

جامعة الأردنية
كلية الدراسات العليا

التراويف في القرآن الكريم

إعداد

كمال عبد الرحيم رشيد

عميد كلية الدراسات العليا

إشراف

الدكتور محمد حسن عواد

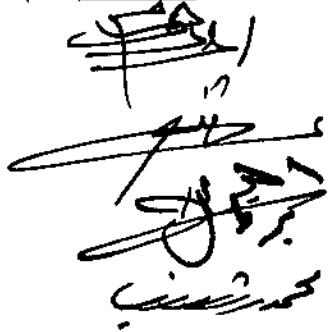

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في اللغة العربية وأدابها
بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية

أب ١٩٩٦

نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ١٩٩٦/٨/٣١ وأجيزت .
توقيع أعضاء لجنة المناقشة

التوقيع

أعضاء اللجنة

د. محمد حسن عواد	رئيس	أ.م
أ.د. عبد الكريم خليفة	عضو	أ.م
أ.د. محمد برकات أبو علي	عضو	أ.م
أ.د. محمود حسني	عضو	أ.م

الإهداء

على خيرها ألف الناس واعتادوا،
فإنني أهدي حسناتك في رحلة العلم، إلى الوطن، إلى الأرض،
إلى التي نعز بها، ونعز بنا،
إلى التي صدرت علينا العوادي، وامتدت إليها الأيدي،
إلى التي في الأعماق، وفي الأعناق، وفي الأدغال، إلى التي تنتظر
إلى بيت المقدس

كمال رشيد

شكر وتقدير

إن الواجب يقضي أن نشكر أهل العلم من من أعانونا بعلمهم وأرائهم وتوجيهاتهم، وكلهم صاحب فضل لا ينكر.

والشكر الموفور أزجيته للدكتور محمد حسن عواد الذي له فضل الاشراف على هذا البحث من البدايات إلى النهايات، ما بخل برأي أو توجيه أو تعديل مسار، وهو الذي غالباً ظروفه لتنتمي المناقشة في الوقت المناسب.

وأستنهض الكلمات لنثني بواجب الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة، أستاذى وأستاذ أستاذى، في أن أكرمنى وشرفني بأن يكون عضواً في لجنة المناقشة، وهو المشهود له بعلمه وكريم خلقه وسماحته، وهو الذي يقف على ثغرة من ثغر العربية، رئيساً لمجمع اللغة العربية الأردنى.

وأرى من واجبي أن أقدم وافر الشكر والتحميم، للأستاذ الدكتور محمد برکات أبو علي، أستاذ البلاغة في الجامعة الأردنية، وهو الذي حمل النفس فوق طاقتها، فتلتطف وأسعف بأن قبل عضوية لجنة المناقشة في وقت قياسي، وهو فضل ما أظنتني أنساه.

ويقضي العرفان بالفضل لأهل الفضل أنأشكر الأستاذ الدكتور محمود حسني، لتفضله بقبول عضوية لجنة المناقشة، وما كان لمثل هذا البحث أن يفوته، وهو الشغوف بمثل هذه الدراسات.

إن من حق رئيس قسم اللغة العربية، الأستاذ الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي، أن أتوه بفضلاته وحسن إدارته، في أن وفر الإجراءات والترتيبات اللازمة.

لهذه النخبة من العلماء، أقدم شكري واعتزازي بأن وضعوا أيديهم على الرسالة قبل أن تخرج للناس، فأغنوها بمحاجظاتهم ونظرياتهم الثاقبة.

المحتويات

قرار لجنة المناقشة	ب
الإهداء	ج
شكر وتقدير	د
فهرس المحتويات	هـ
الملخص باللغة العربية	ز
المقدمة	ـ ٤
الفصل الأول : الترادف في اللغة العربية	
الترادف لغة واصطلاحاً	ـ ٦
أسماء الترادف	ـ ٨
اختلاف العلماء	ـ ١١
الترادف والمشترك والتضاد	ـ ١٦
الفصل الثاني: أسباب الترادف	
تدخل اللهجات العربية	ـ ٢٢
الافتراض من لغات أجنبية	ـ ٢٩
التطور اللغوي	ـ ٣٤
التطور الدلالي	ـ ٣٧
تخصيص العام	ـ ٤٤
تعظيم الخاص	ـ ٤٨
المجاز	ـ ٥٢
الفصل الثالث : الخلاف في الترادف	
أسباب الخلاف في الترادف	ـ ٦١
أصل الوضع	ـ ٦٢
الاعتبار الواحد	ـ ٦٩
المفرد والمركب	ـ ٧٢
آراء العلماء في الترادف	ـ ٧٨
الترادف عند القدماء	ـ ٧٨
الترادف عند المحدثين	ـ ١٠١
الفصل الرابع : الترادف في القرآن الكريم	
خصائص العربية	ـ ١٢٠
دور الكلمة	ـ ١٢٤
الترادف في القرآن	ـ ١٢٧
أدلة وجوده	ـ ١٢٧
وقوعه في اللغة العربية	ـ ١٢٧
أقوال العلماء	ـ ١٢٩

١٢٩	ابن عباس
١٣٢	الإسناني
١٣٦	العسكري
١٣٨	أراء المحدثين
١٤٧	تضافر الدلالات
١٥٠	أنواع الدلالات
١٦٤	تطبيقات
	حوار مع بعض المؤلفين
١٧٩	صاحب « البرهان »
١٨٩	صاحب « جماليات المفردة القرآنية »
١٩٦	الخاتمة
١٩٩	المصادر
٢١٠	ملحق / معجم مترادفات قرآنية
٢١٣	ملخص باللغة الانجليزية

الملخص

الترادف في القرآن الكريم

كمال محمد الرحيم رشيد

باسم المشرف : د. محمد حسن مخواط

بعد هذه الرحلة المأهولة النافعة ، مع القرآن الكريم ، بمعانيه ولغته وبيانه وإعجازه ، ثم كتب التفسير ، وكتب الألفاظ ، والمعاجم ، وكتب اللغة قديمها وحديثها ؛ أجد نفسي مطمئناً لما أفضى إليه هذا البحث من نتائج ، كانت ظناً واحتمالاً ، فاصبحت افتتاحاً.

ولقد سرنا على خطى الأوائل الذين قدموا للعربية الشيء الكثير ، وبينوا من خصائصها الكثير ، وأذننا من معطيات العصر وعلومه المتشعبية ، ودراساته المتعددة ، وعيشنا القرآن الكريم ، بالفهم والنظر اللغوي ، ونرى بعد هذا أن ثبتت القناعات التالية:

١- إن الترافق ظاهرة لغوية، لكنها تتفاوت من لغة إلى لغة ، ومن أمة إلى أمة ، تتبعاً لطبيعة اللغة وقوتها في نظامها ، وغناها في ألفاظها ، وتبعاً للأمة وحالتها الفكرية والثقافية والحضارية والمعاشية.

وظاهرة الترافق في اللغة العربية واضحة جلية ، ولقد أخذت حيزاً هاماً في الدرس اللغوي ، وبخاصة عند القدماء ، وجلازها راجع لطبيعة اللغة وطبيعة القوم ، ولقد مرت على الأمة العربية ظروف وحالات بين توحد وتشتت بين قبائلها وشعوبها، وبين انقطاع واتصال مع عدد من الشعوب الأخرى ، وكان لطبيعة الحياة العربية وطرائق العيش ما جعل الترافق حاجة لغوية عندهم.

٢- إن القول بعدم الترافق في اللغة العربية أصبح قضية تاريخية بعد أن انفت أسباب النفي ، وأبرز تلك الأسباب ، التعلق بأصل وضع كل كلمة ، وإقامة الفروق اللغوية على ذلك ، كما أن من أسبابها ، تلك الكثرة من الألفاظ التي يمدها جامعوها من المترافقات لأدنى قرابة في المعنى ، فأفسدوا أصل الظاهرة.

كما أن من أسبابها تلك القيود التي وضعوها وهم يعرفون الترافق ، وحقيقة الأمر أنهم لم يتلقوا على تعريف ، ولم يعتمدوا منهاجية واحدة للنظر في هذه الظاهرة ، الـ لا يمكن تجاهلها.

- ح -

٣- إن الذين أنكروا الترادف ، أرادوا المطابقة التامة ، ومن جميع الجوانب ، وهذا أمر يصعب تتحققه ، حتى إن الكلمة الواحدة لتعجز في التعبير عن ذاتها تعبريراً مطابقاً تماماً ، لأن رفض القدماء لورود بعض القضايا اللغوية في القرآن الكريم جاء من باب التقوى وتنزيه القرآن من أن يقال فيه ما يقال في كلام الناس ، وهذا أمر يجب تجاوزه ، فالقرآن كتاب الله المقدس المعجز ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتنديس القرآن شيء ، والنظر في أوجه إعجازه شيء آخر ، وهو الكتاب العربي المحكم ، المعمص من العبث ، ولكن النظر فيه واجب لاستجلاء كل جديد ، في لغته وألفاظه وتراتيبه ومعانيه . وهو أمر يحدو العلماء والغافرين أن يمضوا في هذا المسار ، لظهور عجائب القرآن التي لا تنقضي ، أما التحذير من القول أن في القرآن ما في لغة العرب من ضروب البيان فإنه يعيق عجلة الدراسات القرآنية اللغوية ، ويردنا في كل الحالات إلى ما قال الأولون ، من غير أن تزيد شيئاً على ما قالوا.

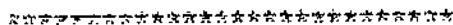
٤- إن مفهوم الترادف يجب أن يتسع ويمتد ليخرج عن إطار الألفاظ إلى إطار المركبات ، التي تكون على المعنى الواحد ، وتبيّن الإبانة نفسها ، وعندما لا يكون الترادف قضية معجمية تقوم على اللنفظ ومعناه ، وإنما يلتمس ترادف المعاني ، حيثما كان ، وعندما لا يكون بحث الترادف من اختصاص اللغوي فحسب ، بل من اختصاص البشري والنقد أيضاً ، وعندما يتحلى النظر اللغوي في مجموع الدلالات ، ولا يقتصر على الدلالة المعجمية الذهنية ، وهذا باب يدعو إلى النظر في معانٍ القرآن وببلغته وإعجازه في اختيار الألفاظ والتعابير التي على المعنى الواحد ، وتوزيعها في المقامات المختلفة ، تبعاً للملاعنة والحسن وجمال النظم ، وقوة التأثير.

٥- إن الترادف كان في القرآن الكريم ، الذي جاء على سنن لغة العرب ، وبالفاظها وأنماطها ولكنه جاء معجزاً . وإن من إعجاز القرآن الكريم ، بوظيفته الدينية ومعجزته البلاغية البشانية ، أن يعبر عن المعنى الواحد ، بالفاظ وتراتيب مختلفة ، تبعاً للموقف ، ومراعاة للجانب الموسيقي الصوتي ، وارتفاعاً بالدلالة إلى ما هو أعظم من مجرد الإبلاغ ، إلى التأثير .

ولقد اعتمدنا في إثبات الترادف في القرآن الكريم على أمرين . أحدهما أقوال علماء اللغة والتفسير وأهل المعاجم ، بما فيهم أولئك الذين أنكروا الترادف القرآني نظرياً ، وثانيهما

ذلك الدراسة التطبيقية التي أجريناها على عدد من المترادفات القرآنية. وهذه الدراسة التطبيقية التي بدأناها ، ولدت عندنا طموحاً إلى استكمال النظر في الترداد القرآني ، لنصل ذات يوم - إن مد الله في العمر - إلى دراسة تطبيقية محسنة ، تكشف جماليات القرآن وإعجازه من هذا الجانب ، جانب الترداد . وهو مجال خصب للدراسة القرآنية التي لا تقف عند اللفظ والمعنى ، على طريقة المعجم ، بل تسع وتألق لترقى إلى معنى التركيب ، وجمالية الصورة التي يرسمها .

٦- أن الذي عزز الترداد في القرآن الكريم أمران ، أحدهما أنه جاء بلغة موحدة ، كانت ذات يوم لغة قبائل عربية مختلفة ، ولغته وألفاظه - وإن كانت الغلبة فيها للهجة قريش - إلا أنها تضم ألفاظاً من لهجات أخرى ، لأنه جاء قرآنًا عربياً . وكان من شأن ألفاظ تلك اللهجات أن تلتقي على المعنى الواحد ، بعد أن توحدت .
وثانيهما المجاز القرآني : والمجاز يتبع التعبير عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة ، فترداد الحقيقة والمجاز ، ويتراءف المجاز والمجاز .
والمجاز كثير في القرآن الكريم ، لأن المجاز يطرح المعنى بصورة بلاغية بيانية أرقى من المعنى المجرد ، وكذلك هو القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

كنت حريصاً أن يكون موضوعي لرسالة الدكتوراه في جانب من جوانب لغة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يحمل صفتين عظيمتين فهو كتاب دعوة وبلاط ديني، وهو المرجع الأعلى والأصفى لأي شأن لغوي، باعتباره معجزة بيانية.

ولقد كنت أدرك ابتداءً ، أنني أركب المركب الصعب ، وأنتشبه بعلماء العربية والقرآن ، وأنا أتناول قضية كبيرة وخلافية في جانبها الفناني اللغوي وأنها في القرآن الكريم الذي لا يملك المسلم فيه الجرأة ، أن يقول فيه قوله دون تثبت ويقين .

وكان أن وطنت النفس أن أركب هذا المركب ، وأن أتأسى بالعلماء ، إذ لا بد في كل بحث علمي أن تكون هنالك قضية أو مشكلة و لا بد للباحث أو العالم من أن يتحدى القضية ويتحدى نفسه ، ليكون هذا الحافز في صالح البحث .

وهكذا جاء اختياري لهذا الموضوع ليكون لبنة في هذا البناء العلمي الذي يعلو مع امتداد الزمان ، بفضل علماء سبقوها وسهروا وجاهدوا وتركوا لنا عطايا يحمدون عليه ، ولليكون بعضاً مما ينتفع به الدارسون في علوم اللغة أو علوم القرآن على حد سواء .

والترادف واحد من الموضوعات اللغوية التي تعنى باللغة والمعنى، وثنائية اللغو والمعنى مشففة العلماء من قدماء ومحدثين ، ومنها وعنها وضعت نظريات ، وألفت مؤلفات ، ولسوف تبقى كذلك .

وكان لابد أن نبدأ البداية الصحيحة فنستجلي ظاهرة الترادف في اللغة العربية ، وهو موضوع خلافي عند القدماء والمحدثين ، ليكون المولع الثابت للبحث .

وهرعنا إلى الكتب والماجرع وأراء العلماء وأقوالهم في جبهات ثلاثة متخصصة بالموضوع التصاقاً وثيقاً ، فلقد استدعي البحث أن ننظر في كتب اللغة والبلاغة ، وكتب الألفاظ والمعاجم ، وكتب التفسير، فلكل عالم من هذه الفئات الثلاثة ، فضل ويد وأشار في الوصول إلى ما وصلنا إليه .

ولقد أخذت من معطيات المحدثين ونظرياتهم وأفكارهم ، وهم الذين أفادوا من عصرهم ، بتعدد علومه وأدوات البحث ومناهجه ، وكان حظهم في هذا أوفر من حظ الأقدمين .

ولقد جاء البحث في أربعة فصول ، يفضي بعضها إلى بعض ، أما الفصل الأول فقد جاء في الترادف في اللغة العربية ، متحدثاً عن معنى الترادف لغة وأصطلاحاً ، وعن اختلاف العلماء في التسمية وفي التعريف والمنهجية ، وما ترتب على ذلك من اتساع أو ضيق في قبول الترادف أو رده ، واستلزم ذلك الحديث عن موضوعات ملتصقة بالترادف ، هي المشتركة اللفظي والتضاد.

وجاء الفصل الثاني ليبين أسباب الترادف ومصادره حتى صار يشكل ظاهرة لغوية ، وكان الحديث عن تداخل اللهجات العربية وتبادل الألفاظ فيما بينها ، عن حاجة وعن غير حاجة ، فتشكلت بذلك ثروة من الألفاظ ، كان كثير منها يلتقي على المعنى الواحد . وجاءت الإشارة إلى خصوصية لهجة قريش وتميزها عن غيرها ، بما أتيح لها من عوامل القوة والحضارة ، فكان أن استقطبت قريش لهجات العرب فتشكل من المجموع العام ما يسمى اللغة العربية المشتركة أو النموذجية أو الفصيحة ، وهي اللغة التي كان عليها الشعر الجاهلي ، وبها نزل القرآن الكريم .

وتطرق البحث إلى ما اكتسبته العربية من ألفاظ غيرها من اللغات نتيجة للاتصال ، فاللتقي على المعنى الواحد عدة مفردات بعضها عربي، وبعضها معربي أو دخيل ، فكثرت بذلك المترادفات.

وجاء القول الأوسع في عامل ثالث من عوامل الترادف وأسبابه ألا وهو التطور الدلالي في اللغة ، وأوجه ذلك التطور وهو أمر عرفه العلماء اللغويون القدماء ، وإن لم يعطوه هذه التسمية .

وشققنا القول في أوجه التطور اللغوي والدلالي ، ممثلاً في تخصيص العام وتعيم الخاص . حتى إذا وصلنا المجاز ، وجدنا شففاً عند العلماء في هذا الجانب الذي يتسع بابه في التطور الدلالي . وفي المجاز وقع خلاف كبير خرج عن دائرة البحث اللغوي ، ووصل الحال إلى اتهام القائل به بنقص دينه وعقيدته .

ولقد خصصنا الفصل الثالث ليكون في ظاهرة الخلاف في الترادف ، ذلك الخلاف الذي اتسع واشتد ، وكان سبباً في ثروة تأليفية هائلة ، وخاصة في القرنين الثالث والرابع الهجريين ؛ وما سبق ذلك من كتب الألفاظ التي جمعت في الموضوع الواحد .

تحدثنا عن أسباب الخلاف ، ممثلة في أصل الوضع ، والاعتبار الواحد ، وترادف المفردات دون المركبات ، وهي شروط وضعها الذين أنكروا الترادف ، وقد تبين لنا أن « أصل الوضع » الذي تشبت به المنكرون للترادف ، كان السبب الأول للخلاف .

وأصل الوضع هذا جعل العلماء في فئتين ، أهل الفروق اللغوية ينکرون ، وأهل التقارب والمعنى الواحد يؤيدون ، ثم أوردنا أسماء عدد من كل فريق ، وأراءهم ، وحجتهم في الإثبات والانكار ، ولم يكن سهلاً أن نحيط بأقوال كل العلماء في كل العصور من كلا الفريقين ، ومسوغنا لهذا أننا ندرس ظاهرة ، وفي الفصل الرابع بدأنا بالحديث عن خصائص اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم ، وكان أن أبرزنا دور الكلمة في حياة الناس ولغاتهم ، شرعاً ونثراً ، لتظهر عظمة النظم القرآني وإعجازه .

ولقد تعمدنا أن نقيم الدليل على الترادف من صنيع العلماء وأقوالهم ، فاستشهدنا بصنيع ابن عباس وتفسيره القرآن بالقرآن ، وكذلك صنيع الاصفهاني في كتابه « المفردات في غريب القرآن » ، بل وجدها العسكري ، وهو من المنكرين للترادف ، يفسر القرآن بالقرآن في كتابه « التلخيص »

وإغناء للبحث ، رأينا من المناسب أن نحاور كتاباً قديماً ، وكتاباً حديثاً ، من الكتب التي عنيت بالترادف ، فكان كتاب « البرهان في علوم القرآن » للزرκشي ، وكتاب « جماليات المفردة القرآنية » لأحمد ياسوف .

وكانت متعتنا كبيرة ، ونحن نجري بعض التطبيقات العملية في مفردات القرآن ، رأيناها متراافة على معنى واحد ، ورأيناها المنكرون مختلفة متباعدة . وكم كنا نتمنى لو أسعف المقام للاستمرار في هذا الأسلوب التطبيقي في إثبات الترادف في القرآن ، حيث يستند النظر في التركيب القرآني إلى دلالات أخرى غير الدلالة المعجمية ، من مثل الدلالة الصوتية الموسيقية ، والدلالة الإيحائية النفسية ، ودلالة الصورة التي يصنعها النص

. كله .

وكم نتمنى لو تسعف الأيام ، لاكمال هذا المسار في النظر القرآني القائم على التطبيق العملي ، لتصبح مسألة الترافق في القرآن جلية واضحة .

وإذا كان هذا اجتهادنا ، وما انتهت إليه دراستنا ، فإن قضية كبيرة كالترافق في القرآن الكريم ، لا تحسم برأي واحد ، ودراسة واحدة ، حتى وإن جاء الرأي قوياً ومحققاً .

وحسينا في هذا البحث شرف المساهمة في رفع البناء اللغوي القرآني بشيء من الجهد وإن قل ، مؤملين أن يكون لنا ولغيرنا في قابل الأيام شرف استكماله ، وإلى الله التوجّه وهو المستعان .

الفصل الأول

الترادف في اللغة العربية

الترادف لغة:

يدور معنى الترادف في المعاجم وكتب اللغة على التتابع والتوازي والتوارد والتعاون والركوب،

قال صاحب اللسان: «الردد ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئاً فهو رده، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف،... وردد الرجل وأردفه، ركب خلفه،... وأرداف النجوم توالياً وتواباها، وأردفت النجوم أي توالٍ»^(١).

وقال صاحب الصحاح: «الردد، المرتدف، وهو الذي يركب خلف الراكب، وأردفته أنا إذا أركبته معي، وذلك الموضع الذي يركبه رداف، وكل شيء تبع شيئاً فهو ردد، وهذا أمر ليس له ردد أي ليس له تبعه،... والرددافي على فعلى بالضم الحداة والأعوان، لأنه إذا أمعنا أحدهم تبعه الآخر،... قال الأصمعي، وتعاونوا عليه وترادفو بمعنى»^(٢).

وقال ابن فارس: «الرديف الذي يرافقك، وكل شيء تبع شيئاً فهو ردد، والترادف التتابع، وردد المرأة عجيزتها، وأرداف النجوم توالياً»^(٣).

وهكذا تقترب المعاني اللغوية التي يدور عليها الترادف، حتى إن المعاجم تکاد تعيد الكلام نفسه، بل أن التتابع والتوازي والتوارد تکاد تلتقي على المعنى الواحد، كما أن الركوب، أو الإركاب، وهو أحد المعاني، يتطلب التعاون، ويكون بالتتابع، كما أن رديف الإنسان أو الحيوان يتتابعان أو يتوازيان أو يتعاونان في المشي والركوب.

الترادف اصطلاحاً:

اختلف العلماء وتبينت آراؤهم في بيان حد الترادف:

قال سيبويه: «اختلاف اللفظين والمعنى واحد مثل ذهب وانطلق»^(٤).

١- لسان العرب / ابن منظور ١١٤/٩-١١٥.

٢- الصحاح / الجوهري ٤/٤، ١٣٦٣.

٣- مجمل اللغة / ابن فارس ٣٩٥

٤- الكتاب / سيبويه ١/٢٤.

وقال الشريف علي الجرجاني : هو الألفاظ التي اختلفت صيغها ،
وتواردت على معنى واحد كالقمح والبر والحنطة ^(١).

وقال الرازى : هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار
واحد ^(٢).

وقال الأصوليون: توارد الألفاظ المفردة على مسمى واحد بحسب أصل
الوضع ^(٣).

وقال أولمان : المترادفات ألفاظ متحدة المعنى، قابلة للتبدل فيما
بينها في أي سياق ^(٤).

هذه أمثلة من تعريفات النحويين واللغويين والأصوليين، تعكس أراءهم
وفهتمهم لفكرة الترافق، ولئن كان ينتظمها المعنى الاصطلاحي العام فقد
تفاوتت في القيود والشروط، فالمشترك بينها هو أنها ألفاظ مفردة، وأنها
تلتقى على المعنى الواحد. وبذلك استبعدوا المركبات أو الجمل، كما أن الرازى
وضع قياداً هو «الاعتبار الواحد»، كما وضع الجرجاني قياداً آخر هو اختلاف
الصيغ، ووضع الأصوليون قياداً ثالثاً هو «أصل الوضع»، ووضع أولمان قياداً
رابعاً هو تبادل السياق.

وقد عبر غير واحد من علمائنا عن الترافق بعبارات شتى، والدليل على
ذلك عناوين طائفة من الكتب التي ألفت في هذا الفن قدماً وحديثاً من مثل:

- ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه
لالأصممي (ت ٢١٦ هـ).	- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء
للعسكري (ت ٢٩٥ هـ).	- الألفاظ
ابن السكيت (ت ٢٤٤ هـ).
لقدامة بن جعفر (ت ٣٢٧ هـ).	جواهر الألفاظ	
الخطيب التبريزى (ت ٣٧٩ هـ)	تهذيب الألفاظ	
القاسم بن سلام (ت ٢٢١ هـ)	الغريب المصنف	

١- التعريفات / الشريف علي الجرجاني ٢٥

٢- المزهر / السيوطي ٤٠٢/١

٣- التطور اللغوي عند الأصوليين / السيد أحمد عبد الغفار ٩٩

٤- دور الكلمة / أولمان - ترجمة كمال بشير ٩٨

- الألفاظ الكتابية للهمذاني (ت ٣٢٧ هـ)
- الألفاظ المترادفة المتقاربة المعاني عبد الرحمن بن عيسى الرماني (ت ٣٨٤ هـ)
- كفاية المتحفظ لابن الأجدابي (ت ٤٧ هـ)
- مجمع البلاغة للراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢ هـ)
- الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك (ت ٦٣٦ هـ)
- قاموس المترادفات والمتجانسات للأب رفائيل نخله اليسوعي
- نجمة الرائد وشريعة الوارد في المترادف والمتوارد للشيخ إبراهيم البازجي
- معجم المعاني للمترادف والمتوارد والنقيض من أسماء وأفعال وأدوات لنجيب اسكندر

هذه المجموعة من الكتب تعالج موضوع الترادف، ولكنها لا تسير على منهجية واحدة في التناول، كما أنها لا تتصدر عن فهم واحد لاصطلاح الترادف، ومن هنا لم تقتصر في معالجاتها على الألفاظ المفردة، وإنما هي تصول وتجول في المفردات والمركبات على حد سواء، وهي تقيم بناءها على ما يقال في المعنى الواحد من ألفاظ مفردة أو مركبات، الأمر الذي يدل على الالتباس أو الاشكال في مفهوم الترادف، وكأنهم لم يتتفقوا على رأي جامع في هذا.

أسماء الترادف:

وكما اختلفوا في التعريفات، فقد اختلفوا في التسميات فهي ألفاظ مترادفة ومتواردة ومتطابقة ومتكافئة ومتباينة.

فهي مترادفة عند من سبق ذكر تعريفاتهم، وهي متباينة عند من أنكروا ترادفها، فقد قال الإمام الرازى في الترادف «ومن الناس من ينكره، وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهي من المتبادرات، التي تتباين بالصفات كما في الإنسان والبشر^(١). وقال التاج السبكي «وقد اختار هذا المذهب أبو

الحسين أحمد بن فارس، في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة العربية وسنن العرب وكلامها، ونقله عن شيخه أبي العباس ثعلب^(١).

والقدماء لم يستعملوا هذا الاصطلاح اللغوي إلا في نهاية القرن الثالث، أما قبل ذلك، فقد كان الحديث عن الترافق باعتباره ظاهرة لغوية كائنة في اللغة العربية، وذلك عند حديثهم عن الكلام وأنواعه، وأول من استعمل كلمة ترافق هو ثعلب، ثم جعلها الرمانبي عنواناً لكتابه «الألفاظ المترادفة» وذلك في القرن الرابع. ٤٧١٨٠٢

وتبدو العلاقة وثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للتراويف، «فإن الكلمات قد تترافق على المعنى الواحد أو المسمى الواحد، كما يتراويف الراكبان على الدابة الواحدة»^(٢). وقد أشار الجرجاني إلى هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بقوله «المترافق ما كان معناه واحداً، وأسماؤه كثيرة، وهو ضد المشترك، أخذأ من التراويف الذي هو ركوب أحد خلف الآخر، كأن المعنى مركوب واللفظان راكبان عليه كالليث والأسد»^(٣).

ويعرف التهانوي التراويف بقوله: «الترافق لغة ركوب أحد خلف آخر، وعند أهل العربية والأصول والميزان، هو توارد لفظين مفردين أو ألفاظ كذلك، في الدلالة على الانفراد، حسب أصل الوضع على معنى واحد من جهة واحدة، وتلك الألفاظ تسمى مترادفة... ويقابل التراويف التباين»^(٤).

ولقد وجدنا ألكيا الهراسي يأتي بعكس ما قال العلماء الذين تحدثوا عن ظاهرة التراويف وأصطلحوا عليها، فهو يجعل الألفاظ التي بمعنى واحد في قسمين:

– ألفاظ متوازدة وألفاظ مترادفة، فالمتوازدة كما تسمى الخمر عقاراً وصهباء وقهوة، والسبع أساً وليثاً وضرغاماً، والمترادفة هي التي يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد، كما يقال: أصلح الفاسد، ولم الشعش، ورتق الفتق، وشعب الصدع^(٥).

وهو بهذا يجعل التراويف في المركبات، أما المفردات التي على معنى

١- المزهر/السيوطى ٤٣/١ ، أنظر الصاحبى، ابن فارس . ٩٦

٢- التراويف في اللغة/مالك لعيبي ٢٣

٣- التعريفات للجرجاني . ٢١٠

٤- موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية (المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون/ التهانوى . ٥٧٨/٣

٥- المزهر/السيوطى ٤٦/١ وانظر المزهر . ٣٧١

واحد فهي عنده متوازدة، وهي التي اتفق العلماء على أنها هي المترادفة. ومعنى هذا أن الكياسار على غير ما رأى جمهور العلماء.

وقد ذكرنا أن الحديث عن الترادف كان ابتداءً حديثاً عن ظاهرة لغوية، وقد وضعوا لها تعريفات وقيوداً، وابتدأ ثلث باستعمال هذا المصطلح، «الترادف». ثم ألفت بعد ذلك كتب في الألفاظ والمعاني، حملت كلمة الترادف في عناوينها أو في شروحها.

ولا أحد يستطيع أن يزعم أن هذه الكتب قد التزمت بالتعريفات التي وضعها العلماء للترادف؛ فهذه الكتب لم تقتصر على المترادفات، وإنما توسيع في جميع الألفاظ التي في الباب الواحد، حتى وإن لم تكن أسماء، حتى وإن كانت ذات فروق واضحة، فقد اعتبروا الفروق الصوتية المتأتية من التقديم والتأخير ألفاظاً جديدة تشكل مترادفات للكلمة الأصلية مثل جذب وجذ.

وكما ذكرنا سابقاً فقد ضمت المترادفات ألفاظاً ومركبات، مخالفة بذلك التعريف الذي وصفه العلماء الذين سبقوهم.

وتفسير ذلك أن الاتفاق على الظاهرة والاختلاف في التعريف أوجد عند العلماء في فترة الجمع، التي ازدهرت في القرن الرابع، حرصاً على جمع كل ما يمكن أن يكون على المعنى الواحد.

وعلى هدي سيبويه وتقسيمه سار من جاء بعده، من مثل المبرد، والأصمعي، الذي ألف في هذا كتاباً سماه «ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه».

ويبدو واضحاً في هذا الكتاب أن الأصمعي أيضاً لم يلتزم تعريف العلماء للترادف، فقد أورد في كتابه مترادفات مفردة، وأخرى مركبة، كما أنه اعتبر من المترادفات تلك الكلمات التي جاءت من جذر واحد، مع اختلاف في ترتيب الحروف، أو تبديل حرف، من مثل جذب وجذ، والنشوز والنشوص، وهذه لا تعد عند المحدثين^(١) من المترادفات، وإنما جاءت من اختلاف اللهجات.

وهذا الخلط بين المترادف وغير المترادف تجده في معظم الكتب التي

١- انظر في اللهجات العربية/ إبراهيم أنيس ١٧٩.

ألفت في الألفاظ أو في المترادفات، فقد جمعت ما هو مترادف قائم على المعنى الواحد، وما هو قريب في المعنى، كما جمعت بين المفردات والجمل، ومثل الأصمعي في هذا ابن سلام فيما سماه «كتاب الأسماء المختلفة للشيء الواحد»، الذي ورد في كتابه «الغريب المصنف»، ومثله كذلك الرمانى في كتابه «الألفاظ المترادفة المتقاربة المعانى».

ونحن لو تتبعنا جميع تلك الكتب التي ألفت في المفردات «سواء ما ذكرناه سابقاً، أو كتب الموضوعات التي ألفت على شكل رسائل صغيرة، تجمع ما يتعلّق بالموضوع الواحد، من مثل كتاب المطر والأبل والخيل وخلق الإنسان وغير ذلك، أو كتب التوارد، لو تتبعنا هذه الكتب جميعاً، لرأيناها تحشد الكثير من المترادفات وغير المترادفات، دون منهجة واضحة، دون التزام بتعريف واحد للتراويف.

اختلاف العلماء في التراويف:

وكما هو الحال في كثير من الظواهر اللغوية، فإنه لا يمكن وضع تاريخ زمني محدد لوجود ظاهرة التراويف، ومن ثم وقوع الخلاف فيها، والذي عليه العلماء، أن الناس، وعلى ضوء حاجاتهم، يتواضعون على ألفاظ تفي بحاجاتهم، ويكون اللفظ على قدر المعنى، ولهذا فإن الأصل أن يكون لكل معنى لفظ خاص به، وأن يكون لكل لفظ معنى يستعمل فيه.

إلا أن الناس يتناقلون من بعضهم ألفاظاً، فإن لم يجدوا، فإنهم يوجدون ذلك لأنفسهم، وهكذا تتسع اللغة وتزيد الألفاظ، ويتسع رصيد المتكلم منها، ولهذا مصدران، النقل عن اللغات أو اللهجات الأخرى وهذا سبب خارجي، ثم التطور الدلالي وهو سبب داخلي في اللغة ذاتها.

وهكذا كان التراويف ظاهرة من الظواهر اللغوية، دون أن تكون لها هذه التسمية، دون أن يوقف عندها.

وإذا اعتبرنا القرن الثالث حداً زمنياً، فإن استعمال عدة ألفاظ في معنى واحد قد ازداد واتسع، وتبسط الناس في هذا، للحاجة والاستلطاف، ولغلبة الجانب الموسيقي، الذي يغطي على الفروق في المعاني، ولهذا شفف الناس باستعمال التراويف، سواء أكان هذا شرعاً أو نثراً أو في مجالس العلم، كالذى كان بين أبي علي الفارسي وأبن خالويه^(١).

١- انظر : المزهر / السيوطي ٤٥٠/١

حتى إذا ما تكثر الناس من استعمال المفردات على المعنى الواحد، دون الوقوف على الفروق بينها، أصبح الأمر ملفتاً للنظر، فكانت ردة الفعل، ووقفة عدد من علماء اللغة أمام هذا التوجه الجديد، الذي قد يذهب خصائص الألفاظ ودلائلها.

وقد وجدنا علماء يفاخرون بظاهره الترادف ، وقدرة العربية عليها، وتميزها بها عن غيرها، ومن ذلك ما روى ابن فارس عن شيخه أحمد بن بندار، أنه قال «سمعت أبا عبد الله بن خالويه الهمذاني يقول: «جمعت للأسد خمسة اسم وللحية مئتين»^(١)، ومثل هذا الخبر كثير.

كما وجدنا مثل هذا، وجدنا علماء يتصدون لهذه الظاهرة، ويرفضون أن يكون للمعنى الواحد أكثر من لفظة واحدة تختص به، وأن يكون للفظة الواحدة أكثر من معنى يختص بها، عملاً بفلسفة اللغة، وعلاقة اللفظ بالمعنى.

وهكذا تبلورت مسألة الخلاف في ظاهرة الترادف بين مؤيدین ومعارضین، وقد بالغ كل في دعواه، وتمادى في زعمه، وقابل المبالغة بالقول بالترادف مبالغة في الإنكار، عوداً إلى أصل الوضع، وكانت المشكلة أكبر عند أولئك الذين قالوا بوقفية اللغة.

ثم تطورت مسألة الخلاف في القرن الرابع، واشتدت حدتها، فقد ألفت كتب في الترادف، وحملت اسم الترادف، كما ألفت مقابل ذلك كتب في الفروق اللغوية.

وكتب الترادف تلك لا يمكن قبولها على حالها، واعتبار كل ما ورد فيها ترادفاً، كما لا يمكن أن ننكر أنها ضمت عدداً كبيراً من المترادفات.

وكما حرص مؤلفو كتب الترادف على الجمع والتکثير دون منهجية، ودون التزام بمصطلح الترادف، فقد اصطنع أهل الفرق فروقاً وعلاوة وتمحلاً تمحلاً، لدفع الترادف. وهذا ما نجده عند الرمانی ، وما نجده عند العسكري على سبيل المثال .

وسواء أكانت الصرخة الأولى في وجه الترادف قد بدأت من ابن الأعرابي، كما ذكر حاكم مالك لعيبي ، أو من ثعلب ، كما ذكر ابن رهيم أنيس

وصبحي الصالح^(١)، فإننا نرى أن بداية الصراع أو الخلاف كان في القرن الثالث، إلا أنه اشتد وتمركز وبلغ ذروته في القرن الرابع الهجري، فكان ذلك القرن كأنه معركة الأقران في مسألة الترافق، ثم امتد هذا زمناً طويلاً.

وإذا كان لا بد من تحديد الغالب، فالمرجع أن الغلبة كانت للقائلين بالترافق، ليس لقوة حجتهم، ولكن لقوة الظاهرة نفسها، فالترافق جاء من واقع اللغة، ومن واقع الاستعمال، وهو أمر لا ينفي العقل ولا الاستعمال، بل هو في نظر القائلين به مصدر لإثراء اللغة بمفردات يتزود بها المتكلم ويختار منها الأنسب للتعبير وللمقام، ويختار منها الشاعر ما يسعف في الوزن والروي.

والمأخذ الذي أخذ على القائلين بالترافق هو هذا التساهل في الاعتبار، وتجاهل بعض الفروق بين بعض المترافقات، مما أوجد كما هائلاً مما عدوه مترادفاً، وما هو بمتراfe، ثم إنهم لم يتذمروا بخطأ ولا بمصطلح يحكم عملهم، فاختلط في الباب الواحد، أو على المعنى الواحد، ما هو مترافقات وما هو متبادرات، وما هو متقاربات، كما أجتماع المفرد مع المركب، والصفة مع الاسم، بل التقى المترافق وضده في بعض تلك المؤلفات.

ثم إنهم نقلوا عن بعضهم مترافقات بعينها، بل ربما تكررت بعض المفردات أو المترافقات في أكثر من باب واحد في الكتاب الواحد. وهذا الذي نقوله ظاهر في أي كتاب من كتب الترافق، وبخاصة تلك التي عنيت بالجانب الأدبي، مثل الألفاظ الكتابية للهمذاني، وجواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر، والألفاظ المترادفة للرماني، والألفاظ المختلفة في المعاني المختلفة لابن مالك وغيرها من الكتب.

ونمثل لأربعة كتب من هذه، كيف تناولت باباً من الأبواب، لنرى مدى تشابهها أو اختلافها في التناول، ونختار الهمذاني وقدامة بن جعفر والرماني وابن مالك، ونختار منها باب البعد:

الهمذاني: «باب البعد: يقال: بعدت الدار بيننا، ونرحت، وشست، وسحقت، وأجنبت، وتزحزحت، ونأت، وشحنت، وشطرت، وشطنت»^(٢).

١- انظر الترافق في اللغة / حاكم مالك لعيبي ٤٧.

٢- الألفاظ الكتابية / الهمذاني ص ١٠٣.

قدامة بن جعفر: «في أنواع البعد وصفاته: قصا، وشطا، وبعد، وبعد،
وسهُب، ونضب، وشط، وشطن، شحط، وشطر، وشسع،
وانتج، ونرج، وتزحز»^(١).

الرمانى : «فصل: بعد، وشط، وشطن، ونرج، وأقصد، وأخفق، وقدف،
وسحق، وشحط، وعزبت، ونائى، وتراخى»^(٢).

ابن مالك : «بعدت، وشطت، شطنت، ونرجت، وأمضت، وقدفت،
وسحقت، وشحّطت، وعزبت، وشسعت، وناءت، وتراحت،
وشطرت، ونرجت»^(٣).

أما الكتبات التي سبقت هذه الكتب، وهي كتب الموضوع الواحد، أو الرسائل الصغيرة، مثل كتاب خلق الإنسان، وكتاب اللبن، والعسل، والأسد، وغيرها، فلم تدع الترادف التام، وهي لم تؤلف لرصد الترادف، وإنما جاءت كل الألفاظ المتعلقة بالموضوع الواحد، ولا شك أنها تشتمل على عدد من الترادفات.

وإذا ما وصلنا إلى المعاجم، وجدناها بطبعتها، وبحرص القائمين عليها إلا يفوتو أي كلمة في الباب الواحد، وبعدم تحريهم للقبائل ولغاتها وألفاظها، قد جمعت حشدًا كبيراً من الترادفات، وكانوا سبباً رئيساً في تكثير الترادف.

واللغة في أصل الوضع لا ترافق فيها، وهذه حجة المنكرين- إلا ما كان من خلاف في اللهجات، غير أن تطور دلالات الألفاظ، والدور المجازي، وانتقال الدلالة من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى العام، وموت بعض الخصوصيات لبعض الألفاظ، ووجود الدخيل وتحول الصفات إلى أسماء مع غلبة الاستعمال، كل هذا جعل الترافق حقيقة واقعة.

وليت أهل الترافق أقاموا عليهم ومؤلفاتهم على خطة ومنهج، وليتهم لم يفتحوا الباب على مصراعيه، إذن لكان غلبتهم بجهد أقل، ولكانت مؤلفاتهم أحصى وأدق.

١- جواهر الألفاظ / قدامة بن جعفر ص ١٧

٢- الألفاظ المتراوفة / الرمانى ص ٦٢

٣- الألفاظ المختلفة في المعانى المؤتلفة / ابن مالك تحقيق محمد حسن عواد ص ١٣.

أما المنكرون فقد ظنوا أن الإنكار ابتداء، والنفي التام للترادف ، يحل المشكلة ويكسب المعركة، فقد أغلقوا الباب أغلقاً، وانكروا الترادف إنكاراً، قائلين في المترادفات «ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر، قالوا وكذلك الأفعال، نحو مضى وذهب وانطلق وقعد وجلس ورقد ونام وهجع، قالوا في قعد معنى ليس في جلس، وكذلك القول فيما سواه»^(١)

وهم لم يصطدموا مع القائلين بالترادف، بل اصطدموا مع اللغة نفسها، واصطدموا مع الواقع اللغوي، متشبثين بأصل الوضع، واشتقاق الكلمات. وأصل الوضع مخالف لسفن اللغة، ولا يحيط به عامة الناس ولا العلماء، وهو تحجير للغة ومفرداتها، وهو إرهاق للمتكلم شاعراً كان أو ناثراً.

وهم بدلأً من أن يروا في الترادف إثراء للغة، فقد عدوه إفساداً لها، واضعاً لدلالاتها، وكان سندهم في كل هذا تلك الفروق التي وجدوها أو أوجدوها بين المفردات التي يقال إنها مترادفة. والذي يقرأ كتاب «الفروق اللغوية » للعسكري يجد بوضوح تلك التمحلات، فهي ليست دائماً قائمة على دلالة الألفاظ، بل هو يعتمد أصل الوضع حيناً والاشتقاق حيناً آخر، والمنطق والفلسفة حيناً ثالثاً، والصيغة والصرف والنحو والتعديدية واللزوم حيناً رابعاً: «وتتعسفات الاشتقاقيين لا يشهد لها شبهة فضلاً عن حجة»^(٢) ، كما ذكر الإمام الرازى.

وفي أيامنا هذه، وقد تطور علم الدلالة وعلم اللغة، وتهيأت سبل المقارنة بين اللغات، نجد أن حدة الخلاف قد هدأت، وإن لم تنته ، والاتجاه العام عند المحدثين^(٣) هو الإقرار بوجود الترادف في اللغة العربية، بشكل يميزها عن بقية اللغات. ولهؤلاء المحدثون، وهم يقررون ظاهرة الترادف، ويطمئنون إلى وجودها في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، يستنكرون هذه الكثرة من المترادفات التي نسبت إلى اللغة العربية، والتي امتلأت بها الكتب والمعاجم.

ومن القول الحاسم في هذا المجال قول إبراهيم أنيس «ومهما حاول بعض الاشتقاقيين من علماء اللغة، كابن دريد وابن فارس، وأمثالهم، أو بعض الأدباء من أصحاب الخيال الخصيّب، الذين يلتمسون من ظلال المعاني فروقاً

١- المزهر/ السيوطي ٤٠٤/١

٢- المصدر السابق ٤٠٢/١

٣- من هؤلاء : الرافعي وعلى الجارم وإبراهيم أنيس، وإبراهيم السامرائي، وعلى عبداً واحداً وافي، وصحي الصالح ومحمد الانطاكي وكامل الزيدى، حاكم ومالك لعبي.

بين مدلولات الألفاظ، أقول مهما حاول هؤلاء أو هؤلاء إنكار وقوع الترافق في ألفاظ اللغة العربية، فليس يغير هذا من الحقيقة الواقعية شيئاً، فالترافق قد اعترف به معظم القدماء، وشهدت له النصوص، وإن كان بعض الذين قالوا به قد غالوا فيه، فمنهم من يقول لنا إن للأسد نحو ٥٠.. كلمة، وللشعبان نحو ٢٠.. كلمة، وللداهية نحو ٤٠.. كلمة، وللعسل نحو ٨.. كلمة وللسيف نحو ٥.. كلمة^(١).

الترافق والمشترك والتضاد

هذه الموضوعات الثلاثة التتصق فيها القول في المقام الواحد، وكان بعضها يفضي إلى بعض.

ولقد سلف القول أن الترافق هو التقاء الكلمات على المعنى الواحد، وقد وجدهنا بعض العلماء يقتصره على المفردات، بينما يجعله غيرهم في المفرد والمركب على حد سواء.

أما المشترك فيطلق ويراد به «اتفاق اللفظ واختلاف المعنى كقولنا عين الماء وعين المال وعين الركبة وعين الميزان»^(٢)

أما التضاد فهو اتفاق اللفظين وتضاد المعنى^(٣)

وقد ألف العلماء أن يجعلوا الحديث في هذه الأنواع، وهم يتندثون عن أنواع الكلام عند العرب.

قال سيبويه «واعلم أن من كلامهم اختلاف المفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف المفظين والمعنى واحد، واتفاق المفظين واختلاف المعنيين»^(٤) وهو يشير إلى المتبادر والمتراافق والمشترك، ويجعل التضاد في المشترك، وعلى نهجه سار كثير من العلماء في أن جعلوا التضاد مندغماً في المشترك، فقد قال قطرب:

«الكلام في ألفاظه بلغة العرب على ثلاثة أوجه، فوجه منها ، وهو الأعم الأكثر، اختلاف المفظين لاختلاف المعنيين، وذلك قوله الرجل والمرأة، اليوم والليلة، وقام وقعد،.... والوجه الثاني اختلاف المفظين والمعنى متفق واحد،

١- دلالة الألفاظ إبراهيم أنيس . ٢١١

٢- المزهر / السيوطي ٢٨٩/٢

٣- المصدر ذاته ٢٨٩/١

٤- الكتاب / سيبويه ٢٤/١

وذلك مثل غير وحمار، وذئب وسيد، وجلس وقعد، والوجه الثالث أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى، فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعداً، وذلك مثل الأمة الرجل وحده يؤتم به، والأمة القامة، قامة الرجل، والأمة من الأمم، ومن هذا اللفظ الواحد، الذي يجيء على معنيين فصاعداً، ما يكون متضاداً في الشيء وضده^(١).

وقال ابن فارس في باب الأسماء كيف تقع على المسميات : «يسمى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين، وذلك أكثر الكلام كرجل وفرس، وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد، نحو عين الماء وعين المال وعين السحاب، ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة، نحو السيف والمهد والحسام»^(٢).

وهو القائل في التضاد «من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد نحو الجون للأسود والجون للأبيض، قال ، وأنكر ناس هذا الذهب، وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء واحد وضده، وهذا ليس بشيء، وذلك أن الذين رروا أن العرب تسمى السيف مهندأ والفرس طرفاً هم الذين رروا أن العرب تسمى المتضادين باسم واحد»^(٣).

وأليكياله رأي في العلاقة بين المشترك والتضاد، حيث يقول «المشتراك يقع على شيئاً ضديناً، وعلى مختلفين غير ضديناً، فما يقع على ضدين كالجون وجبل، وما يقع على مختلفين غير ضدين كالعين»^(٤).

والكتب التي تعني باللغة وعلومها وفقها، وبالتطور الدلالي للألفاظ؛ غالباً ما تتناول هذه الموضوعات في سياق واحد، لأنها ترتبط مع بعضها ارتباطاً وثيقاً، بل إن أحد المحدثين جمعها في كتاب واحد بعنوان «المشتراك اللغوي»^(٥).

وتکاد النظرة تكون متقاربة عند العلماء إزاء هذه الموضوعات، فالذين يمنعون الترادف، أو يتحفظون عليه، يقفون الموقف نفسه من المشترك اللغطي والتضاد، ومن أبرزهم ابن درستويه، والذين يقولون بالترادف

١- الأضداد / قطرن ٢٤٣-٢٤٤.

٢- الصاحبي / ابن فارس ٩٧.

٣- المصدر ذاته ٩٧.

٤- المصدر ذاته ٢٨٧/١.

٥- نشير إلى كتاب «المشتراك اللغوي نظرية وتطبيقاً» للدكتور توفيق شاهين.

ويثبتونه، يقولون الشيء نفسه في المشترك اللغطي والتضاد ، وذلك لأن الحديث في الحالات كلها يدور حول اللفظ والمعنى.

وتکاد العلة تكون واحدة عند المانعين والمحيزنين. فالتطور اللغوي الذي يراه المحيزنون من ظواهر اللغات ، ومن مستلزماتها ، ويعود خروجا عن أصل الوضع الذي يتثبت به المانعون. لأن «الأصل في كل لغة أن يوضع فيها اللفظ الواحد لمعنى واحد، أي أن يكون بإزاء المعنى الواحد لفظ واحد»^(١). ولكن هذا الحديث يصح مع الأصل، وليس مع حياة اللغة الممتدة، وهو إلى التاريخ أقرب منه إلى فقه اللغة، «لو كان منطق اللغة كمنطق العقل، لوجب ألا يكون للفظ الواحد سوى معنى واحد، وألا يكون للمعنى الواحد سوى لفظ واحد أيضاً، ولكن اللغة لها منطق خاص، يبدو في كثير من الأحيان على جانب من الغرابة، حيث تجعل للفظ الواحد أكثر من معنى، وللمعنى الواحد أكثر من لفظ»^(٢).

ونحن إذا اعتبرنا التضاد نوعاً من المشترك اللغطي، وهو أمر يراه عدد من العلماء فإن الحديث والموازنة يكونان حول اصطلاحي الترادف والمشترك اللغطي، وعندما يكون الحوار حول السؤال التالي: هل تتناوب الألفاظ والمعاني فيكون للفظ الواحد غير معنى، ويكون للمعنى الواحد غير لفظ؟، مع ما في هذا من خروج عن أصل الوضع الذي يتثبت به وينطلق منه المانعون؟

ومن هذا التلازم بين الترادف والمشترك اللغطي جاءت أقوال عد من القدماء والمحاذين. وأبو هلال العسكري، وهو من المنكري للتراصف، ومن أصحاب الفروق اللغوية، يقول: «وكما لا يجوز أن يدل للفظ الواحد على معنيين، فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد، لأن في ذلك تكثيراً للغة بما لا فائدة فيه»^(٣).

وهذا تعليل عقلي لا تخضع له اللغة المستعملون لها، فلقد تحدث العلماء عن أفانين اللغة في الاتساع والاستلطاف، ولقد أشار قطرب إلى هذا بقوله: «إنما أوقعت العرب اللغظين على المعنى الواحد، ليدلوا على اتساعهم في كلامهم، كما زاحفو في أجزاء الشعر، ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم، وأن مذاهب لا تضيق عليهم عند الخطاب»^(٤).

١- فصول في فقه اللغة/ رمضان عبد القواب .٢٠٨

٢- المشترك اللغوي/ توفيق شاهين .٢٩

٣- الفروق في اللغة/ العسكري .١٤-١٥

٤- المزهر / السيوطي .١/٤٠٠

والعسكري هذا الذي ينكر الترادف في كتابه، «الفرق في اللغة» هو صاحب كتاب «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» وهو من كتب الترادف، وفيه يعترض على الترادف، ليس بذكر اصطلاح الترادف، ولكن باشاراته إلى اللفظين أو الأكثر على معنى واحد.

ويشير صبحي الصالح إلى أن كثرة الاستعمال من العوامل المشتركة بين الترادف والمشترك، ويقول: «إن كثرة الاستعمال التي لوحظت في الترادفات، أو في إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ، التي يظن فيها الترادف، هي تلك التي تلاحظ في الألفاظ المشتركة، أو التي يظن فيها الاشتراك، فكما يتسع التعبير في العربية عن طريق الترادف، لا بد أن يتسع التعبير عن طريق الاشتراك»^(١).

ويقول إبراهيم أنيس «أما الذي حدد في لغتنا العربية؛ فهو أن مجموعة كبيرة جداً من ألفاظها قد توزعها هذان الأمران الترادف والمشترك اللفظي»^(٢).

ويبدو إبراهيم أنيس واضحاً في استقلالية التضاد عن المشترك اللفظي، وذلك لأن العلاقة القائمة بينهما علاقة ضدية، كما أن اللفظة ذات المشترك اللفظي لا تنبئ بالضرورة وبصفة حتمية، عن المعنيين اللذين تحملهما، أما كلمات الأضداد فأنها تنبئ عن المعنيين الضديين، لأن أحدهما يذكر بالأخر، «فلستنا نذكر الأبيض إلا ذكرنا معه الأسود، ولسنا نذكر الغبي إلا ذكرنا معه الذكي»^(٣).

ويصرح لطفي عبد البديع بأن الأصل في التضاد لمعنى واحد، ولا يجوز الفصل بينهما، فهما كقطع السكين الذي يجعل للشيء المقطوع حدين أو طرفين، أو كالفعل ورد الفعل، «إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فالأصل لمعنى واحد، ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع، فمن ذلك الصريم، يقال لليل صريم وللنهر صريم، لأن الليل ينصرم منه النهر، والنهر ينصرم من الليل، فأصل المعنيين من باب واحد هو القطع، وكذلك الصارخ في المغيث والصارخ في المستغيث، سمي بذلك لأن المغيث يصرخ بالإغاثة، والمستغيث يصرخ بالاستغاثة، فأصلهما من باب واحد»^(٤).

١- دراسات في فقه اللغة / صبحي الصالح ٢٠١.

٢- دلالة الألفاظ / إبراهيم أنيس ٢١٢.

٣- المصدر ذاته ٢١٤.

٤- فلسفة المجاز / لطفي عبد البديع ١٥٥.

ومن القضايا المشتركة بين الترادف والمشترك والتضاد، هو وجود القرينة، فهي لازمة للترادف، وبخاصة عندما يكون من مجاز، كما أنها لازمة لتحديد أي المعنيين المشتركين أو المتضادين.

وكما كان اختلاف اللهجات ونقلها عن بعضها سبباً قوياً في التقاء المترادفات على المعنى الواحد ووجود الترادف، فقد كان سبباً قوياً كذلك في وجود الاشتراك اللغطي والتضاد، لأن من جمع اللغة لم يراع لغة بعينها، ولم ينسب كل لفظة إلى قبيلتها.

وفي مجال المقارنة بين الترادف والمشترك في الكثرة العددية والشروع يكاد العلماء يرجحون أن الترادف يغلب المشترك اللغطي، وأن الألفاظ المترادفة، حتى بعد الغربلة، وإبعاد كثير من الصفات التي عدت من المترادفات، وابعاد المفردات التي تحمل فروقاً لغوية، أو تلك التي تكون بالتبديل الصوتي مثل جذب وجبذ، يبقى الترادف أكثر عدداً من المشترك. وهذا الرأي له ما يبرره نظراً لأسباب الترادف ومبرراته ودواعي استعماله.

لكن إبراهيم أنيس يدعو إلى عملية إحصاء للألفاظ المترادفة، والأخرى المشتركة من نصوص اللغة، كأن تتحصى في كل نصوص الأدب الجاهلي مثلاً^(١). وإذا كان المرجع أن المشترك أقل من المترادف، فإن الأضداد، وهي نوع من المشترك، تكون في نطاق ضيق في العدد والاستعمال.

١- انظر دلالة الألفاظ / إبراهيم أنيس ٢١٣.

الفصل الثاني

أسباب الترافق

أسباب الترافق

تحدث القدماء والمحدثون في أسباب الترافق، ولكننا نجد أن المحدثين أضافوا إلى الأسباب التي وضعها القدماء أموراً جديدة، أفادوها من معطيات علم اللغة الحديث، وفقه اللغة، والدراسات المقارنة بين اللغات.

ولئن وضع القدماء تعدد اللهجات العربية وتدخلها، ونقلها عن بعضها، في المقام الأول؛ فقد أكد المحدثون على التطور اللغوي والتطور الدلالي بشكل خاص، بعد أن تخففوا من قيود كانت موضع اعتبار عند بعض القدماء، من مثل وقفيّة اللغة، وأصل وضع الألفاظ، والاشتقاق، وغير ذلك.

ومن أسباب الترافق التي نطمئن إليها:

١- تداخل اللهجات العربية:

من المتفق عليه، أن اللهجات العربية، وقد كانت تسمى لغات، قد تعددت، حيث كان لكل قبيلة من القبائل لهجة أو لغة، وكان لكل لغة ألفاظها الخاصة بها، وقد انتهى الأمر بلغة قريش، لأن تكون اللغة المركزية الرسمية، بعد أن استقبلت وتفاعلـت وأفادـت من كثـير من الـفاظ تلك اللـهجـاتـ، فـشكلـتـ معـ الروافـدـ الآتـيةـ منـ تـلـكـ اللـهـجـاتـ، ماـ صـارـ يـسـمـيـ اللـغـةـ المشـترـكةـ التـيـ نـزـلـ بـهـاـ القرآنـ الـكـرـيمـ، وـالـتـيـ اـنـبـثـقـتـ مـنـهـاـ كـلـ عـلـومـ الـلـغـةـ.

ولهذا الاستقطاب القرشي والتـوحـدـ اللـغـويـ العـرـبـيـ ماـ يـبـرـرـهـ، فـلـقـدـ توـافـرـ لـقـريـشـ بـمـرـكـزـهـ الـجـفـافـيـ وـالـدـيـنـيـ وـالـسـيـاسـيـ وـالـتـجـارـيـ وـالـاجـتمـاعـيـ، ماـ مـكـنـهـاـ مـنـ الـاتـصالـ وـالـإـفـادـةـ مـنـ الـفـاظـ تـلـكـ الـقـبـائـلـ وـلـهـجـاتـهاـ، وـاخـتـيـارـ ماـ تـشـاءـ مـنـهـاـ.

ولقد تحدث العلماء في هذا الأمر، وأجمعوا عليه، ومن هؤلاء أبو نصر الفارابي، وقد قال «كانت قريش أجود العرب انتقاداً^(١) للألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعاً، وأبينها إبانة عما في النفس، والذين عنهم نقلت العربية، وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ و معظمـهـ، وـعـلـيـهـمـ اـتـكـلـ فـيـ الغـرـيبـ وـفـيـ الإـعـرـابـ وـالـتـصـرـيفـ، ثـمـ هـذـيلـ وـبعـضـ كـنـانـةـ، وـبعـضـ الطـائـيـنـ، وـلـمـ يـؤـخـدـ عـنـ غـيـرـهـمـ مـنـ سـائـرـ الـعـربـ»^(٢).

١- النقد والانتقاد تمييز الدراما و غيرها، وقد تكون انتقاء من: انتقاء اختياره.

٢- المزهر / السيوطي ٢١١/١

ولم يقتصر عمل قريش، وهي بهذه المكانة، وهي تنفس بهذه الوظيفة، على اختيار ما هي بحاجة إليه من الألفاظ، «بل انتقل إليها كذلك، من هذه اللهجات كثير من المفردات والصيغ التي لم تكن في حاجة إليها، لوجود نظائرها في متنها الأصلي، فعززت من جراء ذلك مفرداتها، وكثرت المترادفات في الأسماء والأوصاف والصيغ، وأصبحت الحالة التي انتهت إليها أشبه ببحيرة امتزج بمياهها الأصلية مياه أخرى انحدرت إليها من جداول كثيرة»^(١).

