

جامعة مؤتة

عمادة الدراسات العليا

التشكيل التّكاري في السُّور المكية
"دراسة أسلوبية"

كريم أحمد زيدان أبو سمهدانه

رسالة

مقدمة إلى

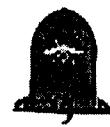
عمادة الدراسات العليا

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة

الماجستير في الآداب في قسم اللغة العربية وأدابها

جامعة مؤتة، ٢٠٠٣

جامعة مؤتة

إجازة رسائل جامعية

عمادة الدراسات العليا

تقرر إجازة الرسالة المقدمة من الطالب كريم احمد ابو سمهدانة والموسومة بـ:
"التشكيل التكراري في السور المكية/دراسة مقارنة".

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها .

القسم : اللغة العربية وآدابها

الاسم	التوفيق	التاريخ
-------	---------	---------

.....
أ.د. زهير المنصور
.....
.....
.....

.....
أ.د. ابتسام الصفار
.....
.....
.....

.....
أ.د. شفيق الرقب
.....
.....
.....

.....
أ.د. زياد الزعبي
.....
.....
.....

عميد الدراسات العليا

د.ذياب البدائنة

الإهداء

إلى والدي شيخ الذاكرة الذي أصلّ فينا حب الآخرين وأوصلنا إلى طريق الخير
إلى شمس العمر أمي الحنونة، إلى رفيقة دربي وقرة عيني زوجتي التي وقفت
بجانبـي طيلة سنوات الدراسة وأتعـبها سهر الليالي، إلى أستاذـي الدكتور زهير الذي
عمـق فـينا حـب الـبحث ، إلى الطـيـبين إـخـوـتـي وـأـخـوـاتـي، إلى أـعـزـ أـصـدـقـائـي سـالمـ القـيسـيـ.

أهـدـي هـذـا الجـهـدـ.

كـرـيمـ أـحـمـدـ أـبـوـ سـمـهـانـهـ

فهرس المحتويات

أ	الإهداء
ب	جدول المحتويات
د	الملخص بالعربية.....
و	الملخص باللغة الانجليزية.....
1	الفصل الأول:مفهوم التكرار ودراساته:
1	المقدمة
5	المعنى اللغوي
8	المعنى الاصطلاحي
23	دور التكرار الوظيفي في الدراسات القرآني ...
23	مصنفات المتشابه
30	مصنفات التفسير وعلوم القرآن
41	مصنفات الإعجاز والنقد الأدبي
52	الفصل الثاني:أبنية التكرار في السور المكية.....
52	بنية التكرار الخالص
79	بنية الترديد
98	بنية العكس والتبديل
104	بنية رد العجز على الصدر
107	بنية تشابه الأطراف
110	بنية المجاورة
	الفصل الثالث:مواضيعات السور المكية من خلال أبنية
116	التكرار.....
118	العقيدة
139	العذاب والنعيم
145	القصص والتاريخ

162 الكفر
166 الأخلاق الحميدة التي رغب بها القرآن .
170 الفصل الرابع: المعنى الدلالي للتكرار
171 الدلالة المعجمية ..
179 الدلالة السياقية ..
189 الدلالة الإيقاعية ..
195 الخاتمة ..
196 قائمة المراجع ..

الملخص

التشكيل التكراري في السور المكية

"دراسة أسلوبية"

كريم أحمد أبو سمهدانه

جامعة مؤتة، 2003

تأتي هذه الدراسة في سياق الدراسات البلاغية التي تخص ظاهرة من ظواهر اللغة بالدرس، ذهابا إلى أن اللغة تتضمن مجموعة من الظواهر تتفرد بها، وتتميز من غيرها من اللغات وخاصة ظاهرة التكرار، فالتكرار ظاهرة بارزة تتشكل في السور المكية.

ففي الفصل الأول ناقش البحث المفردات البلاغية للتكرار من خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي، ووقفت فيه على مجموعة من البنى التكرارية وخاصة بنية التكرار الخالص، وتشابه الأطراف، والترديد، والعكس والتبديل، والمجاورة، والتصدير التعطف، وبينت الدراسة كذلك علاقة البنى التكرارية بعضها مع بعض من أجل إبراز جانبا من جوانب إعجاز القرآن الكريم.

القسم الثاني من الفصل الأول فأفردته إلى دور التكرار الوظيفي في مصنفات القدماء والمحدثين، وبينت الدراسة من خلاله أن البلاغيين والنقاد والأدباء، وعلماء القرآن، والمفسرين قد اختصوا التكرار بوقفات مستقلة في مصنفاتهم، ولكنه التكرار العام، أو "البلاغي الأسلوبي" على نحو ما جاء في القرآن الكريم من تكرار عبارات، وأيات وقصص، وبينت الدراسة أنهم لم يغفلوا التكرار داخل التركيب، وجاءت إشاراتهم إلى التكرار داخل التركيب أثناء وقوفهم على الظاهرة بشكل عام.

أما الفصل الثاني: فقد ناقشت الدراسة من خلال البنى التكرارية المختلفة، وعرضت الدراسة إلى الأشكال البنائية للتكرار من خلال شواهد مختلفة من السور المكية، وبينت الدراسة في هذا الفصل من خلال الأنماط التكرارية أن التكرار من أعمق ظواهر الحياة التي نعيش، فهو قانون الحركة والعمل، وقانون الحياة.

أما الفصل الثالث: موضوعات السور المكية في أبنية التكرار، فبينت الدراسة أهم الموضوعات العامة، وتفرعاتها التي تشكلت فيها الأبنية التكرارية، وكانت العقيدة، والعذاب والنعيم، والقصص، والكفر وألأخلاق من أهم الموضوعات، وبينت الدراسة من خلال هذه الموضوعات أن الموضوع العام في السور وهو الذي يحدد الحركة والنبض، ومخاطبة الوجدان.

أما الفصل الرابع: دور التكرار الوظيفي في إنتاج الدلالة، فقد ناقشت الدراسة من خلاله الدلالة المعجمية، وبينت أن الدلالة المعجمية تخرج إلى دلالات كثيرة من أهمها دلالة التأكيد، والتخصيص، والتغظيم، والتقرير، والتمكين، والتسوية، وقد العموم أما الدلالة السياقية، فقد بينت الدراسة أنها تخرج إلى دلالة التمني، والقليل والتقسيم، والتلازم والتوازي، والتبادل، والتواصل، والنفي وال مقابل. أما الدلالة الإيقاعية فقد بينت الدراسة أن الإيقاع الجذاب متناسق مع السياق الذي ورد فيه من خلال البنى التكرارية، ومتناقض مع نظام الفوائل القرآنية، ومع جوّ السورة العام، وبينت كذلك أن جمال الإيقاع في البنى التكرارية يأتي من خلال الصوت المتكرر، وتكرار أصوات سابقة، وكذلك تكرار القالب الصوتي.

Abstract

Repetitive formation in the Mecca's suras "Stylistic Study"

**Kuraiem Abu Samhadaneh
Mu'tah University :2003**

This study is one of rhetorical studies concerned with a certain phenomenon in Arabic which has a set of phenomena, especially the phenomenon of repetition which is prominently formed in the Mecca's suras.

The first chapter discusses the rhetorical vocabularies of repetition through the linguistic and idiomatic significance. It concentrates on the repetitive structures such as pure repetition structure, the resemblance of edges, frequentation, opposition, replacement, bordering, using conjunctions. The study also reveals the interrelationships amongst these repetitive structures. The second part of this chapter concerns with the role of functional repetition in the classification of the old and modern scholars. The study demonstrates that the rhetoricians, the critics, the Qur'an scholars and expounders peculiarized repetition in dependent pauses in their classification, repetition was not ignored by the scholars who referred to it when observing the phenomenon in general.

The second chapter discusses the various repetitive structures. The study demonstrates the structure figures of repetition through numerous extracts from the Mecca's suras.

The third chapter discusses the topics of Mecca's suras through the structure of repetition. The study reveals the main topics of these structures as the following : dogma, torment and felicity, telling stories and history, disbelief, good manners. The study demonstrates that the general topics determines movement and addressing sentiment.

The fourth chapter discusses the role of functional repetition in producing significance. The study demonstrates that the lexical significance leads to many other significances as : assertion, specialization, magnification, stating, empowering, equalization, generality of meaning. Meanwhile, the study reveals that the contextual significance leads to many other significances as : wishing, dividing, appropriateness, parallel, changing, connection, negation and opposition.

The study also points out the role of harmonious significance, the attractive harmony is consistent with its context through the repetitive structures. It is also consistent with the system of commas used in the Holy Qur'an and the general atmosphere of sura. The beauty of harmony comes through the repetition of sound.

المقدمة:

القرآن الكريم هو حل الله المتن، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولذا كان القرآن مقصد الفقهاء، وكان إدراكه غاية أهل التفسير، وجماله وتفوقه البياني مجال بحث الفقهاء والنقاد، وكانت مثله العليا في المعاملات والأخلاق والسلوك مجالاً رحباً نهل منه المفكرون من علماء الأخلاق والاجتماع، إلا أن هذا المقصد من العناية بالقرآن لم ينقطع في يوم من الأيام، بل ستنزل موصولة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأسراره لا تتفد بل مخبأة لا تنتهي وستظل الإنسانية تغوص على درر هذا البحر، لتلتقط منها ما يزيد في جمالها، ورونقها لتهزّ به المشاعر وتثير به الأذواق.

فإن هذه الدراسة تأتي في سياق الدراسات التي تخص ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، وخاصة في الجانب المكي، ذهاباً منها إلى أن الدراسات الأسلوبية في هذا الجانب تكشف عن بعض جوانب إعجاز القرآن، وبيان بلاغة نظمه وتركيبه بالإضافة إلى أن الدراسات الأسلوبية تقوم على تحليل مدلول ألفاظ الآيات القرآنية المكررة في مستوياتها المختلفة التي ترد عليها في السياق القرآني المكي، وفق منهج تحليلي يجعل العناصر البلاغية خادمة للبني التكرارية في المقاصد القرآنية، وبهذا المنهج نجعل العناصر البلاغية المتشكلة من البنى التكرارية خادمة للمقاصد القرآنية وإبرازها، وتسجيل المعانى الناتجة عن العلاقات بين الكلم، وفق قانون النحو وقواعده، وهو النظم، وهو ما دعى إليه إمام البلاغيين عبدالقاهر الجرجاني من خلال تطويره لهذه القضية، والتي أدار إعجاز القرآن الكريم عليها، وبذلك نجعل البلاغة بكل مفرداتها وسائل يتوصل بها إلى مراد الله سبحانه – من خلال النظم القرآني العجيب – فالبلاغة خادمة للقرآن، وليس القرآن خادماً للبلاغة، وبهذا المنهج تسلم الآيات القرآنية من التجزئة والتقطيع، ويحفظ بها ها ورواوها، وينكشف

شيء من أسرار جمالها وبدائع نظمها. وهذا المنهج هو الأقوم والألائق بكلام الله - عزّ وجلّ - ولهذا ارتضيته في هذه الدراسة البلاغية معتمداً من خلاله على كثير من الدراسات التي تناولت الجانب الأسلوبي للقرآن الكريم، فيعد كتاباً "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز" من أروع ما ألف في البلاغة الوظيفية والأسلوبية، وفيهما خلاصة النظرية البلاغية لدى الجرجاني، وما من شك في أنّ السبب وراء ذلك هو العقلية الإبداعية والحسّ الأدبي الذي تتمتع به الجرجاني، وجاء جار الله الزمخشري كامتداد للمدرسة الجرجانية، فعمد إلى كتابي الجرجاني السابقين وراح يتمثلما في تفسير القرآن الكريم "الكشاف"، فكان بذلك إضافة كبيرة إلى جهود الجرجاني، وغيرها من الدراسات القديمة التي سأعرض لها جانباً خاصاً من فصول الدراسة.

ثم تابعت الدراسات القرآنية وحاولت الربط بين جهود المفسرين والبلغيين، فظهر هذا من خلال دراسات سيد قطب في "التصوير الفني في القرآن"، فأظهر سيد قطب من خلال دراسته أن اللّغة وعاء للفكر والتّدبر ثم جاء "الظلال" كنزاً أدبياً ثميناً، وذخيرة بلاغية رائعة يقف عندها المصنفون اليوم على اختلاف مشاربهم موقف الإجلال والإكبار، فخلا الظلال من الحشو والتّكرار، وحشر القاعدة البلاغية دون مبرر، فأعطى بذلك أفقاً رحباً للأدب، وتفسيراً جديداً للقرآن تعدى الظاهرة اللغوية إلى الظاهرة الفنية التي هي منبع التأثير وقوامه.

ومن قبل سيد قطب كان تفسير "المنار" لرشيد رضا، والتفسير البياني لبنت الشاطئ، ثم تابعت الدراسات الأسلوبية التي تناولت الجانب البلاغي للقرآن الكريم كدراسة أحمد بدوي "من بلاغة القرآن"، ودراسة عبد الفتاح لاشين "البيع في ضوء أساليب القرآن"، ومحمد الحسناوي، الفاصلة في القرآن الكريم، والتّقابل والتّماثل في القرآن الكريم "لفايز القرعان"، ومحمد عبد المطلب "بناء الأسلوب في شعر الحداثة، وخوله الأسعد" التشكيل التكراري في السور المدنية "، وغيرها الكثير من الدراسات التي سأعرض لها جانباً خاصاً من الفصل الأول.

وقد تشكلت هذه الدراسة - التشكيل التكراري في السور المكية من أربعة فصول وخاتمة : تناولت الدراسة في الفصل الأول منه مفهوم التكرار في اللغة

والاصطلاح، إذ وقفت فيه عند اللفظة، وانتقالها من المعنى اللغوي إلى الاصطلاхи، وتناولت فيه أيضاً مرادفات التكرار في العلوم البلاغية، والفنون الأخرى سواء أكانت مرادفات لغوية "كالتكرير"، أم اصطلاحية كالتردد، والمجاورة، ورد الأعجاز، والتعطف، والعكس والتبدل، وتشابه الأطراف، وبينت الدراسة التواصل الذي ينشأ من هذه البنى التكرارية لبيان بلاغة النظم.

أما القسم الثاني فأفرته دور التكرار الوظيفي في الدراسات القرآنية من علماء القرآن، ومفسرينه، وبلاطغين، ونقاد وأدباء، واستعرضت فيه مواقف هذه الطوائف من التكرار بعامة معتمداً فيه التسلسل الزمني في كل طائفة ما استطعت لما لذلك من أهمية معروفة في البحث العلمي، وتبيّن للباحث أن البلاغيين والنقاد والأدباء، وعلماء القرآن قد اختصوا التكرار بوقفات، ومصنفات مستقلة، ولكنه التكرار العام أو(البلاغي الأسلوبى) على نحو ما جاء في القرآن من تكرار عبارات وآيات وقصص، مع أنهم لم يغفلوه داخل التركيب، وجاءت إشاراتهم إليه في أثناء وقوفهم على الظاهرة بشكلها المتقدم، والذي جعلني أسوق موقف القدماء من التكرار عامة هو أن ذلك يعد موقعاً لهم من هذه الظاهرة كما أن إشاراتهم إلى التكرار داخل التركيب جاءت متصلة – في أغلبها – مع وقوفهم عند التكرار عامة .

أما الفصل الثاني: التشكيلات التكرارية وأبنيتها في السور المكية، فقد بينت الدراسة من خلال الشواهد المرصودة أن كل بنية تكرارية تشكل بذاتها ظاهرة أسلوبية تركيبية يجتمع خلالها الكثير من الشواهد القرآنية، وخاصة في الجانب المكي لتدل من خلال الشواهد على بلاغة القرآن وإعجازه. أما الفصل الثالث: موضوعات أبنية التكرار في السور فقد بينت الدراسة أن هذه الأبنية تدور موضوعاتها حول ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً: الوحدانية، وما يتفرع عنها من موضوعات، ثانياً: القصص القرآني، ثالثاً: الجزاء والحساب، وبينت الدراسة أن هذه الموضوعات تلتقي مع بعضها البعض لبيان إعجاز القرآن.

أما الفصل الرابع: المعنى الدلالي للتكرار، فقد بينت الدراسة أن المعنى الدلالي للتكرار يخرج إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي: الدلالة المعجمية، والسياقية والإيقاعية، ويترفرع عن كل دلالة من هذه الدلالات أقسام مختلفة تلتقي وتحتاج لبيان أسرار

القرآن، وجمال نظمه وتناسق إيقاعه المعجز. وعلى الرغم من الجهد الذي استندت له هذه الدراسة، ومن معاودة النظر فيه مراراً، والتبديل والتعديل في صياغته، إلا أنني لم أستطع التخلص من تكرير في الأسلوب لازماني في فصوله لعل السبب فيه راجع إلى طبيعة البحث المتصلة في القرآن؛ لأن القرآن الذي بين يدي الباحث ليس كلام بشر يحق لكل كاتب إطلاق القول وإرساله على عواهنه، وإنما الكلام الذي بين يديه هو كلام رب البشر، وهو الذي تقف المشاعر عند سماع كلامه، فترتعد الفرائض من وعيده، وتتوق النفس إلى وعده، وتطمئن القلوب بذكره، فبذكرة سبحانه تطمئن القلوب فيزداد إيمانها، وتتفتح بصائرها، وذلك وغيره يجعل رأس القلم في اضطراب، ويدع صاحبه في جل وحذر، فإن أحسنت فالفضل من الله ثم لمن يوجه النصح للباحث والباحث.

وختاماً أقدم جزيل شكري وعرفاني إلى أستادي الكبير بعلميه وأخلاقه الأستاذ الدكتور زهير المنصور، لما له من فضل علىّ إذ أرشدني إلى هذه الظاهرة عندما كنت في طور البحث عن موضوع لهذه الرسالة، ولم يألني النصيحة والحرص على تهذيب هذا البحث من شوائبها، وقوم اعوجاجه، كما أشكر الأستاذ الدكتور ابتسام الصفار، والأستاذ الدكتور شفيق الرقب، والأستاذ الدكتور زياد الزعبي، لتشريفهم مناقشة هذا البحث لتضعه على السبيل القوي.

المعنى اللغوي:

إن مصطلح التكرار من المصطلحات العربية التي شهدت حضوراً كبيراً عند البلاغيين العرب القدماء. حيث تجمع المعاجم اللغوية أن "كرّ" تعني الرجوع، وتأتي بمعنى الإعادة، والعنف، فيقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: "الكر: الرجوع عليه، ومنه التكرار (الفراهيدي، د.ت.)"، واكتسب الأصل "كرّ" معنى آخر بإضافته، أو تعديته بـ"على، وعن"، فـ"كرّ عليه" تختلف عن "كر عنه"، فابن سيده يقول: "كرّ عليه، يكرّ كرّاً وكروراً، وتكراراً: عطف" (ابن سيده، 1958)، ويذكر الزبيدي أصل التكرار "كرّ" ضمن مساحة واسعة كـ"كرّ عليه: عطف، وكرّ عنه: رجع"، وهو من السباقين الذين أشاروا إلى معنى

النّكرار ، وقال : " إنَّه ذكر الشَّيْء مِرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَهُوَ اصطلاح لِلْغَةِ ، وَضَبْطُ المَصْطَلِح عِنْدَمَا فَرَقَ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَالْأَسْمَاءِ، فَقَالَ: تَفْعَالُ اسْمٌ ، وَتَفْعَالٌ: بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ" (الزبيدي، د.ت.). وَمِنْ خَلَالِ ذَلِكَ فَإِنَّ النّكْرَار مَصْدَرُ الْفَعْلِ "كَرٌّ" ، الَّذِي يُفِيدُ ذِكْرَ الشَّيْء مِرَّةً أُخْرَى ، أَوْ إِعادَتِهِ ، أَوْ الإِتِيَانِ بِهِ مِرَّةً أُخْرَى .

أَمَّا التَّرْدِيدُ "فَهُوَ مِنْ رَدَّ الْقَوْلِ كَرَرٌ" ، وَالرَّدُّ مَصْدَرٌ: رَدَّتِ الشَّيْءَ ، وَهُوَ صَرْفُ الشَّيْءِ وَرَجْعُهُ ، وَرَدَّهُ عَنْ وَجْهِهِ يَرْدِهِ رَدًا صَرْفَهُ ، وَرَدَّ الْقَوْلِ بِمَعْنَى رَدَّهُ ، وَالتَّقْيِيلُ لِلْكَثْرَةِ ، وَالتَّرْدِيدُ "هُوَ إِعَادَةُ الشَّيْءِ" (ابن منظور، د.ت.)، وَذِكْرُ الفِيروزِ أَبَادِيَّ أَنَّ "الْأَرْتَدَادَ الرَّجْوِعَ" ، وَرَادَهُ الشَّيْءُ رَدَّهُ عَلَيْهِ" (الفِيروز أَبَادِيَّ، د.ت.) ، وَمِنْ الْمَعْنَى الْلَّغْوِيِّ نَلْمَسُ الْإِيَاهَ النَّكْرَارِيِّ لِلتَّشْكِيلِ الْبَنَائِيِّ ، فَمَعْنَى التَّرْدِيدِ أَنَّا نَذَكِرُ كَلْمَةً مَا ، ثُمَّ نَذَكِرُهَا مِرَّةً أُخْرَى بِنَمْطِ جَدِيدٍ ، "... فَمَعْنَى النّكْرَارِ مَتَحْقِقٌ مِنْ خَلَالِ الْمَعْنَى الْلَّغْوِيِّ وَالْإِيَاهِيِّ لِلْكَلْمَةِ ذَاتِهَا التَّرْدِيدُ " (الأَسْعَدُ، 1999، 1999).

وَالْمَجاوِرَةُ يَقُولُ فِيهَا الزَّمْخَشْرِيُّ: " هِيَ حَسْنُ الْجَوارِ ، وَهُمْ جِيرَتِيُّ" ، وَتَجَاوِرُوا ، وَاجْتَوْرُوا ، وَمِنْ اسْتِجَارَكَ فَأَجْرَهُ" (الزمخشري، 1996، 66)، وَيَفْصِّلُ الفَراهِيدِيُّ وَيَقُولُ: "الْجَوارُ مَصْدَرٌ مِنَ الْمَجاوِرَةِ" ، وَالْجَارُ: يَجَاوِرُكَ فِي السُّكُنِ" (الفراءهيدى، د.ت، 176)، وَتَشَتَّرُكُ الْمَعَاجِمُ الْعَرَبِيَّةُ فِي تَحْدِيدِ الْمَفْهُومِ لِيَتَحْقِقَ الْجَوارُ ، فَيَقُولُ الزَّبِيدِيُّ: "وَالْجَارُ الْمَجاوِرُ: وَهُوَ الَّذِي يَجَاوِرُكَ بِبَيْتِ بَيْتٍ" (الزبيدي، د.ت، 478)، " وَنَلْمَحُ مِنْ خَلَالِ الْمَعْنَى الْلَّغْوِيِّ لِبَنْيَةِ الْمَجاوِرَةِ التَّشْكِيلِ الْبَنَائِيِّ ، وَقَرْبَهَا مِنْ بَنْيَةِ النّكْرَارِ " (الأَسْعَدُ، 1999، 1999).

أَمَّا التَّعَطُّفُ فَإِنَّهُ يَرْدُ فِي الْمَعَاجِمِ إِلَيْهِ "عَطْفُ الشَّيْءِ يَعْطُفُهُ عَطْفًا ، وَعَطْوَفًا ، فَانْعَطَفَ ، وَعَطْفَهُ ، فَتَعَطَّفَ: حَنَاهُ وَأَمَالَهُ" (ابن منظور، د.ت.) ، وَالْمَعْنَى نَفْسُهِ ذَكَرَهُ الزَّبِيدِيُّ (الزَّبِيدِيُّ، د.ت.) ، وَابْنُ سِيدَهُ (ابن سِيدَه ، 1958) وَيُذَكِّرُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْمُحيَطِ التَّعَطُّفَ فَيَقُولُ: "عَطْفٌ يَعْطُفُ عَلَيْهِ حَمْلٌ وَكَرٌّ" (الفِيروز أَبَادِيَّ، د.ت.) ، وَيَقُولُ: "تَعَطُّفُ الْوَسَادَةِ ثَنَاهَا" (الفِيروز أَبَادِيَّ، د.ت.) ، فَالْتَّعَطُّفُ مِنْ خَلَالِ هَذِهِ الْمَعْنَى الْلَّغْوِيِّ يَحْدُثُ أَثْنَاءِ النّكْرَارِ ، وَيَعْكِسُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي طَرَحَهُ الْفِيروزُ أَبَادِيُّ تَعَطُّفُ الْوَسَادَةِ أَيْ جَعْلُ لَهَا ثَنَيَةً مَكْرَرَةً ، وَمَكَانًا مَتَسْعًا بَيْنَ الْطَّرَفَيْنِ .

أما بنية التّصدير فهي من البنى التّكرارية، " ويسمى – ردّ العجز على الصّدر: فهو مشتق من الصدر، والصّدر أعلى مقدم كلّ شيء، وصدر القناة أعلىها، وصدر الأمر أوله، والتّصدير حبل يصدر به البعير إذا جرّ حمله إلى خلف، فالحبل اسمه التّصدير، والفعل التّصدير" (الفراهيدي، د.ت)، ويدرك الزّمخشري أن معنى التّصدير هو " حبل يشدّ في صدر البعير" (الزمخشري، 1996، 306)، وقريب من هذا المعنى نجده عند حسن سعيد الكرميّ فيقول: " صدر عن المكان انتهى عنه ورجع بعدها ورده، ومنه صدرت الخيل عن الماء أي ارتوت بعد الورود" (الكرمي، 1992، 16)، "... ومن خلال هذه المعاني التي تطرحها المعاجم نجد في السياق كلمة في أول الجملة تمهد لورودها مرة أخرى في نهاية الجملة، والذي يحدث في هذا المصطلح البديعي، أن ترد مفردة في الصّدر، وترد في العجز متكررة ورد العجز على الصّدر، أو التّصدير من البنى التي ترد في الشّعر، والتنّثر على السّواء، ومفهوم كلمة ردّ يؤكد العلاقة السطحية بين الدالين المكررين... (الأسعد، 1999)، ولهذا نقل محمد عبد المطلب قول الدسوقي عن ردّ العجز فقال: " إنّ إرجاع العجز للصّدر، لأنّ ينطق به كما نطق بالصّدر ولا يستغني بأحدهما عن الآخر" (محمد عبد المطلب، 1997، 366)، ولاحظ البلاغيون أهميّة بعد المكاني في هذه البنية ، إذ إنّ تلاشي هذا بعد ينقل البنية إلى صورة أخرى من صور التّكرار.

أما البنية السادسة في هذا المحور بنية العكس: وهي بنية تجسد في عمقها ازدواج الرّكيزة الإنتاجيّة على نحو قريب من بنية التّقابل، وهذا القرب نكاد نلمسه من التّسميم ذاتها، حتى أنّ صاحب الإيضاح أطلق على بنية العكس – "العكس والتّبديل، هو أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر" (محمد عبد المطلب 1997، 378) وتجتمع المعاجم العربيّة على أنّ العكس: " هو ردك آخر الشيء على أوله، ويقال: عكست أي عطفت على معنى النّسق" (ابن منظور، د.ت)

وبنية التّطريز من البنى البديعية التي أوجدها العسكري في الصناعتين كما ذكره أحمد مطلوب (مطلوب، 1987، 267). "الطرز: البرز والهيئة، والطراز ما ينسج من الثياب للسلطان، والطرز، والطراز: الجيد من كلّ شيء، ويقال: طرز الثوب فهو

مطربَّـ (الزمخشي، 1996، 247)، ونجد من هذا المفهوم أنَّ التَّطريز يهتم بتنسيق محدد لمكان الدلّالات ، من خلال شكل متكرر بين الألفاظ.

ويدخل في هذه البنى التكرارية بنية تشابه الأطراف، فتشابه الأطراف يقدم بنية تكرارية تعتمد على إعادة لفظ القافية في أول البيت التالي لها، فالبنية التكرارية هنا ملحوظ فيها البعد المكاني، في تجاوز الدالين المكررين برغم تميز التراكيب، التي تضم كلاً منها من حيث الختام، والابتداء، ومن الواضح أنَّ هذه البنية التكرارية تحاول أن تتفادى توقعات المتلقِّي؛ لأنَّها تقوم على مفاجأته بإحداث توافق شكليٍّ ومضموني بين البدء والختام، ومن مثل هذه المفاجآت يحدث الأثر الأسلوبي على المستوى الدلالي وعلى المستوى الصوتي (عبد المطلب، 1997).

ومما سبق من المعنى اللغوي للأشكال البدعية المعنية بالدراسة.. نلمس التقارب في المعنى والدلالة إلى معنى التكرار، وأن هذه الأشكال البدعية تتوافق فال المستوى السطحي والمستوى العميق للمعنى اللغوي... (الأسعد، 1999)... وأهمية هذا المحور أنَّه لا يكتفي بهذا التَّوافق المزدوج الذي يجعلنا في مواجهة تكرارية مباشرة، بل أنَّه يضيف إليها ملاحظة البعد المكاني للدُّوال وتنسيقها على نحو معين يساعد على توافق حركة السطح مع حركة العمق، وهو توافق بعيد الأثر في إنتاج الأدبية. كما تأتي أهمية هذا التَّوافق بين المصطلحات البدعية من إنتاجيته التراكمية، حيث تتردد الدوال في صورة جماعية غالباً، وقد حاول البلاغيون متابعة هذا التَّوافق في أقسام لها طبيعتها المستقلة على نحو من الأنحاء، واختاروا لكل قسم الاصطلاح الذي يتواافق مع خواصه البنائية، فتشابه الأطراف يقدم بنية تكرارية تعتمد على إعادة لفظ القافية في أول البيت التالي لها، فالتكرار هنا ملحوظ، بينما التَّعطف: الرجوع إلى ما سبق، فنعطي عليه ما تقدم، ويتحقق ذلك في التَّصدير، والمجاورة، لأنَّها تعني تقارباً مكانياً لدالين مكررين متجاورين فيضفي عليها ملماً تكراريَا.... (الأسعد، 1999).

المعنى الاصطلاحي:

تقع ظاهرة التكرار بكل أشكالها ضمن "علم البديع" ، والمتبع للمصطلح داخل المعجم، وفي مجال التعامل الفنّي سوف يجد ارتباطه بالجذة عموماً، فمادة "بدع تأتي من بدع الشيء بداعاً، وابتدعه: أنشأه، وبدأه، واخترعه، أي أنّ المادة اللغوية تتتمي إلى إنشاء الشيء بداية" (ابن منظور، د.ت، 230 - 231)، وإنّ أي متابعة تاريخية للأشكال البديعية لا تعني رصد تحولاتها الزمنية التي ترتب بها أحداث اللغة، وإنما تعني الإلحاح على ظواهر معينة، وهي ظواهر تولد عنها نوع من التراكم الكمي لمجموعة من الظواهر التي قد تمثل بالخطاب الأدبي إلى جانب القبول، أو جانب الرفض، وهو ما أقرّه أهل اللغة من هذه الظاهرة البديعية...." (عبد المطلب، 1997، 346).

فالبديع أصبح أداة تعبيرية يعتمد المفارقة الحسية، والمعنوية لغة بذاتها، كما يجعل من الإيقاع التكراري خاصية بذاتها، وكل ذلك يمثل عملية تنظيم للأدوات التعبيرية التي كان الإلحاح عليها وسيلة لقبولها أولاً، ثم الإعجاب بها ثانياً، حتى أصبح ملوفاً أن نجد نادياً كالقاضي الجرجاني يظهر إعجابه بمثل هذه الظواهر البديعية عند أبي تمام، ويعتبرها من العلامات البارزة في شعره الغزلي (عبد المطلب، 1997).

وقد اهتم البلاغيون اهتماماً خاصاً بمجموع التنويعات اللغوية التي تأتي على مستوى السطح، منتجة دلالة من نوع خاص، وقد تركز هذا الاهتمام على رصد أوجه التوافق، والتناقض في الحروف، والكلمات، والجمل، وهو تركيز تركيبي يصعد من المفرد إلى المركب، ومن البسيط إلى المعقد، وقد امتد الاهتمام البلاغي إلى مجموعة من المؤثرات الجديرة بالاعتبار، والتي تتصل بالمبدع، أو بالمتلقى، وقد تحصر في النص ذاته أحياناً أخرى، وهذه المؤثرات لا تتحرك في إطار واحد؛ بل إنّها تتبدل، وتتغير، وتنصادم لتخرج عن إطار المحفوظ اللغوي، لتشكل في النهاية تنوّعاً فردياً أو جماعياً أسماه البلاغيون "البديع" (عبد المطلب، 1997، 350).

والذي حدد مفهوم البديع في وقت متأخر من تاريخ البلاغة القزويني من كلام السكاكـي فقال: "علم البديع علم تعرف به وجوه تحسين الكلام، بقدر رعاية تطبيقه على مقتضى الحال، ووضوح الدلالة" (القرويني، 1993، 282 - 283)، ويؤكد محمد عبد

المطلب: على أن وحدة البحث البلاغي في العلوم الثلاثة: علم المعاني، والبيان، والبديع" (عبد المطلب، 1997، 351)، فالمفهوم من هذا التحديد المعرفي جزء من كل، أو نتيجة لمقدمتين سابقتين عليه، إذ إن "رعاية المطابقة تستدعي ما يجب اعتباره من علم المعاني، ووضوح الدلالة يستدعي ما يجب اعتباره من علم البيان" (عبد المطلب، 1997، 351).

على هذا الأساس يتبع البلاغيون الأبنية التعبيرية المختلفة ليرصدوا نظامها الداخلي، وما بينها من توافق، أو تناقض، ويضعوا لها المسميات المتوقعة معها، ويمكن أن نتبين في هذه المتابعة العناية، بالتوقيعات الشكلية التي تؤثر في إنتاج المعنى باعتبار أن اللغة تستعين بتنظيمات غير محددة، تسلك من أجل ذلك طرقاً متعددة يمكن إخضاعها لقوانين عامة، وثابتة، وربما كان مراقبة تشكيل الجملة، وتقصي عناصرها هو الذي قادهم إلى مجموعة التفريعات، واستخلاص ما يحكمها من نظام، حتى أصبح لكل تعبير تسمية محددة تكاد تستوعب الملفوظ اللغوي جملة (الأسعد، 1999، عبد المطلب، 1997).

ومع التّدقيق والتّأمل يتبيّن أن مجموعة الأشكال البديعية ترتبط بعلاقات عميقة تكاد تسيطر عليها، وتوجه عملية إنتاجها للمعنى، وهذه العلاقة تتمثل في البعد "التّكراري" الذي تجلّى على مستوى السطح الصياغي، وعلى مستوى العمق الدلالي، أي أن التّكرار هو ممثّل البنية العميق، ولا يمكن التّتحقق من هذا الغرض إلا بتتبع البنى البديعية في مستواها السطحي، ومستواها العميق، ويتبين للدارس، أن البديعيين قد أحكموا الربط بين مجموعة البنى البديعية بعلاقات عميقة لا يمكن إهمالها، وإن استحالـت هذه البنى إلى كمّ متنافر من الصيغ اللغوية التي يربط بينها الاعتراضية (الأسعد، 1999، عبد المطلب، 1997)، إذن "التّكرار" هو المدخل الصحيح للتعامل مع "علم البديع" على وجه العموم، دون أن ينفي ذلك إمكانية البنى البديعية في تقديم إضافات دلالية إلى هذا التّكرار، وهي إضافات لا تلغى هذا التّكرار، أو توقف فاعليته الإنتاجية، ودون أن ينفي خروج بعض البنى عن دائرة التّكرار (عبد المطلب، 1997، الأسعد، 1999).

فالبديع اللفظي، والمتمثل في بنية التكرار هو محور هذه الدراسة، دون – البديع المعنوي – داخل التشكيل البنائي للآيات الكريمة في السور المكية، ومن خلال دراستنا للمفردات، وعلاقاتها السياقية داخل نسقها البنائي ندخل إلى العمق الدلالي الوظيفي لتحليل، واستخلاص الدور الإنتاجي البلاغي لمثل هذا التشكيل اللفظي (الأسعد، 1999). وتعرض الدراسة المفهوم الاصطلاحي للأشكال التكرارية عند البلاغيين وأبدأ: ...

التكرار:

التكرار عند البلاغيين يعني "تكرار كلمة، أو اللفظة أكثر من مرة في سياق واحد لنكتة إما للتوكيد، أو لزيادة التبيه، أو التهويل، أو للتعظيم، أو للتذذذ ذكر المكرر" (ابن معصوم، 1969، 34 – 35).

والنكتة التي أشار إليها ابن معصوم وثيقة الصلة بالجانب التأثيري، الذي يكونه التكرار، فقد أبرز هذا التعريف أهمية التكرار، "فأعطاه جانباً وظيفياً متصلاً بالموقف الشعوري، والانفعالي، وهذا الموقف تؤديه ظاهرة أسلوبية تشكل لبنة أساسية من لبنات العمل الأدبي، ولذلك ينبغي على المرء إلا ينظر إلى التكرار خارج نطاق السياق، ولو فعل ذلك لما تبين له إلا أشياء مكررة، لا يمكن لها أن تؤدي إلى نتيجة ما" (رابعة، 1990، 16).

واهتم الجاحظ بهذا الفن اهتماماً كبيراً وقال: "جملة القول في التردد أنه ليس فيه حد ينتهي إليه، ويؤتي على وصفه، وإنما ذلك على قدر المستمعين، ومن يحضره من العوام والخواص" (الجاحظ، 1948، 105)، ومثل لذلك بأن الله عزّ وجلّ ردد ذكر قصة موسى، وهو دهود، وهارون، وشعب، وإبراهيم، ولوط، وعاد، وثمود وكذلك ذكر الجنة والنار، وغيرها من الأمور؛ لأنّه خاطب جميع الأمم (عبدالمطلب، 1997)، وذكره التهانوي، فقال: "هو ذكر الشيء مرة فصاعداً بعد أخرى" (التهانوي، 1966، 1237، مطلوب، 1989، 369 – 373)، ويرتبط ذلك التكرار، أو إعادة الذال مرة بعد أخرى بدلالة وظيفية معينة تتلاءم مع ذلك التنظيم النسقي للتركيب قوله تعالى: ***كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ *** (التكاثر، 3-4)، ففي

الحرف"ثم" المتصل في الآية الثانية المكررة دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد من الإنذار الأول. ولعلَّ الزبيدي أول من دلَّ على المعنى الاصطلاحي للتكرار عندما قال: "وقوله إعادة مرة بعد أخرى هو قريب من اصطلاح أهل المعاني والبديع"(الزبيدي، د.ت، 28)، فالبلاغيون ميزوا هذا المصطلح واشتهر عندهم .

وفي كتاب التعريفات نجد أنَّ التكرار: "هو عبارة عن الإتيان بشيء مرَّة بعد أخرى" (الرجاني، د.ت، 73)، ويقارب المعنى اللغوي، والاصطلاحي إلى الحد الذي يجعل الكفوبي يعلق على التكرار ويقول: "التكرار: إعادة الشيء فعلاً كان، أو قوله، وتفسيره بذكر الشيء مرة بعد أخرى" (الكتابي، 1975، 73).... ويتسع ابن الأثير في حديثه عن التكرار كمصطلح، ويشير إلى الفرق بين الإطالة، والإطنان، ثم يقسم التكرار إلى قسمين: أحدهما يوجد في اللُّفْظ والمعنى، والآخر يوجد في المعنى دون اللُّفْظ، وكلٌّ من هذين القسمين ينقسم إلى مفيد، وغير مفيد، فالمفید يأتي لمعنى، وغير المفيد يأتي لغير معنى...." (ابن الأثير، 1962، 3، 4). ولكن التكرار في القرآن الكريم ينحصر في الجانب المفيد؛ لأنَّ القرآن الكريم لا يكرر لفظاً من ألفاظه إلا لمعنى مفيد يقترن بما سبقه من ألفاظ، إذن التكرار في القرآن يوجد في اللُّفْظ دون المعنى.

ونلاحظ أنَّ المفهوم الاصطلاحي للتكرار يرتبط مع الدواعي البلاغية له، الأمر الذي يجعل ذلك قريباً من اعتباره شرطاً لتحقيق تمام المعنى للتكرار، فنجد الحموي يقول: "التكرار: هو أن يكرر المتكلِّم اللُّفْظة الواحدة باللُّفْظ، أو المعنى المراد بذلك تأكيد الوصف، أو المدح، أو الذم، أو التهويل، أو الوعيد، أو الإنكار، أو التوبيخ، أو الاستبعاد، أو لغرض من الأغراض" (الحموي، 1991، 164)، وبهذا المفهوم يلتقي الحموي مع ابن معصوم، الذي يؤكد على النكبة البلاغية للتكرار كما أسلف الذكر.

وقد أدخل السجلماسي التكرار في الإطنان عندما قسمه إلى قسمين: الإشادة، والمرادفة. والإشادة عندَه: "ترديد اللُّفْظ الواحد بعينه، وبالعدد، أو بالنوع مررتين فصاعداً" (السجلماسي، 1980، 324، الأسعد، 1999)، ولهذا قسم الإشادة إلى نوعين: الإسماع، والإشباع؛ فـ"الإسماع": تأكيد في القول

اللفظي" (السجلماسي، 1980، 324 – 325)، ومنه قوله تعالى: "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" إِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا" (الشرح، 5 – 6)، وفي هذه الآية تكرار لدالين حيث كرر الدال الأولى "فَإِنَّ"
مع العسر يسراً" مرة ثانية وقال: "إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" مع فارق بسيط في الدال
الثاني وهذا الفارق ينحصر بلفاء المقتنة بالدال الأولى وعلى هذا يكون تكرار الدال
الثاني توكيدا لفظيا للدال الأولى، ليؤكد للسامع أنَّ العسر
مهما اشتَدَ سيلحقه اليسر، وهو ما تمثل له النفس الإنسانية، والإشارة تأكيد
معنوي" (السجلماسي، 1980، 324). ويشكل التكرار على المستوى العمودي، بحيث
يتم ترتيب النسق التركيبى بشكل تتكرر فيه الدلالات بتتناسب مكانىً يأخذ ترتيبه
داخل النص، أو الفقرة المعنية، وقد أشار إلى هذا المستوى ابن فارس فقال: "ومن سنن
العرب التكرار، والإعادة، وإرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر" (ابن فارس، د.ت، 341).
والتكرار".... يشكل على المستوى الأفقي من خلال إعادة الدال مرة بعد
آخر، وانزياحه من نقطة مكانية إلى أخرى أفقيا، ويتم تشكيل التكرار على
المستوى العمودي من خلال تكرار بداية الفقرة في النثر، أو بداية الأبيات
الشعرية المتتالية...." (الأسعد، 1999، 10).

وفي الجانب المقابل لم يغفل الباحثون المعاصرون هذه الظاهرة في
دراساتهم" فكلمة Repetition، كلمة لاتينية، ومعناها يحاول مرة أخرى
ومأخوذة من Repetere، ومعناها يبحث، والتكرار إحدى الأدوات الفنية
الأساسية للنص، وهو يستعمل في التأليف الموسيقي والرسم
والشعر، والنثر، والتكرار يحدث تيار التوقع، ويساعد في إعطاء وحدة للعمل
الفني" (رابعه، 1990، 160 – 161). لذلك يعتبر التكرار ظاهرة موسيقية، ومعنى
في آن واحد، فهو ظاهرة موسيقية عندما ترد الكلمة، أو المقطع على شكل
اللزمة الموسيقية أو النغم الأساسي الذي يعاد ليخلق جوًّا نغمياً ممتعاً، ويصبح
هذا التكرار على المستوى اللغوي ذا فائدة معنوية، إذ إن إعادة ألفاظ معينة في
البناء الأدبي، يوحى بأهمية ما تكتسبه تلك الألفاظ من دلالات، مما يجعل ذلك
التكرار مفتاحاً في بعض الأحيان لفهم الآية، أو السورة، أو أي نصٍّ يحوي
التكرار" (أبو إصبع، 1997، 338).

تشابه الأطراف :

تقديم بنية تشابه الأطراف مفهوماً تكرارياً : "تعتمد على إعادة الشاعر لفظ القافية في أول البيت التالي لها" (المصري، 1983، 520)، أو أن يعيده الناثر القرينة الأولى في أول القرينة التي تليها، فالنكرارية هنا ملحوظ فيها البعد المكاني في تجاوز الدالين، برغم تمييز التراكيب التي تضم كلاً منهما من حيث الختام، أو الابتداء (ابن معصوم، 1969، 45)، وهذا المصطلح من مسميات ابن أبي الإصبع المصري كما يقول يوسف بكار أطلقه على ما يسمى سابقاً بالتسبيغ، ويرى بأنَّ التسبيغ: "هو الزيادة في الطول كمصطلاح بلاغي" (بكار، 1990، 117)، ويرى فيه يوسف بكار بأنه: "زيادة حرف ساكن على السبب الخفي في آخر الكلمة كمصطلاح عروضي" (بكار، 1990، 117). ويمثل ابن أبي الإصبع لهذه البنية من شعر ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف الثقفي :

"إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة سقاها من الداء العضال الذي بها دماء رجال يجلبون صراها" (المصري، 1957، 230)	تتبع أقصى دائها فسقاها غلام إذا هز القناة سقاها سقاها فروهاها بشرب سجاله	فالدوال تتردد في شعر ليلى محافظه على توافقها السطحي، والعميق برغم التغير المكاني: سقاها..... ختام في البيت الأول سقاها..... ابتداء في البيت الثاني سقاها..... ختام في البيت الثاني سقاها..... ابتداء في البيت الثالث
--	--	--

ونلاحظ أنَّ التغير المكاني قد تلاشت فاعليته في النطق، إذ إنَّ هذا النطق قد أتاح للدوال نوعاً من التجاور الذي يزيد من فاعليتها النكرارية على المستوى الصوتى، وهو ما أدركه ابن معصوم في أنَّ التعامل مع هذه البنية فيه "دلالة على قدرة عارضة الشاعر، وتصرفه في الكلام، وإطاعة الألفاظ له، ولا يخلو مع ذلك من حسن موقع في السجع، والطبع، فإنَّ معنى الشاعر يرتبط، ويتلامح به حتى كأنَّ معنى البيتين، أو الثلاثة معنى واحد" (ابن معصوم، 1969 ، 50).

وقد يمتد البناء التكراري في تشابه الأطراف خلال القصيدة كاملة، كما أشار النويري في مفهومه وقال: "تشابه الأطراف أن يجعل الشاعر قافية بيته الأولى أول البيت الثاني، وقافية الثاني أول الثالث، وكهذا إلى انتهاء كلامه" (النويري، د.ت، ج 7، 181)، وهذا المصطلح يورده القزويني، إلا أنه يعني به تشابه الأطراف المعنوي، والذي تحدث عنه المصري وسماه تناسب الأطراف وعند علماء البلاغة يسمى "مراعاة النظير" وهو: "أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعن" (القزويني، 1993، 23).

وقسمه صاحب أنوار الربيع في القرآن الكريم إلى قسمين: ما وقع في فاصلة الآية الأولى أوّل الآية الثانية قوله تعالى: **وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ** ولكن أكثر الناس لا يَعْلَمُونَ *يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* (الروم، 6 – 7)، فأعاد نهاية الآية السادسة في بداية الآية السابعة" يعلمون، لا يعلمون" ، والقسم الثاني: ما وقع في غير فواصل الآيات، بل في الآية نفسها، قوله تعالى: **وَيَخْرُجُ الْحَيٌّ مِنَ الْمَيِّتِ** *وَيَخْرُجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيِّ* (يونس، 31).

فأعاد الدالات خلال الآية نفسها" الحي - الحي" ،" الميت - الميت" فالبعد المكاني للذال يأخذ حيزه في النهاية، ثم يأتي الذال المكرر ليجاوز الذال المكرر أفقياً ليشكل ذلك التجاوز نسقاً بنائياً يمثل الشكل التجريدي التالي (عبد المطلب، 1997، 364):

النهاية " الحي "	البداية " الحي "
النهاية "الميت"	البداية "الميت"

ويتضح لنا من الرسم التوضيحي أن التكرار الذي حدث في الآية الكريمة أشبه بالذى يحدث إذا نظر شخص لنفسه أمام المرآة. ليشكل بذلك بعداً جديداً ناتجاً عن التغير المكاني للذال المكرر، فينتقل بذلك من النهاية إلى البداية مكوناً شكلًا تجاورياً على المستوى الصوتي، والإيقاعي (عبد المطلب، 1997، 365).

ويشير محمد عبد المطلب إلى أن هذه البنية التكرارية تحاول أن تتفادى توقعات المتلقى لأنها تقوم على مفاجأته، بإحداث توافق شكليّ ومضمونيّ بين البدء والختام، ومن مثل هذه المفاجآت يحدث الأثر الأسلوبى على المستوى

الدلالي، وعلى المستوى الصوتي" (عبد المطلب، 1997، 364 – 365).".... فبنيّة تشابه الأطراط بنية تكرارياً تعتمد على النقل المكاني للفافية الأولى، وهكذا خلال السياقات، أما من حيث المستوى الصوتي، فإن التغيير المكاني للدال، لا يلمح، بل إن إعادة الدال تشعرنا بالرّبط بين الجملتين أو البيتين، وتلغي أهمية المكان لهذا الدال، وتصر على تذكيرنا بسماعه، والإلحاح عليه، لإثبات فاعليته على مستوى الإيقاع الصوتي، والدلالي العميق.." (الأسعد، 1999، 33، عبدالمطلب، 1995، 11، عبد المجيد، 1998، 115).

التّردّيد:

إذا كانت بنية تشابه الأطراط قد مثّلت نوعاً من التّوافق السطحي والعميق، فإنّ بنية التّردّيد تقترب منه، وتعتمد أيضاً على هذا التّوافق، مع ملاحظة البعد المكاني فيه، والّذي يجمع بين الدالين أو الدوال على نحو بنائي مخصوص (الأسعد، 1999).

وقد حدد ابن رشيق مفهوم التّردّيد بقوله: " هو أن يأتي الشّاعر بلفظة متعلقة بمعنى، ثم يردها بعینها متعلقة بمعنى آخر في البيت نفسه، أو في قسّيم منه" (القيرواني ،1972، ج1، 323)، وقد عدّ القيرواني من المجانسة، ومنه قول زهير بن أبي سلمى:

"من يلق يوما على علاته هرما يلق السّماحة منه والندى خلقا"
فعلق "يلق" بـ"هرم"، ثم علّقها بالسّماحة، فالدالان "يلق" – يلق" في البيت السابق يحافظان على بنائهما الشّكلي، ثم يحافظان على توافقهما العميق، لكن تأتي إضافة لها أهميتها في إنتاج المعنى، وهي اختلاف المنطقة التي يسلط كل دال فاعليته عليها، وهي إضافة لا تنتقص من التّوافق بين الدالين، وإنما تنمي فاعليتها، وتمدّها إلى مساحة واسعة بل إن التأمل يكاد يوجد المنطبقتين الإضافيتين، لأنّ بنية السّطح ناتجاً أولياً هو من يلق هرما، يلق السّماحة والندى، أي أنّ المخالفة السطحية ارتدت إلى موافقة عميقه، فهرم غير السّماحة، لكن

هرما سِيَّتَحْدُ مع السَّمَاحَةِ مِنْ خَلَالِ صَفَاتِهِ، لِيَكُونَ هُوَ نَفْسُهِ السَّمَاحَةِ
المطلقة" (عبد المطلب، 1997، 370).

وَحدَّد مفهومه التَّبرِيزِيُّ، وَالْبَغْدَادِيُّ بِمَا يَقْرُبُ مِنْ مفهوم ابن رشيق، وَذَكَرَ أَعْضُوْنَ أَمْثَالِهِ، ثُمَّ قَالَا: "وَقَدْ يُسَمَّى التَّعَطُّفُ أَيْضًا" (التَّبرِيزِيُّ، 1975، 287، الحاتمي، 1979، 15، المصرى، 1983، 253)، وَقَالَ ابن الرَّمْلَكَانِيُّ: "الْتَّرَدِيدُ أَنْ تَعْلُقُ لَفْظَةٌ بِمَعْنَى ثُمَّ تَرَدَّدُ هَذِهِ بَعْيَنَهَا، وَتَعْلُقُهَا بِمَعْنَى آخَرَ" (الرمكاني، 1964، 186)، وَذَكَرَ ابن أَبِي الإِصْبَعِ الْمَصْرِيُّ أَنَّ مِنَ الْتَّرَدِيدِ نَوْعًا يُسَمَّى التَّرَدِيدُ الْمُتَعَدِّدُ: "وَهُوَ أَنْ يَتَرَدَّدُ حَرْفٌ مِنْ حَرْوَافِ الْمَعْنَى، إِمَّا مَرَّةً، أَوْ مَرَارًا، وَهُوَ الَّذِي يَتَغَيِّرُ فِيهِ مَفْهُومُ الْمَسْمَى لِيَتَغَيِّرَ الْإِسْمُ إِمَّا لِتَغَيِّرِ الاتِّصالِ، أَوْ تَغَيِّرِ مَا يَتَعْلُقُ بِالْإِسْمِ" (المصرى، 1983، 252)، وَمَثَّلَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» (الأنعام، 120).

وَنَلَاحِظُ أَنَّ ابن أَبِي الإِصْبَعِ قد مَدَ هَذَا الشَّكْلَ الْبَدِيعِيَّ إِلَى "حَرْوَافِ الْمَعْنَى" (المصرى، 1957، 96)، كَمَا يَلَاحِظُ أَنَّ التَّرَدِيدَ فِيهِ يَعْتَدِي الْبَنْيَةُ الْعُمِيقَةُ أَبْدًا؛ لِأَنَّ تَرَدِيدَ الْحَرْفِ، وَإِنْ تَوَافَقَ فِي السَّطْحِ، وَالْعُمَقِ مِنْ حِيثِ الْوُظِيفَةِ، فَإِنَّ فَاعْلَيْتِهِ الْإِنْتَاجِيَّةَ رَهِينَةَ بَنْيَةِ الْعُمَقِ، فَنَلَاحِظُ تَرَدِيدَ الْحَرْفِ "مِنْ" مَعَ اتِّصالِهِ بِضَمِيرِ الْمَخَاطِبِيْنِ "مِنْكُمْ" ثُمَّ ضَمِيرِ الْغَائِبِيْنِ "مِنْهُمْ"، وَهَذَا التَّغَيِّيرُ قد أَدَى فِي الْعُمَقِ إِلَى تَغَيِّيرِ مَفْهُومِ الْمَسْمَى، لِتَغَيِّيرِ الاتِّصالِ، فَصَنَعَ تَحْوِلًا فِي السَّيَاقِ جَعَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَافِرِيْنَ عِنْدَ تَحْقِيقِ الشَّرْطِ (المصرى، 1957). وَكَذَلِكَ أَشَارَ إِلَى التَّبَاسِ التَّرَدِيدِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ مَعَ بَابِ التَّعَطُّفِ، وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا، مَوْضِعَهُمَا وَالْتَّعْلُقُ لِكُلِّيْمَاهُ (المصرى، 1983).

وَيَنْقُلُ صَاحِبُ كِتَابِ مَوَادِ الْبَيَانِ الْاخْتَلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْبَدِيعِ حَوْلَ مَصْطَلِحِ التَّرَدِيدِ، وَلَعِلَّ أَبْعَدَ الْآرَاءَ رَأَيَ لَأَبِي عَلِيِّ الْفَارَسِيِّ وَيَتَضَمَّنُ: "أَنَّ التَّرَدِيدَ هُوَ أَنْ يَأْتِي بِكَلْمَتَيْنِ حَرْوَافٍ أَحدهُمَا بَعْضُ حَرْوَافِ الْأَخْرَى مِثْلِ سَحَابٍ، وَرَحَابٍ" (الكاتب، 1982، 351)، وَيَعْدِهُ الْعَلَوِيُّ "... مِنَ الضَّرُوبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْفَصَاحَةِ الْلُّفْظِيَّةِ مِنْ عِلْمِ الْبَدِيعِ، وَجَعَلَهُ الضَّرَبُ الْعَاشرُ، وَجَعَلَ التَّرَدِيدَ صِنْفًا مِنْهُ.." (العلوي، 1982، 359).

أَمَّا السُّجْلَمَاسِيُّ فَإِنَّهُ يَضْعِفُ التَّرَدِيدَ فِي قَسْمِ الْمَنَاظِرَةِ وَالَّتِي تَعْنِي عَنْهُ "الْقَوْلُ الْمَرْكَبُ" مِنْ جَزَئِيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوَافِقٌ لِلآخرِ، فِي الْمَادَةِ، وَالْمَثَالِ، وَقَدْ

أخذا من جهتي وصفهما في الجنس الملائمي من الأمو، وتعليق أمر ما آخر، ومحمولات آخر عليهما من جهة أخرى (السجلماسي، 1980، 404).

والتردد عنده: "قول مركب من جزئين متّقى المادة، والمثال في كلّ جزء منها، مع كونهما في جنس الملائمي – محمول عليه، وعلق به أمر ما غير الأول" (السجلماسي، 1980، 411)، "... فنجد السجلماسي في مفهومه هذا لا يختلف عما ذكره السابقون: لفظ يتردد في الكلام، ويعلق، ويحمل على غير ما حمل أو علّق عليه في الأول، وهو تماماً ما قصده السابقون ..." (الأسعد، 1999، 19).

بينما جعله ابن الأثير بابا رئيساً، ويدخل فيه التصدير والتعطف والمشاكلة، ورد الأعجاز على الصدور، ويقول: "إن كل هذه الأبواب مادتها واحدة، لكن فرق أهل البديع بينها بفارق، وقالوا: التردد ما تردد لفظه في البيت سواء كان أولاً، أو آخرًا" (الحلبي، 1980، 260. البغدادي، 1981، 122. ابن منذ، 1987، 85). فبنيّة التردد من خلال ما سبق تعتمد على مرتكزين: المسافة المكانية، والتّوافق المعجمي للذال، ومع ذلك، فإن النّسق اللغوي لهذه البنية لا يمثل عملية التقاء، وإنّما عملية موازاة، فيحدث من خلالها التجاوز المكاني للفظتين، لكن لكلّ منها تعلق مغاير، فينتج بفاعلية هذا التجاوز والتّغایر ازدواج دلالي فيه من التّرابط بقدر ما فيه من التّغایر (الأسعد، 1999، 19)، وقد تمت مناقشته من قبل البلاغيين المحدثين كتشكيل من التشكيّلات التّكارية (عبد المجيد، 1998، 94 – 95).

المجاورة:

وهي من البنى التي تعتمد "التردد الصياغي، مع غياب المساحة الصياغية التي تفصل بين الذالين، على معنى أنّ بعد المكاني يتمثل في تجاور الذوال المكررة، وبالرغم من أن الصياغة في هذه البنية تأخذ شكلاً أفقياً؛ فإن المستوى العميق يأخذ شكلاً رأسياً، نتيجة للتراكب الذالي بفاعلية التردد التجاوري، الذي يحيل المعنى إلى طبقات بعضها فوق بعض" (عبد المطلب، 1997، 369).

ومصطلح المجاور من المصطلحات التي انفرد العسكري ببحثه دون غيره من البلاغيين، وقارب بين المعنى اللغوي، والاصطلاحي

عندما أطلق عليه هذه التسمية "المجاورة": هي الجوار، وهي: المصدر من جاورة"(ابن سيده، 1958، 173.البطليوسى، 1981، 423)، ويقول المجاورة:"تردد لفظتين في البيت، ووقوع كل واحد منها بجنب الأخرى، أو قريبا منها من غير أن تكون إداهما لغويا لا يحتاج إليها "(العسكري، 1984، 466)، وهو مما يدعم تحقيق المستوى العميق للمعنى.وتأتي المجاورة ثنائية أحيانا،وثلثانية أحيانا أخرى ،فعلى مستوى الثنائية يقول علامة :

"ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أني توجه والمحروم محروم"(عبدالمطلب،1997،369)
فقد تحققت المجاورة التكرارية مررتين "الغنم – الغنم – المحروم – محروم"
وهذا التشكيل يوضح تحقق الرصد المكاني للدلائل التجاوية،وفي الحالة الأولى
دال(1) – دال (2) يأتي فاصل من المسافة المكانية ضمن مساحة زمانية
بسطة لا تلغي تحقق المعنى التجاوري "الغنم يوم الغنم"(عبد المطلب،1997،369).

وعلى مستوى البنية الثلاثية، يقول أبو هلال:

"كان الكأس في يده وفيه عقيق في عقيق"(العسكري،1984،467).
وفي هذه البنية كما أشار محمد عبد المطلب "... يمتد الخط الدلالي
أفقيا وصولا إلى نقطة الارتكاز،ويتوقف عندها مؤقتا،أو نهائيا، ليتحول من
الأفقية إلى الرأسية بفاعلية الإلحاح على هذه النقطة عن طريق
التكرار ..." (عبد المطلب،1997،369.الأسعد،1999،15).

رد العجز على الصدر:

رد العجز على الصدر من البنى التكرارية التي تتمحور، حول المحور التوافقي(الأسعد،1999). ومفهوم كلمة "رد" يؤكد العلاقة السطحية بين الدالين المكررين، ولهذا قال محمد عبد المطلب نقا عن الدسوقي عن رد العجز: إنه إرجاع العجز للصدر، بأن ينطق به،كما نطق بالصدر ولا يستغني بأحدهما عن الآخر "(عبد المطلب،1997،66)، ويلاحظ البلاغيون أهمية البعد المكاني في هذه البنية، إذ إن تلاشي هذا البعد ينقل البنية إلى صورة أخرى من صور التكرار،

ويسميه ابن المعتر كما يقول محمد عبد المطلب بـ"رد أعجاز الكلام على ما تقدمها"(عبد المطلب،1997،372). وقد قسمه البلاغيون في الشعر إلى أربعة أقسام :

القسم الأول: تتسع فيه المساحة المكانية إلى أقصاها، حيث يكون الدال الأول في صدر البيت، والثاني في نهاية البيت، كقول الشاعر:

"سرير إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسرير"(الداية،د.ت،180)

فالدال الأول في الصدر "سرير"، والدال الثاني في العجز "سرير" وقد فصلت بين الدالين الأول، والثاني أقصى المسافة المكانية.

والقسم الثاني: تضيق فيه المساحة المكانية شيئاً ما، حيث يأتي الدال الأول في حشو المصراع الأول، والثاني في نهاية المصراع الثاني، كقول الصمة الفشيري: "تمتع من شميم عرار نجد مما بعد العشية من عرار"(الداية،د.ت،180).

والقسم الثالث: تزداد فيه المساحة ضيقاً ، حيث يقع الدال الأول في نهاية المصراع الأول، والثاني في نهاية المصراع الثاني، كقول أبي تمام:

"ومن كان بالبيض الكوابع مغراً فما زلت بالبيض القواصب مغراً"(الداية،د.ت،180).

والقسم الرابع تصل فيه المساحة بين الطرفين إلى أقل أبعادها، حيث يكون الطرف الأول في أول المصراع الثاني، والأخر في نهايةه كقول ذي الرمة :

"وإن لم يكن إلا معراج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها"(الداية،د.ت،180).

ويلاحظ في كل هذه الأقسام أن اتساع المساحة المكانية، أو ضيقها يرتبط بالدال الأول، وتحركه من موقع إلى آخر، أما الدال الثاني فإنه ثابت الموقع، وأهمل البلاغيون قسم آخر، يكون موقع الدال الأول في حشو المصراع الثاني، والأخر في نهايته لأن المساحة تكون محدودة، بل إن ذلك قد يتعدى بالنظر في البناء العروضي لأنـه - أحياناً - لا يسمح.(عبدالمطلب،1997،368.السبكي،1937،435).

وفي الأقسام الأربع السابقة تم التوافق بين الدالين في السطح، والعمق؛ لأن بعض البلاغيين قد أضاف إلى بنية " رد الأعجاز" بعض الصور التجنisiية التي يتوافق فيها الطرفان على مستوى السطح، ويختلفان على مستوى العمق .

