

**جَمَالِيَّاتُ السَّرْدِ الْقُرْآنِيَّةُ
فِي قِصَّةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ
دِرَاسَةٌ سِيمِيَاَيِّهُ**

دكتور
أَسَامَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ جَابُ اللَّهِ
مدرس البلاغة والنقد الأدبي
قسم اللغة العربية وآدابها
كلية الآداب - جامعة كفر الشيخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمَهِيمُ ، الْمُتَفَرِّدُ بِالْعَزَّةِ وَالْجَبْرُوتُ ، سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

وَالصَّلَاةُ التَّامَةُ عَلَى النُّورِ الْهَادِيِّ ؛ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَلَى
آلِهِ وَصَاحْبِهِ وَسَلَامٌ .

. وَبَعْدَ .

فَالنَّصْ فِي الْقُرْآنِ لَا تَنْقُضُ عِجَابَهُ ، وَلَا تَنْتَهِي مَنَابُ الْجَمَالِ فِيهِ عِنْدَ حَدٍّ
، بَلْ يَفِيضُ دَوْمًا بِالكَثِيرِ وَالكَثِيرِ مِنْ أَلْوَانِ الْجَمَالِ ، وَأَصْنَافِ الْإِعْجَازِ عَلَى
مَرْأَةِ الْأَزْمَانِ وَالدَّهْوِ . وَمِنْ أَلْوَانِ إِعْجَازَاتِهِ مَا يَحْوِيهِ مِنْ قَصَصِ قُرْآنِيَّةٍ
بَالْغَدَقَةِ فِي الْأَدَاءِ ، بَلِيقُ الرَّقَّةِ فِي الْهَدْفِ وَالْمَوْعِظَةِ ، مُعْجَزٌ فِي نَقْلِ
الْحَدِيثِ مِنْ حَيْزِ زَمْنِي ضَيْقِ قَدِيمٍ إِلَى أَحْيَازِ زَمْنِيَّةٍ مَتَّسِعَةٍ تَجَدُّدُ عَلَى مَرْأَةِ
الْأَزْمَانِ ، تَتَمَيَّزُ بِالثَّرَاءِ .

وَمِنْ هَذِهِ الْقَصَصِ الْقُرْآنِيَّةِ الْجَمِيلِ مَا نَجَدَهُ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ مِنْ ذِكْرِ
لِقَصَّةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؛ الْمَلِكِ الطَّوَافِ الَّذِي جَاهَ الْمَشْرُقَ وَالْمَغْرِبَ ، وَتَصَدَّىَ
لِأَلْوَانِ مِنَ الْصَّرَاعِ فِي رَحْلَاتِهِ الْمَكَانِيَّةِ ، بَرَزَتْ فِي هَذِهِ الْصَّرَاعَاتِ مَظَاهِرٌ
مُتَعَدِّدةٌ لِتَصْرِيفَاتِ هَذِهِ الْشَّخْصِيَّةِ ، وَقَدْرَتْهَا عَلَى مُوَاجَهَةِ مَا يَسْتَجِدُ مِنْ
أَحْدَاثٍ وَفَقَدْ مِنْظُومَةٌ إِيمَانِيَّةٌ تَسْتَندُ إِلَى التَّمْكِينِ الإِلَهِيِّ .

وَلَعَلَّ ذِكْرَ الْقُرْآنِ لِهَذِهِ الْقَصَّةِ جَاءَ فِي مَعْرِضِ إِبْطَالِ حَجَّ الْكُفَّارِ وَمِنْ
وَرَائِهِمْ مِنَ الْيَهُودِ ، وَتَصْدِيقًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَوَتِهِ
الْمَبَارَكَةِ ، وَتَشْبِيَّهًا لِهِ فِي إِثْبَاتِ نَبُوَتِهِ فِي وِجْهِ الْمُنْكِرِينَ الْمُعَارِضِينَ .

وَلَذَا جَاءَ السُّرْدُ الْقُرْآنِيُّ لِلْقَصَّةِ مُبَهِّرًا إِذْ تَمَيَّزَ بِالتَّكْثِيفِ النَّصِيِّ فَمَثَّلَتْ
هَذِهِ الْقَصَّةُ (١٧ سَبْعَ عَشَرَ آيَةً) مِنْ جُمِلَةِ آيَاتِ السُّورَةِ الْمَبَارَكَةِ ؛
(١١٠ مَائَةٌ وَعَشْرَ آيَاتٍ) هِيَ جُمِلَةُ آيَاتِ سُورَةِ الْكَهْفِ . وَهَذَا التَّكْثِيفُ

استلزم الإيضاح لما هو أكثر أهمية في هذه القصة ألا وهو ما لاقاه ذو القرنين من صراعات في مرحلة من حياته ، وما انتهت إليه هذه الصراعات من تمكن وإيمان ، مما يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ، ويصير بشاره له على قرب زمن التمكين ، وعلوًّ كلمة الله على كلمة الكفر حتى ولو بعد حين .

ونظراً لكل ما تحمله القصة من معانٍ وعبر وألوان متنوعة من فيوض الجمال عرجنا على لمح ما فيها من فنون تصويرية ، وجماليات نسقية من خلال الاستعانة بالمنهج السردي السيميائي الذي يعتمد على توظيف فن العلامة وما ترمي إليه في نسق التعبير .

وقد جاءت هذه الإطلاعة البحثية متدرجة في مبناهما بما يتلائم مع تقسيمات السرد القرآني للقصة . فجاءت مباحث هذه الإطلاعة كالتالي :

١- المدخل : وفيه عرضنا لمفهومي الحكي والسرد ، وما ينتظم داخلهما من ألوان للسرد ، ومميزات كل لون . كذلك عرجنا على تبيان منهج القرآن في تناول الفن القصصي ، وكيف يتتنوع هذا المنهج وفق مقتضيات السياق القرآني ، وحسب مقتضى الحال بمفهوم البلاغة .

٢- تmfصلات القصة في السرد القرآني : وقد قسمنا هذه التmfصلات الدلالية إلى أربعة تmfصلات هي :

التمفصل الأول : الوحدات السيميائية الدالة على التعريف بذوي القرنين ، إجابة على السؤال المطروح (من هو ؟)

التمفصل الثاني : الوحدات السيميائية الدالة على الرحلة إلى مغرب الشمس (المكان الأول) .

التمفصل الثالث : الوحدات السيميائية الدالة على الرحلة إلى مطلع الشمس (المكان الثاني) .

التمفصل الرابع : الوحدات السيميائية الدالة على الرحلة إلى بين السدين (المكان الثالث) .

ثم فصلنا القول في كلّ تفصيل على حدة .

٣- ومضات سردية : وقفنا فيه مع بعض الومضات السردية الدالة في بناء القصة ، وما أفادته كل منها في النسيج القرآني ، مما كان له أكبر الأثر في إيضاح الكثير من الصور والدلالات المستفادة من التعبير القصصي في هذا المقام .

٤- الخاتمة : وقد خلصنا فيها إلى بعض النتائج التي نتجت عن السياق السردي في قصة ذي القرنين .

والله وحده نسأل أن يهدينا إلى الصواب ، وأن يجنبنا الشطط ، إنه ولـي ذلك ، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

١ - مدخل :

يتكون فن الحكي بصفة عامة على دعامتين :

الأولى : أن يحتوي على قصة ما ، تضم في طياتها أحداثاً محددة .
والثانية : أن يتم تعين الطريقة التي يتم بها حكي تلك القصة . وهذه الطريقة تسمى (سرداً) . كما أنّ القصة الواحدة تكون قابلة للحكي بالعديد من الطرق ، ولذا يتم الاعتماد على السرد بوصفه المحدد المسؤول عن حكي قصة ما بطريقة معينة دون غيرها .

وكما أن هذا السرد (الحكي) يقتضي بالضرورة وجود قصة ما ، فإنه يفترض أيضاً وبصورة منطقية وجود سارد لهذه القصة ، كذلك يفترض وجود من يُحكي له هذه القصة (المسرود له) ، فهو المتلقى لبنيّة الحكي ، والمنوط به التفاعل مع المعاني والأحداث المضمنة فيها .

فالحكي " هو كل خطاب يدفعنا إلى استدعاء عالم مدرك كواقع مادي أو روحي ، وهذا العالم يقع في زمان ومكان محددين ، وهو يعكس غالباً فكراً محدداً لشخص أو لمجموعة من الأشخاص بما فيها الراوي " ^(١) .

ذلك فإن بنية القصة بهذا الشكل تقتضي تواصلاً ما بين طرف أول (الراوي / السارد) وطرف ثان هو (المروي له / المسرود له) ، لأن هذا التواصل هو مناط الحكي ، والمترتب على السرد .

الراوي (السارد) — القصة — المروي له

يقول د. حميد لحمданى : " السرد هو الكيفية التي تُروى بها القصة ... والقصة لا تتحدد بمضمونها فقط ، ولكن أيضاً بالشكل أو الطريقة التي يقدم بها ذلك المضمون " ^(٢) .

والسرد بهذا المفهوم (قناة اتصال) بين الراوي والمروي له ولذا لابد له من أنماط تحده ، وتميزه عن غيره من طرق الحكي أو الروي . فتجد عند الشكلاني الروسي توماتشفسكي تمييزاً بين نوعين من السرد هما ^(٣) :

الأول : السرد الموضوعي (Objective) ، وفيه يكون الراوي مطلعاً على كل شيء ، حتى أفكار الأبطال نفسها .

والثاني : السرد الذاتي (Subjective) ، وفيه تتبع الحكي من خلال الاعتماد على تفسير المتلقى (المروي له) لكل أحداث الحكي ، ونلمحه وهو يحاول تقديم التفسيرات المتعددة لأحداث الحكي .

وعلى هذا أصبح النص السردي **Narrative Text** من بين النصوص التي اهتم بها الباحثون في السيميائيات "sociology" ^(٤) .

ويحاول علم السرد "narratology" من حيث هو فرع من علم النص "textology" أن يضبط منهجه ، وأن يجعل الظاهرة الأدبية تتسم بالعلمية ، وذلك بإبعادها عن التأويل غير المعلم ^(٥) .

ولعل أبرز تحديد لعلم السرد هو ما اقترحه (ميك بال) حيث اعتبر علم السرد هو السردية "narrative" أو هو العلم الذي يقبل صياغة النصوص السردية في بنيتها السردية ^(٦) . وذهب (ميك بال) إلى أن النص القصصي يمكن أن يُلحظ من خلاله ثلاثة أنواع :

١ - النص السردي .

٢ - الحكاية .

٣ - القصة .

والسردية حسب مفهوم (ميك بال) هي الطريقة التي بها تفك شفرات النص ، وهي محددة بعلاقات تربط بين **narrative** النص السردي **Text** والحكاية **Recite** والقصة **History** ^(٧) .

وعلم السرد حين يتناول مفهوم القص فإنه يشير إلى ثلاثة معانٍ لهذا القص تتمثل في ^(٨) :

الأول : المضمون السردي (الحكاية) الذي يتمثل في الأحداث المضمنة فيها .

والثاني : فعل القص نفسه (طريقة السرد) ، وما يتبعه من إنشاء علاقات بين أطراف عملية السرد (السارد - السرد - المسرود له) .

والثالث : الملفوظ السردي ، أي الهيئة التي يظهر عليه فعل القص ؛
(مكتوب أو شفوي) .

كما أن هذه المكونات الثلاثة تدرج بهذا الشكل في مستويين من
مستويات الحكي القصصي أو السرد هما^(٩) :

- مستوى المتن الحكائي ؛ وهو موضوع الأحداث المتصلة فيما بينها
والتى تكون مادة الحكي .

- مستوى المبنى الحكائي ؛ وهو خاص بكيفية ظهور هذه الأحداث في
بنية الحكي ، وما يتبع هذه الأحداث من حركة الشخصيات ، وتوالي
الأحداث ، وتابع الحبات وانكشفها وغير ذلك .

وقد أدى الاهتمام بهذه الموضوعات والسيميانيات بخاصة إلى استبدال
فكرة الوظيفة function " بالملفوظ السردي " والاعتراف بوجود وحدات
سردية تتصل أحيانا بالجدول الإدراجي ، وتتصل أحيانا أخرى بالجدول
التعاقبى ، فتشير العلاقات التي تربط بين الملفوظات السردية في علاقتها
المختلفة^(١٠) .

وكان من مبادئ السيميانيات بحسب الوجهة الدياكرונית أن جنحت إلى
تحليل القصة من أجل إظهار شبكة العلاقات الدلالية الخاصة بها ، لأنها هي
التي تشكل تمظهر النص القصصي .

فالقصة تعنى المادة الأولية الحكي ، وعليه فإن الحكي يعني الأحداث
والأفعال الكلامية المتداولة في القصة . والخطاب هو الصيغة التي بها يتم
تشكيل القصة وصياغتها النهائية التي يختارها الروائي كسبيل لفهم
والتوصيل وأداة لها . كذلك فالسرد هو عملية إنتاج وهو " فصل التألف
الذى ينتج الحكي "^(١١) . وبالتالي فعملية السرد ترتبط أكثر بالسرد والزوايا
التي من خلالها يرصد الوضعيات ، وهي عادة وضعيات تتراجع - في
الروايات - بين ضوابط موضوعية وضوابط غير موضوعية، أي اعتباطية
أو لسانية محضة .

إن ما نقصد إليه من خلال الانفصال والاتصال هو عملية التأكيد على الخلاف بين القصة والخطاب كمفهومين محوريين في تحليل الروايات ، وأيضا النصوص السردية الأخرى المتنوعة .