ولعل هذا هو الذي أشار إليه ابن جنی بقوله «وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد، كان ذلك أولى أن يكون لغات لجماعات اجتمعت لانسان واحد من هنا ومن هناك»^(٢).

وفي أمر لغة قريش ومنزلتها، وحظها من الفصاحة، يقول ابن فارس «وكانت قريش مع فصاحتها، وحسن لغاتها، ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب، تخروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم، وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلطتهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفضح العرب»^(٣).

وكلام ابن فارس هذا يشير إلى ما يمكن أن يعد من روافد الترداد، وتواتر عدة كلمات من هنا ومن هناك، بعضها قرشي الأصل، وبعضها وافد ومستحسن ومستلطف من كلام غيرهم، وهذه اللغة القرشية التي اتسعت دائرتها وتعددت روافدها هي اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم.

وإذا كان كلام ابن فارس هذا يشير إلى التخيير والاستصناف فإن علي عبد الواحد^(٤) يرى أن الأخذ والنقل من لغات القبائل إلى لغة قريش لم يقتصر على التخيير مع القصد، وإنما قد يكون التداخل بين اللغات بقصد أو بغير قصد، عن حاجة أو عن غير حاجة، فاللغة لا تفترض من الألفاظ ما يملأ فراغاً عندها فحسب، بل قد يكون النقل عن غير قصد وغير ترتيب وغير حاجة، ومن هنا تكثُر المفردات الجديدة الوافدة وتلتقي مع المفردة الأصلية على المعنى الواحد.

١- فقه اللغة / علي عبد الواحد ١٧٢.

٢- الخصائص / ابن جنی ٣٧٤/٦.

٣- الصاحبي / ابن فارس ٥٥.

٤- انظر / فقه اللغة / علي عبد الواحد وافي ١٧٢.

ويعالج ابن جني قضية النقل والتدخل بين اللهجات، ونقل الألفاظ عن حاجة أو غير حاجة محتكماً إلى الاستعمال فيقول «فإذا ورد شيء من ذلك كان يجتمع في لغة رجل واحد لفتان فصيحتان- فينبغي أن نتأمل حال كلامه، فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال، كثرتُهما واحدة، فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته قد تواضعت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين، لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها واسعة تصرف أقوالها، وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما، ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى، وطال بها عهده، وكثير استعماله لها، فلحقت - لطول المدة واتصال استعمالها- بلغته الأولى»^(١)

ونفهم من هذا الكلام ما يلي:

١- أن الترافق قد يكون من لغتين أو من لغة واحدة. أما كونه من لغتين، فلا أحد ينزع فيه، أما الجديد الذي يقول به ابن جني فهو إمكان أن يكون الترافق في لغة واحدة.

٢- أن الغلبة بين الألفاظ للاستعمال والتداول، وليس الغلبة بالضرورة للكلمة الأصلية، فقد تغلب الكلمة الوافدة مرادفتها في اللغة الأصلية، ومن هنا يصعب التمييز بين المترافقات أيها الأصلية وأيها الوافدة، وقول ابن جني هذا يسقط الاعتبار التاريخي للألفاظ، ويتحقق من أصل الوضع الذي اعتمد عليه المنكرون للترافق.

واللغة العربية ليست بداعاً من أمرها في موضوع تداخل اللهجات، فقد عرفت ذلك اللغات الأوروبية التي هي من أرومدة واحدة، وأصل واحد هو الأصل اللاتيني، ولقد تحدث أولمان^(٢) عن كثرة المترافقات التي اكتسبتها اللغة الانجليزية من لغات أوروبية أخرى، وعن أثر ذلك في ازدهار تلك اللغة.

وموضوع تداخل اللغات هو الأمر الذي يتفق عليه العلماء جميعاً في أنه السبب الأول في وجود الترافق، يلتقي على هذا الرأي علماء اللغة والأصوليون والمنكرون للترافق في لغة واحدة يقررون به في لغتين أو من واضعين. كما يلتقي عليه القدماء والمحدثون «قال أهل الأصول: لوقوع الألفاظ

١- الخصائص/ ابن جني ٢٧٢/١.

٢- دور الكلمة/ أولمان ترجمة كمال بشر ١٠٠.

المترادفة سببان أحدهما أن يكون من واضعين، وهو الأكثر، بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الأسمين، والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد، من غير أن تشعر إداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضاعان ويختفي الواضعان، أو يتبس وضع أحدهما بوضع الآخر، والثاني أن يكون من واضع واحد وهو الأقل»^(١).

ورأي الأصوليين هذا يلتقي مع رأي اللغويين ويمثلهم ابن جني، وقد أشرنا إلى رأيه في الصفحات السابقة، ورأي هؤلاء جميعاً لا ينفي أن يكون الوضع من واضع واحد، أو من لهجة أو لغة واحدة.

أما المنكرون فإنهم يقولون بالترادف إذا كان من لفتين وينكرون أن يكون في لغة واحدة.

وأبو هلال العسكري، وهو حامل لواء المعارضة في وجود الترادف في اللغة العربية، وفي القرآن الكريم، يحترس في أمر الترادف، ويقول ويكرر «إلا أن يكون ذلك في لفتين»^(٢) فرفضه للترادف قائم على كونه في اللغة الواحدة أو الواضع الواحد، ومن ذلك قوله «فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد، كما ظن كثير من النحويين واللغويين»^(٣).

ويناقض العسكري نفسه حين ينكر الترادف هنا، ثم يقول به في كتابه «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» وهو كتاب في الترادف بضرب من ضروب النظر. ومن أمثلة ذلك قوله:

أ- في المفرد:

ص ١٩	البعل الزوج
ص ٢٣٣	النمارق الوسائل الواحدة نمرة
ص ٢٣٥	الأرائك الواحدة الأريكة وهي الأسرة
ص ١٩٥	القطن يسمى البرس والكرسف
ص ٤٦	السراج ويقال له النبراس، أيضاً والمصباح
ذلك ص ٢٣	الفسنة والخصلة واحد، والعقيمة والقصيبة والضفيرة والغديرة مثل ذلك

١- المزهر / السيوطي ٤٠٥/١.

٢- الفروق في اللغة / العسكري ١٥.

٣- المصدر ذاته ١٥.

الحلبوك والحلكوك والغربيب والمستحك والحالك والملحوك، كل ذلك
الأسود ص ٢٥.

رجل فقير ومعدم ومفلس ومملق ومقرن ومقل ومدقع وممحوج ومصرم
ومعوز.. وهو الإعدام والإفلاس.

وإفلاس والاملاق والفقر الحاجة الفاقة والخصاصة والخلة ص ٩٥.

رجل عاقل وأريب ولبيب ذو حجى ذو حجر ذو نهى ص ٨٨.

ـ بـ في المركب:

- بعدت دار فلان، ونأت وشطبت وشطنت وشحّطت وسعّست
وتراحت وشطرت ونزحت ص ١٢٣.

- رجل سخي وجoad وفياض وسمح، ورجل واسع الحبل، وطلق اليدين،
ورحب الذراع، ورجل خضرم وخضم وهضوم، وموطاً الاكتاف، ورجل
غمراً وغمراً الرداء ص ٩٢.

ولو أردنا أن نأتي على كل المترادفات التي ذكرها أبو هلال العسكري في
كتابه «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» لتحصل لنا قدر كبير، ومن
العجب بعد كل هذا أن يكون العسكري من المنكري للتراويف.

ويقول الراغب الأصفهاني - وهو من منكري التراويف - «ينبغي أن يحمل
كلام من منع التراويف على منعه في لغة واحدة، أما في لغتين فلا ينكره
عقل»^(١).

وفي كتابه «المفردات في غريب القرآن» وجدنا الأصفهاني يفسر المفردة
القرآنية بالمرة القرآنية، وكأنه يفسر القرآن بالقرآن، وهو بهذا يعترض
عملياً بالتراويف، وإن كان قد أنكره في القول.

ومما ورد في كتابه المفردات مما نعده تراويفاً:

الأب : الوالد / أبيق : هرب / البرية: الخلق / البروج: القصور / بعث : أرسل

بورأ: هالكين / بهتان: كذب / تارة: مرة / جمماً: كثيراً / الجنان: القلب /

جهنم: اسم لنار الله الموقدة / حزب : جماعة / السبيل: الطريق .

الصراط: الطريق المستقيم / الأصفاد: الأغلال / عيلة: فقرأ

ولم يقتصر الحديث عن الترافق بين لهجات القبائل العربية سبباً في الترافق ، فقد جاء الحديث عن اختلاف الواقع الجغرافي أو البيئات السكانية، «بل ربما يرجع إلى اختلاف الأمصار كمكة والمدينة والبصرة، واختلاف البيئات كالحجاز ونجد الشام والعراق»^(١).

وقد علل الجاحظ ذلك الاختلاف الذي يولد الترافق بأن «أهل الأمصار إنما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب، ولذلك نجد الاختلاف في الفاظ من الفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر»^(٢).

والذي عليه الحديث وال الحوار، والإثبات وإنكار هو كون الترافق في لغة واحدة أو لهجة واحدة، أما أن يكون الترافق في لغتين أو لغات فهو ليس مطروحاً للحوار، وليس موضع خلاف، إذ إن من شأن كل تجمع بشري أن يتواضع على لغة، أو أن يعبر عن حاجاته وأغراضه باللغة التي يريد، والألفاظ التي يريد.

وقد كرر هذا العسكري بقوله: «إلا أن يجيء ذلك في لغتين»^(٣) ، وقال الأصفهاني «فاما في لغتين فلا ينكره عاقل»^(٤).

إلا أن علماء اللغة والأصوليين لم ينكروا أن تكون المترافقات من لغة واحدة أو واسع واحد، ولكنهم جعلوه الأقل، وقد ذكر هذا الإمام فخر الدين الرازي فقال عن المنكرين «والكلام منهم إما في الجواز، ولا شك فيه، أو في الواقع؛ إما من لغتين، وهو أيضاً معلوم بالضرورة، أو من لغة واحدة كالخطة والبر والقمح»^(٥) فقوله «أو من لغة» يجعل احتمال وقوع الترافق في لغة واحدة أمر ممكناً.

كما أن ابن جني أفاد بأن من الممكن وقوع الترافق في القبيلة الواحدة، واللهم الواحدة، وذلك في قوله في شأن التكلم «فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال كثرتهما واحدة، فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته قد توافضت في ذلك المعنى على ذينك اللغظين لأن العرب قد تفعل

١- فقه اللغة/ كاصد ياسر الزيدى ١٨٢ .

٢- البيان والتبيين/ الجاحظ ١٦/١ .

٣- الفروق في اللغة/ العسكري ١٥ .

٤- المزهر/ السيوطي ٤٠٥/١ .

٥- المصدر ذاته ٤٠٣/١ .

ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها، وسعة تصرف أقوالها»^(١).

مصطلحاً «اللهجة واللغة»

فيما قبل اللغة العربية الموحدة ، التي نزل بها القرآن الكريم، كان اصطلاحاً اللهجة واللغة يعنيان الشيء نفسه، ذلك لأنه كان لكل قبيلة لهجتها التي هي لغتها، وكان وجه القول يسمى لغة أو لهجة، دون حرص على التفريق بينهما، أما بعد اللغة الموحدة، أو بعد نزول القرآن الكريم فقد أصبح مفهوم اللغة منسوباً إلى لغة العرب جميعاً، أو لغة القرآن، وأصبح مفهوم اللهجة منسوباً للقبيلة ، وهذا ما عليه الدارسون اليوم ، فاللغة هي اللغة العربية، أما اللهجات فهي كثيرة ، فهناك لهجة قريش واللهجة تميم، وقد كانتا من قبل لغة قريش، ولغة تميم.

والذي يهمنا من هذا أن قولهم في لغة أو لغتين أو لغات كان المقصود به في لهجة قبيلة، أو قبيلتين، أو قبائل، ومن ذلك قول ابن جني «اجتماع اللغتين أو اللغات في كلام الواحد من العرب»^(٢) .

وليس اللهجات العربية تلك منبتة عن بعضها، فهي من أرومة واحدة، وحين توافر لها عناصر الالتقاء والاندماج والتوحد، توحدت في لغة عربية واحدة، كانت لهجة قريش أو لغة قريش نواتها وأبرز مقوماتها، وفي هذه اللغة الموحدة التي سبقت نزول القرآن الكريم اجتمعت ألفاظ على المعنى الواحد، من هذه اللغة ومن تلك .

وليس ألفاظ القرآن جميعاً منسوبة إلى لهجة قريش أو تميم بل إن فيها من مختلف اللهجات، وهذا أمر تحدث عنه أصحاب كتب علوم القرآن من مثل الزركشي صاحب البرهان، والسيوطى صاحب الاتقان ، فقد أبرزما في القرآن من ألفاظ من غير لغة الحجاز^(٣)

وحين نتحدث عن الترادف في القرآن الكريم ضمن هذا الفهم، تكون المشكلة قد حلّت، فاللغة العربية الموحدة هي في وجه من أوجه النظر لغة، وهي في الوجه الآخر لغات، أي لهجات قبائل العرب، ويفترض في هذا الكلام أن يرضي الفريقين، فمن قال إن الترادف لا يكون في لغة بل في لغتين أو

١- الخصائص / ابن جني ٣٧٢/١ .

٢- الخصائص / ابن جني ٣٧٣/١ .

٣- انظر البرهان / الزركشي ٢٨٣/١ ، والاتقان / السيوطي ٢٨٣/١ .

أكثر، قبلنا منه هذا باعتبار اللغة العربية الموحدة، لغة القرآن الكريم، هي في أصلها لغات أي لهجات، ومن قال إن الترافق ممكن في اللغة الواحدة، قبلنا منه هذا، فاللغة العربية موحدة، وقد أشار إلى هذا صبحي الصالح وغيره من المحدثين.

وتدخل اللهجات، أو هجرة الألفاظ بين اللهجات، هو المصدر الأول الخارجي للترافق، وهو الذي اتفق عليه القدماء والمحدثون، المؤيدون والمنكرون، ذلك لأنه من طبيعة الأشياء، ولأن الواقع العربي الذي كان سائداً يومها يصدقه، وهو تداخل وافتراض بين لهجات ذات أصول واحدة، فكان انتقال مفردة من لسان إلى لسان ومن قبيلة إلى قبيلة أمراً مألوفاً، ساعد على ذلك عوامل وأسباب تتحقق لقبيلة قريش، كما ساعد عليه الشعر بخصائصه الجمالية والصوتية والإيحائية التي تساعده على التداول والذيع بين القبائل.

٢- الاقتراض من لغات أجنبية

حين يقدر للغتين أن تتصلان، فإن من المؤكد أن يقع بينهما تبادل في المفردات، وهذه الحقيقة تحدث عنها علم اللغة الحديث، وأكدها بالدراسات والمقارنات، كما تحدث عنها العلماء العرب الأقدمون، ومنهم ابن جني، ولقد شفف المعنيون بالدراسات القرآنية قديماً برصد الألفاظ القرآنية المنسوبة إلى لغات مختلفة، بالرغم من أن هذه قضية خلافية، إذ في كثير من الحالات، يصعب تحديد أصل المفردة، أو من أي لغة جاءت.

واللغات كالأحياء تؤثر وتتأثر، بحكم الاتصال، بمختلف أنواعه وأسبابه، وهذا الاتصال قد يكون طبيعياً متالفاً متوازياً، فتبقي اللغات، وتنتقل الألفاظ على قدر الحاجة أو قوة التأثير، وقد يكون الاتصال سلطويأً عدوانياً، فلا تتكافأ فيه قوة اللغتين أو قوة الدولتين المتصلتين فتطغى إحداهما على الأخرى.

وهذا الاتصال أو النقل بين اللغات يتاثر بعاملين، أحدهما خاص بحال ناس اللغة، وما يتخلله من عوامل حضارية واجتماعية وسياسية وعسكرية، والثاني خاص باللغة ذاتها، بقوتها وخصائصها ومناعتتها، وقدرتها على التكيف والتوازن.

والمفردات بطبعتها ليست من ثوابت اللغة، فهي سريعة الانتشار أو التحول، ولهذا فإن العلماء لا يعتمدون عليها عاملًا رئيسيًا في تصنيف اللغات، وبيان العلاقات بينها، وترتيب نسبتها «فتشابه لغتين في مفرداتهما لا يدل على انتماهما إلى فصيلة واحدة، واختلاف لغتين في مفرداتهما لا يدل على اختلاف فصيلتهما»^(١).

إنما ثابتة اللغة صرفها ونحوها وطرق التركيب فيها، وهذه هي التي تعطي اللغة صفتها وحياتها، وتحفظها من عوامل التشويه أو الاندثار.

واللغة العربية شأنها شأن غيرها من اللغات العريقة- خاضت التجربة، وتعرضت لعوامل الاتصال بلغات أخرى شرقية وغربية، «ولقد حدث أن دخل في العربية مادة غريبة وافرة من أصول عدة، منها الإغريقي واللاتيني والفارسي، بل الموارد ذات الأصول السامية»^(٢).

وللألفاظ الوافية على اللغة العربية من لغات أجنبية اصطلاح اختاره القدماء وهو «العرب أو الدخيل» وهو «ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعانٍ في غير لغتها»^(٣).

ولكن العرب احترسوا وهم يدخلون في لغتهم مفردات جديدة استلزمها الاحتكاك والاتصال مع الشعوب الأخرى، فقد طوعوا تلك المفردات -إلا القليل منها- وأخضعواها، إلى مقاييسهم وأنماط صيغ ألفاظهم، حتى أصبحت طبيعة على ألسنتهم وفي استعمالهم، فهم إنما احتاجوها لمعناها، ثم شذبواها.

وقد أشار الأقدمون إلى عوامل التهذيب التي أحقها العرب فيما أخذوه من غيرهم، قال الجوهرى في الصحاح «تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها»^(٤).

وقد وقف المحدثون عند هذه الظاهرة، ظاهرة نقل ألفاظ من لغات أخرى إلى العربية، وإخضاعها لعملية التعريب، التي أكثر ما تكون في حروف الكلمة وزنها، ومن ذلك قول الرافعي في هذا «فموضوع التصرف كما رأيت،

١- علم اللغة/ علي عبد الواحد وافي ٢٠٥.

٢- فقه للغة المقارن/ إبراهيم السامرائي ١٦٥.

٣- المزهر /السيوطى ٢٦٨/١.

٤- المصدر ذاته ٢٦٨/١.

إنما هي في حروف الكلمة حين تخرج على وجه من وجوه العربية الفطرية، التي لا يراعى فيها غير الخفة والثقل، وليس غير الحرف اللفظي ما يغمز مواضع الإحساس من ألسنتهم»^(١).

ويعدّها الأب رفائيل نخلة اليسوعي ظاهرة إيجابية أن تفترض العربية من غيرها ما تحتاجه من ألفاظ دون المساس بأسواعها، «ولقد أبدى العرب القدماء شدة ذكائهم، وغيرتهم على لسانهم، إذ أغنوه بآلاف الألفاظ الأعجمية التي لم يكن فيها ما يؤدي معانٍ لها، غير أنهم قد جعلوها على صيغ عربية، أو شبيهة بالعربية، ولهم من المهارة في ذلك التحويل ما يقضى منه العجب»^(٢).

وقد جاء الاهتمام بهذه الظاهرة، ظاهرة التعرّيف، من اهتمامهم بالفاظ القرآن الكريم، وهي حجازية أم من عدة لهجات، وهي عربية خالصة أم أن فيها ألفاظاً من لغات أخرى أجنبية؟ ولقد وسعوا القول في هذا، وهم يتحدثون عن عربية القرآن الكريم، أو المعرف في القرآن الكريم، حتى إن السيوطي خصّ كتاباً في هذا بعنوان «المذهب فيما وقع في القرآن من المعرف»، وهو من تحقيق أستاذنا د. التهامي الراجي الهاشمي.

وستقف عند موضوع المعرف ونحن نتحدث عن الفاظ القرآن الكريم.

ولقد تفاوتت التسميات فيما هو انتقال الفاظ من لغة إلى لغة، فهو انتقال أو تداخل، وهو اقتراض، ولكنه يتضاعد ليصبح صراغاً، فقد سماه إبراهيم أنيس اقتراضاً واعتبره أمراً طبيعياً في جميع اللغات، ولكنه يستدرك حول هذا الاصطلاح « واستعمال لفظ الاقتراض في هذه الظاهرة ليس إلا من قبيل التجوز، أو مجازة لاصطلاح اللغويين المحدثين، فليس اقتراض الألفاظ اقتراضاً بمعناه الدقيق»^(٣).

وقد أخذ بهذا الاصطلاح كاصد الزيدى^(٤)، وذكر من اللغات الأجنبية التي اقترضت منها العربية الفارسية واليونانية والقبطية والسريانية والحبشية، وهو يتحدث عن نوعين من الاقتراض الاقتراض الخارجي من لغات غير عربية، والاقتراض الداخلي من لغات أو لهجات عربية.

١- تاريخ أدب العرب / الرافعى ٢٠٣/١.

٢- غرائب اللغة العربية / الأب رفائيل نخلة اليسوعي ٢٨٦.

٣- من أسرار العربية / إبراهيم أنيس ١١٧.

٤- انظر فقه اللغة العربية / كاصد الزيدى ١٨٢.

أما علي عبد الواحد وافي^(١)، فإنه يذهب في هذه الظاهرة مذهباً أعلى و-tierة، ويسميه «صراع اللغات» وتحت هذا العنوان يستطرد في مناقشة أسباب هذا الصراع وعوامله ونتائجها وأثاره على المفتين المتصارعين.

وما نظن أن تعامل اللغات مع بعضها، وتبادل الألفاظ فيما بينها يستحق أن يوصف بالصراع، ذلك لأن للغات شأن آخر في التعامل.

وعند القدماء والمحدثين كانت المقارنة تجري بين العربية والفارسية أكثر من بقية اللغات، فلقد تحدث ابن جنی عن ذلك في كتاب *الخصائص*^(٢)، ومن المحدثين تكلم علي عبد الواحد في هذا، فانتهى إلى أن «الصراع بين العربية والفارسية، وإن لم ينته إلى تغلب إحداهما، قد ترك في كل منها أثراً واضحاً في الأخرى وبخاصة من ناحية المفردات»^(٣).

وهذا يمكن أن يعد نوعاً من علم الدراسات المقارنة ، والغلبة من العوامل التي تدعو إلى انتقال المفردات بين اللغات ، وقد تكون غلبة سياسية أو عسكرية أو ثقافية، وكذلك الحاجة، فقد تدعو الحاجة إلى استعمال ذوات بأعيانها، فينتقل اللفظ أو الاسم مع الأداة المستعملة، وهناك الاستلطاف والاستحسان، وهناك سبب رابع وقع للعربية، وهو الشعوبية، فقد كان في المجتمع العربي من يحرص على استعمال الفارسية أو إشاعة مفرداتها.

كما كان بعض الشعراء من أمثال الأعشى «من يتذمرون في استعمال الألفاظ غير عربية، دلالة على قدرتهم وسعة اطلاعهم، سبباً من أسباب ترسيخ تلك المفردات، لما للشعر من علوّق في النفس وقابلية للحفظ» وقد ذكر أبو حاتم أن رؤبة بن العجاج والفصحاء كالأعشى وغيره، ربما استعاروا الكلمة من كلام العجم للاقافية ل تستظرف^(٤).

ويندغم مع اصطلاح العرب اصطلاح آخر هو الدخيل، وهو تلك الكلمات التي لم تعدل العرب فيها، وقد قبلتها على حالها. وهناك اعتبار آخر للتفريق بين المصطلحين، حيث إن «اللفظة الأجنبية التي استعملها العرب الذين يحتاج بكلامهم تعتبر من العرب، حتى ولو لم تكن من حيث بناؤها وزنها

١- علم اللغة / علي عبد الواحد ٢١٨

٢- *الخصائص* / ابن جنی ٢٤٢/١

٣- علم اللغة / علي عبد الواحد ٢٠٩

٤- العرب / الجوالبي ١٠٩

الصرف في مما يدخل في أبنية كلام العرب، أما ما دخل بعد ذلك ، فإنه يعتبر من الدخيل، أي الذي جرى على الألسنة والأقلام مستعاراً من اللغات الأجنبية لحاجة التعبير إليه»^(١).

وفي هذه الظاهرة، ظاهرة انتقال ألفاظ غير عربية إلى اللغة العربية نرى تثبيت القضايا التالية:

١- لم يكن سهلاً على اللغويين تحديد أصل الكلمة، ومن أي لغة هي ، وربما حسبوها عربية الأصل، وهي غير ذلك ، إذا جاءت على أقيسة العرب وصيغهم وأوزانهم، ولهذا اختلفوا في نسبة كثير من الألفاظ، أهي عربية أم فارسية أم رومية أم سريانية أم غير ذلك، وربما ضعف هذا من التعلق بأصل الوضع.

٢- حرص بعض العلماء على نسبة أي مفردة إلى اللغة العربية، وكان يصعب عليهم أن يقولوا إنها غير عربية، ولقد تمحلوا في هذا تمحلات لا تتفق والنظر اللغوي السليم، وأن الاشتقاد هو المعيار أو المرجع لأصل الكلمة، فقد تحايلوا على الاشتقاد، وكما هو معلوم بالضرورة فإنه «محال أن يشتق العجمي من العربي، أو العربي منه، لأن اللغات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى، مواضعة كانت في الأصل أو إلهاماً، وإنما يشتق في اللغة الواحدة بعضها من بعض، لأن الاشتقاد نتاج وتوليد ومحال أن تنتج النون إلا حوراناً، وتلد المرأة إلا إنساناً»^(٢).

وأن الاشتقاد هو شهادة المنشأ للكلمة فقد نسبوا لكل كلمة زعموا عربيتها اشتقاداً لا يخلو من الافتعال، ومن ذلك ما أورده أبو هلال العسكري في كتابه التلخيص «والجوهر فارسي مغرب وأصله كوهراً، ويجوز أن يقال إنه عربي وأصله من الجهر والواو زائدة، وجواهر كل شيء أصله»^(٣).

والذي نراه أن الكلمة العربية لا تحتاج إلى شهادة منشأ، ولا حاجة لأن تخضع لاشتقاق عربي، لأن الاشتقاد عودة للأصل، فكيف نشتق اللفظة الأعجمية من أصل عربي، «ومن اشتق الأعجمي المعرب من العربي كان كمن ادعى أن الطير من الحوت»^(٤) وحسبنا أن نقول ما قال العسكري «والكلمة الأعجمية إذا عربت فهي عربية، لأن العربي إذا تكلم بها معربة لم يقل له إنه

١- كلام العرب / حسن ظاظا ٧٢.

٢- المزهر / السيوطي ٢٨٧/١.

٣- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء / العسكري ٣٥٥/١.

٤- المزهر / السيوطي ٢٨٧/١.

يتكلم بالعجمية^(١).

وهذا الكلام مستحسن من العسكري، وكأنه يحتمل إلى الاستعمال، لأن الاشتقاد لا يسعه دائماً، وموضع الاستحسان منه أنه يأتي هنا بغير ما هو عليه، فابو هلال من منكري الترادف عامة، ومن المتشبثين بأصل الوضع والاشتقاق، وهو صاحب «الفرق في اللغة» ولكن هنا يقول شيئاً آخر.

وما ننتهي إليه في هذا المقام أن اللغة العربية أخذت مفردات من لغات أخرى غير عربية، على سبيل الحاجة أو الاستلطاف، فالتقى لها على المعنى الواحد، أو الذات الواحدة، شرعاً أو نثراً عدة مفردات، فكان التداخل هذا مصدراً من مصادر الترادف وسبباً من أسبابه. وتلك هي اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم.

٣- التطور اللغوي:

إذا كان ما سبق ذكره من أسباب الترادفأتياً من عوامل خارجية، من لهجات عربية أو من لغات أخرى بعيدة، فإن التطور اللغوي يأتي من اللغة نفسها حيناً.

ونعني بالتطور اللغوي ذلك التغيير الذي يصيب الألفاظ تدريجياً فيوجهها توجيهأً جديداً في الصوت أو الدلالة، فيلتقي معناها الجديد بمعنى قائم في لفظة أخرى أو الفاظ أخرى، فتلتقي الكلمات المختلفة على المعنى الواحد، وهذا هو الترادف.

والتطور اللغوي ليس سمة خاصة باللغة العربية، بل إن شأن اللغة أي لغة، أن تتمتع بهذه الميزة، لأن اللغة أصل، وهي نشاط إنساني، «هي أصوات يعبر بها قوم عن أغراضهم»^(٢) تواكب التطور الحيادي الذي يتعرض له أهل اللغة والمتكلمون بها، إذ لا يمكن أن تتتطور حياة الناس في شؤون العيش المختلفة، من جيل إلى جيل، وتبقى اللغة ومفرداتها جامدة ثابتة، ترجع من أجلها الأجيال القائمة إلى الكتب والمعاجم، يستائذنونها ويستنطقونها في استعمال قديم لمعنى جديد.

واللغة عندما تقف لا تكون قد وقفت بل تراجعت، لأن عدم الاستعمال يجفف الألفاظ، و يجعلها جثثاً محفوظة في بطون الكتب.

١- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء / العسكري / ٢٦٧ / ١

٢- الخصائص / ابن جني / ٢٣ / ١. انظر المزهر / ٧ / ١

فاللغة كائن حي يواكب الكائن الحي «يفي بمطالب حياته، ويزدهر بازدهاره، وإذا كان من ثبات في اللغة - وهي كذلك - فذلك في أصولها، في نحوها وصرفها وتواتر تركيبها، أما الأصوات والدلالات فإنها مما يحمل قابلية التطور، سواء أكان تطوراً إيجابياً أو سلبياً، وإن محاولة إبقاء معاني الألفاظ على الطبيعة الأولى التي وضعت فيها قبل آلاف السنين، مع تغير الزمان والمكان، بدعوى الضبط الدلالي وتقديس اللغة، هو أمر مخالف لطبع اللغات، وهو حكم على اللغة بالجمود، وإن حسنت النوايا.

ومناقشة «التطور اللغوي» تستوجب منا وقفة متأنية جادة فاحصة، لأننا في هذا نكون بين مخافتين، فالتطور اللغوي خروج عن الأصل، إذ الأصل أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، وأن يكون لكل لفظة معناها الأول، والتبسيط في فهم التطور قد يؤدي إلى تسيب المعاني واندیاحها على بعضها، إذ تفقد اللغة هويتها ومعناها، وهو أمر يوقع في الزلل والخطأ، ويجرئ الجهلة أو المغرضين أن يغرفوا بما لا يعرفون، وبغلبة الاستعمال يختلط الخطأ بالصواب، وتلتبس الدلالات، وهذا هو المحذور الذي تشبت به منكرو التطور اللغوي ومنكرو الترافق في اللغة.

أما المخافة الثانية فهي أن القول بعدم التطور اللغوي يحكم على الألفاظ بالجمود أو الموت البطيء فلا يسمح لها بالتطور والحركة، وهو أمر مخالف لحرية اللغة وحرية المتكلمين، فالحياة تتجدد، تموت أشياء وتحيا أشياء، تتغير الأسماء والصفات وال العلاقات والأعمال والفهم، وإذا ربطنا الكلمة بأصل الوضع الذي كان في بيئه عربية محددة، وقد تغير كل شيء، فإننا نبقى الكلمة محصورة مقصورة على ذلك المعنى البدائي أو المادي، وهل نهمل المجاز وانتقال الكلمة من معنى خاص إلى معنى عام، أو من معنى عام إلى معنى خاص، مع وجود علاقة أو تقارب بين المعنى الأول والمعنى الجديد، بدعوى المحافظة على أصل الوضع.

كيف تحافظ على أساسيات اللغة وأصولها وشخصيتها، ونمكنها في الوقت ذاته من النماء والغنا وازدهار، لتظل قادرة على استيعاب المعاني الجديدة في الحياة الجديدة، من غير أن تفقدها أصولها وخصائصها وحياتها.

وليس المشكلة في اللغة العربية ذاتها، إذ فيها من الخصائص والصفات ما يجعلها الكلمة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل

حين، ولقد مرت العربية بتجربة فريدة، وقابلت تحدياً إيجابياً، فوجدت نفسها تتناغم وتتنامى مع ثورة فكرية عقلية روحية سلوكية مادية، جاء الإسلام، فما زادها إلا قوة إلى قوة، وازدهاراً إلى ازدهار. ولكن المشكلة في أبنائهما، والقائمين على أمرها، والمتكلمين بها، والمتخصصين فيها، فهم بين مقبل ومدبر متفتح ومنغلق، متعامل مع البدايات والأصول أو متعامل مع سنن اللغة وسنن الحياة، وكان لا بد أن يكون بين الفريقين أمة وسط من العلماء الذين يعزمون ويحرزون.

وفي كل حال علينا «التفريق بين ما هو خطأ وانحراف وما هو توليد وتجديد وتطور، فكلاهما حدث جديد في اللغة، وتبدل في بعض ظواهرها، ولكن الخطأ تبدل يخالف خصائص اللغة، وسنن نموها، وناموس حياتها، وقواعدها وفطرتها، ويخل بنظامها.. وأما التجديد والتطور فهو تبدل وإحداث يجري وفقاً لسننها، وينساق مع فطرتها، وينقاد لقواعدها، ويتوافق روحها وخصائصها»^(١).

وفي شأن اللغة العربية بالتحديد يقول محمد المبارك:

«لقد اشتبط بعض الناس في المحافظة على اللغة، وغلوا في ذلك غلواً كثيراً، ولم يصدروا في ذلك عن فقه صحيح للغة العربية، ولا فهم واع لحياتها، وقواعدها ونحوها، فوقفوا عند نصوص المعاجم لا عند نظام اللغة، ووراء الشواهد دون القواعد، فحرموا حلاً ومنعوا مباحاً.

مع أن الواجب التمييز فيما يجد من ألفاظ اللغة، بين ما كان ناشئاً عن طبيعة اللغة متولداً من قواعدها، تخضت عنه موادها، وأبنيتها، فجاء ل تمام الحمل، كامل الخلقة، وما كان دخيلاً عليها، لم تحمل به أرحام عربية، بل جاء لغية، وتولد عن عجمة، فجاء غريباً عنها، مخلاً بنظامها، مشوهاً لجمالها»^(٢).

هذا هو التطور اللغوي الذي يوجب علينا حسن النظر والتدبر والاتفاق على الرأي السديد، حتى لا تضيع اللغة بين تطرف المؤيدين له والمعارضين، ولئن كان التطور اللغوي صوتياً أو دلائياً، فإن الذي يهمنا ونقف عنده في أمر الترافق هو التطور الدلالي.

١- فقه اللغة وخصائص العربية/ محمد المبارك ٢٢٤-٢٢٥.

٢- المصدر ذاته .

التطور الدلالي

التطور الذي يعنينا في موضوع الترافق هو التطور الدلالي حيث يتطور معنى المفردة ذاتها تدريجياً من معنى أصلي قديم، إلى معنى جديد لوجود علاقة وقرب في المعنيين، بسبب غلبة الاستعمال القادر على الإحياء والتطویر، فتكتسب الكلمة معنى، فتصبح بذلك مرادفة لكلمة أو كلمات أخرى.

والتطور الدلالي الذي يفرض نفسه فرضاً، معتمداً على التقارب والاستلطاف وغبطة الاستعمال، هو أوسع مجالات الترادف وأكثر أسبابه، وهو يوسع الاستعمال، أو يتسع به الاستعمال، وأهل الاستعمال هم أهل اللغة، فيهم الكثرة ولديهم القدرة، والترادف الدلالي هو بذلك المصدر الأول للترادف، ويتقدم على النقل عن اللهجات، والأخذ عن اللغات الأخرى، لأنه ملازم للاستعمال ولolid من اللغة ذاتها. وهو حين يكون لا يحمل أي صفة من صفات الهجنة، وإنما يأتي أصيلاً معتمداً على خصائص اللغة ذاتها، وبذلك لا يأتيه المطعن، كما أتى ما سموه النقل أو الاقتراض من اللغات الأخرى واللهجات الأخرى.

ولو أن معارضي الترادف اشترطوا أو احتكموا إلى أصول اللغة وأحكامها وأقيستها ونحوها وصرفها وطرائقها في التوليد والتركيب، وهم يغربلون ما هو متراصف وغير متراصف، لكان أذكى لهم، ولكنهم وقفوا عند نقطة البدء، عند أصل الوضع، فكانوا يتم حلون ويقاربون، ويضفخمون الفروق أو يصطنعونها، ويررون أن ثبات المعاني كثبات قواعد اللغة، ولكن معاني الألفاظ متغيرة متغيرة، أو هي قابلة لذلك، وليس من الثوابت، ولا بد للأحياء أن يتحدثوا باللغة التي تعبّر عن أغراضهم، وتفي بمتطلبات حياتهم.

ولا بد أن تكون اللفظة الخاضعة للتطور الدلالي قريبة في معناها من كلمة أخرى، ثم يزداد التقارب مع الاستعمال، وتنأى الفروق وتتناهى مع الأيام.

وكما وقف المعارضون عند الفروق، قياساً على أصل الوضع، فقد اعتمد المؤيدون للتطور والترادف على التقارب. قال الأولون بوجود فروق، وقال الآخرون بوجود تقارب، وبين التقارب والفرق كانت المعركة، وكان الخلاف، وهكذا يتثبت المؤيدون بالواقع العملي، بغلبة الاستعمال، وبما انتهت إليه

دلالة المفردة في استفتاء عام، ويتشبث المعارضون بالفرق وبأصل الوضع والاشتقاق، أي بنقطة الابتداء من عمر الكلمة.

وهذه المسافة بينهما هي المسافة بين بداية الشيء وما انتهى إليه، والمسافة بين أصل الوضع وواقع الاستعمال هي عمر الكلمة، هي ما نسميه التطور الدلالي.

وهي مسافة تكبر مع الأيام، ولأنه تطور وليس انتقالاً أو اقتراضاً، فإن التطور يأتي تدريجياً وبطئاً، ويأتي عفويًا دون قرار مسبق.

وليس صحيحاً أن علماء اللغة العربية أغفلوا مفهوم التطور الدلالي، ولكن الصحيح أن المحدثين ركزوا عليه وجعلوه في المقام الأول من أسباب الترداد، فلقد تحدث ابن جني عن هذا التطور بأسماء وعناوين مختلفة، نجدها منبثقة في كتاب الخصائص، وكذلك الحال عند ابن فارس والسيوطى والثعالبى وغيرهم.

وعلى سبيل المثال فقد خصص السيوطى الباب التاسع والعشرين من كتابه المزهر^(١)، لما سماه «معرفة الخاص والعام»، والخاص والعام، كما سنبين، هو لب التطور الدلالي. ولقد جعل السيوطى هذا الباب في خمسة فصول هي:

– ما وضع عاماً واستعمل عاماً.

– ما وضع في الأصل عاماً ثم خص في الاستعمال.

– ما وضع في الأصل خاصاً ثم استعمل عاماً.

– ما وضع عاماً واستعمل خاصاً، ثم أفرد لبعض أفراده.

– ما وضع خاصاً لمعنى خاص.

ولقد عقد ابن فارس لهذا الأخير باباً في فقه اللغة سماه «الخصائص»^(٢).

والمنكرون أنفسهم كانوا يدركون هذا التطور باعتباره أمراً واقعاً يستحق من وجهة نظرهم المنع لا الإقرار، خشية تسبب الدلالات، ومن باب الغيرة أو التعالم في بعض الحالات، ولقد كانوا في هذا يعارضون شيئاً من طبائع اللغات، وينكرون معياراً حقيقياً قوياً هو «الاستعمال».

١- المزهر / السيوطى .٤٦٧/١

٢- الصاحبى / ابن فارس .٢٥٨

وبدلاً من أن يعترفوا بغلبة الاستعمال، الذي هو مادة التطور الدلالي فقد كانوا يحيلون الأمر لأسباب أخرى مثل «انهما من لفتين» أو «اختلاف الاعتبار».

ولقد عبر العسكري عن هذا في عبارات موزعة في كتابه «الفرق في اللغة» كقوله:

- «ثم كثر ذلك حتى أجري اسم كل واحد منها على الآخر»^(١)

- «وتركت همزة الروية لكثرة الاستعمال»^(٢).

- «ثم كثر حتى صار...»^(٣).

- «ثم كثر حتى سمي الظن حسباناً على وجه التوسيع، وصار كالحقيقة بعد كثرة الاستعمال»^(٤).

وبهذا يعترف أبو هلال العسكري بغلبة الاستعمال بحكم الأمر الواقع، ولكنه يرد الأمر إلى «أنهما من لفتين» فيرد قائلًا: «إذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلمتين، ولم يتبين لك الفرق بين معنييهما، فاعلم أنهما من لفتين، مثل القدر بالبصرية، والبرمة بالملمية، ومثل قولنا الله بالعربية وأزر بالفارسية»^(٥).

ونحن لا نكاد نطمئن إلى أن العلاقة بين الحنين والاشتياق كما العلاقة بين القدر والبرمة، وكما العلاقة بين الله وأزر، والذي نراه أن ما بين الحنين والاشتياق ترافق لتطور دلالي، وأن ما بين القدر والبرمة ترافق من لهجتين عربيتين، وأن ما بين «الله وأزر» نقل من لغة غير عربية.

«وليس من الصواب أن تعتمد الكلمة، فيما كانت عليه من دلالة في الماضي، وألا ننظر إلى ما آلت إليه من دلالة جديدة بحكم التطور اللغوي، ثم نخطئ الاستعمال العام، ونقول بالتفرقة تبعاً لأصل الوضع، لأن هذه التفرقة القائمة على الدلالة القديمة قد صارت شيئاً تاريخياً منسياً في حياة الكلمة، بسبب من تطورها الدلالي، إذ هجرها الاستعمال أو تناسها، بل إن الاستعمال العام يجعل مثل تلك الدلالة التاريخية القديمة، ولا يعنيه من

١- الفرق في اللغة/ العسكري ص ١٩.

٢- المصادر ذاته ص ٦٦.

٣- المصادر ذاته ص ٨٦.

٤- المصادر ذاته ص ٩٢.

٥- المصادر ذاته ص ١٩.

اللفاظ إلا دلالتها الحالية والمتداولة المستعملة فعلاً^(١).

والذي يريد أن يخضعنا لأصل الوضع، يطلب منا أن نعرف أصل الوضع لكل كلمة قبل استعمالها، ثم يريد منا أن نرتّب استعمالاتها المختلفة ترتيباً زمنياً صحيحاً، وأنني لنا هذا، والمعاجم لا تسعف، وهو أمر لا يتأتى لأحد من الناس، إلا أن يكون معجم تاريخي للفاظ اللغة العربية، يطمأن إليه، وهو أمر غير متحقق.

وإذا كنا بقصد المعركة التي دارت بين أهل الفروق وأهل التقارب؛ فإننا نذكر أن الاستعمال سبق الاعتراض زمنياً، فقد استعمل الناس أولأ كلمات متقاربة في المعاني على أنها مترادفات، فنهض المعارضون ينكرون هذا الخروج بما ظنوه أصل اللغة، معتمد़ين على الفروق بين المعاني، بل لقد دعاهم الحال أن يؤلفوا فصولاً من كتب ، أو كتاباً مستقلة، في بيان الفروق اللغوية .

ومن هؤلاء ابن الأغرابي والأنباري صاحب كتاب الأضداد، وابن قتيبة صاحب أدب الكاتب، وقد أفرد فيه باباً خاصاً سماه «باب معرفة ما يضعه الناس غير موضعه»^(٢)، وهو إذ يتحدث عن الفروق فإنما يتحدث عن لفاظ متقاربة المعاني.

وأبرز هؤلاء جمِيعاً هو أبو هلال العسكري الذي خصص كتاباً يدفع فيه التقارب، ويبرز الفروق، اعتماداً على أصل الوضع، فكان كتابه «الفروق في اللغة» .

ولقد قدم أصحاب الفروق خدمة جليلة للقائلين بالتطور الدلالي، ذلك أنهم، وهم يحاولون إبراز الفروق ونواحي الاختلاف، كانوا يشيرون بالضرورة، إلى التقارب في المعاني، وإلى الأسباب التي دفعت الناس إلى تطوير تلك المعاني، وإخراج الكلمات من أصل ما وضعت له إلى معانٍ جديدة، ويمكن اعتبار عملهم هذا، وإن لم يكن في كل حالاته صواباً، نواة لتحديد مسار كثير من المفردات، فيما لو عقدت النية لصناعة المعجم التاريخي للفالاظ العربية.

١- الترداد في اللغة/ حاكم مالك لعيبي ٩١

٢- أدب الكاتب/ ابن قتيبة ٢١

ومن أبرز مظاهر التطور الدلالي في المفردات العربية:

١- الألفاظ الإسلامية: وهي تلك الألفاظ التي عرفها العرب في جاهليتهم بمعناها الأصلي، ثم استعملت في الإسلام بدللات جديدة جاءت في الشرع، الذي جاء بتصورات وعقائد وتنظيمات جديدة، أي أن التغير الفكري والاجتماعي لازمه تغير لغوي أو دلالي. «فكان العرب في جاهليتها على إرث آبائهم في لغاتهم وأدابهم ونسائكم وقرابينهم، فلما جاء الله تعالى بالإسلام حلت أحوال، ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت في اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع آخر، بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشروط شرطت، فعفى الآخر الأول»^(١).

ومن أبرز هذه الكلمات: الصلاة والصوم والحج والزكاة، والطواف والسعى، وغيرها كثير.

٢- ما سمي «لحن العامة»

وكتير مما سمي «لحن العامة»، مما ألفت فيه الكتب، يمكن بوجه من أوجه النظر اللغوی، أن يقع تحت عنوان التطور الدلالي، فقد وقعت تخطئة المستعملين لأنهم خرجو بالمعنى عن أصل الوضع. وفي مقدمة كتابه «تكاملة إصلاح ما تغفلت فيه العامة» يقول الجواليفي «فمنها ما يضنه الناس غير موضعه، أو يقصرونها على مخصوص، وهو شائع، ومنها ما يقلبوه ويزييلونه عن جهته، ومنها ما ينقص منه، ويزاد فيه، وتزداد بعض حركاته أو بعض حروفه لغيره»^(٢). وقد كان الجواليفي «يعتمد اللهجة المجازية وبعذى القبائل العربية التي ارتضى العلماء البصريون، على وجه الخصوص، لهجاتها مثل تميم وقيس وأسد وهذيل»^(٣) والجواليفي من أبرز من كتبوا في لحن العامة.

ولقد أدى الجاحظ بدلوه فيما كان يسمى لحن العامة، فهو يقول «وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها، وغيرها أحق بذلك منها»^(٤). وإلى هنا يكون كلام الجاحظ منصباً على الأفضلية والأولوية في الاستعمال، ويكون الأمر بسبب يكاد يكون مشروعاً، وهو الاستلطاف والاستخفاف، وليس الخطأ،

١- المزهر / السيوطي ٢٩٤/١.

٢- تكملة إصلاح ما تغفلت به العامة / الجو اليفي ٥.

٣- اللهجات العربية في التراث / أحمد علم الدين الجندي ١٤٢.

٤- البيان والتبيين / الجاحظ ٢٠/١.

ثم هو يقول عن العامة إنهم « لا يتقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال »^(١).

وطبيعي جداً أن يتفاوت الناس في الاستعمال، تفاوتهم في المعرفة والثقافة وال حاجة، وما يستطيعه الجاحظ في الاختيار اللفظي لا يستطيعه عامة الناس، ولا نستطيع أن نطالب العامة بما يستطيعه الخاصة، كما أن لغة العلماء وأهل الاختصاص ليست هي المعيار في مرحلة الاستعمال، ذلك لأن لغة أولئك لا تعتمد مجرد الصواب، وإنما تتعمد الأجدود والأفضل، إنما المعيار هو الاستعمال غير المخالف لأصل من أصول اللغة، والألفاظ، بطبعتها المتركة ليست أصلاً من أصول اللغة.

وإذا كان الجاحظ يطالب العامة ألا يرافقوا بين المسفة والجوع، والغيث والمطر، فإننا قد وجدنا كتب التفسير^(٢) تفسر المسفة بالجوع، وليس العكس، وكذلك المعاجم^(٣). بل وجدنا هذه عند العسكري، أشد الناس إنكاراً للترادف، وكذلك الأصفهاني .

قال العسكري في التلخيص في ذكر الجوع « هو الجوع والغرث والسفب والطوى، رجل غرثان وسغبان وساغب ، وغرث وسفب ... »^(٤).

وقال الأصفهاني ، « أو إطعام في يوم ذي مسفة » من السفب وهو الجوع مع التعب .^(٥)

ومن العلماء الذين وقفوا وقفات طويلة، فيما سمي « لحن العامة »، ابن قتيبة في كتابه « أدب الكاتب »: فلقد تشدد ابن قتيبة في موقفه مما عده لحناً، وهو في حقيقته نوع من التطور الدلالي، بشقيه تخصيص العام وتعيم الخاص، أو فيما يمكن أن يعد مجازاً، وقد لاحظ بعض الباحثين تشدد ابن قتيبة في مذهبه اللغوي، وأخذوا عليه غلطه ووهنه في طائفة من المسائل التي ذكرها، وجعلوها في باب اللحن، معلولاً في ذلك على ما رواه أبو حاتم عن الأصمسي^(٦).

والأصمسي معروف بتشبثه بالقديم، والتزامه الأصول، وهو أبعد الناس

١- البيان والتبيين / الجاحظ .٢٠/١

٢- الجامع لأحكام القرآن / القرطبي .٦٩/٢

٣- لسان العرب / ابن منظور . مادة سفب .٤٦٨/١

٤- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء / العسكري .١١٢/١

٥- المفردات في غريب القرآن / الأصفهاني .٢٢٢ و الآية ١٤ سورة البلد .

٦- الترداد في اللغة / حاكم مالك لعيبي .٩٩

عن الأخذ بسنن التطور اللغوي.

لقد أظهر ابن قتيبة غيرته وحرصه، كما أظهر تشدده في أمر الاستعمال اللغوي والتطور اللغوي، ولقد أدرك ذلك التطور، ولكنه أنكره وعده من لحن العامة، لجهلهم بأصل الوضع، وهكذا يبقى أصل الوضع هو المحور الذي يرتكز عليه المنكرون للترادف فاللحن والخطأ والفرق كلها أمور تأتي قياساً على أصل الوضع، وفي هذا إهانة كبير لخصائص اللغة وقدرتها على الحياة والتطور.

ولقد وجدنا من القدماء والمحدثين من يرد على ابن قتيبة تخطيشه للاستعمال مما عده لحناً، كان ذلك من شارحي كتابه مثل البطليوسى^(١) والجواليقى^(٢) ومن المحدثين الدكتور عبد العزيز مطر^(٣) وكذلك يوهان فيك^(٤).

ولعلنا في حاجة إلى إعادة النظر فيما سمي لحن العامة، على ضوء الدرس اللغوي الحديث الذي يقر التطور الدلالي، إن كثيراً مما سمي لحن العامة، وعد خروجاً عن أصول اللغة، إنما جاء بسبب التطور الدلالي للألفاظ، سواء أكان بالاستلطاف والاستحسان أو بسبب تجاهل الفروق الدقيقة بين الدلالات، مما هو واضح عند العلماء ولكن خفي عن العامة، الأمر الذي جعل بعض العلماء ينكرون على هؤلاء استعمالاتهم ويخطئونها. هذا مع الاعتراف الصريح أن للعامة لحنهم.

وفي أمر التطور الدلالي ، لا بد من وجود قرابة أو علاقة أو جهة تجمع بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد، وبالتالي تخف الفروق والقيود والمواجز شيئاً فشيئاً، وتتناسي، حتى تغيب معالمها، ولا يعرف الناس المفردة إلا بالمعنى الذي هي عليه عند الاستعمال ، وهذه القرابة أو العلاقة بين المعنى القديم والجديد، تأتي من عدة أوجه أو جهات، فقد تأتي من جهة الزمان أو المكان أو الصفة أو الاستعمال، أو الخاص أو العام، أو المادي والمعنوي، من جهة القياس في البعد والحجم، ومن جهة السبب، وهو ما سنبيّنه في الحديث عن الخاص والعام.

١- الاختصار في شرح أدب الكاتب/ البطليوسى ١٠٦.

٢- شرح أدب الكاتب / الجواليقى ١٤٦-١٤٤.

٣- لحن العامة في ضوء الدراسات الحديثة/ عبد العزيز مطر ٦٣.

٤- العربية/ يوهان فيك ١٢٥-١٢٢.

هذه هي المظلة الكبيرة التي يعتمد عليها المحدثون، وهم يعالجون الترافق في الأعم الأغلب، وهذا هو الباب الواسع الذي يرون أن كثيراً من المترافقات دخلت فيه، وهو أمر قال به القدماء من غير استعمال لاصطلاح «التطور الدلالي».

وقد ظهر التطور الدلالي على أوجه عددها السيوطي «ونتحدث هنا عن أبرز اثنين منها، وهما تخصيص العام، وتعميم الخاص:

١- تخصيص العام:

وهذا باب واسع من أبواب التطور الدلالي، ومنه في اللغة شيء كثير، وهو يدل على سعة اللغة ومرونتها، ولعله هو الأصل، إذ من عادة الناس أن يطلقوا اللفظ لمعنى عام، ومع زيادة الدقة والحرص على الحصر والتحديد والتعريف والتنظيم والتصنيف، يتطرق المعنى العام إلى معنى خاص، «والناس في حياتهم العامة ينفرون عادة من تلك الكلمات التي لا وجود لها إلا في الأذهان، ويؤثرون الدلالات الخاصة التي تعيش معهم ويسمونها ويلمسونها، ولذا يسهل عليهم تداولها والتعامل بها في حياة أكثر ما فيها ملموس محسوس، وهم لقصور في الذهن حيناً أو بسبب الكسل والتماس أيسر السبيل حيناً آخر، يعمدون إلى بعض تلك الدلالات العامة ويستعملونها استعمالاً خاصاً، ولا يتتردد الفرد العادي في هذا الصنيع متى وثق أن كلامه سيكون مفهوماً وأنه سيتحقق، الغرض أو الهدف من النطق، فإذا قدر لمثل هذا الاستعمال في الدلالة أن يشيع ويذيع بين جمهور الناس، رأينا اللفظ تتطور دلالته من العموم إلى الخصوص، ويضيق مجالها، وتقتصر على ناحية منها»^(١).

والتطور الكبير في حياة الأمة يكثير من هذا النوع من التطور، ويسرع فيه، وهذا الذي وقع للأمة العربية، وقد استقبلت الإسلام استقبالاً جاداً وشاملاً، وهذا القرآن الكريم الذي جاء معجزة لغوية ودستوراً للحياة الجديدة خصص كثيراً من الدلالات العامة لكتير من الألفاظ، وهي التي يسمونها الألفاظ الإسلامية، أو المصطلح الشرعي، ومنها: الكفر والشرك والصلوة والصوم والحج والزكاة، فقد أضاف الإسلام للعربية مادة جديدة اصطلاحية تؤدي معاني جاء بها الإسلام، وجل هذه الألفاظ كلمات عربية أعطيت معاني

جديدة، وإلى هذا ذهب أبو حاتم بن حمدان الرازبي في كتاب الزينة فهو بحث في الكلمات الإسلامية^(١).

والسيوطى يسمى هذا النوع من التطور الدلالي «العام المخصوص»، وهو ما وضع في الأصل عاماً ثم خص في الاستعمال ببعض أفراده^(٢).

وقد نقل السيوطى عن ابن دريد أن الحج «أصله قصد لكل شيء وتجريدك له، ثم خص بقصد البيت»^(٣).

ويعلق السيوطى على هذا بقوله «فإن كان هذا التخصيص من اللغة صلح أن يكون مثلاً منه، وإن كان من الشرع لم يصلح، لأن الكلام فيما خصته اللغة من الشرع»^(٤) وكأن اللغة تمثل العام والشرع يمثل الخاص، وكأن السيوطى يتكلم هنا عن الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية، وحين تحدث العلماء عن الدلالات أشاروا إلى دلالة ثالثة هي الدلالة العرفية.

أما المحدثون فإنهم يتحدثون بوضوح عن المصطلح ويدعون إليه وهو الدلالة الجديدة التي يرتضيها علم من العلوم لفرد بعينها أو تركيب بعينه، وهو أمر تقتضيه الدقة والبحث العلمي، وهو نوع من التجريد وتخلص الألفاظ من دلالتها العامة أو دلالتها اللغوية العامة إلى دلالات خاصة محددة.

ولعل معركة المصطلح، وهي نوع من التطور الدلالي، هي القائمة هذه الأيام، حيث أصبح لكل علم مصطلحاته، فهناك المصطلحات العسكرية، والسياسية، والعلمية، والرياضية، وهو أمر اقتضته طبيعة العصر.

وإذا كان المصطلح على قدر كبير من الجدة والدقة وجود الالتزام في مجالات العلم وتخصصاته المختلفة، فإن حياة الناس اليومية والاجتماعية والأدبية الثقافية لا تستطيع أن تكون بهذه الحدة والضيق، ذلك لأن حاجات النفس والشعور والتعبير لا تخضع لمثل هذا التحديد، إن لغة الناس ولغة الشعر والأدب لا يخضعها إلا الاستعمال الذي لا يمس أصلاً من أصول اللغة.

والذى نراه أن التطور الدلالي يأتي من كثرة التداول، ويكون عفوياً تلقائياً، وقد يتتطور مرة أخرى ضيقاً أو اتساعاً، أما الألفاظ الإسلامية أو

١- فقه اللغة المقارن / إبراهيم السامرائي ١٧٨.

٢- المزهر / السيوطى ٤٢٧/١.

٣- المصدر ذاته .

٤- المصدر ذاته .

المصطلحات الشرعية، فقد جاءت مرة واحدة، من مصدر واحد، واحتفظت بهذه الدلالات الجديدة. وثبتت عندها ثبوت الدين نفسه، فهي تطور قياساً لما كانت عليه في اللغة، ولكنها غير قابلة للتطور مرة أخرى، وهي ليست عفوية، بل هي محددة المصدر، محددة الدلالات، بما أضفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرح والتوضيح.

ولكن هذه الألفاظ أو المصطلحات لم تأت بمعانٍ منفصلة، جديدة جدة تامة، بل جاءت بمعانٍ قريبة من الأصل، فهي تحمل نوعاً من التطور الدلالي، والعلاقة قائمة بين المعنى العام القديم والمعنى الخاص الجديد، فإذا كان الحج في الأصل هو التوجه إلى المكان، أي مكان، فقد خص في المصطلح الشرعي أو الدلالة الشرعية وأصبح مقصوراً على التوجه إلى مكة، وإذا كانت الصلاة هي الدعاء بالمعنى العام، فقد صارت في الشرع مقصورة على عملية محددة تتضمن معناها الأول وهو الدعاء، فهو نوع من التخصيص، وفيما يلي بعض الألفاظ اللغوية التي تطورت دلالتها من المعنى العام القديم إلى المعنى المستعمل الخاص الجديد.

أ: تخصيص العام

المعنى الخاص / الجديد	المعنى الأصلي العام / القديم	المفردة
الضأن وحده	الضأن والمعز جمِيعاً	الغنم
الجمل وحده	الجمل والناقة	البعير
الاست	خلاف قبل، لكل شيء	دبر
الدينار وحده	كل وزن للدينار وغيره	المثقال
كل شجر ينبعط على الأرض لا يقوم القرع خاصة	على ساق «قرع وقثاء وبطيغ»	اليقطين
الموت وحده	الذهب مطلقاً	الهلاك
كل نبت طيب الريح كالورد والنعنع	الأس وحده	الريحان
	والثمام	
الفرح وحده	شدة السرور وشدة الجزع	الطرب
في المصيبة وحدها	في الخير والشر	المأثم
الاستحياء وحده	الغضب والحياة	الحشمة
قصد مكة	قصد الشيء أي شيء	الحج
يوم السبت	الدهر	السبت
ريش النعام فقط	ريش الطيور الصغير كالزغب	الزف

٢- تعميم الخاص:

كثير من الكلمات كانت بأصل وضعها ذات دلالة خاصة، سواء أكانت دلالة زمان أو مكان أو شكل أو صفة أو سبب أو نوع استعمال، أو أثر ونتيجة، ثم وجد الناس علاقة ما، وتقاربًا ما، بين معنى هذه المفردة، ومعنى مفردة أخرى يرتبط بها، فدعاهم التوسيع في اللغة إلى تجاوز ذلك الفرق الدقيق، وتعزيز التقارب بين الكلمتين أو المعنيين، حتى غدت الكلمتان تستعملان في الموقف الواحد والمعنى الواحد، وكان أيًّا منها تنوب عن الأخرى وتعطي معناها.

