

تركيب التخيل واحتياط المؤلف لمعناه في فكر الزمخشري
(قراءة في الكشاف في ضوء النظريات اللغوية الحديثة)

د. حمدي علي بدوي أحمد (*)

الملخص باللغة العربية :

يُدرُس هذا البحث أبعاد دلالة تركيب التخيل وقدرتها على تصوير المعاني، ومعاونتها للمؤلف في الاحتياط لمعناه المقصود؛ بصورة تمنح ذهن المتلقي إحاطة تامة بجزئيات المعنى، وتسهم في عرض تفاصيله، وفي توفير بيئة دلالية للمعنى موصوفة بالصدق والدقة والإمتاع والإقناع، في فكر الزمخشري المعتزلي (ت ٥٣٨هـ)، الذي برع في التوظيف الحسن لدلالة تركيب التخيل، حتى بدا سابقاً لكثير من المدارس اللسانية الحديثة ومحيطاً بأبعادها، ذات العلاقة بطرائق التعبير عن المعاني، وسبل عرضها، وضوابط تحليلها وتفسيرها، ويأتي على رأس هذه المدارس: البنيوية التفكيكية، والتوليدية التحويلية، والتداولية.

الكلمات الافتتاحية: الكشاف، الزمخشري، التركيب- التخيل، الاحتياط للمعنى.

(Abstract)

**The Structure of Imagination and the Author's Reserve of
Meaning in Al-Zamakhshari's Thought:
(A reading in *Al-Kashshāf* in the Light of Modern Linguistic
Theories).**

This study investigates the function of imagination and its ability to depict meanings. Besides, the study tackles the imagination's assistance to the author in preparing for its intended meaning in a way that gives the addressee's mind a complete grasp of the details of the intended meaning. Moreover, it contributes to presenting the details of meaning, and provides a semantic environment for the meaning described as truthfulness, accuracy, enjoyment, and persuasion, in the thought of Al-Zamakhshari Al-Mu'tazili (d. 538 AH). Al-Zamakhshari excelled in employing well and connoting the structure of imagination in the reserve of its central meaning, to the point that it seemed to precede many modern linguistic schools and surround its dimensions, related to the methods of expressing meanings, the ways of presenting them, and the controls for their

(*) مدرس علم اللغة، بقسم اللغة العربية وآدابها، بكلية الألسن، جامعة الأقصر.

analysis and interpretation. These schools include the Structural-Deconstruction, Transformational-Generative, and the school of Pragmatics.

(Keywords): Al-Kashshaf, Al-Zamakhshari, Structure, Imagination, Reserve of Meaning.

(الإطار العام للبحث) وفيه: موضوعه، وأسباب اختياره، وفرضياته، وأهدافه، وحدوده، وتساؤلاته، وبعض الدراسات السابقة، وذلك على النحو الآتي:

- **موضوع البحث:**
- يدرس البحث أبعاد دلالة تركيب التخيل، في فكر الزمخشري؛ بهدف تأكيد سبقه لكثير من المدارس اللسانية الحديثة.
- **أهداف البحث:**
- بحث مصطلح دلالة تركيب التخيل، ومحاولة تحريره.
- الكشف عن كونه فعلاً كلامياً؛ يُجاء به احتياطاً للمعنى.
- **فرضيات البحث:**
- يمثل الزمخشري أيقونة لغوية في علوم اللغة العربية بصورة عامة.
- تُشكّل آلية التواصل بين الزمخشري وبين متلقيه فكرة تداولية.
- يؤكد كتاب الكشاف إدراك الزمخشري كون دلالة تركيب التخيل سبباً من أسباب احتياط المؤلف لمعناه.
- **التساؤلات البحثية: وهي:**

السؤال الرئيس: ما الروابط بين تناول عبد القاهر الجرجاني والزمخشري حول تركيب التخيل ودوره في الاحتياط للمعاني المركزية أو الهامشية؟ ويتفرع منه:

- هل ساق الزمخشري من الأدلة وشواهد التمثيل، وحسن التوظيف؛ ما يصلح أن يسترعى البحث، ويصمد أمام معاملات الثبات، والصدق؟
- هل استطاع الزمخشري أن يُضيف إلى ما جاء به عبد القاهر في دلالة التخيل؟
- هل استطاع أن يقدم شيئاً جديداً لفن قراءة النص من خلال آلية تركيب التخيل؟
- هل نجح الزمخشري في الاحتياط لمعناه/قصده المركزي؟.

الحدود البحثية: شمل الحد البشري: عبد القاهر الجرجاني والزمخشري، في حين اختص الحد الموضوعي بدراسة تركيب التخيل واحتياط المؤلف لمعناه، وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي؛ وما يتصل به من آليات الرصد، والتحليل.

الدراسات السابقة: (دراسة في فاعلية التخيل في الدرس النقدي القديم)، محمد خليفة، قاعدة بيانات الملخصات العلمية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٧م. عدد الصفحات: ٧٨، مركز المعرفة الرقمي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الشبكة العنكبوتية،

ddl.mbrf.ae/book/51 ، وقت الدخول: ٢٦/٤/٢٠٢٤م، فى تمام الساعة: ١١.٢٤ ، بتوقيت جمهورية مصر العربية.

أشار المؤلف إلى كون تركيب التخيل هو مما يتصل بالأفعال الذاتية، التى تعبّر عن حديث النفس وإرادتها، مما يجعل لتركيب التخيل القيمة الكبرى فى بناء الصورة الفنية للإبداع. وقد نبّهت الدراسة إلى أن التخيل يعد جسراً، يربط بين المؤلف والمتلقى، كما أنها عالجت بعض مباحث التخيل؛ من مثل: النشاط التخيلي والصورة الفنية، التخيل والتقديم الحسى للمعنى، النشاط التخيلي والجانب العقلى فى التصوير، التخيل والصدق. ويختلف البحث الحالى فى مجال التطبيق؛ إذ يدرس البحث الحالى الدلالة اللغوية لتركيب التخيل فى فكر الزمخشري، كونه سابقاً لكثير من المدارس اللسانية الحديثة، ويُنَبِّه إلى كونه سبباً من أسباب احتياط المؤلف لمعناه.

(محتوى البحث): اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتى فى إطار عام للبحث، ومقدمة، وفصلين، يشكّل الفصل الأول: الجانب النظرى للبحث، ويتضمن الفصل الثانى الجانب التطبيقى له، وخاتمة، ثم المصادر والمراجع.

المقدمة، ضمّنها الباحث إشارة مقتضبة حول تباين الروى حول دلالة تركيب التخيل.

التمهيد: ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: الأصول النظرية لدلالة تركيب التخيل (آليات الارتكاز).

المطلب الثانى: روابط فكرية بين التنظير والتطبيق.

الفصل الأول، ويمثّل الجانب النظرى للبحث، مصطلح دلالة تركيب التخيل فى فكر الزمخشري (ضبط الدلالة واستقرار المصطلح)، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث، هى:

المبحث الأول: مصطلح دلالة تركيب التخيل (ضبط الدلالة) وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الدلالة المعجمية للتخيل عند الزمخشري.

المطلب الثانى: الأبعاد الدلالية لتركيب التخيل فى فكر الزمخشري.

المبحث الثانى: استقرار المصطلح.

المبحث الثالث: دلالة تركيب التخيل قصدية الاستخدام وحسن التوظيف.

الفصل الثانى: (الجانب التطبيقى) نماذج لتطبيقات دلالة تركيب التخيل واحتياط المؤلف

لمعناه، فى ضوء بعض المدارس اللسانية الحديثة، وقد اشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: دلالة تركيب التخيل من أنساق الإقناع بالدلالة الكلية، وفيه ما يلى:

المطلب الأول: دلالة تركيب التخيل واحتمالية التأويل فى السياق التداولى.

المطلب الثانى: دلالة تركيب التخيل دالة على انفعال الذات.

المطلب الثالث: دلالة تركيب التخيل وحمل المعنى المضمن فى فعل التلفظ.

المطلب الرابع: دلالة تركيب التخيل واتساع طاقة التلقى (الافتراض المسبق).

المطلب الخامس: دلالة تركيب التخيل وطرائق الإقناع (واجبات المؤلف/نمط المتلقى).

المطلب السادس: دلالة تركيب التخيل دلالة موازية لقرينة التلاقح الفكرى.

المطلب السابع: دلالة تركيب التخيل نسق فى ضوابط الاستلزام التخاطبى.

المطلب الثامن: دلالة تركيب التخيل نسق من أنساق البنية الكلية،

المبحث الثاني: دلالة تركيب التخيل وأصول الاعتزال، وفيه المطالب التالية:
المطلب الأول: دلالة تركيب التخيل والاستدلال العقدي.
المطلب الثاني: نسق دلالة تركيب التخيل وخطاب الجمادات خطاب من يعقل.
المطلب الثالث: دلالة تركيب التخيل وإقناع الصورة.
المطلب الرابع: دلالة تركيب التخيل ومتعة الالتفات من الفكرة إلى الصورة.
المطلب الخامس: دلالة تركيب التخيل وقصدية التشارك في البعد النفسي.
المطلب السادس: دلالة تركيب التخيل وتوظيف طاقة الانفعال لدى المتلقى.
المطلب السابع: دلالة تركيب التخيل وصورة أخرى للمعنى.
الخاتمة، وفيها ما يلي: أهم النتائج والتوصيات، ثم ثبت بالمصادر والمراجع.

• مقدمة:

ليس من شك في أن الإيداع بأن تركيب التخيل دلالة نوعية يبدو كياناً مراوفاً للوهلة الأولى؛ بين كونه لساناً متكلماً، يعرض دلالة أخرى للمعاني، من خلال الصورة الناطقة، وكونه إطاراً أجوف، لا يجاوز الدلالة المنبثقة من القوالب الصرفية والتركيبية؛ لذا فقد لقي تبايناً في وجهات النظر والرؤى بين التحسين والتقييح، أو القبول أو الرد، إذ هناك رؤى عديدة تتبنى القول بأن وجوده في القرآن الكريم ضربٌ محال، وإنه من بواعث الضعف في الأساليب الرفيعة.

ويستدل أصحابها بأن كل ما حوى القرآن حقائق، وهو على قمة الأساليب اللغوية الرفيعة، الموصوفة بالضبط والدقة، التي لا يمسه التخيل أو الاستعارات، أو غير ذلك من المعاني المَعارة والمُحوّلة عن أصل معناها لغرض ما؛ إذ إن في الانحراف إلى تركيب التخيل توهمًا، أو رغبة من مؤلف النص في تعمية المعنى وإشكاله بلفظ غريب- أو التمويه على المتلقى في بحثه عنه والتوصل إليه.

ولا يؤيد الباحث هذا الرأي؛ حيث إن من الأقيس وصف تركيب التخيل بكونه مُزيلاً للتوهم، والفساد الدلالي. وباعتنا للمتعة والجمال؛ من دون مبالغة المؤلف في تكثيفه ضمن العناصر الدلالية للنص؛ فقد يكون انتخاب تركيب التخيل حالة من حالات التسلُّط اللغوي، التي يروم أحد مستخدمي النص استعراض ما لديه من روافد القوة النصية، مرتكزاً على أن يتحلى بالبراعة في رصفها، وحسن ترتيبها في هيئة تجعل المتلقى يشعر بالعجز عن اصطیاد المعنى، أو يبدو متسرّعاً حين يذهب بالتراكيب إلى أنماط من التأويل المذموم، المُجافى للقصد الحقيقي.

من جهة أخرى، فإن هناك من ينظر إلى دلالة تركيب التخيل بوصفها نسقاً تداولياً، مقصوداً، يُسَعف المؤلف في احتياطه لمعناه، حين تعجز الكلمات عن الوفاء بمفردات القصد، أو حين تتحرف قدرة النفس عن عرض قصدها " أو حين تكون فيه إشارة إلى خبر، لم يذكرها قائله على جهته صريحة، أو بالإيماءة إلى خبر لم يُفصح به، أو يُفتقر العلم به إلى معرفة قصته أو سياقه، أو يكون كلاماً في غير محدود، بأن يكون المعنى مجملاً غير مفصّل، حتى يفسره المؤلف؛ أو يكون وجيزاً في نفسه غير مبسوط، أو

تكون ألفاظه مشتركة".^(١) أو أن يكون عرض القصد مفتقرًا إلى روافد الإمتاع، وبواعث الجمال.

لذا يُعدُّ حدًّا للمؤلف اقتداره في التمويه على النفس، وشدة تخيلُه في إيقاع (المراوغة) إليها في الكلام، ولما كانت النفس مطبوعة على ذلك؛ "اشتد ولوعها بالتخيل، وصارت شديدة الانفعال له، حتى أنها ربما تركت التصديق للتخيل، فأطاعت تخيلها، وألغت تصديقها".^(٢) وهو "صورة يحرص فيها الشاعر- الذي يريد تحقيق قدر من الجمالية العالية- على الإغراب، والابتعاد عن المتوقع؛ لأن النفس الإنسانية لها ولوع بتصور المعاني، وعنايتها بتحصيلها وتفهمها".^(٣)

التمهيد : ويشتمل على مطلبين: المطلب الأول: الأصول النظرية (فكرة الارتكاز):

يُشير هذا البحث إلى أن محددات نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ)، كان قوامها ضبط الاستشهاد، والميل إلى التأويل المحمود للمرويات اللغوية، وحسن توظيفها في عملية التواصل مع الخصوم، وتفنيد حججهم؛ أو توفير بيئة عقلية ومنطقية، مؤيدة للمقاصد الجوهرية، ولإسيما النصوص المقدسة، والثابتة، الموثوق بأصالتها وفصاحتها.

وينبغي للباحث أن يُقرَّ بأن عبد القاهر قد مال- نسبيًا وبتعقل- إلى إنكار القول بوجود تركيب التخيل في الخطاب القرآني، إذ الأمر- عنده- قائم على احتمالية أن يقع في تركيب التخيل كذب، وقد جاء إنكاره- هذا- على سبيل الشيوخ، لذا لم يحمل المعاني القرآنية عليه، وبخاصة المتشابهة في الصفات، والأمثال والقصص، ورأى أنه خداع للنفس والعقل، وبعُد عن الحقيقة، وهو مسوق لإثبات أمر لا واقع له، بينما البلاغة في الخطاب القرآني تقوم على الحق والصدق، وقد برز هذا الأمر في تبويبه لكتابه: الأسرار، إذ كان- نادرًا- ما يقبل صور التخيل، في تعرضه للأقوال الشعرية.

فقد يلبس مؤلف النص المعاني ثوب التخيل؛ ليضفي عليها حالة من الصدق، وهي كاذبة، مثلما يفعل المعارضون والخصوم، حين يعمدون إلى القياسات الباطلة، والأدلة المغالطية، على نحو ما رأينا في آليات الحجاج في الفلسفة اليونانية، حيث اعتمدت- في دفاعاتها- على الأدلة الباطلة، والمقاييس المغالطية في الاستدلالات والمقارعة الجدلية، بغية تغيير الحقائق.^(٤)

لذا لم يجعل الاستعارة من ركائز نظريته اللغوية، ولم يعدّها من أدوات التخيل، إذ تتمحور دلالاتها حول المعنى المكذوب النسبي، لا على المعنى الحقيقي، وأنها تُرى العقل أو القلب ما لا يُرى، يقول: "واعلم أن الاستعارة لا تدخل في قبيل التخيل؛ لأن المستعير

(١) انظر: الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كلامها، لابن فارس، علّق عليه : أحمد حسن بسبح، ط١، دار الكتب العلمية، منشورات مجد على بيضون، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م: ٤١-٤٣

(٢) انظر: منهاج البلاغ وسراج الأدياء صنعة أبى الحسن حازم القرطاجنى، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، ط٣، دار الغرب الإسلامى، بيروت، ١٩٨٦م : ٧١-١١٣

(٣) المنزغ البديع فى تجنيس أساليب البديع، للسجلماسى، تقديم وتحقيق: علال الغازى، ط١، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، ١٩٨٠م : ٢٦٧

(٤) انظر: بلاغة الحجاج، الأصول اليونانية، د: الحسين بو هاشم، ط١، دار الكتاب الجديد المتحدة، ٢٠١٤م: ٢٢

لا يقصد إثبات معنى اللفظة المستعارة، وإنما يعمد إلى إثبات شبهه هناك، فلا يكون مخبره على خلاف خبره، وكيف يعرض الشك في أن لا مدخل للاستعارة في هذا الفن، وهي كثيرة في التنزيل، على ما لا يخفى، كقوله- عز وجل: " قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا". سورة مريم: ٤ ثم لا شبهة في أن ليس المعنى على إثبات الاشتعال، ظاهرًا، وإنما المراد إثبات شُبّهه" (٥).

على الرغم من ذلك؛ فإننا نراها قد شاعت في كتابيه الأسرار والدلائل، مؤمنًا بأنها تُكسب التراكمات كثيفًا دلاليًا، حيث توفر لذهن المتلقي دالتين، إحداهما: الحقيقية، والأخرى المحولة عن أصل الوضع، فتضيف إلى الجانب المعرفي تصويرًا خياليًا، يُعين المتلقي على إدراك نقطة التقاطع بين الدالتين، ومن خلال عمليات التوزيع والترتيب والموازنة والترجيح، يستطيع المتلقي إدراك القصد المراد. وقد أكد الإمام الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) معنى الصدق في التراكمات اللغوية، وما تحمله من دلالات وأخيلة، يقول: " ثم إذا صدق الوصف، انقسم إلى صحة وإتقان، وحسن وإحسان، وإلى إجمال وشرح، وإلى استيفاء وتقريب، وإلى غير ذلك من الوجوه" (٦).

لذا فقد اكتفى عبد القاهر بالتمثيل- لرأيه- من شواهد الأقوال الشعرية؛ تنزيهاً للقرآن من أن يناله تقوُّلٌ أو رأى، ولا نغفل أنه- في سعيه إلى إثبات رأيه بخلو القرآن الكريم من التخيل- قد أشاد بقدرة التخيل على استدعاء المعاني بصورة دقيقة ومفصلة، وأنه يُعين المتلقي على التذكر لما قد يكون غير حاضر في بؤرة الذهن أو الوجدان، يقول: وإذا كانت هذه العبرة ثابتة وشاهدة، وما يجرى مجراها ممَّا تتاله الحاسة، فالأمر في القلب، كذلك تجد الجمل- أبدًا- هي التي تسبق إلى الأوهام، وتقع في خاطر أولاً، وتجد التفاصيل مغمورة فيما بينها، وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال للرؤية، واستعانة بالتذكر، وتتفاوت الحال في الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف، ومرتبته من حد الجملة وحد التفصيل، وكلما كان أوغل في التفصيل كانت الحاجة إلى التوقف والتذكر أكثر، والفقْر إلى التأمل والنمهل أشد" (٧). فيترتب على هذا تمكين الانفعالات النفسية، وينضم إلى قوة القصد، معنى تصويري آخر، يحسنه في نفس المتلقي، ويعينه على إدراكه؛ ويصير تركيب التخيل بمنزلة استدعاء المتلقي إلى فضل تأمل، وزيادة فهم (٨).

ويكون تركيب التخيل دليلاً على المعنى، ومكوناً جوهرياً من مكونات الاحتياط للمعنى، وموجهاً للنفس، معتمداً على قوة الصورة وحيويتها؛ لأن للنفس آلية خاصة في قراءة المقاصد؛ في مقابلة احتمالية فساد العناصر اللغوية والسياقية أو ضعفها في الاحتياط له، أو عرضه إلى المتلقي بهينة وكمية مناسبتين؛ فقد يفشل العقل في إدراك المعقولات

(٥) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، (د. ط)، مكتبة الإيمان، المنصورة، (د. ت): ٣٠١.

(٦) إجاز القرآن، للباقلاني، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط٧، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٠٩م: ٢٤٤.

(٧) أسرار البلاغة: ٢١٠.

(٨) انظر: البرهان في علوم القرآن، للإمام الزركشي، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي، (د. ط)، (مجلد واحد)، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م: ٢١٩.

المجردة.^(١) يقوى هذا الأمر الإقرار بأن احتياط المؤلف للقصد لا يتوقف عند حد التراكيب النحوية الواقعية؛ إنما يشمل التراكيب غير الواقعية، بل يجعل من الأخيرة تراكيب نحوية متميزة، حيث تعدد إلى إدماج الجمل والصورة ضمن أطر الدلالة الكلية.^(٢) وقد رُصد في أسرار عبد القاهر إشارة إلى أن الصورة التعبيرية تخاطب القلب، والدماغ، وأنها سبب للعلم بالأشياء، وأنها تتيح لطاقة التلقى شبهًا معقولاً للمعنى، وتجسيداً له، وفي هذا الصدد يقول: "وكذلك قول النبي- ﷺ: "المؤمن مرآة أخيه".^(٣) ليس على إثبات المرآة من حيث الجسم الصقيل، لكن من حيث الشبه المعقول، وهو كونها سبباً للعلم بما لولاها لم يُعلم، لأن ذلك العلم طريقة الرؤية، ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهه إلا بالمرآة، وما جرى مجراها من الأجسام الصقيلة، فقد جمع بين المؤمن والمرآة في صفة معقولة، وهي أن المؤمن ينصح أخاه، ويريه الحسن من القبيح، كما ترى المرآة الناظر فيها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه".^(٤)

المطلب الثاني: روابط فكرية بين التنظير والتطبيق:

يتمثل الرابط بين عبد القاهر الجرجاني والزمخشري- في درسهما لأبعاد تركيب التخيل- في أن كلاً منهما قد أقام فكرته على المنطقية وتحليل الرأي، وتقديم الحجة، وتفنيدي آراء الخصم، بغية استمالاته، وزعزعة ثوابته المذهبية، انطلاقاً من التسليم بالدور الحاسم للمعتقد المذهبي في صياغته القصد، وتوجيهه، وردِّ حُجج الخصم. فقد أدركا قيمته الإقناعية، بيد أن الأول قد تحفظ في مسألة المبالغة فيه، درأً للادعاء بطغيانه في آيات الكتاب الكريم، وصوناً له من سوء التأويل، وتنزيهاً له من الخضوع لمعباري التصديق أو التكذيب؛ وعلى النقيض؛ فقد كثف الأخير من استشهاده بدلالة تركيب التخيل، إيماناً منه بقدرة التصوير على تحقيق ضرب من الخيال المتعمق، والإقناع البصري؛ الذي يرفع درجة الإعلامية النصية، ومن ثمَّ الثقة في الخطاب المعروض والإيمان به.

