام وتلك البلاغة في بقية الآية؛ إذ ورد ضمير الغيبة (هو) في منطقة الفاعلية المستترة للفاعلين (اسْتَوَى، فَسَوَّاهُنَّ)، وفي منطقة المبتدأ في خاتمة الآية الكريمة (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). وفي البدء بضمير الغيبة (هو)، يقول الإمام البقاعي: "قال الحرالي: وهي كلمة مدلولها العلى غيب الألوهية القائم بكل شيء، الذي لا يظهر لشيء، فذاته أبداً غيب، وظاهره الأسماء المظهرة من علو إحاطة اسم (الله) إلى تنزل اسم الملك". (البقاعي: ٢٢٠/١).

وفي بلاغة الفصل التي بُنِيَتْ عليها الآية، يقول ابن عاشور: "وفصل الجملة السابقة يجوز أن يكون لمراعاة كمال الاتصال بين الجملتين؛ لأن هذه كالنتيجة للدليل الأول". (ابن عاشور: ٣٧٨/١). ويرى الألوسي رأياً آخر، فيقول عن هذه الآية: "معطوف على قوله تعالى (وكنتم)، وترك العطف إما لكونه كالنتيجة له، أو للتنبية على الاستقلال في إفادة ما أفاده، وذكر أنه بيان نعمة أخرى مترتبة على الأولى". (الألوسي: ٢١٤/١). ولما سيق السؤال بـ (كيف) في: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ) للدلالة على إنكار كفر هؤلاء بـ (الله)، والاندهاش من هذا الكفر؛ لأنه كفر بالمنعم، كان من الطبيعي أن يأتي الاستدلال

بأفعال (الله) سبحانه وتعالى للمخاطب بالماضي؛ إذ الماضي لا يمكن إنكاره؛ لذا قال لهم: (وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا)، ولما كانت الآية الثانية من متممات الاستدلال، ورد زمن (خلق) في صيغة الماضي، الذي لا شك فيه؛ ليقيم الحجة عليهم.

أما الضرب الآخر، المبني في جملة صلته على التركيب الزمني في زمن المضارع، فقد ورد في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ٦).

إنَّ التأمل في سياق الآية الكريمة، يدلنا على أنها وردت في إطار قيومية (الله) سبحانه وتعالى، وإخضاع كل شيء لأمره هو لا غيره. ولنقرأ السياق من بدايته. يقول مولانا: ﴿الم، الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ، مِنْ قَبْلُ هَدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آل عمران: ١ - ٩).

وكان طبيعيًا أن يبدأ السياق بالإظهار في منطقة المبتدأ في الآية الثانية (الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ). وللتنوع بين الإظهار والإضمار في أسلوب الذكر الحكيم، ورد اسم الجلالة (الله) في منطقة الإضمار أربع مرات، حتى إذا وصل السياق إلى خاتمة الآية الرابعة أظهِرَ في منطقة المبتدأ (وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ)، وكذلك في بداية الآية الخامسة (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى)، ثم لما جاء الدور على الإضمار، بدأت الآية السادسة (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ).

إن اعتماد الإعجاز القرآني على الانتقال بين الإظهار والإضمار ينمُّ عن نكتتين: الأولى صوتية، تتمثل في التنوع في القراءة بين ترديد اسم الجلالة (الله) وضمير الغيبة (هو) سواء أكان منفصلاً أم متصلًا، أم حتى مستترًا من خلال فهمه والوقوف على مهمته الدلالية. وهذا التنوع من شأنه أن يعطي مذاقًا خاصًا للقراءة في كتاب (الله) عز وجل، كما أنه ينفي ويدفع عن عملية القراءة أي رتابة أو ملل. وهذه النكتة الصوتية تذكرنا ببنية الالتفات التي تنتقل بالضمائر من ضرب إلى آخر، مما يقي الأسلوب من الرتابة والملل، ويبعث على تجديد نشاط المتلقي واستدراجه.

أما الأخرى فهي دلالية، متمثلة في عود ضمير الغيبة (هو) إلى اسم الجلالة (الله) عز وجل، ومن ثم إسناد كل المضامين اللغوية التي ترد في المواضع المختلفة وإرجاعها إلى فاعل واحد هو (الله) سبحانه وتعالى. وهو ما يبعث على ارتياح نفسي للمؤمن، من أن كل شيء، وكل ما يقع في الكون فهو من (الله) وإليه.