وتعميم الخاص يسعف المتكلمين المستعملين للألفاظ، وييسر لهم سبل الكلام، دون أن يرهقوا أنفسهم في التقيد بالفروق التي رأوها بسيطة، إذ حسبهم أن تدل الكلمتان على الشيء الواحد أو المعنى الواحد.

هذا إذا افترضنا أن أولئك المستعملين يعرفون أصل الوضع وأصل المعنى، وكأنهم عاصروه أو تناقلوه من جيل إلى جيل، وإذا تسامح الأولون في هذا التجاوز، فإن من يأتي بعدهم يستمرئون ذلك أكثر فأكثر، ومع الأجيال والأيام يغلب الاستعمال العام للكلمة، لأنَّه لا يحمل قيودًا، فيندثر الاستعمال الخاص، أو يصبح للخاصة.

وتعميم الخاص يقابل تخصيص العام، وكلاهما من التطور الدلالي، وكلاهما يقوم على إهمال الفروق الدقيقة بين المفردات قياساً على أصل الوضع، إلا أن «استعمال العام أسهل من استعمال الخاص، لأنَّ الخاص يحتاج إلى ذخيرة من اللفظ أوسع، ومادة أغزر، ويحتاج إلى تمييز و اختيار، ومزيد من الجهد والتفكير، ولذلك كانت النفوس إلى استعمال اللفظ العام أميل وأقرب»^(١).

ولقد اعترض منكرو الترافق على تعميم الخاص، كما اعترضوا على تخصيص العام، وتشبثوا بالفروق لتشبيثهم بأصل الوضع والاشتقاق، ومن ذلك ما أورده أبو هلال العسكري: «الفرق بين العوض والثمن، أن الثمن يستعمل فيما كان عيناً أو ورقاً، والعوض يكون من ذلك ومن غيره»^(٢).

ومعتمداً على كلمة «كل» التي تفيد العموم، يقول:

١- فقه اللغة وخصائص العربية/ محمد المبارك ٢٢٢.

٢- الفروق في اللغة/ العسكري ٢٢٢.

«الفرق بين الشراء والاستبدال أن كل شراء استبدال وليس كل استبدال شراء»^(١) وحقيقة الأمر أن الفرق بين، ولا نظن أحداً يقول بترادف الاستبدال والشراء، حتى ينбри لـ العسكري بالرد وبيان الفروق، ويصلح هذا أن يكون مثالاً على الفاظ أوردها العسكري ليبين الفروق بينها، وهي في حقيقتها ليست موضع خلاف، ولم يقل أحد بترادفها.

ولقد استعمل العسكري العام والخاص مع صيغة التفضيل، فقد استعمل «أعم، أخص»، ومن ذلك قوله:

«الفرق بين العذاب والألم، أن العذاب أخص من الألم، وذلك أن العذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمراً وغير مستمر لا ترى أن قرصه البعض ألم، وليس بعذاب، فإن استمر ذلك قلت عذبني البعض الليلة، فكل عذاب ألم، وليس كل ألم عذاباً»^(٢). وهو يقيم الفرق بين الألم والعذاب على اعتبار الزمان أي المدة .

وفي حديثه عن الألم والوجع، ومحاولة بيان الفرق بينهما يقول: «ثم استعمل أحدهما في موضع الآخر» ، واستعمال مفردة مفردة موضع أخرى، هو الترادف، لأن هذه الكلمة في استعمالها الجديد ، تلتقي مع كلمة أخرى فتترافقان على المعنى الواحد.

ومن الأمثلة على تعميم الخاص ما ذكره الصاحبي عن الأصمعي، فقد كان الأصمعي يقول: أصل الورد إتيان الماء، ثم صار إتيان كل شيء ورداً، والقرب طلب الماء، ثم صار يقال ذلك لكل طلب، فيقال هو يقرب كذا أي يطلبه، ولا تقرب كذا ، ويقولون رفع عقيرته أي صوته، وأصل ذلك أن رجلاً عقرت رجله فرفعها، وجعل يصبح بأعلى صوته، فقيل بعد ذلك لكل من رفع صوته، رفع عقيرته»^(٣).

إن قول علماء اللغة «ثم صار» ، «ثم كثر حتى صار» هو التطور الدلالي الذي نتحدث عنه، وإن استعمال «كل» هو تعبير عن تعميم الخاص، وهذا الذي أورده ابن الصحابي، أورده ابن فارس تحت عنوان «فيما وضع في الأصل ثم استعمل عاماً».^(٤)

١- الفروق في اللغة/ العسكري ٢٣٤ .

٢- المصدر ذاته ٢٣٤ .

٣- الصحابي/ ابن فارس ٩٦-٩٧ .

٤- المصدر ذاته ٩٦-٩٧ .

وهكذا تبقى المقابلة بين الأصل والاستعمال، ولكل من الأصل والاستعمال أنصاره. وفيما يلي بعض الألفاظ اللغوية التي تطورت في الاستعمال من الخاص إلى العام.

ب : تعميم الخاص

المعنى الجديد (العام)	المعنى الأصلي (الخاص)	المفردة
اتيان كل شيء	إتيان الماء	الورد
كل طلب	طلب الماء	القرب
كل طلب	طلب الغيث	النجة
كل عطية	إعطاء الناقة أو الشاة لشرب لبنها	المنيحة
كل طالب حاجة	طالب الكلأ	الرائد
الحرب	اختلاط أصوات الحرب	الوغى
كل أسود	لون بين الدهمة والكتمة في الخيل	الحوة
تخمة البهائم والناس	تخمة البهائم	البشم
كل سارق	سارق الإبل	الخارب
كل شدة	شدة الحرب	الباس
كل صوف	الصوف الأحمر	العهن
كل امتلاء	امتلاء بطن الدابة من العلف	المجد
كل نقص في المادي أو المعنوي	نقص حليب الناقة	الأمن
كل قرب	قرب مكان الصيد والرمي	الثثب
كل ما ينبع بالغيث فهو غيث	المطر	الغيث
الاستحمام بالماء الحار أو البارد	الاغتسال بالماء الحار	الاستحمام

وفي مجال تعميم الدلالة الخاصة، يشير إبراهيم أنيس إشارة ذكية، حيث يبين قوة هذه الخاصية في الاستعمال، حيث إن أسماء الذوات والأعلام لم تسلم من هذه الظاهرة، فنجد في الاستعمال «تحويل الأعلام إلى صفات، فالعلم «قيصر» قد يطلق ويراد منه العظيم الطاغية، ونيلون الظالم أو الجنون، وحاتم الكريم المضياف، وعرقوب المخادع القليل الوفاء»^(١).

وهذا الأمر يأتي على عكس ما كان يؤخذ على القدماء في تحويل الصفات إلى أسماء، حيث أصبحت صفات السيف، مع غلبة الاستعمال، أسماء له.

حسبنا أن نقف في أمر التطور الدلالي، عند نوعين من ذلك التطور وهما تخصيص العام، وتعميم الخاص، ولكن هناك وجهاً آخر في الاستعمال، هو المجاز، وسواء اعتبر المجاز نوعاً من التطور الدلالي، أو وجهاً مستقلأً من الاستعمال، فإن اقترابهما جعل كثيراً من العلماء يفسر كثيراً مما عدناه تخصيصاً للعام، أو تعميماً للخاص، نوعاً من المجاز.

٤- المجاز:

المجاز في مفهومه العام عند العلماء ، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلًا ، ويقع المجاز بانواعه في دائرة التطور الدلالي ، لأنّه يحمل نوعاً من العلاقة بين اللفظ والمعنى ، ولأنّه يعني نوعاً جديداً من الاستعمال . ولئن كان ما سبق ذكره من تعميم الخاص وتخصيص العام ، يعني التوسيع أو التضييق في الدلالة ذاتها ، فإنّ المجاز يعني الانتقال ، ويعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، أو « تغيير مجال الاستعمال ، وذلك بأن ينتقل مجال استعمال الكلمة إلى معنى آخر »^(١).

وهذا ما ذهب إليه ج. فندريس، حين حصر التغيرات التي تطرأ على معنى الكلمة في ثلاثة أنواع (التضييق والاتساع والانتقال)^(٢).

هذه هي الأنواع الثلاثة التي يمكن أن يشكلها المعنى في تطوره ، « وعلى أية حال فإن التحول المستمر في اللغة معناه الحركة الدائمة للألفاظ والمعاني من الجانب الذي أطلق عليه اسم الحقيقة ، إلى الجانب الذي أطلق عليه اسم المجاز أو من العكس »^(٣).

الاختلاف في المجاز:

الحقيقة والمجاز اصطلاحان متقابلان في الدرس اللغوي، وقد وقع فيهما الخلاف ، كما وقع في غيرهما من الظواهر اللغوية، مثل الترافق وال المشترك والتضاد، بل أن الخلاف في الحقيقة والمجاز بدأ مبكراً، لأنّ له علاقة بالعقيدة وفهم القرآن وتفسيره، كما إنّه راجع إلى الخلاف المذهبى عند العلماء، فابن جنى يعد معظم اللغة إذا تأولت مجازاً ، لأنّه معتزلي، وابن القيم يعد الكلام كله حقيقة، ولا مجاز فيه ، لأنّه على مذهب ابن تيمية السنى، وابن مضاء يمضي على مذهب داود الظاهري، وهكذا ..

وقد تشكل عن هذه النظرة إلى الحقيقة والمجاز آراء ومذاهب منها:

١- الكلام كله حقيقة ولا مجاز فيه:

وقد « قال الاستاذ الاسفارائييني لا مجاز في لغة العرب »^(٤). وهو بهذا

١- لحن العامة / عبد العزيز أيوب . ١١١

٢- اللغة / فندريس . ٢٥٦

٣- المجاز في البلاغة العربية / مهدى صالح السامرائي . ١٧

٤- المزهر / السيوطي . ٣٦٤/١

ينكر المجاز في اللغة إنكاراً تاماً، وهو بالضرورة ينكره في القرآن الكريم، وهو وأمثاله من العلماء لا يرون الألفاظ إلا بمعانيها الأصلية الحقيقة التي وضعت لها أصلاً، ولعل هذا جاء من اعتقادهم بوقفية اللغة.

٢- **اللغة حقيقة ومجاز و المجاز هو الغالب** ، وابن جني من أبرز انصار هذا الاتجاه، وهو القائل «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة»^(١). والقائلون بالمجاز وغلبته يرون أن الحقيقة هي الوضع الأول للغة، ولكن الحقيقة لا تؤدي إلا الحد الأدنى من التفاهم والتعبير والإثارة، فلا بد من المجاز مع رقي مستويات التعبير اللغوي .

٣- **اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز ... يؤكد هذا «النقل المتواتر عن العرب، لأنهم يقولون استوى فلان على متن الطريق، ولا متن لها، وفلان على جناح السفر، ولا جناح للسفر، وشابت لمة الليل، وقامت الحرب على ساق، وهذه كلها مجازات، ومنكر المجاز في اللغة جاحد للفضورة، ومبطل محاسن لغة العرب»**^(٢).

ويلتفت العلماء إلى معيار سليم لمعرفة المجاز، وهو الاستعمال، فالكلمة لا توصف أنها حقيقة أو مجاز إلا إذا استعملت ، فالاستعمال هو الذي يعطيها هويتها، وليس شهادة المنشأ التي هي أصل الوضع.

«قال الإمام الرazi وأتباعه: اللفظ يجوز خلوه من الوصفين، فيكون لا حقيقة ولا مجاز لغويًا، فمن ذلك اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له، أو في غيره، ليس حقيقة ولا مجازاً، لأن شرط تحقق كل واحد من الحقيقة والمجاز الاستعمال، فحيث انتفى الاستعمال انتفيما»^(٣).

وحق لهذا الكلام أن يكون صحيحاً، لأن الاستعمال تتضافر فيه قضايا متعددة ، منها توافر القرينة التي ترجح المجاز، وإذا كانت الكلمة على حقيقتها، وعلى أصل ما وضعت له، فإنها لا تحتاج إلى قرينة.

وهذا الرأي المتوسط هو رأي العلماء الأصوليين القدماء، وهو رأي المحدثين. وقد قال به الأمدي وابن فارس وعبد القاهر الجرجاني، قال الأمدي: «اختلف الأصوليون في استعمال اللغة على الأسماء المجازية، فنفاه أبو اسحق

١- الخصائص / ابن جني ٤٤٧/٢.

٢- المزهر / السيوطي ٣٦٤/١.

٣- المصدر ذاته ٤٦٧/١.

الاسفرايئني وأثبته الباكون وهو الحق»^(١).

والذي عليه الجمهور من القدماء والمحدثين أن الكلام يكون حقيقة ويكون مجازاً. وأن الحقيقة هي الأصل. «وأعلم أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة، وعلى طريق المجاز، فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة، لأنها هي الأصل، والمجاز هو الفرع، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة»^(٢).

وهكذا، لم يقع الخلاف على الحقيقة، فهم مجتمعون على أنها الأصل، حتى أولئك الذين غلبوا المجاز، من أمثال ابن جني، وإنما الخلاف على المجاز، فهم بين منكر له ومجيز، وبين مرجع مغلب، «والحقيقة ما أقر بالاستعمال على أصل وضعه في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك، وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة»^(٣).

وإذا كان هذا القول هو قول ابن جني، أكثر المتحمسين للمجاز، أدركنا القيمة التي تتمتع بها الحقيقة، فالحقيقة هي الأصل والمجاز عدول أو انحراف أو تحول أو نقل، وإذا التبس الأمر فال الأولوية للحقيقة، وذلك أنها لا تحتاج إلى قرينة تعزّزها وتبيّنها. والمجاز يحتاج إلى مسوغ، وإذا تعذر ذلك عدّ الكلام حقيقة.

والمنكرون للمجاز الملتصقون بالحقيقة يقفون ضد سنة التطور اللغوي، ويضيقون واسعاً في اللغة، وبدل أن يحتكموا إلى الاستعمال الذي يمثل واقعية اللغة، فإنهم يتسبّثون بأصل الوضع، ويغلبهم في هذا القائلون بالحقيقة والمجاز، المؤمنون بتحول الحقيقة وتحول المجاز على حد سواء، فليس عندهم شيء، يحمل صفة الثبات في كل الاستعمالات «فالحقيقة متى قل استعمالها صارت مجازاً عرفاً، والمجاز متى كثر استعماله صار حقيقة عرفاً»^(٤) وهذا ما يراه المحدثون في حديثهم عن التطور الدلالي.

وتبدو المشكلة اللغوية أكبر عند المنكرين، عندما يتعاملون مع القرآن الكريم، فيفسرون القرآن على أنه حقيقة ولا مجاز فيه، كما هو الحال عند ابن تيمية وابن القيم الجوزية، وهم من أهل السنة، فقد وقف هؤلاء وأمثالهم

١- الأحكام في أصول الأحكام /الأدمي ٦١/١.

٢- المثل السائِر / ابن الأثير ٢٦/١. وانظر أحكام القرآن / ابن العربي ١٥٢/٢.

٣- الخصائص / ابن جني ٤٤٢/١.

٤- المزهر /السيوطى ٣٦٨/١.

موقفاً صلباً ضد نسبة المجاز إلى القرآن، وتصدوا للمعتزلة والجهمية والمعطلة، وقد سموا المجاز طاغوتاً^(١).

وقد وقف في وجه منكري المجاز كل من البلاغيين والأصوليين.

دور المجاز في اللغة:

واللجوء إلى المجاز لا يأتي للتعبير العادي، إنما يأتي مع المدهش وشرطه أن يثير في ذهن السامع أو القارئ دهشة أو غرابة أو طرافة^(٢). وهو في هذا يقترب من عالم الشعر والتعبير الوجداني، وهو يحمل في ثناياه جمالية وقدرة على الإيحاء لا تملها الحقيقة.

وقد يلجأ الناس للمجاز « حين تعوزهم الحاجة إلى التعبير وتتزاحم المعاني في أذهانهم أو التجارب في حياتهم، ثم لا يسعفهم ما ادخروه من ألفاظ، وما تعلموه من كلمات، فهناك قد يلجأون إلى تلك الذخيرة اللفظية المألوفة، مستعينين بها على التعبير عن تجاربهم الجديدة، لأدنى ملابسة أو مشابهة أو علاقة بين القديم والجديد »^(٣).

وهكذا لا يكون المجاز مع الضرورة والافتقار بل مع التوقد الذهني والنفسي والاتساع اللغوي، ولهذا فقد عده العرب واحداً من خصائص لغتهم، ودليلًا على اتساعها، وهكذا فالشعر لا يكتفي بالحقائق، فيهرع إلى المجاز بأنواعه ليسعفه في التعبير والتأثير.

وحين تحدث علماؤنا عن وعورة ترجمة القرآن الكريم، وتعذرها دون نقص أو إخلال في المعاني، فقد عزوا ذلك إلى المجاز بأنواعه، وهو منبث في كتاب الله العزيز، وهذا رأي قديم حديث، إذ « لا يقدر أحد من الترجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة، كما نقل الأنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله عز وجل بالعربية، لأن غير العرب لم يتسع في المجاز اتساع العرب »^(٤).

ويبدو أن القضية هذه لا تقتصر على القرآن الكريم، فهي في الشعر كذلك، مع الفارق الكبير بينهما في القيمة والأسلوب، « فتلخيص القصيدة وصياغتها نثراً يعد جهلاً تماماً بجوهر الفن »^(٥).

١- انظر مختصر المصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ ابن القيم الجوزية ٢٧١.

٢- دلالة الألفاظ/ إبراهيم أنيس ١٢٩.

٣- المصدر ذاته ١٢٠.

٤- المزهر/ السيوطي ٢٢٢/١.

٥- الأسس الجمالية في النقد العربي/ عز الدين اسماعيل ٣٥٢.

ذلك لأن ترجمة القرآن الكريم أو تلخيص القصيدة أو إعادة صياغتها، تقوم على الحقائق ونقل الأفكار ، وتعجز عما فيها من مجازات مجالها الروح والوجودان ، وعندما تقتصر الترجمة والتلخيص على المعاني المجردة .

وكيف يمكن أن نترجم - إلى غير العربية - مثل قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فتقعد ملوماً محسوراً »^(١). أو قوله تعالى: « والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس »^(٢).

وتبدو هذه القضية، عجز الترجمة والتلخيص ، دليلاً قوياً يستطيع أن يتمسك بها القائلون بالمجاز في اللغة العربية، وفي القرآن الكريم لاثبات رأيهم.

وإذا كنا نتحدث عن التضييق والتتوسيع في اللغة ، من خلال نظرات المنكرين والمؤيدين للمجاز، فإننا نشير إلى ملمح آخر، أو قيد آخر وضعوه، فهم بعد أن أجازوا المجاز، قيدوه بقيد آخر « فبعضهم بالغ في تضييق الدائرة، فلم يبح استعمال لفظ في معنى مجازي إلا إذا كان العرب قد استعملوه في هذا المعنى »^(٣)، وكأنها دعوة إلى « قياسية المجاز »، وهذا وجه من أوجه التضييق في الاستعمال اللغوي، ولا يتفق ونظرية التطور اللغوي والتطور الدلالي الذي ينهض به المجاز، والذي تم خضت عنه اللغة وارتضته سبيلاً للتعبير والتوصيل.

وهذا وجه يرفضه المحدثون، الذين يؤمنون بالتطور وفكرة التوسيع اللغوي، وقد أنكر هذا علي عبد الواحد، كما أنكره الرافعي الذي يقول: « المراد من المجاز التوسيع في الحقيقة، لأن الألفاظ الحقيقة تمضي لسننها المعروفة »^(٤).

وحين يتحدث الرافعي عن النمو اللغوي ومصدره و يجعلها في ثلاثة: الارتجال والاشتقاق والنقل، فإنه يجعل المجاز نوعاً من الاشتقاد المعنوي « والوضع بالمجاز يعتبر اشتقاداً معنوياً فما لم يتهدأ للعرب أخذوه من طريق الاشتقاد، أخذوه بالنقل عن طريق المجاز، وبذلك وسعوا لغتهم من جهات »^(٥).

١- الآية ٢٩ سورة الاسراء

٢- الآية ١٧ سورة التكوير

٣- فقه اللغة / علي عبد الواحد . ٢٢٢

٤- تاريخ أداب العرب / الرافعي ١٧٨/١

٥- المصدر ذاته ١٨٠/١

وإذا اتفقنا أن المجاز نوع من الاتساع في اللغة، عند القدماء أو نوع من التطور اللغوي عند المحدثين، فإنه كذلك نوع من الأسلوب ، ولون من ألوان التعبير.

ويشير عز الدين إسماعيل إلى توظيف الشاعر للمجاز وطريقته في التعامل معه قائلاً «والشاعر يستعمل الألفاظ ذاتها التي يستعملها الناس في حديثهم العادي ، أو يستعملها الكتاب في نثرهم للتعبير عن فكرة ، ولكن الشاعر حين يستخدمها فإنه ينفي عنها قيمها العادية المعهودة، ويكسبها قيمة جديدة»^(١) . وهو «إنما يقطع Heidi الرتابة التي تستولي على الكلمات التي أصابها كثرة الاستعمال»^(٢).

إضافة إلى المجال الخصب الذي يلعبه المجاز في الأساليب العربية البينانية البلاغية، وما يتسلح به الأدباء والخطباء، فلا يخفى دور المجاز «في اتساع اللغة العربية ونموها وقدرتها على التعبير عن المعقولات الحضة، ومعنويات الأمور، فكثير من الألفاظ العربية الدالة على المعاني الكلية والظواهر النفسية منقوله في الأصل عن الأمور الحسية عن طريق المجاز، ثم شاع استعمالها في معانٍها الجديدة حتى أصبح إطلاقها عليها من قبل الحقيقة اللغوية»^(٣).

وكما ربطوا الترافق بالعصر الواحد والبيئة الواحدة واللغة الواحدة، فقد ربطوا المجاز بمثل هذه الشروط، «ولا يكون الحكم صحيحاً على الحقيقة والمجاز في الألفاظ؛ إلا إذا اقتصر على بيئة معينة وجيل خاص، فالمجاز القديم مصيره إلى الحقيقة، والحقيقة القديمة قد يكون مصيرها إلى الزوال والاندثار، وتبقى الألفاظ، إذا قدر لها البقاء، تنتقل من مجال إلى آخر جيلاً بعد جيل، وذلك هو التطور الدلالي»^(٤).

ويحلو للدكتور إبراهيم أنيس أن يشبه الحقيقة والمجاز بالشيخ والشاب «كلاهما معروف موجود في بيئته، غير أن أحدهما في طريقه إلى الزوال والآخر في عنفوانه»^(٥).

ولأنكاد نطمئن إلى هذا الحكم القطعي الجبري ، الذي يقرر أن كل كلمة

١- الأساس الجمالية في النقد العربي / عز الدين إسماعيل . ٣٥١

٢- المجاز وأثره في الدرس اللغوي/ محمد بدري عبد الجليل . ١٤٠

٣- فقه اللغة/ علي عبد الواحد . ٢٢٩

٤- دلالة الألفاظ/ إبراهيم أنيس . ١٣٢-١٣١

٥- المصدر ذاته . ١٣٣

مصيرها من الحقيقة إلى المجاز، من الطفولة إلى الشيخوخة إلى الزوال، وإذا كان هذا ينطبق على بعض الألفاظ والدلالات، فإن الكلمات ليست سواء في هذا المسار أو المصير، ولو كان الأمر كذلك، لكان فهم جميع النصوص القديمة أمراً عسيراً، أو متعدراً.

وحقيقة الأمر أننا مازلنا نقرأ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وشعر العرب وخطبهم وأثرهم من القول، وفهمه، ونمیز حقيقته من مجازه، مع امتداد الزمن واختلاف العصور، وما زال المجاز يوثر فينا، ويفعل فعله كما فعل عند القدماء.

العلاقة والقرينة:

وكم ذكرنا، فإن أي تطور دلالي، لا بد أن يقوم على وجود علاقة ما أو تقارب ما بين الأصل والوضع الجديد، والمجاز بأنواعه متحقق فيه هذه العلاقة، أو هذا التقارب، سواء أكان المجاز استعارة أو مجازاً مرسلأً.

وقد فصلت كتب البلاغة في المجاز بأنواعه، بل تم توزيع أنواع المجاز في ضوء العلاقة تلك، وحدد نوع العلاقة أو القرينة في كل، فالاستعارة علاقتها المشابهة، والمجاز المرسل لا بد أن يقوم على علاقة غير المشابهة، كالسببية والجاورة والزمانية والمكانية والحالية واعتبار ما كان، أو ما سيكون.

ولقد اعتبروا القرينة علامة فارقة، بها يعرف المجاز، «فاللهظ الذي لا يفيد إلا مع قرينة هو مجاز»^(١)، «وانتقال المعاني من محيط إلى محيط هو المصطلح عليه بالمجاز، وبه تكون اللغة قادرة أن تفي بأغراض أهلها المتلاعبين بها، لكن ليس هذا المجاز مطلقاً، وإنما له قوانين، بما هي علاقات وقرائن»^(٢).

ولقد وقف العلماء طويلاً عند القرائن التي توجه الفهم، وقد جعلوها ثلاثة، قرائن لفظية، وقرائن عقلية، وقرائن عرفية.

وهكذا فإن القرينة من متطلبات المجاز، وشرط لتحققه في الاستعمال، لأنها السبيل لضبط الدلالات، وحفظ اللغة من الضلالات وسوء الفهم. وما قاله السيوطي في المجاز «لكن لا يفضي إلى ذلك إلا بقرينة تسقط الشبهة»^(٣). ولعل الشبهة هذه كانت جرثومة الخلاف بين الفرق الإسلامية في فهم بعض

١- المجاز في البلاغة العربية/ مهدي صالح السامرائي ٢١٥.

٢- المجاز وأثره في الدرس اللغوي/ محمد بدري عبد الجليل ٦٥.

٣- المزهر/ السيوطي ٣٦٢/١.

الآيات، بل إن كثيراً من الخلافات بنيت على الموقف من المجاز في القرآن الكريم.

وإذا كانت وظيفة القرينة في المجاز هي عدم إيراد المعنى الحقيقي، فقد وجدنا رأياً آخر يقول، إن وجود القرينة لا يحجب المعنى الحقيقي، فالقرينة «لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، إنما هي أداة ربط وحسب، أداة تربط بين ما يسمى مجازاً، وما يسمى حقيقة. هي نقطة التقاء الأجزاء المتजاذبة، فالطرفان في الجمل المجازية، كما ذكر هربرت ريد (يقفان متتساوين ومتضادين ويصدمان معاً ويتجاذبان) ^(١) ومكان الجذب هو القرينة» ^(٢).

وهذا يذكرنا بالحديث الذي قيل في موضوع التضاد والعلقة بين المعنيين المتضادين اللذين تحملهما اللفظة المشتركة التي علاقتها التضاد.

ولقد وجدنا من المحدثين ^(٣) من يلغى الحاجة إلى القرينة، ويحيى انتقال اللفظ من معنى إلى معنى يقطع النظر عن القرينة أو الرابط، ولكن احتراساً من الضلال وسوء الفهم، فلا بد مما ذهب إليه القدماء والمحدثون من وجود القرينة. وإلا كان إهمال القرينة مسوغاً لضلالات الباطنية قدماً وحديثاً، ومسوغاً للايغال في الرمز في الشعر العربي الحديث أو في بعضه، من غير وجود قواسم مشتركة بين المبدع والمتلقي.

وهكذا فالذي وجدناه في موضوع المجاز أنه وجه من أوجه التطور الدلالي، وأنه باب من أبواب التوسيع في اللغة. وهو بذلك يأتي رافداً من روافد التراث، حيث يلتقي على المعنى الواحد كلمتان أو أكثر، ربما كانت واحدة منها على سبيل الحقيقة والأخرى على سبيل المجاز.

فإذا جاء في القرآن الكريم «أتوني زبر الحديد» ^(٤) فلا شك أن الحديد هنا حقيقة لا مجاز، وهو المعدن القوي المعروف. وإذا جاء في القرآن «فبصرك اليوم حديد» ^(٥) فلا ريب في أن الكلمة حديد هنا مجازية وهي بمعنى «قوى» والعلاقة واضحة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي القوة، كما أن القرينة المانعة من إيراد المعنى الحقيقي موجودة، وهي قرينة عقلية إذ لا علاقة

١- English Prose Style P.25 نقلأً عن المصدر التالي:

٢- المجاز في البلاغة العربية مهدي السامرائي .٢١٧

٣- بلاغة العطف في القرآن الكريم / عفت الشرقاوي ١٧٢

٤- الآية ٩٦ سورة الكهف

٥- الآية ٢٢ سورة ق

بين البصر وال الحديد، ولا يبقى إلا المعنى المجازي فيصبح «فبصارك اليوم حديد» تعني فبصارك اليوم قوي، وهنا تصبح كلمة حديد مرادفة لكلمة قوي عن طريق المجاز.

الفصل الثالث

أسباب الخلاف في الترافق

أسباب الخلاف في الترافق:

اختلف العلماء قديماً وحديثاً في مفهوم الترافق، كما اختلفوا في المنهج^(١) الذي عالجوها بهذه الظاهرة اللغوية. وقاد هذا إلى الاختلاف في الحكم والاستنتاج. ولقد بدأ الخلاف من التسمية أو التعريف.

لقد تعددت تعريفات مصطلح الترافق. وتفاوتت القيود التي وضعت في كل تعريف. ولهذا فإن البداية الصحيحة لدراسة أسباب الخلاف تكمن في دراسة التعريفات ومناقشتها وأستبانت الفروق فيها.

وذلك التعريفات تقود إلى التساؤلات التالية:

- ١- هل نقييد بأصل الوضع أم نراعي التطور الدلالي.
 - ٢- هل يكون الترافق من اعتبار واحد أو أكثر من جهة واحدة أو أكثر.
 - ٣- هل يكون الترافق في لغة واحدة أو أكثر، من واسع واحد أو أكثر.
 - ٤- هل يكون الترافق بين الكلمات المفردة أم يتعداها إلى المركبات.
- ونحاول فيما يلي أن نعالج هذه الموضوعات .

١- أصل الوضع:

ينطلق أصحاب هذا القيد من أن الألفاظ وضعت أجزاء المعاني وأن «الأصل في الألفاظ أن يختص كل لفظ بمعنى معين، وبهذا جرت الكثرة الغالبة من ألفاظ اللغات في العالم»^(٢)، وأن أهل اللغة الواحدة لا يضعون للمعنى الواحد أو الشيء الواحد إلا اسمًا واحدًا، ولا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين، ولا أن يكون اللفظان على معنى واحد، لأن في ذلك تكثيراً للغة بما لا فائدة منه.

هذا ما يتشبث به أصحاب هذا الرأي، وبه ينكرون الترافق كما ينكرون المشترك اللفظي، وهو بذلك:

١- انظر دور الكلمة أولمان/ ترجمة كمال بشر / الحاشية ص ١١٠.

٢- دلالة الألفاظ / إبراهيم أنس . ٢١٠.

- ١- يحجزون اللغة، وينكرون التطور الدلالي، والتطور اللغوي، ويتعاملون مع اللغة كأنها قوالب جامدة لا تنمو ولا تتسع، ويخلصونها للتقديرات العقلية المنطقية التي تتعارض مع الواقع وحقيقة الاستعمال. مع أن اللغة سبيلاً آخر يصعب تفسيره أو رسم معاله قبل أن يكون. وهم بهذا يضيقون واسعاً، ويظلمون المعاني، ويضيقون القدرة على التعبير. ويربطون اللغة بنقطة بدء معينة.
- ٢- وينكرون بعض خصائص اللغة من مثل المجازات وأنواعه والاشتقاق والموسيقى، وهي مظاهر قوة ونمو في اللغة، وهذه كلها خرجت عن أصل الوضع.
- ٣- يفسدون على اللغة جمالياتها، وتعدد فنونها وأساليبها، ويوقعونها بالرتبة والتكرار الممل.
- ٤- يصطدمون مع حقيقة تاريخية وقعت لمجموعة من الألفاظ العربية التي خرجت عن أصل الوضع، وصارت ذات دلالات جديدة، وهي الألفاظ الإسلامية مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة، وكذلك ماتت ألفاظ أخرى ولم يسعفها أصل الوضع.
- ٥- يضطرون الأجيال المتعاقبة إلى العودة التاريخية، للبحث عن أصل كل لفظة، ومتى استعملت وبأي معنى، وهو أمر متعدد، ويزداد تعذر كلما ابتعدنا عن أصل الوضع، وعن الجيل الأول.
- ٦- ينكرون قابلية النقل والتبادل والاقتراض الداخلي والخارجي، اقتراض لهجة عربية من لهجة عربية، أو من لغة أجنبية.
- ٧- ويصطدمون بحقيقة في القرآن الكريم مفادها أن في القرآن مجازاً وأن بعض الألفاظ القرآن الكريم هي من أصل غير عربي، لكنها عربت وجرت على القياس العربي. وامتزجت في بحر الألفاظ العربية.
- ٨- يبعدون الألفاظ أو اللغة عن وظيفتها الأساسية، إذ بها يعبر القوم عن أغراضهم، والقوم متغيرون، وأغراضهم وأنماط حياتهم متغيرة، فمن الألفاظ ما يثبت، ومنها ما هو متغير متتطور، في ضوء مستجدات الحياة.

وحجة هؤلاء في هذا هو المحافظة على تميز الألفاظ بمعانٍها، وصيانتها من الابتذال والضياع، ودقة التعبير والتواصل، وبالتالي خدمة اللغة ونقلها بأمانة من جيل إلى جيل.

وقد دفعهم إلى انكار الترادف ذلك التسيب والاستكثار الذي وقع في الترادف في كثير من الحالات، حيث أصبح للشيء الواحد مئات من الأسماء، فتصدى أولئك وجمحوا واستطعوا في إيجاد ما يسمى «الفروق» بين الألفاظ التي يقال إنها متراصفة، وألفوا فيها الكتب. ومن أبرز هؤلاء العلماء ابن قتيبة وأبو هلال العسكري، فقد ألف الأول كتاب «أدب الكاتب» وألف الثاني كتاب «الفروق في اللغة».

وهكذا جاءت الفيرة على اللغة عائقاً لها من التطور، ومانعاً لها من ممارسة حقها في التفاعل والنمو على ضوء الواقع والاستعمال الصحيح.

«وقد أدت هذه النظرة بهم إلى قصر دلالة الألفاظ على حقبة معينة لم يتعدوها إلى سواها، فكان الواحد منهم ينقل عن الآخر كل المعاني على تفاوت الزمان والمكان لا كما هي مستعملة في عصره، ولم يعنوا بما طرأ على دلالة الألفاظ من تطور»^(١). مع التأكيد أن تطور دلالة الألفاظ لا يعني بالضرورة أن يمس الألفاظ جميعها، فبعض الألفاظ تثبت دلالتها.

ولكن موقف هؤلاء كان مخالفًا لطبيعة اللغة التي لا تستأند في كثير من الحالات، فكان أن عصا الاستعمال الصحيح أمرهم، وسارت اللغة كما رأت لنفسها أن تكون، ضوابط وأصول في النحو والصرف وتتطور في المعنى، وهكذا صار مقبولاً في الاستعمال ما كانوا يعدونه تهاوناً أو لحساً أو جهلاً في الفروق بين الألفاظ. وجاء القرآن الكريم أكبر معزز للتطور اللغوي الذي شهدته العربية.

وأصل الوضع جهة من الجهات التي أقاموا عليها الفروق في الألفاظ، ومنعوا من أجلها الترادف، يقول أبو هلال العسكري:

«وأما الفرق الذي يعرف من جهة اعتبار أصل اللفظ في اللغة وحقيقة فيه، فكالفرق بين الحنين والاشتياق، وذلك أن أصل الحنين في اللغة هو صوت من أصوات الأبل تحدثه إذ اشتاقت إلى أوطنها، ثم كثر ذلك حتى

أجرى اسم كل واحد منها على الآخر، كما يجري على السبب وعلى المسبب اسم السبب. فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلمتين، ولم يتبيّن لك الفرق بين معانيهما، فاعلم أنّهما من لغتين، مثل القدر بالبصرية والبرمة بالملكيّة ومثل قولنا الله بالعربية وأرز بالفارسية^(١).

وفي هذا النص أمور: أولها التفرّق بين الكلمتين «حنين والاشتياق» تفرّقاً يردهما إلى أصل الوضع، وثانيهما الاستنتاج الفوري أن اختلافهما في الأصل وليس في الاستعمال - يعني أنّهما من لغتين وثالثها أنه ينزل الفرق بين لغة (لهجة) عربية ولغة (لهجة) عربية أخرى، منزلة الفرق بين اللغة العربية واللغة الفارسية. ومعروف جيداً أن اللغات العربية التي هي اللهجات العربية ترجع إلى أرومة واحدة، وليس كذلك اللغة الفارسية فهي منفصلة ومستقلة، وهي لقوم آخرين، ولها أصولها وأقيستها المختلفة.

ولا ندري كيف يمكننا أن نفهم كلام الله المنزل، ونحن نجهد أنفسنا بتلمس أصل الوضع، وإذا كان أصل الوضع ممكناً ويسراً لمن عايشوا نزول القرآن، فهل يبقى متيسراً ونحن نقرأ القرآن في مختلف الزمان والمكان؟ هل يلزمـنا أن نرجع إلى أصل الوضع ونـحن نقرأ قوله تعالى «أولئـك الذين حبطـت أعمـالـهم» وأصل الوضع يقول: «الـحـبـطـ أن تـأكلـ المـاشـيـةـ فـتـكـثـرـ حـتـىـ تـنـتـفـخـ لـذـلـكـ بـطـوـنـهـ، وـلـاـ يـخـرـجـ عـنـهـ مـاـ فـيـهـ»^(٢). أم نـقرأـ فيـ المـعـجمـ نـفـسـهـ وـهـوـ لـسـانـ الـعـربـ قـوـلـهـ «ـحـبـطـ: عـمـلـ أـفـسـدـهـ وـالـلـهـ أـحـبـطـهـ»^(٣). ويـأتـيـ تـفـسـيرـهـ مـادـةـ «ـحـبـطـ» فـيـ ثـلـاثـ صـفـحـاتـ فـيـ لـسـانـ الـعـربـ.

ولقد أحسن صاحب مختار الصحاح صنعاً إذ قدم بطلان العمل وأخر أصل الوضع فقال: «ـحـبـطـ عـمـلـهـ بـطـلـ ثـوـابـهـ»^(٤).

ونـمثلـ لـلـفـرـوقـ الـتـيـ أـتـىـ بـهـ أـبـوـ هـلـالـ الـعـسـكـرـيـ، مـمـاـ لـاـ يـسـتـقـيمـ الـأـخـذـ بـهـ وـنـحنـ نـقـرـأـ كـتـابـ اللـهـ.

يـقـولـ: «ـالـفـرـقـ بـيـنـ الـقـرـاءـةـ وـالـتـلـاوـةـ أـنـ التـلـاوـةـ لـاـ تـكـوـنـ إـلـاـ لـكـلـمـتـيـنـ فـصـاعـدـاـ، وـالـقـرـاءـةـ تـكـوـنـ لـلـكـلـمـةـ الـوـاحـدـةـ، يـقـالـ قـرـأـ فـلـانـ اـسـمـهـ، وـلـاـ يـقـالـ تـلـاـ اـسـمـهـ، وـذـلـكـ أـنـ أـصـلـ التـلـاوـةـ اـتـيـعـ الشـيـءـ الشـيـءـ، يـقـالـ تـلـاهـ إـذـ تـبـعـهـ، فـتـكـوـنـ

١- الفروق في اللغة/ العسكري ١٩.

٢- لسان العرب/ ابن منظور ٧/٢٧٠.

٣- المصدر ذاته ٧/٢٧٠.

٤- مختار الصحاح/ الرازي ١٢٠.

التلاؤ في الكلمات يتبع بعضها بعضاً، ولا تكون في الكلمة الواحدة، إذ لا يصح فيها التلو^(١).

ترى ماذا يعنينا من هذه الفروق، ونحن نقرأ قوله تعالى «اقرأ باسم ربك الذي خلق...»^(٢) وقوله تعالى «واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك»^(٣) هل يمكن أن تستقبل هذه الآيات ونفهمها على الطريقة العسكرية؟

وهكذا كان «أصل الوضع» واحداً من الاعتبارات التي اعتمد عليها أصحاب الفروق ، ليحولوا دون قبول ظاهرة الترادف في اللغة، وعدوا ما هو تطور دلالي جهلاً أو لحناً أو خروجاً عن الأصل.

والذي نخلص إليه أن «أصل الوضع» في بعض تعريفات الترادف جاء عائقاً في قبول الترادف، ولقد وجدناه لا يثبت أمام الواقع والاستعمال وأمام خصائص اللغة، فأصل الوضع يصبح مع الأيام قضية تاريخية ومرحلة من مراحل تطور الألفاظ، ويسقط الاعتداد به، والاعتماد عليه سبباً في رفض الترادف، والغريب أن هذا الفهم ،الذي نورده الآن ،ورد على ألسنة هؤلاء المتشبثين بأصل الوضع ،حيث يشيرون إلى التوسيع وغلبة الاستعمال ونسيان الأصل أو إهماله ،ففي محاولة التفريق بين دللتى الخبر والحديث يقول العسكري:

«وال الحديث في الأصل هو ما تخبر به نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك وسمى حديثاً لأنه لا تقدم به، وإنما هو شيء ، حدث لك فحدثته به، ثم كثر استعمال اللفظين حتى سمي كل واحد منهما باسم الآخر فقيل للحديث خبر والخبر حديث»^(٤).

ومع هذا فإن الماكابرة تشتت وتمتد، فبعد أن يقييد العسكري ويحدد ويفصل الأمور، معتمداً على أصل الوضع، إذ به يتغطى سبباً آخر يضاف إلى أصل الوضع ،وهو عدد الأخبار أو عدد المكلمات، ثم يفتح الباب ويجيز التناوب والتبادل، يقول العسكري :

«ويجوز أن يقال إن الحديث كان خبرين فصاعداً، إذا كان كل واحد منهما متعلقاً بالآخر، فقولنا: رأيت زيداً، خبر، ورأيت زيداً منطلقاً حديث، وكذلك

١- الفروق في اللغة/ العسكري .٥٤

٢- الآية ١ سورة القلم

٣- الآية ٢٧ سورة الكهف

٤- الفروق في اللغة/ العسكري .٢٢

قولك رأيت زيداً وعمرأً حدث، مع كونه خبراً^(١).

ولأندري ما الذي يلجميء هذا العالم إلى مثل هذا الذي ينتهي إلى لا شيء، وكيف يتفق هذا ودلالة كلمة «حدث» وكلمة خبر، في القرآن الكريم؟ ففي القرآن الكريم وردت كلمة حدث وحدث بما يزيد عن أربعين مرة، والسياق في كل ينبع عن وجود طرفين متحدث ومتتحدث إليه، وليس حديث النفس الذي تخبر به نفسك بل غيرك، ومن ذلك:

«أتحذثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم»^(٢)

«وأما بنعمة ربك فحدث»^(٣)

«الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً»^(٤)

«هل أتاك حديث الفاشية»^(٥)

«يومئذ تحدث أخبارها»^(٦)

«فجعلناهم أحاديث ومزقتناهم كل ممزق»^(٧)

«ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم»^(٨)

«قد نبأنا الله بأخباركم»^(٩)

والذي نعجب له ، أنهم اسقطوا «أصل الوضع ، على كلمات غير عربية في أصلها ، أو هي موضع خلاف ، فإذا كانت أعمجية غير عربية الأصل حتى وإن عربت ، كيف يكون لها أصل في لغة العرب ؟ أما التعريب فقد أجاز الاستعمال والمعنى ، ولكن التعريب لا يعطي أصلاً عربياً للآلفاظ العربية ، ولقد وجدنا هذا عند منكري الترداد هما العسكري والأصفهاني ، قال العسكري في كتابه «التلخيص» «القططاس الميزان ، رومي معرب ، وقيل هو القرطسون ، وقيل : القططاس عربي صحيح ، وأصله من القسط ،

١- المصدر الفروق في اللغة / العسكري ص ٢٢

٢- آية ٧٦ سورة البقرة .

٣- آية ١١ سورة الضحى .

٤- آية ٢٢ سورة الزمر .

٥- آية ١ سورة الفاشية .

٦- آية ٤ سورة الزلزلة .

٧- آية ٦ سورة سباء .

٨- آية ٣١ سورة محمد .

٩- آية ٩٤ سورة التوبة .

وهو العدل ، قاله ابن درستويه . والقبان لا أصل له في العربية ، ولا تكلموا بها ، إلا أنهم قالوا لبعض الدواب حمار قبّان وقال أبو حاتم ، الذي يوزن به قفان ، وهو فارسي معرب ، ولو كان القبان عربياً كان اشتقاقه من القبّ والقبب «^(١)».

وقال أيضاً : « والقفص عربي ، وهو من قولهم قفصت الشيء إذا جمعته ، ومن قولهم قفصت الدابة إذا شددت أربع قوائمه ، وكل شيء اشتبك فقد تقافق ، وفي الحديث ، في قفص من الملائكة ، أي في جماعة مشتبكة ، وقال بعضهم هو فارسي معرب ، أصله كبسٌ »^(٢).

هكذا أوقعهم تشبيتهم بأصل الوضع في هذا الصراع في كثير من الكلمات . وهو صراع نشتم منه رائحة الشعبية ، فالشعوبيون حريصون على تكثير الكلمات الفارسية في القرآن الكريم ، وهذا يستدعي إيجاد أصل فارسي لها ، والعرب يعز عليهم أن تخرج كلمة عن الأصل العربي للقرآن ، وقد كابروا في هذا كثيراً ، ولم يرض بعضهم ذلك الحل الوسط الذي هو المُعْرَب « الذي يعني أن الكلمة وإن كانت في الأصل غير عربية فهي عربية في دخولها لغة العرب ، وحرصهم على اعتبارها عربية الجاهم إلى إيجاد أصل عربي لها .

وإذا ما انتقلنا إلى الراغب الأصفهاني ، وجدهناه ينهج هذا النهج ويتعامل مع ألفاظ القرآن الكريم بالطريقة نفسها ، وبشكل يبعث عندنا كثيراً من العجب والاستغراب .

وفي شرحه لمعنى « السراط » يقول الأصفهاني : « السراط الطريق المستهل ، أصله من سرطت الطعام وزردة ابتلعته ، فقيل سراط ، تصوراً أنه يبتلعه سالكه ، أو يبتلع سالكه »^(٣).

ونحن نسأل هل يخالج المسلم وهو يقرأ قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم ، سراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم » هل يخالجه هذا المعنى للسراط من أن أصله من سرطت الطعام وزردة ابتلعته ؟ .

١- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء / العسكري ٣١٩/١ - ٣٢٠

٢- المصدر ذاته ٢١٦/١

٣- المفردات في غريب القرآن / الأصفهاني ٢٢٠

وفي معنى الجزع يقول « قال تعالى : « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا » وأصل الجزع قطع الحبل من نصفه ، يقال جزعته فانجزع ، ولتصور الانقطاع منه قبل جزع الوادي لمنقطعه »^(١)

إلى هذا الحد سيطر أصل الوضع على أذهان منكري الترادف ، لأنهم أنكروا التطور الدلالي ، وفي مادة العقم قال الأصفهاني « أصل العقم اليبس المانع من قبول الأثر ، يقال عقمت مفاصله وداء عقام لا يقبل البرء ، والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل ، يقال عقمت المرأة والرحم ، قال فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم^(٢) ، قال تعالى « إذ أرسلنا عليها الريح العقيم »^(٣) »

٢- الاعتبار الواحد:

تفق التعريفات جميعاً على شرط دلالة المترادفات على الذات الواحدة أو المعنى الواحد ، ولكن تعريف الإمام الرازى يضع قيداً يتفرد فيه وهو أن تكون الدلالة من اعتبار واحد ، فهو يقول في تعريفه « هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد »^(٤).

ويفسر تعريفه هذا ويوضحه قائلاً « وقد احترزنا بالإفراد عن الاسم والحد ، فليس مترادفين ، وبوحدة الاعتبار عن المتبادرين ، كالسيف والصارم ، فإنهما دلا على شيء واحد ، لكن باعتبارين : أحدهما على الذات والأخر على الصفة »^(٥).

وهذا القيد « الاعتبار الواحد » كان أصل الخلاف وسببه الأول في قبول الترادف أو رفضه ، ذلك أن الدلالة على الشيء الواحد متحققة في كل الحالات ، فالسيف والصارم تدلان على الشيء الواحد ، ولكن الخلاف يأتي من الاعتبار أو الجهة التي جاءت منها التسمية ، والإمام الرازى يشترط توحد الاعتبار أو الجهة ، ولا يكتفي بالدلالة على الشيء الواحد ، ومن هنا فالسيف والصارم متبادران في معياره وتعريفه ، وفهمه للترادف ، بينما هما مترادفتان لمن لا يشترط إلا الدلالة على الشيء الواحد ، بغض النظر عن سبب التسمية.

١- المفردات في غريب القرآن / الأصفهاني ٩٢ و الآية ٢١ سورة إبراهيم

٢- آية ٢٩ سورة الذاريات .

٣- المفردات في غريب القرآن / الأصفهاني ٢٤٢ / الآية ٤١ الذاريات

٤- المزهر / السيوطي ٤٠٢/١

٥- المصدر ذاته

وهذا القيد «الاعتبار الواحد» هو الجدار السميك الذي وضعه المنكرون للترادف، وبه استبعدوا كثيراً من المترادفات التي تدل على المعنى الواحد أو الذات الواحدة، وهو قيد تصعب مجاراته والسير على أساسه، لأنَّه يصطدم مع نظرية التطور اللغوي والتطور الدلالي، ويستدعي معرفة سبب تسمية كل لفظة، ومن أين جاءت أو اشتقت، والمعاجم لا تسعف دائمًا في هذا المجال.

وبهذا القيد «الاعتبار الواحد» لا تكون الكلمتان إنسان وبشر مترادفتين، وإن دلتا على الذات الواحدة، «فإن الأول موضوع باعتبار النسيان أو اعتبار أنه يؤمن، والثاني باعتبار أنه بادي البشرة، وكذا الخنديس والعقار، فإن الأول باعتبار العنق والثاني باعتبار عقر الدن لشتها»^(١).

وقد فرق الأصفهاني بين القلب والفؤاد من حيث الاعتبار أو الجهة فقال : « الفؤاد كالقلب ، لكن يقال له فؤاد ، إذا اعتبر فيه معنى التفود ، أي التوقد ، يقال فاءت اللحم شويته ، ولحم فئيد أي مشوي »^(٢)

وشفَّ بهذا القيد وتسلح به أصحاب الفروق اللغوية، الذين حزبهم الأمر إلى التنطع في إيجاد الفروق بين الدلالات، بسبب اختلاف الجهة أو سبب التسمية، وقد ذهبوا بعيداً في ذلك، حتى غداً عندهم هو الأصل. ومن أبرز هؤلاء وأشدُّهم حرضاً في الاتكاء على هذا القيد أو الشرط ابن قتيبة وأبو هلال العسكري، وكلاهما من العلماء المرموقين، ومن أهل اللغة.

وهذا القيد يخرج من الترادف كلاً من:

- ١- أسماء الذوات الدالة على الشيء الواحد، ولكن من جهات أو اعتبارات مختلفة مثل إنسان، وبشر.
- ٢- أسماء المعاني والمصادر الدالة على الشيء الواحد، ولكن من جهات أو اعتبارات مختلفة، مثل الريب والشك.
- ٣- الأفعال والأحداث التي تدل على المعنى الواحد والهيئة الواحدة، ولكن من جهات واعتبارات مختلفة، مثل مضى وذهب وانطلق

١- المزهر / السيوطي ٤٠٣/١

٢- المفردات في غريب القرآن / الأصفهاني ٢٨٦

وقد وجلس، ورقد ونام وهجع، «ففي قعد معنى ليس في جلس، وكذلك القول فيما سواه»^(١).

٤- الأسماء التي ابتدأت صفات للذات، ولكنها مع كثرة الاستعمال وتواتي الأزمان، ونجاحها في الدلالة على الذات، غلت وأصبحت أسماء لتلك الذات مثل الصارم والمهند، الليث والسبع.

وهكذا، وفي كل مرة، لا يكون الخلاف في الدلالة على الذات، فهي متحققة، ولكن في الاعتبار والجهة، والفارق التي يعتقدها أو يفتعلها من ينكرون الترادف. «والحاصل أن من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهي تشبه المترادفة في الذات، والمتباينة في الصفات»^(٢).

والروايات متعددة والمجالس شاهدة على مثل هذا الخلاف من هذه الزاوية، ولم يسلم العالم اللغوي ابن خالويه من الحرج بهذه الجدلية في مجلس سيف الدولة، مع أبي علي الفارسي فـ«كى الشیخ القاضی أبو بکر بن العربی بسندہ عن أبي علی الفارسی قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرۃ جماعة من أهل اللغة، وفيهم ابن خالویه، فقال ابن خالویه أحفظ لـالسیف خمسین اسمًا، فتبسم أبو علی، وقال، ما أحفظ له إلا اسم واحداً وهو السیف، قال ابن خالویه فأین المهند والصارم وكذا وكذا؟ قال أبو علی، هذه صفات، وكأن الشیخ لا یميز بين الاسم والصفة»^(٣).

ومن موضوع الصفات وكثرتها، وغلبتها في الاستعمال، وتسابق الناس وتفاخرهم بحفظها، وكأنها دليل غزارۃ علم وسعة معرفة، جاء الطعن ورذ الفعل، فبرز علماء ينكرون الترادف جملة، أو يستكثرونه، ويضعون له القيود، يقول ابن فارس «ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السیف والمهند والحسام، والذي نقوله في هذا، أن الاسم واحد هو السیف، وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى»^(٤).

١- المزهر / السيوطي ٤٠٤/١.

٢- المصد ذاته ٤٠٥/١.

٣- المصدر ذاته ٤٠٥/١.

٤- الصاحبی ٩٦، المزهر ٤٠١/١.

وليت الاعتراض والانكار اقتصر على الصفات، إذاً لوجدوا لهم في هذا الرأي أعوناً من القدماء والمحدثين، ولكن الاعتراض والرفض امتدا إلى الأسماء والأفعال، وإن دلت على الشيء الواحد،وها هو ذا ابن فارس العالم اللغوي يكمل القول السابق:

«وقال آخرون ليس منها اسمٌ ولا صفة إلا ومعناها غير معنى الآخر، قالوا وكذا الأفعال نحو مضى وذهب وانطلق، وقعد وجلس ورقد ونام وهجع، قالوا: ففي قعد معنى ليس في جلس وكذلك القول فيما سواه»^(١). وكانت عبارة «قالوا» تنبئ بالحيادية والنقل المستقل لولا أنه أردف قائلاً: «وبهذا نقول، وهو مذهب شيخنا أبي علي العباس أحمد بن يحيى ثعلب»^(٢).

٣- بين المفرد والمركب :

والقيد الثالث الذي حملته تعريرات العلماء الأقدمين للترادف هو اقتصاره على المفرد ، أي الكلمة المفردة ، فلا تدخل فيه العبارة أو التركيب ، أو ما هو أكثر من كلمة واحدة ، فالترادف هو الألفاظ الدالة على شيء واحد باعتبار واحد ، أو هو توارد الألفاظ المفردة على مسمى واحد بحسب الوضع .

« وليس عندهم من الترادف تلك العبارات والجمل التي تواردت في الدالة على معنى واحد من جهة واحدة نحو الإنسان قاعد ، والبشر جالس ، فمثل هذه ، وان كانت سواء في معناها ، إلا أنها ليست من الترادف في شيء »^(٣).

ونحن اذا سلمنا بهذا نبقى أمام تساؤل كبير ، كيف وردت كلمة ترافق ، ومتراافق ، عنوانات لعدد من الكتب ، وفي مقدماتها وهي كتب لم تقتصر على الكلمات المفردة ، بل خاضت في المركبات والعبارات ، وجمعت المركبات التي يمكن أن ترد في المعنى الواحد ، والموقف الواحد ، او الاستعمال الواحد ، كتب كأنها تنطلق من فهم آخر للترادف ، هو ترافق المركب او ترافق الجملة وشبه الجملة ، وهي تذكر الترافق تحديداً أو ضمناً بالقول أن تلك المفردات او المركبات بمعنى واحد .

قال الأصمسي في كتابه " ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه " " فلان

١- المزهر / السيوطي ٤٠١/١

٢- المصدر ذاته

٣- الترافق في اللغة / حاكم مالك لعيبي ٤٩ - ٥٠

يعقّبُهُ الأضيافُ ، ويُعرّفُهُ الأضيافُ ، ويُعرّبُهُ الأضيافُ ،
ويقال ، ما دون ذلك الامر ستر ، وما دونه حجاب وما دونه وجاه ..^(١)

وفي «متخير الألفاظ» لابن السكين جاء قوله «انه لذوقهم عظام اي
يتقّم في الامور العظام ، وهو واسع الذراع ، رحب السرب ، ذلول بالمعروف»^(٢)

ويقول الهمذاني في مقدمة كتابه «الألفاظ الكتابية» «وليس لفظة
منها الا وهي تنوب عن اختها في المكاتب أو تقوم مقامها في المحاور ، إما
بمشاكلاً أو بمجانسة أو بمحاورة»^(٣) . وحين يتحدث عن تلك الألفاظ ونفعها
لكاتب ، وطريقة تعامله معها ، يقول «أمكنه تغيير ألفاظها مع اتفاق معانيها
، وان يجعل مكان أصلح الفاسد ، لم الشعث ، ومكان لم الشعث / رتق الفتق ،
وشعب الصدع ، وهذا قياس فيما سواه من أبواب هذا الكتاب»^(٤)

وهذه التي يتحدث عنها الهمذاني ، ويحل بعضها محل بعض هي
مركبات وليس مفردات ، التقت على المعنى الواحد ، ونحن لو جزأناها ثم
قابلنا بين اجزائها لذهب المعنى ، وذهب الترافق ، فاصلح لايقابل لم ، وال fasid
لايقابل الشعث ، وهكذا .

وحين نتبع كتاب الهمذاني نجد أنه يقيم كل باب على معنى واحد ،
ويشير فيه على هذا النمط «لم الشعث ورتق الفتق»

ولم يتقيّد الهمذاني بهذا في إيراد ما يجمل بالآدباء والكتاب أن يقولوا
ويكتبوا في المعنى الواحد والموقف الواحد ، ولكنه أقحم كلمة "ترافق" في
كثير من الواقع ، وقد استهل بها تلك الأبواب من غير اضطرار ، ومن ذلك
باب ترافق البغض والحب . باب ترافق الناحية والأقطار ، ... ، فهو يحرص
على غير منهاجية أو خطأ - على استعمال كلمة ترافق ، في المفردات
والمركبات على حد سواء .

والشيء نفسه يصنعه الرمانى ، حيث يورد المفرد والمركب في الفصل
الواحد ، ومن أمثلة ذلك : فيما هو جملة اسمية ، وجملة فعلية .

١- هو في غرة شبابه وشرخه وغضارته وبهجته ورفاقته^(٥)

١- ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه / الأصمعي ٤٢

٢- متخير الألفاظ / ابن السكين ٤٥

٣- الألفاظ الكتابية / الهمذاني ١٢

٤- المصدر ذات

٥- الألفاظ المترافة المتقاربة المعاني / الرمانى ص ٦٤

٢- وصلته ورفته وحبته وأجديته وأعطيته وخولته ومنتته .^(١)

٣- بعد وشط وشطن ونزع وأقصد وأخفق وقدف رشق وشحط وعزب
ونأى وترأخي .^(٢)

حتى إذا ما انتقلنا إلى مقدمة « جواهر الألفاظ » وجدنا مؤلفه قدامة بن
جعفر يقول « هذا كتاب يشتمل على ألفاظ مختلفة ، تدل على معانٍ متفقة
مختلفة ، وأبواب موضوعة بحروف مسجعة مكنونة ، متقاربة الأوزان
والمباني ، متناسبة الوجوه والمعاني ، تونق أبصار الناظرين ، وتروق بصائر
المتosomeين ، وتنسع بها مذاهب الخطاب ، وينفسح معها بلاغة الكتاب ».^(٣)

إلى أن يقول « وقد ألف للألفاظ غير كتاب فقيل ، أصلاح الفاسد ووضم
النشر وسد الثلم ».^(٤) وهذا في منهجاً حديثاً عن مركبات لا مفردات .