ورد الأعجاز على الصدور من البنى التي تأتي في الشعر والنشر على سواء، والأسكل البنائية السابقة يمكن أن يأتي بعضها في النثر أيضا

على القسم الأول – اتساع المساحة المكانية إلى أقصاها بين الدالين – يمثله قوله تعالى: **وَيَخْشَى النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى** (الأحزاب، 37)، قوله تعالى: **قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ** (الشعراء، 168)، فكلمة "... قال من القول، وكلمة قالين من القوى وهو البغض" (عباس، 1987، 308)، في حين أن طبيعة البناء الصياغي للنثر لا يحتمل من الأشكال الثلاثة الأخرى إلا أن يكون الدال الأول في حشو الفقرة، والثاني في آخرها، وعلى هذا يأتي قوله تعالى: **قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيَلَّكُمْ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْخَنْتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى** (طه، 61).

ونلاحظ من ذلك أن رد الأعجاز في النثر قريب من الجنس "إلا أن رد الأعجاز جاءت إحدى الكلمتين في أول الجملة، والثانية في آخرها، ولا يشترطون ذلك في الجنس، والجنس لا بد فيه من اختلاف الكلمتين من حيث المعنى، وقد يتحد المعنى في بنية رد الأعجاز" (عباس، 1987، 308).

ونجد تعليقاً لابن رشيق القيرواني على بنية رد العجز، يؤكد فيه الوعي البلاغي بوظيفه السطحية، والعميقة، على مستوى السطح يؤدي مهمة صوتية نتيجة لتردد الدال بعينه، إذ إنه يحيل البيت إلى دائرة مغلقة بدايتها هي نهايتها" فيدل بعض الكلام على بعض" (القيرواني، 1972، 433) مما يعطي للمتن قدرة إنتاج قوافي الشعر، والفواصل في النثر.

وعلى مستوى العمق، فإن الدالة تتلامس تلامساً شديداً بزيادة المائية فيها، وبتنمية المعنى ليدخل "ديباجة" جديدة بالرغم من أنه اعتمد التكرار السطحي (الأسعد، 1999).

العكس والتبدل:

بنية العكس والتبدل من البنى التي تعتمد التوافق السطحي، والخلاف في العمق، ويجسد في عميقها ازدواج الركيزة الإنتاجية على نحو قريب من بنية "ال مقابل"، حتى أن القزويني أطلق عليها مصطلح "العكس والتبدل": فيقدم في الكلام جزء ثم يؤخر" (القزويني، 1993، 318).

إلا إنَّ من البلاغيين من أسماء "التبديل" فصاحب خزانة الأدب يقول: "إنَّ التَّبديل نوع من التَّصدير، ويعني به: أنْ يصير المتكلَّم الآخر من كلامك أوّلاً، أو بالعكس كقولهم: أشكُر لمن أنعمَ عليك، وأنعمَ على من شكرك" (الحموي، 1991، 115). وعند النَّظر في خط الدلالة لبنيَّة العكس والتَّبديل" يكشف لنا عن كونها حركة تقدمية على معنى أنَّ اللُّغة تتموَّل وصولاً إلى منطقة دلاليَّة يحسن الوقوف عندَها، وهذا بلا شك يصدق على معظم النَّواتج اللُّغوية" (عبد المطلب، 1997، 378).

لكن التَّأمل في بنيَّة العكس يؤكِّد وجود منعطفات، أو إنَّها عملية توقف مؤقتة تعدل فيها الصياغة خطَّ سيرها، لتجعله خطَّاً مزدوجاً يعتمد على التقديم، والتأخير الذي تتبادل الدوال المتماثلة، وهو ما يدخله دائرة التكرار؛ لأنَّ الذهن يتحرك إلى الأمام، فيدفع الصياغة إلى متابعته، ثم يرتد للوراء فتلحقه الصياغة أيضاً، وبين التقدُّم، والترَاجُع تتوافق البنيَّة السطحية، وتتَّخالف بنيَّة العمق (عبد المطلب، 1997). ونجد في بنيَّة العكس والتَّبديل أنَّها "...تعتمد عملية التَّعلق في إنتاج الدلالة بمعنى أنَّها بنيَّة تركيبية لا إفراديَّة، وهذا التركيب لا يعتمد على التَّنافي بين الدوال المكررة، بل إنَّه يعمل على عقد علاقة تلازم بينهما، وهو تلازم مع المغايرة، إذ إنَّ اكتمال بنيَّة العكس بمجيء الطرف الثاني، يترتُّب عليه تعديل في المعنى على نحو من الأنحاء؛ لأنَّ هذا التَّغيير التَّركيبي يقتضي - لضرورة - تغيير النَّاتج الدلالي (عبد المطلب، 1997، 378).

وبرغم أنَّ عناصر بنيَّة العكس تتوافق تمام الموافقة، فإنَّها تقدم شكلاً تعبيرياً فريداً؛ لأنَّ التَّقابل فيه ينتج التَّوافق، فهو مؤشر على تداخل الدلالات في العمق أوّلاً، ثم تداخل المستوى السطحي ثانياً. ففي قول المتتبِّي:

"إذا أمطرت منهم ومنك سحابة فوابلهم طل وطل وابل" (عبد المطلب، 1997، 378) نجد بنيَّة العكس والتَّبديل واضحة كلَّ الوضوح، فكلمة "وابل" الأولى الدال الأولى، وقعت "مبتدأ"، وعندما عكسها الشاعر في عجز البيت جعلها "خبرًا"، والشيء نفسه في بنيَّة "طل" الدال الأول، والتي وقعت خبراً، ثم عكسها، وأصبحت مبتدأ، ويمثل الشَّكل التَّجريدي التالِي ما حصل لبنيَّة العكس في بيت المتتبِّي (عبد المطلب، 1997) :

فوايـلـمـ طـلـ وـطـلـكـ وـابـلـ
 ↓ ↓ ↓ ↓
 مـبـدـأـ خـبـرـ مـبـدـأـ خـبـرـ
 والشيء نفسه نجده في قولنا:

"كلام الأمير أمير كلامنا" (ياسين، 1997، 113).

فكلمة "كلام" مبتدأ، وهو أحد الطرفين في الجملة، وكلمة الأمير مضاد إليه، وقد وقع العكس بين طرف الجملة، وما أضيف إليه، حيث قدم أولاً: كلام على كلمة الأمير - المبتدأ على المضاف إليه، ثم عكس قدم "الأمير" على الكلام - أي المضاف إليه على المبتدأ.

وفي قوله تعالى: **تُولِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ**، فوقع العكس بين متعلقين في جملتين "تولج الليل في النهار" و"جملة" "تولج النهار في الليل" وكذلك وقع بين جملتي "تخرج الحي من الميت" و"جملة" "وتخرج الميت من الحي"، فالعلوي يجعله وجهاً من وجه القلب أو التبديل، والذي يعني: عكس الكلمات في نظامها، وترتيبها مثل "كلام الملوك ملوك الكلام" (العلوي، 1982، 94).

وبنية العكس تظهر جمال التقابل بين المعاني، إضافة إلى موسيقا جميلة تسکبها على الكلام المتعاكـسـ، وهذا يعتمد على قدرة المتكلـمـ عند استعمال الصور اللفظية الدالة على تقابل جميل، كما أنه يبرز الطاقة التعبيرية للألفاظ المتعاكـسةـ، فعندـهاـ نحسب بنية العـكـسـ من البـنىـ التـكـرارـيـةـ المعتمـدةـ على التـقـديرـ المرسـومـ بدقة صناعـيةـ لا شـكـ أنـ مـاتـابـعةـ الـدـرـسـ الـبـلـاغـيـ فيـ رـصـدـهـ لـلـظـواـهـرـ الـبـديـعـيـةـ،ـ قدـ أـكـدـ حـضـورـ الـخـافـيـةـ التـكـرارـيـةـ الـتـيـ مـارـسـتـ فـاعـلـيـتـهاـ رـأـسـياـ وـأـفـقـياـ،ـ وـهـيـ فـاعـلـيـةـ تـتـجـهـ إـلـىـ إـنـتـاجـ الدـالـلـةـ أـحـيـاـنـاـ،ـ وـإـلـىـ إـنـتـاجـ الـإـيقـاعـ الـخـالـصـ أـحـيـاـنـاـ ثـانـيـةـ،ـ ثـمـ مـزـجـ الـإـيقـاعـ بـالـدـالـلـةـ أـحـيـاـنـاـ أـخـرـىـ (الأـسـعـدـ،ـ 1999ـ).

والملاحظ أن الإغراب في هذا الجهد الوصفـيـ للـتـكـرارـ،ـ قدـ أـدـىـ إـلـىـ تـكـاثـرـ الأـشـكـالـ الـبـديـعـيـةـ،ـ وـهـذاـ التـكـاثـرـ أـدـىـ إـلـىـ نـوـعـ مـنـ التـدـاخـلـ بـيـنـ كـثـيرـ مـنـ الـأـشـكـالـ

البدعية، حتى أصبح للشكل الواحد أكثر من مصطلح، وأصبح المصطلح الواحد يضم أكثر من شكل. ولكن في هذه الدراسة سيتم التركيز على الأشكال التكرارية الرئيسية التي أشرت إليها سابقاً (الأسد، 1999).

دور التكرار الوظيفي في الدراسات القرآنية

مصنفات المتشابه:

إن ظاهرة التكرار ظاهرة ملموسة في أسلوب القرآن، ولها سماتها، ومفهومها الخاص، وأكثر من تصدى لها من علماء القرآن وخصّتها بالمصنفات هم العلماء الذين عُنوا بمتشابه القرآن. والمتشابه مصطلح كثُر القول فيه، ولكنه ينقسم في النهاية إلى قسمين حسب تصنيف الأئمة فيه:

أولاً: المتشابه اللفظي، ويطلق عليه في علوم القرآن علم الآيات المتشابهات، أو علم المتشابه، وهو من علوم التفسير، وذلك أن يتشابه تركيبان أو أكثر من جهة اللفظ في موضعين مختلفين سواء في الآية أم في السورة أم في القرآن كاملاً، وقد تكون درجة التشابه بينهما تامة، وقد تكون في بعض الأوجه.

ثانياً: علم المحكم والمتشابه: ويقصد بالمتشابه فيه آيات الصفات والأفعال، وموضع الإفاضة في هذا العلم هو علم الكلام (الكرماني، 1991). ونجد أن المصنفات الجامعة لعلوم القرآن قد أفردت كل نوع منها بباب مستقل (البرهان، 1972). والنوع الأول من أقسام المتشابه هو مجال دراستنا هنا، وذلك لأنّه جانب من جوانب أسلوب التكرار، وقد خصّه بالتألّيف مجموعة من الأئمة، منهم حمزة بن حبيب الزبيات "ت 158 هـ"، والكسائي "ت 189 هـ" ولهؤلاء لم تصل مصنفاته، وأحمد بن جعفر المنادي "ت 336 هـ"، في متشابه القرآن العظيم، والخطيب الإسکافي "ت 420 هـ"، في درة التأويل في متشابه التنزيل، ويعد كتابه أشهر مصنف في هذا المجال وصل إلينا، وللإمام محمود بن حمزة الكرماني "البرهان في متشابه القرآن" وقد نشر هذا الكتاب بعنوان آخر هو "أسرار التكرار في القرآن" بتحقيق عبد القادر أحمد عطا.

وتتابعت المؤلفات في هذا العلم فمنها "ملّاك التأويل القاطع في توجيه المتشابه من آي التنزيل" لابن الزبير الغرناطي "ت 627 هـ"، "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس

في القرآن" للإمام أبي زكريا الأنباري "ت 926 هـ"، وخص الفيروز أبادي هذا العلم بقسم من مؤلفه "بصائر ذوي التميز" وهناك الكثير من المؤلفات لم تذكرها الدراسة.

وقد اعتمد اللاحقون على السابقين في هذا الميدان، وتقارب أقوالهم إلى حد نقل النصوص عند بعضهم، فتقارب منهجمهم في التأليف مع منهج من سبقهم، وقد عدوا إلى آيات القرآن – على الترتيب القرآني المعروف – ورصدوا كل آية أو تركيب تكرر له مشابه في موضع آخر من القرآن، أو في غير موضع، ولم يحصروا المشابه بما كان تشابهها كلياً في اللفظ بل انقسم عندهم إلى أنواع (الكرماني، 1991، 66 – 69) :

1 – التكرار اللفظي: وهو أن يتشبه التركيبان من جهة اللفظ تماما دونما زيادة أو نقصان نحو : "من في السماوات والأرض" في موضع و "من في السماوات والأرض" في موضع آخر .

2 – التقديم والتأخير: مثال ذلك قوله تعالى: «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا» (الأعراف، 188)، وقوله تعالى في موضع آخر: «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا» (يونس، 49) بتقديم وتأخير ضرا ونفعا.

3 – الزيادة والحدف ويمثل عليه أصحاب المعلم والمشابه قوله تعالى: «قَالُوا وَجَدْعَنَا آبَاءَنَا» (الأنبياء، 53)، وقوله تعالى: «قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا» (الشعراء، 74)، بزيادة "بل" في الآية الثانية.

4 – إبدال حرف مكان حرف كقوله تعالى: «اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا» (البقرة، 35)، وقوله تعالى في سورة الأعراف: «اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حِيثُ شِئْتُمَا» (الأعراف، 19)، بزيادة الفاء على فعل الأمر كلا.

5 – إبدال كلمة بأخرى نحو «ولَئِنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِّي» (الكهف، 36)، وقوله تعالى: «ولَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي» (فصلت، 50).

6 – مجيء الكلام في موضع على نظم، وفي آخر على عكسه كقوله تعالى: «ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً» (البقرة، 58)، وقوله تعالى: «وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا» (الأعراف، 161).

7 – أن يأتي اللفظ معرفا في آية ونكرة في أخرى نحو: **وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ** (البقرة، 61)، قوله تعالى: **وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ** (آل عمران، 21).

8 – يأتي اللفظ مفردا في آية وجمعها في أخرى نحو: **وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا
النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً** (البقرة، 80)، قوله تعالى: **قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
مَعْدُودَاتٍ** (آل عمران، 24).

9 – الفاك والإدغام: نحو: **وَمَنْ يُشَاقِ الرَّسُولَ ...** (النساء، 15)، قوله
تعالى: **وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ ...** (الحشر، 4).

وذهب علماء المتشابه في تتبع أنواعه السابقة في النص القرآني كاملا، يجمعون كل تركيب وما تكرر من نظائره المتشابهة في أحد الوجوه السابقة، محاولين إبراز الحكمة وبيانها من تكرار هذه التراكيب من جهة، وإبراز المعاني التي اقتضت تغاير الآيات المتشابهات من جهة أخرى (الكرمانى، 1991، 64). حتى ظهر عملهم هذا وكأنه دراسة للتكرار العام في القرآن الكريم. واكتفى المتقدم من هذه المصنفات برصد مواضع المتشابه، وأماكن تكرارها، ومن هذه المصنفات "متشابه القرآن العظيم" لأحمد بن جعفر المنادى (المنادى، 1408هـ).

أما من جاء بعده من علماء المتشابه بدءا من الإسكافي، فقد وقفوا عند كل تركيب تكرر من المتشابه، وحاولوا بيان الحكمة من تكراره إذا كان التشابه تماما وإبراز المعاني التي اقتضت التغاير إذا كان التشابه غير تام بحذف أو زيادة أو اختلاف، وكانت خلاصة كلامهم تعنى أن يكون هذا التشابه تكرارا جاء لغرض كالتأكيد والتقرير، وما يؤيد ذلك أنهم كانوا يلتمسون مخرجا لكل تركيب تكرر وشابه غيره، مؤكدين أن غرض أحدهما ليس كغرض الآخر، وأن ما جاء له أحدهما ليس ما جاء له الآخر مما يؤدي في النهاية إلى أنهما تركيبيان مختلفان في موضوعين وغرضين مختلفين ففي قوله تعالى: **وَقُلْنَا يَا آدُمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلَا مِنْهَا** (البقرة، 35). وقوله تعالى: **وَيَا آدُمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
فَكُلَا** (الأعراف، 19)، ذهب الخطيب الإسكافي في تحرير هذه الآية إلى أن أحد الخطابين قبل الدخول، والثاني بعد الدخول إلى الجنة، وبناء عليه جاءت "كلا": مرة بالواو، ومرة بالفاء (الخطيب الإسكافي، 1973).

وذهب الكرمانيّ نفسه مذهبًا قريباً من هذا في هذه الآيات، حيث قال مستعيناً بما جاء عند الإسکافي: "... وإنما الذي في البقرة من السكون الذي معناه الإقامة فلم يصلاح إلا بالواو؛ لأن المعنى جمع بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها ولو كان بالفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة؛ لأن الفاء للتعقب والترتيب، والذي في الأعراف من السكنى التي معناها اتخاذ الموضع سكناً، لأن الله تعالى أخرج إبليس من الجنة بقوله "أخرج منها مذووماً مدحوراً" (الأعراف، 18)، وخاطب آدم فقال: "يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة" (الأعراف، 19) أي اتخذها لنفسك أنت وزوجك مسكنًا، فكلا من حيث شئتما، فكانت الفاء أولى؛ لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زماناً ممتداً يمكن الجمع بين الاتخاذ، والأكل فيه بل يقع الأكل عقيبه" (الكرماني، 1991، 119). ففي هذا المثال يتبيّن لنا مسلك هذين العالمين في تخریج هاتين الآيتين المتشابهتين على أن إدھاماً لیست تكراراً للأخرى، وإنما كل واحدة جاءت في مقام مختلف، يُشفع لذلك التغاير اليسير في نظم كل منهما.

فالإسکافي بهذه الطريقة في التحليل أراد بيان علاقة التراكيب المكررة بما حولها من سياق عام، إذ لم ينظر إلى التراكيب المكررة نظرة جزئية ضيقه، وإنما نظر إليها من خلال السياق العام، حيث تختلف السياقات التي يرد التراكيب المكرر فيها، وهذا يعني أن التراكيب المكرر قد يأتي لغرض آخر وفي موضع مختلف مما يحول في النهاية دون القول بأنه مكرر، فقوله تعالى: **إِذَا السَّمَاءَ انشَقَّتْ * وَأَذَنَتْ لِرَبَّهَا وَحْقَتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذَنَتْ لِرَبَّهَا وَحْقَتْ** (الانشقاق، 1 – 5)، فيقول الإسکافي: "السائل أن يسأل عن تكرار قوله: "وَأَذَنَتْ لِرَبَّهَا" والجواب أن يقال: إنَّ الْأَوَّلَ لِلسمَاءِ، والثاني للأَرْضِ" (الخطيب الإسکافي، 1973، 528)، وهذا الموضع لا يرى الإسکافي فيه بأساً إذ يقول "فَعُنِي بالثاني غير المقصود بالأَوَّلِ من وصف يوجب له حكم الأَوَّلِ كَانَ مِنْ مُخْتَارِ الْكَلَامِ" (الخطيب الإسکافي، 1973، 530). وعلى هذا النحو وقفوا مع الآيات المتشابهة، حتى أنَّ الكرمانيَّ منع وجود التكرار المطلق في القرآن، وذهب إلى أنَّ كل ما وقع من ألفاظ مشتركة بين أثنين أو أكثر، فإنَّ اللَّفْظَ المشتركَ في كل آية يفيد معنى غير الذي يفيده في الآية الأخرى مما يحول دون القول بالتكرار (الكرماني، 1991).

والـتـكرار الذي يعني الكرماني هنا ليس هو التـكرار الشـكلي أو التـشابه الـلفظـي، وإنما يعني التـكرار بـمعناه المطلق، وهو ما كان الثاني فيه تـكرارا للأول دون زيادة معنى أو غرض ما، فالـتـكرار الـلفظـي حـقـيقـة موجودـة في القرآن الـكـرـيم، ولم يـنـكـرـها الكرـمـانـي، ولـكـنـ محـورـهـ فيـ أنـ الـلـفـظـ المـكـرـرـ أوـ التـركـيبـ يـأـتـيـ لـغـرـضـ غـيـرـ الغـرـضـ الـذـيـ ذـكـرـ لـهـ أـوـلـاـ، وـيـوـضـحـ ذـكـرـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: «اهـدـنـاـ الصـرـاطـ الـمـسـتـقـيمـ صـرـاطـ الـذـينـ أـنـعـمـتـ عـلـيـهـمـ» (الفـاتـحةـ، 5ـ 6ـ)، فـكـرـرـ لـفـظـ الصـرـاطـ، وـذـكـرـ أـنـ الصـرـاطـ هـوـ الـمـكـانـ الـمـهـيـأـ لـلـسـلـوكـ، فـذـكـرـ فـيـ الـأـوـلـ الـمـكـانـ، وـلـمـ يـذـكـرـ السـالـكـينـ، فـكـرـرـهـ مـعـ ذـكـرـهـ فـقـالـ: «صـرـاطـ الـذـينـ أـنـعـمـتـ عـلـيـهـمـ» أيـ الـذـيـ سـلـكـهـ النـبـيـونـ وـالـمـؤـمـنـونـ» (الـكـرـمـانـيـ، 1991ـ، 112ـ).

وـذـهـبـ إـلـىـ أـنـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ "...عـلـيـهـمـ" منـ سـوـرـةـ الـفـاتـحةـ " ليسـ تـكـرـارـاـ؛ لأنـ كـلـ وـاحـدـ مـنـهـماـ يـقـضـيـهـ الـلـفـظـ، وـمـاـ كـانـ هـذـاـ سـبـيلـهـ فـلـيـسـ بـتـكـرـارـ" (الـكـرـمـانـيـ، 1991ـ، 113ـ)، وـفـيـ بـعـضـ الـمـوـاضـعـ كـانـ الـكـرـمـانـيـ يـحـمـلـ التـكـرـارـ عـلـىـ التـوـكـيدـ، وـيـعـدـهـ مـنـ مـسـوـغـاتـهـ كـوـلـهـ تـعـالـىـ: «وـلـوـ شـاءـ اللـهـ مـاـ اـقـتـلـ الـذـينـ مـنـ بـعـدـهـمـ» (الـبـقـرةـ، 253ـ) ثمـ قـالـ تـعـالـىـ فـيـ نـفـسـ الـآـيـةـ: "لوـ شـاءـ اللـهـ مـاـ اـقـتـلـواـ" فـيـقـولـ: "كـرـرـ فـيـ الـآـيـةـ تـأـكـيدـاـ ... وـفـيـلـ تـكـذـيـبـاـ لـمـ زـعـمـ أـنـ ذـلـكـ لـمـ يـكـنـ بـمـشـيـةـ اللـهـ" (الـكـرـمـانـيـ، 1991ـ، 113ـ). وـفـيـ عـرـضـ الـذـيـ سـبـقـ تـدـورـ بـغـيـةـ مـصـنـفـاتـ الـمـتـشـابـهـ، وـأـشـارـ مـصـنـفـ" مـلـاـكـ الـتـأـوـيلـ" لـابـنـ الزـبـيرـ إـلـىـ بـعـضـ الـمـوـاضـعـ مـنـ ذـلـكـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: «فـإـذـاـ بـرـقـ الـبـصـرـ وـخـسـفـ الـقـمـرـ وـجـمـعـ الشـمـسـ وـالـقـمـرـ» (الـقـيـامـةـ، 7ـ). فـيـقـولـ: "يـسـأـلـ عـنـ إـعادـةـ لـفـظـ الـقـمـرـ فـيـ الـفـاـصـلـتـيـنـ، وـالـجـوابـ عـنـهـ: أـنـ ذـلـكـ لـبـيـانـ أـهـوـالـ الـقـيـامـةـ وـتـعـظـيـمـهـاـ، وـالـعـرـبـ تـسـتـعـمـلـ هـذـاـ عـنـدـ قـصـدـ الـتـهـوـيـلـ وـالـتـعـظـيمـ... وـقـدـ اـجـتـمـعـ فـيـ آـيـةـ الـقـيـامـةـ قـصـدـ الـتـعـظـيمـ الـذـيـ حـمـلـهـ التـكـرـارـ" (ابـنـ الزـبـيرـ، 1983ـ، 1120ـ).

وـكـذـلـكـ تـكـرـارـ " مـاـ" فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: «يـسـبـحـ لـلـهـ مـاـ فـيـ السـمـاـوـاتـ وـمـاـ فـيـ الـأـرـضـ» (الـتـغـابـنـ، 1ـ)، وـقـوـلـهـ تـعـالـىـ: «يـعـلـمـ مـاـ فـيـ السـمـاـوـاتـ وـالـأـرـضـ» (الـتـغـابـنـ، 4ـ)، فـيـ الـآـيـتـيـنـ قـصـدـ "بـهـاـ" الـاسـتـيـفاءـ وـالـإـحـاطـةـ بـكـلـ الـمـسـبـحـيـنـ، وـبـهـذـهـ الـإـحـاطـةـ اـقـتـرـنـ فـيـ الـآـيـةـ وـاتـصـلـ بـهـاـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: «وـيـعـلـمـ مـاـ تـسـرـوـنـ وـمـاـ تـعـلـلـوـنـ» (الـتـغـابـنـ، 4ـ)، فـحـصـلـ مـنـ ذـلـكـ إـحـاطـةـ عـلـمـهـ سـبـحـانـهـ بـمـاـ ظـهـرـ وـمـاـ بـطـنـ وـمـاـ اـشـتـملـتـ عـلـيـهـ السـمـاـوـاتـ وـالـأـرـضـ، فـلـمـاـ

اقترن بهذه الآية ما يعطي إهاطة علمه سبحانه بجزئيات "ما" في الجملة، وأنه لا يغيب عنه شيء لم يتحت في قوله "يَعْلُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" إلى إعادة "ما"؛ لأن ذلك يكون كالنكرار الذي لا يحرز المعنى، وأما الآية الأولى فلم يقترن بها ما يعطي مفهوماً به مع أنه قصد الإهاطة فلم يكن بد من إعادة "ما" من أجل استئناف إحصاء وتأكيد" (ابن الزبير، 1983، 1084). أما مصنف "بصائر ذوي التمييز" للفيروز أبادي، فقد استبطن أغلب ما جاء في البرهان للكرمانى نصاً وروحاً، ولم تجد الدراسة عنده جديداً فيما يخص توجيه المتشابه، وجاءت بعض المواقع في فتح الرحمن "للأنصارى" شاهداً على الخوض في أسلوب التكرار كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة، 4)، فيقول الأنصارى: "كرر لفظ إياك لقطع الاشتراك بين العاملين" (الأنصارى، 1983، 10). وكذلك قوله تعالى: ﴿لَعَلَّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف، 46)، فكرر "لعل" رعاية للفوائل، إذ لو قال: لعلي أرجع إلى الناس فيعلمون، بحذف النون جواباً لـ "لعل" لفاقت الرعاية (الأنصارى، 1983، 462).

وقد حظيت المصنفات في هذا الموضوع وبخاصة عند المعتزلة باهتمام كبير؛ لأنها عمد مذهبهم، والأصل الذي تقوم عليه عقائدهم، فإذا أحسنوا الدفاع عن هذا الأصل، واستطاعوا عرضه في صورة واضحة مقنعة كانت عقيدتهم مقبولة لدى الناس، وقدرة على الوصول إليهم وإقناعهم، ويتفق المعتزلة مع أهل السنة في أن الآيات المحكمات من القرآن هي التي لا تحتمل إلا معنى واحداً" (دوب، 1997، 462) وأن الآيات المتشابهات هي التي تحمل معاني كثيرة، ولهذا يجب تفسيرها وتأويلها على هذه المعاني الكثيرة.

ونجد كتبهم التي تناولت المحكم والمتشابه قد لونت أسلوبهم تلوينا خاصاً وأعطت ذلك الأسلوب الطابع المميز الذي أصبح منهجاً خاصاً لهم في البحث (الزركشى، 1972، 79 – 81). وترى الدراسة أن أسلوب المعتزلة في معالجة المحكم والمتشابه انحصر في ثلاثة أمور: العقل، واللغة، والمجاز؛ فالعقل في تصورهم الحكم الفصل بين الأمور، وحكمه لا يخطئ، ومن هنا كان في التصور الاعتزالي تقديم العقل على النقل والرواية وما يدل عليه ظاهر اللفظ، وصریح العبارة. أما اللغة: فقد توسعوا في استعمالها توسيعاً لا حد له في هذه المسألة خاصة عندما تحولت اللغة

بين أيديهم إلى أداة طبعة يشكلونها كما يريدون، واتسعت عندهم دلالات الألفاظ فأصبحوا يستبطون للفظ الواحد أكثر من معنى، ويقلبونه على وجوه المدلولات اللغوية المختلفة التي يمكن أن يشير إليها، ثم ينتقون من هذه المعاني ما يشاءون. أما المجاز فهو سلاح ثالث كانوا يلجأون إليه حينما تستعصي عليهم اللغة ولا تسعفهم العبارة، أو مدلولات **اللفظ**، وعندئذ يحملون العبارة على المجاز، ويستبطون منها لوناً من الوانه الكثيرة المتعددة فيصبح لوناً من الخيال والصورة الفنية التي يراد بها معنىًّاً أبعد مما يدل عليه الظاهر أو يشير إليه **الشكل الخارجي**، ونلاحظ كذلك أن هؤلاء **الدارسين**، ومن خلال تلك الممارسة الطويلة لتأويل المتشابه وتضليلهم في دراسته، والحديث عنه إلى وضع بعض المبادئ العامة لتأويل ألوان من هذه الآيات، بما يشبه النظريات العامة المقررة عندهم (فاصب، 1985، 309). من ذلك مثلاً مبدأ "اللطف" الذي تحدث عنه كثير من دارسي الإعجاز القرآني، ومنهم القاضي أبو الحسن عبد الجبار، والشريف المرتضى، وغيرهم من **الدارسين** والباحثين الذين أولوا مسألة المتشابه الكثير من الأهمية، فقد فسروا آيات كثيرة من المتشابه تتعلق بأصل العدل، فالآيات التي يشعر ظاهرها أن الله قد شاء الهدایة لبعض الناس، ولم يشاها الآخرين، وذلك بمانع لهم من الإيمان، وقال قائلون: **الختم والطبع هو السواد في القلب** كما يقال: **طبع السيف: إذا صدئ إلى آخر ما قالوا من آراء** (الأشعري، 1969، 297).

ويتبين لنا مما مرّ:

أولاً: أن العلماء الذين تناولوا علم المحكم والمتشابه في القرآن الكريم نجد عندهم إشارات إلى التكرار داخل التركيب، وبيان الحكمة من هذا التكرار.

ثانياً: العلاقة التي تربط بين المتشابه والتكرار علاقة الكل بالجزء، فالتكرار في التركيب القرآنية جزء من المتشابه الذي يعني به مجموعة من العلماء واحتل جانباً من علوم القرآن

ثالثاً: كانت دراستهم لمتشابه القرآن دراسة لظاهرة التكرار في جانب من جوانبها، وهو التكرار الخارجي .

مصنفات التفسير وعلوم القرآن:

التفسير:

لعل سبب وقوف المفسّرين على ظاهرة التكرار في القرآن الكريم هو تفسيرهم للقرآن آية آية، وحاجة بعض التفاسير إلى التعمق في أساليب القرآن لاستخلاص العبرة والفائدة من تنوع هذه الأساليب، والتكرار أسلوب من هذه الأساليب، وقد تلمست ظاهرة التكرار "بشكلها العام والخاص" في السور المكية في كثير من تفاسير القرآن، فوجدت هذه المصنفات تقسم إلى قسمين بالنظر إلى هذه الظاهرة، وما شابهها من ظواهر أسلوبية أخرى:

القسم الأول: المصنفات التي لم يكن للجانب اللغوي حضور بارز فيها أو مميز، وركّزت تناولها في جوانب أخرى فقهية وأحكام قرآنية، وتفسير معان، وأسباب نزول ...

القسم الثاني: التفاسير التي كان للجانب اللغوي – النحوي والبلاغي حظّ وافر فيها، وحضور واضح، وترى الدراسة أنّ مجال بحثنا هو القسم الثاني، ولا يمنع هذا أنْ نجد إشارات نادرة في القسم الأول. وقد تأثرت مسائل ظاهرة التكرار في ثنايا هذه المصنفات، وتفاوت مقدار وجودها من مصنف لآخر، وفي حين تكثر هذه المسائل في بعضها، ويكتفي بعضها الآخر بقليلها عن كثيرها، وبعضها بين هذا وذاك.

وأول مصنف يطالعنا على حسب التقسيم السابق هو جامع البيان للطبرى إذ أشار في مقدمته إلى أن التكرار أسلوب من أساليب كلام العرب، وعدده مرادفا للإطالة والإكثار (الطبرى، 1984، 30). ويقول أيضاً: "غير موجود في شيء من كتاب الله آياتان متقارنات مكررتان بلفظ واحد، ومعنى واحد" (الطبرى، 1984، 14) ويعلل وجود التكرار باختلاف الغرض، وعليه يخرج كثيراً من الآيات التي تكررت في القرآن على اختلاف غرض إدراهما عن الأخرى قوله تعالى: "وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"؛ فكرر ذلك لاختلاف معنى الخبرين بما في السماوات والأرض (الطبرى، 1984، 317). ونجده كذلك يقف عند كثير من المسائل التي يمكن إدراجها في مسائل التكرار الذي يكون داخل التركيب، فيحاول جاهداً نفي التكرار عن هذه التراكيب

موجهاً ما فيها إلى أوجه مختلفة تؤول في النهاية إلى اختلاف المعنى أو الغرض، ولكنَّه في الواقع الحقيقة يثبت براعته في تحليل أسلوب التكرار ففي قوله تعالى: "الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ"، يقول الطَّبرِي: "إِنَّ كُلَّ كَلْمَةٍ مِّنْهُمَا مَعْنَى" (الطَّبَرِي، 1984، 84)، ثمَّ أَظَهَرَ أَوْجَهًا كَثِيرَةً يُظَهِّرُ مِنْ خَلَالِهَا تَبَيَّنَهَا كَوْلَهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ: «اَهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» (الفاتحة، 5–6)، فَيَبَيِّنُ الطَّبَرِيُّ أَنَّ تَكْرَارَ الصَّرَاطِ جَاءَ لِغَرْضِ "الإِبَانَةِ" عنِ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَيِّ الصَّرَاطِ هُوَ" (الطَّبَرِي، 1984، 106).

أما فخر الدين بن ضياء الرَّازِي وقف عند بعض مسائل التكرار، مما جعله يأتي بآراء ووجوه لبعض هذه المسائل ويناقشها، ومن هذه المسائل الدقة والهامة التي تناولها الرَّازِي في التكرار تكرار الشيء بغير اللَّفْظِ الْأَوَّلِ كقوله تعالى: "وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ" (المؤمنون، 117)، فيقول الرَّازِي: "يُسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ لِمَدْعَى إِلَهٍ ثَانِي بِرْهَانًا" (الرازي، فخر الدين، 1981، 110)، ويرى كذلك أنَّ للتكرار صوراً ووجوهاً يأتي عليها أولها: التأكيد، وثانياً: أنَّ يكرر المكرر مع زيادة فيه للتعظيم والتخفيم كقوله تعالى: "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبَيْنَا كَانُوا لَمْ يَغْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبَيْنَا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ" (الأعراف، 92)، وفي بعض المسائل التي ورد فيها التكرار كان يميل إلى اختلاف مقصود الثاني من الذالين المكررين عن مقصود الذال الأول، ومن خلال مناقشته لهذه المسائل ترى الدراسة أنَّ الفخر الرَّازِي يذهب إلى نفي التكرار غير المفيد عن تراكيب القرآن الكريم، فالعنصر المكرر الثاني يؤدي غرضاً، وفائدة لا يؤديها الأول في الغالب ولو كان تكراراً محضاً لكان فائدتها واحدة، ولم يزد الثاني على الأول شيئاً، فالنكرار عند الرَّازِي يخرج إلى أكثر من معنى ومن أهمها: التأكيد، والتنبيه، والتقرير والتفضيل.

أما أبو حيان التَّوْحِيدِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ، فكان له منهجه في التفسير، فيحدد الموضع ويقوم بتفسير الآية ويشرحها، ويحدد الوظيفة البلاغية لها، ويقوم بنقل آراء المفسرين السابقين، فينقل عن الزمخشري، والآخرين بعض التعليقات حول الآيات المكررة (أبو حيان، 1983، 121). ولكثر المسائل التي وقف عندها أبو حيان يصعب تحديد موقفه بدقة من هذا الأسلوب، فالنكرار عنده ظاهرة ملموسة في اللغة وتراكيبها،

وينظر إليها من جانبي **اللفظ والمعنى**، فهو يشير في بعض الأوقات إلى الموضع التي تخلصت التراكيب فيها من التكرار اللفظي، ولم يعد - التكرار من الفصاحة، ولذلك لجأت اللغة إلى المغايرة بين الألفاظ من ذلك قوله تعالى: **خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ** (الأعراف، 1)، فالمغايرة وقعت بين لفظي "خلق" و "جعل" (أبوحيان، 1983، 97).. أما التراكيب التي لا بد فيها من ظهور التكرار اللفظي، فكان أغلب توجيهه لها إلى التوكيد والمبالغة (أبوحيان، 1983، 370). كقوله تعالى: **وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوَ** (الأعراف، 32)، فاللَّعْبُ وَاللَّهُو قيل بمعنى واحد، وكرر تأكيداً لذم الدنيا (أبوحيان، 1983، 108).

وتناول التكرار السمين الحبّي في تفسيره "الدر المصنون من علوم الكتاب المكنون"، وكان تناوله يحمل الصبغة النحوية في معظمها، فيرى أن التكرار العام في القرآن وخاصة تكرار القصص والمواعظ والعبارات له حالة خاصة ليست لغيره، إذ إنها لا تمل من كثرة الترداد (السمين الحبّي، د.ت.). ووقف عند قضية التكرار بالترادف، ولم يتضح موقفه منها فاكتفى بعرض الآراء المطروحة، ومنها رأي النحاس الذي لا يجوز مثل هذا الترادف في القرآن وجوزه في الشعر (السمين الحبّي، د.ت، 539). ويشير السمين إلى أن التركيب الذي يكرر قد يؤتى به لبيان وتفسير الأول كقوله تعالى: **وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ** (الشعراء، 132 – 133)، فتكرار أمدكم بأنعام تفسير لجملة أمدكم بما تعلمون (السمين الحبّي، د.ت، 539). ومن الصعب تحديد موقفه من هذا الأسلوب بشكل عام؛ لأنّه في أغلب المسائل يذكر معظم الآراء التي قيلت فيها دون أن يزيد على هذه الآراء شيئاً جديداً.

أما ابن عاشور في تفسيره التحرير والتتوير فإنه يتحدث عن وظائف التكرار ويخصّص التوكيد في قوله تعالى: **نَبِيُّهُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ * وَنَبِيُّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ** (الحجر، 50 – 51)، فيقول ابن عاشور إنّ ضمير الفصل "هو" أفاد تأكيد الخبر بين الدالين الأول والدال المكرر، ويؤكد أنّ عذاب الله عذاب أليم (ابن عاشور، 1980، 57)، ويلتقت ابن عاشور إلى تكرار الفعل لغرض التهويل كقوله تعالى: **وَقَوْمٌ نُوحٌ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَى * وَالْمُؤْتَفَكَةُ**

أهوى *فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى* (النجم، 52 – 54)، فيقول: "المقصود من الاسم الموصول وصلته بين البنائيين التهويل؛ لأنَّ المتكلِّم أراد أنْ يبيّن بالموصول والصلة وصف فاعل الفعل، فلم يجد لبيانه وتوضيحة أكثر من إعادة الفعل في الدال المكرر" (ابن عاشور، 1980، 155).

ويتنوع ابن عاشور في وظائف التكرار ما بين التحذير، والتوبیخ والتعريض والتخصیص والتصرع والتفریع (القصص، المرسلات، القصص). أمّا الشهاب الخاجي في حاشیته المسمّاة "عنایة القاضي وكفاية الرّاضي" فقد وقف عند كثیر من مسائل التكرار التي وقف عندها السّابقون وأضاف إليها الكثیر من آرائه، فهو ينظر إلى بعض التراكيب نظرية عميقَة يخالف فيها التأویلات السابقة ومن هذه المسائل التي وقف عندها الشهاب في التكرار ولا يغفلها اللطائف البلاغية سواء أحصلت بالتكرار أم باحتباه كقوله تعالى: «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» (الإسراء، 7)، فيقول: "إن تكرار الإحسان في النظم دون الإساءة إذ قيل فلها ... إشارة إلى أنَّ جانب الإحسان أغلب، وأنَّه إذا فعل ينبغي تكراره بخلاف ضده" (الشهاب الخاجي، د.ت، 11)، ولا نغفل هنا زيادة على ما ذكره الشهاب وضوح التركيب الثاني اعتماداً على الأول للتشابه القائم بين صيغتيهما، مما سوَّغ اجتناب تكرار الإساءة. وقد وقف في تفسيره عند تكرار الإسناد أو التّعلق الذي يؤدي وظيفة المبالغة كقوله تعالى: «قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي» (الإسراء، 100)، إذ أنسد الفعل "تملكون" إلى الضمير المتقدم "أنتم" كما أنه مسند إلى واو الجماعة (الشهاب الخاجي، د.ت، 64).

أما الألوسي في تفسيره "روح المعاني" فقد انبرى مدافعاً عن التكرار في القرآن اللغطي منه والمعنوي وقال: "إنه لا يخلو من فائدة لا تحصل من غيره كبيان اتساع العبارة وإظهار البلاغة، وزيادة التأكيد والمبالغة... أو درء احتمال ورفع خيال" (الألوسي، د.ت، 30)، وقد وقف عند كثیر من المسائل التي تقدم ذكرها عن وظائف التكرار عند المفسّرين، وخاصة وظيفة التقرير والتصرع والتتبیه وغيرها من الوظائف.

أما جهود المفسرين المحدثين في ظاهرة التكرار فلا تقاوِس بجهود القدامى من حيث الوفرة أو الجودة؛ لأن القدامى لم يغادروا لمن بعدهم إلا القليل، وعلى الرغم من ذلك نجد أن المحدثين أتوا بجديد يحسب حسابه في هذا الميدان الذي يتسع فيه القول جيلاً بعد جيل. فنجد سيد قطب في كتابه "مشاهد القيامة يرصد" ظاهرة التكرار أو تكرار اللازمة في سورة "الرَّحْمَن" و"المرسلات" و"القمر" كما أنه استبطن منه فوائل خاصة بالموسيقى والإيقاع كـ"الحقة" وـ"القارعة"، وبين أن الموسيقى والإيقاع له جرساً وظلاً خاصاً في تكرار هذه السورة (قطب، 1954، 15 - 17).

أما الظلال فإنه جهد كبير لا يمكن إنصافه أو الإهاطة به في هذه الدراسة، ولكن يكفينا ذكره تكرار الفوائل التي تخرج لأغراض خاصة كالوعيد في قوله تعالى: **"إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤَيْدًا"** (الطارق، 15 - 17) وجملة حديثه عن التكرار في الظلال كان حدثاً أسلوبياً يستند إلى الذوق الجمالي، فقد قدم تخريجاته التي يتفرد بها في هذا المجال من خلال سورة الرَّحْمَن التي يقول في مطلعها: "هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ، فهي إعلان عام في ساحة الوجود الكبير، وإعلام بآلاء الله الظاهرة" حتى يقول: ورنَّة الإعلان تتجلى في بناء السورة كلها، وفي إيقاع تكرار فوائلها... فيتجلى فيه إطلاق الصوت إلى الأعلى، وامتداده إلى بعيد فالرَّحْمَن كلمة واحدة في معناها الرَّحْمة، وفي رنتها الإعلان، والسورة بعد ذلك بيان لمسار الرَّحْمة، ومعرض لآلاء الرَّحْمن" (قطب، 1983، 106 - 108).

أما عائشة عبد الرحمن المعروفة بـ"بنت الشاطئ"، فإنها تنظر إلى التكرار على أنه ظاهرة أسلوبية، وقد نبهت إلى ذلك في موضعين من كتابها "التفسير البباني"، الأول: التكرار المؤكّد في المكي (بنت الشاطئ، 1974، 57 - 58). فتقول: "يقوى التأكيد فيه بتكرار الجملة مرتين نفياً للشكل وإبعاداً للارتياح، وما أكثر ما يلقانا هذا التكرار المؤكّد في السور المكية الأولى، حيث العهد بالرسالة قريب، وال الحاجة إلى اليقين النفسي أقوى وأمس، وتبدو أهمية هذا التكرار اللغطي في قصار السور بوجه خاص، فلا مجال للإطالة بإعادة لفظ أو تكرار جملة، إلا أن تكون لهذه الإعادة أهميتها القصوى في التأثير والتقرير والإيقاع والجزم" (بنت الشاطئ، 1974، 57 - 58).

والثاني: "التكلّر في الإطناب والإيجاز" (بنت الشاطى، 1974، 68)، ومما سبق نجد أنَّ المفسّرين وقفوا عند مسائل التكرار داخل التركيب أكثر من وقوفهم عند التكرار العام، والسبب راجع إلى تفسيرهم القرآن آية آية، وتركياً تلو تركيب، ولم يكن تفسيرهم على أساس قضايا أو ظواهر لغوية وأساليب، وكان بعضهم يرى أنَّ غرض التكرار في الغالب التوكيد والإفهام (المطردي، 1986).

ويتبين لنا كذلك أنَّ المفسّرين لم يختصوا التكرار بحديث مفصل مستقل، وفي الوقت نفسه لم يتناسوه، وكان حديثهم عنه يدور حول قطبين: فقسم منهم لا يرى في التكرار بأساً ولا منقصة في بلاغة الكلم، وأنَّ له دوراً في البلاغة وحسن النظم، ومن ثم لم يحاولوا نفيه عن كثير من تراكيب القرآن، ومنهم من سلك طريقة آخر نحو تقليل وظيفة التكرار في تراكيب القرآن وذكروا سبلًا مختلفة لتبرئة النص القرآني منه، ولكن على الرغم من اختلاف الفريقين كان جل اهتمامهم منصباً على بيان فائدة التكرار قل أو كثر، وبيان الحكمة منه، ومساهمته في مساندة التركيب ليرتقي علم البلاغة به.

علوم القرآن:

أما مصنفات علوم القرآن فقد تناولت ظاهرة التكرار، وتركزت دراسة أصحابها حول الجانب البلاغي "الأسلوبى" في إطار النص القرآني كاملاً، فانقسمت هذه المصنفات إلى قسمين: القسم الأول: تناولت فيها علوم القرآن، وجمعت التفسير والمعانى والإعراب، ولم تقف عند جانب واحد مشيرة إلى كثير من القضايا التي تتعلق بالقرآن بشكل مختصر، والتكرار منها، ومن هذه المصنفات تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ومجاز القرآن لأبي عبيده.

والقسم الثاني: وهي المصنفات المتأخرة التي اكتملت فيها مباحث علوم القرآن، وفصلت القول في كل مبحث، وأفردت للتكلّر باباً فيها، ومن هذه المصنفات "الإنقان في علوم القرآن" و"معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطى"، و"الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان" لابن قيم الجوزيَّة، و"البرهان في علوم القرآن للزركشى".

فالمحصن الأول الذي يطل علينا من القسم الأول هو "مجاز القرآن" لأبي عبيده، وقد سلك فيه أبو عبيده طريقين: أولاً: يعمد أحياناً إلى تأويل اللفظ الثاني تأويلاً مجازياً صارفاً معناه إلى ما يتافق ومنهج القرآن الكريم من تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يوصف بما توصف به الحالات، وهو القديم الأزلي، الذي ليس كمثله شيء، وهذه الطريقة هي الغالبة عليه في هذا المجال ويمثله قوله تعالى: **«إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ»** (يوسف، 4). فأبو عبيده يخرج التكرار إلى جانب المجاز الذي يفيد التوكيد (أبو عبيده، 1981، 12).

ثانياً: أو يعمد إلى اللفظين معاً فيؤولهما تأويلاً مجازياً ليستقيم المعنى وأصول الاعتقاد، ويزول الأشكال كقوله تعالى: **«وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ»** (يونس، 21)، ففي الآية يؤول أبو عبيده المكر ويفسره، فالمكر من الناس"مجاز ليدل على الجحود بالنعمة (أبو عبيده، 1981، 276)"، وفسر المكر من الله "أنه أخذ وعقوبة واستدراج لهم" (أبو عبيده، 1981، 276)، وتفسير اللفظين هنا مختلف ، فكل لفظ أوله بما يناسبه، ويليق به .

وفي موضع آخر يؤول اللفظين تأويلاً مجازياً متتفقاً كقوله تعالى: **«فَالْيَوْمَ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا»** (الأعراف، 50) فيقول: "مجازه نؤخرهم، ونتركهم كما تركوا أمر ربهم يوم القيمة" (أبو عبيده، 1981، 215)، وشملت إشاراته تكرار اللفظ المفرد والتركيب، وشملت أيضاً أشكال التكرار: وهي إعادة اللفظ باختلاف يسير كقوله تعالى: **«أُولَى لَكَ فَأُولَى»** (القيمة، 34)، وأشار أبو عبيده إلى التكرار داخل التركيب في أثناء إعرابه للآية في قوله تعالى: **«وَشَرَوْهُ بِثِمنٍ بَخْسِ دَرَاهِمَ»** (يوسف، 20) فقال في إعراب "دراهم": "جرره على التكرار والبدل" (أبو عبيده، 1981، 304)، فقوله على التكرار أي من جهة تكرار العامل "الباء" تقديرًا، وقوله البدل: من جهة أن الثاني هو الأول.

أما ابن قتيبة فإنه يبين أن التكرار في القرآن لم يكن من ضروب الفضول أو الزيادة وإنما جاء لزيادة المعنى أو تأكيده أو لضرورة في التعبير، وابن قتيبة لا يقتصر في بحث التكرار على اللفظ وحده أو العبارة بل يعمم فينظر إلى التكرار في

القرآن كظاهرة عامة، "فيتكلم عن التكرار في القصص، وفي بعض المعاني القرآنية، والصور الأخرى في القرآن كلّه ثم يتدرج، ويبداً في تخصيص التكرار بالأيّة، وبقابلها بالعبارة، فيبحث تكرار العبارة ثم تكرار الكلمة، ولا يرى في كل هذه الحالات فضولاً بل يرى أنَّه زيادة لفظ لحكمة ينشدتها القرآن". (سلام، 1981، 86)، وأشار ابن قتيبة إلى وظائف التكرار ومنها:

أولاً: قد تجيء للتوكيد فيقول: "ومن مذاهبهم التكرار والإفهام كما أنَّ من مذاهبهم الاختصار من أجل التخفيف والإيجاز" (ابن قتيبة، 1981، 86)، قوله تعالى: «كُلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» (الستكاثر، 3 – 4)، قوله تعالى: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» (الشرح، 5 – 6)، قوله تعالى: «أُولَئِكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أُولَئِكَ فَأَوْلَىٰ» (القيامة، 34 – 35)، فيقول ابن قتيبة: "كل هذا يراد به التوكيد للمعنى الذي كرر به اللفظة وقد يقول القائل للرجل اعمل اعمل، وللرامي ارم ارم كما قال الشاعر:

كم نعمة كانت لكم كم نعمة وكم وكم" (ابن قتيبة، 1981، 87)

ثانياً: حسم الأمر كما جاء في تفسيره قوله تعالى: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» (الكافرون، 1) ثالثاً: لبيان فضل المكرر، وحسن موقعه ويمثله قوله تعالى: "فبأي آلاء ربّكما تكذبان"، فإنَّه تعالى عدد في هذه السورة نعماءه تذكيراً لعباده ونبههم على قدرته، ولطفه بخلقه، ثم ذكر كل صفة وصفها، وجعلها فاصلاً بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقرّهم بها" (ابن قتيبة، 1981، 24). فابن قتيبة يكاد يرى في كل آية جاء فيها التكرار حكمة مغايرة للآيات الأخرى .

وأفرد ابن قيم الجوزيَّة ببابا مستقلاً للتكرار في مصنفه "الفوائد المشوَّق" ويعرّفه بقوله: "أنْ يأتي المتكلّم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفاً، أو يأتي بمعنى ثم يعيده، وهذا من شرطه اتفاق المعنى الأول والثاني، فإنَّ كان متّحد الألفاظ والمعانٍ، فالفائدة في إيتائه تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفس، وإنْ كان اللفظان متفقين، والمعنى مختلف فالفائدة في الإitan به للدلالة على المعنيين المختلفين" (ابن قيم الجوزيَّة، د.ت، 159).

وقد أشار في مصنفه إلى أنَّ التكرار قد يكون في اللفظ أو في المعنى، وإذا كان

في اللّفظ والمعنى فالفائدة منه التوكيد والتقرير (ابن فيم الجوزيّة، د.ت، 111). وقسمه إلى ثلاثة أقسام ما تكرر لفظه ومعناه متّحد قوله تعالى : «**فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ**» (المثمر، 19 - 20) وما تكرر منه المعنى دون اللّفظ من خلال ذكر الخاص بعد العام قوله تعالى : «**فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَانٌ**» (الرحمن، 68)، وما تكرر لفظه ومعناه مختلف قوله تعالى : «**قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ**» (الكافرون، 1 - 5)، فمعناه أنّي محمد لا أعبد في المستقبل ما تعبدونه أنت الآن، ولا أنت تعبدون في المستقبل ما أنا عابد له، ولا أعبد قط آلّهتكم حتى أكون الآن عابداً لما تعبدون، ولا أنت عبديّ فقط إلهي حتى تكونوا له الآن عابدين.

وناقش الزركشي التّكرار بحديث مفصل، ومستقل وجعله القسم الرابع عشر من أقسام التوكيد في كتابه " البرهان في علوم القرآن "، وكانت مناقشته مناقشة موسعة ومحضّة بالآيات القرآنية، فقد رفع من شأن هذا الأسلوب، وجعل له فائدة لا تنكر (الزركشي، 1972). والتّكرار عنده قد يكون باللّفظ نفسه أو المعنى المرادف للّفظ (الزركشي، 1972). وقد غلط من هوّن من شأن التّكرار، ومن أنكر كونه من أساليب الفصاحة، وعدّه من محسّنها، وجعل فائدته العظمى التّقرير والتّأكيد، وقد قيل : "الكلام إذا تكرّر تقرّر" ، وهذه إشارة مسبقة منه إلى أنه ينظر إلى التّكرار نظرة عامة، وما كان منه بين التّراكيب (الزركشي، 1972). وقد نصّ الزركشي على فوائد التّكرار، وهي :

1 - التّأكيد، وعدّ التّكرار أبلغ من التّأكيد، لأن في المكرّر زيادة معنى ليس في الثاني، كقوله تعالى : «**كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ**» (النّكاثر، 3 - 4)، فينقل عن الزمخشري أنه عدّ الثانية أبلغ في الإنشاء فقال : "وفي ثمّ تنبية على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول" (الزركشي، 1972، 11، الزمخشري، د.ت).

2 - في مقام التّعجب كقوله تعالى : «**فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ**» (المثمر، 19 - 20).

3 - في مقام التعظيم والتهويل كقوله تعالى : «**الْحَاجَةُ مَا الْحَاجَةُ**» (الحقة، 1 - 2).

4 - زيادة التّنبية على ما ينفي التّهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول كقوله تعالى : «**يَا قَوْمَ اتَّبَعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ * يَا قَوْمَ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ**» (غافر، 38 - 39).

5 – إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانياً تطريدة له، وتجديداً لعهده كقوله تعالى: **إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ** (يوسف، 4).

6 – في مقام الوعيد والتهديد كقوله تعالى: **سَوْفَ تَعْلَمُونَ*** ثمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (النَّكَاثُرُ، 3–4). وذكر أيضاً بعض أشكال التكرار، كتكرار الإضراب بـ"بل"، وتكرار الأمثال، والقصص في القرآن، وذكر مسوغات تكرار القصة في القرآن" (الزرّكشي، 1972، 24 – 26). وأشار كذلك إلى أنه يستغل أحياناً تكرار اللفظ نفسه فيعدلون إلى المعنى كقوله تعالى: **فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤَيْدًا** (الطارق، 17) فيقول الزّركشي "إنه لما أعيد اللّفظ غيره فعل إلى "أفعى، فلما ثُلث ترك اللّفظ أصلاً فقال رويداً" (الزرّكشي، 1972، 33).

ويتبين من خلال ذلك أن الزّركشي ركز درسه في التكرار من حيث إنه ظاهرة أسلوبية، وتكرير للتركيب، وعلى الرغم من جعله إياها فرعاً للتّأكيد إلا أنّ تناوله له كان أوسع من ذلك وأشمل، ومع أنّ الزّركشي ركز بحثه في أسلوب التكرار بوجه عام إلا أنه لم يغفل التكرار داخل التركيب، ولكنه جاء عنده في مواضع أخرى خارج باب التكرار، تحت مسميات مختلفة يمكن إخضاعها في نهاية المطاف إلى التكرار، وحملها عليه.

أما السيوطي فقد ناقش التكرار وأفرد له باباً في مصنفه "معترك القرآن" وعدّه في "الإنقان" من الإطناب، وقال في معترك القرآن: إن التكرار أبلغ من التأكيد، وعدّه من محاسن الفصاحة، وذكر فوائده (السيوطى، 1988، 258). وقد نقل السيوطى في مصنفه أغلب ما ورد عند الزّركشي ، وزاد بعض الزيادات الأخرى التي وردت عند من سبقه. وتجد الدراسة أن علماء القرآن تناولوا باب التكرار بشكل شامل من حيث كونه ظاهرة أسلوبية، وسمة بارزة في أسلوب القرآن الكريم، وكان تناولهم للتكرار بشتى الأشكال التي يأتي عليها، فتناولوا التكرار في التركيب لكن تناولهم جاء تحت مسميات مختلفة يمكن إخضاع كثير منها إلى التكرار كما أنّهم عولوا على التكرار في المعنى.

الإعجاز والبلاغة والنقد الأدبي:

الإعجاز:

لم يغفل المصنفون من العلماء في الإعجاز القرآني جانب التكرار، كون مفهوم الإعجاز قد تطور في التاريخ الإسلامي، فبدأ باعتباره دليلاً على النبوة، وشاهدوا على مصدر القرآن الرباني، ثم انتقل ليكون دراسة بيانية بلاغية للتعبير القرآني ببحث في مختلف مباحث البلاغة وأساليب البيان في القرآن، ثم انتقل ليشمل جميع الأدلة الدالة على أنه كلام الله. وكانت دراسات الإعجاز ترتكز جانباً كبيراً على أسلوب التكرار في القرآن لكونه:

أولاً: جانباً ملمسياً في الأسلوب القرآني.

ثانياً: أن التكرار كان أحد الأبواب التي حاول الملحدون الدخول منها للطعن في القرآن الكريم.

ومن أول المصنفات التي تطالعنا في باب الإعجاز "رسائل الخطابي" ت 388 هـ، والرمانى 386هـ، والرجانى 471هـ في الإعجاز: وأول هذه الرسائل رسالة الخطابي المسماة "بيان إعجاز القرآن"، فوقف فيها عند التكرار تكرار التراكيب والقصص أو التكرار العام، وسمى كثرة التكرار بـ"التكرار المضاعف" (الخطابي، 1968، 40)، تكرار اللازمة في سورة المرسلات والرحمن، وقد ردَّ دعوى من طعن بالتكرار في القرآن مبيناً أنَّ القرآن يخلو من التكرار المعيب؛ لأنَّ تكرار الكلام على ضربين (الخطابي، 1968، 40): أحدهما مذموم وهو ما كان مستغنى عنه، غير مستفاد به زيادة معنى؛ لأنَّه يكون حينئذ فضلاً من القول، وليس في القرآن شيءٌ من هذا النوع. والضرب الثاني: ما كان بخلاف هذه الصفة، فيحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها، ويحاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها، والاستهانة بقدرها. وقد أخبر الله عزَّ وجلَّ عن السبب الذي من أجله كررَ القصص والأخبار في القرآن الكريم فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلَنَا لَهُمْ الْقُوْل﴾ (القصص، 51) وقال تعالى: ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ﴾ (طه، 113) (الخطابي، 1968، 52-53).

أما الرّماني فلم يختص التّكرار بباب مستقلّ، وإنّما وردت إشاراته في أثناء رسالته والتي تبرز موقفه منه، ومن هذه المواقف أنّه فضل لفظ القرآن على قول العرب؛ لأنّ لفظ القرآن أبعد من الكلفة بتكرار الجملة(الرماني، 1968، 77).

ونطالع في هذا الجانب كتاب الباقلاني "إعجاز القرآن"، ومع رسوخ هذا المؤلف في علم الإعجاز إلا أنّ الإشارة فيه إلى التّكرار إشارة سريعة، حيث عدّه المصنّف من البديع في أساليب العربية، وتحثّ ذلك عن التّكرار العام، وذكر أنّ إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحداً من الأمر الصّعب الذي تظهر فيه الفصاحة، وإعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على ترتيبات متفاوتة، ونبّهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله، وبهذا يكون التقديم والتّأخير والتّكرار في سياق الآيات والسور إظهاراً للإعجاز في القرآن الكريم(الباقلاني، د.ت.).

أما الرّازي فقد فصل القول في هذه المسألة في كتابه "نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز" ، وردّ على الطّاعنين في القرآن من جهة التّكرار ، ولاسيما تكرار القصص، ومحض ما يذهب إليه: "أنّ عادة الفصحاء جارية بأنّهم يكررون القصة الواحدة في مواضع لأغراض مختلفة ، وذلك من الفضائل لا من المعائب ، وإنّما يعاب التّكرار إذا كان في الموضع الواحد ، والله تعالى أنزل القرآن على رسوله في ثلث وعشرين سنة حالاً بعد حال"(الرازي، فخر الدين، 1985، 195) . ويرى الرّازي أنّه ليس المعتبر بتكرار اللّفظ؛ لأنّ الحروف والكلمات متكررة في الكلام كله ، وإنّما المعتبر بالأغراض والمقاصد(الرازي، فخر الدين، 1985، 196).

أما الزّملکاني في مصنفه "البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن" ، فقد تناول التّكرار من خلال وظيفة التّأكيد ، وجعله الفن الخامس من القسم الثالث في مصنفه المذكور، وبين أنّه من أساليب الفصاحة، ثم ذكر بعض أشكال التّكرار فمنها ما جاء بالمصدر، ومنها الحال المؤكدة، ومنها البدل؛ لأنّ الأول كالممهد للثاني ، ومنها عطف البيان، وضمير الشأن، والفصل، وهذه الإشارات عند الزّملکاني نجدها داخل التركيب البياني للآيات القرآنية وقد أدرجها في باب التّأكيد(الزمکاني، 1974، 233 – 235).

البلاغية:

أمّا المصنفات البلاغية والنقدية والأدبية القديمة فإنها تناولت موضوع التكرار بالحديث، وأفردت في كثير من مصنفاتها أبواباً للتكرار في أثنائها، وجعلت هذه المصنفات التكرار نوعاً من الأنواع البدعية، وأسلوباً من أساليب اللغة، وقد نظر البلاغيون والنقاد إلى التكرار على أنه ظاهرة من جهتين:

أولاً: أنها تكرار تراكيب، وجمل وكلام، وهذا من الشائع في أغلب مصنفاتهم، وكتبهم بتكرار القصص والأخبار، ثانياً: أنها تكرار ألفاظ ومفردات، وهذا الجانب أقل شيوعاً من الجانب الأول.

وأول من يطالعنا في هذا الجانب البلاغي الجاحظ فإنه يجعل التكرار قسيماً للإكثار والتطويل (الجاحظ، 1991، 151)، ويمثل على ذلك بتكرار قصة موسى، وهو دهaron وشعيوب في القرآن الكريم (الجاحظ، 1991، 105). وقد ذكر الجاحظ إعادة الألفاظ دون أن يحدد المقصود بها، ولكن ظاهر كلامه يشير إلى أن المقصود هو تكرار اللفظ المفرد في مقام لغوي واحد، كالخطبة مثلاً فيقول: "ما سمعنا بأحد من الخطباء ... يرى إعادة بعض الألفاظ وتعدد المعاني عيناً" (الجاحظ، 1991، ج 4، 105).

