

أفعال الفاصلة القرآنية بين التشابه والاختلاف

شادي صلاح محمود

مدرس في قسم اللغة العربية وآدابها ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،
جامعة البعث ، سوريا

(قدم للنشر في ١٤٣٢/٤/١١هـ؛ وقبل للنشر في ١٤٣٢/٢/١١هـ)

ملخص البحث. يهتم هذا البحث بدراسة فوائل الآيات الفعلية التي تشابهت معانها إلى حد أو هم بالترادف واتحاد المعنى وتكراره. ويقتصر البحث على الفاصلة الفعلية؛ أي التي انتهت بأفعال لا أسماء . ويحاول الكشف عن الملامح الدلالية الفارقة بين هذه الفوائل المتوازية في سياقات متشابهة والتقارب معنىًّا، كما يسعى لبيان وجه تخصيص كل فاصلة بفعلها، وأثر التنااسب السياقي في اصطفاء أفعال الفاصلة القرآنية .

٢٧٠-٢٧١). وتحتفل عن القوافي ، في أن هذه

الأخيرة لا يحسن الكلام فيها إلا بمجانسة القوافي وإقامة الوزن، على حين تقع الفوائل على حروف متجانسة أو متقاربة، فهي في الطبقة العليا في البلاغة. (الباقلاني ، ص ٢٧١).

وتحسن الإشارة إلى مسألة تدل على أدب علماء الأمة القدماء مع القرآن الكريم، إذ أطلقوا على الفاصلة القرآنية مصطلح (رؤوس الآيات)، كما عند الطبرى في تفسيره(الطبرى ، ص ٢٠٠٠، ٢٤٢١٨)،

المبحث الأول

(مفهوم الفاصلة القرآنية)

الفوائل هي "أواخر الآيات في القرآن الكريم، واحدتها فاصلة" (لسان العرب ١٩٩٢م ، فصل ١١ / ٥٢٤). أما في الاصطلاح ، فالفوائل "حروف متتشاكلة في المقاطع ، يقع بها إفهام المعنى" (الباقلاني ، د.ت ، ص ٢٧٠).

وهي تختلف عن السجع ؛ لأن "السجع يتبعه المعنى ، والفوائل تابعة للمعنى" (الباقلاني ، ص

حروف المد: الألف والواو، والياء، بما لها من نغمات منتظمة تسيطر على لحن الكلام، يضاف إلى هذا كثرة ورود الصوامت المتوسطة (النون- الميم- الراء- الواو- الياء)، وهي قريبة - من الناحية الفيزيائية - إلى طبيعة الحركات، التي تسهم في خاصية التنغيم الشجيّ بشكل واضح. يدعم هذا ظواهر صوتية خاصة بالقرآن: المد والغنة . وكل هذه العناصر الصوتية لا تكون بهذا التناسب الفريد في غير القرآن من فنون الشعر والنشر.

قال السيوطي: "كثير في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللتين وإنما النون، وحكمته وجود التمكّن من التطريب، بذلك كما قال سيبويه: إنهم (أي العرب) إذا ترثموا يلحقون الألف والياء والنون؛ لأنهم أرادوا مدّ الصوت" (السيوطى، ١٩٨٧ م: ٣١٤١٣).

وقال الرافعى: "وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى، وهي متّفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجياً يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب، وترتها أكثر ما تنتهي بالنون والميم، - وهذا الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها - أو بالمدّ، وهو كذلك طبيعي في القرآن، فإن لم تنته بواحدة من هذه، كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى، كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتها، ومناسبة لللون المنطق بما هو أشبه وأليق بوضعه، وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت

، ٤٥٩٦٢٤ ، ١٩٥٦٢٤ ، ٢٨٤٦١٨ ، ١٣٩٦٢٤)، والسيوطى في إتقانه(السيوطى، ٥٤٧٦٢٤ م ٢٤٣٦١)، وغيرهما، وهو إشارة لطيفة منهم إلى أن آخر الآية رأسها، كما هو أولها، إذ لا يقل شأنها عنها، ولا يأتي في المرتبة دونها، فليس في الآية علو وهبوط، وليس فيها صدر وعجز، بل كلها من بدايتها إلى نهايتها قمم يرقى القارئ إليها، وكلما مضى في القراءة ازداد رقياً، فهو صاعد أبداً" ، ولم يقال لقارئ القرآن، كما قال النبي ﷺ: "اقرأْ وارْقَ، ... فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا" (ابن حنبل، ١٩٩٨ م، حديث: ٦٧٩٩) (٦٥٨١٢).

المبحث الثاني

(الفاصلة بين التناسب الصوتي ورعاية المعنى)

لا يخفى أن رؤوس الآيات توقيفية، أي كما جاءت بالتلقي عن سيدنا رسول الله ﷺ (الزركشى، ٩٨١)، والملحوظ في رؤوس الآيات التناسب الصوتي الذي يلفت الانتباه، و تستريح له الآذان إلى حد يأخذ بالنفس، ولعله كان أحد الأسباب التي جعلت الوليد يقول بعد سماعه القرآن: (إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة).

وإذا ما أحببت محاولة الكشف عن الظاهرة بأسلوب علمي، وذلك بتتبع أصوات الحروف والحركات التي تكون هذه الفواصل، بهذا التناسق الصوتي المبدع، فإننا نلاحظ كثرة ورود الحركات، وبخاصة الطويلة [

الفواصل فحسب، وأوضحت أن للفاصل القرآنية دلالة معنوية غير التناوب الصوتي في السياق، فلا يؤدي معناها فاصلة سواها، تقول: "إن فواصل القرآن تأتي لمقتضيات معنوية، مع نسق الإيقاع بهذه الفواصل، وائتلاف الجرس لأنفاظها التي اقتضتها المعاني على نحو تتقاصر دونه طاقة البلاء" (عائشة عبدالرحمن، ١٩٧١ م، ص ٢٤٩).