والمتمائل لصنيع الزمخشري يجد أنه يصرُّ على أن يجعل ذهنية المتلقي ووجدانه يسيران وسط صورتين للمعنى، إحدهما فكرية جامدة، والأخرى تصويرية حيّة متحركة، تتوازى مع سابقتها، تعضيداً وتوضيحاً، واحتراراً من سوء الفهم أو التوهم، وكأنه كيان متكلم يجمع بين العقل والخيال، أو ما يُمكن أن نسميه: الخيال المتعمق، القائم على التعمق

(١) انظر: تهافت الفلاسفة، للإمام أبي حامد الغزالي، تحقيق وتقديم: د. سليمان دنيا، ط٩، سلسلة ذخائر العرب، رقم: (١٥)، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٠٧م: ٢٧٤

(٢) انظر: التداولية، مقاصد وآداب، د: صبري إبراهيم السيد، ط١، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠١٩م: ١٤٤
(٣) ونصه: "أن رسول الله ﷺ قال: "المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكفُّ عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه". وفيه إشارة إلى أن المؤمن كالمرآة المجلوة التي تحكى كل أمارات الوجه، انظر: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في النصبحة والحياطة، من حديث أبي هريرة، حديث رقم: ٤٩١٨، ج٣: ٣٤٤، وفي صحيح البخاري بلفظ: "المؤمن للمؤمن كالنبيان، يشدُّ بعضه بعضاً، ثم شَبَّكَ بين أصابعه". من حديث أبي موسى، عن النبي- ﷺ حسن الإسناد، انظر: صحيح البخاري، الإمام البخاري، كتاب الأدب(باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً)، (د. ط)، دار الحديث، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، القاهرة، حديث رقم: ٦٠٢٦، م٤: ١٠٨، ومعناه: إن المؤمن يمنع ضياع أخيه المؤمن، ويمنع هلاكه؛ فيجمع عليه معيشته، ويضمها إليه، ويذبُّ عنه، ويوفر له مصالحه، وهو برفق: ١٠٤ (باب: المسلم مرآة أخيه)، انظر: صحيح الأدب المفرد، للإمام البخاري، بقلم: محمد نصر الدين الألباني، ط٤، مكتبة الدليل المملكة العربية السعودية، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م: ١٠٧

(٤) انظر: أسرار البلاغة: ٣٠١

البصرى والذهنى. بيد أن عبد القاهر- وإن مال إلى توظيف دلالة التخيل في مواضع قليلة- قد أقام فكرته على الحقيقة، والاستدلال عليها بالتحليل وإيراد الأدلة المنطقية؛ في حين أننا نجد الزمخشري- وإن راغ إلى العقل- قد كتف من البراهين، واستعان بالتخيل في تمكين المعنى، ورأى أن الدلالات المشاهدة تعد رافداً أكثر إحاطة به، وأقدر على إقناع الخصم، وإمتاع المؤيدين. لذا فإن تركيب التخيل، بوصفه تركيباً لفظياً ذا بعد دلالي، يُعد من الأدوات المعنوية في عرض القصد، والاحتياط له، من فيوض غيره من الدلالات المحتملة، التي تجد سياقات تؤيدها، تلك الأداة تحملها هيئة القوالب اللغوية المتراسة والمتحركة، خضوعاً لقانون الرتبة المحفوظة، أوالتأداً بجماليات الرتبة المحولة، بطريقة عدولية، أقرب إلى الانتقاء، تنقل ذهنية المتلقى من ضيق المعنى، المتجسد في التسطیح إلى رحابة التفصيل المسوق، لتحصيل معنى ما، شاملاً التباين النمطي بين صنوف القراء للنص الواحد.

وإذا ما أراد الباحث التمثيل لوجود فكرة استثمار دلالة تركيب التخيل، وما تقوم به من دور حاسم في عرض المعنى، في فكر عبد القاهر الجرجاني، صار حرياً به أن يقر بأن عبد القاهر قد رصد معطيات التخيل وأبعاده، وألزم نفسه بدراستها في الشعر خاصة، كما أدرك أن تركيب التخيل هو روح الشعر، إذ هو مرتكز على العواطف والصور، وقد درسه بروية فكرية عميقة، وبمرجعية دينية وأخلاقية، توأكب معتقد أهل السنة. وقد عنى الرجل بما يُسمى: نظرية الدلالة التخيلية، وجعل لها أصولاً، أبرز فيها علاقة تركيب التخيل بالفعل اللغوي، بوصفه فعلاً كلامياً، يقع بين دوائر الفعل المضمّن والفعل السلوكي. كما أدرك دوره في تحقيق البعدين المعرفي والجمالي للتراكيب اللغوية الحاملة للمقاصد، إذ إنه يمتلك مراوغة الدال والمدلول، مع الاحتياط للقصد، وفيه إبراز لقدرة المتكلم على استثارة ذهن السامع، بقوله: "هو الذي لا يمكن أن يُقال: إنه صدق، وإن ما أثبتته ثابتٌ، وما نفاه نفيٌ - وهو مفتنٌ المذاهب، كثير المسالك، لا يكاد يُحصر إلاً تقريباً، ولا يُحاط به تقسيماً وتبويباً"^(١٣)

فهو بذلك- يُشير إلى التصاعد الدلالي وارتفاع درجة التداولية من خلال تركيب التخيل، بيد أنه يقر به- في مجمله- من حدّ الإبهام، لا حدّ التحصيل والإحكام، وأن تركيب التخيل- فيما مثل له- دلالاته كالسيل، لا يثبت إلاً إذا حصل في موضع، له جوانب، تدفعه إلى الانصباب، وتمنعه عن هذا الانسياب.^(١٤) وقد اشترط عبد القاهر أن تحمل تراكيب التخيل محتوى دلاليّاً صادقاً، يجمع فيه المؤلف- إلى صدقه- معيار مراعاة الذوق وتوفر أبعاد الجمال^(١٥)، بالإضافة إلى كونه مضمون الخبر فيها مطابقاً لشكله، في هذا الموضع تتصاعد العلاقة التبادلية بين المؤلف والمتلقى؛ وترتفع درجة الإعلامية التواصلية بينهما، فقد جمع المؤلف إلى حقيقة المعاني بواعث إمتاع المتلقى من خلال دلالة تركيب التخيل، وكأنه يوازن بين الفكرة التي تعكسها العناصر اللغوية، والصورة التي تجسدها

(١٣) انظر: أسرار البلاغة : ٢٩٦

(١٤) أسرار البلاغة : ٢٩٦

(١٥) انظر: تنبيه الإمام الزركشى أن مقامات الكلام لا تُدرك إلاً بالذوق، البرهان في علوم القرآن : ٤٠٠

التركيب التخيلية، يقول: " تزيد قدره نبلاً، وتوجب له بعد الفضل- فضلاً، وإنك تجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد، حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف مفرد، وفضيلة مرموقة، خلاصة مرموقة".^(١٦) وعلى الرغم من اشتداد تحفظ عبد القاهر حول وقوع تركيب التخييل في الخطاب القرآني، فإننا نجد- في كتبه- إطرأً على تصرّف التخييل، ومن ذلك، قوله: " واللفظ يُشارك العسل في الحلاوة، لا من حيث جنسها، بل من جهة حكم وأمر يقتضيه؛ وهو ما يجده الذائق في نفسه من اللذة، والحالة التي تحصل في النفس؛ إذا صادفت- بحاسة الذوق- ما يميل إليه الطبع، ويقع منه بالموافقة، وصفة تتجدد في النفس بسببها، وأن القصد أن يُخبر بأن السامع يجد- عند وقوع هذا اللفظ في سمعه- حالة في نفسه شبيهة بالحالة التي يجدها الذائق للحلاوة من العسل، حتى لو تمثلت الحالتان للعيون، لكانتا تريان على صورة واحدة، ولوجدتا من التناسب على حدّ الحمرة من الخد للحمرة من الورد".^(١٧) وعلى الرغم من احتفائه بالمعايير النحوية؛ فإنه يقر بأن تركيب التخييل يأخذ دلالة أخرى من دلالة اللفظ، لذا فهو أخذ شبه من شيء؛ بالإضافة إلى كونه يوفر دلالة محسوسة ومشاهدة؛ لمعنى يُعلم، ويعقل، وأنه يُعد مقارنة الصورة العقلية بالدلالة البصرية التصويرية.^(١٨)

فيذكر أن تركيب التخييل يسهم في تصحيح المعنى، وعرضه بكمية، وهيئة، ومقدار؛ بمقاربة تأويلية من لدن المتلقى، بعيداً عن الاكتفاء بإحاطته بمجرد العبارة، التي لا تحيط ببيان مقداره، يقول: " إنك قد تعبر عن المعنى بالعبارة، التي تؤديه، وتبالغ، وتجتهد؛ حتى لا تدع في النفوس منزعاً، نحو أن تقول، وأنت تصف اليوم بالطول: يومٌ كأطول ما يتوهم، وكأنه لا آخر له".^(١٩) يقول- في باب اللفظ والنظم- بأن التخييل " فن من القول دقيق المسلك، لطيف المأخذ، وهو أنا نراهم كما يصنعون في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض، وإذا فعلوا ذلك؛ بدت هناك محاسن تملأ الطرف، ودقائق تُعجز الوصف، ورأيت هناك شعراً شاعراً، وسحرًا ساحراً وبلاغة لا يكتمل لها إلا الشاعر المقلق، والخطيب المُصقع، وكما أن الصفة؛ إذا لم تأت مُصرِّحاً بذكرها، مكشوفاً عن وجهها؛ ولكن مدلولاً عليها بغيرها"^(٢٠) كان ذلك أفخم لثائتها، وكذلك إثباتك الصفة للنشء، تثبتها له؛ إذا لم تلقها إلى السامع صريحاً، وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرمز والإشارة؛ كان له من الفضل والمزية، ومن الحسن والرونق، ما لا يقل قلبه، ولا يُجهل موضع الفضيلة فيه".^(٢١)

(١٦) أسرار البلاغة: ١٠٨، ١٠٤

(١٧) أسرار البلاغة: ١٥٢ - ١٥٣

(١٨) انظر: أسرار البلاغة: ١٢١، ١١٧ - ١٢٣

(١٩) أسرار البلاغة: ١٧٨

(٢٠) في إشارة إلى تلك الدلالة الموازية بانتقال ذهن المتلقى من دلالة الكلمة إلى دلالة الصورة.

(٢١) انظر: دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، (د. ط)، مكتبة الخانجي، ومطبعة

المدني، القاهرة، ١٩٨٤م: ٣٠٦

حيث إن في إمداد تركيب التخيل لذهن المتلقي بعنصر آخر للدلالة ما يجعل قصديّة الاحتياط للمعنى، والتمركز حول مفرداته، وتوضيحه؛ يسهّل تحقّقها، ويجعل المعنى الضمني أقرب إلى التوقع، والتوصّل إليه؛ أكثر من وصفه من خلال العناصر اللغوية المجردة؛ بالإضافة إلى ما يقدمه تركيب التخيل من دلالة الرمزية، الموصوفة بالجمال، تلك الدلالة تصير أكثر اتّساعاً، فيعبر تركيب التخيل عن الدلالات المدمجة، التي يتحقّق جمالها من الربط بالصورة- بين المتلقى والقصد؛ تلك الدلالة التي تعين المتلقى- من خلال الإحالات إلى دلالة الصورة، أو تصوير المعنى عيانياً^(٢٢)- إلى استخلاص المعنى، واستنتاج القصد حسب محدداته هو، نمط تلقّي، وأفق انتظار، وسياق قراءة؛ وليس حسب ما يسوقه المؤلف من مفردات المراوغة الدلالية، التي يقصد بها الاحتياط لمعناه^(٢٣) هذا يقوده إلى إدراك ما في ذهن المؤلف من خبر، باستخدام الأشكال اللغوية، مع دلالة التصوير المجسّدة في تركيب التخيل.

ويعد الاحتياط للمعنى- عنده- واجباً من واجبات المؤلف، في سبق لما يُنادى به الطرح التداولي، فيجعل تركيب التخيل مما ليس فيه زيادة عن الكمّ المعلوماتي المطلوب للخبر، حيث يُدرك أن تكوّن المعنى يتحقّق في النفس والعقل؛ لذا يُلزم المؤلف بأن يُخرج عناصره القصديّة في صورة تؤثر في النفس، وهذا ما يُحقّقه تركيب التخيل، حيث إنّه يكسو المعنى لباساً جديداً؛ ويستولى على قوى النفس عن طريق لباس المعاني المتأدّية إليها؛ ثوباً من الخيالات؛ بعد تلوينه باللون، الذي يريده الشاعر تبعاً لغرضه^(٢٤).

وفيما يخصّ مبدأ الهيئة؛ فليس من شك في أن الدلالة التصويرية، بوصفها تجسيداً للمعاني، ونقلها من الحالة الجامدة ومغايرتها إلى دلالات تتحرك، وتلتصق بالدماغ والنفس من خلال المُشاهدة، مما يُكسب المعنى أثراً أعمق في النفوس، فتكتنف المعاني، وتتعدد روافدها؛ ويكون حضورها في ذهن المتلقي أقوى، ووقعها عليه أشدّ، وأثرها فيه أعمق. إذ إنّ الحقيقة المجردة عن التخيل لا تأخذ من نفس السامع مأخذاً، ولا تترك في قلبه أثراً؛ لأنها تظل عارية غير مؤثرة، حتى تكتسي بروداً من الخيال قشبيّة، تمتلك المسامع وتجلب القلوب^(٢٥). من ذلك ما ذكره، في: فصل: في مواقع التمثيل وتأثيره؛ بقوله: " لو أنّ رجلاً أراد أن يضرب لك مثلاً في تنافي شيين، فقال: هذا وذاك هل يجتمعان؟. وأشار إلى ماءٍ و نارٍ؛ وجدت لتمثيله من التأثير ما لا تجده إذا أخبرك بالقول: هل يجتمع الماء والنار؟ وذلك الذي تفعل المشاهدة من التحريك للنفس، والذي يجب بها من تمكّن المعنى في القلب إذا كانت مستفادّة من العيان ومتصرّفة، حيث تتصرّف العيان"^(٢٦). يكون من المترجّح- إذن- الإشارة إلى أنه قد جعل من

^(٢٢) انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج ١: ٧٨- ٧٩

^(٢٣) انظر: التداولية، مقاصد و آداب: ٦٥ و ١٠٧

^(٢٤) انظر: الخيال في الشعر، السيد محمد الخضر حسين التونسي، مكتبة العربية، دمشق، ١٣٤٠ هـ/ ١٩٣٢ م: ٧٠

^(٢٥) انظر: النظرات، المنفلوطي، (د. ط)، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٠ م: ١٨٨

^(٢٦) أسرار البلاغة: ١٧٨

تركيب التخييل آلية من طرائق تثبيت المعنى، وأن ثمة فارقاً بين خبر وآخر، حيث أشار إلى أن كل قالب صرفي وكل تركيب- يحمل دلالة نسبية من المعنى؛ لذا ألزم المؤلف بأن يعرض قصده في هيئة تركيبية منتقاة؛ مؤكداً وجود دلالة حسية في التراكيب الخبرية، تزداد قوتها في تراكيب التخييل؛ بوصفها من الآليات التي تُفيد في الخبر، يقول: " فإذا قلت: "زيد منطلق"، فقد وضعت كلامك لإثبات الانطلاق لزيد، فعلاً له، من غير أن تجعله يتجدد، ويحدث منه شيئاً فشيئاً، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: "زيد طويل"، و" عمرو قصير"، فكما لا تُفصد -هنا- إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد، ويحدث، بل تُوجبهما وتثبتهما فقط، وتقضي بوجودهما على الإطلاق؛ كذلك لا تعرض في قولك: زيد منطلق؛ لأكثر من إثباته لزيد".^(٢٧)

ويظل تركيب التخييل- في نظرية النظم- مقرباً للمعنى، وكأنه صورة أخرى غير مباشرة له، فقد أسقط المؤلف على ذهن المتلقي صورة أخرى؛ فيجعله لا يفقد صفة الحسية، بيد أنها صورة تروغ كثيراً- إلى المنطقية والتعلل، ومهما تباعدت تلك الصورة، وجرّت المتلقي إلى أنساق جزئية في ضوء مبادئ المدرسة النيبوية- فإنها تظل مرتبطة بالمعنى الأول، وتآزره بصورة حيوية من عالم الحس، كما أنها لا يُمكن لها أن تبتكر معنىً جديداً على سبيل المغايرة الدلالية، فكل ما يصل إليه المتلقي، من خلال تركيب التخييل لا يُمكن تشكيله أو التعبير عنه إلا من خلال جزئيات وعناصر أدركها العقل والحس من قبل.^(٢٨) وفي هذا المعنى يقول الحاتمي (ت ٣٨٨هـ): "أبداع ما قيل في التتبع: هو أن يُريد الشاعر معنى، فلا يأتي باللفظ الدال عليه، بل بلفظ تابع له؛ فإذا دلّ التابع، أبان عن المتبوع، وفي هذا إشارة إلى كون تركيب التخييل كيان لفظي متكلم تابع للمعنى المركزي، فقد يعجز العنصر اللغوي الخاص بالمعنى عن الوفاء به؛ فيأتي بتابع له، يدل على المعنى".^(٢٩)

يصبح من الجدير ذكره القول: إنه ليس صحيحاً الادعاء بمغالاة عبد القاهر الجرجاني في إنكار وقوع تركيب التخييل في الأساليب اللغوية الرفيعة، بل يبدو أنه كان على النقيض، فقد رُصدت تعبيرات له تثبت ولعه به، يجوز- بها- أن ندعى سبقه، انظر إلى افتتانه بالغريب الممتع من المعاني، الذي يصف صاحبه بالمبدع، وقد جعل غرابته في مخالفته للمألوف من الاستعمال، وامتناعه إلا على الحدائق، وقلة وجوده، مقراً بأن هذا الغريب النادر يحتاج- في دلالاته الكلية- إلى بيئية، وحجة، وإثبات؛ فهذه الأمور قوالب ناطقة، تستطيع إدارة عملية تواصلية ناجحة، ونظير ذلك- عنده- أن ينفي المؤلف عن فعل من الأفعال- التي يفعلها الإنسان- الفائدة، ويدّعي أنه لا يحصل منه على طائل؛ ثم يمثله في ذلك بالقابض على الماء، والراقم فيه، فالذي مثّلت ليس بمنكر مستبعد.^(٣٠)

(٢٧) دلائل الإعجاز: ١٧٣- ١٩٨، وانظر: أسرار البلاغة: ٣٤٠

(٢) انظر: النقد الأدبي (قراءة التراث النقدي)، د: جابر عصفور، ط١، دارالكتاب المصري، القاهرة، ٢٠٠٩م: ٢٤٤

(٢٩) انظر: حلية المحاضرة في صناعة الشعر، لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي، تحقيق: د: جعفر

الكتّابي، دار الرشيد، سلسلة كتب التراث، (٨٢)، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ١٩٧٩م، ج: ١، ١٥٥

(٣٠) انظر: أسرار البلاغة: ١٧٥

حتى أنه يُعد سابقاً للنظرية التوليدية التحويلية، في قوله بضرورة أن يسوق المؤلف معناه في هيئة تتابعات دلالية، تتجاوز حد الصوت المفرد الدال على معنى^(٣١)، في هيئة أقل عناصرها يتكون من جملة نواة، تتركز دلالتها على وصول المعنى إلى العقل، تم تتوالد معانٍ أحر؛ فقد توفر التراكم التخيلية للمتلقى معاني، تُستكشف بالعيان، أو بالحس؛ وإن وفرت القوالب اللغوية للمتلقى دلالة تامة؛ فإنها تفتقر إلى تلك الدلالات التي تتوفر من خلال المشاهدات والمحسوسات، بمقدار حرص المؤلف على بلاغه، ونمط التلقى، وسياقات التفسير.^(٣٢)

فمن المعلوم اختصاص المدرسة النبوية التفكيكية بدراسة الأنساق الجزئية، التي تتشكل منها الأنساق الكلية، والعكس؛ هنا تبرز الدلالة التخيلية للأنساق الصغرى من القوالب الكلامية؛ إذ تستطيع هذه النوعية من القوالب غير الكلامية نقل الدلالات والمقاصد إلى المتلقى؛ أو إحداث المغايرة الدلالية، استناساً بالقرائن المصاحبة، اللفظية والمعنوية؛ حيث يتحقق للتخيل دلالة، بمقدار لا يصلح أن يعبر عن الدلالة الكلية، أو القصد؛ بيد أنه يستدعى إلى الذهن دلالات نوعية، تُعين المتلقى على إيراد المحتوى الجوهرى؛ وقد أشار ابن فارس (ت ٣٩٥هـ)، في باب القول في حقيقة الكلام، إلى هذا المعنى؛ حيث أكد " أن الكلام حروف مؤلفة دالة على معنى، وهو ما سُمع وفهم".^(٣٣) وكما أن ابن الأثير (ت ٦٣٧هـ) - بعد أن ذمَّ البداوة والعجبية والحوشية والغرابية في الألفاظ؛ واصفاً المستخدم لها بأنه من أمة قد خلت، وأنه قد عيب عليها استعمالها، وأنها ضرب من ضرب الجفوة - في المقالة الأولى، في الصناعة اللفظية، في اللفظة المفردة، الحروف المفردة الدالة على المعنى، يقول: " وبعد هذا؛ فاعلم أن الألفاظ تجرى في السمع مجرى الأشخاص من البصر؛ فالألفاظ الجزلة تُتخَّل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار، والألفاظ الرقيقة تتخَّل كأشخاص ذى دماثة ولين أخلاق، ولطافة مزاج؛ ولهذا ترى ألفاظ أبي تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم، واستلأموا^(٣٤) سلاحهم، وتأهبوا للطراد؛ وترى ألفاظ البحترى كأنها نساء حسان، عليهن غائل^(٣٥) مُصَبَّغات، قد تحلين بأصناف الحلى".^(٣٦) وكذلك القاضى الجرجاني (ت ٨١٦هـ) إلى هذا المعنى، وذكر أن المتلقى قد يجد الألفاظ في صوت المؤلف ونغمته، أو في جرسه ولهجته.^(٣٧)

^(٣١) انظر: الصاحبى فى فقه اللغة العربية: ٨٣

^(٣٢) انظر: التداولية، مقاصد وآداب: ١٤٤

^(٣٣) الصاحبى فى فقه اللغة العربية: ٤٧

^(٣٤) أى: ليسوا اللأمة، يفتح اللام، وسكون الهمزة: هى الدرع المحكمة الملتئمة.

^(٣٥) وهى: جمع غلالة، وهى: شعار يلبس تحت الثوب.