أمّا أبو هلال العسكري فيذهب مذهباً قريباً من البلاغيين الذين سيقوه ويرى أن التكرار في غاية الحسن إذا جاء في موقعه كقوله تعالى: «أَفَمِنْ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهِمْ بِأَسْنَا بَيَانًاٰ وَهُمْ نَائِمُونَ» أو «أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهِمْ بِأَسْنَا ضُحْىٰ وَهُمْ يَلْعَبُونَ» أَفَمِنْ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهِمْ بِأَسْنَا بَيَانًاٰ وَهُمْ نَائِمُونَ» (الأعراف، 97 - 99). ويرى العسكري أن غرض التكرار الأساسي هو التوكيد فيقول: "استعملوا التكرار ليتأكد القول للسامع" (ال العسكري، 1984، 212)، كقوله تعالى: «كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» ثم «كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» (التكاثر، 3 - 4). فيكون التوكيد كقول القائل: ارم ارم (ال العسكري، 1984، 213)، وبهذا القول يذهب ابن قتيبة في الصفات المتتابعة مثل "عطشان نطشان"، وقال: "كر هو إعادتها ثانية فغيروا منها حروفاً" (ال العسكري، 1984، 213).

ويعرض له ابن رشيق القمياني باباً في كتابه العمدة سماه بباب التكرار، وذكر فيه الأبواب التي تكرر العرب فيها الكلام وهي: "باب الرثاء.. أو على جهة الوعيد

والتهديد، أو على وجه التوجع، أو التفخيم وساق عليه مثلاً من شعر للحسن بن سهيل حيث يقول:

إلى الأمير الحسن استجتها
أي فرار ومناخ ومحل
أي فرار ومناخ ومحل
وينظر ابن رشيق إلى تكرار المعاني في إطار تكرار التراكيب
والكلام، ويضرب له مثلاً من شعر امرئ القيس" (القيرواني، 1972، 690). ويجعل ابن رشيق للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقع فيها، وقال: "أكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ والمعنى فذلك خذلان يصيبه" (القيرواني، 1972، 683).

أما ابن سنان الخفاجي فإنه يستقبح التكرار إلا أفله، "بأن يجتنب الناظم تكرار الحروف المتقاربة في المخارج، وتكرار الكلمة بعينها أقبح" (الخفاجي، 1982، 103)، ويرى ابن سنان أن شيخه أبا العلاء بن سليمان قد أجاز التكرار الذي يكون لداع بلاغي ما نحو قول الشاعر:

"ألا حبذا هند وأرض بها هند وهندي من دونها النأي والبعد
قال: من حبه لهذه المرأة لم ير في تكرار اسمها عيبا؛ لأنه يجد في التلفظ باسمها حلوة" (الخفاجي، 1982، 103)، ويلخص حديثه عن التكرار بنصائح للكتاب والشعراء فيقول: "فمتى وجدت المعنى عليه ولا يتم إلا به لم تحكم بقبحه، وما خالف ذلك قضيت عليه ونسبته إلى سوء الصناعة" (الخفاجي، 1982، 96).

ويرى عبد القاهر الجرجاني التكرار أحد فنون الكلام التي يقوم عليها، فال Tuckerar جانب في التركيب والنظم، مثله مثل التقديم والتأخير، والإضمار والإظهار، والتعريف والتکیر، وقد جعله مماثلاً للحذف كمقابلة التعريف للتکیر، والإظهار للإضمار، وهذه الوجوه جميعاً يجب أن تستعمل على ما ينبغي لها (الجرجاني، 1978)، وظاهر كلام الجرجاني أنه يرى أن غرض التكرار ومغزاه تأكيد الكلام وإحكامه (الجرجاني، 1978)، بل إنه حمل التوكيد على التكرار " فهو مجيء من بعد نفوذ الحكم" (الجرجاني، 1978، 264)، أي بعد أن يستقل الكلام المكرر بنفسه.

وعذّ البغدادي التكرار من عيوب الألفاظ والمعاني إذا جاء في غير محله لأن البلاغة أقرب إلى الاختصار وتقرير المعنى (البغدادي، 1981)، والتكرار في الألفاظ عنده أن تعاد الكلمات نفسها أو حروف الصلات والرباطات، وما جرى مجرها في المدة القريبة كقوله: "له، وعليه" أو "منه، وعليه"، فإن فصل بين الحرفين بكلمة زال قبحه (البغدادي، 1981).

وقد تطرق ابن الأثير إلى التكرار وتناوله بشيء من التفصيل في كتابه "المثل السائِر"، فتطرق إلى تكرار الألفاظ سواءً أكانت أفعالاً أم أسماءً أم حروفاً (ابن الأثير، 1962). وتناول صوراً من التكرار النحوي داخل التركيب، يمكن إدراجها تحت تكرار الألفاظ المفردة (ابن الأثير، 1962) أما ابن أبي الإصبع المصري، فقد قسم التكرار إلى قسمين: هما ما جاء منه بالمفردات ويمثل له بقوله تعالى: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» (الواقعة، 10)، وما جاء بالتركيب (المصري، 1957).

أما السجلماسي: فقد قسم كتابه المنسع البديع إلى عشرة أجناس، جاء التكرار الجنس العاشر فيها، وقسم التكرار إلى نوعين أحدهما التكرار اللفظي وسماه مشاكلاً، والثاني التكرار المعنوي وسماه مناسبة (السجلماسي، 1980).

ويسمى ابن البناء المراكشي في كتابه "الروض المرريع في صناعة البديع" تكرار اللفظ والمعنى واحد بالمواطأة، وتكرار اللفظ والمعنى مختلف بالمشاركة (ابن البناء المراكشي، 1985) ويشير إلى أن التكرار منه ما يقبح، ومنه ما يحسن ذلك على حسب الحاجة إليه (ابن البناء المراكشي، 1985). ثم يستعرض أغراض التكرار فمنه ما يكون للتقرير، والتوكيد كقوله تعالى: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» (الشرح، 5-6) (ابن البناء المراكشي، 1985)، ثم يستعرض التكرار في الفنون البدوية: مثل التصدير، والترديد، ثم يعرض الجانب الثاني من التكرار الخاص باللفظ وهو المشاركة (ابن البناء المراكشي، 1985). وذكر الطيببي في كتابه "التبیان" في علم المعانی والبیدع والبیان، أن من التكرار ما يجيء للاستیعاب، ونقل بذلك قول ابن الحاجب النحوی: "العرب تكرر الشيء مررتين لیستو عب تفصیل جمیع جنسه باعتبار المعنی الذي دل عليه اللفظ المكرر كقولك: بینت له الكتاب کلمة کلمة، أي مفصلا باعتبار کلماته" (الطیبی، 1987، ج 1، ص 340).

وجعل العلوي التكرار من توابع التوكيد، وأشى على موقعه في البلاغة، وعلو مكانه فقال: "وكم من كلام هو عن التحقيق طريد حتى يخالطه صفو التأكيد، فعند ذلك يصير قلادة في الجيد" (العلوي، 1982، 176)، ويذكر عليه أمثلة من الحديث الشريف وكلام البلغاء، يبين فيها أن التكرار أوصلها إلى غاية الفصاحة (العلوي، 1982).

ونذكر ابن معصوم أغراضًا مختلفة للتكرار زيادة على ما مرّ: منها زيادة في التبيه، والتلذذ بذكر المكرر (ابن معصوم، 1969)، وجعل التهانوي التكرار من أنواع إطنان الزيادة، وهو أبلغ من التأكيد، وله فوائد منها: التقرير وغيرها، ويفرق بينه وبين التوكيد (التهانوي، 1966).

أمّا الأدباء فلم يعطوا ظاهرة التكرار اهتماماً كبيراً، وكانت إشاراتهم مبوبة في ثانياً مصنفاتهم، ومن هذه الإشارات نستطيع أن نتعرف على موقفهم، وتحصر هذه النظرة في حدود الألفاظ المفردة، ووقفوا عند الكلمة إذا تكررت في النص كاملاً سواء أكانت في تركيب واحد أم في غير تركيب، ولم يغفلوا تكرار التراكيب.

فذهب قدامة بن جعفر إلى أن تكرار التراكيب يكون عند مخاطبة الذي ليس من ذوي الأفهام (ابن جعفر، 1980). ويذكر ثعلب في قواعد الشعر مصطلح "المطابق"، ويريد به تكرار اللفظ بمعنيين مختلفين كقوله تعالى: **وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ** (ابراهيم، 17) (ثعلب، 1948). ويتحدث ثعلب عن الإيطة: وهو تكرار القافية بمعنى واحد كقول حاتم :

"أماويٌ إِنْ يَصْبُحْ صَدَائِي بِقَفْرَةٍ
مِنَ الْأَرْضِ لَا مَاءَ لَدَىٰ وَلَا خَمْرٌ
يَفْكَ بِهِ الْعَانِي وَيُوَكِّلُ طَيْيَاً
وَمَا إِنْ تَعْرَيَهُ الْقَدَاحُ وَلَا الْخَمْرُ
فَكَرَرَ الْخَمْرَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ" (ثعلب، 1948، 62).

وينظر ابن طباطبا إلى التكرار نظرته إلى التطويل الذي لا يُلْجأ إليه إلا إذا كان لا مناص منه، إذ يقول: "إِذَا اسْتَعْصَى الْمَعْنَى وَاحْاطَ بِالْمَرَادِ الَّذِي إِلَيْهِ يَسْوَقُ الْقَوْلُ بِأَيْسَرِ وَصْفٍ، وَأَخْفَ لَفْظًا، لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَطْوِيلِهِ وَتَكْرَارِهِ" (ابن طباطبا، 1982، 11). وعاب تكرار اللفظ بمعنى واحد لا جدوى منه، فجعله من الأبيات المستكررة.

ويتحدث الصولي عن التكرار من جهة اللفظ حيث يقول: "وقد تحمل العرب اللفظ على اللفظ فيما لا يstoi معناه قوله تعالى: "وجزاء سيئة مثلاً" (الشورى، 40) (الصولي، د.ت، 35 - 36).

وجعل التعالي من عيوب شعر المتibi تكرار اللفظ في البيت الواحد من غير التحسين (التعالي، 1983). وقد أفرد بابا لما تكرر في شعر المتibi من معانيه في غير موضع ، أورد فيه الأبيات المتحدة في المعنى أو المتقربة (التعالي، 1983).

والتكرار عند ابن شيث القرشي من ضروب البلاغة في النثر والشعر (ابن شيث القرشي، 1988)، وحدد مفهوم التكرار: "وهو أن يأتي بثلاث أو أربع كلمات موزونات، ثم يختتم بأخرى تكون القافية إما على وزنهن، أو خارجة عنهن كقولنا: لا زال علي المنار، حامي الدمار" (ابن شيث القرشي، 1988، 106).

أما النويري في كتابه "نهاية الأربع" فأشار إلى التكرار ضمن حديثه عن التأكيد، وقال: "ومنها التأكيد: وهو تقوية المعنى وتقريره إما بإظهار البرهان، وإما بالعزيمة كقوله تعالى" فورب السماء والأرض إنه لحق" ، أو بالتكرار كقوله: الله الله، الأسد الأسد وهذا في التنزيل كثير" (النويري، د.ت، 89)، وينقل النويري عن قدامة بن جعفر أنه جعل البلاغة ثلاثة مذاهب، وجعل التكرار ثالثها (النويري، د.ت)، وما سبق يتبيّن لنا: أولاً: أن علماء الإعجاز وقفوا عند ظاهرة التكرار، ولكنه التكرار العام "تصوّساً وقصصاً وعبارات" من أجل إظهار الحكمة منه في القرآن، ومن ثم في الكلام العام، وأنه نوعان، معيب، وغير ذلك، بالإضافة إلى تأكيدهم على أن هذا التكرار أسلوب في اللغة والأدب لا يمكن إنكاره.

ثانياً: ينظر البلاغيون والأدباء إلى التكرار نظرتين: أولهما أنه تكرار تراكيب وكلام. وثانيهما: أنه تكرار ألفاظ مفردة، فكان تناولهم للتكرار من جانبيه السابقين تناولاً بلاغيًا من حيث أثر المكرر لفظاً أو تركيباً فرسدوا الشواهد الممثلة له.

أما جهود المحدثين في التكرار، فإنها لا تقاس بجهود القدامى من حيث الوفرة أو الجودة؛ لأنَّ القدامى لم يكادوا يغادروا لمن بعدهم إلا القليل وعلى الرغم من ذلك سنجد أنَّ المحدثين أتوا بجديد يحسب حسابه في هذا الميدان الذي يتسع فيه الفول جيلاً بعد جيل، فالدراسات التي تناولت أسلوب التكرار انقسمت إلى قسمين:

القسم الأول: الدراسات النحوية المرتبطة بالجانب البلاغي.

القسم الثاني: الدراسات البلاغية المتخصصة.

فمن القسم الأول نجد دراسة تمام حسان في كتابه "اللغة العربية معناها ومبناها"، فيشير إلى أن تكرار اللفظ أحد وسائل الربط كقوله تعالى: **«الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ»** (الحقة، 1 - 2)، ويذكر أن إعادة الظاهر بلفظه أقوى من إعادة الضمير؛ لأن اللفظ الظاهر أقوى من الكناية، والربط بالظاهر عنده مر بوط بالتهويل والتعظيم (حسان، 1979).

ويذهب تمام حسان أيضاً إلى أن إعادة اللفظ بمعناه وسيلة من وسائل الربط، وهي مسألة تابعة للمسألة المتقدمة (حسان، 1979). وتأتي هاتان المسألتان في صميم ظاهرة التكرار التي تتناولها الدراسة، وإن لم ينظر إليها القدماء والمحدثون من هذه الجهة. ويرى عوده أبو عوده أن التوكيد اللغطي أحد أشكال التكرار، والذي يمثل سمة من سمات الحديث النبوي (أبو عوده، 1991)، وبين أن التوكيد في الحديث النبوي جاء بأسلوبين: "أولهما: إعادة اللفظ نفسه سواء أكان جملة أم كلمة أم حرفًا. ثانيهما: قول الراوي كلمات تدل على أن الرسول عليه السلام قد كرر القول غير مرة، مثل قول الراوي: مراراً، أو ثلاثة مرات مثلاً" (أبو عوده، 1991، 657).

وربط بعض الدارسين بين التكرار في بعض صوره والتوكيد، وذلك في تركيب الاشتغال كقوله تعالى: **«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمِّا مَسْنُونٍ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِّنْ نَارٍ السَّمَوْمٍ»** (الحجر، 26 - 27)، فيقول أحمد مختار البرزة: "عطف جملة "والجان خلقناه" على جملة "ولقد خلقنا الإنسان" من أجل تأكيد معنى الخلق ... وإذا كان تجاور المعطوفات يجعل إعادة العامل غرضاً من أغراض الربط المؤكّد، فذلك إذا تباعدت تأتي إعادة العامل تذكيراً وتنبيها للعطف على مكان بعيد" (البرزة، 1985، 16).

والدراسات في هذا الباب كثيرة، إلا أنها على كثرتها لم تفرد بباباً خاصاً أو حديثاً مستقلاً لظاهرة وأسلوب التكرار، أو لمسائلها شأن هذه الدراسات في ذلك شأن المصنفات البلاغية والنحوية القديمة.

أما القسم الثاني من جهود المحدثين فنجده عند البلاغيين، والنقاد المحدثين وهو مجال الدراسة. فنجد مصطفى صادق الرافعي يعرض لأسلوب التكرار من خلال

كتابه "تاريخ آداب العرب"، فيبسط الحديث في تكرار الفاصلة في سورة الناس، فيقول: "وكيف لا ترى في فوائلها إلا هذا الحرف"السين" الذي هو أشد الحروف صفيرًا، أو أطربها موقعا من سمع الطفل الصغير، وأبعثها لنشاطه واجتماعه ..." (الرافعي، 1995، 206). وفي هذا الموضع تبدو عنابة الرافعي بالجزئيات وتحليلها، من خلال استثماره البالغ للثقافة العربية والإسلامية لا سيما "علم التجويد"، وإن كان لا يخلو من نظرات عصرية، كانتباها إلى مسألة "الاستهواء الصوتي" والبعد الموسيقي للنص القرآني وأثره في تيسير حفظه، وجلاء إعجازه للبشر من نشاء وكبار.

أما محمد المبارك فقد وقف عند تكرار الفاصلة وخاصة في مقالته "النظم القرآنية" فوقف عندها وفتين مطولتين بارعتين: إحداهما: عند تراكيب الجملة القرآنية "البسيطة، القصيرة" أو "البسيطة الطويلة" و "الطويلة المسلسلة" و "الطويلة المركبة" (الحسناوي، 1986، 77). وثانيهما: عند النغمة الموسيقية في تكرار الفاصلة، فأجمل عددا من جماليات الموسيقى في الفاصلة وهي:

أولاً: فقد تكون ضربا من الإثارة وأداة للتتبّيه، والمفاجأة.

ثانياً وقد تكون تصويرا صوتيا موازيا ومقارنا للتصوير التعبيري.

ثالثاً: تناسب النغمات القرآنية مع الموضوع، وال فكرة شدة ولينا" (الحسناوي، 1986، 77).

وقف عبد الكريم الخطيب في مؤلفه "إعجاز القرآن"، عند أسلوب تكرار الفوائل، وعرض له في أكثر من مكان، فمثلاً: تناول تكرار آيات أو فوائل بعينها كقوله تعالى: "فبأي آلاء ربكم تكذبان" من سورة الرحمن، و "ويل يومئذ للمكذبين" من سورة المرسلات، ومن سورة القمر "كيف كان عذابي ونذر"، فأرسل قلمه مرتدًا جوانب هذا التكرار مستأنسا بأقوال القدماء، حتى تبين له أن التكرار كان عن قصد، ومن أغراضه:

أولاً: إيقاظ المشاعر (الخطيب، د.ت)

ثانياً: التكرار الذي يتفرد به القرآن لهذا الأسلوب، وهذا الاتساق دليل على الإعجاز القرآني.

ثالثاً: إن هذا التكرار في ذاته يخدم غرضاً أصيلاً من أغراض الدعوة، وهو تتبّيه القلب على الحق، وإقامتها على الشريعة التي تحمل الدعوة (الخطيب، د.ت.). وترى الدراسة أن دراسة الخطيب تنحصر في جمع جهود القدماء وتنسيقها، ومناقشتها، وترجمة بعض مسائل الخلاف فيها.

أما الباحث فايز القرعان فقد قام بدراسة البدع، واستخرج الملاحظات البدعية، التي اتسمت بأسلوب الإيقاع التكراري، وهي التكرار الخالص، ورد العجز على الصدر، والتردد، وتشابه الأطراف، والمجاورة والعكس والتبدل، ثم رصدها في شعر جميل بن معمر، فدرس أبنيتها اللغوية، ثم تحقق من سماتها الأسلوبية، وكشف عن دلالاتها المختلفة، من خلال الدلالات الاستدعائية الناتجة عن الأفاظ التكرار، والدلالة السياقية: الناتجة من علاقة بنية الدوال بالسياق اللغوي، ونتج عن الدراسة أن ظاهرة التكرار، لم تكن مفردات سطحية إيقاعية فحسب بل كان الإيقاع الخارجي وسيلة للوصول إلى الإيقاع الداخلي العميق في الصياغة الشعرية (القرعان، 1996).

وتناول في دراسة أخرى التقابل والتماثل في القرآن الكريم، فنظر إليه من خلال المفهوم الكامل للتقابل والتماثل على أساس أن ثمة ثلاثة أقسام في كل تقابل وتماثل في القرآن الكريم تتحرك فيها وهي:

أولاً: التقابل والتماثل الذي يعتمد على المفرد هو نمط بسيط. ثانياً: وأن الذي يعتمد على طرف مفرد، وآخر تركيبي، أو على طرف تركيبي، وآخر هو نمط مركب. ثالثاً: وأن الذي يعتمد طرفيين يحتويان المفرد المتعدد، أو المفرد والتركيب في كل طرف هو نمط معقد. فوجد في نهاية الدراسة أن تقابلات القرآن الكريم تتجه نحو النمط الثاني وهو المركب (القرعان، 1994).

وتناول موسى رباعي أسلوب التكرار من خلال بحث منشور تحت عنوان "التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية"، فبين فيه أن للتكرار في الشعر الجاهلي مستويات متعددة وهي:

أولاً: تكرار الكلمة.

ثانياً: تكرار البداية .

ثالثاً: تكرار اللازمة .

"ونظر إلى التكرار من هذه المستويات على أنه نمط أسلوبي صوتي يتصل بالذات المبدعة من حيث موقفها، و اختيارها أسلوباً ما، كما أنه يتصل بالمتألق من حيث تجاوبه مع أسلوب التكرار التي يلح عليها الشاعر، وإلى جانب كون التكرار أداة أسلوبية وثيقة الصلة بالجانب الأسلوبي القائم على الاختيار، فإنه يسهم في تلامح البناء، ويشكل نغمة موسيقية توحى بالطريقة التي ينشد بها الشعر في المحافل والأسواق، كما أن التكرار يرتبط بأجواء طقوسية معينة كالرثاء مثلاً.." (ربابعة، 1990، 159).

أما الباحث زهير أحمد المنصور، فقد درس ظاهرة التكرار من خلال بحث منشور في جامعة أم القرى تحت عنوان "ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي دراسة أسلوبية"، وكان جهد الباحث واضحًا، فبين في دراسته ما يلي: أولاً: أن أسلوب التكرار ارتبط ارتباطاً وثيقاً بنفسيّة الشاعر، وبناء حياته، إذ يقوم التكرار على جملة من الاختبارات الأسلوبية لمادة دون أخرى، ولصياغة لغوية دون أخرى ليتبين للباحث من خلال أسلوب التكرار سرّ ميل الشاعر إلى هذا النمط الأسلوبى دون غيره.

ثانياً: أن الشاعر وفق في بناء هذه الظاهرة من خلال شعره ليجعل منها أدلة فاعلة داخل النص الشعري، وأن يوظفها توظيفاً دقيقاً لتصبح أداة جمالية تحرك فضاء النص الشعري، وتتنقله من السكون إلى الحركة الموسيقية.

ثالثاً: أثبت الباحث أن تكرار الكلمة، واللزمه، وتكرار البداية قادرة على تكوين سياقات شعرية جديدة ذات دلالات قوية، ومثيرة لدى المتألق تعمل على جذب انتباذه، وشده ليعيش داخل الحدث الشعري المصور (المنصور، 1421هـ).

أما الباحثة خولة محمود رفيفان الأسعد، فقد تناولت أسلوب التكرار من خلال دراستها "التشكيل التكراري في سور المدنية ظاهرة أسلوبية"، فكشفت الباحثة فيها عن وظيفة أسلوب التكرار من خلال المفردات البلاغية التي تتشكل ضمن الإطار العام لبنيّة التكرار في السياق القرآني وبالتفصيص في سور المدنية.

ومن هذه الدراسات البلاغية السابقة ترى الدراسة أن جهود البلاغيين انقسمت إلى قسمين:

القسم الأول: اتجاهه في منهجه الدراسات البلاغية القديمة، فتناول في دراسته التكرار العام.

القسم الثاني: كان اتجاهه مستقلاً في معالجة الموضوع، مما جعلهم يربطون هذا الأسلوب بظواهر، وعلاقات لم يشر إليها الباحثون السابقون في دراساتهم.

الفصل الثاني

أبنية التكرار في السور المكية

بنية التكرار الخالص:

التكرار الخالص من أعمق ظواهر الحياة التي نعيش، فيظهر في الأدب من خلال تناوب الحركة والستون، أو تكرار الشيء على أبعاد متساوية، نردد من خلاله لفظا واحدا أو معنى واحدا، أما الطبيعة فيظهر فيها من خلال حركة القلب انقباضا وانبساطا، وحركة الأمواج مذاً وجراً، والليل والنهار فهو قانون الحركة والعمل، وقانون الحياة في انبساط وانقباض شهيق وزفير نوم وسهر ذلك لأن كل جسم يحتاج إلى فترة راحة بين حركتين، والحركة الدائمة غير ممكنة (غريب، 1951).

وتعد بنية التكرار الخالص بتشكيلاتها المختلفة من الأبنية التي تتشكل على المستوى العمودي في حالة تكرار رؤوس الآيات أو نهاياتها، وتأخذ أبنية التكرار في التشكيل حسب ورود الدال الأول، والدال المكرر، وقد اختلفت صور وآلات التكرار في البنية فمنها ما يكون في المفردة، أو في المفردتين، أو في التركيب البنائي المتكملا، وفي استعراضي الأبنية في النص القرآني المكي وجدت أنها تتشكل في مستويات متعددة:

أولاً: مستوى تكرار رؤوس الآيات

مستوى تكرار رؤوس الآيات من أكثر الأساليب وروداً في الآيات المكية، وقد جاء من خلال صور متعددة، وكان من أبرزها تكرار الجملة الفعلية في رؤوس الآيات كقوله تعالى:

وَجَاؤُوا أَبْاهُمْ عِشَاءَ يَنْكُونُ^{*} قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ
عَنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ^{*} وَجَاؤُوا
عَلَى قَمِيصِهِ بِدِمِ كَذِبٍ قَالَ بْنُ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرْ جَمِيلٌ وَاللهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفِونَ^٤ (يوسف، 16 – 18).

وعند النظر في بنية هذا المستوى ندرك الشكل التالي للتكرار :

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.....

وجاءوا على قميصه بدم كذب

نلاحظ من الشكل التجريدي أن جملة الدال الأول قد تشكلت من الفعل الماضي " جاء " الذي تعلق به الفاعل من خلل و او الجماعة، وكذلك جملة الدال المكرر ، ولكن الاختلاف واقع في متعلقات الدال الأول ، والدال المكرر ، فالدال الأول تعلق به المفعول به " أباهم " وظرف الزمان " عشاء " أما الدال المكرر فقد تعلق به الجار وال مجرور " بدم " وكذلك الصفة " كذب " وفي هذا يقول ابن الزملکاني متحدثا عن البلاغة في التعبير بالفعل المضارع "يكون" والمتعلق بجملة الدال الأول فيقول : " جاءت الحال في صورة المضارع ليريك صورة ما هم عليه وقت المجيء ، وأنهم آخذون في البكاء يجددونه شيئاً بعد شيء " (ابن الزملکاني، 1974، 141، 142).

فالباطل في جملة الدال الأول يفضح نفسه، ويخزي أهله ... لقد جاءوا أباهم عشاء، وتلك أول إمارات الكذب الذي جاءوا به معهم ... إنهم جاءوا ملفين في ظلام الليل، خوفاً من أن يفضحهم ضوء النهار، ويمزق هذا القناع الزائف المموه بتلك الدموع الكاذبة... إن العين إذا التقى بالعين كشف لها ذلك عن كثير من خفايا النفس، وقرأت على صفة الوجه مالا يصرح به اللسان، ولا تبوح به الكلمات.... ولهذا يجرؤ الإنسان على أن يقول في الظلام ما لا يكن لي قوله في النور حين تلتقي العين بالعين" (اللوسي، د.ت).

وفي جملة الدال المكرر نجد محاولة لتسويغ الكذب، والجريمة، فصبغوا قميص أخيهم بالدم ولطخوه به ظانين أن هذا كاف وكفيل بإقناع الأب، وحالتهم صورة الإنسان حين تستبد به المعصية، فهي تحقره، وتسفه عقله، ووصف الدم في جملة الدال المكرر بأنه كذب أي ليس الدم المدعى أنه لصاحبه.

وبناءً لذلك نجد الاختلاف حاصل في جملة الدال الأول، وجملة الدال المكرر من خلال التوابع التوضيحية لكل دال منها على الرغم من حصول التكرار اللفظي في جملة الدال الأول، وجملة الدال المكرر. وفي تكرار رؤوس الآيات قد يضاف إلى الفعل إضافات تحقق وقوعه كقوله تعالى :

«ولَمَّا دَخَلُوا مِنْ حِيثُ أَمْرَهُمْ أَبْوَهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَخُوكَ فَلَا تَبْتَشِّنْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (يوسف، 68 – 69)

(فلما) التي سبقت الدال الأول، والدال المكرر "حرف وجود لوجود عند سيبويه، وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب، وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج، والفارسي، وابن جني" (الدرة، 14، 1986)، و(لما) في حالة كونها ظرفا كما قال ابن السراج تقييد حدوث الدخول الفعلي على سيدنا يوسف:

ولما دخلوا من حيث أمرهم

ولما دخلوا على يوسف أوى.....

فقد امتدت جملة الدال الأول لتشمل الجار والمجرور" من حيث" ، والجملة الفعلية "أمرهم" ، ثم تعلق بجملة الدال الأول المفردة المميزة للتكرار "يعقوب" لتقابل في ذلك مفردة الدال المكرر "أخًا يوسف" ، فجملة الدال الأول حققت التزام أولاد يعقوب عليه السلام بوصية أبيهم، مما يوحى لنا بأنهم فعلا حريصون على الطاعة المطلقة، وكذلك يعقوب حريص من خلال وصيته لأبنائه على البحث عن يوسف، فأاغنت جملة الدال الأول عن ذكر جملة كثيرة وهي أنهم ارتحلوا، ودخلوا أرض مصر.....

أما جملة الدال المكرر فإنها تؤكد الإيواء بعد الدخول، وأطلق هنا مجازا على الإناء والتقرير، وإنما أدناه ليتمكن من الإسرار إليه بقوله: أنا أخوك، فجملة" قال إني أنا أخوك" ، وال المتعلقة بجملة الدال المكرر بدل اشتغال من جملة" أوى إليه أخيه" ، وكلمة بكلمة مختصرة بلغة إذ أفاده أنه أخوه الذي ظنه أكله الذئب، فأكَّد الخبر بأنَّ الجملة الاسمية، وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل، أي أنا مقصور على الكون أخاك فلا أحفي عنك هذه الحقيقة (ابن قيم الجوزية، د.ت.).

وقد تلقى جملة الدال الأول جملة الدال المكرر في دلالة الاتصال والتوافق والمماثلة كقوله تعالى:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَاماً * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعَمْتَانًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدَرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيْنٍ وَاجْعَلْنَا لِلنَّمْتَقِينَ إِمَاماً * أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْفُرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ^(الفرقان، 72 - 75)

الذين لا يشهدون الزور

والذين إذا ذكروا بآيات ربهم

والذين يقولون ربنا هب

"أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما"

فهذه صفات عباد الرحمن الذين استحقوا أعلى الدرجات في الجنة، وتتضح من جملة الدال الأولى، وهي بعد عن الزور، وتجنب الكذب، ويتكرر المشهد نفسه لكن بصفة ثانية تحملها جملة الدال المكرر الأولى، وجملة الدال المكرر الثانية، والمتمثلة بقبول المواقع، والابتهاج إلى الله عز وجل.

فالمماثلة متحققة من توالي ذكر صفات عباد الرحمن، وتأتي النتيجة لتضم تعلق جملة الدال الأولى بجملتي الدال المكرر معا بـ "أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما" ، وفي القرآن أبنية مماثلة لذلك. ويأتي قوله تعالى:

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتُحِّنَ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَّهَا أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتَلَوُنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيَنذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَئْسَ مَثْوَى الْمُنْكَبِرِينَ * وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى ~ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتُحِّنَ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَّهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَيْبُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ^(الزمر، 71 - 73)

كمثال لتعلق جملة الدال الأولى بجملة دلالية تعكس جملة متعلق الدال

المكرر، وتخالف عنها :

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً....

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً...

إلا أن جملة الدال الأول تتشكل من الفعل المبني للمجهول "سيق"، ونائب الفاعل "الذين"، وكذلك جملة الدال المكرر "سيق الذين اتقوا"، ولكن الفرق واسع بين ما بين جملة الدال الأول وجملة الدال المكرر، فجملة الدال الأول "سيق" بالنسبة لأهل النار دالة على الهوان والعقاب، وأهل الجنة دالة على الإكرام، وحسن الثواب.

وما أجمل قول الزمخشري في هذا المقال :

"فإن قلت كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعاً بلفظ السوق قلت المراد بسوق أهل النار طردتهم إليها بالهوان والعنة كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين وحثها إسراعاً إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين السوقين" (الدرويش، 1988، 415).

ومن خلال ما سبق نجد تسلط جملة الدال الأول "سيق" على "الذين كفروا"، والذي تعلق بهم دخولهم النار زمراً، وهذه المساحة البنائية اتسعت لتشرح لنا أن العقاب حاصل لا محالة لمن كفر بالله عزّ وجلّ، وفي جملة الدال المكرر "سيق" والمتعلق "بالذين اتقوا" ، والذي يشكل وجملة تعلقاته الفوز والنجاح بالجنة، ولا يكتفي التعلق بذلك، وإنما يتبعه الخلود الدائم في الجنة، وهي غاية عالية يصل إليها صاحب التقوى (السيوطى، 1990).

أما الصورة الأخرى من صور تكرار جملة الدال وضعها في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام كقوله تعالى: «ومَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ» (فاطر، 19 – 22).

وما يستوي الأعمى والبصير ...

وما يستوي الأحياء والأموات

نجد أن المفهوم الدالى للنفي ينطلق من دائرة الحكم العام، أو القاعدة التأسيسية وهي عدم الاستواء، فعلم الله عزّ وجل أزلٍ مطلق، فال فعل "يستوي" في جملة الدال

الأول سلط على الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور، وتأتي نتيجة ذلك في نهاية الآية الكريمة بنفي الاستواء بين الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور، والأحياء والأموات، وتكرار النفي إثبات لعدم تحقق المساواة. وتأتي جملة الدال المكرر بالنفي كذلك، كانتقال جزئي، وتأكيد بصورة أخرى لجملة الدال الأول، وهي عدم تتحقق المساواة بين الأحياء والأموات (الأسعد، 1999).

أما صيغة الاستفهام فتحدد المطلب البلاغي، متمثلة في إطار البنية التكرارية، وتأخذ تفردها في كل آية وقعت فيها فهي قوله تعالى: «أَفَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا» * أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا» (الإسراء، 68 - 69).

أَفَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى

فينطلق المفهوم التكراري الاستفهامي في جملة الدال الأول من دائرة الإنكار، والمقترن بـ "الفاء" العاطفة على محرف تقديره أنجوتكم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض، مبينا لهم أنه قادر على هلاكهم في البر وإن سلموا من البحر. وفي جملة الدال المكرر "أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى" تأتي كانتقال إلى استفهام إنكارى يعكس نوع الأمان الذى طرحته جملة الدال الأول، فالمعنى مختلف حول الأمن والذى جاء في سياق الاستفهام، فجملة الدال الأول تطرح أمن البر، أما جملة الدال المكرر تطرح أمن البحر، وسيان ما بين البر والبحر (الشوكاني، 1994).

ويأتي هذا التسلسل الإخباري حول الأمن كوسيلة تعليمية للإقناع والتأثير بشكل أسرع؛ لأنّ من خُسف به البر لا يجد له عند الله تعالى وكيلا، ومن أغرق في البحر لا يجد له تبيعا، فالعلاقة ما بين جملة الدال الأول وجملة الدال المكرر تشبه علاقة "الاتحاد" من الكل إلى الجزء" (الشوكاني، 1994، 291).

ويتكرر الاستفهام في قوله تعالى :

«أَمَنَ يَهْبِكُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمَنَ يَبْنَدُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

وَمَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ^١ (النَّمَاءُ، 63، 65).

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن.....
أَمَّن يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه.....

دلالة جديدة على قدرة الخالق، دلالة جملة متعلق الدال الأولى "أَمَّن يَهْدِيكُمْ" لا تماثل دلالة جملة متعلق الدال المكرر "أَمَّن يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه" إلا أن عدم المماثلة بينهما تشكل اتحادا، فجملة الدال الأولى الهادي هو الله عز وجل في ظلمات البر والبحر، والذي يبدأ الخلق في جملة الدال المكرر من العدم هو الله، فالاتحاد يصل إلى أعلى مستوياته بين جملتي الدال الأولى والدال المكرر من خلال قوله تعالى "لا يعلم من في السموات والأرض والغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون"، فالله محيط بخلقه منذ بدء الخليقة بهديهم في ظلمات البر والبحر، فلا هادي لهم إلا الله ولا خالق لهم من العدم إلا الله (الزحيلي، 1991).

وقد يأتي الاستفهام لأغراض مختلفة من خلال جمل التكرار والمتمثل في قوله تعالى :

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْنِيهِمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مُسَمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءُتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (الروم، 8، 9).

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي ~ أَنفُسِهِمْ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

تكرر الاستفهام في جملتي الدال الأولى، والدال المكرر، ولكنه أتي في جملة الدال الأولى "أولم يتفكروا" الإنكار، والواو للعطف على مقدر قد سبق والمعنى أن أسباب التفكير حاصلة لهم من خلال جملة "في أنفسهم"، والتي وقعت موقع الظرف للتفكير، فلو تفكروا فيها كما ينبغي لعلموا وحدانيته، وصدق أنبئاه.

أما تكرار الاستفهام في جملة الدال المكرر "أولم يسيروا" فقد أفاد التقرير والتوجيه لعدم تفكيرهم في الآثار، وتأملهم لموقع الاعتبار، والمعنى من جملة الاستفهام أنّهم قد ساروا، وشاهدوا" كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، من طوائف الكفار والأمم التي أهلكت بسبب كفرها وجودتها(القنوبي، 1989).

وتأتي صيغة النهي من خلال أسلوب التكرار بالمطلب البلاغي كذلك كما في قوله تعالى:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقْضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا
بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيَبْيَسَنَّ لَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مَا كُنْنُمْ فِيهِ تَخْتَلُونَ * وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ * وَلَا
تَتَخَذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدْمَ بَعْدِ ثُبُوتِهَا وَتَذَوَّقُوا السُّوءَ بِمَا
صَدَّقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (النحل، 92 – 94).

فجملة الدال الأول "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا" تأكيد لوجوب الوفاء، وتحريم النقض، أي لا تكونوا في نقض الأيمان، كالمرأة التي أنحت على غزلها، بعد أن أحكمته وأبرمه، فجعلته أنكاثا، أي أنقاضا منها، جنونا منها وحمسا، ففي التمثيل في جملة الدال الأول إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكمال، داخل في زمرة النساء بل أدناهن وهي الخرقاء.

أما النهي المتسلط في جملة الدال المكرر "ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم" فهو تصريح بالنهي عنه، بعد أن نهى عنه ضمنا في جملة الدال الأول "تتخذون أيمانكم دخلا بينكم"، لأخذه فيما تقدم قيادا للمنهي عنه تأكيدا عليهم، وبالمبالغة في قبح المنهي. فالنبي المتسلط على أخذ الأيمان "دخلًا" يفيد الإثبات: أي أن الفعل المنوي فعله اتخاذ الأيمان دخلا بينهم لتعلق التراكيب السابقة "التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا"، به فهم يتذدون أيمانهم دخلا بينهم، لكن الصورة القاسية هي التي تسلط النبي عليها في جملة الدال المكرر من خلال جملة "ولكم عذاب عظيم" (القاسمي، 1994).

وقد يتعلّق الفعل المكرر المسبوق بالنهي في بداية كل آية بموضوع معين، فيوحى التقسيم بانفصالها عن بعضها، إلا أن ذلك يتحد في المستوى العميق ليشكل في نهاية كل آية قضية اجتماعية كقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرِبُوا الزَّنْيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لَوْلَيْهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا * وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا ﴾ (الإسراء، 32 – 34)

وَلَا تَقْرِبُوا الزَّنْيَ ~ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً.....

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ ..

فالنَّهِيُ واحدٌ، والنَّاهِيُ واحدٌ، وكذلك النِّيةُ المشتملة على النَّهِيِ واحدةٌ، فالنَّهِيُ موجهٌ من الله عز وجل إلى البشر بعدم القرب من الزَّنْي، وقرب مال الْيَتَيمِ، فجملة الدَّالُ الْأَوَّلُ "وَلَا تَقْرِبُوا الزَّنْيَ" تنهي عن اقتراب الزَّنْي والنَّهِي عن اقتراب الزَّنْي أبلغ من النَّهِي عن الزَّنْي نفسه، وفي النَّهِي عن الاقتراب، معنى النَّهِي عن المقدّمات التي قد تفضي إليه، ويقال لغة: "قَرِبَ الشَّيْءَ يَقْرِبُهُ، قُرْبًا، وَقَرْبَانًا، أي دنا منه وبasher" (جبنكة، 2002، 611). وقد تعلق بجملة الدَّالُ الْأَوَّلُ الجملة الاسمية "إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً" ، والفاحشة كل قبيح تجاوز حد ما يحتمل، ويفضي عنه عادة من القول أو الفعل:

"وجاء في القرآن استعمال الفاحشة، والفحشاء، والفواحش، في الكبائر والمتصلة بشهوات الفرج، ولم يكتف هذا التعلق بأنه فاحشة بل تجاوز ذلك إلى أنه "ساء سبيلاً" ، والفعل ساء يقال في إنشاء الذم على سبيل المبالغة، وهو مثل "بئس"، والمعنى وبين الزَّنْي سبيلاً إلى تحقيق شهوات الفرج، وقد شدد الله عز وجل في النَّهِي عن الزَّنَـا، وجاء في القرآن بشأنه ستة نصوص متكاملة للدلائل فيما بينها" (جبنكة، 2002، 611).

ولما فرغ سبحانه من ذكر النَّهِي عن إتلاف النفوس أتبعه بالنَّهِي عن اقتراب مال الْيَتَيمِ في جملة الدَّالُ المكرر، فالخطاب موجه لأولياء الْيَتَيمِ، والنَّهِي عن قربانه مبالغة في النَّهِي عن المباشرة وإتلافه، ثم بين سبحانه أنَّ النَّهِي عن قربانه ليس المراد منه النَّهِي عن مباشرته فيما يصلحه، بل يجوز لولي الْيَتَيمِ أنْ

يفعل في ماله ما يصلحه، وذلك يستلزم مباشرته فقال: "إلا بالتي هي أحسن" حتى يبلغ اليتيم أشدّه، وهي الغاية القصوى من النهي في هذه الآية. فجملة الدال، والدال المكرر جاءت بأسلوب الخطاب الجماعي لتحميل الجماعة إثم القرب من الزنى، وكذلك إثم أكل مال اليتيم دون حق. ومثل هذا البناء يتكرر مرارا في القرآن الكريم لكل بناء منه حالة مميزة لا تشبه الأخرى" (حبنكة، 2002، الفرقان، 72 – 75).

ويأتي تكرار رؤوس الآيات من خلال الجملة الاسمية، ومكوناتها، بعد الجملة الفعلية كقوله تعالى:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقُوكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَتَسَرَّعُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْفَ لِلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ * وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحِيِّي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (الروم، 20 – 24).

ومن آياته أن خلقكم من تراب

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ...

ومن آياته خلق السماوات والأرض

ومن آياته منامكم بالليل والنهار

ومن آياته يرictكم البرق خوفا وطمعا

فتشبه الجملة من الجار وال مجرور في جملة الدال الأولى " ومن آياته" وقعت خبرا مقدما، وتعلق الخبر بمساحة صياغية متسعة من خلال المصدر المسؤول " خلقكم" وهذا التعلق امتد ليشمل جمل الدال المكرر بإسلوب متغير و مختلف، كان الهدف منه إثبات الخلق والبعث لله عز وجل (صالح، 1993).

ففي جملة الدال الأولى "ومن آياته أن خلقكم" وجملة الدال المكرر الأولى ذكر فيها بدء خلق الإنسان آية آية، إلى حين بعثه من القبور، وختم هذه الآية بمتصل تأخر مساحة صياغة كبيرة على مستوى السطح، والعمق ليشمل قيام السماوات والأرض لكونهما من العوارض الازمة؛ لأن كلا من السماء والأرض لا يخرج عن مكانه، فيتعجب الإنسان من وقوف الأرض، وعدم نزولها، ومن علو السماء وثبتاتها بغير عمد، ثم أتبع ذلك بالشأة الأخرى وهي الخروج من الأرض، وذكر من الأنفس أمران: الأول تعلق بجملة الدال الأولى، والثاني تعلق بجملة الدال المكرر، فجملة ما يتعلق بالنوع الإنساني من آيات ستة أشياء اثنان أصول، واثنان لوازم، واثنان عوارض، وستة متعلقة بالآفاق: اثنان أصول، واثنان لوازم واثنان عوارض، وهذا ما أكد عليه تكرار آيات الخلق (صالح، 1993).

وقد تتكرر في رؤوس الآيات جملة الدال الأولى، ومتصلقاتها أكثر من مرة، ويظهر ذلك في قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمَسْتَقَرٌ وَمَسْتَوَدَعٌ قَدْ فَصَّلَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ حَضِيرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُثْرَكًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قَنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَاحَاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهٌ وَغَيْرَ مُشْتَبِهٌ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام، 97 – 99).

وهو الذي جعل لكم النجوم

وهو الذي أنشأكم

وهو الذي أنزل

ففي سياق تعداد خلق الله عز وجل كانت الآيات تتكرر فجاءت جملة الدال الأولى: "وهو الذي جعل لكم النجوم" للدلالة على الخلق والاهتداء لبني البشر في ظلمات البر والبحر، وقد أضاف الظلمات إلى البر والبحر لكونها ملائمة لهما (بن عاشور، 1980).

وبعد أن أوضح غاية خلق النجوم من خلال الضمير المنفصل "هو" والاسم الموصول "الذى" نجد في نهاية الآية قوله: "قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون"، فالآيات التي أشارت إليها الآية آيات كونية مفصلة، والتقصيل يعني أنه جاء بالآيات مرة مفصلة، ومرة مجملة، لأنَّ الأفهام مختلفة وظروف الاستقبال للمعاني مختلفة، وفي جملة الدال المكرر الأولى "وهو الذي أنشأكم" ينطبق القول على أنه استقراء في الوجود، الذي يسمى التنازل للماضي، وفيه يتسلط الدال المكرر على مساحة واسعة من الدلائل والقرائن التي تثبت أنَّ البشر خُلُقوا من "نفس واحدة"، ولم يقل زوجين لأنَّنا حين نكون من نفس واحدة، فكلنا فيها أبعاض من النفس الواحدة.

وتتسع دلالة التكرار في الجمل الاسمية وشبه الجملة في الآيات الكريمة، وتكرار

أبنيتها باختلاف موضوعاتها (ابن عاشور، 1980).

ولعل أسلوب النداء من الأساليب اللافت تكرره في رؤوس الآيات المكية مما يشكل ظاهرة مميزة فيها، والنداء من الأساليب التي تولد إنتاج الدلالة من خلال الإقبال حسًا أو معنى بحرف مولد من الفعل "أدعوه" سواء أكان الحرف ملفوظاً على مستوى السطح، أو مضمراً على مستوى العمق، فأدبية النداء تتأتى عند تخلصه من أصل المعنى، ليولد إنتاجية بديلة سواء أكان التوليد على مستوى السياق، أو على مستوى الصيغة ذاتها، كقوله تعالى: «يَا أَبْتِ إِنِّي قَدْ جَاءْنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَبْعِنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبْتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبْتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِشَيْطَانٍ وَلِيًّا» (مريم، 42 – 44).

ونلاحظ ورود النداء في رؤوس الآيات من خلال السور المكية بألفاظ مختلفة، وأدوات مختلفة، وأغلب تعلق هذا الأسلوب بأوامر عقدية، ومعاملات حياتية، وأمور كونية دالة على خلق الله عز وجل (ابن عاشور، 1980).

ولعل تخصيص النداء بسياق "يَا أَيَّهَا النَّاسُ" يلائم الفئة المستهدفة من الخطاب في الحقبة المكية من الدّعوة، وهو ما اتفق عليه العلماء في إحدى مميزات الفرق بين المكيّ والمدنيّ من الآيات الكريمة (الأسعد، 1999).

ويترعرع من تكرار الجمل الاسمية في رؤوس الآيات المكثفة، بسبب التّوزيع المكاني للدلالة المكررة فرعاً آخر هو تكرار يقع في رؤوس الآيات ثم يتبعه التّكرار في الآية التي تليها مع ابتعاد الدال المكرر مسافة بسيطة عن رأس الآية قوله تعالى: **فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ * وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ * تَزَرِّعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلٌ مُنْقَعِرٍ** (المر، 16 – 21).

فكيف كان عذابي ونذر

فكيف كان عذابي ونذر

فالإصرار على تكرار جملة "فكيف كان عذابي ونذر" في جملة الدال الأول، والدال المكرر، لتكون العبرة حاضرة، مصوّرة للأذهان غير منسية في كلّ أوان، لكن الفرق بين السياقين المكررين يتلخص في توجيه العذاب، فجملة الدال الأول "العذاب" فيها يرجع إلى من كذب الرّسل من البشر بشكل عام، فالعذاب عام لمن كذب وأنكر، أما الدال المكرر، فإن العذاب فيه يخص ويتجه نحو قوم عاد، ومن هذا النّمط الاستفهامي في جملة الدال الأول والدال المكرر يصل البناء التّركيبي إلى أقصى غايات المساحة السطحية، فهو يتّجه بأسلوبه من العام إلى الخاص (الزحيلي، 1991).

وكذلك قد ينعكس هذا البناء فتأتي الآية، وفي مكان ما فيها جملة الدال المكرر، فتتبعها الآية الأخرى، وفي رأسها جملة الدال المكرر الثانية، ومنه قوله تعالى: **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعْذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَُّهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ** (النحل، 98 – 100).

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا....

إنما سلطانه على الذين يتولونه

فجملة الدال الأول "ليس له سلطان على الذين آمنوا" تبيّن من خلال مساحة سياقية

واسعة أن الشّيطان أي جنسه ليس له قوة، ولا سلطان على المصدّقين بلقاء الله عزّوجل، ويفوضون أمرهم إلى الله تعالى، فعندما تأتي جملة الدّال المكرّر "إنما سلطانه على الذين يتولونه"لتؤكد أن سلطان الشّيطان على الذين أطاعوه، فالهاء في لفظ "سلطانه" في الدّال المكرّر تعود على الشّيطان، والهاء في "به" لله تعالى، وهو مما جاء في التّنزيل من ضميرين مختلفين، ليخدم هذا السياق النّحوي مفهوم التّسلط والقوّة من حيث المساحة اللفظية(الزحيلي،1991).

فالمقابلة بين جملة الدّال الأوّل، والدّال المكرّر، سيتعلّق بهما نتائج وعلامات ملائمة لكلّ حالة منها، فالشّيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وستكون لهم الجنة، أمّا من كان له سلطان عليهم فيكون لهم العذاب يوم القيمة(الزحيلي،1991).

ثانياً: مستوى تكرار أو آخر الآيات

لقد انصبت عناية القرآن بالاهتمام في إذكاء حرارة الكلمة عند العرب وتوجه العبارة في منظار حياتهم، وحذب البيان القرآني على تحقيق موسيقى اللفظ في الجملة، وتناغم الحروف في تركيبه، وتعادل الوحدات الصوتية في مقاطعه، فكانت مخارج الكلمات في نهاية الآيات المكية متوازنة النبرات، وتراكيب البيان متلائمة الأصوات، فاختار لكلّ حالة مراده أفالاظها الخاصة التي لا يمكن أن تستبدل بغيرها، فجاء كل لفظ متناسبا مع صورته الذهنية من وجه، ومع دلالته السمعية من وجه آخر، فالذي يستلزم السمع، وتسيغه النفس، وتقبل عليه العاطفة هو المتحقق في العذوبة والرقّة الذي يشرّاب له العنق، وتتوّجس منه النفس هو المتحقق في الزجر والشدة، وهنا ينبئ القرآن المشاعر الداخلية عند الإنسان في إثارة الانفعال المترتب على مناخ الألفاظ المختارة في مواقعها فيما تشيّعه من تأثير نفسي معين سلبا وإيجابا، وهذا ما نلمسه من تكرار مستوى نهاية الآيات المكية، والتي تتشكّل من أربع صور مختلفة البناء ، أولها تكرار مفردة واحدة في آخر كل آية كقوله تعالى: «ولقد أرسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ» (الحجر، 10 – 13).

الأولين.....

الأولين

ففي هذه الصورة يتم تكرار آخر مفردة في الآية، في آخر الآية التي تليها، وبذلك تحقق مفهوم التكرار في أواخر الآيات بشكل أحادي. ففي الذال الأول "في شيع الأولين" جاءت المفردة مضافة إلى ما قبلها من ألفاظ، ثم جاء الذال المكرر "الأولين" مضافاً إلى "سنة"، لكن الفرق واضح بين ما بين دلالة الذال الأول، والذال المكرر، فالإرسال في الذال الأول كان إلى سائر الأمم، وأتباعهم، وسائل فرقهم، وطوابعهم، وهذا ما أشاعه في إطلاق لفظ "شع" المضافة إلى الذال الأول (تعيلب، 1995). أما الذال المكرر "سنة الأولين" فيأتي من خلال تناجم لفظي ينسجم ودلالة الذال والذال المكرر، لكن المعنى يتوجه إلى مضي الطريقة التي سنها الله في هلاكهم حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب، فكان هذا التكرار في الذال الأول، والذال المكرر بمثابة وسائل لاستيعاب الموقف، وتحجيف الآلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه قومه من جحود ونكران (تعيلب، 1995).

وتكرار المفردة في نهاية الآيات يتسع أيضاً ليشمل أسلوب المجانسة بين اللفظين كقوله تعالى: «وَقِيلَ لِلَّذِينَ انْقُوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ * جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ *» (النحل، 30 – 32).

ولنعم دار المتّقين.....

يجزى الله المتّقين.....

فالذال الأول "المتقين" ورد مضافاً إلى ما سبقه والذي أكسبه صياغة معنوية جديدة وهي الجنة، أما الذال المكرر فقد وقع مفعولاً به، الذي تسلط عليه الفعل "يجزى" ليكسبه مساحة صياغية على مستوى العمق، فيكون المعنى عندها أنَّ الله يجزي المتّقين الجنة (الحليبي، 1991)، وتأتي الصورة الثانية من صور تكرار نهاية الآيات من خلال الجملة الاسمية، أو شبه الجملة، وتتكرر متوالياً بين آيتين مع المحافظة على التوزيع المكاني في أواخر الآيات كقوله تعالى:

﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذَلَّةٌ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءٌ
سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَانُوا أَغْشَيْتُ
وُجُوهَهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ﴾ (يونس، 26 – 27).

أولئك أصحاب "الجنة" هم فيها خالدون.....

أولئك أصحاب "النار" هم فيها خالدون....

فجملة الدال الأولى تعكس جملة الدال المكرر من خلال المساحة المكانية لكل دال منها، فالإشارة في جملة الدال الأولى متوجهة إلى المتصفين بالصفات السابقة لها، وهم من أحسنوا الحسنى وزيادة، فهو لاء يتسع لهم المكان الطيب وهو الجنة. أما الإشارة في الدال المكرر فتجه إلى أصحاب النار، متضمنا معنى الخلود سواء أكان في الجنة أو في النار، وإطلاق لفظ الخلود في الذالين لبيان أنّ الجزاء على الفريقين في النهاية واقع ، وغير منقطع(الزمخشري، د.ت) ، ويأتي قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ
يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ
دَاخِرُونَ * وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَآبَةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل، 48 – 49).

وهم داخلون.....

وهم لا يستكبرون.....

فالخطاب موجه إلىبني البشر من خلال الاستفهام الذي تسلط على ما خلق الله، والذي يوضحه سياق جملة الدال الأولى "وهم داخلون" فعد رؤية ما خلق الله عزّ وجل سيكونون خاضعين صاغرين، ولفظة "داخرون" صفة من يعقل عبر عنها بلفظ من يعقل، والجملة الاسمية "وهم داخلون" وقعت حالاً متداخلة من الضمير المستتر في "سجداً".

أما الدال المكرر "وهم لا يستكبرون" فهي دالة من خلال السياق على الملائكة فهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم، والمفارقة التي وقعت ما بين جملة الدال الأولى، والدال

المكرر على مستوى السطح اللفظي يتمحور حول الناحية النحوية، فالخبر في جملة الدال الأول جاء اسماً ظاهراً، وفي جملة الدال المكرر جملة فعلية، وهذا التناقض ما بين جملة الدال والدال المكرر ينتج لنا دلالة معنوية، وموسيقية تؤدي إلى تأكيد المعنى المراد (الدرويش، 1988).

وتأتي الصورة الثالثة لتكرار نهاية الآيات من الجمل الفعلية المثبتة منها والمنفية كقوله تعالى:

«قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيَّابَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (الأعراف، 32 – 33).

يعلمون.....

ما لا تعلمون.....

وقوله تعالى: «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَانَّقُونَ * خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (النحل، 1 – 3).

وتعالى عما يشركون.....

تعالى عما يشركون.....

أنت جملة الدال الأول" وتعالى عما يشركون" مسبوقة بالنهي فيقول ابن عاشور: "الذى أفاد التسوية والمعنى لا جدوى من استعجاله؛ لأنَّه لا يعدل قبل وقته المؤجل له، والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً؛ لأنَّ الوعيد والزجر إنما لأجل إبطال الإشراك، فكانت جملة أنت أمر الله كالمقدمة، وجملة "سبحانه وتعالى عما يشركون كالمقصد" (ابن عاشور، 1980، 100 – 101). أما جملة الدال المكرر" وتعالى عما يشركون" فإنَّها أنت بعد الاستدلال بخلق السماوات، والأرض أكبر من سائر الأدلة، ولكنَّهم رغم هذه الأدلة يشركون بالله تعالى، وجملة "تعالى عما يشركون معتبرة" (ابن عاشور، 1980، 100 – 101).

أما الصورة الرابعة من صور التوزيع المكاني لتكرار أواخر الآيات، ابتعاد جملة الدال، أو المفردة عن آخر الآية مساحة بسيطة كقوله تعالى: **فَأَخْذَنَاهُ وَجْنُودَهُ فَبَذَنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتَبْعَثَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِينَ** (القصص، 40 – 42).

..... ويوم القيمة.....
..... ويوم القيمة.....

جاءت جملة الدال الأول "ويوم القيمة" في هذه الصورة متعلقة بسياق من كفر، بعد مساحة مكانية متسعة من الآية، فأصبح إماما للشر، فعندها يدعى إلى النار، فلذلك قال: "ويوم القيمة لا ينصرون"، أي لا يجدون من ينصرهم فيدفع عنهم عذاب النار، أمّا جملة الدال المكرر "ويوم القيمة هم من المقوّحين"، تأتي كتأكيد لجملة الدال الأول، ولكن بتغيير بسيط في السياق من خلال الضمير "هم"，واسم الإشارة "هذه" الذي سبق جملة الدال المكرر ليبيّن تهوين أمر الدنيا بالنسبة للأخرّة (ابن عاشور، 1980).

ثالثاً: مستوى التكرار المتوازي، أو فواصل الجمل للبناء التّركيبى:

يطبعنا السياق القرآني على ضرب آخر من التنوع، والتكرار اللغطي وهو ما يطلق عليه التكرار المتوازي، والذي يأخذ توافرياً محدوداً داخل الآيات التي يتشكل بناؤها خلاله، وينتج من هذا التوازي دلالات عميقه تربط بين جملة الدال الأول، أو مفرداتها، وجملة الدال المكرر، ومفرداتها ويتفرع من هذا المستوى صورة التوازي المتسع المستند إلى آيتين أو أكثر قوله تعالى: **وَلَئِنْ أَذْقَنَا إِنْسَانًا مِنَ رَحْمَةِ ثُمَّ نَزَّعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوْسٌ كُفُورٌ * وَلَئِنْ أَذْقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسْتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ** (هود، 9 – 10).

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليوس كفور.....

ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور.....

فيأتي أسلوب التوازي بين هاتين الآيتين، ليعمق من دلالة المعاكسة بينهما على مستوى العمق، مع اختلاف دلالة المفردات المتباعدة ضمن هذا البناء التّركيبى فيقول ابن عاشور في ذلك:

"فالواو في جملة **الدال الأول عاطفة**، واللام موطئة للقسم ولفظ الإذقة مستعمل في إيصال الإدراك على وجه المجاز، و اختياره لما تشعر به من إدراك أمر محظوظ؛ لأنَّ المرء لا يذوق إلا الذي يشهيه، و "الرحمة" أريد بها رحمة الدنيا، والمراد بها النعمة السابقة قبل نزول الضَّرِّ، ولفظ "النَّزع" حقيقته خلع التَّوب عن الجسد، واستعمل في جملة الدال الأول على طريق الاستعارة، ولذلك عُدَي بحرف الجر "من" دون عن؛ لأنَّ المعنى على السَّلب والافتتاح، فذكر "من" تجريداً للمجاز" (ابن عاشور، 1980، 12).

أما جملة "إنه ليؤوس كفور" جواب للقسم، وجردت من الافتتاح باللام استغناه عنها بحرف التوكيد، وبلام الابتداء في خبر "إن" واستغنى بجواب القسم عن جواب الشرط (ابن عاشور، 1980، 13).. وبهذا الأسلوب اللفظي يكون الإنسان قد وصل إلى أقصى غايات اليأس والكفر. أما جملة **الدال المكرر**، فهي تتميم لجملة الدال الأول لأنَّها حكت حالة ضد الحالة التي قبلها، فالضمير في جملة "أذقناه" عائد إلى الإنسان للاستغراب بالمعنى المتقدم. (ابن عاشور، 1980) ليعطي السياق في نهاية الآية تأكيداً على أنه لا يشكر الله على النعمة بعد البأساء، ولا يتذكر في وجود خالق الأسباب وتأمل الأحوال، فالبناء المتوازي بين جملة الدال، والدال المكرر يؤكِّد حصول المخالفة والمعاكسة. وقد يحصل التناقض في الآية نفسها على مستوى تكرار التوازي كقوله تعالى: «**وَإِذْ تَأذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ**» (إبراهيم، 7).

لئن "شكرتكم" لازيدنكم ..

ولئن "كفرتم" إنَّ عذابي لشديد..

فالتواري جاء في الآية للمقابلة على مستوى اللفظ والمعنى، ونلمح ذلك من لفظ "شكرتكم" في جملة الدال الأول ويقابلها في الدال المكرر جملة "كفرتم"، ليخلق من هذا التناوح بين الألفاظ وقعاً موسيقياً رتيباً يشعر من خلاله السامع أنَّ شكر النعمة له الزيادة، والكفر له العذاب. فجملة **الدال الأول** "لئن شكرتم" موطئة للقسم، والقسم

مستعمل في التأكيد، والشّكر مؤذن بالنّعمة، ولذلك حذف مفعول "شكّرتكم" ومفعول "لأزيدنّكم" ليقدر "عاماً" في الفعلين (ابن عاشور، 1980).

وفي جملة الدّال المكرر استغنى بـ "إنّ" عذابي لشديد "عن" لأعدّنكم عذاباً شديداً، لكونه أعم وأشمل على مستوى السطح والعمق، والمعنى إنّ عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم. وقد يتسع مفهوم تكرار البناء الموازي ليأخذ مساحة صياغية متسعة ليشمل من خلاله موضوع الآيات الكريمة قوله تعالى :

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًا كَلْمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعَعَهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتَى أَكْلُهَا كُلًّا حِينَ يَأْذِنُ رَبَّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ (إبراهيم، 24 - 26).

ضرب الله مثلاً ← كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض

فتكرار التّوازي واضح بين، كما يقول سيد قطب:

"مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت، وفرعها في السماء.....، والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فهو مشهد مأخوذ من جوّ السياق القرآني، ومن قصة النبيين والمكذبين، ومصير هؤلاء، وهؤلاء بوجه خاص، وشجرة النبوة، وظلّ إبراهيم أبي الأنبياء عليها واضح، وهي تؤتي أكلها كلّ فترة أكلا جنباً طيباً" (قطب، 1983، 154 - 155).

إنّ الكلمة الطيبة في جملة الدال الأولى – كلمة الحق – كالشجرة الطيبة ثابتة سامة مثمرة، والكلمة الخبيثة في الدال المكرر – كلمة الباطل كالشجرة الخبيثة، فهذا هو واقع الحياة كما تطرّحه جملة الدال الأولى، والدال المكرر، وإن أبطأ تحققه في بعض الأحيان (قطب، 1983).