ولما كانت سورة آل عمران يشملها موضوع بعينه في مجمل مضامينها، وهو الحديث عن سيدنا عيسى عليه السلام، وما قيل عنه من جانب اليهود، جيء بضمير الغيبة (هو) مع التصوير (يصوركم)؛ ليقول لهؤلاء ومن يسير على ضربهم: إن (الله) الذي له القيومية على السموات والأرض بكل ما فهمنا ومن فهمنا، التي سبق التعريف به بداية من السورة، هو هو وليس غيره الذي يصوركم ويخلقكم في بطون أمهاتكم كيف يشاء، أي على الكيفية التي يريدها: تارة بطريق المعجزة والقدرة المطلقة، وتارة بالمنطق المعروف للبشر من أب وأم.

سادساً: ضمير الغائب (هو) محل لفظ الجلالة مبتدأ والخبر (جملة فعلية)

قد يتصدر ضمير الغيبة (هو) موقع المبتدأ، في حين يُبنى موقع الخبر على تركيب زماني بدون الاسم الموصول (الذي)، وذلك في قوله - تعالى -: ﴿هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (يونس: ٥٦). إن بدء الآية بضمير الغيبة (هو)، قد جاء اتساقاً مع ظاهرة الإظهار والإضمار، وما تحمله من بلاغة؛ ذلك أنه لما دُكر اسم الجلالة (الله) في الآية السابقة في قوله: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يونس: ٥٥)، مرتين، أُضْمِرَ في موضع الابتداء بضمير الغيبة (هو).

لكن السؤال: ما الفرق الدلالي بين هذا الموضع، والمواضع الأخرى، التي اعتمدت على توسط الاسم الموصول (الذي) بين ضمير الغيبة (هو) وجملة الخبر، التي تتحول بتأثير الموصول إلى جملة لا محل لها من الإعراب، على مستوى النحو التقعيدي. مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (المؤمنون: ٨٠). وقوله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (غافر: ٦٨).

وتكمن الإجابة في اختلاف العنصر الثاني من عملية الاتصال وهو المخاطب. فإذا عدنا للموضع الأول، ألفينا أن الخطاب في آية سورة يونس عام، أي ليس موجهاً لمخاطب بعينه؛ فهو يمثل إعلاناً إلهياً مرسلاً إلى كل المخاطبين؛ لذا بُدئَ بأداة التنبيه (ألا) مرتين، وهذه الأداة من شأنها تقرير ما بعدها، من ملكية (الله) سبحانه وتعالى لما في السموات والأرض، وحدوث وعده الحق. ولما كان مضمون الآية استكمالاً لهذه الحقائق والبهيات، المتمثلة في الإحياء والإماتة، لم يحتج القارئ إلى اسم موصول ليتوسط بين المبتدأ (هو) وجملة الخبر (يحيي ويميت).

أما الموضوعان الآخران في سورة (المؤمنون)، وسورة (غافر)، فقد خوطب بهما مخاطب معين وهم المشركون، لذا فهذا الضرب من المخاطب، ربما يعرف (الله) من ناحية نعم الربوبية، أو حتى من سمات الألوهية، لكنهم جاحدون. وفي مسألة الإحياء والإماتة، يقولون: (وما يهلكنا إلا الدهر). ولما كان الأمر كذلك -أي يعرفون (الله) من ناحية، ويعرفون مسألة الإماتة والإحياء من ناحية أخرى؛ لكنهم ينكرون نسبتها إلى (الله)- كانوا في حاجة إلى اسم يوصلهم وينبهم إلى أن (الله) الذي تعرفونه، والذي اعترفتم أنه خالق السموات والأرض وخالقكم، هو هو، لا غيره، الذي يحيي ويميت. لذا كانت علة وجود الاسم الموصول في مواضع، وعدم وجوده في مواضع أخرى. علمنا (الله) وإياكم!.

سابعاً: ضمير الغائب (هو) محل لفظ الجلالة مبتدأ محذوف

أحياناً يشغل منطقة المبتدأ ضمير الغيبة (هو) في إطار ظاهرة الحذف، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (البقرة: ١١٧). وقوله: ﴿بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الأنعام: ١٠١). وقوله: ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالَى﴾ (الرعد: ٩). وأخيراً قوله: ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (التغابن: ١٨). وإعرابياً، فإن التأمل في هذه الآيات الكريمة، يطلعك على أن إعراب دال (بديع - عالم) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو). (النحاس، ٢٠٠٨ م: ٦١). وإذا عدنا إلى تراثنا البلاغي، نجده يزخر بتقديم المبررات والعلل والدواعي في تحليل الظواهر البلاغية للخطاب اللغوي، وبخاصة القرآني منه. ومن هذه الظواهر ظاهرة الحذف. وهنا يقول عبد القاهر الجرجاني في حذف المبتدأ: "وإذا عرفت هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ، فاعلم أن ذلك سبيله في كل شيء. فما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثم أصيب به موضعه، وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيها، إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى وأنس من النطق به". (الجرجاني: ١٥٢-١٥٣. السكاكي: ٢٦٥-٢٦٦).

