

المجلد: 08/ العدد 01 جوان (2024)، ص.ص 442-453.

مورفيم الترتيب والتراخي (ثم) في بعده النفسي والحجاجي

The morpheme of arrangement and laxity (then) in its psychological and argumentative dimensions

د. بلقنيشي علي

ali.belkanichi@univ-tiaret.dz

جامعة ابن خلدون تيارت

(الجزائر)

تاريخ النشر: 2024/06/02

تاريخ القبول: 2024/05/23

تاريخ الاستلام: 2024/01/13

ملخص:

يهدف البحث إلى الكشف عن فاعلية مورفيم العطف (ثم) في سياقات بعينها، حيث شكّل فيها مرتكزا بنائيا هامًا، عمل على الترابط بين مفاصل الوحدات اللسانية من خلال ما يشيعه من إيجاعات، وما يهيمس به من دلالات وقيم تتعالق مع خصوصية الأداء القرآني. وقد تبين أن العرى المسككة بنسيج الخطابات لها بالغ الأهمية في الوفاء بمتطلبات التعبير، وقدرة الحرف (ثم) بما اختص به من دلالة المهلة والتراخي على تصوير أحوال النفوس، والإبانة عن مكونات الصدور، والتأسيس لحجاج لغوي يتكئ عليه المحاجج لإنجاح العملية التواصلية وفق استراتيجيات حجاجية. كلمات مفتاحية: مورفيم، العطف، الترتيب والتراخي، البعد النفسي، الحجاج.

Abstract:

The research aims to reveal the effectiveness of the conjunction morpheme (then) in specific contexts, in which it formed an important structural foundation, working to connect the joints of linguistic units through the suggestions it spreads, and the connotations and values it conveys that relate to the specificity of Quranic performance.

It has become clear clear that the links that hold the texture of discourses has a great importance in fulfilling the requirements of expression, and the ability of the letter (then), with its specific connotation of time and laxity, to depict the conditions of souls, reveal the hidden contents of arrangement, and establish a linguistic argument upon which the arguers can rely for the success of the communicative process according to argumentative strategies.

Keywords: intentions; Arrangement and laxity; The psychological dimension; argumentation.

مقدمة:

يعتمد الخطاب القرآني في عرض مفاهيمه وحقائقه على آليات لغوية من بينها ما يعرف بحروف العطف أو التسق التي تتجلى فيها عبقرية اللغة الحاملة لأسرار هذا الخطاب؛ بما تحدته من الانسجام بين مفاصل المتواليات القولية إلى جانب قدرتها على الوشاية بمختلف الدلالات.

ومن هنا، جاء هذا البحث ليجيب عن الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن لمورفيم العطف (ثم) الذي خصّته العربية بدلالة الترتيب والمهلة والتراخي أن يوسوس بدلالات نفسية؟ وما أثره في بناء العملية التواصلية الإقناعية؟، منطلقًا من فرضية أنّ هذا المورفيم لا يؤدي وظيفة شكلية نحوية بقدر ما يشير إلى أبعاد نفسية وأخرى

حجاسية، كاشفا التقاب عن فاعليته في توجيه دلالة السياقات الأثيرة به، متكنا في ذلك على إطارين: أحدهما نظري يقف على حقيقة المورفيم -موضوع التراسية-، وتأصيل دلالاته في المنجز اللغوي، وثانيها إجرائي يهمس بدوره في إنتاج الدلالة التسمية، فضلا عن قوته الإقناعية في توجيه دلالة المحاجة.

- حقيقة "ثم" وتأصيل دلالاتها:

تتعقد الدلالة اللغوية لمورفيم¹ العطف "ثم" في معنى رم الشيء بعضه إلى بعض، وجمعه وإحكامه وإصلاحه² جاء في (نتائج الفكر): «فهذه "ثم" حرف عطف، ولفظها كلفظ التم، والتّم هو: رم الشيء بعضه إلى بعض ... وأصله من ثمت البيت، إذا كنت فيه فرج فسّد بالثام،... والمعنى الذي في "ثم" العاطفة قريب من هذا؛ لأنّ ضمّ شيء إلى شيء بينهما محمّلة، كما أنّ تمّ البيت ضمّ بين شيبين بينها فرجة»³، فأقول بوجود علاقة بين معنى المهلة والتراخي الذي تحقّقه "ثم"، وبين الفرجة حين يتمّ البيت فيه تكلف كما يرى مصطفى حميدة⁴.

