

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

بين عبقرية اللغة وجلال الإعجاز

إن لغة يختارها الله تعالى لتكون وعاء لبيانه، ومستودع إعجازه، لا بد أن يكون الله قد أمدها بخصائص ذاتية، تنفرد بها في حروفها، ومفرداتها، وطرائق نظمها، حتى تتمكن من تحمل ما يثبته الله فيها من أسرار حكمته، وما يشيعه فيها من أنوار هديه، ولا بد أن يكون أصحابها قد أودع الله في سلاقتهم وأذواقهم، ما يهبهم القدرة على استلهاهم خصائص لغتهم، واستغلال طاقاتها الهائلة، في الإبانة عن مكنونات صدورهم من ناحية، والنفوذ إلى مقاصد المتكلمين من ناحية أخرى، وهو ما بلغ فيه العرب الذروة حين أنزل إليهم هذا الكتاب، قدرة على التصرف في فنون الكلام، وإحساساً بقدر ما ينفذ إلى مسامعهم من بيان الأبيناء، حتى وصل بهم الحد إلى تقديس الكلمة، وتعليق روائع إبداعاتهم بأستار الكعبة، وهى أعظم ما يمتلكونه من المقدسات، وحتى رأينا أحد الأعراب يخبر ساجداً حين سمع لأول مرة قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤] قبل أن يسجد لمن أنزل هذا البيان، ولا أعرف أمة من الأمم تعبدت ببيانها كما تعبد العرب بفيض صدورهم، ولا طربت أمة بلحون لغتها، وأنغام حروفها، كما طرب العرب بلحون أشعارهم.

إن هذا الإحساس بجمال الكلمة، وقدسيتها الحكم عليها، هو الذى جعل العرب يمتنعون عن تزوير شهادتهم على القرآن، حين تحداهم أن يأتوا بمثله، وحين أمعن فى التحدى بأن يأتوا بسورة من مثله، فآثروا أن يوصموا بالعجز، ويجل العار رؤوسهم، على أن يزوروا شهادتهم، ويقولوا فى القرآن غير ما يعتقدون، وكان

بمقدورهم -وهم الذين أُسند إليهم الحكم على المنزل- أن يتمالؤوا على نص أو نصوص مما جادت به قرائحهم، فيحكموا بأنه يضارع القرآن أو يفوته، ولكنهم لم يفعلوا، ليظل جلال الكلمة وحده فى حياتهم مبرراً من الغش والتدليس، وهم الذين كذبوا على رسول الله، فوصفوه بالساحر تارة، والكاهن تارة ثانية، والشاعر تارة ثالثة، على يقينهم بأن واحداً من هذه الأوصاف إن صح إطلاقه على أى أحد من الناطقين بهذه اللغة، فلا يصح وصم رسول الله ﷺ به، وتلك آية تشهد بأن الله تعالى قد اختار لكتابه اللغة القادرة على الاتساع لفيض هديه، والقرائح القادرة على إبداع بيان رفيع يؤهله لأن يقاس به الكلام المعجز، فيظهر فوت الطاقة فى بيان الله، واختار الأذواق التى منحها الله القدرة على الموازنة بين أعظم ما جادت به أسلأت البشر، وما تنزل من بيان نفخ الله فى حروفه وكلماته وجمله من روحه، فسرت فيه حياة تعدل فى تفردنا نفخ الله فى التراب ليكون بشراً سويّاً، ليظل القرآن آية تدل على أنه من عند الله، كما ظل آدم شاهداً بقدرة الله على نفخ الحياة فى الجمادات.

إن أكبر دليل على ما أوتيته هؤلاء الذين تنزل عليهم القرآن من حس فاق كل حس، وذوق فاق كل ذوق، مكنهم من إدراك الفروق بين بيان بلغ غاية ما يطيقه البشر، وبيان فات الطاقة، ووقفت دونه روائع الإبداع الإنسانى -إن أكبر دليل على ذلك- هو ما جرى عذباً رائعاً فى وصف القرآن على لسان رجل لم يترك سبيلاً لحرب من تنزل عليه القرآن، سعيّاً لإسقاط دعوته، وإسكات صوته، وهو الوليد بن المغيرة، الذى أوجز إعجاز القرآن فى عبارة أزعج أننى لم أقرأ مثلها فى الشهادة بإعجاز القرآن: (إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته).

وما يلفت النظر فى عبارة الوليد هى الشهادة الصادقة بتفرد القرآن فى نظمه، وجمعه بين شدة التأثير الداخلى والجمال الذين يزين شكله الخارجى، والإقرار بأن كل بيان سوى بيان الله -مهما بلغ من التفوق- لا يتعدى موقعه من الأرض،