وقد تم حذف المبتدأ هنا لعلتين: الأولى خاصة بالصياغة والنسج القرآني المحكم، والأخرى خاصة بالقارئ المتلقي للقرآن الكريم. أما فيما يخص الصياغة؛ فلأن الحق سبحانه وتعالى قد ذكر قبل موضع الحذف - في الآيات السابقة كلها - كان طبيعياً، واتساقاً مع جماليات اللغة العربية التي نزل بها الذكر الحكيم، أن يكون هذا الذكر مسوغاً للحذف. ومن ثم، فإن بنية الذكر والحذف تسهم على نحو فعال مع بقية البنى الأخرى، مثل التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والتماثل والتقابل... إلخ في خروج الصياغة القرآنية على أبي ما يراد لها وأجمله. أما العلة الأخرى، المتعلقة بالمتلقي، فتتجلى في مظهرين: الأول يتمثل في استحضار القارئ المتلقي المبتدأ - اسم الجلالة المتمثل

في ضمير الغيبة المحذوف - في ذهنه، ولا سيما أنه قريب الصلة، بذكره قُبَيْلَ مواضع الحذف مباشرة.

ويتمثل المظهر الآخر في أن الخبر في تلك المواضع لا يصلح إلا (لله) سبحانه وتعالى حقيقة؛ فдал (بديع) في الآيتين الأوليين، ودال (عالم) في الآيتين الأخريين، لا ينصرفان إلا (لله) عز وجل. ومن ثم لا يحتاج المتلقي إلى ذكر المبتدأ؛ إذ هو معروف لديه سلفاً، وأنه وحده لا غيره المختص بالخبر.

الخاتمة:

بعد هذا التأمل في التَّوْظِيفِ القرآني للضمائر في خطاب التوحيد الخاص بلفظ الجلالة (الله) توصلت الدراسة إلى بعض النتائج، منها ما يأتي:

- دقَّة القرآن في استعماله مفرداته، فكلُّ لفظٍ فيه جاء مكانه الذي لا يؤدِّيهِ غيرهُ أفضل منه، وهذا واضح جلياً من دقَّة استعمال القرآن للضمائر البارزة المنفصلة محل لفظ الجلالة (الله)، وهو ما يؤكِّد أنَّ الإعجاز القرآنيَّ في المعاني والألفاظ، إذ لو كان في المعاني فقط، لاهتمَّ الخطاب بالمعنى دون ذلك الاعتناء والدقَّة والبلاغة الشديدة في اللفظ.
- أكثَرَ الخطاب القرآني في حديثه عن الله وتأكيد وحدانيَّته وألوهيَّته من استعمال الضمائر مع لفظ الله، وقد نوَّع في ذلك الاستعمال، ولم يقف عند ضميرٍ واحد.
- تنوَّعت الضمائر في بعض الآيات مُحدِّثَةً ما يسعى بالالتفات الذي يحرك الذهن ويثير الانتباه.
- اختلفت دلالات الضمائر باختلاف المخاطَب والسياق الذي ورد الضمير فيه.
- تبيَّن من الدراسة أنَّ السياق يُمَثِّل القضية الأولى في تحليل وفهم الخطاب القرآني، وأنَّ أيَّ تحليلٍ خارجِ السِّياقِ الخطابيِّ للقرآن لا يُقَدِّم شيئاً يُعْتَدُّ به.
- جاءت الضمائر مع لفظ الجلالة لتؤكِّد وحدانيَّة الله، وتُثَبِّت للمخاطَبين ألوهيَّته عزَّ وجلَّ.
- ورد ضمير المتكلم (أنا) في سياق التوحيد، سواء أكان توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية.
- جاء الضمير المتكلم (نحن) متعدد المظاهر من حيث طبيعة الخبر؛ فأحياناً يرد الخبر اسماً، وأحياناً يكون اسماً مشتقاً (اسم تفضيل)، وأحياناً يكون جملة فعلية فعلها

ماض، وقد يكون مضارعاً، وهو عندما يأتي مع (الله) عز وجل، يعني الهيبة والرهبنة والتعظيم والإحاطة. كما أنه يرد – غالباً – متعلقاً بأفعال (الله) عز وجل.

• أن الأفعال التي وقعت في منطقة الخبر لضمير المتكلم (نحن) دارت بين معاني القسمة، والخلق، والتقدير، الرزق، والعلم، والإحياء. ولَمَّا كانت تلك الأفعال لا يقدر عليها إلا عظيمٌ، محيطٌ بها، عالمٌ بحكمتها: زماناً ومكاناً، ورد ضمير المتكلم (نحن) في منطقة المبتدأ، دالاً على كل تلك المعاني، التي لا يتصف بها إلا الباري عز وجل.