وقد يتم تكرار فوائل الجمل في أماكن مختلفة تتراوح بين مجئها في أول الآيات، أو الآية، وفي سياق الآية كقوله تعالى :

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بَيْوِتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾

سَتَخْفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْنَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ
الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيمُ بَاسِكُمْ كَذَلِكَ
يُتَمُّ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ * (النحل، 80-81).

فإذا قسمنا الآيتين إلى جملها التكرارية بشكل عمودي، كان الترتيب تكرار فواصل الآيات، وابتعاد بسيط عن بداياتها:

والله جعل لكم من
 يجعل لكم من جلود الأنعام

والله جعل لكم مما
 يجعل لكم سرابيل

فتكرار الجمل على مستوى السطح، يخلق لنا وقعاً موسيقياً خاصاً، وخاصة بتكرار لفظ الجلالة "الله"، الذي ورد مرة بعد مرة أخرى من خلال جملة الدال الأولى، وجمل الدال المكرر، الذي يجمع بينهما تعداد النعم التي ألم الله الناس إليها، وكلها من الألطاف التي أعد الله لها عقل الإنسان، وهيأ له وسائلها (البقاعي، 1995). وقد يتم تكرار فواصل الجمل في أماكن مختلفة على مستوى أسلوب الشرط المتوازي من سياق الآية نفسها كقوله تعالى: **سَلَّصِرْفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَكْبَرُونَ فِي**
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ
يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيْرِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ * (الأعراف، 146).

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

وإن يروا سبيل الرشد لا يتذدوه سبيلا ...

وإن يروا سبيل الغيর يتذدوه سبيلا

ومن هذا التكرار بين جملة الدال وجملتي الدال المكرر نشعر بالإيقاع الصوتي على مستوى السطح اللفظي، الذي يحده تناوب الشرط على الفعل "يروا"، وجوابه الذي اقترن بالنهي مرة في جملة "لا يتذدوه"، والإثبات مرة أخرى في جملة "يتذدوه سبيلا". وبهذا التشكيل يشبه ما سمي عند القدماء بـ"التطرير" قوله تعالى: **قُلْ يَا أَيُّهَا**

الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ^٤ (الكافرون، 1 - 6). وقد يمتد اتساع المسافة للتردد الصوتي ليشكل فاصلة إيقاعية بين كل آية، أو بعض الآيات كما في سورة المرسلات يتكرر قوله: **(وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ)** (المرسلات، 15). حيث بلغ تكرار هذه الآية عشر مرات، مشكلة بذلك إحساسا عميقا بالمستوى الصوتي.

وقد تأتي آية لفصل بين مجموعة من الآيات، والتي تكررت رؤوسها في بداياتها، فيأتي نسقها السطحي ممiza أقرب إلى التطریز البلاغي كقوله تعالى:

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انكَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعَشَارُ عُطَلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجْرَتْ * وَإِذَا النُّفُوسُ زُوَّجَتْ * وَإِذَا الْمَوْوِودَةُ سُئِلتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ * وَإِذَا الصُّحْفُ نُشِّرَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ * وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ * وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ (التكوير، 1 - 14).

للحظ من خلال المستوى السطحي للفظ الافتتاح المشوق بـ "إذا"؛ لأن "ذا" ظرف يستدعي متعلقا يؤذن بذكر جواب بعده، فإذا سمعه السامع ترقب ما سيأتي بعده، فيتمكن الخبر الذي سمعه من نفسه كمال التمکن (ابن عاشور، 1980). وتعداد الجمل التي أضيف إليها اثنى عشرة مرة بعد "إذا" إطناب، وتكرار اقتضاه قصد التهويل، والتهويل من مقتضيات الإطناب والتكرار" (ابن عاشور، 1980، 140).

وفي إعادة "إذا" إشارة إلى أنَّ مضمون كلَّ جملة من جمل التكرار مستقل بحصول مضمون جملة الجواب عند حصوله بقطع النظر عن تفاوت زمان حصول الشروط، "فإنَّ زمان سؤال الموددة، ونشر الصحف أقرب لعلم النُّفوس بما أحضرت، وأقرب من زمان تكوير الشَّمْس، وما عطف عليه مما يحصل قبل البُعث" (ابن عاشور، 1980، 140). والجملة الفاصلة التي وقعت في وسط الدال المكرر "بأي ذنب قتلت" بيان وتفصيل لجملة سئلت، لفصل الحديث بعضه عن بعض مسافة أفقية بسيطة.

واللافت للنظر أيضا صيغة الماضي للجمل؛ لأنّ "إذا" مستعملة في معنى الاستقبال تتبّعها على تحقّق وقوع الشرط مما جعل السياق في الآيات السابقة يأتي بأسلوب صيغة الماضي (ابن عاشور، 1980).

وكانت الجمل التي جعلت شروطاً لـ "إذا" مفتوحة بالمسند إليه المخبر عنه بمسند فعلٍ دون كونهما جملاً فعلية، دون تقدير أفعال مذوقة تفسرها الأفعال المذكورة، وجواب الشروط الاثني عشر هو قوله: "علمت نفس ما أحضرت"، وقد ذُكر في الآيات اثنا عشر حدثاً: ستة منها تحصل في آخر الحياة الدنيوية، وستة منها تحصل في الآخرة (ابن عاشور، 1980).

رابعاً: مستوى التكرار الخالص للمفردات:

يأتي هذا المستوى ضمن مستويات التكرار السابقة، فقد دخل في مستوى تكرار بداية الآيات وأخرها، وكان ذلك على المستوى العمودي والأفقي للآيات القرآنية في السّور المكية، وقد اتسع استخدامه بالمقارنة مع مستويات التكرار، وتشكيّلاته المختلفة. فتكرار مفردة في آية واحدة دون الاهتمام لتوزيعها المكاني متعدد الورود في الآيات المكية كقوله تعالى: « حتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمَلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمَلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمْنَكُمْ سُلَيْمانٌ وَجَنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » (النمل، 18).

← "واد النمل" ← "قالت نملة" ← "يا أيها النمل" ←

فالمستوى الأفقي للآلية يشير إلى تكرار مفردة "النمل"، فالدال الأولى أتوا على واد" النمل" جاء مضافاً إليه ، ليكون سكان هذا الوادي من النمل، أمّا الدال المكرر الأولى" قالت نملة" ، ف جاء" فاعلا" للفعل" قالت" ، وفي الدال المكرر الثاني" يا أيها النمل" منادي(الطبرسي، 1986). وبعد تأمل هذه الآية، ومجاوزة حالة الابهار بهذه المخلوقة العجيبة، نتأمل الأسلوب الخطابي الذي تضمن معنى الحذر والإشفاق والإباء والذكاء، فاختزل في ثناياه ألواناً بلاغية تفوّهت بها هذه المخلوقة، والتّي تكرر لفظها أكثر من مرة، فالنملة عندما قالت" يا أيها النمل" ، فإنّها نادت بـ" يا" ، ونبّهت بـ" أيها" ، وعيّنت بـ" النمل" ، وعندما قالت: "أدخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون" ، فإنّها أمرت بـ" ادخلوا" ، ونصّت بـ" مساكنكم" ، وحضرت

خامساً: مستوى الترجيع في المحاور:

وهو من المستويات التي أشار إليه العلوي في تعریفاته (العلوي، 1982). ويتم خلاله تكرار صيغة السؤال "قال"، ويعاينها تكرار صيغة الرد المقابلة، فكأنما نكر السؤال والصيغة ترجيعاً لما سبق وتعلق به كقوله تعالى:

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْنَابَ الْفَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْتَّيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّرْنَا بِتَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ * قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ * قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمْرَسَلُونَ * وَمَا عَلِيَّنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * قَالُوا إِنَّا طَيِّرَنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَتَهَوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمْسِكُمْ مَنْ عَذَابُ أَلِيمٍ * قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكْرُتُمْ بِلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * (ياسين، 13 – 19).

فقالوا إنا إلـيكم مرسـلون قالـوا ما أنتـم إـلا بـشـر مـثـلـنـا

..... قالوا ربنا يعلم أنا إليكم مرسلون

..... قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون

فالآلية تصر على تكرار المحاور على مستوى السطح، مما يؤدي إلى متابعة حسية متحققة من المستوى الصوتي للمحاور، و يؤدي إلى تعميق المستوى الدلالي، وهذا ما نلمسه في الآيات السابقة التي ساقت لنا قصة أهل القرية المكذبين للرسول عليهم طريقة أسلوب القرآن في إيراد القصة للعظة والعبرة، حيث تنهض كل آية بخطوة مرحلية في إطار المهمة الداعوية (الماوردي، 1992).

وهذا التكذيب من المتكلمين اقتضى تأكيد المهمة الدعوية بمؤكدة واحدة، على تلقى استجابة في نفوسهم، لأن جملة الخبر الإسنادي الأول جاءت خالية من التوكيد، لأنّه مجرد إخبار لخالي الذهن منه، ومن ثم جاءت الآية الثانية تؤكد مهمة الرسول الدعوية بعد أن لاقت دعوتهم التشكيك فيها: "قالوا إنا إليكم مرسلون"، إلا أنّ هذا التوكيد لم يجده إلا بمزيد من الإعراض، والتشكيك حتى بلغ مبلغ الإنكار: "قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنت إلا كاذبون"؛ وجريا على عادة الرسول في احتواء أقوالهم، وصبرهم على تكذيبهم، وعدم اليأس من هدايتهم، فقد أعادوا الكراة

عليهم أملا في هدايتهم، فلجأوا إلى تعزيز دعوتهم بمؤكدات أخرى على تضع حدا لإنكارهم، فجاءت الآية التالية: "قالوا ربنا يعلم أنا إليكم لمرسلون" لتؤدي هذه الغاية بمؤكدات ثلاثة: "إن التوكيد" و "لام التعليل"، إلى جانب علم الله سبحانه الذي هو أقوى عوامل هذا التوكيد (الماوردي، 1992).

وهذا التدرج في مراحل عرض الخبر الدعوي، والذي جسده مستوى الترجيع في المحاوره في الآيات السابقة، وصفه علماء البلاغة بالطلبي والإبدائي، والإنكاري، وفق استجابة المتكلمي، وقد أشار إليها صاحب التسهيل معللا مقتضى عرض الآيات بين الإبلاغ وإنكاره فقال: "إنما أكدوا الخبر الإسنادي أنا إليكم لمسللون" باللام؛ لأنّه جواب المنكريين بخلاف الموضع الأول، فإنه مجرد إخبار" (الكتبي، د.ت، 161).

فمستوى الترجيع في المحاوره من خلال التدرج في عرض الخبر جسد سنة من سُنن الحياة البشرية في الإعراض، وإنكار إزاء الهدایة والإرشاد، فضلاً عن طرحة للمنهج الرأفي للتّخاطب وأدب الحوار (الأسعد، 1999).

سادساً: مستوى التكرار الخالص:

يقع هذا المستوى في نهاية المستويات السابقة؛ لأنّه من المستويات التي لا يحدّها التوزيع المكاني بين الدال الأول، والدال المكرر، على العكس من مستوى التكرار الخالص للمفردات، الذي يحدّه التوزيع المكاني ويدخل في بنى أغلب

المستويات ولهاذا جعلت مستوى التكرار الخالص آخر المستويات التابع لبنية التكرار الخالص، وقد جاءت أمثلة هذا المستوى متعددة الصور، تربط بينها عدّة علاقات مختلفة، كل علاقة تشكل صورة مختلفة (الأسعد، 1999). فقد جاءت صور المفردات المكررة داخل الآيات بواسطة العطف من الأبنية المستخدمة بكثرة كقوله تعالى: «اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ شَكَرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَنْهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِي لَقَوْمَ يَشْكَرُونَ» (الجاثية، 12-13). ويتشكل مستوى التكرار الخالص في الآيات من البناء التالي: "سخر لكم البحر" — و سخر لكم ما في السماوات ".

ويأتي عطف الضمائر المنفصلة في قوله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (الفاتحة، 4). فالبناء التركيبي للأية يأتي على الشكل التالي :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ — وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ —

فسياق الآية من خلال العطف المتسلط على الدال المكرر "إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" أوجد بناء منطقياً للفكرة، فقسمها إلى أصول، ثم فرّعت هذه الأصول إلى جزئيات تستغرق في مجملها الاحتمالات العقلية للقضية ليأتي بعد ذلك الاستشهاد من واقع معرفة الرّازى الواسعة بتاريخ الأديان حيث يقول:

كُلُّ مَنْ اتَّخَذَ اللَّهَ شَرِيكًا، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مُقدَّماً عَلَى عِبَادَةِ ذَلِكِ الشَّرِيكِ مِنْ وِجْوهِهِ: إِمَّا طَلَبَا لِنْفَعِهِ، أَوْ هُرَبَا مِنْ ضُرُّهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَصْرَوْا التَّوْحِيدَ، وَأَبْطَلُوا الْقَوْلَ بِالشَّرَكَاءِ وَالْأَضْدَادِ، وَلَمْ يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ يَنْفَتُوا إِلَى غَيْرِ اللَّهِ فَكَانَ رَجَاءُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَخَوْفُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وَرَغْبَتُهُمْ فِي اللَّهِ، فَلَا جُرْمَ أَنْ يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ يَسْتَعِينُوا إِلَّا بِاللهِ، فَلَهُذَا أَتَى سِيَاقُ قَوْلِهِ «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» قَائِمًا مَقْمَمَ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله » (الرازي، فخر الدين، 1980، 245).

ويذكر الأنصارى تكرير "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" في "فتح الرحمن" فيقول: "كرر إِيَّاكَ لفائدة التقديم وهي قطع الاشتراك بين العاملين" (الأنصارى، 1983، 10، الكرمانى، 1991). وكذلك قوله تعالى: «لَعَلَّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ» (يوسف، 46)، فكرر "لعل" رعاية للفوائل (الأنصارى، 1983).

وقد يتم توالى حروف العطف على الدال المكرر لتشكل بذلك نسقا صوتيا مفعما بالحدث كقوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعْلَوْنَ» (الأنبياء، 1 – 4).

الذين هم في صلاتهم خاشعون .

الذين هم عن اللغو معرضون .

والذين هم للزكاة فاعلون

فالعطف في النسق السابق "والذين"، من عطف الصفات لموصوف واحد، وتكرير الصفات المعطوفة تقوية للثناء عليهم، وإعادة تكرير "الذين" دون الاكتفاء بعطف صلة على صلة للإشارة إلى أن كل صفة من الصفات موجبة للفلاح، فلا يتوهم أنهم لا يفلحون حتى يجمعوا بين مضامين الصلاة كلها، والإعراض عن اللغو، و فعل الزكاة وتكرير الضمير المنفصل "هم"، مع الاسم الموصول من أجل زيادة تفريير الخبر في ذهن السامع (ابن عاشور، 1980).

ويأتي بعد ذلك صورة تكرار الدوال القائمة على النهي المتسلط على الدال المكرر كقوله تعالى: «اَتَبِعُوا مَا اُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَبَعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِيَّاءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ * وَكَمْ مَنْ قَرِيْهٌ اهْلَكْنَا هَا فَجَاءُهَا بَأْسُنَا بَيَّنًا أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ» (الأعراف، 3 – 4).

اتبعوا ولا تتبعوا.....

وقد ينعكس هذا التركيب فيأتي الدال الأول منهيا، والدال المكرر مثبا كقوله تعالى: «وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأنعام، 108).

لا تسبوا فيسبوا.....

وقد ترتبط الدوال المكررة، بعلاقات أخرى، كالتشبيه في قوله تعالى: «مَثُلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِيَّاءَ كَمَثُلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذُتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيْوَتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (العنكبوت، 41 – 42).

← كمثل "العنكبوت اتخذت بيته".

والت نتيجة الصياغية للتشبيه تأتي بقوله: " وأنَّ أَوْهَنَ الْبَيْوَتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ"

بنية التّردد:

الترّدد من البنى البديعيّة التي تجمع بين الدالين أو الدوال على نحو بنائي مخصوص يعتمد البنية العميقه في السياق، "وتعتمد على تكرار الدال وترديده مع متعلقاته في كل مرّة، مشكلة اتساعا في مساحة المعنى الدلالي العميق، ومن خلال اختلاف موقع الدوال يتشكل لدينا إيقاعا صوتيا، مما يجعل بنية التّردد مميزة في أسلوبها البنائي الذي يؤدي إلى تقسيم السياق اللغوي إلى بناءين متوازيين أسلوبيا، في جملة الدال الأول ثم جملة الدال المردد"(الأسعد، 1999، 76 – 77). ويعتمد تقسيم مستويات بنية التّردد على نوعية الدال المردد فيه، فيأتي الفعل مرددا فيكون ضمن مستوى ترديد الأفعال، وقد يأتي الدال المردد اسما فيكون ضمن ترديد الأسماء، أو حرفا ليكون ضمن مستوى ترديد الحرف"(الأسعد، 1999). والفرق بين التكرار والتردد واضح بين مizerه ابن أبي الإصبع فقال:

إنّ اللفظة التي تكرر في البيت ولا تقيّد معنى بل الثانية عين الأولى هي التكرار، واللّفظة التي يرددتها الناظم في بيته تقيّد معنى غير المعنى الأول هي التّردد، وعلى هذا التقدير صار للترّدد بعض مزية يتميز بها على التكرار، ويتحلى بشعارها "عكاوي، 1992، 305).

ومن هذا الفرق بين التكرار والتردد يتم الانتقال للدال من تركيب إلى آخر يتبعه انتقال في المعنى، ليؤدي وظيفة جديدة في مكانه الجديد والمعنيان يجمعهما معنى دلالي معين، إما الاتصال أو الانفصال أو التأكيد أو غيره من المعاني العميقه وقد وردت بنية التّردد في السور المكثّفة بصورة مكثّفة ولا فتّة"(الأسعد، 1999).

أولاً: مستوى ترديد الأفعال:

ويتشكل التّردد في هذا المستوى من خلال ترديد الفعل مرتين، ولكن لكل منها متعلقات، وسياقات بنائية تختلف عن الآخر، فيسلط الدال الأول في جملته على متعلقات تشكل السياق اللغوي له، ثم يأتي الدال المردد ليشكل سياقا تركيبيا له، إلا أن هذه البنية مع اعتمادها على إحداث الإيقاع الصوتي الناتج من تكرار الدال مرتين تؤدي اختلافا على المستوى العميق للبنية، وهذا الاختلاف قد يؤدي إلى الاتصال

أو التّنافر أو الاتّحاد "(عبد المطلب، 1997، 365 – 366 ،مطلوب، 1987). وجاء مستوى تردّيد الأفعال بصوره الثلاث: تردّيد الفعل مع اختلاف متعلقاته ثم تردّيد الفعل مع تغيير بسيط في بنيته، وتردّيد الفعل بين سياق النفي والنهي والإثبات"(الأسعد، 1999).

فالصورة الأولى: فعل يتعلّق به مفاعيل مختلفة كقوله تعالى: "خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ" خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيمٌ مُبِينٌ* والأنعام خلقها لكم فيها دفءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ" (النحل، 3 – 5). فالصورة الأولى يتضح بنائهما من الشكل التالي:

خلق السماوات والأرض
خلق الإنسان من نطفة
خلق الأنعام " من خلال الضمير المتصل"

فجملة الدال الأولى "خلق" تعلقت بمفعولها "السماءات والأرض"، ثم تردد تكرار الفعل في جملة الدال المردّد الأولى ليتعلّق بمفعول جديد "الإنسان من نطفة"، وفي الدال المردّد الثانية يتعلّق "بالأنعام"، وبهذا النسق اتسعت دلالة التّعلق لتشمل مراحل الخلق الثلاث التي ذكرتها الآيات لتشكّل إحاطة شاملة بقضية الخلق والتي تبرهن الوحدانية لله عزّ وجل (النسفي، 1996). والصورة الثانية فعل تعلق به فاعلان مختلفان كقوله تعالى: "وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ" ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرر* وما يسْتَوِي الأحياء ولا الأموات إنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي القبورِ" (فاطر، 19 – 22). ويوضح الشكل التّجريدي التالي البناء الأسلوبي للآيات:

ما يستوي الأعمى والبصير
ما يستوي الأحياء ولا الأموات

فالفعل المردّد "يسْتَوِي" تعلق بفاعلين مختلفين، فالدال الأولى تعلق بـ "الْأَعْمَى" ، والدال المردّد تعلق بـ "الْأَحْيَاء" ، فأثر الاستواء ممتد على مستوى السطح في الدال الأولى ليشمل البصیر، والظلمات والنور والظل والحرر من خلال أدوات النفي والتي انقسمت إلى قسمين متساوين في نفي التسوية(ابن عاشور، 1980). أما الدال المردّد "ما يستوي الأحياء" ، فهو امتداد لما سبق من جمل على مستوى السطح والعمق، فيمثل هذا الاستواء حال المسلمين والكافرین، ولكن سياق جديد

ومتعلق جديد لكل دال مردّد. فالدال الأول والدال المردّد امتدا مساحة صياغية كبيرة على مستوى السطح والعمق ليشكلا في نهاية الأمر ثنائية الإيمان والكافر، فالبناء التّركيبي يشكل توازنا دلاليّا يتم على أثره اختيار المناسب حسب النتائج لذوي العقول، فوصل التوازن في الآية إلى حد التّمازج، وهو من أنواع التوازن والتّقابل في الحجم والشكل" (غريب، 1951، 26). والصورة الثالثة تردّد الفعل مع تبديل بسيط بمتطلقاته اللاحقة كقوله تعالى: « وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَتَّلِهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ * وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» (الزمر، 47 – 48).

فالآيات تشير إلى الحق في جانب النبي – صلى الله عليه وسلم – لأنّه دعا ربّه إلى المحاكمة وإظهار الحق للمشركين، فحكم الله تعالى بتهويل يوم القيمة عليهم، وجعل فدية العذاب أمراً مستحيلاً. فالمحاكمة كانت على جانبي: جانب داخلي: وهو الضمير والحسبان، والجانب الثاني: وهو الأشمل والأعم، والذي تسلط عليه الدال المردّد، ويتمثل بعذاب يوم القيمة، ليكون لنا الدال الأول، والدال المردّد في نهاية الآية نسقاً متسعاً يشمل العذاب والوعيد. فتكون بنية التّردّد قد قسمت الخبر إلى قسمين: "من الله" و "سيئات" وجعلته شرطاً كاماً واضحاً لا نقاش فيه، من يظلم، فله العذاب على ظلمه، وتتردّد هذه الصورة في كثير من الآيات المكية المعنية بالدراسة (الأحقاف، لقمان، ياسين، الأنعام، هود، الأعراف). أما الصورة الرابعة من صور تردّد الأفعال، هو تعلق الفعل المردّد ببنية تركيبية واحدة، ومتقاربة تتكرر مع تردّد متعلقات الدال المردّد كقوله تعالى: « يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّمَا يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيَنذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهَدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهَدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ» (الأنعام، 130). ويشكل الدال المردّد في الآية جملة تركيبية على النحو التالي:

..... شهدنا على أنفسنا

..... شهدوا على أنفسهم

فالشهادة الأولى على "النفس" كانت عامة، ثم ترددت الشهادة لتخص النفس بالكافر

فيكون التَّرْدِيدُ أَفَادَ التَّخْصِيصَ الَّذِي انْقَسَمَ مِنَ الْعَامِ، لَأَنَّ الشَّاهِدَ وَاحِدٌ هُوَ النَّفْسُ. أَمَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَتَبْتُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَخَدُّونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ * وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمْدَكُمْ بِالْأَنْعَامِ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعَيْوَنٍ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» (الشِّعْرَاءُ، 128 – 137). فَهُوَ بِيَانِ أَنَّ الْفَعْلَ المَرْدُدَ "أَمْدَكُمْ" تَسْلِطُ فِي جَمْلَةِ الدَّالِّ الْأُولَى عَلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ "بِمَا"، وَذَلِكَ لِلتَّعْمِيمِ، ثُمَّ تَسْلِطُ الدَّالِّ الْمَرْدُدَ عَلَى "الْأَنْعَامِ وَالْبَنِينِ وَالْجَنَّاتِ وَالْعَيْوَنِ" لِلتَّقْسِيمِ، الَّذِي أَفَادَ عُمُومِيَّةَ الْمَعْنَى الْمَرَادِ إِيْصَالَهُ، بِأَنَّ الَّذِي يَمْدُ في كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ لِكُلِّ شَيْءٍ، فَعِنْدَهَا نَصَلُ إِلَى حُكْمٍ مِنْ كُفْرٍ بِهَذِهِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّ الْعَذَابَ الْعَظِيمَ بِإِنتَظَارِهِ (الْقَاسِيَّ، 1994)، وَيَمْثُلُ ذَلِكَ الْبَنَاءُ التَّرْكِيَّيِّ التَّالِيَّ:

أَمْدَكُمْ	بِمَا تَعْلَمُونَ
أَمْدَكُمْ	بِالْأَنْعَامِ وَبَنِينَ

وَقَدْ يَأْتِي الْبَنَاءُ التَّرْكِيَّيِّ الْوَاحِدُ لِيَتَكَرَّرُ مَعَ تَرْدِيدِ مَعْنَى الْدَّالِّ الْمَرْدُدِ لأَكْثَرِ مِنْ مَرَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكَّينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْنَغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْنَغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (الْمُؤْمِنُونَ، 12 – 14). فَيَشْكُلُ الدَّالِّ الْمَرْدُدُ فِي الآيَةِ جَمْلَةً تَرْكِيَّيَّةً يَمْثُلُهَا الشَّكْلُ التَّالِيُّ :

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ..... مِنْ طِينٍ.....
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ..... عَلَقَةً.....
خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ..... مُضْنَغَةً.....
خَلَقْنَا الْمُضْنَغَةَ..... عِظَاماً.....

فَالْخَلْقُ الْأُولَى لَآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مِنَ الطِّينِ"، ثُمَّ الْمَراحلُ التَّابِعةُ لِذَلِكَ الْخَلْقِ فِجَاءَ مِنْ تَقْسِيمَاتِهِ "النُّطْفَةُ" وَ "الْعَلَقَةُ" وَ "الْمُضْنَغَةُ" وَ "الْعِظَامُ" وَ "الْخَلْقُ الْآخَرُ" "الْإِنْسَانُ"، فَيَشْكُلُ التَّرْدِيدُ تَقْسِيمًا تَوْضِيحيًّا لِفَكْرَةِ وَاحِدَةٍ مَنْبَعُهَا وَاحِدٌ، وَصَاحِبُ الْخَلْقِ فِيهَا اللَّهُ جَلَّ جَلَلَهُ. وَتَتَعَدُّ صُورُ هَذَا التَّرْكِيبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَلَأَخْذَنَاهُ أَخْذَهُ وَبِيَلاً *» (الْمُزَمْلُ، 105 – 106).

فتردید الفعل "أرسل" جعل السیاق أكثر عمقاً، فتعلق مرة بـ"الضمّي" المؤكّد بـ"بأنّ"؛ لأن المخاطبین منکرون أنّ الله أرسل إليهم رسولاً، ومرة ثانية يتعلّق بـ"فرعون"، ليختاره مثلاً لأهل مكة المنکرون دعوة الرسول عليه السلام، فالتردید جمع إعراض أهل مكة، وأهل مصر عن عبادة الله. ويأتي منه قوله تعالى: ﴿الْهَاكُمُ الْتَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (التکاثر، 1 - 8). ليؤکد العذاب المتشکل من بنية تردید الفعل "لترونها" ومتصلاته، فال فعل المردد تعلق مرة بـ"الجحیم"، ومرة بـ"الضمّير ونائب المفعول المطلق من "عين" تبرهن أن الإنذار الثاني أبلغ من الإنذار الأول، ويؤکد رؤیتهم الجحیم (الزمخشري، د.ت.). ويأتي تردید التوازی کقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِبَصْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأعما، 17).

إن يمسك الله "بظر" فلا کاشف له

وإن يمسك "بخیر" فهو على كل شيء قادر

فالبناء التجريدي يوضح : التوازی الأسلوبی بین جملاتي التردید، فال فعل "يمسک" اتسع تعلقه ليشمل قضية القدر من كافة جوانبها، الأولى: قدر "الضرر" الذي لا يرفعه، أو يكشفه إلا صاحبه، والثانية: قدر "الخير" ، ثم يمتد هذا الاتساع بين الدال الأول والدال المردد ليعطي خبراً للسامع بعد حدث القدر أنه "على كل شيء قادر". فالتردید المتوازی يوضح العلاقة الداخلية التي تربط قضية القدر بالله عز وجل.

والنوع الثاني من تردید الأفعال هو تردیدها ما بین سیاق الإثبات وسياق النفي کقوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبَصِّرُونَ وَمَا لَا تُبَصِّرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (الحاقة، 38 - 42).

تبصرون يعني ما يشاهدہ الإنسان من مخلوقات

و.....

لا تبصرون ما لا يشاهدہ الإنسان من مخلوقات ..

فترديد الفعل بين الإثبات والنفي في الآية أفاد تأكيد عظمة الله عزّ وجلّ في الخلق (الدرة، 1986، ابن عاشور، 1980). وكذلك قوله تعالى: «فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (النحل، 74). فجملة الدال الأولى "يعلم" متصلة بجملة الدال المرددة "لا يعلمون" اتصالاً وثيقاً، لأن الدال الأولى تعليل للنبي عن تشبيه الله بالحوادث، فنهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم، أمّا الدال المرددة وأنتم لا تعلمون فهو استدعاء لإعمال النظر الصحيح، ليصلوا من خلاله إلى العلم البريء من الأوهام (ابن عاشور، 1980).

وقد تتعكس الصورة فيأتي الدال الأولى منفياً، والدال المرددة مثبتاً كقوله تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» (الأبياء، 22 – 23).
لا يسأل عما يفعل

.... و ..

يسألون الخبر عنه مذوف ...

فجملة الدال الأولى "لا يسأل" تعطي من خلال سياق النفي المتسلط عليها إثبات عدم السؤال لله عن كيفية الخلق، بل السؤال يمتد إلى الدال المرددة ليشمل المكلفين بالإجابة عن السؤال، وسياق الآية من خلال المستوى السطحي تقدم جملة الدال الأولى "لا يسأل"، على الدال المرددة لمناسبة الحدث الذي سبق السؤال، والمتضمن تنزيه الله تعالى عن الشركاء فسياق النفي المتسلط على الدال الأولى مهد لجملة "وَهُمْ يُسْأَلُونَ" في الدال المرددة (قطب، 1983).

والنوع الثالث من ترديد الأفعال: نوع يشمل ترديد الفعل مع تغيير بسيط بنية الصياغة مع تعلق مختلف بما تعلق به الدال الأولى، وبعد البحث في الآيات المكية عن بنية هذا النوع من ترديد الأفعال جاءت صوره على النحو التالي:

أولاً: تغيير بسيط عائد إلى تغيير الاستعفافات الصرفية في بنية الفعل كقوله تعالى: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ * أَولَئِنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ» (ياسين، 80 – 81).

خلق..... خلاق ..

فالفعل "خلق"، والمتعلق بخلق السماوات والأرض امتدّ مساحة صياغية ليشمل خلق الأنفس بـ "أن يخلق مثلهم"، ويتسع مجاله التوضيحي ليشمل جملة الدال المكرر "الخلاق العليم"، ليؤكد من خلاله أنه قادر على الخلق ومعها خلق الأنفس مضافاً إليها العلم الواسع في كل شيء، ولذلك جاء الدال المكرر من خلال بنية المبالغة (ابن عاشور، 198).

وكذلك قوله تعالى: **﴿ خَلَقْتُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُصْرَفُونَ ﴾** (الزمر، 6)، فالبناء السياقي للآية يوضحه الشكل التجريدي التالي :

"يخلقكم" في بطون أمهاتكم
↓

" خلقا" من بعد خلق

فأتى الدال الأول من خلال الفعل "يخلقكم"، وعبر عنه بصيغة المضارع، لإفاده تجدد الخلق وتكراره، ف يأتي الدال المردود "خلقًا" ، من خلال بنية المبالغة ليؤكد تجدد الخلق من خلال استحضار صوره التي يمر بها (الأوسي، د.ت)، ومنه قوله تعالى: **﴿ فَلَا تُطِعِ الْمَكَذِّبِينَ وَدُؤَا لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينِ هَمَازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾** (القلم، 8 – 11).

تدهن.....

فيدهنون

فالفعل "تدهن" مشتق من الإدھان، ويفيد معنى الملاينة "، وكذلك الدال المردود "يدهنون لكن دلالة الإدھان في الدال الأول متوجهة إلى الرسول عليه السلام، وفي الدال المردود تتجه إلى المكذبين، والتقدیر ودوا منك أن تدهن لهم، فيدهنوا لك أي تواجههم بحسن المعاملة فيواجهونك بمثلها، فالبنية التركيبية في الدال الأول تتجه إلى المفرد، وهو النبي عليه السلام، أما الدال المردود فإنها تتجه نحو الجماعة المكذبين (ابن عاشور، 1980).

ثانياً: تغيير عائد إلى اتصال الفعل بمتطلقات متصلة مترابطة كقوله تعالى: «أَفْرَأَ
بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَفْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ
بِالْقَلْمَنِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِيَطْغَى» (القلم، 1 - 7).

فالتردد حصل بين الدال الأولى "علم"، والذي تعلق بما بعده من خلال مفعولي "علم"، والذين حذفوا وقدر "علم ناسا الكتابة"، فيتجه المعنى من خلال السياق إلى عموم الكتابة، أما الدال المرددة "علم الإنسان"، تعلق بمفردة جديدة لم تذكر في الدال الأولى وهي "الإنسان"، ليخصه الله تعالى بالعلم إنما لنعمته الربوبية عليه، وبهذا يكون الدال الأولى أفاد العمومية، لينقل بعدها السياق من خلال الدال المرددة إلى تأكيد خصوصية العلم بالإنسان، وبهذا يحصل التطابق الدلالي ما بين الدال الأولى والدال المرددة (ابن عاشور، 1980). وورد في الآيات المكية أنماطاً مشابهة لذلك (الأحقاف، الزخرف، فصلت، النمل، الجاثية).

ثالثاً: اختلاف يعود في تحولات الفعل الزمانية "الماضي، المضارع الأمر"، ومنه تردید بين الأمر والماضي والمضارع كقوله تعالى: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لَآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا» (الإسراء، 61).

اسجدوا أمر

سجدوا ماضي

أسجد مضارع

وبهذا التردد تعمق دلالة السياق من خلال لفظ "السجود" الذي تناوب على السياق بتحولات زمانية مختلفة، فالدال الأولى "اسجدوا" أمر يشمل جميع الخلق وقت خلق آدم، فكان التنفيذ وقت الأمر من الملائكة، مما جعل السياق يأتي بصيغة الماضي "سجدوا"، أما إبليس الذي يستنكر السجود؛ لأنَّه أفضل في الخلق من آدم فلم يسجد للأمر وأخذ يستفهم فغير السياق بالحاضر المستمر الذي لا ينقطع حتى قيام الساعة لدوام المعصية الناتجة من عدم السجود (ابن عاشور، 1980). ومن الصور التردد بين الماضي والمضارع كقوله تعالى:

«وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْأَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ
الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَا رَجُلًا وَلَلَّهُسْنَا عَلَيْهِمْ مَا

يُلِبسُونَ * وَلَقَدْ اسْتَهْزَىءَ بِرَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿الأنعام، 7 – 10﴾.

للبسنا.....عليه ...

يلبسون

فنجد من البناء التّركيبي للآيات في جملة الدّال الأولى، والدّال المردّد احتباك في المعنى على المستوى العميق للسياق؛ لأن كلا اللّبسين هو بتقدير من الله عزّ وجلّ، فحرّمهم التّوفيق، فالتقدير وللبسنا عليهم في شأن الملك المنزل (ابن عاشور، 1980). والسياق في جملة الدّال الأولى والدّال المردّد منظور منه إلى حمل اقتراحهم على ظاهر حاله من إرادتهم الاستدلال، فلذاك امتدّ سياق الآية على مستوى السطح والعمق وأجيبوا عن كلامهم إرخاء للعنان، وإلا فإنّهم أرادوا بكلامهم التّعجيز والاستهزاء فعقب على ذلك بقوله: "ولقد استهزئ برسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ" (الزمخشري، د.ت، 146).

ثانياً:مستوى تردّيد الأسماء:

يتكرر أسلوب تردّيد الأسماء بشكل لافت في الآيات والستور المكثّة، وترى الدراسة أنه يأتي في المرتبة الأولى بعد مستوى تردّيد الأفعال، ويرد هذا المستوى من خلال صورتين: الصورة الأولى: أن تأتي الدّوال المردّدة في مرتبة التّعلق النّحوّي، مختلفة عن بعضها تبعاً لاختلاف التّعلق فيما بينها كما في قوله تعالى: «قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرِبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا* وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيْتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» (الإسراء، 84 – 85).

فالدّال الأولى "الروح" متعلّق بـ"يسألونك"، بينما الدّال المردّد متعلّق بالجواب "قل"، وهذا الاختلاف في التّعلق على المستوى السطحي أدى إلى تلاحم الروابط بين متعلقي الدّال المردّد، فلا بدّ أن يكون لكل سؤال جواب، فالذين يسألون عن الروح أجيبوا بمن يقول: "الروح من أمر ربّي"، والإجابة أحدثت اتصالاً وترابطاً أدى إلى توثيق البناء التّركيبي للآيات من خلال موضوعها والآيات التي سبقتها، واللاحقة لها (ابن عاشور، 1980). وقد تحرف دلالة التّعلق النّحوّي من الإضافة

إلى جرها بالعامل مباشرة بحرف الجر، ويتردّد ذلك من خلال الدال الأولى والدال المردّد في قوله تعالى: **﴿يَوْمَ نَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾** (النحل، 111).

فالدال الأولى "نفس" وقع مضافاً إلى "كل"، وهي بمعنى الذات والشخص كقوله تعالى: **﴿إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالنَّفْسُ فِي الدَّالِّ الْمَرْدَدِ وَقَعَتْ وَمِنْ خَلَالِ الْمَوْقِعِ الْإِعْرَابِيِّ مَجْرُورَةً، وَيُشَيرُ الدَّالُّ مِنْ خَلَالِ الْجَرِ إِلَى شَخْصِ الشَّخْصِ، فَالْخَلْفَابُ بَيْنَ الدَّالَّيْنِ بِالاعتْبَارِ، وَلَكِنَّ التَّرْدِيدَ بَيْنَ الدَّالَّيْنِ يَنْتَجُ دَلَالَةً عَلَى مَسْطَوِيِّ السَّطْحِ وَالْعُمَقِ السَّيَاقِيِّ لِلآيَةِ مَفَادِهَا أَنَّ إِتِيَانَ النَّفْسِ مِنْ خَلَالِ ذَاهِبَتِهَا يَخْتَلِفُ عَنِ الْمَجَادِلَةِ وَالْدِفَاعِ عَنْهَا، فَيَتَلَاحِمُ الْمُجَيْءُ مَعَ الْمَدَافِعَةِ حَتَّى تَوْفِيَ كُلُّ نَفْسٍ حَقَّهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾** (ابن عاشور، 1980).

وتتلاقي بنية تردّد الأسماء مع مستوى تكرار رؤوس الآيات، مشكلةً من خلال ذلك بنية تركيبية مميزة في السور المكية والقرآن الكريم كقوله تعالى: **﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمٌّ عَنْهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾** (الأنعام، 2 – 3).

الذي خلقكم من طين.....

هو....

الله في السماوات وفي الأرض.....

فالخطاب في الآية موجه إلى الذين كفروا، لذلك أتى بالدال الأولى من خلال الضمير المنفصل "هو"، ليتحقق من خلاله تعريف المسند والمسند إليه معاً من خلال أسلوب القصر في ركيز الإسناد وما تعلق بهما، أي هو خالقكم لا غيره، فينسحب بعد ذلك حكم القصر على المقصور من خلال جملة "ثم قضى أجلا وأجل مسمى"، أما الدال المردّد "هو الله"، فمتعلق بجملة الدال الأولى؛ لأنّ الجملة معطوفة على جملة الدال الأولى، فيكون السياق اتجاهه بخطابه من خلال العطف إلى جميع السامعين، فيدخل فيه الكافرون، وهم المقصود الأولى من هذا الخطاب؛ لأنّه تعلم وإيقاظ وتذكرة بالنسبة إليهم وغير الكافرين، وبهذا البناء التركيبي اتجاه النص من الخاص إلى العام ليوضح الحقيقة الكبرى أنه خالقكم، ويعلم سركم

ووجه ركم (ابن عاشور، 1980). أما الصورة الثانية: أن تأتي الأسماء المرددة في نفس مرتبة التعليق النحوي، ولكن باختلاف العامل، فالدال الأول إن أتي مجرورا، فإن الدال المردود يأتي مجرورا لعامل آخر كقوله تعالى:

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (إبراهيم، 22).

ما أنا بمصرخكم.....

وما أنت بمصرخي.....

فهذا التوازي الذي حصل من خلال التردد، والإيقاع الصوتي لتقسيم الجمل الظرفية من خلال الجار والمحرر أحدث إيقاعاً وضجّ حالة الشيطان، وحالة أتباعه، فنفي عن نفسه اللوم للآخرين "ما أنا بمصرخكم"، ثم نهاهم عن لومه في جملة الدال المردود "ما أنت بمصرخي"، من خلال عطف الدال المردود على جملة الدال الأول، لبيان أن عملية الاستغاثة من خلال الصراخ لا تجدي من الفريقين، فكلاهما لا يستطيع أن يدفع الضرار عن نفسه (ابن عاشور، 1980). ويأتي من مستوى تردد الأسماء التقسيم المتوازي المبني على التعليق النحوي باختلاف العامل كقوله تعالى: ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرِبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ (المؤمنون، 56 – 59).

نجد من خلال البناء التركيبى للآيات أن الاسم الموصول "الذين" تردد لأكثر من مرة في الآية، دون الاكتفاء بعطف الصلات على بعضها؛ لأن المقصود من سياق التردد تقسيم كل فريق على انفراد اتصف بهذه الصفات، فأهل الإيمان ومن اتصف بهذه الصفات كثر لا يعلمهم إلا الله (ابن عاشور، 1980). ومنه قوله تعالى: ﴿ سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُؤْلُونَ الدُّبُرَ * بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ ﴾ (المرمر، 45 – 46).

بل الساعة موعدهم
و
والساعة أدهى وأمر

فالبناء التجريدي يؤكد تردید "السَّاعَةُ" ، ليمتد من خلاله على مستوى السطح إلى "موعدهم" في الدال الأولى، و "أدھى وأمر" في الدال المردد لقصد التھویل، فتكون جملة الدال المردد من خلال المتعلقات النحوية – العطف – خبرا في المعنى مستقلا عن الخبر الأولى، فيسير سياقه مسیر المثل المتضمن معنى التھویل. ويرد هذا البناء في قوله تعالى: **(الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)** (لقمان، 4 – 5). فالتقسيم واضح بين جملة الدال الأولى "أولئك على هدى من ربهم" ، والدال المردد "أولئك هم المفلحون" ، ليعطي السياق عمقا دلاليَا من خلال التأكيد على أنَّ الَّذِينَ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هؤلاء على الهدى والفلاح من ربهم (ابن عاشور، 1980). ويأتي هذا البناء في قوله تعالى: **(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتَتَذَرَّ أُمُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتَذَرَّ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)** (الشورى، 7). فنلاحظ خاصية التوازي التي نشأت من خلال تردید المفردة "فريـق

في الجنة

فـ "فريـق"
في النار

فهذا التوازي الذي نشا من خلال التردید والإيقاع الصوتي أدى إلى تقسيم الإيقاع ووضّح حالة الجزاء يوم القيمة، والتي لا تخرج عن هاتين الحالتين فريق بما عمل في "الجنة" ، وفريق بما عمل في "النار" (ابن عاشور، 1980). وقد يحدث التردید بين دالين يتسلط عليهما عاملين مختلفين أحدهما مثبت والآخر منفي من خلال العامل المتسلط على الدال المردد كقوله تعالى **(وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا)** سنة من قد أرسـلنا قبلـك من رـسلـنا ولا تـجدـ لـسـنـتنا تحـويـلاً * (الإسراء، 76 – 77).

الدال الأولى : "سنة: من قد أرسلـنا.....

الـدـالـ المرـددـ: "ولا تـجدـ لـسـنـتناـ تحـويـلاـ.

فسنة الله الواردة في الدال الأولى واحدة، وإن اختلف المرسل لهذه السنة، ولذلك عبر عن هذه السـنةـ بـحـرـفـ التـحـقـيقـ "قدـ" ، فـيـأـتـيـ بـعـدـ حـرـفـ التـحـقـيقـ الدـالـ

المردّ "لسنتنا"، ليؤكد من خلال النفي للسامع الوارد إليه الخبر أنّ السنة التي جاءت بها الرسّل سنة واحدة لا تحول عنها، وأنّ الخبر حاصل على يقينه. أما قوله تعالى: «اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ» (الروم، 54). يشير سياق الآية إلى تسلط فعلين متوازيين من ناحية الرتبة العاملية، فكلاهما فعل ماض "خلقكم ... وجعل"، ليدلا على عظمة خلق الخالق (ابن عاشور، 1980).

فبنية التوازي بين الفعلين حدثت من ناحية الفعل الأول "خلق"، ليتسلّط من خلال هذا التوازي على الدال الأول والدال المردّ، وعند التدقّيق في البناء التركيبي للآيات نجد أنّ "قوة" و"ضعف" تكررتين أفادتا النوعية، فـ"ضعف" المذكورة ثانياً هي عين "ضعف" المذكورة أولاً، وـ"قوة" المذكورة ثانياً هي عين "قوة" المذكورة أولاً، وبهذا الإيقاع الدلالي للألفاظ يكون دليلاً على قدرة الخلق، والبعث لله عز وجل (القرعان، 1994).

وقد يكون الدال المردّ معطوفاً على عامل واحد مع تعلق تابع مختلف كالاسم الموصول في قوله تعالى «وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظَرُونَ» (الزمر، 68).

من في السماوات
فصعب
ومن في الأرض...

فالاعطف جمع بين الدالين تفصيل يوم القيمة من تهويل، وتمثيل لمجموع الأحوال، مما ينذر الكافرين، ويبشر المؤمنين، ويذكر بإقامة العدل والحق، فالتأخير والتقديم بين متعلقات الدال الأول، والدال المردّ "السماءات والأرض" كان بسبب زمن وقت الصعق. مما جعل السياق يأتي بصيغة الماضي من خلال الفعل "صعق"، ليؤكد من هذه الصيغة أنّ يوم القيمة محقق الواقع (ابن عاشور، 1980). التّردّيد يفصل نتائج الصعق حسب أوليّة الخلق، ففي الدال الأول يصعق "من" في السماءات، وفي الدال المردّ "من" في الأرض، لكن سياق الصعق من خلال الآية يستثنى بعض من شاء الله عدم صعقه (مغنيّة، 1981، الطبرسي، 1986).

وقد يأتي اسم الإشارة المردود معطوفاً على عامل واحد مع تعلق تابع مختلف كقوله تعالى: **(وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَّا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَغْهُمْ وَهَذَا لِشُرْكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرْكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ *** ⁴ (الأنعم، 136).

..... الله
قالوا
وهذا لشركائنا

والعطف في جملة الدال الأول، والدال المردود أفاد الصرف والتقطيع من خلال الفعل المتسلط على جملة السياق "جعلوا" فالدال الأول "هذا الله" إشارة إلى النصيب المعين لله عز وجل، أما الدال المردود "هذا لشركائنا" إشارة إلى النصيب المعين للشركاء، وأسما الإشارة يشار بكل واحد منها إلى أحد النصيبيين على الإجمال، إذ لا غرض في مقام السياق الدلالي في تعين ما جعلوه الله، وما جعلوه لشركائهم، فاختار من أجل ذلك المعنى العميق من خلال الفعل "ذرأ" للدلالة على المعنى المراد، فالمقصود من الإشارة ومن خلال إيقاع التقطيع بيان شرائعهم الفاسدة في نتائج أموالهم، فجعلوا الله نصيبيا، ولغيره نصيبيا آخر (الزمخشري، د.ت.).

فالنقطة يعطي السياق من خلال الدال الأول، والدال المردود شاملة شركهم بالله، فعبر عنها بقوله: "ساء ما يحكمون" (ابن عاشور، 1980)، وقد تتسع المسافة السطحية بين المتعلق، والدال المردود في سياق التردد من خلال الاسم الموصول في قوله تعالى: **(فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ** ⁵ (النحل، 34).

فأصابهم سيئات
... ما
وحاق بهم

فالدال المردود الاسم الموصول في "ما كانوا به يستهزءون"، وقع من خلال السياق في جملة مترابطة بنائيا من خلال الفعل "حاق" للدلالة على تمكן العذاب منهم وعدم إفلاته لأحد منهم، فالدال المردود من خلال الفعل حاق اتصال للدال الأول من جهة السطح والعمق السياقي، فالجزاء الذي أصابهم والذي عبر عنه الدال الأول كان سببه "سيئات ما عملوا"، عندها أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزءون.

فالخطاب موجه من هذا السياق الدلالي إلى المشركين الذين أنكروا الوحدانية لله تعالى فأصابهم من ذلك النكaran العذاب المحيط (ابن عاشور، 1980).

وتتشكل بنية الترديد مع بنية التكرار في السياق المكي، ليشكلان بنية مميزة كما في قوله تعالى: **فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَاصْحَابُ الْمَشَامَةِ مَا اصْحَابُ الْمَشَامَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ** (الواقعة، 8 – 11). فالبناء التركيبى أفاد التقسيم والتصنيف: صنف منهم أصحاب الميمونة وهم أصحاب الجنة من الجهة اليمنى، واليمين جهة عناء وكرامة في العرف واشتق من اليمن أي البركة (ابن عاشور، 1980، 286)، وصنف وهو الدال المردود أصحاب المしまمة وهياسم جهة مشتق من الشؤم، وهو ضد اليمين والشوم الضرر وعدم النفع (ابن عاشور، 1980، 286). وقد سمي في الآية **أصحاب اليمين وأصحاب الشمال**، فجعل الشمال ضد اليمين، كما جعل المしまمة ضد الميمونة إشعاراً بأنَّ حالهم حال شؤم وسوء.

ويشير البناء التركيبى كذلك إلى إظهار لفظي " أصحاب الميمونة " و " أصحاب المしまمة " بعد الاستفهام دون الإتيان بضميريهما، لأنَّ مقام التعجب، والتشهير يقتضي الإظهار، وعدم الإضمار، وبهذا الأسلوب يكون البناء التركيبى للأية قد أفاد السامع قدرة على التمييز من خلال أسلوب التعجب والاستفهام الذي تعلق بالدال الأول، والدال المردود (ابن عاشور، 1980). ويأتي قوله تعالى: **وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِّيٌّ حَمِيدٌ** (القمان، 12).

فالدال الأول في هذا البناء التركيبى للأية لفظ الجلالة " الله "، والذي تسلط عليه فعل الأمر " اشكر "، فشكر الله من الحكمة، والحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء على حقيقتها لقصد العمل بمقتضى العلم، ولذلك جاء بصيغة نفع الشكر في الثبوت للشاكِر " فإنَّما يشكر لنفسه "؛ لأنَّ لام التعليل المتصلة بنفسه مؤذنة بفائدة شكر الله، فيكون الدال الأول حقَّ من خلال البناء التركيبى المتصل به تخصيص الله بالشَّكر. أمَّا الدال المردود ومن خلال بناءه التركيبى، فإنه يتعاكس من ناحية الدلالة مع الدال الأول، فالكفر يتناهى مع الشَّكر لله، ولذلك البناء جاء جيء بالفعل المضارع " يشكُر " لبيان استمرارية الشَّكر لله، واستمرار غنى الله عن الكائنات، فإضفاء الشَّكر والتعظيم لله ناتجه من خلال نسبة الشَّكر إليه وتعلق الشَّكر بالله وحده.

ثالثاً: مستوى ترديد الحرف:

لقد تميز الحرف القرآني بوظيفة معنوية مكثفة في السور المكية والمدنية على السواء، حيث لا يقوم حرف مكان حرف آخر يرادفه في المعنى، أو يقترب من معناه، فمستوى ترديد الحرف يقوم على ترديد حروف المعاني والعطف أكثر من مرة (الأسعد، 1999)، فيتغير المعنى تبعاً للتغيير المتعلق المتصل من ناحية المعنى بالدال المرددة قوله تعالى: **لأقطعنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لِأَصْلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ** (الأعراف، 124).

لأقطعن
.....

لأصلبكم
.....

فترديد حرف القسم في جملة الدال المرددة "لأصلبكم" قد عمّق مؤدي الفعل في الذهن والشعور، ليصبح الفعل من خلال الترديد أكثر حكماً، وأشد إيلاماً، أما الدال الأول "لأقطعن" فهو تخصيص للحكم بقطع الأيدي والأرجل، فترديد الحرف من خلال الدال الأول والدال المرددة عمّق الحكم ليتجه به من الجزء إلى الكل" (ابن عاشور، 1980).

وتتوالى صور ترديد الحرف للأحداث القرآنية وخاصة ترديد حروف العطف في قوله تعالى: **إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سَيَرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عَطَلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجَرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوَجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ** (التكوير، 1 – 8). فالبناء التّركيبي للعطف يتواتى من خلال الصور المفزعية من خلال سياق الآية، فالعطف أفاد التّساوي بين البناء التّركيبي، ووحدة الروي في الفواصل جميعاً، فحرف العطف استحضر إلى المخيلة جوّ القيامة بكل جزئياتها: سماء ونجوماً وجباراً ووحشاً وبشراً قتيلاً وقتلة، واستحضر جوّ الحساب صحفاً وجحيمـاً وجنةً ونفوسـاً (ابن عاشور، 1980).

وقد يأتي ترديد حرف العطف من خلال التوازي الإيقاعي في الآيات ذوات الصيغ التّركيبية الواحدة كقوله تعالى: **وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَلَهُمْ هَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** (الشمس، 1 – 8).

والقمر إذا تلها
 والنَّهَارُ إِذَا جَلَاهَا
 وَاللَّيلُ إِذَا يَغْشَاهَا
 وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا
 وَالأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا
 وَنَفْسٌ وَمَا سَوَاهَا
 فَأَلْهَمَهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا ..

فالبداية بالقسم من خلل "الشمس"، والانتهاء بالفعل "فالله لها" مع ضميره، وبتردد حرف العطف والقسم على مستوى السياق السطحي أنتج إيقاعا صاخبا يتاسب والمعنى العام للأية، بالإضافة إلى تولد الموسيقى العالية ولهذا يقول سيد قطب:

"إن النسق القرآني قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً، فقد أعمى التعبير من قيود القافية الموحدة، والتفعيلات التامة، فنان بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة، وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية، وقرائن الفواصل المتقاببة في الوزن التي تغني عن التفاعيل، والتفعيفية" (قطب، 1956، 75 – 76).

ومن حديث سيد قطب ترى الدراسة أن موسيقى القرآن ترجع إلى أمور القراءن المتقاببة في الوزن، مما يجعل ورود هذه القراءن الموسيقية أشبه بدور التفاعيل في البحور الشعرية. وينتج الإيقاع الحرفـي من خلل تردد حرف الجرـ والتوكيد في قوله تعالى:

«وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَمَنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَآخْتَالَفَ الْسِنَّتَكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِلآيَاتِ لِلْعَالَمِينَ * وَمَنْ آيَاتِهِ مَنَامَكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَمَنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لِلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (الروم، 20 – 24).

ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 ومن آياته خَلَقَ السَّمَاوَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُ لِلْعَالَمِينَ
 ومن آياته مَنَّا كُمْ بِاللَّيلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
 ومن آياته يَرِيكُمُ الْبَرْقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ

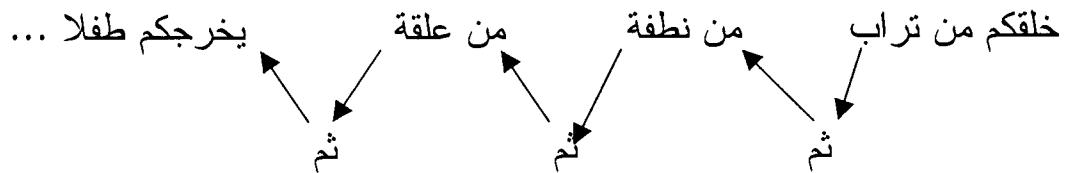
فالدَّالُ الْأَوَّلُ حَرْفُ الْجَرِ"من" يتردّد في بداية الآيات، كتردد حرف التوكيد"إِنَّ" في
 نهاية الآيات، وفي تردّد حرف الجر، وحرف التوكيد يحدث توحّد الإيقاع، باختلاف
 المعنى في الآيات، ويحدث منه بما يشبه التلوّن الموسيقي الناتج من تلوّن آيات
 الخلق، ومن خلال توحّد الإيقاع والتلوّن الموسيقي يحدث الإيقاع نفسه الذي يشعرنا
 بعظمة خلق الله عز وجل"ابن عاشور، 1980).

ويتردّد حرف النفي في الآيات المكية من خلال التقابل اللفظي كقوله تعالى: "ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا" (الأعلى، 13). فسياق الآية يثبت أن الدال الأول "لا يموت"، والدال المردّد "لا يحيَا" يقعان في التضاد اللفظي السلبي من خلال حرف النفي " لا" فمرادف "لا يموت" هو "يحيا" ، ومرادف "لا يحيَا" هو "يموت" فالدالان متضادان، ولكن مستوى العبارة هو الذي يوجه المعنى في هذا التقابل، إذ أن تردّد النفي مرتين مع يموت، ومرتين مع وحيَا الرديفين، ومن البناء التركيبي يصبح الرديف لكلمة "لاموت" متماثلاً مع مرادف كلمة "لا يحيَا" ، ويمكن توليد مرادف آخر للمرادف وهكذا تصبح المرادفات سلسلة لا تنتهي، فالتناسب من خلال تردّد حرف النفي يشير إلى الحياة والموت الذين لا ينتهيان في الإحداث (القرعان، 1994).

والصورة الأخرى لتردّد الحرف اتساع الدلالة باتساع سلط الدال على متعلقات مختلفة تبدأ بالعام، ثم تتجزأ إلى الخاص كقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَاكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلَ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" (غافر، 67).

خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
 ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
 ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

فالسياق على المستوى العمودي يتجه إلى دلائل الوحدانية، فالدال الأول "من تراب" تذكير بأصل التكوين الأول، وهو ما تقرر علمه لدى جميع البشر، أما الدال المردود "من نطفة"، فهو استدراج إلى التكوين الثاني بدلالة خلق النسل من نطفة، والشرط فيه يتحقق من خلال "الأزواج" (الفنوجي، 1989). فالعطف الذي سبق جملة "ثم يخرجكم طفلاً"، أفاد السياق الترتيب التكويني الدال على بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك وزع حرف العطف "ثم" على مضمون إعجاز الخلق من البدء الأول حتى البدء الثاني للخلق (الفنوجي، 1989). والشكل التجريدي التالي يوضح الترتيب التكويني:

فالخلق الأول "من تراب" يوازي الخلق الثاني "جعلكم أزواجاً"، كون الخلق الأول تكون منه آدم عليه السلام، وهو التراب، والخلق الثاني سلالة آدم من النطفة المتكوّنة ما بين الأزواج (الفنوجي، 1989). ومن الصور التي يأتي عليها تردّيد الحرف أن يتردّد مع الفعل ليشكّل من هذا البناء تركيباً مميّزاً كقوله تعالى: **﴿قَالَ يَا إِبْرِيلُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي أَسْتَكْبِرَنَّ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾** قال أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ وخلقتَه من طينٍ (ص، 75 – 76). فالبناء التركيبي يبيّن لنا علاقة الدال الأول بالدال المردود:

قال: أنا خير منه
خلقتني من نار
و
خلقته من طين

فجملة "أنا خير منه" قول من الشيطان حكي على طريقة المحاورة لبيان جملة "خلقتني من نار وخلقته من طين"، فيكون حرف الجر "من" في الدال الأول على مستوى السياق أفاد بدء خلق الشيطان من نار، وفي الدال المردود أفاد بدء خلق الإنسان من طين. ففعل الخلق الذي تسلط من خلال تردده على الدالين لفاعل واحد نتج عنه خلقين، لكل واحد منهما خصائصه التي تميزه عن الآخر، فالتردّيد أفاد

التقسيم والتّغایر بين الذالین؛ لأنّه ناتج عن بؤرة فعلية واحدة تنتظم ضمن دائرة دلالية واحدة"(القوجي،1989). وصوره في القرآن من خلال السور المكية(الأنعام، النحل،الروم،ق،العنكبوت،هود ،النبا، الشمس، الأنبياء، الأعراف،).

بنية العكس والتّبديل:

تعد بنية العكس والتّبديل من البنى التي يتجسد في عمقها ازدواج الركيزة الإنتاجية على نحو قريب من بنية التّقابل، وهذا القرب نكاد نلمسه من التسمية ذاتها حتى أن القزويني أطلق عليها بنية العكس والتّبديل حيث "يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر" (عبد المطلب،1997،378،القزويني،1993،318)، وعند النظر لخط الدلالة الشكلي لبنية العكس والتّبديل نكتشف"الحركة التّقدمية للبنية، على معنى أن اللغة تتمو وصولا إلى منطقة دلالية يحسن الوقف عندها" (عبد المطلب،1997،378)، لكن عملية التوقف عملية مؤقتة تعدل فيها الصياغة خط سيرها، لتجعله خطّا مزدوجا يعتمد على التّقديم والتأخير الذي تتبادله الدوال المكررة وهو" الذي يدخله دائرة التكرار؛ لأنّ الذهن يتحرك إلى الأمام، فيدفع الصياغة إلى المتابعة، ثم يرتدّ للوراء، فتلحقه الصياغة أيضا، وبين التّقديم والترّاجع تتوافق البنية السطحية، وتختلف بنية العمق" (عبد المطلب،1997،378،الأسعد،1999)، وتشكل بنية العكس والتّبديل في السور المكية من مستويات عدة،المستوى الأول: مستوى تأسيس الفعل ومتّعلقاته، فيبقى الفعل ثابتا، وتتحرك على مستوى السطح والعمق متّعلقاته كقوله تعالى:

﴿أَلمْ ترَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّلَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي إِلَى أَجْلٍ مُسْمَىٰ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (لقمان،29 – 30).

إنّ هذه الآية تجسد أطراف التّقابل بين البنى التّكرارية من خلال صور التّعداد الذي بلغ أربع مفردات هي: "الليل" وقد كررت مرتين، "النهار"كررت مرتين، ولكن دلالة التّكرار المتداخل لا تتبع أصلا من هذه الأطراف المعجمية، وإنما تتبع من مفردات البنية النحوية التي أكدت في كثير من معانيها هذا التّداخل، وأول مفردة تحدد لنا معنى التّداخل هي الفعل"يولج"، والذي يشير إلى معنى الإدخال، فإذا ربطناه

بطرفِي "الليل، والنَّهار"، فإننا ندرك أنَّ ثمة تداخلاً بين هذين الطرفين، حيث يتدخل "الليل بـ"النَّهار"، وهذا هو المستوى الأول من دلالة التداخل. ولعل حرف الجر "في" يزيد الدلالة تجلية، وتوضيحا؛ لأنَّ سياقه التركيببي يشير إلى دخول الطرف الأول "الليل" في الطرف الثاني "النَّهار" ويتوحد به فلا نجد فاصلاً حقيقياً بين الطرفين (القرعان، 1994).

