

جَمَالِيَّاتُ السَّرْدِ الْقُرْآنِيِّ
فِي قِصَّةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ
دراسة سيميائية

دكتور

أسامة عبد العزيز جاب الله

مدرس البلاغة والنقد الأدبي

قسم اللغة العربية وآدابها

كلية الآداب - جامعة كفر الشيخ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، الرحمن الرحمن ، الملك القدوس السلام
المؤمن المهيمن ، المتفرد بالعزة والجبروت ، سبحانه ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير .

والصلاة التامة على النور الهادي ؛ سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى
آله وصحبه وسلم .

وبعد .

فالنص القرآني لاتنقضي عجائبه ، ولا تنتهي منابع الجمال فيه عند حدّ
، بل يفيض دوماً بالكثير والكثير من ألوان الجمال ، وأصناف الإعجاز على
مرّ الأزمان والدهور . ومن ألوان إعجازاته ما يحويه من قصص قرآني
بالغ الدقة في الأداء ، بليغ الرقة في الهدف والموعظة ، مُعجز في نقل
الحدث من حيز زمني ضيق قديم إلى أحياء زمنية متسعة تجدد على مرّ
الأزمان ، تتميز بالشراء .

ومن هذا القصص القرآني الجميل ما نجده في سورة الكهف من ذكر
لقصة ذي القرنين ؛ الملك الطوّاف الذي جالّ المشرق والمغرب ، وتصدّى
لألوان من الصراع في رحلاته المكانية ، برزت في هذه الصراعات مظاهر
متعددة لتصرفات هذه الشخصية ، وقدرتها على مواجهة ما يستجدّ من
أحداث وفق منظومة إيمانية تستند إلى التمكين الإلهي .

ولعلّ ذكر القرآن لهذه القصة جاء في معرض إبطال حجج الكفار ومن
ورائهم من اليهود ، وتصديقاً للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته
المباركة ، وتثبيتاً له في إثبات نبوته في وجه المنكرين المعارضين .

ولذا جاء السرد القرآني للقصة مبهرًا إذ تميّز بالتكثيف النصي فمثّلت
هذه القصة (١٧ سبع عشرة آية) من جملة آيات السورة المباركة ؛
(١١٠ مائة وعشر آيات) هي جملة آيات سورة الكهف . وهذا التكثيف

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 تمكين وإيمان ، مما يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ، ويصير بشارته له على قرب زمن التمكين ، وعلو 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 فنيات تصويرية ، وجماليات نسقية من خلال الاستعانة بالمنهج السردى السيميائي الذي يعتمد على توظيف فن العلامة وما ترمي إليه في نسق التعبير .

وقد جاءت هذه الإطلالة البحثية متدرجة في مبناها بما يتلائم مع تقسيمات السرد القرآني للقصة . فجاءت مباحث هذه الإطلالة كالآتي :

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 يتنوع هذا المنهج وفق مقتضيات السياق القرآني ، وحسب مقتضى الحال بمفهوم البلاغة .

٢- تمفصلات القصة في السرد القرآني : وقد قسمنا هذه التمفصلات الدلالية إلى أربعة تمفصلات 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 تمفصل على حدة .

٣- ومضات سرديّة : 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 السردى في قصة ذي القرنين .

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

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

١ - مدخل :

يتكئ فن الحكي بصفة عامة على دعامتين :

الأولى : أن يحتوي على قصة ما ، تضم في طياتها أحداثاً محددة .
والثانية : أن يتم تعيين الطريقة التي يتم بها حكي تلك القصة . وهذه
الطريقة تُسمّى (سرداً) . كما أن القصة الواحدة تكون قابلة للحكي بالعديد
من الطرق ، ولذا يتم الاعتماد على السرد بوصفه المحدد المسئول 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 مَنْ يُحكي له هذه القصة (المسرود له) ، فهو المتلقي لبنية الحكي
، والمنوط به التفاعل مع المعاني والأحداث المضمّنة 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) .

كذلك فإن بنية القصة بهذا الشكل تقتضي تواملاً 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 لحداني : " السرد هو الكيفية التي تُروى بها القصة ...
والقصة لا تتحد بمضمونها فقط ، ولكن أيضاً بالشكل أو الطريقة التي يُقدّم
بها ذلك المضمون " (٢) .

والسرد بهذا المفهوم (قناة اتصال) بين الراوي والمروي له ولذا لا بد
له من أنماط تحدده ، وتميزه عن غيره من طرق الحكي أو الروي . فنجد
عند الشكلائي 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 نتبع الحكي من خلال الاعتماد على تفسير المتلقي (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"⁽⁴⁾ .

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 المعلل⁽⁵⁾ .

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⁽⁶⁾ . 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 تفكّ شفرات النص ، وهي محددة بعلاقات تربط بين النص السردي *Narrative Text* والحكاية *Recite* والقصة *History*⁽⁷⁾ .

وعلم السرد حين يتناول مفهوم القص فإنه يشير إلى ثلاثة معانٍ لهذا القص تتمثل في⁽⁸⁾ :

الأول : المضمون السردي (الحكاية) الذي يتمثل في الأحداث المضمّنة 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 تندرج بهذا الشكل في مستويين من
مستويات الحكى القصصي أو السرد هما ^(٩) :

- مستوى المتن الحكائي ؛ وهو موضوع الأحداث المتصلة فيما بينها
والتي تكون مادة الحكى .

- مستوى المبنى الحكائي ؛ وهو خاص بكيفية ظهور هذه الأحداث في
بنية الحكى ، وما يتبع هذه الأحداث من حركة الشخصيات ، وتوالي
الأحداث ، وتتابع الحركات وانكشافها وغير ذلك .

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

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

فالقصة تعني المادة الأولية الحكى ، وعليه فإن الحكى يعني الأحداث
والأفعال الكلامية المتداولة في القصة. والخطاب هو الصيغة التي بها يتم
تشكيل القصة وصياغتها النهائية التي يختارها الروائي كسبيل لفهام
والتوصيل وأداة لهما . كذلك فالسرد هو عملية إنتاج وهو " فصل التلفظ
الذي ينتج الحكى " ^(١١) . وبالتالي فعملية السرد ترتبط أكثر بالسارد والزوايا
التي من خلالها يرصد الوضعيات ، وهي عادة وضعيات تتأرجح - 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 ، وأيضاً النصوص السردية الأخرى المتنوعة .

كذلك التأكيد على أن المفاهيم الأخرى وإن كانت ضرورية للفهم فهي تدخل تحت لواء القصة أو الخطاب . فالحكي بنية تحتية للقصة . والنص البنية الشمولية والنهائية 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 للمتلقى أبعادها كالجهة والحجم والمسافة والوضع ... لأنه بدون هذه الأبعاد - سواء أكانت قراننها وضوابطها موضوعية محسوسة ومعروفة في العالم الخارجي ، أم كانت قراننها وضوابطها غير موضوعية ؛ أي وليدة المتخيل ، وذلك يعني أنها ضوابط لسانية - وبدون هذه الأبعاد تنمهي الصورة في ذهن القارئ .

والسرد مرتبط بالخطاب لأن السارد في الروايات يختلف . 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 بذاتها ، سواء من الخارج أو من الداخل ، وذلك بحسب تعبير (جينيت) أنه يعتمد على فنية التبئير الخارجي والتبئير الداخلي ^(١٣) .

وعادة يكون السارد المشارك في الأحداث شخصية مركزية 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 السردى على اعتماد نماذج لغوية تحكم البنية السطحية **surface structure** والبنية العميقة **Deep structure** للمسار السردى في أي قصة . فالبنية السطحية " هي الطريقة التي تتحرك بها البنية التحتية للسرد " ^(١٤) . أما البنية العميقة فهي " البنية السردية التجريدية الأساسية التي ينهض عليها السرد . وهي تتألف من تصورات تركيبية ودلالية شمولية تتحكم في دلالة

السرد ، وتنتقل إلى المستوى السطحي بمجموعة من العمليات والتحويلات " (١٥) .

ولذا فإنّ النماذج اللغوية التي سنتناولها بالدراسة ؛ (قصة ذي القرنين) تعدّ خطابات مشعة ، أي : تستفز المتلقي ، بل وتدعوه دوماً إلى إدراك ما بها من جماليات ، وما تحويه من فرائد لغوية وبيانية يعجز هذا المتلقي عن ملاحظة أطيافها المتنوعة المتعددة ، يقول تعالى : ﴿بَرَاءةٌ لِّكُلِّ نَبِيٍّ مِّمَّنْ كَذَبَ الصَّوْتِ وَيَعْرِضُ عَصَاةً ذَاكِرًا﴾ (سورة محمد صلى الله عليه وسلم .

ولمّا كان القرآن الكريم قد أولى عناية بالقصّ والقصص فزخرت بهما سورة 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 .