ثم تجمل رأيها في هذه القضية فتقول: "مقتضى الإعجاز أنه ما من فاصلة قرآنية لا يقتضي لفظها في سياقه دلالة معنوية، لا يؤديها لفظ سواه، قد تتدبره فنهضدي إلى سرّه البيناني، وقد يغيب عنا، فتقرب بالقصور عن إدراكه. ولا يُظنّ بي أنني أهونّ من قيمة التالف اللغطي والإيقاع الصوتي لهذا النسق الباهر الذي نجحلي فيه فنية البلاغة، في تأدية المعنى بأرهف لفظ وأروع تعبير وأجمل إيقاع.

فالبلاغة من حيث هي فن القول، لا تفصل بين جوهر المعنى وأسلوب أدائه، ولا تعتد بمعانٍ جليلة تقتصر الأنفاظ عن التعبير البلاغي عنها، كما لا تعتد بألفاظ جميلة تضيّع المعنى أو تجور عليه ليسلم لها زخرف بديعي.

وهذا هو الحد الفاصل بين فنية البلاغة - كما تجلوها الفواصل القرآنية بدلائلها المعنوية المرهفة ونسقها الغريد في إيقاعها الباهر - وما تقدمه الصنعة البديعية من زخرف لفظي يُكره الكلمات على أن تجيء في غير مواضعها" (عائشة عبدالرحمن، ١٩٧١ م، ص ٢٥٨).

واجده إلا في الجمل القصار، ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب أخرى من النظم الموسيقي" (الرافعي، ١٩٧٣ م، ص ٢١٦-٢١٧).

وللفاصل القرآنية لا يؤتى بها لأجل صوتها فحسب، بل تصطفى أيضاً لما لها من وظيفة دلالية، إذ يُراعى في انتقائتها تناسبها الصوتي والدلالي معاً، وإن جانب المعنى أكثر مراعاة في اصطفائها، على حين أن الجانب الصوتي تابع للمعنى، وليس المعنى تابعاً للصوت، مما يعني أن المعنى المراد إيصاله لا يُفرط به في سيل التناوب الصوتي، على حين قد يُهمَل الصوت إذا اقتضى المعنى المقصود ذلك، وهذا ما نجده في فواصل كثيرة خالفت ما قبلها، مراعاة للمعنى المراد بدقة، كما في سورة الضحى: ﴿فَامَا آتَيْتَمْ فَلَا نَنْهَرُ﴾ ١ وَامَا سَأَلَ فَلَا نَهَرُ وَامَا يَنْعَمُ رَبِّكَ فَحَمِّلْتَ ١١ [الضحى] ١١-٩. فوظيفة الصوت إذن خدمة المعنى أولاً، ثم له وظيفة جمالية أشرنا إليها آنفاً.

ونقل السيوطي عن "الزمخري في كشافه القديم": لا تحسُن المحافظة على الفواصل مجردةها إلا مع بقاء المعاني على سردها، على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم، فأما أن تُهمَل المعاني ويهتمّ بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه، فليس من قبيل البلاغة" (السيوطى، ١٩٨٧ م، ٣١٣١٣-٣١٤).

وقد ردّت الدكتورة عائشة عبدالرحمن على من قال إن الفواصل القرآنية إنما يُراعى فيها تناسب

عام ١٩٨٧م)، سمّاه (فواصل الآي)، وجعله النوع التاسع والخمسين من أنواع علوم القرآن (السيوطى، ١٩٨٧م، ٢٩٠١٣).^{١٣}

وقسم الزركشى - ومن بعده السيوطى - فواصل القرآن باعتبار علاقتها بما قبلها لفظاً ومعنىً، إلى أربعة أقسام:

(التمكين والتصرير والتوضيح والإيفال)
(الزركشى، ١٩٥٧م، ٧٨١١، السيوطى، ١٩٨٧م، ٣٠٢١٣).

وحدد مفهوم هذه الأقسام، وذكر أمثلة عليها من القرآن الكريم (الزركشى، ١٩٥٧م، ٧٨١١ - ٩٨، السيوطى، ١٩٨٧م، ٣٠٢١٣، ٣٠٩ - ٣١٠).^{١٤}

وكان للعلماء الباحثين في متشابه القرآن اللفظي عناية بدراسة الفاصلة القرآنية.

ومن المحدثين الذين أفردوا فواصل القرآن ببحث مستقل، كمال الدين عبد الغنى المرسى، في كتابه: (فواصل الآيات القرآنية، ١٩٩٩م).

وهو بحث علمي جادٌ، بسط فيه مؤلفه ظاهرة الفواصل القرآنية، وجمع بعض أوجه الإعجاز البلاغي فيها، كما جاءت في كتب تفسير القرآن وإعجازه وعلومه، وما يؤخذ عليه إغفاله توثيق بعض ما اقتبسه من سابقيه، وعدم عزوه إليهم.

وكان للدكتور تمام حسان وقفة مع الفاصلة في كتابه: (البيان في روائع القرآن)، في فصل: (تأملات

فالقرآن الكريم يراعي المعنى قبل مراعاة الناحية اللفظية، فهو يهدى لفواصله، تمهدأً تأتي به الفاصلة "متمنكة في مكانها، مستقرة في قرارها، غير نافرة ولا قلقة، متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تماماً، بحيث لو طرحت، [أو استبدلت بغيرها مما يقاربها في المعنى]، لا ختل المعنى، واضطرب الفهم" (السيوطى، ١٩٨٧م، ٣٠٢١٣)، وقد أطلق السيوطى على هذه الظاهرة الأسلوبية مصطلح "التمكين أو ائتلاف القافية" (السيوطى، ١٩٨٧م، ٣٠٢١٣).

المبحث الثالث

الفاصلة القرآنية في دراسات السابقين

عرض العلماء للفاصلة القرآنية قدماً وحديثاً، وأفرد بعضهم لها باباً في مصنفه، وبعضهم خصّها بكتاب .

وقد أشار الزركشى في كتابه (البرهان في علوم القرآن) إلى مراعاة المناسبة اللفظية في مقاطع الفواصل القرآنية، وأنّ لهذه المناسبة أثراً بالغاً في اصطفاء الفاصلة، مما يجعلها تؤثّر في التفسير تأثيراً عظيماً (الزركشى، ١٩٥٧م، ٦٠١١ - ٧٨).