^(٣٦) المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، ضياء الدين، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، تحقيق:

محمد محى الدين عبد الحميد، (د.ط)، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ١٤١١هـ/١٩٩٠م، ج ١: ١٨١

^(٣٧) انظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضى على بن عبد العزيز الجرجانى، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل

إبراهيم، وعلى محمد الجاوى، (د.ط) طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م: ١٨

والتوليدية التحويلية كيان لغوي تشكلت مبادئها، وتبلورت أفكارها في ضوء الاستعمال اللغوي؛ وأن الاعتماد- في تفسير القوالب والتراكيب- إنما يتحدد بموقعيتها داخل التركيب، وعلاقتها غيرها من العناصر اللغوية، وكذلك على سلوك السامع، وعلى توجه أفق انتظاره تجاه هذه الكلمة أو التركيب.^(٣٨) ولقد عقد العلامة ابن فارس فصلاً أشار فيه إلى خاصية التوالد التي تُنادى بها المدرسة التوليدية التحويلية، أسماه: باب القول على أن لغة الغرب لم تنته إلينا بكتبتها، (باب القول على لغة العرب، هل لها قياس، وهل يُشتق بعض الكلام من بعض)، ذكر فيه أن للغة العرب قياساً، وأن العرب تشتق الكلام من بعض، بعيداً عن اللحن، والانحراف، وبطلان الدلالة؛ مشيراً إلى ما يقع بين العلماء من التباين، حول الخبر والحقيقة، والاحتمال والإمكان.^(٣٩) ما يعيننا- هنا- أن المدرسة التوليدية التحويلية تقر بأن العناصر اللغوية تُنتج معنى؛ قد يبدو ضعيفاً، وأن المعول يكمن في امتلاك المؤلف لمكات الكفاءة وتحسين الأداء؛ وقدرته على في إنتاج أعداد غير منتهية من الجمل والدلالات؛ بالإضافة إلى المخصصات (المقيدات) الكلامية، مُتخذاً من الجملة النواة، التي يُعرف بها أصل القصد؛ سبيلاً لإنشاء جملٍ أخرى، تشكل أنوية أخرى، ويقع على كل نمط منها عبء التعبير عن معنى نوعي، يرتبط بصورة من الصور- بالمعنى الذي تُشير إليه الجملة النواة. فمقادير العقل تختلف، وتتفاوت، فيتحقق- من خلال تركيب التخيل- زيادة في حدود الدلالة، حتى أن المتلقى إذا رجع إلى ما يبصر، ويحس؛ تعرّف حقيقة المعنى، كما أراده المؤلف، وليس كما تعرضه البنية السطحية للعناصر اللغوية. يقول عبد القاهر: "إن الأنس الحاصل بانتقالك في الشيء عن الصفة والخبر إلى العيان ورؤية البصر؛ ليس له سبب سوى زوال الشكِّ والريب".^(٤٠) (يتحقق ذلك حين تتكيف التراكيب- التي نستعملها- في التعبير عن الأغراض، التي نرغب من أجلها في استخدام اللغة.^(٤١)) وإننا حين نتأمل فكرة الحجاج التداولي القائمة في فكر الزمخشري على استثمار المؤلف لدلالة تركيب التخيل- نجده قد أضاف إلى الأصول القاهرية بُعداً آخر، تمثل في ضرورة امتلاك المُحاجج لمكة الجدل الممنهج، التي تقود إلي التشكيك في الثابت، وطرح الاستدلالات وبراهين الإقناع، ومن ثمَّ يكون الاقتناع، وقد قيدها الزمخشري بحالات الضرورة، حين تكون لإظهار التلطف لأرباب البعد العقائدي الواحد، أو تكون من باب المجافاة حين تكون لردِّ الخصم، وإلزامه الحجة العقلية وأحياناً المنطقية؛ يقول الزمخشري: "وما أقبح التقليد والقول المنقَّب بغير برهان".^(٤٢) وكأنه يستعين بدلالة تركيب التخيل في استحضار صورة المعنى بجميع

^(٣٨) انظر: من المدارس الألسنية، المدرسة التوليدية التحويلية، د: إبراهيم محمد إبراهيم محمد عثمان، نسخة pdf، بحث على الشبكة العنكبوتية، cte.univ-setif2.dz/moc : ٢

^(٣٩) انظر: الصحابي في فقه اللغة العربية: ٣٦

^(٤٠) أسرار البلاغة : ١٧٧

^(٤١) انظر: التداولية، مقاصد و آداب : ١٤٦

^(٤٢) انظر: الكشاف، الزمخشري، شرح وضبط ومراجعة: يوسف الحمادي، ط١، مكتبة مصر، القاهرة، ١٤٣١هـ/

٢٠١٠م، ج٤: ١٥٠

عناصرها، ويستدعيها إلى موقف التواصل، ويمنحها حركة ودلالة، ويجعل لها من القوة ما يفوق قوة القوالب الشكلية، صعوداً وهبوطاً، ويكون ذلك الاستحضار مليئاً بشحنات انفعالية، تقرب المعنى من الصحة، وتدفع الذات المتلقية نحو الإذعان للتركيب وقبوله، وقد أدرك أن قوة تركيب التخيل تتمثل فيما يأتي أنه:

- يوفر صورة أخرى للمعنى، وهي صورة غير مخزّنة في ذهنية المتلقى.
  - يوفر لطاقة التلقى انفعالاً نوعياً نحو مضمون القوالب، والتركيب والسياق.
  - يمنح المتلقى شحنات من الإمتاع أو النفور نحو مضمون القوالب الشكلية، ولعل لهذا البعد النصيب الحاسم في عملية الاقتناع، بتفاعل المتلقى مع صور تركيب التخيل، وتجاوبه مع الحسيات التي تُلقِيها دلالاته في ذهن المتلقى.
  - تُسهم دلالة تركيب التخيل في معاونة المؤلف في تمرّكه حول معناه، ليرى المتلقى " المعنى في صورتين، أو ليتضح المعنى بعد إبهامه؛ أو ليكون بيانه بعد التشوف إليه، لأنه يكون ألدّ للنفس، وأشرف عندها، وأقوى لحفظها وذكرها".^(٣٤) ويكون تركيب التخيل تذييلاً لدلالة القوالب اللغوية.^(٣٥)
- وقد بدا الزمخشري متأثراً بسلفه، في تعييده لكون دلالة التخيل صورةً أخرى من صور المعاني، يقول عبد القاهر: " وكان لهذه الزيادة-التي زادها- حظ من الدقة، جعلها في حكم تفصيل بعد تفصيل، وإن قلنا: إن هذه الزيادة- وهي إفادة هيئة السيوف في حركتها- إنما أتت في جملة لا تفصيل فيها؛ فإن حقيقة تلك الهيئة لا تقوم في النفس إلا بالنظر إلى أكثر من جهة واحدة، وذلك أن تعلم أن لها- في حال احتدام الحرب، واختلاف الأيدي بها في الضرب- اضطراباً شديداً وحركات مسرعة، ثم إن لهذه الحركات جهات مختلفة".^(٣٥) ويتحقق للزمخشري ما يُشير إليه الإمام الزركشي (ت ٧٩٤هـ)- إلجام الخصوم بالحجة، إذ أحتج على المعنى المقصود، بحجة عقلية منطقية، تقطع المعاند له فيه؛ ويصبح المعنى- بالإعادة- أدخل في الإمكان من كونه دون تركيب التخيل، كما أنه لا يُمكن في ذهن المعاند- تصديق خبر البعث، من دون إحياء الموتى.^(٣٦)
- ويصبح من الواجب الإقرار بأن الزمخشري قد توسّع في هذا الأمر، إذ استوعب جماليات تراكيب التخيل، حيث شكّل أيولوجية خاصة تجاه تركيب التخيل، فذكره بمصطلحاته جميعاً، فذكر التجنيس، والكنائية، والاستعارة، وأبرز دوره الحاسم في عمليات العرض والتجميل والإقناع، بل جعل معظم تحليلاته مختصّة بالتخيل، حتى طغى هذا المصطلح؛ بأبعاده وتفرّعاته، ولعل مرد احتفائه إلى إدراكه أن لتركيب

^(٣٢) البرهان في علوم القرآن : ٦٠٠

^(٣٤) والتذييل: أن يوتى بعد تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول، تحقيقاً لدلالة منظوق الأول أو مفهومه؛ أو ليكون معه كالدليل؛ ليظهر المعنى عند من لا يفهم، ويكمل عند من فهمه. انظر: البرهان في علوم القرآن :

٦٦٤

^(٣٥) انظر : أسرار البلاغة : ٢٢٠

^(٣٦) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٩١٣-٩١٤

التخييل قوةً في عرض المضمون وتصويره، فأحسن توظيفه في خدمة الأصول الاعتزالية، التي يدين لها؛ لإدراكه دور الصورة في التأثير على العقول والنفوس، وفي نقل المعاني من عوالم اللامتوقع إلى عالم الواقع والممكن، وجعل ذلك آلية حاسمة في الوصول إلى المعاني، وإبراز جمالياتها، ليستميل المتلقى نحو معنى يقصده، ويقرب إليه نمطاً من التأييل، تتضمنه ضوابط الاعتزال، فيقتنع بما دسّه، بل يتفاعل معه.^(٤٧) وإذا كان عبد القاهر، قد وجّه حجاجه إلى ذوات شاهدة، بهدف استمالة الخصوم والمعارضين، وردّ شبهاتهم^(٤٨)، فإن الزمخشري- بالإضافة إلى أنه قد حاجج معارضين حاضرين- قد زاد في هذا الشأن، حيث عرض آراءه، ووجّه خطابه إلى معارضين افتراضيين، وتوقع حجاجهم وحججهم، وشرع يناظرهم ويفندها، ويعرض حججه، منتصراً لها، طارحاً الأدلة المنطقية والبراهين المؤيدة والأقيسة العرفية أحياناً، بالإضافة إلى الأسئلة المقدرّة، التي ألزم نفسه بالإجابة عنها؛ ليصل- بمتلقيه- إلى برّ اليقين، ويصل بخصومه إلى الشك في ثوابتهم، ومعتقداتهم، ليستقطبهم إليه، داساً لهم أصوله المعتزلية في تحليلاته؛ متخذاً من قوة الدلالة الحادثة من تركيب التخييل، ونجاعته في نقل صورة المعنى في إقناع الخصوم؛ وكأنه يُصعدهم سلم الاقتناع، من خلال آلية الاحتياط بالاستدراج، ويدفعهم إلى التخلي عن قناعاتهم، محملاً كل قول فعلاً مضمناً، يبغي تحويله إلى فعل سلوكي منجز، مستنداً إلى أفق الانتظار والتلقى، وآلية التشكيك، وطاقة الاستيعاب والانفعال لدى متلق هو يقصده، ويعلم أبعاد ذهنه ووجدانه.

الفصل الأول: (الجانب النظري) مصطلح دلالة تركيب التخييل في فكر الزمخشري:
(ضبط الدلالة واستقرار المصطلح)، ويتضمن ثلاثة مباحث، هي:

المبحث الأول : مصطلح دلالة تركيب التخييل (ضبط الدلالة) وفيه مطلبان، هما:

المطلب الأول: الدلالة المعجمية للتخييل عند الزمخشري:

تثبت القراءة المتفحصّة لمعجم أساس البلاغة أن صاحبه قد أدرك أن التخييل هو استحضار فكري وبصري لمحاكاة نفسية، وأن فيه عرضاً لحقائق المعنى، كما هو في دواخل النفس، حتى أنه قد تتحقق الصورة التعبيرية في إبانة المقاصد بالصمت، أو حديث الاعتبار، وفي كل صورة تُعين المتلقى على إدراك كنه الأشياء. يقول: " وهو من: أفعَلْ ذلك على ما خُيِّلَتْ، أي: ما أرتك نفسك، وتشبهت، وأوهمت".^(٤٩)

يبرز- من خلال كلامه، ووفق المبادئ التوليدية التحويلية- التباين الشكلي في وجود التقارب الدلالي، بين الجملتين النواة والمولدة، فيكون تركيب التخييل جملة مولدة، تتمحور حول

(٤٧) كما في تعرضه لتفسير قوله- تعالى: " يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ". سورة الفتح، الآية: ١٠، فقد أشار إلى أن قوله- تعالى: " يد الله". أنها ليست يده، إنما كُنِيَ عنها بيد رسوله- ﷺ؛ إذ لا تدبّن المعتزلة بوجود جراحة لله - تعالى- وهو- تعالى- منزهٌ عن صفات الأجسام، وقد أعانت دلالة تركيب التخييل في وصول المعنى إلى المتلقى، وفيها تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول، كعقده مع الله- تعالى. انظر: الكشف، ج: ٤، ٢٩١

(٤٨) انظر: المقتصد في شرح التكملة، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق، د: أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سلسلة الرسائل الجامعية، رقم: ٧٨، فهرسة: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط١، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م، ج: ١، ٤٦ وما بعدها

(٤٩) أساس البلاغة، الزمخشري، ط١، دار صادر، بيروت، مادة: (خيل).

تكثيف المعنى الأصلي، بعيداً عن قصدية التبادل والتوزيع التي ينتهجها التوليديون؛ حيث تتوجه الجملتان، نحو المعنى العميق؛ الذي دفع المؤلف إلى إنتاج خطابه، الذي يجوز أن يتحقق فيه اختلاف في الشكل، على الرغم من أن الجملتين ترجعان إلى معنى عميق واحد.^(٥)

وهذا معناه أن الزمخشري كان مُدرِّجاً للقوة الدلالية والإقناعية المتأتية من مراوغة تركيب التخيل، وكأنه واقع بين حقيقة مجردة، مدار الحكم عليها منوط به العقل والمنطق، وأخرى متحركة، منوط باستشراف أبعادها محددات النفس، وسياقات التواصل، ومعنى هذا أنه قد غدا هناك آلية تخاطب الوعي والدماع، وأخرى تُخاطب الحلم، والنفس، وما وراء الأبعاد النفسية، من خلفيات وتطلعات، مما تشير به السياقات إلى الذات الحاضرة المشاهدة أو الافتراضية. وفيها يُقسر العقل والنفس على استدعاء صور أخرى للمعنى، سواء اتُصفت بالواقعية، أو لم يكن لها حيزٌ من الواقع، إذ المعاني تُتصيد بالسياق، بسبب خصوصية مدلولات الألفاظ^(٦)، بل قد يلجأ مستخدماً الكلام- في ضوء السياق- إلى رفض محددات الافتراض المُسبق.

في هذا الموضوع؛ يُقال: إن تركيب التخيل- عند الزمخشري- قد شكّل ضرباً من التصوير للمعنى، أو خداعاً جميلاً، له قصدان، أحدهما: دلالي، إذ يسלט الضوء على القصد، ويعمد إلى توضيح دقائقه، وتمكينه في العقل، وإثباته في النفس، والآخر: جمالي، حيث يعمد إلى الكشف عن المعنى المضمّن؛ بإيقاع الجمال في النفس والقبول لدى ذهن المتلقى. ويغلب على الظن أن هذا الأمر مقصود، يهدف به مؤلف النص إلى صنع أعداد متوالية من الصور الجزئية والشبيهة بالمعنى الأصلي، والتي ترتبط بمضمون القوالب النوعية بعلاقة ارتباط الفرع بالأصل، يروم مؤلف النص بذلك الصنيع- إحداث تأثير في ذهن المتلقى ونفسه، وحضه على التفاعل مع القصدية المركزية، واستئناساً بالدلالات الهامشية المحتملة للنص، واستمالته لما يُراد منه.

المطلب الثاني: الأبعاد الدلالية لتركيب التخيل في فكر الزمخشري:

نحا الزمخشري بدلالة تركيب التخيل منحاً فكرياً عقائدياً، وأكد أن له قوة نفسية، تُعين في بيان المقاصد، وتوضيح المعاني، كما أيقن أن له دوراً حاسماً في نقل المحسوس إلى المعقول، وتقريب المعاني التي تُستغلق على العقل، والتي تغيب عن حيز الذهن أو الشعور، فيما يخصّ الترويج لحجية مذهب الاعتزال، وأنه موصوف بالمنطقية والبعد عن الكذب؛ فذهب إلى أن التخيل آلية يُصار إليها بغية الكشف عن المضامين الكلامية، وصرف الذهن عن التوهم، والإسهام في جعل الشيء المتوهم حاضراً مشاهدًا، وأن المعنى المتخيل يتساوى مع المعنى الحقيقي، بعيداً عن الجدل.

يقول، في قوله- تعالى: "وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْطَلَتْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا" سورة

(٥) انظر: من المدارس الألسنية، المدرسة التوليدية التحويلية: ٥

(٦) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٢٠٤

الكهف: ٤٥: "المراد: قلة بقاء زهر الدنيا، كقلة بقاء الخصرة، فإما أن يُراد تشبيه الأفراد بالأفراد، غير منوط بعضها ببعض، ومصيرةً شيئاً واحداً فلا؛ فكذاك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم، وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة، شُبِّهت حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد من طفنت ناره، بعد إيقادها في ظلمة الليل، وكذلك من أخذته في الليلة المظلمة- من رعد وبرق وخوفٍ من الصواعق. فإن قلت: الذي كنت تقدره في المفرق من التشبيه من حذف المضاف، وهو قولك: أو كمثل نوى صيب، هل تقدر مثله في المركب منه؟ قلت: لولا طلب الراجح في قوله- تعالى: " أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ". سورة البقرة: ١٩/٢ ما يرجع إليه لكنت مستغنياً عن تقديره، لأنى أراعى الكيفية المنتزعة من مجموع الكلام، فلا على، أولى حرف التشبيه مفرد يتأتى التشبيه به أم لم يله، ألا ترى إلى قوله: " إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ". سورة يونس: ٢٤ كيف ولى الماء الكاف؟، وليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء، ولا بمفرد آخر، يُتمحل تقديره، ومما هو بين في هذا؛ قول لبيد:

وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَالدِّيَارِ وَ أَهْلِهَا	بِهَا يَوْمَ حَلْوَاهَا وَعَدُوًّا بَلَّاقِعٌ. (٢)
---	--

لم يشبهه الناس بالديار، وإنما شبه وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل الديار فيها، ووشك نهوضهم عنها، وتركها خلاء خاوية، فإن قلت: أى التمثيلين أبلغ". قلت: الثاني؛ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفضاعته، ولذلك أحر، وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغظ، فإن قلت: فلم عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك؟ قلت: (أو)- فى أصلها- تساوى شينين فصاعداً فى الشك، ثم اتسع فيها، فأستعيرت للتساوى فى غير الشك، وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين. يريد أنهما سيان فى استصواب أن يتجالسا". (٣) وقد أشار ابن فارس إلى ذلك فى باب الخطاب الذى يقع به الإفهام من القائل، والفهم من السامع، ذاكراً أن ذلك" يقع بين المتخاطبين من وجهين، أحدهما: الإعراب، والآخر: التصريف؛ هذا فيمن يعرف الوجهين؛ وأما من لا يعرفهما، فقد يمكن القائل إفهام السامع بوجه يطول نكرها فى إشارة وغير ذلك". (٤)

وتجدر الإشارة إلى أن المبادئ التوليدية التحويلية تقوم على ثنائية الربط بين العقل واللغة-

(٢) البيت من الطويل، وهو من شواهد سيبويه، وهو لأبى عقيل، لبيد بن مالك بن ربيعة العامرى، وهو شاعر كريم، ومخضرم، من أشراف الجاهلية وفرسانها، والبلقع، هى: الفقار، والبلقع: مكان بلقع: خال، والبلقع: الأرض الفقراء، التى لا شىء بها، والأرض التى لا شجر بها، تكون فى الرمل وفى القيعان، انظر: لسان العرب، ج: ١، ٣٤٨، مادة: بلق/بلقع. والبيت من مرثيته فى أخيه أريد، قصيدة رقم: (٣٠) مطلعها: لَيْلِيَا وَمَا تَبْلَى النُّجُومُ الطَّوَالِغُ ..... وَتَبْقَى الْجِبَالُ بَعْدَنَا وَ الْمَصَانِعُ.

انظر: الكتاب، لسبويه، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ط٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٨م/١٤٠٨هـ، ج: ٣: ٣٥٨، وانظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامرى، طدار صادر، بيروت، (د.ت): ٨٨ يتناول بجديته- الناس والديار وأهلها، ذاكراً أنهم يُقيمون فى الدنيا فترة من الزمن، ثم يرحلون، فتصير دنياهم وديارهم بعدهم خراباً، ليس فيها سوى أطلال وخرابيات، ويروم تشبيه حال الناس فى حلولهم بالديار وإقلاعهم عنها، بحال تلك الديار التى يُقيم فيها أصحابها، وهو تعج بهم، وتمتلئ صخباً وحيوية بهم، ثم يغادرونها سريعاً، فتصبح خواء من كل شىء، من الحياة والحركة والصخب، والملاحظ أن عناصر التخيل مكتملة الأركان.

(٣) انظر: الكشاف، ج: ١٠-٩٠، ٩١

(٤) الصحابى فى فقه اللغة العربية: ١٤٣

بعيداً نسبياً عن لغة الانفعالات وعناصر التعبيرات الإفصاحية- وعلى قدرة المؤلف على ترويض المتلقى بما يحقق مراوغة كلامية، تجمع بين الوضوح والغموض الإيجابي. وقد سبق الزمخشري إلى ذلك، حيث يؤمن بأن تركيب التخيل: هو دلالة زائدة، فقد يحمله مؤلف النص عبء إتمام المعنى، فتكون غاية التفصيل والتوضيح، يقول، معلقاً على قوله- تعالى: " مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ". سورة البقرة: ١٧/٢: لما جاء بحقيقة صفتهم، عقبها بضرب المثل؛ زيادة في الكشف، وتنميماً للبيان، وتضرب العرب الأمثال، واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي، في إبراز حبيبات المعاني(°) ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تترك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مُشاهد، وفيه تبكيت للخصم الألد، وقمغ لسورة الجامع الأبي، ولأمر ما؛ أكثر الله-في كتابه المبين، وفي سائر كتبه-أمثاله، وفشنت في كلام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكلام الأنبياء والحكماء"(°). وحين نتأمل كلامه نجد أنه قد سبق كثيراً من المدارس اللسانية الحديثة في جعله تركيب التخيل الحل الحاسم من نقل الذهن من معنى البنية السطحية surface structure إلى معنى البنية العميقة Deep structure، والخروج من قالب الفكرة الذهنية إلى دلالة الصورة التخيلية للمعنى، ويصبح التخيل ملاذاً منطقياً لطيفاً لفهم المتشابه من الخطاب القرآني، وإدراك معانيه. وبذلك نجح في أن ينقل الأمور الحسية إلى الواقع الذهني للمتلقى، وهي كما يلي:

- تقريب فكرة الإيمان في أذهان المتلقين ونفوسهم، ورد حجج الخصوم.
- الاقتناع العقلي والقلبي بما يُعرض من تصورات وتعبيرات ذات أبعاد حسية، بوصف تركيب التخيل ضرباً من ضروب الكلام النفسي.
- توفير جمالية التلقى لدى متلقي ما، من أرباب الاعتزال، أو بصورة عامة من الناس كافة، أو ممن تقلد سيف المعارضة لما تؤمن به المعتزلة.

المبحث الثاني: استقرار المصطلح:

عرف العرب الجاهليون دلالة تركيب التخيل، وبخاصة في ظنهم من ديارهم إلى ديار نائية، أو وقوفهم على أطلال المحبوبة، أو بكائهم عليها، أو تخيلهم الصعبة في الارتحال، وقد عبر شعراؤهم عن هذا، يقول الشاعر:

خَلِيلِي مَرَّأِي عَلَى أَمِّ جُنْدَبٍ	لِنَقْضِي لَبَائِنَاتِ الْفُرَادِ الْمُعَذِّبِ. (°٧)
--	--

(°) المقصود: خفاياها، والخباء: غشاء البئرة و الشعيرة، لسان العرب، ج ٢: ١٠٩٨، مادة: (خبين/ختأ/خبأ).

(°١) انظر: الكشاف، ج ١: ٨٢- ٨٣

(°٧) هذا البيت من الطويل، من قصيدة لامرئ القيس بن حجر الكندي، كان قد ساجل بها علقمة الفحل، أمام أم جُنْدَب، والبيت في رواية الديوان: نُقْضِ، انظر: ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طه، دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب: (٢٤) القاهرة، ١٩٩٦م: ٤١، وانظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام الأنصاري، ومعه كتاب: منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب، محمد محي الدين عبد الحميد، (د. ط)، دار الطلائع، القاهرة، ومكتبة الساعى، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٤م: ١٨٧- ١٨٨

خَلِيلِي مَا وَافٍ بَعْدِي أَنْتَمَا	إِذَا لَمْ تَكُونَا لِي عَلَيَّ مَنْ أَقْطَعُ. (٥٨)
فَقَا نَبِكَ مِنْ ذَكَرِي حَبِيبٍ وَ مَنْزِلٍ	بِسْفَطِ الْوَلِيِّ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلٍ. (٥٩)

والمقرر أن مصطلح التخيل قد ارتبط بتلك المصطلحات التي تحمل معنى التصور والهيئة، من مثل: التشبيه، والتمثيل، والاستعارة، والكناية، وشمل ذلك كل مادة لغوية، طُرحت على القريحة العربية، فكان سبباً لغرابة المعنى المراد، وفي إدخال الوهم إلى ذهن المتلقى ووجدانه. وخداعه؛ حتى أن العرب كانوا يلجئون إليه طلباً للمراوغة الدلالية، حين يقصدون أمراً يضمرونه، أو للتباري بالقول فيما بينهم، أو إبراز التميّز على الأقران. وإن القارئ- لمؤلفات الزمخشري بشكل عام، ولكشّافه بشكل خاص- ليجد كثيراً من التردد لمصطلح التخيل وصوره، مصرحاً بلفظه، أو مضمناً أنواعه، أو مُشاراً إليه في أثناء التعرّض بالتفسير للآيات القرآنية والتراكيب اللغوية، فقد اتخذ من دلالة تركيب التخيل درعاً قوية، ومنطقية، وقاهرة؛ لتحصين معناه، الذي يروم استمالة المتلقى إليه، يدافع بها عن اعتزاله، ويدحض بها مزاعم المعاندين، بعرض العديد من الحجج، كما اتخذ منه سيفاً منطقيّاً، سلّطه عليهم، يُفند مزاعمهم، ويستدرجهم إلى الوقوع في المتشابه، وفي دائرة التشكيك؛ فيلتبس عليهم ما يدينون به.