ذلك التأكيد على أن المفاهيم الأخرى وإن كانت ضرورية للفهم فهي تدخل تحت لواء القصة أو الخطاب . فالحكي بنية تحتية للقصة . والنص البنية الشمولية والنهاية للخطاب . أما السرد فمرتبط بهما معا^(١٢) ، لأنه يرتب الأفعال الحكائية في القصة حسب زوايا محددة يقف فيها السارد ، وينظر منها إلى الأشياء المتحركة والثابتة أمامه ، فيحدد للمتلقي أبعادها كالجهة والحجم والمسافة والوضع ... لأنه بدون هذه الأبعاد – سواء أكانت قرائتها وضوابطها موضوعية محسوسة ومعروفة في العالم الخارجي ، أم كانت قرائتها وضوابطها غير موضوعية ؛ أي وليدة التخييل ، وذلك يعني أنها ضوابط لسانية – وبدون هذه الأبعاد تتماهى الصورة في ذهن القارئ . والسرد مرتب بالخطاب لأن السارد في الروايات مختلف . فهو إما عالم بكل شيء ، وهو في هيمنته على السرد يهيمن على الصيغة ، أي على الخطاب ، فيكون متماثلاً ومتواتراً ومطرداً على العموم . أما الراوي المشارك في الأحداث فهو يوجه الخطاب من خلال تركيزه على شخصية ذاتها ، سواء من الخارج أو من الداخل ، وذلك بحسب تعبير (جينيت) أنه يعتمد على فنية التبئير الخارجي والتباير الداخلي^(١٣) .

وعادة يكون السارد المشارك في الأحداث شخصية مركبة أو هامشية في الرواية ، تنقل إلينا القول والفعل . وبذلك تختلف الصيغ والخطابات باختلاف الساردين ووضعياتهم . وينتج عن ذلك اختلاف في زمن القول المنقول أو المسرود وجهته .

ويقوم المنهج الذي يقترحه التحليل السيميائي للخطاب السري على اعتماد نماذج لغوية تحكم البنية السطحية surface structure والبنية العميقية Deep structure للمسار السري في أي قصة . فالبنية السطحية " هي الطريقة التي تتحرك بها البنية التحتية للسرد " ^(١٤) . أما البنية العميقية فهي " البنية السردية التجريدية الأساسية التي ينبع منها السرد . وهي تتتألف من تصورات تركيبية ودلالية شمولية تحكم في دلالة

السرد ، وتنقل إلى المستوى السطحي بمجموعة من العمليات والتحولات " (١٥) .

ولذا فإن النماذج اللغوية التي سنتناولها بالدراسة ؛ (قصة ذي القرنين) تعد خطابات مشعة ، أي : تستفز المتكلّي ، بل وتدعوه دوماً إلى إدراك ما بها من جماليات ، وما تحويه من فرائد لغوية وبيانية يعجز هذا المتكلّي عن ملائحة أطيافها المتنوعة المتعددة ، يقول تعالى : (إِنَّا لَنَا فِي كُلِّ أَقْرَبٍ إِلَيْنَا مَا نَحْنُ) سورة محمد صلى الله عليه وسلم .

ولمّا كان القرآن الكريم قد أولى عناية بالقصّ والقصص فزخرت بهما سوره الكريمة ، بات ممكناً الخوض في هذا الميدان والكشف عن المكونات القيمة والصيغ السردية الباهرة في معجزة القرآن الكريم ، وذلك لأنّ القص في القرآن الكريم أبنية فنية متكاملة .

والقص في القرآن الكريم يوظّف فنية السرد الذي قد يكون بآية واحدة أو ببعض آيات ، فيوجز قصة أو يحقق أخباراً سردية كما في الآيات الكريمة من سورة الفيل قوله تعالى : (وَالْأَنْعَامُ تَرْكَبُ الْجَنَاحَاتِ وَالْمَلَائِكَةُ يَرْكِبُونَ الْمُرْكَبَاتِ) ، (إِنَّا لَنَا فِي كُلِّ أَقْرَبٍ إِلَيْنَا مَا نَحْنُ) ، أو كما في الآيات الملخصة لقصة من قصص الأنبياء مثل قصة نبي الله لوط عليه السلام في الآية الرابعة والسبعين من سورة الأنبياء يقول تعالى : (وَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ) .

فهذا إيجاز ذو مضمون سردي يختلف عن ضرب آخر من الخطاب القرآني كما في الآية الثانية من سورة إبراهيم في قوله تعالى : (إِنَّا لَنَا فِي كُلِّ أَقْرَبٍ إِلَيْنَا مَا نَحْنُ) .

أما القصص فهي تلك القوالب السردية الطويلة أو القصيرة أو متوسطة الطول والتي تكون بناء سرديا محكما ينطوي على قوانين السرد ونظمها ، وتتوفر على آياته ووسائله ، وعلى مفرداته المعروفة سواء في فن القص التقليدي مثل : الحبكة والعقدة ، والبداية والختمة ، والشخصية ، والأمكنة والأزمنة أو في علم السرد كالمروي والمروى له ، وزاوية النظر ، والمشهد ، أم فيما هو مشترك بينهما ، كالشخصية المحورية ، والثانوية ، وتدخل الأزمنة والأمكنة والضمائر وغير ذلك مما يعد إنجازات متميزة في مجال القص المعاصر ، كالحوار الظاهر (الдиالوج) ، وما اصطلاح عليه بـ (الحواريات) .

ولنا في آيات كثيرة من القرآن الكريم أمثلة كثيرة لهذه الحوارات السردية منها ما ورد في الآية الستين وما تلاها من سورة هود حوارا بين النبي صالح - عليه السلام - وقومه ثمود . أو الحوار الباطني (المونولوج) كما ورد في الآية الثامنة والسبعين من سورة الأنعام على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ مِنْ حِكْمَةٍ﴾ ، وتكرار الإشارة بـ (هذا) على هذا النحو هو كلام مع النفس أولا .

وتجلت فنية الوصف حين توظيفها في الآيات القرآنية الكريمة مصورة حالات عدّة ؛ خارجية أو داخلية كما في الآية الخامسة والعشرين من سورة القصص في قوله تعالى : ﴿أَلَمْ يَرَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ، أو في العرض النفسي كما في الآية السابعة والستين من سورة طه في قوله تعالى : ﴿أَلَمْ يَرَ إِلَيْهِ مَنْ فِي أَنفُسِهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ .

ذلك نلمح في النص القراني ضرباً سردية باللغة الرقي مثل : (تعددية الأصوات ، والقص الملحمي بزمانه ومكانه الموصوفين به ، والعجبية) القصص العجيب الغريب) كما نصت عليه الآية التاسعة من سورة الكهف

في قوله تعالى : ﴿S ۚ إِنَّا مُلْعَنُونَ ۖ إِنَّا نَحْنُ أَنَا وَهُنَّا فِي قَوْمٍ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (٦٥) فهي عجائبة للبشر في تفصيلاتها وأحداثها ، لكنها تحدث بإذن الله ف تكون آيات معجزة للأنبياء على البشر ، مما يغري بالوقوف عند توصيفها ، وفرز تفصيلاتها ، وبيان أسرارها . والأمثلة القرآنية الدالة على الإعجاز التوظيفي للقصص القرآني كثيرة كما في قصة يوسف عليه السلام ، وقصة موسى عليه السلام ، وقصة أصحاب الكهف ، وقصة مريم وغيرها .

ومما يسترعي الانتباه في الأمر أن القرآن الكريم خاطب أمّة كان الشعر أدّاة خطابها الأولى ، والأشد تأثيراً إلا أنه لم يحد عن الشعر فحسب ، بل أتى بالقصص وسيلة للتأثير في من يخاطب أبلغ التأثير ، وهو اختراق عظيم للذهنية والوجدان العربيين اللذين طبعاً على الشعر ، وأدعاً لجرسه ، ولأنّ لجمالياته أكثر من سواه من فنون القول الأخرى . وبذلك يكون الخطاب القرآني الكريم قد قلب المعادلة لصالح القصّ من دون الشعر .

ومن ينعم النظر في بنية القصص القرآني يتتوفر على كنوز دفينة ، ويجد بالإضافة إلى رقيه الفني متنوّعاً متشعبًا ، فيه براعة غير متناهية انعكست في ضروب السرد الفني مما هو موصوف أو غير موصوف ، الأمر الذي يحتاج إلى تقصص علمي دقيق لتوصيفه .

لقد ميز النص القرآني بين نوعين من القصص من ناحية مستوياتها الفنية بما :

النوع الأول : القصة الفنية الراقية ، ونصت على ذلك الآية الثالثة من سورة يوسف في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ بِطَلاقِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٦٧) ولئن تكن هذه الآية في مستهل سورة يوسف المشتملة على عناصر القصة الفنية في ذروة براعتها فإنّه يمكننا القول : إن المقصود بـ (بأحسن القصص) الاصطلاح على الرقي الفني فيها .

النوع الثاني : القصة الحقة بعيدة عن الخرافات والأكاذيب ،
ونستدل عليه بآلية الثانية والستين من سورة آل عمران في قوله تعالى :
(لَقَصْصَ الْقُرْآنِ عَنِ الْخَرَافَاتِ وَالْأَسَاطِيرِ وَالْتَّلْفِيقَاتِ الَّتِي وَسَمَّتْ حَكَايَاتِ مَجَالِسِ الْجَاهِلِيَّينَ . فَهَذَا تَمْيِيزٌ عَنِ ذَلِكَ ، وَتَأكِيدٌ مَصَادِقَةً مُوضِعَ
القصص القرآني .

وهذه المصداقية أو حقيقة الموضوع في نوعي القصص القرآني كليهما ، ولكن الأول يحمل امتيازاً فنياً أيضاً بدلالة أفعال التفضيل أي : (أحسن القصص) ، وبدلالة العناصر المتجالية ببراعة في سورة يوسف على سبيل المثال لا الحصر .

والقصص في القرآن الكريم بالإضافة إلى مستوياتها الفنية الرفيعة
صوغاً وتأثيراً ، أداة تثقيف وعظة ، وهذا ما نصت عليه الآية رقم (١١١)
من سورة يوسف في قوله تعالى : (٩٦) ﴿ إِنَّمَا تَنْهِي عَنِ الْمُحَاجَةِ إِذَا
كُلِّمَكُمْ فِي الْآيَةِ الْمُرْسَلَةِ إِذَا قُلْتُمْ إِنَّا
لَمْ نَرَهُ إِنَّا مُعْذَنُونَ إِنَّمَا تَنْهِي عَنِ الْمُحَاجَةِ إِذَا
كُلِّمَكُمْ فِي الْآيَةِ الْمُرْسَلَةِ إِذَا قُلْتُمْ إِنَّا
لَمْ نَرَهُ إِنَّا مُعْذَنُونَ) . وهذا كاف لتفسيـر
دخول عبارات الوعظ والوعيد على القصص القرآني ، فلم تكن هذه
القصص غاية في ذاتها .

وبصفتها أداة للوعظ اتخذت من قصص الأنبياء والأقوام السالفة ، وما حلّ بهم من ثواب وعقاب أمثلة آسرة وجهت المسلمين بقوة نحو الموقف المطلوب سماوياً . أما بصفتها أداة للتحقيق فإنها زودتهم بمادة تاريخية وحياتية ثرية و المعارف انسانية شتى ، كانت حاجتهم ماسة إليها .

وفي ضوء ذلك كله عقدنا العزم على تناول (قصة ذي القرنين) في القرآن الكريم معتمدين على ما تقدمه علوم اللسان كعلم السيميائيات ،

والسرديات ، وعلم الأصوات التفصلي *La Phonétique* لأندريه مارتيني .

والنظيرية التفصلية تنظر إلى أي خطاب لغوي مهما كان جنسه أو نوعه على أنه نص يقبل التشكّل في تمفصلين كبيرين ، اصطلاح على الأول منها بالتمفصل الأول " première articulation " واصطلاح على الثاني بالتمفصل الثاني " la deuxième articulation " ^(١٦) .

يدرك بالتحديد النساني في التشكّل الأول (التمفصل الأول) الوحدات الدلالية " les monômes significatives " وهي وحدات صوتية تقبل التجزأ إلى أقل منها . ويدرك في التشكّل الثاني (التمفصل الثاني) الوحدات الصوتية المميزة ، وانطلاقها ينتج مثل هذا التمفصل .

نعتمد على هذه الأفكار كلها ، حيث نسعى إلى استثمار المفيد منها في تحليل هذا النص السردي بالتركيز على تمفصلاته النصية ، وأوجهها السيميانية ذات الطابع الإيحائي ، وذلك بالوقوف على الوحدات السيميانية ، أي : العلامات أو الإشارات الدالة التي استثمرت في بناء النظام السردي للقصة المقصودة ، وكانت مشحونة بشحنات دلالية .

وفي هذا السياق نشير إلى أن الإجراءات السردية للخطاب السردي تسجم مع المنطق السردي وروائع الإبداع ، وعن طريقها يصل الدرس إلى رصد ملامح الخطاب السردي . غير أن السرد في الخطاب القرآني يختلف عن السرد في الخطاب الأدبي ؛ فمصدرية السرد في الخطاب القرآني تحيل إلى الله سبحانه وتعالى - جلت قدرته - وتهدف إلى الكشف عن عقيدة التوحيد للمتكلّي ، بينما مصدرية السرد في الخطاب السردي الأدبي تنتهي من الذات الإنسانية وأحساسها ومشاعرها من خلال صور الإبداع ^(١٧) . فالقرآن ليس بكتاب قصص ، بل كتاب دعوة وتشريع ، وإن وردت فيه بعض قصص الأمم السابقة ، فإنما ترد في سياق الدعوة إلى الإيمان والتوحيد .

ومن هنا ينبغي أن يكون النظر إلى القصة القرآنية مختلفاً عن القصة الأدبية ، إذ القصة القرآنية ليست للتذوق الأدبي أو للمتعة ، بل هي فريدة في طابعها وغایتها وتكوينها^(١٨). إذ الله سبحانه وتعالى - وهو السارد - يحرّك المسرود ضمنوعي مسبق وفق مشيئته ، وطبقاً لسابق علمه لأنّه (علیم حکیم) ، وهذا السرد الإلهي لا شأن فيه لمنطق المفاجأة ، وما يسرده يشير ويؤدي إلى وقائع تجسد بسرديتها الموضوع وال فكرة المنسجمة مع روح العقيدة الإسلامية .