كما أشار في موضع آخر إلى ائتلاف الفواصل القرآنية مع ما يدل عليه السياق، وأتى على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم (الزركشى، ١٩٥٧م، ٧٨ - ٩٨). وتكلّم جلال الدين السيوطى في شأن الفواصل، وأفرد لها عنواناً مستقلاً في كتابه (السيوطى،

لَتُؤْمِنُوا بِالْقُرْآنِ فَلَمَّا سَمِعُوهُ قَالُوا إِنَّهُ مُفَسَّدٌ وَقَالُوا يَقُولُونَ لَهُمْ أَلَا تَرَوُنَ أَنَّا أَنْذَلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُحِبُّونَ فَأَنْذَلْنَا لَهُمْ أَلْقَاءَ الْقَوْمِ مُغَيَّبِيْنَ فَأَنْذَلْنَا لَهُمْ أَلْقَاءَ الْقَوْمِ مُغَيَّبِيْنَ فَأَنْذَلْنَا لَهُمْ أَلْقَاءَ الْقَوْمِ مُغَيَّبِيْنَ [الجاثية ٥-٣].

... وسواء أكان اليقين والنظر العقلي عنصرین من عناصر الإيمان، أو مرادفین له، فلا بدّ أن يشور في أذهاننا سؤال عن السبب الذي دعا إلى إيراد هذه الكلمات بهذا التتابع مع شدة الترابط في المعنى بينها، ولست أرى لذلك جواباً أقرب من رعاية الفاصلة. ومعنى هذا الذي تقدّم أن الفاصلة القرآنية لا تدل بالضرورة على تمام المعنى، ومن ثم تصبح وظيفتها في القرآن غير نحوية ولا دلالية، فإذا لم يكن للفاصلة غرض نحوی ولا دلالي ، فماذا يكون الغرض منها إذن؟ أغلب الظن أن الغرض منها جمالي صرف " (قام حسان، ٢٠٠٢ م، ٢٠٠١ - ٢٠٠٢).

المبحث الرابع

مراجعة نقدية لرأي الدكتور قام حسان، ودراسة أسلوبية بعض الفواصل الفعلية الموجهة بالترادف
١- إن الدكتور ينافق مذهبـه في إنكاره اتحاد المعنى في الألفاظ المتراوفة، إذ يقول في الكتاب نفسه: " وإذا شارك اللـفـظـ اللـفـظـ في معناه نـشـأـ عن هـذـهـ المـشارـكةـ سـؤـالـ مـهـمـ عن مـقـدـارـ هـذـهـ المـشارـكةـ ، فإذا ادعـيـناـ أنـ هـذـهـ المـشارـكةـ تـامـةـ ، وـرـدـ عـلـيـنـاـ الـاعـتـراضـ بـأـنـ فـيـ ذـلـكـ إـسـرـافـاـ فيـ استـعـمالـ الـأـلـفـاظـ ، وـقـدـ سـبـقـ أـنـ نـسـبـنـ إـلـىـ

في القيم الصوتية في القرآن الكريم)، وذهب إلى أن "الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة جمالية مهمة، تراعى في كثير من آيات القرآن، وربما أدت رعايتها إلى تقديم عنصر أو تأخيره من عناصر الجملة، ولقد يتكلم البلاغيون في أغراض التقديم والتأخير، فيوردون من أسباب ذلك أموراً تدور حول رعاية المعنى، ربما جعلوا الاهتمام بمدلول اللـفـظـ عـنـوانـاـ يـنـدرجـ تـحـتـهـ الكـثـيرـ منـ هـذـهـ الـأـمـورـ" (قام حسان، ٢٠٠٢ م، ١٩٨١).
وأتى بعدهـ بـأـمـثلـةـ عـلـىـ رـعـاـيـةـ الـفـاـصـلـةـ تـشـهـدـ أـنـهـ قـيـمةـ صـوـتـيـةـ ذاتـ وـظـيـفـةـ جـمـالـيـةـ لـاـ يـسـتـهـانـ بـهـاـ (قام حسان، ٢٠٠٢ م، ١٩٨١ - ٢٠٠).

وهذا أمر لا اعتراض عليه، بيد أنه فاجـأـناـ بعد ذلك برأـيـ خطـيرـ لـأـنـوـاقـهـ عـلـيـهـ ، زـعـماـ مـنـهـ مـبـنيـ علىـ أـمـرـ لـأـسـاسـ لـهـ مـنـ الصـحـةـ فيـ القرآنـ الـكـرـيمـ ، يـقـولـ :

" ولقد تـوـالـيـ الفـوـاـصـلـ فـيـ آـيـاتـ مـتـابـعـةـ ، وـمـعـنـاهـاـ مـعـ توـالـيـهاـ وـاحـدـ ، أـوـ مـتـشـابـهـ ، إـنـماـ توـالـتـ عـلـىـ رـغـمـ وـحدـةـ الـمـعـنـىـ ، لـغـرـضـ لـوـلـاهـ لـأـجـزـائـ عـنـ التـوـالـيـ فـاـصـلـةـ وـاحـدـةـ ، مـنـ ذـلـكـ أـنـ الـمـؤـمـنـ هـمـ بـالـضـرـورةـ مـوـقـنـونـ ، لـأـنـهـمـ لـاـ يـؤـمـنـونـ إـلـاـ مـعـ رـسـوخـ الـيـقـيـنـ بـاـمـنـواـ بـهـ ، وـهـمـ بـالـضـرـورةـ يـعـقـلـونـ مـاـ يـأـيقـنـواـ بـهـ ، لـأـنـ يـقـيـنـهـمـ لـاـ يـأـتيـ إـلـاـ نـتـيـجـةـ تـدـبـرـ وـدـلـالـةـ عـقـلـيـةـ ، أـيـ الـمـؤـمـنـونـ يـوـقـنـونـ وـيـعـقـلـونـ ، وـمـعـنـىـ هـذـهـ الـأـلـفـاظـ مـتـشـابـهـ إـلـىـ درـجـةـ قـرـبـ دـلـالـتـهـاـ مـنـ التـوـحـدـ ، وـهـذـهـ الـأـلـفـاظـ تـوـالـيـ فـيـ مـوـقـعـ الـفـاـصـلـةـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ : ﴿الْأَلْفَاظُ أَنَّهُمْ وَالْأَلْقَاءُ لِلْأَلْقَاءِ﴾

التناسب، فحرّي بنا أن نتهم أنفسنا، ونعلن عجزنا عن الفهم، لا أن ندعّي اتحاد المعنى وتكراره دون فائدة أو مناسبة.