لذا يؤيد الباحث القول بأن الزمخشري كان- بحق- خير متمم لما جاء به عبد القاهر، إذ أقام منهجه على معايير التربية الجمالية في انتقاء القوالب الصرفية، وصياغة التراكيب اللغوية، وإنشاء النصوص الإبلاغية، وآليات قراءتها، وتحليلها، وتكثيف الأدلة والبراهين التي تجعل ذهن المتلقى متمركزاً حول المعنى؛ بالإضافة إلى إلزام مؤلف النص بأن يتحرى التربية الفنية، وتربية الذوق والشعور الصادق، حين يشرع في ممارسة فعل التعرض للنصوص الأدبية، في صياغتها، ونقدها، وتعريف مواطن القبح والجمال فيها، ومحاولة استكناه ما تحويه من مضامين؛ مدرّكاً أنه إذا ألف الذوق الشعور بالجمال مارس فعل القراءة، باحثاً عن أبعاد الجمال فيها. وإن المنتبِع لما جاء به الزمخشري ليصل إلى قناعة تامة، بأنه أراد أن يتم ما بدأه عبد القاهر- مبتعداً عن التقليد النمطي- مع إكسابه شخصيته الذاتية، القائمة على آلية التوسّع والتعمّق، بأن يجعل طاقة التلقى تنفتح على آفاق أخرى ومجالات أرحب.

يقول: " اعلم أن متن كل علم، وعمود كل صناعة طبقات العلماء فيها متدانية، وإنما الذي تباينت فيه الرّتب، وتحاكت فيه الرّكب، ووقع فيه الاستباق والتناضل، وعظم فيه التفاوت

(٥٨) البيت من الطويل، وهو من شواهد ابن هشام في معنى اللبيب، رقم: (٦٩٩)، وفي شرح شذور الذهب رقم: (٨٤)، ويبدو أنه بلا نسبة إلى قائل معين. انظر: معنى اللبيب عن كتب الأعراب، لابن هشام، وبهامشه: مختصر شرح شواهد العيني، للعلامة السيوطي، تدقيق الدكتور: صالح عبد العظيم الشاعر، ١، مكتبة الآداب، القاهرة، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م: ٤٤٨، وانظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام الأنصاري، ومعه كتاب: منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب: ٢١٠، وانظر: شرح التسهيل، المسمى: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك الطائي الحياتي الأندلسي، (ت٦٧٢هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحى السيد، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، ج: ١، ٢٦٠.

(٥٩) البيت لامرئ القيس بن جحر، من الطويل، انظر: ديوان امرئ القيس: ٨.

والتفاضل، حتى انتهى الأمر إلى أمد من الوهم متباعد، وترقى إلى أن عدَّ ألف بواحد، ما في العلوم والصناعات من محاسن النكت والفقر، ومن لطائف معانٍ يدقُّ فيها مباحث للفكر، ومن غوامض أسرار محتجبة وراء أستار، لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم، وإلا واسطتهم وفصَّهم، وعامتهم عمأة عن إدراك حقائقها بأحداقهم، ثم إن أملاً العلوم بما يعمر القرائح، وأنها بما يبهر الألباب القوارح، من غرائب نكت يطفم مسلكها، ومستودعات أسرار يدق سلكها، علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه، وإجالة النظر فيه كل ذي علم، كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. فالفقيه، وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم، وإن برز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار، وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ، وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي، وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي، وإن ملك اللغات بقوة لحييه؛ لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان؛ وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التفسير عنهما أزمنا، وبعثته على تتبع مظانها همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون أخذاً من سائر العلوم بحظ، جامعاً بين أمرين: تحقيق وحفظ، كثير المطالعات، طويل المراجعات، قد رجع زماناً، ورجع إليه، وردَّ وردَّ عليه، فارساً في علم الإعراب، مقدماً في حملة الكتاب وكان. مع ذلك - مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القريحة وقادها؛ يقظان النفس درأكا للمحة، وإن لطف شأنها، منتبهاً على الرمزة، وإن خفي مكاتها؛ لا كزاً جاسياً، ولا غليظاً جافياً، متصرفاً ذا دربة بأساليب النظم والنثر، مرتاضاً غير رِيض بتلقيح بنات الفكر، قد علم كيف يرتب الكلام، ويؤلف، وكيف ينظم ويرُصف؛ طالما دُفع إلى مضايقه ووقع في مداخضه ومزالقه".^(١٠)

ويقف تركيب التخيل موقف المستدعي، لما أطلقت عليه التداولية الحديثة مرتكز الافتراض المسبق بين المؤلف والمتلقي؛ حيث إن المعاني أطر تحتملها الألفاظ، "والأمر في معاناتها أشد؛ أما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحدق فيها أكثر؛ لأنها لجام الألفاظ، وزمام المعاني، وبه يتصل أجزاء الكلام، ويتسم بعضه ببعض، وتقوم له صورة في النفس، يتشكل بها البيان".^(١١) ولعل ما ذكره من تلك الأصول التطبيقية، يلتقى مع ما جاء به عبد القاهر، في قول الأخير: "ومن عادة قوم أن يتعاطوا التفسير بغير علم؛ أن توهموا أبداً في الألفاظ الموضوعية على المجاز والتمثيل، أنها على ظواهرها، فيفسدوا المعنى بذلك، ويبطلوا الغرض، ويمنعوا أنفسهم، والسامع منهم العلم بموضع البلاغة، ويمكن الشرف، وناهيك بهم إذا هم أخذوا في نكر الوجوه، وجعلوا يُكثرون في غير طائل؛ هناك ترى ما شنت من باب جهل قد فتحوه، وزند ضلالة قد قدحوا به، ونسأل الله العصمة والتوفيق".^(١٢)

ليس من شك في أن البعد الدلالي لتركيب التخيل يؤدي دوراً حاسماً في صنع الصور التشبيهية؛ بجوار الصورة الذهنية القارة في فكر المتلقي، أو الفكر الجمعي لدى الجماعة

(١٠) الكشف، ج ١: ١٧-١٨

(١١) البرهان في علوم القرآن: ٤٣٢

(١٢) انظر: دلائل الإعجاز: ٢٣٦

اللغوية، أو كأنه يقَدِّم صورة أخرى للمعنى، تقوم على الحيوية والحركة، والمتعة؛ مع إمكانية حملِه لمفاجآت ذهنية، أو نفسية، يعمد إليها المؤلف، بما يثير دهشة المتلقى، ويستحوذ على إعجابه، بقوله: "لأن الصنعة إنما تمدُّ باعها، ويُنشر شعاعها، وهنا يجد الشاعر سبيلاً إلي أن يبديع ويزيد، ويبدئ في اختراع الصورة ويعيد، ويصادف مضطرباً كيف شاء واسعاً، ومدداً من المعاني متتابعاً". (٦٣)

المبحث الثالث: دلالة تركيب التخييل (قصديّة الاستخدام وحُسن التوظيف):

يُبرز الطرح التداولي في رؤية الزمخشري، في تناوله لتراكيب التخييل، لاسيما في تخيُّله ذواتاً افتراضية، أو حاضرة، ومشاهدة في موقف التخاطب، مفردة كانت أو مجموعة؛ معارضة، أو من بني جلدته من أرباب الاعتزال، فنراه يجعل لكل صنف من هذه الصنوف حواراً، ونسقاً منتخباً من القوالب الشكلية والدلالية؛ بل على العكس، فأحياناً نراه ينتخب قوالب، يحسن أن نطلق عليها: قوالب التراكيب النفسية، أو قوالب الكلام النفسي، إذ يُظهر- من خلال انتخابها، ومن ثم صياغتها وهيئتها- ردة نفسه إزاء هذا المحاور، حباً أو كرهاً، حذراً أو مهاجمة. ويستطرد محتفياً بالاستعمال، بوصفه أصلاً من الأصول التداولية، فيذكر في " (فصل) قد وقع المبتدأ والخبر معرفتين معاً؛ كقولك: زيدٌ المنطقُ. والله إلهنا، ومحمدٌ نبينا؛ ومنه قولهم: أنت أنت، ولا يجوز تقديم الخبر- هنا- بل أيُّهما قدّمت فهو المبتدأ". (٦٤) ويؤيد هذا الرأي قولُ الفخر الرازي (ت ٦٠٦ هـ) حيث أكد أن للكلمة المفردة أثراً في الدلالة الجزئية والدلالة الكلية، وأن انتلاف اللفظ والمعنى هما سببيل الجمال للنص، من حيث الشكل والمضمون؛ بل هما من مُعينات المتلقى على ادراك القصد؛ فهذا الأمر مما يضيف على النص جلالاً ووضوحاً، ويمكننا من أن نحلل العمل الأدبي إلى أجزاء من الفكرة والمعنى، وإلى أجزاء أخرى من التمثيل والتصوير". (٦٥) بيد أن الرازي لا يمنع وقوع المغايرة والمراوغة بين الدال والمدلول؛ في ضوء تمرکزهما حول المعنى العميق؛ يقول: "كأن نخصّ كل إنسان باسم علم معين؛ فلو لم تكن الدلالات متباينة، لما اختلفت أسماء أعلام الناس، كل هذا الاختلاف". (٦٦)

وهنا يحسن الانتباه إلى أنه قد يتحقق انهيارٌ لأسس الاستلزام التحاوري، ويحدث فشل تداولي؛ تُنتهك فيه كثيرٌ من مبادئ التداولية، من حيث الكمية، والهيئة، والجهة، ومبدأ الملازمة أو المناسبة؛ حيث يقع المؤلف تحت تأثير معتقده (٦٧)، أو ما يُسمى: خلفية

(٦٣) أسرار البلاغة: ٣٤٣

(٦٤) انظر: المفصل في علم العربية، تصنيف، الزمخشري، دراسة وتحقيق، د: فخر صالح قدارة، ط١، دار عمار، عمان، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م: ٥١

(٦٥) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، د: إبراهيم سلامة، ط٢، الأنجلو المصرية، ١٩٥٢م: ١٧١

(٦٦) مفاتيح الغيب، للإمام، الفخر الرازي، ط١، دار الفكر، بيروت، ١٩٨١م، ج١: ٢٢

(٦٧) انظر حديث الزمخشري حول نفي رؤية العبد لله- تعالى- وتناوله على أهل السنة والجماعة، واصفاً إياهم بفساد أقيستهم، حتى أنه وصفهم بالبلكفة، يقول:

لجماعة سُموا هَواهم سنّة ..... وجماعة حُمُرٌ لعمرى موكفه

قد شَبّهوهُ بخلفه و تحوَّفوا ..... شنع الورى فتستروا بالبلكفة.

فقد انتهك الزمخشري مبدأ الهيئة، ومراعاة أفق انتظار المتلقى، وكذلك مبدأ الافتراض المسبق، والتفاوض الحجاجي، حيث رأيناه لا يُراعى حال متلقيه، إن خالفه في معتقده؛ في حين أنه لما راغ- بحديثه- إلى أهل العدالة

الاعتقادات^(٦٨) فوجد إهمالاً منه للمعاني، في حين نراه يفسر تركيب التخيل بدلالات مستقيمة وعميقة، حين يُحاور أهل الاعتزال، وليس من شك في أن هذا التوجُّه تعظيم للتداولية الاجتماعية، التي تعنى استعمال اللغة في السياقات الاجتماعية والطرانق التي ينتج بها الناس المعاني، ويفهمونها من خلال هذه اللغة؛ بالتركيز على ما يُريد المؤلف إيصاله، وآليته في عملية الإيصال، وطريقة المتلقى في تقبل ما يُرسل له، في ضوء محددات تفسيره وسياقه^(٦٩) عند هذه المرحلة تتصاعد درجة التداولية، وترتفع كفاءة الأفعال التأثيرية والسلوكية، ويتحقق في تركيب التخيل مراعاة مبدأ احترام العلاقة بين المؤلف والمتلقى، بالإضافة إلى مراعاة طاقته؛ ويتجلى الانفتاح الدلالي، بعيداً عن الالتزام بالمعنى الحرفي؛ فيمنح المتلقى قدرة على تفسير فعل القول المتلفظ به، في سياقه التداولي.

وإن المتأمل لكلامه حول التراكيب القرآنية: (أرني أنظر إليك) و(لن تراني) و(لكن انظر إلى الجبل) و(فسوف تراني)، من قوله- تعالى: "وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرَاكَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ" سورة الأعراف: ١٤٣-١٤٤. يدرك اقتناعه بأنها من التراكيب التي تقوم على نفي وجود التجسيم، وأن دلالتها من باب مخاطبة الحواس، ويستدل على ذلك بأن النظر إلى الله تعالى- محال؛ لذا حوّل الخطاب القرآن ذهنية موسى- عليه السلام- إلى تركيب تخيلي آخر، وهو النظر إلى الجبل، وهو يدك بلا استقرار.

وهذا أيضاً، يُدرك- بداية- بالحواس، ثم يصير حقيقية، وهنا إشارة إلى أن في تركيب التخيل إدماجاً للدلالات، فقد أستخدم المضمّر بدلاً من المظهر؛ فجاء بضمير (ياء المتكلم) بدلاً من التصريح بلفظ الجلالة- تعالى- مبالغة في توفير مزيد من الدلالات التخيلية^(٧٠). فأوقع التداخل بين دلالة العناصر اللغوية، ودلالة تركيب التخيل ذهنية المتلقى في حيرة، التي تسببت في انتهاك مبدأ التفاعل مع مضمون الفعل الكلامي.

يقود الكلام السالف الذكر إلى الإدعاء بأن الزمخشري- في سبيل تحقيق عملية تواصلية جديدة وناجحة- قد يستهين بالقواعد العليا للتداولية، فهو- في سبيل تحوُّطه لمعناه، الذي يسوقه لغير بني جلدته- قد ينتهك مبادئ التآدب وحُسن التفاوض التداولي، واللباقة التحاورية، بوصف ثلاثتها من أنماط الأفعال الكلامية الضمنية؛ التي تنوب عن الأفعال الكلامية الصريحة، وتُشير إلى عدم وجود كلمات ملائمة من لدن المؤلف تجاه المتلقى، فاستثمر الطاقة الدلالية للسياقات المضمنة، والمجسدة أحياناً- في التزام التآدب، واللباقة،

والاعتزال؛ رقت لغته، وعنى بالتحليل، وإبراز عقلانية نفي الرؤية، وساق لذلك أدله، منها وعيد الله- تعالى- بالرجفة الكائنة؛ لموسى- عليه السلام- وللجبل، بسبب طلب النظر على الشريطة في وجود الرؤية، مشيراً إلى أن خطاب الله- تعالى- موجه إلى نمط رفيع من القراء، حيث أشار إلى أن هذا الكلام مدمج بعضه في بعض، فنخفض درجة التداولية بين المؤلف والمتلقى. انظر: الكشف، ج ٢: ٦١-٦٣

(٦٨) انظر: التداولية، مقاصد وآداب: ١٤٠

(٦٩) التداولية (مقاصد، وآداب): ٥

(٧٠) انظر: الكشف، ج ٢: ٦١ - ٦٣

وحسن التفاوض^(٧١)

وقد علق الزمخشري مسألة تكوّن الجملة أو النص بتحقيق عنصر الإفادة، فتكون لغة الاستعمال، هي التي يتحدث بها المؤلف والمتلقي في موقف التواصل، وقد لا تخضع هذا اللغة للأصول النحوية، بل قد تنتهك الجملة أو النص معايير النحو طلباً للإفادة، يقول في باب: المبتدأ والخبر: "والمبتدأ والخبر هما الاسمان المجردان للإسناد، نحو قولك: زيدٌ منطلقٌ. والمراد بالتجريد إخلاؤهما من العوامل التي هي: كان، وإن، وحسبت، وأخواتها؛ لأنهما؛ إذا لم يخلُ منها، تلعبت بهما، وغصبتهما القرار على الرفع، وإنما أشترط في التجريد أن يكون من أجل الإسناد؛ لأنهما، لو جردا، لا للإسناد، لكانا في حكم الأصوات، التي حقها أن يُنطق بها غير معربة"^(٧٢). ونجد هذا الرأي عند القاضي الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، إذ يذكر أن التركيب هو: انضمام كلمة إلى أخرى، وتعد الجملة هي المركب المفيد، أي: مجموعة كلمات في معنى تام، والتركيب كالترتيب؛ لكن ليس لبعض أجزائه نسبة إلى بعض؛ تقدماً وتأخراً^(٧٣). وفي هذا الكلام إشارة إلى احتمالية التحرر من المعايير النحوية وتغليب الاستعمال على سلطة المعيارية، وأن تكون وظيفة العناصر اللغوية متمثلة في إنجاح عملية التواصل، بأن يسوق المؤلف من عناصره ما يحقق به الإفهام والتواصل.^(٧٤)

وهو الشيء نفسه الذي تنادي به التداولية، إذ تقوم على مرتكزات خمسة، تُسهّم في انتقال ذهن المتلقي من مجرد مستقبل، إلى مُستدع لأبعاد التحليل والتفسير، وإدراك علية ورود، ووضع القصد بين الحُسن والقبح، أو بين القبول والرد، وهذه المرتكزات، هي: أفعال الكلام، والافتراض المسبق، والاستلزام الحوارى، والعناصر الإشارية، من حيث التشكيل والوظيفة التعبيرية، ودورها في إنجاح عملية التواصل في الاستعمال^(٧٥)، والحجاج، وما يملكه من أسس تفاوضية، ومراعاة لحال المتلقي في عرض الحجج وتكثيف البراهين، بحسب نمط التلقى^(٧٦)، بالإضافة إلى مراعاة أفق الانتظار وطاقة التلقى أثناء التعرض لمفردات القصد.^(٧٧)

لذا يُعد الزمخشري أنسب من يُمثل به، للتنظير مع المدارس اللسانية الحديثة، إذ بدأ في كشفه -مُدركاً لأبعاد عملية التواصل، الإلقاء والتفسير، وأن الدلالة الكلية للقصد تتألف من مجموعات من الأنساق الجزئية، في ضوء المعيارية والاستعمال، لذا بدأ متنوع المعارف،

^(٧١) انظر: التداولية، مقاصد وآداب: ١٥٤ - ١٥٥

^(٧٢) انظر: المفصل في علم العربية: ٤٧-٤٨

^(٧٣) انظر: التعريفات، للجرجاني، تحقيق: نصر الدين توني، ط١، القدس للتصوير، ٢٠٠٧م: ٩٨

^(٧٤) انظر: نحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكل (الاستلزام التخاطبي أنموذجاً)، محمد يزيد سالم، مجلة حوليات جامعة بشار في الآداب واللغات، العدد (٢٠) جامعة باتنة، الجزائر، ٢٠١٧م: ١٢٤

^(٧٥) انظر: الدراسة التداولية في مادة الحوار في كتاب العربية بين يدك محمد بن سنتيا، جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية، جاكرتا، ٢٠٢١م/١٤٤٢هـ، نسخة: pdf: ٢

^(٧٦) انظر: التداولية، تأليف: جورج يول، ترجمة، د: فُصي العُثايي، ط١، الدار العربية للعلوم، ناشرون، دار الأمان، ١٤٣١هـ/٢٠١٠م: ١٤

^(٧٧) انظر: التفكير التداولي في كتاب الحروف، لأبي نصر الفارابي، الطالبة: بن شريط نصيرة، رسالة دكتوراه، الجزائر، ٢٠١٦م/٢٠١٧م، نسخة: pdf: ١١٨

كثير الاستدلال والتحليل، مُخَفِّياً لمعانٍ ضمنية في ثنايا كتابه وتعليقاته؛ مستدلاً بالعقل والبرهان والتحليل على ما يذهب إليه، ومن أدلة ذلك أنه قد دسَّ - بمنهجية دقيقة - مذهبه الاعتزالي في كتاب (الكشَّاف)، بدأ ذلك في تمحيصاته العقلية، فتارة يُطنب، وأخرى يوجز، مراعيًا بذلك - طاقة المتلقي، حسب نمط المتلقى، وطبيعة الافتراض المسبق بين المؤلف والمتلقى؛ كما أنه وعى أبعاد الاستلزام الخطابي، الذي يلزم المؤلف بأن يقدِّم شخصيته ومعارفه لمتلقيه. كما بدأ مُدرِّكًا خصائص التنوع في نمط التلقي؛ فيقترض - تارة - أنه يحدث عالمًا، يسأل، وهو يجيب. بعبارتيه الشهيرتين، فإن قلت، بفتح التاء، قلت، بضمها، معتمدًا على سلاسل من الأسئلة المقدره، أو الإقناع بالسؤال الافتراضي والجواب؛ وأخرى يُصدِّر لمتلقيه قصدًا هامشيًا، تكشف عنه البنية السطحية لمفرداته وقوالبه، بيد أنه يخفي قولًا ضمنيًا، وثالثة في بذله أقصى طاقة حجاجية، ليكشف عن القصد الحقيقي وراء النص، ورابعة قد يلجأ إلي التأويل، فيهرع إلى المجاز أو التأويل، وإن استدعى لى المعانى عن دلالتها؛ وصولًا بالمتلقي إلى حدِّ الاقتناع.

ليس من غُضاضة في تأكيد المتعرض لدرس تركيب التخيل واحتياط المؤلف لمعناه - أن يُشير إلى أن الزمخشري - في احتفانه بجماليات تركيب التخيل - قد جانبه الصواب أحيانًا، لاسيما حين لجأ إلى قسْر دلالة القوالب اللغوية حول معنى نوعى ما، وإلى التأويل المذموم للألفاظ والتراكيب، فحمل التراكيب على غير حقيقتها، وألزمها بأن ترتدى ثوب المجاز، وقد قادته مغالته في التعصب للاعتزال إلى ردِّ بعض التراكيب، أو حملها على غير ما أريد بها، حين كان حملها على الحقيقة أولى، وكان في حملها على المجاز لى ومجافاة، بيد أن صنيعه هذا - من زاوية أخرى - محمول - فى بعضه - على التوسُّع، وفى بعضه الآخر مناسب لما تنادى به الدراسات التداولية الحديثة، حين يمنح التراكيب فيوضات دلالية محتملة ومقبولة، وبدليل من العقل والنقل، أو تكون من باب الاستعمال أو الترجيح.

ولئن بدت أصول عبد القاهر الجرجاني - حول آلية تركيب التخيل - مُنصبة على مادة الاستشهاد من الأقوال الشعرية، وأن غاية المتلقى أن يدرك المعنى الحقيقى حسب السياق ونمطية القراءة؛ وحسب أبعاد الأحوال المشاهدة، فإن الزمخشري قد ألزم مؤلف النص بأن يسوق قوالب تخيلية، إذ عليها يعتمد المعنى، وهى أداة لتطويره، ومحاولة جادة لإيصاله إلى عوالم التلقى المادية والحسية، ليدركها المتلقى بصورة أدق، وليستشعرها بحالة أقوى، وليستتبط أن تركيب التخيل يماثل الفعل الكلامى المقصود؛ ليجنب المتلقى سوء التأويل، والاختلاط الدلالى. وقد أدرك الإمام الزركشى الدور الحاسم للسياق فى تحديد الدلالة، وجعل له دلالة، " ترشد إلى تبين المجمل، وتقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوزع الدلالة؛ وهو - أى: السياق - من أعظم القرائن على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط فى نظيره، وغالط فى مناظرته" (٧٨). ويحرص الطرح التداولى على أن يتوفر ما يُعين المتحاورين على التحدُّث بعضهم مع بعض، فى حوارٍ بشكل ناجح؛ بالتعاون

معاً في تحقيق التشارك الحواري والحفاظ على ذلك.^(٧٩) لذا فإن المتأمل لتوظيف الزمخشري لدلالة تركيب التخيل، في الاحتياط للمعنى الكلي للمؤلف، يدرك أنه كان فطناً لضرورة أن يتعاون المؤلف والمتلقي في جعل حدث التخاطب مستمراً وناجحاً؛ حيث إن وجود دلالة الصورة جنباً إلى دلالة فعل التلفظ، مما يمنح القصد بقاءً أطول في ذهن المتلقي؛ مما يوثق الصلة بين القصد ومستخدم النص.