٢ - تmfصلات القصة في السرد القرآني :

يمكن أن ينظر إلى الإشارة أو العلامة "singe" في الخطاب القرآني على أنها هيئة أو نصبة بمعنى (الجاحظ)^(١٩) ، إذ هي هيئة ناطقة من دون لغة ، ومشيرة من غير حركة جسدية ، بل هي علامات دالة على قدرة السارد - الله سبحانه وتعالى - .

ولهذا من الممكن التعامل مع الإشارات " signs " والرموز " symbols " في هذا النص السردي قصة (ذي القرنين) بتقسيمه إلى عدة تmfصلات ، وتُعدّ هذه بمثابة حقول دلالية ، وكل تmfصل وحدات سيميائية (unités sémiotiques) ، نجسدها في الوحدات الآتية :

- ١- التmfصل الأول : الوحدات السيميائية الدالة على التعريف بـ ذي القرنين ، إجابة على السؤال المطروح (من هو ؟)
- ٢- التmfصل الثاني : الوحدات السيميائية الدالة على الرحلة إلى مغرب الشمس (المكان الأول) .
- ٣- التmfصل الثالث : الوحدات السيميائية الدالة على الرحلة إلى مطلع الشمس (المكان الثاني) .
- ٤- التmfصل الرابع : الوحدات السيميائية الدالة على الرحلة إلى بين السدين (المكان الثالث) .

يتضح من خلال هذه الوحدات السيميائية أنّ النظام السردي في قصة (ذي القرنين) هو تفاعل منطقي لسير الأحداث ، حيث تتحرك الشخصية

الرئيسة في القصة على مسرح الأحداث بإرادة فاعل هو الله - سبحانه وتعالى . وهذه الشخصية المؤمنة تتحرك بـإلهام إلهي لتجسيد المعنى الإيماني المعتمد على منطق الإيمان القوي ، وكيفية تحقيق العدل من خلال محطات مكانية تنتظر هذه الشخصية ، ليجد في كل أمكنة رحلاته ما ينتظره من صراعات (حبات) ، ومن ثم يتم التفاعل بين هذه المكونات السردية (الشخصية المحورية ، والمكان ، والمشكلة (الحبكة) ، والشخصيات المضافة ؛ أهل كل مكان) ، وهذا كله يطبع الجو العام للرحلات بطابع عجائبي إيماني ، يوحي بأن سرد هذه القصة إنما يندرج في إطار وجوب الإيمان بعظمة الخالق جل وعلا الذي أنعم على عبد من عباده بمثل هذه النعم من التمكين والإيمان وغيره .

ومادامت القصة تحيل إلى وقائع لها حضورها التاريخي ، أي وقائع اشتبت زمانياً ومكانياً مع الأحداث والأشخاص ، فإنه من المحتم علينا عند دراستها أن نفيد من النظرية السيميائية التواصلية لرومان جاكوبسون " Roman Jackobson " ، إذ هي طرح لساني يقوم على عناصر ستة أساسية للتواصل الكلامي بين البشر . وكل عنصر من هذه العناصر يتولد عنه وظيفة من الوظائف . وهذه العناصر تتمثل في (٢٠) :

- ١- المرسل : ويتوارد عنه الوظيفة الانفعالية أو التعبيرية .
- ٢- الرسالة : ويتوارد عنه الوظيفة الإلسانية أو الشعرية .
- ٣- المرسل إليه : ويتوارد عنه عند مراعاته الوظيفة الإفهامية .
- ٤- السياق : ويتوارد عنه الوظيفة المرجعية للحدث الكلامي .
- ٥- الصلة أو قناة الاتصال : ويتوارد عنه الوظيفة الانتباهية .
- ٦- السنن (الكود - الشفرة) : ويتوارد عنه الوظيفة المعجمية ، أو وظيفة اكتشاف ما وراء اللغة .

وما يهمنا في هذا المقام هو الوظيفة المرجعية (٢١) ، فهي أساس كل تواصل ، وهي تحدد العلاقات بين الرسالة " الخطاب " والشيء أو الفرض

الذي ترجع إليه ، وهي أكثر الوظائف المسانية أهمية في عملية التواصل ، في حين لا تقوم الوظائف الأخرى إلا على دور ثانوي ^(٢٢).
الوظيفة المرجعية للقصة :

نظراً لأنَّ الإطار التاريخي هو الذي يحكم هذه القصة لأنها أحداث تمت من زمن بعيد مرتبطة في تسلسلها بالمكان والأشخاص . ولأنَّ النص القرآني هو الحامل الأمين لهذا الحكي فإنَّ القصة تبتعد تماماً عن التزيِّد البشري للحكايات ، وتعتمد الحكي الحقيقي لما جرى من أحداث .

يروي ابن عطية في المحرر الوجيز : " اختلف فيمن سأله عن هذه القصة فقيل : سأله طائفة من أهل الكتاب ، وروى في ذلك عقبة بن عامر حديثاً ذكره الطبرى . وقيل إنما سأله قريش حين دلتها اليهود على سؤاله عن الروح والرجل الطواف وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه بذلك . وذو القرنين هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني ، وقد تشدد قافه فيقال المقدوني . وذكر ابن إسحاق في كتاب الطبرى أنه يوناني . وقال وهب بن منبه هو رومي . وذكر الطبرى حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ ذا القرنين شاب من الروم ، وهو حديث واهي السند " ^(٢٣) .

وهذا الإطار المرجعي للقصة إنما سنته هو التاريخ الضارب في الزمن ، ولا سبيل إلى معرفة هذه الأحداث إلا بالوحى الإلهي ، وذلك إجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم عن أسئلة المشركين ومن ورائهم من اليهود ، وتذكيراً لأمته صلى الله عليه وسلم بجزاء الإيمان ، وأهمية العدل في إقامة الأمم .

ولعل اعتماد النظرية التواصلية السيميائية على تحديد الوظيفة المرجعية والانتباھية والإفهامية التي حددها جاكوبسون ^(٢٤) ، وكذا المعجمية ، من شأنه أن يبرز الكوامن المتوارية خلف العلامات ، إذ القصة صدرت من قبل سارد (حكيم علیم خبير) ، يُحرِّك الشخصيات على مسرح الحياة

ضمن نهج مُسَطّر منذ الأزل ، لا شأن فيه لمنطق المصادفة في البناء السردي .

الآليات الدينامية للقصة :

يتركز بناء الحبكة السردية في قصة ذي القرنين على نظرة عميقة ، تعتمد التسلسل المنطقي للأحداث عبر الزمن ، وعلى طبيعة منطق الروابط بين شخصيات القصة ، إذ تتعاقب الأحداث على مسرح الحياة ، وتطور المواقف وتنمو شيئاً فشيئاً حتى تبلغ درجة عالية من الصراع والتوتر ، ثم تعود في حركة إياب إلى الأخذ بموقف سابق لبنيه ، والسير به قدماً في معترك الأحداث السردية من النص ، أو الشروع في بلورة موقف سردي آخر ، له علاقة محكمة بالموقف العام للواقع والأحداث المسرودة .

والقصة في عمومها تتأسس على شخصية محورية ، وهي شخصية (ذي القرنين) ، فهو المُبْشِّر بالتمكين في الأرض ، وهو المنوط به القيام بأحداث الرحلات العجائبية التي جاب فيها المغرب والمشرق وبلغ بين السدين ، واطلع في مسيره على أنواع من الأحداث والبشر تختلف في توجهها ، وتنمّي في هيئاتها وتطبيقاتها .

فالسرد القرآني يجعل من شخصية ذي القرنين محوراً رئيساً لبناء الرحلة ، فهو الممكّن المطلوب منه دوماً تحقيق العدل ، واستعمال هذا التمكين لنشر الإيمان والرحمة .

فكان بحق الشخصية المحورية في البنية السردية للقصة ، أما الشخصيات الأخرى المعتبر عنها دوماً في سرد النص القرآني بالذكر (قوم) في الرحلات الثلاث ، والمستترة دوماً خلف التعبير بالفعل (قال) بصورة الاشتقاقيّة المتنوعة ، فقد قامت بوظائف ثانوية ، وأسهمت بدورها في دعم الشخصية المحورية (ذي القرنين) من خلال تنامي الأحداث وتأزمها حتى أصبحت القصة متربطة ، متماسكة ، فكانت البداية رحلة في سبيل نشر الإيمان والعدل ، والنهاية اعتراف بفضل الله على الشخصية (هذا رحمة من ربِّي) . وما بين البداية والنهاية صراع شديد برز في

شكل ثنائيات متصادة (الإيمان والكفر ، والعذاب والرحمة ، والخوف والأمن ، والثواب والعقاب) ، وهي ثنائيات قامت على نظام التضاد ، فأعطت للبنية السردية شحنات عاطفية ، وثراء لغوياً ، وعمقاً دلائياً .
ويتردج مسار الحركة السردية من حيث الترتيب الزمني من بداية الرحلة الأولى إلى (مغرب الشمس) حتى وصوله إلى نهاية الرحلة الثالثة (بين السدين) ، لا تسبق مرحلة متأخرة منه مرحلة متقدمة في الترتيب الزمني .

وقد تتبع الأحداث في قصة ذي القرنين وفق نظام محكم دقيق ، ليس لمجرد القصص ، بل جاءت متعاقبة يتلو بعضها بعضاً في حلقات محكمة ، تتسم بالوحدة العضوية ، حيث تدور حول ثنائية متصادة (الإيمان والكفر ، والعذاب والرحمة ، والخوف والأمن ، والثواب والعقاب) .

فالسرد القرآني للأحداث يتسم بالسرعة الزمنية رغم الاستطالة الواقعية للزمن المتواافق مع الحدث ، فالرحلة من مكان إلى مكان في هذا الوقت تستغرق زمناً طويلاً ، فما بالنا لو كان هذا المكان متنوعاً إلى أقصى درجة في الحيز الفضائي ما بين (المغرب والمشرق وبين السدين) مما لا يعلم على وجه التحديد أمكنته الجغرافية .

إنَّ السرد الزمني للأحداث المتتابعة يعتمد على اللمحات الخاطفة دلائياً ، كما نلمسه في التوزيع الدلالي الآتي :

الآيات في النص القرآني	الحدث السري
آيتان — (٢١ كلمة)	مقدمة السرد (التعريف بالشخصية)
٤ آيات — (٦٣ كلمة)	الرحلة إلى مغرب الشمس
٣ آيات — (٢٥ كلمة)	الرحلة إلى مطلع الشمس
٨ آيات — (١١٠ كلمة)	الرحلة إلى بين السدين

علماً بأنَّ مجموع آيات النص السري لقصة ذي القرنين (١٧ آية) تمثلت في (٢١٩ كلمة دالة) ، مما يجعل مسار السرد مكثفاً جداً ،

ومشحون دللياً رغم ضيق الحيز الفضائي الحاوي للقصة ، فوجدنا تكثيفاً للزمان ، والأحداث ، بالإضافة إلى المكان البطل الموازي للشخصية . والقصة من بدايتها إلى نهايتها تتصرف بالحوار ، نلمح ذلك في الآيات المبدوعة بصيغ الفعل (قال) في الجدول الآتي :

صاحب القول	الآية
محمد صلى الله عليه وسلم	#Q E ZB N&H (q&)&TM @%
المولى سبحانه وتعالى	EERQ) &S#k »f \$L&
ذو القرنين	%\$E pR \$& B D#B ` B \$B A\$%
ذو القرنين	#ZC\$R B O B %Aq&IyTM r
سكن ما بين السدين	EERQ) &S#k »f {q&%
ذو القرنين	zj ' h iSli OfSB \$B A\$%
ذو القرنين	(qā &R\$A\$%
ذو القرنين	#A&% mā O tibp&q&% A\$%
ذو القرنين	' B p&gii #k »p A\$%

فالتنوع في استعمال الصيغ الحوارية التي تثري البنية السردية جاء موظفاً في النص القرآني بصورة جمالية بارعة ، جعلت من الشخصية المحورية في السرد مناط الأمر لأن النص السردي قائم بصورة أساسية على تحركات هذه الشخصية .

فهذه الحوارية صنعت المشاهد السردية في القصة ، فتعددت المشاهد ، وتنوعت مظاهرها النصية ، الأمر الذي أدى إلى إثراء السرد في القصة . يقول جيرالد بربس : " المشهد هو الحركة السردية التي يتساوى فيها زمن القص وديمومة الحكي ، حيث يتوقف السارد عن السرد ويترك الأحداث تنمو من خلال الحوار القائم بين الشخصيات " ^(٢٥) .

ويرى عبد الوهاب الرقيق أن "الحوار في البنية القصصية وظائف أساسية أهمها : الواقعية ، والذاتية ، ونعني بالذاتية الطاقة التي تسمح للشخصية أن تفرض نفسها منتجة لكلام يميّزها عن غيرها . وهي مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية ، فكل شخصية أسلوبها في الكلام يكون بمثابة الهوية الخاصة بها " (٢٦) .

ولعل أهم وظائف الحوار في قصة ذي القرنين هي الوظيفة السردية حينما نسمع الشخصيات تتحدث بلسانها بعيداً عن جو القصّ ، فيأتي الحوار قطعة مندمجة في السرد القصصي ، ومتواشجة مع النص السردي بلا تناقض .