والقصّ في القرآن الكريم يوظفّ فنية السرد الذي قد يكون بأية واحدة أو ببضع آيات ، فيوجز قصة أو يحقق أخباراً سردية كما في الآيات الكريمة من سورة الفيل قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (سورة الفيل) ، 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 : ﴿لُوطٌ إِذْ جَاءَ بِبَنَاتِهِ لَيْلًا مُّصَوِّدَاتٍ﴾ (سورة الأنبياء) .

فهذا إيجاز ذو مضمون سردي يختلف عن ضرب آخر من الخطاب القرآني كما في الآية الثانية من سورة إبراهيم في قوله تعالى : ﴿إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ بِبَنَاتِهِ لَيْلًا مُّصَوِّدَاتٍ﴾ (سورة إبراهيم) .

أما القصة فهي تلك القوالب السردية الطويلة أو القصيرة أو متوسطة الطول والتي تكون بناءً سردياً محكماً ينطوي على قوانين السرد ونظمه ، وتتوفر على آلياته ووسائله ، وعلى مفرداته المعروفة سواء في فنّ القص التقليدي مثل : الحبكة والعقدة ، والبداية والخاتمة ، والشخصية ، والأمكنة والأزمنة أو في علم السرد كالمروي والمروي له ، وزاوية النظر ، والمشهد ، أم فيما هو مشترك بينهما ، كالشخصية المحورية ، والثانوية ، وتداخل الأزمنة والأمكنة والضمانر وغير ذلك مما يعد إنجازات متميزة في مجال القص المعاصر ، كالحوار الظاهر (الديالوج) ، وما اصطلح عليه (الحواريات) .

ولنا في آيات كثيرة من القرآن الكريم أمثلة كثيرة لهذه الحوارات السردية منها ما ورد في الآية الستين وما تلاها من سورة هود حواراً 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 : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُكَ إِلَى الصَّخْرِ الْمُنِيِّ وَإِذْ يَتْلُو آيَاتِنَا عِندَ الْمَذْبُوحِ ﴾ (١٢٤) ، وتكرار الإشارة (هذا) على هذا النحو هو كلام مع النفس أولاً .

وتجلت فنية الوصف حين توظيفها في الآيات القرآنية الكريمة مصورة لحالات عدة ؛ خارجية أو داخلية كما في الآية الخامسة والعشرين من سورة القصص في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَتْلُو آيَاتِنَا عَلَيْكَ وَأَنْصِتُ وَأَنْصِتُ ﴾ (١١٠) ، أو في العرض النفسي كما في الآية السابعة والستين من سورة طه في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَتْلُو آيَاتِنَا عَلَيْكَ وَأَنْصِتُ وَأَنْصِتُ ﴾ (١١٠) .

كذلك نلمح في النص القرآني ضرباً سردياً بالغاً الرقي مثل : (تعددية الأصوات ، والقص الملحمي بزمانه ومكانه الموصوفين به ، والعجائبية (القصص العجيب الغريب) كما نصت عليه الآية التاسعة من سورة الكهف

في قوله تعالى : ﴿سَوَاءٌ لَّكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِن يَسْتَوِي سَوَاءٌ لَّكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن يَسْتَوِي سَوَاءٌ لَّكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن يَسْتَوِي﴾ ، فهي عجائبية للبشر في تفصيلاتها وأحداثها ، لكنها تحدث بإذن الله فتكون 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 أمة كان الشعر أداة خطابها الأوفى ، والأشد تأثيراً إلا أنه لم يحد عن الشعر فحسب ، بل أتى بالقص وسيلة للتأثير في مَنْ يُخاطَبُ أبلغ التأثير ، وهو اختراق عظيم للذهنية والوجدان العربيين اللذين طُبِعَا على الشعر ، وأدْعَا لجرسه ، ولأنَّ لجمالياته أكثر من سواه من فنون القول الأخرى . وبذلك يكون الخطاب القرآني الكريم قد قلب المعادلة لصالح القص من دون الشعر .

ومن ينعم النظر في بنية القصّ القرآني يتوفر على كنوز دفيئة ، ويجده بالإضافة إلى رقيه الفني متنوعاً متشعباً ، فيه براعة غير متناهية انعكست في ضروب السرد الفني مما هو موصوف أو غير موصوف ، الأمر الذي يحتاج إلى تقص علمي دقيق لتوصيفه .

لقد ميز النصّ القرآني بين نوعين من القصص من ناحية مستوياتها الفنية هما :

النوع الأول : القصة الفنية الراقية ، ونصت على ذلك الآية الثالثة من سورة يوسف في قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا الْإِنشَاءُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى عَنَاصِرِ الْقِصَّةِ الْفَنِيَّةِ فِي ذُرْوَةِ بَرَاعَتِهَا فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْقَوْلُ : إنَّ الْمَقْصُودَ بِـ (بِأَحْسَنِ الْقِصَصِ) الْإِصْطِلَاحَ عَلَى الرَّقِيِّ الْفَنِيِّ فِيهَا .

النوع الثاني : القصة الحقبة البعيدة عن الخرافات والأكاذيب ،
ونستدل عليه بالآية الثانية والستين من سورة آل عمران في قوله تعالى :
(﴿بِأَنزَالِ الْوَحْيِ إِنزَالَهُ كَلِمَاتٍ كَالسَّبْكِ إِذْ يُسْقَى فِي الْخَلْقِ الْمَاءُ سَفِيحًا ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ بِهَا وَيَكْفُرَهُمْ بِهَا ثُمَّ يَأْتِيهِمُ الْغَيْثُ غَاسِقًا يُسْقَى فِيهِمُ مَنًى وَكُلُّ شَيْءٍ غَاسِقٌ فِيهِمْ سَافِرًا ﴾) ، وهذا تمييز
للقصص القرآني عن الخرافات والأساطير والتلفيقات التي وسمت حكايات
مجالس الجاهليين . فهذا تمييز عن ذلك ، وتأکید مصداقية موضوع
القصص القرآني .

وهذه المصداقية أو حقيقية الموضوع في نوعي القصص القرآني
كليهما ، ولكن الأول يحمل امتيازاً فنياً أيضاً بدلالة أفعال التفضيل أي :
(أحسن القصص) ، وبدلالة العناصر المتجلية 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 : (﴿لَقَدْ آتَيْنَا الْيُوسُفَ الْحِكْمَ وَجَعَلْنَاهُ نَاظِرًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَاجْتَنَبَهُمُ الْعَيْنَ وَرَأَيْنَاهُ تَابِعًا ﴾) ، وهذا كافي لتفسير
دخول عبارات الوعظ والوعد 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 للتثقيف فإنها زودتهم بمادة تاريخية
وحياتية ثرية ومعارف إنسانية 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 التمهلي La Phonétique " لأندريه مارتيني .

والنظرية التمهلية تنظر إلى أي خطاب لغوي مهما كان جنسه أو نوعه على أنه نص يقبل التشكل في تمفصليين كبيرين ، اصطلح على الأول منها بالتمفصل الأول " première articulation " واصطلح على الثاني بالتمفصل الثاني " la deuxième articulation " (١٦) .

يدرك بالتحديد اللساني في التشكل الأول (التمهصل الأول) الوحدات الدلالية " les monômes significatives " وهي وحدات صوتية تقبل التجزأ إلى أقل منها . ويدرك في التشكل الثاني (التمهصل الثاني) الوحدات الصوتية المميزة ، وائتلافها ينتج مثل هذا التمهصل .

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

وفي هذا السياق نشير إلى أن الإجراءات السردية للخطاب السردى تنسجم مع المنطق السردى وروائع الإبداع ، وعن طريقها يصل الدارس إلى رصد ملامح الخطاب السردى . غير أن السرد فى الخطاب القرآنى يختلف عن السرد فى الخطاب الأدبى ؛ فمصدرية السرد فى الخطاب القرآنى تحيل إلى الله سبحانه وتعالى - جلت قدرته - وتهدف إلى الكشف عن عقيدة التوحيد للمتلقى ، بينما مصدرية السرد فى الخطاب السردى الأدبى تنبثق من الذات الإنسانية وأحاسيسها ومشاعرها من خلال صور الإبداع (١٧) . فالقرآن ليس بكتاب قصص ، بل كتاب دعوة وتشريع ، وإن وردت فيه بعض قصص الأمم السابقة ، فإنما ترد فى سياق الدعوة إلى الإيمان والتوحيد .

ومن هنا ينبغي أن يكون النظر إلى القصة القرآنية مختلفا عن القصة الأدبية ، إذ القصة القرآنية ليست للتذوق الأدبي أو للمتعة ، بل هي فريدة في طابعها وغايتها وتكوينها^(١٨) . إذ الله سبحانه وتعالى - وهو السارد - يُحرِّك المسرود ضمن وعي مسبق وفق مشيئته ، وطبقا لسابق علمه لأنه (عليم حكيم) ، وهذا السرد الإلهي لا شأن فيه لمنطق المفاجأة ، وما يسرده يشير ويوحى إلى وقائع تجسد بسرديتها الموضوع والفكرة المنسجمة مع روح العقيدة الإسلامية .