ثم بين محاسن كتابه ومنهجه في التأليف ، ويتحدث عن ألوان من
حسن البلاغة ، ومن مثل الترصيع والسجع واتساق البناء واعتدال
الوزن ، واشتقاق لفظ من لفظ وعكس اللفظ والاستعارة وتصحيح المقابلة
والتكافؤ والتمثيل ، حتى إذا وصل الترادف قال :

« والإرداد أن تراد الدلالة على معنى ، فلا يؤتي باللفظ الخاص بالدلالة
على ذلك المعنى بنفسه ، بل بلفظ هو رده وتابع له ضرورة ، ليكون في ذكر
التابع دلالة على المتبع ».^(٥)

ونعجب للمثال الذي أورده على ذلك الترادف والتفسير الذي فسر به ،
فقد اتبع قائلاً : « وهو في الأشعار وبلاهة الأعراب كقول أعرابية ”له نعم
قليلات المسارح ، كثيرات المبارك ، إذا سمعت صوت المزهر ، ايقن انهن
هوالك فاتت بمعانٍ هي أرداف ولو حق من غير تصريح بما أرادت
بعينه ».^(٦)

والصحيح أنَّ جعفر بن قدامة ، قد ذهب بعيداً في استعمال مصطلح
الترادف ، ولا يمكن الذهاب في مصطلح الترادف إلى ما ذهب إليه .

١- الألفاظ المتراوفة المتقاربة المعاني / الرمانی ص ٥٥

٢- المصدر ذاته ص ٦٣ .

٣- جواهر الألفاظ / قدامة بن جعفر ص ١٢ .

٤- المصدر ذاته /

٥- المصدر ذاته / ص ٧

٦- المصدر ذاته / ص ٧

وأحمد بن فارس في كتابه «متخير الألفاظ» يورد المفرد والمركب على حد سواء ، فكتابه «حفل بالألفاظ المفردة المنتقاً السهلة ، والألفاظ المركبة التي ابتكرها الشعراء في تشبيهاتهم ومجازاتهم واستعاراتهم»^(١) أما ابن مالك ، فقد جعل كتابه «الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» في قسمين حعل القسم الأول للمفردات ، والقسم الثاني للمركبات ، وقال في مقدمته «وقدمنت الفوارد ، ثم المركبات من الفوارد ، وهي الشوارد»^(٢) ومن المركبات التي أوردها ابن مالك قوله: «لم أحفل به ، ولم أبال به ولم أعبأ به ، ولم أكترث له ، ولم أتعجّ عنه ، ولم أغمض له»^(٣)

ومن العجيب أن نجد أبا هلال العسكري ، وهو المعروف بمعارضته للترا沓ف ، وهو صاحب الفروق اللغوية ، نراه في كتابه الثاني «التلخيص» يورد مترادفات على المعنى الواحد ، ويمزج بين المفرد والمركب « وهو عنده كثير ، ومن ذلك ما ذكره في باب الموت « هو الموت والحمام والحتف والمنية ، ويقال فاد الرجل يفيد ويفود إذا مات ، ويقال هلك الرجل إذا مات ، وفي القرآن « اذا هلك ، وردى يردى ، والردى الهلاك ، وزئم زؤاما ، والموت الزؤام ، وزهقت نفسه زهوقا . والسام الموت ، ويقال قضى نحبه إذا مات ومات حتف أنفه إذا مات على فراشه ، ويقال ثوى فلان إذا مات»^(٤)

جميع الكتب التي تتحدث عن الترا沓ف تطبقاً وجمعياً ، وجميع كتب الألفاظ تسلك هذا السلوك ، فلا تقتصر على المفردات المترادفة بل تخلط بين المفردات والمركبات ، وتورد المترادفات كما تورد المتضادات أو المكافئات ، وكما تحدثوا عن الأسماء والصفات التي تكون للذات الواحدة مثل الأسد حتى بلغت المئات ، فكذلك جمعوا كل المفردات والمركبات التي يمكن أن تقال في الموقف الواحد أو المعنى الواحد .

فإذا كانت الكلمات «العهد والميثاق ، والإل ، والذمة ، والعقد والأمان والحرمة والباء والحلف»^(٥) الألفاظ مترادفة فكذلك تكون المركبات التالية مترادفة المعاني على معنى عام واحد ، أو في باب واحد هو النزول: « حل بعقوتهم ، وأناخ بفنائهم ، وحط بساحتهم ونزل بدارهم ، وألم بقرارهم»^(٦).

١- متخير الألفاظ / ابن فارس ص ٣٩

٢- الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة / ابن مالك / تحقيق د. محمد حسن عواد ص ١٠٩

٣- المصدر ذاته ص ١٥٨

٤- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء / العسكري ١٧١/١ - ١٧٢ .

٥- الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة / ابن مالك / تحقيق د. محمد حسن عواد ص ٢٤٩

٦- المصدر ذاته ص ٢٧٥

فـكما يمكن أن تـتزاحـم المـفردـات عـلـى مـعـنـى وـاحـد ، يـمـكـن أـن تـتـزاـحـم المـركـبـات عـلـى مـعـنـى وـاحـد . باـعـتـبار أـن حلـ وـانـاخـ وـحـطـ وـنـزـلـ وـأـلمـ يـمـكـن أـن تـتـراـدـفـ ، كـمـا أـن العـقـوـةـ وـالـفـنـاءـ وـالـسـاحـةـ وـالـدارـ وـالـعـقـرـ يـمـكـن أـن تـتـراـدـفـ.

ولكن هذه الكتب لا تأتي على هذه الشاكلة دائماً ولا تنضبط هذا الانطباط، بل قد يؤتي بالكلمة وضدها في الموقف الواحد . وقد يؤتي بالاسم والصفة والمفرد والمركب، وازاء هذه القضية نجد انفسنا أمام اختارين :

أولاً : أن نستبعد هذه الكتب من موضوع الترداد جملة وتفصيلا لأنها:

١- تصطدم مع تعريف الترافق في أمور :

أ- أنها تتضمن المفرد والمركب وتعريف الترافق يقتصر على المفردات

جـ- أنها تفتقر إلى الاعتبار الواحد ، فهي تجمعها المشاكلة أو المجازة والمحاورة أو الوزن أو الترتيب ، وهي تتكون في غالب الحالات على المجاز ، وان الذين استبعدوا ان تكون صفات السيف مرادفات له ، واستبعدوا كل انواع المجاز من الترداد ، أخرى بهم أن يستبعدوا الترداد بين لم الشعث ، ورثق الفتق ، وأصلاح الخل :

د- أنها ليست مما ينسب إلى قبيلة بعينها أو لغة واحدة .

٢- أنها إلى الأساليب البلاغية ، أقرب منها إلى فقه اللغة الذي تنتسب إليه ظاهرة الترافق ، وانها وضعت اسلوباً تعليمياً للصفوة من الكتاب والمعلمين ، وليس شأنها شأن المفردات التي يحتاجها الانسان في حياته .

وكثير من مؤلفي هذه الكتب أشاروا في مقدمتها إلى غرضهم التعليمي من هذه الكتب ، وانها للصفوة من المتأدبين والكتابين .

ثانياً : وإنما أن نعد بعض ما ورد في هذه الكتب هو من الترافق ، وإذا سميت جميعاً بالترافق فمن باب التغليب والترجيح وليس من باب الحصر والتحديد ، وذلك لأن هذه المفردات أو المركبات التي ترد في الباب الواحد

يجمعها جامع واحد ، أو معنى عام واحد ، يفيد في الدلالة المطلوبة ، ويرقى بالازهان والاذواق إلى ما هو أعلى من الحد الأدنى من الدلالة ، أو أعلى من المعنى الحرفي .

ومما يؤكد هذا أن الكثير من هذه المفردات والمركبات لا تقتصر على الذوات أو المعاني المفردة ، وإنما هي في معظمها صفات فتشابه الجزئين هنا وهناك ، وتشابه الحالين هنا وهناك هو الذي أوجد العلاقة بين « لم الشعث ، ورثق الخرق ، وأصلاح الفاسد » . وهي مما يمكن أن تتناوب في الاستعمال ، والتناوب في الاستعمال هو أحد الشروط التي وضعت للترادف الأصلي .

فإذا اطمأننا إلى أن هذا نوع من الترادف ، ولكنه يختلف عن الترادف الاصطلاحي المقيد بعده قيود ، فهل لنا أن نسميه ترادفا لغوي ، وليس ترادفا اصطلاحيا ، حيث تتبع المفردات والمركبات في الموقف الواحد أو للمعنى الواحد ، أو نسميه ترادفا معنويا حيث تترادف المعاني الجزئية في الدلالة على المعنى العام ؟ كل هذا ممكن ، ولكن الذي ليس ممكنا أن نهمل هذه التشكيلات من الألفاظ والعبارات التي تتضافر على المعنى الواحد .

لابد من اعتبار هذا النوع من الألفاظ والعبارات ، وانزالها منزلة متميزة في عالم الألفاظ والمعاني ، فلا هي بالترادف الأصلي الاصطلاحي الذي قيده العلماء ، ولا هي كبقية المفردات والعبارات ، وإنما لها سمتها ولابد أن يتحدد موقعها واسمها في ظاهرة الترادف ، إذ ليس من العبر أن تبذل الجهد وتؤلف الكتب من خيرة العلماء في هذا النوع من التأليف ، وهذا النوع من الرصد والجمع ، دون اعتبار والذي يجرنا إلى هذا التوجه ، أن كثيرا مما سنراه ترادفا في القرآن الكريم هو من نوع المركب ، وبعبارة أخرى فإن الترادف في القرآن الكريم جاء بالوجهين ، ترادف مفردات ، وترادف مركبات .

فما جاء في القرآن الكريم متعلقا النساء من مثل (باشروهن ، ائتوهن ، ولا تنكحوهن ، ولا تقربوهن ، او لامست النساء ، لم يطئتهن ، أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم) هي مركبات بمعنى عام واحد ، ويجمعها جامع واحد ، ودلالتها واحدة ، هي الجماع .

فإذا قال لنا قائل : أن من أراد أن يجد فروقا في دلالات المركبات وجدها حتى في المفردات ، بل هو واجدها في المفردة نفسها ، فكلمة شجرة تدل على

مسمى ، ولكن أي مسمى وأي شجرة ، ما اسمها وما حجمها وما ثمرها ، وما هيئتها ، وكيف تتصورها ، هل المعنى المعجمي الذي وضع إزاء كل نقطة يستوفي الدلالة كلها ، أم أن الظنون والفهم والخيالات تتفاوت عند الناس .

تقول : انه لابد من ايجاد تسمية لما يشبه " لم الشعث ورائب الصدع ، ورتق الفتق ، فهي إن لم تكن مترادفات بالاصطلاح فهي مترادفات لغوية ، او معنويا ، المهم ان يكون لها اعتبار وتسمية ، وهذا الاعتبار او التسمية التي نرتضيها ، وستكون المدخل لنا لدراسة الترادف في القرآن الكريم

وإذا حدد اللغويون والأصوليون مصطلح الترادف وحصروه بالمفردات ، ثم وجدها قدرًا هائلاً عند البلاغيين ، ومن قبلهم أصحاب كتب الألفاظ ، ومن المركبات التي تلتقي على المعنى الواحد كما التقت المفردات على المعنى الواحد ، فلماذا لا يتسع مفهوم الترادف فيكون هنالك ترادف مفردات ، وترادف مركبات ، وعندما نحل مشكلة الأسماء والصفات وتدخلهما مع بعضهما ، فيكون عندنا صفات مترادفة ، وكنيات مترادفة ، لقد وجدها الاصفهاني ، وهو من منكري الترادف في القرآن الكريم يشير إلى كل ما سبق من المركبات تتحدث عن النكاح والجماع ، يسميهما كناية عن الجماع ، فلماذا لا تكون هذه جميعا ، كنيات مترادفة . هذا أمر نراه ، ولكنه يحتاج إلى أن يتعزز فيه القول .

١- الترادف عند القدماء:

قضية الترادف واحدة من القضايا اللغوية المهمة التي أخذت اهتماماً طويلاً عند علماء اللغة القدماء ، وذلك راجع لأمررين طبيعة البحث نفسه وطبيعة المرحلة التي ظهر فيها هذا الخلاف واشتدا .

أما طبيعة البحث فلأن الترادف مرتبط بقطبي العملية اللغوية وهما اللفظ والمعنى ، مرتبط بعلم الدلالة ، والتطور اللغوي أو الدلالي ، والحديث فيه حيث في متغير ومتتطور ، ذلك لأن من شأن اللغة بألفاظها ومعانيها أن توافق حياة الناس ، وأن تكون مسؤولة عن توفير الألفاظ التي يعبرون بها عن أغراضهم و حاجتهم^(١) ، المادية والمعنوية على حد سواء ، وهي من أجل

١- إشارة إلى تعريف ابن جني أن اللغة «أصوات يعبر بها قوم عن أغراضهم» الخصائص ٢٢/١

التكاثر اللغطي، أو التوليد اللغطي، تلجأ إلى أساليب يكون بعضها منظماً ومتوقعاً وسائلراً على سنن معين، ويكون بعضها الآخر عفويًا فطرياً أتياً من مجال التوسيع والاستلطاف، ويكون الاستعمال هو الحكم.

وإن من شأن أي جديد، أو أي تحول عن المعروف المألوف ، أن يقابل بالدهشة والتردد في القبول، وهذه الدهشة قد تكون مع الاستحسان والرضا والتأييد، وقد تقتربن بالمعارضة والرفض، فكان أن رفض بعض القدماء الترادف في اللغة.

أما بالنسبة لطبيعة المرحلة، فقد جاء الحديث عن الترادف ، باعتباره ظاهرة لغوية قوية، مواكباً لمرحلة النظر اللغوي الجاد، سواء أكان في المجالس العلمية اللغوية، والمشافهة في حضرات ،بعضها رسمي وبعضها شعبي، أو كان في بواكير عملية الجمع والتدوين، وقد بدأت تلك في جذاذات وصفحات قليلة في موضوعات محددة، ثم تطورت وانتجت كتبأً ومؤلفات كبرت حجماً وقيمة، وأسلوب تأليف.

أما من الناحية التاريخية، فقد بدأت بواكير الخلاف في الترادف -على ضوء ما وصلنا- في القرن الثاني الهجري أو نهاياته، ثم نما ذلك الخلاف وتصاعد في القرن الثالث «فمنذ بدأ الرعيل الأول من هؤلاء اللغويين في القرنين الثاني والثالث الهجريين في جمع اللغة من أفواه فصحاء العرب من جانب ،وتفریغ ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر والخطب والرسائل حتى نهاية العصر الأموي، والبحث عن معانيها وتفسيرها من جانب آخر، أخذ العلماء في تصنيف هذه المادة اللغوية في أنماط شتى، وعن بعض هؤلاء العلماء أن يجمعوا الكلمات التي تدل على معنى واحد في العربية، في تأليف مستقلة سموها أحياناً بالترادف، وأحياناً أخرى باسم ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه»^(١).

وما أن نصل القرن الرابع حتى نجد الخلاف في أمر الترادف قد بلغ ذروته، وقد تمثل هذا في مجموعات الكتب التي ألفت من الفريقين، فريق المؤيدين للترادف وفريق المعارضين له، إضافة إلى الكتب التي بحثت في شؤون اللغة بشكل عام، فجاء الحديث عن الترادف من بين الأبحاث اللغوية

١- فصول في فقه اللغة/ رمضان عبد التواب .٣١٠

الأخرى. وهكذا وجدنا :

١- مجموعة من الرسائل ذات الموضوع الواحد، مثل كتاب اللين والعسل وخلق الإنسان.

٢- مجموعة كتب الألفاظ والمعاني.

٣- مجموعة كتب الفروق اللغوية.

٤- مجموعة كتب اللغة.

٥- مجموعة كتب اللحن.

وهكذا ، ولأسباب عده ، لم نجد الترادف يشكل قضية خلافية في القرن الهجري الأول، لا في المجالس ولا التدوين، والذي يبدو أيضاً - كما يفيد السيوطي - أن رواة اللغة وجامعيها كانوا في القرن الثاني الهجري يسلمون بقضية الترادف، ولا يرونها محلًّا لنزاع أو جدل، ومن هذا نرى أن عالماً جلياً كأبي زيد الانصاري كان لا يرى غضاضة في أن يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، بل كان فيما يظهر يؤمن أن الأعرابي قد يحتفظ في ذاكرته بالفاظ عده للتعبير عن معنى واحد^(١). وهذا هو الترادف بمعناه الأصلي، قبل أن تظهر التعريفات والتعقيدات والخلافات فيه وبالقدر الذي يظل مقبولاً.

إلا أن الملل بدأ مع القرن الثالث أو أواخره، حيث صار الترادف قضية محورية أبرزها الجمع والتدوين على أساس المعاني، وحيث استحسن بعض أولئك الجامعين الإكثار من الكلمات المتقاربة في المعنى لدرجة لاتنزلها منزلة المترادف فعدوها من الترادف، الأمر الذي حزب عدداً من علماء اللغة إلى الوقوف في وجه هذه الظاهرة، حرصاً على اللغة أو نفوراً من فكرة التطور، وعلى رأس هؤلاء كان ابن الأعرابي وابن قتيبة وأبو بكر الأنباري وشلبي، وهكذا فإن القرن الهجري الثالث كان عصراً للمعارضة.

وجاء القرن الرابع والذي يليه وكان فيه من المعارضين أبو علي الفارسي وابن فارس وابن درستويه وأبو هلال العسكري والأصفهاني وغيرهم. وكان من المتحمسين للترادف والمدافعين عنه الممذاني وابن خالويه والرماني وابن جني والباقلاني وغيرهم.

ولئن جاز لنا أن نقول إن القرن الثالث أبرز مجموعة من العلماء المعارضين للترادف، فإننا نقول إن القرن الرابع أبرز مجموعتين متقابلتين من العلماء، ومجموعتين من المؤلفات، من كلا الفريقين، ونقول أيضاً إن ما تبع القرن الرابع من قرون كان لصالح دعامة الترادف، فلم نعد نجد علماء ولا مؤلفات تؤلف في الفروق، أو في رد الترادف، كما كان الحال في القرنين الثالث والرابع، ولكن وجدنا علماء ووجدنا مؤلفات في القرون التي تلت القرن الرابع، تبرز الترادف، وكأن تلك القرون تفردت في التأليف للترادف دون معارضة، فقد ألف ابن سيدة في القرن الخامس أضخم مؤلف معجمي يعنى بالترادف، وهو كتاب «المخصص»، وفي القرن التاسع ألف الفيروزابادي «الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألف»، وكتب في الترادف علماء أصوليون من مثل الكيا الهراسي، والإمام فخر الدين الرازى، والتاج السبكي، وعلماء متخصصون في علوم غير علوم اللغة من مثل ابن خلدون.

ويتجدد الحديث في العصر الحديث عن الترادف في جملة القضايا اللغوية التي عني بها المحدثون من عرب ومساكن شرقين، يتحدثون عن الترادف بمنهج وألية تختلفان نوعاً عن منهج القدماء وأليتهم، مستفيدين من النظريات الجديدة في علوم اللغة والعلوم الأخرى، متخصصين في بعض القضايا التي شدت العلماء القدماء إليها، من مثل أصل اللغة، وهي توقيفية أم تواضع وأصطلاح، وأفضل اللغات، والعلاقة بين اللغات، وغير ذلك من الموضوعات التي تحدث عنها ابن فارس وابن جني والسيوطى وغيرهم.

ومما أبرز الترادف وجعله قضية خلافية ظاهرة، أن ترتيب تلك الأنواع والمجموعات المبسطة من المعاجم، وتبويبها، جاء على أساس المعاني، وليس على أساس حروف الهجاء، فهي معاجم معان، إذ جمعت فيها الألفاظ أو المركبات التي في معنى واحد في باب واحد، ورافق هذا في بعض الحالات استطرادات لما يمكن أن يقال في المعنى الواحد، ليس على أساس الترادف، ولكن من باب حسن اختيار الألفاظ للمقام. إلا أن بعض تلك المؤلفات كانت تصر على مفهوم الترادف، إما بعنوان الكتاب واسمها، أو في مقدمتها، أو في عناوين أبوابه، فكان الخلط في العناوين «متراaffe، متواarde، متقاربة، نظائر مؤتلفة»، وكان الخلط في المقدمات، وغرض التأليف، ومنهج التأليف، وإيراد

المترادف وغير المترادف في قائمة واحدة.

كل هذا كان حافزاً لبعض العلماء أن يقفوا في وجه هذا التوجه الجديد من التفكير والتأليف، وهذا الاقتحام لحصنون اللغة التي يجب أن تخصص ألفاظها لمعانيها، ومعانيها لألفاظها، كما قرر أصل الوضع.

وكمما ذكرنا لم تبدأ موجة التأليف من الصفر، فقد سبقها ورافقتها تلك المجالس العلمية والأدبية، التي كان يتبارى فيها العلماء، أيهم أكثر حفظاً لمترادفات المعنى الواحد، والذات الواحدة، والفعل الواحد، وقد كان العلماء يستجتمعون ذاكرتهم في رصد كل ما يحمل جرثومه المعنى من الأسماء والصفات للشيء الواحد، ولئن كانت تلك المؤلفات، وكتب الألفاظ المرتبة على أساس المعاني، كما أفصحت مقدمتها، تنبئ عن أغراضها التعليمية البلاغية للكتاب والمتأدبين فتضمن المترادف وغيرها؛ فإن أغراض تلك المجالس كانت في الغالب استعراضاً للعلم والمعرفة، غالباً ما كانت تقتصر على الألفاظ المترادفة، أو ما يظن أنها مترادفة.

وقد رصدت لنا كتب الأخبار والأمالى والمجالس عدداً من تلك المجالس العلمية التي دار فيها الحديث وال الحوار حول المترادف، ومن ذلك:

١- حدث أن الرشيد قال للأصمسي: يا أصمسي إن الغريب عندك لغير غريب، قال يا أمير المؤمنين، لا أكون كذلك، وقد حفظت للحجر سبعين اسماً^(١).

٢- حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضور جماعة من أهل اللغة، وفيهم ابن خالويه، فقال ابن خالويه، احفظ للسيف خمسين اسماء، فتبسم أبو علي وقال، ما أحفظ إلا اسم واحداً، وهو السيف، قال ابن خالويه، فائين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي، هذه صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة^(٢).

٣- روى ابن فارس عن شيخه أحمد بن محمد بن بندار، أنه قال:
سمعت أبا عبد الله بن خالويه الهمذاني يقول: جمعت للأسد

١- الصاحبي/ ابن فارس ٤٤ .

٢- الزهر/ السيوطي ٤٠٥/١ .

خمسماية اسم، وللحية مائتين»^(١).

٤- روى للثعالبي في فقه اللغة في فضل الدواهي «قد جمع حمزة يعني حمزة بن حسن الأصفهاني- ما يزيد عن أربعين، وذكر أن تكاثر أسماء الدواهي من إحدى الدواهي. ومن العجائب أن أمة وسمت معنى واحداً بمئتين من الألفاظ،.... وقد جمعت منها ما انتهت إليه معرفتي»^(٢).

إذن فسبيلنا إلى دراسة الترادف عند القدماء، واستبيانه أوجه الخلاف فيه، هو تلك المجالس التي ذكرت بأقوال العلماء ومساجلاتهم، وأبرزها «مجالس ثعلب»، وكتب الأمالى ثم كتب الموضوعات، ثم تلك الكتب التي عنيت بالألفاظ ذات الدلالات الموحدة أو المترادفة أو المتشابهة أو المتنازرة، مثل كتاب الألفاظ الكتابية للهمذانى، وجواهر الألفاظ لقدماء بن جعفر، ثم كتب الفروق التي جاءت ردأ على القائلين بالترادف، وحرصت على بيان الفرق بين المترادفات من جهة أصل الوضع أو غيره، وأبرزها كتاب «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري، وكذلك كتب اللحن أو لحن العامة، لأنها تتضمن ما استعمله الناس ترادفاً من باب تطور المعانى، وعدده بعض العلماء لحنًا وخروجاً عن أصول اللغة.

إضافة إلى الكتب الجامعة لما يمكن أن يسمى علم اللغة أو فقه اللغة، من مثل كتاب الصاحبى لابن فارس ، والخصائص لابن جنى، والمزهر للسيوطى . ثم كتب ألفاظ القرآن، كما هو الحال عند الأصفهانى في كتابه «المفردات في غريب القرآن» .

ومع أن المعاجم العربية، من مثل لسان العرب وغيره ، لم تكن معنية بالترادف بصفة مباشرة، إلا أن تفسير معنى الكلمة بكلمة وهما من واد واحد مثل جلس وقعد ينبيء أنهما مترادفتان. ونحن واجدون فيها كثيراً مما يمكن أن يعد ترادفاً، وكثيراً ما تفسر الكلمة بكلمة أخرى تحمل معناها وتحل محلها.

١- الصاحبى / ابن فارس ٤٤/٤٣ .

٢- فقه اللغة وسر العربية / أبو منصور الثعالبي ٣٠٩، انظر المزهر / ٢٢٥/١ .

المنكرون من القدماء

كثيرون هم الذين أنكروا الترادف في اللغة من القدماء، سواء أظهر هذا في المجالس والمناظرات أو في المؤلفات، وكما ذكرنا، فقد بدأ هذا واضحاً جلياً في بدايات القرن الثالث الهجري، بعد أن تفشت ظاهرة الترادف، ثم امتد في القرن الرابع الهجري وما يليه.

ومن أبرز الذين أنكروا الترادف من العلماء، ابن الأعرابي ت ٢٣١، ابن قتيبة ت ٢٧٦، ثعلب ت ٢٩١، أبو بكر الأنباري ت ٢٢٧، ابن درستويه ت ٣٤٧، أبو علي الفارسي ت ٣٧٧، ابن فارس ت ٣٩٥، أبو هلال العسكري ت ٣٩٥،^١ الراغب الأصفهاني ت ٤٠٩،^٢ الراغب الأصفهاني ت ٤٠٩.

ولأننا لا نستطيع تتبع القول مع كل واحد من هؤلاء على انفراد، فإننا سنقتصر القول على أشهرهم، ومن عرفوا بموافقتهم من الترادف بصفة متميزة، وكثير القول منهم أو عنهم في هذه الظاهرة اللغوية.

١- ابن الأعرابي (ت ٢٣١)

جمهور العلماء يضع ابن الأعرابي في طليعة المعارضين للترادف، فهو شيخ ثعلب الذي هو شيخ ابن فارس، ويعتمد هؤلاء على ما أورده السيوطي في المزهر من قول ابن الأعرابي «كل حرفين أو قعهما العرب على معنى واحد، في كل واحد منها معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا، فلم نلزم العرب بجهله»^(١).

ويعتمدون أيضاً على قوله «الأسماء كلها، لعنة خصت العرب ما خصت لها من العلل ما نعلم، ومنها ما نجهله، وذهب إلى أن مكة سميت مكة لجذب الناس إليها، والبصرة سميت البصرة للحجارة البيضاء الرخوة بها، والكوفة سميت الكوفة لازدحام الناس بها، من قولهم تkovf الرمل تكونفاً، إذا ركب بعضه بعضاً، والانسان سمي إنساناً لنسيانه، والبهيمة سميت بهيمة، لأنها أبهمت عن العقل والتميز»^(٢).

ولكننا وجدنا واحداً من المحدثين وهو كاصد ياسر الزيدى ينفي أن يكون ابن الأعرابي من المنكرين «بل كان، هو وثعلب، من المثبتين له، معتمداً على

١- المزهر / السيوطي ١/٣٩٩ - ٤٠٠

٢- المصدر ذاته ص ٤٠٠

نصوص وردت في كتاب البئر لابن الأعرابي، فهو يقول:

[وأما ابن الأعرابي وثعلب، فلم يكونا في الواقع منكرين للترادف، بل كانا مثبتين له، ومن يرونه وارداً في كلام العرب، وأية ذلك ما ورد في آثارهما اللغوية، إذ نجد في كتاب «البئر» مثلاً لابن الأعرابي، ما يدل على ذلك في غاية الوضوح، وينفي هذا الوهم الذي وقع فيه قدامى ومحدثون، كما نجد فيما رواه عنه اللغويون ما يثبت ذلك أيضاً، فمما جاء في كتابه «البئر»، بئر رواة ودخول: إذا كان في حلتها عوج» وجاء في وصفها أيضاً، والخضرم والعيلم: العزيرة، وجاء: «إذا لم ينزع ما ذهبت قيل: بحرها لا ينكف، ولا ينكش ولا يؤبى ولا يغضض، ولا يغرض، ولا يفتح» إلى غير ذلك من النصوص الدالة بخلاف على أن ابن الأعرابي كان يذهب إلى القول بالترادف، فهذا مما ورد في كتابه البئر.

وأما ما أورده عنه اللغويون، فمنه مقدار واف، وأوثقه ما رواه عنه تملينه ثعلب، وأودعه في كتابه المشهور «المجالس» فقد روى عنه عدة أقوال دالة على ذلك، من مثل قوله «ما أدرى أين سكع، وأين صقع وأين بقع بمعنى واحد»، وقوله إن العرضية والعنجهية والعبدية تدل على معنى واحد هو الالتواء والانحراف عن التواضع».

وشبيه بهذا ما حكاه عنه أبو القاسم الزجاجي (ت ٣٢٧هـ) إذ بين أن ابن الأعرابي كان يقول «النبراس: السراج، يقال: النبراس والسراج والقراط، والقرط وهزلق، والمصباح والوابسة والوابس والوبيس والمانوس.

فهذه الشواهد تدل بلا أدنى شك على أن ابن الأعرابي كان يذهب إلى وقوع الترادف ووجوده في كلام العرب، فكيف يقال إذا إنه ينكره^(١).

ومما ورد في المزهر في هذا الاتجاه، قول السيوطي عن ابن الأعرابي «وفي أمالی الزجاجي قال: أخبرنا نفطويه عن ابن الأعرابي قال: يقال للعمامة هي العمامة والمشوذ والسبُّ والمقطعة والعصابة والعصاب والتاب والمكورة».

ونذكر أيضاً أنه يقال: جاء الرجل متختماً أي متعمماً أحسن بختيمة أي تعميمه، هذا حرف حكاه ابن الأعرابي^(٢).

١- فقه اللغة العربية/ كاصد ياسر الزبيدي ١٦٩.

٢- المزهر/ السيوطي ٤١٠/١

٢- ثعلب : ت ٢٩١

وهو أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وهو تلميذ ابن الأعرابي، وشيخ ابن فارس. وقد أخذ التلميذ عن شيخه، فقال ابن فارس: «وليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر، قالوا وكذلك الأفعال نحو مضى وذهب وانطلق، وقعد وجلس، ورقد ونام وهجع، قالوا وفي قعد معنى ليس في جلس، وكذلك القول فيما سواه، وبهذا نقول، وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب»^(١).

لقد أنكر ثعلب وجود الترادف «وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتبادرات، إما لأن أحدهما اسم الذات والأخر اسم الصفة أو صفة الصفة»^(٢).

ولكن الغريب الذي لا يتفق مع هذا، هو أن ثعلباً نفسه يذكر الترادف ويورده في مجالسه وأمالئه، وقد أورد السيوطي له طائفة من هذه الألفاظ التي يذكرها ويشير إلى أنها بمعنى واحد. قال السيوطي:

«وفي أمالى ثعلب: يقال ثوب خلق وأخلاق، وسمل وأسمال ومزق وشبارق، وطرائق وطرايد ومشق، وهب وأهباب، ومشبرق وشمارق، وخبب وأخباب، وخباب، وقبائل، ورعابيل وزعاليب وشماطيط، وشراذم، وردم وهدم وأهدم وأطمear بمعنى، وفي أمالى ثعلب يقال: أزم فلان وأطرق وأسكت وألزم وقرسم، وبلدم واسبط بمعنى أزم.

يقال: قطعت يده وجذبت وبترت وبتكث وبصكت وصرمت وتررت وجذت.»^(٣) وقال أيضاً:

«يقال: وقع ذلك في روعي وخلدي ووهمي بمعنى واحد»^(٤).

وفي أمالى ثعلب: سويداء قلبه وخلية وحبة قلبه وسوداء قلبه وجلحان قلبه وسوداء قلبه بمعنى»^(٥).

١- المزهر / السيوطي ٤٠٤/١

٢- المصدر ذاته ٤٠٢/١

٣- المصدر ذاته ٤١١/١-٤١٢

٤- المصدر ذاته ٤١٢/١

٥- المصدر ذاته ٤١٢/١

هذا ما أورده السيوطي تمثيلاً على الترادف عند ثعلب، ولم يرد بذلك الحصر، لأن كتاب مجالس ثعلب يضم أكثر من هذا من المترادفات، ومن ذلك قوله: «ويقال: هو في أسطمة قومه وجرثومة قومه وأرومة قومه، وصباية قومه، وصوابة قومه، وربا قومه، ورباء قومه»^(١).

ومنها أيضاً «أزهد الرجل أي قل ماله، وأولج وأشقن وأوغر أيضاً، ويقال: عفا ودرس ومحا وامحى»^(٢).

ونعود ثانية إلى رأي كاصد ياسر الزيدي، الذي ينفي عن ثعلب، كما نفي عن ابن الأعرابي، إنكاره للترادف، معتمداً على ما ورد في مجالس ثعلب. ويقول: «وبالمثل ثعلب، إذ لا نجد له منكراً للترادف، بل هو من يقول به، تدلنا على ذلك أقواله في مجالسه»^(٣).

٣- أبو بكر الأنباري ٣٢٧هـ

سار أبو بكر الأنباري على منهج ابن الأعرابي، فبعد أن أورد أقواله في علة تسمية مكة والبصرة والكوفة والبهيمة قال «وقول ابن الأعرابي هو الذي نذهب إليه للحجۃ التي دللتنا عليها، والبرهان الذي أقمناه فيه»^(٤).

٤- ابن درستويه ٣٤٧

يعد ابن درستويه من العلماء المتشددين في موضوع اللفظ والمعنى، وهو لا ينكر الترادف وحده، وإنما ينكر كذلك المشترك اللغطي والتضاد، ولا يرى إلا أن لكل لفظ معنى، وأن لكل معنى لفظاً، وقد سار على نهج ابن الأعرابي في التشدد في الترادف، وإن كان موقفه، قياساً لبقية العلماء، أشد في المشترك والتضاد، وهو ينزل هذا منزلة الاستحالة.

ومن أقواله التي تبين موقفه قوله «فاما من لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد كما ظن كثير من اللغويين وال نحويين»^(٥).

وهو يفسر الأمر فيما وقع من الترادف تفسيراً خاصاً فنقول «وإنما سمعوا العرب بتكلم بذلك على طباعها وما في نفوسها من معانيها المختلفة، وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها، ولم يعرف السامعون لذلك العلة فيه والفرق، فظنوا أنهما بمعنى واحد، وتأنلوا على العرب هذا التأويل من ذات

١- مجالس ثعلب ١٠١/١

٢- المصدر ذاته ١٠١/١

٣- فقه اللغة العربية / كاصد الزيدي ١٧٠

٤- المزهر السيوطي ٤٠١/١

٥- المصدر ذاته ٣٨٤/١ - ٣٨٥

أنفسهم، فإن كانوا صدقوا في رواية ذلك عن العرب فقد أخطأوا عليهم في تأويلهم ما لا يجوز في الحكمة. وليس يجيء شيء من هذا الباب إلا على لغتين متباليتين كما بينا، أو يكون على معنيين مختلفين، أو تشبيه شيء بشيء^(١).

وفي المشترك الفظي يبدي خشيته على اختلال اللغة والمعنى إن وضعنا لفظاً في موضع لفظ أو في معناه، وبخاصة في الأضداد والمشترك فيرد قائلًا:

«إنما اللغة موضوعة للإبانة على المعاني، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ضد الآخر، لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية»^(٢).

«وقال في موضع آخر: أهل اللغة أو عامتهم يزعمون أن فعل وأفعال، بهمزة وبغير همزة، قد يجيئان لمعنى واحد، وأن قولهم دير بي وأدير بي من ذلك، وهو قول فاسد في القياس والعقل، مخالف للحكمة والصواب، ولا يجوز أن يكون لفظان مختلفان لمعنى واحد، إلا أن يجيء أحدهما في لغة قوم، والآخر في لغة غيرهم، كما يجيء في لغة العرب والجم، أو في لغة رومية ولغة هندية^(٣)، وهو بهذا يسوى اختلاف اللهجات العربية، باختلاف اللغات المستقلة عن بعضها، كالعربية والرومية والهندية، وهو رأي لا يثبت في الدرس اللغوي.

ويظهر تشبت ابن درستويه بوقفية اللغة وليس إدخال الإلباس في الكلام من الحكمة والصواب، وواضع اللغة عزوجل حكيم عليم، من هذا المنطلق يتصدى ابن درستويه بقوة إلى كل تغيير في أصل الوضع، وينكر المشترك والتضاد وبنفس القوة التي ينكر بها الترافق.

٥- أبو علي الفارسي ت ٣٧٧

علماء اللغة يضعون أبا علي الفارسي شيخ ابن جني، في قائمة المنكرين للترافق في اللغة، معتمدين على الخبر الذي تناقلته الكتب، المتعلق بالحوار الذي دار بينه وبين ابن خالويه في مجلس سيف الدولة، «حكى الشيخ

١- المزهر/السيوطى ٢٨٥/١

٢- المصدر ذاته ٢٨٥/١

٣- المصدر ذاته ٢٨٥/١

القاضي أبو بكر بن العربي، بسنده عن أبي علي الفارسي قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحاضرة جماعة من أهل اللغة، وفيهم ابن خالويه، فقال ابن خالويه: احفظ لسيف خمسين اسمًا فتبسم أبو علي وقال، ما أحافظ له إلا اسمًا واحدًا، وهو السيف، قال ابن خالويه، فائن المهد والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات. وكمان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة^(١).

ولقد وجدا فتح الله المصري، محقق كتاب الألفاظ المترادفة للرماني، يرد هذا الاستنتاج، ويعد أبا علي الفارسي من المؤيدين للتراويف، معتمداً على نقطتين:

١- ما قاله ابن جني عن أستاذه أبي علي الفارسي في موضوع التراويف وهو «وكان أبو علي، رحمه الله، يستحسن هذا الموضوع جداً، وينبه عليه، ويسر بما يحضره خاطره منه»^(٢).

وقد كان ابن جني يتحدث عن بعض الأسماء المترادفة من مثل «الحاجة والحواجة واللوجاء والإرب والإربة والمأربة واللبانة والتلاوة والتلية والأشكلة والشهلاء» ويقول فيها «وأنت تجد مع ذلك من اختلاف أصولها ومبانيها جميعها راجعاً إلى موضع واحد، ومخطوطاً بمعنى لا يختلف، وهو الإقامة على الشيء والتشبث به»^(٣).

٢- إن ما روي عن أبي علي في مجلس سيف الدولة بحلب لا يعني إنكاره للتراويف، فقد عد هذه الألفاظ الإمام الرازى وابن الأثير والجمهور من أهل الفقه والأصول، من صفات السيف، وليس أسماء مرادفة له، وهم من مثبتى التراويف^(٤).

أما كاصد الزيدى فيؤكد أن أبا علي من المنكرين للتراويف، ويقرنه مع تملنده ابن فارس قائلاً «فاما أبو علي وابن فارس فكانا حقاً منكرين للتراويف، إذ كانوا يذهبان إلى أن الشيء قد يسمى باسم واحد كالسيف مثلاً، ثم تكون له عدة ألقاب أو صفات كالصارم والمهد والحسام والغضب، وما إليها، فهذه عندهما صفات وليس أسماء»^(٥). وهو بهذا يستقي من المزهر.

١- المزهر/السيوطى ٤٠٥/١

٢- الخصائص/ابن جني ١٢٢/٢

٣- المصدر ذاته ١٢٧/٢

٤- الألفاظ المترادفة المتقاربة المعانى للرماني/ تحقيق فتح الله المصري من

٥- فقه اللغة العربية/ كاصد الزيدى ١٦٨

وبمثل هذا قال محمد الانطاكي «ويظهر أن إنكار الترادف والقول بالتباین كان مذهب أبي علي الفارسي أيضاً»^(١) وأردف قائلاً:

«وعلى الرغم مما في قول أبي علي وابن فارس من جانب من الحق لا يمكن دحضه؛ فإن إنكار الترادف إنكاراً تاماً، مذهب لا تؤيده النصوص والشواهد الكثيرة، فالترادف شيء ثابت في العربية، كما هو ثابت في غيرها من الألسن»^(٢).

والذي نستغربه ونعجب له أن مالك العبيبي، صاحب الكتاب المتخصص في عنوانه وبحثه في الترادف «الترادف في اللغة العربية»^(٣) يسكت عن أبي علي الفارسي، وهو يتحدث عن المنكرين للترادف والقائلين به، ولا نجد تفسيراً لهذا السكوت إلا أن يكون قد صعب عليه إدراجه في إحدى القائمتين، فأبوا على من خبر مجلسه مع ابن خالوته يعد من المنكرين، وهو من شهادة تلميذه ابن جني، بأنه «كان يستحسن هذا الموضع جداً وينبه عليه، ويسر لما يحضره خاطره منه»^(٤) يشي بأنه من المؤيدين.

لقد عدد العبيبي من المنكرين ابن الأعرابي وثعلباً، وأبا بكر الأنباري، وابن فارس، وابن درستويه، وأبا هلال العسكري، والأصفهاني، ولكنه سكت عن أبي علي الفارسي.

٦- ابن فارس ٣٩٥

لم يختلف العلماء في أن أحمد بن فارس من المنكرين للترادف، مستندين على ما ورد في كتابه «الصاحببي» بصرامة ووضوح، فيقول: «ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة، نحو السيف والمهد والحسام، والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد وهو السيف، وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها، فمعناها غير معنى الأخرى»^(٥).

ويعرف قائلاً: «وقال آخرون، ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر، قالوا وكذلك الأفعال، نحو مضى وذهب وانطلق وقعد وجلس

١- الوجيز في فقه اللغة / محمد الانطاكي ٤٠١

٤٠٢- المصدر ذاته

٣- الترادف في اللغة العربية، حكم مالك العبيبي ١٩٨ - ٢٠٢

٤- الخصائص / ابن جني ٢/١٣٢

٥- الصاحببي / ابن فارس ٩٨

ورقد ونام وهجع. قالوا: ففي قعد معنى ليس في جلس، وكذلك القول فيما سواه وبهذا نقول، وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب^(١).

ولكن هذا الذي ينكر الترادف هو نفسه الذي يمجد العربية، ويعتبر الترادف واحدة من خصائصها التي لا تتوافر في غيرها، بل إنه يذكرها ويسميها مترادفات، فهو يقول: «إإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط، لأننا لو احتجنا أن نعبر عن السيف وأوضاعه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة، وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسماة بالأسماء المترادفة، فأين هذا من ذاك، وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب، هذا ما لا خفاء به على ذي نهاية»^(٢).

وابن فارس، الذي ينكر الترادف نجده في كتابه «متخير الألفاظ» يورد كثيراً من المترادفات على المعنى الواحد، بل إنه لا يترجح أن يأتي بالمفردات والمركبات، فكتابه هذا «صفل بالألفاظ المفردة المنتقاة السهلة والألفاظ المركبة التي ابتكرها الشعراء في تشبيهاتهم ومجازاتهم واستعاراتهم، فهو جولة رائعة خلال دواوين الشعراء، ما بقي منها وما ضاع»^(٣). وهو لم يخرج عن طريقة ابن السكيت، وغيره في تقسيم كتابه إلى أبواب.

وسبق أن نفصل القول مع أبي هلال العسكري فلا بد أن نذكر من دعاة الترادف ابن خالويه (ت ٣٧٠)، وقد كانت له مجالس مع أبي علي الفارسي وغيره من منكري الترادف^(٤)، وكذلك الزبيدي (ت ٣٧٩) والباقلاني (ت ٣٤٠ هـ) وحمزة الأصفهاني (ت ٤٦٠ هـ).

٧- أبو هلال العسكري ٣٩٥

يعد العسكري من أبرز العلماء القدماء الذين وقفوا عند ظاهرة الترادف، وقالوا فيها الشيء الكثير، وكتبوا وألفووا أكثر من كتاب وها جسهم فيها هذا الأمر، ففي غير إشاراته المتفرقة حول الترادف المنشقة في كتاب الصناعيين فقد بدا التركيز جلياً في كتبه الثلاثة:

١- الصاحبي / ابن فارس ٩٨

٢- المصدر ذاته ٤٤

٣- متخير الألفاظ / أحمد بن فارس / تحقيق هلال ناجي ص ٤٨

٤- المزهر السيوطي ٤٠٥/١

١- الفروق في اللغة .

٢- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء .

٣- المعجم في بقية الأشياء .

فهذه الكتب في أساسها كتب الفاظ، وهي كتب متعمقة في الترافق، سواءً أكان هذا في الرصد والجمع أم في مناقشة موضوع الترافق، ولعله أول من أبرز مصطلح «الفروق اللغوية».

وأبو هلال العسكري على علمه وفضله، وما يشبه التخصص في موضوع الترافق، إلا أنه يبدو متناقضاً في هذا الأمر. ففي الكتاب الأول «الفروق اللغوية» يقف العسكري موقفاً صلباً من الترافق، حيث ينكره إنكاراً تاماً، معتمداً على إبراز الفروق بين الكلمتين أو الكلمات، التي يظن فيها الترافق، أي التي على معنى واحد. وهو وإن بدا مصيباً في بعض الحالات إلا أنه في معظم محاولاته بدا متمحلاً مكابراً معانداً، وهو وإن نهج في بعضها منهاجاً لغرياً معتمداً على الفروق، فقد قاده عناده أو قناعاته في بعضها إلى الخروج عن الخط اللغوي والاتكاء على فروق أخرى غير دلالية، اعتماداً على وجه صرفي أو نحوي، بل كثيراً ما كان يلجأ إلى الفلسفة والجاج العقلي بعيد عن طبيعة اللغة، كما أنه أورد كلمات افترض القول بترافقها ثم أخذ يرد على هذا وينفيه، وهي في أصلها غير مترافق، ولم يقل أحد بترافقها.

وكانت داهية الدواهي في ذلك المعيار الذي اعتمد عليه أبو هلال العسكري في نفي الترافق، وهو ما يسمى «أصل الوضع» القائم على الاشتلاق. فقد استغل العسكري «أصل الوضع» «والاشتلاق» استغلاً قوياً في رد الترافق، وهو في هذا يقف في وجه التطور الدلالي للألفاظ حيث يبقى متشبثاً بأصل الوضع الذي عفا عليه الزمن، ولئن عرفه الناس في عصر فقد نسوه في العصور اللاحقة.

وهو يورد إشارات تدل على التطور الدلالي ولكنه يوردها في موضوع النقد والأخذ، ومن ذلك عباراته، «ثم كثر حتى صار»، «ثم كثر حتى سمي»، «ثم كثر حتى قيل ثم كثر حتى استعمل»، مثال ذلك :

١- الفرق بين يحسن ويعلم «ثم كثر حتى صار كأنه العلم وليس به»^(١).

٢- الفرق بين الهدي والبدنة «ثم كثر ذلك حتى سميت الإبل بـ«بدنا» مهزولة كانت أو سمينة، فالبدنة اسم يختص بها البعير»^(١).

٣- الفرق بين الكفر والشرك «ثم كثر حتى قيل لكل كفر شرك ، على وجه التعظيم والبالغة في صفتة، وأصله كفر النعمة».^(٢)

٤- ثم الفرق بين جاء وأتى: «ثم كثر ذلك حتى استعمل أحد التلفظين في موضع الآخر». (٢)

- الفرق بين الاعطاء والهبة «ثم كثرا استعمال الإعطاء حتى صار لا يطلق إلا على التمليلك، فيقال أعطاه مالاً إذا ملكه إياه والأصل ما تقدم.^(٤)

٦- الظن والحسبان: «ثم كثُر حتى سُمِيَ الظن حسْبَانًا على جهة التوسيع وصار كالحقيقة بعد كثرة الاستعمال».^(٥)

ويبقى أبو هلال مع منطلقه الأول الذي اعتمد عليه في إيجاد الفروق وهو أصل الوضع، حتى إذا أعياه ذلك، بحث عن سبب آخر للتفريق وقد يكون عقلياً أو نحوياً أو غير ذلك.

«الفرق بين قولك كفر النعمة وقولك بطر النعمة أن قولك بطرها يفيد أنه عظمها وبغي فيها، وكفرها يفيد أنه عظمها فقط، وأصل البطر الشق، ومنه قيل للبيطار بيطار، وقد بطرت الشيء أي شقته، وأهل اللغة يقولون البطر سوء النعمة، وكذلك جاء في تفسير قوله تعالى «بطرت معيشتها»^(٦)

الفرق بين الشك والامتراء، أن الامتراء هو استخراج الشبه المشكلة، ثم كثر حتى سمي الشك مريءة وامتراء»، وأصله المري وهو استخراج اللبن من الصدر، مري الناقة يمرىها مريأ. ومنه ما راه ومراداً إذا استخرج ما عنده بالمنظار»^(٧)

٨٦- الفروق في اللغة / العسكري ص

٢٢٥-المصدر ذاته ص

٣٠٥- المصدر ذاته ص

٤- المصدر ذاته ص ٢٢٥

٢٢٥ - المصدر ذاته ص

٦-المصدر ذاته ص ٢٢٥

٩٢-المصدر ذاته ص

الفرق بين الادراك والوجودان أن الوجودان في أصل اللغة لما ضاع أو لما
يجري مجرى الضائع في أن لا يعرف موضعه وهو على خلاف النشدان»^(١)

إن تلك الإشارات من مثل «الاستعمال، النقل، التوسيع، الكثرة، تناصي
الأصل» هي مما يتحدث عنه أهل التطور الدلالي في اللغة، وكان هذا الإدراك
من العسكري كافياً لجعله يعترف بالتطور الذي يوسع الدلالة أو يضيفها أو
ينقلها بقرينة، فتلتقى على نحو جديد عدة كلمات على معنى واحد، ولكن أبا
هلال أبى أن يعترف بذلك كله، وهو مدركه وقايله.

حتى إذا نظرنا في كتابيه الآخرين وجذناه يورد طوعاً، عدداً من
المترادفات على المعنى الواحد، باعترافه هو، ولو قالها غيره لنعني عليه ذلك،
ولحرص على اصطناع الفروق.

أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية، يقف في وجه الترادف، ويؤلف في
الفروق، ويقلبها على عدة أوجه، منها الدلالي ومنها النحوي والصرف، ومنها
الفلسفي، ومنها الاشتلاق والانطلاق من أصل الوضع، فإنه في الكتابين
الآخرين «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء»، و«المعجم في بقية الأشياء»
يبدو على عكس ذلك، فهو:

١- يورد أحياناً كلمات على المعنى الواحد، وربما كانت هي الكلمات
ذاتها التي قال بعدم ترادفها.

٢- يسكت أحياناً ولا يعلق ولا يشير إلى الفروق.

٣- يستشهد أحياناً بأعلى مستوى لغوي وهو القرآن الكريم.

وإنما لنجيب من العسكري كيف «يبالغ في هذا الكتاب في منع
الترادف، ويحاول جاهداً البحث عن الفروق بين الألفاظ المترادفة، فإنه في
كتابين آخرين له، ينسى هذا المبدأ ويدرك الألفاظ المترادفة بلا اعتراف عليها،
أو محاولة لتفريق بينها»^(٢).

ونقتطف من كتابه المعجم في بقية الأشياء «ما ذكره من الأسماء الدالة
على «بقية الماء في الحوض» وهي: الجحفة والخبطه والدمعه، والرشف،
والسملة، والهلال»^(٣)

١- الفروق في اللغة / العسكري ص ٨٢

٢- فصول في فقه اللغة العربية / رمضان عبد التواب ٣١٥

٣- المعجم في بقية الأشياء / العسكري ، الصفحات ٦٥، ٧٦، ٨١، ٨٦، ٩٥، ١٥٤

أما في كتابه الثاني «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء»، فالقول كثير، والاستشهاد يطول، ومن ذلك «ذكر سجية الإنسان: هي الطبيعة والسجية والسجحة والأجر يا والخلقة والغريرة والسليبة والشيعة والضيم والثناس والشنونة»^(١)، ومنها أيضاً:

رجل عاقل وأريب ولبيب ذو حجى وذو حجر وذو نهى»^(٢).

ومنه في المركب قوله: «بعدت دار فلان، ونأت وشطت وشطبت وشطنت وشحنت وشحنت وتراحت وشطرت ونزحت... والغول بعد والنوى مؤنثة البعد»^(٣).

وفي ذكر الموت جاء قوله:

«هو الموت والحمام والحتف والمنية، والمنون إذ أنت أريدت به المنية ... ويقال فاد الرجل يفید ويفود إذا مات ، ويقال هلك الرجل إذا مات ، وفي القرآن «إذا هلك ، وردي يردي ، والردي الهلاك . وزئم زؤاما ، والموت الزؤام ، وزهرت نفسه زهوراً ، والسام الموت ، ويقال قضى نحبه إذا مات ، ... وأودي الرجل إذا هلك وتوى يتوي ، والتوى الهلاك ؛ ووبق يبق ، وأوبقته ، وفي القرآن «أويوبقهن بما كسبوا ، أي يهلكهن »^(٤)

ومما يبين اعترافه الصريح بالترادف في اللغة وفي القرآن الكريم بالتحديد قوله «والقلة إنا صغير للماء عندهم، وسميت قلة لأنها تقل باليد أي تحمل، يقال أقللت الشيء، إذا حملته، وفي القرآن «حتى إذا أقلت سحاباً» ثقلاً أي حملته. وقلة كل شيء إعلاه»^(٥).

ولقد عجبنا لهذا الخلل في موقف العسكري من الترادف والفرق اللغوية في كتبه الثلاثة، ولم نجد إلا الرجوع إلى تاريخ تأليف كل كتاب من كتبه، فلم نجد تاريخاً لتأليف كل كتاب، إلا ما كان في كتاب «الفرق في اللغة»، حيث يقول: «وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشرين خلت من شعبان سنة ١٣٩٥ هـ»^(٦).

١- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء / العسكري ١٩
٢- المصدر ذاته ٨٨.

٣- المصدر ذاته ١٢٢/١
٤- المصدر ذاته ١٧١/١ والأية ٢٤ الشورى
٥- المصدر ذاته ٢٩٦/١ والأية ٥٧ الأعراف
٦- المصدر ذاته

وسواء أكانت وفاته سنة ٢٩٥هـ، كما تذكر معظم الكتب أو بعد الأربعينية كما ذكر السيوطي ، فإن كتابه « الفروق في اللغة » يكون آخر كتبه الثلاثة ، ومفاد هذا أن موقفه الرافض للترادف والسائل بالفروق اللغوية، يكون آخر ما انتهى عليه.

والراغب الأصفهاني من منكري الترادف، وهو يقر الترادف في لغتين، وينكره في لغة واحدة « وينبغي أن يحمل كلام من على منعه في لغة واحدة، فاما في لغتين فلا ينكره عاقل »^(١)، وقد وجدهنا في كتابه « المفردات في غريب القرآن ، يصنع صنيع العسكري ، ويفسر المفردة القرآنية بالمرة القرآنية وكانته يعترض بالترادف عملياً ، وإن أنكره نظرياً . ولكننا سنرجي الحديث عنه إلى أن نصل للحديث عن الترادف في القرآن الكريم.

السائلون بالترادف من القدماء

كثر السائلون بالترادف من العلماء القدماء، وقد كان رأيهم هذا على عدة أوجه ، فمنهم من قال بالترادف صراحة، ومنهم من أورد كلمة الترادف في عنوان كتابه أو مقدمته، أو في أبواب كتابه، ومنهم من جمع الألفاظ المتراوحة في كتابه وجعلها على المعنى الواحد.

وفي كل الحالات سبق الحديث عن ظاهرة الترادف، ذكر مصطلح الترادف، وتحت هذا الفهم، يمكن ذكر سيبويه وقطرب والمبرد وابن فارس والأنباري وابن الأثير والسيوطى، وقد انطلقوا جميعاً من مقوله سيبويه « اعلم أن كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين »^(٢).

والنوع الثاني في هذا القول « اختلاف اللفظين والمعنى واحد » هو الترادف ، وما قال قطرب معللاً الترادف « إنما أوقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحد ليدلوا على اتساعهم في كلامهم ، كما زاحفوا في أجزاء الشعر، ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم، وأن مذاهبه لا تضيق عليهم عند الخطاب والإطالة والإطناب »^(٣).

١-المزهر /السيوطى /٤٠٥

٢-الكتاب / سيبويه /٢٤

٣-المزهر /السيوطى /٤٠١ - ٤٠٠

أما المبرد فقد كرر مقوله سيبويه ، ومثل عليها بقوله « أما اختلاف اللفظين والمعنى واحد فقولك: ظننت وحسبت، وقعدت وجلست، وذراع وساعد، وأنف ومرسن »^(١).

و قريب من هذا قول محمد بن القاسم الأنباري « والضرب الآخر أن يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد، كقولك البر والحنطة، والعير والحمار، والذئب والسيد، وجلس وقعد، وزهب ومضى »^(٢).

أما الأصمعي فقد ألف كتاباً يحمل عنوانه معنى الترادف وهو كتابه « ما اختلفت ألفاظه واتسعت معانيه »، وألف ابن السكينة كتابه « الألفاظ ». وفي كتابه « الفريب المصنف » جعل أبو عبيد الله القاسم بن سلام جزءاً منه بعنوان « كتاب الأسماء المختلفة للشيء الواحد »^(٣).

وقد اعتمد القائلون بالترادف على أمررين هما العقل والنقل ، وقد كان منهم أصوليون ولغويون ، وردوا بأدلة عقلية تبين أنه لا شيء يمنع من دور الترادف في اللغة .

وقال الأمدي : « ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة، مصيراً منهم إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات، واحتصاص كل اسم بمعنى غير مسمى الآخر، وبيانه من أربعة أوجه »^(٤).

ويمضي في إقامة الحجة على وجود الترادف والرد على شذوذ الناس عقلاً ونقلأً واعتماداً على العقل قال :

« لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي، فإنه لم يمتنع عقلاً أن يضع واحد لفظين على مسمى واحد، ثم يتافق الكل عليه، أو أن تضطجع إحدى القبيلتين أحد الأسمين على مسمى، وتضطجع الأخرى له اسمياً آخر من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى، ثم يشيع الوصفان بعد ذلك، وكيف وذلك جائز بل واقع بالنظر إلى لغتين ضرورة فكان جائزاً بالنظر إلى قبيلتين »^(٥).

١- ما اتفق لفظه واختلف معناه / المبرد ٢-٢ ، انظر المزهر ٢٨٨/١

٢- الأضداد / محمد بن القاسم الأنباري ٦-٧ ، انظر المزهر ٣٩٩/١

٣- الغريب المصنف / القاسم بن سلام ٢٨٦

٤- الأحكام في أصول الأحكام / الإمام علي بن محمد الأمدي ٤٦

٥- المصدر ذاته

واعتماداً على النقل قال «ثم الدليل على وقوع الترافق في اللغة ما نقل عن العرب من قولهم الصلهب والشوذب، من أسماء الطويل، والبهتر والبحتر من أسماء القصير»^(١).

أما ابن جني فقد كان واضحاً في استحسان الترافق واعتباره من محسن اللغة العربية، وقد جاء هذا في أكثر من موقع في كتابه *الخصائص*، وبخاصة ذلك الباب الذي سماه «باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني» قال فيه : «هذا فصل من العربية حسن، كثير المنفعة، قوي الدلالة على شرف هذه اللغة، وذلك أن نجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها، فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه»^(٢) وفيه يتحدث عن مرادفات الطبيعة والفضة ، و الذهب، والسحاب والحاجة، ومرادفات الحافظ للمال، ومرادفات الدم» وقد قال فيه «وكان أبو علي رحمة الله يستحسن هذا الموضوع جداً وينبه عليه، ويسر بما يحضره خاطره منه»^(٣).

كما ظهر رأي ابن جني في الترافق، وهو يتكلم في الفصيح يجتمع في كلامه لفتان فصاعداً، ومنه قوله «ما اجتمعت فيه لفتان أو ثلات أكثر من أن يحاط به، كأن يجتمع في لغة رجل واحد لفتان فصيحتان، فينبغي أن تتأمل حال كلامه، فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال، كثرتها واحدة، فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواصفت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين، لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها، وسعة تصرف أقوالها، وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما، ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى، وطال بها عهده، وكثير استعماله لها، فلحقت لطويل المدة واتصال استعمالها بلغته الأولى»^(٤) وهذا حديث عن الترافق، حين يكون من لغة أو لفتين.