لقد وفق الزمخشري في اختيار النموذج الجمالي القائم على لذة الدلالة في تركيب التخيل، وعلى إدراك المعنى من خلال الإقناع البصري، ومشاهدة المحسوسات مشاهدة الماديات، وهذه اللطيفة لم يُشر إليها الطرح الأصولي لتركيب التخيل عند عبد القاهر، حيث أخضعها عبد القاهر إلى الأدلة العقلية والمنطقية أما الزمخشري، فيرى أن إدراك المعنى يقوم على عوامل الاستدلال، والمعرفة البصرية لدقائق المعنى، ويرى أن دلالة تركيب التخيل التصويرية ركن أصيل في هذا الصدد، يقول - في قوله - تعالى: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ". سورة البقرة: ١٣/٢: "فإن قلت: فلم فصلت هذه الآية بـ: لا يعلمون، والتي قبلها بلا يشعرون؟، قلت: لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق، وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال، حتى يكتسب الناظر المعرفة، وأما النفاق- وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض- فأمر دنيوي مبني على العادات، معلوم عند الناس؛ خصوصاً عند العرب في جاهليتهم، وما كان قائماً بينهم من التغاور، والتناحر، والتحارب، والتحازب، فهو كالمحسوس المشاهد، ولأنه قد ذكر السفه، وهو جهل، فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له".^(٨٠) وقد ألزم معتقد الاعتزال الزمخشري بأن يقر أن المتلقي دائم البحث عن المعنى الحرفي للتراكيب والنصوص، ولكل متلقٍ طاقةٍ وتأويلٍ؛ وكل متلقٍ متهافت على اقتناص المعاني الحقيقية، التي يُظن أنها هي ما أرادها مؤلف النص، مدعيًا أن هذا القصد هو الوحيد الذي صاغه المؤلف وقصده، كل هذا ألزم الزمخشري أن يحل، ويعرض حججه، وأدلته وبراهينه، بصورة حاضرة أو افتراضية، مُنوعاً في الأسلوب والطرح، كاشفاً أو مضمراً للعديد من الخفايا والدقائق أثناء تحليلاته. بقي للباحث أن يدلف إلى تحليل بعض النماذج التطبيقية، التي تؤيد افتراض الباحث بسبق الزمخشري للعديد من النظريات اللسانية، التي درست المعنى، وما يتصل به.

(٧٩) انظر: التداولية (مقاصد، وآداب): ٣

(٨٠) انظر: الكشف، ج ١: ٧٥ - ٧٦

الفصل الثاني: (الجانب التطبيقي) نماذج لتطبيقات دلالة تركيب التخيل، واحتياط المؤلف لمعناه، (في ضوء بعض المدارس اللسانية الحديثة) وفيه مبحثان، هما:
المبحث الأول: دلالة تركيب التخيل نسق من أنساق الإقناع بالدلالة الكلية، ويتضمن المطالب التالية:

المطلب الأول: دلالة تركيب التخيل واحتمالية التأويل في السياق التداولي:
تُلزم النظريتان البنوية التفكيكية والتداولية المؤلف بأن يسوق قصده إلى متلقيه، في صورة من الوضوح، اعتماداً على كون المعنى مؤلفاً من مجموعة من الأنساق الجزئية، التي يأتي على رأسها نسق الافتراض المسبق بين الطرفين، وهذا يقتضي أن يُراعى المؤلف مبدأ الكمية؛ من حيث المعلومات المُلقاة إلى أفق انتظار المتلقي، بحيث لا تُجاوز القدر المطلوب للتعبير عن المعنى المقصود، فالزائد لا معنى له^(١) بدءاً من التعبير الإفصاحي، الذي يحمل دلالة نوعية على المعنى، وصولاً إلى النصوص الإبداعية بتمامها؛ بوصف النص كياناً يحمل قصداً ما، قد يندرج تحته مقاصد. وتلزمه التداولية بأن يعرض هذا القصد في هيئة كلامية مناسبة، بحيث تكون قوالبه وتراكيبه مستعملة استعمالاً مقبولاً، غير حوشية ولا مبتذلة، ولا مستهجنة؛ أو غريبة عن طاقة التلقي وأفق انتظاره؛ فلا يجنح إلى الإفراط المُمَل، ولا يروغ إلى الإيجاز المُخل، بل يستهدف مراعاة قصده، وحال متلقيه، ونمطه، وطبيعة المُلقى إليه، وحالته النفسية، وسياقات الاستعمال والتفسير، والدلالات الاجتماعية، إذ تعنى التداولية بالتواصل والاستعمال الفعلي لعناصر اللغة والسياق.^(٢) مما يؤيد القول بوجود اتصال قوى بين الأبعاد التداولية والسياقات الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والرمزية. ويرتبط بهذا الكلام ما ذكره ابن فارس، في باب التكرار أن العرب من سننها التكرير والإعادة؛ عند إرادة الإبلاغ، بحسب العناية بالأمر.^(٣) من أجل ذلك احتاط الزمخشري لمعناه، ليستميل طاقة التلقي ووجدان المتلقي إلى تأويل محتمل مقصود، يروم إيصاله، وعمد إلى طرح هذا الأمر في مجموعة من الآليات، جاء على رأسها دلالة تركيب التخيل.

ولعل أجمل ما نري عنده أنه يفترض محاوراً متباين الأنماط، يعرض عليه الفرضيات، ويقدر التساؤلات في جدية، حتى أنه ليفترض نمطاً من الأسئلة المقدر، أو المضمنة في فعل التلفظ، الذي يلزم نفسه بالإجابة عنها، بصورة فيها إحاطة ورؤية، وبذكاء ومناسبة، وأحياناً بدهاء، واستخدام لدلالات متعددة، يستثمر فيها المؤلف طاقات الاستعمال والمواضع، والدلالات العرفية، التصريفية، والنحوية، والعقلية، واللغوية، والسياقية؛ وتارة يُعلي قيمة الدلالات العقلية، القائمة على المنطقية والاستدلال؛ وأخرى يلجأ إلى تلك الدلالات التي تقوم على تصوير المعنى. ويبدو أن الرجل كان علي وعي تام بمفهوم الاقتضاء، فكل ما يسوقه المؤلف من عناصر المعنى ومفرداته يُسهم في الاحتياط له،

(١) انظر: البرهان في علوم القرآن : ٤٢٣

(٢) انظر: التفكير التداولي في كتاب الحروف، لأبي نصر الفارابي: ١٠٢

(٣) انظر: الصاحبى في فقه اللغة العربية : ١٥٨

ويؤكد دلالاته؛ وكان كل حديث عنده يقتضي فهمًا ما، وله ما يؤيده، بعلاقة طردية بين اللازم اللفظي، والملزوم الدلالي؛ في قوالب وتراكيب تجمع بين الأساليب الصحيحة والأنماط الرفيعة من التراكيب المفيدة، المستثيرة لأذهنية المتلقين، علي تباين أنماطهم؛ فيكتف الأدلة العقلية والبراهين؛ حسب أفق الانتظار لدي المتلقي، أو للفكر الجمعي لجماعته الدينية أو اللغوية.

ونراه أحيانًا- يراعي طاقة التلقي؛ بأن يقدم خدمات مذهبية أو فكرية، أو شعورية للمتلقي، فنراه- حين يتوجه بخطابه إلى أرباب الاعتزال- يبسط القول تارة، ويوجزه أخرى، ويسوق الأدلة والبراهين، ويحلل الآراء ويفندها تارة ثالثة، ويقدم له ما يُعِينُهُ في استكناه القصد، ويتيح له حرية التأويل، ويعفيه من كثرتة تارة رابعة، فإذا ما توجه بحديثه إلى غير بنى مذهبيه، وجدناه يُكَبِّلُهُ بدلالات مذهبية تارة خامسة، فإذا تعلق الأمر بحديث الاعتزال أحاط ذهنية المتلقي بأشواك الاقتناع والاكْتِفَاء، فإذا برزت مسألة إشكالية، تتصل بمذهب الاعتزال؛ بادر برد الجدال، حتي يلبسها ثوب عدم الجدية، واستعصم بالمجاز والتأويل؛ فإذا ما أدرك عصباتها علي ضوابط الإقناع؛ استثمر الروابط الحجاجية، من أمثلة: الأدوات اللغوية، والأدلة البلاغية، والبراهين العقلية المنطقية، ومنهجية المناقشة، والتمثيل، فنراه تارة يستحضر طاقة الأدلة النحوية، وأخري يستدعي قوة البراهين العقلية، وثالثة إلي الحقيقة، ورابعة إلي المجاز؛ فتنقل من حيز الاهتمام إلي حيز التهميش. (٤)

حتى في احتفانه بطاقة التلقي نجده- قاصداً- لا يترك معونة دلالة تركيب التخييل، بل إنه يختص التمثيل من ضروب التخييل بالتكثير منه، لأن مدار أمره علي قسر المتلقي علي الاقتناع، بعد أن يسوق له كل ما يُعِينُهُ علي الاقتناع، فهو يعرض، ويرد، ويحلل، ويفترض، ويناقش، ويعارض، ويؤيد، ويلين، ويستميل، ويقسو، ويعرض المعنى تارة- في صورة حقيقة، وتارة أخرى يضرب مثلاً، وثالثة بتخييل بصرى، ورابعة بمزج بين الصورتين الذهنية والبصرية؛ وخامسة في استثمار دلالات المجاز والتأويل، كل هذا في إصرار منه علي استمالة المتلقي إلي جانبه، واستقطابه؛ أو رغبة منه في تقريب من يعارضه، ليؤمن بما دان به، في أسلوب توافرت له عناصر التحليل، والمنطقية والسلاسة والوضوح والتعقل والجمال، وهنا يبرز مفهوم الكف، الذي يقوم المؤلف فيه بالكف عن ذكر الخبر، اكتفاءً بما يدل عليه من الكلام". (٥)

يقول، في نحو قوله تعالى: "لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُهُونَ". سورة الواقعة: ٦٥: فإن قلت: لم أدخلت اللام على جواب لو في قوله: "لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا". ونزعت منه ها هنا؟ (٦) قلت: إن (لو)، لما كانت داخلة على جملتين، معلقة تانيتهما بالأولى؛ تعلق الجزاء بالشرط، ولم تكن مخصصة للشرط (ك: إن)، ولا عاملة مثلها، وإنما سرى فيها معنى الشرط؛ من حيث إفادتها في مضموني جملتيها أن الثاني امتنع لامتناع الأول، افتقرت- في جوابها- إلي ما ينصب علماً مشهوراً مكانه؛ فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه، وصار

(٤) انظر: الكشاف، ج: ١، ١٥٣

(٥) الصاحبي في فقه اللغة العربية: ١٩٧

(٦) إشارة إلى قوله تعالى: "لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ". سورة الواقعة، الآية: ٧٠

مألوفاً، ومأوساً به لم يبال بإسقاطه عن اللفظ؛ استغناءً بمعرفة السامع (اكتفاءً بقريضة علم المخاطب)، ألا ترى ما يحكى عن روية؛ أنه كان يقول: خير، لمن قال له: كيف أصبحت؟ فحذف الجار، لعلم كل أحد بمكانه، وتساوى حالى حذفه وإثباته؛ لشهرة أمره، وناهيك بقول أوس بن حجر:

حَتَّى إِذَا الْكَلَابُ قَالَ لَهَا	كَالْيَوْمِ مَطْلُوبًا وَ لَا طَلْبًا. (٨٧)
-------------------------------------	---

وحذفه: لم أر؛ فإذن حذفها اختصاراً لفظيًّا، وهي ثابتة في المعنى، فاستوى الموضعان، بلا فرق بينهما. (٨٨) ويقول في موضع آخر: " هذا من الكلام المتسامح فيه؛ ثقة في تأويله بأفهام السامعين، وإتكالاً علي تسديدهم معناه بعقولهم، وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد، وعليه كلام الناس المستفيض، يقولون: لا يُثيب الله عبداً، ولا يعاقبه إلا بحق، وما تنعمت بلداً ولا اجتويته إلا قلّ فيه نوالي". (٨٩) وعدّ الزمخشري مفسر الضمير في (يعرفونه) مما ستر، فقال: وجاز الإضمار، وإن لم يسبق له ذكر، لأن الكلام يدل عليه، ولا يلتبس علي السامع، ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه- لشهرته وكونه علماً- معلوم بغير إعلام". (٩٠)

المطلب الثاني: دلالة تركيب التخيل دالة على انفعال الذات (مركز الحجاج):

من يُطالع صنيع الزمخشري في كتابه الكشاف، يُدرك أنه قد سبق كثيراً من المدارس اللسانية الحديثة، في نحو حديثه أبعاد الحجاج، وما يندرج تحته من ضوابط الاستلزام الحوارية، والقصدية النصية، وما افتراضه للأسئلة المقدرة وجوابه عنها إلا إدراك منه ضرورة وجود علاقة ضمنية أو افتراض مسبق بين مستخدمي الخطاب اللغوي، قوام هذه العلاقة توافر خلفية مشتركة بين المؤلف والمتلقي، وقد تجلّى إنكاره للقول بموت المؤلف، فالمتلقي دائم الاستفسار، والمتكلم دائم الجواب ملتزم به، وجميعها صوراً تداولية مقصودة. (٩١)

المطلب الثالث: دلالة تركيب التخيل وحمل المعنى المضمّن في فعل التلّفظ:

يوشك الزمخشري أن يمنح تركيب التخيل صفة التعقل والتمييز، ويجعل له منطقاً، فنراه

(٨٧) والبيت لأوس بن حجر، من الكامل، يُريد: اشتد طلب الصائد، الذي هو الكلب، وهرب الصيد، الذي هو الوحش؛ حتى قال لها الكلاب: لم أر مطلوباً كمطلوب أراه اليوم، ولم أر طالباً كطالب أراه اليوم، يصف الكلاب، وهو يديرها على الصيد، يقول: إن الأمر بطرد ويشند؛ حتى أن الكلاب يقول لكلابه: لم أر مثل اليوم صيداً يُطلب، ويعمل على اقتناصه، وبالرغم من ذلك؛ فإنه لا يدرك من هذا اليوم غايته ومُراده، والكلاب: معلم الكلب، والهاء في (لها)، ضمير يعود إلى الكلاب، وطلب: جمع طالب، نحو: خَدَمَ، جمع خادم، ويستشهد بهذا البيت على جواز حذف (العامل) الفعل، أو جواز حذف النافي والمنفي؛ اللذين هما: لم أر، أراد: لم أر كاليوم، فحذف. انظر: ديوان أوس بن حجر، تحقيق وشرح: الدكتور: محمد يوسف نجم، ط ٣، دار صادر، بيروت، لبنان، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م: ٣

(٨٨) الكشاف، ج ٤ : ٣٩٨

(٨٩) انظر: الكشاف، ج ٢ : ٥٤١

(٩٠) الكشاف، ج ١ : ٢٠٠

(٩١) يبدو البعد الحجاجي في تعليقه لدخول الباء على كلمة اسم، في جملة البسملة (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، الآية الأولى من أم الكتاب (١/١)، حيث يقول: فإن قلت: بِمَ تَعَلَّقتِ الباء؟ قلت: بمحذوف، تقديره: باسم الله أقرأ أو أتلو؛ لأن الذي يتلو البسملة مقروء، كما أن المسافر؛ إذا حلّ أو ارتحل، فقال: بسم الله والبركات؛ كان المعنى: بسم الله أجل، وباسم الله أرتحل، وكذلك الذابح، انظر: الكشاف، ج ١ : ٢٤

يشكّل منه ذاتاً افتراضية، تتوقع وتجاوز، وتحلل، وتفند، وتبدع، وتقدر، وتسأل، وتُجيب، بل يستشهد بدلالته على الدلالات الغيبية، وينظر إليها بوصفها صورة أخرى للمعنى، تصلح لأن تكون نسفاً من أنساق المعنى الأصلي، ترفقاً منه بالعقل والنفس. وهذا الأمر هو الأساس الذي قامت عليه المدرسة التوليدية التحويلية؛ يقول، معلقاً على قوله تعالى: "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ". سورة الزمر: ٦٧: "لما كان العظيم من الأشياء— إذا عرفه الإنسان حق معرفته، وقدره في نفسه حق تقديره— عظمه حق تعظيمه؛ قيل: "وما قدروا الله حق قدره". وقرئ بالتشديد على معنى: وما عظموه حق تعظيمه، ثم نبههم على عظمته، وجلالة شأنه، فقال: "والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه".

والغرض من هذا الكلام— إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه— تصوير عظمته، والتوقيف على كُنْه جلاله لا غير؛ من غير ذهاب بالقبضة، ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز، وكذلك حكم ما يُروى: أن جبريل جاء إلى رسول الله— ﷺ— فقال: يا أبا القاسم إن الله يُمسك السموات يوم القيامة على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع؛ ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك! فضحك رسول الله— ﷺ— تعجباً مما قال، ثم قرأ— تصديقاً له: "وما قدروا الله حق قدره". وتلا الآية^(١٢) وإنما ضحك أفصح العرب— ﷺ— وتعجب؛ لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك، ولا إصبع، ولا هز، ولا شيء من ذلك، ولكن فهمه وقع أول شيءٍ وأخره على الزبدة والخلصة، التي هي الدلالة على القدرة الباهرة، وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان؛ ولا تكتننها الأوهام هينة عليه هواناً لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخيل، ولا ترى باباً— في علم البيان— أدق ولا أرق، ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفع، وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله— تعالى— في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء، فإن أكثره وعليته تخيلات، قد زلت فيها الأقدام قديماً. وما أتى الزلون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقيب، حتى يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة علماً؛ لو قدره حق قدره لما خفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه، إذ لا يحلُّ عقدها المؤرّبة— أي: الدقيقة المحكّمة— ولا يفكُّ قيودها المكربة إلا هو؛ وكَم من آية من آيات التنزيل، وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم الخسف، بالتأويلات العثة والوجوه الرثة؛ لأن من تأوّل، فليس من هذا العلم في غير ولا نفي، ولا يعرف قبلاً منه من دبير^(١٣). ونحو ذلك قول العرب: ليلة ذات أزيز، أي: قر شديد^(١٤). فقد بالغ في عرض المعنى، وجمعه في ذهن

(١٢) رقم: ٢٧٨٦، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم: (٥٠)، كتاب صفة القيامة، والجنة، والنار: ١٩، انظر: صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج، القشيري، النيسابوري (ت ٢٦١هـ) تحقيق، د: محمد فواد عبد الباقي، ط١، دار الحديث، القاهرة، ١٤١٢هـ/١٩٩١م: ٢١٤٧

(١٣) انظر: الكشف، ج ٤: ١٢٩-١٣٠

(١٤) انظر: الصاحبى فى فقه اللغة العربية: ٢٠٥

المتلقى وتوكيده، وإيراده من روافد متباينة، لتقوية احتمال ما من بين الاحتمالات المتواترة، بالإضافة إلى رغبة المؤلف في استجلاب الاهتزاز بتركيب التخيل من السامعين.^(٩٥)

المطلب الرابع: دلالة تركيب التخيل واتساع طاقة التلقى (الافتراض المسبق):

يقرر الزمخشري أن في دلالة تركيب التخيل اتساعاً دلاليّاً، يترك لمؤلف النص مساحة للتصرف والتأويل، وأفضل ما يقدمه للمعنى هو أنه يقوم مقام المكمّل المحذوف، بوصفه نوعاً من التصرف المقصود، الذي يعمد إليه المؤلف، ليترك للمتلقى سبيلاً للتأويل والمفاضلة بين الاحتمالات المتاحة من فجوات الحذف؛ ممّا يحقق نوعاً من إمتاع الذهن، وتنشيط الفكر، وإطراب الوجدان، ويعكس سعة العقل، بدا ذلك، في تعليقه على قوله- تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ". سورة المائدة: ٦٩." واضح حذف خبر إن، وعدم وقوع قوله: (الصابئون) في حيز الاسمية لوقوعه مرفوعاً؛ لذا يقدر خبر إن محذوفاً، وهو: إن الذين آمنوا والذين هادوا حكمهم كذا، والصابئون كذلك. يقول: " (الصابئون) رُفِعَ على الابتداء، وخبره محذوف، والنية به التأخير، وأنشد شاهداً لذلك، قوله:

وإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَا وَأَنْتُمْ	بُعَاةٌ مَا بَقِينَا فِي شِقَاقٍ. ^(٩٦)
--------------------------------------	---

أى، على حدّ تعبير سيبويه (ت ١٨٠ هـ): فاعلموا أنا بعاة وأنتم كذلك^(٩٧)، فإن قلت: هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل إن وأخواتها؟ قلت: لا يصحّ ذلك قبل الفراغ من الخبر. لا تقول: إن زيداً وعمراً منطلقان، فإن قلت: لم لا يصح والنية به التأخير؛ فكأنك قلت: إن زيداً منطلق وعمرو؟ قلت: لأنى إذا رفعت؛ رفعت عطفاً على محل إن واسمها، والعامل في محلها هو الابتداء، فيجب أن يكون هو العامل في الخبر؛ لأن الابتداء ينتظم الجزأين في عمله، كما تنتظمهما إن في عملها، فلو رفعت (الصابئون) المنوى به التأخير بالابتداء؛ وقد رفعت الخبر بـ إن؛ لأعملت فيهما رافعين مختلفين. فإن قلت: فقوله: (والصابئون) معطوف لابد له من معطوف عليه، فما هو؟، قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله: (إن الذين آمنوا) ... إلخ، ولا محل لها، كما لا محل للتي عطف عليها. فإن قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة؛ فما فائدة هذا التقديم؟، قلت: فائدته التنبيه على أن الصابئين يُتاب عليهم؛ إن صحّ منهم الإيمان والعمل الصالح، فما الظن بغيرهم؟ وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعطودين ضلالاً، وأشدّهم غيّاً، وما سُمّوا صابئين؛ إلا لأنهم صبأوا عن الأديان كلها، كما أن الشاعر قدّم قوله:

^(٩٥) انظر: الكشاف، ج ٤: ١٣١

^(٩٦) البيت من الوافر؛ ومنسوب لبشر بن أبي خازم الأسدي، بتقدير: بُعَاةٌ مَا بَقِينَا وَأَنْتُمْ. والشاهد فيه: وقوع الضمير المنفصل، الذي محله الرفع، وهو: أنتم، بين اسم إن وخبرها مسبوفاً بواو العطف؛ فهو في تقدير جملة، أى: وأنتم بُعَاةٌ، عطف على جملة: أنا بعاة. وهو في ديوانه، برواية: ما حيينا، بدلاً من: ما بقينا، وهو من قصيدة رقم: (٣٤) يهجو بها أوس بن حارثة، انظر: ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، عنى بتحقيقه: الدكتور عزّة حسن، دمشق، سوريا، ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م، ضمن مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، رقم (١): ١٦٥ وانظر: الكتاب، ج ٣: ١٥٦، وانظر: شرح التسهيل، ج ١: ٤٣٢

^(٩٧) انظر: الكتاب، ج ٢: ١٥٦

وأنتم، تنبيهًا على أن المخاطبين أو غل في الوصف بالبعثة من قومه؛ حيث عاجل به قبل الخبر، الذي هو بعثة؛ لنلا يدخل قومه في البغي قبلهم؛ مع كونهم أو غل فيه منهم وأثبت قدمًا. (٩٨) ويأخذ الزمخشري دلالة تركيب التخيل إلى رحاب أوسع، وفيوضات أعم وأعمق، ويجعل منها أداة للموازنة والترجيح بين معنيين، قد يُظن- من ظاهرهما- أنهما متفقان، فإذا ولجت طاقة التلقى عمق التركيب ألفت جملاً يعين العقل على الاقتناع، والنفس على الالتئذ والاسترواح، يقول، معلقاً على قوله- تعالى: " فَتَنَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (*) فَتَنَارِبُونَ شَرِبَ الْهِيمِ". سورة الواقعة: ٥٤-٥٥، فإن قلت: كيف صحَّ عطف الشاربيين على الشاربيين، وهما لذوات متفكة، والصفقتان متفقتان، فكان عطفًا للشيء على نفسه؟ قلت: ليست متفقتين؛ من حيث إن كونهم شاربيين للحميم- على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء- أمر عجيب؛ وشربهم له على ذلك؛ كما تشرب الهيم الماء أمر عجيب-أيضاً- فكانتا صفتين مختلفتين". (٩٩)