وفي قصة ذي القرنين حوار سردي غاية في البراعة ينقلنا إلى بيئه الحدث ، وبيهيء لنا أن نحيا في جو القصة العام ، غير أن القصة تميل إلى السردية الاستعراضية ، وتزروج بينها وبين الحوار في نسج البنى السردية وتشكيلها . فالسارد - الله تعالى - يستهل القصة بعنصر التشويق في قوله تعالى : ﴿Qَلَّمَّا رَأَهُ رَجُلٌ قَوْمًا قَوْمًا﴾ ، ويصور مبادئه السردية وقد أمسك مباشرة بجوهر القصة وبمركزها : ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ الْمُرْسَلُونَ مِمَّا يَرَوُونَ﴾ ، إذ السارد يروي الحدث ، ويخبر عن مضمونه ؛ فالحوار في سياق الخطاب " أنبأ عنه القرآن على نحو من الموضوعية التامة التي تتوافق مع معطيات التاريخ والكتب السماوية " (٢٧) .

ففي قصة ذي القرنين - كما عبر القرآن - عبر وعظات ، فهي علامات دالة بذاتها ، فيها عبر ومواعظ للمتلقي .

٣- تفصيلات بنية القصة وقولها الدلالية :

في قصة ذي القرنين إشارات ورموز دالة بسياقاتها وأحوالها المختلفة على خصائص النص القرآني الخالد ، ومعبرة عن عظيم قدرة الخالق السارد للقصة المتكاملة التي اشتغلت على كل عناصر القصة الفنية ، من بداية ونهاية وشخصيات ومكان وזמן وعقدة وحل . فالقصة فيها بيان

لقصة عبد مؤمن ، أعطاه الله الملك والتمكين في الأرض (العامة أو الخاصة) ، وأراد - سبحانه وتعالى - أن يتحقق على يدي هذا العبد العدل ، وأن يسود الإيمان ، وذلك من خلال رحلات متنوعة الزمان والمكان والأحداث والشخصيات .

إن هذه الأحداث بما تتضمنه من علامات سيميائية تتمحور في تmfصلات وحقول دلالية ، لكل تmfصل وحداته السيميائية التي هي بمثابة نواة أو مركز ينطلق منها نسيج السرد ، وقد قسمنا البحث حسب التmfصلات و الحقول الدلالية التي تبيّن لنا في أربعة تmfصلات أو حقول دلالية ، تفصيلها كالتالي :

١- الوحدات السيميائية الدالة على التعريف الشخصية :

تعد العالمة السيميائية وحدة رئيسة في إماء الحدث السردي ، وهي ربط المتلقى بغايات الخطاب ، حيث تتسق القصة بالحيوية والдинامية والإيماء ، وأكثر حقول الوحدات السيميائية الدالة في هذا التmfصل : (يسئلونك - ذي القرنين - قل - سأتو - عليكم - ذكرأ - إنا - مكنا - الأرض - وآتيناه - من كل شيء - سببا) .

فبداية السرد تعتمد على تحديد ملامح الشخصية الرئيسية ، لكن هذا التتحديد نحا بعيداً عن التتحديد السيمي أو العلاماتي ؛ (تحديد الصفات الخلقية) ، وإنما تم التعريف بالشخصية من خلال النعم التي أنعم الله بها عليه ، مثل نعمة التمكين في الأرض ، ونعمة امتلاك الأسباب من كل شيء على إطلاقه ، مما يساعده في إقرار فعل التمكين .

يقول ابن الجوزي في بيان التمكين : " { إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ } أي : سهلنا عليه السير فيها . قال علي رضي الله عنه : إنه أطاع الله ، فسخر له السحاب فحمله عليه ، ومدّ له في الأسباب ، وبسط له النور ، فكان الليل والنهر عليه سواء . وقال مجاهد : ملك الأرض أربعة : مؤمنان ، وكافران ؛ فالمؤمنان : سليمان بن دواد ، وذو القرنين ؛ والكافران : النمرود ،

ويختصر. قوله تعالى: { وَاتَّبَعَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا } قال ابن عباس: علماً يتسبب به إلى ما يريد : وقيل : هو العلم بالطرق والمسالك " ^(٢٨) . وفي هذا النص بيان للأسباب المعنوية والمادية المؤدية للتمكن مثل الإيمان بالله أولاً ثم ما تلا ذلك من تسخير الأشياء المادية له .

ذلك نلمح في قوله تعالى : (لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) ، التعبير ببنية الجنس التام أو جمالية اتفاق اللفظ وتغيير المعنى في كلمة (سبباً) في الآيتين ، فدلالة الكلمة (سبباً الأولى) كل ما يوصل إلى ما أراده " ^(٢٩) ، وذلك يشمل جميع الأمور المادية والمعنوية كالقوة والعلم . أما دلالة الكلمة (سبباً) الثانية فالمعنى المقصود بها ؛ الطرق التي توصله إلى مقصوده المكاني . فاتفاق اللفظان مبني واختلافا - بجمال - في المعنى .

فالآفاظ المكونة للبنية الدلالية في التمفصل الأول تتكون في شحنتها السياقية الابدأة بتكييف سردي ممثّل في (يسئلونك) ، فالحدث السردي متعلّق بسؤال تمّ طرحه في سياق تعجيزي للنبي صلّى الله عليه وسلم ، ولذا يثبت السرد القرآني فعل السؤال بصيغة الجمع كما تمّ (يسئلونك) .

وموضوع السؤال متعلق أيضاً بما يُعْجز في الإجابة ، لأنَّه صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَحْتُوِي السُّؤَالِ وَلَا بِتَوْجِهَاتِ الإجابةِ عَنْهُ . فَالسُّؤَالُ مُتَعْلِقٌ بـ(ذِي الْقَرْنَيْنِ) ، وَهُوَ مِنْ شَخْصِيَّاتِ الزَّمْنِ الْأَوَّلِ الَّذِي لَمْ يَدْرِكْهُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَذَا جَاءَتِ الإجابةُ عَنْهُ مُصَدَّرَةً بِالْفَعْلِ الْأَمْرِيِّ (قَلَ) ، فَالْأَمْرُ هُنَا (وَهِيَ إِلَهِي) مَا لَا عِلْمَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ .

ذلك تعاضدت البنية الدلالية للفعل (قل) مع فعل آخر يتواشج معه في توجيه السياقي مما يخدم السرد القصصي هنا ، وهو الفعل (سألتو) أي : مما ليس لي به علم ذاتي إلا باللوحي .

ونلمح في النسيج السردي هنا توظيف كلمة (سبباً) منكرة على سبيل التكثير والتعظيم ، فالله سبحانه وتعالى أعطى لذى القرنين كل الأسباب

المؤدية إلى القوة والتمكين ، منها ما هو ظاهر ، ومنها ما خفي عنّا .
فجاءت كلمة (سبأ) نكرة دلالة على كثرة أسباب التمكين .

ومن الإشارات السردية ذات الدلالة الموحية توظيف شبه الجملة (منه) أي : من خبره . وهذه الإشارة هي مناط تفصيل القصة كلها فيما بعد .
يقول أبو السعود : " أي من ذي القرنين . (ذكرأ) أي : نباً مذكورة ، أو حيث كان ذلك بطريق الوحي المتلو حكاية عن جهة الله عز وجل . قيل : سأتو أو سأتو في شأنه من جهته تعالى ذكرأ أي : قرآنا . والسين للتأكيد والدلالة على التحقيق المناسب لمقام تأييده عليه الصلاة والسلام ، وتصديقه بإجاز وعده " (٣٠) .

ذلك من الوحدات السيميانية ذات الدلالة الموحية (مكنا - وآتيناه من كل شيء سبأ) ، لأنهما تدوران في فلك التمكين الذي هو أداة التغيير والتبدل لكثير من الأحداث التي سيصادفها ذو القرنين في رحلاته .

وتعد هذه العلامات السيميانية عناصر لسانية ، قد أدركت دلالتها من خلال السياق وعلاقتها مع الكلمات والتراءيب الأخرى في النص .

٢- الوحدات السيميانية الدالة على رحلة المغرب :

تتابع الأحداث وتتطور ، وتتجدد المواقف والأحداث معتمدة على تجدد المكان واختلافه ، ويتعقد الحوار ، وتصطدم المصالح والقيم والأفكار ، فتتعدد الأدوات السيميانية ، والوسائل الإخبارية المشحونة بالدلالة ، فيثيرى حقل الوحدات الدالة على الصراع بين الخير والشر ، والإيمان والكفر ، ومن ثم ما يترتب عليهما من الثواب والعقاب . ولذا نلمس في هذا التمفصل الدلالي وحدات سيميانية موحية مثل : (تُعذب - تتخذ فيهم حسنا ، ظلم - نعذبه - يرد إلى ربّه - فيعذبه - عذاباً - نكرأ - آمن - عمل صالحًا - جراء - الحسنـىـ من أمرنا - يسراً) .

وإذا أمعنا النظر في هذه العلامات الدلالية من خلال البنى السردية ندرك أن المولى سبحانه وتعالى يحرك الشخصية الرئيسية في القصة ، ويدفعها إلى القيام بوظائف سردية وذلك عن طريق توظيف الفعل (قلنا) في بداية

السرد ، وما تبع هذا الفعل من إجابة تمثلت في فعل آخر من القول هو
(قال) أي : ذو القرنين .

ووحدتا (قوما - العذاب) هما نواة السرد القصصي في هذا التمفصل ،
ومركز النسيج السردي السيميائي ؛ فحضورهما في بناء القصة ومحورها
الإدراجي يؤهلهما لتكونا من الوحدات السيميائية المهمة ، فدلائلهما تتصل
بالصراع بين الإيمان والكفر ، أو بين الإنسان والشيطان .

وتتصل العلامات السيميائية الأخرى ، نحو : (رب - ظلم - نكرأ -
آمن - عمل - صالحًا - جزاء - الحسنى - سنقول - أمرنا - يسرا)
بالنواة السيميائية (قوما - العذاب) ، فتسهم في إثراء الحقل الدلالي .
فالوحدة السيميائية (قوما) لها دلالتها القوية في بيان أن المراد هنا
ليس التحديد القطعي الدقيق ، بل مناط الأمر هنا قائم على ما يصدر عن
هذه الفتة من أفعال . فالسرد على إبراز صراع (الإيمان / الكفر) ، أي
المواقف التي يتخذها هؤلاء القوم تجاه هذا الصراع ، وما يتأسس على هذه
المواقف من عذاب أو جزاء بالحسنى .

ويحظى عدم إلحاق أوصاف تكميلية لكلمة (قوما) في بنية السرد ،
تبرر اتخاذ فعل الثواب / العقاب تجاههم . فالسرد جاء متلائقاً سريعاً في
هذا المقام ، ولذا اكتفى هنا ببيان رد الفعل الثوابي أو العقابي ، وأخفى
هيئه الفعل الأصلية ، وهذا من مميزات السرد السريع هنا ، لأنّه سرد
اللمحة واللمعة .

ويعتمد الأداء السردي في هذا التمفصل على فنية التكرار الجمالي فيما
يتعلق بوحدة (العذاب) وما تبعها من تصرفات اشتراكية . فقد تكررت مادة
(العذاب) في التمفصل في أشكال :

▷ E pë bl \$B ÈllRø) 9\$ #K » \$7
1/10 E pë \$9i à Dñs ` B
1/10 E pë 3/4 inhi 4r) \$tñ ØØ
[3R \$X # K

وفي ذلك دلالة على أنَّ محور الصراع في مكان الرحلة الأولى كان
الإيمان / الكفر) .

ومن جماليات السرد في هذا التمفصل اتكاء النص على الفعل (ظلم) موظفاً ليدلّ على معنى (الكفر)، وذلك لأنَّ الدلالة المتولدة عن توظيف (ظلم) أعمّ بكثير من توظيف (كفر)، فالكفر جزء من الظلم الذي هو أعمّ . يقول أبو السعود في تفسير الظلم : " (أما من ظلم) أي : نفسه ، ولم يقبل دعوتي وأصر على ما كان عليه من الظلم العظيم الذي هو الشرك " (٣١) .

أيضاً مما يلاحظ في الآية تكرار صوت الذال والصوت المقابل له (الطاء) وهذا حرفان مجهوران ، وفيهما من ملامح القوة والإثارة والتأثير الكبير . وقد ارتبط ظهورهما في مراكز معنوية داخل الآية ، متمثلة في فعل الشرط وجوابه ، فالعل (ظلم) والجواب الذي تكرر بأشكال مختلفة (نعمبه ، فيعنه ، عذاباً) يفيد من جانب التأكيد المعنوي ، ومن جانب آخر له وقع صوتي يشكل إيقاعاً ضاغطاً مؤثراً ، ليلاقي بظلاله على النفس التي وقعت في إثم الظلم ، ويأتي في مقابل الظلم عدة كلمات تشير إلى العذاب وسوء العاقبة ، والتخييف منها .

لينبه بقوته إلى النتيجة بعد الاختيار ، فالظلم عظيم ، ولذا جاءت عاقبته وخيمة .

وتتطور الأحداث وتنمو حتى يبلغ الخطاب السردي حالة تعتقد فيها المواقف ، وتدخل فيها ملابسات الحكمة السردية ، فتصير إشارة تحيل إلى إشارة ، ورمزاً يومئ إلى رمز ، فيفاجأ المتلقي بكلمة (عندها) في قوله تبارك وتعالى : (﴿إِنَّمَا يُحِبُّ الْمُجْرِمُونَ﴾) ، فيكون السؤال المنطقي : ما المقصود هنا بالعنديه ؟ أهو المكان بحق ؟ أو ما يشبه المكان ؟ وذلك باعتمادنا على أن المكان هو حاوي السرد هنا ، وهو الحامل للبنية السردية عبر تصرفات الشخصية الرئيسة مع الأحداث في جو زمني غير محدد . يقول القرطبي : " أي عند العين ، أو عند نهاية العين ، وهم أهل جايرس ، ويقال لها بالسريانية : جرجيسا ؛ يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح " (٣٢) .