ومن المثبتين للترافق:

- ١- الهمذاني في كتابه «الألفاظ الكتابية».
- ٢- قدامة بن جعفر في كتابه «جواهر الألفاظ».

١- الأحكام في أصول الأحكام / الإمام علي بن محمد الأدمي ٤٧ .

٢- *الخصائص* ابن جني ١١٢/٢ - ١٢٣

٣- المصدر ذاته ١٢٣/٢

٤- المصدر ذاته ٣٧٢/١

- ٣- ابن فارس في كتابه «متخير الألفاظ»، وكتابه «الصاحبی» عند بعضهم .
- ٤- أبو هلال العسكري في كتابه «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء».
- ٥- الرمانی في كتابه «الألفاظ المترادفة المتقاربة المعانی».
- ٦- ابن مالک في كتابه «الألفاظ المختلفة في المعانی المؤتلفة».
- ٧- ابن سیده، صاحب الموسوعة اللغوية «المخصص»، ولعله أكبر كتاب في ما يضم من المترادفات، وقد أورد مصطلح الترادف في مقدمته بقوله «وكذلك أقول عن الأسماء المترادفة التي لا يتکثر بها نوع، ولا يحدث عن كثرتها طبع»^(١).
- ٨- الفیروز ابادی الذي يمثل الرقم القياسي في جمع ما يراه ترادفاً، وذلك في كتابه «الروض المسلوف فيما له اسمان إلى الوف».
- وإذا انتقلنا إلى علماء الأصول، وجدنا من مؤيدي الترادف:
- ١- الإمام فخر الدين الرازي صاحب التعريف المعتمد للترادف.
- ٢- وتاج الدين السبكي ووالده علي السبكي، في كتاب «الإبهاج في شرح المنهاج» وقد جاء فيه «الفصل الرابع في الترادف، وهو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر»^(٢).
- وقد أشار السيوطي إلى تعليق التاج السبكي على منكري الترادف بقوله «وتکلف لأكثر المترادفات بمثل هذا المقال العجيب»^(٣).
- ٣- ألكياس الهراسی^(٤)، وقد تفرد بتصنيف آخر للألفاظ المترادفة المتوازدة حيث جعل الترادف في قسمين:
- أ- ألفاظ متوازدة، وهي التي سماها الجمهور مترادفة، وهي الكلمات المفردة، كما تسمى الخمر عقاراً وصهباء وقهوة، والسبع أسدًا وليثاً وضرغاماً.

١- المخصص / ابن سیده / المقدمة

٢- الإبهاج في شرح المنهاج / السبكي ٢٣٨/١

٣- المزهر / السيوطي ٤٠٣/١

٤- المصدر ذاته ٤٠٦/١ - ٤٠٧/١

بـ- ألفاظ متراوفة، وهي التي يقام لفظ فيها مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد. كما يقال: «أصلح الفاسد ولم الشعث، ورتق الفتق، وشعب الصدع» .

وهو بهذا يعطي مصطلح الترادف للمركب، ويعطي مصطلح المتوازد للمفرد، وهذا نشير إلى أمرين:

١- أن السيوطي الذي أورد القول السابق، واستغرب تقسيم إلـكـيا للمترادف والمتوازد، قد أورد الشيء نفسه في المزهر، من غير أن ينسبه إلى إلـكـيا، ومن غير أن يعتبره تقسيماً غريباً، فهو يقول في مخالفة الألفاظ والمعنى واحد:

«ثم هذا ينقسم إلى ألفاظ متوازدة وألفاظ متراوفة، فالمتوازدة كما تسمى الخمر عقاراً وصهباء وقهوة وسلسلاً، والسبع ليثاً وأسدًا وضرغاماً، والمترادفة هي التي يقام لفظ مقام لفظ، لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد، كما يقال أصلح الفاسد، ولم الشعث، ورتق الفتق، وشعب الصدع»^(١).

الترادف عند المحدثين

لأنها قضية لغوية أصلية، تتعلق بقطبي الدرس اللغوي (اللفظ والمعنى)، فقد استمر الاهتمام بقضية الترادف عند العلماء في مختلف العصور، وبخاصة عند العلماء المحدثين، فما من عالم من علماء اللغة المحدثين إلا قال قوله وأبدى رأياً، وأقام دليلاً ونفى آخر، في موضوع الترادف، وما من مؤلف لغوي يعني باللغة والمعنى أو بالفردات إلا وظاهرة الترادف واحدة من موضوعاته، بل إننا وجدنا كتاباً يؤلف حديثاً بعنوان «الترادف في اللغة العربية»^(١) ويقدم به صاحبه لنيل شهادة الماجستير، كما وجدنا مؤلفاً آخر بعنوان «المشترك اللغوي»^(٢) وهو دراسة للقضايا الخاصة باللغة والمعنى، وتشتمل على القضايا الثلاث، المشترك اللغوي الذي يعني اتفاق كلمات في اللفظ واختلافها في المعنى، والتضاد الذي هو نوع في المشترك اللغوي حيث تكون العلاقة بين معاني الكلمات المختلفة علاقة الضدية، أما القضية الثانية فهي التقاء عدة ألفاظ على معنى واحد، وهو الترادف.

وبإضافة إلى ذلك العدد الكبير من المؤلفات والأبواب التي تحدثت عن الترادف في تراثنا اللغوي القديم وجاءت تحت نظر المحدثين وبحثهم، إلا أن المحدثين تميزوا عن القدماء بأنهم أفادوا من مجموع العلوم الحديثة التي أسعف بها العصر، مما هو لصيق بشأن اللغة وعلاقتها بفكر الإنسان وشعوره وحياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهكذا تحدد القول في الترادف عند المحدثين، وأخذ البحث الهيئة التي كان عليها القدماء، فوجد المؤيدون للترادف القائلون بوجوده، كما وجد المعارضون أو المنكرون له.

ولأن الظواهر اللغوية تكاد تكون مشتركة في اللغات فقد أسعف الحال أن تجري المقارنة بين اللغات في الترادف وغيرها، كما أن زيادة الاتصال واتقان اللغات الأخرى، ونضج ظاهرة الاستشراق قد ساعدت على ذلك.

وكما صنعنا في دراسة آراء القدماء من مؤيدین ومعارضین، فإننا نجلي القول في آراء العلماء المحدثين حول الترادف، وهم كما كان أجدادهم الأولون بين مؤيد ومعارض.

١- لصاحب حاكم مالك العبيبي .
٢- لصاحب توفيق شاهين .

و قبل أن نقف عند كل واحد من هؤلاء، فإننا نشير إلى ملاحظة مفادها أن الكثرة العددية، والغلبة في الحجة، كانت في جانب المؤيدين للترادف، وهذا ما سيتبين لنا في الصفحات التالية:

١- محمد المبارك

قد تكون متسرعين إذا قطعنا بالقول إن محمد المبارك كان من المعارضين للترادف، بل إنه يكاد يكون من مثل أولئك الذين اختلف الناس في تصنيفهم من العلماء القدماء من أمثال ثعلب وابن فارس. ذلك لأن المنع عنده لم يأت من حيث المبدأ، وإنما جاء خوفاً واحتراساً، ورد فعل من التوسيع والإفراط في القول بالترادف لأدنى صلة أو مشابهة في المعنى.

فهو يؤمن بتطور الألفاظ وتطور المعاني على حد سواء، ولا يشترط أن يقتصر اللفظ الواحد على المعنى الواحد، أو المعنى الواحد على اللفظ الواحد، فقد يكون معنى من المعاني موزعاً بين ألفاظ كثيرة في تلك اللغة^(١) وهو يدعو إلى دراسة الألفاظ حية في نصوصها لأن «الألفاظ لا تعيش منعزلة في متون النصوص مجتمعة مركبة مع غيرها من الألفاظ، ولذلك كانت دراستها مجردة منفردة دراسة عقيمة غير متنية، فيجب أن يستنتج معناها أو معانيها المتعددة من مجموع النصوص التي تحدد استعمالها، وتمكننا من ضبط معناها ضبطاً دقيقاً»^(٢).

كما إنه يدعو إلى الدراسة التاريخية التطورية للألفاظ، فالمفردات التي نستعملها اليوم «قد يكون معناها الحالي مغايراً لمعاناتها القديمة، لذلك وجب الأخذ بطريقة الدراسة التاريخية التطورية، التي تدرس الألفاظ على تعاقب العصور وفي مختلف الأطوار التي مرت بها»^(٣).

بل هو يمس موضوع الترادف مساًً مباشراً فيقول «فقد يكون معنى من المعاني موزعاً بين ألفاظ كثيرة في تلك اللغة»^(٤).

بل هو يدعو إلى النظرة الشاملة للمفردات، «إن دراسة مفردات اللغة بجملتها ومجموعها هي التي تعطي صورة صحيحة عنها، وفكرة عن غناها أو

١- فقه اللغة خصائص العربية/ المبارك .١٦٥

٢- المصدر ذاته .١٦٤

٣- المصدر ذاته .١٦٥

٤- المصدر ذاته .١٦٥

فقرها^(١).

ويتحدث المبارك عن تغير معنى الكلمة أو تعدد معانيها على ضوء الاستعمال أو الاستعمالات، ونراه يتحدث عن المادة الأصلية للكلمة أو المعنى الأصلي ويتحدث عن تطور معانيها إذ أن الكلمات لا تحتفظ دوماً بمعاني أصولها الاشتقاقية، ومثل هذا الكلام لا يرضي أبا هلال العسكري صاحب الفروق اللغوية، ولا ابن دريد صاحب الاشتقاد.

ولكنه يؤكد أن نسبة هذا البعد عن المعنى الأصلي قليل في اللغة العربية، إذا قيست مع غيرها من اللغات.

ويبقى المبارك سائراً في إقراره لمبدأ التطور اللغوي أو الدلالي، استجابة لحاجات العصر والمعاني الجديدة، «ذلك أن كل لغة حية تولد ألفاظاً جديدة للتعبير عن المعاني الجديدة، وكل منها طريقة خاصة بها في توليد الألفاظ واستحداث الكلمات، بطريق الاشتقاد أو النحت أو غيرهما من الأصول والألفاظ الموجودة عنده»^(٢).

ويأتي الكلام عنده جلياً ندياً في الحديث عن التطور وصناعة الألفاظ الجديدة للمعاني الجديدة «إن تسمية الأشياء ووضع الألفاظ للدلالة على مدلولاتها عمل مستمر في جميع اللغات الحية، فإن الإنسان لا يزال يكتشف ويصنع أشياء جديدة، ولا يفتأ يطلع على معانٍ مبتكرة أو فكر طريفة، أو يصوغ مفاهيم حديثة، وهو في كل هذه المجالات يحتاج إلى ألفاظ جديدة تدل على هذه الأشياء والمعاني الجديدة»^(٣).

ونراه يأخذ على المعاجم أنها تقدم الكلمة بمعناها الأصلي، وقد توأبها إلى فترة زمنية مبكرة «دون أن توأب تطور معانيها» إن معاجم اللغة العربية تدون المعاني الأصلية الأولى للكلمة، والمعنى الأخرى التي طرأت على الكلمة حتى نهاية القرن الأول للهجرة تقريباً، وتوقف عند هذا الحد. وأما المعاني التي طرأت بعد هذا التاريخ فليس من معجم يجمعها، إلا بعض أنواع منها جمعت في كتب خاصة كمصطلحات الفقهاء والفلسفه»^(٤).

١- فقه اللغة خصائص العربية/المبارك ١٦٥.

٢- المصدر ذاته ١٨٦.

٣- المصدر ذاته ١٩١.

٤- المصدر ذاته ٢١١.

ولكن الأستاذ مبارك الذي يقول كل ما ذكر، ينبرى مهاجماً ذلك التسبيب في الترادف الذي اعتبرى الأمة في عصور الانحطاط والفرقة، ويضع عنواناً اسمه «آفة الترادف والعموم والخصوص» ويقول:

«ونحن اليوم في حاجة إلى بعث اللفظ الدقيق من لغتنا، وإحياء الفروق بين الألفاظ لتكون لدينا لغة تصلح أن تكون أداة لنهضتنا العلمية والأدبية، وأداة لتكوين التفكير الدقيق السليم في تربيتنا». ^(١)

ولا يخفى من دهشتنا لذلك الهجوم على ما كان عده خصيصة من خصائص العربية، أعني الترادف، إلا ذلك التحديد الزمني، فهو يتكلم عن عصور الانحطاط المنصرمة، وهي عصور نتفق معه في أن الضعف اللغوي كان ظاهرة عامة فيها، ولنسمعه يقول «ولقد أصاب العربية في عصور الانحطاط المنصرفة مرض العموم والغموض والإبهام، كما أصابت هذه الآفات التفكير نفسه، فضاعت الفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة ففت مترادفة».

وهكذا تأتي غضبته على ما سبقه من عصور كفضبة أبي هلال العسكري على ما سبقه من عصور، بعد أن بالغ الناس في إهمال الفروق بين الألفاظ.

٢- الرافعي:

والرافعي بأسلوبه العذب وجمله المكتنزة وفكره العميق، يرتقي بظاهرة الترادف لتكون واحدة من خصائص اللغة العربية العظيمة، بل يعتبر الترادف من مستلزمات حياة اللغة أي لغة.

«فإن اللغة الحية هي التي تكون مشابعة بأوضاعها لكل ما يجد من مستحدثات الحياة، فكلما خلت ألفاظها ، المداولة بين أهلها، مما يصور معنى جديداً، أو يؤدي غرضاً حادثاً، لم تعقم أوضاعها بما ينتج هذا اللفظ الجديد، ويسد هذه الخلة الطارئة، فهي بذلك، فيما تأخذ وتدع، كأنها تتنفس، والنفس أول صفات الحياة». ^(٢)

هذا رأيه في الترادف بشكل عام، وفي اللغات جميعاً، أما في اللغة العربية فإنه يراه أمراً ملوفاً كذلك، ويعزو ذلك إلى اختلاف أوضاع العربي،

١- فقه اللغة خصائص العربية / المبارك ٣١٨ .

٢- تاريخ أداب العرب / الرافعي ١٧٠/١

مما ترتب عليه اختلاف ألفاظهم، وعدم وجود منهاجية واضحة لصناعة الألفاظ، «أن أوضاع العرب تختلف لأنهم يتصرفون في اللغة لا يعرفون لها قيوداً اصطلاحية، وما من عربي إلا وهو في حكم العرب كلهم، باعتبار الفطرة اللغوية التي يرجع إليها أصل الوضع، لأن اللغة العربية مفردات وضعها أفراد، وقد كانت لهم أشياء، كأنها مظاهر الطبيعة المتسلطة عليهم بمعانٍها المتنافضة، وصفاتها المتباينة، لبلوغها الغاية في مأثورهم من اللذة والألم والمنفعة والمضرّة، وهذه يراها كل عربي، ويحدث عنها، ويصفها على ما يجد في نفسه من أثرها، وعلى ما يراه من صفاتها المختلفة»^(١).

ونراه يقر صراحة بذلك الترادف «الذي تقل فيه ألفاظ المعنى الواحد، فإنه يكاد يكون طبيعياً في اللغات كلها، ومتأهلاً في العربية من اختلاف الأوضاع لتنوع القبائل، كالمدية في لغة دوس والسكنين في غيرهم، ولا يتغير في مثل هذا النوع أن يكون في كل كلمة زيادة في المعنى والفائدة عما في غيرها، لأن كلاً اللفظين موضوع لمعنى واحد لا زيادة في دلالته»^(٢).

ويأخذ الرافعي على الاشتقاقيين ولعهم في إيجاد تلك الزيادة في اللفظين على الشيء الواحد، ويعده تعسفاً «بعد أن دلت الكلمات على الشيء الواحد دون زيادة، وكأن الزيادة من عندهم ومن صنعهم، وليس من اللفظين وليس من المدلول عليه، فثبتت «تجد لأهل الاشتراك في هذا المذهب تعسفات كثيرة وتاويلات باطلة، كقول بعضهم، إن الإنسان سمي إنساناً باعتبار النسيان أو باعتبار أنه يؤمن، وسمى بشراً باعتبار أنه بادي البشرة»^(٣).

ويشير إشارة ذكية ترفض توجه الاشتقاقيين وتأخذ عليهم تعسفهم، فيرد قائلاً شبه ساخر وأسف «.. فكأن لفظ النسيان الذي يدل على معنى جزئي معقول، وضع قبل لفظ الإنسان الذي هو مدلول اللغة كلها، وذلك هو التاريخ الميت الذي حسابه عند ربه»^(٤).

ويذكر الرافعي أن هناك مجالاً كثُرت فيه الألفاظ العربية المترادفة أكثر من غيره، وهو «الميل الجنسي» «فلا تكاد تتتصفح مادة في القاموس المحيط حتى تصيب من مترادفاته لفظاً أو أكثر»^(٥).

١- تاريخ أداب العرب / الرافعي ١٩١/١

٢- المصدر ذاته ١٩٢/١

٣- المصدر ذاته ١٩٣/١

٤- المصدر ذاته ١٩٣/٢

٥- المصدر ذاته ١٩٣/٣

وهكذا يبدو لنا الرافعي مقرأً مستملحاً للترادف القليل، ومنكر للترادف الكبير الذي من الصفات التي «يتصرف في وضعها أفراد كل قبيلة فلا تختص بالوضع الواحد لما علمت من اختلاف السبب الحامل على اشتقادها، ثم تنزل هذه الصفات منزلة الحقائق العرفية بعد أن تكون قد فشت في الاستعمال، وتلتحق الفاظها بأصل اللغة، وهذا هو القسم الأكبر من المترادفات، كثرت عندهم أسماؤه وصفاته»^(١).

٣- إبراهيم أنيس

إبراهيم أنيس صاحب دراسات جادة، وأفكار جريئة في موضوع اللغة، وبخاصة فيما يتعلق بالألفاظ والمعاني، ولقد تجلى هذا في كتابيه «دالة الألفاظ» و«في اللهجات العربية».

وهو، في موضوع ما كتب، يبدو من المتيقنين بوجود ظاهرة الترادف في كل لغة، وفي اللغة العربية بشكل خاص، فالالفاظ التي هي أدوات اللغة، وحجارة بنائها كائنات حية متطورة، تولد وتعيش وتقوى وتبلى وتبتذل، وتتطور وتتغير، وتلتقي وتتنافر، وتتعدد دلالاتها، وتختلف من سياق آخر، ولا تقتصر على مجرد المعنى، بل تحمل أثراً شعورياً على السامع.

والألفاظ عنده «لم تخلق لتحبس في خزائن من الزجاج أو البلور، فيراها الناس من وراء تلك الخزائن، ثم يكتفون بتلك الرواية، ولو أنها كانت كذلك لم يبق يت على حالها جيلاً بعد جيل، دون تغير أو تحول، ولكنها وجدت ليتداولها الناس، وليرتبادلوا بها في حياتهم الاجتماعية، كما يتداولون بالعملة والسلع»^(٢).

وهو يتحدث عن عوامل التطور في الدالة، وعن أشكال ذلك التطور ومظاهره، ويتحدث عن المجاز والاستعارة، والتخصيص والتشبيه، ورقي الدالة وانحطاطها، وانتقالها من المحسوس إلى المجرد، ومن المحسوس إلى المحسوس.

ولقد تحدث د. أنيس عن رحلة صراع علماء العربية مع دالة الألفاظ، وأخذ على الفريقين مغالاتهم في القول بالترادف أو في إنكاره، فبعض «هؤلاء العلماء قد أسرفوا في الاعتزاز بالألفاظ المترادفة، ظناً منهم أنها معجزة

٢- تاريخ أدب العرب / الرافعي ١٩٢
٢- دالة الألفاظ / أنيس ١٢٤

اللغة العربية. وهم لحرصهم على جميع الألفاظ المترادفة قد تجاهلوا تطور الدلالة فيها، وخلطوا بين عصور اللغة، ولذا جمعوا بين لفظ عرفت له دلالة جاهلية قديمة، وأخر اشتهر بدلالة إسلامية، وجعلوا من اللفظين ضددين وقريين». ^(١)

وهو يعطي رأيه صريحاً في أن الترادف كائن في كل اللغات، ولكنه في العربية أكثر.

وهو يعزى كثرة الترادف أولاً إلى موسيقى اللفظ قبل كل شيء، على حين نجد غيره يذكر موسيقى اللفظ، وبخاصة في الشعر، سبباً من أسباب شيوع الترادف، ولكنه لا يضعها في المقام الأول، فقد شغلت موسيقى الكلام أصحاب اللغة عن رعاية الفروق بين الدلالات فأهملوها أو تناسوا، واختلطت الألفاظ بعضها. ^(٢)

وهو مع إقراره بالترادف فإنه لا يميل كل الميل، ويرفض تلك الكثرة في المترادفات، وينهى على كل فريق حماسه لذهبة اللغو وإفراطه في الأخذ أو الرد. ويحاول أن يضع بعض القيود والشروط، كالاتحاد التام «فإذا دلت نصوص اللغة على أن بين الألفاظ المختلفة الصورة فروقاً في الدلالة، مهما كانت تلك الفروق طفيفة، لا يصح أن تعدد من المترادفات، لأن شروط الترادف الحقيقي هو الاتحاد التام في المعنى. والحكم في هذا مرجعه أولاً وأخيراً إلى الاستعمال، لا أن يتکهن به بعض أصحاب المعاجم». ^(٣)

وهو ينتقد أصحاب الكتب من الفريقين، إذ «ليس كل ما ورد في هذه الكتب من المترادفات، وإنما هي كتب تجمع في ثناياها مجموعة كبيرة جداً من تلك الألفاظ المترادفة، بحسبها مرتبة على حسب الموضوعات أو الدلالات، وليس يتصور أن يضم كتاب مستقل كل الكلمات الخاصة بالمطر مثلاً دون أن يكون بين هذه الكلمات عدد من المترادفات. كما لا يعقل أن كتاباً يخصص لألفاظ «اللين» دون أن يتضمن قدرأً من الترادف وأوسع هذه الكتب وأشملها هو كتاب المخصص لابن سيده فهو سبعة عشر مجلداً، تضم بين ثناياها أكبر مجموعة من تلك المترادفات». ^(٤)

١- دلالة الألفاظ / أنيس ٢١٩

٢- المصدر ذاته ٢١٢

٣- المصدر ذاته ٢١٢

٤- المصدر ذاته ٢١٦

إذن فهي دعوة إلى غربلة تلك الكتب التي جمعت المترادفات ، واستبقاء ما صع منها، وتطابقت معانيها، ولن يستدعي دعوة إلى إسقاطها ورد كل ما ورد فيها.

ثم تأتي حملته على أصحاب الفروق، الذين تحملوا وأجهدوا أنفسهم في تلمس الفروق بين أي كلمتين، يمكن أن يظن أنهما مترادفات، معتمداً على معيار افتقده القائلون بالفروق، وهو الاستعمال، أو الشواهد والنصوص، إذ كان جديراً ب أصحاب الفروق، وفي طليعتهم أبو هلال العسكري، أن يقنعوا بالفروق ، وبعدم الترافق ، بما يوردون من نصوص وشواهد قديمة بدل أن يعتمدوا على الخيال والاجتهاد العقلي، الذي لا يسهل تكذيبه أو تصديقه.

وإذا سبق أن وجدنا المبارك يثنى على صنيع أبي هلال العسكري ودقته في التفريق بين دلالات الألفاظ، فإننا وجدنا ابراهيم أنيس يستهجن منه ذلك الموقف، ويبيّن ما يمكن أن يعد منه تناقضاً، فيقول:

«ومن الغريب أن ناقداً من النقاد القدماء مثل أبي هلال العسكري، وهو من عرف بعنایته بمذهب اللفظية، وفيه يحاول جهده أن يلتمس فروقاً دقيقة بين مدلولات بعض الألفاظ المترادفة، دون سند من نصوص أو شواهد، وليس عمله في هذا الكتاب إلا عمل الأديب ، صاحب الخيال الخصيّب ، الذي يرى في الأمور ما لا يراه غيره، ويلتمس من ظلال المعاني ما لم يخطر على ذهن أصحاب اللغة القدماء»^(١).

وهو يرى «أن بعض هؤلاء الذين أنكروا الترافق كانوا من الأدباء النقاد الذين يستشفون في الكلمات أموراً سحرية ، ويتخيلون في معانيها أشياء لا يراها غيرهم ، فهم قوم شديدو الاعتزاز بالألفاظ اللغة ، يتبنون الكلمات ويرعونها رعاية كبيرة ، ينقبون عما وراء المدلولات ، سابقين في عالم من الخيال ، يصور لهم من دقائق المعاني وظلالها ، ما لا يدركه إلا هم ، ولا يقف عليه إلا أمثالهم ، وفي كل هذا من المبالغة ما يأبه اللغوي الحديث في بحث الترافق»^(٢)

ويقترب ابراهيم أنيس من موضوعنا أكثر حين يتحدث عن الترافق في القرآن الكريم، وإن كان ذلك في إشارات خفيفة، ومن ذلك قوله:

١- دلالة الألفاظ / أنيس ٢١٧

٢- في اللهجات العربية / ابراهيم أنيس ١٨٢

«أما الترافق فقد وقع في ألفاظ القرآن، رغم محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقاً خيالية لا وجود لها إلا في أذهانهم، للتفرقة بين تلك الألفاظ القرآنية المترادفة»^(١). بل هو لا يرى الترافق التام إلا في اللغة العربية النموذجية لغة القرآن الكريم «ففي القرآن الكريم الذي نزل بهذه اللغة، والذي نطق به الرسول للمرة الأولى ، نرى الترافق في بعض ألفاظه ، ولا معنى لفلاحة بعض المفسرين حين يلتمسون في كل لفظ من ألفاظه شيئاً لا يرون في نظرائهم من الألفاظ الأخرى»^(٢).

٤- صبحي الصالح:

يصف د. صبحي الصالح اللغة العربية «بسعة التعبير، وكثرة المفردات وتنوع الدلالات»، وأنها «أوسع اللغات ثروة، وأغناها في أصول الكلمات الدوالي على معانٍ متشعبة قديمة وحديثة»... فقد أتيح للغة القرآن من الظروف والعوامل ما وسع من طرائق استعمالها وأساليب اشتغالها وتنوع لهجاتها، فانطوت من هذا كله على محصول لغوي، لا نظير له في لغات العالم»^(٣).

ولكنه لا يرى هذا حكراً على اللغة العربية، إذ لو أتيح للغة ما أتيح للعربية لكتب لها ما كتب للعربية.

ويتحدث عن أسباب غزارة مفردات اللغة العربية بشكل عام، وغزارة المفردات في الشيء الواحد، كما هو الحال في الجمل والسيف، وغيره مما وسمت البيئة العربية أهلها به، مع أن غزارة الألفاظ في الشيء الواحد تعني كثرة الاهتمام به ولا يعني بالضرورة كثرة المترادفات فيه.

ويتحدث عن الترافق وأسبابه والقائلين به والمنكرين له، ولكنه يشير إلى خطورة إبقاء الترافق في اللغة العربية في «إنكارهم معنى أخطر كثيراً مما يتصوره أي باحث من المحدثين، فلا سبيل معه إلى القول بانفراد العربية بكثرة المفردات وسعة التعبير»^(٤).

ويبدو توسطه واعتداله في قوله «ولسنا نريد بهذا أن ننكر مع أحمد بن فارس وقوع الترافق، بل نؤثر أن نعتدل في رأينا، فلا ضير علينا إذن أن

١- دلالة الألفاظ/إبراهيم أنيس ٢١٥

٢- في اللهجات العربية / إبراهيم أنيس ١٧٩

٣- دراسات في فقه اللغة / صبحي الصالح ٢٩٢

٤- المصدر ذاته ٢٩٥

نأخذ بمذهب من يقول في شأن الترافق» وينبغي أن يحمل كلام من منه على منعه في لغة واحدة، فاما في لفتين فلا ينكره عاقل«^(١)

وقد حل الإشكال بأن اعتبر اللغتين أو الواضعين القبيلتين، على اعتبار أن كلمة لغة كانت تعني عند العلماء لهجة. وهو أمر تحدث فيه كثير من العلماء فاللغة واللغات كان يقصد بها اللهجة واللهجات، ويوضح هذا بقوله «نود أن ننبه - مخافة الوقوع في اللبس - على أن الاختلاف بين لفتين يراد منه الاختلاف بين لهجتين ، كلتاهمما فرع لغة واحد، وتفرعها عن أصل واحد هو الذي يسوغ ضم ما عند هذه إلى تلك، فيصبح لنا - على هذا الأساس - التغنى بما ذكر لفتنا التي تشتمل على محصول لغوي لا مثيل له بين لغات العالم»^(٢).

ويظهر توسطه مرة أخرى في قوله «وهكذا لم نجد مناصاً من التسليم بوجود الترافق، ولا مفرأً من الاعتراف بالفارق بين المترافقين، لكن هذه الفارق - على ما يبدو - تنسى فيما بعد، وأصبحت من حق اللغة ، التي ضمتها إليها ، أن تعتبرها ملكاً لها، ودليلًا على ثرائهما وكثرة مترافقاتها»^(٣).

ويستشهد برواية «شب واقعد» مؤكداً أن اختلاف دلالة اللفظتين جاء لأنهما من بنيتين لغويتين، ولو صدر لفظ شب وقعد بمعنى واحد عن قبيلة واحدة، وفي بيئه لغوية واحدة، لما كان ثمة احتمال للتراصف بين اللفظتين»^(٤).

ويقول حول قصة «شب واقعد» «و واضح أننا لا نقصد من هذه القصة أن نجري وراء المبالغين في التراصف، فنهول كما هولوا، ونزعم التراصف المطلق بين مئات الأسماء وعشراتها لسمى واحد»^(٥).

ولقد كان طبيعياً أن يقول بوجود التراصف في القرآن الكريم، بعد أن قال بوجوده في اللغة العربية، وبخاصة وهو يرى لغة قريش، لغة القرآن مجمع اللغات أو اللهجات العربية، وكان تراصف القرآن من النوع الذي هو في لفتين فلا ينكره عاقل. يقول في شأن التراصف في القرآن الكريم:

«وعلى هذا الأساس نقر بوجود التراصف في القرآن الكريم، لأنه وقد نزل بلغة قريش المتألقة يجري على أساليبها وطرق تعبيرها، وقد أتاح لهذه اللغة

١- دراسات في فقه اللغة / صبحي الصالح ٢٠١

٢- المصدر ذاته ٢١

٣- المصدر ذاته ٢١

٤- المصدر ذاته ٢١٢

٥- المصدر ذاته ٢١٢

طول احتكاكها باللهجات العربية الأخرى اقتباس مفردات تملك أحياناً نظائرها، ولا تملك منها شيئاً أحياناً أخرى، حتى إذا أصبحت جزءاً من محصولها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة، إلى جانب الألفاظ القرشية الخالصة القديمة، وبهذا نفس ترداد أقسام وحلف في قوله «وأقسموا بالله جهد أيمانهم»^(١) وقوله «يحلفون بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر»^(٢)، وتردادت «بعث وأرسل» في قوله «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً»^(٣) وقوله «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض»^(٤) وقوله «تالله لقد أثرك الله علينا»^(٥). فcriish كانت تستعمل في بيئتها اللغوية الخالصة أحد اللفظين في هذه الأمثلة الثلاثة، وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجة أخرى لها بيئتها اللغوية المستقلة»^(٦).

٥- علي عبد الواحد

تحدث علي عبد الواحد عن الترداد في اللغة العربية، من خلال حديثه عن أمرتين مهمتين، أولهما عناصر اللغة العربية، وما تمتاز به عن أخواتها اللغات السامية، وثانيهما صراع اللغات، وقد أوسع القول في الأمرين.

ومن أبرز ما ذكر من خصائص اللغة العربية، كثرة مفرداتها، فهي «أوسع أخواتها ثروة في أصول الكلمات والمفردات.. وقد تجمع فيها من المفردات في مختلف أنواع الكلمة اسمها و فعلها و حرفيها، ومن المترادفات في الأسماء والصفات والأفعال... ما لم يجتمع مثله للغة سامية أخرى، بل ما يندر وجود مثله في لغة من لغات العالم، فقد جمع للأسد خمسمئة اسم وللشعبان مئة اسم»... وكذلك الشأن في الأوصاف، فلكل من الطويل والقصير والكريم والبخيل والشجاع والجبان.. في اللغة العربية عشرات من الألفاظ».

وحين يتحدث عن الأسباب الحقيقة لكثرة المفردات والمترادفات، فإنه يضع السبب الأول في «أن طول احتكاك لغة criish باللهجات العربية الأخرى قد نقل إليها طائفة كبيرة من مفردات هذه اللهجات، ولم تقف لغة criish في اقتباسها هذا عند الأمور التي كانت تعوزها، بل انتقل إليها كذلك من هذه

١- الآية ٥٢ سورة النور

٢- الآية ٧٤ سورة التوبة

٣- الآية ١٥ سورة الاسراء

٤- الآية ٢٣٥ سورة البقرة

٥- الآية ٩١ سورة يوسف

٦- دراسات في فقه اللغة / صبحي الصالح / ٢٠٠

اللهجات كثير من المفردات والصيغ، التي لم تكن في حاجة إليها، لوجود نظائرها في متنها الأصلي، فعززت من جراء ذلك مفرداتها، وكثرت المترادفات في الأسماء والأوصاف والصيغ وأصبحت الحالة التي انتهت إليها أشبه شيء ببحيرة امتنج بطيئاً عنها الأصلية مياه أخرى انحدرت إليها من جداول كثيرة، وإلى هذا يشير ابن جني في كتاب *الخصائص* ^(١).

كما أنه لا يخفى تحفظه على صنيع جامعي المعجمات، فقد دافع أو لا عن صانعي المعجمات، ورد التهمة في «أن يكون جامعاً المعجمات قد خلقوا كثيراً من هذه المفردات خلقاً لحاجات في نفوسهم» ^(٢)، بعد رد هذا الاتهام يرى علي عبد الواحد:

١- «إن جامعي المعجمات لم يأخذوا عن قريش وحدها، بل أخذوا كذلك عن قبائل أخرى.. وكان من جراء ذلك أن اشتغلت المعجمات على مفردات لم تكن مستخدمة في لغة قريش، ويوجد لبعضها مترادفات في متن هذه اللغة الأصلي، وفيما انتقل إليها من غيرها فزاد هذا في نطاق المفردات والمترادفات في المعجمات سعة على سعة» ^(٣).

٢- «أن جامعي المعجمات، لشدة حرصهم على تسجيل كل شيء، دونوا كلمات كانت مهجورة في الاستعمال ومستبدلاً بها مفردات أخرى، فكثرت من جراء ذلك في المعجمات مفردات اللغة ومترادفاتها» ^(٤).

أما في موضوع الصراع بين اللغات، وتأثير اللغة باللغات الأخرى، وتبادل المفردات بين اللغات، فإنه لا يذكر اصطلاح «المترادف»، وإنما يتكلم عما يعده من أسباب الترافق أو مصادره، من مثل الخاص والعام، فيقول: «وكثرأ ما ينال معنى الكلمة تغيير أو تحريف عند انتقالها من لغة إلى لغة أو من لهجة إلى أخرى، فقد يخصص معناها العام، ويقتصر على بعض ما يدل عليه، وقد يعمم مدلولها الخاص، وقد تستعمل في غير ما وضعت له لعلاقة ما بين المعنيين، وقد تنحط إلى درجة وضيعة في الاستعمال، فتصبح من فحش الكلام وهجره، وقد تسمى إلى منزلة راقية فتعتبر من نبيل القول ومصطفاه» ^(٥).

١- فقه اللغة. علي عبد الواحد وآخرون ١٧٢

٢- المصدر ذاته ١٦٩

٣- المصدر ذاته ١٦٩

٤- المصدر ذاته ١٧٢

٥- علم اللغة/ علي عبد الواحد ٢٢١

ويقول د. علي عبد الواحد قوله جميلاً في انحسار بعض المفردات المتعلقة بالحشمة والأداب والعورات، وما يتعلّق بالعلاقات بين الناس، وحلول مفردات جديدة محلها، ويقارن العربية بغيرها، فيقول:

فاللغة اللاتينية لا تستحي أن تعبّر عن العورات والأمور المستهجنة، والأعمال الواجب سترها، بعبارات مكشوفة، ولا أن تسمّيها بأسمائها الصريحة، على حين أن العربية بعد الإسلام تتلمس أحسن الحيل، وأدناها إلى الحشمة والأدب في التعبير بهذه الشؤون، فتلجأ إلى المجاز في اللفظ، وتستبدل الكنية بصرير القول: القبل، الدبر، قارب النساء، لس امرأته، قضى حاجته... الخ.^(١)

ويشهد بالفاظ القرآن وعباراته المتعلقة بهذا المجال، فيردف قائلًا «ولقد كان لها بهذا الصدد في الفاظ القرآن الكريم وعباراته أسوة حسنة، «نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم»^(٢)، «واهجروهن في المضاجع»^(٣)، «لامست النساء»^(٤)، «وقد أفضى بعضكم إلى بعض»^(٥)، «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم»^(٦)، «فاعتزلوا النساء في المحيض»^(٧)، «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا»^(٨) وما إلى ذلك من كريم العبارات ونبيل الألفاظ»^(٩).

٦- علي الجارم:

علي الجارم صاحب رأي متوازن في أمر الترافق في اللغة ، وقد بدا هذا في مقاله في مجلة مجمع اللغة الملكي ، فبعد أن تحدث تاريخياً عن الترافق ، وكيف تحصل في اللغة العربية ، وعن فوائده ، نراه يدعو إلى التأمل والتدقيق في الترافق فهو يقول « ونستطيع ، مما سمعناه من مرادفات العسل أن نقيس عليه غيره ، وإن حكم بأن أكثر ما نسمع من المرادفات الكثيرة ، إنما جمعت على نحو من التسامح ،

- ١- علم اللغة / علي عبد الواحد ٢٦١
 ٢- الآية ٢٢٣ سورة البقرة
 ٣- الآية ٣٤ سورة النساء
 ٤- الآية ٦ سورة المائدة
 ٥- الآية ٢١ سورة النساء
 ٦- الآية ١٨٧ سورة البقرة
 ٧- الآية ٢٢٢ سورة البقرة
 ٨- الآية ٢ سورة المجادلة
 ٩- علم اللغة / علي عبد الواحد ٢٤٠

على أننا لا ننكر الترافق ، ونرى أنه واقع قطعاً ، وأن وجوده في اللغات من الخير لها ، ولكننا ندعو إلى التأمل والتدقيق وعدم الانحراف في التوسيع والتضييق»^(١)

ويلخص رأيه بالقول « ومجمل القول أن الترافق واقع في العربية ، وأن كثيرا من علماء اللغة والأدباء ، توسعوا فيه ، وتناسوا ما بين الكلمات من فروق ، أو اختلاف في الوضع ، أو اختلاف بين حقيقة ومجاز ، وإن الواجب يدعوا إلى تمحیص هذه المفردات وتحديد ما بينها من فروق ، نهيب بعلماء اللغة أن يتجردوا إلى البحث حتى لا تكون اللغة خصبة نامية في ناحية ، وقفرا في ناحية أخرى ، وحتى تكون أدق تعبيرا وأوضحا بيانا »^(٢)

٧- السكاكيني

ولا ننهي الحديث عن رأي المحدثين في الترافق قبل أن نشير إلى تلك المعركة التي اشتدت على صفحات الجرائد بين الأستاذ شکیب أرسلان وخليل السكاكيني . لقد كانت مساجلات بين الرجلين ، في مقالات صحفية ، مطولة ولم يكن السكاكيني منكرا للترافق حقيقة لغوية تاريخية ، ولكنه يرى اختلاف العصور وال حاجات ومتطلبات كل عصر ، وأن طبيعة عصرنا تتوصّف بالسرعة في كل شيء ، والترافق لا يتفق وهذه الطبيعة ، لأنّه يقلب المعنى في عدة ألفاظ أو عبارات .

« تتطور اللغة في ألفاظها وأساليبها تطورا مستمرا في تؤدة وخفاء ، فكل عصر بل لكل إقليم في كل عصر لغته وأسلوبه »^(٣)

وإذا كانت حجة السكاكيني ، طبيعة العصر ، ودواعي السرعة في كل شيء ، فلقد اعتمد شکیب أرسلان على طبيعة اللغة العربية وجود الترافق فيها ، وعلى طبيعة العربي ، وعلى ما عليه الأدباء حين يعبرون ويخاطبون ويفثرون .

١- مجلة مجمع اللغة العربية الملكي ج ١، ١٩٣٤، القاهرة ص ٢٢٠

٢- المصدر ذاته ٢٢٩

٣- مجموعة السكاكيني ص ٧٤

ستيفن أولمان Stephen Ulman

في وقت مبكر، وبنظرة شاملة تحدث ستيفن أولمان عن الترادف في كتابه الشهير «دور الكلمة في اللغة»، ولا نستطيع تصنيف أولمان مع المؤيدين أو المعارضين لظاهرة الترادف في اللغة، ولكنه يبدو من الموضوعيين المحترسين، وقد دعاه هذا إلى بيان منافع الترادف وال الحاجة إليه في أساليب التعبير المختلفة، وإلى بيان خطورته وفضوله على أقل تقدير. ويمكن أن نلخص أفكار أولمان حول الترادف في النقاط التالية:

١- الترادف حسب تعريفه «هو ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق، وهذا التعريف يختلف عن تعريف الإمام فخر الدين الرازي الذي قال «هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد». وهكذا يتخفّف أولمان من قيد أوجب الجدل والخلاف، وأخرج كثيراً من الكلمات من أن تكون مترادفات وهو «الاعتبار الواحد».

ولكن أولمان بتعريفه هذا أضاف قياداً جديداً وهو أن المترادفات قابلة للتبادل فيما بينهما في أي سياق، وقد يكون من السهل أن تتبادل مترادفتان فيما بينهما على المعنى الواحد، ولكن هذا لا يكون سهلاً «في أي سياق» وقد يسهل هذا في المترادفات الدالة على ذات، مثل «بشر و إنسان، مدينة و سكين» ولكنه يصعب أو يدق في الأحداث التي تحتمل التفاوت في الدرجة المشتركة بينها، مثل نظر و لمح، أحب و عشق.... كما أن لتضام الكلمات مع بعضها، ظللاً تختلف من سياق آخر.

٢- الترادف التام ممكن، ولكنه قليل ونادر، وفي هذا يقول «والترادف التام - بالرغم من عدم استحالتة - نادر الوقوع إلى درجة كبيرة، فهو نوع من الكماليات التي لا تستطيع اللغة أن تجود بها في سهولة ويسر، وفي هذا رد على من اتهموا الرواة وواعضي المعاجم بالتزييد وصناعة المترادفات، وفي هذا من ناحية أخرى رد على المنكرين ورد على المتكثرين للترادف.

وهو يعلل الندرة هذه بابتعاد الكلمات المترادفة عن بعضها بعد حين، أي أن الترادف في نظره لا يطول، أو لا يدوم، ولا تتلازم الكلمتان تلازماً أبداً، فقد تبتعد المترادفات عن بعضها نتيجة الاستعمال الذي يضفي على إحدى المترادفات ظللاً جديدة، تناهى بها عن سربها «فإذا وقع هذا الترادف التام فالعادة أن يكون هذا الفترة قصيرة محدودة، حيث أن الفموض الذي يعتري

المدلول، والألوان أو الظلال المعنوية، ذات الصبغة العاطفية أو الانفعالية التي تحيط بهذا المدلول لا تلبث أن تعمل على تحطيمه وتفويض أركانه، وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة، بحيث يصبح كل لفظ منها مناسباً وملائماً للتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول الواحد».^(١)

ونكاد نلمس من هذه العبارة الأخيرة «أنها تلتقي مع القيد الذي وضعه الإمام فخر الدين وهو «الاعتبار الواحد». وكأن «الجانب الواحد» عنده هو «الاعتبار الواحد».

٣- هناك ترافق تام، ولكنه قليل نادر، وهناك «أنصاف أو أشباه مترادفات» وهي كثيرة، وقد عبر عن هذا بقوله «وبالجملة سوف يتبين لنا أن معظم المترادفات ليست إلا أنصاف أو أشباه مترادفات، وأنه لا يمكن استعمالها في السياق الواحد أو الأسلوب الواحد، دون تمييز بينها».

وكأنني بهذا الاصطلاح الذي تفرد به أولمان «أنصاف وأشباه مترادفات» يحمل الدلالة القديمة التي استعملها بعض القدماء وقالوا «الألفاظ المتقاربة» والتشابهة، والتواردة وقالوا المتكافئة، والنظائر. وكأن الحيرة التي عند أولمان هي الحيرة التي كانت عند أولئك.

وأشير إلى أمر أكاد استنتجه من كلام أولمان هذا، وهو احتكامه إلى الاستعمال، الذي عبر عنه «بالسياق» وكان الترافق التام يكون واضحاً في الكلمات المنفردة، المخزونة في المعاجم أو في أذهان الناس، حتى إذا جاء استعمالها ظهرت الفروق والظلال التي تباعد بين المترادفات.

٤- للترافق فوائد، وله أخطار، ويجب التعامل معه باحتراس وفطنة، ومن فوائد الترافق أنه:

١- يثري اللغة ويفتحي أساليب التعبير.

«ومن البديهي أنه لا يمكن التقليل من شأن الفائدة التي نجنيها من وجود مثل هذا الثراء في أساليب التعبير التي يمكن التبادل فيما بينها».^(٢)

١- دور الكلمة/ ستيفين أولمان، ترجمة كمال بشر ١٠١

٢- المصدر ذاته ٩٩

ويشهد أولان بما وقع للغة الإنجليزية وقد توسيع في استيعاب المترادفات ويقول «واللغة الإنجليزية غنية بصفة خاصة بالمترادفات، أو أشباه المترادفات بتعبير أدق، فهي قد فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من اللغة اللاتينية، وما تفرع عنها من لغات، وقد عملت بذلك على إثراء مصادر الترافق فيها إثراً واسعاً، واكتسبت الواناً من المعاني الدقيقة والدلالات المختلفة، كما ظفرت بتنوع في التعبير إلى درجة لم تصل إليها أية لغة أوروبية أخرى».^(١)

٢- «قد تصبح ذات مزايا لغوية وأسلوبية لا حصر لها، إذا استغلت بمهارة ولباقة، إذ إنه في استطاعتنا أن نستغلها في الدلالة على ألوان المعنى وظلاله المختلفة».^(٢)

وحين يقارن بين الاقتراض من اللغة اللاتينية واللغة السكسونية اللتين أخذت منهما اللغة الإنجليزية، فإنه يقول «وأحياناً تكون الكلمات اللاتينية خالية من الدلالات غير المحبوبة التي قد توجد فيما ينافسها من كلمات سكسونية»... بل إن الكلمات اللاتينية قد تكون وسيلة من وسائل تلطيف المعاني ذات الواقع السيء على النفس».^(٣)

٣- يزيل الغموض الذي يقع في استعمال بعض المفردات، «فإذا ما تطرق الغموض مثلاً إلى كلمة من الكلمات بحيث تصبح غير وافية الغرض، فالغالب أن نلجأ إلى كلمة أخرى مرادفة لها كي تسد هذا النقص».^(٤)

وهذه الإشارة سبق فيها أولان، فقد أشار إليها علماء اللغة العرب القدماء، وقد ذكر السيوطي في المزهر شيئاً من هذا للإمام أبي بكر الرازي، فقال «قال الإمام، قد يكون أحد المترادفين أجل من الآخر، فيكون شرحاً للأخر الخفي».^(٥)

٤- قد تكون كلمة أكثر تحديداً وتخصيصاً للمعنى من كلمة أخرى، أو أعمق في التجريد والتعيم، وقد تكون محبوبة أكثر من غيرها.

١- المصدر ذاته ١٠٠

٢- المصدر ذاته ١٠٢

٣- المصدر ذاته ١٠٤

٤- المصدر ذاته ١٠٤

٥- المزهر، السيوطي ٤٠٦/١

أما عيوب الترادف وأخطاره فمنها:

١- أن استعمال المترادفات بحجة تنوع الأسلوب يصبح أمراً مصطنعاً، مملاً يثقل السمع، وقد يسبب الفوضى، أو يكون مجرد حشو في الكلام «فإذا كانت الحكمة تحتم تجنب التكرار، فإن مجرد التنويع في الأسلوب باستعمال المترادفات قد يصبح تنويعاً مصطنعاً لا روح فيه»^(١).

ويشير أولمان إلى أن هذا التنويع المجنوس يكثر في الأساليب الخطابية والانفعالية، فإنها «بوجه خاص هي التي تستخدم المترادفات استخداماً مسرياً، رغبة في تقوية الفكرة وتأكيدتها»^(٢).

ونود أن نشير إلى أن ستيفن أولمان متاثر إلى حد ما بمقارنته بين اللغة اللاتينية واللغة السكسونية اللتين كونت لهما اللغة الإنجليزية مترادفات كثيرة.

وتجدر بالذكر أن كمال بشر مترجم كتاب أولمان ستيفين «دور الكلمة» قد رد الخلاف في شأن الترادف، «إلى سببين رئيسيين: أولهما عدم الاتفاق بين الدارسين على المقصود بالترادف، بل إن بعضهم لم يكلف نفسه مؤونة تعريفه، أو حتى الإشارة إلى تعريف أورده غيره، أما السبب الثاني فهو اختلاف وجهات النظر، أو اختلاف المناهج بين الدارسين»^(٣).

١- دور الكلمة/ ستيفين أولمان، ترجمة كمال بشر ١٠٢

٢- المصدر ذات ١٠٣

٣- المصدر ذات ١١٠

الفصل الرابع

الترادف في القرآن الكريم

خصائص اللغة العربية

لا يحق لأحد أن ينسب الفضل كله إلى لغة ما، ولكن يكون لكل لغة خصائصها وميزاتها، وقد تكون لغة أقوى من أخرى في نظامها اللغوي، أو غناها اللفظي، في قوتها، أو يسرها وسرعة تعلمها وانتشارها، في قدرتها على التطور والمواكبة لمستجدات الحياة. وهذا هو الفهم الذي يتوجه إليه علم اللغة الحديث.

وإذا وجدنا عدداً من العلماء الأقدمين والمحاذين يضفي الشرف والقدسية على اللغة العربية، فإننا نرد هذا إلى أمرين، إما إلى اعتبار الديني، بصفتها لغة القرآن الكريم، ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما إلى مجموعة من الخصائص والصفات التي تحلت بها اللغة العربية، وربما لم تتوافر لغيرها، وإذا كان علم اللغة الحديث يرفض الشرفية والقدسية للغة ما، فإنه يدرك جيداً أن اللغات تتفاصل أو تتفاوت في مجموعة الخصائص التي تتوافر لها.

ولقد تحدث عدد من العلماء القدماء والمحاذين عن خصائص اللغة العربية ويقصدون بها اللغة العربية الموحدة، أو المشتركة أو النموذجية أو الفصحى التي كان عليها العرب قبيل نزول القرآن الكريم، وبها نزل.

ومن هؤلاء العلماء ابن جني، في كتابه «الخصائص»، ومنهم ابن فارس في كتابه «الصاحب»، والسيوطى في كتابه «المزهر»، ومن المحاذين محمد المبارك في كتابه «فقه اللغة وخصائص العربية»، وصباحي الصالح في كتابه دراسات في فقه اللغة، وأبراهيم السامرائي في كتبه المختلفة، وأبرزها في هذا المجال كتابه «في شرف العربية».

ولقد جعل هؤلاء وغيرهم الترا다ً واحداً من خصائص اللغة العربية ورأوه أمراً يستحق النظر والتأمل، وقد جعل ابن جني الحديث عن التراداً في باب «تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني» وفيه يقول:

«وهذا فصل من العربية حسن كثير المنفعة، قوي الدلالة على شرف هذه اللغة، وذلك أنك تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها، فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه»^(١)، وقد مثل على ذلك بعده من

المترادفات^(١) منها: «الغرizia والنحية والنقيبة والنحية والسجية والطبيعة والسليبة» ويقول فيها «فالأصول مختلفة والأمثلة متعادية والمعاني مع ذينك متلاقة»^(٢).

ومن ذلك ما ذكره السيوطي في فضل الترداد «إإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة العربية فهذا غلط، لأننا لو احتجنا أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية، لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة، وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسميات بالأسماء المترادفة، فأين هذا من ذلك، وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب؟»^(٣).

ويقول محمد المبارك «وقد تختار العرب في الشيء صفتين أو أكثر من صفاتيه، فتجعل له اسمين أو أسماء، باعتبار تلك الصفات، وتنشأ بسبب ذلك بعض الألفاظ المترادفة»^(٤).

هذه بعض الأقوال لبعض العلماء العرب، تبين مدى اهتمامهم بالترداد، ووقفهم عنده باعتباره ظاهرة لغوية متميزة، وخصيصة من خصائص اللغة العربية.

وهذه اللغة العربية التي يتحدثون عنها، وتحدث عنها كل كتب اللغة هي اللغة العربية الفصيحة الموحدة المشتركة التي نزل بها القرآن الكريم، فما هي اللغة العربية المشتركة، لغة القرآن الكريم، ولأي قبيلة تنسب.

لغة القرآن الكريم

الذي عليه العلماء جميعاً من قدماء ومحدثين أن القرآن الكريم نزل وحيأ على لسان الرسول العربي محمد عليه الصلاة السلام، باللغة العربية التي كان عليهم العرب يؤمنون، وهي اللغة التي كان القوم يتعاملون بها في شعرهم ونثرهم ومجالسهم الأدبية، وفي محاكماتهم ومساجلاتهم.

وكما هو معلوم، فقد كان العرب قبائل شتى، وكان لكل قبيلة لغتها أو لهجتها، إلا أن قريشاً كانت متميزة على بقية القبائل العربية جميعاً، لما

١- الخصائص / ابن جني ١١٨/٢

٢- المصدر ذاته ١١٨/٢

٣- المزهر / السيوطي ٢٢٢/١

٤- فقه اللغة وخصائص العربية / محمد المبارك ٢٠٥

توافر لها من سلطان ديني وتجاري وسياسي وموقع جغرافي، وقدرة على الاتصال مع القبائل العربية، ومع الوافدين إلى مكة من غير العرب.

ونتيجة للاتصال الوثيق بين هذه القبائل، التي ترتد إلى أصل واحد، تشكل للعرب لغة مشتركة، كانت قريش محورها، ومركز استقطابها، ونواتها، حتى إذا نزل الوحي على الرسول القرشي العربي نزل بتلك اللغة الرسمية الفصيحة، بلفاظها وبنائها.

ولم تتردد قريش في استخلاص ما عند القبائل الأخرى من مفردات، أضافتها إلى رصيدها اللغوي، فاجتمع لها على المعنى الواحد أكثر من كلمة، قال الفارابي، «كانت قريش أجود العرب انتقاءً للألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعاً، وأبينها إبابة عما في النفس، والذين عنهم نقلت اللغة العربية، وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب، هم قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ و معظمهم، وعليهم اتكل في الغريب وفي الاعراب والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة، وبعض الطائين، ولم يؤخذ من غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة، لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البراري «من كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم...»^(١).

هذه الخريطة الجغرافية اللغوية التي رسمها لنا الفارابي، تبين كيف تشكلت اللغة العربية التي نزل بها القرآن، حيث كانت مكة أو قريش تمثل مركز الدائرة أو العاصمة، ولم يؤخذ من لغة أولئك الذين نأوا عنها، سواء أكان نأيهم باتجاه البراري والصحاري، أم باتجاه الحواضر والمدن من غير ديار العرب.

ومن هنا نفهم اختلاف بعض العلماء في اللغة المشتركة، التي نزل بها القرآن الكريم، هل هي لغة قريش، أم هي مزيج من لغات القبائل العربية جميعاً؟

والمنطق يقضي أن لغة العرب هي لغة جميع القبائل العربية التي ساهمت في هذا التكوين اللغوي، وإذا رجع بعض العلماء أن العربية إنما هي لغة قريش، فلتلك الهيمنة والقوة والغزارة والحضارة التي كانت عليها

قريش فحكم هؤلاء العلماء جاء من باب التغليب لا الحصر ، فللفة قريش كان الحظ الأوفى والقدر الأوفر من غيرها من لغات القبائل.

وحيث جاء القرآن الكريم رسالة ومعجزة في أن واحد ، فقد جاء بلسان القوم ، بلسان عربي مبين ، وما كان له إلا أن يكون كذلك ليفهمه الناس أولاً ، وليعجزوا عن الاتيان بمثله ثانياً ، وبذلك يعجبون ويصدقون ويؤمنون ، وهم أهل الكلمة وأهل الفصاحة والبيان . ووجه الاعجاز أنه جاء بلغتهم بالفاظهم وعلى سنتهم ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا .

والترادف ظاهرة لغوية وجذناها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ، وإذا كانت المفردة أو الكلمة تحمل معناها المعجمي ، وهي تقف منفردة ، فإن عبقريتها وجمالها وتمام معناها لا يكون إلا وهي داخل السياق ، ولهذا فإن حسن اختيار المفردة للمقام أو الموضع في السياق ، هو الذي يعطي السياق الحسن والجودة .

وهكذا فإن النظم وظيفة مشتركة ، النص يخدم اللفظة ويحييها ويجلبها بمعناها وموسيقاها ، وملاءمتها لما قبلها وما بعدها ، كما أن اللفظة تخدم النص إذ يصبح بحسن اختيارها ، وبحسن إحلالها في موقعها صورة متحركة وشيئاً مؤثراً في نفس السامع والقارئ .

ولأن القرآن تركيب لغوي ، بل هو التركيب اللغوي الأول المتفق عليه ، المطمان لسلامته ، فإن اللفظة والسياق يتبادلان عملية الإبداع والاعجاز ، ويكون الترادف فيه عملية اختيار للألفاظ ، وإحلالها في الموقع المناسب .

إن الترادف الذي وجذناه في اللغة العربية ظاهرة مشروعة ، وفيها استلطاف واستحسان لفترة دون اختها التي تلتقي معها على المعنى نفسه ، لا بد أن يكون موجوداً في القرآن الكريم ، لأن مهمته ودوره في حياة القارئ لا تقف عند مجرد توصيل المعنى .

وقبل أن نتحدث عن مفردات القرآن الكريم طريقاً لاستبيان الترادف فيه ، لا بد أن نقدم بشيء ، عن دور الكلمة في حياة اللغة وحياة الناس .

دور الكلمة

ما نظننا بحاجة إلى جهد كبير لبيان دور الألفاظ وأثرها في الدرس اللغوي، في أي لغة من اللغات، فالألفاظ هي اللبنات التي يتم بها البناء اللغوي، إذ لا يتم التواصل والفهم ونقل المعاني والأغراض إلا بالألفاظ، ومجموعة الألفاظ تشكل الجملة المفيدة، ومجموعة الجمل تشكل النص اللغوي، بل أن الألفاظ قوالب المعاني، بل إن اللغة «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»^(١). والآصوات هنا هي الألفاظ.

وفي حديثه عن دور الألفاظ في البناء اللغوي، يقول الإمام الرازى واتباعه «السبب في وضع الألفاظ أن الإنسان الواحد وحده لا يستقل بجميع حاجاته، بل لا بد من التعاون، ولا تعاون إلا بالتعرف ، ولا تعارف إلا بأسباب وحركات أو إشارات أو نقوش، أو ألفاظ توضع إزاء المقاصد، وأيسرها وأفیدها وأعمها الألفاظ»^(٢).

وإذا كانت الحركات والإشارات والنقوش والألفاظ وسائل تعبير أو اتصال أو نقل، فإن الألفاظ تبقى هي المتميزة، وكأنها هي الصور المتحركة ، بينما تبدو الوسائل الأخرى كالصور الجامدة، أو كأنها الأزهار الحقيقية بينما الأخرى الأزهار الصناعية.

فالألفاظ، إضافة إلى قدرتها على النقل والدلالة، فإنها تتمتع بالقدرة على التعبير والتأثير في آن واحد، وهو أمر يتعلق بالحس والشعور، فهي المعنى والصوت والموسيقى «ونحن بالكلمات نلم بجميع ما يتصل بساحة شعورنا ،وليست الكلمات إشارات مجردة واصطلاحية فحسب، بل بوسعها أن تنشئ بجرسها ورنتها وإيقاعها لحناً مستقلاً عن مدلولها الخاص»^(٣).