ولكن العملية النحوية زادت الدلالة عمقاً في معنى التداخل بإحداث بنية لغوية جديدة، هي الدال المنعكس "ويولج النَّهار في الليل"، فنلاحظ أنَّ التركيب النحوبي في عناصره اللغوية قد كرر ما سبق في الفعل "يولج"، وحرف الجر "في"، مما يحدث العكس والتبدل في البناء السياقي للأية، فجاء بـ"النَّهار" في الطرف الأول، وبـ"الليل" في الطرف الثاني، ثم يتدخل السياق فيحل النَّهار في التركيب الثاني محل "النَّهار" في التركيب الأول، وبهذا الحلول يشير إلى معنى التداخل الذي يصل إلى حد التوحد بين الأطراف (القرعان، 1994).

ويتصل بمستوى تأسيس الفعل ومتصلاته دلالة الانبعاث، وقد حفظت الآيات المكية هذه الدلالة من خلال العكس والتبدل في قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ فَالْقُحَّابَ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ * فَالْقُحَّابُ الْإِصْبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ" (الأنعام، 95 – 96).

فالسياق التركيببي للأية من خلال بنية العكس والتبدل بدأ باسم الفاعل "فالق"، وهذا الاسم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفعل "يخرج"، إذ إنَّهما على مستوى حركة المعنى فيحقق أحدهما الآخر، فاللقاب بمعنى "يخرج"، أي ينبعث عنه، وبنية التعاكس تشير إلى هذا الانبعاث، إذ انبعث "الحي" من "الميت" وأنبعث "الميت" من "الحي" (القرعان، 1994). فالحب يتحد بـ"الميت"، وذلك لقرب المشابهة بينهما من حيث أنَّ "الحب" لا يشكل بعد حركة الحياة إلا السكون، تماماً كما هو في "الميت" والنوى يتحد بـ"الحي" لقرب المشابهة بينهما؛ لأنَّ النوى يشكل انتشار الحياة من "الحب"، تماماً كما هو في "الحي" (القرعان، 1994). وتأصل العلاقة بينهما عند عكس

البني، فـ"نجعل لـ"النـوى" يـ"نبثق من الحـب، وـ"الـحي" يـ"نبثق من المـيت"، ويؤكـد ذلك حـرف الجـر "من" عندما يـربط الفـعل المـحوري "يـخـرج" في التـركـيب النـحوـي، ليـنـطـلـق السـيـاق إـلـى تـصـعـيد مـعـنى الـفـلق وـالـإـخـرـاج مـن خـلـال بـنـيـة الدـالـ المـعـكـوسـ" مـخـرج المـيـت مـن الــحيـ" (الـقـرعـانـ، 1994).

ويـأـتـي مـن مـسـتـوـي الـأـفـعـال التـأـسـيـسـيـة قولـه تـعـالـى: "خـلـق السـمـاـوات وـالـأـرـض بـالـحـقـ يـكـوـر اللـيلـ عـلـى النـهـارـ وـيـكـوـر النـهـارـ عـلـى اللـيلـ وـسـخـرـ الشـمـسـ وـالـقـمـرـ كـلـ يـجـري لـأـجـلـ مـسـمـيـ أـلـا هـوـ العـزـيزـ الـغـفارـ" (الـزـمـرـ، 5). فالـدـالـ الـأـولـ مـن خـلـال السـيـاق يـقـدمـ"الـلـيلـ" عـلـى "الـنـهـارـ" ، وـالـدـالـ المـعـكـوسـ يـقـدمـ"الـنـهـارـ" عـلـى "الـلـيلـ" ، فـنـلـاحـظ مـن جـمـلـة الدـالـ الـأـولـ عـلـاقـة التـضـادـ ما بـيـن النـهـارـ وـالـلـيلـ مـن خـلـال الدـالـ الـأـولـ ، وـالـدـالـ المـعـكـوسـ وـذـلـك عـلـى المـسـتـوـي الـأـفـقـيـ" (الـقـرعـانـ، 1994).

"الـجـملـة التـأـسـيـسـيـة الـأـولـيـ": "يـكـوـر اللـيلـ عـلـى النـهـارـ"

"الـجـملـة التـأـسـيـسـيـة الـثـانـيـة": "وـيـكـوـر النـهـارـ عـلـى اللـيلـ" (الأـسـدـ، 1999).

أـمـا عـلـى المـسـتـوـي الـعـمـودـيـ فإنـنا نـلـمـسـ العـكـسـ بـيـنـ"الـلـيلـ" مـن النـسـقـ الـأـولـ، وـ"الـنـهـارـ" مـن النـسـقـ الـثـانـيـ، وـ"الـنـهـارـ" مـن النـسـقـ الـأـولـ، وـالـلـيلـ مـن النـسـقـ الـثـانـيـ (الـخـالـدـيـ، 2000) عـلـى الشـكـلـ التـالـيـ:

يـكـوـر
الـلـيل....
الـنـهـار...
وـيـكـوـر...
الـنـهـار...
الـلـيل....

فالـبـنـاء الـأـفـقـيـ وـالـعـمـودـيـ لـبـنـيـةـ الـعـكـسـ وـالـتـبـدـيـلـ فـيـ الـآـيـةـ، بـيـانـ فـيـ مـقـامـ الـاسـتـدـلـالـ، أوـ الـامـتـنـانـ لـهـ عـزـ وـجـلـ، لـذـلـكـ جـاءـ السـيـاقـ بـالـفـعـلـ المـضـارـعـ "يـكـوـرـ" لـلـدـالـلـةـ عـلـىـ تـجـدـدـ الـلـيلـ وـالـنـهـارـ وـتـكـرـرـهـ دونـ تـوقـفـ، فـيـقـولـ اـبـنـ عـاشـورـ: "الـتـكـوـيرـ حـالـةـ غـيـرـ مـشـاهـدـةـ، وـإـنـمـاـ الـمـشـاهـدـ أـثـرـهـ، وـتـجـدـدـ الـأـثـرـ يـدـلـ عـلـىـ تـجـدـدـ التـأـثـيرـ" (ابـنـ عـاشـورـ، 1980، 328).

وتلقي بنية العكس والتبديل مع تكرار رؤوس الآيات من خلال الأفعال التأسيسية كقوله تعالى:

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَّهُنْ صَدَّاقُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءُكُمْ بِلٍ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِلٍ مَّكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هُلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سما، 32-33).

ويبيّن الشّكل التالي بنية العكس والتبديل:

قال الذين استكروا للذين استضعفوا

قال الذين استضعفوا للذين استكروا.....

فالجزئية الأولى من بنية العكس الفعل الماضي "استكروا"، وهو من الأفعال المبنية للمعلوم، ليكون البيان كالمبين بها لاستحضار حالة القول، أما الجزئية الثانية الفعل المبني للمجهول "استضعفوا"، وحال المعنى من الجزئية الأولى، والثانية حالنا وحالكم سواء. فكل فريق يتحمل تبعه أعماله، فإنّ كلا الفريقين في الدال الأول، والدال المنعكس كان معرضاً عن الإيماء وهذا الاستدلال، الذي أكد عليه الدال المعكوس مكابرة منهم وبهتان، فقول المستضعفين في الدال المكرر المعكوس انقلب جواباً عن تبرؤ المستكبرين من أن يكونوا صدوا المستضعفين عن الهدى، ولذلك جاء في الدال المردد بالفعل المبني للمجهول "استضعفوا" (القنوبي، 1989).

ومن مستوى الأفعال التأسيسية مجيء فعل متكرر وشبه جملة، فيتم تثبيتها، وعكس الم العلاقات خلالهما كقوله تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْءًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (الروم، 54).

الجملة التأسيسية: جعل : من بعد ضعف قوة

الفعل وشبه الجملة المكررين : جعل من بعد قوة ضعفا.....

فالعكس والتبديل الوارد في البناء، بيان أطوار نشأة الإنسان على الأرض متّسعاً بها إلى نهايتها، فمادة الإنسان التي خلق منها مادة ضعيفة، وهذا ما أكد عليه الدال الأول "جعل من بعد ضعف قوة"، أما الصورة المقارنة المنعكسة "جعل من بعد قوة"

ضعفًا، فهو تأكيد القوة الجسمية بعد الضعف، لينحدر الإنسان في مرحلة لاحقة إلى الضعف الثاني والمتمثل بالشيب، فالشيخوخة انحدار إلى مرحلة الضعف بكل ظواهرها.

فهذه الأطوار التي يؤكد عليها الدال الأول والدال المنعكس لتشهد شهادة بأنها في قبضة مدبرة، تخلق ما تشاء (قطب، 1983)، فالضعف تكرر ثلاث مرات: مرّة مع الفعل "خلقكم"، ومرّتين مع الفعل جعل ليدلّ هذا التكرار على أنّ صفة الضعف الصق بالإنسان من صفة القوة التي تكررت مرّتين مع الفعل "جعل" ليحصل التضاد ما بين "القوة" و"الضعف" من خلال الدال والمكرر المنعكس، فعندما تكون بنية العكس والتبديل أنساب لبيان العلاقة ما بين القوة، والضعف.

أمّا المستوى الثاني لبنيّة العكس والتبديل فهو الاعتماد على جملة تأسيسية ثم عكسها دون التّقييد بثبات مفرداتها سواء بالزيادة أو بالحذف أو بالتغيير في بنيتها، ويرد في السور المكّيّة بمستويات أكثر من المستوى الأول قوله تعالى:

﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ فِي النَّارِ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنْتْ أَخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا أَدْأَرُكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَأُولَاهُمْ رَبُّنَا هُؤُلَاءِ أَضْلَلْنَا فَآتَهُمْ عَذَابًا ضَعْقًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضَعْفٍ وَلِكُنْ لَا تَعْلَمُونَ * وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لَأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف، 38 – 39).

فالجملة التأسيسية مكونة من جزئين:

الجزء الأول: قالت أخراهم لأولاهم.....الجزء الثاني: ربنا هؤلاء أضلوانا
والجملة المنعكسة مكونة من جزئين:

الجزء الأول: قالت أولاهم لأخراهم....الجزء الثاني: فما كان لكم علينا من فضل
فينية العكس توضح على مستوى السطح الألفيّ أنّ لفظة "آخرهم" تكررت
مرّتين: مرّة في الدال الأول فوقعت فاعل لل فعل "قالت"، ومرّة ثانية تكررت في الدال
المعكس فوقعت مجرورة، أما لفظة "آخرهم" فإنّها تكررت مرّتين مرّة في
الدال الأول، فوقعت مجرورة، ومرّة ثانية في الدال المنعكس وقعت فاعلا
لل فعل "قال" (ابن احمد، 2001، القنوجي، 1989) ليشكّل هذا البناء من بنية العكس جانباً من
ال مقابل والتماثل للألفاظ، فالشكل الأول يبيّن جانب التمايز:

قالت أخراهم لاولاهم.....وقالت أولاهم لأخر اهم
ومن خلال البنية يتبيّن التّوافق اللّفظي، والاختلاف في الموقف الإعرابيّ لكل دال من الدّوال المكررة، مما يتحقّق التّوافق الدّلاليّ لكل دالٍّ منها والمتمثل بالحوار في نار جهنم (ابن عاشور، 1980). فيقول ابن عاشور في توضيح بنية العكس: "اللام التي اتصلت بـأولاهم" في الدال الأولى أفادت العلة؛ لأنّ قول الطائفة الأولى موجه لله تعالى، أما اللام في الدال المنعكّس "لآخر اهم" فقد أفادت التّخصيص لأنّ القول موجه إلى آخر طائفة تدخل النار لتخسيهم بالحديث" (ابن عاشور، 1980، 122).

فالتقابل يتحقّق التّوافق الدّلاليّ من خلال بنية العكس، والمتمثل بالحوار الأولى من الطائفة الأولى مع الله عزّ وجلّ، والحوار الثاني من خلال الطائفتين مع بعضهما في نار جهنم، ومن الحوارين تعمق دلالة المعنى بوقوع العذاب عليهم يوم القيمة (ابن عاشور، 1980). أمّا في قوله تعالى: «وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونَ * وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ» (الجاثية، 33 – 34). فقد جاء العكس والتّبديل في لفظة "يوم" ما بين الظرفية في الدال الأولى، والإضافة في الدال المنعكّس على الشكل التالي :

وقيل : اليوم ننساكم ← كما.....
نسيتم لقاء يومكم هذا.....

فتكرار الظرف في جملة الدال الأولى والدال المنعكّس دليل على أنّ الله عزّ وجلّ يعاملهم معاملة النّاسي لهم، أو كالشيء المنسي غير المبالى به ولذلك جاء بلفظ "كما" للدلالة على حدوث النّسيان في العذاب (الزحلي، 1991، ابن أحمد، 2001).

ويأتي قوله تعالى: «وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُذْكَرَ صِدْقِي وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِي وَاجْعُلْ لَّيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا * وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهْقًا» (الإسراء، 80 – 81). ليوضح فكرة المستوى الثاني في حالة التّغيير والتّصرف في بنية المفردات في الجملة المكررة المنعكسة. ففي هذه الآيات نلحظ أنّ الجملة التّأسيسية "زهق الباطل"، مكونة من فعل وفاعل، أما الجملة المنعكّسة "إنّ الباطل كان زهقاً" فهي مكونة من اسم وخبر (الدره، 1986)، فسياق التّكرار يركز على زهق الباطل أمام قوة الحقّ، ولذلك لم يؤكّد على قوة الحقّ، وإنّما اكتفى بالإخبار عن

مجيئه"وقل جاء الحق"، وأتبع ذلك بالإخبار عن أثر مجئه على الباطل، حيث يزهق الباطل أمامه"زهق الباطل"، وهذه هي الحقيقة التي ت يريد الآية تقريرها بطرفيها"جاء الحق وزهق الباطل"، وبعد تقرير هذه الحقيقة أخبر عن قاعدة دائمة، وسنة مطّردة، وصفة دائمة للباطل"إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهْوِقًا"وهذا المعنى لابد له من الصفة المشبهة"زهوقا"التي تشير إلى الصفة الملازمة للباطل(القيسي،1996).

ويتأصل المستوى الثاني من بنية العكس والتبدل من خلال قوله تعالى: "مَنْ لَّا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَنْعَكُوبَاتِ إِنَّمَا يَعْلَمُ مَا يَأْتِي وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ" (العنكبوت،41)، فالانعكاس متبدل مع وجود مسافة مكانية على مستوى السطح والعمق ما بين لفظ"العنكبوت"، "والبيت"، فتدل بنية الانعكاس على هوان القوى المرصودة في طريق دعوة الله عز وجل(قطب،1983).

بنية رد العجز على الصدر:

بنية رد العجز على الصدر من البنى التي تؤكّد العلاقة السطحية بين الدالين المكررين، وتشكل مفرداتها التكرارية على المستوى الأفقي حيث يرد اللّفظ في الكلام، ثم ينمو بعدها المعنى وصولاً إلى خاتمة يتكرر فيها اللّفظ سواء اتحد اللّفظان في المعنى أو اختلفاً فيه"(عبد المطلب،1994،299). ويعتبر إبراهيم سلامه رد العجز على الصدر ويقول رد العجز :

"نابع من الذوق العربي في الشعر وأرجع الحسن فيه إلى نوع الدلالة التي تهدف إلى التقرير والتبيين والتدليل، وإلى ما فيه من زيادة المعنى التي ترجع إلى الاتحاد النابع من اللّفظ الأول بتوقع الثاني، وهذا الإيحاء يذكر به عند الإنشاد، فهو رابط من روابط التّنّكر، كما أن التردد المتمثل في اللّفظين يعطي لوناً من الإيقاع الموسيقي ينقارب مع الغناء الذي يطلب فيه يدركه السامعون على البديهة بمجرد الإنشاد"(سلامه،1952،122).

ويذكر فضل حسن عباس أن بنية رد العجز على الصدر ترد في الشعر والنشر وهو: "أن نأتي بلفظين مكررين أو متجانسين ف يجعل أحدهما في أول الجملة والآخر في آخرها، أو أن يكون أحدهما في الشطر الأول من الشعر والثاني

في الشّطر الآخر، مع حدوث التّوافق بين اللفظين من حيث المادة اللّغوية أو الاختلاف" (عباس، 1987، ج2، 308)، ومن خلال اللفظين المكرّرين يتم إغلاق النّسق اللّغوي على المستوى الصّوتي والدّلالي، وهذا ما يجعل البلاغيين يعتبرون بنية ردّ العجز على الصّدر" من البني التّكراري المغلقة، أي إنّها تغلق أحداث علاقات سياقية جديدة بمفردات ما بعدها" (الأسعد، 1999، 113، عبد المطلب، 1997، 366، القرعان، 1996، 89، 98). ولهذا تعتمد هذه البنية على أهمية بعد المكاني للدلالة المكررة على المستوى التّركيبي للبنية اللّغوية، في إنتاج الإيقاع الصّوتي لتردد الدّال داخل الجملة، وضمن مساحة قريبة نوع ما، مما يشير إلى أنّ هذه المماثلة في الصّورة والصّوت تؤدي إلى عمق في الدّلالة وتماسك ضمن دائرة مغلقة هي دائرة الجملة من البداية وحتى النّهاية" (الأسعد، 1999).

ويلاحظ البلاغيون أهمية بعد المكاني، وبالنظر لهذا بعد جعل البلاغيون "ردّ الأعجاز" في مستويات مختلفة أهمها: المستوى الأول: الذي تتسع فيه المساحة المكانية إلى أقصاها حيث يكون الدّال الأول في صدر الكلام، والثاني في نهايته كقوله تعالى: **«ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ فَوْسِينٍ أَوْ أَدَنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى»** (النجم، 8 - 11).

فأوْحَى ما أوْحَى.....

فالدّال الأول جاء من خلال "أوْحَى" في بداية الآية، ثم ختمت الآية بالدّال المكرر "أوْحَى"، فردّ النّهاية على البداية أكد معنى نزول الوحي عن الله تعالى، إذ كان المشركون ينفون نزول الوحي، فبين لهم إمكان الوحي بوصف طريقة الوحي إجمالاً، وضمير أوْحَى في الدّالين عائد إلى الله تعالى، والمعنى فأوْحَى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا السياق كاف من خلال "ردّ الأعجاز"، لإثبات الإيحاء من أجل إبطال من ينكر عملية الوحي (قطب، 1983، ابن عاشور، 1980). ومنه قوله تعالى: **«وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِّرُونَ»** (الصفات، 179، الذاريات، الواقعة).

أبصـر _____ يـبـصـرونـ.

وقد تضيق فيه المسافة المكانية عن البداية شيئاً ما، فيأتي الدّال الأول منزاحاً مسافة بسيطة نحو الدّال المكرر، مما يجعله ضمن المستوى الأول كقوله

تعالى: «فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنْعَمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنْ وَلَا مَجْتُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرْ نَتَرَبَصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنَوْنِ قُلْ تَرَبَصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبَّصِينِ» (الطور، 29 – 31).

— تَرَبَصُوا ————— المُتَرَبَّصِينِ.....

فالقول الذي تمثل ب فعل الأمر "قل" في بداية الآية أزاح الدال الأول عن مكانه مسافة بسيطة، ولذلك وردت جملة الدال الأول "قل تربصوا"، مفصولة بدون عطف؛ لأنها وقعت في مقام المحاورة. والأمر في الدال الأول "تربصوا" أفاد التسوية، أي سواء عندي تربصكم بي وعدمه، أما الدال المكرر "فإني معكم من المتربيّين"، فقد تأكّد بـ "إن" لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر أنه يتربص بهم كما يتربصون به، فبنيّة رد العجز من خلال معنى التربص في الدالين أغلق المعنى، وسهّل الانتقال من غرض إلى غرض آخر (قطب، 1983). ومثل هذا البناء التركيبّي يتكرر مرارا في الآيات المكثّة، وكل بناء حالة مميزة. (الزخرف، الأنبياء القيامة، نوح، الحاقة، القصص، الطور، الواقعة).

أما المستوى الثاني فتزداد فيه المساحة المكانية ضيقاً، حيث يقع الدال الأول في حشو الكلام، والدال المكرر في نهايته ك قوله تعالى: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (النحل، 33).

— وما ظلمهم ————— يظلمون.....

فالآية تشير من خلال مستوى بنية رد العجز إلى حرية التّدبر والتّفكير والاختيار من خلال عرض الآيات عليهم في الأفاق، وفي أنفسهم، وحذّرهم العاقبة ووكلّهم إلى عملهم، وإلى سنته الجارية، فعبر سياق البنية عن ذلك من خلال جملة الدال الأول "وما ظلمهم" في مصيرهم، ولكن كانوا أنفسهم "يظلمون"، فختم الآية بالفعل "يظلمون" (ابن قيم الجوزية، جمال الدين، 1984، قطب، 1983).

فالتغيير ما بين الدال الأول، والدال المكرر في بنية رد العجز من خلال الأسلوب يشير التّشويق إلى الخبر، وتهويله بأنّهم ظلموا أنفسهم، وأنّ الله لم يظلمهم فيتربّق السّامّ خبراً مفزعاً يحصره الدال المكرر وهو «فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا»

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْرُونَ (النحل،34). وكذلك قوله تعالى: «وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لَّيْ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ» (يونس،41).

"أنتم بريئون مما اعمل..... وأنا بريء مما تعملون"

فجملة الدال الأولى "أنتم بريئون مما اعمل" تتكرر مع تصريف بسيط في بنية الدال المكرر "أنا بريء مما تعملون"، والجملة الأولى فاعلها ضمير مستتر عائد على الرسول عليه السلام، بينما الفعل في جملة الدال المكرر اسند إلى واو الجماعة، وهذا التركيب الأسلوبى بين الدال الأولى والدال المكرر لا يراد به صريحه، وإنما يراد به الكنایة عن المباعدة من خلال التفصيل الذي نسجه الدال الأولى والدال المكرر (ابن عاشور،1980). فالبنية أدت إلى تلامح المعنى، فحيث يكون العمل يكون التأييد أو البراءة، فسياق براءة الرسول عليه السلام من المشركين ينغلق السياق اللفظي للدال المكرر (الأسعد،1999) . ومنه قوله تعالى: «قَالَ كَذَّاكَ أَنْتَكَ آيَاتُنا فَنَسِيَتَهَا وَكَذَّاكَ الْيَوْمَ تُنسَى» (طه،126). إن هذه الآية تبدأ بالسياق الذي يكون علاقة التماثل ما بين الدالين المكررين في بنية رد العجز، فجملة "أنتك آياتنا" هو استحضار آيات المشاهدة للمخاطب بها، ولكن التكرار يشير إلى "النسيان"، والمعنى هنا الكفر بهذه الآيات، ومن الدال المكرر "وكذلك الْيَوْمَ تُنسَى" ينغلق المعنى ما بين الدال الأولى والدال المكرر على نسيان من يكرر آيات الله عز وجل وليس النسيان نسيان ترك، وإنما نسيان من الرحمة والمزيد من العذاب؛ لأنَّه كفر بالله عز وجل وبآياته. ومثل هذا البناء يتكرر في سور المكية (الفجر، الحاقة، الأنعام، الأعراف، هود). ومنه قوله تعالى: «وَإِذَا أَذْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسْتَهْمِمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُّ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرُّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكِرُونَ» (يونس،21).

——— مكرًا ————— تمكرون

بنية تشابه الأطراف:

من البنى التكرارية التي تعتمد على "إعادة الشاعر لفظ القافية في أول البيت الثاني لها، أو يعيد الناشر القرينة الأولى في أول القرينة التي تليها" (عبد المطلب،1997،36).

فالتّكراريّة في هذه البنية ملحوظ فيها بعد المكانيّ في تجاوز الدالّين، رغم تمييز التّراكيّب التي تضمّ كلاًّ منها من حيث الختام والابتداء. وقد لاحظ ابن معصوم أهميّة هذا اللون من التّكرار في تلامح الدالّة واتصالها بين الأبيات، فيقول: "فيه دالّة على قدرة عرض الشّاعر، وتصرّفه في الكلّام وإطاعة الألفاظ له، ولا يخلو مع ذلك من حسن موقع في السّمع والطبع فإنّ معنى الشّعر أو القرائين يرتبط به" (ابن معصوم، 1969، 50، عبد المطلب، 1997، 364). وهذا الارتباط الذي يتحقق ما بين الدالّ الأوّل والدالّ المكرّر من خلال الانتقال اللفظي الذي يؤدي إلى مفاجأة المتلقّي، وهذه المفاجأة تؤدي إلى إحداث توافق شكلي، ومضموني بين البدء والختام" (عبد المطلب، 1997، 364)، ومن خلال ذلك يتم التشكيل التّكراري على المستوى العمودي للأبنية التّركيبية (الأسعد، 1999).

وتأتي بنية تشابه الأطراف من خلال مستويات بنائية مختلفة أولها: أنْ يأتي الدالّ الأوّل "لفظة مفردة" في آخر الآية ثم يعاد اللّفظ نفسه في مطلع الآية التي تليها دون زيادة أو تبديل أو تغيير قوله تعالى: **فَلَيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ*** خلقَ من ماء دافقٍ *يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالْتَّرَائِبِ* (الطارق، 5 – 7).
..... خلق * خلق.....

فالدالّ الأوّل الفعل "خلق"، تعلق به الاستفهام من أجل الإيقاظ، والتّنبيه إلى ما يجب علمه، أمّا الدالّ المكرّر "خلق"، فهو إجابة السّؤال، ومفاجأة السّامع بأن خلق الإنسان الثاني من ماء دافق، ليتعلق بعدها السّيّاق ويوضح كيفية الماء الدافق بـ"يخرج من بين الصّلب والترائب"، فبنية تشابه الأطراف من خلال الآية تؤكّد أن خلق عند الله عزّ وجلّ شيء هين سواء أكان الخلق الأوّل أو الثاني (اللوسي، د.ت)، ومنه قوله تعالى: **وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ***يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ* (الروم، 6 – 7).

فنلاحظ من خلال البناء التّركيبي للآية أنَّ الفعل "يعلمون" تكرر في ختام الآية السادسة، ثم تكرر في بدء الآية السابعة من سورة الروم، وبهذا التّكرار تلقى بنية تشابه الأطراف مع بنية المجاورة، ولكن الفرق بينهما من حيث مفاجأة السّامع.

فالدال الأول "لا يعلمون" جاء بالنفي ليثبت أنّ البشر لا يعلمون أنّ وعد الله حق، فيأتي الدال المكرر "يعلمون"، بالإثبات ليؤكّد من خلال سياق الآية الثانية أنّهم يعلمون علماً قليلاً من الحياة الدنيا، فالدال الأول والدال المكرر يعمقان جهل الإنسان بما وعد الله عزّ وجلّ لهم في الآخرة من عذاب أو نعيم (الأندلسى، 1985).

أما المستوى الثاني لبنيّة تشابه الأطراف: فتأتي فيه الجملة المكررة أو الدوال المكررة في آخر الآية، ثم تعاد في بداية الآية التي تليها مع وجود مساحة مكانية بسيطة تفصل بين الأطراف المشابهة، فلا يؤثر ذلك في إيقاع السياق كقوله تعالى: **(يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ)** (الذاريات، 12 – 14). فالبناء التّركيبى للآية يوضح أنّ الدال الأول جاء من المضاف والمضاف إليه "يوم الدين"، والدال المكرر تشكّل من الظرف "يوم هم" فالتكرار الناشئ من إعادة الدال المكرر، يؤكّد لفت الانتباه إلى متعلق "يوم الدين" من خلال الفتنة، ولم يقف هذا التعلق عند هذا الحد بل تجاوزه إلى جعل الفتنة عذاباً (معنى، 1981). فهذا التعلق عمّق التواصل البنائي ما بين "يوم الدين" و"الفتنة"، ففتح عنه عمق في المستوى الدلالى، مما جعل الدال المكرر يتعلق بدلّالات متغيرة، ولكنّها متصلة بـ "يوم الدين"، من خلال حديث الملائكة في الآية "ذوقوا فتنكم هذا الذي كنتم به تستعجلون"، فبنيّة تشابه الأطراف ترصد واقع العذاب لمن تجعل وسخر من العذاب يوم القيمة (معنى، 1981) .

ومن المستوى الثاني قوله تعالى:

(وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تُرَنِ أَنَا أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِنَ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْنَبَانًا مَّنْ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْقَانًا أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِعَ لَهُ طَلَبًا) (الكهف، 39 – 42).

فتصبح صعيد زلقا أو يصبح ماءها.....

فالدال الأول "فتصبح" تعلق من خلال دلالته السطحية والعميقة بالأرض، وما عليها من شجر، أما الدال المكرر "أو يصبح"، فقد تعلق بغور الماء بالأرض، ومما عمّق هذا التعلق حرف توكيّد النفي "لن" ليزيد حصول تحقيق الغور (بن عاشور، 1980).

وكذا قوله تعالى: «وَكُلَّ إِنْسَانٍ الْزَّمَنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا»^{*} أقرَّاً كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا» (الإسراء، 13 – 14).

أما المستوى الثالث لتشابه الأطراف فيكون بأن تأتي الجملة المكررة في نفس الآية من خلال جملها المتعددة مع وجود مسافة مكانية بسيطة كقوله تعالى: «الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ» أو لئنْكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلَئِنَّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (لقمان، 4 – 5). وهذا المستوى يتقارب من بنية التكرار الخالص للمفردات، وكذلك من بنية المجاورة، إلا أنَّ جملة الدال الأولى «أولئك على هدى من ربهم»، وصلت إلى ختامها، ثم جاءت جملة الدال المكرر لتبدأ التأكيد من خلال العطف والتكرار، مكونة سياقاً جديداً متواصلاً بنائياً مع ما سبقه، ومتسع دلالياً بمعنى جديد يؤكد المعنى الذي جاء به الدال الأول (الأسعد، 1999، الطبرى، 1984).

بنية المجاورة:

من البنى التي تعتمد الترديد مع غياب المساحة المكانية التي تفصل بين الدالين المكرريين ضمن التركيب السياقى للجملة أفقياً (الأسعد، 1999). ويشير محمد عبد المطلب إلى أنَّ المستوى العميق في بنية التجاور "يأخذ شكلًا رأسياً نتيجة للتراكب الدالى بفاعلية الترديد التجاوري الذى يحيل المعنى إلى طبقات بعضها فوق بعض" (عبد المطلب، 1997، 369). فالتجاور التكراري في البنية يحتاج إلى جواب، وقد أشار العلوى إلى هذا من خلال قوله: "فضابط المماثلة أنَّ كلَّ كلامٍ كان مفترى إلى الجواب فإنَّ جوابه يكون مماثلاً" (العلوى، 1982، 387). وقريباً من هذا المعنى يذكر محمد عبد المطلب أيضاً فيقول:

إنَّ إدراك التماثل عملية ذهنية خفية يعينها حدس داخلي، فيرد الدال كعنصر في بنية الأسلوب، ومن ثم يشغل الذهن فوراً بالارتداد إلى المدلول لإدراك المطابقة أو عدمها، وهذه مرحلة أولى تتبعها عملية "تخزين" في الذاكرة حيث تترافق المذاوال، ملزمة لدوالها تارةً، ومنحرفة عنها تارةً أخرى" (عبد المطلب، 1995، 323).

وتأتي بنية المجاورة في الآيات المكية من خلال مستويات مختلفة: المستوى الأول

تأتي الدوال المكررة على شكل تتبعي مع وجود فاصل لغوي بسيط لا يلغى إمكانية حدوث التجاور وبنيته، ويأتي هذا المستوى من خلال صور مختلفة تشكل الفاصل اللغوي من شبه الجملة الظرفية من الجار وال مجرور في قوله تعالى: «وَهَذَا كِتَابٌ لِّلْغُوَيِّ مِنْ شَبَهِ الْجَمْلَةِ الظَّرْفِيَّةِ مِنْ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا مُصَدِّقًا لِّذِي بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَتَنْذِرَ أَمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ» (الأنعام، 92).

.....يؤمنون بالآخرة يؤمنون

إن طرفي التجاور في هذا البناء هو الفعل المضارع "يؤمنون"، ومما زاد من تعمق التجاور من ناحية الدلالة، شبه الجملة الظرفية "بالآخرة" ليبرز من خلاله إثبات الإيمان باليوم الآخر، وبالله عز وجل، ولذلك جاء البناء التركيبي للبنية بصيغة المضارع من أجل استمرارية الإيمان، ومواصلته بالعبادة من خلال قوله "وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ" (رضا، د.ت). ويأتي من هذا المستوى التجاور المتداخل مع وجود الفاصل اللغوي، حيث يتم فيه التجاور في اللفظ، أما المعنى، فهو يتراوح بين التمايز والتناقض، وهو علاقتان متداخلتان كقوله تعالى: «وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسِيْكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَأَكْمَنَ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ» (الجاثية، 34). فحرف التشبيه "كما" لا يشكل حيزا فاصلا مما يترتب عليه إلغاء بنية التجاور، ولكنه يبتعد بالدال الأول عن الدال المكرر مسافة مكانية بسيطة، وهذا بعد أدى إلى بعد معنوي مماثل، فالدال الأول في التجاور "نسِيْكُمْ" ، والدال المكرر "نَسِيْتُمْ" ، والدالان أخذوا من أصل لغوي واحد، ولكن العلاقة المعنوية التي تنتج من سياق التجاور لا تقع في التمايز المعنوي، ففي الدال الأول فاعلية تعود إلى الخالق عز وجل، والخالق يتعالى عن وصفه بالنسيان، والمعنى في هذا الطرف لا يشير إلى معنى النسيان أو عدم التذكر، وقد فسره الزمخشري بمعنى "نَتَرْكُكُمْ فِي الْعَذَابِ" (الزمخشري، د.ت، 514) فالنسيان في الطرف الأول بمعنى الترك في العذاب لهؤلاء الذين نسوا لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيمة لذلك تركوا (الزمخشري، د.ت، 514).

وقد سمى البلاغيون هذا النوع من التجاور اللفظي المشاكلة، إذ أشركوا تجاور اللفظين المكررين مع اختلاف في المعنى، فتأتي عندها المجاورة (الбирزي، 1986).

ويشير السياق الدلالي للاية أنَّ الطرف الأول "ننساكم" ، كان يمثل اللفظ المجاور، في حين أنَّ الطرف الثاني "تسيتم" ، يمثل اللفظ الحقيقي؛ لأنَّ الطرف الأول يقع في المجاز لا في الحقيقة (الزمخشري، د.ت.). ويأتي الفاصل بين الدالين المتجاورين من خلال الاسم الموصول كقوله تعالى: **وَقَوْمٌ نُوحٌ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَىٰ * وَالْمُؤْتَفَكَةَ أَهْوَىٰ * فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ** (النجم، 52 – 54)
فغشها ما غشي

والمقصود من الاسم الموصول، وصلته بين البناءين المتجاورين التهويل؛ لأنَّ المتكلم أراد أنَّ يبين من خلالهما وصف فاعل الفعل، فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل في الدال المكرر (صالح، 1993، ابن عاشور، 1980). ويأتي الفصل بين اللفظين المتجاورين من خلال الضمير، بالإضافة إلى تغيير بسيط في البنية المكررة كقوله تعالى: **نَبِيٌّ عَبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِيُّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ** (الحجر، 50 – 51).
وأن عذابي..... هو..... العذاب

فضمير الفصل "هو" أفاد تأكيد الخبر بين الدال الأول، والدال المجاور، والتغيير الذي نلحظه بين اللفظين المتجاورين حاصل من جانب الدال المكرر "العذاب"، حيث ورد مُعرّفاً، وحالياً من ياء المتكلّم، ليثبت من خلال التعريف، وضمير الفصل أنَّ عذاب الله عذاب أليم (ابن عاشور، 1980). ويأتي الفاصل بين الدالين المتجاورين من خلال الفعل كقوله تعالى: **وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مَنْ دُونَ اللَّهِ أَوْتَانَا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُّ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ** (العنكبوت، 25).

يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض

فالتجاور حاصل ما بين الدال الأول والدال المكرر، ولكن اختلف المتعلق بين الدالين المكررين، حيث تعلق الدال الأول بالكفر؛ لأنَّ المخاطبين يكفرون بالأصنام التي كانوا يعبدونها إذ يحددون يوم القيمة أنهم كانوا يعبدونها، أمَّا الدال المكرر "يلعن بعضكم ببعضًا" ، فالتعلق أتى من خلال الفعل "يلعن"؛ لأنَّ الملعونين من السياق غروا اللاعنين فسولوا لهم اتخاذ الأصنام، وبهذا التكرار تعمقت دلالة الدال

الأول، ليصل سياق الآية إلى نتيجة الجزاء وانعدام النصير "ومأوكم النار وما لكم من ناصرين (الزمخشري، د.ت). أمّا المستوى الثاني من بنية المجاورة فتأتي الدوال المكررة فيه بشكل تابعي دون فاصل أو توقف بسيط في المساحة المكانية خلال الآية القرآنية، ويأتي في الآيات المكثفة منه أمثلة كثيرة كقوله تعالى: «وجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مُّثْلِهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» (الشوري، 40).

..... سيئة سيئة

فالبناء في هذه الآية يحقق التجاور التابع من خلال الحقيقة والمجاز، فالدال الأول "سيئة"، تقع في لفظ الحقيقة، في حين الدال المكرر "سيئة"، تقع في المجاورة لتنتج علاقة سياقية متداخلة تؤكّد حصول الجزاء من سوء العمل، وهذا ما اصطلاح عليه بالمشاكلة. ويأتي من هذا المستوى وخاصة في السور القصيرة ذات إيقاع الجزاء والثواب قوله تعالى: «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيَهُ أَثْنَيْهَا إِلَّا قِيلَ سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ» في سُورَةِ مَخْضُودٍ (الواقعة، 25 – 28)

فقد تتابع التجاور في هذه الآية مرتين مشكلا تجاوراً أسلوبياً في الصياغة، فقد جاءت مفردة "سلاماً" في الدال الأول مقول "قِيلَ" بمعنى سلمنا سلاماً، والدال الأول جملة محكيّة بالقول، أمّا الدال المكرر "سلاماً" فهو للتّأكيد من أجل إفاده التعاقب أي سلاماً إثر سلامٍ، والسلام يتلقونه من الملائكة الموكّلين بالجنة. وجيء بلفظ "سلاماً" منصوباً "دون الرفع، والرفع أبلغ، لنكون بدلاً من" قِيلَ" (ابن عاشور، 1980، 297).

وهناك صورة أخرى للمجاورة من المستوى الأول تشعرنا بالكتافة اللغوية والإيقاع الصوتي المتكرر من تجاور الدوال مع تغيير بسيط ما بين البنى المجاورة قوله تعالى:

«وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخٍ وَمَا أَنْتُ بِمُصْرِخٍ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (إبراهيم، 22).

وعدكم وعد الحق.....
فلا تلوموني ولو مروا أنفسكم.....
وما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخي.....

فهذه الدوال المجاورة من خلال الآية، تجتمع وتكون بعد مسافة مكانية من السياق ليقعا صوتيًا تبرزه براءة الشيطان من الذين كفروا بالله عز وجل، فأوجد السياق تقسيم الخطاب، فالبداية كانت دعوة الشيطان للكفر والاستجابة من الأتباع، ليتغير بعدها النسق اللغوي إلى اللوم، ثم ينتقل بعدها النسق اللغوي إلى الصريح، والإغاثة، وبهذا الأسلوب السياقي وصف لنا إثارة بغض الشيطان في نفوس أهل الكفر، ليأخذوا حذراً بدفع وسواسه كون الخطاب الذي يخاطبهم به الشيطان مليئاً بإضمار الشر منذ مطلع الآية وحتى نهايتها، وبهذا الأسلوب الإيقاعي الذي أحدثه البنى المجاورة، تكون الآية بنت أصل الموعظة والتربية (الزحيلي، 1991). ويأتي منه قوله تعالى: «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيْسُوُؤُوا وُجُوهُكُمْ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُبَرُّوْا مَا عَلَوْا تَتَبَرِّرًا» (الإسراء، 7). حيث تعرض الآية المستوى التتابعي من خلال بنية التجاور في "إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم". ومنه قوله تعالى: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتَعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى وَيُؤْتَ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ كَبِيرٌ» (هود، 3).
.....
فضل فضله.....

فالتحغير الذي حدث بين الدال الأول والدال المكرر هو إضافة الهاء إلى الدال المكرر، ليربطه مرة أخرى بالدال الأول صورة ومعنى؛ لأن فيه إشعار بالتعليل والتقدير (ابن عاشور، 1980). والمثال الثاني من الآية نفسها قوله "يمتعكم متاعاً"، فأتى الدال الأول من الفعل "يمتعكم"، أما الدال المكرر، فقد أتى من خلال "المصدر" "متاعاً" ليؤكد بذلك المتاع الحسن، ويعمق الدلالة المعنوية ما بين المتاع والاستغفار من خلال التجاور، ومتعلقاته (ابن عاشور، 1980).

ومنه قوله تعالى: «فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشَامَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» (الواقعة، 8 – 10). فالدال الأول "السابقون" ، والدال المجاور "السابقون" ، والمعنى الذي حققه السياق من بنية التجاور أنهم السابقون إلى الخير، وأن حالهم بلغت منتهى الفضل والرقة، حيث لا يجد المتكلم خبراً يخبر به عنهم أدل على مرتبهم من لفظ "السابقون" ، فهذا أبلغ في الدلالة المعنوية على شرف

قدّرهم من الإخبار بـ "ما" الاستفهاميّة التّعجّبية في قوله "ما أصحاب الميمونة". و استناداً
لقبّهم من "السابق"، دلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه الطّالبون، و حذف
متعلّق "السابقون" في الدّال الأولى والدّال المجاور للدلالة على عموم السابق في
الحياة، وفي تأخير ذكر "السابقون" عن أصحاب اليمين تشوّيق السّامع إلى معرفة
صنفهم ترغيباً بالاقتداء (ابن عجيبة، 2002).

الفصل الثالث

م الموضوعات السور المكية من خلال أبنية التكرار القرآن مكي و مدنى :

من المعروف بطبيعة الحال أن هناك سورا مكية، وسورا مدنية في القرآن بحسب مكان نزولها في مكة والمدينة. ولكن هناك ظاهرة تفتت النظر، وهي وجود آيات مدنية في سور مكية، وآيات نزلت بمكة ولكنها ألحقت بسور مدنية، فمكان نزول الآية لم يكن هو الذي حدد موضوعها في المصحف، ولا زمان نزولها كذلك (القطان، 1985). فالذى يحدد مكان الآية كما يقول محمد قطب: "الوحدة الموضوعية لكل سورة من القرآن، وإنما كان القرآن مختلط الموضوعات بلا رابطة كما يقول: الذين لا يتبررون القرآن، ولا يفهمونه من المستشرقين وتلامذتهم من المسلمين" (قطب، محمد، 1983، 19). ويؤكد محمد قطب على الوحدة الموضوعية للآيات فيقول: "وحدة الموضوع هي التي تحديد إلهاق آية مدنية بسورة مكية، أو آية مكية بسورة مدنية" (قطب، محمد، 1983، 19). وقد عنى صاحب الظلل سيد قطب بهذه الوحدة الموضوعية في كل سورة بذاتها" (قطب، محمد، 19، قطب، سيد، 1983).

ومن خلال وحدة الموضوع نجد الاختلاف في الأسلوب ما بين السور المكية، والسور المدنية من ناحية التعبير، وبناء الآيات. فالسور المكية في الغالب قصيرة الآيات، سريعة الحركة، والنبع مثيرة للوجдан، أما السور المدنية في غالب حالاتها، طويلة الآيات، متأنية الحركة، أقرب إلى إثارة التأمل الفكري منها إلى إثارة الوجدان، فالموضوع في السور هو الذي يحدد الحركة والنبع، ومخاطبة الوجدان" (السيوطى، 1987).

ومن خلال الموضوع نجد السور المكية مشغولة كلها بالعقيدة ، خلال ثلاثة عشر عاما من الزمان، وأن التشريعات، والتنظيمات لم ينزل منها شيء في مكة إلا توجيهات عامة، بينما السور المدنية مشغولة بالتشريعات والتنظيمات، وإن كانت لا تخلو بحال من الأحوال من حيث العقيدة الذي لا ينقطع الحديث عنه في كتاب الله من أوله إلى منتهاه (عل، 2000، القطن، 1985، قطب، محمد 1983).

وأشير إلى أن التقسيم المكي والمدني مختلف فيه: فقد أجمع العلماء على مدنية عشرين سورة، واختلفوا حول اثنتي عشرة سورة، أما صاحب البرهان فيرى " بأن المتفق عليها هي ثمان وعشرون سورة مدنية، وما عدتها سورا مكية" (الزرκشي، 1972، 194). واستخدم في الدراسة مصحف المدينة النبوية، نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، التي يوافق تقسيمها المكي والمدني الذي جاء به الزركشي (الأسعد، 1999). وعند تتبع التشكيل التكراري من خلال مفرداته المحددة للسور المكية، وجدت الموضوع الرئيسي في السور المكية هو العقيدة، بكل موجباتها في الآفاق، والأنفس، وكل تفصياتها، وتفرعياتها، ومقتضياتها في واقع النفس والحياة (بنكة، 1989).

فالتكرار في موضوعات السور المكية ظاهرة بارزة في البيان القرآني المعجز مظهر من مظاهر إعجازه الحكيم المقصود، فعندما يكرر القرآن موضوعا فإنه يكرره لحكمة يريد منها تحقيق هدف بلاغي أو ديني يضيف من خلاله لفظا أو معنى أو فكرة، أو معلومة للموضوع المكرر. وتأتي تقسيمات الموضع في السور المكية، والتي شكل التكرار بنيتها على النحو التالي:

أولاً: العقيدة: وهي الموضوع الرئيسي في القرآن كله، لكنها في السور المكية تستغرق المساحة كلها، وتستوعب الحديث كله، وينقسم عن العقيدة الموضوعات التالية:

1 - الألوهية بكل ما يندرج تحتها من إثبات صفات الله تعالى، وتوحيده وتزييه عن الشرك، والظلم، وكل ما يضاف لله تعالى، ويترفرد به.

2 - الرسالة والملائكة: فالرسالة صراع بين الحق والباطل، الخير والشر، ولا تكتمل عقيدة مسلم حتى يؤمن بالقرآن، والكتب المنزلة من قبله، ويؤمن بالوحى والنبوة.

3 - اليوم الآخر: وما يتصل به من النفح والبعث والحضر، لتنبت هذه المشاهد من خلال تكرار سياقها وحدانية الله عز وجل.

ثانياً: العذاب والنعيم: اهتمت الآيات المكية اهتماما كبيرا بتقرير حقيقة اليوم الآخر، وما فيه من نعيم وعداب وجراء.

ثالثاً: القصص والتاريخ.

رابعاً: الكفر وما يتصل به من عناصر ووسائل دعوة للكافرين.

خامساً: الأخلاق الحميدة التي رغب بها القرآن.

أولاً : العقيدة :

تعتبر العقيدة من خلال البنية التكرارية كما يقول العقاد :

"رأس العقائد الدينية بجملتها، وتفصيلها فمن عرف عقيدة قوم في إلههم، فقد عرف نصيب دينهم، من رفعة عقيدة الفهم والوجودان، ومن صحة المقاييس التي يقاس بها الخير والشر، وتقدر بها الحسنات والسيئات، فلا يهبط دين، وعقيدته في الإله عالٍة، ولا يعلو دين وعقيدته في الإله هابطة ليس مما يناسب صفات الموجود الأول التي تتبعه جميع الموجودات" (العقاد، 36، 1965).

فقد جاء الإسلام من جوف الصحراء بأسمى عقيدة في الإله الواحد الأحد صحت فكرة العقائد الباطلة التي سبقته" فكان تصحيحه أعظم المعجزات التي أثبتته في حكم العقل المنصف، والبديهة الصادقة أنه وهي من عند الله عز وجل" (علي، 18، 2000). ولأهمية موضوع العقيدة في السور المكية، ستقوم الدراسة بعرضه من خلال التشكيلات التكرارية، وبأسلوب يشترك في فهمه سائر أصناف الناس وطبقاتهم(الجزائري، 1989، 123، بركات، 1985، 231، ابن قدامة، 1992، 87). وتبدا الدراسة :

1- الألوهية:

إن وجود الله للمؤمن حقيقة موضوعية ذاتية معا "فوجوده برهان على هذا الوجود، وكل موجوداته بما آيات هذا الوجود وليس مقاييس العقل الإنساني هي مقاييس هذا الوجود، فالله هو مقياس كل موجود، ومن يحاول أن يستدل على وجود الله بالبرهان العقلي هو كمن يحاول أن يزن الجبل بميزان الذهب، وهذه هي عقلانية وجود الله الذاتية"(صعب، 1980، 95). وهذه العقلانية الذاتية تقابلها العقلانية الموضوعية

الأسلوبية من خلال التشكيل التكراري للسور المكية لثبيت حق الألوهية الله عز وجل، ويرد ذلك من خلال أبنية التكرار المختلفة التي عرضت لها الدراسة. فتأتي الدعوة إلى التفكير والتأمل والتعقل من مستوى تكرار رؤوس الآيات في قوله تعالى:

﴿أَوْلَمْ يَنْقُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مُسْمَىٰ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مَا عَمَرُوهَا وَجَاعَتْهُمْ رُسْلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (الروم، 8 – 9).

..... أ ولم ينكروا في أنفسهم

..... أ ولم يسروا في الأرض

فالآية الأولى تدعو الإنسان إلى التفكير في آيات النفس الإنسانية، والثانية أو جملة الدال المكرر تدعو إلى التفكير في آيات الأمس – التاريخ – وهي كلها آيات الوجود الدالة على وحدانية الله وجوده (ابن عاشور، 1980)، فالدالان منهجان عقليان لاستقراء هذا الوجود استقراء محسوسا، فالإنسان في جملة الدال الأولى معجزة الله عز وجل، والتاريخ في الدال المكرر معجزة الله، ليربط ذلك كله بالعالم المفكر في النفس، وفي الكون الإنساني ليستقرئ قوانين سلوكه، ليصل من ذلك إلى وحدانية الله عز وجل (ابن عاشور، 1980). وكذلك العالم المؤرخ المفكر في الماضي والمستقرئ لقوانين تطوره يهتدى منه لوحدة الله عز وجل، ويشكل الاستفهام في الدالين حقيقة تقريرية مفادها الكذب بالرسالة المحمدية، وعدم تصديق البعث بعد الموت، بالإضافة إلى إثبات الألوهية، ولذلك جيء بالاستفهام في بداية كل رأس آية من الآيات (ابن عاشور، 1980). ويأتي من مستوى تكرار رؤوس الآيات ما يدل على تفرده في الخلق في قوله تعالى:

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهَادًاٰ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًاٰ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًاٰ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًاٰ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًاٰ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًاٰ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًاٰ وَجَعَلْنَا سِرَاجًاٰ وَهَاجًاٰ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُغْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًاٰ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّاً وَبَنَانًاٰ وَجَنَانًاٰ لِفَافًاٰ﴾ (النبا ، 6 – 16).

فتكرار رؤوس الآيات من خلال الفعل "جعل" والمترافق بضمير المتكلّم يثبت ألوهية الله عزّ وجلّ من خلال مظاهر الخلق المختلفة، فعند التأمل فيها من خلال موضوعها، نجد فيها التّبّيه على موافقة أجزاء العالم لوجود الإنسان.

فالسياق في الآيات ابتدأ بالاستفهام من أجل التّبّيه إلى أمر معروف بنفسه لنا عشرة الناس، وهو خلق الأرض بصفة يتّأى لنا المقام عليها، وأنّها لو كانت بشكل آخر غير شكلها، أو في موضع آخر غير الموضع الذي هي فيه لما أمكن أن نخلق عليها، ولا أن نوجد فيها، وهذا كله محصور في قوله تعالى: "أَلَمْ نَجْعُلِ الْأَرْضَ مَهَادًا" (النّبأ، 6)، وذلك أن المهداد "يجمع الموافقة في الشّكل، والسكن، والوضع، وزائدة إلى هذا المعنى الوثارة واللّين" (موسى، 148، 1959). فيؤكّد سياق التّكرار في الآيات ومن خلال التقسيم قدرته تعالى على الخلق، والتّنويع ليستدلّ الإنسان بفطرته وعقله إلى وحدانيته تعالى .

فمظاهر الخلق متّنة، وغير متعارضة، وهذا ما يثبته الفعل "جعل" في قوله تعالى «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا» (النّبأ، 10 – 11). فالدّالان المكرّران تبيّهان على موافقة الليل والنّهار لجميع المخلوقات والنباتات، إذ الليل يسترّها من حرارة الشمس، ومع هذا فالليل يجعل ما فيه حياة يستغرق في النّوم، ولذلك تعمق السياق الموضوعي فقال: "وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَبَاتًا" أي مستغرقاً بسبب الظّلام، ليصل السياق في الآيات إلى تبّيه آخر، ولكن باختلاف الإيقاع ما بين الخلق والبناء فقال: "وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شَدَادًا" (النّبأ، 12). وهي السّماوات، وهذا تبّيه من الخالق على موافقة السّماوات، والأفلاك وسائل ما فيها في أعدادها وأشكالها، وأوضاعها وحركاتها، لوجود ما على الأرض، وما حولها، حتى أنه لو وقف جرم من الأجرام السماوية لحظة واحدة، فضلاً عن وقوفها كلّها لفسد ما على وجه الأرض (موسى، 1959). وفي إثبات خلق السّماوات والأرض يظهر التّكرار الخالص من خلال مستوى رؤوس الآيات ليحقق مشيئة الله عزّ وجلّ في الخلق والتسخير والتّفرد بالوحدانية في قوله تعالى :

«وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّمَا يُؤْفِكُونَ * اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَاءً
فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقُلُونَ^٤ (العنكبوت، 61 – 63).

..... ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض.....

..... ولئن سألتهم من ينزل من السماء ماء

فالآيات تطرح من بنية التكرار الخالص ومستوى رؤوس الآيات مظاهر الاستدلال على وحدانية الله عز وجل، وتنزيهه، وجعل الكون، ومشاهده العظيمة برهاه وحجته، وجعلها مجال النظر والتدبر للحق الذي جاءت به الآيات، وجاء به القرآن الكريم. فالخطاب في الآيات، ومن مستوى التكرار موجه للمشركين بمسلماتهم في أمور الكون، فهم يقررون بخلق الله للسماءات والأرض، وتسخيره للشمس والقمر، وإنزاله الماء من السماء، وإحيائه الأرض بعد موتها، وما يتضمنه هذا من بسط الرزق لهم، أو تضيقه عليهم ثم هم بعد ذلك كلهم يشركون بالله، فيعبدون الأصنام، أو الجن أو الملائكة، ويجعلونهم شركاء الله في العبادة، ولم يجعلوه شركاء له في الخلق ... وهذا التناقض العجيب يعجب الله منه في هذه الآيات من خلال متعلقات سياق الدال الأول في قوله: "فَإِنْ يُؤْفَكُونَ" أي: "فكيف يصرفون عن توحيد الله وإن لا يشركوا به شيئاً مع إقرارهم بأنه خالق السماوات والأرض" (الزمخشري، د.ت.).

ومن تكرار رؤوس الآيات ما يثبت آيات الخلق المختلفة الذالة على الوحدانية

في قوله تعالى :

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُوكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ * فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَإِنَّهُمْ عَنِ
رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى
الْأَرْضَ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا
لَمْ يُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^٥ (فصلت، 37 – 39).

..... ومن آياته الليل والنهر والشمس والقمر

..... ومن آياته أنك ترى الأرض خاسعة

فالجو في سياق الآية من خلال الدالين جو عبادة، وخشوع وسجود ، يتسرق معه تصوير الأرض بأنّها "خاشعة" فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت ، فالسياق بهذا الوصف لا يزيد على الاهتزاز الإثبات والإخراج؛ لأنّه لا محل لها في جو العبادة والسجود(قطب، 1956)، ولذلك جاء مع الدال المكرر الفعل "اهتزت وربت" ليناسب حركة العبادة في الدال الأول، فلم يكن من المناسب في الدال المكرر أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة، ولكنّها اهتزت لمشاركة العابدين المتحركين في المشهد الأول حركتهم، ولكنّي لا يبقى جزء من أجزاء المشهد ساكنا، وكل الأجزاء تتحرك من حوله(قطب، 1956).

والصورة المرتسمة مخلوقات طبيعية عابدة، أو مشاهد طبيعية، والأجزاء هي: الليل والنّهار والشّمس والقمر خاشعة لله تموج فيها وتتصل بها جماعاتان من الأحياء، مختلفتا النوع، متحدّتا المظهر، جماعة من النّاس تستكبر عن العبادة، وجماعة من الملائكة تعبد بالليل والنّهار وهكذا تتناسق الدوال المكررة مع جو العبادة، وتتحد جزيئات الصورة الواحدة تحقيقاً لوحدة الرسم، وتوزيع الأجزاء في الرفعـة بهذا النـظام العجـيب(قطب، 1956).

ويأتي مستوى تكرار أواخر الآيات بجمل مكررة لإثبات وحدانيته ونفي الشراكـة عنه كقوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ * يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَإِنَّقُونَ * خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (النـحل، 1 – 3).
..... وتعالى عما يشركون .
..... تعالى عما يشركون .

يقول ابن عاشور في تكرار "تعالى عما يشركون" في نهاية الآيات: "تحقيقاً للوحدانية من خلال تحقيق نتيجة الدليل القياسي الدال على الوحدانية" (ابن عاشور، 1980، 100). فالـتـكرار في نهاية كل آية ومن خلال الفعل "تعالى" يؤكد ويخص الله تعالى بالوحدانية؛ لأنّه يتعالى عن كل شيء على وجه الأرض.

وفي مجال الوحدانية المطلقة لله عز وجل يشكل التكرار الخالص للمفردات جانبًا بارزا في قوله تعالى: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» الله الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ» (الإخلاص، 1 – 4).

..... الله أحد

..... الله الصمد

وفي هذه السورة لطيفة بيانية حول الوحدانية من خلال متعلقات الدال الأول والدال المكرر، فكلمة "أحد" تكرر، وكلمة "الصمد" في جملة الدال المكرر معرفة، فتتكرر لفظة "أحد" جاء بسبب كلمتين معرفتين سبقتاً "أحد"، وهما "هو الله" فكوتنا جملة اسمية، المبتدأ فيها معرفة وكذلك الخبر ليدل على الحصر، فاستغنى السياق بتعريف المبتدأ والخبر عن تعريف لفظة "أحد"، فجاء أحد نكرة على أصله؛ لأن الأصل في الكلمة هو التكير" (الخالدي 2000، 236). وأحد خبر ثان مرفوع. وهناك حكمة ثانية لتكير لفظ "أحد"، وهي أنه جاء للتعميم والتخفيم والتكرير، وللإشارة أن الله سبحانه لا يمكن تعريفه ولا الإحاطة به" (الخالدي 2000).

أما متعلق الدال المكرر "الصمد"، فقد جاء معرفة؛ لأنه خبر، فقوله "الله الصمد" مبتدأ وخبر، وجاءا معرفتين ليطابقا المعرفتين في الدال الأول "هو الله"؛ وتعريف "الله الصمد" يدل على الحصر أيضًا (لاشين، 1983)، فقوله: "هو الله أحد" يدل على الحصر لتعريف المبتدأ والخبر، فالوحدةانية أو الأحادية، محصورة بالله وقوله: "الله الصمد" يدل على الحصر لتعريف المبتدأ والخبر، والصمدانية محصورة بالله، فأسلوب تكير فاصلة الدال الأول "أحد"؛ وتعريف فاصلة الدال المكرر "الصمد" جمال بياني، وبديع بلاغي (لاشين، 1983)، فقدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والملكية المطلقة ما بين السموات والأرض كلها تحقق ضمن بنية التكرار الخالص بكلفة مستوياته.

ويأتي ترديد الأفعال ليؤكد على وحدانية الله عز وجل، وقد تنوّعت الم المتعلقات التي ترتبط بهذه الأفعال كقوله تعالى: «قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بِنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلَّهُ أَخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ» (الأعراف، 19).

..... لتشهدون

..... لا أشهد

فالسياق في الآية تصريح من الرسول - عليه السلام - بأنه يوحّد الله، ولا يجعل معه إليها آخر، وهذا ما أبرزه تردّيد الفعل "أشهد" ما بين الإثبات والنفي، فال فعل يثبت شرك الكافرين من خلال "لتشهدون"، وينفي الشرك عن الرسول عليه السلام من خلال قوله "لا أشهد"، ليؤكد الدال الأول والدال المكرر وحدانية الله عزّ وجلّ.

ويأتي منه تردّيد الفعل "قل" ليركز على عدد من المعاني التي تتصل بالوحدانية، وتحصر بين عدم انصياع المؤمنين لدعوة الكفار للإشراك بالله عزّ وجلّ، وبين أمر الله بأن يتوجه المؤمنون إلى عبادة الله دون غيره، وبين إقرار المؤمنين بإيمانهم بالله الواحد في قوله تعالى:

﴿ قُلْ إِنِّي نَهِيَتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ فَذَضَّلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ * قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُ بِهِ مَا عَنِّي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُدُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ * قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضَيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ (الأعراف، 56 – 58).

فتردّيد الفعل "قل" يزيد من فاعلية المعنى، وتأثيره في المتلقى من خلال إثباته وحدانية الله. وما يعطي معنى التّوحيد بعد اعم تردّيد أفعال التسبّيح كقوله تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مَنْ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (الإسراء، 44).

..... تسبّح له السماوات

..... يسبّح بحمده

فالله عزّ وجلّ يجعل جميع المخلوقات في السماء والأرض تسبّح له وتؤوده، معرفة بوحدانيته، وقد جاء ذلك من التّقابل المتضاد والمحصر بين لفظي "السماء" و "الأرض"، لإظهار دائرة التسبّيح والتّوحيد الواسعة التي تشمل جميع المخلوقات سواء أكانت في "السماء" أم في "الأرض"، ومن فيهن.

وتكشف بنية تردّيد الأفعال أنَّ الخالق الواحد هو القادر على الخلق، والهداية دون غيره من المخلوقات كقوله تعالى: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَّتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» (القصص، 56). فسياق الخطاب موجه إلى الرسول عليه السلام "أنَّه لا يستطيع أن يدخل الكفار في الإسلام؛ وإنما الله هو الذي يدخلهم فيه" (ابن عاشور، 1980، 132). فتردّيد الفعل المضارع "تهدي" ما بين الإثبات والنفي يثبت أنَّ أمرَ الهدایة للناس محصور بمشيئة الله عزَّ وجلَّ، ولذلك جاء بصيغة الحاضر.

ومنه قوله تعالى: «وَقُلْ رَبِّ اذْخُنِي مُذْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا» (الاسراء، 80).

.....أدخلني مدخل صدق.....

.....وأخرجني مخرج صدق.....

فداء الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلط على الدالين المكررين يعمق قدرة الله عزَّ وجلَ على الثواب والعقاب، فالرسول يدعو الله: "أن يدخله القبر مدخل صدق، إدخالاً مرضياً على طهارة الإيمان، ويخرجه منه عند البعث بإخراجاً مرضياً ملفعاً بالكرامة أمناً من السخط" (الزمخشري، د.ت، ج 2، 463).

وقد جاءت الرحمة والهداية الإلهية في السور المكية من خلال أسلوب التقرير المطرز بنية التكرار الخالص في قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ مَكَّنَاهُ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حِيثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَا جُرْ

.....يتبوأ منها حيث يشاء.....

.....نصيب برحمتنا من نشاء.....

فال مقابل المقتن بتكرار المفردات "حيث يشاء" و "من يشاء"، يشير إلى قدرة الله على إثبات الرحمة لمن يشاء في الحياة الدنيا، ويؤكد خير أجر الآخرة للمؤمنين (القرآن، 1994).

وتشكل بنية التردّيد ومستوى الرجوع في المحاوره مجالاً خاصاً في باب الألوهية

لنبي العقائد الباطلة وإثبات العقائد السليمة مكانها كقوله تعالى :

«**بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَئِذَا مِنْتَ وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَمًا أَنَّا لَمْ بَغْوَيْنَا لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ مِنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَإِنَّمَا تُسْخَرُونَ**» (المؤمنون، 81 – 89).