وكيلاً يكون رذناً مقتصرًا على الْقَدْ وَالتَّنْظِيرْ فحسب، فيرَدْ علينا، نقول:

إن "الإيمان نقىض الكفر" (العسّكري، د.ت، ص ٤٠٤)، ويلزمه "التصديق" (ابن فارس، ١٩٧٩م، ١٣٣١م)، ونسبة الصدق إلى المخبر يلزمها شيء من اليقين، لا كلّ اليقين؛ ذلك أن "التصديق خلاف التكذيب" (العسّكري، د.ت، ص ٥٢)، وحاصله أن المؤمن - في حدوده الدنيا التي إذا خرج عنها لا يُسمّى مؤمناً - ينبغي له أن يكون مصدقاً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، فإذا تمّ هذا التصديق، وسلم من التكذيب، يكون قد أدى المطلوب منه كي يكون في عداد المؤمنين، وإن لم يصاحب تصدقه قائم اليقين وكماله؛ إذ اليقين مرتبة أسمى من التصديق، فقد أصَدَّقَ زيداً في خبره، أي لا أكَدَّبَه قطعاً، لِمَا ثبت عندي من مخايل صدقه وعلاماته، ولكن لا يعني ذلك أن تسكن نفسي وتطمئن للخبر تمام السكون والاطمئنان، كما لا يمنع تصديقي له أن يراودني فيه - أحياناً - شكّ في حدوده الدنيا، إذ لو كان الشك قوياً، لكنت إلى التكذيب أقرب منه إلى التصديق، فالتكذيب هو "التصميم على أن الخبر كذب بالقطع عليه" (العسّكري، د.ت، ص ٥٢)، ولو زال الشك نهائياً،

اللغة لجوءاً إلى الاقتصاد في استعمال وسائلها المتاحة، وليس من الاقتصاد في شيء أن نورد على المعنى الواحد ألفاظاً متعددة نحن أحوج ما نكون إليها لندل بها على معانٍ أخرى لا حدود لها تعرض لنا كل يوم. أمّا إذا أقررنا بأن مقدار المشاركة في المعنى لا يتعدى درجة التداخل، ولا يصل إلى حدّ التطابق، وبأن لكلّ من اللفظين منطقة من المعنى لا يشاركه فيها اللفظ الآخر، فقد أصبح لزاماً علينا أن نرصد منطقة الاختلاف في المعنى بين اللفظين "قام حسان، ٢٠٠٢م / ١٣٧١".

وبعد هذا الكلام الحق، يطالعنا بوحدة المعنى في الألفاظ مختلفةٍ حروفها، متغيرة أصواتها، وهو خلاف ما عرفناه عنه .

-٢- إن ادعاءه أن الغرض من توالي الفواصل جمالي صرف، ولو لا هذا الغرض لأجزاءٍ عن التوالي فاصلة واحدة، ادعاءٌ جيدٌ خطير؛ إنه يقرر من حيث يعلم، أو لا يعلم، وجود ألفاظ متكررة أو زائدة في القرآن لا وظيفة دلالية لها، ولا فائدة معنوية فيها، وأن لفظة واحدة تغنى عن تكرارها، وتسدّ مكانها .

-٣- إننا نوافقه في أن العقل - في الغالب - يؤدّي إلى الإيمان، وأن الإيمان يلزم شيء من اليقين، ولكن هل يعني هذا أن العقل هو اليقين، وأن اليقين هو الإيمان؟! فهناك ملامح دلالية فارقة بينها، كما أن وراء تواليها متابعة، تناسباً ومعنى الآية التي وردت في نهايتها، ربما غمض علينا الفارق، وغاب عنـا

ذلك لا يحصل التصديق الاختياري "الكفوبي، ص ٢١٣)، وعلى ذلك نقول: التصديق قد يحصل، ومع ذلك لا يحصل اليقين.

وأما العقل، فهو عقلان؛ عقل موجود بالقوة، وهو المخلوق في الإنسان العاقل، وعقل موجود بالفعل، وهو العقل الوظيفي الذي يوصل الإنسان إلى ما وضع من أجله، يقول الراغب الأصفهاني: "العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة: عقل" (الراغب الأصفهاني، ١٩٩٦م، عقل ص ٥٧٧).

فالعقل الأول شرط وجوب الإيمان والتکلیف، وعدم وجود هذا العقل - خلقةً - مؤذنٌ برفع التکلیف عن الإنسان، فمن المعلوم أن الجنون سقط عنه التکلیف، وما ترتب عليه.

ومن ثم نصل إلى أن هذا العقل الخلقي أو الوضعي أو الفطري، هو أدنى درجات العقل، وأول مراحله، وببداية أطواره، إذ يسبقه عدم العقل.

على حين أن العقل الثاني شرط تمام الإيمان وكماله، والرقي في درجاته، والعلو في مقاماته، إنه العقل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "ما اكتسب رجلٌ مثل فضل عقلٍ؛ يهدي صاحبه إلى هدى، ويرده عن ردئ، وما تم إيمان عبد، ولا استقام دينه، حتى يكمل عقله" (الراغب الأصفهاني، ١٩٩٦م (عقل) حاشية المحقق، ص ٥٧٨). ومن دقائق بيانه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فضل عقلٍ"، إذ

وسكنت نفسي به، وقطعت بصدقه، لصرت- حينئذ - إلى اليقين أقرب منه إلى التصديق .