واللغة التي هي أم الكلمات «تحرص على ائتلاف الجرس ويسر التعبير، وصفاء الرونق، وخفة الأداء، فهجرت كل خشن، وتجافت عن كل ما يؤذى حركات الصوت وبرد النفس»^(٤).

ولقد عنى العرب كثيراً بلغتهم وبيانهم ودرسهم اللغوي، مبتدئين البداية الصحيحة، بالفردات، مقلبين النظر فيها من أوجه عدة «شملت

١- الخصائص / ابن جني ٢٢/١

٢- المزهر / السيوطي ٢٨/١

٣- الفن ومذاهب / لويس هورتيك / تعریف بدر الدين قاسم الرفاعي ٣٦

٤- المدخل إلى دراسة العربية / أحمد خليل ٤٨.

حروف الكلمة وصيغتها ودلالتها، وهي تقف منفردة، ثم موقعها ودلالتها وتناسقها وظلالها وأثرها في النفس، وهي تقف مع أخواتها.

ومن شدة تعلق العرب بلفاظهم، وتأثّرهم في اختيارها، لاعتبارات تزيد على المعنى، اتهموا بأن ذلك يأتي على حساب المعنى، وأنه نوع من التعلق بالهيكل دون الجوهر.

ولقد اشتد الحوار بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى، ولقد أفرد ابن جني باباً، رد فيه على من أدعى على العرب عنایتها بالألفاظ وإغفالها للمعاني، وحاول أن ينفي هذه التهمة، مبيناً «أن العرب، كما تعنى بلفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، وتلاحظ أحکامها بالشعر تارة، وبالخطب أخرى، وبالأسجاع التي تلتزمها، وتتكلّف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها، وأكرم عليها، وأفحى قدرًا في نفوسها»^(١).

فهو لا ينفي تعلق العرب بلفاظهم، ولكنه يؤكّد أن تعلقهم بالمعنى أكبر «إذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها، وحموا حواشيه وذهبوا، وصقلوا غروبها وأرهفوها، فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ، بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني، وتنويه بها، وتشريف منها»^(٢).

وتتطور الأمر من علم الصرف الذي يعني بالمرة إلى علم النحو وعلم البلاغة اللذين يعنيان بالتركيب.

أما في شأن الكلمة المفردة، فقد وقف العرب عند معايير فصاحة الكلمة وسلامتها لفظاً وصوتاً، وعابوا بعض اللهجات بما عرف عنها من صفات عدوها عيوباً قياساً باللغة المشتركة التي تخاصمت من تلك العيوب، «فقد ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنونة تميم وكشكشة ربيعة، وككسنة هوازن، وتضجع قيس، وعجرفية خبة، وتللة بهراء»^(٣).

«والعرب تميل عن الشيء، الذي يلزم كلامها الجفاء إلى ما يلين حواشيه ويرقها، وقد نزه الله لسانها مما يجفيه، فلم يجعل في مباني كلامها جيماً تجاورها قاف متعدية ولا متأخرة، أو تجمعها في كلمة صاد أو كاف، إلا ما كانت أعمجياً أعراب، وذلك لجسأة هذا اللفظ، ومبaitته ما أسس الله عليه كلام العرب من الرونق والعذوبة»^(٤).

١- المصادر السابق ١١/٢

٤- المزهر/ السيوطي ٢٤٣/١

٢- المصادر السابق ٢١٦/١ - ٢١٧

١- الخصائص/ ابن جني ٢١٥/١

والذين فضلوا لغة قريش لم يقفوا عند تبرئتها من العيوب الصوتية التي كانت عند غيرها، إنما ذكروا مزايا تلك اللغة، وررواء ألفاظها، وخلوها من حoshi اللفظ، وأنهم أوتوا حظاً من القدرة على اختيار الأحسن من الفاظ غيرهم نظراً لما تمتعوا به من ذوق حضاري وحسن لغوي «حتى صاروا في آخر أمرهم أجود العرب انتقاء للأفضل من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعاً، وأبینها إبانة عما في النفس»^(١).

وفي شأن وزن المفردة وصيغتها أكد علماء اللغة أن تلك الأوزان والصيغ لم تأت عشوائياً وإنما «أوزان العربية وأبنيتها هي إحدى مقوماتها وخصائصها المميزة، وهي ... تقوم بوظيفة فكرية منطقية ووظيفة فنية، والإخلال بها وإفسادها إفساد لنظام اللغة وإخلال بانسجامها، ولذلك كان العرب إذا أدخلوا كلمة أعمجية احتاجوا إليها في لغتهم صاغوها على نماذج من نماذج ألفاظهم وبنوها على أحد أبنيتها، وجعلوها على أحد أوزانهم»^(٢).

حتى إذا ما انتقلنا إلى الكلمة في السياق وجدنا لهم بها عنابة واهتمام، ووجدنا قولهم لكل مقام مقال، ولكل كلمة مع اختها تضام، ووجدنا جودة النظم تقوم على حسن اختيار الكلمة، وحسن وضعها في الموضع الصحيح، «لأن الكلمة إذا تمكنت في موضوعها الأصيل، دلت على المعنى كله، فإذا حشرت حشراً، وقسرت قسراً، دلت على بعض المعنى، أو الجائت إلى غيره، وفي اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى إبداع، والكلمة في الجملة كالقطعة في الآلة، إذا وضعت في موضعها على الصورة الالزامية، والنظام المطلوب، تحركت الآلة، وإلا ظلت جامدة، وللكلمات أرواح كما يقول موباسان»^(٣).

وفي الجانب الموسيقي للسياق، تحدثوا عن ضوابط ثلاثة هي الوزن في الشعر أو القافية، والسجع في النثر، والفاصلة في الآية القرآنية.

هذا هو دور الكلمة وهي منفردة، ثم وهي في السياق، ولقد تبين لنا مدى تعلق العرب بألفاظهم، وأمعايير التي وضعوها لاختيارها، وبفضل اتساع اللغة بوجود المترادفات التي على المعنى الواحد، أمكن للمنشئين أن يختاروا من المفردات ما هو أنساب وأحسن وأكثر ملاءمة. والترادف هو الذي يمكن من اختيار الألفاظ، إذ لو لم يكن للمعنى الواحد إلا مفردة واحدة، لسقط الاختيار ولتكررت تلك اللفظة أو المفردة في كل السياقات.

١- تاريخ أداب العرب / الرافعي ٨٦/١

٢- فقه اللغة وخصائص العربية / محمد المبارك . ٢٨٧

٣- دفاع عن البلاغة / أحمد حسن الزيات / المقدمة

الترادف في القرآن الكريم

القرآن تركيب، وهو محدد في سورة وأياته وألفاظه وحركاتها، ولو انتفى فيه الترادف، لما وجدنا إلا تلك اللفظة الوحيدة تتكرر في كل سورة وأياته، وهو أمر لا يقبل بلاغياً للمنتج من الناس، فكيف يكون لرب الناس، وكيف يكون للقرآن الكريم وهو في أصله معجزة لغوية؟

ولأن القرآن الكريم نزل بهذه اللغة التي نتحدث عنها، اللغة التي مجده الكلمة وأكرمتها وهذبتها، وهي اللبننة التي يقام عليه البناء اللغوي كله، فإننا نرى أن الترادف كائن في القرآن الكريم، وذلك بالأدلة التالية:

أولاً : وقوعه في اللغة العربية التي نزل بها القرآن :

والمنطق يقضي أن ما توافر في العربية التي جاء القرآن على سننها، لا بد أن يتوافر في القرآن الكريم، فألفاظه هي الألفاظ التي عرفوها وألفوها واستعملوها، وأصوله النحوية والصرفية هي ذاتها، فهو لم يخرج عن نسيج اللغة ولكنه جاء بالمدحش والمعجز لخصوصية فيه.

والذين أنكروا الترادف في القرآن هم الذين أنكروه في اللغة، والذين قالوا به في القرآن قالوا به في اللغة من قبل ذلك، وإذا وجدنا من يراه في اللغة ولا يراه في القرآن، فإن هذا متأت من جهة الأفراد والتركيب، فقد وجدنا من يقول بوجود الترادف في المفردات ويمعن في المركبات، والقرآن تركيب.

ولقد تبين لنا في فصول سابقة ثبوت الترادف في اللغة العربية، قال بهذا الالئاء والمحدثون على حد سواء، ولا يمنعنا من هذا الإثبات وجود عدد من العلماء، من أنكروا الترادف في اللغة، فما من ظاهرة لغوية إلا تجد مثل هذا الانكار والاختلاف، فقد وجدناه في المجاز، كما وجدناه في المشترك اللغطي والتضاد، والذي نراه أن ما جاء بعد القرن الرابع كان انتصاراً للترادف وتأييدها له.

إن الوجه الأول من النظر يقضي أن لا بد من وجود الترادف في القرآن، بعد أن ثبت وجوده في اللغة التي جاء عليها القرآن بلسان عربي مبين، وإذا وجد من يحيى الترادف والمشترك والتضاد والمجاز والكتابية في اللغة ولا يحيى في القرآن الكريم، فإن مرد ذلك إلى النظرة الدينية التي تقدس

القرآن الكريم، وهو كلام الله سبحانه.

لقد صعب على هؤلاء العلماء الغير على القرآن الكريم، أن يقال فيه ما يقال في لغة الناس وكلامهم، وبخاصة أن كلام الناس يعتوره النقص والقصور والعيب، والتفاوت من منشىء لأخر، وبخاصة أن الترادف عندهم فيه تزيد في اللغة وفضول دون فائدة، ولا يمكن أن ينسب هذا لكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبخاصة أن المجاز يحمل في بعض معانية صفة الكذب، والقول بغير الحقيقة أو المبالغة، وكلام الله متنزه عن ذلك، وبخاصة أن المشترك والتضاد فيهما نوع من العبثية، ولا حاجة لهما في أصل اللغة، وهما نوع من الترادف.

هذه هي النظرة التي أبت أن يتعامل مع لغة القرآن الكريم بالقيمة والنظرة نفسها، وبالمعايير نفسها التي ينظر فيها إلى لغة البشر.

ولهذه النظرة جذور أساسية موغلة، حيث غالب في بعض الحالات القول بوقفية اللغة، وأنها من عند الله، وهي نظرية أصبحت في علم اللغة الحديث من المنسيات، أو من قضايا التاريخ اللغوي القديم.

وهوؤلاء العلماء الذين رفضوا اخضاع لغة القرآن الكريم للدرس اللغوي، بحسن نية، وظنواً منهم أنهم يخدمون كتاب الله، بعدم النظر في لغته، بالمقاييس نفسها التي ينتظرون بها إلى أي نص لغوي، نزعم أنهم أساءوا إلى القرآن الكريم نفسه، والواحد منا اليوم، وهو يتتلذ على علم ابن تيمية وابن القيم يعجب من ذلك الموقف الذي وقفاه من حكاية المجاز في القرآن الكريم، وكان الأجرد بأولئك العلماء الآجلاء أن يستعينوا بالقرآن الكريم ولغته في فهم لغة العرب، لا أن ينكروا ما في لغة العرب على القرآن الكريم.

وإننا لنعجب لهذا الفحش النكد الذي أوجدوه أو أوجده بعضهم بين لغة العرب ولغة القرآن الكريم، هذا مع الاعتراف والتقدير، بأن جميع علوم اللغة العربية جاءت وتفرقت من خلال نظرهم في القرآن الكريم، فقد جاء النظر في القرآن الكريم مفتاحاً لكل علوم العرب.

والذي يؤكد لنا أن هذه الظواهر اللغوية من مثل الترادف والمشترك والتضاد والمجاز موجودة في القرآن، بل بشكل أوفى وأوضح وأغزر من كلام العرب، هو أن هذه الظواهر لا تأتي من المستوى الأدبي للغة، بل تأتي مع

الأرقى والأقدر والأبلغ والأجمل من القول، فالمجاز لا يستطيعه المتكلم العادي البسيط، والترادف لا يتمكن منه إلا من تمكن من لغة العرب، وتمكن من الفاظهم ومركيباتهم، والمشترك والتضاد ما كان له أن يكون قليلاً في اللغة لو أنه كان بمكنته كل متكلم.

فكيف ننفي عن القرآن الكريم ظواهر لغوية وأساليب فنية، ليست في مقدور العامة، بل هي للغة الخاصة، بل هي مما يحتاج إلى سعة في اللغة ومفرداتها وتراتيبها وأساليبها. وقد لا يختلف الناس في قدراتهم في الكلام العادي الذي يكتفي بمجرد أداء المعنى، ولكنهم لا شك متفاوتون فيما بعد ذلك من أساليب وتراتيب ونحو لا نجد المجاز والترادف والكتابية والاستعارة المشتركة والتضاد والتشبيه عند المبتدئين وال المتعلمين للغة العربية، ولكننا نجده عند علماء العربية ومبدعيها، وفي ذلك هم يتنافسون ويتفاضلون.

ثانياً: أقوال العلماء

يسعننا الحال في القول بالترادف في القرآن الكريم، مستشهادين بأقوال العلماء وأفعالهم:

١- ابن عباس:

وهو ترجمان القرآن^(١) وهو من هو في معايشته للفاظ القرآن ومعانيه، وقد كان المرجع في التفسير بعد رسول الله، واستطاع ابن عباس أن يجد في الآثار الأدبية، وفي لهجات القبائل، وفي طريقة العرب في القول، ما يعينه على تفسير القرآن الكريم تفسيراً لغويأ^(٢) وهو القائل «إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب»^(٣).

ابن عباس هذا فسر القرآن بالقرآن، أي فسر المفردة القرآنية بالمفردة القرآنية، وجعل المفردين على معنى واحد، وهذا نوع من الترادف في القرآن، ودليل على وجوده فيه.

وبعد ابن عباس حرص المفسرون على اتباع هذا الأسلوب، وتفسير القرآن بالقرآن، وقد قالوا: «أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن»^(٤).

١- البرهان / الزركشي ١٧٥/٢.

٢- مصادر اللغة / عبد الحميد الشلافي ١٩.

٣- الاتقان في علوم القرآن / السيوطي ٢٠٠/١.

٤- البرهان / الزركشي ٧٥/٢.

ونشير إلى موضع تم فيها تفسير القرآن بالقرآن، وهو ما نعتقد
ترادفاً، ومن ذلك :

- ١- إجابات ابن عباس فيما عرف بمسائل نافع بن الأزرق.
- ٢- كتاب «المفردات في غريب القرآن الكريم».
- ٣- كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ، لأبي هلال العسكري ،
ومع أنه على غير منهج ابن عباس أو الأصفهاني ، إلا أنه بوجه من
أوجه النظر اعترف بالترادف في القرآن الكريم .

١- من تفسير ابن عباس، فيما عرف بمسائل نافع بن الأزدق:^(١)

يُؤمِنُونَ: يصدقون	يُزجي: يجري
جَنْفَاً: إثماً	يُؤوِسَاً: قنوطاً
سَنَة: نعاس	كَسْفاً: قطعاً
مَتَوفِيكَ: مميتك	مَوْئِلاً: ملجاً
أَخْوَانَ: أخلاق	هَدَّا: هدمًا
شَنَآنَ: عداوة	رَكْزاً: صوتاً
شَرْعَةٌ وَمِنْهَا جَاءَ: سبيلاً وسنة	البَغَاءُ: الزنا
إِمْلَاقَ: فقر	الطَّوْدُ: الجبل
صَدْفَ: أعراض	الجَبَلَةُ: الخلق
الصَّرَاطُ: الطريق	دَآخِرِينَ: صاغريين
عَزْرُوهُ: وقروه	جَذْوَةُ: شهاب
ذَرَأْنَا: خلقنا	إِفْكَأَ: كذباً
انْبَجَسْتَ: انفجرت	مَنْسَاتَهُ: عصا
كَافَةُ: جميعاً	الْأَجَادَاتُ: القبور
رَبِيبَةُ: شك	يُوبَقُهُنَّ: يهلكون
طَائِفَةُ: عصبة	الْمُتَنَّ: الشديد
تَرَهُفُهُمُ: تغشاهم	رَبِيبُ الْمَنَوْنَ: الموت
يَعْزِبُ: يغيب	الْأَنَامُ: الخلق
عَصَبَبُ: شديد	سَحْقاً: بعدها
يَهْرَعُونَ: يسرعون	نَبْرَاهَا: نخلقها
بَعْدَ أَمَهَ: حين	سَبْلَأُ: طرقاً
زَعِيمُ: كفيل	رَوَاسِيُ: جبال
أَغْوِيَتَنِي: أضللتني	عَسْعَسُ: أدبار
مَوَاحِدُ: جواري	صَبَبُ: مطر
الْفَحْشَاءُ: الزنا	الْقَسْطُ: العدل
يَعْظِمُكُمُ: يوصيكم	لَا تَبْخُسُوا: لَا تتقىموا
جَاسُوا: مشوا	يَعْرِشُونَ: يبنون
قَضَى: أمر	مَتَبَرُّ: هالك

٢-الراغب الاصفهاني

اقترن ذكر الراغب الاصفهاني بمفردات القرآن التي جاءت عنده على شكل معجم خاص سماه «المفردات في غريب القرآن». وقد كثرت الإشارة إلى هذا الكتاب والاستشهاد به، لما يشبه التخصص، ولتمييزه في التأليف، فهو ليس كتاب تفسير بالمعنى المعروف، وليس معجم ألفاظ بالمعنى المقتضب الذي يعطي الكلمة ومعناها، ولكنه أخذ من مفهوم المعجم تركيبه واشتماله على المفردات التي ظن أنها تشكل على متعلم القرآن الكريم.

ومما يجعل هذا المؤلف ملتصقاً ببحثنا أمران:

١- أنه معنى بمفردات القرآن الكريم، وفي كثير من الحالات يفسر اللفظة القرآنية بأختها القرآنية، وهذا يعد عندنا ترادفاً في القرآن الكريم.

٢- أنه استعمل مصطلح «الترادف» وحدد موقفه من الترادف في القرآن الكريم، في مقدمة كتابه ذاك، قائلاً:

«وتابع هذا الكتاب إن شاء الله ونسأ في الأجل، كتاب ينبغي عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد، وما بينها من الفروق الغامضة، فبذلك يعرف اختصاص كل خبر، بلفظ من الألفاظ المترادفة، دون غيره من أخواته، نحو ذكره القلب مرة، والفؤاد مرة والصدر مرة، ونحو ذكره تعالى في عقب قصه (إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)، وفي أخرى (لقوم يتذمرون)، وفي أخرى (لقوم يعلمون)، وفي أخرى لقوم يفتقرون، وفي أخرى لأولي الأ بصار، وفي أخرى لذى حجر، وفي أخرى لأولى النهى، ونحو ذلك، مما يعده من لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه باب واحد، فيعتقد أنه إذا فسر الحمد لله بقوله الشكر لله، ولا ريب فيه بلا شك فيه، فقد فسر القرآن ووفاه التبيان^(١).

٣- أن منكري الترادف يستشهدون بهذا الكتاب ويعتمدون عليه في إنكارهم.

ونحن وإن كنا لا نذكر فضل هذا الكتاب، وتفرده في أسلوبه، وجهد صاحبه فيه، إلا أننا نناقش قوله السابق من جهات:

١- يتضمن النص السابق اعترافاً بوجود الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد، ولكنه يرى فيها فروقاً غامضة، ولكنه لم يأت على بيان هذا الغموض

^(١) مفردات في غريب القرآن / الاصفهاني المقدمة ص ١

أو إثباته، في كل الحالات من لغة العرب، بشعرها ونشرها، على عكس ما فعل ابن عباس، إذ اعتمد ابن عباس في التدليل على معنى كل لفظة بشاهد من شعر العرب أو نثرهم.

وهذا الفرق، إذا كان، فهو فرق دقيق جداً يدركه أهل العلم والاختصاص، ولا يستطيع أن يدركه الناظر العادي في القرآن الكريم، والقرآن الكريم جاء في نظمه وأسلوبه على الفصيح، وغير الغامض من اللفظ.

٢- إن قوله «وبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيرها من أخواتها.. هذا الكلام يتفق تماماً وما نقول، فكل خبر يناسبه واحدة من الألفاظ المترادفة دون أخواتها، فهي في أصلها مترادفة، لكن واحدة منها تناسب هذا المقام أو هذا السياق دون غيرها.

هذا ما نقوله، وهذا ما قاله كثير من العلماء الأقدمين، وقد ذكرنا قول البارزى «اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بـاللفاظ، بعضها أحسن من بعض»^(١)

٤- الأصل في قضية الترادف أن تكون قضية لغوية، وأن يكون النظر فيها لغوياً محضاً، فما باله يربط الأمر بالدين والصلاح والتقوى؟ فالذى يقول بالترادف في القرآن الكريم ولا يرى الفروق الغامضة هو في نظره مخالف للدين، لا يتحقق الحق ولا يبطل الباطل.

٥- إذا أخذنا بالأولويات بمعيار الاقتراب التاريخي من عصر النبوة وسلامة اللغة، فإن قول ابن عباس أولى بالاتباع من قول الأصفهانى «إذا أنكر الأصفهانى ترداد «الحمد لله ، والشكر لله» وترادف، لا ريب، ولا شك، فقد وجدنا ابن عباس يقول بترادفها، ويفسر الواحدة منها بالأخرى.

وإذا وجدنا السيوطي يفرق بين لا ريب ولا شك، فليس لأنهما ليسا على معنى واحد، ولكنه يرد الأمر للأنسب والأحسن والأخف، بعيداً عن المعنى، فهو يقول.

«لا ريب فيه أحسن من لا شك فيه، لثقل الأدغام، ولهذا كثر ذكر الريب»^(٢). هذا هو رأي السيوطي الذي يعلل الفرق تعليلاً صوتياً. وليس من جهة المعنى.

١- الاتقان في علوم القرآن / السيوطي ٢٦٩/٢

٢- المصدر ذاته

ونعجب أن نجد عمر الساريسى يرى أن الترادف تهمة ويحاول أن ينفيها عن الأصفهانى قائلاً: «إننا بهذه الأمثلة أيضاً ندفع تهمة الترادف عن الألفاظ الأسرية التي كثيراً ما يجمعها الراغب في حظائر المعاني الواحدة»^(١)، فماذا عساه يقول بعد أن نورد قائمة مما نراه ترادفاً مما استخلصناه من كتاب الأصفهانى «المفردات في غريب القرآن».

وكما عززنا رأينا بوجود الترادف في القرآن الكريم بقائمة من ألفاظ القرآن التي فسرها ابن عباس بالفاظ قرآنية، وبقائمة رأيناها ترادفاً قرآنياً عند العسكري فإننا نفعل الشيء نفسه هنا، فلقد قمت بدراسة كتاب الأصفهانى «مفردات غريب القرآن» واستخلصت منه هذه القائمة التي نطق بها الأصفهانى، حيث اعترف بالترادف القرآني ضمناً، إذ فسر القرآن بالقرآن، اللفظة باللفظة، في بعض الحالات، واستطرد وتوسع ورجع إلى أصل الوضع في حالات أخرى.

٤- من كتاب «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني

الأصفاد: الأغلال	الأب: الوالد
ضئين: بخيل	الأزفة: القيامة
ضنكاً: ضيقاً	الأسى: الحزن
ضيزي: ناقصة	انجس: انفجر
عيلة: فقراً	البرية: الخلق
فرجت: انشقت	بازغاً: طالعاً
الفؤاد: كالقلب	بورا: هالكين
ولا تقربوهن: كنایة عن الجماع	تارة: مرة، كرة
القصي: بعيد	ثلة: جماعة
اللغوب: التعب والنصب	محظور: ممنوع
الفيت: وجدت	الحث: الذنب
اللهاء: شغله	الحوب: الاثم
مزج: خلط	ختم: طبع
مس: المس كاللمس وكنى به عن النكاح	سجي: سكن
ناديتم: دعوتم	السراط: الطريق
النصب: التعب	السرمد: الدائم
النفس: الروح	السفب: الجوع
نائى: أعرض	السفر: الكتاب
الهجود: النوم	سفر: اسم علم لجهنم
يوفضون: يسرعون	مسكوب: مصبوّب
	سنة: طريقة

٤- من كتاب التلخيص / للعسكري

- ٥١- العنق: ومن أسمائها الجيد والعنق والرقبة.
- ٥٦- قال الأصمي: الجوف فيه القلب وهو الفؤاد.
- ٨٨ - رجل عاقل وأريب ولبيب ذو حجة ذو حجر ذو نهى.
- ٩٤ - رجل بخيل وشحين وضئيل.
- ٩٥- الاملاق والفقر الحاجة والخاصة.
- ١٠١- الشنان البغض والعداوة، والمقت أشد البغض .رجل عدل وعادل ومحسنه.
- رجل جائر وقاسط وظالم وحانق
- ١٠٢ وفي القرآن « فمن خاف من موص جنفاً » والآيات الجور والنقص في القرآن « لا يألكم من أعمالكم شيئاً »، أي ينقصكم، وكذلك الليت لأنه يليته إذا نقصه، ومنه قراءة من قرأ « لا يألكم من أعمالكم ».
- ١٠٦- الفزع والورع والوجل.
- ١٠٨- الكذب والإفك والخرص، رجل خراص، وفي القرآن قتل الخراصون.
- واختلق الرجل وخلق واخترق وحزق إذا كذب، وفي القرآن « وحرقوا لله بنين وبنات
- ١٢٦- ذكر الجماعات من الناس
- هم جماعة... وزرافة ، والنفر والرهط ما دون العشرة من الرجال،
والعصبة قالوا هم نحو العشرة إلى الأربعين، والله أعلم.
- ويقال جاءنا عنق من الناس أي جماعة، وفي القرآن « فظلت أمعنافهم له خاضعين » يعني جماعاتهم، والصّرّة الجماعة من النساء.
- ١٣٣- ذكر النوم:
- فأول النوم الوسن والستنة والنعاس، ويقال للنوم الهجود والهجوع
والمرقاد.
- ١٣٥- ذكر كسب الإنسان
- هو الكسب والكده وفي القرآن « إنك كاذب »، والجرح « يعلم ما جرحت بالنهار » أي كسبت.
- ١٣٨- وهو في بؤس وضنك إذا صاق.
- ١٣٩- عاث الرجل في ماله إذا أفسدته، « ولا تعثوا »
- ١٤٢- وقد أقوى الرجل إذا افتقر وفي القرآن « ومتاعاً للمقوين ».
- ١٤٨- وفي القرآن « أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ » أي سبقتموه.
- ١٥١- ذكر العون

أعنته وأرداه، وفي القرآن، فأنزله معي رداءً، أي عوناً، وأزدته مازدة وأسعدته وساعدته وعاشت كل ذلك إذا أعتنـه.

١٥٢- ذكر الأضطرار

اضطررتـه وألـجـاته وأـجـاته، وفي القرآن «فـاجـاءـها المـخـاصـ».

١٥٢- ذكر الصرف: صرفـتـه عن وجهـه وثـنيـتـه ولـفـتـه، وفي القرآن «قالـوا أـجـئـنـا لـتـلـفـتـنا» وأـفـكـتـه وفي القرآن «أـنـى يـؤـفـكـونـ».

١٧١- ذكر الموت:

ويـقال هـلـكـ الرـجـل إـذـا مـاتـ، وفي القرآن «إـذـا هـلـكـ»، «والـرـدـى والـهـلـاكـ والـسـامـ

الـمـوـتـ... ويـقال قـضـى نـحـبـه إـذـا مـاتـ.

وـوبـقـ، وفي القرآن «أـو يـوبـقـهـنـ» أي يـهـلـكـهـنـ، وقد اـحـتـضـرـ الرـجـل إـذـا حـضـرـتـهـ

الـوـفـاةـ.

١٩٠- والـبـعـلـ الزـوـجـ.

١٩٧- والـعـهـنـ: الـوـانـ الصـوـفـ المـصـبـوـغـةـ كـالـعـهـنـ المـنـفـوشـ

٢٠٥- القـمـيـصـ يـقـالـ لـهـ السـرـبـالـ. وـفـيـ الـقـرـآنـ «سـرـابـيلـهـمـ مـنـ قـطـرـانـ»

٢١٥- الجـدـدـ جـمـعـ جـدـةـ ، وـهـيـ الـطـرـيقـةـ: وـفـيـ الـقـرـآنـ «وـمـنـ الجـبـالـ جـدـدـ بـيـضـ».

٢٣٥- الأـرـاثـكـ الـواـحـدـةـ الـأـرـيـكـةـ وـهـيـ الـأـسـرـةـ.

٢٥٠- الدـارـ المـنـزـلـ.

٢٥١- الـغـرـفـةـ، وـكـانـتـ الـعـرـبـ تـسـمـيـهاـ مـحـرـابـاـ، وـمـنـهـ قـالـ مـحـارـيبـ غـمـدانـ.

وـجـاءـ فيـ التـفـسـيرـ «يـعـمـلـونـ لـهـ مـاـيـشـاءـ مـنـ مـحـارـيبـ» أـنـهـاـ الـغـرـفـ.

٢٥٢- الـصـيـصـةـ الـحـصـنـ وـالـجـمـعـ الـصـيـاصـيـ، وـفـيـ الـقـرـآنـ «وـنـزـلـ الـذـينـ

ظـاهـرـوـهـمـ مـنـ أـهـلـ الـكـتـابـ مـنـ صـيـاصـهـمـ».

٢٦١- الـبـنـاءـ وـالـبـنـيـانـ وـاـحـدـ، وـفـيـ الـقـرـآنـ «بـنـيـانـ مـرـصـوصـ» وـالـمـرـصـوصـ

الـوـثـيقـ كـائـنـهـ بـنـيـ بـرـصـاصـ.

٢٦٢- الـبـرـجـ عـنـ الـعـرـبـ الـقـصـرـ الـمـشـرـفـ، وـفـيـ الـقـرـآنـ «وـلـوـ كـنـتـمـ فـيـ بـرـوجـ

مـشـيـدةـ»

٢٦٧- وـيـقـالـ: انهـدـ الـبـيـتـ وـاستـهـدـ وـانـقـضـ.

٢٩٦- وـفـيـ الـقـرـآنـ «حـتـىـ إـذـا اـقـلـتـ سـحـابـاـ ثـقـالـاـ» أيـ حـمـلـهـ.

٢٩٨- وـفـيـ الـقـرـآنـ «حـافـيـنـ مـنـ حـولـ الـعـرـشـ» أيـ مـطـيفـينـ.

٣١٧- وـيـقـالـ لـلـأـسـرـةـ أـرـاثـكـ الـواـحـدـةـ أـرـيـكـةـ.

آراء المحدثين

وجدنا عند العلماء القدماء من يؤيد وجود الترادف في القرآن الكريم، ومن ينكر ذلك، وكان طبيعياً أن نجد هذا الخلاف عند المحدثين، فهم كذلك بين مؤيد ومنكر، ولكن الجديد في الأمر أن المحدثين نظروا نظرة لغوية، وأفادوا من معطيات العصر وعلومه، وتخففو من مؤشرات كانت ظاهرة في أحكام القدماء، فلم ينظر المحدثون للأمر نظرة دينية تقديسية، ولم يجدوا في القول بالترادف أي إساءة للقرآن الكريم، بل ربما رأوا ذلك وجهاً من أوجه عظمته وإعجازه.

لقد ألح على المنكرين القدماء أمور مثل وقفيّة اللغة وأصل الوضع والاشتقاق، ونزعوا القرآن الكريم من أن ينسب إليه ما ينسب لكلام البشر، كما دخلت في الأمر المذاهب الدينية، أو النظرة المذهبية.

مصطفى صادق الرافعي

عرف الرافعي بتمكنه من اللغة العربية دراسة وكتابة ودفاعاً، كما عرف بانبهاره بالإعجاز القرآني، وهو الذي كتب في أدب اللغة العربية وإعجاز القرآن، فنال الحسنين، ونظر بالعينين، لقد كان الرافعي ذواقة اللغة وسحرها، مغموساً في القرآن وإعجازه، وقد جاءت كتاباته وما يخط قلمه تنبيء عن هذا الإدراك العميق.

وقد أفاد الرافعي بذوقه البصري وحسه اللغوي، إضافة إلى حجته وطرق إقناعه، أن الترادف كائن في القرآن الكريم، وأنه حاجة من حاجاته، وأسلوب من أساليبه، وشيء من إعجازه، وهو الذي أدرك أن للفظة وظائف غير وظيفة المعنى المعجمي، إذ «أن المعنى الواحد يعبر عنه بالفاظ لا يجري واحد منها في موضعه عن الآخر، إن أريد به شرط الفصاحة، لأن لكل لفظ صوتاً، ربما أشبه موقعه من الكلام، ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه، والذي تساق له الجملة، وربما اختلف، وكان غيره بذلك أشبه»^(١).

وهو يغليظ القول على المنكرين قائلاً «يعيب بعض علمائنا الجهلة، المستحمسين، ممن يسمون أنفسهم مجدهين، ما يرون في الكتابة العربية من الترادف، ولو كانوا عوراً.. لفتناهم إلى أن أصل الخلقة أن يكون في الوجه

عينان لا عين واحدة، لكنهم قوم يجهلون^(١).

ونحن وإن كنا نقره على إنكاره على المنكرين إنكارهم، إلا أننا لا نرى ربطاً أو علاقة بين الصفات الخلقية واللغوية، وإنما أن نقبل الكلام على أنه نوع من السخرية، أو أنه بالمعنى الأبعد نوع من الرد على القائلين بأن الترادف زيادة لا فائدة فيها، فيقول لهم، خلق الله للإنسان عينين ولم يخلق له عيناً واحدة، فهل هذا زيادة في الخلق دون فائدة؟!

ويتحدث عن طريقة نظم القرآن وأنها تجري على استواء واحد على مستوى الحروف والألفاظ والآيات «فترى اللفظ قارأ في موضعه، لأنه الآلين في النظم، ثم لأنه مع ذلك، الأوسع في المعنى، ومع ذلك الأقوى في الدلالة، ومع ذلك الأحكم في الإبارة، ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة، ومع ذلك الأكثر مناسبة لفردات الآية مما يتقدمه أو يتراصف عليه»^(٢).

ولولا الترادف لما تحقق للقرآن الكريم السعة في الاختيار والاقتدار في النظم، إذ «لا بد هي نظم القرآن من إخطار معاني الجمل، وانتزاع جمله ما يلائمها من ألفاظ اللغة، بحيث لا تند لفظة، ولا تختلف كلمة، ثم استعمال أسمها رحمةً للمعنى، وأفسحها في الدلالة عليه، وأبلغها في التصوير وأحسنها في النسق»^(٣).

وهكذا يأتي حديث الرافعي عن الترادف في القرآن، من خلال حديثه عن نظمه وإعجازه، أما رأيه في الترادف في اللغة فقد خصص له عنواناً مستقلأً، وقد وسع القول فيه.

ويورد أمثلة من القرآن الكريم، تبين ما أسعف به الترادف من حسن الاختيار، لاعتبارات متعددة، فهو يشير إلى بعض الكلمات التي لم ترد في القرآن إلا مفردة، أو مثناء أو مجموعة لأن ذلك هو الأليق أو الأنسب أو الأكثر ملاءمة.

ففي القرآن «ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه إلا مجموعاً، ولم يستعمل فيه صيغة المفرد، فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مرادفها، كلفظة اللب،

١- تاريخ أداب العرب/الرافعي/٢١٤/٢ هامش.

٢- المصدر ذاته ٢٦٢/٢

٣- المصدر ذاته ٢٣٧/٥

فإنها لم ترد إلا مجموعة..... بل جاء في مكانتها القلب، وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع^(١)، ومثلها اللب - الكوب - الأرجاء.. الأرض.

هكذا بدا لنا الرافعي من القائلين بالترادف في اللغة العربية وفي القرآن الكريم الذي هو معجزة اللغة العربية.

إبراهيم أنيس

شأنه شأن معظم المحدثين، فإن إبراهيم أنيس يقر بوجود الترادف في القرآن الكريم، كما أقر بوجوده في اللغة من قبل، مع أنه يرفض الكثرة الكاثرة مما سماه القدماء ترادفاً، ولقد وضع شروطاً يجب توافرها في المفردتين لتكونا مترادفتين، مثل «الاتفاق في المعنى اتفاقاً تماماً، على الأقل في ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البيئة الواحدة»^(٢)، وكذلك اتحاد البيئة: اللغوية واتحاد العصر، وألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للفظ الآخر^(٣).

ويقول في شأن القرآن الكريم «ففي القرآن الكريم الذي نزل بهذه اللغة، والذي نطق به الرسول للمرة الأولى، نرى الترادف في بعض الفاظه شيئاً لا يرونـه في نظرـه من الألفاظ الأخرى»^(٤).

ونستطيع أن نوفق بين هذا القول، وقول الأصفهاني «فينبغي أن يحمل كلام من منع على منعه في لغة واحدة، فاما في لغتين فلا ينكره عاقل»^(٥) فالقرآن في أصله جاء من أكثر من لغة، أو أكثر من لهجة، وقد كانت لكل قبيلة لهجة أو لغة، وكان يطلق على اللهجة لغة، فالقرآن جاء من عدة لهجات، عدة لغات، وهذا ليس موضع إنكار من الأصفهاني، ثم تمازجت اللهجات مع اللهجة الأم لهجة قريش، ف تكونت اللغة الموحدة، فمن قال القرآن من عدة لغات فهو على حق، ومن قال القرآن من لغة واحدة (يعني التي انتهت إليها لغات العرب) فهو على حق أيضاً، وهكذا فالترادف القرآني حقيقة لأنه في أصله من عدة لغات، وهذا لا ينكره عاقل.

١- المصدر السابق ٢٤٤/٢

٢- المصدر ذاته ١٧٨

٣- المصدر ذاته ١٨٠

٤- المزهر السيوطي ٤٠٥/١

ومن خلال مقارنته بين الترادف والمشترك والتضاد ، ومقدار وقوع كل منها في القرآن الكريم ، يرى إبراهيم أنيس أن الترادف هو الأكثر والأشيع . أما الترادف فقد وقع بكثرة في ألفاظ القرآن الكريم ، رغم محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقاً خيالية لا وجود لها إلا في أذهانهم ، للتفرقة بين تلك الألفاظ القرآنية المترادفة ^(١) .

وهو لا يرى ترادف المفردات القرآنية فحسب ، بل يرى ترادف التركيب القرآني ، وقد جاء قوله « ويبدو من الاستعمال القرآني أن معنى في أذنيه وقرا لا يختلف مطلقاً عن معنى الأضم في قوته أو ضعفه ، مما يجعلنا نتشكّ في كثير من الفروق التي ساقها هؤلاء المؤلفون ^(٢) » .

ويسوق إبراهيم أنيس بعضاً من الآيات القرآنية التي يرى فيها ترادفاً ^(٣)

١- «تالله لقد آثرك الله علينا»

٤٧ سورة البقرة «وأني فضلتكم على العالمين .»

١٨ سورة النساء «حتى إذا حضر أحدكم الموت»

٦١ سورة الانعام «حتى إذا جاء أحدكم الموت»

٦٤ سورة آل عمران «بعث فيهم رسولاً»

٦٤ سورة آل عمران «أرسل فيهم رسولاً»

٢ سورة البلد «وأنت حل بهذا البلد»

٤٥ سورة الحج «فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة »

١٥١ سورة آل عمران «ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين »

٣٩ سورة النازعات «فإن الجحيم هي المأوى »

٦٨ سورة المائدة «فلا تأس على القوم الكافرين »

٧. سور النمل «ولا تحزن عليهم »

١٠٩ سورة الأنعام «وأنقسموا بالله جهد أيمانهم »

٦٢ سورة النساء «ثم جاءوك يخالفون بالله »

١- دلالة الألفاظ / إبراهيم أنيس ٢١٥

٢- في اللهجات العربية / إبراهيم أنيس ١٨٠

٢- المصدر ذاته ٢١٦

٥٤ سورة البقرة

-٨ «فَتوبوا إِلَى بَارِئِكُمْ»

١٦ سورة الرعد

-«قُل اللَّهُ خَالقُ كُلِّ شَيْءٍ»

صبحي الصالح

بلغة هادئة ورأي مطمئن، يرى صبحي الصالح أن الترافق كائن في اللغة العربية، وأنه من ميزاتها وخصائصها من حيث الكثرة ودقة النظر، ويرى أنه كائن في القرآن الكريم الذي جاء باللغة العربية المشتركة.

وهو يرى أن هذا الترافق جاء من واسعين أو من لغتين، وبمعنى آخر من أكثر من قبيلة، إداحاً ما قريش. وهو وإن أقر بوجود الفروق الدقيقة بين الألفاظ المستعملة، فإنه يرى أن تلك الفروق الدقيقة قد تنوست مع كثرة الاستعمال.

أما بالنسبة لوقوع الترافق في القرآن الكريم فإنه يراه أمراً طبيعياً، بعد أن اندمجت لهجات أو لغات بلغة قريش، فهو يقول ويعمل «وعلى هذا الأساس نقر بوجود الترافق في القرآن الكريم، لأنَّه وقد نزل بلغة قريش المثالية، يجري على أساليبها وطرق تعبيرها، وقد أتاح لهذه اللغة طول احتكاكها باللهجات العربية الأخرى اقتباس مفردات تملك أحياناً نظائرها، ولا تملك منها شيئاً أحياناً أخرى، حتى إذا أصبحت جزءاً من مخصوصها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية الخالصة القديمة»^(١).

وهذا التعليل يتفق مع ما قاله ابن فارس «كانت قريش على فصاحتها وحسن لغتها ورقة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب تخروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخروا من تلك الصفات إلى نحائزهم وسلامتهم التي طبعوا عليها، فصاروا بذلك أفعى العرب»^(٢).

ويورد صبحي الصالح عدداً من المترافقات في القرآن الكريم قائلاً: «وبهذا نفسِر ترافق أقسام وحلف في قوله «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» وقوله «يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر» وترافق بعث وأرسل في قوله «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» وقوله «وما أرسلناك إلا رحمة

١- دراسات في فقه اللغة - صبحي الصالح .٣٤٧

٢- الصاحبي / ابن فارس ٢٢ - ٢٤

للعالمين» وترادف فضل وأثر في قوله «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» وقوله «تالله لقد أثرك الله علينا»^(١).

ويردف مفسراً ومعلقاً «فقریش كانت تستعمل في بيئتها اللغوية الخاصة أحد اللفظين في هذه الأمثلة الثلاثة، وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجة أخرى لها بيئتها اللغوية المستقلة»^(٢).

وتأتي قيمة رأي المرحوم د. صبحي الصالح في موضوع الترادف في القرآن الكريم، في أنه يجمع بين علوم اللغة وعلوم القرآن الكريم، وله دراسات جادة في المجالين، وكم كنا نتمنى أن يعتمد الأصوليون والمفسرون، من أنكروا الترادف القرآني، أن يعتمدوا النظرة اللغوية ولا يجافوها، وأن ينظروا للقضية النظرية اللغوية التكاملية، التي تتسع في النظر للألفاظ والدلل والنظم.

رمضان عبد التواب

أفاد رمضان عبد التواب بوقوع الترادف في القرآن الكريم، لأنه راجع في اللغة المشتركة التي نزل بها القرآن الكريم، وهو يقول «ويفسر لنا هذا السبب وقوع الترادف في العربية المشتركة. أو ما نعرفه باسم العربية الفصحى، ونستطيع أن نفهم على ضوئه ما وقع في القرآن الكريم من هذه الألفاظ المترادفة، كورود حلف وأقسم مثلًا بمعنى واحد في قوله تعالى: «يحلفون بالله ما قالوا» وقوله «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» وكورود بعث وأرسل بمعنى واحد في قوله تعالى «بعث فيهم رسولًا» وقوله « فأرسلنا فيهم رسولاً» وإن كان من يمنعون الترادف يحاولون التفرقة بين اللفظين كأنبي هلال العسكري..... ولا يخفى ما في ذلك من التكلف ومخالفة الاستعمال القرآني»^(٣).

ولقد تبين لنا أن معظم المحدثين القائلين بالترادف يكادون يقولون القول نفسه، وكأنهم ينقلون ألفاظ بعضهم، فالدليل يكاد يكون هو هو ، بل إن الشواهد القرآنية التي يوردونها في الترادف تكون هي هي ، وكم كنا نتمنى لو تنوّعت عندهم الأدلة والشواهد لكنهم في غالبيتهم يحومون حول

١- دراسات في فقه اللغة العربية/ صبحي الصالح ٢٤٧ - ٢٤٨

٢- المصدر ذاته ٢٤٨

٣- فحصوص في فقه اللغة/ رمضان عبد التواب ٢١٧

المترادفات إياها ، « حلف وأقسم ، بعث وأرسل ...».

ومن قال بالترادف من المحدثين توفيق شاهين ، وقد اعتمد على تفسير « التحرير والتنوير » للعلامة محمد طاهر عاشور ، في تفسير قوله تعالى « فمن افترى على الله الكذب » ، قال المفسر « الافتراء الكذب ، وهو مرادف الاختلاف ، ونظيره إطلاق اسم الاختلاف على الكذب ، فالافتراء مرادف للكذب ، وارداه بقوله هنا « الكذب » تأكيد للافتراء ، وتكررت نظائر هذا الارادف في آيات كثيرة ^(١) .

ويتبع شاهين قائلاً « فالقول بخلو القرآن الكريم من الترادف تجديف في قضية كبرى ، لا يكفي الحكم فيها بنظرية عجل ^(٢) »

بنت الشاطئ

يأتي رأي بنت الشاطئ في موضوع الترادف على جانب من الأهمية لأنه أكثر التصاقاً ببحثنا « الترادف في القرآن الكريم » ولئن توافر لنا آراء عدد من العلماء في الترادف في اللغة العربية، فإن القليل منهم تحدثوا عن الترادف في القرآن الكريم، أما بنت الشاطئ، فإنها تعطي رأياً في مسألة الترادف في القرآن الكريم، إضافة إلى رأيها في مسألة الترادف في اللغة العربية.

ولقد تأتى هذا لبنت الشاطئ، نظراً لما توافر لها من إطالة النظر في القرآن الكريم، بل هي تكاد تكون متخصصة في الدراسات القرآنية من الناحية البينية أو اللغوية.

وهي تقف بوضوح مع المنكرين للترادف في القرآن الكريم، بل في اللغة، بل هي تكاد تحذو حذو أبي هلال العسكري، وتسير على خطاه، وتقول ما يقول، وتستشهد بأقواله وأرائه. ولئن بدا العسكري معتمداً على المنطق والحجاج العقلي حيناً، وعلى الخيال واصطناع الفروق حيناً آخر، مكتفياً بالجانب النظري، فإن بنت الشاطئ تستشهد بأقواله فيما يتعلق بالترادف باللغة، حتى إذا جاء الحديث عن الترادف في القرآن الكريم، اعتمدت على الدراسة التطبيقية لألفاظ القرآن الكريم، محاولة من خلال رصد الآيات التي تتضمن المفردات التي يقال إنها مترادفة، فحاولت أن تظهر ما فيها من فروق في

١-المجلة التونسية / مصطفى هلال / س ٥ ، ع ٥ ،

٢-المشترك اللغوي / توفيق شاهين / ٢٤٠

المعنى، معتمدة عنصر المقابلة هنا وهناك، حتى إنها لتكاد تقنع القارئ بما تذهب إليه من إنكار الترادف.

ففي كتابها «الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق». تتحدث بنت الشاطئ عن اختلاف نظرة علماء اللغة إلى الترادف، وكيف أنهم كانوا على طرفيين متناقضين «منا من يعد هذا التعدد ظاهرة فقدان الحس اللغوي وعدم قدرته على ضبط الدلالات وتحديد معاني الألفاظ، أو يراه من الفضول والتبذيد الذي لا فائدة فيه، ومنا من يراه ظاهرة ثراء وسعة وقدرة على التصرف، وما أكثر من يباهون بهذه الثروة اللغوية، ويعدونها ميزة من مزايا العربية الشريفة»^(١).

وتحكي بنت الشاطئ حكاية الترادف وأراء العلماء مقتبسة آراء العسكري وابن فارس والسيوطى والبردى، وغيرهم.

ونلمح رأيها المذكر في قولها « وإن يكن تقدم الدراسات اللغوية قد جاوز بنا مرحلة المفاصلة الساذجة بين لغتنا وغيرها من اللغات، ووجهنا إلى البحث عن خصائص العربية منتفعين مما هدت إليه البحوث العلمية في اللغويات والصوتيات، فلم تعد كثرة الألفاظ الدالة على المعنى الواحد مداعاة فخر ومباهاة ، وإنما أصبحت قضية تتلمس حلّاً»^(٢).

ونراها ترد على البرد قائلة: « وما جاء به أمثلة لاختلاف اللفظين والمعنى واحد، فيه نظر، إذ ليس الظن والقعود والذراع والألف مرادفة للحساب والجلوس والساعد والمرسن»^(٣).

وهي إلى هنا تعطي رأيها، غير معتمدة على حجة أو دليل.

ونراها تصف واقعاً تراه «وظللت القضية معلقة لم يستقر فيها أصحاب العربية على رأي حتى بعد أن اتصلت دراساتنا الحديثة بجديد البحوث في علوم اللغة والصوت والاجتماع. وإن كان مذهب القول بالترادف هو الذي غلب ودرج في العصور المتأخرة، ويقول به اليوم عدد من أصحاب التخصص في فقه اللغة وعلم الاجتماع اللغوي»^(٤).

أما عن الترادف في القرآن الكريم، فإنها تقول: «شهد التتبع الاستقرائي لألفاظ القرآن في سياقها أنه يستعمل اللفظ بدلالة معينة، لا

١- إعجاز البيان القرآني / بنت الشاطئ ١٩٢

٢- المصدر ذاته ١٩٤

٤- المصدر ذاته ١٩٧

٢- المصدر ذاته ١٩٣

يمكن أن يؤديها لفظ آخر، في المعنى الذي تحشد له المعاجم وكتب التفسير عدداً أقل أو أكثر من الألفاظ».

ثم تجري بنت الشاطئ الدراسة على بعض المترادفات محاولة نفي ترادفها، وهي:

الرؤيا والحلم، أنس وأبصر، النَّأي والبعد، الحلف والقسم، التصدع والتحطم، الخشوع والخشية، الخضوع والخوف، زوج وامرأة.

وتشير بنت الشاطئ إلى أن المحققين من فقهاء العربية «لم ينكروا الترادف في الألفاظ التي تختلف حروفها وموادها فحسب، بل أنكروه كذلك في الألفاظ تتفق مادتها وحروفها وتختلف صيغها وأبنيتها، إلا أن يجيء ذلك في لغتين، بل إنه لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد» وتستشهد بأقوال أبي هلال العسكري في ذلك.^(١)

وتمثل على ذلك: أشتات وشتى / الإنس والإنسان / النعمة والنعيم.

وتقول بنت الشاطئ «وأكتفي بما قدمت من شواهد تؤيد ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة في إنكار الترادف إلا أن يجيء في لغتين».^(٢)

ولا تخرج الباحثة من هذا الموضوع إلا بشيء من الحيرة والتردد، قائلة: «وقد ينبغي لي أن أعترف هنا بقصوري عن فروق الدلالة لبعض ألفاظ قرائية تبدو مترادفة، فليس لي إلا أن أقر بالعجز والجهل، وأننا تمثل بكلمة ابن الأعرابي «كل حرفين أرجعتهما العرب على معنى واحد، في كل منها معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله».^(٣)

وفي موقع متفرقة من الكتاب تضيف الباحثة تأكيداً جديداً على نفي الترادف «ولا تترادف الأفئدة والقلوب في حس العربية المرهف ليقال فيهما برعاية الفاصلة، بل يطلق القلب بدلاله عامنة على الجهاز العضوي في أجهزة الجسم، وعلى موضع الشعور والأهواء والعقيدة والوجودان».

أما الفؤاد فلا يطلق إلا بدلاله خاصة على المعنوي دون العضوي، ونحن

١- المصدر ذاته ١٩٨

٢- المصدر ذاته ٢٢٠

٣- إعجاز البيان القرآني / بنت الشاطئ، ٢٢٠

ابن عبد البر في فتوحه

نعرف مثلاً جراحة القلب، أما جراحة الفؤاد فلا تدخل في نطاق الطب البشري، ونحن نأكل القلب كما نأكل الكبد والكلى، أما الفؤاد فليس مما يؤكل أو يباع، ونحن نعرف قلوباً للبشر والحيوان الأعمى على اختلاف فصائله، أما الفؤاد فلننسان لا غير». ^(١)

وبهذه الخصوصية في الدلالة المعنوية للفؤاد جاء اللفظ مفرداً وجمعت سنت عشرة مرة في القرآن الكريم، ليس فيها ما يمكن أن يحمل على معنى الجارحة،... ولا نزال نستعمل القلب بمعناه العضوي في التشريح والطب وأصناف اللحوم ولا نستعمل الفؤاد بهذه الدلالة على الإطلاق.

وكذلك لا تترافق مؤصلة ومغفلة، ليقال باحتتمال العدول عن أولهما إلى الأخرى رعاية للفاصلة». ^(٢)

ونحن بدورنا نقول : إن صنيع ابن عباس « ترجمان القرآن » في تفسير القرآن بالقرآن ، مفردة بمفردة خير جواب على ما ذهبت إليه بنت الشاطئ ، وهو شيء صنع شيئاً منه كل من العسكري والأصفهاني ، وهم من منكري الترافق .

كما أن قولها إن القلب يدل على جهاز عضوي ، ولا يدل الفؤاد على ذلك، لا يقف حجة قوية في الإقناع ، فقد عرف العرب للشعر لغة أو ألفاظاً غير التي استعملوها في نثرهم ، وإذا كانت مترادفة لم ينكر ترافقها ، فإذا كان هذا هو الشعر ، فكيف بالقرآن الكريم ، ولئن حاولت بنت الشاطئ محاولات تطبيقية لأنكار الترافق فقد تفردت في هذا ، إذ لم نجد من المنكري من أقام إنكاره على الدرس العميق والنطق واكتفى بتتنزيه القرآن من الترافق .

والذي نخلص إليه أن بنت الشاطئ جزمت بعدم وجود الترافق في اللغة، ولكنها احتارت بمفردات القرآن ومتراوفاته .

ثالثاً: تضافر الدلالات في ألفاظ القرآن الكريم

اللفظة، وهي تقف منفردة خارج الاستعمال، تكون في حالة الكمون، ويقتصر دورها ودلالتها على شيء واحد هو المعنى أو الدلالة المعنوية المعجمية، التي وضعها القوم إزاءها، حتى إذا ما وظفت المفردة، ودخلت الاستعمال تألفت ودخلت في المعنى العام، وصارت ذات تأثيرات ودللات متعددة، وصار النظر إليها من عدة أوجه .

والمتكلم أو المرسل حين يختار مفردة لمعنى ما من بين عدد من المفردات أو المترادفات التي تؤدي ذلك المعنى، أو تدل على تلك الذات، فإنما يضع في حسابه اعتبارات متعددة، وينصرف اهتمامه إلى أكثر من المعنى، فهو يبحث عن الأفضل والأحسن والأنسب والأسهل في اللفظ، والأسرع لفهم، والأحب إلى النفس، والأكثر توهجاً وتعبيرأً عما في النفس. كما أنه يتحاشى اللفظة السوقية أو الحوشية أو الثقيلة في اللفظ وعلى السمع، وهو يتحاشى الكلمة الملبدة والكلمة ذات الآثار الجانبية.

وبمقدار ما يوفق في اختيار هذه المفردة دون غيرها لهذا السياق أو ذاك يكون إبداعه وجمال أسلوبه ونظمته، وتأثيره في نفس السامع أو القارئ.

وكما يرقى ذوق الإنسان في اختيار أنواع اللباس والطعام وأنواع السلوك والتعامل مع الأشياء، فإن «ذوقه» يرقى في اختيار الكلمة المناسبة لهذا الموقف أو ذاك، ثم في نظم تلك الكلمات وتنسيقها مع بعضها، كما تتناسق الأزهار والورود.

ولأن القرآن الكريم تركيب، فإن النظر فيه، سواء أكان في الترداد أو في غيره من المسائل، لا بد أن يقوم على هذا الاعتبار، اعتبار المركب أو التركيب، ولا يثنينا عن هذا التعريف الذي جعله العلماء الأقدمون للترداد حيث اقتصرت على حالة الأفراد، أو الألفاظ المفردة، ففي التركيب يكون مجال التفاضل.

«اعلم أن تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتها، لأن التراكيب أسر وأشق، إلا ترى الفاظ القرآن الكريم من حيث انفرادها قد استعملتها العرب ومن بعدهم، ومع ذلك فإنه يفوق جميع كلامهم ويعلو عليه، وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب^(١).

ولا تتحقق فضيلة التركيب إلا بوجود رصيد من الألفاظ على المعنى الواحد، ليتم الاختيار، ولو اقتصر المعنى الواحد على كلمة واحدة، تلك التي وجدت ذات يوم، وأخذت صفة «أصل الوضع» لما تحققت فضيلة التركيب أو النظم، ولما تفاضل المنشئون، بل لسمج النظم حيث تستدعي الحاجة تكرار المفردة ذاتها في عدة مواقع، «فلو تكرر اللفظ الواحد لسمج ومج، ويقال الشيء إذا تكرر تكرج، والطبع مجبولة على معادة العادات، فخالفوا بين الألفاظ والمعنى واحد»^(٢).

ولأن القرآن يتصدى لموضوعات متعددة، وأنه يخاطب الناس على مختلف الفهوم، فإنه يقيم بناءه اللغوي، و اختياره للألفاظ، على شيء من الاتساع، فالمخاطبون مختلفون، والمقامات مختلفة فيه، بين ما هو قصص أو حوار أو دعوة للتأمل أو توجيه أو أحكام وتشريعات، فكان لا بد أن يكون له سعة في الاختيار ل مختلف المقامات، إن الاتساع في الموضوعات والمواضف الحالات يتطلب اتساعاً في اختيار الألفاظ من متعدد، والتراصف هو الذي يفي بهذا المطلب.

نوع المقامات

وكما نتحدث عن تناسب الحروف في الكلمة، وتناسب الكلمات في العبارة، فإننا نتحدث عن مناسبة الألفاظ للمقام، إذ تتوقف الجودة على مدى مجانسة الألفاظ للموضوع، ومدى ملاءمتها له، فمواقف الشدة تحتاج للألفاظ الجزلة الفخمة، ومواصفات الذين تناسب الألفاظ اللينة السهلة «ولا شك أن العربية تسعف بذلك، وتعين عليه، لكثرة مفرداتها، ولوجود ظاهرة الترافق فيها، فإذا كان المنشيء في معرض فخر عمد إلى الجزل القوي، وترك ما يرافقه من الألفاظ السهلة الرقيقة، فاختار الحيزوم وترك الصدر، وأخذ المصمام وعاف السف، وإذا كان في موقف غزل وجده أمامه للتعبير عن بعض المعاني عدداً من الألفاظ المترادفة، بعضها الدمع الشناف وبعضها الضخم القوي، فإذا أخطأ الاختيار، وجاء باللفظ الجزل يضعه بجوار الرقيق، فقدت العبارة انسجامها، وأضاعت حسن جرسها وروعة تأثيرها^(١).

فإذا كان هذا هو الحال في كلام الناس، وقد تحددت موضوعاتهم وطاقاتهم وقدراتهم على اختيار اللفظ المناسب، فكيف يكون الحال في القرآن الكريم، وهذا الذي نحن بصدده، وهو حسن اختيار اللغة للمقام المناسب، واختيار المرادفة المناسبة على أساسه، عده علماء الدراسات القرآنية شيئاً من الإعجاز القرآني إذ «ما يبعث على معرفة الإعجاز اختلاف المقامات وذكر في كل موضع ما يلائمها، ووضع الألفاظ في كل موضع يليق به، وإن كانت مترادفة، حتى لو أبدل واحد منها بالأخر ذهبت تلك الطلاوة، وفاقت تلك الحلاوة»^(٢)

١- مجلة مجمع اللغة العربية ٣١٢-٣١١، ٤٦٦، ١٩٧٩، ٣٦٢
 ٢- البرهان / الزركشي ١١٨/٢

ونحن لا نقول أكثر من هذا، نقول ما قال الزركشي، فالترادف قائم وباق مع تغير مواضع الألفاظ، وإن الاختيار قائم على الطلاوة والحلوة، وليس على تغير المعنى.

وهو يمثل على هذا بعده متراادات على معنى واحد، اختلفت مواقعها، ولم يتغير معناها الواحد، ولكن كل واحدة في موقعها جاءت هي الأنسب، من ذلك أنه «استعمل الجوف في الأول والبطن في الثاني، مع اتفاقهما في المعنى، ولو استعمل أحدهما موضع الآخر لم يكن فيه من الحسن والقبول عند الذوق ما لاستعمال كل منهما في موضعه»^(١).