يقول ابن الجوزي مفندأ هذه العنديه : " ربما توهם متوهمن هذه الشمس على عظم قدرها تغوص بذاتها في عين ماء ، وليس كذلك . فإنها أكبر من الدنيا مراراً ، فكيف تسعها عين ماء ؟ وإنما وجدتها تغرب في العين كما يرى راكب البحر الذي لا يرى طرفه أن الشمس تغيب في الماء ، وذلك لأن ذا القرنين انتهى إلى آخر البنيان فوجد عينا حمئة ليس بعدها أحد " (٣٣) .

وهذا الرأي مقبول في العقل والمنطق ، وهو الأقرب إلى الصواب في هذا المقام .

ذلك من الإشارات السردية الأسلوبية ما نلمحه من توظيف جمالي للأدلة (أما) الفاعلة في سياق قوله تعالى : (﴿إِنَّمَا يُحِبُّ الْمُجْرِمُونَ﴾) ، (﴿إِنَّمَا يُحِبُّ الْمُجْرِمُونَ﴾) ، (﴿إِنَّمَا يُحِبُّ الْمُجْرِمُونَ﴾) ، فالأدلة (أما) تفيد التفصيل في الجانب المعنوي ، وهي بمثابة عامل ربط بنوي في نسيج الوحدة الفنية داخل القصة ، بالإضافة إلى ما شكله

تكرارها من إيقاع تناجمي أدى إلى إدراك التفصيات المتعلقة باختيار ذي القرنين في جانب كل فريق ، ففصل الأمر ، واستعن في تفصيله بالأداة (أما) .

ومن جماليات السرد في هذا المقطع ما نلمحه في قوله تعالى : ﴿لَمْ

، إذ تنبئ جماليات الصورة من أكثر من زاوية ، فصورة الشمس عند المغيب يشعر بجمالها لمن يتأملها ، وذلك بما تشيشه من سكون في المكان ، وألوان رائقة متدايرة بلون الشفق الأحمر ، اضف إليه التصوير المضاف من قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ بِالْعِزَّةِ) أي : في ماء وطين . وهذه الصورة يعاينها ذو القرنين فيشعر بأنها حقيقة ، وهي ليست كذلك ، فالواقع المشهود " أنَّ الشمس أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض " ^(٣٤) . فالتركيب اللغوي هنا فاعل وفعال في رسم الصورة ، وتنوع عناصر الجمال فيها باحتوائه الصورة والزمان والمكان وعناصر الربط المتنوعة .

٣- الوحدات السيميانية الدالة على رحلة مطلع الشمس :

ينتقل السرد إلى وصف أحداث جديدة ، ومواقف معقدة ، فقد رحل ذو القرنين عن مغرب الشمس ، وارتحل إلى أقصى جهة مقابلة وهي (مطلع الشمس) . وهذه الرحلة الثانية تأخذ في نطاقها الزمني كثيراً من الوقت لاعتبارات طول الطريق ، ونوع الراحة ، والوجهة المحددة لهذه الرحلة . غير أن ذلك كله لا يهم إذا دخلنا في باب (التمكين) ، والإرادة الإلهية لنشر العدل والإيمان في أقصى الأماكن التي يمكن بلوغها لبشر .

لكن من مفاجآت السرد في هذا التمفصل أنه جاء قصيراً مكتفاً موجزاً ،
يثير الكثير من التساؤلات . فقد تمثل هذا المحور سردياً في (٣ ثلات آيات)
جاءت بنيتها اللغوية مؤلفة من (٢٥ خمس وعشرين كلمة دلالية) ، وهي
بذلك أقل أجزاء القصة في عدد الآيات والكلمات الممثلة لها .

وقد اعتمد السرد القرآني في هذا التمفصل على وحدات سيميائية مهمة تمثلت في : (مطلع - قوم - من دونها - ستراً - أحطنا - لديه - خبراً) . وهذه الوحدات شكلت فيما بينها نسيجاً سردياً غاية في الدقة والبناء المتنامي المفید للحدث رغم غموضه إن جاز القول .

الوحدة السيميائية (مطلع) تشير الكثير من الفضول حول عدم تسمية (المكان) بكلمة أخرى مثل (مشرق) وهي الأكثر استعمالاً وتدالياً . يقول البيضاوي : " يعني الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من معنورة الأرض " ^(٣٥) .

ونلمح هنا بعدها جمالياً في توظيف (مطلع) بدلًا من مشرق ، وذلك لإثبات العلم حيث أنَّ للشمس مشارق وليس مشرقاً واحداً ، وهذه الدقة من التوظيف القرآني تثري السرد القصصي في هذا التمفصل الدلالي .

ذلك تستوقفنا الوحدة السيميائية (من دونها ستراً) أي من دون الشمس ، فلم عبر بهذه الصيغة دون غيرها مثلاً (منها) أو من حرها أو غير ذلك ؟ ومعلوم أيضاً أنَّ شروق الشمس ليس بالحرارة المؤذية لأحد فيحتاج إلى ما يستره منها . يقول القرطبي : " قوله تعالى : (لم يجعل لهم من دونها ستراً) أي حجاً يستترون منها عند طلوعها . قال قادة : لم يكن بينهم وبين الشمس ستراً ؛ كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء ، وهم يكونون في أسراب لهم ، حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معيشتهم وحروثهم ؛ يعني لا يستترون منها بكهف جبل ، ولا بيت يكتمل منها " ^(٣٦) .

وilymph الباقي في التعبير بالجار وال مجرور بعدها جمالياً إذ يقول : " لما كان المراد التعميم ، أثبت الجار فقال : (من دونها) أي من أدنى الأماكن إليهم أول ما تطلع (ستراً) يحول بينهم وبين المحل الذي يُرى طلوعها منه من البحر ، من جبل ولا أبنية ولا شجر ولا غيرها " ^(٣٧) .

فقد فسر (الدون) هنا بأنه أدنى الأماكن إلى مطلع الشمس ، أي : أقربها إليهم عند طلوعها .

غير أن ابن عطية يجعل من التعبير بهذه الوحدة دلالة تامة على القدرة الإلهية ، فقد امتنَ الله علينا بأننا نستتر من الشمس بسحاب وغيره ، وهم لا يسترون بشيء ، فلا شيء يقيهم منها ، وهذه من المحن العظيمة ، وإثبات لطلاقة القدرة الإلهية في شؤون عباده . يقول ابن عطية : " الظاهر من النّفظ أنها عبارة بلية عن قرب الشمس منهم ، وفعلها لقدرة الله تعالى فيهم ، ونيلها منهم ولو كان لهم أسراب تغنى لكان ستراً كثيفاً ، وإنما هم في قبضة القدرة ، سواء كان لهم أسراب أو دور أو لم يكن . ألا ترى أن الستر عندنا نحن إنما هو من السحاب والغمام وبرد الهوى ، ولو سلط الله علينا الشمس لأحرقتنا ، فسبحان المنفرد بالقدرة التامة " (٣٨) .

ومن الوحدات الدلالية في هذا المقطع السردي كلمة (خبراً) وهي مرتبطة دلالياً وسياقياً بالوحدة (أحطنا)، لأنهما معاً على بيان فعل الله عز وجل مع (ذى القرنين) كما في بداية السرد في قوله تعالى: (R) ﴿ قَالَ رَبُّهُ أَنِ افْعُلْ مَا أَنْتَ مُعَاذِنٌ بِإِيمَانِكَ لِمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾

الله يقتضي بالطبع الإحاطة بما لدى الممكّن من مميزات منحوحة له . يقول البيضاوي : " (خبراً) علمًا تعلق بظواهره وخفایاه ، والمراد أنّ كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم الطيف الخبير " (٣٩) .

ويلاحظ أنَّ السرد القصصي لم يذكر أي صفة تتعلق بهذه الفتاة من الناس ممن يقطنون عند (مطلع الشمس) ، فقط هم قوم ليس لهم من دون الشمس ما يسترهم ويحميهم أو يقيهم هذا الطلع . ولذا جاء السرد سريعاً مكتفياً لا يميل إلى الوصف أو رسم الصورة العامة لهذه الفتاة ، بل اتخذ السرد مساراً مكتنزاً جاء حافلاً ببيان نعمة الله على عباده بطريق الإشارة والمجاز لأنَّه أتعم على فتاة بالستر من الشمس ، فكانت لآخرين مشكلة لأنَّهم لا ستر لهم .

كما أن السرد في هذا التمفصل من القصة لم يوضح لنا صنيع ذي القرنين معهم ، ولا إسهامه في حل مشكلتهم ، بل فقط وضّحت بنية

الصراع مع الطبيعة ، وهذا مما لا يستطيعه ذي القرنين ، فلا سبيل له على هذا الصراع ، ولذا تم اجتزاء القصة سردية في هذا المقام .

٤- الوحدات السيميائية الدالة على رحلة (بين السَّدَّيْنِ) :

تشكل فكرة الارتحال ، والبحث ، والاكتشاف ، مادة أساسية في السردية ، وتنوعها طبقاً للسياقات الحاضنة لها . ومع أن الغالب هو الارتحال من مكان إلى آخر ، لكن ذلك قد يترافق مع الارتحال في الزمان ، أو الارتحال في الأفكار ، فلا يشترط بالارتحال أن يقتصر على الانتقال بين الأمكنة ، إنما قد يكون ارتحالاً من الحاضر إلى الماضي ، أو يكون بحثاً في قضية ، أو فكرة بهدف كشفها ، وكل ذلك يتيح للشخصية أن تخوض تجارب مغایرة ، تتصل باختلاف الأمكنة والأزمنة ، والقضايا التي يروم السرد تمثيلها .

و غالباً ما يقترن سرد الارتحال ، والبحث ، والاكتشاف بما يمكن الاصطلاح عليه بـ(المغامرة السردية) التي يخوضها البطل في عالم مختلف عن عالمه من النواحي الثقافية والاجتماعية ، وهذه المغامرة تقضي سرداً يُغنى بوصف التجربة ، وهو مختلف عن السرد التفسيري الريتيب ، والبناء المتتابع للأحداث ، وتعقب تاريخ الشخصيات ، ولهذا فقصة الارتحال ، والبحث ، والاكتشاف ، تقترح سرداً مغايراً لا يولي اهتماماً كبيراً للكتابة المتخيلة ؛ لأن الأحداث تتمرّك حول تجربة فرد باحث في عالم مغاير ، ومن خلال ذلك يقوم السرد بوظيفة التقييم والبحث في موضوع ديني ، أو اجتماعي ، أو تاريخي ، أو ثقافي .

إن التداخل بين الارتحال ، والبحث ، والاكتشاف ، ثم التعرف ، ينتهي بسردية تنتقل من مرحلة التخييل السريدي القائم على اختلاق حكاية إلى مرحلة المشاركة في بحث قضية إشكالية ، وما تتميز به هذه الرواية هو الانحراف في صلب الموضوعات التاريخية والدينية والاجتماعية ضمن إطار سردي يمزج الواقع بالمتخيلات ، فالفرضية السردية قائمة على أساس

الخلط بين الاثنين ، وعملية التمثيل السردي تعيل إلى نوع من التقريرية التي تجعل من كل ذلك موضوعاً للبحث ، وبهذا لم تعد السردية فقط حكاية متخيلة ، إنما أصبحت أداة بحث في أكثر الأحداث أهمية في التاريخ والمجتمع .

وينبغي التأكيد على أن هذه الوظيفة الجديدة للغة في الخطاب السردي بدأت تستثار بالاهتمام ، إذ لم تعد اللغة وسيلة إيحاء وترميز ، وإنما أصبحت أداة بحث وتحليل لأشد القضايا تعقيداً ، فالموضوعات الدينية ، والتاريخية ، والاجتماعية ، أصبحت المادة الأساسية للسرد الأدبي ، وتوارت العوالم الافتراضية التخييلية التي رسختها القصص التقليدية.

يقول جورج ماي : " إن تجربة الرحلة تختلف عن سائر التجارب الشخصية ، ليس فقط من حيث هي قابلة لأن تروى إلى الغير ، وإنما لأنها تستجيب لحاجة من أكثر حاجات البشر انتشاراً ، وهي لذة الجديد ، والغريب ، والتغرب ، والمغامرة " (٤٠) .

من هنا جاءت الرحلة الثالثة لذوي القرنين إلى ما (بين السدين) وهو المكان المختلف في تحديده جغرافياً . فقد بدأت الرحلة إلى هذا المكان بوصوله فعلاً إليه ، وإدراكه لحدوده ، يقول تعالى : ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٤١) ، فالشخصية السردية الرئيسية تتحرك جاهدة لنشر القيم والفضائل المأمورة بتبليغها ، وقد استلزم ذلك الجهد الكبير ، وتم الوصول إلى المكان المطلوب .

أول ما نلاحظه في السرد القصصي للرحلة الثالثة أنها ذكرت المكان المأمول ، ثم عرجت على ذكر أهل هذا المكان ، وما يوصفون به . يقول تعالى : ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٤١) .

يقول البيضاوي : " لغابة لغتهم ، وقلة فطنهم " (٤٢) .

ويرى الإمام البغوي أن الفعل (يفقهون) له قراءاتان ؛ فقد "قرأ حمزة ، والكسائي : (يفقهون) بضم الياء وكسر القاف على معنى لا يُفْقِهُونَ غيرهم قوله ، وقرأ الآخرون : بفتح الياء والقاف ، أي لا يَفْقِهُونَ

كلام غيرهم ، قال ابن عباس : لا يفهون كلام أحد ، ولا يفهم الناس
كلامهم " .^(٤٢)

والمعنى الذي يضم السرد القصصي في هذا التمفصل الدلالي أنه لما بلغ ذو القرنين بين السدين وجد قوماً اجتمع عليهم الجهل ، وهذه الصفة إن اجتمعت في أمة أصابتها نوائب الدهر ، وعصفت بهم حدثاته ، فنالهم الذين وطّوح بهم الفساد . فلما وصل إليهم الملك الصالح ذو القرنين طلبوا مساعدته ، فلم يتأخر في إجابة طلبهم ، وقام ببناء السد المانع لهم من شرور يأجوج ومأجوج ، فأبعد عنهم ظلم الظالمين ، وعدوان المتجربين .