• قلة الخطاب بالضمير (أنت) العائد إلى المولى عز وجل في حالة المنفصل الظاهر، يعزو إلى المواقف التي تستدعي وجود هذا الضمير؛ لأنَّ هذا الضمير يُستدعى في مخاطبة الحق سبحانه وتعالى: إمَّا في الدنيا بالدعاء والتوسل إلى (الله) سبحانه وتعالى، أو في الآخرة. فقد قلَّ تكرارُهُ في إطار الضمير المنفصل.

• أكثر ما يرد في الخطاب بالضمير (أنت) العائد إلى المولى عز وجل في خواتم الآيات، تأكيداً لمضمون الخاتمة. فعليك أن تقرأ مثلاً: (إِنَّكَ أَنْتَ) مقروناً بأسماء (الله) الحسنى. وقد تكرر هذا التركيب اثنتي عشرة مرة، في خواتم الآيات.

Kaynakça

- Âlûsî, M. (t.y). *Rûhu 'l-Me'ânî fi Tefsîri 'l-Kur'ân ve 'S-seb 'i 'l-Mesânî*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsil-Arabî.
- Bikâî, Burhânüddîn. (t.y). *Naẓmü 'd-dürer fi tenâsübi 'l-âyât ve 's-süver*. Kahire: Dârül-Kitâbil- İslâmî.
- el-Cürçânî, A. (t.y). *Esrârü 'l-Belâga*. Thk. Mahmût Muhammed Şâkir. Kahire: Dâru 'l-Medenî.
- ed-Derviş, M. (t.y). *Î'râbü 'l-kurânil-kerim ve beyênüh*. Hims: Dâru'l-İrşâd liş-Şuûnil-Câmiyye.
- İbn Âşûr, M. (t.y). *et-Taḥrîr ve 't-Tenvîr*. Tunus: Dâru Sihnûn.
- İbn Cerîr et-Taberî, M. (1969). *Câmi 'u 'l-beyân 'an te'vîli âyi 'l-Kur'ân*. Thk. Mahmût Muhammed Şâkir: Mısır: Daru'l-Meârif.
- İbn Hişâm, C. (1964). *Muğni 'l-lebîb*. Thk. Mêzinil- Mübârak ve Muhammed Ali Hamdullah. Dimaşk: Dâru 'l-Fikr.

- İbn Yaîş, M. (t.y). *Şerhu'l-Mufaşşal*. Beyrut: Alamû'l-kutûb. Kahire: el-Motnebbî.
- İbnü's-Serrâc, M. (1996). *el-Usûl*. Thk. Abdul- Hüseyenil- Fetli, Beyrut: Müessesetir- Riseâle.
- İbrahim, D. (2016). *Havetîmul-Âyêt Dirâsetün Üslubiyye*. Kahire: Dârül-yakin.
- Kazvînî, C. (1993). *el-Îzâh*, Thk. Muhammed Abdül-Munim Hafêcî. Beyrut: Dâru'l-Cebel.
- Kefevî, E. (1998). *el-Külliyât*. Beyrut: Muessesetü'r-Risâle.
- Kurtubî, M. (1967). *el-Câmi' li-Ahkâmi'l-Qur'ân*. Kahire: Tab'etü Dâru'l-kutubi'l-mısıriyye. Dâru'l-kâtibi'l-'arabî.
- Nehhâs, C. (2008). *Î'râbü'l-Qur'ân*. Thk. Hâlidil- Ali. beryrut: Dâru'l-Mârife.
- er-Râzî, E. (2000). *Mefâtîhu'l-ğayb, et-Tefsîrû'l-kebîr*. Tehran: Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye.
- es-Sekkâkî, E. (t.y). *Miftâhu'l-'ulûm*. Thk. Abdülhamîd Hindâvî. Beyrut: Dâru'l-kutubi'l-'ilmiyye.
- Vâhidî, A. (1988). *Esbâbü'n-nüzûl*. Thk. Kemal besyûnî Zeglûl. Beyrut: Dâru'l-Kutubil-ilmiyye.
- ez-Zemahşerî, M. (1966). *el-Keşşâf 'an hakâ'iki ğavâmizi't-tenzîl ve 'uyûni'l-eķâvîl fî vücûhi't-te'vil*. Kahire: Mektebetu'l-Halbî.
- ez-Zerkeşî, B. (t.y). *el-Burhân fî 'ulûmi'l-Qur'ân*. Thk. Muhamed Ebulfazl İbrahim. Beyrut: Daru'l-Me'rife.