ومما نراه قوله في الترادف قول ابن الأثير «ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد، وكلاهما حسن الاستعمال، وهما على وزن واحد، وعدة واحدة، إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه، بل يفرق بينهما في مواطن السبك، وهذا لا يدركه إلا من دق فهمه وجل نظره»^(٢).

وهو هنا لا يجرد المفردتين من دلالتهما على معنى واحد، وهذا هو ترادفهم، ولكنه يتحدث عن حسن الاختيار، وحسن الموضع، وهذه قضية جمالية بيانية، والكلمة لا يقال إنها مناسبة أو غير مناسبة إلا في السبك الذي هو النظم.

ونورد قوله ثالثاً في الموضوع نفسه، في التردادف، في التركيب أو السبك أو النظم، وذلك هو قول البارزي في أول كتابه «أنوار التحصيل في أسرار التنزيل، وقد أورده السيوطي في الاتقان» «اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض، وكذلك كل واحد من جزأي الجملة، يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر، ولا بد من استحضار معاني الجمل، أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ، ثم استعمال أنسابها وأفصحها، واستحضار هذا متعدد على البشر في أكثر الأحوال، وذلك عتيد حاصل في علم الله، فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه، وإن كان مشتملاً على الفصيح والأفصح والمليح والأملح»^(٣).

١- البرهان / الزركشي ١١٨/٢ - ١١٩

٢- المثل السائر / ابن الأثير ١٤٢/١

٣- الاتقان في علوم القرآن / السيوطي ٢٦٩/٢

وهذا النص كسابقيه يستبقي المعنى الواحد للمترادفات، ويجعل التفاضل في الحسن والملاءمة للموضع.

ونفهم من هذه الأقوال أن المفردات المترادفة سواء في المعنى فقط وليس سواء فيما عدا ذلك، ليست سواء في مناسبة التركيب، لأن التراكيب تختلف، وأول اختلافها في الموقف أو المقام، فهناك مواقف الجد والقوة والجزالة، وهناك مواقف اللين والرقة والسهولة.

وقد يقول لنا قائل، إن الترافق يكون في حالة الأفراد، حتى إذا دخلت المترادفات في السبك اختلفت، وهذا الفهم ثرد عليه من أوجه:

١- الاستعمال لا يسقط المعنى، بل إن الكلمة أعطيت معناها، والمعنى أعطي كلته للاستعمال، وما وضعت الألفاظ إلا للاستعمال، وليس للتحنيط وليس للمعاجم، وكل كلمةأخذت معنى فهو لها داخل الاستعمال وخارجها، ولو لا ذلك لفسدت اللغة، فالاستعمال لا يغير المعنى، ولكن عند الاستعمال يتحدث الناس أو الناقدون أو البينانيون فيقولون، هذه الكلمة مناسبة في هذا الموضوع، وقد يقولون لو جاء المنشىء بكلمة أخرى تحمل معناها لكن أجمل أو أنساب أو أحسن أو أكثر ملاءمة.

ومشكلة الذين اعتبرفوا بالترافق في حالة الأفراد، ثم وجدوا تغييراً ما في حالة الاستعمال أو السبك، أنهم نسبوا ذلك التغيير - حسناً أو قبحاً - إلى المعنى، وكأن المعنى هو كل شيء في حياة الكلمة.

وحقيقة الأمر أن المترادفات لا تلتقي إلا على المعنى ابتداء، وقد نختلف بعدها في كل شيء، فقد تختلف المترادفات:

- في عدد الحروف. مثل: دنا - اقترب / وزن - مثقال .

- في الصيغة. مثل: فقر - إملاق / أذلة - صاغرون - مذعنين .

- في الجزالة والليونة. مثل: تثقفthem - ألفيا - وجدى .

- في مناسبتها لما قبلها وما بعدها .

- في الإفراد والتثنية والجمع: السفينة - الفلك - الجواري .

- في التذكير والتأنيث. جيد - رقبة / جمال - زينة - حلية .

جهرأً - علانية/ بغير - ناقة

- في صيغة الفعل

- في الحرف الأخير في الفاصلة القرآنية

- في الإيحاء والتأثير: جلت - حاف / مسلمون - مذعنين

- في الشيوع، ضيزي، التناوش

وهذا الذي أجريناه محاولة في التمثيل، وهو لا يعطي الصورة الصحيحة، بل إن الاستعمال أو السبك، أو إيراد المفردات أو المترادفات في الآيات هو الذي يكشف فروق الحسن والملاءمة، وليس فروق المعنى.

٢- أننا لا نعرف القرآن الكريم إلا تركيباً، وما عرفناه مفردات معجمية، بل إن مفرداته هي المفردات التي عرفها الناس واستعملوها، ولهذا فإن أي حديث عن القرآن الكريم هو حديث عن المركب على النمط العربي.

والذي نراه أن الاختلاف بين الألفاظ المفردة، والألفاظ في التركيب ليس في جهة المعنى، وبخاصة في الذوات، كالحية والثعبان، وكالبروج والحمون، ولكن الاختلاف في أن اللفظة المفردة لا تحتفظ إلا بالمعنى المعجمي، وليس فيها شيء آخر يخضع للنقاش والمفاضلة والاختيار.

أما في التركيب فهناك عملية جديدة تتم، ومعنى جديد عام يتكون، وظلال تتشكل، وموسيقى جديدة تظهر، التركيب والنظم عملية صناعة أو ولادة جديدة، وفيه بعض الكلمات تخسر وتختفت، وبعض الكلمات تتائق وتتنفس، وتصنع مع ما قبلها وما ^وبعدها، وبطريقة تركيبها جواً وأثراً وصورة، ولكن هذا لا يعني أن الكلمات اختلفت في المعنى في السياق، ولكنها اختلفت في أيهما الأنسب لهذا الموضع والموقف أو ذاك ، واحتلت فيما شكلته مع أخواتها.

والمعنى الواحده في اللغة العربية أكثر من لفظ يدل عليه، سواء أكان هذا من اللهجات العربية التي اجتمعت في اللغة الموحدة، أو من لغات أجنبية أو من التطور الدلالي للمفردات أو من الاستعمال المجازي للألفاظ.

وحين يستعمل القرآن واحدة من هذه، في هذه السورة أو الآية فإنه يختار الأحسن والأنسب للسياق والموقف، وحين يقع الاختيار ويتوارد معنى

عام جديد أو صورة، فإننا لا نرد هذا إلى أن اللفظتين تختلفان عن المعنى المشترك بينهما، وإنما نقول الكلمتان متفقتان في المعنى، ولكن واحدة منهما أنساب من الأخرى، ربما لاعتبار الصوت أو لمناسبة الموقف (جزلاً كان أو سهلاً) وربما للأثر النفسي أو الصورة المتكونة والمتخيلة.

ونمثل بترادف الأفعال فنقول:

إن «أتى وجاء وحضر» بمعنى واحد في حالة الإفراد، وللقرآن أن يختار منها ما يشاء، فإذا جاء قوله تعالى:

«إذا جاء أحدكم الموت»^(١) ، «إذا حضر أحدكم الموت»^(٢)

نجد أن جاء وحضر تبقيان على ترادفهم، ولكننا نقول، حضر في موقعها أنساب من جاء، وجاء في موقعها أنساب من حضر، ناظرين للسياق كله، ونمضي نسأله لماذا جاءت حضر في موضع، وجاء ^{في} موضع، فهو لاعتبار صوتي، أم إيحائي، أم للصورة الكاملة أم ماذا، ولكننا لا نقول إن جاء وحضر غير مترادفتين، ولا نقول كانتا مترادفتين في الإفراد، ثم اختلفتا في السياق. ونقابل بين جاء وأتى في قوله تعالى :

«وجاءوا أباهم عشاء يبكون»^(٣) ، «حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها»^(٤)

نجد أنهما بقيتا مترادفتين، وبالمعنى نفسه، كما كانتا في حالة الإفراد، وهنا لا ننفي الترادف، ولكننا نحاول ونتلسّم، لماذا كانت جاءوا هنا وأتوا هناك، وقد نعلم، وقد نقول الله أعلم.

ونحن لو حاولنا إحلال «حضرروا» محل جاءوا أو أتوا في الآيتين السابقتين لما وجدنا ذلك لطيفاً أو مقبولاً، وقد لا ندرى لماذا.

ونمثل بترادف الأسماء فنقول :

الأب هو الوالد، هكذا قال الراغب الأصفهاني، وفي التركيب جاء قوله تعالى «والد وما ولد» وما كان له إلا أن يكون كذلك، للتجانس بين والد وولد، ولم يكن ممكناً أن يقال «واب وما ولد» فهي في نص الآية مناسبة، وفي

٦١- سورة الأنعام
٦٢- سورة النساء
٦٣- سورة يوسف
٦٤- سورة الكهف

الثانية المفتعلة نابية مرفوضة، وهنا لا نقول، إن معنى والد وأب قد تغير ولم تعودا متراوحتين، ولكننا نقول، ما كان يصح إلا ما جاء في القرآن الكريم ومن الفروق بين أب ووالد، أننا نأتي بالفعل من الثانية فنقول ولد، ولا نأتي به من الثانية، ولا نقول أبو، وحين احتاج القرآن إلى المثنى وجد في المفردتين «أبوان، والدان» وحين احتاج الجمع وجد جمع أب - أباء ولم يجد جمع والد.

وهكذا وفي أمر المفرد والمركب نجدهما نطمئن إلى قول ابن الأثير السابق. «ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد ، وكلاهما حسن الاستعمال ، وهما على وزن واحد ، وعدة واحدة ^(١) إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضوع تستعمل فيه هذه بل يفرق بينهما مواطن السبك»^(١)

ونحن مع هذا الفهم، فالاستعمال أو مواطن السبك، الذي هو النظم يفرق بين المترادفتين، ولكن ليس من حيث المعجمي الذي كان لهما، ولكن دلالات أخرى وظلال وأثار ومناسبة وتناسق، قد يكون من جهة الصوت أو الأثر في النفس أو مناسبة الموقف أو غير ذلك.

ونحن نتفق معه في أن «القلب والفؤاد سواء في الدلالة»^(٢) وليس كما ذكرت بنت الشاطئ . ونحن أيضاً معه في قوله «ولم يستعمل في القرآن أحدهما في موضع الآخر»^(٣) . كل هذا صحيح لا يستعمل «الفؤاد» إلا حيث استعمل فيه، وكذلك «القلب»، ولكن ليس هذا بسبب اختلاف المعجمي في الاستعمال بعد أن كانا مترادفتين في الإفراد.

وبمعنى آخر فإن التركيب أو السبك لا يلغى الترداد في اللغة أو في القرآن، ولكن حسن الاختيار لا يقف عند المعنى فقط، بل على أي المترادفتين هي الأنسب هنا، وأيهما أنساب هناك.

وعلى الشاكلة نفسها نفهم قول البارزي السابق «اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بالفاظ بعضها أحسن من بعض»^(٤) .

١-المثل المسائي / ابن الأثير ١٤٣/١

٢-المصدر ذاته ١٤٥/١

٣-المصدر ذاته

٤-المصدر ذاته

والذي نقوله في هذا، إن الترافق يبقى على حاله في الإفراد والتركيب، ولكن الاستعمال أو التركيب يكشف فروقاً جديدة بين المترافقين، ولكنها فروق خارج المعنى المعجمي، ومن أراد أن يتلمس فروقاً، يستبين بها روعة التركيب القرآني، فإنه واجدهما في غير المعنى المعجمي.

و«صدقاتهن، وأجورهن» سواء في المعنى الإفرادي، وهم مترافقان، ولكن القرآن استعمل كلاماً منهما في موضع لا يصلح أن تحل فيه اختها، بقي علينا أن نتلمس السبب، لأن نقول سقط الترافق مجرد الاستعمال. قال الراغب: «أتوهن أجورهن كنایة عن المھور» وهنالك ملحوظ آخر، وهو عدد مرات ورود الكلمة في القرآن الكريم، أما أجورهن فقد وردت ست مرات، أما «صدقاتهن» فلم ترد إلا مرة واحدة، وقد تكون أجورهن أخف من صدقاتهن، ولكنها في كل الحالات مترافقان.

و«الحلية والزينة» مترافقان، و«يحفظ - يعصم - يكلا» مترافقات، وهي خارج الاستعمال وهي داخله.

تعدد الدلالات

وفيما يتعلق بدائرة الدلالات، فإن علم اللغة الحديث يتكلم عن دلالات عدّة للكلمة، فالكلمات لا تختلف في المعاني فقط، ولا تنبئ عن المعاني فقط، بل إن الكلمات تتتفق وتختلف في أمور أخرى، أو دلالات أخرى، وقد جعلوا الدلالات في:

١- الدلالة المعجمية الذهنية.

٢- الدلالة الصوتية.

٣- الدلالة الإيحائية النفسية.

وهذه الدلالات ليست جديدة على تاريخ البلاغة العربية، فقد تحدث فيها القدماء طويلاً، وإن لم يعطوها هذه الاصطلاحات بالتحديد.

١- الدلالة الذهنية:

أما الدلالة الذهنية أو المعجمية فهي التي تنقدح في الذهن حين تذكر الكلمة، وهي الدلالة المشتركة في الفهم عند الناس، وهي المعنى الذي يحفظه المعجم أو يبيّنه. وهذه هي التي نقصدها عندما نقول إن لكل كلمة معنى.

والمترادفات تلتقي في هذه الدلالة المعجمية، التي يمكن الاحتكام إليها والرجوع إليها في حالة الإفراد أو الركيب.

تلتقي المترادفات في الدلالة المعجمية الذهنية، وبها يتفاهم الناس، ولكن المترادفات غالباً ما تختلف في الدلالة الصوتية والدلالة الإيحائية النفسية.

وفي المرحلة البدائية، ولأجل أغراض التفاهم فقط يكتفي الناس بالدلالة المعجمية المحسوبة على الكلمة، ولا يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك، وكلما ارتقينا في سلم الإبداع الأدبي، التفتنا إلى البعد الصوتي، والبعد الإيحائي النفسي، أو رأينا الدلالات الأخرى الصوتية والإيحائية، وارتقينا إلى ^{الصورة التي يولدها النص أو العمل الأدبي.}

٢- الدلالة الصوتية

جاء القرآن الكريم في أمة العرب التي اشتهرت بكلماتها شعراً ونثراً، وبموسيقى تلك الكلمة وعذوبتها ، وخلوصها من الشوائب الصوتية ، جاء القرآن الكريم وقد نضجت موسيقى الكلام ، وكأنها عند العرب شيءٌ من الفطرة والقرآن الكريم ليس بشعر ، بل هو نوع من النثر ، بل هو نثر متميز بموسيقاه ، موسيقى حروفه وألفاظه ونظمه ، ولا بد أن من مراعاة الجانب الصوتي ونحن ننظر في لفاظ القرآن المترادفة .

والعرب أمة سمع قبل أن تكون أمة كتابة ، ولقد عاشوا على السمع المنغم عمراً طويلاً ، فكان الشعر عندهم متعة روحية ، وكان الوزن الشعري يفعل فيهم فعل السحر ، بل إن نثرهم السمعاوي وهو الخطابة ، جاء لسجعه وتقسيمه وتوازن جملة شيئاً قريباً من الشعر ، أو مراعياً للنزعنة الصوتية الموسيقية ، وكذلك جاءت حكمهم ووصاياتهم وأمثالهم مراعية هذا البعد الصوتي الموسيقي المؤثر .

وكانت موسيقى الكلام معياراً للتفاضل بجانب المعايير الأخرى ، في تقويم الكلام ، ولربما طغى معيار الوزن والصوت والموسيقى على المعنى والفكرة ^{لأن الصوت أقرب في الوصول .}

هكذا كان الأثر الصوتي على الحس العربي « ومن له أدنى بضيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نفحة لذيفة ، كنفحة أوتار ، صوتاً منكراً كصوت حمار ،

وأن لها في الفم حلقة العسل ومرارة كمرارة الحنظل ، وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم «.^(١)

ولقد تتبع العرب الجانب الصوتي في لغتهم ، ابتداء من بالحروف ومخارجها ثم الكلمة وعدد حروفها وتبعادها وتقاربها وزنها وحركة حروفها وكان الجانب الصوتي مقياساً لمعرفة العرب من الأصيل .

والسيوطى ينسب هذا الى وقفيه اللغة العربية وأنها من عند الله ، وهو يقول «والعرب تميل عن الذي يلزم كلامها الجفاء الى ما يلعن حواشيه ويرفها ، وقد نزه الله لسانها عما يجفيه ، فلم يجعل في مبانى كلامها فيما تجاورها قاف متقدمة أو متاخرة ، أو تجتمعها في كلمة صاد أو كاف ، إلا ما كان أعمجها أمرء ، وذلك لجسأة هذا اللفظ ومباينته ما اسس الله عليه كلام العرب من الرونق والعذوبة ، وهو علة أبواب الإدغام ، وإدخال بعض الحروف في بعض »^(٢) .

بل إن ابن الأثير يتحدث عن حسن اللفاظ فيرده الى اعتبار الصوت ، وهو يفرق بين مجموعة من المترادفات من حيث الحسن الصوتي ، وليس من حيث المعنى ، ويقول : « ومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة الفصن ولفظة العسلوج ، وبين لفظة المدامنة ولفظة الاسفنت ، وبين لفظة السيف ولفظة الخشليل...لا ينبغي ان يخاطب بخطاب ولا يجاوب بجواب ». ^(٣)

ولعل موسيقى النص القرآني وجه من إنجازه ، فقد « انفرد بهذا الوجه المعجز ، فتألفت كلماته من الحروف ، ولو سقط واحد منها ، أو بدل بغيره ، أو أقحم معه حرفا آخر ، لكان ذلك خللاً بیناً أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن ، وجرس النغمة ، وفي حسن السمع وذوق اللسان ، وفي انسجام العبارة وببراعة المخرج ، وتساند الحروف ، وإفضاء بعضها إلى بعض »^(٤) .

وان من حسن التدبير ، وكمال التنزيل ان تكون القضية الصوتية هي الخطفة الأولى الناجحة التي شدت أهل قريش وأجبرتهم إجبار الاستملاخ والاستحسان أن يسمعوا ويعوا^(٥) كانت القضية الصوتية هي النجاح الأول الذي شد الكفار شدا ذاتيا طوعيا للجلوس للمفاوضات ، او الدعوة للدين الجديد .

١- المثل المسائر / ابن الأثير ١٥٠/١
 ٢- المزهر / السيوطى ٢٤٢/١
 ٣- المثل المسائر / ابن الأثير ١٤٩/١
 ٤- تاريخ أداب العرب / الرافعى ٢٢٨/٢

وهذا ما يقع في حياتنا اليومية ، ان اول نجاح لك مع خصمك أن توصله إلى مرحلة السماع ، أن تقنعه أن يستمع إليك ، بعدها تستكمل المشوار بالحجة والدليل وحسن الخطاب « ان هذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي ، هو أول شيء أحسسته الأذن العربية أيام نزول القرآن ، ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام ، سواء أكان مرسلاً أو مسماً ، حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعر »^(١) مما جعل القرآن ينفي هذه التهمة التي جاءت من الناحية الصوتية أو الموسيقية للقرآن .. فقال تعالى « وما هو بقول شاعر » رداً على الوليد بن المغيرة^(٢) .

وللقرآن الكريم في عالم الصوت خصوصية ليست لغيره ، وقد أغنته عن موسيقى الشعر وزنه ودويه ، كما أغنته عن سجع النثر ، وتوازن جملة ، إلا وهي الفاصلة القراءية . والفاصلة هي « كلمة آخر الآية ، كقافية الشعر وقرينه السجع »^(٣) وهي تأتي موضوعاً صوتياً ، إضافة إلى علاقتها بالمعنى ، وهي تقف سبباً من أسباب اختيار لفظة دون مرادفتها ، بل أنها أغنت القرآن الكريم غنى صوتياً ، ليبقى القرآن نثراً بخصوصية موسيقية ، وهذا شيء من الإعجاز . ولا بد أن نراعي شأن الفاصلة القراءية ، ونحن ننظر في اختيار المفردات القراءية من الناحية الصوتية .

٣- الدلالة الإيحائية :

ونعني بها ذلك الأثر النفسي الذي تتركه المفردة في نفس المتلقى عند استعمالها في السياق ، وبها تتميز لفظة عن أخرى ، وهو أمر وقف عنده النقاد قديماً وحديثاً ، « وإذا كان المنشئ يعمد إلى لفظ دون لفظ ، ويؤثر كلمة ويتصدف عن أخرى ترافقها ، وتؤدي معناها ، فإنه بذلك يستغل ماللألفاظ من قوة تعبيرية ، بحيث يؤدي بها فضلاً عن معانيها العقلية ، كل ما تحمل في أحشائهما من صورة مدخلة ومشاعر كامنة ، لفت نفسها لفا حول ذلك المعنى العقلي »^(٤) .

والمعنى الإيحائي الذي يقترن بالمعنى المعجمي أو الذهني، هو « أحد

١- منهاج العرفان في علوم القرآن / الزرقاني ٢١٠/٢

٢- انظر المصدر ذاته ، والأية ٤١ من سورة الحاقة .

٣- البرهان / الزركشي ١/٥٣

٤- فنون الأدب / تشالت ، ترجمة زكي نجيب محمود ص ٧٦

المقاييس التي يرجع إليها في تقدير قيمة الكلمة ، وهو المسؤول عن روعتها وجودتها أو قبحها ، وكما أن النقاد يسعون دائماً إلى الكشف عن ذلك المعنى الإيحائي ، وبمقدار ما يكتشفون منها ، ويتفاوتون في القدرة والمهارة ، فآذكاهم وأشدتهم فطنة هؤلئك الذي يستوعب ما توحّي الكلمة ، ويتنبه لما تثيره حولها من الدلالات والمعانى»^(١) .

وقد أشار حازم إلى دلالتين من دلالات الكلمة تتفق بهما البلاغة ، وهما الدلالة الذهنية والدلالة النفسية ، ويقول « يكون النظر في صناعة البلاغة من جهة ما يكون عليه اللفظ الدال على الصورة الذهنية في نفسه ، ومن جهة ما يكون عليه بالنسبة إلى موقعه من النفوس من جهة هيئته ودلالته »^(٢) .

وأقرب من هذا قول ابن سينا ، مستعملاً اصطلاحات الرضا والغضب، وهي قضايا نفسية ، فهو يشير إلى حسن اختيار لفظ دون لفظ ، قائلاً: « وقد ينتفع بالألفاظ الانفعالية والخافية انتفاعاً شديداً ، وذلك حين يراد أن يثار انفعال ، فتكون الألفاظ المستقبحة للفواحش والأثام ، فانما ينتفع بها حين يزهد في القبائح »^(٣) .

وهكذا يبرز الالتفات إلى الدلالة الإيحائية للألفاظ ، مصطلحات جديدة مثل الألفاظ الانفعالية « ومعنى هذا أن اللفظ أداة نفسية يمكن تسخيرها لحسب الارادة ، لإشارة التعبير الداخلي الخاص بالانسان ، بتعبير خارجي خاص بالألفاظ ، ويشتراك حينئذ في التعبير الداخلي والخارجي المبدع (بل) بالإنشاء واللتقي بالتأثير ، وهنا تتحقق وظيفة اللفظ النفسية »^(٤) .

ومن الذين عنا بالدلالة الإيحائية للألفاظ ، الزمخشري ، وقد بدأ هذا واضحاً في تفسير الكشاف ، كما أن ابن الأثير أبرز كثيراً من تلك الدلالات التي في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف والشعر العربي .

هذه هي الدلالة الإيحائية للألفاظ ، وكما وصفها النقاد والبلاغيون من القدماء والحدثين فإنها حقيقة واقعية في دلالة الألفاظ ، وأنها أمر لا ينفك عنه المبدع ، بل هي أحد معايير اختيار الألفاظ .

١- النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري / نعمة رحيم العزاوي ٢٢٢

٢- منهاج البلاء / القرطاجي ١٧

٣- الخطابة ، من كتاب الشفاء لابن سينا ٢١٩

٤- الصورة الفنية في المثل القرآني / محمد حسين علي الصغير ٢٢٩

وإذا كان هذا شأن الدلالة الایحائية في الشعر والنشر ، فإن شأنها في القرآن الكريم أبلغ وأعظم ، وما كان للقرآن المعجز ، وهو يختار ألفاظه وتركيبه ، أن يتجاوز هذه الحقيقة ، وأن يقيم بنيانه اللغوي الأسنى على الحد الأدنى من التبليغ والبلاغ ، وهو مجرد أداء المعنى ، بصورته التي تحدد المعنى ولا شيء غير ذلك .

والذي نراه أن لغة القرآن الكريم ممزوجة مزجاً عجيباً في ألفاظها وأياتها بما يراعي الدلالة النفسية .

وأن النظرية اللغوية آتية من هذا الاعتبار . ومع أن جهد العلماء المسلمين وبخاصة علماء التفسير كان كبيراً وعظيماً في بيان مقاصد الآيات ، وتوضيح المعاني ، إلا أنهم لم يعطوا الاهتمام نفسه إلى الجانب الجمالي والذوقي والفنى في بلاغة القرآن وأسلوبه ، والفرق كبير بين أن نتحدث عن الاستعارة وأركانها وأن نحسها ونعيشها في آيات القرآن الكريم .

وكما أشرنا سابقاً ، فقد كان الزمخشري في تفسيره الكشاف أوفر حظاً من غيره في هذا الجانب . ونحن هنا لا ننفي وجود التفادات متعددة في كتب التفسير تصب في هذا الجانب .

لقد التفت عدد من العلماء إلى هذا الملاحظ وهم ينظرون في إعجاز القرآن ونظمه : لم يستعمل القرآن الكريم في هذه الآية ، هذه اللفظة ، ولم يستعمل اختها في الدلالة المعجمية ، لقد وضعوا أيديهم على مكامن سر الإعجاز القرآني ابتداء من اللفظة وحروفها وزنها وجرسها ومدى ائتلافها ومتناسبتها وانتهاء بالتركيب أو النظم ، وما فيه من تناسب في الألفاظ وما فيه من أثر نفسي يتأتى من الألفاظ أو المجاز أو الصورة وأخيالها .

نريد أن نقول : أن اختبار الألفاظ في القرآن الكريم لم يقم على اعتبار واحد فقط هو المعنى أو الدلالة الذهنية ^{المعجمية} التي غالباً ما تكون مرتبطة بأصل الوضع ، ولكن طبيعته أو وظيفته الدعوية (اعجازية) جعله يختار للمعنى الواحد لفظة هنا ولفظة هناك [وذلك لأن تلك الفظة في هذا الموضع تتضاد فيها عدة دلالات أو اعتبارات يجعلها أنساب أو أقدر على الأداء لاعتبارات صوتية أو اجتماعية أو نفسية أو روحية .

ولهذا فنحن مطالبون، ونحن ننظر في الآيات القرآنية، ونحن نجد الكلمات التي على المعنى الواحد ، المترادفات، موزعة هنا وهناك، على أجمل ما يكون السبك وأعجز ما يكون النظم، مطالبون بتوسيع النظرة، وأن نحاول إدراك أسباب الحسن ودقة الاختيار لهذه المفردة هنا، والتي على معناها هناك، ولا يكفي أن نقول تغير المعنى وسقوط الترافق.

وإذا اتفقنا أن الدلالة المعجمية للكلمة تبقى، ثم لاحظنا فروقاً في دلالة مترادفتين، فجدير بنا أن نلتفت إلى بقية ما تحمله المفردة، أو ما تتمتع به، فتبقى الدلالة الصوتية، ثم الدلالة الإيحائية.

والفروق الصوتية في الكلمات تظهر من حروف الكلمة وحركاتها ومخارجها، ثم صيغتها، حتى إذا دخلت الكلمة في الاستعمال القرآني تعاونت الكلمات فيما بينها لتكوين دلالة صوتية جديدة.

الكلمة خارج السياق يكون لها دلالة معجمية ودلالة صوتية ودلالة إيحائية نفسية، وأوضح هذه الدلالات هي الدلالة المعجمية التي تواضع عليها الناس، فإذا دخلت المفردة في الاستعمال، فإن الكلمات تتضافر مع بعضها، وبتضافر الدلالات مع بعضها يتعزز المعنى العام للتركيب، كما تتعزز الدلالة الصوتية بما تحدثه الكلمات مع بعضها من جرس وانسجام، ثم تتعزز الدلالة الإيحائية النفسية للتركيب، بما تضفيه الدلالة المعجمية والدلالة الصوتية فتتبع من التركيب صورة مكتملة تنجح في تحريك المشاعر والوجدان.

وقد تكبر الصورة وتعاظم كلما تابعنا الآيات، إلى أن يكتمل المشهد أو تكتمل الصورة.

فكلمة «سجى» تحمل جرثومة معناها الذي هو «سكن» وهي بحروفها الثلاثة السين والجيم والألف التي يمتد معها الصوت رخياً، توحى بشيء من الموسيقية، فهي في مجموع حروفها وصيغتها ونهايتها، كلمة رقيقة. وهي بمعناها وموسيقاها مؤهلة لأن تقع موقعاً رقيقاً أكثر من كلمة «هدا» أو اطمأن، أو استقر. فحين أراد القرآن أن يعبر عن صورة رقيقة هادئة هي صورة الضحى أو صورة الليل الساكن الهادي، الموجي، فقد كانت كلمة «سجى» مؤهلة لذلك، جاء قوله تعالى «والضحى والليل إذا سجي» وتبع هذا قوله تعالى «تطمئناً للرسول، «ما ودعك ربك وما قال».

والاعتبار اللغوي كان يستدعي قوله «قلاك» لكن الفاصلة القرآنية في

سجى، تطلب أن تكون النهاية بالألف الممدودة، فجاء التنااسب الموسيقي «سجى، قلى» أضحتي. وفي قلى تحقيق التناسق الصوتي، وتضافر مع الدلالة المعجمية، حيث قلى تعني كره، وأبغض، ولكن الأنسب هنا هو «قلى». وهناك انسجام صوتي آخر بين «ودعك ، ربك» حقيقته الكاف المفتوحة. وهناك تنااسب صوتي آخر، بين الآيتين، إذ تكادان تتساوليان في الطول.

وتستمر السورة وتنصاعد الصورة. «والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى».^(١)

هذا المقطع من السورة شكل صورة، هادئة رقيقة تناسب فيها الألفاظ انسياً، ويتشابه الوصف مع الموصوف، فالطبيعة في الضحى وفي الليل تكون هادئة بعيدة عن وعثاء الحياة وضجيجها، وكذلك نفس الرسول الكريم يمكنها أن تكون مطمئنة، كما هي الطبيعة مطمئنة في حال الضحى والليل، بعد أن طمأنته الآيات «ما ودعك ربك وما قلى».

وتستمر الدلالات الصوتية للألفاظ المختارة بهذا الانسجام الصوتي الذي التزمت به الفاصلة القرآنية: وذلك في «قلى، والأولى» أو في المجموع «الضحى- سجى - قلى - الأولى - ترضى» وهذه الكلمات متناسقة وزناً ونهاية وصوتاً. وكذلك الكلمات المنتهية بالكاف «ودعك - ربك- خير لك - يعطيك». هي أيضاً متناسقة منسجمة مناسبة.

ولو حاولنا، اعتباطاً، أن نضع إزاء كل كلمة اختها في المعنى ولا شيء غير المعنى، لذهب الحسن والرونق والجمال.

الضحى- سجى- ودعك - قلى - الأولى - هدا - هجرك - كره- الدنيا

والصورة الموحية المؤثرة التي امتلكناها، ونحن نقرأ هذه الآيات، ما كان لنا أن نمتلكها لو غيرنا في الكلمات التي هي في المعنى الواحد، ربما بقي لنا المعنى، ولكن غابت الصورة، وغاب الآخر بعدم التناسق الصوتي وغياب الكلمات الموحية المؤثرة وهي «سجى قلى أولى».

١- الآيات من سورة «الضحى»

ومن هنا يأتي قولنا «تضافر الدلالات» في اختيار المفردات القرآنية.
فالاتفاق في المعنى لم يكف لتحقيق المطلوب من النص الذي جاءت به
السورة.

وإذا أردنا أن نمضي شوطاً آخر في الصورة، نجد تلاحم الصور الموحية
المعبرة، وهي صور صادقة تاريخياً وصادقة نفسياً، ونجد في النفس رقة
وحلاوة.

«أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَأَوَى، وَوَجَدْكَ ضَالاً فَهَدَى، وَوَجَدْكَ عَائِلاً فَأَغْنَى»
ويبقى الخطاب للمفرد، القريب من ربـهـ، بكـافـ الخطـابـ، المتـبـوعـةـ
بمنصـوبـ نـكـرةـ منـونـ، ثمـ فـاءـ ثـمـ فعلـ يـنـتـهـيـ بـالـأـلـفـ المـدـوـدـةـ المـطـلـقـةـ، وـتـبـقـىـ
معـنـاـ الـكـافـ فـيـ مـوـقـعـ، وـالـأـلـفـ فـيـ الـفـاـصـلـةـ الـقـرـآنـيـةـ فـيـ مـوـقـعـ النـهـاـيـاتـ.

هـذـاـ مـنـ حـيـثـ التـنـاسـقـ الصـوتـيـ، أـمـاـ مـنـ حـيـثـ التـرـادـفـ وـالـدـلـالـةـ
الـعـجمـيـةـ، فـلـوـ جـازـ أـنـ نـضـعـ لـكـ كـلـ كـلـمـةـ اـخـتـهـاـ فـيـ الـمـعـنـىـ فـقـطـ، لـقـلـنـاـ فـيـ الـآـيـةـ
الـثـانـيـةـ مـنـ هـذـاـ المـقـطـعـ:

وَوَجَدْكَ ضَالاً فَهَدَى، وَوَجَدْكَ عَائِلاً فَأَغْنَى
وَأَلْفَاكَ غُويَاً فَأَرْشَدَ، وَأَلْفَاكَ فَقِيرَاً فَكَفَى

تطبيقات :

وكنوع من التطبيق العملي في استبانة المترادفات في القرآن الكريم فإننا ندرس بعضاً من هذه المترادفات، لنستبين دلالاتها، مشيرين إلى مدى استعمالها في القرآن الكريم، وبمظهرين بعض الفروق التي تأتي من غير المعنى. معتمدين على النص القرآني نفسه لا غير، وهو اجتهاد نرجو أن تعضده دراسات قادمة. ولسوف نراوح في هذه، بين ما هو اسم ذات، أو اسم حدث « مصدر » أو فعل.

١- النار - جهنم - الجحيم - السعير - سقر

هذه الذوات جميعاً مترادفات، وتتبع للكلمة الأولى « النار » التي عرفها العرب وعرفها الناس جميعاً، وهي من المصطلحات الإسلامية، وقد احتفظت بدلالة خاصة، فهي ليست كل نار، ولكنها النار التي أعدها الله للكافرين وهي مقابل لمصطلح الجنة.

ومن خلال رصدنا لهذه المفردات القرآنية، وجذبناها تتناوب في الدلالة عمما أعد الله من العذاب لستحقيه، جزاء يوم القيمة. فهي جميعاً المكان المعد للعذاب، هي مأوى مستحقيها، فالمكان واحد، ونوع العذاب واحد، وسبب العذاب وعلته واحدة، والخلود فيها واحد.

شيء ظاهر تفاوتت فيه المترادفات هو عدد ورودها في القرآن الكريم، فالنار وردت ١٤٥ مرة، وجهنم ٧٧ مرة، والجحيم ٢٥ مرة والسعير ١٦ مرة، وسقر ٤ مرات.

أما الأوجه المشتركة في المترادفات الخمس فهي:

١- كلمة « أصحاب » مضافة إليها، وفي القرآن ورد أصحاب النار، وأصحاب الجحيم، وأصحاب السعير، وهم هم للعلة ذاتها.

٣٩ سورة البقرة

« أولئك أصحاب النار »

١١٩ سورة البقرة

« ولا تسأل عن أصحاب الجحيم »

- «إنما يدعوا حزبه ليكونوا مع أصحاب السعير»
٦٣ سورة فاطر
ولقد ذكر « أصحاب النار » ٢٠ مرة، وذكر « أصحاب الجنة » ١٠ مرات.
- ٢- كلمة « العذاب » مضافة ، ففي القرآن ، عذاب النار ، وعذاب جهنم ،
وعذاب الجحيم وعذاب السعير .
- ٣ سورة الحشر
«ولهم في الآخرة عذاب النار »
- ٤٥ سورة الفرقان
«ربنا اصرف عنا عذاب جهنم »
« لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم »
- ٥٦ سورة الدخان
«كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير»
- ٤ سورة الحج
٣- كلمة « يصلى » التي تبين وجه العذاب ، مع المترادفات الخمس
٤ سورة الغاشية
« تصلى ناراً حامية »
- ١٨ سورة الإسراء
« ثم جعلنا له جهنم يصلها مذوماً مدحوراً »
- ١٥ سورة الانفطار
« إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين »
- ١٢ سورة الانشقاق
« ويصلى سعيراً »
- ٢٦ سورة المدثر
« سأصليه سقر »
- ٤- اقتران بعض هذه المترادفات بعض . مثل « نار جهنم » :
٨١ سورة التوبة
« قل نار جهنم أشد حرأ، لو كانوا يفقهون »
- ١٢ سورة الكوثر
« وإذا الجحيم سُررت »
- « يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر »
- ٤٨ سورة القمر
ومن هذا النظر التطبيقي نقول، قد تتفاوت المترادفات في القوة وكثرة
الدوران والاستعمال، فقد تكون إحدى المترادفات هي نقطة الاستقطاب، فهذا
الذي وقع لـ « النار » ولكنها جميعاً بمعنى العام الواحد والدلالة.

والذي ساعد «النار» على كثرة الدوران هنا، أنها هي المعروفة ابتداء عند الناس، وقد عززها القرآن الكريم بأن جعلها معلمًا بارزاً، ومصطلحًا قرآنياً.

ومن الفروق التي بين هذه المترادفات أن جهنم وسقر نكرتان، فلا تعرفان ولا تضافان، بينما تنكر وتعرف كل من «نار وسعير وجحيم» «النار، السعير، الجحيم» والتعريف أكثر، فالجحيم عرفت ٢٢ مرة، ونكرت مرتين. ومن الفروق أوزان هذه المترادفات والحرف الأخير في كل.

ومن هذه الفروق التي هي في غير المعنى، جاء الاختيار القرآني لهذه المفردة هنا، وتلك هناك. وهذا يتطلب منا أن نتبع موقع هذه المترادفات من حيث المقام والفاصلة والموسيقى والإيحاء، وهو أمر لا نحيط به هنا، بل نمثل عليه.

ومن هذه المؤشرات أن كلمة سقر وردت في القرآن الكريم أربع مرات، ثلث منها في سورة المدثر، والرابعة في سورة القمر، فلننظر في سورة المدثر.

وسورة المدثر تكاد تكون رائبة في فاصلتها، وما قبل كلمة «سقر» وما بعدها ينتهي بالراء، وهو على وزن « فعل» الذي هو وزن سقر.

«ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدب و واستبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصلبه» سقر، وما أدرك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها تسعه عشر».

وما كان للقرآن الكريم إلا أن يختار كلمة «سقر» من بين أخواتها «النار، جهنم، الجحيم، السعير» لتقع هذا الموقع، وذلك مراعاة للاعتبار الصوتي الموسيقي الذي يراعيه القرآن الكريم مراعاة جادة في كل الواقع، لأن الصوت عنصر من عناصر التأثير، إضافة إلى أنه عنصر مساعد من عناصر الحفظ والعلوق في النفس والذاكرة.

و «سقر» في هذا الموقع لا ينافسها غيرها من المترادفات، ولو كان الأمر أمر معنى فقط ، لأمكن أن تقع أي من المترادفات موقعها، لكن «سقر» فقط هي الأنسب في السياق، لوزنها « فعل» وللحرف الأخير الساكن بالوقوف وكذلك التنكير، وإذا كان هنالك من أسباب أخرى لهذا الاختيار فالله أعلم بمراده.

وننتقل للموقع الآخر لكلمة «سقر» وهو سورة القمر، ويطالعنا ابتداء اسم السورة ومطلعها، وإذا به على الوزن والحرف الأخير «سقر، قمر». وإذا كانت الراء هي الغالبة في فواصل سورة المدثر، فإن سورة القمر، من أولها لآخرها تنتهي فواصلها بالراء الساكنة مع الوقوف، نقول كل سورة القمر تنتهي فواصلها بالراء، ونورد منها قوله تعالى:

«إن المجرمين في ضلال وسرع، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر»^(١).

ونقول هنا ما قلناه في «سقر» في سورة الحشر، ليس إلا «سقر» من بين مرادفاتها الأخرى، تناسب هذا المقام، للاعتبار الصوتي والفاصلة القرآنية.

والشيء نفسه نفعله مع الكلمة «سعير»، تتبع مواقعها في القرآن الكريم، وهي في ١٦ موقعاً «السعير»، سعيراً^٨ ومن السعير الثمانية، وقعت ثلاثة في سورة واحدة، هي سورة الملك، التي أولها: «تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قادر»، وهي في معظم فواصلها القرآنية تنتهي بالراء الساكنة مع الوقوف، وعلى وزن فعل وفعول، وكلمة سعير تتمتع بهذا الوزن «فعل» وهذه الراء من دون أخواتها، فحق لها أن تقع هذا الموقع دون منافسة، مراعاة للاعتبار الصوتي.

«ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسيير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين واعتنينا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير»^(٢).

وننتقل إلى جانب المعنى، الذي تلتقي عليها هذه المفردات الخمس.

لسان العرب:

سقر: اسم من أسماء جهنم...، وهو اسم أجمي علم لنار الآخرة. قال الليث سقر اسم معرفة للنار، وقيل سميّت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح.^(٣)

صقر: «وصقر النار صقرأً وصقرها: أوقدها»^(٤)

١- سورة القمر/ الآيات ٤٧ - ٥.

٢- سورة الملك/ الآيات ٦ - ٣

٣- لسان العرب / ابن منظور ٣٦٥/٤

٤- المصدر ذاته ٤٦٦/٤

سُعْرٌ: «سُعْرَ النَّارِ وَالْحَرَبِ أُوقَدُهُمَا وَهِيجُهُمَا السَّعِيرُ وَالسَّاعُورَةُ
النَّارُ^(١)

جَهَنَّمٌ: الْقَعْدَ الْبَعِيدُ، وَبِهِ سُمِّيَّ جَهَنَّمُ لِبَعْدِ قَعْدَهَا
الْجَوْهَرِيُّ: جَهَنَّمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ النَّارِ.

قَالَ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَكْثَرُ النَّحْوَيْنِ: جَهَنَّمٌ اسْمُ النَّارِ الَّتِي يَعْذِبُ
اللَّهُ بِهَا فِي الْآخِرَةِ.

وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ. وَحَكِيَ أَبُو عَلَىٰ عَنْ يُونُسٍ: إِنَّ جَهَنَّمَ اسْمُ أَعْجَمِيٍّ.^(٢)
الْجَحِيمُ: اسْمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ النَّارِ. وَكُلُّ نَارٍ عَظِيمَةٌ فِي مَهْوَاهُ فَهِيَ جَحِيمٌ.
ابْنُ سَيْدَةٍ: الْجَحِيمُ النَّارُ الشَّدِيدُ التَّأْجُجُ. وَحَجمُ النَّارِ أُوقَدَهَا.^(٣)

صَفْوَةُ التَّفَاسِيرِ:

«سَقْرٌ: ذُوقُوا مِنْ سَقْرٍ، ذُوقُوا عَذَابَ جَهَنَّمَ، قَالَ أَبُو السَّعُودُ: وَسَقْرٌ
عَلِمَ لِجَهَنَّمِ». ^(٤)

سَعِيرٌ فَسَحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، أَيْ بَعْدًا وَهَلَكَ أَلَّا هُمْ أَهْلُ النَّارِ ^(٥)
«الْجَحِيمُ»: «ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلْوَهُ»، ثُمَّ أَدْخُلُوهُ النَّارَ الْعَظِيمَةِ الْمُتَأْجِجَةِ
«وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ أَيْ خَلَصُوهُمْ وَنَجَاهُمْ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ الشَّدِيدِ
الْآلَمِ». ^(٦)

«فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.. وَفَرِيقٌ مِنْهُمْ فِي دُرُكَاتِ الْجَحِيمِ
وَهُمُ الْكَافِرُونَ» ^(٧)

«ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ أَيْ ذُوقُوا عَذَابَ جَهَنَّمَ»

-
- ١- المصدر ذاته ٣٦٥/٤
 - ٢- لسان العرب / ابن منظور ١١٢/١٢
 - ٣- المصدر ذاته ٨٤/١٢
 - ٤- صَفْوَةُ التَّفَاسِيرِ / الصَّابُونِي ٢٩٠/٣
 - ٥- المصدر ذاته ٤١٧/٣
 - ٦- المصدر ذاته ١٧٨/٣
 - ٧- المصدر ذاته ١٢٢/٣

المفردات في غريب القرآن

«جهنم: اسم لنار الله الموقدة، قيل أصلها فارسي معرب»^(١)

«جحيم: الجحمة شدة تأجج النار، ومنه الجحيم»^(٢)

«سقرا: اسم علم لجهنم»^(٣)

«نار: تقال لنار جهنم»^(٤)

وهكذا نجد صاحب اللسان، وصاحب المفردات، وصاحب صفوة التفاسير يفسرون كل كلمة من هذه الكلمات بأختها، ولا يأتون بفارق معنوي بينهما، وإذا وجدنا لسان العرب يتمحور حول النار ويفسر أخواتها بها، فقد وجدنا الأصفهاني يتمحور حول جهنم ويفسر أخواتها بها.

وهكذا وجدنا هذه المفردات تترادف على المعنى الواحد، ولا فروق معنوية بينها تلزم بإيراد هذه هنا، وتلك هناك، ولكن إعجاز القرآن التفت إلى النسق الصوتي، فاختار لكل آية ما يناسبها من هذه المترادفات الخمس، في ضوء ما يناسب كل سياق، من حيث الوزن والصيغة، والحرف الأخير لكل منها، وعندما نقول الصيغة فإننا نعني الحروف، عددها وحركاتها وأنواعها خفة وثقلًا.

٢- حية - ثعبان

«فَالْقَى عَصَاهْ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانْ مَبِينْ»^(٥)

«فَالْقَى عَصَاهْ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانْ مَبِينْ»^(٦)

«قَالَوْهُ أَلْقَاهَا يَا مُوسَى، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيٌّ تَسْعَى»^(٧)

تأتي هذه الآيات الثلاث في سياق قصة يوسف مع فرعون والسحرة. وهي قصة متكررة في القرآن الكريم، وبمقاصد وتوجيهات مختلفة، فلماذا تناوبت المترادفات «حياة وثعبان» ثم لماذا حية تسعي، وثعبان مبين.

١- المفردات في غريب القرآن ١٠٢

٢- المصدر ذاته ٨٨

٣- المصدر ذاته ٢٢٤

٤- المصدر ذاته ٥٠٨

٥- الآية ١٠٧ سورة الأعراف

٦- الآية ٣٢ سورة الشعرا

٧- الآية ٢٠ سورة طه

الحية والثعبان اسم ذات، والذوات لا تتغير ماهياتها، وإنما قد تتغير أشكالها وألوانها وأحجامها أي صفاتها.

والسياق الترکيبي اللغوي واحد. فإذا هي حية -فإذا هي ثعبان، إذا الفجائية + الضمير هي، المشهد واحد، الفاعل واحد هو «موسى»، الفعل واحد هو الإلقاء، والنتيجة واحدة هي التحول إلى أفعى أو حية.

والذي نرجحه أن ثعبان لغة قبيلة، وحيّة لغة قبيلة أخرى. والكلمتان نادرتا الاستعمال في القرآن، وردتا ثلاث مرات في القرآن كله.

بعد هذا ننحتمكم إلى السياقات التي وردت فيها ، لنلاحظ الواقع الصوتي، الفاصلة والحرف الأخير في الفاصلة.

في الآية الأولى أعلاه، وهي «فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين»^(١) ، نجد أن اللازمة نونية، وتتأتي «قال إن كنت جئت باية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين...»

وكما عودنا القرآن الكريم في تناصه الصوتي الموسيقي ، كان لا بد من كلمة تؤدي المعنى ، وعلى الوزن نفسه ، والحرف الأخير ، ولو استعمل حبة للزم التأنيث «فإذا هي حية...» ولو قال مبينة لاختلاف النسق الصوتي، فكان اختيار المذكر «ثعبان» أولى من اختيار المؤنث «حية» إذ لو استعمل الحبة لوجب التأنيث وغاب النسق.

ولماذا لا يراعي القرآن هذا ، وعنه كلمتان عربستان معروفتان على معنى واحد «حية، ثعبان» فكان اختيار منسجماً مع الموقف والسياق.

والشيء نفسه في الآية نفسها في سورة الشعرا ، فالفاصل القرآنية على وزن فعيل، تنتهي بالياء والنون.

«قال ألو جئت بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» .

والأيات هي هي. فبقي الاستعمال هو هو «ثعبان مبين».

سورة الشعراء: «قال فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للنااظرين.

وننتقل للاستعمال الآخر «حية تسعى» في سورة طه،

الفواصل القرآنية في هذا المقطع من هذه السورة على وزن « فعلٌ »
منتهية بـألف مطلقة: تسعى - تردى - موسى - أخرى - موسى - حية
- تسعى - الأولى

وإذا انتقلنا إلى الأصفهاني وجدناه يسكت عن تفسير الحية والثعبان.

ويقول ابن كثير في تفسيره «قال ابن عباس، فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها، مسرعة إلى فرعون... وقال قتادة، تحولت حية عظيمة مثل المدينة. وقال السدي في قوله فإذا هي ثعبان مبين: الثعبان الذكر من الحيات»^(١).

ويقول في موقع آخر «فالقاها فإذا هي حية تسعى» أي صارت في الحال حية عظيمة، ثعباناً طويلاً يتحرك حركة سريعة.. تسعى أي تمشي وتضطرب»^(٢).

وفي صفة التفاسير جاء قوله في تفسير الآية «إذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية عظيمة في غاية الجلاء والوضوح»^(٣).

وفي تفسير الآية «إذا هي حية تسعى» في سورة طه. جاء في صفة التفاسير، «قال ابن عباس انقلبت ثعباناً ذكراً يبتلع الصخر والشجر».

وفي لسان العرب «قال الجوهرى الحية تكون للذكر والأنثى»^(٤).

وهكذا لا نجد فرقاً جوهرياً في المعنى، يوجب استعمال حية في موضع، وشعبان في موضع آخر عند المفسرين ولا الغويين ولا أصحاب المعاجم، ولكننا وجدنا شيئاً غير المعنى، وجدنا أن النسق الصوتي لما قبل الكلمة وما

١- مختصر تفسير ابن كثير ٤٠/٢

٢- المصدر ذاته ٤٧٢/١

٣- صفة التفاسير / محمد علي الصابوني ٢٧٨/٢

٤- لسان العرب ٢٢٠/١٤

بعدها يتطلب هذا الاختيار أو ذلك.

٣-سنة - عام - حول - حمة

لا يبدو العسكري مصرأً على كبير فرق بين هذه المترادفات الأربع، وبخاصة السنة والعام.

وما قاله في هذا «الفرق بين العام والسنة أن العام جمع أيام، والسنة جمع شهور... ومع هذا فإن العام هو السنة والسنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منها مالا يقتضيه الآخر مما ذكرنا»^(١).

إنما الذي أبرز الفرق في المعنى بين السنة والعام هو الأصفهاني الذي قال:

«العام كالسنة، لكن كثيراً ما تستعمل السنة في الحول الذي يكون فيه الشدة والجدب. لهذا يعبر عن الجدب بالسنة، والعام بما فيه من الرخاء والخصب»^(٢) ويقول:

«الحول السنة اعتباراً بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها»^(٢).

ويشهد الأصفهاني على اقتران السنة بالجذب، والعام بالخير، بالأيات التالية:

« عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » سورة يوسف ٤٩

«فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً»

- ونحن نسعفه ونضيف لشواهده ما هو أصله بالحدي

«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات»

١٣- سورة الأعراف

«فَلَبِثَ فِي السُّجْنِ بِضَعْ سَنِينَ» ٤٢ سورة يوسف

«فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَدًا» ١١ سُورَةُ الْكَهْفِ

«ولبئوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا» ٢٥ سورة الكهف

٢٦٤ - الفروق في اللغة / العسكري

٢٥٤ - المفردات في غريب الفرقان / الأصفهاني

١٣٧ - المصدر ذاته

«فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتبعون في الأرض» ٢٦ سورة المائدة
ولكن النظر في القرآن يفيد اقتران كلمة سنة وستين بالخير أيضاً، ومن ذلك :

«يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، حتى إذا بلغ أشدده وبلغ أربعين سنة
قال رب أوزعني أن أشكر» ٩٦ سورة البقرة

«لتبتغوا فضلاً من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب»

١٢ سورة الاسراء

٢٠٥ سورة الشعراء «أفرأيت إن متعمناهم سنين»

«وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» ٤ سورة الروم

«تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف
سنة» ٤ سورة المعارج

«وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» ٥ سورة يونس

ترى، هل جاءت كلمة سنة وستين في الآيات السابقة فيما هو جدب وشر
أم جاءت فيما هو خير ورخاء. لقد جاءت مع الرجاء والشكر والفضل والمتاع
والغلبة، مما يجعلنا نقول: أن الاستنتاج الذي أخذ به الأصفهاني غير دقيق،
فقد وردت سنة وستين مع ما هو خير، ومع ما هو شر.

وننظر إلى استعمالات «عام»، التي جعلوها للخير والرخاء، فقد جاءت
مع غير الخير أحياناً:

٢٥٩ البقرة «فأماته الله مئة عام، ثم بعثه»

١٢٦ التوبة «أولاً يرون أنهم يفتون في كل عام مرة أو مرتين»

٢٨ التوبة «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا»

١٤ لقمان «حملته أمه وهذا على وهن، وحمله وفصالة في عامين»

٣٧ التوبة «يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً»

هل جاءت كلمة عام في هذه الآيات في مواطن الخير والرخاء، لقد جاءت
مع «الموت، والفتنة، ودخول الخصم المسجد الحرام، ومع الوهن، ومع
الضلال، أنقول بعد هذا، إن سنة تأتي مع الشر، وعام مع الخير؟

ليس الذي استخلصه الأصفهاني فارقاً سليماً، والأجدر أن نعود للنص القرآني، ونستنتج، لماذا جاءت عام هنا، وسنة وسنين هنا، وحول هنا وحج هناك.

وأعود مسرعاً لاعتماد على الفروق التالية:

١- اختلاف الوزن والصيغة والحرف الأخير بين عام وسنة.
 ٢- جاء في القرآن سنة وسنين (المفرد والجمع) ولم يرد في القرآن إلا عام، ولم يرد أعوام، فإذا احتاج السياق إلى جمع، وبخاصة مع العدد المعدود، فليس أمامه إلا كلمة سنين. بينما جاء المثنى من عام (عامين) ولم يجيء المثنى من سنة، والمحصلة أن ما ورد في القرآن هو عام - عامين، سنة سنين، فإذا احتاج النص المثنى فلا بد من عامين، وإذا احتاج الجمع فلا بد من سنين. وإذا كان السياق القرآني بفواصل على وزن «سنين» فلا بد أن يستعمل «سنين» وليس أعوام، والفواصل تراعي بنهاياتها.

أما كلمة «حول» فلم ترد في القرآن إلا مرتين مفردة ومثناة.

«وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إحراج» ٢٤٠ البقرة.

«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» ٢٢٣ البقرة.

أما كلمة (حج) فلم ترد إلا مرة واحدة وبالجمع (حج).

«على أن تأجرني ثماني حج» ٢٧ القصص

وهكذا جاء ورود هذه المترادفات الأربع على النحو التالي:

جمع	مثنى	مفرد
سنين	-	سنة
-	عامين	عام
-	حولين	حول
حج	-	-

ونحن لو تتبينا السياقات القرآنية التي ورد فيها كل من هذه المفردات لاستبان لنا أمور توجب الاختيار، إما للاعتبار الصوتي والفواصل، وإما للكملة الأكثر إيقاعاً وتأثيراً، أو لمناسبة المقام.

ومما لا شك فيه أن سنين أخف من حجج وأكثر انسياجاً، وأن «أحوال» جمع حول، ملبة مع أحوال جمع حال، والبلاغة القرآنية تسعف في مراعاة هذه الفروق.

٤- فقر - إملاق - متربة - عيلة

فرق العسكري بين الفقر والإملاق في موقع، وجعلهما على معنى واحد في موقع آخر. في كتابه «الفروق في اللغة» جاء قوله:

«الفرق بين الفقير والملق، أن الملق مشتق من الملق، وهو الخضوع والتضرع، ومنه قيل للأجمة المفترضة ملقة، والجمع ملقات، فلما كان الفقير في أكثر الحال خاضعاً متضرعاً، سمي مملقاً، ولا يكون إلا بعد غنى»^(١).

وكتعادته فإنه متاثر بأصل الوضع، معتمد على الاشتراق، ولا يبدو كلامه مقنعاً في هذا، وهو لم يكمل وصفة، فقد قال شيئاً عن الملق، ولم يقل شيئاً عن الفقير والفقير، وما فسر معناهما، وما أجرى مقارنة بينهما وبين فرقاً في المعنى.

وهو إن قال هذا في كتابه «الفروق»، فقد قال قوله آخر في كتابه «التلخيص»، يفيد ترادفهما.

ففي كتاب «التلخيص» نجده يقول بما هو ترادف، ويجعل الفقر والإملاق على المعنى الواحد. قال «رجل فقير ومعدم ومفلس ومملق وفقير، ومدقع وممحوج ومصرم ومعوز. وهو الإعدام والإفلاس والإملاق والفقير وال حاجة والفاقة والخصاصة والخلة، وهو مختلٌ وخليل أي فقير»^(٢).

أما صاحب اللسان فقد فسر الواحدة منها بالأخرى فقال: «الإملاق الافتقار»^(٣).

١- الفروق في اللغة / العسكري ١٧١

٢- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء / العسكري ٩٥/١

٣- لسان العرب / ابن منظور ٣٤٨/١٠

وفي موقع آخر قال: «الفقر ضد الغنى، أنتم الفقراء إلى الله أي المحتاجون إليه»^(١).

وأسبق من هذا كله ما قاله ابن عباس مفسراً لإملاق بالفقر، حيث قال، «إملاق: الفقر»^(٢).

وانتشار الكلمتين في القرآن محدود، فقد وردت كلمة «فقير» خمس مرات، وكلمة فقراء سبع مرات ، وكلمة فقر مرة واحدة، أما كلمة «إملاق» فلم ترد إلا مرتين، قال تعالى:

«الشيطان يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء» ٢٦٨ البقرة

«فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» ٢٨ الحج

«إنما الصدقات للفقراء...» ٦ التوبة

«ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم» ١٣١ الاسراء

ولئن كانت المفارقة بين الفقر والإملاق فقط، فإننا نمد الترافق في القرآن الكريم على هذا المعنى إلى المفردات التالية: «فقر، املاق، متربة، عيلة».

وعلى عادته في التفسير والتقييد بأصل الوضع، قال الأصفهاني «وترب افتقر، كأنه لصق بالتراب، قال: أو مسكيناً ذا متربة، أي ذا لصوق بالتراب لفقره»^(٣).

وفي تفسير «عيلة» قال « وإن خفتم عيلة » أي فقراً، يقال عال الرجل إذا افتقر»^(٤).

ومترفة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى «أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيمًا ذا مقربة ، أو مسكيناً ذا متربة».^(٥)

١- المصدر السابق ٦٠/٥

٢- الاتقان / السيوطي ٢٤١/١

٣- المفردات في غريب القرآن / الأصفهاني ٧٣

٤- المصدر ذاته ٣٥٤

٥- الآية ١٤-١٥ سورة البلد

ووردت كلمة «عيلة» مرة واحدة في القرآن، وهي في قوله تعالى « وإن
خفتم عيلة فسوف يغنىكم الله من فضله إن شاء»^(٤) كما وردت كلمة «عائلاً»
مرة واحدة وذلك، في قوله تعالى «وووجدك عائلاً فأشغنى».^(٥)

٥-أتى - جاء - حضر

تناولت هذه الكلمات الثلاث - وهي أفعال - على معنى واحد في لغة العرب، وقد اعترف بهذا الأصفهاني في المفردات، وهو من منكري الترافق في اللغة والقرآن، كما ذكر هذا لسان العرب.