المطلب الخامس: دلالة تركيب التخيل وطرائق إقناع المتلقى (من واجبات المؤلف):
يحتاج الإقناع-والاقتناع القائم على إدراك الصورة الكلية للمقاصد- إلى مراعاة دور العقل، وتوفير أبعاد اللذة، في استمالة طاقة التلقى لدي متلقٍ خاصٍ، والتأثير فيها، وقد نجح الزمخشري في إضافة دلالة أخرى، هي: دلالة تخيل القصة؛ ليضفي على حجاجه معينا عقلياً آخر، قائماً على تشويق النفس، وفتح آفاق العقل؛ ليتيقظ للمتابعة والتفاعل مع تفاصيل المقاصد المضمنة في أفعال القول، استناداً إلى معينات التوضيح للمقاصد السطحية، وصولاً إلى القصد المركزي، متقللاً في سلميات دلالية وتداولية، تدفعه هذه السلميات إلى اقتناص المعنى الكلي، مهما بالغ مؤلف النص في إخفائه، أو أوغل في الاحتياط له؛ مرتكزاً على طاقات متعددة من النفس والعقل والفكر والخلفيات المسبقة، وسياقات التأثير والتأثير. حيث وجدناه يدل على رأيه في كثير المواضع". (١٠٠) وهذا ما ينادى به تشومسكي في تأكيده وجود صلة حيوية بين علم اللغة وعلم النفس، حيث أشار إلى أن الدافع وراء دراسة اللغة هو اندماجها وتداخلها مع علم النفس العميق- أو الأعلى- ومحدداته، فالنفس، بالاتحاد مع العقل؛ هما المسئولان عن تحديد الشكل الانفعالي، والصوتي، والصرفي، والتركيبي للجملة، بالإضافة إلى كونهما المحددين للمحتوى الدلالي لها، وهذا ما يؤيده الاستعمال وكفاءة الأداء. (١٠١)

وانطلاقاً من إدراكه لقيمة البعد التخيلي؛ في تحقيق اللذة لدي المتلقي وإمتاعه، ساق قصة الحية التي تشكل ضرباً آخر من دلالة التخيل، إذ إنه ليس من معهود الناس أن الحية تفعل فعلاً ما، فيرتد إليها بصرها، وكأنه يلفت النظر إلى أن إدراك الله- تعالى- قائم على منطقية العقل، مع الاحتفاء بما نسّميه اللامتوقع، وكأنه يعضد رأيه بقصص مشهورة، تقوم- في تصديقها- على التخيل، يقول: " يحكي أن الأفعي إذا أتت عليها ألف سنة؛ عميت؛ وقد

(٩٨) الكشاف، ج ١: ٥٨٠

(٩٩) الكشاف، ج ٤: ٣٩٦ - ٣٩٧

(١٠٠) انظر: الكشاف، ج ١: ١٧- ١٨

(١٠١) انظر: من المدارس الألسنية، المدرسة التوليدية التحويلية: ٨-٩

ألهمها الله أن مسح العين بورق الرزايانج الغضّ يردُّ إليها بصرها؛ فربما كانت في برية بينها وبين الريف مسيرة أيام، فتطوي تلك المسافة - علي طولها وعلي عماها - حتي تهجم في بعض البساتين علي شجرة الرزايانج، لا تخطئها؛ فتحكُّ بها عينيها، وترجع باصرة بإذن الله".^(١٢)

المطلب السادس: دلالة موازية لقرينة التلاقح الفكري (أدب التفاوض الحجاجي):

استعان الزمخشري بدلالة تركيب التخيل، بوصفه أحد روافد الوسائل البيانية في رصد المقاصد، من التراكيب اللغوية، وجعل منه دليل حنق للمؤلف؛ وحرص منه علي تقديم محاولة إقناعية لمتلقيه؛ بأن يقدّم له ما يجلب له المعنى من روافد متعددة، وهنا يصح أن نقول: إن قرينة دلالة تركيب التخيل هي القرينة التي يقع عليها العبء الأكبر في التعبير عن القصد، والدلالة علي عناصره، بدا هذا الأمر في تناوله بعض الآيات من سورة الأعلي، يقول - تعالى: "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (*) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (*) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (*) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى". سورة الأعلي: ١-٤ فقد أورد مطلباً عقدياً ذا مرجعية عقلية، وأردفه بثلاث صور بيانية، شكّلت ثلاثة مقاطع من الصور التعبيرية، التي تعتمد علي دلالة تركيب التخيل، فإذا ما فكر المتلقي في الأمر - في الآية الأولى - أعجزته قدرته عن الاعتراض، فإذا بالخطاب القرآني يمدّه بتخييلات الخلق والتسوية والاستواء، (المقطع الأول) وتلك عوالم تأخذ العقل كل مأخذ؛ وتلقي به في راحة التسليم، بما يراد له من مقاصد، أشارت إليها الآية الأولى، ويكفي قصدية الإقناع - في الصورة الأولى - تأمل عملية الخلق، عبر أطوارها ومراحلها، ثم تردف الصورة البيانية الثانية (المقطع الثاني) تحدثنا عن تقدير أمر الكون، هو فيه ما فيه من الاتساع والتعجيز لفوران العقل، الذي تدفعه تلك الصور إلي التسليم والافتتاح. فجاءت الصور المتتابعة لتقوي من بلاغة الحقيقة. ثم تأتي الصورة الثالثة، صورة المرعى (المقطع الثالث)، لتخاطب حاسة البصر (إقناع الصورة)، ليدرك القضية العقلية بدلالة أخرى حسية مبصرة معنوية، وقد تضافرت المقاطع الثلاثة في عرض صور حسية، وفرت معنى موازياً لقضية عقلية، حيث إن تركيب التخيل كان خيال صورة، اعتمد علي التوالي الجملي في رسم الصورة، التي ينبغي أن يكون عليها حجاج الحقيقة يقول الزمخشري: "إن المقصد من الآية الأولى، هو تنزيه الله - تعالى - عمّا لا يصح فيه من المعاني، التي هي إلحاد في أسمائه؛ كالجبر والتشبيه، ثم يسوق الخطاب القرآني خيالاً قائماً علي حقيقة الإيمان، وهو أن الله - تعالى - قاهر مقتدر، ولا يصح أن نقصر تفسير العلو؛ بمعنى العلو في المكان، ويخبر الخطاب القرآني أن الاستواء علي العرش حقيقة، ويقوي الخطاب القرآني قصدية الاحتياط للمعنى الجوهرى بصورة بيانية أخرى، وهي صورة الخلق، وأن الله - تعالى - خلق كل شيء، فسوي خلقه تسوية، ولتمام عملية الافتتاح أردف الخطاب القرآني بالصورة الثالثة (الحجة الثالثة) وهي قضية التقدير

والهداية، فساق الحجج والبراهين، التي انصهرت في امتداد دلالة تركيب التخيل من المقصد إلى آية إنشاء المرعي^(١٠٣). يفهم - من تفسير الزمخشري للآيات الأولى، من سورة الأعلى- أنها قد شكّلت طبيعة حجاجية، تأذرت حججها لتأييد المقاصد منها، وقد تعلقت الأسباب بمسبباتها المنطقية، فيستنتج المتلقي من معني كل آية ممهّداً دلاليًا لمعني الآية التي تليها؛ وقد قامت بين الآيات علاقات منطقية ودلالية، شكّلت علائق استدلالية حجاجية. وقد جاءت الآية الأولى طلبية، تستوجب وظيفة حجاجية، وجاءت الثانية لتحمل وظيفة إخبارية إعلامية، تستوجب التسليم لمضمونها؛ وجاءت الثالثة، لتحمل وظيفة إقناعية؛ مردّها إلى وظيفة جمالية، وشكّلت الآيات- في مجموعها- وظيفة عقلية تخيلية تفاعلية، وشغلت الآية الأولى الدور الأساس، وقد شكّلت الآيات الثلاث التي تليها دورًا ثانويًا.

وقد أدّى تركيب التخيل- بدءًا من الآية الثانية- وظيفة حجاجية، وهي التي تتحكم في الوظائف الأخرى للقوالب اللغوية، وكان له أثر كبير في توجيه ذهنية المتلقي نحو القصد من الآيات الكريمة، وهو تفرد الله تعالى- بالقدرة على الخلق، وقد دللّ تعالى- على ذلك بثلاث صور أخرى، تقرب عملية الخلق، والذي هو الإنشاء من العدم، ونقل ذهن المتلقي إلى دلالات محسوسة، ومشاهدة، يستطيع أن يراها، تلك الصور التخيلية قامت بدور المفاوض الدلالي؛ الذي يوفّر هيئة شكلية تحمل مضمونًا قضويًا، مراعيًا حال المتلقي، من خلال انتخاب عناصر لغوية دقيقة وناجحة في التعبير عن القصد، مع إعطاء المتلقي اقتناعًا قائمًا على أبعاد نفسية، وهذا ما نراه في تعليقه على قوله- تعالى: " قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ". سورة الحجرات: ١٤، فيبسط الزمخشري دلالات الآية السابقة، ويشير بوجود أنساق دلالية صغرى تشكّل نسقًا دلاليًا متكاملًا؛ كل نسق يؤكد سابقه، مستخدمًا أسلوب التفاوض المنطقي.

وتقوم فكرة الحجاج على امتلاك المؤلف مهارات التفاوض الدلالي، وقد يتجلى هذا الأمر حين يركز القصد على البراهين والمنطقية العقلية، وحسن صياغة المعنى النفسي، أو ما يمكن أن نطلق عليه: الصياغة النفسية للقصد؛ فتركيب التخيل، ثم فعل الإنجاز، كلها أمور نفسية في جوهرها، وبالتالي؛ فليس الحجاج في النهاية سوى دراسة لطبيعة العقول، ثم اختيار أحسن السبل لمحاورتها، والإصغاء إليها؛ ثم محاولة حيازة انسجامها الإيجابي، والتحامها مع الطرح المقدم؛ فإذا لم توضع هذه الأمور النفسية والاجتماعية في الحسبان؛ فإن الحجاج يكون بلا غاية، وبلا تأثير^(١٠٤). مع إعطاء القوالب اللغوية والإشارية نمطًا دلاليًا يشمل اللامتوقع، ليستوعب أفاق التخيل لدي طاقة التلقي، وقد تحقّق في سورة الأعلى حسن الاستهلال، فعرض الخطاب القرآني، قضية عقلية خالصة، تخاطب المخزون

(١٠٣) انظر: الكشاف، ج: ٤، ٦٣١

(١٠٤) مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، م: ٢٨، ٣٤، يناير/مارس،

القاهرة، ٢٠٠٠م: ٦٨

الفكري لدى طاقة التلقى، وكان الله- تعالى- يستدرج الذهن للتسليم بالقضية الأولى، فأردف له عدداً من الصور المحسوسة، إذ العقل أقرب قناعة لما يحسه ويشاهده.

إن المقصد المضمّن- في القوالب اللغوية- قد استلزم تحريك القوالب بالتقديم، لأن من عادة العرب أن يقدّموا ما هو أوقع بعقولهم وأفئدتهم، وأشغل لبالهم؛ لذا يُقال: إن القصد المضمن في الآية الأولى هو النتيجة التي يهدف الخطاب القرآني إلي إقناع المخاطب بها، ودفعه إلي العمل بها، تعظيماً لما يقوم به المتلقى من فعل سلوكي؛ ويقضي الاستدلال أو المنطق؛ أن يُرفق ذكر النتيجة بذكر الأدلة والحجج التي تخدمها، وتؤدي إليها، ولذلك أورد الله- تعالى- مجموعة من الحجج مباشرة بعد الآية الأولى، وهي الآيات المتواليات: الثانية: " الذي خلق فسوي". والثالثة: " والذي قدّر فهدى". والرابعة: " والذي أخرج المرعي فجعله غثاءً أحوي". وهناك حجج أخرى، يُمكن استخراجها وكلها تخدم النتيجة السابقة، وهي القصد المركزي^(١٥) والمطالع لمعاني الآيات السابقات يدرك أن الزمخشري قد جعل من الامتداد التخيلي مطية دلالية، تصل به طاقة التلقى، تصاعدياً، إلي القصد العام والمعنى المركزي.

يفهم من كلام الزمخشري أن المقطع الأول من سورة الأعلى- والذي تمثله الآية الأولى- قد جسّد علاقة أنشئت على مكونات مرتكز الحجاج التداولي، تتوقف فيه عملية التحاجج على ضرورة صدمة المؤلف لأفق انتظار المتلقى، بأن يعرض نتيجة مقدمة (محتوى خبري)؛ راعياً في إيقاظ ذهن المتلقى، ودفعه إلى البحث عن دلائل هذا الخبر، وتقديرًا من لدن المؤلف للعلاقة بينه وبين متلقيه، ذكر الخطاب القرآني عدداً من الأدلة والحجج، وليس من شك في أن تقديم النتيجة ضرب من دفع طاقة التلقى إلي التسليم به؛ إذ إنه من المنطق أن ما سبق من حجج تالية توفر بيئة منطقية، تمنح ذهن المتلقى هُدوءاً، بأن تقدم له دلالات تخيلية، تُعجز العقل عن الاعتراض؛ كما أن جميع الحجج والبراهين الآتية؛ قد خدمت النتيجة المحركة بالتقديم للأهمية، وأدّت إليها.

وقد نحا تركيب التخيل منحي الحجاج القائم علي تكثيف الحجج والأدلة والبراهين في اتجاه القصد المركزي، الذي يرومه المتكلم، فكل الآيات تُشير إلي ضرورة التسليم للأعلي وتسبيحه، لأنه-تعالى- ذكر أدلة وبراهين، تعظّم من مصداقية النتيجة المذكورة أولاً، وما من شأنه أن يستقطب العقل؛ فيقتنع، والقلب؛ فيطمئن، في حين تشكّل القصد من مجموع هذه الحجج، وارتبط التخيل فيه بالمقاطع القرآنية، التي تحمل القصد من الخطاب، وأسهم في إنجاز فعل الحجاج وإنجاحه؛ مما أتاح لمعونة التخيل الحجاجي تكثيف الدلالات وعرضها في حالة من التسلسل وصدق المعاينة. فجاء المقطع الثاني من الآيات، متضمناً دلالة تخيلية، تقوم على توضيح مجموعة من المعاني المرتبطة بالنتيجة الأولى، وكان التخيل- هنا- قد أجاب عن التساؤل الآتي: كيف تسبح ربك؟ قد استدل بالمقطع الثاني علي المقصد العام، وحافظ على المسار الحجاجي، الذي يجعل من أبعاده رابطاً مغنوّياً، وكان الزمخشري يُقيم علاقات حجاجية، علاقة بين نتيجة وعلاقات حجاجية فرعية؛ تمثلت في

(١٥) انظر: الخطاب والحجاج، د: أبو بكر العزاوي، ط١، مؤسسة الرحاب، بيروت، لبنان، ٢٠١٠م: ١٩

قوله- تعالى: "سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (.) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (.) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (.) وَالَّذِي أَحْرَجَ الْمَرْعَى". سورة الأعلى: ١-٤ وهي علاقات تقوم على الاستلزام المنطقي، فقد قصد تركيب التخيل استمالة المتلقي، ودفعه إلى التسليم بقضية التوحيد، التي جسدها إقراره- تعالى- بأنه هو الأعلى من كل شيء، إذ هو الخالق لما تراه أعينهم، من خلق الإنسان من العدم، وخلق المرعى والنبات من اليبس، وهو عدم، لذا علا على كل شيء. المطلب السابع: دلالة تركيب التخيل نسق في ضوابط الاستلزام التخاطبي:

وفر الامتداد الدلالي لتركيب التخيل بيئة دلالية أخرى، أبرزت انتهاج الزمخشري نهج التفاوض في عملية التواصل الحوارية، مع خصم افتراضي، ولعل في هذا بعداً آخر من أبعاد آلية التخيل في تقوية عملية الحجاج؛ وبدا الزمخشري- في فكرته هذه- مفاوضاً، يمتلك أبعاد التحوار والاستمالة والإقناع، ويستثمر كل طاقة في ذلك؛ وكأنه يرتقي بذهن المتلقي سلام الدلالة الكلية، من الأنساق الجزئية، التي تشكل نسق القصد الكلي، فتتصاعد درجة الإعلام للخبر، مما تشير إليه محددات المدرسة البنيوية التفكيكية- فبعد أن يسوق مُعينات الاقتناع القائم علي التخيل يردُّ الأمر إلي المقاصد من الآيات، ويوضح القصد من إيراد هذه الصور البيانية، وهي على التتابع: الخلق، والاستواء، والهداية، والمرعى، يقول: " وهدايات الله للإنسان إلي ما يُحد من مصالحه، وما لا يُحصر من حوائجه في أغذيته وأدويته، وفي أبواب دنياه ودينه، وإلهامات البهائم والطيور وهوام الأرض باب واسع وشوط بطين، لا يحيط به وصف واصف، فسبحان ربي الأعلى، ويمتد التخيل هنا- " ليتناول المرعى، وكيف أن القرآن استعار له لوناً مختلطاً لتعصف النفس والذهن ألوانها، فهو بين سواد شديد وخضار أشد".^(١٦)

المطلب الثامن: دلالة تركيب التخيل نسق من أنساق البنية الكلية:

قد تقرب فكرة الحاتمي(ت٣٨٨هـ) عن مصطلح الإيغال، من إدراك الزمخشري كَوْن تركيب التخيل آلية من آليات احتياط المؤلف لمعناه، فإذا كان الإيغال مقصود به محاولة المؤلف عرض معناه، وتأكيد تمامه بإيراد الزيادات اللفظية من السوابق واللواحق، والتكرير اللفظي أو المعنوي؛ رغبة من المؤلف في بلوغ الغاية القصوى في عرض المعنى^(١٧) فقد رأينا إدراك الزمخشري لهذه الفكرة، إذ يأتي تركيب التخيل مكماً لمعنى كلي، سبق سوقه في سياق مقال، وأنه يُضفي على القوالب اللغوية تجسيماً، وكأنه يجعل لها جسماً، تتكلم من خلاله، و تشغل دورها في خدمة المقاصد الكلية لمؤلف النص، نحو ما علق به على قوله- تعالى: "فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَىٰ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَاْلَاُنْثَىٰ وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّي اُعِيْذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ". سورة آل عمران: ٣٦/٣، فقد نقل ما يروى من الحديث من أنه: ما من مولود يولد؛ إلا والشيطان يمسه حين يولد؛ فيستهل صارخاً من مسّ الشيطان إياه، إلا مريم وابنها، فإنهما كانا معصومين، وكذلك كلُّ من كان في صفتها، كقوله-تعالى: " قَالَ رَبِّ بِمَا اَعُوْذُ بِتِي لَارْزِيْنَن لَّهُمْ فِي

^(١٦) انظر: الكشاف، ج٤: ٦٣١-٦٣٢

^(١٧) انظر: حلية المحاضرة في صناعة الشعر، لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي(٣٨٨هـ)، تحقيق: د:

جعفر الكتّابي، دار الرشيد، سلسلة كتب التراث، (٨٢)، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ١٩٧٩م، ج١: ١٥٥

الأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (١٠٨) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ". سورة الحجر: ٣٩-٤٠ واستهلاله صارخاً من مسبه تخيل وتصوير لطمعه فيه؛ كأنه يمسه، ويضرب بيده عليه، ويقول: هذا ممن أغويه، ونحوه من التخيل؛ قوله:

لِمَا تُوذِنُ (١٠٨) الدُّنْيَا بِهِ مِنْ صُرُوفِهَا	يَكُونُ بَكَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةَ يُولَدُ. (١٠٩)
---	--

وأما حقيقة المس والنفس - كما يتوهم أهل الحشو - فكلاً، ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم؛ لامتلات الدنيا صارخاً وعايظاً، مما يبيلونا به من نخسه". (١١٠) ويبرز - من خلال كلامه السالف الذكر - أنه لجأ إلى التأويل، وصرف الكلام عن حقيقة معناه، وحمل الكلام على أنه تخيل، وكأنه أبى أن يقرر أن مس الشيطان واقع، ومنصوص عليه، وإلا فلم شرعت الاستعاذة منه؟ يقول - تعالى: " وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى سَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ". سورة الأعراف: ١٧٢ ويرى أن في تركيب التخيل دليلاً على المعنى، فقد خاطب الله - تعالى - به عقول الناس وأنفسهم، وجاء قولهم: بلى شهدنا، جواب متخيل، وكان المتلقى شاهد لأصواتهم التي تشهد بربوبية الله خالقهم، يقول: " ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم نسلاً، وإشهادهم على أنفسهم، وقوله: " ألسنت بربكم قالوا بلى شهدنا". من باب التمثيل والتخيل، ومعنى ذلك: أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت به عقولهم وبصائرهم التي رغبها فيهم، وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى؛ فكانه أشهدهم على أنفسهم وقرّهم، وقال لهم: ألسنت بربكم؟ وكانهم قالوا: بلى، أنت ربنا. شهدنا على أنفسنا، وأقرنا بوحدانيتك". (١١١)

ومن لطائف دلالة تركيب التخيل عنده أن تركيب التخيل يوفر صورة جزئية للمعنى، يعرض الزمخشري القصد في هيئة محسوسة، من التمثيل والتخيل، فينصب لهم الأدلة المشاهدة، التي تقويها الأدلة التي تخاطب العقول والبصائر، وتعين مؤلف النص على عرض مقاصده، فتعغو آية من آليات الإقناع، التي يخضع لها عقل المتلقى، ليصل إلى مرحلة الاقتناع، يقول في هذا المعنى: " وباب التمثيل واسع في كلام الله - تعالى - ورسوله ﷺ - وفي كلام العرب، ونظيره: قوله - تعالى: " إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ". سورة النحل: ٤٠، وقوله: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ). سورة فصّلت: ١١ وقوله:

(١٠٨) والمراد: تعلم.

