

١- الألفاظ في الأدب العربي

الأستاذ محمود عزت عرفة

اللفز ... ومرادفاته

قد يبدو لأول وهلة أن الألفاظ فن مستحدث تشرب إلى أدبنا العربي في عصوره المتأخرة ، فلهج به المتخلفون من الأدباء حتى أصبح فنا قائما بذاته ، وغرضنا في النثر وفي الشعر تنصرف إليه الغاية ، وتُصاغ فيه الرسائل والمقطعات ، كما نرى ذلك في العصر التركي وما تلاه من عهود الانحطاط على أن النظرة الشاملة تنفي عن أذهاننا هذه الفكرة الخاطئة ، وتكشف لنا عن مدى تسلسل هذا الفن مع العربية منذ أقدم عصورها

والواقع أن الألفاظ - وما يجري مجراها - لا تعدو أن تكون ضربا من التعبير عما به اللقاة والفهم وحسن التأني والفتنة من القائل ومن المستمع جميعا ؛ وتلك نفحات ذهنية كان للمقل العربي منها منذ نشأته أوفر نصيب . واشتقاق « اللفز » في اللغة يشير إلى قدم هذه التسمية أو قدم مدلولها على الأقل ، إن لم يمكن الثبوت من إطلاقها على هذا الفن نفسه منذ المهد الجاهلي يقول قدامة في كتابه نقد النثر : أما اللفز فإنه من ألفز اليربوع ولفز إذا حفر لنفسه مستقينا ثم أخذ بمنة وبسرة ، يسمى بذلك على طلبه ، وهو قول استعمل فيه اللفظ التشابه طلبا للمعاني والمحاكاة

وأورد ابن الأثير قريبا من هذا ثم أضاف : وقيل - يعني في الألفاظ - جمع لفز بفتح اللام ، وهو ميلك بالشئ عن وجهه ...

هذا واللفز مرادفات كثيرة يوردها أكثر المصادر من غير تفرقة ولا تحديد ، فيقال له (اللحن) وهو التعريض بالشئ من غير تصريح ، أو الكناية عنه بغيره . ومن ذلك قوله تعالى في صفة المناققين : (ولو نشاء لأربنا بهم فلعرقهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول) قال الزحشرى : أى في نحوه وأسلوبه ،

وقيل اللحن أن تلحن بكلامك أى تميله إلى نحو من الانحاء ليفطن له صاحبك كالتمريض والتورية ...
ويطلق على اللفز أيضا المعنى والترجم والأغلوطة ، والأحجية والمحاكاة (لدلالة الجحا عليه) ، والأدعية مثل الأحجية ...
وأنشد الجوهري في الصحاح :
أدعائك ما مستصحبات مع السرى

حسان وما آتاه حسن حسان ١
وقال يعنى السيوف . ويقال للفرز أيضا (الألفية) وهي ما يلتقي بقصد الاختبار وطلب التعجيز ، و (المعايه) ولعلها من تطلب الإعياء أو إثبات الي . وكل هذه ألفاظ تقارب معانيها حتى لشكاد توى إلى مدلول واحد . ولقد حاول ابن الأثير في « المثل السائر » أن يفرد من بين ذلك ما سماه (المفالطات المعنوية) فيجعله نوعا ، ثم يضم الأحاجي والأغاليط والألفاظ والمعميات فيجعلها نوعا آخر

تقسيم جمع اللفز

وهو يقول عن النوع الأول الذى سماه المفالطات المعنوية :
حقيقته أن يذكر معنى من المعاني له « مثل » فى شئ آخر أو « نقيض » ، والنقيض أحسن مرقما وألطف مأخذا
ويقدم كنموذج لما له « مثل » قول المتنبي فى وصف رمح :
بمادر كل ملتفت إليه وكبسته لثعلبه وجار
فمنى الثعلب المقصود هنا سنان الرمح . ولكن إمكان انطلاق هذا اللفظ على الحيوان المروف أيضا ، أتاح للشاعر أن يثبت لفظ (الوجار) على سبيل الجمع بين الثلثين : الثعلب الحيوان ووجاره

أما ما يأتى على سبيل « النقيض » فذلك كقول الشاعر - محاجيا فى الدواب - :

وما أشياء تشربها بمال فإن نفقت فأ كسد ماتكون؟
إذ يقال نفقت السلعة أى راجت ، ونفقت الدابة إذا ماتت قال ابن الأثير : وموضع المناقضة ههنا فى قوله إنها إذا نفقت كسدت ، فجاء بالشئ ونقيضه ، وجعل هذا سببا لهذا ...
ويختل على ابن الأثير من يدخل هذا الضرب من المفالطات المعنوية فى باب الألفاظ ؛ ويعيب ذلك على أبى الفرج فى أغانيه والحريرى فى مقاماته