٢- تمفصلات القصة في السرد القرآني :

يمكن أن ينظر إلى الإشارة أو العلامة "singé" في الخطاب القرآني على أنها هيئة أو نصفة بتعبير (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 السردى قصة (ذي القرنين) بتقسيمه إلى عدة تمفصلات ، وتعدّ هذه بمثابة حقول دلالية ، ولكل تمفصل وحدات سيميائية (unités sémiotiques) ، نجسدها في الوحدات الآتية:

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

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

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

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

يتضح من خلال هذه الوحدات السيميائية أن النظام السردى 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 بإلهام 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 ثمّ يتمّ 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 جلّ وعلا الذي أنعم على عبد من عباده بمثل هذه النعم من التمكين والإيمان وغيره .

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

- ١- المرسل : ويتولد عنه الوظيفة الانفعالية أو التعبيرية .
- ٢- الرسالة : ويتولد عنه الوظيفة الإنشائية أو الشعرية .
- ٣- المرسل إليه : ويتولد عنه عند مراعاته الوظيفة الإفهامية .
- ٤- السياق : ويتولد عنه الوظيفة المرجعية للحدث الكلامي .
- ٥- الصلة أو قناة الاتصال : ويتولد عنه الوظيفة الانتباهية .
- ٦- السنن (الكود - الشفرة) : ويتولد 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 " والشئ أو الغرض

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

نظراً لأنّ الإطار التاريخي هو الذي يحكم هذه القصة لأنها أحداث تمت
من زمن بعيد مرتبطة في تسلسلها بالمكان والأشخاص . ولأنّ النص
القرآني هو الحامل الأمين لهذا الحكى فإن القصة تبتعد تماما عن التزيّد
البشري للحكايات ، وتعتمد الحكى الحقيقي لما جرى من أحداث .

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

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

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

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

الآليات الدينامية للقصة :

يتركز بناء الحكمة 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 ، وتتطور المواقف وتنمو شيئاً فشيئاً حتى تبلغ درجة عالية من الصراع والتوتر ، ثم تعود في حركة إياب إلى الأخذ بموقف سابق لبنائه ، والسير به قدماً في معترك الأحداث السردية من النص ، أو الشروع في بلورة موقف سردي آخر ، له علاقة محكمة بالموقف العام للوقائع والأحداث المسرودة .

والقصة في عمومها تتأسس على شخصية محورية ، وهي شخصية (ذي القرنين) ، فهو المَبْشَّر بالتمكين في الأرض ، وهو المنوط به القيام بأحداث الرحلات العجائبية التي جاب فيها المغرب والمشرق وبلغ بين السديّن ، واطّلع في مسيره على أنواع من الأحداث والبشر تختلف في توجهها ، وتتمايز في هيئاتها وتطلعاتها .

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

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

شكل ثنائيات متضادة (الإيمان والكفر ، والعذاب والرحمة ، والخوف والأمن ، والثواب والعقاب) ، وهي ثنائيات قامت على نظام التضاد ، فأعطت للبنية السردية شحنات عاطفية ، وثرأء لغوياً ، وعمقاً دلاليّاً .

ويتدرج مسار الحبكة السردية من حيث الترتيب الزمني من بداية الرحلة الأولى إلى (مغرب الشمس) حتى وصوله إلى نهاية الرحلة الثالثة (بين السديّن) ، لا تسبق مرحلة متأخرة منه مرحلة متقدمة في الترتيب الزمني .

وقد تتابعت 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 ثنائيات متضادة (الإيمان والكفر ، والعذاب والرحمة ، والخوف والأمن ، والثواب والعقاب) .

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

إنّ السرد الزمني للأحداث المتتابعة يعتمد على اللمحات الخاطفة دلاليّاً ،

كما نلمسه في التوزيع الدلالي الآتي :

الآيات في النص القرآني	الحدث السردى
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 السديّن

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

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

صاحب القول	الآية
محمد صلى الله عليه وسلم	#02 (E mZB N3me (q00)M @%
المولى سبحانه وتعالى	ÈUR0)0\$#k »f \$Z0%
ذو القرنين	¼m0E pRt \$0j ñ D#3 ` B \$B& IA\$%
ذو القرنين	#76 c\$RtB òB ¼m0 AqàZiYMr
سكان ما بين السدين	ÈUR0)0\$#k »f (q00)%
ذو القرنين	ž0z ' ñ inšü Óh0B \$B IA\$%
ذو القرنين	(qā 0R\$A\$%
ذو القرنين	#\0% in0ā 0t0e p1q0ā IA\$%
ذو القرنين	' ñS ` B pteu #k »d IA\$%

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 السردى 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 برنس : " 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 " للحوار 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 ، فلكل 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 السردى بلا تنافر .

وفي قصة ذي القرنين حوار سردي غاية في البراعة ينقلنا إلى بيئة الحدث ، ويهييء لنا أن نحيا في جو القصة العام ، غير أن القصة تميل إلى السردية الاستعراضية ، وتزواج بينها وبين الحوار في نسج البنى السردية وتشكيلها. فالسارد - الله تعالى - يستهل القصة بعنصر التشويق في قوله تعالى : (عَبَسَ رَبُّنَا إِذْ سَمِعَ الظَّالِمِينَ أَعْبَسَ مِنْ إِذْ سَمِعَهُمْ يَكْفُرُونَ أَلَا إِنَّ رَبَّنَا لَأَنَّ الْفِتْنَىٰ أَعْجَبَنَا لَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَيِّبًا فَسَقَوْا مِنْهُ عَذَابًا غَلِيظًا) (٢٧) .

ففي قصة ذي القرنين - كما عبر القرآن - عبر وعظات ، فهي علامات دالة بذاتها ، فيها عبر ومواعظ للمتلقي .
٣- تفصلات بنية القصة وحقولها 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 اشتملت على كل عناصر القصة الفنية ، من بداية ونهاية وشخصيات ومكان وزمان وعقدة وحل . فالقصة فيها بيان

لقصة عبد مؤمن ، أعطاه الله الملك والتمكين في الأرض (العامة أو الخاصة) ، وأراد - سبحانه وتعالى- أن يتحقق على يديّ 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 تمفصلات وحقول دلالية ، لكل تمفصل وحداته السيميائية التي هي بمثابة نواة أو مركز ينطلق منها نسيج السرد ، وقد قسمنا البحث حسب التمفصلات و الحقول الدلالية التي تبين لنا في أربعة تمفصلات أو حقول دلالية ، تفصيلها كالآتي :

١- الوحدات السيميائية الدالة على التعريف الشخصية :

تعد العلامة السيميائية وحدة رئيسة في إنماء الحدث السردى ، وفي ربط المتلقي بغايات الخطاب ، حيث تتسم القصة بالحيوية والدينامية والإيماء ، وأكثر حقول الوحدات السيميائية الدالة في هذا التمفصل : (يسئلونك - ذي القرنين - قل - سأتلو - عليكم - ذكراً - إنا - مكنّا - الأرض - وآتيناه - من كل شيء - سبباً) .

فبداية السرد تعتمد على تحديد ملامح الشخصية الرئيسية ، لكنّ هذا التحديد نحا بعيداً عن التحديد السيمي أو العلاماتي ؛ (تحديد الصفات الخلقية) ، وإنما تمّ 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 : " { إنا مكنّا له فى الأرض } أي : سهلنا عليه السير فيها. قال علي رضي الله عنه : إنه أطاع الله ، فسخر له السحاب فحمّله عليه ، ومدّ له في الأسباب ، وبسط له النور ، فكان الليل والنهار عليه سواء . وقال مجاهد : ملك الأرض أربعة : مؤمنان ، وكافران ؛ فالمؤمنان : سليمان بن داود ، وذو القرنين ؛ والكافران : النمروذ ،

وبختنصر. وقوله تعالى: { وَآتَيْنَاهُ 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 للتمكين مثل
الإيمان بالله أولاً ثم ما تلا ذلك من تسخير الأشياء المادية له .

كذلك نلمح في قوله تعالى : (رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَلْزِمُوهُمْ) ، التعبير ببنية الجنس التام أو
جمالية اتفاق اللفظ وتغيّر المعنى في كلمة (سبباً) في الآيتين ، فدلالة كلمة
(سبباً) الأولى " كل ما يوصل إلى ما أراده " (٢٩) ، وذلك يشمل جميع
الأمر المادية والمعنوية كالقوة والعلم . أما دلالة كلمة (سبباً) الثانية
فالمقصود بها ؛ الطرق التي توصله إلى مقصوده المكاني . فاتفق اللفظان
مبنى واختلفا - بجمال - في المعنى .

فالألفاظ المكوّنة للبنية الدلالية في التمثيل الأول تتكئ في شحنتها
السياقية البائدة بتكثيف سردي ممثّل في (يسئلونك) ، فالحدث السردى
متعلّق بسؤال تمّ طرحه في سياق تعجيزي للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا
يثبت السرد القرآني فعل السؤال بصيغة الجمع كما تمّ (يسئلونك) .