محكوماً بطاقة أصحابه من أهلها، ليظل القرآن فى سمائه، بعيداً عن المجارة والمدانة، وهو ما يفصح عنه بجلاء قوله: «وإنه ليعلو ولا يعلى» والتصريح بأن أى محاولة للاقتراب ببيان أرضى من سماء القرآن تعرضه للاحتراق بشهب القرآن، كما احترقت محاولات مسيلمة وأمثاله، ممن كانت أقوالهم التى حاكوا بها القرآن عاراً وخزياً لا يزال يلاحقهم كلما قرأ مأثوراتهم القارئون، وهو ما حذر منه الوليد فى قوله: «وإنه ليحطم ما تحته» فتحاشاه العقلاء من أرباب البيان إبان إشراقة أنوار هذا الكتاب، وتلك شهادة بأن كل كلام هو دون كلام الله، وبعبارة الوليد «تحت كلام الله»، وأن هذه التحتية تلازم بيان الناس، وتقف بإبداعاتهم بعيداً عن فضاء القرآن، إلى الحد الذى يضمن التحاجز التام بين ذوب ألسنة البشر، والوحى الذى أنزله الله على عبده ليكون دليلاً على أنه رسول الله إلى البشرية، وهى شهادة قاضية كذلك بأن العجز البشرى عن مدانة الكلام المنزل قائم إلى يوم القيامة، ضرورة أن الشاهد واحد من فصحاء القوم فى عصر تنزل القرآن، ولم ينازعه فى شهادته أحد ممن استمع إليه، وكلهم أصحاب علم ودراية بمنازع الكلام وطرائقه، وما تجلّى أو استتر من مقاصد أصحابه، فما كان لهؤلاء القوم علم أصح من علمهم بمطارح لسانهم، ووهج أفئدتهم، حتى روى عن الجاحظ قوله: (بعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام والعرب أكثر ما كانت شاعراً وخطيباً، وأحكم ما كانت لغة) وقوله: (ومعنا العلم أن ذلك لهم شاهد صدق من الديباجة الكريمة، والرونق العجيب، والسبك والنحت، الذى لا يستطيع أشعر الناس اليوم، ولا أرفعهم فى البيان أن يقول مثل ذلك إلا فى القليل واليسير.. البيان والتبيين ٢٩/٣).

فشهادة هؤلاء القوم هى الشهادة، وهى حجة على كل ناطق بالعربية ممن دونهم علماً بفرائد اللغة وشواردها، ممن أتوا ويأتون بعدهم إلى يوم تجف فيه الأقلام وتخرس الألسنة، ودعك من تخرصات بعض المعاصرين الذين أصدروا دعاواهم بعد فساد اللسان، وانطفاء جذوة البيان، وسريان العجمة فى حروف العربية ولحونها، مثل قول أحد المعاصرين، وهو نعيم الحمصى فى أحد مقالاته

التي نشرت في مجلة المجمع العلمي بدمشق: (ومما يدل - في رأيي - على أن الأدب الجاهلي كان بمثابة تمهيد للعصور الأدبية التي بعده أنه كان ينقصه فن أدبي كان لا يزال في الجاهلية في بدء تكوينه، وهو النثر الفني. . وأن أكمل الفنون الأدبية الجاهلية وهو الشعر لا يساوى على التحقيق شعر العصر العباسي الأول، إذا قسناهما بمقاييس فنية صحيحة. ولتخلف العرب في فني الخطابة والنثر الفني كانت دهشتهم من بيان القرآن، وأسلوبه، دونها دهشة الأدباء العباسيين الفحول).

وأنا لا أسأله عن المقاييس الفنية الصحيحة التي احتكم إليها في تفضيل شعر العصر العباسي الأول على الشعر الجاهلي، لأنه قول مرسل بلا دليل، ولأنني أعلم أن هذه المقاييس الفنية المزعومة التي توازن بين الشعر الجاهلي، وتكشف عن خصائص بيان أصحابه، وتميز بينها وبين قيم الشعر العباسي وتقاليده ومناهج أصحابه - مثل هذه المقاييس - لم توجد بعد في فكرنا النقدي، ولكنني أحيل الباحث إلى ما نقلته آنفاً عن الجاحظ، وهو أحد أئمة البيان في العصر العباسي الذي يزعم كاتبنا أنه بزّ العصر الجاهلي في شعره ونثره، ولا أظن أن كاتباً معاصراً أقدر على تقويم نتاج العصر العباسي من أصحابه، وما عهدنا أن يكون الغائب أصدق رؤية، وأبين حجة من الشاهد، ثم إن الدعوى بأن اندهاش المخاطبين في عصر المبعث، مرجعه ضعف ما بين أيديهم من ضروب البيان، أخطر ما وجه إلى إعجاز القرآن، ولا يعدله في خطورة هذه الدعوى إلا ما ذهب إليه «مرجليوث» وأشياعه ممن قالوا بنحل الشعر الجاهلي، وانتهوا إلى إسقاطه كله.

وإذا كان القرآن معجزاً بنظمه كما انتهى إليه أئمة البيان، فإن العرى المسكة بنسيج الكلام تلعب دوراً كبيراً في استقامة النظم وتلاحم أجزائه، ومن ثم كانت الروابط التي تصل بين مفردات الكلام وجمله، والمنعوتة بحروف العطف، تمثل أحد الوجوه التي تلتقى فيها عبقرية اللغة وإعجاز القرآن، فعبقرية اللغة تظهر جلية في الربط بين أقدار الحروف ودلالاتها، من حيث إن الفاء العاطفة تمثل صوتياً مقطعاً قصيراً واحداً، يستغرق نطقه زمناً قصيراً مخطوفاً، بخلاف «ثم»