فتردید الأفعال، ومستوى الرجيع في المحاوره يثبت الوهية الله عز وجل من خلل إجابتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم. ويشكل الاستفهام مظهرا من مظاهر الاستدلال على الوحدانية الله عز وجل من خلل تناسب الفوائل مع الموضوع في الآيات في قوله تعالى: «**قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّا اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَاءِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّا اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ**» (القصص، 71 – 72).

..... إن جعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيمة.....

..... إن جعل الله عليكم النهار سرمادا إلى يوم القيمة

فسياق الحديث في جملة الدال الأول ومتعلقاته عن الليل، وفيه دعوة إلى تصور صعوبة الحياة لو كانت ليلا بدون نهار، والليل مظلم لا شمس ولا ضياء فيه، والعين في الظلام لا تكاد ترى، ولكن الأذن في الليل الساكن تسمع، ولهذا ختم الآية بالدعوة إلى السمع، وليس الإبصار، فتناسب الاستفهام في تكرار الآية مع موضوع الآية (السامري، 1998، 225 – 226). أما الدال المكرر في الآية الثانية، فسياق حديثه عن النهار، وتصور صعوبة الحياة لو كانت كلها نهارا لا ليل فيها، والنهار مضيء والعين ترى وتبصر كل ما يصل إليها طرفها، والإبصار فيه يكون أكثر من السمع، ولهذا ختم الآية الثانية بالدعوة إلى الإبصار، وليس السمع، لأن النهار يصلح

للامصار، وليس للسماع، وبذلك التكرار، والتناسب دليل على خالق واحد هو الله، فتنوع الفاصلة في الآيتين من دقيق المناسبة المعنوية والموضوعية، فتسلط الاستفهام على مظاهر قدرة الله في خلقه، وتكراره يؤكّد مجال الترسيخ والإقناع التأملي لمجال الوحدانية والألوهية" (السامراني، 1998).

ومن تمام الوحدانية الإيمان بأن كل الأمور بيد الله عز وجل، ويتشكل ذلك من بنية تردّيد الأفعال في قوله تعالى: "أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرِثُونَ * أَنْتُمْ تَرْزَعُونَ أَمْ نَحْنُ الْزَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا هُطَامًا فَظَلَالْتُمْ تَقَكُّهُونَ * إِنَا لَمُغْرِمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ" (الواقعة، 63 – 70).
..... لجعلناه حطاما
..... جعلناه أجاجا

تخبر أن كل الأمور بيد الله من خلال تردّيد الفعل "جعلنا" مررتين: مرة مع الزرع "لو نشاء لجعلناه حطاما"، ومرة مع الماء "لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا شكرؤن" ، و الفعل في الدالين بمعنى "التصير والتّحول" (الخالدي، 2000، 195). وينصب مفعولين: الضمير المتصل في محل نصب مفعول به أول، وحطاما أو "أجاجا" مفعول به ثان، وفي الموضعين وقعا جوابا للشرط. واللافت للنظر من سياق الآية هو إدخال اللام على جواب الشرط في الدال الأولى "جعلناه حطاما" وعدم إدخالها على نفس جواب الشرط في المرة الثانية "جعلناه أجاجا" ، فيقول صلاح الخالدي في ذلك:

"إن الحديث في الموضع الأول عن الحرش والزرع، فالناس يحرثون، ويزرعون ولهم في الحراثة والزراعة جهد بشري ملحوظ، فهم سبب مادي مباشر للزراعة، والرعاية والحرث، وهي المحصول، فجيء باللام للتوكيد، وأدخلت على جواب الشرط "لو نشاء لجعلناه حطاما" ، وهذا التوكيد يتناسب مع جهد الناس" (الخالدي، 2000، 195).

بينما كان الحديث في الموضع الثاني عن إزال الماء من السحاب "المزن" ، والناس

ليس لهم جهد مبذول في ذلك، فلا هم يسوقون السحاب، ولا هم ينزلون منه الماء، وإنما يتم بأمر الله،" ولذلك حذفت اللام من جواب الشرط، لأنّه لا داعي لتأكيد الجملة طالما أنّ الناس لا جهد لهم في الإنزال "لو نشاء جعلناه أجاجا" (الخالي، 2000، 195). إذن التأكيد باللام على جعل الله الزرع حطاما لإثبات جهد الناس في الحرت والزراعة، وبما أنّهم لا جهد لهم في إنزال الماء من السحاب، فلم يحتاج سياق الدال المردود إلى التوكيد، فالتأكيد متحصل من المعنى الذي يطرحه السياق. ويقول فاضل السامرائي: "الأكل والطعام مقدم عند الناس على الشراب والماء، ولذلك أكد الكلام على الطعام، وذكر اللام، ولم يؤكّد الكلام على الشراب، وحذف اللام" (السامري، 1998، 131). ويقول الزمخشري: "إنّ هذا اللام "جعلناه حطاما مقيدة للتوكيد، لا محالة، فأدخلت في آية المطعم دون المشروب، للدلالة على أنّ أمر المطعم مقدم على أمر المشروب، وأنّ الوعيد بفقده أشدّ وأصعب؛ لأنّ المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعم" (الزمخشري، د.ت، 497).

وترى الدراسة أن الخسارة في جعل الزرع حطاما أكثر من الخسارة في جعل الماء أجاجا، وحزن الناس على هلاك الزرع أبلغ من حزنهم على جعل الماء أجاجا، ولذلك كان فقد الزرع والثمر أشدّ وأصعب من فقد الماء، فأكّد باللام وأسقط السياق اللام من الكلام على الماء.

وتطهر بنية العكس والتبيّل واضحة في مجال الألوهية لإثبات قدرته في الخلق، والتصرف بشكل عميق، ومتتنوع كقوله تعالى: "خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ" (الزمر، 5). فالتكرار المنعكس دليل حاصل في مقام الاستدلال على الوحدانية، والامتنان له على التجدد والتغيير، فالتكوير حالة غير مشاهدة، وإنما المشاهد منها الأثر، وتجدد الأثر دليل على الخالق عزّ وجل (القرعان، 1994).

وكذلك إخراج الحيّ من الميت، والميت من الحي في قوله تعالى: "وَلَهُ الْحَمْدُ فِي

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ * يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ» (الروم، 19). فالنَّكَارُ المُنْعَكِسُ أَفَادَ الْمَوْضُوعَ التَّأكِيدَ، وَلَفَتَ الْعُقُولَ وَالتَّبَيِّهَ (ابن عاشور، 1980).

وتشكل بنية "رد الأعجاز" جانباً كبيراً من جوانب تأكيد بعض صفات الألوهية كقوله تعالى: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (النَّحْل، 33).
..... وما ظلمهم يظلمون

فالمعنى من الآية يشير إلى عدل الله عزوجل وأنه ينطق بالعدل، وعدم الظلم، فرد العجز من خلال الاعتراض على الظلم يثبت عدل الله عزوجل، فالله لم يظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ومن تمام العدل الإلهي أن يجازى الإنسان بما فعل إن كان خيراً فخير وإن شرًا فشر (ابن عاشور، 1980)، ويکاد يكون تشكيل التكرار الخالص من الأشكال المكررة بكثرة في باب الألوهية ونلاحظ أن تشابه الأطراف، والمجاورة يکاد يكون نادراً، وهذا يعود إلى أن تأكيد الصفات وإثباتها ثم نفيها يحتاج إلى تقسيم في الجمل، وهذا يتحقق في التكرار الخالص، والفوائل والترديد، والعكس والتبديل، وبنية رد الأعجاز.

2 – الرسالة و الملائكة:

لا تكتمل عقيدة المسلم حتى يؤمن بالقرآن، والكتب المنزلة من قبله ويؤمن بالوحى والنبوة، والقدر خيره وشره، وأنه لا متصرف فيه سوى الله، وقد وردت هذه البنى من خلال التشكيلات التكرارية المختلفة. فالرسالة صراع بين الحق والباطل، والخير والشر، فإذا كانت الغلبة للحق والخير ساد العدل، والفضائل، وعمت الطمأنينة والاستقرار، وتقدم الإنسان، وإذا ساد الباطل والشر عم الفوضى، وانتشر الفساد، وارتكتبت حضارة الإنسان، ولاحت نذر التدمير والبوار، وهذا يعني سيادة الحياة الرضية السعيدة أو الشقية التالفة.

يأتي القرآن الكريم من خلال بنية التكرار الخالص للمفردات ليؤكد بقاء الخير، وينبه إلى زوال الشرّ مهما قوي نفوذه أحياناً كقوله تعالى: «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (الإسراء، 81).

..... زهق الباطل

..... إن الباطل كان زهوقا

فالآلية من خلال بنية التكرار الخالص تطرح القاعدة الحضارية للإنسان وتغذي الطموحات الإسلامية في النصر المؤزر للحق وأهله، فالسياق القرآني نوع في التعبير عن إزهاق الحق للباطل ما بين الفعل الماضي "زهق" في الذال الأول، والصفة المشبهة "زهوقا" في الذال المكرر. فسياق التكرار يركز على زهق الباطل أمام قوة الحق، ولذلك لم يؤكد على قوة الحق، وإنما اكتفى بالإخبار عن مجده "قل جاء الحق" وأنبع ذلك بالإخبار عن أثر مجده على الباطل، حيث يزهق الباطل أمامه، وهذه هي الحقيقة التي ت يريد بنية التكرار تقريرها بطرفها "جاء الحق وزهق الباطل".

وبعد تقرير هذه الحقيقة، أخبر السياق عن قاعدة دائمة، وسنة مطردة وصفة دائمة للباطل "إن الباطل كان زهوقا"، فالباطل زهوق مضمحل مسحوق زائل لا قوّة له ولا بقاء، ولا أثر! قد ينتقض فترة لكنه سرعان ما يزول، ويعود الباطل إلى تلاشيه وأضمحلاته، وهذا المعنى لا بد له من الصفة المشبهة "زهوق" في الذال المكرر، والتي تشير إلى الصفة الملزمة للباطل (القيسي، 1996). وفي مجال هذا السياق يأتي قوله تعالى: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ» (الأنبياء، 18).

فالتعبير الأسلوبي في الآية عن زهق الباطل بصيغة اسم الفاعل "إذا هو زاهق"، والمعنى يشير من خلال السياق إلى تغليب الحق على الباطل، وهزيمة الباطل أمام الحق، فالسياق اكتفى باسم الفاعل "زاهق" للتعبير عن هذه الحقيقة. ويركز السياق الأسلوبي للآلية على قوة الحق في مواجهة الباطل، وقوّة سحقه للباطل، ولذلك جاء التوكيد في الإخبار عن قوة الحق في مواجهة الباطل، وليس في انسحاق الباطل أمام الحق، ولذلك جاء التوكيد بألفاظ ثلاثة: "نَقْذِفُ" و "يَدْمَغُهُ" "إذا". فالحق يقذف على

الباطل قذفا، ثم يدمغه دمغا، وفجأة يزهق الباطل ويُسحق أمام قوة قذف الحق ودمجه له، فاكتفى السياق بهذه المؤكّدات بصيغة اسم الفاعل "زاهق" (القيسي، 1996).

ويخبر القرآن عن ولادة الأنبياء وخاصة يحيى وعيسى عليهما السلام من خلال بنية التكرار الخالص للمفردات في قوله تعالى: «يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاكَ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَانَنَا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاهُ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدِيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَلَدٌ وَيَوْمٌ يَمُوتُ وَيَوْمٌ يُبَعَثُ حَيًّا» (مريم، 12 – 15).

فالآيات إخبار من الله سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام، وثناء عليه وذكر بعض صفاتـه الطيبة، وورد من خلـل بنية التكرار الخالص إخبار من الله أنه من يحيى عليه السلام "سلاما" كريما في المواطن المكررة الثلاثة: "يـوم ولادته" و"يـوم موته" و"يـوم بعـثـه في الآخرة" (لاشـين، 1983). فالمتكلـم في هذه الأخـبار هو الله تعالى، ولذلك جاء لفـظ "سلام" نـكرة؛ لأنـ أي سـلام من الله على يـحيى عليه السلام كافـ من كلـ سـلام، ومـعـن عن كلـ تحـية، وـمـقـربـ من كلـ أمنـية، وأدنـى سـلامـ من الله يـستـغـرقـ الوـصـفـ، ويـتـمـ النـعـمةـ، ويـدـفعـ الـبـؤـسـ، ويـطـيـبـ الـحـيـاةـ، ويـقـطـعـ مـوـارـدـ الـهـلاـكـ. وبـماـ أنـ المـتـكـلـمـ بـالـسـلامـ هـوـ اللهـ، فـلاـ دـاعـيـ لـتـعرـيفـ الـكـلـمـةـ معـ الـبـنـىـ الـمـتـكـرـرـةـ، ولـهـذاـ جاءـ نـكـرـةـ "سلامـ عـلـيـهـ" (الـخـالـدـيـ، 2000).

أما ولادة عيسى فيأتي الحديث عنها من خلال التكرار الخالص للمفردات وترديد الأفعال في قوله تعالى: «قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا»* وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاءِ مَا دُمْتُ حَيًّا»* وَبَرَأَ بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيقًا»* وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا» (مريم، 30 – 33)، فقد تسلط على الدوال المكررة "يوم ولدت، ويوم الموت، ويوم أبعث حيا" لفظ "السلام"، والذي جاء معرفة، لأنّه ليس إخبار من الله، وإنما من كلام أبعث حيا عليه السلام، نطق به وهو في حضن أمّه، فقدم نفسه للمستمعين، وعرف على عيسى عليه السلام، وختم بيأنه، وكلامه بالدعاء، حيث دعا الله أن يمنحه السلام في المواطن نفسه، وحيث دعا الله أن يمنحه السلام في المواطن الثالثة: "يوم ولادته، ويوم موته، ويوم بعثه حيا في الآخرة". فتعريف لفظ "السلام" تخصيص لعيسى بالسلام ومنحه الأفضلية عن يحيى عليه السلام (الخالدي، 2000، 237).

ومن خلال تكرار اللّازمة ينفي القرآن أن يكون بين الله عزّ وجلّ، والجنة نسب وشراكة في قوله تعالى: **وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ** (الصافات، 158). فسيّاق الآية من خلال تكرار لفظة "الجنة"، يثبت أن الله ينكر على المشركين زعمهم أن الجن شركاء لله، حيث جعلوا نسباً بينه وبين الجن ويخبرهم القرآن أن الجن مخلوقون مثّلهم، مبعوثون يوم القيمة.

والمراد بـ"الجنة" في الدالّين المكررين الجن، حيث وردت في الموضعين معرفة، أي هؤلاء الجنة الذين جعلهم المشركون شركاء مع الله محضرون للحساب يوم القيمة. ويتحدث القرآن عن بعض علامات الساعة من خلال بنية تردّيد الأفعال في قوله تعالى: **أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا* فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا** (الكهف، 96 – 97).

..... فما استطاعوا أن يظهروه.....

..... وما استطاعوا له نقبا.....

فال فعل في جملة الدال الأول "فما استطاعوا أن يظهروه" ، قد أسقط التاء من بنيته، ليتناسب ذلك مع معنى الجملة، وهو عدم استطاعة قوم يأجوج ومجوج تسلق سد ذي القرنيين، والظهور والصعود عليه، "والسد بني من الحديد والنحاس، فهو أملس، وحال من المقابض والنتوءات للإمساك بها، ولذلك لا يمكن تسلقه، والصعود عليه" (الخالدي، 2000، 244).

وأن تسلق السد يحتاج إلى "خفة" ، ورشاقة ومهارة، وكلما كان الشخص أكثر خفة، ورشاقة كان أقدر على تسلق السد، ولذلك حذفت التاء من فعل وجملة الدال الأول "استطاعوا" ، ليتناسب ذلك مع خفة تسلق السد، ويشارك المتسلق في تخفيفه من بعض أحmalه (الخالدي، 1992). والفعل في جملة الدال المردود "ما استطاعوا له نقبا" ، قد أثبت في بنيته التاء، ليتناسب ذلك مع المعنى؛ لأن الجملة تتفى قدرة يأجوج ومجوج على نقض، ونقب السد. فنقب جدار السد يحتاج إلى جهد وكد، ويتحمل الإنسان في ذلك كثيراً من المشقة والجهد والتّقلّل، وللهذا التّقلّل المادي والنفسي والزّمني والمكاني في

معنى الآية جاء الفعل "استطاعوا"، بالتاء مساهما فيها، ومشاركا بتنقيل إيقاعه، وتركيبه عن طريق زيادة حروفه. إذن حذف التاء في الذال الأول "استطاعوا" للتخفيف من الحروف، المناسب وتحفيض تسلق الجدار، وإثبات التاء في الفعل المردد "استطاعوا" للتنقيل المناسب مع معنى تنقيل نقب الجدار ونقضه (السامرائي، 1998، الخالدي، 1992، الخالدي، 2000).

ويخبر القرآن أن مسؤولية العلماء، والدعاة هي بيان الحق خالصا، وناصعا لأهله، ويفرد ذلك من خلال بنية الترديد في قوله تعالى: «تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ» (العصر، 3). فالآية ومن خلال ترديد الفعل "تواصوا" تأمر بالحق في جملة الذال الأول، والصبر في جملة الذال المردد، فالحق إذا أريد له أن يحكم لزمه الصبر في تحقيقه.

ويتحدث القرآن من خلال أسلوب "رد الأعجاز" عن الوحي إزاء تكذيب العرب لذلك كله، واستكثارهم على بشر أن يوحى إليه فقال تعالى: «وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا ضلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوْىٰ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعُلَىٰ ثُمَّ دَنَّا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ» (النجم، 1 - 5).

ويذكر القرآن ومن خلال مستوى تكرار نهاية الآيات أن المشركين يستكثرون على الرسول عليه السلام أن يكون هو المختار للوحي، على فرض تسليمهم بحقيقة الوحي، وقولهم أن القرآن كلام شاعر، أو وحي كاهن أو رؤيا من الجن فقال تعالى: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبَصِّرُونَ وَمَا لَا تُبَصِّرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ» (الحاقة، 38 - 45).

فيفيقول ابن عاشور في "الفاء"، والتي تعلقت بجملة الذال الأول: "إنها لتربيع إثبات أن القرآن منزل من عند الله ، ونفي ما نسبة المشركين إليه، تفريعا على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من التعریض بتکذیب القرآن الذي أخبر بوقوعه" (ابن عاشور، 1980، ج 29، 141). فجمع الله من خلال القسم أسلوب التكرار، فجمع الأمور العظيمة من صفات الله تعالى، ومن مخلوقاته الذالة على عظيم قدرته "بِمَا تُبَصِّرُونَ وَمَا لَا تُبَصِّرُونَ" لتزييه القرآن الكريم عن صدوره من مخلوق.

ويجسّم القرآن الكريم من خلال ترديد الحرف صورة الطبيعة في قوله تعالى: «أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ» (الغاشية، 17 – 20). فالصورة المعروضة من خلال ترديد حرف الجر "إلى" جمعت بين السماء والأرض والجبال والجمال، وهي أربعة مظاهر للضخامة في هذه المخلوقات، وأجزاء الصورة موزعة بتناسب فني.

ففي الاتجاه الأفقي لقطنان: السماء المرفوعة، والأرض المنسوجة، وفي الاتجاه الرأسى لقطنان الجبال المنصوبة، والجمال صاعدة السنام، فالقطنان الرأسيان متتسقان مع القطيتين الأفقيتين، فاللوحة الطبيعية المرسومة من خلال ترديد الحرف قاعدتها السماء والأرض، لا يبرز فيها من الجماد إلا الجبال، ولا يبرز فيها من الأحياء إلا الجمال... والجمال أنساب الأحياء؛ لأنها سفن الصحراء التي تحدها السماء والجبال. وبهذه الدقة التعبيرية التي ربّطها تكرار حرف الجر نجد التناقض في الأشكال والأحجام والأجزاء والألوان التي تعرض جزئيات الصورة المعروضة، ولقطاتها (قطب، 1956).

وتكشف بنية العكس والتبدل بعض الحقائق العلمية الدالة على كروية الأرض في قوله تعالى: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّلَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ» (الزمر، 5). هذه الآية صريحة في كروية الأرض، لاستعمالها الفعل المضارع "يكور" و "تكوير الشيء على الشيء" ضمه إليه، وتغشيه له، وإدخاله فيه ببطء وتدرج (الخالدي، 2000، 407). وتكوير الليل على النهار، وتكوير النهار على الليل بمعنى إدخال أحدهما في الآخر، وتغشيه الثاني للأول، وانتقاد أحدهما مقابل زيادة الآخر، يقول سيد قطب في ذلك: "هذا تعبير عجيب يقسّر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ما كشف حدثاً عن كروية الأرض" (قطب، 1983، 303).

أما الملائكة فهم رسل الله، ومخلوقاته، والإيمان بهم واجب، ومن مقومات العقيدة، أو جملة مهام في وقت واحد: أولها: الحب والمودة، وثانيهما: الصدقة للمؤمن، ويأتي ذلك من خلال بنية التكرار الخالص والمتمثل بالذّاعاء للمؤمن في قوله تعالى:

» الَّذِينَ يَخْلُونَ عَرْشَهُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَؤْمِنُونَ بِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعَلَمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ
تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقَهْمَ عَذَابَ الجَحِيمَ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتَ عَدْنَ الَّتِي
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذَرَيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ « (غافر، 7 – 8).

..... ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.....

..... ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم.....

فنلاحظ من سياق التكرار أن الله خص طائفة من الملائكة بالدعاء للمؤمنين، وفي هذا يقول ابن عاشور: "إعادة النداء وتكريره للتاكيد بزيادة التضرع لله عز وجل" (ابن عاشور، 1980، 92). فهو ارتقاء من طلب وقاتفهم العذاب إلى طلب إدخالهم مكان النعيم استعطافا لهم (أبو حيان، 1983).

والإيمان بالملائكة يؤدي مهمة إيمانية في حياة المؤمن، تتصل بالإيمان بالله في الاعتقاد والسلوك، بالإضافة إلى الإحساس بعظمة الخالق الذي يخلق هذه الكائنات العظيمة بقدرها وسلوكها، ويرد ذلك من خلال بنية التكرار الخالص للمفردات التي تؤكد إرسال الملائكة إلى من يشاء من عباده في قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلاً أُولَى أَجْنَحَةً مَئُنْثَى وَثُلَاثَ وَرَبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (فاطر، 1).

سياق الآية يفتح بـ "الحمد لله" يؤذن هذا الحمد بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها، وإجراء صفات الأفعال على اسم "الله" المكرر من خلقه السماوات والأرض، وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يستحق الحمد هو الله دون غيره؛ لأنه على كل شيء قادر (أبو حيان، 1983)، فالدال الأولى "الحمد لله" يثبت أن الحمد والشكر لا ينسب إلا لله الذي خلق السماوات والأرض والملائكة، أما الدال المكرر "إن الله" يؤكد أن حمد الله واجب؛ لأن الله جعل الملائكة رسلا وأنه على كل شيء قادر.

وتوّكـد بـنـيـة التـكـارـ الـخـالـصـ أـنـ الـمـلـائـكـةـ خـلـقـ منـ خـلـقـ اللهـ عـزـ وـجـلـ، وـعـالـماـ غـيـبـيـاـ يـجـبـ الإـيمـانـ بـهـ كـوـلـهـ تـعـالـىـ: «قـلـ لـوـ كـانـ فـي الـأـرـضـ مـلـائـكـةـ يـمـشـونـ مـطـمـئـنـيـنـ لـنـزـلـنـا عـلـيـهـمـ مـنـ السـمـاءـ مـلـكـاـ رـسـوـلاـ» (الـإـسـرـاءـ، 95).

ومن المـلـائـكـةـ منـ خـصـتـهـمـ اللهـ عـزـ وـجـلـ لـأـهـلـ النـارـ، وـلـقـبـهـمـ بـالـزـبـانـيـةـ، وـقدـ جـعـلـهـمـ اللهـ شـهـودـاـ عـلـىـ تعـذـيبـ الـكـفـارـ وـالـعـصـاـةـ "تـبـكـيـتـاـ لـهـمـ" (عليـ، 57، 2000). وـزـيـادـةـ فيـ الإـيـلـامـ وـالـإـيـذـاءـ النـفـسـيـ" (نصرـ، 44، 1994). وـيرـدـ ذـلـكـ مـنـ خـلـالـ بـنـيـةـ تـرـدـيدـ الـأـفـعـالـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ «وـمـاـ أـذـرـاـكـ مـاـ سـقـرـ» * لـاـ تـبـقـيـ وـلـاـ تـذـرـ * لـوـاحـةـ لـلـبـشـرـ * عـلـيـهـاـ تـسـعـةـ عـشـرـ * وـمـاـ جـعـلـنـاـ أـصـحـابـ النـارـ إـلـاـ مـلـائـكـةـ وـمـاـ جـعـلـنـاـ عـدـتـهـمـ إـلـاـ فـتـنـةـ لـلـذـينـ كـفـرـوـاـ لـيـسـتـيـقـنـ الـذـينـ أـوـتـوـاـ الـكـتـابـ وـيـزـدـادـ الـذـينـ آمـنـواـ إـيمـانـاـ» (المـثـرـ، 27 – 31). فـتـرـدـيدـ الـأـفـعـالـ مـنـ خـلـالـ مـوـضـوـعـ الـآـيـةـ يـثـبـتـ أـنـ الـمـلـائـكـةـ خـرـزـنـةـ لـلـنـارـ" وـمـاـ جـعـلـنـاـ أـصـحـابـ النـارـ إـلـاـ مـلـائـكـةـ" ، فـالـاسـتـثـنـاءـ فـيـ الدـالـ الـأـوـلـ" مـنـ عـمـومـ الـأـنـوـاعـ أـيـ جـعـلـنـاـ خـرـزـنـةـ النـارـ مـنـ نـوـعـ إـلـاـ مـنـ نـوـعـ الـمـلـائـكـةـ" (ابـنـ عـاشـورـ، 1980، 314). أـمـاـ الدـالـ الـمـرـدـدـ "وـمـاـ جـعـلـنـاـ عـدـتـهـمـ إـلـاـ فـتـنـةـ لـلـذـينـ كـفـرـوـاـ" ، فـهـوـ تـتـمـيمـ فـيـ إـبـطـالـ توـهـمـ الـمـشـرـكـينـ حـقـارـةـ عـدـ خـرـزـنـةـ النـارـ" (ابـنـ عـاشـورـ، 1980، 314).

3 – الـيـوـمـ الـآـخـرـ:

عـنـدـمـاـ خـلـقـ اللهـ الـبـشـرـ لـمـ يـدـعـهـمـ يـعـيـشـونـ فـيـ الـأـرـضـ بـضـعـ سـنـينـ، ثـمـ يـغـفـلـونـ، وـيـبـقـىـ لهمـ ذـكـرـ، أوـ لاـ يـبـقـىـ كـلـاـ" أـوـجـدهـمـ حـقاـ لـيـخـلـدـواـ، وـالـمـوـتـ الـذـيـ يـعـتـرـضـ حـيـاتـهـمـ عـلـىـ ظـهـرـ الـأـرـضـ هـوـ رـقـدةـ مـؤـقـتـةـ أـوـ نـقـطـةـ فـاـصـلـةـ بـيـنـ مـرـحلـتـيـنـ مـنـ الـوـجـودـ، كـانـتـ الـأـوـلـىـ لـلـغـرـسـ، وـالـأـخـرـىـ لـلـحـصـادـ" (شـلـوتـ، 32، 1975)، وـخـلـالـ تـقـلـبـ الـأـحـيـاءـ فـيـ مـيـادـيـنـ الـحـيـاةـ، وـسـكـونـ الـمـوـتـىـ فـيـ أـعـمـاقـ الـقـبـورـ يـقـعـ حـادـثـ كـوـنـيـ وـاسـعـ الـمـدىـ، وـصـفـهـ اللهـ سـبـحـانـهـ مـنـ خـلـالـ كـتـابـهـ، وـآيـاتـهـ لـتـدـلـ عـلـىـ وـقـوـعـهـ، وـمـاـ يـتـصـلـ بـهـ مـنـ النـفـخـ فـيـ الـبـوقـ، وـالـبـعـثـ وـالـحـشـرـ وـالـحـسـابـ وـالـجـنـةـ وـالـنـارـ، لـتـبـثـ هـذـهـ الـمـشـاهـدـ مـنـ خـلـالـ تـكـارـ سـيـاقـهـاـ وـحـدـانـيـةـ اللهـ عـزـ وـجـلـ كـوـلـهـ تـعـالـىـ:

«هـلـ أـتـىـ عـلـىـ الـإـنـسـانـ حـيـنـ مـنـ الدـهـرـ لـمـ يـكـنـ شـيـئـاـ مـذـكـورـاـ» * إـنـاـ خـلـقـنـاـ الـإـنـسـانـ مـنـ نـطـقـةـ أـمـشـاجـ نـبـتـلـهـ فـجـعـلـنـاـ سـمـيـعـاـ بـصـيرـاـ» * إـنـاـ هـدـيـنـاـ السـبـيلـ

إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا* إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلاً وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا* إِنَّ
الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِزاجُهَا كَافُورًا* عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَاد
اللَّهِ يَعْجِرُونَهَا تَغْيِيرًا^٤ (الإنسان، 1 – 6).

فتكرار الضمير المنفصل يقسم المشهد إلى قسمين: مشهد في الحياة الدنيا، والثاني: في الآخرة، فالمشهدين من سياق الآية وتكرار الضمير يتحدا، فيخيل إلينا أنهما " قريب من قريب، وأن الإنسانية تقطع الرحلة في استمرار عجيب" (عبد التواب، 1995، 125). ليستمر السياق القرآني من خلال تكرار الضمير إلى صور النعيم والعقاب، فنحس من خلال ذلك الأسلوب أن رحلة الحياة الطويلة قطعت في لحظات، وهي رحلة تبدأ قبل خلق الإنسان، وتنتهي في الجنة أو في النار، وتضم خلالها الحياة في بعض فقرات قصار (الزمخشري، د.ت.).

ويبرز مستوى تكرار رؤوس الآيات المتضمن أسلوب الشرط والاستفهام المزاوجة بين مشاهد الدنيا، ومشاهد الآخرة، ويسوّقها مساقا واحدا كأنما هما حاضران في الزمان يتبدلان التقديم، والتأخير في قوله تعالى:

﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِستْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسْفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ
أُقْتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ أَجَلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ * وَإِنَّ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ لَمْ نُهَلِّكِ الْأُولَئِنَّ ثُمَّ نُتَبَعِّهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعِلُ
بِالْمُجْرِمِينَ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي
قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدْرِ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتَا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا^٥ (المرسلات، 8 – 26).

فسيّاق الآية من خلال بنى التكرار تراوّج بين العالم الحاضر، والعالم الآخر ليبرهن السياق على البعث لمن يكذب بهذا اليوم، وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى هذا اليوم الموعود، ولديه آيات على قدرة الخالق، ونعمته ولكنه يكفر بها ويكذب. وفي هذا النّسق تأتي الآخرة برها وجدانيا للتأثير في الحس والضمير، كما تعرض الآيات في الدنيا برها وجدانيا على وقوع الآخرة، فتكرار اللازم "وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ" أثبت الإزدواج في العرض، إذ لا يمكن معه فصل هذه الصورة عن تلك؛ لأنهما مسوقتان في معرض واحد هو "الإقناع الوجданى للمنكرين" (قطب، 1983، 379).

ويقول ابن عاشور في سياق التكرار في رؤوس: "إن تكرار "إذا" في أوائل الجمل المعطوفة دون ذكر العطف، لإفادة الاهتمام بمضمون كل جملة من هذه الجمل، ليكون مضمونه مستقلًا في جعله علامة على وقوع ما يوعدون" (ابن عاشور، 1980، 224). أما تكرار اللازم" ويل يومئذ للمكذبين" لقصد تهديد المشركين الذين يسمعون القرآن، وتهويل ليوم الفصل في نفوسهم ليحذروه فيحصل بتكراره تأكيد الوعيد" (ابن عاشور، 1980، 224). ويصور مستوى الرجيع في المحاورة يوم الآخر من خلال الخبر والإنشاء، أو من الوصف إلى الحوار، فيظهر الأسلوب أن المشهد حاضر يوجه فيه الخطاب، أو يدور فيه قوله تعالى:

﴿وَجَاءُتْ سَكِّرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْيِدُّ وَنَفَخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَاقِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفَّلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غُطَاءِكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كُفَّارٍ عَتِيدٌ مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مُعَذَّرٌ مُرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَلَقِيَاهُ فِي العَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْنَاهُ وَلَكِنَّ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يَنْدَلُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (ق، 19 – 29).

فسياق المحاورة في الآية يعني بتصوير موافق الهول في يوم الآخر، ذلك الهول الذي يشمل الطبيعة كلها، ويفشى النفس الإنسانية ويهزها، ولا يكاد يخلو مشهد واحد من اشتراك الأحياء فيه، وقلما تنفرد الطبيعة بالهول إلا أن يدب فيها نوع من الحياة (الزحيلي، 1991). ونلمح هول يوم القيمة في ظلال نفسية، وخلجات شعورية من خلال بنية التكرار الخالص في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقْرُرُ الْمَرءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبِتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمئذٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ﴾ (عس، 34 – 37). فالهول الذي يؤكده التكرار من خلال لفظة "المرء"، هو هول تعشي يفزع النفس، ويفصلها عن محیطها، ويستد بها استبداداً، فكل نفسه و شأنه، ولديه الكفاية من الهم الخاص به، وهذا الهم يصوره قوله "لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه" فالهم يشغل الحسن والضمير.

وتشترك الطبيعة مع البشر في هول اليوم الآخر من خلال بنية التردد في قوله تعالى: **«الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمٌ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ»** (القارعة، 1 – 5).

فتردّي الفعل "يكون" يؤكد يوم القيمة من خلال لفظ "القارعة" و"القارعة" من الألفاظ الجديدة في القرآن، جديدة في إطلاقها على معنى يوم القيمة" (المبارك، 1973، 45). وفي هذه التسمية ما يلقي صورة القرع واللطم على حين غفلة، والموقف المعروض من خلال تردّي الفعلين "يكون" و "وتكون" موقف هول مادي يبدو الناس في ظله ضئلاً على كثريهم فهم كالفراش المبثوث في الاستخفاف، وتبدو الجبال الثابتة في الدال المردّد كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح الهوج، فمن تناسق الأسلوب، أن تسمى القيمة بالقارعة، ليتسق الظل الذي يلقيه اللّفظ والجرس الذي تشتّرّك فيه حروفه كلّها مع منظر الناس كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش.

وتكشف بنية المجاورة قصة فرعون وكيفية عذابه يوم القيمة في قوله تعالى: **«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبَئْسَ الْوَرْدُ الْمَسْوُرُودُ»** (هود، 96 – 97). فالمجاورة ومن خلال لفظها "الورد المورود" ، تؤكّد إمامـة فرعون لأهل النار ، لذلك جاء السياق الذي سبق بنية المجاورة بصيغة الماضي "فأوردـهم" للتنبيه على تحقق وقوع ذلك الإبراد ، وإلا فقرينة قوله "يـوم الـقيـمة" تدل على أنه لم يقع في الماضي (ابن عاشور، 1980).

ثانياً: العذاب والنعيم:

يهتم القرآن الكريم ومن خلال تشكيلاته التكرارية في السور المكية، والمدنية اهتماماً كبيراً بتقرير حقيقة اليوم الآخر، وما فيه من نعيم وعداب وجـراء وحساب، بل عـده من أركـان الإيمـان الأساسية التي لا يـصح إيمـان بدونـه، فيقول محمد عبدالله دراز :

"على أساس فكرة كمال الله المطلق بـنى القرآن الشـطر الأول من النظرـية الدينـية العامة، وهي أنه لا شيء في الـوجود يستحق العبـادة سـوى الله الواحد"

القهار، وبنفس الفكرة يؤسس القرآن أيضا الشّطر الثاني من هذه النّظرية، وهي الإيمان بالحياة الآخرية، فكما أن الله هو الأول فهو الآخر إذ إليه مآلنا لنقدم إليه أعمالنا، ونلقى منه الجزاء الذي نستحق" (دراز، 1981، 83).

وقد جاءت رسالات السماء مخبرة، ومبينة بأن الجزاء الآخروي أمر حتمي، وحدوثه قطعي، فهناك يوم عظيم سيجتمع فيه كل الخلق، وينصب أمامه ميزان العدل، فيجازى المؤمن على إيمانه، ويجازى الكافر على كفره، ثم يكون لكل منها مصير مستقر، فالمؤمن له الجنة والنعيم، والكافر له النار والعقاب، فيقول تعالى :

﴿ هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاسِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ لِلَّذِينَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْزِي مِنْ جُوعٍ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴾ (الغاشية، 1 - 11).

فالسياق في الآية يفتح بالاستفهام "هل"، لتأكيد بلوغ خبر الغاشية، والاستفهام مستعمل في التّشويق إلى معرفة هذا الخبر لما يتربّ عليه من الموعظة، فيأتي بعد هذا الاستفهام جملة الدال الأولى "وجوه يومئذ خاسعة" لبيان حديث الغاشية كما يفيد الظرف من قوله "يومئذ"، فالوجه في الدال الأولى جاءت نكرة، لبيان قصد العذاب، والوجه كنایة عن أصحابها؛ لأنّ حالة الوجه تُتبّع عن حالة أصحابها إذ الوجه عنوان عمّا يجده صاحبه من نعيم أو شقة، فلهذا تعلق بجملة الدال الأولى متعلقات كثيرة تبين حالة الوجه منها "تصلى نار حامية" "تسقى من عين آتية" "ليس لهم طعام إلا من ضريع" (مغنيه، 1981).

فتأتي بعد هذه الم المتعلقات جملة الدال المكرر "وجوه يومئذ ناعمة" لبيان حالة النعيم "الجنة" فجملة الدال المكرر خلت من العطف لتتزل "منزلة الاستطراد والتّتميم" (ابن عاشور، 1980، 298). من أجل إظهار الفرق بين حالتي الفريقين، فالنّذارة تعقبها البشرة، فموقع هذه الجملة المستأنفة موقع الاعتراض. فالسياق ومن خلال تكرار رؤوس الآيات موجه إلى الرّسول صلّى الله عليه وسلم؛ لأن الوجه الأولى وجوه المكذيبين، والوجه في الدال المكرر وجوه المؤمنين المصدقين بما جاء به" (ابن عاشور، 1980).

فالسياق الأسلوبى للأيات ينقل النفس في لحظات بين الهدوء الشامل، والنعيم الرائع لتنساب فيه وتنتمله بإعجاب، وبين الخوف الرهيب، والعذاب الموجع، ترتع منه وتتصدعا خوفاً وهلاعاً. والحميم شراب أهل النار شراب مؤذ يلجم إليه المجرمون، فيشربون فلا يرتوون بل يزداد أذاتهم ويرد ذلك من مستوى تكرار رؤوس الآيات في قوله تعالى: **﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا كُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقْوَمٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبَطْوَنَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَمِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾** (الواقعة، 51 - 56).

فتكرار الآية من خلال الدال الأولى "فشاربون عليه من الحميم"، عطف على جملة "لأكلون من شجر من زقوم"، لإفاده تعقيب "أكل الزقوم بـ"شرب الهيم"، دون استراحة، ف يأتي الدال المكرر "فشاربون شرب الهيم" ليؤكد جملة الدال الأولى، مستحضرًا من خلال هذا التوكيد فضاعة الشرب في النار، فشربهم أمر عجيب" (ابن عاشور، 1980، 1).

ومنه في وصف الشراب بالصديد قوله تعالى: **﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٌ عَنِيدٌ مَّنْ وَرَأَهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيقُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَنْ وَرَأَهُ عَذَابٌ غَلِظٌ﴾** (ابراهيم، 15 - 17).
..... من ورائه جهنم ويُسقى من ماء صديد.....
..... ومن ورائه عذاب غليظ

فالآيات تشير من مستوى تكرار رؤوس الآيات مع متن الآية التالية لها إلى حدوث العذاب فقال "من ورائهم جهنم" ، لفظة "الوراء" كما يقول ابن عاشور "مستعمل في معنى ما ينتظره ويحلّ به من بعد" (ابن عاشور، 1980، 311)، فاستغير لفظ "الوراء" ليؤكد الغفلة عن حصول الشيء، والمعنى من الدال الأولى يشير أنّ جهنم تنتظره، فهو صائر إليها بعد موته، ولا يكتفي السياق بذكر جهنم وإنما يمتد ليشمل جملة "ويُسقى من ماء صديد" ، ليبيّن ويحدد الشراب في نار جهنم بـ"الصديد" ، وتحديد الصديد بالشراب بلاغة في التشبيه؛ لأن شأن الماء أن يُسقى والمعنى "ويُسقى صديداً عوض الماء إن طلب الإسقاء" (الدرة، 1986، 211).

أما الدال المكرر في متن الآية " ومن ورائه عذاب غليظ " ، لتأكيد العذاب الأول

والإتيان بعذاب آخر ليس بأخف مما هو فيه، ولذلك استعمل سياق التكرار لفظة "غليظ" للدلالة على القوة والشدة "(ابن عاشور، 1980، 311).

وفي التكرار الخالص نجد حالة أهل النار، وأن لهم عذاب الحريق باعتبارها من المغيبات التي تحتاج إلى تأكيد أقوى من غيرها كقوله تعالى: **(إِنَّ الَّذِينَ فَتَّوْا** الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ (البروج، 10).

..... عذاب جهنم.....

..... عذاب الحريق ...

فتكرار جملة "ولهم عذاب الحريق" عطف في معنى التوكيد اللفظي لجملة الذال الأول "ولهم عذاب جهنم" ، واقتران جملة الذال الأول بواو العطف للمبالغة في التأكيد بزيادة ومضاعفة العذاب لهم و "تحريرهم" (الشوكاني، 1994، 501).

وأشارت الآيات المكية ومن خلال بنية التردد إلى حرمان أهل النار من الماء، وجرى ذلك في المحاوره بين أهل الجنة وأهل النار في قوله تعالى: **(وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُمَّ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ)** (الأعراف، 50). فعبر سياق الآية عن الحرمان بـ "النداء" ، والنداء المتسلط على الذالين المرددين خطاب من أصحاب النار إلى أصحاب الجنة، ليخصّص كل فريق بعنوانه أصحاب النار محرومون، وأصحاب الجنة منعمون" (ابن عاشور، 1980، 19).

فيرسم التردد الصورة الرهيبة لأصحاب النار، وقد حرموا الماء فيأتיהם الجواب من أصحاب الجنة "إن الله حرمتها على الكافرين" ، فالنداء والتردد يشيران إلى عدم الرحمة لأهل النار.

وتوضح بنية المجاورة أن شراب أهل النار المهل في قوله تعالى: **(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعْيِثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا** " (الكهف، 29).

فتكرار المجاورة "إن يستغيثوا يغاثوا" تسلط عليه فعل الكفر من خلال الأمر

المسـتعـلـ لـلـمـسـتـقـبـلـ، وـالـاسـتـغـاثـةـ فـيـ الدـالـ الـأـوـلـ طـلـبـ الغـوثـ مـنـ حـرـ جـهـنـ، فـيـطـلـبـونـ شـيـئـاـ يـبـرـدـ عـلـيـهـمـ، فـيـغـاثـوـاـ فـيـ الدـالـ المـجاـورـ بـمـاءـ كـالـمـهـلـ يـشـوـيـ الـوـجـوهـ وـ"ـالـإـغـاثـةـ لـفـظـ مـسـتعـارـ لـلـزـيـادـةـ مـاـ اـسـتـغـيـثـ مـاـ أـجـلـهـ عـلـىـ سـبـيلـ التـهـكـمـ"ـ(ـالـأـلوـسـيـ،ـدـ.ـتـ،ـ255ـ)،ـوـهـوـ مـنـ تـأـكـيدـ الشـيـءـ بـمـاـ يـشـبـهـ صـدـهـ"ـ(ـابـنـعـاشـورـ،ـ1980ـ،ـ308ـ)،ـفـلـفـظـ المـجاـورـةـ"ـيـغـاثـوـاـ"ـوـضـحـتـ نـوـعـ الـمـاءـ الـذـيـ يـغـاثـوـاـ بـهـ فـيـ نـارـ جـهـنــ.

أـمـاـ بـنـيـةـ تـشـابـهـ الـأـطـرـافـ فـتـبـينـ لـنـاـ عـنـادـ أـصـحـابـ النـارـ وـإـصـرـارـهـمـ عـلـىـ الـكـفـرـ
وـمـنـ ثـمـ الدـخـولـ فـيـ نـارـ جـهـنـ فـيـ كـوـلـهـ تـعـالـىـ :

وَيَا قَوْمٌ مَا لِي أَذْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاهِ وَتَذَعُونِي إِلَى النَّارِ تَذَعُونِي لِأَكْفُرَ
بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَذْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا
جَرَمَ أَنَّمَا تَذَعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ
مَرَدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْنَابُ النَّارِ (غافر، 41 – 43).

فـتـكـارـ الـفـعـلـ"ـتـذـعـونـنـيـ"ـمـاـ بـيـنـ الدـعـوـةـ إـلـىـ النـارـ،ـوـالـدـعـوـةـ إـلـىـ الـكـفـرـ تـأـكـيدـ عـلـىـ
إـصـرـارـ أـهـلـ الـكـفـرـ عـلـىـ كـفـرـهـمـ،ـفـجـملـةـ الدـالـ المـجاـورـ"ـتـذـعـونـنـيـ لـأـكـفـرـ"ـبـيـانـ
لـجـملـةـ الدـالـ الـأـوـلـ"ـتـذـعـونـنـيـ إـلـىـ النـارـ"ـفـيـقـولـ الـقـنـوـجـيـ:ـ"ـأـتـىـ بـالـجـملـةـ الـفـعـلـيـةـ
فـيـ الدـالـ المـجاـورـ،ـلـتـدـلـ عـلـىـ أـنـ دـعـوـتـهـ باـطـلـةـ لـاـ ثـبـوتـ لـهـاـ،ـوـأـتـىـ
بـالـجـملـةـ الـاـسـمـيـةـ"ـوـأـنـ أـذـعـوـكـمـ"ـلـتـدـلـ عـلـىـ ثـبـوتـ دـعـوـتـهـ عـلـيـهـ السـلـامـ،ـوـبـطـلـانـ دـعـوـتـهـ
بـكـفـرـهـمـ"ـ(ـالـقـنـوـجـيـ،ـ1989ـ،ـ194ـ)،ـوـفـعـلـ الـدـعـوـةـ"ـتـذـعـونـنـيـ"ـفـيـ سـيـاقـ الـآـيـةـ تـمـتـ تـعـديـتـهـ بـحـرـفـ
الـجـرـ"ـإـلـىـ"ـأـرـبـعـ مـرـاتـ وـفـيـ ذـلـكـ يـقـولـ اـبـنـ عـاشـورـ:ـ"ـلـأـنـ حـرـفـ الـجـرـ
إـلـىـ دـالـ عـلـىـ الـاـنـتـهـاءـ؛ـ لـأـنـ الـذـيـ يـدـعـوـ أـحـدـاـ إـلـىـ شـيـءـ إـنـمـاـ يـدـعـوـهـ إـلـىـ أـنـ يـنـتـهـيـ
إـلـيـهـ"ـ(ـابـنـعـاشـورـ،ـ1980ـ،ـ153ـ).ـفـتـتـهـيـ الـدـعـوـةـ فـيـ بـنـيـةـ تـشـابـهـ الـأـطـرـافـ إـلـىـ
الـكـفـرـ،ـوـالـشـرـكـ ،ـوـمـنـ ثـمـ الـجـزـاءـ بـنـارـ جـهـنـ .

وـتـكـرـرـ ذـكـرـ الـجـنـةـ "ـالـنـعـيمـ"ـ مـنـ خـلـالـ مـسـتـوـيـاتـ التـشـكـيلـ التـكـرـارـيـ،ـ وـفـيـ تـكـرـارـ
رـؤـوسـ الـآـيـاتـ نـلـمـسـ لـوـنـاـ مـنـ السـمـرـ الـلـطـيفـ بـيـنـ أـهـلـ الـجـنـةـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ:ـ"ـوـأـقـبـلـ
بـعـضـهـمـ عـلـىـ بـعـضـ يـتـسـأـلـوـنـ*ـقـالـوـ إـنـاـ كـنـاـ قـبـلـ فـيـ أـهـلـنـاـ مـشـفـقـيـنـ*ـفـمـنـ اللـهـ عـلـيـنـاـ
وـوـقـاـنـاـ عـذـابـ السـمـومـ*ـإـنـاـ كـنـاـ مـنـ قـبـلـ نـذـعـوـهـ إـنـهـ هـوـ الـبـرـ الرـحـيمـ"ـ(ـالـطـورـ،ـ25ـ – 28ـ).

..... قالوا إنا كنا قبل في أهلنا

..... إنا كنا من قبل ندعوه

فالآيات ومن خلال تكرار رؤوس الآيات توضح مشهد السمر والذكريات، حيث يتذكرون أسباب النعيم الذي هم فيه"قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين" ،خائفين من هذا اليوم،فيأتي الدال المكرر"إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم" ،لبيبين سر النعيم الذي هم فيه،وجملة الدال المكرر تعليل لمنة الله عليهم،وثناء على الله بأنه استجاب لهم"(ابن عاشور، 1980) وحذف من السياق متعلق الفعل ندعوه في الدال المكرر،"للتعريم"(ابن عاشور، 1980، 54)،من أجل الدعاء لأنفسهم ولذرياتهم، بالنجاة من النار،وبتكرار رؤوس الآيات نلمس أن دعاء الصالحين لأبنائهم،وذرياتهم مرجوة الإجابة.وبنية المجاورة ومن خلال سياقها تعدد نعم الجنة الكثيرة،وفوائدها في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ * عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوَّنَةٍ * مُتَكَبِّنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأسٍ مِّنْ مَعِينٍ * لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ * وَفَاكِهَةٌ مَّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ (الواقعة، 10 – 20).

فتكرار المجاورة"السابقون السابقون" ،بيان لصنف من أهل الجنة، وأن حالهم بلغت منتهى الفضل والرقة، حيث لا يجد المتكلّم خبراً يخبر به عنهم أذل على مرتبتهم من اسم "السابقون"(ابن عاشور، 1980، 287). فهذا الخبر أبلغ في الدلالة على شرف قدرهم من الإخبار بخيره من الأسماء والصفات، وحذف متعلق"السابقون" في الدال الأول والدال المجاور لقصد"جعل وصف السابقون بمنزلة اللقب لهم" ،وليفيد العموم أي إنّهم سابقون في كل ميدان تتسبق إليه النفوس"(ابن عاشور، 1980، 287). وتشير دلالة السبق إلى أقصى ما يطلبه الطالبون.

وتشير بنية المجاورة إلى تكريم أهل الجنة بسلام الملائكة عليهم في قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلَا سَلَامًا سَلَامًا ﴾ (الواقعة، 25). فتكرار لفظة"سلام" في سياق الآية يشير إلى كثرة المسلمين، فهو مؤذن مع الكرامة بأنّهم معظمون مbjّلون ، ويفيد اللّفظ المجاور "سلاما" التعاقب ، أي سلاما إثر سلام.

وهذا القيل يتلقونه من الملائكة مما يجعل السياق يأتي بلفظ "سلام" منصوبا دون الرفع، لجعلها بدلاً من "قيلاً". وتحدث بنية المجاورة مقابلة نفسية وموسيقية بين أهل النار وأهل الجنة في قوله تعالى:

﴿كَلَا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا* وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا* وَجِيءَ
يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدْمَتُ
لِحَيَاتِي* فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعْذَبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ* وَلَا يُؤْتَقُ وَثَاقَةً أَحَدٌ* يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ
الْمُطْمَئِنَةُ* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي* وَادْخُلِي
جَنَّتِي﴾ (الجر، 21 – 30).

ففي وسط هذا الرووع، ومن خلال هذا الهول الذي ترسم صورته الآيات وهي تبرز لنا ذلك العرض العسكري يعرف البشر، والذي تشتراك فيه جهنم، ييرز السياق الصورة المقابلة للنعم حيث يقول الله تعالى لمن آمن بعطف ولطف: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ
الْمُطْمَئِنَةُ* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي)
فنلم من تكرار بنية المجاورة وتكرار الفعل "ادخلني" الموسيقى التوقيعية المصاحبة لهذا الموقف، مطمئنة متماوجة راضية بما قسم الله لها، وييرز كذلك من هذا التكرار الحالة النفسية لكل فريق، وهذا من عظمة التعبير السياقي وروعه التأثير في القرآن.

ثالثاً : القصص والتاريخ:

من أوضح وأظهر مظاهر التكرار القصص القرآني، سواء كان قصص أنبياء أم قصص أقوام ولا يكاد القرآن يذكر قصة نبي أو قوم، أو حدث في موضوع واحد إلا نادراً كقصة النبي الله يوسف عليه السلام التي لم ترد إلا في سورة يوسف" (الخالدي، 2000، 314). والقرآن يكرر القصص، وينوّع في أسلوب ذلك التكرار، ويفرق لقطات ومشاهد القصة، ويوزعها على سوره وآياته، وهو في كل موضع يذكر اللقطة أو المشهد الذي يتناسب مع السياق الذي ورد فيه، ويتوافق ذلك الجزء المعروض من القصة مع ما قبله وما بعده من آيات" فالقرآن يضيف جديداً في كل موضع من مواضع ذكر القصة تتمثل هذه الإضافة في معلومة جديدة، أو فكرة جديدة، أو تأكيد لما سبق عرضه" (الخالدي، 2000، 314).

ويأتي موضوع القصص كموضوع متعدد ما بين العهد المكي والمدني " ليعمق العقيدة في النفوس، ويبيصر بها العقول، وتحي بها القلوب، ويسلك لتلك المهمة أحسن الطرق إمداداً وإقناعاً، إمداداً للعاطفة، وإقناعاً للعقل" (عباس، 1987، 10). ومن المعلوم أن القصة بصفة عامة لا بد لها من عناصر، وإن لم تكن هناك قصة، وأهم عناصر القصة التي ترد من خلال التشكيلات التكرارية:

أولاً: الشخصية: وهي الذات التي تصنع الأحداث في القصة، وتدور معها، والشخصية قد تكون بشرية، وقد تكون غير بشرية كالملائكة، وكما تكون الشخصية فرداً تكون جماعة أيضاً.

ثانياً: الحدث: وهو الموضوع الذي تشتمل عليه القصة، والقصة لا تخلو بأي حال من الأحوال عن الحدث أو الأحداث، وكثيراً ما يعرض الحدث مجرداً عن ذكر الزمان، والمكان اللذين وقع فيهما، وأحياناً يشتمل الحدث على ذكر الزمان والمكان أو أحدهما، إذ كان لأحدهما مجال في سير الحادثة، ويتعلق الغرض بذكره.

ثالثاً: الحوار: وهو الكلام الذي يدور بين الأشخاص في القصة سواء كان بين شخصين أو أكثر.

أولاً: الشخصية:

والشخصية ترد في بعض القصص القرآني محوراً تدور حوله الأحداث فتؤثر فيها، وتتأثر بها، والقرآن الكريم لم يبرز هذا العنصر لذاته، ولكن للتأسي بالشخصية الخيرة، والتَّنَفِير من الشخصية الشريرة، لذلك لم يعن القرآن الكريم برسم الخطوط الشَّكالية للشخصية، وإبراز ملامحها الخارجية كما يفعل بعض المولعين بالقصص، فيذكرون مثلاً طول الإنسان، وقصره ولون بشرته وشعره، وتشبيهه نبرات الصوت؛ لأنَّ هذه الأوصاف لا تخدم أي غرض دينيٍّ من أغراض القصة القرآنية والمقصود بالشخصية البشرية في إطار القصة القرآنية أن تكون الذات التي يدور حولها القصص القرآني من البشر سواءً كان رجلاً أو امرأة، رسولاً أو غير رسول، صالحاً أو غير صالح.

ويأتي من مستوى تكرار رؤوس الآيات مع المتن نمو الشخصية، وهو من

المظاهر الدالة على إعجاز القرآن الكريم، والنحو الغالب في الشخصية القرآنية هو "نمو العقيدة" (الطراونه، 1989، 225)، والـ"نمو" لا يكاد يرى إلا فيما ندر" (الطراونه، 1989، 225). ولكنَّه يأتي" مساوياً لتدفق الأحداث، وملائماً مع مجريات المواقف، إلا أنه في أغلب أحواله حال من التفصيل الكافي" (الطراونه، 1989، 225).

ومثاله رحلة إبراهيم عليه السلام في عالم الإيمان عن طريق الفطرة، فقوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب، والنجوم، وكل منها رمز إلى شأن من شؤون الحياة، فذلك تدرج إبراهيم في عبادته من عبادة كوكب ما لم يذكره القرآن إلى عبادة القمر، ثم عبادة الشمس، وأخيراً آمن بالله الذي خلقهن فقال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْنِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَقْلَيْنِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (الأعراف، 75 – 80).

فتكرار رؤوس الآيات يثبت نمو العقيدة لدى سيدنا إبراهيم، فسياق التكرار، ومن خلال شخصية سيدنا إبراهيم التي تدرجت في عبادة ما يعبد قوم إبراهيم يصل إلى عبادة الله خالق هذه الكواكب فقال لقومه ومصرحاً لهم "إني بريء مما تشركون". فقول إبراهيم لقومه "إني بريء مما تشركون"، بعد هذا التدرج "إقناعاً لهم بأن لا يحاولوا موافقته إياهم على ضلالهم؛ لأنَّه لما انتفى استحقاق الإلهية عن أعظم الكواكب التي عبدوها، فقد انتفى عمَّا دونها بالأحرى" (ابن عاشور، 1980، 322).

ويثبت السياق ومن خلال بنية رد العجز في الآيات نفسها" فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين" ، عدم إلهية هذه الكواكب، وعبر عنها السياق بالأفول دون السطوع، ونجده يعلق براءته من الشرك حينما أثبت أن أكبر الكواكب، وهي الشمس لا تصلح للعبادة ثم يعلن أنه وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، فأتي السياق بلفظ "حنيفاً" لأن الحرف هو الميل عن الباطل" (علي، أحمد، 1992، 71).

ويأتي من هذا المستوى دعوة إبراهيم أباه وقومه إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأوثان في قوله تعالى:

(وَذَكِّرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءْنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَحْمَنَ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسِكَ عَذَابًا مِّنَ الرَّحْمَنِ فَنَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا) (مريم، 41 – 44).

فالتكرار يثبت تدرج إبراهيم في دعوته أبيه للإيمان، ووجه إليه عدة نداءات تمتليء عطفا وحنانا. فجملة الدال الأولى "يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر" تثبت أن عبادة الأصنام من دون الله ليس من ورائها فائدة فهي لا تسمع ولا تبصر، أما الدال المكرر فإنه يحقق نتيجة الدال الأولى من خلال توجيه النصح إلى أبيه بأن عنده علمًا حقيقة لا يوجد عند أبيه، ثم ينبه أباه على شيء مهم، وهو ترك عبادة الشيطان، بالإضافة إلى تحذير أبيه من معصية الله حتى لا يمسه عذاب الله بسبب اتباعه الشيطان .

فالتكرار يثبت أن إبراهيم عليه السلام صاحب قلب كبير وسع الناس بمحبته، ولينه يحنو على أبيه أولا، ويلاطفه بقوله "يا أبت" ثم يحنو على قومه بدعاوة الله عز وجل أن يؤخر لهم العذاب ثانيا إذا أصرروا على المعصية.

ومن الشخصيات البشرية الذاتية في القصص القرآني ذكر أشخاص هم أسوأ مثل في الإغواء، والضلال والفسق كفرعون، وبني إسرائيل وقوم ثمود، فيأتي التكرار الخالص ليوضح حقيقة فرعون فقال تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» (الأعراف، 96 – 97).

فسياق الآية بيان سبب إرسال موسى عليه السلام، وهو أمر فرعون والذين اتباعوه، فتكرار لفظ فرعون في السياق للتلميح به، والإعلان بذمه، وهو انتقاء الرشد عن أمره، لأنه سبب الهلاك لنفسه، وقومه، فالتكرار أشار كذلك إلى جهل فرعون وجهل متبعيه فيقول الزمخشري: "أمر فرعون تجهيل لمتبعيه

حيث شاعوه على أمره، وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى مسكنة من العقل، وذلك أنه ادعى الإلهية، فاتبعوه وسلموا له دعواه، فكان هلاكمهم" (الزمخشري، د.ت، 426). بينما يأتي مستوى تكرار نهاية الآيات المطرّز بالحوار بالدليل على هلاك فرعون في قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَسْأَلْنَاهُ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لِأَظْنُكُ يَا مُوسَى مَسْحُورًا * قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلْتَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٌ وَإِنِّي لِأَظْنُكُ يَا فِرْعَوْنَ مَشْبُورًا * فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفْزِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴾ (الإسراء، 101 – 103).

فتكرار نهاية الآيات يشير إلى صدق رسالة موسى عليه السلام، فلم يهتد فرعون، وقومه وزعموا ذلك سحراً، ففي ذلك مثل للمكابرین كلهم، وما قریش إلا منهم، ولذلك قال تذكيراً للمشركين بحال فرعون وقومه "إني لأظنك يا موسى مسحوراً"، ففرعون قاله عناداً، ومكابرة وكبرباء، ليأتي الدال المكرر، ومن خلال قول موسى ليخصص فرعون بالثبور، والهلاك فقال: "وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً، فحديث موسى عليه السلام" مقارعة لفرعون، وإظهاراً للقوة من خلال المعاملة بالمثل" (ابن عاشور، 1980، 228). ويتابع السياق تأكيد غرق فرعون، ومن معه جمِيعاً "فأغرقناه ومن معه جمِيعاً" (ابن عاشور، 1980).

ويشير تكرار الفوائل إلى حرص بنى إسرائيل على التكبر والكذب والعناid في الأرض في قوله تعالى: "سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ" (الأعراف، 146). فتكرار الفوائل "وأن يروا" يدل على استمرار غفلتهم، وعنادهم وجهلهم، ولذلك صرف الله عن آياته الذين يتکبرون" (ابن عاشور، 1980).

ويشكل التكرار الخالص من خلال مستوى الرجيع في المحاوره دليلاً على هلاك قوم نوح عليه السلام كقوله تعالى:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَوْمًا عَظِيمٌ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنَذِّرَكُمْ وَلَتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ) (الأعراف، 59 – 64).

فسياق التكرار يبدأ من خلال المحاوره بين "الأمر" و"الجواب" ليؤكد صدق رسالة نوح عليه السلام التي جاءت بالتوحيد، فقال: "يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم"، ولكن الملاذ ذوي الواجهة من قومه المعجبين بأنفسهم قالوا له: "إنك في ضلال مبين"، فردة عليهم بكل رقة، ومنطق وتسامح يا قوم ليس بي ضلاله، ولكنني رسول من رب العالمين، ليشكل مستوى المحاوره في النهاية نتيجة العnad، وهو الهلاك المحتم لقوم نوح عليه السلام (أبو حيان، 1983).

ويبرز تكرار اللازمة بين الفوائل دليلا على أسباب هلاك قوم نوح وعاد، ويبرز كذلك هلاك الأمم، والجماعات والأفراد، وقد فصل ذلك تفصيلا في سورة القمر، والمرسلات فقال تعالى:

(وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِدِ وَدَسَرُ^{*} تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفَّارًا * وَلَقَدْ تَرَكَنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذْرِ^{*} وَلَقَدْ يَسَّرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ كَذَّبَ عَادًا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذْرِ^{*} إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَرِّ^{*} تَنَزَّعُ النَّاسُ كَانُوكُمْ أَعْجَازٌ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ^{*} فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذْرِ^{*}) (القمر، 13 – 21).