وموضوع السؤال متعلّق أيضاً بما يُعجَز في الإجابة ، لأنّه صلى الله
عليه وسلم لا علم له بمحتوى السؤال ولا بتوجهات الإجابة عنه . فالسؤال
متعلّق بـ (ذي القرنين) ، وهو من شخصيات الزمن الأول الذي لم يدركه
النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا جاءت الإجابة عنه مصدرّة بالفعل الأمرى
(قل) ، فالأمر هنا (وحي إلهي) مما لا علم للنبي صلى الله عليه وسلم به
إلا عن طريق الوحي .

كذلك تعاضدت البنية الدلالية للفعل (قل) مع فعل آخر يتواشج معه في
توجهه السياقي مما يخدم السرد القصصي هنا ، وهو الفعل (سأتلو) أي :
مما ليس لي به علم ذاتي إلا بالوحي .

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

المؤدية إلى القوة والتمكين ، منها ما هو ظاهر ، ومنها ما خفي عنا .
فجاءت كلمة (سباً) 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 . (ذكراً) أي : نبأ مذكوراً ، أو
حيث كان ذلك بطريق الوحي المتلو حكاية عن جهة الله عز وجل . قيل :
سأتلو أو سأتلو في شأنه من جهته تعالى ذكراً أي : قرآناً . والسين للتأكيد
والدلالة على التحقيق المناسب لمقام تأييده عليه الصلاة والسلام ، وتصديقه
بانجاز وعده " (٣٠) .

كذلك من الوحدات السيميائية ذات الدلالة الموحية (مكنأ - وآتينا من
كل شيء سبياً) ، لانهما تدوران في فلك التمكين الذي هو أداة التغيير
والتبديل لكثير من الأحداث التي سيصادفها ذو القرنين في رحلاته .

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

٢-الوحدات السيميائية الدالة على رحلة المغرب :

تتابع الأحداث وتتطور ، وتتجدد المواقف والأحداث معتمدة على تجدد
المكان واختلافه ، ويتعمق الحوار ، وتصطدم المصالح والقيم والأفكار ،
فتتعدد الأدوات السيميائية ، والوسائل الإخبارية المشحونة بالدلالة ، فيثري
حقل الوحدات الدالة على الصراع بين الخير والشرّ ، والإيمان والكفر ،
ومن ثم ما يترتب عليهما من الثواب والعقاب . ولذا نلمس في هذا
التمفصل الدلالي وحدات سيميائية موحية مثل : (تُعَذَّب - تتخذ فيهم حسنا
، ظلم - نَعَذِّبُه - يردّ إلى ربّه - فيعَذِّبُه - عذاباً - نكراً - آمن - عمل
صالحاً - جزاء - الحسنى - 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 .

ووجدتا (قوما - العذاب) هما نواة السرد القصصي في هذا التمهيد ، ومركز النسيج السردى السيميائي ؛ فحضورهما في بناء القصة ومحورها الإدراجي يؤهلها لتكونا من الوحدات السيميائية المهمة ، فدالتهما تتصل بالصراع بين الإيمان والكفر ، أو بين الإنسان والشيطان .

وتتصل العلامات السيميائية الأخرى ، نحو : (ربّه - ظلم - نكراً - آمن - عمل - صالحاً - جزاء - الحسنى - سنقول - أمرنا - يسراً) 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 الفئة 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 .

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

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

> ف e b & \$B) EÜRÖ) 2\$#k »f \$Z&E
%m&f p&f \$Q   ì D#3 ` B
%m&f p&f \$Q   ì D#3 ` B
#f&R&X#k E

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

ومن جماليات السرد في هذا التمثيل اتكاء النص على الفعل (ظلم) موظفاً ليدلّ على معنى (الكفر) ، وذلك لأنّ الدلالة المتولّدة 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) وهما حرفان مجهوران ، وفيهما من ملامح القوة والإثارة والتأثير الكثير . وقد ارتبط ظهورهما في مراكز معنوية داخل الآية ، متمثلة في فعل الشرط وجوابه ، فالفعل (ظلم) والجواب الذي تكرر بأشكال مختلفة (نعذبه ، فيعذبه ، عذاباً) يفيد من جانب التأكيد المعنوي ، ومن جانب آخر له وقع صوتي يشكّل إيقاعاً ضاعطاً مؤثراً ، ليلقي بظلاله على النفس التي وقعت في إثم الظلم ، ويأتي في مقابل الظلم عدة كلمات تشير إلى العذاب وسوء العاقبة ، والتخويف منها .

كذلك نلمس في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتَهُمْ مَا خَلَقَ الذَّلَالَةَ إِنَّهُمْ قَالُوا عِبَادٌ مُكْرَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (النور) وهو في موضع تمكين من الله ، كما أعطاه الله حرية الاختيار في مصير سكان (مغرب الشمس) ، ما بين التعذيب والإحسان إليهم ، فعامل كلاً منهم بما يستحقّه . ويلحظ في البناء الصوتي للآية أنها مبنية على صوت (النون) الذي تكرر (ست مرات) في هذه الجملة ، مما أعطى ملمح قوة تبدو واضحة في تفصيلات الموقف الدال على الاختيار ، فكان الرد التلقائي بعد هذا العرض التخييري ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتَهُمْ مَا خَلَقَ الذَّلَالَةَ إِنَّهُمْ قَالُوا عِبَادٌ مُكْرَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (النور) ، فظهر صوت الطاء المفخّم في (ظلم)

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

وتتطور الأحداث وتنمو حتى يبلغ الخطاب السردي حالة تتعقد فيها المواقف ، وتتداخل فيها ملابسات الحكمة السردية ، فتصير إشارة تحيل إلى إشارة ، ورمزاً يومئ إلى رمز ، فيفاجأ المتلقي بكلمة (عندها) في قوله تبارك وتعالى : (﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾) ، فيكون السؤال المنطقي : ما المقصود هنا بالعندية ؟ أهو المكان بحق ؟ أو ما يشبه المكان ؟ وذلك باعتمادنا على أن المكان هو حاوي السرد هنا ، وهو الحامل للبنية السردية عبر تصرفات الشخصية الرئيسية مع الأحداث في جو زمني غير محدد . يقول القرطبي : " أي عند العين ، أو عند نهاية العين ، وهم أهل جابرس ، ويقال لها بالسريانية : جرجيسا ؛ يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح " (٣٢) .

يقول ابن الجوزي مفنداً هذه العندية : " ربما توهم متوهم أن هذه الشمس على عظم قدرها تغوص بذاتها في عين ماء ، وليس كذلك . فإنها أكبر من الدنيا مراراً ، فكيف تسعها عين ماء ؟ وإنما وجدها 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 عيناً حمئة ليس بعدها أحد " (٣٣) .

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

كذلك من الإشارات السردية الأسلوبية ما نلمحه من توظيف جمالي للأداة (أمّا) الفاعلة في سياق قوله تعالى : (﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾) ، وهي بمثابة عامل ربط بنيوي في نسيج الوحدة الفنية داخل القصة ، بالإضافة إلى ما شكّله

تكرارها من إيقاع تناغمي أدى إلى إدراك التفصيلات المتعلقة باختيار ذي القرنين في جانب كل فريق ، ففصل الأمر ، واستعان في تفصيله بالأداة (أما) .

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

يَجِدْ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْحَرَمِ الْمُنِيبِ إِذْ تَبْتَغِي عَنْهَا الْبَصَرُ كَمَا بِهَا مِنَ الْوَعْدِ الْحَقِيقِ إِذْ يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنْ يُقْرَبَ وَإِن يَسْأَلُكَ أَحَدٌ مِنْهُمُ بِتَحْوِيلٍ فَإِن قُلْ لِي عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ يَدْعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ لِيُخْرِجُوهُمْ لَوْ أَنَّهُمْ لَمَّسُوا الْكَافِرِينَ لَذُوقُوا الْعَذَابَ لَمَّا أَخْرَجَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) ، إذ تنبعث جماليات الصورة من أكثر من زاوية ، فصورة الشمس عند المغيب يشعر بجمالها لمن يتأملها ، وذلك بما تشيعه من سكون في المكان ، وألوان رائعة متدثرة بلون الشفق الأحمر ، اضم إليه التصوير المضاف من قوله تعالى : (لَمْ يَجِدْ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْحَرَمِ الْمُنِيبِ) أي : في ماء وطن . وهذه الصورة يعاينها ذو القرنين فيشعر بأنها حقيقة ، وهي ليست كذلك ، فالواقع المشهود " أنّ الشمس أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض " (٣٤) . فالتركيب اللغوي هنا فاعل وفعل في رسم الصورة ، وتنوع عناصر الجمال فيها باحتوائه الصورة والزمان والمكان وعناصر الربط المتنوعة .

٣- الوحدات السيميائية 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 التفصيل أنه جاء قصيراً مكتفياً موجزاً ، يثير الكثير من التساؤلات . فقد تمثل هذا المحور سردياً في (٣ ثلاث 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- خُبراً) . وهذه الوحدات شكلت فيما بينها نسيجاً سردياً غاية في الدقة والبناء المتنامي المفيد للحدث رغم غموضه إن جاز القول .