المكونة من مقطعين: أحدهما متوسط مقفل، والثاني قصير، ونطقهما يستغرق زمناً أطول، يضاعف من طوله هذا الإدغام الناتج من اجتماع الميمين الساكن أولهما، لذلك اختيرت الفاء القصيرة في زمن نطقها، للدلالة على التعقيب، وهو سرعة توالى الأحداث، لتتناغم سرعة النطق بالحرف مع سرعة وقوع الحدث، وجُعِلت «ثم» التي يطول زمن النطق بها دالة على التراخي، المؤذن بالبعد بين زمني الحدثين. هذا إلى جانب أن الفاء وهى حرف مهموس يسمح بتسرب النفس، في حين يحتبس النفس مع «ثم» المنتهية بحرفين مجهورين، ليوحي بطول الانتظار وثقله على النفس. تلك عبقرية اللغة في الحرفين اللذين آثرنا الحديث عنهما من بين أدوات العطف. أما إعجاز النظم في وضع هذين الحرفين موضعهما، فهو ما تكفل بتبعه هذا الكتاب، باحثاً عن دقائق المعانى وخفى الأغراض، كاشفاً عن دلالات هذين الحرفين في استعمالات القرآن الكريم، متقصياً ما خفى من مواضعهما، واقفاً عند مشبه النظم، مما اتحدت ألفاظه وجمله، وخولف الربط بينها بالفاء تارة، وثُمَّ تارة أخرى، مستعيناً في الكشف عن الأغراض المختبئة في فروق النظم بإيحاءات السياق، مثلما تجده في قوله تعالى: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٧، والنحل: ٣٦] وقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [الأنعام: ١١] فقد اتحد النظم في الآيتين لفظاً ومعنى، وخولف بينهما في حرفى العطف: «الفاء، وثم»، ولا يمكن أن تكون هذه المخالفة في نظم القرآن إلا لغاية أرادها منزله، وهى إن خفيت على النظرة السريعة العجلى، فهى لا تخفى على من يُنعم النظر في سياق الآيتين، ويستمع إلى همس الحروف والكلمات، وذلك ما حاولنا تتبعه في مواقعته المختلفة من الذكر الحكيم.

لقد حاول الكتاب في استجلاء أسرار الربط بهذين الحرفين في نظم القرآن الكريم الوقوف عند حقيقة الحرف ومجازه، مبرزاً وجه البلاغة في إشار أحد

الحرفين على الآخر، وهو ما خلت منه كتب البلاغة، وعمرت به التفاسير التي عنت بالكشف عن بلاغة القرآن، وفي مقدمتها تفسير الزمخشري، وكان لبيان القرآن الفضل في الوقوف على استعمالات الحروف في بيان الفحول من الشعراء، وهو ما لم يستطع شراح الشعر من قبل استكناه أسرارها، إلا بعد أن ألهمها الله المفسرين في تأملاتهم لدقائق النظم الكريم.

إن للحروف أثراً بيّناً في الكشف عن وجوه إعجاز النظم، وخاصة تلك الحروف التي تتعاور مواقعها فيما بينها، سواء أكانت حروف جر، -وقد أفردت لها كتاباً تحت عنوان «من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم»- أم كانت حروف عطف، كما سيجده القارئ في تعاور حرفي العطف «الفاء» و«ثم» مواقعهما في الكتاب المجيد. وقد سبق لإمام البلاغة الشيخ عبد القاهر الجرجاني التنبيه إلى مواقع هذه الحروف وتأمل أثرها الدلالي في نظم الكلام، وقطع بأن خصوصيات النظم التي يتفاوت بها كلام عن كلام حتى يصل التفاوت إلى حد الإعجاز، تقوم فيما تقوم على النظر (في الجمل التي تسرد، فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع «الواو» من موضع «الفاء» وموضع «الفاء» من موضع «ثم»، وموضع «أو» من موضع «أم»... دلائل الإعجاز بتحقيق محمود شاكر ٨٢).

وقد وقف الإمام يستقري الكلام الفاخر، والنمط العالي الشريف، الذي لا تجده إلا في شعر الفحول البزل، ثم المطبوعين الذين يلهمون القول إلهاماً، إلى أن قال في صفحتي ٨٩، ٩٠ من كتاب دلائل الإعجاز: (ثم إنك تحتاج إلى أن تستقري عدة قصائد، بل أن تَقْلِي ديواناً من الشعر، حتى تجمع منه عدة أبيات، وذلك ما كان مثل قول الأول؛ وتمثل به أبو بكر الصديق -رضوان الله عنه- حين أتاه كتاب خالد بالفتح في هزيمة الأعاجم:

تمننا ليلقانا بقوم	تخال بياض لأُمهم السرابا
فقد لاقيتنا فرأيت حربا	عوانا تمنع الشيخ الشرابا

انظر إلى موضع الفاء فى قوله: «فقد لاقيتنا فرأيت حرباً».

ومثل قول العباس بن الأحنف:

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا

انظر إلى موضع «الفاء» و«ثم» قبلها).

وهذه إشارة ألقاها شيخ البلاغة ومضى، لكنها كانت فتحاً كبيراً لوقفات طويلة عند أمثال هذه الفاء من نظم القرآن، مما سمى بالفاء الفصيحة، وفاء المفاجأة، وحسب الشيخ أنه أبان عن ذوقه الرفيع فيما أشاعه هذان الحرفان «الفاء» و«ثم» فى مواقعهما من الأبيات التى استشهد بها، وألح بذلك إلى دور الروابط، ووجوه الحسن التى أضفتها على بنية الكلام ودلالته، حتى كانت آية الآيات فى كلام المطبوعين الذين يلهمون القول إلهاماً، وهى لعمري آية الإعجاز فى مواطنها من نظم القرآن الكريم، حين تَطَوَّى الفاء الأحداث وتضمر زمنها، وتفجأ المتلقى بما لم يكن قد أعد نفسه لتوقعه، أو تَمُطُّ الحدث، وتطيل زمن وقوعه لتحتبس معه الأنفاس، وتشتد وطأته على النفوس حين يقع العطف بـ«ثم»، مما سيجده القارئ جلياً فيما أوردناه من نماذج الكتاب المجيد، كما فى قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِنَ رَبِّكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٧] وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٥٦] والفاء فى هاتين الآيتين أحدثت من المفاجأة والذهول ما يشهد بإعجاز النظم.