(١٠٩) البيت لابن الرومي، من قصيدة له، يمدح بها صاعد بن مخلد، من الطويل، وفي رواية الديوان: من شرورها، يقول: إنما يكون بكاء الطفل ساعة الولادة؛ لما يعلم أن الدنيا موضع الفن، ومكان المحن. انظر: ديوان ابن الرومي، أبي الحسن علي بن العباس بن جريح، تحقيق د: حسين نصّار، ط٣، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، مركز تحقيق التراث، القاهرة، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، ج٢: ٥٨٦

(١١٠) الكشاف، ج١: ٣٢٨

(١١١) الكشاف، ج٢: ٨٢

إِذَا قَالَتْ الْأَسَاعُ (١١٣) لِلْبَطْنِ الْحِقْ	قَالَتْ لَهُ رِيحُ الصَّبَا (١١٣) قَرْقَارُ. (١١٤)
<p>ومعلوم أنه لا قول تم، وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى؛ وقد أكدت الأدلة المشاهدة صحة الدلالة القارة في العقول^(١١٥). وهذا ما تنادى به السياقات التداولية، من ضرورة أن يُناسب المؤلف بين العناصر المستعملة، والدلالات الاجتماعية السائدة. وإدراكًا من الزمخشري لدور دلالة تركيب التخيل في عرض صورة جزئية للمعنى وموازية له- تكمل دلالاته، بجوار دلالة الوحدات اللغوية، فتزيد من قوة المعنى، وتقربه، أو تُعين على إدراكه- رأيناه يُكثر من التمثيل في تحليله لمعاني الآيات، وليس من شك في أن هذا الأمر يراعى طاقة التلقى التي تميل إلى المشابهة، وأن تصل إلى الاقتناع من خلال الاقتناع البصري، أو التخيل المتعقل، انظر إليه في قوله- تعالى: " أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ". سورة الواقعة: ٨١ حيث نلاحظ من كلام الرجل- إدراكه للبعد التخيلي في وصول المعنى المقصود، يقول: " (أفبهذا الحديث)- يعني: القرآن، (أنتم مدهنون)؟ أي: متهاونون به، كمن يُدهن في الأمر، أي: يُلين جاتبه، ولا يتصلب فيه، تهاونًا به، (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)، على حذف المضاف، يعني: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب؛ أي: وضعتم التكذيب موضع الشكر".^(١١٦) فقد جعل تخيل صورة المرء- وهو يتهاون بالأمر- سببًا حاسمًا في إدراك المعنى الحقيقي من المداهنة في تقبل كلام الله- تعالى.</p>	

(١١٣) وهي: النعال، أو الحبال التي تُشد الرحال، انظر: لسان العرب، مادة: نسع، (ن، س، ع)، ج: ٦: ٤٤١٠
(١١٤) ذكره سيبويه في حديثه عن الألفاظ المعدولة، من بنات الأربعة، ولم ينسبه إلى قائل معين، وهو في وصف السحاب، إنما يُريد: قالت له: قَرْقَرُ بالرغد للسحاب، وجعل مثله خراج، أي: اخرجوا. انظر: الكتاب، ج: ٣: ٢٧٦
(١١٥) وجدته في كتاب الكُنَّا ش، باختلاف في رواية عجزه: واختلط المعروف بالإنكار، ومنسوب إلى أبي النجم العجلي، من بحر الرجز، كأنه يُريد: قالت للسحاب: قرقار، كأنه يأمر السحاب بذلك، أي: صُنِّبَ ما عندك من الماء؛ مقترنًا بصوت الرعد، وهو قرقرته، والمعنى: ضربته ريح الصبا فدرَّ عليها، فكانها قالت له، وإن كانت لا تقول، ففي البيت تخيل جمالي، إذ يتخيل الشاعر أن أنساع النعل من الرجل الجشع تناجى صاحبها أن يُسرع؛ ليلحق الطعام، في حين أن ريح الصبا تدعوه إلى الهدوء والمتعة بها، وينقل الملك المؤيد كلام سيبويه: كل فعل ثلاثي، لك أن تبنى منه فعَّال، بمعنى: أفعل، كقولك: صرَّاب، اسم، اشرب، وقعاد، اسم، اقعد؛ وقوام، اسم، فم، وعند غيره، يؤخذ سماعًا، كما في الرباعي؛ إذ لم يأت منه إلا: قَرْقَارُ، وعَرَّعَارُ؛ فقولهم: قرقار، يُبنى على الكسر، ولم يُسمع العدل من الرباعي إلا في: عَرَّعَارُ، وقَرْقَارُ. انظر: لسان العرب، مادة: قرر، ج: ٥: ٣٥٨٢، وانظر: الكُنَّا ش في النحو والصرف، للملك المؤيد، أبي الفداء عماد الدين، بإسماعيل بن علي، (ت ٧٣٢هـ)، تحقيق، د: علي الكبيسي، ود: صبري إبراهيم، (د. ط)، مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، الدوحة، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م: ١٤٧

(١١٥) انظر: الكشاف، ج: ٢: ٨٢-٨٣

(١١٦) انظر: الكشاف، ج: ٤: ٤٠٠

المبحث الثاني: دلالة تركيب التخيل والاعتزال (نظرية الاستدراج) وفيه ما يلي:
المطلب الأول: دلالة تركيب التخيل والاستدلال العقدي: وظف الزمخشري دلالة تركيب التخيل، بوصفها تراكيب لغوية، تُشير إلى دلالات بصرية؛ لخدمة مذهب الاعتزال، والانتصار له، والذود عنه، إيماناً منه بقوة المعاني المنبثقة من دلالات الصورة البصرية، فقد وقفت آيات المتشابهة حجراً وعرّاً أمام تحليلاته؛ فإذا بالرجل يستثمرها لصالح معتقده، فما وافقه جعله حقيقة مطلقة، وما عارض معتقده، أكثر فيه من المجاز والتأويل، وإن خالف ما أجمعت عليه الأمة، ومن ثم جعل التخيل إطاراً من أطر تطوير المجاز، ومُعصّدات التأويل؛ وقرّر أن صور التخيل تحمل الكثير من الشحنات العميقة، فراه يتأول اليد بالقدرة، والرؤية بالوقوع في النفس، والتكليم بأن الله - تعالى - منح سيدنا موسى - عليه السلام - هينات صوتية خاصة (١٧) بل وجدناه يستثمر آلية تركيب التخيل في إشكالياته العقدية، ولا سيما ما اختص منها بالتعرّف على ذات الله - تعالى - أو صفاته. يقول، في قوله - تعالى: " إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْلِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". سورة الشورى: ٤٢/١١ قالوا: ومثلك لا يبخل، فنقوا البخل عن مثله، وهم يُريدون نفيه عن ذاته، قصدوا المبالغة في ذلك، فسلكوا به طريق الكناية؛ وأنهم إذا نفوه عمّن يسدّ مسدّه؛ وعمّن هو على أخصّ أوصافه، فقد نفوه عنه، ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم. كان أبلغ من قولك: أنت لا تخفر، ومنه قولهم: قد أيفعت لدائه وبلغت أترابه، يُريدون: إيفاعه وبلوغه، وفي حديث رُفيدة بنت أبي صيفي بن هاشم، في سقيا عبد المطلب؛ حيث أصاب قريشاً الجذب والقحط، ورقت العظام: "ألا وفيهم الطيب الطاهر لدائه" (١٨) والقصد إلى طهارته وطيبه؛ فإذا علم أنه من باب الكناية؛ لم يقع فرق بين قوله: ليس كالله شيء، (وليس كمثله شيء) إلا ما تُعطيه الكناية من فائدتها، وكأنهما عبارتان متعاقبتان على معنى واحد، وهو نفى المماثلة عن ذاته؛ ونحوه قوله - تعالى: " وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِعِنَا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

(١٧) انظر: الكشاف، ج: ١، ٥٢٦

(١٨) الحديث في معجم الطبراني، المعجم الكبير، في باب الرءاء، حديث رُفيدة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف، حديث رقم: ٦٦١، انظر: المعجم الكبير، للحافظ، أبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني، (٥٦٠هـ/ ٣٦٠هـ) حقه وخرّج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي، (د. ط)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، (د. ت)، ج: ٢٤، ٢٥٩ - ٢٦٠، وقد ذكره في الأحاديث الطوال، رقم: ٢٦، من حديث الاستسقاء؛ من دون هذا اللفظ، وذكر لها شعراً في مضمون هذا القول، ومن ذلك قولها:

مبارك الأمر يُستسقى الغمام به ..
 ..ما في الأنام له عدلٌ ولا خطرٌ

انظر: الأحاديث الطوال، للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، (٢٦٠ - ٣٦٠هـ) حقه وخرّج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي، ط: ٢، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمّان، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م، رقم الحديث: ٢٦: ٥٩ - ٦٠ وقد ذكر الزيلعي (ت ٧٦٢هـ) أن الحديث في سقيا عبد المطلب، ودونه ضمن أحاديث سورة الشورى، حديث رقم: ١٦١/١١٤٢. انظر: كتاب تخريج الآثار والأحاديث الواردة في كتاب الكشاف للزمخشري، المسمى: الإسعاف بأحاديث الكشاف، لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت ٧٦٢هـ) تحقيق ودراسة من أول سورة سبأ إلى آخر سورة الناس، رسالة دكتوراه، محمد بن أحمد بن علي با جابر، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ١٤١٩هـ نسخة pdf، م: ٢٠٤ - ٥٣٧

المُفْسِدِينَ". سورة المائدة: ٦٤ فإن معناه: بل هو جواد، من غير تصوّر، ولا بسط لها، وقعت عبارة عن الجود، لا يقصدون شيئاً آخر، حتى أنهم استعملوها فيمن لا يد له، فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل، ومن لا مثل له؛ ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد كما كررها من قال: وصاليات كما يؤثفين^(١٩)، ومن قال: فأصبحت (فصيروا) (مثل) كغصف مأكول^(٢٠).

وبدت دلالة تركيب التخيل عند الزمخشري أشد خصوصية، فقد استثمرها بقصد- ليروج لمذهب الاعتزال؛ لذا نراه يُكثر من التأويل، والحمل على المجاز؛ وإن خالفت الحقيقة، وهنا لا يمكن التسليم بصحة الافتراض المسبق بين المؤلف والمتلقى، حيث دفع هذا الانحراف إلى دخول ذهن المتلقى في افتراضات مسبقة مغايرة لأفق انتظاره، ويكون السياق هو المحدد لأبعاد الافتراض المسبق، فقد لجأ إلى تأويل معنى كلمة: أعيننا؛ في قوله- تعالى: "وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ". سورة الطور: ٤٨. (٢١) إذ أولها إلى معاني الرؤية، لنفى التجسيم عن ذات الله، وتنزيهه سبحانه- عن التشبيه، يقول: "مثل، أى: بحيث نراك، ونكلوك، ولجميع العين، لأن الضمير بلفظ ضمير الجماعة، ألا ترى إلى قوله- تعالى: "أَنْ أَذْفَبِيهِ فِي التَّائِبَاتِ فَأَذْفَبِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاجِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَالْأَقْبِيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلَنْصُنْعَ عَلَى عَيْنِي؟" سورة طه: ٣٩

المطلب الثاني: نسق دلالة تركيب التخيل وخطاب الجمادات خطاب من يعقل:

حمل الزمخشري مخاطبة الله- تعالى- لجنود الجمادات خطاب من يعقل على أنه من باب التخيل، مما يقوى القول بأن لها إرادة وفعلاً، وامتثالاً، بالكره أو بالطاعة، ونظير هذا: قوله- تعالى: "ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا

(١٩) هذا عجز بيت من الرجز، نسبه سيبويه إلى خطام المجاشعي:

لم يبق من أي بها يحلين... غير رمادٍ وعظام كثفين.
وغير وِدٍ جازلٍ أو دين... وصاليات كما يؤثفين.

وكان الشاعر يُشير إلى اغترابه، وهجران من أحب؛ فقد ظعنوا، ولم يبق من أثر ديارهم، ما يدل عليهم، أو على شيء من صفاتهم؛ فلم يبق إلا الرماد والعظام، والقليل من الأوتاد، والأثفين، بمعنى المتراكمين، أو هو: وعاء الرعي، والصاليات: صفة لمن يوقدن النار من النساء، أو صفة للخيل الصاليات للحرب، تشبيهاً لها بالنسوة الصاليات للنار، وقد ذكره في: هذا باب ما يحتمل الشعر، واستشهد به على أن العرب قد جعلت ما لا يجرى في الكلام إلا ظرفاً بمنزلة غيره من الأسماء؛ وحمله على أنه من ضرورات الشعر، ومن صور التثقيب في الكلام، وأن الأصل في قوله: يؤثفين، من أثفيت، انظر: الكتاب، ج ١: ٣٢، وحمله ابن جنى على أن الكاف نابت عن كلمة مثل، والتقدير: كمثل ما يؤثفين. انظر: الخصائص، ج ٢: ٢٥٠، وانظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعراب: ١٥٢ وذكر ابن منظور أن الأثففة: الحجر الذي توضع عليه القدر، انظر: لسان العرب، ج ١: ٢٧، مادة: (أثف).

(٢٠) البيت من الرجز، وهو منسوب في كتاب سيبويه لحميد الأرقط، استشهد به على أن أناساً من العرب؛ إذا اضطروا في الشعر، جعلوا (الكاف) بمنزلة: مثل، ونحو ذلك: أنت كعبد الله، كأنه يقول: أنت كعبد الله؛ أى: أنت في حال كعبد الله، انظر: الكتاب، ج ١: ٤٠٨، وقد استدلل ابن هشام- الشاهد رقم: ٢٧٤- به على زيادة الحرف، وهو الكاف، لأن زيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم، بل إن زيادة الاسم لم تثبت؛ انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعراب: ١٥١-١٥٢؛ يشبه فيه الشاعر صاحبتة بالعصف المأكول، الذى أكلته الدواب، وداسته؛ فأصبح بدءاً، لا كيان له، وهو شاهد على تركيب التخيل، الذى جمع فيه مؤلفه بين مثل والكاف. انظر: الكشاف، ج ٤: ١٩٠

(٢١) انظر: الكشاف، ج ٤: ٣٥٧

أَتَيْنَا طَائِعِينَ". سورة فصلت: ١١ يقول: " هو من قولك: استوى إلى مكان كذا- وليس المراد به التوجه الحسى المعهود، وإنما يُقصد به توجه الإرادة-إذا توجه إليه توجهًا لا يلوى على شيء، وهو من الاستواء الذى هو ضدّ الاعوجاج ونحوه، قولهم: استقام إليه، وامتند إليه، ومنه قوله- تعالى: " قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ". سورة فصلت: ٦، والمعنى: ثم دعاه داعى الحكمة إلى خلق السموات، بعد خلق ما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك، قيل: كان عرشًا، قبل خلق السموات والأرض على الماء، فأخرج من الماء دخانًا، فارتفع فوق الماء، وعلا عليه؛ فأبسس الماء، فجعله أرضًا واحدة، ثم فتقها، فجعلها أرضين، ثم خلق السماء من الدخان المرتفع، ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه أراد تكوينهما، فلم يمتنعا عليه، ووُجدتا كما أرادهما، وكانتا فى ذلك- كالمأمور المُطيع؛ إذا ورد عليه فعل الأمر المُطاع، وهو من المجاز الذى يُسمى التخيل، ويجوز أن يكون تخييلًا، ويبنى الأمر فيه على أن الله- تعالى- كلم السماء والأرض، وقال لهما: انتيا؛ شنتما ذلك أم أبيتما، فقلتا: أتينا على الطوع لا على الكره، والغرض تصوير أثر قدرته فى المقدورات لا غير، من غير أن يُحقّق شيء من الخطاب والجواب، ونحوه قول القائل: قال الجدار للوئد: لِمَ تَشَقُّقِي؟ قال الوئد: اسأل من يُدقُّنى، فلم يتركنى ورائى الحجر، الذى ورائى". (١٢٢) وقد أشار الإمام الزمخشري فى باب- خطاب الجمادات خطاب من يعقل- إلى أن هذا الخطاب فيه دلالة مردّها إلى التخيل؛ إذ جعل لها قول، وهى حالة عقل، وبأن لها حياة وإدراكًا يقتضى نطقها، على سبيل المجاز؛ بمعنى أنه قد ظهر فيها اختيار الطاعة والخضوع. (١٢٣)

المطلب الثالث: دلالة تركيب التخيل وإقناع الصورة:

استخدم الزمخشري مصطلح التمثيل مرادفًا لمصطلح التخيل، ومما جاء على هذا حديثه أثناء تناوله لتفسير الآيات التى تدل على عرض الأمانة على مخلوقات الله- تعالى- من أمثال: السماوات، والأرض، والجبال، وقد جعل منها التخيل عقلاً ناطقًا مفكرًا له إرادة، وقد خلع التخيل على تلك الجمادات سمة التشخيص، وألبسها عديدًا من خصائص الإنسان، يقول، عند تفسيره لقوله تعالى: " إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا". سورة الأحزاب: ٧٢: " (إنا عرضنا الأمانة) وهو يريد بالأمانة: الطاعة، فعظم أمرها، وفخم شأنها؛ وفيه وجهان: أحدهما أن هذه الأجرام العظام من السماوات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله- عزّ وعلا- انقيادًا مثلها، وهو ما يتأتى من الجمادات، وأطاعت له الطاعة التى تصحّ منها، وتليق بها، حيث لم يمتنع على مشيئته وإرادته؛ إيجابًا وتكوينًا وتسوية على هيئات مختلفة وأشكال متنوعة، كما قال: " قلنا أتينا طائعين". سورة فصلت: ١١، وأما الإنسان فلم تكن حاله - فيما يصح منه من الطاعات، وتليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيهِ- وهو حيوان عاقل صالح للتكليف- مثل حال تلك الجمادات، فيما يصح منها

(١٢٢) الكشاف، ج ٤: ١٦٩ - ١٧٠

(١٢٣) انظر: البرهان فى علوم القرآن: ٤٧٠

ويليق بها، من الانقياد وعدم الامتناع، والمراد بالأمانة: الطاعة؛ لأنها لازمة الوجود، كما أن الأمانة لازمة الأداء، وعرضها على الجمادات وإبائها وإشفاقها مجاز، وأما حمل الأمانة، فمن قولك: فلان حاملٌ للأمانة، ومحمّلتُ لها. تريد: أنه لا يؤديها إلى صاحبها؛ حتى تزول عن نمته، وتخرج عن عهدتها؛ لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤمن عليها، وهو حاملها، ألا تراهم يقولون: ركبته الديون، ولى عليه حقٌّ؟. فإذا أداها لم تبقى راكبة له، ولا هو حاملاً لها، ونحوه: لا يملك مولى لمولى نصراً. يُريدون أنه: يبذلُّ النصرة له، ويسامحه بها، ولا يُمسكها كما يُمسكها الخائل، ومنه قولهم: أبغض حقَّ أخيك؛ لأنه إذا أحبه لم يُخرجه، ولم يؤده، وإذا أبغضه، أخرجته وأداه".^(١٢٤)

ويجعل في دلالة تركيب التخيل تصويراً للمعنى، بما فيه من دقائق وبراهين، واستدلالات، يعكسها التصوير الدلالي لتركيب التخيل، يقول: " ونحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب، وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم، نحو قولهم: لو قيل للشحم: أين تذهب؟. لقال: أسوى العوج، وكم لهم من أمثال على أسنة البهائم والجمادات، وتصور مقابلة الشحم محالاً، ولكن الغرض أن السمن في الحيوان مما يُحسِن قبيحَه؛ كما أن العجف مما يفتِّح حُسنه، فصور أثر السمن فيه تصويراً هو أوقع في نفس السامع، وهي به أنس، وله أقبَل؛ وعلى حقيقته أوقف، وكذلك تصوير عظم الأمانة، وصعوبة أمرها، وثقل حملها، والوفاء بها. فإن قلت: قد عُلم وجه التمثيل في قولهم، للذي لا يثبت على رأى واحد: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، لأنه مُثِّل حاله في تميلُه وترجُّحه بين الرأيين، وتركه المضى على أحدهما بحال من يتردد في ذهابه؛ فلا يجمع رجليه للمضى في وجهه وكل واحد من الممثل والممثل به شيء مستقيم داخل تحت الصحة والمعرفة، وليس كذلك ما في هذه الآية؛ فإن عرض الأمانة على الجماد وإبائه وإشفاقه محال في نفسه غير مستقيم؛ فكيف صحَّ بناء التمثيل على المحال، وما مثال هذا إلا أن تشبه شيئاً والمشبه به غير معقول؟. قلت: الممثل به في الآية، وفي قولهم: لو قيل للشحم: أين تذهب؟ وفي نظائره مفروض، والمفروضات تُتخيل في الذهن كما المحققات".^(١٢٥)

(١٢٤) (الكشاف، ج ٣: ٥٠٢-٥٠٣)

(١٢٥) ونظيره قوله- تعالى: "يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ". سورة، ق: ٣٠، وقوله- تعالى: "فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ". سورة الدخان: ٢٩، يقول: "وسؤال جهنم وجوابها من باب التخيل، يُقصد به تصوير المعنى في القلب، وتثبيتته". انظر: الكشاف، ج ٣: ٥٠٣-٥٠٤، و: ج ٣: ٣٣٥

المطلب الرابع: دلالة تركيب التخيل ومتعة الالتفات من الفكرة إلى الصورة:

الالتفات/ هو: نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب، تطرية واستدرازا للسامع، وتجديداً لنشاطه، وصيانة لخطره من الملل والضجر؛ بدوام الأسلوب الواحد على سمعته كما قيل. (١٢٦) ولقد جعل الزمخشري من حركة الأفعال الالتفاتية، أداة تنقل الذهن من صورة إلى أخرى، ومن معنى إلى معنى، مما يكسب التراكيب حيوية، تجعل من نفس المتلقى سياطاً تجلد العقل، ليوازن ويقتنع، ونحو ذلك قوله- تعالى: " وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ " سورة فاطر: ٩، والسر البلاغي في استحضار الصورة البديعية الدالة على قدرة الله-تعالى- وكأنها مشاهدة، يقول: " فإن قلت: لما جاء (فتثير) على المضارعة دون ما قبله وما بعده؟! قلت: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب، وتُستحضر تلك الصور البديعية الدالة على القدرة الربانية، وهكذا يفعلون بفعل فيه تمييز وخصوصية؛ بحال تُستغرب أو تُهم المخاطب، أو غير ذلك". (١٢٧)

المطلب الخامس: دلالة تركيب التخيل وقصدية التشارك في البعد النفسي:

إن تركيب التخيل عند الزمخشري قد صار إطاراً دلاليّاً يخاطب الأنفس، أكثر من مخاطبة العقل؛ كما في قوله-تعالى: " فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُومَ " سورة الواقعة، ٥٦/٨٣ يقول: الضمير للنفس، وهي الروح، وهي أقرب إليه للمحتضر. (١٢٨) لأن بلوغ الحلقوم يستلزم تحقق موت الروح، ويدل عليه. وهنا يتضح أن لدى المؤلف خيارات كثيرة لتقرير ما إذا كان عليه أن يدعو المتلقى لأن يتكيف مع المعاني الخفية، وهذا يستدعي متلقياً من نمط فريد؛ لأن مثل هذه المعاني ليست جزءاً مما يُنقل على مستوى الخبر، الذي يُمكن تأييده، أو إنكاره، فيتطلب الأمر أن تلك المعاني غير مثيرة للجدل، ويلزم هذا المعيار أن يسوق المؤلف قصده، مراعيّاً محددات التلقى. (١٢٩) ويتعمق إلى تخيل التدوق، فيسرد من التعبيرات والتراكيب اللغوية التي تكشف الدلالة العميقة التي يريدها مؤلف النص، وكأنه يوفر لطاقة التلقى اقتناعاً آخر من خلال استحضار المذاق، يقول، معلقاً على قوله- تعالى: " لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا أَجَاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ " سورة الواقعة: ٧٠، بعد أن يُشير إلى أن الله- تعالى- قد حمل المزن أعذب ماء، يقول: " أَجَاً " : ملحاً زعاقاً، أي: شديد الملح، في مقابلة عنوية الماء- غاية العذوبة- لا يُقدر على شربه". (١٣٠)

وتتضح قصدية المؤلف في أن يورد أنماطاً من تركيب التخيل، محاولاً توفير بيئة دلالية تهدف إلى إقناع المتلقى؛ حين يزجُ بدلالات الصورة في تحليلاته للآيات الكريمة، بل إنه يجعل إيراد التعبير التصويري من واجبات مؤلف النص، فهو مُلزم بأن يعرض قصده في حالة من الوضوح- البعيد عن الإشكال، والذي يفهمه كل سامع، عرف ظاهر كلام