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

ونلمح هنا بعداً جمالياً في توظيف (مطلع) بدلاً من مشرق ، وذلك لإثبات العلم الحث أن للشمس مشارق وليس مشرقاً واحداً ، وهذه الدقة من التوظيف القرآني تثير السرد القصصي في هذا التمفصل الدلالي .

كذلك تستوقفنا الوحدة السيميائية (من دونها ستراً) أي من دون الشمس ، فلم عبر بهذه الصيغة دون غيرها مثلاً (منها) أو من حرّها أو غير ذلك ؟ ومعلوم أيضاً أن شروق الشمس ليس بالحرارة المؤذية لأحد فيحتاج إلى ما يستتره منها . يقول القرطبي : " قوله تعالى : (لم نجعل لهم من دونها سترا) أي حجاباً يستترون منها عند طلوعها . قال قتادة : لم يكن بينهم وبين الشمس سترا ؛ كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء ، وهم يكونون في أسراب لهم ، حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معاشهم وحروثهم ؛ يعني لا يستترون منها بكهف جبل ، ولا بيت يكتنهم منها " (٣٦) .

ويلمح البقاعي في التعبير بالجار والمجرور بعداً 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 فسّر (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 امتنَّ الله علينا بأننا نستتر من الشمس بسحاب وغيره ، وهم لا يستترون بشيء ، فلا شيء يقيهم منها ، وهذه من المنن العظيمة ، وإثبات لطلاقة القدرة الإلهية في شئون عباده . يقول ابن عطية : " الظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم ، وفعلها لقدرة الله تعالى فيهم ، ونيلها منهم ولو كان لهم أسراب تغني لكان سترًا 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 السردى كلمة (خُبْرًا) وهي مرتبطة دلاليا وسياقيا بالوحدة (أحطنا) ، لأنهما معاً على بيان فعل الله عز وجل مع (ذي القرنين) كما في بداية السرد في قوله تعالى : (﴿رَأَىٰ الْإِلَهِيَّ يَقْتَضِي بِالطَّبَعِ الْإِحَاطَةَ بِمَا لَدَى الْمُمْكِنِ مِنْ مُمِيزَاتٍ مَمْنُوْحَةٍ لَهُ . يَقُولُ الْبِيضَاوِيُّ : " (خبراً) علماً تعلق بظواهره وخفاياه ، والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير " (٣٩) .

ويلاحظ أن السرد القصصي لم يذكر أي صفة تتعلق بهذه الفئة من الناس ممن يقطنون عند (مطلع الشمس) ، فقط هم قوم ليس لهم من دون الشمس ما يسترهم ويحميهم أو يقيهم هذا الطلوع . ولذا جاء السرد سريعاً مكثفاً لا يميل إلى الوصف أو رسم الصورة العامة لهذه الفئة ، بل اتخذ السرد مساراً مكتنزاً جاء حافلاً ببيان نعمة الله على عباده بطريق الإشارة والمجاز لأنه أنعم على فئة بالستر من الشمس ، فكانت لآخرين مشكلة لأنهم لا ستر لهم .

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

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

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

تشكل فكرة الارتحال ، والبحث ، والاكتشاف ، مادة أساسية في السرديات ، وتتعدّد ضروبها طبقا 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 مغايرة ، تتصل باختلاف الأمكنة والأزمنة ، والقضايا التي يروم السرد تمثيلها .

وغالبا 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 تقتضي سرداً يُعنى بوصف التجربة ، وهو مختلف عن السرد التفسيري الرتيب ، والبناء المتتابع للأحداث ، وتعقّب تاريخ الشخصيات ، ولهذا فقصة الارتحال ، والبحث ، والاكتشاف ، تقترح سرداً مغايراً لا يولي اهتماماً كبيراً للحكاية المتخيّلة ؛ لأن الأحداث تتمركز حول تجربة فرد باحث في عالم مغاير ، ومن خلال ذلك يقوم السرد بوظيفة التنقيب والبحث في موضوع ديني ، أو اجتماعي ، أو تاريخي ، أو ثقافي .

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

الخط بين الاثنتين ، وعملية التمثيل السردى تميل إلى نوع من التقريرية التي تجعل من كل ذلك موضوعاً للبحث ، وبهذا لم تعد السردية فقط حكاية متخيّلة ، إنما أصبحت أداة بحث في أكثر الأحداث أهمية في التاريخ والمجتمع .

وينبغي التأكيد على أن هذه الوظيفة الجديدة للغة في الخطاب السردى بدأت تستأثر بالاهتمام ، إذ لم تعد اللغة وسيلة إحياء وترميز ، وإنما أصبحت أداة بحث وتحليل لأشد القضايا تعقيداً ، فالموضوعات الدينية ، والتاريخية ، والاجتماعية ، أضحت المادة الأساسية للسرد الأدبي ، وتوارت العوالم الافتراضية التخيلية 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 لذي القرنين إلى ما (بين السدّين) وهو المكان المختلف في تحديده جغرافياً . فقد بدأت الرحلة إلى هذا المكان بوصوله فعلاً إليه ، وإدراكه لحدوده ، يقول تعالى : (﴿لَمَّا مَسَّ مَدْيَنَ وَاتَّخَذَ الْمُشْرِكُونَ حِمًى يَوْمَ تَدَاوَى الْمُؤْمِنُونَ وَأُولَئِكَ اسْتَأْذَنُوا فَمَا أَصْبَرُوا لَهُمْ لَوْمَاتِهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَيُّكُمْ وَاسِعُ الْبَيْتِ فَأُولَئِكَ لَمَّا صَبَرُوا كَذَّبُوا وَهُمْ فِيهِ كَارِهِونَ ﴾) ، فالشخصية السردية الرئيسية تتحرك جاهدة لنشر القيم والفضائل المأمورة بتبليغها ، وقد استلزم ذلك الجهد الكثير ، 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 : (﴿لَمَّا مَسَّ مَدْيَنَ وَاتَّخَذَ الْمُشْرِكُونَ حِمًى يَوْمَ تَدَاوَى الْمُؤْمِنُونَ وَأُولَئِكَ اسْتَأْذَنُوا فَمَا أَصْبَرُوا لَهُمْ لَوْمَاتِهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَيُّكُمْ وَاسِعُ الْبَيْتِ فَأُولَئِكَ لَمَّا صَبَرُوا كَذَّبُوا وَهُمْ فِيهِ كَارِهِونَ ﴾) يقول البيضاوي : " لغرابة لغتهم ، وقلة فطنتهم " (٤١) .

ويرى الإمام البغوي أن الفعل (يَفْقَهُونَ) له قراءتان ؛ فقد " قرأ حمزة ، والكسائي : (يَفْقَهُونَ) بضم الياء وكسر القاف على معنى لا يَفْقَهُونَ غيرهم قولاً ، وقرأ الآخرون : بفتح الياء والقاف ، أي لا يَفْقَهُونَ

كلام غيرهم ، قال ابن عباس : لا يفقهون 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 أصابها نوائب الدهر ، وعصفت بهم حدثانه ، فالهم الذل وطوح 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 المتجبرين .

ويضم السرد القصصي هنا وحدات سيميائية تفيض بالدلالة التي تثري هذا السرد ، وتتمثل هذه الوحدات في : (مفسدون في الأرض - خرجاً - سداً - مكني فيه - ربي - خير - أعينوني - بقوة - ردماً - آتوني - زير الحديد - ساوى - بين الصدقين - أفرغ - قطراً - استطاعوا - يظهره - استطاعوا - نقباً - هذا رحمة من ربي - وعد ربي - دكاء - حقا - تركنا - يموج - نفخ - في الصور - جمعناهم - جمعاً) . وتتعاقد هذه الوحدات جميعها لتنسج سرداً مكثفاً يفيض بالدلالة المتوقعة من هذا النص في هذا التمفصل .

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

فهذه التشكلات 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 ليسهم في نسج هذا الحدث ، ويؤدي دوره في الحكمة ، وإدارة الصراع (٤٣) .

والملاحظ أنهم طلبوا من ذي القرنين أن يبني لهم (سداً) ، غير أنه أجابهم بأنه سيبنى لهم (ردماً) ، فلم أجابهم بالزيادة على ما طلبوا ؟ يقول ابن عطية في تعليل هذا الردّ : " والردم أبلغ من السد إذ السد كل ما سدّ به

، والرديم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع ، ومنه رَدَمَ ثوبه إذا رقع برقع متكاثفة بعضها فوق بعض " (٤٤) .

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

ويلاحظ أن كلمتي (سداً - وردماً) ظهرتا في النسيج السردى في نص حوارى واحد بين ذي القرنين وأهل (بين السديين) 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 . فحرف السين في (سداً) مهموس متبوع بالبدال المشددة ، مما أعطاه نوعاً من القوة ، وهذا أمر عظيم بالنسبة لهم ، إذ هو الغاية المأمولة .