وهذا مثل آخر تكشف فيه «ثم» عما كان يعيشه المنافقون من التردد والحيرة والخوف من أن تلاحقهم عيون المؤمنين، وهم ينصرفون عن مجلس الرسول حين تُنزل عليه سورة من القرآن، تنبئهم بما فى قلوبهم، فيتسللون لوإذا ويحتالون فى أن لا يشعر بهم أحد، فترسم «ثم» حركتهم البطيئة الحذرة، وتصور ملامحهم المرتعدة ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا﴾ [التوبة: ١٢٧] فماذا لو استبدل النظم الفاء بـ«ثم»؟ لا ريب أن سلك النظم سوف

ينقطع وينفطر عقده، وأن هذه المعاناة النفسية والحذر الشديد الذى رسمته «ثم» على وجوه القوم سوف يذهب بذهاب حرف التراخى.

إننى أزعّم أن الكشف عن أسرار حرفى العطف «الفاء» و«ثم» فى الكتاب المجيد ظل منشوراً فى كتب المفسرين، لم يتجه أحد من قبل إلى نظم حباته، والسير بها نحو غايات تنتظمها، وتقارن بين ما اشتبه نظمها واختلفت أغراضها، حتى كان هذا الكتاب الذى حاول أن يقدم صورة متكاملة لمواقع الحرفين فى الذكر الحكيم، ويحدد غاياتها، ويستنطق السياق للإبانة عما غاب من أسرارهما.

ولا زلنا بحاجة إلى دراسات تستقرى حروف العطف الأخرى وتكشف عن الفروق الدقيقة، والوجوه المعجزة فى مواقعها من نظم القرآن، مثل الحروف التى أشار إليها عبد القاهر فيما سبق نقله عنه، وهى أو، وأم، وبل ولكن، كما أننا بحاجة إلى دراسات أخرى تتوخى رصد فروق النظم بين أدوات النفى، وكلها دراسات تتكامل لتجلى دلائل الإعجاز فيما أوحاه الله إلى رسوله ليكون دليلاً على صدق نبوته، ولتجدد الإيمان بأنه سيظل قائماً بدعوة الله تعالى يتحدى الخلق بمبانيه ومعانيه، إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأخيراً فإننى إذ أقدم للقارئ الطبعة الثانية من هذا الكتاب، بعد نفاذ الطبعة الأولى، أرجو من الله تعالى أن ينفع بما هدانى الله إليه من أسرار كتابه، وأن يغفر لى زلات القلم، وجفوة الطبع، وعشرة الخاطر فى لحظات الضعف البشرى التى تتقاصر فيها الهمة عن بلوغ مراد الله تعالى، وأسأل الله أن لا يحرمنى أجر المجتهدين المخطئين، حين تثقل بى قدمائى عن بلوغ مرتبة المصيبين من المجتهدين.

دكتور
محمد الأمين الخضرى

الإمارات العربية
غرة شعبان ١٤١٤هـ
٢٥ أغسطس ٢٠٠٦م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله الذى هياَ قلوب عباده لاستقبال فيض هداه، وألقى على بصائرهم من أنوار بيانه ما جلّى لهم حقائق تنزيله، وأفاض على عقولهم من حكمته ما اهتمدوا به إلى خفى أسرارهِ، ومسّ أذواقهم بعذب كلامه، فاستشرفت لطائفه وغرائبهِ، وأودع فى أسفارهم من إعجاز الفهم ما يشهد بإعجاز النظم.

وبعد

فإن هذا البحث امتداد لعمل بدأته منذ أربعة عشر عاماً، حين سجلت موضوع رسالتى لنيل درجة الدكتوراه، بعنوان: «الواو وموقعها فى النظم القرآنى»، وأسفرت نتائج البحث عن الدعوة إلى إعادة النظر فيما كتبه البلاغيون حول وجوه الربط بين الجمل فى مبحث الفصل والوصل، لعجزه عن استيعاب أسرار النظم القرآنى، وقصوره عن تفسير كثير من الشواهد التى امتلأت بها صفحات الرسالة، وخالفت ظاهر قواعدهم.

ودعوت إلى توسيع دائرة البحث فى أدوات الربط، لتشمل غير الواو من حروف العطف، وقلت ما نصه: (نَبَّهْتُ هذه الرسالة إلى حاجة البحث البلاغى إلى تناول حروف العطف الأخرى بالدراسة، التى تكشف عن وجوه بلاغتها من خلال النظم القرآنى، وتلمس الفروق البلاغية بينها فى متشابهات القرآن الكريم، وهو ما نسأل الله أن يعيننا عليه فى مستقبل حياتنا).

وما كنت أحسب أن كل هذا الوقت سيمضى قبل إنجاز ما وعدت، لكن الله صرفنى إلى مباحث أخرى تتعلق بإعجاز كتابه. وها أنذا أعود -بتوفيق من الله-

إلى شفع دراسة الواو بدراسة الفاء وثم، وهما أكثر حروف العطف دوراً في الكتاب العزيز بعد الواو، وأثرها في تنوع دلالاتهما بين الحقيقة والمجاز، وأشدها استحواداً على جدل النحاة وأهل البيان.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يغفر لصاحبه زلة القدم، وقصور الفهم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

دكتور

محمد الأمين الخضري

غرة المحرم ١٤١٤هـ

٢١ يونيو ١٩٩٣م

توطئة

إعجاز النظم وإعجاز الفهم

لعله من دلائل الإعجاز أن يفيض القرآن من ندى فصاحته على الدراسات التى تتناول نظمه ما يجعلها أكثر ثراء وخصوبة، وأرحب فهماً، وأبين قولاً، ويشيع فيها من نور بيانه ما تبدو به أكثر ألقاً، وأبعد رؤية، وأهدى سبيلاً.