فال悒ين مرتبة أرقى من الإيمان الذي هو مجرد تصدق، إنه "ضد الشك" ، والموقن: العالم بالشيء بعد حيرة الشك، وال悒ين: هو سكون النفس وثليج الصدر بما علم "العسكري" ، د.ت، ص ١١٨).

لذلك إن المؤمن الموقن أعظم درجة عند الله من المؤمن المصدق، فإذا كان التصدق أول الإيمان، وشرطًا لوجوده، فإن悒ين تمام الإيمان وكماله، وال نهاية فيه.

ومن ثم يمكن تصويب عبارة تمام حسان: "إن المؤمنين هم بالضرورة (مؤمنون)، لأنهم لا يؤمنون إلا مع رسوخ (悒ين) بما آمنوا به" ، فنقول: إن المؤمنين هم بالضرورة (مصدقون)، لأنهم لا يؤمنون إلا مع رسوخ (الصدق) بما آمنوا به .

وقرينة ما ذهبنا إليه قول أبي البقاء: "إن悒ين ليس بإيمان" (الكفوبي، ١٩٩٨م، ص ٢١٣)، ودليله على ذلك أن "الإيمان هو التصدق، وهو أن ينسب الصدق إلى المخبر" (الكفوبي، ص ٢١٢-٢١٣)، وأن هناك فرقاً بين التصدق والإيمان: "والفرق بين التصدق والإيمان أن التصدق قد يكون مقدماً على悒ين، وقد يكون التصدق مؤخراً عن الإيمان، ولا يكون الإيمان مستلزمًا للصدق، كالمذى شاهد المعجزة فيحصل له العلم اليقيني بأنهنبي، ومع ذلك قد لا يصدقه، فال悒ين الضروري ربما يحصل، ومع

الخدس ، ثم الفطنة ، وهي التنبه للشيء الذي يقصد معرفته ، ثم الكيس ، وهو استنباط الأنفع ، ثم الرأي ، وهو استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيها ، ثم التبين ، وهو علم يحصل بعد الالتباس ، ثم الاستبصار ، وهو العلم بعد التأمل ، ثم الإحاطة ، وهي العلم بالشيء من جميع وجوهه ، ثم (العقل) ، وهو جوهر تدراك به الغائبات بالوسائل ، والمحسوسات بالمشاهدة " (الكتفوی ، ١٩٩٨م ، ص ٦٦-٦٧).

ومن ثم لا ترافق تماماً بين الإيمان واليقين والعقل،
كما ادعى الدكتور في قوله: "اليقين والنظر العقلي
عنصران من عناصر الإيمان، أو مرادفان له".

وبعد أن تبيّن جلياً الفارق الدلالي الدقيق بين هذه الأفعال، مما يدفع وهم الترافق لمن رام ذلك، نأتي على ذكر سبب اختصاص كل آية من الآيات الثلاثة بفعلها، ووجه تناسب هذه الأفعال ومعنى الآية التي وردت في نهايتها.

وخير من تكشف له وجه التناسب الجميل، هو الخطيب الإسکافی؛ وإليک ما قاله في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ هُوَ بِالْأَنْوَاعِ عَلِيمٌ﴾

اللهم إله السماوات والارض لا إله إلا أنت ملئ السماوات والارض خالق السماوات والارض
لهم إله السماوات والارض وملائكته وروحه وآياته وكتبه وحده لا شريك له رب العالمين
اللهم إله السماوات والارض رب العرش العظيم رب الْجinn والإنسان رب كل شيء في السماوات والارض
اللهم إله السماوات والارض رب العرش العظيم رب ملائكته وروحه رب كل شيء في السماوات والارض

للسائل أن يسأل عما ختمت به الآية الأولى، وهو: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُمَّ وَلَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ الْعَظِيمِ ﴾، وما ختمت به الثانية،

لِمْ يقتصر على العقل وحده؛ ليبيّن أنَّ الذي يهدي
صاحبَه ويُرْدِه، وبه يتم إيمانُه، ويُسْتَقيِّم دينُه، هو
العقلُ الخلقيُّ، وزيادة تكمن في العقل الفاضل الذي
يتحققُ وظيفته التي خُلِقَ من أجلها، وهي الوصول
بصاحبِه إلى سعادة الدارَىنِ.

ومن هنا نصوب عبارة تمام حسان: إن المؤمنين هم بالضرورة يعقولون ما (أيقنوا به)؛ لأن (يقينهم لا يأتي إلا نتيجة تدبر ودلالة عقلية)، فنقول: إن المؤمنين هم بالضرورة يعقولون ما (كُلفوا به)؛ (لأن تكليفهم لا يكون إلا بوجود عقل خلقي).

وإذا ثبت آنفًا أن الإيمان غير اليقين، ثُبّت هنا أن العقل الوظيفي (الغائي) غير اليقين أيضًا؛ إنَّ هذا العقل يفوق اليقين بدرجات، ويسبقه براحل متعددة، دليلنا على ذلك ما ذكره أبو البقاء الكفووي؛ إذ جعل اليقين والعقل من مراتب وصول العلم إلى النّفس، ووضع العقل في مرتبة تصاعدية تجاوزت اليقين بإحدى عشرة مرتبة، قال:

"أول مراتب وصول العلم إلى النفس : الشعور، ثم الإدراك، ثم الحفظ، ثم التذكر، ثم الذكر، ثم الفهم، ثم الفقه، ثم الظن، ثم الدراية، ثم (اليقين)، وهو أن تعلم الشيء ولا تخيل خلافه، ثم الذهن، وهو قوة استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة، ثم الفكر، وهو الانتقال من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب، ثم الحدس، وهو الذي يتميز به عمل الفكر، ثم الذكاء، وهو قوة

في باطنها من جواذب المواد التي بها قوام الحياة، ثم الروح التي بها ثبات الأجساد، أكثر من أن تختصى وتعد، فإن عرَضت شبهةً للحد بِأَنَّ كون الولد بإحبال الوالد أَمَّهُ، ومن نصفته يأخذ شبهه، فإنه يطرح ذاك ويرتاح بالآيات التي ليس إلى الوالد فعلها، ولا جارحة من جوارحه يحيط علمه بنشأتها، والحكمة في تركيبها، فكيف أن يكون فاعلها تبارك وتعالى مَن صنعها وزينها بالعقل الذي هو أكبر نعمة. فهذا هو للمتفكر في ذلك ينتقل من ظن إلى علم، وتيقَّن بعد شك، واليقين علم يحصل بعد تشكيك، ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه موْقِنٌ، ويُوصَف بأنه عالم،

فلهذا قال : ﴿يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي بُرُّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ﴾ .