أما كلمة (ردماً) فجميع حروفها مجهورة قوية ، يلحظ فيها حرف الميم الذي يتسم بضمٍ مخرجه ليذل على التجمع والضم في بناء الرديم ، والتجمع علامة قوة ، فالرديم لغة أقوى من السد (٤٥) .

ومن الوحدات السيميائية ذات الدلالية الموحية ما نلمسه من صراع خفى بين الإفساد المتمثل في صنيع يأجوج ومأجوج كما يدل عليه قوله تعالى : (qā (Br | qā (f b)) ، وبين الإصلاح المتمثل في صنيع ذي القرنين ببناء الرديم الواقي لقوم ما بين السديين من إفساد يأجوج ومأجوج . فقد تقابل طرفا الصراع في مواجهة حاسمة يترقبها قوم لا يكادون يفقهون قولاً ، وكل مأمولهم أن تنتهي موجات الإفساد . وقد تحقق لهم ذلك بلا مقابل مادي ، بل شاركوا في دفع هذا الإفساد ، وما كان لينقصهم سوى من يُنظّم جهودهم ، ويوجهها في سبيل هذا الإصلاح والأمن .

كذلك نلمح في هذا التفصل نوع من الحذف اكتفاء بالمذكور كما في قوله تعالى : : (žöz ' ft ñšü Óf@B \$B IA%) ، فأصل التعبير (خير من خرجكم) . ففي البداية تقدّم القوم بعرض إلى ذي القرنين أن يجعلوا له

مقابلاً مادياً مقابل إنجاز ما يحميهم من إفساد يأجوج ومأجوج ، لكن ذي القرنين العبد المؤمن أراد أن يشعرهم بما لديه من منة إلهية عظمية ، فاكتمى بذلك ووقف عنده ، ولم يتعد إلى ما عند الناس .

وقد استعان النسيج السردى في هذا التمثيل بأسلوب التصوير العميق بالتشبيه الذي يصل صهر المشبه بالمشبه به واندماجهما معاً كما في قوله تعالى : (قِيلَ يَا قَوْمِ أُولَئِكَ ابْتُلِيَ عَلَيْهِمْ صُورَةُ الْإِنسَانِ فَأَكْفُؤْا عَنْهُمْ صُورَهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) .
فجماليات التعبير في الآية تعتمد على ما فيها من انتظام في النظم ، وهذا الانتظام يعتمد على التكرار المنتظم للوحدة السيميائية (حتى إذا) التي تشكل بتكرارها نسقاً فاعلاً في الأحداث .

ومما يزيد من جمالية التعبير في الآية ملمح التصوير الفنى الذي يظهر في قوله تعالى : (يَا جِبْرِيلُ أَصْلِحْ صُورَةَ الْإِنسَانِ) ، أي جعل زبر الحديد كالنار ، فقد أوقد على الحديد إلى الدرجة التي وصل فيها إلى التماهي مع النار لونا 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 المتلقي ينظر فينخيل ناراً انبعثت من الحديد لشدة حرارته .

كذلك من جماليات التصوير الفنى حديث ذي القرنين عن عظمة هذا البناء ، وكيف أنّ هدمه علامة من علامات الساعة ، وذلك في قوله تعالى : (قِيلَ يَا قَوْمِ أُولَئِكَ ابْتُلِيَ عَلَيْهِمْ صُورَةُ الْإِنسَانِ فَأَكْفُؤْا عَنْهُمْ صُورَهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) ، إذ نلمح هنا الوحدة السيميائية (دكاء) ، فالدكاء في اللغة : الأرض الدكاء هي المستوية . والدكاء : الناقة العظيمة التي ذهب سنامها ، ولا يحدث هذا في العادة إلا بعد أمر عظيم يحصل لها ، من شدة جوع أو عطش أو سفر (٤٦) . وقد اعتمد التعبير السردى هنا على علاقة مشابهة تمتاز بدقة المأخذ ، والدخول بين طيات الصورة ، لتظهر لنا صورة الردم العظيم وهو يزول بأمر الله ، ولذا لا غرو أن زواله يكون أيضاً لأمر عظيم كزوال سنام الناقة

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

كذلك نلمح في قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نُلَمِّحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (كَذَلِكَ نُلَمِّحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ كَذَلِكَ نُلَمِّحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ كَذَلِكَ نُلَمِّحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ كَذَلِكَ نُلَمِّحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴾) بناء الآية معتمدة على أصوات المد ممثلة في (١١ إحدى عشرة مرة) ، وما تشكّله هذه المجموعة من الأصوات المديّة من راحة نفسية ، ومراعاة للبعد الصوتي العذب ، والأثر الموسيقي الناتج عن مثل هذا التكرار . لكننا نجد انقلاباً صوتياً رائعاً في الوحدة السيمائية (دكاء) ، فقد نجد الأمر أن (دكاء) هي مصدر الفعل (دك) ، بمعنى أنّ الردم سيديك يوم القيامة ، وينتهي الأمر ، فيستوي وجود الهزمة في بني الكلمة وعدم وجودها . لكننا نقر بأنّ القرآن الكريم لا يوظف حرفاً عبثاً بلا قصد ولا مناط فائدة ، فالهزمة المثبتة هنا إنما جاءت تحقيقاً أمر ما ، ووراء إثباتها حكمة عظيمة . نلمح للمدّ المتشكّل من وجود الهزمة بعد الألف آثاراً متعددة ومنسجمة مع التركيب اللغوي ، والتصوير البياني ، فالصوت وتجلياته من مدّ وما يتبعه من آثار في جانب ، والصورة المتخيّلة في الذهن معتمدة على الاستعارة الجمالية تكتنف الكلمة من جانب آخر ، فيتعاود الطرفان لتأدية المعنى المقصود وصوله إلى الذهن والقلب .

ومن الوحدات السيمائية ذات الدلالة الموحية في بنية النسيج السردى في رحلة (بين السدين) الصورة الاستعارية المعتمدة على فن التصوير الدقيق لحالة يأجوج ومأجوج عندما ينادى ليوم القيامة في قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نُلَمِّحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴾ ، فالتصوير هنا يعتمد على ملامح الصوت والحركة وعنصر المفاجأة مما يشكّل نقطة سردية مركزية تفيض بالدلالة .

فالصورة التي تظهر أمامنا تعتمد على تكرر الأفعال بشكل فعّال ومؤثّر ، مما يكون له أكبر الأثر في بنية النص ، وكذلك في عملية التلقي . فصياغة الأفعال في النص يشكّل الجانب الخارجي له . فمثلاً الفعل (تركنا) في

بداية الصورة الجمالية يقابله في الطرف الآخر الفعل (جمعناهم) في نهاية الصورة ، وهذا يعطي إحساساً بوحدة عضوية في الصورة ، لأنّ أولها متعلّق بآخرها ، وكلّ ما يحدث داخلها من حركة محكوم ومتحكّك فيه . وبين بداية الصورة ونهايتها اعتمد السرد على الفعل (يموج) وما يشيعه من حركة مستمرة نابعة من البناء الصوتي للفعل ، بالإضافة إلى زمنية الفعل (المضارعية) ، ودلالة المعنى المجازي له من حيث مشابهة الحال لهؤلاء القوم بأموج البحر وهي تتلاطم بلا هوادة ولا هدي . فقد شكّل الفعل (يموج) البناء الأساس في هذه الصورة وما ترمي إليه من دلالات ، وإضافات سردية في نسيج الآية ، ومن ثمّ القصة كلها ^(٤٧) .

أما الفعل (نفخ) فلموضعه هكذا في البناء السردى أثر لافت ، إذ عنده نلمح الصورة في حركة انقلابية ، فبعد الترك والحركة القوية المتلاطمة في البداية يأتي وقت الجمع والبعث والحشر ، فهذا أمر محتوم ، فالنقلة النوعية في المعنى عند هذا الفعل تجعل المتلقي يشعر وكأنّ الأمر معاينٌ أمامه ، يشاهده ويدرك تفاصيله عبر الحركة والصوت ، وشكل الأقوام وهي تتلاطم في كل واد .

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 تمثّلت في الفعل (نفخ) . ومجموعها معاً أدى إلى نقلة نوعية في الحدث الذي كان يسير في اتجاه واحد ، فتوقّف المشهد وانقلبت حالة الترك (تركنا) إلى حالة الجمع (فجمعناهم) ، فطبيعة التركيب اللغوي أحدثت مفاجأة كما هو الحال مع الترتيب السردى للأحداث .

ومما يلحظ في هذا التمثيل الدلالي شيوع (التنوين) بكثافة في البناء السردى للآيات ، وما يضيفه التنوين من جماليات تعبيرية على النسق العام " فالتنوين يمثّل عنصر ثراء لغوي ، فعلى مستوى الإيقاع لا شك أنّه يمثّل رنة تحدث قوة إسماع ، حاملة تردداً زمنياً طويلاً " ^(٤٨) .