وآية ذلك أن ترى بعض رجالات البيان، ممن جمعوا بين التأليف فى علوم البلاغة وتفسير القرآن، يدونون فى كتبهم من أصول الفن وقواعده ما يتجاوزونه، ويتسامون عليه حين تضيق أرديته عن استيعاب أسرار النظم الحكيم، حتى لتظن أنهم غير هؤلاء الذين أملوا تلك القواعد، وحبروا تلك الأصول.

لاغرو أن يسمو بيان الرجال بسمو ما يتصدون له من البيان، ولا عجب أن يتسع القول فى القرآن، لما ضاقت عنه كتب أهل البيان، ولا غرابة أن تندى الأذواق بنده، وتحلق الأفهام فى سماء بلاغته، لتدرك من أسرار ما لا عهد لها بمثله فى بلاغة أهل الأرض.

فماذا يصنع من دبج رسوم الفصل والوصل فى كتاب، إذا وجد فى الذكر الحكيم ما يتحد لفظاً ومعنى، ويخالف بينه بذكر العاطف وتركه، أو بعاطفين مختلفين؟

إنه لا مناص من أن يثب فوق رسومه ومناهجه، ويتسامى بفكره وذوقه لإدراك ما تعجز القواعد عن البوح بمكنون سره.

فأى قاعدة تتسع لمثل قوله تعالى على لسان قوم صالح يخاطبون نبيهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [الشعراء: ١٥٣ - ١٥٤] فتتصل الجملتان بلا واصل لفظى. ثم يرجع تلك المقالة قوم شعيب فى خطاب نبيهم

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [الشعراء: ١٨٥، ١٨٦].
 فيصلون بالواو ما وصله أولئك بغير واصل من اللفظ؟

وماذا يقول صاحب الصناعة حين يرى في القرآن بيض الوجوه وسودها
 تتدابر يوم القيامة، وتتباعد نزلاً ومنزلة، فتتجاوز بحرف الوصل في قوله
 تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ غُوبَةٌ
 (٤٠) تَرَهَقَهَا قُتْرَةٌ﴾ [عبس: ٣٨-٤١] وتمايز بغير حاجز في قوله تعالى:
 ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (٣) تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً (٤) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ
 (٥) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٦) لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٧) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
 نَّاعِمَةٌ (٨) لِّسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ [الغاشية: ٢-٩]؟

وما الذي جعل القرآن يفصل تارة، ويصل أخرى فيما تستغنى الجملتان فيه
 عن الرابط اللفظي لكمال الاتصال بينهما، فتراه يفصل التوكيد عن المؤكد في
 قوله تعالى: ﴿فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُويْدًا...﴾ [الطارق: ١٧] ويصلهما
 بالواو، في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ...﴾ [الحشر: ١٨] وبالفاء في قوله: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا
 عَبْدَنَا...﴾ [القمر: ٩]. ويصلهما بثم في قوله: ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرٌ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ
 كَيْفَ قَدَرٌ...﴾ [المدثر: ١٩، ٢٠]؟

وما هذه الاختلافات بأدوات الوصل فيما اشتبه نظمها، بالواو والفاء حيناً،
 كما في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾ [الأحقاف: ١٠] وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ
 كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ...﴾ [فصلت: ٥٢]؟

وبالفاء وثم حيناً آخر، كما في قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ
 عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ...﴾ [الكهف: ٥٧] وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ
 بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ...﴾ [السجدة: ٢٢]؟

إن أسلات أهل الصناعة كثيراً ما تتجمد، وتخذلهم القواعد فى بيان وجه الاختلاف، فيهرعون إلى أرباب البيان من المفسرين، يستمدونهم ما أفاض الله عليهم من أنوار كتابه، وألقى على أذواقهم من عذب بيانه، فقرّب لهم ما اغترّب، وكشف لهم ما احتجب، كما تراه فى مبحث الإطناب، حين غلب أهل المعانى على قواعدهم عطف المكرر، لمخالفته ما تقرر عندهم من فصل التوكيد عن المؤكّد، فأسرعوا إلى جار الله الزمخشري، يستهدونه وجهاً لهذا العطف، وعادوا يرددون ما قال.

إنه من السهل أن يخطأ مبدع يخرج على أصول الفن، فإذا ما كان الخروج فى الكتاب المجيد، الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تسامت الأفهام والأذواق، بحثاً عن أسرار العدول عن الظاهر، فأنت بما كانت تعجز عن الإتيان بمثله فى فهم كلام فرسان البيان، وكأن هناك إبداعاً فى الفهم، ومستوى من الإدراك والتذوق لبلاغة القرآن، لا تجد مثله فى فهم كلام البشر.