فالآيات ومن خلال الدوال جاءت إثر الحديث عن تكذيب أهل مكة للرسول عليه السلام والذين كذبوا، ولم يحملهم على هذا التكذيب شكلهم في الآيات أو عدم اقتناعهم بها، وإنما الذي حملهم شيء واحد هو "اتباع الهوى" (عباس، 1987، 69)، مع أنه جاءهم من الأنبياء ما يكفي لزجرهم عن غي THEM، مما أعظم العذاب وما أشد النذر لهم، وهذا ما أكد تكرار فوائل الآيات "كيف كان عذابي ونذر"، فيكون التكرار أعطى الموضوع تهويلا، وتعجبا من أمر القوم المكذبين للرسل (القنوجي، 1989).

ويأتي ترديد الأفعال ويكشف لنا عن شخصية موسى عليه السلام، وأنها تأنس بالنار في قوله تعالى: «فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنْسَتُ نَارًا لَعْلَى أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعْلَكُمْ تَصْنَطُلُونَ» (القصص ، 29).

فتردید الفعل "آنس" يدل على آنس موسى عليه السلام بالنار، فالسياق يشير إلى أن موسى أبصر ورأى ناراً بجانب جبل الطور، فاستبشر بها خيراً؛ لأنها ستحل المشكلة التي يمر بها، حيث رجا أن يجد عندها أحداً يسألها، وهذا واضح من تردید الفعل الأول "آنس" من جانب الطور ناراً "فَلَمَّا آنَسَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ اسْتِبْشِرَ بِهَا خَيْرًا، قَالَ لِأَهْلِهِ فِي الدَّالِّ الْمَرْدَدِ امْكُثُوا إِنِّي آنْسَتُ نَارًا" ثم ذكر لهم ما يتوقع ويرجو أن يجده عندـها "لَعْلَى أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعْلَكُمْ تَصْنَطُلُونَ" فالإيناس في الدالـين ولـد لموسى عليه السلام "الاستبشار والطمأنينة والسكينة والرجاء" (الخالدي، 2000، 206).

فالإيناس في الدالـين المرددين هو إ بصار بالعين، واستئناس بالنفس والقلب والمشاعر والأحساس، وكل إيناس إ بصار وليس كل إ بصار إيناس، فإن رأى الإنسان ما يسره، ويستبشر به ويأنس إليه يقال آنسه، وإن رأى ما لا يسره رؤيته ولا يأنس إليه يقال: رآه أو أبصره" (الخالدي، 2000، 206).

والقرآن الكريم قصّ علينا حال المرأة وهي ملكة ذات دولة وسلطان، ومركز مرموق، ولها مكانتها العظيمة بين قومها، هذه المرأة تمثلها شخصية بلقيس ملكة سبا التي عرقت بالعقل والحكمة والتفكير السليم وهي في نفس الوقت تمثل المرأة الوعائية الحازمة المتفهمة للأمور، الحكمة في تصرفاتها، ويتبين ذلك من خلال مستوى الرجيع في المحاوره وتردید الأسماء في قوله تعالى:

«قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى
تَشْهَدُونِ فَالْأُولُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكُمْ فَانظُرُونِي
مَاذَا تَأْمُرُونِ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ
أَهْلَهَا أَذْلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَمْرَازِ
الْمُرْسَلُونَ» (النمل، 32 – 35).

ويظهر جانب من خصائص الأنوثة متمثلًا في عذراء طاهرة متبتلة يمتلكها الرعب والخوف والهلع. إذ تجد نفسها فجأة في خلوة مع الملك الذي تمثل لها رجلاً. فتجمع قوتها معتمدة على إيمانها بالله؛ لأنها خادمة بيته المقدس، فتشير في هذا الرجل الماثل أمامها مشاعر التقوى والخوف من الله ونرى هذا واضحًا من مستوى الرجيع في المحاورة، وتrepid الاسم والحرف في قوله تعالى:

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيمَ إِذْ انْتَدَتْ مِنْ أَهْلَهَا مَكَانًا شَرَقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لَا هَبَّ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (مريم، 16 – 20).

فسيّاق التكرار في الآية حذف حرف الياء حرف الواو والنون من الفعل الناقص المجزوم "أك" للتخفيف، حيث خفف الفعل من الواو والنون، ليتوافق ذلك مع التخفيف من شدة موقف الملك المتمثل لها بشراً (الخالدي، 2000).

ويظهر للمرأة في القصص القرآني جانب آخر يتمثل في عاطفة الأمومة، والتي لا تتحقق ولا تتمثل في سواها، وكذلك الحنان الأنثوي، والعطف الإنساني لا نراه بذلك القدر الذي نراه في المرأة في قوله تعالى:

﴿وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ لَيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أُونَتَ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمٍّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِّي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصَّيْهِ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَذْلِكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدَنَا إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقْرَأَ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (القصص، 9 – 13).

فالتكرار الخالص من خلال لفظة "الأم" يثبت لنا العطف والحنان الذي لا يمكن أن يكون في غير المرأة، وإن وجد فلا يكون بهذا القدر وهذه الطريقة.

ويظهر من خلال بنية المجاورة صورة امرأة العزيز وهي عاشقة، ومنقمة

لكريائها في قوله تعالى:

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدُهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَرَأَوْدَتْهُ اللَّيْلَةُ الَّتِي
هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَذِهِ لَكَ قَالَ مَعَاذَ
اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مِثْوَايِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا
لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ * وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبْرٍ وَأَفْيَا سِيدَهَا
لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابَ
الْأَبْيَمَ ﴾ (يوسف، 22 – 25).

فبنية المجاورة تظهر امرأة العزيز عاشقة، ومفتنته بجمال يوسف عليه السلام، وتطغى عليها العاطفة، ويستبد بها الغرام، فتراوده عن نفسه في مخدعها، فيعصمه الله من الوقوع في هذه الزلة، فيأبى أن يلبّي طلبها ويستعصم، فتكيد له وتتهمه باطلاً أمام زوجها. ومع حبها في الانتقام منه؛ لأنَّه جرح ككريائها، ورفض طلبها، فهي عاشقة لهذا، وتخاف عليه من الانتقام الذي يؤدي إلى الموت، فتشير بالعقاب المأمون بإيقاء على حبها له.

وتظهر شخصية الملائكة شخصية بارزة في القصص القرآني، ويرد ذلك من بنية المجاورة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ
سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ (هود، 69 – 71).

فبنية المجاورة تدلنا على كرم إبراهيم، وجميل صفاته في رد سلام الملائكة، فسلام الملائكة جاء منصوباً؛ لأنَّه مفعول لفعل ممحوف والتقدير "فصل سلاماً"؛ ولكن سلام إبراهيم عليه السلام جاء مرفوعاً؛ لأنَّه مبدأ أي سلام عليكم، فسلام إبراهيم جاء في جملة اسمية، وسلام الملائكة جاء في جملة فعلية، والفرق بين الجملتين "أنَّ الفعلية تدل على الحدوث، بينما الاسمية تدل على الثبوت والدَّوام والاستمرار" ، فكانت تحيته أبلغ من تحيتهم" (علي، أحمد، 1992، 77). وبعد هذه التحية الطيبة التي تدل على كرم أصحابها يبالغ عليه السلام في إكرامهم، ويأتي بالعجل "الحنيد" وهو المستوى الأعلى في الكرم ، فكان يعتبر هذا الطعام سيد الأطعمة، لأنَّه من الطعام الشهي المحبب إلى النفوس" (علي، أحمد، 1992، 77).

وتشكل بنية المجاورة دليلاً على الشخصية الطالحة التي يتمثل فيها الشر والكيد في قوله تعالى: «قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلنِّسَانِ عَدُوٌ مُّبِينٌ» (يوسف، 5). فالآية تشير إلى رؤيا يوسف وكيد أخوه، فبنية المجاورة تؤكد الكيد في الخفاء ضد يوسف، ولأجل هذا الخفاء في الكيد أخفت الآية المفعول به، وجاءت بلام التعدية والمصدر، فخفاء المفعول به في الآية يتتساب مع الخفاء في الكيد فقال فيكيدوا لك كيدا، ولم يقل يكيدوك كيدا، فيقول الزمخشري: «ضمن فعل يكيدوا لك معنى فعل يتعدى باللام، ليفيد معنى فعل الكيد، مع إفادة معنى الفعل المضمن، فيكون بذلك أكثر بلاغة بالتخويف، ولذلك جاء بال المصدر "كيدا"» (الزمخشري، د.ت، ج 2، 444).

ثانياً: الحدث:

والحدث هو الموضوع الذي يدور حوله عنصر الأشخاص والحوار، ويعتبر الحدث من أهم عناصر القصة؛ لأنَّه يمكن الوصول إلى قلب القصة. وترى الدراسة أنَّ الحدث في القصص القرآني من حيث طريقة أسلوبه تختلف طبيعته حسب التشكيل التكراري، فهناك الأحداث العاديَّة البسيطة، وهناك الأحداث الطويلة المركبة مثل قصة بني إسرائيل. ويأتي من خلال بنية التكرار الخالص للمفردات، وتردد الأفعال الحدث الذي يأتي نتيجة القضاء والقدر في القصة كقوله تعالى:

«تَنَكَّ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبَيِّنِ تَنَلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَةً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبَّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنَرِيدُ أَنَّمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرِيدُ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذِرُونَ وَأَوْحِيَنَا إِلَيْ أُمَّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَّقْطَةُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ» (القصص، 2 - 8).

فسياق الآيات والتردد في الآيات يبرز عنصر القضاء والقدر في الحدث فله

مداه البعيد في النفس، ذلك أن القدر الخفي الذي يسير الأحداث الواردة فيه فوة عظيمة كامنة في أسرار الغيب، ولكنها واعية عادلة لما تجلّى عنه في عالم الشهادة من عناية الله بالمخالصين الأخيار، وإن كانوا ضعفاء، ولا ريب أن هذه النتائج والعواقب يطمئن إليها المؤمنون، فيزدادون بالله وبحكمته وعدله إيماناً (النقرة، 1976، 350 – 351). ويقول سيد قطب "فالأحداث التي جرت فيها قصة مولد موسى تكشف إرادة الله فيها، وتحدي القدر فرعون، رغم شدة حرصه على قتل أي طفل ذكر حذراً من أن يكون هلاكه على يديه، كما أخبره بذلك الكهنة، ولكن يد القدر تفتح بالوليد على فرعون قلب امرأته بعد ما اقتحمت به عليه حصنه" (قطب، 1983، 26).

فسيّاق التّكرار يثبت أن لفرعون، وشيعته حساباً أرادوه، ونفذوه بقتل كل مولود ذكر، وكان للقدر، وإرادة الله شيء آخر، فيتربي الطفل موسى الذي كان يخشاه فرعون من هلاك ملكه على يديه في بيت فرعون، وينشاً ويترعرع على مرأى وسمع منه. حقاً إنّها إرادة الله، فالله عزّ وجلّ يتولى برعايته وعناته عباده الصالحين فلا تمتد إليهم يد آثمة، والله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، فيصرف القلوب كما شاء تنفيذاً لمشيئته، فكان تدخل القدر من خلال بنى التّكرار في الآيات خفيّاً؛ لأنّ نتائجه لم تكشف إلاّ بعد وقوعها.

ويأتي من مستوى الرّجيع في المعاورة الأحداث الناشئة عن خوارق العادات، فنرى أن الله تعالى يرسل الرّسول إلى أمّة معينة فيطلبون منه أن يأتيهم بالأيات والبراهين الدالة على صدق دعوته، ويوبيده الله بالمعجزة الخارقة عن العادة، والتي هي بمثابة "صدق عبدي فيما يبلغ عنّي" (علي، أحمد، 1992، 113)، ولكنّهم مع علمهم بصدقه يكذبونه، ويعاندونه ويقاومون في قبول دعوة الحق، ومثال ذلك واضح

في جل قصص القرآن مما يأتي من هذا المستوى التّكراري فيقول تعالى:

﴿وَقَالَ مُوسَى يَا فَرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ * حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أُقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا حَقٌّ فَذَجَّنُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسَلْ مَعِيَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ * قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةً فَأَتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعبانٌ مُّبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ * قَالَ

الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلَيْهِ^{*} يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجُكُمْ
مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ^{*} قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخْاهُ وَأَرْسِلْ فِي
الْمَدَائِنِ حَاسِرِينَ^{*} يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلَيْهِ^{*} وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ
قَالُوا إِنَّ لَنَا لِأَجْرٍ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ^{*} قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ
الْمُقْرَبِينَ[†] (الأعراف، 104 – 114).

فسياق الآيات ومن خلال مستوى التكرار يبدأ موسى بتلبيغ دعوته تبليغاً مباشراً إلى فرعون دون قومه؛ لأنّه هو الأصل، وبإيمانه يصير الباقي تبعاً له وبين له موسى أنّه حريص على قول الحق، وخاصة إذا كان هذا القول عن الله عزّ وجلّ "حقيقة على أن لا أقول على الله إلاّ الحق". فيطلب منه فرعون أن يبرهن، ويُدَلِّل على صدق دعواه بعدما أخبره موسى عليه السلام، أنّه جاءه بمعجزة من الله ظاهرة لكل العيان لا يرتاب فيها عاقل" قال إن كنت جئت بأية فأتأت بها إن كنت من الصابرين"، وقول فرعون هذا يدل على الشك والريبة في صدق موسى، وهذا الشك واضح من ذكر كلمة "إنّ" ، والتي تدل على الشك مررتين في آية واحدة، فيأتيه موسى بأياتين لا بأية واحدة من غير بطء ولا تهيب، وكانت الآية الأولى تتمثل في عصاه التي ألقاها أمام فرعون، فصارت ثعبان يتحرك، والثانية تتمثل في يده التي نزعها من جيبه .

وترى الدراسة أن القرآن الكريم بعرضه أحداث القصص إنما يقصد العناية بالإنسان، فيقول التهامي النقرة:

" ومن هنا كانت عناية القرآن بالنفس البشرية أثناء عرضه للأحداث، تفوق عنایته بأي شيء آخر يختار من الأحداث ما كان أقربها تأثيراً في النفس ، وأكثر استجابة للغرض الديني، ويوضح ذلك من قصصه لجملة من الأحداث تفصل بينها قرون ، وببيئات مختلفة، ولكن تجمع بينها وحدة الهدف ، إذ هي تخدم غرضاً دينياً" (النقرة، 1976، 358 – 359).

والقصص القرآني لا يقنعنا بوقوع تلك الأحداث، وأسبابها بالمحاكمات والبراهين والوثائق فقط، وإنما يقنعنا أيضاً بشيء آخر من التلقين المفاجيء الذي يكشف لنا عن

الأشياء ويحملنا على التصديق بها؛ لأن الإقناع العقلي يكون غير ملزم دائما، بينما الإقناع الوجdاني له أثر حتمي في معظم الحالات إن لم نقل في جميعها، ويرد ذلك في بيان سبب هلاك الأقوام، وتوضح بنية رد الأعجاز ذلك في قوله تعالى: «وَأَذْهَبَنَا بِيَقْنَاعِ الْجُنُونِ فَأَصْبَحْنَا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ شَمُودَكُفَّرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِشَمُودٍ» (هود، 67 - 68).

فيشير التكرار ومن خلال مؤكّاته التي سيطرت على السياق أن شمود أهلّوكوا بالصّحة، ولذلك عبر عنهم بلفظ "الذين ظلموا" للإيماء بالوصول إلى علة ترتيب الحكم، أي لظلمهم، وهو ظلم الشرك" (ابن عاشور، 1980، 114). وفي عرض حدث هلاك قوم شمود تعرّيضاً بمشركيّ أهل مكة، بالتحذير من أن يصيّبهم مثل ما أصاب أولئك؛ لأنّهم ظالمون أيضاً" (ابن عاشور، 1980).

وترى الدراسة أن ترهيب القرآن بقوة الله وجبروته من خلال روعة الأحداث التي يعرضها لا تثير في النفوس خوفاً عامضاً من المجهول؛ لأنّها ليست قوة غاشمة تخطي خطط عشواء كما يقال، ولكنّها قوة مبصرة يقودها الحق والعدالة، لذلك نرى القرآن يتعقب تلك الأحداث يبررها أو يفسّر أسبابها، أو يبرز مواطن العبرة فيها حتى يكون لها وقعاً في النفوس بما يستخدم في التعقيب عليها من أساليب التذكير، والوعظ والتحذير والاعتبار والتقرير (ابن عاشور، 1980).

ثالثاً: الحوار:

يأتي الحوار في القصص القرآني بأسلوب الحكاية؛ لأنّه من أعقد الأساليب في إقامة بناء فني متماّسٍ" (الخطيب، د.ت، 123)، فالقرآن من خلال هذا المستوى التكراري لم يلتزم نهجاً واحداً في إقامة البناء الحواري؛ لأن ذلك معناه "الخضوع للآلية الحتمية، التي من شأنها أن تقضي على الحرية المطلقة، والتي ينبغي أن يولد العمل الفني في جوّها، وأن يتتسّم أنسامها، وإلا اختنق ومات، أو ولد ميتاً" (الخطيب، د.ت، 123). لهذا نجد القرآن يذهب بالأسلوب الحواري كل مذهب، ويلوّنه ألواناً مختلفة، حسب مقتضى الحال، وداعي المقام، فمن المشاهد القصيرة التي يظهر فيها الحوار مفصلاً

غير مجمل قوله تعالى: **وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا فَالَّتَّا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرَّعَاءَ وَأُبُونَا شِيخٌ كَبِيرٌ** (القصص، 23).

فهذا التفصيل في جوابهما من خلال تكرار المحاوره على سؤال موسى كان أمرا لا بد منه إذ لا يستطيع موسى أن يكشف عن تلك الحال التي وقعت بهما بعيدا عن مورد الماء لتسقيا حين يصدر الرعاء، فلما صرحتا له بحالهما وأنهما ضعيفتان، وألا رجل يرفع الماء من البئر، وأن أباهما شيخ كبير عرفحقيقة الموقف، وعالجه على الوجه الذي ينبغي أن تقتضيه المروءة والرحمة معا (الألوسي، د.ت)، ومثل هذا الموقف يتكرر بين موسى وشعيب حين التقى، وحين أشارت إحدى ابنته إلى الاحتفاظ به عندهم، فقال تعالى :

فَالَّتِي أَرِيدُ أَنْ أُكَحَّ أَحَدَاهُمَا يَا أُبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَنَّ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكَحَّ أَحَدَى ابْنَتِي هَاتِئَنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَّاجٍ فَإِنْ أَتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيْمَانِ الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (القصص، 26 – 28). فابنة شعيب، ومن خلال بنية تردید الأفعال في المحاوره لم تقف عند حد دعوة أبيها إلى استئجار موسى، بل أغرته بذلك، وحرّضته عليه، حيث كشفت عن الصفات الطيبة التي يشتمل عليها، والتي هي مطلوب كل من يريد عملا يعمل له ويتولى شأنها من شؤونه وسياق الآيات لم يعبر على لسان ابنة شعيب "أنه قوي أمين" بل إنها جعلت ذلك قضية من القضايا المسلم بها **إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ** (النيسابوري، 1994، 396).

وشعيب حين يدخل في صفة مع موسى يقدم له شروطا واضحة مفصلة لا تحتاج إلى تخریج وتأویل، فكل كلمة أخذت مكانها من المحتوى الذي يقوم عليه العرض المعروض، فيتقى موسى هذا العرض الواضح المفصل بإجابة واضحة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض، فمستوى تكرار المحاوره يوضح لنا صفة العقود المبرمة بين الناس التي تتصف بالوضوح في كل طرف من أطرافها (الألوسي، د.ت).

ويؤكد أسلوب الحكاية من خلال بنية تشابه الأطرف على الحوار القصير في قوله تعالى: «وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب * أسباب السماوات فأطلع إلى الله موسى وإنني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصعد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في نباب» (غافر، 36 - 37).

فالحوار يتوجه إلى وصف عناد فرعون، وتکذیب رسالة موسى عليه السلام، ولهذا طلب من هامان أن يبني له صرحاً ليصل إلى طرق السماوات، مما جعل أسلوب الحوار من خلال بنية تشابه الأطراف يتفاوت ما بين الإجمال والتفصيل من أجل التسويق والتلخيم، تشویق هامان وتفخيم العمل الذي سيقوم به؛ لأنّه أمر عجیب (ابن عاشور، 1980). ومن المشاهد الحوارية الطويلة في القصص القرآنيّ قوله تعالى :

«وإذ نادى ربك موسى أن أئنت القوم الطالمين * قوم فرعون لا ينتون * قال رب إني أخاف أن يكذبون * ويضيق صدرني ولا ينطلق لسانني فارسل إلى هارون * ولهم على ذنب فاختاف أن يقتلون * قال كلا فادهبا بآياتنا إنما معكم مستمعون * فأتيا فرعون فقولا إنما رسول رب العالمين * أن أرسل معنا بنى إسرائيل * قال ألم نربك فيما ولیدا ولبست فينا من عمرك سنين * وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين» (الشعراء، 10 - 19).

حيث يبدأ سياق المحاورة بأمر موسى أن يأتي فرعون، وهذا الأمر الذي تلقاه موسى نراه يصل إلى سمع فرعون فور تلقي موسى له، ويلقاء فرعون بالجواب دون أن يجري ذكر اللقاء موسى بفرعون، أو كيفية هذا اللقاء، وكيف افتح، فالسياق القرآني بأسلوبه الحواري ينقلنا من مشهد المناجاة بين موسى وربه إلى مجلس فرعون في مصر، وهو يلقى موسى بهذا الجواب:

«قال ألم نربك فينا ولیدا ولبست فينا من عمرك سنين * وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال

فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
 مِنَ الْمُرْسَلِينَ * وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَدَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 قَالَ فِرْعَوْنُ
 وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
 قَالَ

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْفِنِينَ (الشعراء، 18 – 24).

فنجى في هذا الحوار الطويل الحضور الفوري والمفاجيء الذي ينقلنا من موقف إلى موقف في لمحات خاطفة، تطوى فيها أبعاد الزمان والمكان دون خلل بفقد مكانهما، فتكرار المجاورة يجعلنا نعيش الموقف وكأننا واحد من حضوره، أو شاركوا فيه (الزمخشري، د.ت.).

ويتردد من خلال أبنية التكرار أسلوب المفاجأة، فقد يكتم القرآن سر المفاجأة أثناء الحوار عن بطل القصة، وقرائتها حتى ينكشف لهم الأمر في آن واحد في نهاية القصة كقوله تعالى: «قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبْعُكَ عَلَى أَنْ تُعْلَمَ مِمَّا عَلِمْتَ رُسْدًا» قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحْطِبِ بِهِ خَبْرًا (الكهف، 66 – 68). فالآيات ومن خلال أبنية التكرار المتعدد فيها تستفز مشاعر موسى، ومشاعر القارئ إلى أقصى حد فيتأزم الأمر بارتكاب العبد الصالح أول فعل، ثم الثاني، ثم الثالث، من الأفعال المدهشة والمفاجئة، واعتراضات موسى عليه السلام متتابعة، والقارئ كذلك، حتى بعد قراءة القصة مئات المرات؛ وينكشف السر الذي وراء كل هذه المعميات بعد أن يبلغ التوتر غايته عند موسى، وعنده القارئ، وفي النهاية يقول العبد الصالح: «ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْنَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا» (الكهف، 82). فتكتشف بذلك أسرار المفاجآت الحوارية بعد تشرب موسى والقارئ الحكمة من ورائها.

ويأتي من أساليب عرض المفاجآت الحوارية الذي يتعدد من خلال مستوى التكرار الخالص ومستوى الرجوع في المحاور، أسلوب انكشاف السر للقارئين، وترك الأبطال يتخبطون في عماليتهم التامة، فهم يتصرفون في جهل تام مما يحاكي لهم، وأما القارئ فهو يرى تصرفاتهم عالما بما يجري لهم، وهذا النوع من القصص القرآني

"أغلب ما يكون في موضع السخرية ليشتراك النظارة فيها منذ أول لحظة، حتى تناه
لهم السخرية من تصرفات الممثّلين" (الطراونه، 1989، 110)، ويمثله قوله تعالى:

﴿إِنَّا بِلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لِيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا
يَسْتَثْثُنَنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مَّنْ رَبَّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ
كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرَتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَارِمِينَ فَانطَّلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَّتُونَ أَنْ لَا يَدْخُلُنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ
مَسْكِينٌ وَغَدُوا عَلَى حَرْذٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا لِضَالِّوْنَ بِلْ
نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقْلُ لَكُمْ لَوْلَا تُسْبِحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ
رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَّمُونَ قَالُوا يَا وَيَلَّا
إِنَّا كُنَّا طَاغِيْنَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا
رَاغِبُوْنَ﴾ (القلم، 17 – 32).

فهم يغدون على حرد قادرین، ونحن نعلم أنهم ليسوا بقادرين على شيء بعد تكرار الفعل واسم الفاعل "فطاف عليهم طائف"، ليؤكد هذا المقطع المكرر من خلال أثره أن الجنة أصبحت كالصریم، فولد هذا الفعل المتسلط على الجنة الصدمة الكفيلة بتحول أبطال الحوار في القصة إلى التوبة، وسجل هذا التحول ترديد الفعل "قال" مرتبین، ففي المرة الأولى "فلما رأوها قالوا إنما لضاللون"، وفي المرة الثانية "قالوا يا ويلنا إنما كنا طاغین" فالنتيجة أصبحوا يرغبون في الله تعالى بعد العناد والكفر، فصدمة المفاجأة فعلت فعلها المؤثر في أبطال القصة، وفي قارئها (حوی، 1985).

والأسلوب الآخر في عرض حوار القصص القرآني، يكون بظهور طرف السر للقارئ مع خفائه عن البطل في بعض المواطن، ثم يختفي عن البطل والقارئ في مواضع أخرى، ويتجلى ذلك من خلال بنية ترديد الأفعال المثبتة، والمنفيّة، وتكرار الأسماء كقوله تعالى:

﴿قَالَ نَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْنَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الدِّينِ لَا يَهْنَدُونَ * فَلَمَّا
جَاءُتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَانَهُ هُوَ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَلْبِهَا وَكُنَّا
مُسْلِمِينَ * وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

كَافِرِينَ * قَيْلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرِ رَبِّيْنَ قَالَتْ رَبِّيْنَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ⁴ (النمل، 14 – 44).

فالمفاجأت تولدت من تردید فعل القول المتضمن معنى أمر دخول الصّرخ المرّد، فقد ظلت المفاجأت خافية علينا، وعليها حتى فاجأنا السياق معاً بانكشافه لنا "فَقَيْلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرِ رَبِّيْنَ" ، فأسلوب الحوار من خلال عرضه للأحداث جعلنا نشارك بلقيس في بعض المفاجآت (أبو حيان، 1983).

رابعاً: الكفر:

إن موضوع الكفر من الموضوعات التي تكررت في السور المكية، وقد جاءت أساليبه التكرارية المتعددة متصلة اتصالاً مباشراً بمعاني الكفر وأقسامه، وقد انقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة مجالات وهي: عناصر الكفر، ووسائل دعوة الكافرين إلى الإيمان، والكافرون والكفر.

لقد تعددت عناصر الكفر من خلا التشكيلات التكرارية ، وتوزعت على عدد من العناصر وهي إثبات كفر الكفار ، وتكذيب الرسول والكتب ، وإنكاربعث والحساب، وادعائهم بما لم يأت به الله سبحانه وتعالى .

فيأتي عنصر إثبات كفر الكفار من خلال تردید الأفعال المبنية للمجهول في قوله تعالى: «وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» (الزمر، 45). فتردید الأفعال توزع على مجالين متقابلين: الأول يصور إقبالهم على الكفر" وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة" ، فهذا الإقبال يملأ قلوب الكافرين سروراً حتى تتبسط له بشره وجهه، ويتهلل والثاني: أن يمتلأ قلبه غمّاً وغيظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه (الزمخشري، د.ت.).

ويظهر تردید الأسماء أن الكفار اختاروا الكفر بمحض إرادتهم، وأصرّوا على

ذلك فزادهم الله ضلاله وكفرا في قوله تعالى: **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ** (يسين، 9). فترديد الأسماء يتوجه إلى إثبات أن الكفر، والشرك أمران باختيار الإنسان، وليسَا أمرَيْن توقيفييْن. وتأتي بنية المجاورة لتأكيد إقبال الكفار على عبادة غير الله فيقول تعالى: **بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكْرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ** (الصفات، 12 – 15).

أما عنصر التكذيب بالرسل فقد توجهت تشكيلاته التكرارية إلى توضيح أبعاد تكذيب الكفار بالرسل، وبرسالاتهم، ويظهر ذلك من خلال بنية رد الأعجاز، والتي تؤكد الاستهزاء بالرسل في قوله تعالى: **وَلَقَدْ اسْتَهْزَىءَ بِرُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ فَهَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ** (الأنعام، 10). أو بالتكذيب المباشر من خلال بنية التكرار الخالص كقوله تعالى: **قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ** (يسن، 15 – 16). فالتكرار يتوجه إلى التكذيب المباشر من خلال نفي أن تكون الرسالة لبشر، وإثبات الدليل المكرر الكذب لهؤلاء الأنبياء فأصحاب القرية منكرون للرسالة كافرون بها (القرآن، 1994).

ويأتي التكذيب والكفر بالكتب السماوية من خلال بنائي التكرار الخالص، وترديد الأفعال في قوله تعالى:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسًا تُبْدِئُنَاهَا وَتُخْفِونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاوُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْنَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (الأنعام، 91).

قدروا

قدره التكرار الخالص

ما أنزل الله

من أنزل الكتاب ترديد الأفعال

فالكفر الذي يثبته التكرار الخالص، وترديد الأفعال هو كفر بإظهار بعض ما جاء

في رسالة سيدنا محمد عليه السلام، وإخفاء بعضها الآخر، وذلك إخفاء للحقائق الإلهية (القرآن، 1994). أما الكفر باليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب فقد تكرر من خلالبنيتي تردید الحروف العاملة، وبنية المجاورة ليؤكدنا أن الكفار ينكرون البعث بعد الموت في الحياة الدنيا قوله تعالى: **﴿أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ﴾** هيهات هيهات لما توعَدُونَ^{*} إنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُبْعَوثِينَ[†] (المؤمنون، 35 – 37). فالآية تعبر من خلال مستويات التكرار أن الكفار قد أنكروا يوم الآخر، والبعث والحساب (القرآن، 1994).

ويستخدم تردید الأسماء والأفعال لتوضيح الكذب على الله بأقوالهم من خلال افتراءاتهم في التحليل، والتحريم قوله تعالى: **﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْنَعُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفَرَّوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾** (النحل، 116).

فيجعل السياق تردید اسم الإشارة "هذا حلال" و "هذا حرام" المسافة واسعة ليتحرك فيها معنى الافتراء والكذب، لذلك جعل من تردید الفعل "لتقتروا" وسائل شارحة للذب، والافتراء على الله من قبل المشركين. وتوکد بنية التردید أن الكذب يكون بادعاء النبوة قوله تعالى :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوَحِّ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْنَ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسْطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنِ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (الأنعام، 93).

فسياق الآية رد الفعل "أوحي" مررتين:مرة بالإثبات، ومرة بالنفي؛ لأن المعنى العام يتوجه إلى التكذيب، وادعاء النبوة، وعدم مفارقة هذا الكذب المؤكد من الفعل "أنزل" ليتمثل هذا التردید لحظة الانطلاق إلى جزائهم؛ لأنهم ظلموا أنفسهم بالكذب وادعاء النبوة، وهذا متعد ليشمل الأفعال الناقصة "كنتم" لتدل أن الجزاء بسبب القول والإدعاء، وتارة بسبب الاستكبار، فهذه الدالات المرددة تثبت حقيقة أن طبيعة الكفر

عند الإنسان تعتمد على استعداده، وميوله في التوجّه نحو الكفر، وهذا ينعكس على إصراره بادعاء النبوة" (القرآن، 1994)، أمّا وسائل دعوة الكفار إلى الإيمان فقد تنوّعت، فتأتي بنية المجاورة لتبين دور الرسّل في تبليغ الرسالة، وذلك بدعوة الكفار إلى الإيمان، وتؤكّد طبيعة المهمة الدينية للرسّل كقوله تعالى:

﴿قَالَ رَبِّيْ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَنَهَارًا*فَلَمْ يَرْذُهُمْ دُعَائِيْ إِلَّا فِرَارًا*وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا*ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا*ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا*فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ (نوح، 5 – 10).

فالآيات تشير صراحة إلى طريقة الدّعوة إلى الإيمان، وذلك من خلال قسميّ اليوم "النهار والليل"، ومن خلال طريقة الدّعوة "جهراً وسراً"، وهذا ما شمله بناء المجاورة من قوله "وأسّرت لهم إسراراً" ، وما هذا الإسرار إلا محاولة لإقناع الكفار بالعدول عن كفرهم ، واتّباع ما جاء به الرسّل من الإيمان بالله .

وقد تنوّعت مضامين دعوت الرسّل لهؤلاء الكفار، إذ كانت تدعوهם إلى عبادة الله وحده، والابتعاد عن الشرك، ويتردّد ذلك من خلال بنية التّردّيد في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ﴾ (فصلت، 37).

فتردّيد الفعل "تسجدوا" بين الإثبات والنفي حق توافقاً على مستوى السطح الدلالي، والمستوى العميق للسجود، فرب العزة ينهى البشر عن السجود للشمس والقمر، ويأمرهم في الدال المردّد بالسجود لله ليتمدّد الفعل المردّد "واسجدو" مساحة صياغية لتوضيح سبب السجود لله عزّ وجل من خلال خلقه للشمس والقمر والليل والنّهار....

وتأتي البراهين الداللة على قدرة الله من وسائل دعوة الكفار، وتشكل ذلك من تكرار الفاصلة كقوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (التكوير، 29). فجسّدت هذه الآية ومن خلال تكرار اللازمة مشيئة الله، وهي الصفة التي يتفرد بها، ولا يتتصف بها الكافرون (القرآن، 1994).

مَا الْكَافِرُونَ وَالْكُفَّارُ فَقَدْ تَجَسَّدَ مِنْ خَلَالِ بَنْيَةِ رَدِّ الْعِجزِ عَلَى الصَّدَرِ عَنْدَمَا يَقْذِفُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ دُعَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «يَوْمَ يُدَعَّوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا» (الطُّور، 13). فِي بَنْيَةِ رَدِّ الْأَعْجَازِ تَرْسِمُ جَرْسٌ وَظَلَّ حَالُ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّ صُورَتِهِمُ الْمُتَخَيَّلَةُ هِيَ دُفَعَهُمْ مِنْ ظَهُورِهِمْ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ بِعَنْفٍ، وَالَّذِي يُلْقِي هَذَا الظَّلَالُ وَهَذِهِ الصُّورَةُ الْفَعْلُ «يُدَعَّوْنَ» وَالْمُصْدَرُ «دَعَّا». وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَأَصْحَابُ الشَّمَاءِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَاءِ» فِي سَمْوَمٍ وَحَمِيمٍ وَظَلٌّ مَنْ يَحْمُومُ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ» (الوَاقِعَةُ، 41 – 45).

وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ مِنْ خَلَالِ بَنْيَةِ رَدِّ الْعِجزِ عَنِ الْكُفَّارِ وَكُفَّارِهِمْ وَوَصْفِهِمُ السِّيَاقِ بِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ الشَّمَاءِ، الَّذِينَ يُعْذَبُونَ فِي النَّارِ، وَتُعَرَّضُ الْآيَةُ مَشَهِداً مِنْ مَشَاهِدِ تَعْذِيبِهِمْ فِيهَا. وَمِنْ حَيْوَيَةِ التَّصْوِيرِ دَاخِلِ بَنْيَةِ رَدِّ الْعِجزِ وَمَتَعَلَّقَاتِهِ أَنَّهُ طَوِيَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَقَامَ الْقِيَامَةَ، وَجَعَلَنَا نَذَهَبُ بِخَيَالِنَا إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَنَرَى أَصْحَابَ الشَّمَاءِ فِي السَّمْوَمِ وَالْحَمِيمِ، وَنَتَذَكَّرُ حَيَاتِهِمُ الْمَاضِيَّةُ فِي الدُّنْيَا، أَيَّامُ تَرْفِهِمْ، وَرَفَاهِيَّتِهِمْ، مَعَ أَنَّنَا فِي الْوَاقِعِ مَا زَلَّنَا فِي الدُّنْيَا، وَأَصْحَابُ الشَّمَاءِ فِي الْوَاقِعِ مَا زَالُوا فِي الدُّنْيَا مُتَرَفِّينَ، وَلَمْ يَنْتَقلُوا إِلَى الْآخِرَةِ حِيثُ السَّمْوَمِ وَالْحَمِيمِ (الْخَالِدِي، 2000).

خَامِسًا: الْأَخْلَاقُ الْحَمِيدَةُ الَّتِي رَغَبَ بِهَا الْقُرْآنُ:

حَثَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلَى مَجْمُوعَةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْأَخْلَاقِ، وَكَذَلِكَ نَهَى عَنْ مَجْمُوعَةٍ أَكْبَرَ مِنَ الْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ الَّتِي تَنْتَافِي وَصَفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. فِي مَجَالِ الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ، وَالَّتِي رَغَبَ بِهَا كَانَ تَكْرَارُ الْمَفْرَدةِ وَتَرْدِيدُ الْحَرْفِ هُوَ الْأَغْلُبُ فِي التَّشْكِيلِ التَّكَرَارِيِّ كَوْلُهُ تَعَالَى: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عَنْقَكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا» إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (الْإِسْرَاءُ، 29 – 30). أَثَبَتَ سِيَاقُ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ خَلَالِ تَرْدِيدِ النَّهْيِ الْمُتَسَلِّطِ عَلَى مَفَرَّدَاتِ التَّكَرَارِ أَنَّ الْمُحْمُودَ فِي الْعَطَاءِ هُوَ الْوَسْطُ الْوَاقِعُ بَيْنَ طَرْفَيِ الإِفْرَاطِ وَالْقِبْضِ، وَهَذِهِ الْأَوْسَاطُ هِيَ حَدُودُ الْمَحْمُودِ بَيْنَ الْمَذَامِ، وَلَذِكَ قَالَ: «وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ».

وَيُشَيرُ السِّيَاقُ إِلَى بِلَاغَةِ التَّمَثِيلِ، تَمَثِيلِ الشَّبَّعِ وَالْإِمسَاكِ بِغُلِ الْيَدِ إِلَى الْعُنْقِ وَهُوَ

تمثيل مبني على تخيل اليد مصدرا للبذل والعطاء، وتخيل بسطها كذلك، وغلّها شحا فيأتي قوله "فقد ملوكا محسورا" ، جوابا لکلا النهيين على التوزيع بطريقة النشر المرتب، فالملوم يرجع إلى النهي عن الشح، والمحسور يرجع إلى النهي عن التبذير. وتأتي بنية ترديد الأفعال لبيان بعض أخلاق المؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرَوْا بِاللُّغُورِ مَرَوْا كِرَاماً﴾ (الفرقان، 72).

فترديد الفعل مرأوا مناسب للحديث الذي سبقه "لا يشهدون الزور" ، والمرور في الدال الأول هو المرور بأصحاب الكلام السفيه الذي لا خير فيه فيقول ابن عاشور: "جعل المرور بنفس اللغو للإشارة إلى أن أصحاب اللغو متلبسون به وقت المرور" (ابن عاشور، 1980، 79). أما الدال المردد "مرأوا كراما" ، فإنهم يمرون وهم في حالة كرامة أي غير متلبسين بالمشاركة في اللغو فيه، فإعادة ترديد الفعل "بناء الحال عليه" (أبو حيان، 1983، 473).

ويأتي قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكٍ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْنَوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾ (لقمان، 18 – 19). فالآيات بيان لحالتي المشي والتكلم من خلال بنية ترديد الحرف ومستوى التكرار الخالص لمفردة "الصوت" ، فلقمان يوصي ابنه بعدم رفع الصوت من خلال فعل الأمر "اغضض من صوتك" ، فجيء بـ "من مع فعل الأمر للدلالة على التبعيض لإفادته أنه يغض بعضه أي ينقص من جهوريته، ولكنه لا يبلغ بصوته إلى درجة التخافت والإسرار، أما جملة "إن انكر الأصوات لصوت الحمير" ، تعليل لأمر الغض من الصوت باعتبارها متضمنة تشبيها بلاغيا؛ لأن صوت الحمير انكر الأصوات، ورفع الأصوات في الكلام يشبه نهيق الحمير، فله حظ من النكارة، فيقول في ذلك ابن عاشور: "السياق القرآني جمع لفظ "الحمير" ، مع أن لفظ "الصوت" مفردا فكان هذا الأسلوب بسبب لام الجنس الذي يستوي معها المفرد والجمع" (ابن عاشور، 1980، 168). وفي مجال الشكر لله يتكرر ترديد الأفعال في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (لقمان، 12).

فإن شكر الله من الحكمة، والحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء، ولذلك جاء الذال الأول "أن اشكر الله" للتتبّيه على هذا المعنى، فأعقب السياق الذال الأول، بالذال المردّد لبيان أن فائدة الشّكر لنفس الشّاكّر لا للمشكور فيقول: "ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه"; لأن آثار شكر الله كمالات حاصلة للشّاكّر، ولا تنفع المشكور شيئاً لغناه سبحانه عن شكر الشّاكّرين، ولذلك جاء بالتّكرار في صورة الشرط لتحقيق التّعلق بين مضمون الشرط، ومضمون الجزاء، فالشرط أدل على ذلك من الإخبار، فلزم الشرط أن يأتي السياق في الذال المردّد بصيغة المضارع لـ"إِيمَاء" إلى جدارة الشّكر بالتجدد من قبل الشّاكّر" (ابن عاشور، 1980).

وتحت الآيات المكية من خلال مستوى التّكرار الحالص النّبي على الصّبر في قوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوَقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ" واصبروا وما صبرك إلا بالله ولا تخزن عليهم ولا تأك في ضيق مما يمكرون* إن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنوون" (النحل، 126 - 127). فالله يأمر رسوله بالصّبر، ونهاه عن الحزن على المشركين، كما نهاه عن أن يكون في ضيق مما يمكرون؛ لأنهم يتآمرون عليه، والسياق قد حذف نون الفعل "ولا تأك في ضيق مما يمكرون"؛ ولم يقل "ولا تكن ليتوافق ذلك مع حذف الضيق من الصدر... وبحذف النّون خفّ الفعل ليتوافق ذلك مع تخفيف الأمر، وتهويته على نفس الرّسول عليه السلام بالصّبر والاحتساب عند الله (الخالدي، 2000).

وتحت الآيات المكية على الصّبر ويترکرر ذلك من خلال بنية المجاورة في قوله تعالى: "سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ" من الله ذي المعارج * تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً * فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا" (المعارج، 1 - 7). فالآيات ومن خلال بنية المجاورة "فاصبر صبراً جميلاً" تثبت لقلب النّبي عليه السلام، حيث يصبر صبراً جميلاً لا يختلطه شيء. ويظهر من خلال تكرار رؤوس الآيات صفة الاستعاذه من شرّ المخلوقات في قوله تعالى: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" من شرّ ما خلق * ومن شرّ غاسقِ إذا وقبَ * ومن شرّ النّفاثاتِ في الْعَقَدِ * ومن شرّ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ" (الفلق، 1 - 5).

فسيّاق الآية يشير إلى إرشاد رسول الله إلى الاستعاذه من شر كل مخلوقاته على العموم، ثم فصل تكرار رؤوس الآيات الشّرور ليخصّ الفسق والّسحر والحسد بها، فيختّم تكرار رؤوس الآيات بالحسد، ليعلم أنّه أشد وأشر الأخلاق سوءاً (التنوخي، 1989).

وفي مجال الظلم للنّفس ونفيه عن الذّات الإلهيّة تظهر بنيّة رد العجز في قوله تعالى: **(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُقْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ* وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ)** (الزخرف، 74 – 76)، فالآيات تتفّي عن الله الظلم في معاملته المجرميين "وما ظلمناهم" ، ليؤكد الدال المكرر هذه الحقيقة"ولكن هم الظالمين" ، فضمير الفصل أفاد قصر صفة الظلم على المجرميين، ونفيها عن الله عزّ وجلّ .

الفصل الرابع

المعنى الدلالي للتكرار

ومن خلال الدراسات التي تناولت التكرار القديمة والحديثة نستطيع أن نتبين المعنى الدلالي للتكرار في السور المكية على اختلاف أبنيتها المعجمية، باعتبار الألفاظ وحدة معجمية دلالية لها الكثير من المعاني والبنى اللغوية، بالإضافة إلى البني السياقية، والتي تعتبر الألفاظ دلالات خلال البناء التركيبي التكراري، تشكل الدوال من خلاله علاقات بنائية تؤدي إلى إنتاج دلالة مميزة من خلال هذه العلاقات الترابطية، ويرى صلاح فضل أن هذه العلاقات تقوم في قوله:

" بين الكلمات في تسلسلها، وتعتمد على خاصية اللغة الزمنية كخط مستقيم يستبعد فيه إمكانية النطق بعنصرتين في وقت واحد، بل تتوافق مع بعضها في سلسلة الكلام فيطلق على هذا التواصل " العلاقات السياقية" وعندما تدخل الكلمة في تركيب ما ، فإنها تتكتسب قيمتها من مقابلتها لما يسبقها أو يلحقها من الكلمات" (فضل ، 1987 ، 35).

ونجد من الباحثين من يطلق على هذه العلاقات البنائية مصطلحات مختلفة نحو "الشكل النحوي والمعجمي" أو "مصطلح الصياغة" وقد استخدم سعد مصلوح مصطلح "السبك" (الأسعد ، 1999). والجانب الثالث من دلالة التكرار الدلالة الإيقاعية التي تتولد من خلال توالي الدالات المكررة في السياق.

وسوف تقوم الدراسة بتتبع هذه الدالات – المعجمية والسياقية والإيقاعية – من خلال السور المكية للوقوف على القيمة الوظيفية لإنتاج الدلالة من صياغتها، وتتبع المساحة الدلالية للصياغة القرآنية الواردة في هذا السياق سعيا إلى الإمساك بالخط الدلالي الذي يربط بينها وعن طريقه يتم إنتاج المعنى والعبرة. وعند الرصد والتحليل لأغراض ومسوغات، وفوائد التكرار التي ذكرها الباحثون في مجال القرآن الكريم، وخاصة في أسلوب التكرار نجد أن رصدهم لم يفصل بين الدلالة، والوظيفة بل يجمع بينهما التلاصق في ثنايا مناقشتهم لأسلوب التكرار، وستقوم الدراسة بمناقشة كل بنية على انفراد حتى تتضح لنا الوظيفة والغاية منها (الأسعد 1999).

أ— الدلالة المعجمية:

دلالة التأكيد:

التوكيد: "هو تمكين المعنى في النفس، وتنقيته من أجل إزالة الشكوك وإماتة الشبهات التي ترد إلى الكلام" (أبو الفتوح، 1995، 13). وترى الدراسة أن التكرار الذي أفاد التوكيد واقع ثلاثة وجوه وهي:

الأول: تكرار من جهة اللفظ والمعنى واحد، وهذا هو موضوع بحث النهاة.

الثاني: تكرار من جهة اللفظ والمعنى مختلف، وهو مجال الدراسة عند البلاغيين.

الثالث: تكرار من جهة المعنى، وهذا في القصص كتكرار قصة موسى، وفرعون، فإنها واردة في سور كثيرة.

ونجد مجال دراستنا في الجانب الثاني؛ لأن الغرض من التأكيد أن يدفع المتكلّم ضرر غفلة السامع عنه، أو أن يدفع ظنه بالمتكلّم الغلط، فحينئذ لا بد من التكرار اللفظي. وترد هذه البنية الدلالية بشكل كبير في بنى التشكيل التكراري في السور المكية (الأسعد، 1999)، وتکاد تكون من أبرز مسوغات التكرار في كثير من التراكيب.

فيأتي من مستوى التكرار الخالص، وبنية التردّيد قوله تعالى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ * وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِّنْ نَّارٍ السَّمُومُ * وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ» (الحجر، 26-28).

فالآيات من خلال تكرار نهايتها "من حماً مسنون"، تؤكّد وتبرهن أن خلق الإنسان كان من صلصال، ويضيف التأكيد عنصراً جديداً مهماً يطرق الإنسان به ليكون على علم به، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان من صلصال من حماً مسنون؛ لأن لقضية الصلصال والحماً المسنون في خلق الإنسان وفي حياته بعد ذلك دوراً وأثراً لا يمكن إغفالهما، فالحماً المسنون لا يملك خاصية المحافظة على ذاته فسرعان ما يطرأ عليه الفساد، فهي صفة ملزمة للإنسان، إلا إذا تداركه الله بعفوه (عباس، 1987). فالتأكيد في نهاية الآيات يثبت طبيعة خلق آدم عليه السلام، ويؤكد عليه ليسمو آدم عليه السلام بهذا الخلق، ويتميز به عن سائر مخلوقاته التي تشتراك معه في بعض الصفات، وسموا الخلق الذي أكدته التكرار لا يرتكز على جانب واحد في هذا الإنسان فهو سمو روحي، وخلقني، ونفسي يشعر به الفرد، وتتجدد به النفس

حلوة ولذة، وهو بعد ذلك سمو اجتماعي تجد الجماعة فيه بغيتها، وأمنها وضالتها، وفضلها) (Abbas، 1987، 10 – 11). ويأتي تكرار اللازمة بين الفواصل ليؤكد أسباب ال�لاك التي يمكن أن تصيب الأمم والجماعات والأفراد، وقد فصل ذلك تفصيلا في سورة القمر، والمرسلات فيقول تعالى :

«ولَقَدْ تَرَكَنَا هَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذْرِي وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ كَذَبْتَ عَاداً فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذْرِي إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنَزِّعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذْرِي» (القرآن، 17 – 21).

فتكرار جملة «فكيف كان عذابي ونذر» أكد موضوع العذاب وأعطاه تهويلا، وتعجب من أمر القوم المكذبين للرسل (القنوجي، 1989). ويأتي من مستوى تكرار رؤوس الآيات قوله تعالى : «وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَنْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» (هود، 84 – 85). فكررت الآيات عليهم الوصية في الكيل والوزن تأكيدا، وبيانا وعظة؛ لأن «لا تقصوا» هي بمعنى «أوفوا» [عینه ابن عطية، 1993].

ويأتي من مستوى التكرار الحالص للأسماء قوله تعالى : «وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ وَأَوْلَئِكَ أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (الرعد، 5). فالآلية كررت لفظ «أولئك» للتقوية الصياغة، وتأكيد المعنى، وتقرير الحقيقة، ولا يتحقق ذلك لو حذف في المرة الثانية والثالثة.

ويأتي من تكرار الضمير قوله تعالى : «وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ» (هود، 19)، فتكرار الضمير المنفصل «هم» أفاد التوكيد، وحمل التكرار الحالص من الضمير على التوكيد؛ لأنه أشبه أن يكون توكيدا لفظيا لما قبله (ابن الحاجب، 1985).

أما بنية تشابه الأطراف فيأتي قوله تعالى : «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ» (الشورى، 52 – 53). فالآيات تكرر لفظ «الصراط»، فالصراط لله، وتكرار لفظه في الدال المكرر للتأكيد (السيوطى، 1981).

أما بنية المجاورة فتأتي دلالة على التأكيد من قوله تعالى: «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» (الإسراء، 50). فبنية المجاورة تكرر الفعل "أحسنتم" دون فاصل للتأكيد على الإحسان إلى النفس من خلال العمل الصالح من جانب، والتأكيد على أن العمل الصالح وهو الإحسان أغلب وأشمل من العمل السيء، ولذلك لم يأت لفظ الإساءة مؤكداً أو مكرراً (الشهاب الخفاجي، د.ت.).

ومنه قوله تعالى: «هَيَّاهَاتٌ هَيَّاهَاتٌ لِمَا تُوعَدُونَ» (المؤمنون، 36). ومقتضى التأكيد بالتكرار هنا، هو أن الدال الأول خطاب من الكافرين للمؤمنين مؤكدين لهم أن ما وعدكم به محمد عليه السلام محال، فناسب هنا تكرار "هيئات" في الدال المجاور التأكيد مرة ثانية على أن ما وعدكم به محمد مستحيل وبعيد احتماله.

ومنه كذلك قوله تعالى: «... دَكَّا... دَكَّا» (الفجر، 21)، و «... صَفَا صَفَا» (الفجر، 22)، فبناء المجاورة تأكيد لفظي، ومعنى ذلك دكّاً بعد دكّ، وأن الدك كرر عليها حتى صار هباء منتشرًا، أما "صفا صفا" فهو تأكيد اصطفاف الملائكة في كل سماء الله عز وجل، وتأكيد أريد به كثرة الاصطفاف (الزرκشي، 1972).

أما بنية الترديد فتأتي دلالة التأكيد من قوله تعالى: «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (النحل، 111).

فتردید لفظ "النفس" ينتج دلالة التوكيد على مستوى السطح، والعمق السياقي مفادها أن إتيان النفس من خلال ذاتها يختلف عن المجادلة والدفاع عنها، ليتلامح المجيء مع المدافعة حتى يؤكد أن كل نفس أخذت حقها من عند الله عز وجل.

ومنه قوله تعالى: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ» (الروم، 54)، فتردید الفعل "جعل" الذي سلط عليه الفعل "خلق" يؤكد عظمـة الله عز وجل في الخلق والبعث.

أما تردید الحرف فيأتي منه قوله تعالى: «أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ» (المؤمنون، 35) فتردید الحرف "أنكم" للتـأكيد والبيان، فالكافـار ينكرون البعث، ويذكر الزمخـشري أن التـردـيد حـسن لـلـتوـكـيد لـفـصـل ما بـيـن الدـالـ الأولـ والـدـالـ المرـددـ (الزمـخـشـريـ، دـ.ـتـ).ـ أماـ بنـيـةـ ردـ الأـعـجازـ فـيـأـتـيـ التـأـكـيدـ منـ خـلـالـ قـولـهـ تعالىـ:ـ "وـكـلـمـ اللهـ مـوسـىـ تـكـلـيـماـ"ـ فالـسـيـاقـ منـ خـلـالـ بنـيـةـ ردـ الأـعـجازـ أـكـدـتـ الفـعلـ

بالمصدر عوضاً عن تكرار الفعل مرتين لرفع الوهم عن الحديث لا عن المحدث عنه (الزركشي، 1972).

أما بنية العكس والتبدل ففيأتي منه قوله تعالى: «وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونَ * وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقاءً يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَاصِرٍ» (الجاثية، 33 – 34)، فالعكس حاصل ما بين ظرف الزمان "اليوم"، والفعل "نساكتم" ليؤكد أن الله يعامل الكافرين معاملة الناسي لهم، ويؤكد كذلك حدوث النسيان في العذاب (الزريحي، 1991).

دلالة التخصيص:

يأتي التكرار أحياناً ليؤكد تخصيص المسند إليه، أو متعلق الدال الأول، وتخصيص متعلق الدال المكرر من خلال بنية ترديد الضمير المنفصل كقوله تعالى: «وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ»، فبنية الترديد تكرر الضمير المنفصل "هم" لتأكيد الكفر من خلال اختصاصهم به كما ذهب إلى ذلك الزمخشري (الزمخشري، د.ت.).

ومنه قوله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» (الفاتحة، 5 - 6)، فالترديد حاصل من الضمير "إياك" الواقع في محل نصب مفعول به مقدم على فعله، وذلك في الفعلين نعبد ونسعين، والأصل أن نعبدك ونسعينك، والسياق يقدم المفعول به على الفاعل للاختصاص، لأن موضوع الآية هو عبادة الله، والاستعانة به، وهذا موضوع من موضوعات الإيمان والعقيدة؛ لأن العبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، ومن عبد غير الله أو استعان بغير الله فقد كفر وأشرك بالله، فالترديد في الآية للاختصاص والقصر، وكأن المؤمنين يقولون: يا ربنا إننا لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك.

أما بنية تشابه الأطراف فتأتي دلالة على التخصيص من قوله تعالى: «أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ» (العلق، 1 – 2). فالمراد الأول خلق المخلوقات وشتى العوالم، والمراد الثاني من الدال المشابه تخصيص خلق الإنسان، وأنه خلق من علقة (ابن الزبير، 1983).

أما بنية التكرار الحالص للمفردات فتأتي دلالة التخصيص من قوله تعالى: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» *الله الصمد* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَّ» (الإخلاص، 1 – 3). فتكرار لفظ "الجلالة" الله، بمثابة إعلان وتأكيد وتحصيص الله بالوحدانية، فالتكرار سلك طريقاً بديعاً له من الأثر في النفس ما يثبت معنى الاختصاص، وهذا قول عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز (الجرجاني، 1978). أما تكرار رؤوس الآيات فإنه يأتي من سياق الاستفهام دلالة التخصيص كقوله تعالى:

﴿أَمَنْ يَهْدِيْكُمْ فِي ظَلَّمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ إِلَيْهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمَنْ يَبْدِأُ الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (النمل، 63 – 64).

فدلالة جملة متعلق الدال الأولى "أمن يهديكم" لا تمثل دلالة جملة متعلق الدال المكرر "أمن يبدأ الخلق ثم يعيده"، إلا أن عدم المماثلة تشكل اتحاداً من خلال الاستفهام والمستوى الدلالي العميق للآيات يتشكل من الدالين الأول والثاني، فالهادي هو الله، والخالق هو الله عز وجل، فالاستفهام المتسلط على رؤوس الآيات يخصص الله تعالى بالهداية، والخلق والعلم وكل شيء.

أما تكرار نهاية الآيات فيأتي منه قوله تعالى: «أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَقَّدُ ظِلَّةً عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاهِرُونَ * وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ» (النحل، 48 - 49)، فالخطاب موجه إلى البشر من خلال الاستفهام الذي تسلط على ما خلق الله، ليشعروا بعظمة الله، فالدال الأولى يخص البشر بالعبادة لله عز وجل، أما الدال المكرر فإنه يخص المخلوقات بالسجود لله، وخاصة الملائكة فإنه خصم بالسجود وعدم التكبر على الله عز وجل (الدرويش، 1988). ومنه قوله تعالى: «فَأَخْذَنَاهُ وَجَنُودَهُ فَنَبَذَنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتَبْعَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ» (القصص، 40 – 42).

فتكرار جملة "يُوْمُ الْقِيَامَةِ" في نهاية الآيات مخصص لفرعون وقومه فإنه يكون إماماً لهم في نار جهنم، ولذلك قال ويوم القيامة لا ينصرون، ويوم القيامة من المقبولين.

دلالة التعظيم:

يأتي التكرار في هذه الدلالة ليعظم من شأن الأمر، ويتمثل ذلك من خلال بنية تردید الأسماء في قوله تعالى : « هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ » (الدَّهْر، 1-2). فتردید لفظ الإنسان للتعظيم ولو لم يكرر الإنسان بلفظه، وذلك بأن جاء ضميراً لما أدى ما أداه من فائدة التعظيم وأهمية المذكور، فالضمير لا يشعر بذلك؛ لأنه يقوم بوظيفة الربط، ولا يشير إلى أنَّ ما ذكر معظم.

أما بنية التكرار الخالص فتأتي دلالة التعظيم من قوله تعالى: « فَإِذَا نَفَخْتُ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً » (الحاقة، 13 - 14). فجاء التكرار من خلال لفظ "واحدة" في الدالين، ليدل أن النفخ في الصور الذي تقوم به الأموات من القبور مهول وعظيم دل على القدرة الباهرة، وكذلك حمل الأرض والجبال، ليدل كذلك على أن هذا الأمر العظيم سهل يسير على الله تعالى، فيمضي أمره فيه بنفخة واحدة، ودكَّةً واحدة، ولا يحتاج فيه إلى طول مدة ولا مشقة، فالنفخة يؤكد ويعظم من شأن الأمر، فقال الزمخشري: "لفظ "واحدة" إشعار بعظم هذه النفخة وبيان أنَّ المؤثر لدى الأرض والجبال، وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى أخرى" (الزمخشري، د.ت، 151).

ويأتي من بنية التردید دلالة التعظيم في قوله تعالى: « الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ » (الحاقة، 1 - 3). فالآيات من خلال الوزن المتعدد يجعل حدث يوم القيمة ذا أثر ووقع عظيم في النفوس، فيترسخ المعنى في النفس والعقل، وهذا ما يرمي إليه دلالة التعظيم في الآية (ابن عاشور، 1980).

دلالة التقرير والتمكين:

فبنيتِي التقرير والتمكين تأتي من أجل تمكين المعنى وإقراره في (السيوطى، 1981)، النفس وتشكل دلالة التمكين والتقرير من بعض البنى التكرارية وخاصة تردید الفعل والأسماء كقوله تعالى: «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» (الإسراء، 105)، فالتردید المتشكل في الآية يقع السمع باللفظ ليجعل النفس تألفه، ويتمكن منها على عكس ما لم يتردد أو يتكرر اللفظ أو التركيب، وقد عبر عنه بعض الباحثين من خلال أسلوب "التكثيف" (عبد المطلب، 1995، 113)، في المعنى.

وقد يكون التكرار بغير لفظ الأول، وذلك ليُرى المعنى في صورتين مختلفتين مما يمكنه في النفس؛ لأنَّه يأتيها من غير جهة، وهذا الذي يراه "ستيفن أولمان" مسوغًا لاستخدام المترادفات، إذ يراها تقوي الفكرة وتقرها وتمكناها، وتؤكدها في النفس (أولمان، 1986، 113 – 114). وفي دلالة التمكين تكون اللفظة الثانية – أحياناً إيضاحاً للأولى كما في "الإيضاح بعد الإبهام"، ويعمل السيوطى تمكنه، بأنَّ المعنى الثاني يأتي بعد الطلب، فهو أعز من المنساق بلا تعب (السيوطى، 1987).

السرعة والمفاجأة:

وتتشكل دلالة السرعة والمفاجأة من بنية التكرار الخالص في قوله تعالى: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ» (الروم، 55). فتكرار لفظ الساعة في الدال الأول للدلالة على يوم القيمة، واختير لهذا اليوم هذا الاسم للدلالة على معنى السرعة والمفاجأة، أما الدال المكرر فهو تعبير دقيق عن شعور المجرمين لهم لا يحسنون أنَّهم قضوا في حياتهم الدنيا ببرهة قصيرة الأمد جداً حتى يعبروا عنها ببرهة أو دقيقة مثلاً، ولا بفترة طويلة يعبروا عنها بيوم مثلاً، فكانت كلمة "ساعة" خير معبر عن شعورهم بهذا الوقت الوجيز للدلالة على سرعة الانقضاض (بدوي، 1986).

دلالة التسويية:

تأتي دلالة التسويية في مقام يتوهم فيه أحد الأمرين أرجح من الآخر ويأتي ذلك من خلال بنية ترديد الأفعال المثبتة في الدال الأول، والمنفية في الدال المكرر كقوله تعالى: «اَصْنُلُوهَا فَاصْنِبِرُوا اُوْ لَا تَصْنِبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (الطور، 16). فالترديد يثبت من خلال الفعل "اصبروا" سواء العذاب في نار جهنم، فإن صبرتم فأنتم معذبون، وإن لم تصبروا فإنكم معذبون كذلك لا محيد لكم عنها، ولا خلاص لكم منها.

وتأتي دلالة التسويية من مستوى تكرار نهاية الآيات في قوله تعالى: «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّهُ فَإِنَّقُونَ * خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (الحل، 1 – 3).

فدلالة التسويية متشكلة من جملة الدال الأول "وتعالى عما يشركون"، المتسلط عليها صيغة النهي التي أفادت التسويية أي لا جدوى من استعجاله؛ لأنّه لا يعدل قبل وقته المؤجل له، فجملة الدال الأول "وتعالى عما يشركون" "مستأنفة استئنافاً ابتدائياً؛ لأنّها المقصود من الوعيد والزجر في الدالين".

دلالة قصد العموم:

قصد العموم هو أن يدل الاسم أولاً على خصوص ثم يكرر ليدل على عموم كقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: «وَمَا أَبْرَىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَارَةٍ بِالسُّوءِ» (يوسف، 53). فتكرار النفس دالة على العموم، ويقول السيوطي: "لم يقل إنها، لئلا يتوجه تخصيص ذلك بنفسه" (السيوطى 1988، ج 1، 276). وعدّ الزركشي من هذه الدلالة قوله تعالى: «فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعُمَا أَهْلَهَا» (الكهف، 77)، فتكرار أهل للإشارة بتأكيد العموم، وأنهما لم يتركا أحداً من أهلها إلا استطعماه وأبى (الزركشي، 1972).