ومن المفيد بداية أن نشير إلى أنّ "ثم" بضمّ التاء هي حرف عطف لتراخي المعطوف عن المعطوف عليه. أمّا بفتح التاء "ثم" فهي حرف إشارة إلى المبتعد من المكان، وذلك لتراخي المشار إليه من المشير وبعده عنه⁵، ووردت تمّ في المنجز اللغوي بأربع لغات هي: «ثم وهي الأصل، وفم يبادل التاء فاء، وثمت بناء التأنيث الساكنة، وثمت بناء التأنيث المتحركة»⁶.

أمّا دلالاتها في المنجز اللغوي فتتحوّل في معنى التشريك في الحكم، والترتيب والمهلة. يقول أبو القاسم المرادي (ت749هـ) في تحديد دلالة المورفيم (ثم): «"ثم" حرف عطف يشرك في الحكم ويفيد الترتيب بمهلة، فإذا قلت: قام زيد ثم عمرو، أدنت بأنّ الثاني بعد الأول بمهلة»⁷.

وقد فرّق سيبويه (ت180هـ) بين دلالاتها مقارنة مع الواو والفاء، بقوله: «ومنه مررت برجل راكب وذاهب استحقّقها لا لأنّ التركوب قبل الذهاب، ومنه: مررت برجل راكب فذاهب استحقّقها إلاّ أنّه بين أنّ الذهاب بعد التركوب، وأنّه لا محمّلة بينهما وجعله متصلًا به، ومنه: مررت برجل راكب ثمّ ذاهب، فبين أنّ الذهاب بعده، وأنّ بينهما محمّلة، وجعله غير متصل به فصيره على حدة»⁸، أي: تمّ تقتضي التشريك في الحكم والترتيب والمهلة، وهي تختلف عن الواو في كونها تجمع بين الترتيب والمهلة، وعن الفاء بدلالاتها على التراخي.

وجاء في (المقتضب) أنّ: "ثم" مثل شقيقتها الفاء إلاّ أنّها أشدّ تراخيا منها⁹، وتعليل معنى التراخي الكائن في "ثم" حسب ابن يعيش (ت643هـ): أنّه لما تراخى لفظها لكثرة حروفها تراخى معناها؛ لأنّ قوّة اللفظ تؤدّن بقوّة المعنى¹⁰.

ويذهب المالقي (ت702هـ) إلى أنّ لها في الكلام موضعين: «الموضع الأول: أن تكون حرف عطف مفردا على مفرد وحمله على جملة، فإذا عطفت مفردا على مفرد من الأسماء والأفعال، شركت بين الأول والثاني في اللفظ الذي هو الاسمية أو الفعلية، والرفع، أو النصب، أو الخفض، أو الجزم، والمعنى الذي هو إثبات الفعل لها أو نفيه عنها، نحو قولك: قام زيد ثم عمرو، وزيد يقوم ثم عمرو... والموضع الثاني: إمّا أن تكون حرف ابتداء على الاصطلاح؛ أي يكون بعدها المبتدأ والخبر، وإمّا ابتداء كلام»¹¹.

وحسبك في التمييز بين التعقيب الذي اختصت به الفاء، والتراخي الذي حمّلتها لها العربية أن تقرأ ما نقله عصام الدين طاشكبرى زاده (ت968هـ) عن سيبويه: «الفرق بين التعقيب والمهلة؛ أنّ الفعل في الأول واحد لعدم انقطاع الثاني عن الأول، بخلاف الثاني، إذ يتخلّل بينهما التراخي»¹²، والمقصود بالترتيب مع التراخي أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه بعد انقضاء مدّة زمنية طويلة بينهما.