هل أكون قد غاليت إذا قلت: إن هناك إعجازاً فى الفهم يرتبط بإعجاز النظم، وإن الله ليهيئ العقول والقلوب لاستقبال فيض أسرارِهِ، بما يجعلها غير التى تقف على أسرار الإبداع فى بيان الناس؟ إن الله تعالى أودع كتابه من سعة المعانى وتنوع المقاصد، جليها وخفيها، ما يتيح لكل زمن أن يقتبس من أنواره ما يضيء جوانب عصره، ثم يبقى فيض إشعاعه حياً يشرق فى كل عصر بفُهوم متجددة، تملأ أقطار النفوس، وتبعث فيها اليقين بأن عطاء هذا الكتاب المعجز لا ينفد، وأن حروفه وكلماته وجمله تنفخ فى العقول والقلوب من روح الله السارية فيها ما يوسع ضيقها، ويعمق إدراكها، ويفتح لها من مغالق الفهم ما يقربها من استلهاهم مراده، وذلك ضرب آخر من الإعجاز يُبقى إعجاز النظم قائماً إلى يوم القيامة، يستنهض همم أهل البيان للبحث فيما استودعه منزله من خفى الأسرار ولطائف الإشارات. وإلا فقل لى ما السرّ فى غياب إدراك التجوز فى حرفى التعقيب والتراخى، وهو أسمى مواقع الحرفين، وأكثرها ثراءً،

وأحفلها بأسرار البيان، حتى كان الزمخشري هو الذى افتضّ عذرتة، واهتدى إليه فى الذكر الحكيم، ليسرى منه إلى ما كان مجهولاً فى كلام المبدعين؟ كأن القرآن يوجه إلى إعادة اكتشاف ضروب من المجاز فى كلام الفصحاء، لا تقع عليها عين قبل أن تستجليها البصائر فى الكتاب العزيز.

وإذا أردت دليلاً على ما أقول، فاقرأ ما كتبه المرزوقى فى شرح بيت الحماسة:

لا يكشف الغمّاء إلا ابنُ حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها
حيث أسرع إلى سلب «ثم» دلالتها الأصلية على المهلة، حين لم يبد له وجه للتراخى بين زيارة الغمرات ورؤيتها.

وقارنه بما قاله الزمخشري فى هذا البيت، حين عرض لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ فخلع عليه من جلال الإعجاز فى فهم النظم الحكيم ما كشف عن وجه المجاز فيه، وأراكه لوناً من الإبداع، بعد أن حسبه فى كلام المرزوقى ضرباً من القصور، وهو ما سيحيئك فى موقعه عند الحديث عن إثراء الدراسات القرآنية لمعانى حرف التراخى.

فإذا كانت مناهج البلاغة قد ضاقت عن البحث فى حروف العطف سوى الواو، بحجة أنها وحدها بحاجة إلى دراسة الربط بها، لافتقارها إلى معنى زائد يوجب ذكرها أو تركها، كما هو شأن غيرها من أدوات الربط، فإن كتاب الله قد وسع هذه الحروف، فأثرى دلالاتها، وهىأ لها نوافذ للدراسة، بعد أن أوصدت أمامها الأبواب فى مباحث البلاغيين.

على أن هناك نافذة لدراسة حروف العطف، وإبراز ما بينها من فروق فى النظم، كانت على وشك أن تفتح فى المباحث البلاغية، لكنّ ما نفذ منها ظلّ شعاعاً خافتاً لم يكتب له أن يمتدّ ويتسع مداه، وذلك حين التقط السكاكى من كلام النحاة فى خصائص العطف ما يهيئ لدراسة فى فروق المعانى وأغراض الكلام. فقال فى بحث المسند إليه: (وأما الحالة التى تقتضى العطف، فهى إذا

كان المراد تفصيل المسند إليه مع اختصار، كقولك: جاء زيد وعمرو وخالد، أو تفصيل المسند مع اختصار، كقولك: جاء زيد وعمرو فخالد، أو ثم عمرو ثم خالد، أو جاء القوم حتى خالد^(١).

فحدّد بدقة فرق ما بين الواو وسائر حروف العطف في أغراض النظم ودواعيه، إذ أنها بدلالاتها على الجمع المطلق تأتي لتفصيل المسند إليه، في حين يكون الغرض من باقى حروف العطف هو تفصيل المسند، لما تختص به من معان زائدة على الجمع هي الغرض من الكلام ومحط الفائدة فيه، لذلك أنت تستطيع أن تستبدل جاءنى رجلان بقولك: جاءنى زيد وعمرو، دون أن يفوتك شيء سوى التفصيل، لكنك لا تستطيع ذلك فى قولك جاءنى زيد وعمرو، لأن الغرض ليس إثبات المجيء، وإنما هو مجيء على هيئة خاصة، يعقب فيها الثانى بلا تراخ، وكأن المخاطب يعلم مجيئهما ويعين الجائى، ويريد معرفة من سبق بالمجىء، وهل كان بين المجيئين فاصل زمنى أم لا؟

هذا هو الاستثمار الحقيقى لمعانى النحو، وتوظيفها للكشف عن دواعى الكلام وأغراضه، وما بين أنساقه من فروق فى الدلالات. وهو ما لم يفت أهل المعانى أن ينبهوا إليه، وإن جاء حديثهم مقتضباً خاطفاً. يقول العصام مفيداً من كلام شيخ البلاغة فى تحديد فروق المعانى بين حروف العطف: (ذكر الشيخ ما محصله أنه ما من كلام فيه أمر زائد على مجرد إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إلا وهو الغرض الحاصل والمقصود من الكلام، وهذا ما لا سبيل إلى الشك فيه، ففى نحو: جاءنى زيد وعمرو، يكون الغرض إثبات مجيء عمرو بعد زيد بلا مهلة، كأنه معلوم أن الجائى زيد وعمرو، والجهل إنما تعلق بالترتيب والتعقيب، فيكون العطف لإفادة تفصيل المسند لاغير)^(٢).