فمثلاً نجد التنوين موظفاً في قوله تعالى : (ۛۛۛ ۛۛۛ ۛۛۛ ۛۛۛ) : وقوله تعالى : (ۛۛۛ ۛۛۛ ۛۛۛ ۛۛۛ) : وقوله تعالى : (ۛۛۛ ۛۛۛ ۛۛۛ ۛۛۛ) : فهذا النوع من التنوين له في النص السردى 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 السردى لهذا التفصيل توظيف قوله تعالى : (ۛۛۛ ۛۛۛ ۛۛۛ ۛۛۛ) التي تتسم بالتداخل الناتج عن شدة الترابط في الجملة ، فالجملة تحمل معنى الإيجاز والاقتصاد اللغوي ، لأن الأصل في بنائها - في غير القرآن - يقتضى أن يكون شكل البناء كالاتي : (آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً) ، فتم حذف العنصر الأوّل المطلوب (قطراً) اعتماداً على دلالة الثاني . فالتعبير في الآية أقرب إلى الفهم ، وأوقع دلالة في النفس . يقول الباقرلي : " (قطراً) ينتصب بـ(أفرغ) دون (آتوني) ، لأنه لو كان منتصباً به لقال : (آتوني أفرغه عليه) ، لأنّ التقدير : آتوني قطراً أفرغه عليه " (٤٩) . ومن جانب آخر نلمح دقة في التعبير عما يشعر به المتكلم من حاجة ملحة إلى المفعول به (قطراً) ، وإبراز مدى التلاؤم بين الفعلين ليتحقق عنصر القوة اللازمة في بناء السد .

وهكذا تتعاضد الوحدات السيميائية في القصة كلها لترسم لنا نسيجاً سردياً متميزاً ومتميزاً عن غيره من القصص ، كذلك لتمنحنا الصورة العامة التي انتظمت رحلات ذي القرنين ، وما قام به من أفعال مختلفة من أجل إنهاء الألوان المختلفة من الصراعات التي واكبت 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 السردى ، إذ مثّلت دور الرابط اللفظي والمعنوي بين التفرصات المختلفة في القصة وذلك عن طريق تكرارها كاملة في بداية كل رحلة ، فتكرّرت (ثلاث مرات) ، معتمدة في نسق بنائها على تتابع الحركة مع الأصوات الانفجارية لتلائم قوة المعنى وحركته في (فأتبع 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 الاخذ بالأسباب المؤدية إلى ما نرومه من أهداف ، وما نرجوه من آمال .

فمع كل حدث مهم من أحداث القصة ظهرت العبارة لتشكّل لازمة لفظية ، (ثم أتبع سبباً) ، فتحقّق أبعاداً فنية جمالية وموضوعية في آن واحد . أما من الوجهة الموضوعية فإنّ المؤمن الذي يعطيه الله العزّة والتمكين والقوة والنصر يتمسك بأسبابها فلا تنقطع عراها ، ولذا يبقى أثره خالداً إلى يوم يعلمه الله تعالى . ومن الناحية الفنية تشكّل عبارة (أتبع سبباً) عنصراً من عناصر الربط والتطوير الفني ، فكما كان الربط النفسي متوائماً مع أحداث القصة ، كذلك كان الربط الفني موافقاً للبناء السردى في الأحداث . ومع عطف الأسباب المؤدية إلى القوة والتمكين يأتي الاعتراف التام والصريح من ذي القرنين بنعم الله عليه في قوله تعالى : (\$B IA\$%) . (žēz ' ſt ĩšŭ ÓfšB

فقد أتبع ذو القرنين كافة الأسباب والسبل التي تبلغه مقصوده في الأمكنة المتنوعة ، وهذا الاتباع لون من ألوان التمكين الإلهي له ، وتصديقا لقوله تعالى : (\$%ŷM šÓ« @ä ` B ŋV·š#ššr) .

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

مرّات التكرار	الوحدة السيميائية المكرّرة
---------------	----------------------------

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

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

والتكرار من أعرق ظواهر الحياة ، يظهر في الأدب في تناوب الحركة والسكون ، أو تكرار الشيء على أبعاد متساوية ، وفي ترديد لفظ واحد أو معنى واحد ، وهو الترجيع ، مثل ردّ العجز على الصدر ، ومنه الترجيع المتسق **rhythm** أي التكرار الموزون لوضع أو مركز قوة . وفي السرد القرآني لقصة ذي القرنين كثرت المكررات كما يوضح الجدول السابق ، وكان لكلّ بنية تكرارية جمالية معينة تؤدي دورها في إثراء السرد . فالتكرار في هذه القصة وافر ، تعددت أنواعه ، ومواضع استخدامه ، وأغراضه التي ينطوي عليها .

فمثلاً : تحتل الوحدة السيمائية (ذو القرنين) في هذا الخطاب موقعاً حيويّاً ، إذ معناها المركزي يشير إلى الملك المؤيد من الله سبحانه وتعالى ،

الممكن له في الأرض ، المأمور بنشر الفضائل الإيمانية ، وقيم الحق والعدل والخير والأمن . ولذا نجد هذه الوحدة تتكرر ثلاث مرات في المواضع الآتية :

١ - بداية التعريف بالشخصية ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَرْحَمُونَ ﴾ (٩٧) ، فبنية 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 : ﴿ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَرْحَمُونَ ﴾ ، لأنّ مثل هذا الموقف يستلزم جذب الانتباه لأهمية الصراع الناشئ في هذا المكان .

٣ - عند ظهور مشكلة قوم بين السديين ، وما اعتراهم من خوف وهلع من إفساد يأجوج ومأجوج ، ولذا هرعوا إلى الشخصية البطل ، فنادوه مستغيثين ﴿ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَرْحَمُونَ ﴾ ، وما تبع هذا النداء من إجابة كما تبين . وتطرح الوحدة السيميائية (ذي القرنين) بإيحاءاتها المعنوية المتكررة على المتلقين ، فتعود الأحداث والذكريات ، فأمعنوا 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 لسانيّاً متجدداً بسبب المواقف والأحداث .

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

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

الثالثة : ما يتعلق بتوظيف الصيغة الاشتقاقية (استطاعوا) و (استطاعوا) بين الكمال والتخفيف في قوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ (آية رقم ٩٧) . فقد وظف القرآن الكريم

في هذه الآية فعلين هما (اسطاعوا) و (استطاعوا) ، وكلاهما يعود إلى أصل اشتقاقي واحد هو مادة (طَوَع) . يقول الراغب : " الاستطاعة : استفالة من الطَوَع ، وذلك وجود ما يصير به الفعل متأثياً ، وهي عند المحققين اسم للمعاني التي يتمكن بها الإنسان مما يريد من إحداث الفعل . وهي أربعة أشياء : بنية مخصوصة للفاعل ، وتصور للفعل ، ومادة قابلة لتأثيره ، وآلة إن كان الفعل آلياً كالكتابة " (٥٠) .

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

أما الخطيب الإسكافي فيرى أن " الصيغة الثانية تعدت إلى اسم وهو قوله U : (نَقَباً) ، فحَفَّفَ متعلقها ، فاحتملت أن يتم لفظها . أما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بأن والفعل بعدها ، وهي أربعة أشياء ؛ (أن والفعل والفاعل والمفعول) الذي هو الهاء . فنقل لفظ (استطاعوا) وكان يجوز تخفيفه حيث لا يقارنه ما يزيده ثقلاً ، فلما اجتمع الثقيلان ، واحتملت الأولى التخفيف ، ألزم الأول دون الثاني الذي خفَّ متعلقه واحتمل " (٥٢) .

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

وهذا يتسق مع حكم العقل والمنطق ، إذ الصعود على السدّ المصنوع من رماد الجبل وزبر الحديد والنحاس المذاب عليهما أيسر ، ويتطلب زمناً أقصر من إحداث نقب في جسد مثل هذا السد المنيع . فناسب بالحذف من الفعل الأول ليجانس الحدث والزمن المستغرق لإيجازه . وذلك بخلاف الحدث الثاني لطول الزمن المستغرق في إيجازه ، ومشقة هذا الإجاز ، مما ناسب معه الإتيان بالفعل في هيئته الكاملة .

ويرى د. حسن طبل أن هذه التأويلات في تفسير سبب تغاير الصيغتين للفعل تحوي تحيّف واضح للأسرار اللغوية والدلالية في هذا السياق ذلك لأنّ الصيغتين تحملان في ذاتهما لوناً من الإعجاز يتمثل في " ورود كل منهما في سياق النفي أي : العجز ، غير أن العجز في (وما استطاعوا) هو العجز عن الشيء بعد التعلّق به ، وتكلف محاولته ، وبذل الجهد في سبيل تحقيقه . أما العجز في (فما استطاعوا) فهو العجز المؤيس الذي يند في النفس بواعث الأمل في الحصول على المراد ، ويصرفها كلية عن التعلّق به ، أو بذل أي جهد في سبيل تحقيقه " (٥٤) .