فيها ، وابشكار ما يستثير العجب منها في غموضه ، والإعجاب
بمد تجليته وإيضاحه . ومنها صون ما يراد صونه من معاني
الكلام وحجبه إلا دون من يرغب في بذله إليه ؛ وذلك ما يقال له
« الرمز » وأصله في الالة الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم ، ثم
أطلق على ما خفي من الكلام وأريد طيه عن سائر الناس
مع الإفضاء به إلى بعضهم . قال قدامة في نقد النثر : « وقد أتى
في كتب المتقدمين من الحكماء والفلسفين من الرموز شيء
كثير ، وكان أشدهم استعمالاً للرمز أفلاطون

يضاف إلى هذه الأغراض الدنيوية جميعاً غرض آخر متعلق
بالدين ، هو ما يكون من تجنب الكذب الصراح أو اليمين
الكاذبة ، مع سلوك سبيل الداراة والإبراء بالظاهر من القول .
وقد جاء في الحديث : رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل
مداراة الناس . وإنما يكون ذلك عند التقية ومخاطبة من تخشى
بأدركه من حاكم غاشم أو سفیه منهجم . ويسمى ابن دريد ذلك
(الملاحق) وقد ألف فيه كتاباً فيما سنشئ إليه . ويسميه قدامة
« المعارضة » وتعرفها عنده أنها المقابلة بين الكلامين المتساويين
في اللفظ . قال : وذلك مثل قول بعضهم وقد سأله بعض أهل
الدولة العباسية عن قوله في لبس السواد فقال : وهل النور إلا في
السواد ! وأراد نور العين في سوادها ، فأرضى السائل ولم يكذب
وضرب قدامة مثلاً من المعارضة في القرآن قول مؤذن
يوسف : « أيتها العير إنكم لسارقون » وهم لم يسرقوا الصواع ،
وإنما عني سرقهم إياه من أبيه

قلت : وشبه بهذا قوله تعالى على لسان إبراهيم : « بل
فعله كبيرهم هذا » يعني أن الصنم الأكبر كان أشدها إغاطة له
لما رأى من زيادة تعظيمهم إياه وأقواها - تبعاً لذلك - حملاً
على التحطيم « والفعل كما يستند إلى مباشره يستند إلى الحامل
عليه » - في الآية أسلوب تعريض جمع بين تبكيهم ، والتبرؤ
من الكذب بإسناد الفعل ظاهراً إلى الصنم

وليس بعد هذا النوع من المعارضة كذباً بوجه ، إذ كان
من مأثور قولهم : « في الماريض مندوحة عن الكذب » .
والصدق في اللفظ غير مراد لذاته ، بل لدلالة فيه على الحق ،
ومعونة منه على بلوغه . وقد أزال النزاع ما لعله يفتق من الشبهة

واللفز عنده - بعد ذلك - هو كل معنى يستخرج بالحدس
والحزر ، لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجازاً : ولا يفهم
من عرضه . ويمثل لذلك بقول الشاعر^(١) ملفزاً في الضرس :
وصاحب لا أمل الدهر صحبته يشقى لنفسي ويسمى مجتهد
لم ألقه مذ تصاحبنا قد وقعت عيني عليه اقترقت فرقة الأبد !
على أنه يعود فيتمثل بقول الآخر ملفزاً في (خخال) :

ومضروب بلا جرم مليح اللون معشوق
له قد اللال على مليح القصد معشوق
وأكثر ما يرى أبداً على الأمشاط في نسوق !

وواضح أن من السهل إدراج هذا المثل في باب المغالطات
المعنوية ؛ إذ الأمشاط والسوق المقصودة هنا هي نكت المواضع
المعروفة من الجسم ، ولكن الشاعر غلط في معنى الكاكتين
جميعاً ، وأتاح له هذه المغالطة المعنوية (الزدوجة) ما يكون من
اقتزان سوق البيع والشراء في الأذهان عادة بأمشاط الشعر التي
تباع فيها ، حتى لكان مما أضافه ابن الأثير إلى ذلك قوله :
بلغني أن بعض الناس سمع هذه الأبيات فقال : لقد دخلت
السوق فما رأيت على الأمشاط شيئاً !

هذا وإن المغالطة المعنوية في البيت الأخير - بذكر الشيء
ومثله - لشبهة بما سلكه التنبي من المغالطة في معنى الثعلب
بذكر « مثل » له وهو الوجار . فترى من ذلك أن اللفز ومصادقاته
- ومن بينها المغالطة المعنوية - تدور جميعها حول مدلول
واحد أو يكاد يكون واحداً . فحالة التفرقة بين معاني هذه
المترادفات توشك أن تكون تمسكاً لا محصل منه ومجهوداً
لا طائل تحته

لماذا ملفزونه ؟

استعمل الفصحاء من قديم هذا الضرب من التعبير الدقيق
ناظرين إلى فوائد فيه ، منها رياضة الفكر على تصحيح المعاني
واستنباط دقتها من بطون الألفاظ . ومنها إظهار البراعة في
التليس والتويه بتجلية الحق في مرض الباطل وإلباس
الممكن ثوب المستحيل . ومنها توليد المعاني الثرية والتزيد

(١) أبو المظفر أسامة بن منقذ . توفي عام ٥٨٤ هـ