وأما الآية الأخيرة، وهي ﴿يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْلَقْتُكُمْ فَلَا تَخْلُقْنِي﴾ آية رقم ٦٧، فعلى لسان العلامة العريبي، فخص هذا المكان بقوله: ﴿يَعْلَمُونَ﴾؛ لأن المعنى أنهم يفطنون بمعلوم لمعلوم آخر، فيعقلون من إحياء الأرض بالطر حتى تكتسي بالنبات والشجر أنه يحيي العظام وهي رميم، وهذا موضع يقال فيه: عقل من كذا كذا، أي استدركه بالعلم بعد أن لم يكن مستدركاً له، فكانه في معنى: يفطنون ويدرون ويسعون، كما أن أصل الوصف بالعقل موضوع حالة ثانية ومعرفة طرائة، فلذلك خصت الآية الثالثة بهذه اللفظة" (الخطيب الإسکافی، ٢٠٠٢ م، ص ٢٩٨ - ٢٩٩).

وهو: ﴿يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي بُرُّ﴾، وما ختمت به الثالثة، وهو: ﴿يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي سَلَّمْتُ﴾، وعن الفائدة في اختصاص هذه بهذه دون تلك؟

والجواب أن يقال: لما قال الله تعالى في خلق السموات والأرض بالحق لآيات للمؤمنين، وقال في سورة ص: ﴿وَمَا حَلَّقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ [٦٧]، فأخبر أن في خلقهما بالحق آية للمؤمنين، وإن خلقهما باطلًا - لا ليعبد فيها ويطاع - ظنُ الكافرين، كانت الآية الأولى من سورة الجاثية محمولة على ما تقدم من إثبات الآيات فيها للمؤمنين، ومن تلك الآيات: إنه لا شيء أعظم في الموجودات منها، ثم اتساق النجوم فيها وتسخيرها على انتظام، مما يدل على مدبرها، ثم وقوفها مع عظمها وثقل جرمها بغير دعامة من تحتها ولا علاقة من فوقها يدل على قدرة قادر لا يشبهه قادر، فمن وفي النظر في ذلك وفي سائر ما فيها من الآيات الآخر، حقه أداء إلى الإيمان بالله تعالى، فلذلك قال: ﴿يَقُولُ اللَّهُمَّ لَمْ تَؤْمِنْ﴾ فخصهم؛ لانتفاعهم بها، وإن كانت الآيات منصوبة لهم ولغيرهم، إلا أن الكافرين لما لم يتفعوا بها صارت كأنها لم تكون لهم آيات.

وأما قوله: ﴿يَقُولُ اللَّهُمَّ خَلَقْتُكُمْ فَلَا تَخْلُقْنِي بُرُّ﴾، فإن العجائب في خلق الحيوان وما له من الأعضاء والحواس التي بها تدرك المحسوسات، ثم

وَأَمَّا مَا اسْتَعْمِلُ فَهُوَ يَقْهُوتُ ﴿١﴾، فَهُوَ بَعْدُ
قُولَيْفَةٍ يَوْمَ الْحِجَّةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَوْمَ الْقُرْبَةِ وَيَوْمَ
يَقْهُوتِ الْمُكَفَّرِينَ ﴿٢﴾
يَقْهُوتُ سَعْيِكُمْ وَمُنْكَرِكُمْ وَمُلْكِكُمْ يَقْهُوتُ يَقْهُوتُ
فَأَخْبَرَ عَنْ ابْتِدَائِهِ الْإِنْسَانُ وَإِنْشَائِهِ إِيَاهُ، وَنَبَّأَ - بِمَا أَرَاهُ
مِنْ تَنْقِلَهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَمِنْ عَدَمٍ إِلَى وُجُودٍ،
وَمِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، وَمِنْ صَلْبٍ إِلَى رَحْمٍ، وَمِنْ

يَقْعِدُ لِلْمُؤْمِنِ وَيَقْعِدُ لِلْكُفَّارِ
يَقْعِدُ لِلْمُجْرِمِ وَيَقْعِدُ لِلْمُسْتَغْفِرِ
يَقْعِدُ لِلْمُؤْمِنِ وَيَقْعِدُ لِلْكُفَّارِ
يَقْعِدُ لِلْمُجْرِمِ وَيَقْعِدُ لِلْمُسْتَغْفِرِ

فالفقه أخص من العلم؛ إنه أحد مراتب وصوله إلى النفس (الكتفوبي، ١٩٩٨م، ص ٦٦-٦٧)، وهو مرحلة من العلم متقدمة، ويقوم على التأمل والفطنة والتفكير، وفهم غرض المتكلم من كلامه.

قال أبو هلال : " الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمّله ، ولهذا لا يقال إن الله بفقيره ؛ لأنّه لا يوصف بالتأمّل ، وتقول من تخاطبه : تفّقه ما أقوله ، أي تأمّله لتعرفه ، ولا يستعمل إلا على معنى الكلام ، ومنه قوله تعالى : ﴿يَكَانُ لِّلْفَقِيرُ مَوْلًا قَالَ﴾ [الكهف: ٩٣] (العسكري ، د.ت ، ص ١٢٩).