قال الأصفهاني: «الاتيان مجيء بسهولة.. فاستعمال الاتيان منها
كاستعمال المجيء»^(٢).

^(٤) وقال صاحب اللسان «الاتيان المجيء»...» ^(٥) وقال «المجيء الاتيان»

وكما هي متناوبة متراوفة في اللغة، فهـي كذلك في القرآن الكريم، وبين أتي وجاء ، قال تعالى :

«أَتَى أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تُسْتَعْجِلُوهُ»
النحل

«فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون» ٧٨ غافر

وَبَيْنَ جَاءَ وَحْسِرَ، جَاءَ قَوْلَهُ تَعَالَى:

«حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون» الكهف ٩٩

«حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن» ١٨ النساء

«حتى إذا جاء أحدهم الموت، توفته رسالنا وهم لا يفرون» ٦١ الأنعام

١٦ المائدة «حتى إذا حضر أحدكم الموت، حين الوصية»

وفي آية واحدة، التقت المترادفاتان « جاء وأتى ». .

«يا أبٌت قد جاءني من العلم ما لم يأتك». ٤٣ مريم

١- الآية ٨ سورة الفتح

^٨- المفردات في غريب القرآن / الأصفهاني

٤- لسان العرب / ابن منظور ١٢/١٤

٤- المصدر ذاته ١/١

من هنا يتبيّن لنا أن المفردات الثلاث سواء من حيث المعنى، وإمكان حلول الواحدة محل اختها، فهي بذلك متراوفة. ولكن التراويف على المعنى، يقابلها فروق بين الكلمات الثلاث من جهات أخرى، تتعلق بالصيغ والاشتقاق، فقد جاءت متفاوتة في هذا:

١- جاء «لم يرد منها في القرآن إلا الفعل الماضي نفسه وليس في القرآن مضارع منها ولا أمر، ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول، وورد المبني للمجهول مرة واحدة في القرآن كله «جيء بهم».

أما «أتى» فقد ورد منها جميع المشتقات ما عدا المصدر «الاتيان»، أما حضر، فقد ورد منها المضارع، ولم يرد الأمر، وكما ورد منها اسم الفاعل «حاضرًا» وأسم المفعول «محضراً»، وصيغة المبني للمجهول «أحضرت». والجدول التالي يبين مشتقات هذه المترادفات.

ونلخص ورود هذه المشتقات بالجدول التالي :

الماضي	المضارع	الأمر	المجهول	المصدر	اسم الفاعل	اسم المفعول
جاء	-	-	جيء	-	-	-
أتى	يأتى	ائتِ	أتى	-	أتى	مأتيا
حضر	يحضر	-	حضرَ	-	حضرَا	محضرا

وهذه الفروق في الصيغ والاشتقاق توسيع مجال الاختيار، فإذا صعب اسم الفاعل من جاء «جائى» فهناك سعة في أتى وحضر ومنها آتٍ وحاضر. وإذا ثقل اسم المفعول من جاء فهناك اسم الفاعل من أتى وحضر «مأتى، محضراً، وهكذا».

ومن هذا الواقع اللغوي في القرآن الكريم، نرى أن جاء وأتى وحضر مترادفات، على معنى واحد، وإن كان تفاوت في الاختيار فمن جهات أخرى غير المعنى من جهة الصيغ والصوت والخفة والثقل.

بقي علينا أن نتبع موقع كل من هذه المترادفات في السياقات القرآنية المختلفة، ولكنه أمر لا تستطيعه في هذا المقام.

حوار مع بعض المؤلفين

لا يرتاد أحد في أن الترافق غير واقع في الماضي البعيد إلا في اللهجات ، كأن يقال بـ بر في لهجة ، وـ وح في لهجة ثانية ، وـ حفظة في ثالثة ، وإنما تجاوزنا هذا المخلط الفينا الترافق حقيقة واقعية (لأن ثمة أموراً يفرضها التطور الدلالي) ، تسقط الفروق الدقيقة بين المفردات ، واللغة متطرفة كما الحياة ، ليس ثمة من ينكر ذلك ، وعليه ، فلا يصح أن يجهد أبو هلال نفسه ، ويعنيها في التماس فروق بين اللفاظ ، التي تقع في حيز واحد من المعاني ، متجاهلاً التطور اللغوي وعوامله ، ليصل إلى نفي الترافق .

ويقصد ما نقول أن أبو هلال يثبت الترافق في كتاب آخر له هو التلخيص في معرفة أسماء الأشياء « ولقد كان هذا شأن نفر من العلماء ذوي الفضل ، ومن منعهم تقديس القرآن وتعظيمه ، ان يقبلوا نسبة بعض الصفات على كلام الله ، كما تنسب لكلام البشر ، فنفوا عنه الترافق ما أمكنهم ذلك . كأن يقولوا « فعل المفسر مراعاة الاستعمالات ، والقطع بعدم الترافق ما أمكن » (١) وهو قول صاحب البرهان .

والفكرة نفسها ظلت تطارد عدداً قليلاً من المحدثين ، الذين ترددوا أو أنكروا وجود الترافق في القرآن الكريم ، وقد وجدها منهم بنت الشاطئ في كتاب الاعجاز البياني للقرآن وأحمد ياسوف في كتابه جماليات المفردة القرآنية في كتب الاعجاز والتفكير وأحمد أحمد بدوي في كتاب بلاغة القرآن .

ولقد رأينا من المناسب أن نناقش مؤلفاً قدماً ، وأخر حديثاً ، من ينهجون هذا النهج ، منطلقين من أقوالهم في مؤلفاتهم ، ونختار لهذا من القدماء كتاب البرهان في علوم القرآن للزرκشي، ومن المحدثين كتاب جماليات المفردة القرآنية لأحمد ياسوف .

١- حوار مع الزركشي، صاحب كتاب «البرهان في علوم القرآن»

يقول الزركشي عن المترادفات «ولهذا وزعت بين المقامات، فلا يقوم مرادفها فيما استعمل فيه مقام آخر، فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات، والقطع بعدم الترافق ما أمكن، فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد، ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب، وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد»^(١).

ونفهم من هذا:

١- أن ألفاظ القرآن المترادفة، أو التي يظن أنها مترادفة، وزعت في القرآن الكريم بحسب المقامات، وهذا قول حق، إذ ليس من شأن القرآن الكريم، وهو المعجز، إلا أن يراعي المقام، لأن هذه صفة من صفات البلاغة، وهو أمر يتفق عليه العلماء، وهذا أمر يطلب من المبدع الإنسان، فكيف لا يكون في كتاب الله وكلامه.

ويأتي هذا الحكم لصالح الترافق، إذ معنى ذلك أن في اللغة سعة من الألفاظ التي تفي بالمعنى الواحد، أو تلتقي على المعنى الواحد، ولكنها وإن اتفقت في المعنى، متفاوتة في أمور أخرى، مما يوجب عملية الاختيار.

ومناسبة المقام باعتباره شرطاً من شروط البلاغة، تكلم عنها علماء البلاغة والنقد، والنظر اللغوي، فإن «لكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء، والسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف والجزل للجزل»^(٢).

كما ذكره أن من شروط البلاغة «ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم، ولا في الذم بالألفاظ المعروفة للمدح، بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ اللائقة بذلك الغرض، في موضع الجد ألفاظه، وفي موضع الم Hazel ألفاظه»^(٣).

ولقد فسر الخطابي عمود البلاغة في الكلام بأنه «وضع كل نوع من الألفاظ، التي تشتمل عليها فصول الكلام، موضعه الأخص الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما

١- المصدر السابق ٩٦.

٢- الحيوان / الجاحظ ١٩/٣

٣- سر الفصاحة / ابن سنان ١٥٣

ذهب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة^(١).

ونفهم من هذا أن للفظ وظيفتين أداء المعنى، ثم جمال التعبير ورونقه. وتناوب المترادفات لا يذهب بالمعنى، ولكنه قد يذهب بالرونق والجمال.

والذين ينكرون الترافق يتعلّقون بالمعنى، ويرون تبدل المترادفات يبدل المعنى، ولا يشيرون إلى ذهب الرونق والجمال، وربما يشكل عليهم الأمر فيرون ذهب الرونق جزءاً من ذهب المعنى.

٢- أما قوله «فلا يقوم مرادفها فيما استعمل فيها مقام الآخر» فنحن نقر بهذا الحكم، إذ إن المرادفة عندما استقرت في التركيب واختيرت دون أخواتها، فلصفات خاصة بها، ولصفات اكتسبتها من السياق، فهي الأنسب والأكثر ملاءمة في هذا الموقع، إذ يضاف إلى دلالتها المعجمية دلالات وصفات، تجعلها الأحق بهذا الموقع دون سواها، لقد أكسبها الموقع ملاءمة ورونقًا، وهي الأنسب مراعاة لما قبلها وما بعدها، وللمقام، وللجرس الموسيقي، وللإيقاء، وللتأثير النفسي شأن كبير في اختيار المرادفة من بين أخواتها.

٣- أما قوله «فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم الترافق.

فنحن مع الشطر الأول من هذا القول «فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات»، ومراعاة الاستعمالات تحتاج إلى عمق وإلى نظر لغوي متمكن، والاستعمال قضية لغوية، وهو يغلب أصل الوضع، وهو يغلب التقعيد، وبخاصة أن هذا الاستعمال من عند الله.

وليت المفسرين جميعاً رأعوا الاستعمالات القرآنية، ومدّوا نظرهم إلى الجانب البلاغي والجمالي في الاستعمالات القرآنية، لقد تقيدوا أكثر بهيكلية اللغة، وهيكلية الألفاظ، وكان التفسير عندهم وضع المعنى إزاء اللفظ، وهذا من شأنه أن يذهب بجمال النظم القرآني. لقد غلب عليهم قواعد النحو وأصول المعاني ثم استبط الأحكام الشرعية، ومن هنا جاء تحفظهم على كثير من الأساليب اللغوية التي وردت في القرآن الكريم، من مثل المجاز والكناية والاستعارة والترافق والتضاد والمشترك اللغطي، فقالوا بزيادة حرف الجر، وقالوا أو احتاروا في الآيات التي لم يرد فيها جواب الشرط، وغير ذلك من القضايا.

ولكي ننصف هؤلاء نقول إن بعضهم أشار إشارات ذكية إلى البيان القرآني، والجمال اللغوي في القرآن، كما فعل الزمخشري في تفسيره الكشاف. ولو مد هؤلاء العلماء نظرهم وزعوا جهدهم الموفور للجانب البلاغي إضافة إلى الجوانب التي عنوا بها لجاءوا بالخير الكثير.

ولئن أقررنا قول الزركشي «فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات» فإننا لا نقره في قوله «والقطع بعدم الترادف ما أمكن».

إن الأمر بالقطع بعدم الترادف دعوة تحريرية استبدادية، لا تتفق وطبيعة البحث العلمي، الذي يحكم الدراسات الجادة، والذي لا يعتمد على الحكم المسبق.

بل إن القطع بعدم الترادف يفسد مراعاة الاستعمالات التي دعا إليها، والقطع بعدم الترادف مبني على فهم ، أنه لا يوجد بين الألفاظ المترادفة من علاقة للمفاضلة إلا المعنى المعجمي، وهذه هي المشكلة، بل الأصح أن نقول القطع بعدم المساواة بين الألفاظ في الملاءمة والتناسق والتناسب والحسن والجودة ، وإن ترادفت على المعنى .

ثم هو يجمع بين متناقضين بقوله «القطع» ثم قوله «ما أمكن».

فالقطع في الحكم لا يتفق مع ترك الباب مفتوحاً بقوله «ما أمكن»، إن القطع يعني الجزم، و«ما أمكن» يعني عدم القطع وعدم الجزم.

وهذا القول يدل على حيرة بعض العلماء وتردد़هم في القول بالترادف في القرآن الكريم، وهذا ما وقع فيه الزركشي نفسه، في أجزاء كتابه الأربع، فهو يقول بالترادف حيناً، وينقض قوله حيناً آخر.

٤- قوله «ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب، وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد»، قوله هذا : فيه اعتراف صريح بالترادف المفرد، والاعتراف بالترادفات المفردة، يجب الاعتراف بالترادف حيثما كان، لأن الكلمة لا تفقد معناها المفرد عندما تصبح في التركيب، ولو كان الأمر كما ظنوا لفقدت الألفاظ دلالتها.

والقرآن نفسه عمل لغوي تركيبي، ولم يعرفه الناس إلا كذلك، ولا يكون قرأتنا إلا وهو كذلك، واللغة المفردة لا توصف بأنها قرآنية، ولقد احترس الزركشي، وكفانا مؤونة النقاش حين نسب هذا إلى الأصوليين، بل الكثير

من الأصوليين، ولم يعمم على العلماء، ولم ينسب الرأي إلى البلاغيين واللغويين، وهم الأولى بالحكم في قضية لغوية.

إن الإقرار بترادف مفردتين (يوجب الإقرار بترادفهما وهما في الاستعمال أو التركيب) فإذا ارتضينا ترادف الخوف والخشية منفردتين، فلا بد أن نرتضي ترادفهما في الاستعمال، مع الاعتراف أن هذه في هذا المقام أو هذه الآية، أنساب من اختها، لاعتبارات أخرى غير المعنى.

إن ما يقع من فروق بين مفردتين عند الاستعمال ليس مرده إلى تغير المعنى الواحد الذي كانتا عليه، وليس راجعاً إلى تغير الدلالة المعجمية لهما. نعم إن دلالة التركيب غير دلالة المفردات يوم تكون منفردة، ولكن هذا ليس راجعاً إلى تغير الدلالة المعجمية، ولكن التركيب أو النظم نوع من البناء الذي تدخل فيه عوامل متعددة، وهذا هو الذي سميته تضافر الدلالات في السياق، حيث يتولد للسياق غنى وأثر في النفس لا يتحقق لكل مفردة على حدة، وفي التركيب تخضع المفردات لعملية تقويم جديدة ، وتصبح جزءاً من الصورة.

ولهذا فإن قول الزركشي «فلا يقوم مرادفها فيما استعمل فيها مقام الآخر» هو قول حق، لأن إحلال مفردة مكان اختها في كلام الشعراء والمبدعين قد يخل المعنى أو يخل الصورة، فكيف بكلام الله. إننا نقول يستحيل أن تحل لفظة في كتاب الله محل مرادفتها وذلك لسببين:

١- للاعتبار الديني، فكتاب الله مقدس ومحظى به من عند الله، ويحرم العبث في حركاته وحروفه، ولا يفعل ذلك إلا كافر أو جاهل، وهو أمر لم يتجرأ عليه أحد على امتداد العصور وعلى اختلاف ألوان الكيد للإسلام، ولعل هذا يندرج تحت قوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون»^(١).

٢- للاعتبار اللغوي، فالقرآن في النظر اللغوي المحض هو النظم المعجز، المنزّل على أوفى هيئة ، فلا يمكن أن يدعى فيه إلا ما هو فيه، كما أن قضية التحريف والتبدل تستوجب قدرة فنية توسيع ذلك التبديل أو تمرره، ويتوتّج على المدعى بالأجود، القاصد للتغيير أو التبدل أن يأتي بالمثل أو بالأفضل. وهو أمر عجز عنه كل من حاول ذلك، ولقد ظلل النداء العلوي

يطاردهم ويتحداهم «فائتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم»^(١). ولكنهم لم يستطعوا.

ونحن حين نناقش ظاهرة الترادف في القرآن الكريم لا نناقشه إمكانية تبديل لفظة بأختها دون إخلال، فهذا أمر خارج عن البحث، وإنما نقول، لا يمكن للقرآن بشموله وتعدد مقاصده، وحرصه على البلاغ والرونق والجمال، أن يلزم نفسه بلفظة واحدة للمعنى الواحد تتكرر في كل الواقع مع اختلاف المقامات.

وهذا أمر قاله علماؤنا، ويقوله الزركشي نفسه «ما يبعث على معرفة الإعجاز اختلاف المقامات، وذكر في كل موضع ما يلائم، ووضع الألفاظ في كل موضع يليق به، وإن كانت مترادفة، حتى لو أبدل واحد منها بالآخر، ذهبت تلك الطلاوة، وفاقت تلك الحلاوة.. وكذلك قوله «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» وفي موضع «في بطني محرراً» استعمل الجوف في الأول والبطن في الثاني مع اتفاقهما في المعنى، ولو استعمل أحدهما في موضع الآخر، لم يكن من الحسن والقبول عند الذوق، ما لاستعمال كل منهما في موضعه^(٢). وهو القائل في موضع آخر «إن إعجاز القرآن لاشتماله على تفرد الألفاظ التي يتركب منها الكلام، مع ما تتضمنه من المعاني، مع ملاءمتها التي هي نظم وتأليف»^(٣).

ومعنى هذا أن القرآن لا يتوقف في اختياره لألفاظه على مجرد المعنى، بل على المعنى والماءمة للمقام ، وعندنا أن المعنى يجمع المترادفات والماءمة تفرقها.

فليس الفرق بين البطن والجوف فرق معنى، وإنما هو فرق ماءمة، واختلافهما في الموقف لم يبلغ التقاضي على المعنى الواحد، ولكن كلمة بطن جاءت ملائمة في آية، وكلمة جوف جاءت ملائمة في آية أخرى. وهذا تبين لنا أن الزركشي يقر بالترادف في القرآن حيناً، وينكره حيناً آخر، لقد وجدناه يقول في التوكيد بأنه «تقرير معنى الأول بلفظه أو مرادفه، فمن المرادف فجاجاً سيلاً، ضيقاً حرجاً، وغرابيب سود»^(٤).

١- الآية ٢٣ سورة البقرة

٣- المصدر ذاته ١٧٤/٢

٤- البرهان / الزركشي / ٢١٨/٢

٤- المصدر ذاته ٣٨٥/٢

وهو القائل في باب العطف «عطف أحد المترادفين على الآخر، أو ما هو قريب منه في المعنى، والقصد منه التأكيد»^(١).

ثم هو القائل «قاعدة في ألفاظ يظن بها الترافق وليس منه»^(٢).

وهو القائل «فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات، والقطع بعدم الترافق ما أمكن»^(٣). وકأن الترافق مطعن يجب العدول عنه ما أمكن.

ومثل الزركشي على عدم الترافق بكلمتين الخوف والخشية» فقال «فمن ذلك الخوف والخشية، لا يكاد اللغوي يفرق بينهما، ولا شك أن الخشية أعلى من الخوف، وهي أشد الخوف، فإنها مأخذة من قولهم شجرة خشية، إذا كانت يابسة، وذلك فوات بالكلية، والخوف من قولهم ناقلة خوفاء، إذا كان بها داء، وذلك نقص وليس بفوات، ومن ثمة خصت الخشية بالله تعالى في قوله سبحانه، «ويخشون ربهم ويختلفون سوء الحساب»^(٤).

ونبدي على هذا القول الملاحظات التالية:

١- لم يأتنا الزركشي بكلمتين كانتا مترادفتين في حالة الإفراد، ثم تغير معناهما في الاستعمال، مما يسوغ القول بترافق المفردات في حالة الإفراد، وعدم ترافقها في حالة الاستعمال.

٢- يتکيء صراحة على أصل الوضع للمفردتين «خوف، خشية، وليس على موقعهما في السياق القرآني، فلقد رد الخشية إلى الشجرة اليابسة والخوف إلى الناقلة المريضة المصابة بداء.

ولا نظن مسلماً يقرأ القرآن الكريم، ويخشى لذكر الله، ويستشعر عظمته، يلتفت إلى مثل هذه التأويلات والتعليلات الجافة التي تذهب الخشية، إن الذين سمعوا القرآن من أول يوم، والذين يسمعونه في كل يوم يخشون ربهم، ويختلفونه ، من غير أن ينصرف ذهنهما إلى الشجرة اليابسة والناقلة المريضة، وهم لو تصوروا ذلك لفسدت الصورة وذهبت الخشية، وإننا ننظم القرآن العظيم حين نشد ألفاظه شداً إلى مقابر أصل الوضع.

١- البرهان / الزركشي ٤٧٢/٢

٢- المصدر ذاته ٧٨/٤

٣- المصدر ذاته ٧٨/٤

٤- المصدر ذاته ٧٨/٤، وانظر الاتقان في علوم القرآن / السيوطي

٣- ويوجه الزركشي الحوار توجيهًا آخر، يزداد بنا بعداً عن جوهر القصد «وفرق بينهما أيضًا، أن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قوياً، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمراً يسيرًا».^(١)

إن هذا القول نوع من الترف الذهني، والتلاعيب بالألفاظ، ولا يرقى إلى درجة الاقناع، ويغلب عليه الطابع الفلسفي أو المنطقي، وهو يذهب ببعض اللغة وجمال طبعها.

ولكي لا نرد الكلام بالكلام، والزعم بالزعم، فإننا نحتمم للآيات القرآنية، تطبيقاً عملياً ينفي تلك المسوغات المصطنعة لفرض إيجاد فروق في المعنى بين المترادفات، ومنها تلك التي أوردها، وهي «الخشية والخوف»

١- تعاقبت الخشية والخوف وتعاطفت، وقد أجازوا تعاطف المترادفين، وهو أمر ذكره الزركشي نفسه، ومن ذلك قوله تعالى:

«لا تخاف دركاً ولا تخشى» ٧٧ طه

٢- نسبت الخشية لله ولغير الله، من الله ومن غير الله.

١- الخشية من الله

٢٨ فاطر «إنما يخشى الله من عباده العلماء»

٢١ الحشر «لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله»

٢- الخشية من الله ومن غير الله

١٨ التوبه «ولم يخش إلا الله»

٤٤ المائدة «فلا تخشوا الناس واحشون»

٣- الخشية من غير الله، من الجماد والأحداث والإنسان

٣٢ لقمان «اتقوا ربكم واحشوا يوماً»

٤٥ النازعات «إنما أنت منذر من يخشاها»

١٧٣ آل عمران «إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه»

٣٣ لقمان «واخشوا يوماً»

«وَلَا تُقْتِلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ»
٣١ الاسراء

«وَأَمْوَالَ افْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا»
٢٤ التوبه

٤- الخشية العامة دون نسبة :

«إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرْقَتْ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ»
٩٤ طه

«فَخَشِينَا أَنْ يَرْهَقْهُمَا طَغْيَانًا وَكُفْرًا»
٨ الكهف

٥- الخشية المطلقة ولكن الترجيح أن تكون خشية الإنسان من ربه

«إِنْ فِي ذَلِكَ لِعْبَرَةً لِمَنْ يَخْشِي»
٢٦ النازعات

«وَلِيَخْشِي الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ»
٩ النساء

والتقدير فليخش الله.

أما الخوف، فقد جاء كذلك منسوباً لله، ولغير الله، الله يُخَافُ من عباده،
الله يُخَوْفُ، الجمادات والأحداث تخوف أو تخاف.

الخوف منسوباً لله

١- الله يُخَافُ:

«إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ»
٢٨ المائدة

«وَيَسِّعُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»
١٣ الرعد

«إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا»
١٠ الانسان

٢- الله يُخَوْفُ

«وَنَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طَغْيَانًا كَبِيرًا»
٦ الاسراء

«ذَلِكَ يُخَوْفُ اللَّهَ بِهِ عَبْدَهُ»
١٦ الزمر

٣- الشيطان يخوّف

«إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوْفُ أُولَئِكَاءِهِ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»
١٧٥ آل عمران

٤- الخوف من الجمادات والأحداث

«إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَوْمًا عَظِيمًا»
٥٩ الأعراف

٤٦ الرحمن

«ولن خاف مقام رب جنتان»

٤٥ ق

«فذكر بالقرآن من يخاف وعید»

٥- الخوف العام

٤٨ الأنعام

«فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون»

٧٠ هود

«وأوجس منهم خيفة»

وتزداد الهجنة ويكبر التعجب، حين ينتقل الزركشي في توسيع عدم ترافق «يخشى ويخاف»، ينتقل من أصل الوضع إلى حروف كل كلمة من الكلمتين، يجعل من طبيعة هذه الحروف سبباً من أسباب الدلالة المعنوية، وأسباب الفروق وعدم الترافق، فهو يقول «ويidel على ذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة». قالوا شيخ للسيد الكبير ، والخشى لما عظم من الكتان والخاء والواو والفاء في تقاليبها تدل على الضعف^(١)

وهذا القول لا يسهل قبوله للأسباب التالية :

١- أن تقاليب «خ ش ي» هي : خشى ، خيش ، شخص ، شيخ ، يخش ، يشخ ، المستعمل منها خشى ، خيش ، شيخ .

٢- والشيخ ليس هو دائماً السيد الكبير في العظمة ، وقد يكون كبيراً في السن مهزولاً ، ضعيفاً ، لا يقدر على شيء ، إما في القدرة البدنية أو المكانة والمنزلة .

وشاهدنا في هذا استعمالات «شيخ» في القرآن الكريم وهي أربعة استعمالات فقط :

«قالت لا ننسى حتى يصدر الرعاء ، وأبونا شيخ كبير » ٢٣ القصص

«قالت يا ويلتى أللد وأنا عجوز ، وهذا بعلٍ شيخاً » ٧٢ هود

«قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً ، فخذ أحدهما مكانه »

٧٨ يوسف

«ثم لتبلغوا أشدكم ، ثم تكونوا شيئاً ». ٦٧ غافر

٢- قوله : « الخيش لما عظم من الكتان » ليس سليماً ، فالخيش لما خشن من الكتان ، وليس لما عظم منه قيمة أو ثمناً .

٣- قوله : « والخاء والواو والفاء في تقاليبها تدل على الضعف » ليس سليماً ، فكلمة « خاف » تناوبت مع « خشي » مقررتين بالله ، يخشى الله ، يخاف الله ، إني أخاف الله ، ولم يخش إلا الله .

٤- حوار مع أحمد ياسوف صاحب كتاب « جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير »

فرحنا إذ وجدنا كتاباً، يصدر حديثاً يحمل هذا العنوان، الذي يلتصق ببحثاً « الترافق في القرآن الكريم » ولقد سارعنا إلى دراسته باهتمام وتابع، فموضوعه، كما يشي العنوان ، مفردات القرآن الكريم والجانب الجمالي فيها ، يستوجب الاهتمام .

ومع الفضل الذي نشهد به لصاحب للجهد الذي بذله، إلا أننا فوجئنا ببعض الأحكام القطعية التي يأتي بها المؤلف، حول بعض القضايا، وحول بعض العلماء، ومع أن من حق الباحث أن يثق بنفسه وبرأيه، إلا أن إطلاق الأحكام غير مشفوعة بالحججة والبرهان، يجعل الحكم فجأً والاقتناع غير متحقق. ولقد أصاب المؤلف شيء من هذا وهو يعالج الترافق في القرآن الكريم .

واستبق لأقول: لقد نزه الباحث القرآن الكريم من أن يرد فيه ترافق، واعترف في الوقت ذاته أن الترافق كائن في اللغة العربية المشتركة، ثم وجدنا عنده تناقضًا واعتراضًا، إذ يعترض بالترافق في القرآن الكريم من خلال كلامه. ولقد اتكَّ الباحث على رأي لعائشة عبد الرحمن، المعروفة ببنت الشاطئ، مفاده عدم الترافق في بعض الألفاظ القرآنية مما قيل إنها مترادفة، وليس نفيًّا للترافق في القرآن كله من حيث المبدأ. بل إنها أشارت إلى حيرتها وترددتها في هذا الأمر، ولم تقطع بعدم الترافق في القرآن وهي القائلة « وقد ينبغي لي أن أعترف هنا بقصوري عن لمح فروق الدلالة لبعض ألفاظ قرآنية تبدو مترادفة، فليس لي إلا أن أقر بالعجز والجهل»^(١).

ونحن لا نستطيع أن نتبع كل القضايا التي طرحتها المؤلف، ولكننا نشير إلى طائفة من آرائه في أمر الترادف في القرآن، ونأخذها بالدرس والمناقشة .

١- يقر الباحث بوجود الترادف في اللغة العربية، وينكره في القرآن الكريم، فهو يقول «إذا كان الترادف موجوداً في اللغة، فهو بعيد عن تهذيب القرآن اللغوي، وتمكن مفرداته من معانيها وظلالها الخاصة»^(١).

ويقول أيضاً: «والترادف على أية حال ظاهرة لغوية ملموسة» ولكن الاستعمال القرآني واقع أدبي خاص، يتزه عن إمكان تبديل كلماته من غير أن يتغير معنى المقام المطلوب»^(٢).

وفي المقابل يقول «ولا تدل ظاهرة الترادف في لغتنا على نقية بل تدل على سعة الفكر العربي وابتكاره»^(٣).

فكيف تكون ظاهرة الترادف تدل على سعة الفكر العربي وابتكاره؟، وكيف تكون في اللغة العربية، ولا تكون في القرآن الكريم، أليس القرآن الكريم بحاجة إلى ما يستوعب سعة الفكر وابتكاره، هل هناك قدر من العطاء الفكري أكبر من القرآن الكريم، الذي جاء دستور حياة، وتحدد وشرع وأقنع في مختلف المجالات؟ أيكون الشاعر والخطيب بحاجة لما يستوعب فكره الواسع ولا يكون القرآن كذلك، أيهما أوسع أفقاً وأكثر رقياً في مجال الفكر والتنظيم والتأثير فهو المبدع البشري بحاجاته المحدودة وإدراكاته المحدودة، أم القرآن الكريم.

وإذا لم يكن الترادف نقية، فلم نتزه القرآن منه، ألم ينزل القرآن بلغة العرب وأصولها ونسيجها ونمطها وأحكامها، هل جاء القرآن الكريم بما لا يفهم الناس، أو بما لا يألفون، وهل كان متحدياً ومعجزاً لو كان على غير ما ألف الناس وعرفوا.

ويتحدث الباحث عن التهذيب اللغوي في القرآن، وعن الظلال الخاصة به، وكأنه يورط نفسه في هذا، إن التهذيب اللغوي في القرآن يتطلب القدرة على الاختيار من متعدد، تبعاً للمقامات والحالات. التهذيب يوجب الاختيار،

١- جماليات المفردة القرآنية/ أحمد ياسوف ٧٤

٢- المصدر ذاته ٦٧

٣- المصدر ذاته ٦٦

والترادف نوع من الاختبار. ثم يتحدث عن الظلال، والظلال صفة أو خصوصية تتفاوت فيها المفردات التي على معنى واحد، فيأتي الاختيار للكلمة المناسبة ذات الظلال المنسجمة، شيء من هذا تحدثنا عنه ونحن نتحدث عن الدلالة الإيحائية للمفردات.

وتحدث الباحث عن تنزيه القرآن عن إمكان تبديل كلماته، من غير أن يتغير معنى المقام المطلوب، ونحن مع هذا، ولكن من دعا إلى تغيير كلمات القرآن وتبديلها، إن التحدث عن الترادف في القرآن شيء، والتحدث عن تبديل كلماته شيء آخر.

وكأن الباحث يسعفنا في الرد على نفسه، حين يقول ما نعده من موجبات الترادف في القرآن ومسوغاته، فنحن نقول كما قال السادة العلماء إن الاختيار اللغوي لم يقم على مجرد المعنى، ولو اقتصر الأمر على المعنى، لما كان هناك تفاضل، ولكن العلماء تحدثوا كما بينا سابقاً - إلى جانب المعنى - عن الرونق والجمال والملاءمة والحس والموسيقى والنظم والانسياط بين الألفاظ، نطق الباحث بما نريد أن نقول، وناقض قوله السابق بقوله «فهناك بواعث جمالية تدفعنا إلى تفضيل مفردة على أخرى في حال التطابق التام المفترض بين معنى الدلالتين، والقرآن يبين لمتدرجه أنه لم يكتف بانتقاء المفردة الخاصة بالمعنى المحدد المطلوب، بل جمع بين عذوبة الصوت وبين المعنى الخاص»^(١).

هذا كلام جميل جداً، وصواب حقاً، ولكنه في صالح الترادف في القرآن الكريم وليس ضده، ولا نزيد.

نعم، لقد بدا الباحث متناقضاً مع نفسه، فقد نفى الترادف في القرآن وأقره في اللغة، وقد نفى الترادف في القرآن وأقره مرة أخرى! بل أشار إلى دوافعه وأسبابه.

وإذا ذكر من قبل أحد هذه الأسباب أو الدوافع وهو البواعث الجمالية، فإنه يلتفت إلى دافع آخر هو الاعتبار الصوتي، أو مراعاة الموسيقى، وإلى دافع ثالث هو الأثر النفسي، وبهذا يقول:

«إذا كان المدلول واحداً والدلالة متعددة، فلا أقل من انتقاء صوتي

يجعلنا نفضل ما ترثاه إليه الأذن، وتميل إليه النفس، فتنتفق الكلمة كبس وتستبعد القشطب، وتقول مع البرق دون حثث.. يقول جار بيت: إن المترادفات المختلفة للشيء الواحد قد تتفاوت من حيث الجرس واللفظ^(١).

وإذا كانت «ممنون» «معنى مقطوع»، أليس من عظمة النظم القرآني أن يختار من المفردتين أنسبيهما في الجانب الصوتي، وفي مراعاة الآواخر والفوائل، هكذا جاء النص القرآني منسابة، وقد تحقق المعنى أولاً والجمال الصوتي ثانياً، في قوله تعالى :

«ن ، والقلم وما يسطرون، وما أنت بنعمة ربك بمحنون، وإن لك لأجرا غير ممنون»

هل كان يمكن أن يختار غير «ممنون»، أيكون منسجماً لو قال غير مقطوع، حتى وإن كانتا بمعنى واحد. ونحن لو شئنا أن نمثل بمثل هذا في آيات القرآن والسورة لأتينا بالشيء الكثير.

إن الذي يلتفت إلى الموسيقى حيناً والأثر النفسي حيناً آخر، وظلل المفردات حيناً ثالثاً، يتوجب عليه أن يقرر بوجود الترادف في القرآن الكريم. يقول: «وفي القرآن الكريم دعوة إلى عدم استخدام لفظة مكان لفظة مراعاة للمواقف بكل أطرافها.. وسوف يؤكد لنا التطبيق لا ترادف في القرآن»^(٢).

وفي التطبيق العملي يستشهد بأيتين
«قالت الأعراب أمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا»

١٤ سورة الحجرات

«يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا» ١٠٤ سورة البقرة
 أما الآية الأولى، فهي تتضمن تصحيحاً لمفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان وهي مراتب متفاوتة، ولا أحد يقول بترادفها، وبالتالي فالنهي ليس نهياً عن الترادف، والتفاوت بين الكلمتين هو تفاوت أصلي في المعنى، ولهذا يسقط الاستشهاد.

١- جماليات المفردة القرآنية/ أحمد ياسوف /٦٧ فلسفة الجمال/ جاري ترجمة عبد الحميد يونس
دار الفكر العربي بيروت بلات ص ١٢٠
٢- المصدر ذاته ٥٨

أما الآية الثانية، والعلاقة بين المفردتين «راعنا وانظرنا»، فإنهما بمعنى واحد، ولكن القرآن الكريم نهى عن استعمال راعنا، وأبدلهم بها كلمة بمعناها، لأن اليهود استغلوا هذه الكلمة (راعنا) وأرادوا بها معنى مبطنًا مرتبطاً بمفهوم معين عندهم، ولهذا قوله السابق صحيح، ولكن استنتاجه خطأ، فالموقف هو الذي دعا إلى استعمال انظرنا وترك راعنا، وليس الاختلاف الأصلي في الدلالة.

وإن من غير المقبول أن يقول الكاتب في الآية السابقة «ولا شك أنه دلهم على لفظة أخرى ومعنى آخر»^(١) ترى إذا اختلف اللفظان واختلف المعاني فain المشكلة، وفيما يكمن الحوار؟ إن الترافق الذي نتحدث عنه هو التقاء كلمتين على معنى واحد، فإذا كان الحديث عن كلمتين في معنيين، فهي من الكلمات المتباعدة، كما سماها العلماء، فهل هذا ما يريد الباحث.

لقد « جاء النهي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخرّه اليهود ذريعة، وأمرّوا أن يستبدلوه به مرادفة في المعنى الذي لا يملك السفهاء تحريفه، وإمالته»^(٢) وهذا هو قول سيد قطب الذي رأى في الآية شاهداً على ترافق الكلمتين، ولكن الباحث جاء على عكس ذلك، ورأى عدم ترافقهما .

لقد كان اليهود يغمزون بهذه الكلمة، وطربوا أن وجدوا المؤمنين يستعملونها، ولعدم التشبه باليهود، وتغويتاً لاستعمال كلمة قد يساء بها إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أبدلهم الله بها كلمة تؤدي المعنى دون ظلال سلبية وهي كلمة انظرنا، فتفضيل انظرنا على راعنا في الاستعمال جاء لوقف معين، ولظلال معينة، وليس خلافاً في أصل المعنى، الذي هو أعطنا فرصة «وتأن بنا حتى نفهم كلامك ونحفظه»^(٣)

ويطل علينا الباحث برأي ، ما أحسب أحداً قال به من الأوائل والأواخر ، في حدود علمي ، وجذناه عند الأولين ولا الآخرين، حيث يعتمد المحاك الذهني في القول بأن الرديف ليس الأصل، بل هو شيء آخر، أو ذات أخرى، فالرديف ليس الراكب الأصلي، والعذاب الذي ردف أي اقترب بعض من العذاب الكلي بعد الموت، أو الرجعة الثانية - حتماً - ليست الأولى، وكون

١-المصدر السابق ٥٩

٢-في ظلال القرآن / سيد قطب ١٤٥/١

٣-إرشاد العقل السليم / أبو السعود ١٤١/١

الملائكة مردفين أي هناك تتابع، ويكون بعضهم قبل بعض...»^(١).

وإن من يناقش الترادف بهذا الفهم وهذا الأسلوب يصطدم بتعريف الترادف عند العلماء جمياً.

ونعجب لهذه الأحكام القطعية غير الموثقة التي يطلقها الباحث، وما أسهل أن نرد عليه دعواه بالأسماء والأرقام، من ذلك قوله «والحق أن هذا الرأي من نفي الترادف في القرآن ينطبق على كل دارسي الإعجاز المحدثين إلا صبحي الصالح الذي يقول بالترادف»^(٢). فهذا قول لا يثبت مع الواقع.

وحين يتحدث عن علماء اللغة المعاصرین يقول «وهناك قلة منهم يؤيدون الترادف، ومن هؤلاء علي عبد الواحد وافي»^(٣) ولا ندرى ما رأيه بعلي الجارم والرافعي وإبراهيم أنيس ورمضان عبد التواب وصبحي الصالح ومحمد الأنطاكي وكاصد وحاكم لعيبي وغيرهم.

وكان بإمكاننا أن نتبع كل ما كتب أحمد ياسوف في موضوع الترادف في القرآن، لولا خشيتنا من الإطالة والبعد عن الموضوع.

١- جماليات اللفظة القرآنية/ أحمد ياسوف ٥٨

٢- المصدر ذاته ٦٣

٣- المصدر ذاته ٦٣

المصادر والمراجع

- إبراهيم - محمد إسماعيل
قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية ، ط الأولى ، ١٩٦١ ، دار الفكر العربي ، بيروت .
- ابن الأثير - ضياء الدين
المثل السائِر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقيق أحمد الحوش ، ويدوي طباعة ، ط أولى ، ١٩٥٩ مطبعة النهضة ، القاهرة .
- ابن الأجداني - أبو اسحق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد الطرايسى
كفاية المتحفظ وغاية المتألف ، حققه عبد الرزاق الهلالي ، ط السابعة ١٩٨٦ ، وزارة الثقافة والإعلام بغداد .
- ابن الأزرق - نافع
سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس ، تحقيق د. إبراهيم السامرائي ١٩٨٦ ، مطبعة المعارف بغداد .
- الأزهري - أبو منصور محمد بن أحمد
تهذيب اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون وآخرين ، ١٩٦٤ ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف - القاهرة .
- إسماعيل - الدكتور عز الدين
- الأسس الجمالية في النقد العربي ، عرض وتفسير ومقارنة ، ١٩٨٦ ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد .
- نصوص قرآنية في النفس البشرية - دار النشر المغربية ، الدار البيضاء .
- الأصفهاني - الحسين بن محمد الراغب
مجمع البلاغة : ط الأولى ١٩٨٦ مكتبة الأقصى ،الأردن .
المفردات في غريب القرآن ، تحقيق وضبط محمد سيد الكيلاني ، دار المعرفة - بيروت .

- الأصمعي - عبد الملك بن قریب
ما اختلفت الفاظه واتفاقت معانيه ، ط الأولى ، ١٩٨٦ ، دار الفكر ، دمشق .
- الأعرابي - أبو عبد الله بن زياد
النثر ، تحقيق د. رمضان عبد التواب ، ١٩٧٠ ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة.
- الأعرابي - أبو مسحول
كتاب النواذر ، تحقيق د. عزت حسن ، ١٩٦١ مطبوعات مجمع اللغة ، دمشق .
- الامدي - علي بن محمد
الاحکام في أصول الأحكام ، تحقيق د. سيد الجميلي ط الأولى ١٩٨٤ ، دار الكتاب العربي.
- الأباري - محمد بن القاسم
الأضداد : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ١٠٦٠ ، دائرة المطبوعات والنشر ، الكويت.
- الأنطاكى - محمد
الوجيز في فقه اللغة ، ١٩٦٩ ، المطبعة الحديثة حلب .
- أنيس - الدكتور إبراهيم
دلالة الألفاظ ، ط ٢ ، ١٩٦٢ ، لجنة البيان العربي ، القاهرة .
في اللهجات العربية ، ط ٤ ، ١٩٧٤ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة .
من أسرار اللغة ، ط ٥ ، ١٩٧٥ مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة .

- أولمان - ستيفن
دور الكلمة في اللغة ، ترجمة د. كمال بشر ، ط ٢ ١٩٧٢ ، مكتبة الشباب.
- أليوب - الدكتور عبد الرحمن
التطور اللغوي ، ١٩٦٤ القاهرة.
محاضرات في اللغة ، ١٩٦٦ مطبعة المعرف ، بغداد.
- الباقلاي - أبو بكر محمد بن الطيب
اعجاز القرآن ، تحقيق السيد أحمد صقر ، ١٩٥٤ ، دار المعارف بمصر.
- بدوي - أحمد أحمد
عبد القاهر الجرجاني - ط ٢ ، ١٩٦٢ مكتبة مصر.
من بلاغة القرآن - ط ٣ ، مكتبة النهضة مصر.
- بشر - الدكتور كمال محمد
دراسات في علوم اللغة ، ١٩٦٩ ، دار المعارف بمصر.
- البطليوسى - أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد
الاقتضاب في شرح أدب الكاتب ، ١٩٧٣ دار الجليل ، بيروت .
- البغدادي - عبد القادر بن عمر
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون ، ط ٣ ، ١٩٨٩
مكتبة الخاتمي ، القاهرة.
- البغدادي - عبد الله بن محمد بن نافيا
الجمان في تشبيهات القرآن ، تحقيق د. عدنان زرزور و د. محمد رضوان الذاية ، ط ١
١٩٨٦ ، نشر وزارة الأوقاف ، الكويت .

- بكر - الدكتور يعقوب دراسات في اللغة - ١٩٦٩ ، مكتبة لبنان.
- تيمور - أحمد لهجات العرب ، ١٩٦٦ ، دار المعارف بمصر.
- الشعالي - أبو منصور فقه اللغة وسر العربية ، حقه ورتبه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، ١٩٧٢ .
- ثعلب - أبو العباس أحمد بن يحي مجالس ثعلب ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط ٢ دار المعارف بمصر.
- الجاحظ - أبو عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط ٣ ، ١٩٦٨ ، دار المعارف بمصر . الحيوان ، تحقق عبد السلام هارون ، ١٩٣٨ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة .
- الجرجاني - الإمام عبد القاهر أسرار البلاغة في علم البيان ، دار المعرفة ، بيروت .
- الجرجاني - علي بن محمد الشريف التعريفات ، ١٩٦٩ ، مكتبة لبنان - بيروت .
- ابن جعفر - أبو الفرج قدامة حواهر الأنفاظ ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ١٩٨٥ .

- الجنابي - الدكتور أحمد نصيف
ملامح من تاريخ اللغة العربية ، ١٩٨١ دار الرشيد للنشر ، بغداد .
- ابن جنى - أبو الفتح عثمان
الخصائص ، حققه محمد علي النجار ، ط ٢ ، دار الهدى للطباعة ، بيروت.
- الجوزية - ابن القيم
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، تحقيق سيد إبراهيم ، ط الأولى ، ١٩٩٢ دار الحديث ، القاهرة .
- الجوهرى - إسماعيل بن حماد
الصحاح ، تحقيق أحمد عبد الغفور العطار ، دار الكتاب العربي بمصر .
- الحاجري - الدكتور طه
الحافظ ، حياته وأثاره ، ١٩٦٣ دار المعارف بمصر .
- حسان - الدكتور تمام
مقالات في اللغة والأدب ، ١٩٨٥ ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة.
مناهج البحث في اللغة ، ١٩٥٥ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة .
- حسن - عبد الحميد
الألفاظ اللغوية وخصائصها وأنواعها ، ١٩٧١ مطبعة الجيلاني ، القاهرة .
- الحسناوي - محمد
الفاصلة في القرآن ، ط ٢ ، ١٩٨٦ ، المكتب الإسلامي ودار عمار ، عمان .

- حسين - الدكتور طه
من حديث الشعر والنشر ، ١٩٦١ ، دار المعارف بمصر.
- الحمصي - محمد حسن
تفسير وبيان مفردات القرآن ، دار الرشيد ، دمشق .
- ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد
مقدمة ابن خلدون ، ط ٢ ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر.
- خليل - د. السيد أحمد
المدخل إلى دراسة البلاغة العربية ، ١٩٦٨ ، دار النهضة العربية ، بيروت .
- خليل - الدكتور حلمي
الكلمة ، دراسة لغوية معجمية ، ط ٢ ، دار المعرفة الجامعية.
- ابن دريد - أبو بكر محمد بن الحسن
الأضداد ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، ط ٢ ، ١٩٧٩ مكتبة المثنى ، بغداد.
- الراجحي - الدكتور عبد الله
فقه اللغة في الكتب العربية : دار النهضة العربية - بيروت .
- الرافعي - مصطفى صادق
تاريخ أداب العرب / ط ٢ ، ١٩٤٠ دار النهضة العربية .

- الرماني - أبو الحسن عبد الرحمن بن عيسى
الألفاظ المترادفة المتقاربة المعانى ، تحقيق دراسة د. فتح الله المصري ، ط ٢ ، ١٩٨٨ دار الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة .
- الزبيدي
تاج العروس من جواهر القاموس ، دار مكتبة الحياة ، بيروت .
- الزركشي - الإمام برهان الدين بن محمد بن عبد الله
البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية -
 بيروت .
- الزمخشري - جاد الله محمود بن عمر
الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل ، دار الكتاب العربي ،
 بيروت .
- زيدان - جرجي
اللغة العربية كائن حي ، دار الهلال
- الزيدى - الدكتور قاصد ياسر
فقه اللغة العربية ، ١٩٨٧ ، وزارة التعليم العالي ، جامعة الموصل .
- الزيات - أحمد حسن
 دفاع عن البلاغة ، ط أولى ١٩٤٥ ، مطبعة الرسالة ، القاهرة .
- الساديسي - الدكتور عمر عبد الرحمن
الراحل الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ، ١٩٨٧ مكتبة الأقصى ، عمان .

- السامرائي - الدكتور إبراهيم في شرف العربية ، ط ١ ، ١٩٤٠ كتاب الأمة وزارة الأوقاف ، قطر.
- مباحث لغوية ، ١٩٧١ ، مطبعة الأدب ، النجف.
- من أساليب القرآن ، ط ١ ، ١٩٨٣ مؤسسة الرسالة ودار الفرقان ، عمان.
- من بدیع لغة التنزیل ، ط الأولى ، ١٩٨٤ مؤسسة الرسالة ودار الفرقان ، عمان.

- السامرائي - الدكتور مهدي صالح
 - تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية ، المكتب الإسلامي.
 - المجاز في البلاغة العربية ، دار الدعوة ، حماه ، سوريا.

- السبكي - تاج الدين عبد الوهاب بن علي
 - الإنتهاج في شرح المنهاج ، دار الكتب العلمية.

- ابن السكينة
 - اصلاح المنطق ، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ، دار المعارف بمصر.

- سيبويه - عمر بن عثمان بن قتير
 - الكتاب ، ١٩٦٦ ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون دار القلم.

- السيد - الدكتور إبراهيم يوسف أبو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللغة ، ١٩٨٠ جامعة الرياض.

- ابن سیده ، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسی
 - المخصص ، ١٣١٦ھ ، المطبعة الأميرية الكبرى ، القاهرة .

- السيوطي - جلال الدين
 - الإتقان في علوم القرآن ، ط الأولى ١٩٨٧ دار الكتب العلمية بيروت.
 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق محمد أحمد جاد الله المولى وعلى البيجاوي وحود أبو الفضل إبراهيم ، نشر عيسى البابي الحلبي.
 - المهذب فيما وقع في القرآن من المعرِّب ، تقديم وتحقيق د. التهامي الراجحي الهاشمي ، طبع تحت إشراف صندوق إحياء التراث الإسلامي ، المحمدية المغرب.
- شاهين - الدكتور توفيق محمد
 - المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً ، ط الأولى ، ١٩٨٠ مكتبة وهبة ، القاهرة .
- الشرقاوي - الدكتور عفت
 - بلاغة العطف في القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية ، ١٩٨١ ، دار النهضة العربية ، بيروت.
- الشلفاني - الدكتور عبد احمد
 - رواية اللغة ، ١٩٧١ دار المعارف بمصر.
 - مصادر اللغة ، ١٩٨٠ ، جامعة الرياض.
- الصابوني - محمد علي
 - صفوة التفاسير ، ط الرابعة ١٩٨١ ، دار القرآن الكريم - بيروت.
- الصالح - الدكتور صبحي
 - دراسات في فقه اللغة ، ط ٢ ، ١٩٦٢ الكتبة الأهلية بيروت
 - مباحث في علوم القرآن - ط ٤ ، ١٩٦٥ ، دار العلم للملائين ، بيروت.
- الصغير - الدكتور محمد حسن علي
 - الصورة الفنية في المثل القرآني ، ط الأولى ، ١٩٨١ ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ١٠/...

- ضيف - الدكتور شوقي
 - البلاغة تطور وتاريخ ، ط ٦ ، دار المعارف ، القاهرة.
 - الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، ط ٧ ١٩٦٩ ، دار المعارف ، مصر.

- ظاظا - الدكتور حسن
 - كلام العرب ، مكتبة الدراسات اللغوية ، ١٩٧١ ، مطبعة المصري ، الاسكندرية.

- عبد الباقي - محمد فؤاد
 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار الحديث.

- عبد البديع - الدكتور لطفي
 - فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث ، مكتبة النهضة المصرية.

- عبد التواب - الدكتور رمضان
 - وصول في فقه العربية ، ط ٢ ، مكتبة الخاتمي ، القاهرة.
 - لحن العامة والتطور اللغوي ، ط الأولى ١٩٦٧ ، دار المعارف بمصر.

- عبد الجليل - الدكتور محمد بدري
 - المجاز وأثره في الدرس اللغوي ، ١٩٨٠ دار النهضة العربية ، بيروت.

- عبد الرحمن - الدكتورة عائشة
 - الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ، ط ٢ ، ١٩٨٤ ، دار المعارف بمصر.

- عبد الغفار - الدكتور السيد أحمد
 - التصور اللغوي عند الأصوليين ، ط الأولى ١٩٨١ ، مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع.

- العزاوي - الدكتور نعمت رحيم
 - النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع.
- العسكري - أبو هلال الحسن بن عبد الله به سهل
 - (١) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ، تحقيق د. عزت حسن ط ٢ ، ١٩٩٣ ، دار صادر بيروت.
 - (٢) الفرق في اللغة ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، ط ٤ ، ١٩٨٠ ، دار الآفاق الجديدة بيروت.
 - (٣) كتاب الصناعتين " الكتابة والشعر" تحقيق علي البحاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم ، ١٩٧١ عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- عمر - أحمد مختار
 - البحث اللغوي عند العرب ١٩٧١ دار المعارف بمصر.
- ابن فارس - أبو الحسين أحمد
 - الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها تحقيق مصطفى الشويمس ، ط ٢ ، ١٩٦٣ مؤسسة بدران للطباعة والنشر.
 - متميز الألفاظ ، تحقيق هلال ناجي ، ط الأولى ، ١٩٧٠ ، مطبعة المعارف بغداد.
- فضل - الدكتور صلاح بلاغة الخطاب وعلم النص ، ١٩٩٢ سلسلة علم المعرفة ، وزارة الثقافة والفنون ، الكويت.
- ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم أدب الكاتب ، تحقيق ماكس كرينت ١٩٦٧ ، أعادت طباعته دار صادر ، بيروت.

- القرطبي - أبو عبد الله محمد بن أحمد
الجامع لأحكام القرآن ، ط ٣ ، ١٩٦٧ دار الكتاب العربي.
- قطب - سيد
 - التصوير الفني في القرآن ، ١٩٥٩ دار المعارف بمصر.
 - في ظلال القرآن ، ط ٥ ، ١٩٦٧ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
- كامل - الدكتور مراد
دلالة الألفاظ العربية وتطورها ، ١٩٦٣ مطبعة نهضة مصر ، القاهرة.
- الكرملي - الأب أنساتسي ماري
نشوء اللغة العربية ونموها واتصالها ، ١٩٨٣ ، المطبعة العصرية ، القاهرة.
- لعيبي - حاكم مالك
 - الترادف في اللغة ، ١٩٨٠ ، وزارة الثقافة والإعلام بغداد ، العراق.
- ابن مالك - جمال الدين بن عبد الله.
الألفية - تحقيق وتقديم دز محمد حسن عواد ، ط أولى ١٩٩١ ، دار الجليل ، بيروت.
- المبارك ، د. محمد
فقه اللغة وخصائص العربية ، ط ٢ ١٩٩٤ .
- مجاهد - حز عبد الكريم
الدلالة اللغوية عند العرب .
- مخلوف - عبد الرؤوف
ابن رشيق الناقد الشاعر ، الدار المصرية للتأليف والنشر ، ١٩٦٥ .

- مطر - د. عبد العزيز
لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ، ط ١٩٦٦ الدار القومية للطباعة
والنشر ، القاهرة .
- المطعني - د. عبد العظيم ابراهيم
المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم ، ط أولى .
- ابن منظور - جمال الدين بن مكرم
لسان العرب ، دار صادر ، بيروت لبنان .
- نصار - د. حسين
المعجم العربي نشأته وتطوره ، ط ٢ ، ١٩٦٨ دار مصر للطباعة.
- هلال - د. ماهر مهدي
جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدi عند العرب ، ط ١٩٨٠ ، دار الثقافة
والإعلام ، بغداد.
- الهمذاني - عبد الرحمن بن عيسى
الألفاظ الكتابية ، تصحيح الأب نويس شيخو ، ط ٨ ١٩١١ ، مطبعة الآباء اليسوعيين ،
بيروت.
- وافي - د. علي عبد الواحد
 - علم اللغة ، ط ٦ ١٩٦٧ ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر / القاهرة.
 - في فقه اللغة ، ط ٧ ١٩٧٢ ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة .
 - اللغة والمجتمع ، ط ١٩٧١ ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة .

- ويلز - رولون
- علم اللغة الحديث ، ترجمة حز يوئيل يوسف ، ط ١٩٨٦ وزارة الثقافة والإعلام ،
بغداد.
- اليازجي - الشيخ ابراهيم
نجمة الرائد وشريعة الوارد في المترادف والمتوارد ، ط ٢ ، ١٩١٣ ، مطبعة القديس
بولس.
- ياسوف - أحمد
جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير ، ط أولى ١٩٩٤ ، دار المكتبي
دمشق.
- الشوعي - الأب رفائيل نخلة
- غواصات اللغة العربية ، ط ٢ ، ١٩٦٠ ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت.
- قاموس المترادفات والتجانسات ، ١٩٥٧ ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت.

Abstaract

Synonymy in the Holy Quran

سَمْنَاءُ

KAMAL A. R. ABDUL FATTAH

Supervised by :Mhammad Hasan Awwad

This study has been substantiated for its importance and delegecy , On the language level , it handles a basic issue in linguistics ; expressions and meanings . It is a critical issue that pre-occupied both linguists and people of rhetoric . It took them lots of time and effort , as well it was subject to different opinions , and was the focal point and theme of many books . It is still a controversial issue in modern linguistics .

The study is of great importance to the field of Qoranic research . According to interpreters and researchers of Qoranic Science . Synonymy is still a controversial issue . Some of them deny its existence in the Holy Quran . Claiming that words of God shouldn't be characterize as those of Man .

To them metaphor though being one of the major aspects of semantic development and synonymy , it's no more than common false .

Other researchers do approve the existence of synonymy in the Holy Quran . Not only they give justifications and reasons for that but they also consider it one of the features of miracles of Quran .

This study consists of an introduction , four chapters and a conclusion . The introduction handled significance of the study , methodology and the organization of it .

The conclusion portrayed finding of the study and listed some recommendations .

1. The first chapter defined synonymy according to its linguistic and technical meanings .

It also made reference to earlier studies which investigated the origin of synonymy . its definition and methods of its investigation .

It was clear that linguists gave different views about its originality , definition and objectives .

This controversy about originality , definition and methodology resulted in different findings .

It explains the existence of extreme views about the whole issue . Those who approve it consider it as one of the characteristics of Arabic as opposed to other languages , those who disapprove it consider it as a linguistic defect.

The chapter also dealt with topics of relevance to synonymy such as homonymy and antonym . These topics were also controversial among linguists .

2. The second chapter handled the reasons behind synonymy as well its different features . This included interference between the dialects of Arab Tribes , the various narration among them and the relevance between those narration's and specific dialects of tribes . There was specific reference to the popularity of Qoraish dialect and its polarization of other dialects . That dialed included all the considered basics of the classical Arabic language in which the words of God were revealed .

Another reason was the various borrowings between Arabic on the one side and many other languages such as Persian , Indian , Coptic and Syriac to be added to this in the phenomenon of loan word in Arabic and in the Holy Quran . A third reason was that of semantic development in Arabic . One of Its main features is generalizing the specific and specifying in generic where the meaning of a word is extended or minimized according to its usage . This chapter went deeply through metaphor as well being rich in synonymy where a single word takes a metaphoric meaning different from its original point according to context .

It also pointed the significance of metaphor in Arabic for men of literature being an outlet to lexical wealth .

The third chapter investigated in full the controversy of synonymy for earlier and modern linguists . This led to substantial clarification of reasons behind this controversy , claims of two opposing groups for and against synonymy ; it called for a new perspective for investigating the limits of synonymy according to development in life and human sciences .

The fourth chapter investigated synonymy in the Holy Quran , This called for direct reference to specific features and norms of Arabic which were followed in the Holy Quran . Another reference was made to the impact of expressions on people interaction and their function in the Holy Quran .

The chapter explained in detail the existence of synonymy in the Holy Quran and gave ample evidence on that . It pointed to the successful interaction among Quranic expressions which takes into consideration cohesion and coherence aspects , the denotative meaning of words , the rhymic features , and the connotative meaning of words which combine together in a well-formed texture up to the point of metaphor .

The study is confined to the opinions of a number of linguists and interpreters and their methods in writing , which proves their satisfaction and belief in the Quranic synonymy .

In this chapter , the researchers carried out an applied study on some Quranic synonyms , which were in dispute among the scientists . He proved through the research , that they are synonymous and he sees that he has disproved other opposite opinions regarding their synonymy .

The researcher has studied two writings an old and a modern one , and quoted from them what enhances his support of synonymy , in addition , he has disproved many of their opinions and conclusions . He dealt with the most eminent section in which synonymous Quran appeared . In general he adopted the opinion that the Quranic synonymy , as seen by him , is a fact depending on what the interpreters and linguists of compendium compilers have adopted .

The research was built on the legacy of the earlier scientist in the form of writings and sayings , he also here fitted from the contributions and studies of contemporary . He adopted the scientific application on many Quranic lexis . He hoped he could have more time to carry on with this applied Quranic study , he highlights the synonymy in the vocabulary and expressions of the Holy Quran .