وما ذهب إليه د. حسن طبل تأويل يتسق مع هيئة السدّ الذي هو غاية في الارتفاع لأنه بين جبلين ، وغاية في المنعة والملاسة لقوة مبناه ومئاته ، 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 والتحقّق ، فعبر في جانبه بالفعل كاملاً مع نفيه دلالة على هذا العجز فقال (وما استطاعوا) .

ويلحظ أنّ الآية اعتمدت على الاصوات المفخّمة ، مما يظهر مدى الصعوبة في الحدث (أن يظهره) ، فتظهر الأصوات المفخّمة (استطاعوا) ، يظهره ، استطاعوا ، نقباً) ، مما شكّل أغلب المفردات التي دخلت في بناء التركيب ، واطهر تناغم التركيب اللغوي مع طبيعة المعنى .

كذلك نلمح في هذا المقطع السردى تلاؤماً بين اللفظ والمعنى ، فالعبارة في الية الكريمة قامت على بنية التوازن بين اللفظ والمعنى ، فالمعنى الصعب (النقب) لآئمه التعبير باللفظ الطويل (استطاعوا) الذي زادت حروفه . كذلك ناسب المعنى السهل (الظهور) التعبير باللفظ السهل (استطاعوا) . ومما يؤكّد هذا التوازن أننا بتقسيم العبارة تقسيماً مقطعيّاً كالآتي :

(فما استطاعوا أن يظهره   وما استطاعوا له نقباً)
 (ب - - - - ب -   /   ب - ب - ب - - -) .

فقد زادت المقاطع الطويلة ذات الطابع الهادئ المريح في صيغة (اسطاعوا)
لتناسب طبيعة المعنى ، في حين جاءت مقاطع الصيغة الثانية (استطاعوا)
حافلة بالمقاطع القصيرة ذات الطابع السريع ، وفيها ظلال من الصعوبة ،
فتناغم 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 تمفصلات الخطاب السردى متماسكة منسجمة مع تقنيات القصة القرآنية ، ونمو أحداثها ، وبنائها السردى .

- 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 المتلقي بغايات الرسالة الإلهية ، حيث اتسمت القصة بوجه عام بالإيماء والإيحاء والتوصيل .

- البنية السردية في قصة ذي القرنين هي بنية متفاعلة موضوعية ، الإطار فيها مرتبط بالحوار والتوصيل ، والدعوة إلى التمسك بالقيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين القويم مثل الإيمان والعدل والحق والخير .

- اللغة السيميائية تمثل نظاماً علامائياً متميزاً يعكس أحداث القصة ووقائعها في فترة من حياة الشخصية المحورية ؛ ذي القرنين .

- كان لحضور المكان في بنية النسيج السردى للقصة أثراً مميزاً ، إذ أصبح المكان بطلاً موازياً للشخصية الرئيسية ، بل وتدرج في بناء القصة ليصبح في لحظات محددة البطل الأصيل كما في الرحلة الثالثة (رحلة بين السدين) .

الهوامش:

1- Lefevre, structure du discours, 116.

- ٢ - د. حميد لحمداني ، بنية النص السردي ، ٤٦ .
٣ - ينظر: الشكلاونيون الروس ، نظرية المنهج الشكلي ، ١٨٩ .
٤ - ينظر: بيير جيرو ، علم الإشارة (السيمولوجيا) ، ٢٣ .
5- Miek bal, narratologie, paris, 1977, p 13.

- ٦ - ينظر : السابق ، ٤ .
٧ - نفسه ، ٥ .
٨- د. إبراهيم عبد المنعم ، بلاغة السرد القصصي في القرآن ، ٤ .
٩ - السابق ، ٦ .
١٠ - ينظر: عبد لحمد 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 رينس ، المصطلح السردي ، ٢٢٦ .
١٥ - السابق ، ٥٦ .
١٦ - ينظر: بيير جيرو، علم الإشارة ، ٦٥ ، ٦٦ وما بعدها، وينظر:
André martinet, éléments de linguistique générale , p37, 38 .
١٧ - فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكسون، ٦٦-٦٧ .
١٨ - ينظر : د. تمام حسان ، البيان في روائع القرآن ٢ / ٣٥٣ .
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 :
- الطبري ، جامع البيان ، ٨ / ١١٣ .
- السمرقندي ، بحر العلوم ، ٣ / ٢٦٠ .
- ابن الجوزي ، زاد المسير ، ٦ / ٢٦٥ .
- السمين الحلبي ، الدر المصون ، ٥ / ١٨٣ .
- السيوطي ، أسباب النزول ، ١٤٧ .
- ٢٤ - فاطمة الطبال ، النظرية الألسنية ، ٦٧ .
- ٢٥ - جيرالد برنس ، المصطلح السردي ، ٢٠٣ .
- ٢٦ - عبد الوهاب الرقيق ، في السرد ، ٧٣ .
- ٢٧ - تمام حسان ، البيان في روائع القرآن ، ٢ / ٣٥٦ .
- ٢٨ - الزمخشري ، الكشاف ، ٢ / ٤٩٧ .
- ٢٩ - ابن الجوزي ، 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 الجوزي ، زاد المسير ، ٦ / ٢٧١ .
- ٣٤ - محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، 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 ماي ، السيرة الذاتية ، ١٤٩ .
- ٤١ - البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ٣ / ٣٩٦ .
- ٤٢ - البغوي ، معالم التنزيل ، ٣ / ١٤٩ .
- ٤٣ - ينظر: د. عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ، ١٤٦ .

- ٤٤- 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 (دكك) ، ٤ / ٢٠٩ .
- ٤٧- ينظر : د. محمود شيخون ، الاستعارة نشأتها وتطورها ، ٩٦ .
- ٤٨- د. أحمد كشك ، من وظائف الصوت اللغوي ، ١٣ .
- ٤٩- الباقولي ، 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- الإسكافي ، درة التنزيل وغرة التأويل ، ٢ / ٨٨٤ .
- ٥٣- ابن الزبير ، ملاك التأويل ، 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 :
- بلاغة السرد القصصي في القرآن ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ٢٠٠٨ .
- ٢- د. أحمد كشك :
- من وظائف الصوت اللغوي ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٨٨ .
- ٣- الإسكافي ؛ محمد بن عبد الله (ت ٤٢٠ هـ) :
- درة التنزيل وغرة التأويل ، تحقيق : محمد آيدين ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ٢٠٠٢ .
- ٤ - الباقولي (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 المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٩٥ .
- ٧- البيضاوي ؛ ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت ٦٨٥ هـ) :
- أنوار التنزيل ، تحقيق : د. حمزة النشرتي وآخرين ، دار الأشراف ، القاهرة ، ١٤١٨ .
- ٨- د. تمام حسان :
- البيان في روائع 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 .
- ١٠- 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 .
- ١٤- الراغب الأصفهاني ؛ الحسين بن محمد (ت ٥٠٢ هـ) :
 - المفردات في تفسير غريب القرآن ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، ٢٠٠١ .
- ١٥- ابن الزبير الغرناطي ؛ محمد بن الحسن (ت ٧٠٨ هـ) :
 - ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من آي التنزيل ، تحقيق : سعد الفلاح ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٣ .
- ١٦- 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- السمرقندي ؛ أبو الليث نصر بن محمد (ت ٣٧٥ هـ) :
 - بحر العلوم ، تحقيق : علي محمد معوض وآخرين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٩٣ .
- ١٩- السمين الحلبي ؛ أحمد بن يوسف (ت ٧٥٦ هـ) :

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، تحقيق : أحمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، ١٩٨٦ .
- ٢٠- الطبري ؛ أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠ هـ) :
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق : محمود شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٧ .
- ٢١- عبد حميد بورايو :
- التحليل السيميائي للخطاب السردي ، دراسة لحكايات ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ١٩٩٦ .
- ٢٢- د. عبد الملك مرتاض :
- في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد ، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، عالم المعرفة ، ع ٢٤٠٤ ، 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 وآخرين ، دار القلم ، دمشق ، ١٩٨٧ .
- ٢٥- فاطمة الطبال بركة :
- النظرية الألسنية عند رومان جاكسون ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ١٩٩٣ .
- ٢٦- د. محمد شيخون :
- الاستعارة ؛ نشأتها وتطورها ، وأثرها في الاساليب 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 ، ط ٢ ، ١٩٨٨ .

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

- لسان العرب ، دار الفكر ، دمشق ، ١٩٨٨ .

المراجع المترجمة :

١- بيير جيرو :

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

٢- تودوروف :

- مقولات السرد الأدبي ، ترجمة : محمد عتصم ، مجلة آفاق ، اتحاد كتاب
المغرب ، ٩/٨٤ ، ١٩٨٨ .

٣- جورج ماي :

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

٤- جيرار جينيت :

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

٥- جيرالد برنس :

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

٦- الشكلايون 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- *Lefevé*, structure du discours de la poesie et du recit
,ede de la Banconniere , Suisse . 1971 .

3- *Miek bal*, narratologie,suiel paris, 1977.

4- *R . Jakobson* : Essais de Linguistique , les editions de
minuit , paris,1963 .