ويضم السرد القصصي هنا وحدات سيميائية تفيض بالدلالة التي تشير إلى هذا السرد ، وتتمثل هذه الوحدات في : (مفسدون في الأرض - خرجا - سداً - مكّني فيه - ربي - خير - أعينوني - بقوّة - ردما - آتوني - زير - الحديد - ساوي - بين الصدفين - أفرغ - قطرأ - اسطاعوا - يظهروه - استطاعوا - نقباً - هذا رحمة من ربّي - وعد ربّي - دكاء - حقاً - تركنا - يموج - نفح - في الصور - جمعناهم - جمعاً) . وتعاضد هذه الوحدات جميعها لتنسج سرداً مكثفاً يفيض بالدلالة المتوقعة من هذا النص في هذا التمفصل .

غير أنَّ أهم ما يميّز السرد في هذا التمفصل الدلالي هو حضور المكان بقوّة ، بل وهيمنته على زوايا السرد ، ونجد ذلك ممثلاً في الوحدات (بين السدين - دونهما - الأرض - سداً - ردماً - بين الصدفين) .

فهذه التشكّلات المكانية تجعل من المكان في هذا الجزء من السرد شريكاً في الأحداث للشخصية السردية الأولى ؛ ذي القرنين . فالمكان ليس مجرد زاوية جامدة لا روح فيها ، بل هو أصل في بناء الحدث يستعين به صاحب النص ليسمّهم في نسيج هذا الحدث ، ويؤدي دوره في الحبكة ، وإدارة الصراع ^(٤٣) .

والملاحظ أنّهم طلبوا من ذي القرنين أن يبني لهم (سداً) ، غير أنه أجابهم بأنه سيبني لهم (ردماً) ، فلم أجابهم بالزيادة على ما طلبوا ؟ يقول ابن عطية في تعليق هذا الرد : " والردم أبلغ من السد إذ السد كل ما سد به

، والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع ، ومنه رَدَمَ ثوبه إذا رقعته برقاع متكاثفة بعضاها فوق بعض " (٤٤) .

فقد طلبوا الأدنى من الشيء فأجابهم إلى بناء الأعلى والأوفى ، فالردم أكبر من السد ، وأعظم منه ، وفي هذا دليل على التمكين من ناحية ، وعلى ما آتاه الله من علم بالأمور من ناحية أخرى .

ويلاحظ أنّ كلمتي (سداً - وردماً) ظهرتا في النسيج السردي في نص حواري واحد بين ذي القرنين وأهل (بين السدين) الذين طلبوا المساعدة منه ، فهم يطلبون بناء السد ليفصل بينهم وبين المفسدين ، فهم في حالة من الخوف والهلع والضعف يظهر ذلك جلياً في طبيعة كلامهم ومطلبهم . حرف السين في (سداً) مهموس متبع بالدال المشددة ، مما أعطاه نوعاً من القوة ، وهذا أمر عظيم بالنسبة لهم ، إذ هو الغاية المأمولة .

أما كلمة (ردماً) فجميع حروفها مجهرة قوية ، يلحظ فيها حرف الميم الذي يتسم بضم مخرجه ليدلّ على التجمع والضم في بناء الردم ، والتجمع علامة قوّة ، فالردم لغة أقوى من السد (٤٥) .

ومن الوحدات السيميائية ذات الدلالية الموحية ما نلمسه من صراع خفي بين الإفساد المتمثل في صنيع يأجوج وأmajogj كما يدلّ عليه قوله تعالى : (بِلَّا إِلَهَ إِلَّا بِرَبِّ الْجَنَّاتِ) ، وبين الإصلاح المتمثل في صنيع ذي القرنين بناء الردم الواقي لقوم ما بين السدين من إفساد يأجوج وأmajogj . فقد تقابل طرفاً للصراع في مواجهة حاسمة يترقبها قوم لا يكادون يفهون قوله ، وكل مأمولهم أن تنتهي موجات الإفساد . وقد تحقق لهم ذلك بلا مقابل مادي ، بل شاركوا في دفع هذا الإفساد ، وما كان لينقصهم سوى من يُنظم جهودهم ، ويوجهها في سبيل هذا الإصلاح والأمن .

ذلك نلمح في هذا التمفصل نوع من الحذف اكتفاء بالمذكور كما في قوله تعالى : (بِرَبِّ الْجَنَّاتِ أَنْهَا كُلَّهَا) ، فأصل التعبير (خير من خرجكم) . ففي البداية تقدم القوم بعرض إلى ذي القرنين أن يجعلوا له

مقابلاً مادياً مقابل إنجاز ما يحميهم من إفساد يأجوج ومأجوج ، لكنَّ ذي القرنين العبد المؤمن أراد أن يشعرهم بما لديه من منه إلهية عظمى ، فاكتفى بذلك ووقف عنده ، ولم يتعد إلى ما عند الناس .

وقد استعان النسيج السردي في هذا التمفصل بأسلوب التصوير العميق بالتشبيه الذي يصل صهر المشبه بالمشبه به واندماجهما معاً كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَنذِّرُ وَأَعْلَمُ بِمَا يَنْهَا وَأَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ وَأَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ الْجِنُّونَ إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَنذِّرُ وَأَعْلَمُ بِمَا يَنْهَا وَأَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ وَأَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ الْجِنُّونَ﴾ .

فجماليات التعبير في الآية تعتمد على ما فيها من انتظام في النظم ، وهذا الانتظام يعتمد على التكرار المنتظم للوحدة السيميانية (حتى إذا) التي تشكل بتكرارها نسقاً فاعلاً في الأحداث .

ومما يزيد من جمالية التعبير في الآية ملمح التصوير الفني الذي يظهر في قوله تعالى : ﴿أَيُّ جَلَّ زِبْرُ الْحَدِيدِ كَالنَّارِ﴾ ، أي جعل زبر الحديد كالنار ، فقد أوقد على الحديد إلى الدرجة التي وصل فيها إلى التماهي مع النار لوناً وحرارة ، فأصبحت العلاقة بين النار والحديد أعمق من الشكل الظاهري ، حيث وصلت العلاقة بينهما إلى الانصهار بين الطرفين . فالتشبيه البليغ هنا قرب بين الأشياء المتشابهة وصهرها معاً ، مما يجعل المتلقى ينظر فيتخيل ناراً انبعثت من الحديد لشدة حرارته .

ذلك من جماليات التصوير الفني حديث ذي القرنين عن ع神性 هذا البناء ، وكيف أنَّ هدمه علامة من علامات الساعة ، وذلك في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَنذِّرُ وَأَعْلَمُ بِمَا يَنْهَا وَأَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ الْجِنُّونَ﴾ ، إذ نلمح هنا الوحدة السيميانية (دكاء) ، فالدكاء في اللغة : الأرض الدكاء هي المستوية . والدكاء : الناقة العظيمة التي ذهب سهامها ، ولا يحدث هذا في العادة إلا بعد أمر عظيم يحصل لها ، من شدة جوع أو عطش أو سفر (٤٦) . وقد اعتمد التعبير السردي هنا على علاقة مشابهة تمتاز بدقة المأخذ ، والدخول بين طيات الصورة ، لظهور لنا صورة الردم العظيم وهو يزول بأمر الله ، ولذا لا غرو أن زواله يكون أيضاً لأمر عظيم كزوال سمام الناقة

، مما ينقل الصورة إلى الذهن فنشر - متخيّلين - عظم هذا الأمر ،
ومنظر هذا الردم العظيم وهو يصير دكاء .

ذلك نلمح في قوله تعالى : ﴿لَمَّا دَرَأَ بَارِقًا بَلْ قَاتِلًا مُّنْكَرًا فِي الْأَرْضِ وَالْمَوْتِ﴾
أصوات المد ممثلة في (۱۱ إحدى عشرة مرة) ، وما تشكله هذه المجموعة من الأصوات المدية من راحة نفسية ، ومراعاة للبعد الصوتي العذب ، والأثر الموسيقي الناتج عن مثل هذا التكرار . لكننا نجد انقلاباً صوتياً رائعاً في الوحدة السيمباينية (دكاء) ، فقد نجد الأمر أن (دكاء) هي مصدر الفعل (دك) ، بمعنى أن الردم سيدك يوم القيمة ، وينتهي الأمر ، فيستوي وجود الهمزة فيبني الكلمة وعدم وجودها . لكننا نقر بأنَّ القرآن الكريم لا يوظف حرفًا عبئاً بلا قصد ولا مناط فائدة ، فالهمزة المثبتة هنا إنما جاءت تحقيقاً لامر ما ، ووراء إثباتها حكمة عظيمة . نلمح للمرة الثانية من وجود الهمزة بعد الآلف آثاراً متعددة ومنسجمة مع التركيب اللغوي ، والتصوير البياني ، فالصوت وتجلياته من مدّ وما يتبعه من آثار في جانب ، والصورة المتخيلة في الذهن معتمدة على الاستعارة الجمالية تكتتف الكلمة من جانب آخر ، فيتعاضد الطرفان لتأدية المعنى المقصود وصوله إلى الذهن والقلب .

فالصورة التي تظهر أمامنا تعتمد على تكرار الأفعال بشكل فعال ومؤثر ، مما يكون له أكبر الأثر في بنية النص ، وكذلك في عملية التلقى . فصياغة الأفعال في النص يشكل الجانب الخارجي له . فمثلاً الفعل (تركنا) في

بداية الصورة الجمالية يقابلها في الطرف الآخر الفعل (جمعناهم) في نهاية الصورة ، وهذا يعطي إحساساً بوحدة عضوية في الصورة ، لأنَّ أولها متعلق بآخرها ، وكلَّ ما يحدث داخلها من حركة متحكم ومتحكَّ فيه . وبين بداية الصورة ونهايتها اعتمد السرد على الفعل (يموج) وما يشيشه من حركة مستمرة نابعة من البناء الصوتي للفعل ، بالإضافة إلى زمنية الفعل (المضارعية) ، ودلالة المعنى المجازي له من حيث مشابهة الحال لهؤلاء القوم بأمواج البحر وهي تتلاطم بلا هواة ولا هدي . فقد شكلَّ الفعل (يموج) البناء الأساس في هذه الصورة وما ترمي إليه من دلالات ، وإضافات سردية في نسيج الآية ، ومن ثمَّ القصة كلها ^(٤٧) .

أما الفعل (نفح) فلموضعه هكذا في البناء السردي أثر لافت ، إذ عنده نلح الصورة في حركة انقلابية ، وبعد الترك والحركة القوية المتلاطمة في البداية يأتي وقت الجمع والبعث والحضر ، فهذا أمر محظوم ، فالنقلة النوعية في المعنى عند هذا الفعل تجعل المتلقى يشعر وكأنَّ الأمر معainُ أمامه ، يشاهده ويدرك تفاصيله عبر الحركة والصوت ، وشكل الأقوام وهي تتلاطم في كلِّ وادٍ .

واعتماد الصورة على الأفعال بينائها للمعلوم والمجهول أحدث المفاجأة المطلوبة والضرورية في الصورة الفنية ، فالأفعال التي ظهرت في الصورة مبنية للمعلوم (تركنا ، يموج ، فجمعناهم) ، والمبنية للمجهول تمثلت في الفعل (نفح) . ومجموعها معاً أدى إلى نقلة نوعية في الحدث الذي كان يسير في اتجاه واحد ، فتوقف المشهد وانقلبت حالة الترك (تركنا) إلى حالة الجمع (فجمعناهم) ، فطبيعة التركيب اللغوي أحدثت مفاجأة كما هو الحال مع الترتيب السردي للأحداث .

ومما يلاحظ في هذا التفصيل الدلالي شيوع (التنوين) بكثافة في البناء السردي للآيات ، وما يضفيه التنوين من جماليات تعبرية على النسق العام " فالتنوين يمثل عنصر ثراء لغوي ، فعلى مستوى الإيقاع لا شك أنَّه يمثل رنة تحدث قوة إسماع ، حاملة ترددًا زمنياً طويلاً " ^(٤٨) .

فمثلاً نجد التنوين موظفاً في قوله تعالى : (﴿ لَعْنَاهُ الْجَنَاحُ وَلَعْنَاهُ الْجَنَاحُ) ، وقوله تعالى : (﴿ إِنَّمَا يَنْهَا بِأَنَّهَا لَا يَرَى مِنْهُ شَيْءًا) ، وقوله تعالى : (﴿ لَكَ الْحُكْمُ أَنْ تَرَكَهُ وَلَكَ الْحُكْمُ أَنْ تَنْهَا مَنْ تَشَاءُ) . فهذا النوع من التنوين له في النص السردي أثر واضح صوتياً ، فهو عنصر قطع ووقف بسيط وقوة إسماع . فالتنوين في (خرجاً) مرتبط بالطلب ، وهناك فصل بسيط بين فعل الطلب أو فعل الشرط وجوابه ، فكان صوت التنوين نقطة الوقف الظاهرة في التركيب بين الفعل والجزاء .

ومن جماليات الأسلوب التعبيري في البناء السردي لهذا التفصيل توظيف قوله تعالى : (﴿ إِنَّمَا يَنْهَا بِأَنَّهَا لَا يَرَى مِنْهُ شَيْءًا) التي تتسم بالتدخل الناتج عن شدة الترابط في الجملة ، فالجملة تحمل معنى الإيجاز والاقتصاد اللغوي ، لأنَّ الأصل في بنائها - في غير القرآن - يقتضي أن يكون شكل البناء كالتالي : (آتونني قطراً أفرغ عليه قطرأً) ، فتم حذف العنصر الأول المطلوب (قطرأً) اعتماداً على دلالة الثاني . فالتعبير في الآية أقرب إلى الفهم ، وأوقع دلالة في النفس . يقول الباقولي : " (قطرأً) ينتصب بـ (أفرغ) دون (آتونني) ، لأنَّه لو كان منتصباً به لقال : (آتونني أفرغه عليه) ، لأنَّ التقدير : آتونني قطراً أفرغه عليه " ^(٤٩) . ومن جانب آخر نلحظ دقة في التعبير عمَّا يشعر به المتكلَّم من حاجة ملحة إلى المفعول به (قطرأً) ، وإبراز مدى التلاؤم بين الفعلين ليتحقق عنصر القوة اللازم في بناء السد .