ب – الدلالة السياقية للتكرار:

والدلالة السياقية من الدلالات التي تنتج من البنى التكرارية الواردة في البنى اللغوية، لتقيم علاقات بنائية بين المفردات والتراتيب داخل السياق لتنتاج لنا دلالة خاصة متعمقة على مستوى السياق الأفقي (الأسعد، 1999)، والعامودي تضاف إلى الدلالة المعجمية في السياق (الأسعد، 1999)، وهذا العمق الدلالي يشعرنا بتخصيص أو تعليل الواقع أو الشعور الداخلي للسياق، وقد أشار محمد عبد المطلب إلى أن دلالة التكرار تدور حول غرضين: الأول: غرض الصياغة المحسوس، والثاني: حركة الوعي الداخلي أو الذهن (عبد المطلب، 1995، 151) فدراسة الدلالات ضمن البنى التكرارية لا تقوم على وسائل محددة، " وإنما الأسواق هي التي تتشكل دلالاتها نتيجة لتحليل علاقاتها، وصلتها بالواقع" (الأسعد، 1999، 263). فتجد الدراسة أن العلاقات السياقية في الآيات المكية تتشكل على النحو التالي:

دلالة التمني:

التمني من الدلالات التي يكثر ورودها في التشكيل التكراري لإبراز أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلاً، وإما لكونه ممكناً غير مطموعاً في نيله (القرزيوني، 1993)، والتمني يأتي من أدوات كثيرة تشعرنا بحصول أو طلب التمني كقوله تعالى: «يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا» (مريم، 23). فبنية المجاورة من خلال لفظها "نسيا منسيًا" طلب من مريم أن تكون نسياً منسيًا قبل حصول المخاض، والتمني متسلط من خلال لفظ "يا ليتني"، ليتمتد ويشمل موت مريم قبل ولادتها، وتكون عندها نسياً منسيًا، وهذا التمني يشعرنا بأنّ مريم تشعر بصعوبة الأمر الذي هي فيه، وما ستلقاه من أهلها فجأة طلبها لأمر مستحيل الحدوث في هذا الوقت الذي تطلبه؛ لأن الله عزّ وجل حكمة هو ماضٍ إلى نهايتها من هذا المخاض.

وقد يتمنى " بهل " في بنية المجاورة كقوله تعالى : « هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُواهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُونَا لَنَا » (الأعراف، 53)، فتمني الشفاعة أمر لا يرجى حصوله؛ لأنهم يعلمون علم

البيين أنه لا شفيع لهم، ولكنهم تمنوا ذلك بـ "هل لإبراز المُتَمَنِّي في صورة الممكن لكمال العناية به.

ويأتي التمني بـ "لعل" من خلال بنية تشابه الأطراف في قوله تعالى: «وَقَالَ فِرْعَوْنٌ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلَّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَى» (غافر، 36 – 37)، فبنية تشابه الأطراف تؤكد أن تمني فرعون ببلوغ أسباب السماوات أمر مستحيل الحدوث، وهذا التمني يقتضي استعمال الأداة التي وضعت له وهي "ليت"، ولكن السياق استعمل بدلاً منها "لعل" التي تفيد الرجاء، وهذا العدول في الاستخدام هو إبراز لأمر مستحيل الحدوث في صورة الممكن إظهاراً لكمال العناية به، والتسويق إليه (حسين، 1984).

ويأتي التمني بـ "لو" من أجل إبراز المُتَمَنِّي في صورة الممتنع بالنسبة لمن طلبها، ويبيرز ذلك من خلال بنية المجاورة كقوله تعالى: «فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُؤَا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ» (القلم، 8 – 9).

فبنية المجاورة من خلال لفظها "لو تدهن فيدھنون" تمني من المشركين أن يكون هناك تساهلاً من الرسول عليه السلام في دعوته، حتى يكون من المشركين مقابل هذا التساهل تساهلاً آخر في تقبل هذه الدعوة، ولكن التمني جاء بـ "لو" ليحسم الأمر فيظهر المُتَمَنِّي في صورة الممتنع علماً بأن "لو" في أصل استعمالها حرف امتياز لامتناع، فامتنع الإدھان من قبل الرسول عليه السلام لامتناع الكذب في هذه الدعوة.

دلالة القفل والتقطيم:

دلالة القفل والتقطيم نوعان متقاربان، فدلالة القفل تختص بختام السور، والتقطيم يختص بخواتيم المقاطع المكررة، أو أوائلها، وتعرف نازك الملائكة تكرار التقطيم بقولها "هو تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من أجل أن يقوم بعمل النقطة في ختام المقطوعة، ويوحد القصيدة في اتجاه معين" (الملائكة، 250، 1967).

وحيث نازك ينطبق على تكرار اللزمة كما هو الحال في سورة المرسلات فيقول تعالى: «وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ * وَيَوْمٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ * أَلَمْ نُهَلِّكَ الْأَوَّلِينَ * ثُمَّ نَتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ * كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ * وَيَوْمٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ * أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَاءٍ

مَهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * إِلَى قَدْرِ مَعْلُومٍ * فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْفَادِرُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِلْمَكَذِبِينَ ^{(المرسلا، 13 – 30).}

فالتقسيم ولد لنا من السياق الانسجام الموسيقي في أجزاء كل قسم، وكل قسم من هذه الأقسام توحد مع تكرار **اللزمه** "ويل يومئذ للمكذبين"، وولد كذلك الإيقاع الموسيقي مع قرائن الفواصل، على الرغم من مخالفتها للوزن العروضي في الشعر العربي، فالتقسيم أنتج لنا كذلك المبالغة في الإنكار عليهم، والتأكيد لوقوع السخط عليهم والغضب لأجل تكذيبهم.

ومثله قوله تعالى : **(كَذَبْتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذْرِ)** (القمر، 18). فتكرار التقسيم يبيّن إيقاظ النّفوس بذكر قصص الأولين، والاتّعاظ بما أصابهم من المذلات فيكون تكرار **اللزمه** المقسم بمنزلة قرع العصا لثلا تستولي عليهم الغلة، ويغلب عليهم الذهول والنسيان. أما تكرار المقطع الذي يفيد التقسيم، فيأتي من خلال بنية التكرار الخالص للفردات في قوله تعالى: **(وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَ الْمُجِيْبُونَ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ)** (الصفات، 75 – 82). فالنداء الموجه إلى نوح قسم وبين أن الله عزّ وجل أنجى أهله من الكرب العظيم، وجعل ذريته هم الباقيين.

أما القفل – والتقسيم فرع منه أو شبيه له، فهو يدخل فيما سماه "القدامي" حسن **الختام** أو "حسن المقطع"، ويمثله تكرار رؤوس الآيات في قوله تعالى : **(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاسِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّزْكَاهَ فَاعْلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)** (المؤمنون، 1 – 7). فالنّكرار بين أعمال المؤمنين وقسمها، وأكّد عليها، فالنّكرار أضاف في كل مرة عنصراً جديداً لأعمال المؤمنين، مما يجعل نازك الملائكة تقول في هذا الجانب **(إِنَّ النَّكْرَارَ يَجْنَحُ بِطَبِيعَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْقَدَ الْأَلْفَاظَ أَصَالَتِهَا وَجَدَتِهَا، وَيَبْهَتُ لَوْنَهَا، وَيَضْفِي عَلَيْهَا رِتَابَةَ مَمْلَةٍ، وَمِنْ ثُمَّ إِنَّ الْعَبَارَةَ الْمَكْرُرَةَ يَنْبَغِي**

أن تكون من قوة التعبير وجماله، ومن رسوخ الإرتباط بما حولها أن تصمد أمام هذه الرتابة (الملاكية، 1967، 252).

وترى الدراسة أن نجاح دلالة التقسيم والقفـل تكون في الموضوعات التي تقدم فكرة أساسية يمكن تقسيمها إلى فقرات، يتناول كل منها حلقة صغيرة جديدة من المعنى، مثل تكرار قصص الأنبياء واحداً واحداً مع عاقبة المكذبين بهم لثبيـت الرسول عليه السلام. وتشير الدراسة إلى أن تكرار التقسيم ودلاته قد تلتقي قد تلتقي مع دلالات أخرى.

دلالة التلازم:

التلازم من الدلالات السياقية التي تنقسم إلى قسمين:
أولاً: دلالة التلازم العامة.

ثانياً: دلالة التلازم الخاصة أو "الموضوعية".

أما دلالة التلازم العامة، فهي الإيحاء بالمعنى العام أو "الجو" من خلال موسـيقى التكرار التصويرية لحياة الدنيا، أو جو يوم القيمة أو أجواء الجنة والنار، ويمثله مستوى تكرار رؤوس الآيات في قوله تعالى :

«وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةَ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهُلْ
وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنَنَّ مُؤْذِنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصْنُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْعِونَهَا عَوْجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ
كَافِرُونَ * وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ
وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * وَإِذَا
صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَلَقَّأَ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ * وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَغْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا
أَغْنَى عَنْكُمْ جَمِيعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ * أَهْوَاءُ الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنْأِلُهُمْ
اللَّهُ بِرَحْمَةِ اذْخَلَوْا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ * وَنَادَى
أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفْيَضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ * (الأعراف، 44-50).

فتكرار لفظ "أصحاب" سبع مرات في الآيات أعطى الجوّ تلازماً، وتناسقاً موسيقياً متجانساً، ولم يضعف معناها أو مدلولها مرة واحدة؛ لأنّها تكتسب مدلولها الجديد كلّ مرة من المضاف إليه "أصحاب الجنة" و "أصحاب النار"، ومن حركة الإعراب "أصحاب الجنة" و "أصحاب النار".

ونلاحظ كذلك التلازم الذي لا يخضع لضرورة التجانس التام في الدال المكرر في قول رب العزة "ما وعدنا ربنا حقاً" و "ما وعد ربكم حقاً" فالتلازم من جانب وعد الله للمؤمنين فقال: "ما وعدنا ربنا حقاً"؛ فكان وعدهم خاصاً، أما أنتم أيها الكافرون فـ "وعد ربكم" وعدا عاماً؛ لأن الكافرين لا يستحقون الوعود الخاصة بل الوعيد.

أما دلالة التلازم الخاص فإنها تأتي من بنية تكرار رؤوس الآيات ونهايتها في

قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ لَقُومٍ يَتَكَبَّرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَآخْتَلَفَ أَسْنَتُكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ لِلْعَالَمِينَ * وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ لَقُومٍ يَسْمَعُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعاً وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْبِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ لَقُومٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم، 21 – 23).

دلالة التلازم في الآيات تنشأ من اطراد تكرار بداية الآيات وكذلك في نهايتها لتشكل بهذا التكرار المتلازم مجموعة من الدلالات وهي :

أولاً: نسق التلازم في التكرار اطراد الكثرة في النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده نتيجة اطراد التلازم في سياق التعبير.

ثانياً: الإيحاء بوحدة الخالق وبعظمته من خلال تكرار التلازم في تعداد النعم، وآيات الخلق الكثيرة على نسق واحد.

ثالثاً: وهي أهم الدلالات وأبعدها عمّا دلالة الإقناع الفكرية، والوجданية في وقت واحد، فالإقناع ناشيء من العناصر التالية:

1 – عرض آيات الله في الخلق ثم الدّعوة إلى التّفكير فيها مرة بعد مرّة.

2 – تنوع الآيات المعروضة أمام الفكر والنظر، ثم وحدة الدعوة إلى التأمل، مرة بعد مرة.

ومهمة التلازم في الآيات من خلال التكرار تسهيل التفكير في الآيات والنعيم المتعددة من خلال السياق الموحد، الذي يصرف التشتت، ويلفت الانتباه، ويعمق المجرى في الحسّ والنفس.

دلالة بناء الخبر:

فتأتي دلالة بناء الخبر من خلال مستوى التكرار الخالص للمفردات في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ (الأعراف، 26). فالتأثر بنى الخبر على المكرر كما يقول الرّازِي: (إنَّ اللباسُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيُوَارِي سُوَاتِكُمْ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وَعَلَى هَذَا الْقَدْرِ فَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ هُوَ الْلِبَاسُ الْأَوَّلُ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَجْلِ أَنْ يُخْبِرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ غَيْرِهِ) (الرازي، فخر الدين، 1981، ج 14، 55).

دلالة التبادل:

ودلالة التبادل تكون على مستوى الدالين المكررين، فيتجه كل دال من هذه الدوال المكررة باتجاه موازي حتى يصعب الفصل بين هذين الاتجاهين لأنهما مكملان لبعضهما البعض، ونلمس هذه الدلالة من خلال قوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْبَغِي الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص، 77).

دلالة التبادل تتبع من بنية المجاورة والمتمثلة في الدالين المكررين "أحسن"، فلفظ الدال الأول "ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن" تدل على إخراج حق الفقراء من المال عن طريق الصدقات في الحياة الدنيا وغيرهم من تجب لهم الصدقات. أما الدال المجاور فيشير إلى الرزق الذي ينعم الخالق به على خليفته الإنسان في الأرض، فالدالان المجاوران يسيران بحركة واحدة، وفي اتجاه واحد إلى درجة أن

الدال الأول يذوب في الدال المجاور، ويبادله الدلالة، لأنهما ينبعان من فاعلية العطاء للآخرين" (القرآن، 351، 1994).

دلالة النفي:

دلالة النفي من الدلالات التي ترد بشكل لافت في التشكيل التكراري في السور المكية على أقسام وصور مختلفة ، فالقسم الأول يتشكل من صور مختلفة: فصورته الأولى أن يأتي الدال الأول منفيًا ، والدال المكرر مثبتاً كقوله تعالى:

﴿أَلمْ غُلِبْتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ في بضم سينين الله الأمر من قبل ومن بعد ويؤمذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون (الروم، 1 - 7).

فقوله "يعلمون" بالإثبات، بعد قوله "لا يعلمون" تكرار ، فيعلمون بمنزلة لا يعلمون إلا أن الفعل في الأول جاء منفيا ، والثاني جاء مثبتا ، فالله سبحانه وتعالى نفي العلم عن الناس بما خفي عنهم من أمور وحقائق، ثم أثبت لهم العلم بظاهر الحياة الدنيا فـ"أنهم" علموا وما علموا "إذ العلم بظاهر الأمور ليس بعلم، وإنما العلم هو ما كان بالباطن من الأمور، فتكرار الإثبات في الدال المكرر هو تأكيد للدال الأول؛ لأن المقام مقام عدم العلم بوعد الله، فأكده هذا المعنى بسلط العلم على ظاهر الحياة، فهم لا يعلمون، فالنفي والإثبات يؤكدا هذا المراد من المعنى. ومنه قوله تعالى : ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَنَا وَلَا حَيَّةً وَلَا نُشُوراً﴾ (الفرقان، 3). فاعتمد التكرار في الآية على نفي الشيء وضده في الوقت نفسه من خلال قوله تعالى: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلُقُونَ﴾ ، فإذا كانت تلك الآلهة المتخذة من دون الله لا تملك شيئاً في هذا الوجود الربح فيما قيمتها، فترديد الفعل بين النفي والإثبات يؤكدا أن الآلهة لا تضر ولا تنفع، ولا تملك موتاً ولا حياةً ولا نشوراً.

والصورة الثانية لدلالة النفي من القسم الأول: أن يأتي الدال الأول مثبتاً والدال المكرر منفيًا كقوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْنِصُرُونَ﴾ وما لا

تُبَصِّرُونَ^١ (الحقة، 38)، ففي قوله تعالى: "وَمَا لَا تُبَصِّرُونَ"، ما يدل على أن الله تعالى لا يقسم فعلاً؛ لأن الأمر إما واضح فهم يبصرونـه، وإما غير واضح لهم لعيـ أصاب قلوبـهم، فدلالـة النـفي تتجـه إلى تـأكـيد عدم القـسم فيـقول الزـمخـشـري فيـ ذلك: "وـالـمعـنى أـنـه لا يـقـسـمـ بالـشـيـء إـلا إـعـظـامـاـ لـهـ؛ لأنـ الـأـمـرـ أـوـضـحـ مـنـ أـنـ يـنـكـرـهـ ذـوـ الـبـصـيرـةـ، وـلـهـذا أـشـارـ اللـهـ إـلـىـ الـبـصـرـ فـيـ الـقـسـمـ" (الزمـخـشـريـ، دـ.ـتـ، 658).

والصـورـةـ الـثـالـثـةـ مـنـ دـلـالـةـ النـفـيـ أـنـ يـتـرـدـدـ حـرـفـ النـفـيـ فـيـ الـآـيـةـ نـفـسـهاـ معـ مـتـعـلـقـاتـ مـخـتـلـفـةـ عـلـىـ مـسـتـوـىـ السـطـحـ الدـالـلـيـ ،ـ لـكـنـهاـ تـلـقـيـ فـيـ مـسـتـوـىـ الـعـمـيقـ لـلـآـيـةـ كـقـوـلـهـ تـعـالـىـ: "إـذـ قـالـ لـأـبـيهـ يـاـ أـبـتـ لـمـ تـعـبـدـ مـاـ لـاـ يـسـمـعـ وـلـاـ يـبـصـرـ وـلـاـ يـغـنـيـ عـنـكـ شـيـئـاـ" (مرـيمـ، 42ـ).ـ فـتـرـدـدـ حـرـفـ النـفـيـ "لـاـ"ـ،ـ نـجـدـ فـيـهـ تـأـمـلـ السـائـلـ وـتـعـجـبـهـ مـنـ خـلـالـ وـقـفـاتـ ذـهـنـيـةـ مـتـقـلـسـفـةـ مـعـ هـذـاـ الـوـجـودـ،ـ فـتـرـدـيـدـهـ فـيـ الـآـيـةـ يـعـطـيـ دـلـالـةـ التـوـكـيدـ وـالـإـثـبـاتـ أـنـ هـذـهـ الأـصـنـامـ لـاـ تـضـرـ وـلـاـ تـنـفعـ(الـبـقـرـيـ، 1989ـ)

أـمـاـ الـقـسـمـ الثـانـيـ مـنـ دـلـالـةـ النـفـيـ أـنـ تـأـتـيـ مـنـ أـجـلـ صـرـفـ الـأـفـعـالـ عـنـ دـلـالـتـهاـ الـحـقـيقـيـةـ،ـ وـيـتـرـدـدـ ذـلـكـ مـنـ خـلـالـ تـرـدـدـ الـفـعـلـ وـالـحـرـفـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: "لـمـ يـلـدـ وـلـمـ يـوـلـدـ* وـلـمـ يـكـنـ لـهـ كـفـواـ أـحـدـ" (الـإـلـاـصـ، 3ـ – 4ـ).ـ فـتـكـرـارـ حـرـفـ النـفـيـ مـعـ تـرـدـدـ الـأـفـعـالـ أـفـادـ فـيـ الـدـالـ الـأـوـلـ"ـ لـمـ يـلـدـ"ـ صـرـفـ الـفـعـلـ الـمـضـارـعـ إـلـىـ مـعـنـيـ الـمـاضـيـ،ـ أـمـاـ الـدـالـ الـمـرـدـدـ"ـ لـمـ يـوـلـدـ"ـ فـإـنـهـ يـدـلـ عـلـىـ صـرـفـ الـفـعـلـ الـمـضـارـعـ إـلـىـ الـحـالـ،ـ وـكـلـاـ الـدـالـيـنـ يـتـصـلـانـ عـلـىـ مـسـتـوـىـ الـعـمـيقـ لـيـؤـكـداـ أـنـ اللـهـ عـزـ وـجـلـ"ـ لـمـ يـكـنـ لـهـ كـفـواـ أـحـدـ".ـ أـمـاـ الـقـسـمـ الثـالـثـ مـنـ دـلـالـةـ النـفـيـ أـنـ يـتـسـلـطـ النـفـيـ عـلـىـ مـتـعـلـقـاتـ سـبـقـتـ الـدـالـ الـأـوـلـ وـالـدـالـ الـمـكـرـرـ كـقـوـلـهـ تـعـالـىـ: "عـمـ يـتـسـاءـلـونـ* عـنـ النـبـأـ الـعـظـيمـ* الـذـيـ هـمـ فـيـهـ مـخـتـلـفـونـ* كـلـاـ سـيـعـلـمـونـ* ثـمـ كـلـاـ سـيـعـلـمـونـ" (الـنـبـأـ، 5ـ).ـ فـلـفـظـ "كـلـاـ"ـ وـضـعـ لـرـدـ شـيـءـ قدـ تـقـدـمـ(الـبـقـرـيـ، 1989ـ).ـ فـالـآـيـاتـ مـنـ خـلـالـ النـفـيـ قـرـرتـ رـدـ قـوـلـهـمـ الـذـيـ هـمـ فـيـهـ مـخـتـلـفـونـ بـالـرـدـعـ وـالـتـهـيدـ فـقـالـ تـعـالـىـ: "كـلـاـ سـيـعـلـمـونـ"ـ،ـ فـهـوـ وـعـيـدـ لـهـمـ بـأـنـهـمـ سـوـفـ يـعـلـمـونـ أـنـ مـاـ يـتـسـاءـلـونـ عـنـهـ،ـ وـيـضـحـكـونـ فـيـهـ حـقـ لـاـ دـافـعـ لـهـ،ـ وـاقـعـ لـاـ رـيـبـ فـيـهـ،ـ وـالـغـرـضـ مـنـ تـكـرـارـ النـفـيـ الرـدـعـ وـالـتـأـكـيدـ لـلـدـلـالـةـ عـلـىـ أـنـ الـوـعـيـدـ الـثـانـيـ أـبـلـغـ مـنـ الـوـعـيـدـ الـأـوـلـ(الـرـازـيـ،ـ فـخـرـ الـدـينـ، 1981ـ).

فدلالة النفي في التشكيل التكراري تأتي في أغلب حالاتها من أجل تأكيد هدف تعرض له الآيات، دون أن يؤثر ذلك على المعنى العام للآيات، بل يعمل على تكثيف المعنى والدلالة في وقت واحد.

دلالة التقابل:

ونجد من أهم الدلائل التي تعالجها هذه الدلالة، صورة التقابل بين الماضي والحاضر، أو صورة الحاضر والماضي، فتتقابل الصورتان في سياق واحد من خلال بنية الترديد في قوله تعالى: «وَاصْنَابُ الشَّمَالِ مَا اصْنَابَ الشَّمَالَ» في سَمْوٌ وَحَمِيمٌ وَظِلٌّ مَنْ يَحْمُومُ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ» (الواقعة، 41 – 45).

فحديث الآيات عن الكفار أصحاب الشمال الذين يعذبون في النار، فتعرض الآيات مشهداً من مشاهد تعذيبهم فيها، ومن حيوية التصوير في هذا المشهد أنه طوى الحياة الدنيا، وأقام القيامة، وجعلنا نذهب بخيالنا إلى الدار الآخرة، ونرى أصحاب الشمال في السموم والحميم، ونتذكر حياتهم الماضية في الدنيا أيام ترفهم، ورافهيتهم مع أننا في الواقع ما زلنا في الدنيا نراهم مترفين غير معذبين، فالترديد رسم لهم صورتين متقابلين: الأولى في الحياة الدنيا وحالهم مترفة، والثانية: في الآخرة وحالهم حال بؤس وعذاب (القرآن، 1994).

دلالة التوازي:

فالتواري من الدلائل السياقية ذات الحضور الكبير في الآيات المكية، ونلمسه في التشكيلات التكرارية ذوات الصيغة التركيبية الواحدة، ويتشكل ذلك من خلال بنية ترديد الحرف في قوله تعالى: «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا» وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا وَنَفَسٍ وَمَا سَوَاهَا» (الشمس، 1 – 7).

فترديد حرف القسم أوجد لنا التوازي الدقيق في كل وحدة بنائية في الآيات، فقسم الآيات إلى وحدتين بنائيتين: الأولى يمثلها قوله تعالى: «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا» وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا»، فتوازي الوحدة الأولى من خلال

التكرار يكون على الشكل التالي: أداة القسم، فالمقسم به، فأداة الشرط، ففعل الشرط، فالضمير. أما الوحدة البنائية الثانية فيتمثلها قوله تعالى: «والسماء وما بناتها» وأَرْضٌ وَمَا طَحَّاها * وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا»، فالتواري في جزئيات الوحدة الثانية يتشكل من أداة القسم فالمقسم به، فالاعطف، فاسم الموصول «ما»، والفعل وضميره. فعناصر التوازي تتضاد من أجل إطلاق جو من الموسيقى التصويرية لمشاهد الكون على نهج خاص يولد الرهبة، ويلفت الانتباه من خلال شذوذ الوجان لدى الفرد والسامع.

ومن السورة نفسها نجد مقطع تتواءز جزئياته على الشكل التالي: حرف تحقير «قد» فال فعل الماضي، فاسم الموصول «من» فال فعل الماضي وضميره «الهاء» ويمثله قوله تعالى: «قد أفلح من زكاها» وقد خاب من دساها» (الشمس، 9 – 10). وهذا النوع من التوازي يشيع في سور القصار من الآيات المكية، أما سور الطوال فله أنواع أخرى من التوازي ويمثله مستوى تكرار رؤوس الآيات في قوله تعالى: « وأنه تعالى جد ربنا ما اتَّخذ صاحبة ولا ولداً» وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً « وأنه ظننا أن لن نقول الإنس والجِنْ على الله كذباً» وأنه كان رجال من الإنس يعودون بـ رجال من الجن فزادُهُمْ رهقاً» (الجن، 3 – 7).

فتكرار بداية الآيات يبدأ بحرف «الواو»، فحرف التأكيد «أن» واسمه فخبره المؤلف غالباً من جملة فعلية، ليدل هذا التكرار المتوازي على اطراد الخبر المقصوص على لسان الجن بعد سماعهم قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد، ويوحى باطراد نسق التصوير. ويأتي منه تكرار توازي البدايات حتى نهاية الآيات ويمثله قوله تعالى: « قلْ أَرَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ» (القصص، 71 – 72). فتكرار رؤوس الآيات يوضح من خلال دلالة التوازي أهمية الفضل الذي يمن الله تعالى به على عباده، مما استوجب الإلحاح عليه وتكراره.

ويتشكل التوازي من خلال تكرار صيغة التركيب وترتيب الأجزاء، بل يكرر النسق بحروفه، ومع ذلك تبقى جسور متصلة بين الأنواع جميعاً كقوله

تعالى: «وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبَعَثُ حَيًّا» (مريم، 33). فدلالة التوازي من خلال ترديد لفظ "يَوْمٌ" تشير إلى دلالة الربط عن طريق الإيقاع الموسيقي من قبيل الرجع الموسيقي للصوت المردد أو المعنى المرجع.

دلالة التواصل:

نلمس من خلال الآيات المكية أن دلالة التواصل تكاد تكون محصورة في بعض الآيات، وتتشكل دلالة التواصل من بنية ترديد الأفعال في قوله تعالى: «بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ» (يونس، 96). فالآية تبدأ بالطرف الأول من الترديد والمتمثل بقوله تعالى: "بل" كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه"، ليتمتد ويشمل قوله "ولما يأتيهم تأويله"، ليظهر بعد هذا الامتداد على مستوى السطح الأفقي جملة الدال المردد من خلال قوله: "كذلك كذبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيَنْشأُ مِنْ هَذِينَ الدَّالِيْنَ عَلَاقَةُ التَّوَاصِلِ الَّتِي تَظَهُرُ بِهِمْ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْتِيهِمُ التَّأْوِيلُ" (القرآن، 1994)، وفي هذا الصنيع كفر وظلم، وهذا المعنى نجده في الدال المردد ليتواصل به معنى التكذيب، ويتمتد ويتواصل لهذا التكذيب في الدالين المرددين العقاب من الله عز وجل (القرآن، 1994).

ج – دلالة الإيقاع:

الإيقاع من عناصر البيان القرآني المعجز، الذي يؤثر في القارئ حين يلاحظه، والإيقاع القرآني يتكون من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة، ومن اتجاهات المد في الكلمات، ثم من اتجاهات المد في نهاية الفاصلة المطردة في الآيات (قطب، 1956).

والإيقاع في الآيات المكية متناسق مع السياق الذي ورد فيه من خلال التشكيلات التكرارية، ومتناصف مع نظام الفواصل القرآنية، ومتناصف مع الجو العام للسورة، وقد قسمت الإيقاع في التشكيلات التكرارية إلى ثلاثة أقسام:

- الأول: الصوت المتكرر.
- الثاني: تكرار أصوات سابقة.

والثالث: تكرار القالب الصوتي.

فنجد الآيات في القسم الأول تتخذ من الصوت المتكرر وسيلة بلاغية لتصوير الموقف وتجسيمه، والإيحاء بما يدل عليه معتمدا في ذلك على التشكيل التكراري المتميز بخصائص صوتية خاصة. والآيات المكية تستخدم هذه الوسيلة باقتدار رائع، وإعجاز معجز، ونلمس هذا الإيقاع الصوتي المتكرر من خلال مستوى التكرار الخالص للمفردات في قوله تعالى: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَذْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ * خُشُعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانُوهُمْ جَرَادٌ مُّتَشَّرِّ مُهْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ» (القمر، 6 – 8).

كلمة الداع المكررة مرتين في الآيات محفوفة الياء، لأنها اسم منقوص بالباء "داعي"، ولو ذكرت الياء لوجب مدّها مदاً طبيعياً بمقدار حركتين ولو مدّت الياء حركتين لاختل الإيقاع "الجذاب" في السياق وأدى إلى ما يشبه الكسر في وزن الشعر، لذلك حذفت الياء من الكلمتين لتحقيق التناسق في الإيقاع الجذاب المتناسق مع السياق ، ومع الفواصل في الآيات (الخالدي، 2000).

ونلمس الجرس الإيقاعي للصوت المكرر من خلال مستوى تكرار نهاية الآيات في قوله تعالى: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ» (الناس، 1 – 8).

حرف السين المتكرر من خلال كلمة "الناس" صوت "صامت مهموس لثوي احتكاكى لا يستطيع الإنسان أن ينطق به وهو مفتوح الفم ، بل ينطقه عند التقاء أسنانه السفلى بأسنانه العليا" (السعان، 1990)، وقد اختارت هذه الأصوات بصفة خاصة لإبراز هذه الوسوسة التي يخافت بها أهلجرائم والمكائد من الناس، وما يلقى به الشيطان في روع الإنسان ليزيّن له بذلك ارتكاب المعاصي فلزم لهذا الأمر الصوت المتكرر الاحتكاكى المهموس لتصوير حالة الهمس الخفي، وقد أعانه على ذلك بعض الأصوات الأخرى التي تقارب مع صوت السين مخرجا، ومنها حرف الصاد المطبق الذي يشتراك في كل خصائصه الصوتية مع صوت السين، ويزيد عليه الإطباق ليعطى بذلك إيقاعا أعلى وسط هذه السينات المتتالية، ويشتراك معه أيضا

صوت الفاء الصامت المهموس الشفوي الاحتкаكي، فترسم لنا هذه الأصوات المتكررة موقف التحرير الشهادى على ارتكاب الآثام (السعان، 1990).

ويأتي من خلال بنية المجاورة الصوت المتكرر ليدل على إيقاع هول يوم القيمة كقوله تعالى: **(يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَبَعَهَا الرَّأْدِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ)** (النازعات، 6 – 8). فتكرار قوله: "ترجف الراجفة" يولد إيقاع الهول من خلال تكرار صوت الراء الذي تتبع في نطقه طرقات اللسان على اللثة تتبعاً سريعاً يصور أبدع تصوير إيقاع الرعشة التي تتناثب الأرض والسماء.

أما تكرار الأصوات السابقة فإيقاعها ينبع من تتبع وانتظام الأصوات فيها للتعبير عن معنى معين، وتصویره تصویراً موحياً ومؤثراً، وتمثل بنية المجاورة لإيقاع الأصوات السابقة في قوله تعالى: **(كَلَإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا)** (الجر، 21). فتكرار **الدَّكَ** يولد الإيقاع للفعل **"دَكَ"**، ليصور هذا الدك أجزاء الأرض جزءاً جزءاً، وتكرار ذلك مرة بعد مرة حتى تقنى، و اختيار **الدك** دون غيره من الأفعال يشعرنا بالأصوات الانفجارية التي ينحبس عند النطق بها الهواء انحباساً تاماً، ثم لا يكاد ينساب حتى ينحبس في صوت انفجاري آخر، ليشعرنا هذا التكرار بالإحاطة بالأرض، والإطباق عليها حتى لا يفلت منها جزء من الأجزاء حيال هذا الدك المتوالي، وهذا الانتقال لحرف الدال مع الدوال المكررة والمجاورة يتنااسب وتكرار الضغط على الأرض حتى لا يبقى منها شيء.

ومنه قوله تعالى: **(إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤَيْدًا)** (الطارق، 16 – 17) وقوله تعالى: **(فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَةً أَحَدٌ وَلَا يُوْثَقُ وَثَاقَةً أَحَدٌ)** (الجر، 25 – 26)، فتكرار الأصوات السابقة وفي كثير غيرها كان مع اتفاق المعنى، ولكن القرآن قد يلجأ إلى تكرار أغلب الأصوات في كلمتين متتاليتين ليحدث بينهما نوعاً من الجنس الصوتي مع تغير في فونيم كل كلمة منها ليتغير تبعاً لذلك المعنى، ومن أمثلته قوله تعالى: **(وَيَلْ لَكُلَّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ)** (الهمزة، 1)، فالمعنى هنا اختلف لوجود فونيم "الهاء" في الدال الأول، واللام في الدال المكرر وهو متبعان في المخرج، فأطلق عليه البلاغيون (الجنس اللاحق) (المarsi، 1999، 176).

أما القسم الثالث: تكرار القالب الصوتي، وهو من السمات الواضحة للغة القرآن في السور المكية، وخاصة في سور القصار، فتجد له الأذن لذة، وفي تكراره متعة تجعله قريباً من النفس، سريع العلوق بالقلب سهلاً في حفظه وترداده، وهذا القالب الصوتي مقيس بدقة متناهية في كثير من المواقع، ويمثله بنية الترديد في الأفعال في قوله تعالى: **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ** (النصر، 3). وقد أدرك بعض الشعراء من ذوي الحس البلياني الرهيف مدى ما لهذا التكرار من جمال فنسجوا على منواله، واحتذوا مثاله حذوك الشارة بالشارة كقول البحترى:

"فأَحْجَمَ لَمَا لَمْ يَجِدْ فِيكَ مَطْمِعًا
وَأَقْدَمَ لَمَا لَمْ يَجِدْ عَنْكَ مَهْرَبًا" (المرسي، 1999، 178)
والاستدلال بهذا البيت من الشعر لبيان تساوي وحداته الصوتية المكررة تساوياً يكاد يكون تاماً. وقد تلجمَ البلاغة القرآنية إلى تكرار القالب الصوتي الطويل مع الحرص الشديد على تطابق نظام ترتيب الكلمات في الجمل، واختلاف يسير في الطول ومن ذلك قوله تعالى: **(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيسِرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَدَبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيسِرُهُ لِلْعُسْرَى)** (الليل، 5 – 10). فالإيقاع ولد المطابقة الباهرة بين المعنيين، وتلجمَ البلاغة القرآنية إلى إعادة القالب الصوتي بعد فاصل ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمَنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَخْتَلَفَ أَسْنَنَكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ وَمَنْ آيَاتِهِ مَنَامَكُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوُكُمْ مَنْ فَضَّلَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمَنْ آيَاتِهِ يُرِيُّكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (الروم، 21 – 24).

فعد سماع هذا الإيقاع في الآيات يتولد لدينا دلالة التلازم، أو إيقاع التلازم على الشكل التالي:

أولاً: انقسام الآية الواحدة إلى قسمين : أولهما أطول من الثاني هما القرينة والتعليق.

ثانياً: جواز الوقف الواضح على موضع الانقسام في أو اخر "القرائن" استجابة للسياقين المعنوي والموسيقي .

ثالثاً: هذا الإيقاع في التقسيم يذكرنا بانقسام البيت في الشعر القديم فمنه يتولد الإيقاع.

رابعاً: التقسيم في الآيات فني لا صناعي ينبع من المعنى، فالقرينة عرض لعدد من آلاء الخالق المنعم، والتعليق الذي ولد الإيقاع حتى على تدبرها، خلافاً لانقسام البيت في الشعر العربي القديم الذي يسبق المعنى أو يفرضه.

خامساً: الانقسام في الآيات قائم على نسب زمنية متقاربة، ثلثان للقرينة وثلث للتعليق. وبهذا التكرار لل قالب الصوتي المتشكل من تكرار مستوى رؤوس الآيات، ونهايتها يتولد لدينا دلالة الإيقاع المنبثقة من التلازم بين الدوال المكررة. وترى الدراسة أن أهمية التوزيع المكاني للتكرار داخل السياق يؤكد أن هذا الحيز المكاني يؤثر في البنية الدلالية، فكما أنه يؤثر حقاً في إنتاج الدلالة، فإن البنية الإيقاعية تؤثر كذلك، ومن تأثير البنية الإيقاعية تكمن الدوافع الفنية للتكرار لدى الشعراء في تحقيق النغم والإيقاع والرمز، فيرى مصطفى السعدني: "أن النغمة هندسة الموسيقى التي تؤهل العبارة وتغني المعنى" (السعدني، د.ت، 50).

ويرتبط المستوى الصوتي بالحالة النفسية ارتباطاً وثيقاً، فالحاجة إلى تكرار الألفاظ، وتكرار جرسها الموسيقي يعتمد على حاجة المعنى في نفس المتلقى تصديقاً أو رفضاً (ناجي، 1984، 140، جمعة، 1991، 250 – 253). ويؤكد علي البطل على وظيفة الإيقاع النفسية فيقول: "التكرار في حد ذاته وسيلة من الوسائل السحرية التي تعتمد على تأثير الكلمة المكررة في إحداث نتيجة معينة في العمل الأدبي وخاصة الشعر" (البطل، 1981، 218، الأسعد ، 1999).

ويرى عمر السالمي: "أن التكرار بشتى أنواعه يحدث نوعاً خاصاً من الإيقاع تستلزمه العبارة لأغراض فنية، ونفسية، واجتماعية ودينية" (السلمي، 1980، 231، الأسعد، 1999)، ويرى عمر السالمي كذلك:

"أن التكرار في السور المكية يلتزم التتابع المنطقي، ويخلص لنغمة السياق، ثم ينفرد بالإيقاع عندما تتلاقى بعضها البعض لتتج نعمته إلى

النفس لتنصهر في حقيقة واقع وجودها، وإلى العقل ليستجمع قواه فيتأمله ويستبصره، وعلى هذا نستطيع تفسير سورة المرسلات والرحمن وغيرها من السور التي يتعدد فيها تكرار اللازمة" (السلامي، 1980، 240).

ومن هذه الدلالات الإيقاعية ترى الدراسة:

أولاً: أن أصغر وحدة موسيقية في القرآن هي الآية، فتكرار الفاصلة، والمفردة وال قالب الصوتي من أركانها البارزة.

ثانياً: موسيقى الآية فالمقطع، فالسورة، وموسيقى السور المكية، وسور المدنية موسيقى خصبة، تتجاوز العروض المعروفة لدينا.

ثالثاً: بوسع الفنون النثرية على اختلاف أشكالها الأدبية الإفادة من هذه الموسيقى الخصبة في القرآن الكريم وخاصة سور المكية.

الخاتمة

لعل أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث ما يلي:

- 1 – تتبع معنى التكرار من جانبي اللغة والاصطلاح من خلال المعاجم والدراسات البلاغية التي تناولت الموضوع، من أجل تميزه من مرادفاته الكثيرة والتي تشمل الترديد، ورد الأعجاز ، وتشابه الأطراف، والعكس والتبدل، والمجاورة وأثبتت الدراسة أن ظاهرة التكرار ظاهرة واسعة في الأدب العربي .
- 2 – تتبع موقف القدماء من التكرار، إذ تبين أن القدماء تناولوا ظاهرة التكرار من الجانب الأسلوبي ، ولكنهم لم يخصوا هذه الظاهرة بفصل مستقل ، أو مصنف مستقل وتبين للباحث أيضاً أن الدراسات القرآنية الحديثة دخلت إلى التكرار كظاهرة أسلوبية من مدخلين: الأول: أنه أسلوب واضح في القرآن الكريم من جهة العبارات والآيات، ثانياً: تكرار القصص.
- 3 – أن التكرار أمر جوهري في البناء اللغوي ونظم الكلم ، ويمكن من خلاله حمل الكثير من المسائل النحوية، والتفسيرية عليه، لبيان إعجاز القرآن وبلاهة نظمه.
- 4 – أن التكرار في القرآن الكريم واقع من جهة التركيب اللفظي دون المعنى وهذا ما تؤكد عليه البنى التكرارية المختلفة التي تناولتها الدراسة .
- 5 – أن البنى التكرارية الواردة في القرآن الكريم وخاصة في السور المكية أكثر وروداً من السور المدنية، ومرد ذلك إلى أسلوب القرآن الكريم قي تثبيت العقيدة الإسلامية في النفوس في المرحلة الأولى من التنزيل.
- 6 – أن البنى التكرارية من خلال دلالاتها المعجمية والسياقية والإيقاعية تؤكد قدرة القرآن الكريم في التأثير والإقناع في نفوس المتلقين له في كافة العصور .

قائمة المراجع:

- ابن الأثير الحلبى،(أحمد بن إسماعيل،ت 737 هـ)،(1980):جواهر الكنز،تلخيص كنز البراعة فى أدوات ذوى البراعة،تحقيق:محمد زغلول سلام،منشأة المعارف الاسكندرية،د.ط.
- ابن الأثير،(ضياء الدين بن الأثير،ت 637 هـ)،(1962):المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر،تحقيق:أحمد الحوفي،وبذوي طبانه،الجزء الثالث،مكتبة نهضة مصر،القاهرة،ط 1.
- أبو إصبع،صالح،(1997):الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،لبنان،ط 1.
- أحمد،أحمد ميقري، (2001):البرهان في إعراب آيات القرآن،المكتبة العصرية لبيان،بيروت،ط 1.
- الأشعري، أبو الحسن، (1969): مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،ط 2.
- أولمان، استيفن، (1986):دور الكلمة في اللغة،ترجمة: كمال محمد بشير، مكتبة الشباب،القاهرة ، ط 10.
- الألوسي، شهاب الدين محمود ،(د.ت): روح المعانى في تفسير القرآن العظيم،دار الفكر العربي،لبنان،بيروت، ط 1.
- الأندلسي،(عبد الجليل بن موسى القصدي،ت 608 هـ)،(1995):شعب الإيمان تحقيق:سيد كسروي حسن،دار الكتب العلمية،بيروت،ط 1.
- الأندلسي، عبد الحق بن عطية ،(1985):المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،تحقيق:عبد الله بن إبراهيم الأنصاري،وعبد العال السيد إبراهيم الدوحة،ط 1.

- الأنصاري، (أبو يحيى زكرياء، ت 926 هـ)، (1983) : فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، ط 1.
- الإسكافي، الخطيب، (1973) : درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، منشورات، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط 1.
- الأسعد، خولة محمود ريفان، (1999) : التشكيل التكراري في السور المدنية، رسالة ماجستير، إشراف الدكتور، زياد الزعبي، جامعة اليرموك.
- بدوبي، أحمد أحمد، (1986) : من بلاغة القرآن، دار النهضة، مصر، ط 3.
- البقرى، أحمد، (1989) : أساليب النفي في القرآن، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية مصر، ط 1.
- البرزة، أحمد مختار، (1985) : أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط 1.
- البغدادي، محمد بن حيدر، (1981) : قانون البلاغة في نقد الشعر، تحقيق: محسن غياض عجیل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1.
- البعاعي، (برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر، ت 885 هـ)، (1995) : نظم الدرر في تناسب الآيات وال سور، تحرير، عبد الرزاق غالب المهدى، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط 1.
- بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، (1974) : التفسير البیانی للقرآن الكريم دار المعارف، مصر، ط 4.
- البطل، علي، (1981) : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دار الأندلس، بيروت، د. ط.
- بركات، محمد فارس، (1985) : الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم، دار قتبة بيروت، ط 1.
- بكّار، يوسف، (1990) : في العروض والقافية، دار المناهل، بيروت، ط 2.
- التبريزى، الخطيب التبريزى، (1975) : الوافى في العروض والقوافى، تحقيق: فخر الدين قباوة، وعمر يحيى، مطبعة الحلبي، دمشق، ط 2.

التهانوي، محمد أعلى بن علي، (1966): كتشاف اصطلاحات الفنون، شركة الخياط
ببيروت، د. ط.

تعيلب، عبد المنعم أحمد، (1995): فتح الرحمن في تفسير القرآن، دار السلام،
دون مكان، ط. 1.

الثعالبي، (عبد الملك بن محمد، ت 429 هـ)، (1983): يتيمة الدهر في محاسن
أهل العصر، شرح وتحقيق: مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمية، بيروت،
لبنان، ط. 1.

ثعلب، (أحمد بن يحيى، 291 هـ)، (1948): قواعد الشعر، تعلیق وشرح: محمد عبد
المنعم خقاجي، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، ط. 1.

الجاحظ، (أبو عثمان عمر بن بحر، ت 355 هـ)، (1948): البيان والتبيين، تحقيق:
عبد السلام هارون ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط. 1.

الجاحظ، (أبو عثمان عمر بن بحر، ت 355 هـ)، (1991): رسائل الجاحظ، تحقيق:
عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط. 1.

الجرجاني، (عبد القاهر بن عبد الرحمن، ت 471 هـ)، (1978): دلائل الإعجاز (في
علم المعاني) صاحب أصله محمد عبد: ومحمد محمود الشنقطي، تعلیق وشرح
محمد رشيد رضا دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط. 1.

الجرجاني، (علي بن عبد العزيز، ت 366 هـ)، (د. ت.): الوساطة بين المتباين وخصومه
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى الحلبي
القاهرة، د. ط.

الجرجاني، (علي بن محمد الشريفي، ت 816 هـ)، (د. ت.): التعريفات، تحقيق، عبد
المنعم الحنفي، دار الرشاد، القاهرة، د. ط.

الجزائري، أبو بكر جابر الجزائري، (1989): منهاج المسلم، دار الشروق، جده، ط. 9.

الجوهري، إسماعيل بن حماد، (1979): الصحاب (تاج اللغة وصحاح العربية)
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارة، دار العلم للملايين، بيروت، ط. 2.

جمعة، حسين، (1991): الرثاء في الشعر الجاهلي والإسلام، دار معد للنشر والتوزيع
دمشق، ط. 1.

بن جعفر، قدامة، (1980): نقد الشعر، تحقيق، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1.

حسان، تمام، (1979): اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، ط 2.

ابن الحاجب، عثمان بن عمر، ت 646هـ)، (د.ت): الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق: موسى نباي العلياني، وزارة الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي، بغداد، العراق، د.ط،

ابن الحاجب، (1985): الأمالي النحوية، (أمالي القرآن الكريم)، تحقيق: هادي حسن حمودي، مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب، بيروت، ط 1.

الحاتمي، أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر، (1979): حلية المحاضرة في صناعة الشعر، تحقيق: جعفر الكتاني، بغداد، د.ط .

ابن حجة الحموي، (أبو بكر علي، ت 837هـ)، (1991): خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح: عصام شعيبو، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط 2.

اللبي، (أحمد بن يوسف، ت 756هـ)، (1991): الدر المصور في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط 1.

حبنكة، عبد الرحمن الميداني، (1989): قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، دار القلم ، دمشق ، ط 2.

حسين، عبد القادر، (1984): فن البلاغة، عالم الكتب، بيروت، ط 1.

حوى، سعيد، (1985): الأساس في التفسير، دار السلام، بيروت، لبنان، ط 1.

الخفاجي، (محمد بن عبد الله بن سنان الخفاجي، ت 466هـ)، (1982): سر الفصاحة، تحقيق: وشرح، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، ط 1.

الخالدي، صلاح عبد الفتاح، (2000): إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني، دار عمار، الأردن، ط 1.

الخالدي، صلاح عبد الفتاح، (1992): لطائف قرآنية، دار القلم، دمشق، ط 1.

الخطيب، عبد الكريم، (د.ت):القصص القرآني في منظومه ومفهومه،دار المعرفة
بيروت،لبنان،د.ط.

دوب، رابع، (1997):البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دار
الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،ط 1.

الداية، فايز، (د.ت):البلاغة العربية (البيان والبديع)،منشورات جامعة حلب مديرية
الكتب والمطبوعات الجامعية،د.ط.

درّاز، محمد عبد الله، (1981):مدخل إلى القرآن الكريم،ترجمة:محمد عبد العظيم
دار القلم،الكويت،ط 3.

الدرّة، محمد علي طه، (1986):تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه،منشورات دار
الحكمة،بيروت،دمشق،د.ط.

الدرويش، محي الدين، (1988):إعراب القرآن الكريم وبيانه،اليمامة للطباعة
والنشر دمشق،د.ط.

الرّازِي، فخر الدين بن ضياء الدين عمر، (1981):تفسير الرّازِي،المشهور
بـ(التفسير الكبير ومفائق الغيب)،دار الفكر،للطباعة والنشر،بيروت،لبنان ،ط 1.

الرّازِي،(فخر الدين محمد بن عمر الرّازِي،ت 604هـ)،(1985):نهاية الإيجاز
في دراية الإيجاز،تحقيق:إبراهيم السامرائي،ومحمد برکات أبو علي،دار
الفكر للنشر،عمان،الأردن،ط 1.

الرّازِي،(محمد بن أبي بكر ،ت،ق 7.هـ) (د.ت):مختار الصحاح،ترتيب،محمود
خاطر،دار الحديث،القاهرة،د.ط.

الرماني،والخطابي،الجرجاني، عبد القاهر ، (1968):ثلاث رسائل في إعجاز
القرآن،تحقيق،محمد خلف الله ،ومحمد زغلول سلام،دار المعارف،مصر
ط 2.

رضاء، محمد رشيد، (د.ت) :تفسير المنار،قدم له الشيخ محمد عبد الله،دار المعرفة
بيروت،لبنان،د.ط.

الرافعي، مصطفى صادق، (1995):إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،دار الفكر
العربي،القاهرة،ط 8.

ربابعة، موسى، (1990): الّتّكّرّار في الشّعر الجاهلي، دراسة أسلوبية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، الأردن، المجلد الخامس، العدد الأول.

الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، ت 1205هـ، (د.ت)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ط. د.ت.

الزركشي، الإمام بدر الدين محمد، (1972): البرهان في علوم القرآن، تحقيق، محمد أبو الفضل، دار المعرفة، بيروت، ط 2.

الزمخضري، محمود بن عمر، ت 538هـ، (1982): أساس البلاغة، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ط.

الزمخضري، محمود بن عمر، ت 538هـ، (د.ت): الكافاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوايل في وجوه التأويل، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع د.ط.

الزمكاني، عبد الواحد بن عبد الكريم، ت 651هـ، (1964): التبیان فی علم البیان المطلع علی إعجاز القرآن، تحقيق، أحمد مطلوب، و خديجة الحديثي، بغداد ط 4.

الزمكاني، عبد الواحد بن عبد الكريم، ت 651هـ، (1974): البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، تحقيق، خديجة الحديثي، وأحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد، ط 1.

الزحيلي، وهبة، (1991): التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر بيروت ، لبنان ، ط 1.

السبكي، بهاء الدين السبكي، (1937): عروض الأفراح ضمن شروح التأذیص مطبعة عيسى البابي، مصر، د.ط.

السجلماسي، أبو محمد القاسم الأنباري، ت 704هـ، (1980): المنزع البديع في تحسین أسالیب البديع، تقديم وتحقيق: علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط 1.

ابن سيدة، علي بن إسماعيل، ت 458هـ، (1958): المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تحقيق: مصطفى السقا، وحسين نصار، مكتبة مصطفى البابي، مصر، ط 1.

سلامة، إبراهيم، (1952): بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، مكتبة الإنجلو، ط 2.

السيوطى، (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911هـ)، (1990): الذر المنشور في التفسير بالتأثر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1.

السيوطى، (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911هـ)، (1981): معترك القرآن في إعجاز القرآن، تحقيق، أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1.

السلامي، عمر، (1980): الإعجاز الفنى في القرآن الكريم، الشركة التونسية، تونس د.ط.

السامرائي، فاضل، (1998): التعبير القرآني، دار عمار، عمان، ط1.

سلام، محمد زغلول، (1976): أثر القرآن في النقد العربي، دار المعارف، مصر، ط1.

السعدي، مصطفى، (د.ت): البنيات الأسلوبية في الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، الإسكندرية ، د.ط ، .

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، (د.ت): أصول البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عالم الكتب، بيروت، د.ط.

الشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد، (د.ت): حاشية الشهاب المسماة (عن أيام القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي)، دار صادر، بيروت، د.ط.

الشوکانی، (محمد بن علي بن محمد، ت 1173هـ)، (1994): فتح القدیر الجامع بين فنی الروایة والدرایة فی علم التفسیر، دار ابن کثیر، بيروت، لبنان، ط1.

ابن شیث القرشی، (عبد الرحیم بن علی، ت 625هـ)، (1988): معالم الكتابة ومقاييس الإصابة، تحقيق، محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1.

شلتوت، محمد، (1975): الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة، ط1.

صالح، بهجت عبد الواحد، (1993): الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1.

صعب، حسن، (1980): الإسلام والإنسان، دار العلم للملايين، بيروت، ط1.

الصولي، (محمد بن يحيى، ت 335هـ)، (د.ت): أخبار أبي تمام، تحقيق، خليل محمود عساكر، ومحمد عبده عزام، قدم له، أحمد أمين، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، د.ط.

طبانه، بدوي، (1997): معجم البلاغة العربية، دار المنارة، جدة، ط4.

ابن طباطبا، (محمد بن أحمد العلوى، ت 322 هـ)، (د.ت): عيار الشعر، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع، توزيع مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط.

الطبرسي، أبي علي الفضل بن الحسين، (1986): مجمع البيان في تفسير القرآن، تصحيح، وتعليق: هاشم الرسول المحلاني، والسيد فضل الله الزبيدي دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط. 1.

الطبرى، (أبى جعفر محمد بن جریر، ت 310 هـ)، (1984): جامع البيان عن تأویل آی القرآن، دار الفكر، د.ط.

عظيمة، محمد عبد الخالق، (د.ت): دراسات لأسلوب القرآن، دار الحديث، القاهرة ط. 1.

عبد المطلب، محمد، (1997): البلاغة العربية قراءة أخرى، مكتبة لبنان، لبنان، بيروت ط. 1.

عبد المطلب، محمد، (1995): بناء الأسلوب في شعر الحداثة (التكوين البديعي)، دار المعارف، مصر، ط. 2.

علي، أسعد إسماعيل، (2000): القرآن الكريم رؤية تربوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط. 1.

عكاوى، إنعام نوال، (1992): المعجم المفصل في علوم البلاغة (البديع والبيان والمعانى)، مراجعة: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. 1.

عباس، فضل حسن، (1987): البلاغة العربية فنونها وأفاناتها، دار الفرقان للنشر، عمان ، الأردن ، ط. 1.

عباس، فضل حسن، (1987): القصص القرآني، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط. 1.

ابن عجيبة، أبي العباس أحمد بن محمد بن المهدى، (2002): البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق، عمر أحمد الرواى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. 1.

عبد التواب، صلاح، (1995): الصورة الأدبية في القرآن الكريم، مكتبة لبنان، بيروت ط. 1.

عوده، رجاء محمد، (1999):النظم القرآني وأثره على مقاصد التنزيل الحكيم
بحث منشور في مجلة الآداب، جامعة الملك سعود، المجلد 11.

العقاد، عباس محمود، (1965):حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، دار الهلال
القاهرة ، د.ط.

العلوي، يحيى بن حمزة، (1982):الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم
حقائق الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط.

علي، أحمد علي، (1992):الإعجاز البياني في قصص القرآن، دار الطباعة
المحمدية، القاهرة، ط 1.

عودة، أبو عودة، (1991):بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين
دار البشير، عمان، ط 1.

غريب، روز، (1951):النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، دار العلم للملايين
بيروت لبنان ، ط 1.

ابن فارس، (أحمد بن فارس، ت 395 هـ)، (د.ت.):الصاحبى، تحقيق: أحمد صقر
مطبعة عيسى البابى، القاهرة، د.ط.

فضل، صلاح، (1987):النظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة
بغداد، ط 3.

الفراهيدى، (الخليل بن أحمد الفراهيدى، ت 175 هـ)، (د.ت.):كتاب العين، تحقيق:
مهدى المخزومى، وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، مصر، د.ط.

أبو الفتوح، محمد حسين، (1995):أسلوب التوكيد في القرآن، مكتبة لبنان، بيروت،
ط 1.

الفiroز أبadi، (مجد الدين محمد بن يعقوب، ت 817 هـ)، (د.ت.):القاموس المحيط
دار العلم للملايين، مصر، د.ط.

القاسمى، (محمد جمال الدين القاسمى، ت 1322 هـ)، (1994):تفسير القاسمى
المسمى (محاسن التأويل)، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة التاريخ
العربي، بيروت لبنان، ط 1.

ابن قتيبة، (أبو محمد عبد الله بن مسلم، ت 276 هـ)، (1981): تأويل مشكل القرآن
شرح أحمد صقر: المكتبة العلمية، الدمام، ط 5.

الفزويني، جلال الدين محمد، (1993): الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط 3.

قطب، سيد، (1954): مشاهد القيامة، دار المعارف، مصر، ط 1.

قطب، سيد، (1956): التصوير الفني في القرآن الكريم، دار المعارف، مصر، ط 2.

قطب، سيد، (1983): في ظلال القرآن، دار إحياء التراث، ط 5.

قطب، محمد، (1985): دراسات قرآنية، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط 4.

القطان، مناع، (1985): مباحث في علوم القرآن، دار غريب، القاهرة، ط 5.

قصّاب، وليد، (1985): تراث النقد والبلاغي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس
دار الثقافة، الدوحة، ط 1.

القرعان، فايز، (1994): التقابل والتماثل في القرآن الكريم، المركز الجامعي للنشر
والدعائية والإعلان، عمان، الأردن، ط 1.

القرعان، فايز، (1996): التكوين التكراري في شعر جميل بثينة، مجلة مؤتة، العدد السادس.

قنيبي، حامد صادق، (د.ت.): المشاهد في القرآن الكريم، مكتبة المنار، عمان، الأردن
د.ط.

القieroاني، (الحسن بن رشيق، ت 456 هـ)، (1972): العمدة في محاسن الشعر
وآدابه، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 4.

القيسي، عودة الله، (1996): سر الإعجاز في القرآن، دار البشير، عمان، ط 1.

الفنوجي، حسن بن علي الحسين، (1989): فتح البيان في مقاصد القرآن، تقديم:
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، إحياء التراث الإسلامي، مصر، د.ط.

ابن القيم الجوزية، (جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي، ت 597 هـ)، (1984): زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 3.

ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (د.ت.): الفوائد المشوقة إلى علم القرآن وعلم البيان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط.

الكاتب، علي بن خلف ،(1982):مواد البيان،تحقيق:حسين عبد اللطيف،منشورات جامعة الفاتح،طرابلس،د.ط.

الكرماني، محمود بن حمزة ،(1991):البرهان في متشابه القرآن،تحقيق:أحمد عز الدين،دار الوفاء،للطباعة والنشر ،ط 1.

الكرميّ، حسن سعيد ،(1992):الهادى إلى لغة العرب،دار لبنان،بيروت،ط 1.
الكفووي،(أبو محمد بن موسى الحسيني،ت1094هـ)،(1975):معجم المصطلحات
والفروق اللغوية،تحقيق:عـدنان درويش،ومحمد المصري،وزارة الثقافة
والإرشاد القومي،دمشق،ط 1.

الكلبيّ، محمد بن أحمد، (د.ت):التسهيل لعلوم التنزيل،تحقيق:محمد عبد المنعم يونس
وإبراهيم عوض،دار الكتب الحديثة،القاهرة،د.ط.

لاшин، عبد الفتاح، (1983):صفاء الكلمة في التعبير القرآني،دار المريخ،الرياض
ط 1.

مطلوب، أحمد، (1987):معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،المجمع العلمي
العرافي،بغداد،د.ط.

مطلوب، أحمد، (1989):معجم النقد العربي القديم،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد،ط 1.

المطردي، عبد الرحمن، (1986):أساليب التوكيد في القرآن الكريم،الدار الجماهيرية
لنشر والتوزيع والإعلان،مصراته ،ليبيا،ط 1.

المرسي، كمال الدين عبد الغني، (1999):فواصل الآيات القرآنية،المكتب الجامعي
الحديث،إسكندرية،ط 1.

الماوردي،(أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري،ت 350هـ)(1992):تفسير
الماوردي،الموسوم بـ(النكت والعيون)،مراجعة:ابن عبد المقصود
عبد الرحيم،مؤسسة الكتب الثقافية،لبنان،بيروت،ط 1.

المنصور، زهير أحمد، (1421هـ):ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي
"دراسة أسلوبية"،مجلة جامـعة أم القرى للعلوم الشرعية،ج 13،عدد 21
رمضان.

المبارك، محمد، (1973): دراسة لنصوص من القرآن الكريم، دار الفكر، بيروت
لبنان، ط 4.

مغنية، محمد جواد، (1983): التفسير الكاشف، دار العلم للملايين، بيروت، ط 3.
موسى، محمد يوسف، (1959): بين الدين والفلسفة، دار المعارف، القاهرة، ط 1..
المصري، ابن أبي الإصبع، (1983)، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر
وبيان إعجازه، تحقيق، حفيظ محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة
د.ط.

المصري، ابن أبي الإصبع، (1957): بديع القرآن، تحقيق: حفيظ محمد شرف
مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د.ط.

ابن معصوم المدنى، (علي صدر الدين، ت 1120هـ)، (1969): أنوار الربيع في
أنواع البديع، تحقيق: شاكر هادي، مطبعة النعمان، النجف، ط 1.

المنادى، أحمد بن جعفر، (1408هـ): متشابه القرآن العظيم، تحقيق، عبد الله بن محمد
الغニمات، الجامعة الإسلامية، المدينة النورة، ط 1.

ابن منظور، (محمد بن مكرم الأنصاري، ت 711هـ)، (د.ت): لسان العرب، دار صادر
بيروت، د.ط.

ابن منقد، أسامي ابن منقد، (1987): البديع في البديع، تحقيق، علي مهنا وآخرون، دار
الكتب العلمية، لبنان، ط 1.

الملاك، نازك، (1967): قضايا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، بغداد، ط 3.
ناجي، مجید عبد الحميد، (1984): الأسس النفسية لأساليب البلاغة، المؤسسة
الجامعة للدراسات والنشر، بيروت، ط 1.

النّقرة، التّهامي، (1976): سيميولوجية القصة، الشركة التونسية، تونس، ط 1.

نصّار، محمد، (1994): عناصر العقيدة الإسلامية، مجلة المسلم المعاصر، القاهرة
العدد، 69 – 70، القاهرة.

النسفي، (عبد الله بن أحمد النسفي، ت 710هـ)، (1996): تفسير النسفي المعروف
بـ(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، تحقيق: مروان محمد الشعار، دار
النفائس القاهرة ، ط 1.

النويري، (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، ت 733 هـ)، (د.ت) نهاية الأرب
في فنون الأدب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، د.ط.

النيسابوري، (علي بن أحمد الواحدي، ت 468 هـ)، (1994)، الوسط في تفسير القرآن المجيد، قدم له عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
ط 1.

النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد القمي، (1996) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ضبط وشرح، ذكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،
لبنان، ط 1.