لكن هذه الومضة لم تتسع دائرة ضوئها، وظلت هى كل نصيب حروف العطف من دراسة البلاغيين، عدا الواو فى باب الفصل والوصل، وما ذكره من

(١) مفتاح العلوم ١٠٧.

(٢) الأطول ١ / ٢٢٣.

عطف المكرر فى باب الإطناب، أو جاء عرضاً فى باب الحذف مما أسموه الفاء الفصيحة، وكله تحدر إليهم من بيان المفسرين، وخاصة جار الله الزمخشري.

وحين نعود إلى النظم الحكيم نجد من فاءاته عجباً، ومن الدراسة فى معانيها وأسرارها فهوَّماً لا تجدها فى دراسات دارت حول نص آخر. وكأن القرآن ينفخ فى عقل الباحث عن أسرارهِ من روح إعجازه، وهدى أنواره ما يرتفع بمستوى إدراكه إلى سماء نظمه، فنجد الفاء تلبس من أكسية المجاز ما تتنامى به معانيها، وتتكاثر إشاراتُها بما تقصر عنه فى حقيقتها، فتُضمَر فى أحشائها صفحة الزمن حيناً، وتمطُّها وتمطلُّها حيناً آخر، وتُنشر ألواناً من الترتيب بين الألفاظ والمعانى غير ما عهد فيها، وتقلب أوضاع الكلم لتعكس لك انقلاب الأوضاع فى الواقع، واختلال الفكر والسلوك.

وتتأمل حرف التراخى فى الذكر الحكيم، فتقع لأول مرة على ضروب من المجاز، تستعار فيها أردية الزمن، لتُباعَد بين المعانى، وتفاضل بين المنازل، وتبرز التناقض بين المقدمات والنتائج، وتضفى على المعانى من حركة الزمن ما يجعلها أقدر على نقل حركات الفكر ونبضات الشعور.

وإنك لتعجب لهذه اللغة التى اختارها الله وعاء لكتابه، وكيف توائم بين الألفاظ ودلالاتها فى إحكام يشهد بأن الله أسبغ عليها ما يؤهلها لاستيعاب أسرار الإعجاز فى القرآن المجيد. والدليل على ذلك أنها اختارت اللفظ الأقصر صوتاً، والأسرع نطقاً ليدل على سرعة تعاقب الأحداث، كما هو شأن الفاء، المكونة من حرف واحد، يمرّ بظاهر الشفة همساً، وكأن ما عبَّر عنه من الأحداث يمرّ بسرعة صوته. ثم اختارت اللفظ المطول نطقاً، بما ضمه من حروف ثلاثة، وما صاحبه من تضعيف أثقل حركته على اللسان، ليدل على بطء حركة الأحداث، وتشاقل خطوات الزمن، إنها بحق لغة شاعرة كما أسماها الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد. وهى حقيقة بأن تكون لغة الكتاب المعجز.

وإذا كان حرفا التعقيب والمهلة يمثلان حركة الزمن، ويجسدان خطواته فى بطئها وإسراعها، فإن مقياس الزمن فى لغتنا الشاعرة إحساس قبل أن يكون

حركة عقارب. وخفقاتُ شعور قبل أن يكون دقائق ساعة، فكم يقصُر زمن في عين هو طويل في عين سواها!! وكم يضمّر الزمن في لحظات الأُنس والسعادة، ويتمطّى في ساعات الأَلَم والشدائد، ولحظات الترقب والانتظار!!
أُتري الأيام والليالي قد طالت وقصرت حقيقة على النحو الذى أتاح لشاعر أن يقول:

فى ليل صُول تناهى العرض والطول كأنما ليله بالحشر موصول
ولآخر أن يقول:

ويوم كإبهام القطاة محبب إلى صباه غالب لى باطله
أم أنه فيض إحساس عكسه كل منهما على وجه الزمن؟!

لقد كان العربى غاية في الصدق حين ينقل إلينا إحساسه بالزمن، فلا يطلق الليل والنهار، وإنما يقيدهما بما يلقي في نفسك أنه يعبر عن إحساسه لا عن حقيقة الزمن، كما تراه في إضافة الليل إلى المكان في البيت الأول، وكأن لهذه المدينة ليل خاص ليس لسواها من المدائن. وفي البيت الثانى جاء «محبب إلى» قيداً لليوم، ليشعرك بأن حبه هو الذى أضمر الزمن، وقصر لحظاته، وهكذا تجد امرأ القيس حين يستطيل الليل يضيفه إلى نفسه:

تطاول ليلك بالإثمد وبات الخلى ولم ترقد

فأراك ليله طويلاً بطيء الخطأ، يقبض على أنفاسه، وهو غير ليل الخالى المستغرق فى نومه. فكانت إضافة الليل إلى المخاطب، إشارة إلى أنه ينقل إليك إحساسه، ولا يعبر عن حقيقة عقارب الساعة.

إن هناك فرقاً بين التعبير عن حقيقة الزمن، المتمثل فى المعانى الوضعية، للفاء وثم، وبين نقل الإحساس بالزمن حين يكتسى معه الحرفان رداء المجاز، فيضمّر فيهما الزمن أو يتمدد.