وهكذا تتعاضد الوحدات السيميائية في القصة كلها لترسم لنا نسيجاً سردياً متمايِزاً ومتميِزاً عن غيره من القصص ، كذلك لترسم لنا الصورة العامة التي انتظمت رحلات ذي القرنين ، وما قام به من أفعال مختلفة من أجل إنهاء الألوان المختلفة من الصراعات التي واكبَت تلك الرحلات ؛ كان من أهم هذه الصراعات ؛ الصراع بين الحق والباطل ، والكفر والإيمان ، والخير والشر ، والأمن والخوف ، والإصلاح والإفساد .

٤- ومضات سردية في الهيكل العام للقصة :

الأولى : كان للجملة السردية (أتبع سبباً) دور غاية في الأهمية في النسيج السردي ، إذ مثلت دور الرابط اللفظي والمعنوي بين التمفصلات المختلفة في القصة وذلك عن طريق تكرارها كاملة في بداية كل رحلة ، فتكررت (ثلاثة مرات) ، معتمدة في نسق بناها على تتبع الحركة مع الأصوات الانفجارية لتلائم قوة المعنى وحركته في (فأتابع سبباً) ، فالصوت الانفجاري فيه من ملامح القوة والحركة ، ولذا ناسب ذلك حركة الملك المؤيد بما وهبه الله من تمكين وقوة يظهر فيها السرعة في الإنجاز ، وتحقيق ما أمر به ، والتكرار هنا لإبراز هذه الحركة الفاعلة . والمعنى في جملة (أتبع سبباً) على ضرورة الالذ بالأسباب المؤدية إلى ما نروم من أهداف ، وما نرجوه من آمال .

فمع كل حدث مهم من أحداث القصة ظهرت العبارة لتشكل لازمة لفظية ، (ثم أتبع سبباً) ، فتحقق أبعاداً فنية جمالية وموضوعية في آن واحد . أما من الوجهة الموضوعية فإن المؤمن الذي يعطيه الله العزة والتمكين والقوة والنصر يتمسك بأسبابها فلا تقطع عراها ، ولذا يبقى أثره خالداً إلى يوم يعلمه الله تعالى . ومن الناحية الفنية تشكل عبارة (أتبع سبباً) عنصراً من عناصر الربط والتطوير الفني ، فكما كان الرابط النفسي متواهماً مع أحداث القصة ، كذلك كان الرابط الفني موافقاً للبناء السردي في الأحداث . ومع عطف الأسباب المؤدية إلى القوة والتمكين يأتي الاعتراف التام والصريح من ذي القرنين بنعم الله عليه في قوله تعالى : ﴿B A\$% ٥٦٣ هـ﴾ .

فقد اتبّع ذو القرنين كافة الأسباب والسبل التي تبلغه مقصوده في الأمكنة المتنوعة ، وهذا الاتّباع لون من ألوان التمكين الإلهي له ، وتصديقاً لقوله تعالى : ﴿B A\$% ٤٦٩ هـ﴾ .

الثانية : كان للتكرار في هيكل السرد القصصي حضور قوي تمثل في بنيات التكرار الآتية :

مرات التكرار

الوحدة السيميائية المكررة

الوحدة السيميائية المكررة	مرات التكرار
ذو القرنين	٣ مرات
الشمس	مرتان
تكرار جملة (أتبع سبباً)	٣ مرات
تكرار تصرفات الفعل (وجد)	٤ مرات
المُنْقَذُونَ (قوم)	٣ مرات
تكرار تصرفات الفعل (عذب)	٤ مرات
تكرار تصرفات الفعل (قال)	١٠ مرات
تكرار الوحدة (حتى إذا بلغ)	٣ مرات
تكرار الظرف (بين)	٦ مرات
تكرار تصرفات الفعل (جعل)	٦ مرات

إنّ أدنى تعريف للتكرار الفني / الجمالي : هو توظيف التكرار لأداء دور إضافي مطلوب أو مرغوب ، في سياقه الذي ورد فيه أو من أجله . وكلما تعددت دلالته ، أو اغتنى توظيفه ، كان ذلك أجمل ، حتى يصل إلى حد الإعجاز .

والتكرار من أعمق ظواهر الحياة ، يظهر في الأدب في تناوب الحركة والسكن ، أو تكرار الشيء على أبعاد متساوية ، وفي ترديد لفظ واحد أو معنى واحد ، وهو الترجيع ، مثل رد العجز على الصدر ، ومنه الترجيع المتسق rhythm أي التكرار الموزون لوضع أو مركز قوة .

وفي السرد القرآني لقصة ذي القرنين كثُرت المكررات كما يوضح الجدول السابق ، وكان لكل بنيّة تكرارية جمالية معينة تؤدي دورها في إثراء السرد . فالتكرار في هذه القصة وافر ، تعدد أنواعه ، ومواضع استخدامه ، وأغراضه التي ينطوي عليها .

فمثلاً : تحتل الوحدة السيميائية (ذو القرنين) في هذا الخطاب موقعًا حيوياً ، إذ معناها المركزي يشير إلى الملك المؤيد من الله سبحانه وتعالى ،

الممكّن له في الأرض ، المأمور بنشر الفضائل الإيمانية ، وقيم الحق والعدل والخير والأمن . ولذا نجد هذه الوحدة تتكرّر ثلاّث مرات في الموضع الآتية :

١ - بداية التعريف بالشخصية ، وذلك في قوله تعالى : (﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هُوَ الظَّاهِرُونَ ﴾) ، فبنيّة السؤال المطروح تستلزم التعامل مع هذا السؤال بصورة جمالية دقيقة ومقنعة ، لأنّ السؤال يتناول شخصية ضاربة في الزمن القديم .

٢ - عند ظهور المشكلة الأولى ، الصراع بين الإيمان والكفر ، ولذا جاء القول صادراً عن المولى عزّ وجلّ : (﴿إِنَّمَا الظَّاهِرُونَ هُوَ الظَّاهِرُونَ﴾) ، لأنّ مثل هذا الموقف يستلزم جذب الانتباه لأهمية الصراع الناشئ في هذا المكان .

٣ - عند ظهور مشكلة قوم بين السدين ، وما اعتبراه من خوف وهلع من إفساد يأجوج ومأجوج ، ولذا هرعوا إلى الشخصية البطل ، فنادوه مستغثين (﴿إِنَّمَا الظَّاهِرُونَ هُوَ الظَّاهِرُونَ﴾) ، وما تبع هذا النداء من إجابة كما تبيّن . وتطرح الوحدة السيميائية (ذي القرنين) بإيحاءاتها المعنوية المتكررة على المتألقين ، فتعود الأحداث والذكريات ، فأمعناها فكرهم في مغزى الخطاب ، ويبدو لهم أنهم أمام علامة تحتاج إلى تحليل .

يجعل المولى الله سبحانه من كلمة (ذي القرنين) - من حيث هي وحدة سيميائية مركزية في النظام السيميائي ، وشخصية محورية في البناء السردي - قطباً لسانياً متعددًا بسبب المواقف والأحداث .

إنّ هذا التكرار لاسم الشخصية إنما مناطه التأكيد على أهمية المواقف السردية التي تكرر فيها هذا الاسم في المواقف الثلاث .

وهكذا يتم توجيه كل تكرار إلى ما يفيد البنية السردية في القصة ، وما يثير الدلالة في الهيكل العام لها .

الثالثة : ما يتعلّق بتوظيف الصيغة الاشت察ية (استطاعوا) و (استطاعوا) بين الكمال والتخفيف في قوله تعالى : (فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا) آية رقم (٩٧) . فقد وظف القرآن الكريم

في هذه الآية فعلين هما (استطاعوا) و (اسطاعوا) ، وكلاهما يعود إلى أصل اشتقاقي واحد هو مادة (طَوَعَ) . يقول الراغب : " الاستطاعة : استفاللة من الطَّوْعِ ، وذلك وجود ما يصير به الفعل متائلاً ، وهي عند المحققين اسم للمعنى التي يمكن بها الإنسان مما يريد من إحداث الفعل . وهي أربعة أشياء : بنية مخصوصة للفاعل ، وتصور للفعل ، ومادة قابلة لتأثيره ، وآلية إن كان الفعل آلياً كالكتابة " ^(٥٠) .

وقد توارد أهل التفسير والبلاغة على أن حذف تاء الافتعال في (استطاعوا) إنما هو للتخفيف ، ذلك لأن (التاء) قريبة في المخرج الصوتي من (الطاء) ^(٥١) .

أما الخطيب الإسکافي فيرى أن " الصيغة الثانية تعدت إلى اسم وهو قوله لـ : (نَقْبَاً) ، فخففَ متعلقها ، فاحتملت أن يتم لفظها . أما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بـأَنَّ الفعل بعدها ، وهي أربعة أشياء ؛ (أنَّ الفعل والفاعل والمفعول) الذي هو الهاء . فتقل لفظ (استطاعوا) وكان يجوز تخفيفه حيث لا يقارنه ما يزيده ثقلاً ، فلما اجتمع الثقيلان ، واحتملت الأولى التخفيف ، ألم الأول دون الثاني الذي خفَّ متعلقه واحتمل " ^(٥٢) .

ويلمح ابن الزبير لفتة سياقية يفسر من خلالها هذا التغير في إبراد صيغتين لفعل واحد في الآية الكريمة إذ يقول : " لا شك أن الظهور عليه أيسر من النقب ، والنقب أشق عليهم وأنقل ، فجيء بالفعل خفيفاً مع الأخف ، وجيء به مستوفياً مع الأنقل فتناسب ، ولو قدر بالعكس لما تناسب " ^(٥٣) .

وهذا يتسمق مع حكم العقل والمنطق ، إذ الصعود على السد المصنوع من رماد الجبل وزبر الحديد والنحاس المذاب عليهما أيسر ، ويطلب زماناً أقصر من إحداث نقب في جسد مثل هذا السد المنبع . فناسب بالحذف من الفعل الأول ليجتنس الحدث والزمن المستغرق لإنجازه . وذلك بخلاف الحدث الثاني لطول الزمن المستغرق في إنجازه ، ومشقة هذا الإنجاز ، مما ناسب معه الإتيان بالفعل في هيئته الكاملة .

ويرى د. حسن طبل أن هذه التأويلات في تفسير سبب تغاير الصيغتين للفعل تحوي تحيف واضح للأسرار اللغوية والدلالية في هذا السياق ذلك لأنَّ الصيغتين تحملان في ذاتهما لوناً من الإعجاز يتمثل في "ورود كل منها في سياق النفي أي : العجز ، غير أن العجز في (وما استطاعوا) هو العجز عن الشيء بعد التعلق به ، وتتكلف محاولته ، وبذل الجهد في سبيل تحقيقه . أما العجز في (فما استطاعوا) فهو العجز المؤيس الذي يئد في النفس بواعث الأمل في الحصول على المراد ، ويصرفها كلياً عن التعلق به ، أو بذل أي جهد في سبيل تحقيقه " ^(٤) .

وما ذهب إليه د. حسن طبل تأوיל يتسمق مع هيئة السد الذي هو غاية في الارتفاع لأنَّه بين جبلين ، وغاية في المنعة والملاسة لقوة مبناه ومانته ، فبذلك يكون هناك يأس من محاولة تسلقه ؛ ولذا جاء العجز عن الفعل مستفاداً من نفي الاستطاعة بقوله (فما استطاعوا) . في حين جاء العجز الآخر قابلاً للمحاولة والتحقق ، فعبر في جانبه بالفعل كاملاً مع نفيه دلالة على هذا العجز فقال (وما استطاعوا) .

ويلحظ أنَّ الآية اعتمدت على الأصوات المفخمة ، مما يظهر مدى الصعوبة في الحدث (أن يظهوه) ، فتظهر الأصوات المفخمة (استطاعوا ، يظهوه ، استطاعوا ، نقاً) ، مما شكَّل أغلب المفردات التي دخلت في بناء التركيب ، وأظهرت ناغم التركيب اللغوي مع طبيعة المعنى .

ذلك نلمح في هذا المقطع السردي تلاؤماً بين النطق والمعنى ، فالعبارة في الآية الكريمة قامت على بنية التوازن بين النطق والمعنى ، فالمعنى الصعب (النقا) لأنَّه التعبير باللفظ الطويل (استطاعوا) الذي زادت حروفه . كذلك ناسب المعنى السهل (الظهور) التعبير باللفظ السهل (استطاعوا) . وما يؤكد هذا التوازن أننا بتقسيم العبارة تقسيماً مقطعيًا كالآتي :

(فما استطاعوا أن يظهوه   وما استطاعوا له نقا)
 (ب ----- ب -   /   ب - ب - ب ---) .

فقد زادت المقاطع الطويلة ذات الطابع الهدائى المريح فى صيغة (اسطاعوا)
لتناسب طبيعة المعنى ، في حين جاءت مقاطع الصيغة الثانية (استطاعوا)
حافلة بالمقاطع القصيرة ذات الطابع السريع ، وفيها ظلال من الصعوبة ،
فتتاغم المعنى في الصيغتين مع التوزيع المقطعي لهما .

الرابعة : قد يثور سؤال حول خط البداية في رحلات ذي القرنين مفاده :
لم بدأ بجهة مغرب الشمس على وجه التحديد ؟ ونلمح عند البقاعي اجتهاداً
حول هذا السؤال إذ يقول : " ولعله بدأ به لأن باب التوبة فيه " ^(٥٥) . وهذا
اجتهاد محمود له قيمته .