وقال أبو البقاء: "الفقه وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه" (الكتفوبي، ١٩٩٨م، ص ٦٧)، وفي موضع آخر:

"الفقه هو العلم بالشيء والفهم له والفتنة، ... والفقه في العرف: الوقوف على المعنى الخفيّ يتعلّق به الحكم، وإليه يشير قولهم: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، أعني أنه تعلّق وعثور يعقب الإحساس والشعور" (الكافوی، ١٩٩٨م، ص ٦٩٠).

وجاء العلم والفقه فاصلتين متواлиتين في آيتي
الأنعام المذكورتين آنفًا، وكان للخطيب الإسکافی رأی

نفس واحدة ونقلهم من صلب إلى رحم، ثم إلى الدنيا، ثم إلى حياة وموت، والنظر في ذلك والتفكير فيه أدق، فناسب ختمه بـ(يفقهون)، لأن الفقه فهم الأشياء" (السيوطى، ١٩٨٧ م، ٣٠٥١٣).

وما جاءت فيه الفاصلتان بفعلى الفقه والعلم منفيين في موضعين متشابهين، قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أُرْلَتْ سُورَةً أَنْ ءَامُوا وَجَهُدُوا مَعَ رَسُولِهِ أَسْتَدَدُوكُنُوا أَطْوَلَ مِنْهُمْ وَقَاتُلُوا ذَرَنَا نَكُنْ مَعَ الْقَادِعِينَ ﴾ [٨٧]

وَطَبِيعُ الْبَيْعَ بِوَطَنِ الْبَيْعِ الْخَوَاطِيفُ وَطَبِيعُ الْبَيْعَ فَطَنِ الْبَيْعَ كُلُّ الْبَيْعِ
يَفْقَهُ وَطَبِيعُ طَبِيعَ [التوبه: ٨٦-٨٧].

وقوله ﷺ في السورة نفسها: ﴿ وَطَبِيعُ الْوَعْدِ وَلَعْنَ الْأَنْوَاطِ لَعْنَ الْأَنْوَاطِ يَسْتَغْدُنُ فَطَحِيجُ وَطَبِيعُ أَغْوَطِيجُ وَطَبِيعُ طَلْبِنَ وَلَعْنَ الْأَنْوَاطِ الْخَوَاطِيفُ وَطَبِيعُ الْبَيْعَ كُلُّ الْبَيْعِ وَطَبِيعُ طَبِيعَ يَوْطَبِعُ طَبِيعَ ﴾ [التوبه: ٩٣].

ونفي العلم ليس كنفي الفقه، فالذى يُنفي عنه العلم أدنى حالاً ممّن يُنفي عنه الفقه؛ لأن خلاف العلم الجهل، فنفي العلم يلزم الجهل حتماً، على حين أن الفقه مرحلة متقدمة في العلم، ومرتبة عالية من مراتبه، ونفي الفقه لا يلزم نفي وجود العلم أصلاً، فقد يعلم الإنسان علمًا، لكنه لا يصل بعلمه إلى مرحلة الفقه.

وقد أحسن الخطيب الإسکافی في الكشف عن وجه التناقض بين الفاصلتين وسياقهما، إذ قال: "قال الله ﷺ في الأولى طَبِيعُ وَطَبِيعُ الْبَيْعَ كُلُّ الْبَيْعِ وَطَبِيعُ طَبِيعَ لِيَفْقَهُ وَطَبِيعَ

بطن أم إلى وجه الأرض، ومن وجه الأرض إلى بطنها- على أنه كما يُقتل من موت إلى حياة، ومن حياة إلى موت، كذلك ينتقل من الموت إلى الحياة، ومن القبر إلى الحشر، ومنه إلى إحدى الدارين، لأن الاستيداع في الدنيا والمستقر في العقبى، كما نقل في التفاسير، فنطقت تلك الأحوال الحادثة لمن يفهمها، ويفطن لها، ويستدل بشهادتها على مغيبها أنَّ بعد الموت بعثاً وحشراً، وثواباً وعقاباً، وهذا مما يُعطى له، فـ(يفقهون) أولى به" (الخطيب الإسکافی، ٢٠٠٢ م، ص ٩١ - ٩٢).

وفطن الزمخشري إلى وجه آخر من أوجه التناقض بين كل فاصلة وآيتها، فقال:

"إإن قلت: لم قيل: ﷺ مع ذكر النجوم هم يفقهون؟ ﴿ يَفْقَهُونَ ﴾ مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قلت: كان إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة، ألطاف وأدق صنعة وتدبيراً، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر، مطابقاً له" (الزمخشري، ٢٠٠٢ م، ص ٣٣٩).

وذكر السيوطى وجهاً آخر للتناسب الأسلوبى، قال:

"إإنه ختم الأولى بقوله يَفْقَهُ الْمُؤْمِنُونَ ، والثانية بقوله يَفْقَهُ الْمُؤْمِنُونَ يَفْقَهُونَ ؛ وذلك أن حساب النجوم والاهتداء بها يختص بالعلماء بذلك، فناسب ختمه بـ ﷺ . وإنشاء الخلائق من

الخاتمة

أثبت البحث أن ثمة فروقاً دلالية دقيقة بين أفعال الفاصلة القرآنية الموهنة بالترادف، كما أثبتت أن وراء اختيار الفاصلة الفعلية تناسياً سياقياً دقيقاً، وبعدهاً أسلوبياً بديعاً.

وتوصل البحث بالدليل والبرهان إلى ضعف ادعاء الترادف بين أفعال الفاصلة القرآنية، ووهن القول بالتكرار فيها، وأن هذه المقولات مما يجفوه حسّ العربية المرهف، ويأبه أسلوب القرآن الحكيم، وتعبيره الجميل.

ونخلص من ذلك كله إلى الإقرار بأن القرآن الكريم حقّ الغاية في التناسب، والكمال فيه، وبأنه متناسب في جميع مكوناته البينية والمعنوية؛ سواء في اصطفاء مفرداته، أم في بناء آياته، وبأنه لم يترك وجهاً من وجوه الاقتضاء والتتناسب السياقية إلا راعاه في سياق آياته كلها.