ألا ترى كيف عبّر القرآن عن حقيقة الزمن فى قصة أهل الكهف، فجاء حرف المهلة ليومئ إلى ثلاثمائة سنة أو تزيد فى قوله: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ

سَنِينَ عَدَدًا (١١) ثُمَّ بَعَثَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿[الكهف: ١١، ١٢]﴾
ثم ترى الزمن الطويل الذى جسّده حرف المهلة بحقيقة التراخى فيه ضمير وانكمش
فى تعبیر أهل الكهف عن إحساسهم ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ...﴾
[الكهف: ١٩] فصدقوا فيما نقلوه من إحساسهم بالزمن، وإن خالف ذلك حقيقة.

لقد كانت لفظة ذكية تلك التى أوماً بها صاحب الفرائد إلى اعتبارات تختلف
معها نظرات المتكلمين إلى الزمن، حين قال فى عبارة دقيقة كاشفة: (ثم إنه
يُستقصر الزمان بين شيئين تارة لاعتبار مناسب، فيؤتى بالفاء، ويستطال ذلك
الزمان بعينه بين ذينك الشيئين أخرى، لاعتبار آخر، فيؤتى بشم)^(١).

فالزمان الواحد يُرى طويلاً باعتبار، وقصيراً باعتبار آخر، وما ذلك إلا لأنه
فيض إحساس تجسّده الكلمات فى بعد حسى، وتعكسه على مرآة الزمن.

لا عجب إذًا أن يكون هذان الحرفان بحاجة إلى لون من الدراسة، تبحث عن
أسرار الحرف فيما فارق فيه حقيقة، وتكشف عن أغراض النظم فيما يتقارض
فيه الحرفان واقعهما، مثلما تجده فى قوله تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ﴾
[الكهف: ٤٥] وقوله: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ
يَكُونُ حُطَامًا﴾ [الحديد: ٢٠] لتكشف عن دواعى المغايرة بالفاء وشم، فيما يبدو
شبيهاً بالموضع الواحد.

لقد كان ابن الأثير على وشك أن يقدم لنا النموذج لهذه الدراسة المقارنة فى
بحثه الذى أفرده للحروف الجارة والعاطفة، حين أتاح له منهجه ما لم يُتَحْ فى
مناهج الآخرين. فبعد أن أبان فروق المعانى بين حروف العطف، وإعجاز القرآن

(١) الفرائد فى شرح الفوائد ٢٤.

فى وضع الحرف موضعه، معتمداً على المعانى الحقيقية للحروف، توقف أمام مشتبّه النظم، مما اختلف فيه العاطف، لىبين سر المخالفة، ولكن يد البلى طوت عنا محاولته، ولم تبّق لنا غير اعتراض ضاع جوابه. قال ابن الأثير، وهو يعرض لقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴿[المؤمنون: ١٢ - ١٤]، (فإن قيل: إنه قد عطف المضغة على العلقه فى هذه الآية بالفاء، وفى أخرى بثم، وهى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ﴾ [الحج: ٥] فالجواب عن ذلك.. (١) وهنا طمست أصابع الزمن هذا الجواب ولم يعثر محققا الكتاب فى أصول المخطوطة على أثر لهذا الجواب، الذى كنا نتمنى أن نراه بذوق ابن الأثير. كما لم نجد عند صاحب الطراز -وهو الذى اقتفى أثره واستمد منه فيما عرض له من البحث فى حروف العطف- ظلاً لهذا الجواب.

ولعل هذا أحد الأسباب التى دفعتنى إلى استكمال ما بدأه ابن الأثير، على أن يكون الهدف هو رصد ما خالف الظاهر من الحرفين فى مواقعهما من الذكر الحكيم، والبحث عن وجوه البيان المستورة وراء هذه المخالفة، سواء فيما فارق الحرف دلالة الوضعية، أم اقترض موقعاً لسواه، مستهدياً بآثار المفسرين من رجالات البيان، واقفاً على ما دوّنه النحاة واللغويون فى معانى الحروف، ملتفتاً إلى إشارات أهل المعانى.

وآمل أن يجد الباحثون فى استعارة الحروف من هذه الدراسة ما يوسع مجال بحثهم، ويتجاوزون به حروف الجر التى غالباً ما تستأثر بالحديث كله عن استعارة الحروف، فلربما يدفع هذا الامتداد بالدراسة إلى إعادة النظر فى فهم آراء الرجال، على ضوء نظراتهم فى استعارة الفاء وثم من حروف العطف.

(١) المثل السائر ٢ / ٢٣١.

كما أن الحديث عن قرينة المجاز اللغوى بحاجة إلى الوقوف على نصوص القوم فيما صرحوا فيه باحتمال الحقيقة والمجاز فى حرف التراخى، وما إذا كان يستدعى النظر فيما استقر لدى أهل البيان من أن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة، بعد أن نرى من يجيز الجمع بين التراخى الحقيقى والمجازى فى الموضع الواحد.

إن إخراج الفاء و ثم من الدراسة فى باب الفصل والوصل، اعتماداً على مالهما من خصوصيات زائدة عن مطلق الجمع، يتغاضى عن أكثر مواقعهما ثراء فيما خرجتا فيه عن معانيهما الوضعية. كما أنه ليس هناك مبرر لإهمال دراستهما فى استعارة الحروف، أو فى مبحث التقديم والتأخير للكشف عن أسرار مخالفة الظاهر فى الترتيب بين المتعاطفات.

فهل آن لنا أن نعود إلى منهج ابن الأثير فى أفراد مبحث لحروف العطف، على ألا نقف عند معانيها الوضعية كما وقف، بل نتجاوزها إلى ما فارقت فيه حقائقها، وخرجت عن ظاهر ما وضع لها، أو تعاورت فيه مواقعها؟ هذا ما نؤمله.