الخاتمة :

انتهى البحث إلى نتيجة عامة تتمثل في أن مصدرية السرد في الخطاب القرآني تحيل إلى الله سبحانه وتعالى ، وتهدف إلى تحقيق إعجاز النص القرآني بنا يتضمنه من قصص متنوع ، كما تكشف للمتلقي عن عقيدة التوحيد .

أما باقي النتائج فيمكن عرضها فيما يأتي :

- وردت تفصيلات الخطاب السردي متماضكة منسجمة مع تقنيات القصة القرآنية ، ونمو أحداثها ، وبنائها السردي .
- جاء توظيف الشخصية الرئيسية ذي القرنين في القصة وحبكتها السردية ، وأبعادها الزمكانية مبرزة السمة الإعجازية اللغوية للخطاب القرآني .
- ارتباط العلامة من حيث هي وحدة سيميائية بالصور الحسية والمادية في تطوير أحداث القصة ، وفي ربط المتنقلي بغايات الرسالة الإلهية ، حيث اتسمت القصة بوجه عام بالإيماء والإيحاء والتوصيل .
- البنية السردية في قصة ذي القرنين هي بنية متفاعلة موضوعية ، الإطار فيها مرتب بالحوار والتوصيل ، والدعوة إلى التمسك بالقيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين القويم مثل الإيمان والعدل والحق والخير .
- اللغة السيميائية تمثل نظاماً علاماتياً متميزاً يعكس أحداث القصة ووقعها في فترة من حياة الشخصية المحورية ؛ ذي القرنين .
- كان لحضور المكان في بنية النسيج السردي للقصة أثراً مميزاً ، إذ أصبح المكان بطلًا موازياً للشخصية الرئيسية ، بل ودرج في بناء القصة ليصبح في لحظات محددة البطل الأصيل كما في الرحلة الثالثة (رحلة بين السدين) .

الهوا مث:

1- Lefeve, structure du discourse, 116.

- ٢ - د. حميد لحمداني ، بنية النص السردي ، ٤٦ .
- ٣ - ينظر: الشكلانيون الروس ، نظرية المنهج الشكلي ، ١٨٩ .
- ٤ - ينظر: بيير جIRO ، علم الإشارة (السيميولوجيا) ، ٢٣ .

5- Miek bal, narratologie, paris, 1977, p 13.

- ٦ - ينظر : السابق ، ٤ .
- ٧ - نفسه ، ٥ .
- ٨ - د. إبراهيم عبد المنعم ، بлагة السرد القصصي في القرآن ، ٤ .
- ٩ - السابق ، ٦ .
- ١٠ - ينظر: عبد لحميد بورايو، التحليل السيميائي للخطاب السردي ، ٧ .
- ١١ - ينظر : مينكونو، عناصر لسانية من أجل النص الأدبي ، ٣٦ .
- ١٢ - تودوروف ، مقولات السرد الأدبي ، ٣٠ وما بعدها .
- ١٣ - جيرار جينيت ، التحليل السردي للقصص ، ٩٦ .
- ١٤ - جيرالد ربنس ، المصطلح السردي ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ .
- ١٥ - السابق ، ٥٦ .
- ١٦ - ينظر: بيير جIRO، علم الإشارة ، ٦٥ ، ٦٦ و ٦٦ وما بعدها، وينظر:
André martinet, éléments de linguistique générale , p37, 38 .
- ١٧ - فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكسبون، ٦٦-٦٧ .
- ١٨ - ينظر : د. تمام حسان ، البيان في روائع القرآن ٣٥٣ / ٢ .
- ١٩ - الجاحظ ، البيان والتبيين ، ٨٥/١ .

20 - R . Jakobson : Essais de Linguistique , 221

- ٢١ - فاطمة الطبال ، النظرية الألسنية ، ٦٧ .
- ٢٢ - نفسه .

- ٢٣ - ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٣ / ٤٤٩ . وينظر :
- الطبرى ، جامع البيان ، ٨ / ١١٣ .
  - السمرقندى ، بحر العلوم ، ٣ / ٢٦٠ .
  - ابن الجوزى ، زاد المسير ، ٦ / ٢٦٥ .
  - السمين الحلبي ، الدر المصنون ، ٥ / ١٨٣ .
  - السيوطي ، أسباب النزول ، ١٤٧ .
  - ٢٤ - فاطمة الطبال ، النظرية الأسئنية ، ٦٧ .
  - ٢٥ - جيرالد بربنوس ، المصطلح السردي ، ٢٠٣ .
  - ٢٦ - عبد الوهاب الرقيق ، في السرد ، ٧٣ .
  - ٢٧ - تمام حسان ، البيان في روايَة القرآن ، ٣٥٦/٢ .
  - ٢٨ - الزمخشري ، الكشاف ، ٤٩٧/٢ .
  - ٢٩ - ابن الجوزى ، زاد المسير ، ٦ / ٢٦٥ .
  - ٣٠ - أبو السعود العمادي ، إرشاد العقل السليم ، ٥ / ١١٢ .
  - ٣١ - السابق ، ٥ / ١١٤ .
  - ٣٢ - القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ١٠ / ٣٠ .
  - ٣٣ - ابن الجوزى ، زاد المسير ، ٦ / ٢٧١ .
  - ٣٤ - محمد علي الصابوني ، صفوۃ التفاسیر ، ٢ / ١٨٨ .
  - ٣٥ - البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٣ / ٣٩٤ .
  - ٣٦ - القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ١٠ / ٣٣ .
  - ٣٧ - البقاعي ، نظم الدرر ، ٦ / ٢٠٤ .
  - ٣٨ - ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٣ / ٤٥٢ .
  - ٣٩ - البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٣ / ٣٩٦ .
  - ٤٠ - جورج مای ، السیرة الذاتیة ، ١٤٩ .
  - ٤١ - البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٣ / ٣٩٦ .
  - ٤٢ - البغوي ، معلم التنزيل ، ٣ / ١٤٩ .
  - ٤٣ - ينظر: د. عبد الملك مرتابض ، في نظرية الرواية ، ١٤٦ .

- ٤ - ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ٣ / ٤٥٤ .
- ٤٥ - ينظر : الزمخشري ، الكشاف ، ٢ / ٤٩٩ .
- ٤٦ - ينظر : مكي بن أبي طالب ، مشكل إعراب القرآن ، ٢ / ١٢٥ . ابن منظور ، لسان العرب (دك) ، ٤/٢٠٩ .
- ٤٧ - ينظر : د. محمود شيخون ، الاستعارة نشأتها وتطورها ، ٩٦ .
- ٤٨ - د. أحمد كشك ، من وظائف الصوت اللغوي ، ١٣ .
- ٤٩ - الباقي ، كشف المشكلات ، ٢ / ٧٧٦ .
- ٥٠ - الراغب ، المفردات ، ٢ / ٣٤ .
- ٥١ - ينظر : الزمخشري ، الكشاف ، ٢ / ٤٠٢ . - أبو السعود ، إرشاد ذوي العقل السليم ، ٥ / ٢٤٦ . - الرازي ، مفاتيح الغيب ، ١ / ١٧٣ . - البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٣ / ٢٣٦ .
- ٥٢ - الإسکافي ، درة التنزيل وغرة التأویل ، ٢ / ٨٨٤ .
- ٥٣ - ابن الزبیر ، ملک التأویل ، ٢ / ٦٥٥ .
- ٥٤ - د. حسن طبل ، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ٩٥ .
- ٥٥ - البقاعي ، نظم الدرر ، ٦ / ٢٠٥ .

المراجع العربية :

١- د. إبراهيم عبد المنعم :

- بـلاغة السرد القصصي في القرآن ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ٢٠٠٨ .

٢- د. أحمد كشك :

- من وظائف الصوت اللغوي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٨٨ .

٣- الإسکافي ؛ محمد بن عبد الله (ت ٤٢٠ هـ) :

- درة التنزيل وغرة التأويل ، تحقيق : محمد آيدین ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ٢٠٠٢ .

٤- الباقيولي (أبو الحسن علي بن الحسين) ت (٤٥٣ هـ) :

- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ، تحقيق : د. محمد الدالي ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، ١٩٩٥ .

٥- البغوي ؛ الحسن بن مسعود (ت ٥١٦ هـ) :

- معالم التنزيل ، تحقيق : خالد العك ومروان سوار ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٩٨٦ .

٦- البقاعي ؛ أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت ٨٨٥ هـ) :

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، تحقيق : عبد الرزاق المهدوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٩٥ .

٧- البيضاوي ؛ ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت ٦٨٥ هـ) :

- أنوار التنزيل ، تحقيق: د. حمزة النشرتي وآخرين ، دار الأشرف ، القاهرة ، ١٤١٨ .

٨- د. تمام حسان :

- البيان في روايـع القرآن ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ٢٠٠٠ .

٩- الجاحظ ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٢٥٥ هـ) :

- البيان والتبيين ، تحقيق : عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، ٢٠٠٣ .
- ١- ابن الجوزي ؛ عبد الرحمن بن علي (ت ٥٩٧ هـ) :
- زاد المسير في علم التفسير ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٤ .
- ١١- د. حسن طبل :
- أسلوب الالتفات في البلاغة العربية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٩٥ .
- ١٢- د. حميد لحمداني :
- بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ١٩٩٣ .
- ١٣- الرازي ؛ فخر الدين محمد بن عمر (ت ٦٠٦ هـ) :
- مفاتيح الغيب ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٩٠ .
- ٤- الراغب الأصفهاني ؛ الحسين بن محمد (ت ٥٠٢ هـ) :
- المفردات في تفسير غريب القرآن ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، ٢٠٠١ .
- ٥- ابن الزبير الغناطي ؛ محمد بن الحسن (ت ٧٠٨ هـ) :
- ملak التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من آي التنزيل ، تحقيق : سعد الفلاح ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٣ .
- ٦- الزمخشري ؛ محمود بن عمر (ت ٥٣٨ هـ) :
- الكشاف عن حقائق التنزيل ، مكتبة الأشراف ، بيروت ، ١٩٩٣ .
- ١٧- أبو السعود؛ محمد بن محمد العمادي (ت ٩٨٣ هـ) :
- إرشاد ذوي العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٩٩٧ .
- ١٨- السمرقندى ؛ أبو الليث نصر بن محمد (ت ٣٧٥ هـ) :
- بحر العلوم ، تحقيق : على محمد مغوض وآخرين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٩٣ .
- ١٩- السمين الحلبي ؛ أحمد بن يوسف (ت ٧٥٦ هـ) :

- الدر المصنون في علوم الكتاب المكنون ، تحقيق : أحمد الخرّاط ، دار القلم ، دمشق ، ١٩٨٦ .
- ٢٠ - الطبرى ؛ أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠ هـ) :
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق : محمود شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٧ .
- ٢١ - عبد لحميد بورايوا :
- التحليل السيميائي للخطاب السردي ، دراسة لحكايات ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ١٩٩٦ .
- ٢٢ - د. عبد الملك مرتابض :
- في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد ، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، عالم المعرفة ، ٢٤٠ ، ١٩٩٨ .
- ٢٣ - عبد الوهاب الرقيق :
- في السرد ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ٢٠٠٤ .
- ٢٤ - ابن عطية ؛ عبد الحق بن غالب (ت ٥٤٢ هـ) :
- المحرر الوجيز ، تحقيق : محمد الشافعي وأخرين ، دار القلم ، دمشق ، ١٩٨٧ .
- ٢٥ - فاطمة الطبال بركة :
- النظرية الأنسنية عند رومان جاكسبون ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ١٩٩٣ .
- ٢٦ - د. محمد شيخون :
- الاستعارة ؛ نشأتها وتطورها ، وأثرها في الأساليب العربية ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة ، ١٩٧٧ .
- ٢٧ - محمد علي الصابوني :
- صفوة التفاسير ، دار الصابوني ، القاهرة ، ١٩٩٧ .
- ٢٨ - مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧ هـ) :
- مشكل إعراب القرآن ، تحقيق : ياسين السواس ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ٢٦ ، ١٩٨٨ .

٤٩ - ابن منظور ؛ جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١ هـ) :

- لسان العرب ، دار الفكر ، دمشق ، ١٩٨٨ .

المراجع المترجمة:

١- ببير جورو :

- علم الإشارة (السيميولوجيا) ، ترجمة : منذر عياشي ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ، ١٩٨٨ .

٢- تودوروف :

- مقولات السرد الأدبي ، ترجمة : محمد عتصم ، مجلة آفاق ، اتحاد كتاب المغرب ، ع ٩/٨ ، ١٩٨٨ .

٣- جورج ماي :

- السيرة الذاتية ، ترجمة : محمد القاضي ، وعبد الله صولة ، بيت الحكمة ، قرطاج ، ١٩٩٢ .

٤- جيرار جينيت :

- التحليل السري للقصص ، ترجمة : محمد الولي ، منشورات الاختلاف ، الدار البيضاء ، ١٩٩٥ .

٥- جيرالد برنس :

- المصطلح السري ، ترجمة : عابد خزندار ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ٢٠٠٣ .

٦- الشكلانيون الروس :

- نظرية المنهج الشكلي ، ترجمة : إبراهيم الخطيب ، مؤسسة الأبحاث العربية ، دمشق ، ١٩٨٢ .

٧- مينكونو :

- عناصر لسانية من أجل النص الأدبي، ترجمة : رشيد بن مالك ، دار الحوار ، سوريا ، ١٩٨٦ .

المراجع الأجنبية:

- 1- André martinet, éléments de linguistique générale , Armand colin, paris, 1980 .**
- 2- Lefeve, structure du discours de la poésie et du récit , éditions de la Banconnière , Suisse . 1971 .**
- 3- Miek bal, narratologie, suivi paris, 1977.**
- 4- R . Jakobson : Essais de Linguistique , les éditions de minuit , paris, 1963 .**