(١٢٦) البرهان في علوم القرآن: ٨٢٠

(١٢٧) انظر: الكشاف، ج ٣: ٥٣٩

(١٢٨) الكشاف، ج ٤: ٤٠١

(١٢٩) انظر: التداولية، مقاصد، و آداب: ١٤٩

(١٣٠) الكشاف، ج ٤: ٣٩٨

العرب^(١٣١) - والإمتاع، الذى تنفعل معه كل ذات شاعرة، مستخدماً المحسنات الكلامية، مدعومة بالأدلة والبراهين، فهو دائم التنظير، ليقنع المتلقى. يقول: "مُتَّلت حال التكليف فى صعوبته، ونقل محمله بحاله المفروضة، لو عُرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن منها، واللام فى: (ليعذب) لام التعليل، على طريق المجاز، لأن التعيب نتيجة حمل الأمانة، كما أن التأديب فى: ضربته للتأديب. نتيجة الضرب".^(١٣٢) ومتابعة لهذا التوظيف البارع للأصول القاهرية حول تركيب التخيل نجد فى كلام الدكتور عز الدين إسماعيل، ما يشير إلى ضرورة مراعاة البعد النفسى للمتلقى، ومراعاة القواعد الجمالية والمقاييس الموضوعية؛ التى تنادى به اللسانيات الحديثة، حينما ذهب إلى أن النفس تجد لذة فى تركيب التخيل، كاللذة التى تجدها فى الحسيات، حيث يكمن الجمال فى البواطن؛ فهى تركز إليه؛ لتعوض به عن إخفاقها فى إشباع حواس الإنسان، وتوفر لها الجمال، الذى يعطى بالقلوب، وإن أخفقت العناصر اللغوية فى إبراز جماله، وهنا يرد الجمال إلى مفهومات نفسية.^(١٣٣) وتغدو دلالة الكلمات (فعلاً كلامياً مباشراً) دلالة مباشرة، فى حين تصبح دلالة تركيب التخيل دلالة غير مباشرة (فعلاً كلامياً غير مباشر). وقد عبّر الفارابى عن هذا المعنى بقوله: "وليس كل اللذيات عن الحس، بل فى التخيل لذات - أيضاً، وإن كانت بالأحرى أن تنسب إلى الحس، فإن الذاكرين اللذات يلتذون بها".^(١٣٤) وقد سبق أبو حاتم الرازى (ت ٣٢٢هـ) إلى هذا المعنى؛ فى تعرضه للفظة " (أمين)؛ مقررًا أن تطويل الصوت يدل على معنى، فيربط بين الصوت والمعنى".^(١٣٥) فصار تركيب التخيل، قرينة صوتية، أو قرينة أخرى لتحديد القصد؛ ودالة عليه، قد تُعنى عن تكرير عناصر لغوية؛ باختزال الصورة، حيث توفر دلالة موازية لدلالة العناصر اللغوية المجردة، وتُبالغ فى عرض المحتوى، الذى تعرضه البنية السطحية؛ وتؤثر فى نفس المتلقى وعقله؛ فتتحرك النفس والعقل فى طلبه وإدراكه، والتفاعل معه. وقد أكد ابن سينا (ت ٤٢٨هـ) أن لجوء المؤلف إلى تركيب التخيل مما يقرب المعنى، مشيراً بذلك - إلى تلك المحاكاة الدلالية بين نطق الحروف غير المكتوبة، وأصوات الأشياء، التى تحدث عن أسباب غير نطقية، يُسمع أكثرها من الطيور، ومن لغات أمم شبيهة اللغات بنغم الطيور، وقد عبّر عن القوة الكامنة فى تركيب التخيل، حين ألزم المستمع أن يوازن بين نطق الناء وقرع اليد باصبع

(١٣١) انظر: الصحابى فى فقه اللغة العربية: ٤٠

(١٣٢) الكشف، ج ٣: ٥٠٤

(١٣٣) انظر: الأسس الجمالية فى النقد العربى، عرض، وتفسير، ومقارنة، د: عز الدين إسماعيل، (د. ط)، دار الفكر العربى، القاهرة، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م: ١٤٠

(١٣٤) انظر: الحروف، الفارابى، حققه وقدم له: محسن مهدى، ضمن بحوث ودراسات رقم: ٤٦، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بيروت، لبنان، ط ٢، دار المشرق، ١٩٩٠م: ٧٥

(١٣٥) نقلاً عن: القرينة الصوتية وأثرها فى توجيه المعنى عند ابن يعيش (ت ٦٤٣هـ)، د: فيراس فخرى ميران، ود: قصى سمير عبيس، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية/ جامعة بابل، ع (١٨)، كانون أول،

بقوة، والراء في ارتعاد ثوب معرض لريح قوية، واللام من لطم الماء باليد؛ والفاء من حفيف الأشجار، والباء في قلع الأجسام اللينة المتلاصقة، بعضها عن بعض" (١٣٦). بهذا يعتقد ابن سينا رابطاً بين دلالة تركيب التخيل والانفعالات النفسية؛ فقد تدفع تلك الصورة المنعكسة من تركيب التخيل النفس إلى إتيان فعل سلوكي؛ لغوى، أو جسدي، أو نفسي، كأن يتحول الفعل الكلامي اللغوي المجرد إلى انفعال سلوكي، أو ما تسميه التداولية الحديثة: الفعل السلوكي المترتب على الفعل التائيري؛ فيترتب على دلالة التخيل انفعال الغضب، مثلاً، أو قد يُسهم وقوع ذهن المتلقى بين دلالة العناصر اللغوية ودلالة تركيب التخيل إلى الوقوف في منطقة وسطى، فيما يخص الفعل الكلامي، حيث تتحقق الحيرة من تفاوت القوة الدلالية بين العناصر اللغوية وتركيب التخيل، وقد يُقال: إن اقتناع النفس والعقل بما يُساق إليهما من دلالات يسهم في تصاعد درجة الإعلامية النصية، ويزيد كفاءتها لدى المتلقى، ويمنح النفس والذات الفاعلة همّة ودافعية، تقوى فعله السلوكي، وهنا قد تغيب الدلالة العقلية، وتبرز إلى الفعل الكلامي الدلالة المنبعثة من تركيب التخيل. وهذا ما ينادى به علماء النفس المحدثون، من ضرورة لجوء الإنسان إلى الحيل الدفاعية، ومن أهمها: أحلام اليقظة، التي يصح وصفها بأنها صورة من صور إدراك المعاني، التي توازي دلالة تركيب التخيل دلالتها اللغوية؛ فيحاول العقل والنفس - بها - التعبير عن المعاني المضمرّة قسراً، أو التعايش مع حالة شعورية مكبوتة، وهنا يبرز تركيب التخيل بوصفه من آليات إدراك المعنى، والافتناع به، حيث ينجح في عرض دلالة، أشبعت حاجة لدى الإنسان، وغدا يشعر بقدرته على الاحتفاظ بالدلالات، في مجاوزة من السمع إلى العقل والنفس. ويعلّل حازم القرطاجني (ت ٦٨٤هـ) للذة النفس وانبساطها للتخيل، من غير روية أو تفكّر، فيرى أن التخيل يشغل النفس عن تفقد مواضع الكذب والمبالغة في الكلام، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس، يقول: "إذا اقترنت بحركتها التخيلية، قوى انفعالها وتأثرها، وإذا تم ذلك؛ فاته حينئذ - يكون قادراً على إحداث الاستجابة المطلوبة، ودفع المتلقى لاتخاذ الموقف المناسب من التجربة الشعرية، فيستطيع" أن يحجب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمّل بذلك على طلبه، أو الهرب منه" (١٣٧).

المطلب السادس: دلالة تركيب التخيل وتوظيف طاقة الانفعال لدى المتلقى:

إذا كان عبد القاهر الجرجاني قد أصل للتخيل في إطاره اللغوي، فإن الزمخشري لم ينظر إلى تركيب التخيل بوصفه قالباً لغوياً مجرداً (١٣٨)، على مستوى الكمية والترتيب والهيئة، والمناسبة لنمط المتلقى وطاقته؛ إنما نظر إليه بوصفه قالباً انفعالياً، يصح للغة - بمعناها المتسع، وآلياتها المتعددة - التعبير عنه، فيولد طاقة دلالية، توفر صورة أخرة من صور المعنى وعناصره؛ وقد أدرك أن تركيب التخيل يُعدّ إشارة نفسية، لذا نرى الأنفس هي

(١٣٦) انظر: رسالة، أسباب حدوث الحروف، للشيخ الرئيس، أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا، (ت ٤٢٨هـ)، تحقيق: محمد حسّان الطيّان، ويحيى مير علم، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، سوريا: ١٣٦-١٣٧.

(١٣٧) منهاج البلغاء، وسراج الأدباء: ٦٤ - ٧١.

(١٣٨) انظر: البلاغة تطور وتاريخ، د: شوقي ضيف، ط ١٠، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٩م: ٢٤٥.

العين المبصرة للمعاني، وإذا تشعر الأنفس بهذا التركيب صياغة ودلالة؛ نراها تُدْعَن له، وتصدر أمارات ظاهرية لها دلالات وعلامات، بقبول هذا التركيب أو رده؛ ويكون انفعالها لدلالة هذا التركيب انفعالا غير متعلق بنسبة كبيرة، وقد تصدر حكما بصدقه أو كذبه.

وقد طرح تركيب التخيل، بوصفه آلية مقصودة، تحصن المعنى، وتقويه، لمعاونة المتلقى في فهم المطروح عليه من القوالب الشكلية، ومحاولة إقناعه بما تحويه من مقاصد، وهو يؤمن بأن تركيب التخيل يُحرر القلب اللغوي من القراءة السطحية، ولهذا عدّه بابا لتقريب المعاني، مرتكزا إلى قدرة هذه التركيب البديع على التأثير في ذهن المتلقى ونفسه؛ في معرض قوله- تعالى: " الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم". سورة البقرة: ٢/٢٥٥، وعنده أن في قوله: (وسع كرسيه) أربعة أوجه:

- أحدها: أن كرسيه لم يَضِقْ عن السموات والأرض لبسطته وسعته، وما هو إلا تصوير لعظمته، وتخيل فقط، ولا ثمة كرسي، ولا قعود، ولا قاعد، كقوله: " وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ". سورة الزمر: ٦٧، من غير تصوّر قبضة، وطّي، ويمين، وإنما هو تخيل لعظمة شأنه، وتمثيل حسّي، ألا ترى إلى قوله: (وما قدروا الله حق قدره).

- والثاني: وسع علمه، وسُمي العلم كرسيًا تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم.

- والثالث: وسع ملكه، تسمية بمكانه؛ الذي هو كرسي الملك.

- والرابع: ما روى أنه خلق كرسيًا هو بين يدي العرش، دونه السموات والأرض، وهو إلى العرش كأصغر شيء" (١٣٩).

فيبدو من ذلك- أنه يُصرُّ على نفى الماديات، واستدعاء الحسيّات وصرّف نظر المتلقى إلى التصورات والحالات النفسية، التي يصل إليها المتلقى حين يحرص على استكناه مضامين التراكيب، وكأنه يجاوز المعنى القريب، أو ما تسميه الدراسات الحديثة: التسطّيح النصّي، ليدفع طاقة التلقّي إلى أن تُعمل كل أوعية مخزنة لديها في استثمار طاقة التخيل لاقتناص المعنى البعيد.

المطلب السابع: دلالة تركيب التخيل و صورة أخرى للمعنى:

لم يطرح الزمخشري فكرته عن دلالة تركيب التخيل، بوصفها أداة لمقاربة المعنى فحسب، بل جعلها أداة مُعدّدة للجوانب المعرفية والأصولية للتراكيب وضوابط الاستعمال، بهذا الصنيع فإنه لم يكن نسخة من سلفه عبد القاهر، بل تميز باستثماره للأصول القاهرية في سبيل قراءة النص بأدوات إجرائية كفيّلة بالكشف عن تلك الطاقات الكامنة فيه. يقول، معلقا على قول القائل:

أَخْوِكَ الَّذِي لَا تَمْلِكُ الْحَسَّ نَفْسَهُ | وَتَرْفُضُ عِنْدَ الْمُحْفَظَاتِ الْكَتَائِفِ. (١٤٠)

يقول: "أى: لا يمسك الرقة والعطف إمساك الضنين، ما فى يده، بل يبذل ذلك، ويسمج به، ومنه قولهم: أبغض حق أخيك؛ لأنه إذا أحببه لم يخرج به إلى أخيه، ولم يؤده، وإذا أبغضه أخرجه وأداه، فمعنى: "فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان". فأبين إلا أن يؤدينها، وأبى الإنسان إلا أن يكون محتماً لها، لا يؤديها، وحتى يحتاط لمُراد الخطاب القرآنى، جعل من تركيب التخيل صورة مقنعة، خاصة حين تكون دلالة العناصر اللغوية غير واقعية -Non Fatives، أو لا يؤيد الواقع صدقها، بصورة كلية وحاسمة؛ فتأتى دلالة تركيب التخيل؛ لتعاضد ما يُراد بالإنسان، فتنتقل حديث الخطاب القرآنى إلى الجمادات، التى لا تعقل، وهى ثابتة فى الأرض، ليوكد ثقل الأمانة، وليستحضر الإنسان حمل الأرض والجبال، فيستشعر عظمة الملقى إليه، ويريد الخطاب القرآنى- من وراء تركيب التخيل- التأكيد أن " ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه، وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام، وأقواه، وأشدّه أن يتحمّله؛ ويستقل به، فأبى حمّله والاستقلال به، وأشفق منه، وحمله الإنسان على ضعفه، ورخاوة قوته". (١٤١) وبعد؛ فإن هذه أمثلة ساقها الباحث؛ ليجيب بها عن التساؤلات البحثية، وليدل بها على عظم ما صنع أسلافنا من العلماء، وليشير إلى قدرة تراثهم على التنظير أمام الطروح اللسانية الحديثة والوافدة.

الخاتمة: وتضم أهم النتائج والتوصيات، وقد جاءت على النحو الآتى:

أولاً : النتائج :

- جاء تركيب التخيل - فى فكر الزمخشري- بوصفه معنى ضمناً، ليدل على تمكّن المؤلف من عناصر التعبير عن القصدية.
- كثيراً ما كان يحدث فشل، وانهيار لبعض مبادئ التداولية فى توظيف الزمخشري لتركيب التخيل، وفى سبيل احتياظه لمعناه، وفى محادثته لأرباب الاعتزال.
- جاء توظيفه لدلالة تركيب التخيل سابقاً لما تنادى به المدرسة البنوية التفكيكية؛ حيث عدّه نسفاً جزئياً من الأساق الكلية المشكّلة الدلالة الكلية.

(١٤٠) البيت من بحر البسيط، وهو لبشار بن بُرد، من قصيدة: يا مرحباً ألقاً والقأ؛ يقول: أخوك هو الذى لا تحتبس الرقة فى نفسه، ولا يضيّق ضيق الشحيح الضيق العطن، وهو الذى تتساقط عن نفسه دواعى السوء التى تلتهبها الضغائن التى تنيرها. والحسن، بفتح السين، مصدر للفعل حسبت، بكسر السين، وبكسر الحاء الاسم، لذا يجوز فى قوله: لا تملك الحسن، كسر الحاء وفتحها، وهو الرقة والعطف، والحسن، بالنصب، ونفسه بالرفع فمعنى تملك: تحفظ، وتدخر، أى: أخوك الذى لا تدخر نفسه عنك حساً، أى: رقة، وترفض: تذهب وتزول، والمحفظات، بضم الميم، وكسر الفاء: الأشياء التى تُوجب الحفيظة، والحفيظة: الحمية والغضب، والكتائف، جمع كتيفة، وهى: الحقد، و(ال) فى الكتائف: عوض عن المضاف إليه أى: كتائفه وعداوته، أى: عندما تحق الحمية والغضب لك، تزول كتائفه عليك. انظر: ديوان بشار بن بُرد، شرح وتكميل: محمد الطاهر ابن عاشور، شرح وتكميل: محمد شوقى أمين، مطبعة لجنة التأليف، ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦م، القاهرة، ج: ٤، ١٠٩- ١١٠، وانظر: لسان العرب، ج: ٢، ٨٧٥، مادة(حسس).

(١٤١) انظر: الكشاف، ج ٣: ٥٠٣.

- شكل القصد المركزي عنده بنية نواة، تحولت إلى صورتين للمعنى، إحداهما حملتها العناصر اللغوية، والأخرى جسدها البنية التصويرية المنبثقة من تركيب التخيل. فى سبق لما تنادى به النظرية التوليدية التحويلية.
- استثمر الزمخشري دلالة تركيب التخيل استثماراً تداولياً.
- ثانياً : التوصيات : يوصى هذا البحث بعدة توصيات، نذكر منها ما يأتي:
- أفراد دراسات مستقلة للأطر التطبيقية للتراكيب اللغوية لدى الزمخشري .
- دراسة التركيب الانفعالي ودلالته فى انتقاء التراكيب اللغوية وتفسيرها.
- دراسة الدلالات النفسية للتراكيب و النصوص اللغوية .
- عقد موازنة على مستوى الصياغة والهيئة والدلالة و تركيب التخيل.
- (ثبت المصادر والمراجع)
- الأحاديث الطوال، للحافظ سليمان بن أحمد الطبرانى، حققه وخرّجه: حمدى عبد المجيد السلفى، ط المكتب الإسلامى، بيروت، دمشق، عمان، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.
- أساس البلاغة، الزمخشري، ط١، دار صادر، بيروت، (د.ت).
- أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، (د. ط)، مكتبة الإيمان، المنصورة، (د. ت).
- الأسس الجمالية فى النقد العربى(عرض، وتفسير، ومقارنة) د: عز الدين إسماعيل، (د. ط)، دار الفكر العربى، القاهرة، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
- إعجاز القرآن، للباقلانى، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط٧، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٠٩م.
- البرهان فى علوم القرآن، للإمام الزركشى، تحقيق: أبى الفضل الدمياطى، (د. ط)، (مجلد واحد)، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.
- بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، إبراهيم سلامة، ط٢، الأنجلو المصرية، ١٩٥٢م.
- البلاغة تطور وتاريخ، د: شوقى ضيف، ط١٠، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٩م.
- بلاغة الحجاج، الأصول اليونانية، د: الحسين بو هاشم، ط١، دار الكتاب الجديد المتحدة، ٢٠١٤م.
- التداولية، جورج يول، ترجمة د: قُصى العنّابى، ط١، الدار العربية للعلوم، ١٤٣١هـ/٢٠١٠م.
- التداولية (مقاصد، وآداب)، د: صبرى إبراهيم السيد، ط١، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠١٩م.
- التعريفات، للجرجاني، تحقيق: نصر الدين تونى، ط١، القدس للتصوير، ٢٠٠٧م.

- التفكير التداولي في كتاب الحروف، لأبي نصر الفارابي، الطالبة: بن شريط نصيرة، رسالة دكتوراه، الجزائر، ٢٠١٦م/٢٠١٧م، نسخة pdf.
- تهافت الفلاسفة، للإمام أبي حامد الغزالي، تحقيق وتقديم، د: سليمان دنيا، ط٩، سلسلة ذخائر العرب، رقم: (١٥)، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٠٧م.
- الحروف، الفارابي، حققه وقدم له: محسن مهدي، ضمن بحوث ودراسات رقم: ٤٦، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بيروت، لبنان، ط٢، دار المشرق، ١٩٩٠م.
- الخطاب والحجاج، د: أبو بكر العزاوي، ط١، الرحاب، بيروت، لبنان، ٢٠١٠م.
- الخيال في الشعر، السيد محمد الخضر، مكتبة العربية، دمشق، ١٣٤٠هـ/١٩٣٢م.
- حلية المحاضرة في صناعة الشعر، لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي، تحقيق، د: جعفر الكتبي، دار الرشيد، كتب التراث، (٨٢)، وزارة الإعلام، العراق، ١٩٧٩م.
- الدراسة التداولية في مادة الحوار في كتاب العربية بين يدك محمد بن ستيا، جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية، جاكرتا، ٢٠٢١م/١٤٤٢هـ، نسخة: pdf.
- دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، (د. ط)، مكتبة الخانجي، ومطبعة المدني، القاهرة، ١٩٨٤م.
- ديوان أوس بن حجر، تحقيق: د: محمد يوسف نجم، ط٣، دار صادر، بيروت، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- ديوان ابن الرومي، تحقيق د: حسين نصار، ط٣، دار الكتب، تحقيق التراث، القاهرة، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.
- ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٥، دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب: (٢٤) القاهرة، ١٩٩٦م.
- ديوان بشار بن برد، شرح وتكميل: محمد الطاهر ابن عاشور، شرح وتكميل: محمد شوقي أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.
- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، تحقيق: الدكتور عزّة حسن، دمشق، سوريا، ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م، من مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، رقم: ١.
- ديوان لبيد بن ربيعة العامري، طدار صادر، بيروت، (د.ت).
- رسالة، أسباب حدوث الحروف، للشيخ الرئيس، أبي علي الحسين، بن عبد الله بن سينا، تحقيق: محمد حسّان الطيّان، ويحيى مير علم، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، سوريا، (د.ت).
- سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في النصيحة والحيطة،

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.
- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام الأنصاري المصري، ومعه كتاب: منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب، محمد محي الدين عبد الحميد، (د. ط)، دار الطلائع، القاهرة، ومكتبة الساعي، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٤م
- صاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كلامها، لابن فارس، علق عليه : أحمد حسن بسبح، ط١، دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون، بيروت، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
- صحيح الأدب المفرد، للإمام البخارى: محمد نصر الدين الألبانى، مكتبة الدليل، ط٤، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، المملكة العربية السعودية، الجبيل الصناعية.
- صحيح البخاري، (د. ط) ، دار الحديث القاهرة، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
- صحيح مسلم، لأبى الحسين مسلم بن الحجاج، القشيري، النيسابوري، (ت٢٦١هـ)، تحقيق: د: محمد فؤاد عبد الباقي، ط١، دار الحديث، القاهرة، ١٤١٢هـ/١٩٩١م.
- القرينة الصوتية وأثرها فى توجيه المعنى عند ابن يعيش(ت٦٤٣هـ)، د: فيراس فخرى ميران، ود: قصى سمير عبيس، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية/ جامعة بابل، ع: (١٨)، كانون أول، ٢٠١٤م.
- كتاب تخريج الآثار والأحاديث الواردة فى كتاب الكشاف للزمخشري، المسمى: الإسعاف بأحاديث الكشاف، لجمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى (ت٧٦٢هـ) تحقيق ودراسة من أول سورة سبأ إلى آخر سورة الناس، رسالة دكتوراه، محمد بن أحمد بن على با جابر، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ١٤١٩هـ نسخة pdf.
- الكتاب، لسيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، ط٣، مكتبة الخاتجى، القاهرة، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- الكشَّاف، الزمخشري، شرح وضبط: يوسف الحمادى، ط١، مكتبة مصر، القاهرة ، ١٤٣هـ/٢٠١٠م.
- الكُتَّاش فى النحو والصرف، للملك المؤيد، أبى الفداء عماد الدين، إسماعيل بن على، (ت٧٣٢هـ)، تحقيق: د: على الكبيسى، ود: صبرى إبراهيم، (د. ط)، مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة قطر، الدوحة، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.
- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، ضياء الدين، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، (د.ط)، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

- المعجم الكبير، للحافظ، أبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني، حَقَّقَه وخرَّج أحاديثه: حمدى عبد المجيد السلفى، (د. ط)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، (د. ت)،
- المقتصد فى شرح التكملة، لعبد القاهر الجُرْجَانِي، تحقيق، د: أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدويش، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سلسلة الرسائل الجامعية، رقم: ٧٨، فهرسة: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط١، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م.
- مفاتيح الغيب، للإمام، الفخر الرازي، ط١، دار الفكر، بيروت، ١٩٨١م.
- المفصل في علم العربية، تصنيف، لأبى القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دراسة وتحقيق، د: فخر صالح قدارة، ط١، دار عمار، عمان، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.
- مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره فى البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، م ٢٨، ع ٣، القاهرة، يناير/ مارس، ٢٠٠٠م.
- منهاج البلغاء، وسراج الأدياء، صنعة أبى الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، ط٣، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- المنزَع البديع فى تجنيس أساليب البديع، للسجلماسى، تقديم وتحقيق: علال الغازى، ط١، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، ١٩٨٠م.
- من المدارس الألسنية، المدرسة التوليدية التحويلية، د: إبراهيم محمد إبراهيم محمد عثمان، نسخة pdf، بحث على الشبكة العنكبوتية، cte.univ-setif2.dz/moc
- النظرات، المنفلوطي، (د. ط)، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٠م.
- النقد الأدبي (قراءة التراث النقدي)، د: جابر عصفور، ط١، دار الكتاب المصري، القاهرة، ٢٠٠٩م.
- الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضى على بن عبد العزيز الجُرْجَانِي، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلى محمد الجاوى، (د. ط) طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.