لهذا جعل الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، ومن بعده البقاعي (ت ٨٥٨ هـ)، فالسيوطى (ت ٩١١ هـ)، التناسب القرآني علماً مهماً من علوم القرآن الكريم^(٢)، تُعرَف منه العلَل المقتضية اصطفاء كلمات

وفي الأخرى: **وَطَبِيعَ وَطَبِيعَ الْمُجْعَلِيْعَ قُوْلَبِعَ وَطَبِيعَ مُلْجَعَ يَعْلَمِعَ وَطَبِيعَ**

وَطَبِيعَ.

ذلك أن الذين ذُكروا بالطُّول - وهو الفضل في النفس والمال والقدرة على الجهاد - إنما مالوا إلى الدّعة، وأخلدوا إلى الراحة، وأشفقو من الحرّ، ولم يفطنوا أن الراحة في تحمل التعب مع رسول الله ﷺ، وأن الدّعة توجد بتحمل المشقة معه، فطلبو ما كان مطلوبهم ضده، لوفيقهم وفطنوا، فكان هنا موضع **وَطَبِيعَ مُلْجَعَ يَعْلَمِعَ وَطَبِيعَ**.

وأما الآية الأخرى وهي: **وَطَبِيعَ السَّعَيْلَمِعَ الْمُرْجَعَ يَسْتَدِيْلَبِعَ وَطَبِيعَ طَبِيعَ**، أي العقاب متوجّه على هؤلاء، وهم لا يعلمون - بما أعدّ الله لكل ذي عمل محقّ عمله - ما يعلمه المؤمنون الذين يستجيبون للخروج، والذين تفيض مداعهم إذا لم يعنهم بالركوب، فلما كان بإزائهم في الآيتين اللتين قبل^(١) ذِكْرِ مَنْ تحقق بالدين، وعلم الشواب والعقاب علم اليقين، وخالفهم هؤلاء، نفي الله عنهم ما أثبته لأولئك وهو العلم، فلذلك جاء في هذا المكافئ **وَطَبِيعَ يَعْلَمِعَ وَطَبِيعَ** "الخطيب الإسکافی، ٢٠٠٢م، ص ١٤٦".

(٢) انظر الزركشي، محمد: البرهان في علوم القرآن: النوع الثاني، ٣٥١-٣٥٢، والبقاعي، إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٦٥١، والسيوطى، الإتقان في علوم القرآن: النوع الثاني والستون في مناسبة الآيات وال سور، ٣٣٨-٣٢٢١٣ .

(١) وهذا: **الْمَكَافِئُ كُلُّ الْمُكَافِئِ الْمُكَافِئُ الْمُكَافِئُ الْمُكَافِئُ الْمُكَافِئُ الْمُكَافِئُ**
يُنَظِّرُ لِلْمُكَافِئِ الْمُكَافِئِ الْمُكَافِئِ الْمُكَافِئِ الْمُكَافِئِ الْمُكَافِئِ الْمُكَافِئِ
الْمُكَافِئُ كُلُّ الْمُكَافِئِ الْمُكَافِئُ الْمُكَافِئُ الْمُكَافِئُ الْمُكَافِئُ الْمُكَافِئُ
[براءة ٩٢-٩١]

خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت، ط ٢٠٠٢١١ م.

الراغب الأصفهاني: مفردات الفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط ١٩٩٦ م.

الرافعي، مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، بيروت، دار الكتاب العربي، ط ١٩٧٣٩١٩ م.

الزركشي، محمد: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط ١٩٥٧١١ م.

الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل، تحقيق: خليل مأمون شيخا، بيروت، دار المعرفة، ط ٢٠٠٢١١ م.

السيوطى: الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، ١٩٨٧ م.

عبد الرحمن، د. عائشة: الإعجاز البياني للقرآن، مصر، دار المعارف، ١٩٧١ م.

الكافوي، أبو البقاء: الكليات، تحقيق: د. عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٨ م.

المرسي، د. كمال الدين عبد الغني: فواصل الآيات القرآنية، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ط ١٩٩٩١١ م.

القرآن الكريم في الموطن الملائم، وعلى البيئة المناسبة، وأبعاد تناسبها والسياق الذي وردت فيه.

المصادر والمراجع

ابن حنبل: مسنده الإمام أحمد، تحقيق: السيد أبو المعاطي النوري وآخرين، بيروت، عالم الكتب، ط ١٩٩٨١١ م.

ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت، دار الفكر، ١٩٧٩ م.

ابن منظور: لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط ١٩٩٢١٥ م.

أبو جعفر الطبرى: جامع البيان في تأویل القرآن، تحقيق: أحمد و محمود محمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ٢٠٠٠١١ م.

أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، القاهرة ، دار العلم.

الباقلاني: إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط ١٣١٤ د.ت.

الباعي (إبراهيم بن عمر ت ٨٥٨هـ): نظم الدرر في تناسب الآيات وال سور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط ١٩٨٤١١ م، اثنان وعشرون جزءاً.

حسان، د. تمام: البيان في روعة القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، عالم الكتب، ٢٠٠٢ م.

الخطيب الإسكافي: درة التنزيل وغرة التأویل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، عنایة:

The Verbs in the Latest of the Ayat between the Similarity and the Difference

Shadi Salah Mahmoud

*Teacher at the Dept. of Arabic Language and Literature,
Faculty of Arts and Humanities, University of Albaath, Syria*

(Received 11/2/1432H.; accepted for publication 11/4/1432H.)

Abstract. The research studies latest of the verbal Ayat which resembled its meanings to illusive border in the synonymy and union of the meaning and its repetition. It interests with verbal latest ; which ended with verbs not names. It studies a phenomenon of the happened aesthetics harmony between the choosing verb in latest of the Ayat and its own context. It discovers the distinctive semantics Koran verb characteristic from its own alternatives called Synonymous. It works to find a pause limits between the verbs which are found in the semantics scope . It aims to get to the stylistics and semantics dimensions which lies beyond the choosing Koran for its verbs in its positions from the possible alternatives which are similar in the Meaning .