يقول مصطفى حميدة: «إنّ التعقيب هو الدلالة الأصلية لفاء العطف، والتراخي هو الدلالة الأصلية لـ"ثم"... ومن هنا كانت فاء العطف غير صالحة للدلالة على البعد المعنوي؛ لأنّ هذه الدلالة تناقض دلالة التعقيب، كذلك كانت "ثم" غير صالحة للدلالة على التسببية؛ لأنّ هذه الدلالة تناقض دلالة التراخي»¹³.

وقد أجاد محمد الأمين الحضري في التفريق بينهما وبين شقيقتها الفاء بقوله: «ومن مفاتن هذه اللغة الشاعرة، ودقة مواءمتها بين اللفظ والمعنى، أنّها اختارت الفاء، وهي حرف واحد معنى المسارعة، و"ثم" وهي ثلاثة أحرف للمهلة ليواكب

قصر الزمن في التطق بالفاء التوالي السريع للأحداث، ويتناغم طول التطق بحرف المهلة مع التراخي في وقوع الأحداث»¹⁴، بما يشهد للغة العربية بالعبرية، وللقآن الكريم بالإعجاز والتفرد والعظمة.

- الأبعاد النفسية:

إذا كانت العربية قد خصت "ثم" بدلالة المهلة والتراخي في الربط بين المعطوف والمعطوف عليه، فإن هذه الدلالة قد لا ترتبط بالزمن الفيزيائي الحقيقي، بل ترتبط أساساً بزمن نفسي مقتطع من مجال الموضوعي وصياغته وفقاً للمجال النفسي¹⁵، فقد يطول وقد يقصر بحسب مقتضيات السياق ودواعي الأحوال، إذ يتحول فيه الزمن المتعلق بالوقت والساعة إلى إحساس، «وتقدير لحظاته بنبضات القلب وخفقان الشعور، لا بمركات العقارب وامتداد الظل وأحصاره فما يستتصر في ساعات الأُس والسعادة، يستطل ما هو دونه، حين تقبض الهموم على الأنفاس، وتعتصر النفوس آمال الوحشة والاعتراب»¹⁶.

فضلاً عن أن بلاغة الأداء متوقفة على دور الحرف في الكشف عن قصديّة الخطاب؛ لأنّ للحروف «معاني تخرج بها عن عملها التحوي، وأنّ هذه المعاني لا تتكسب وجودها من الدلالة المعجمية، وأنّما من السياق الوظيفي فمعنى هذه الحروف هو وظيفتها في آن واحد، ومن هنا كانت عملية العدول بين هذه الأحرف ذات تأثير بالغ في الدلالة»¹⁷، وهو ما وسعته لغة القرآن الكريم من خلال هذه العرى المسككة بنسيج الأنماط الخطائية والتي منها حروف العطف، بما يجعلها قادرة على إبراز مقاصدها والوقوف على أسرارها.

- أولاً: في سياق التخلف عن الغزو:

من الشواهد التي تؤدّن بالبعد النفسي، قوله تعالى في سياق الحديث عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك (كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية)، وألّت بهم حالات الضعف النفسي: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 118]، فالمتمائل في البنية السطحية للسياق الكريم يجد أنّ حرف المهلة والتراخي (ثم) وقع بين الشرط وجوابه المقدر بـ(لجأوا إليه ثم تاب عليهم)¹⁸، والحقيقة أنّ عدم ذكر الجواب في هذا الموضع «من أساليب التصوير الفنية في القرآن الكريم؛ ذلك الأسلوب الذي يبدو مشروطاً بلا جواب، وهو أسلوب يفتح آفاقاً من التعبير البليغ تختلف أسرارها باختلاف المناسبة والسياق»¹⁹.

ونقل محي الدين درويش عن زكريا الأنصاري (ت 926هـ) في حاشيته على تفسير البيضاوي (ت 691هـ) أنّ (ثم) حرف زائد²⁰، وهو ما لم يستسغه صاحب (البحر المحيط) الذي ذهب إلى ردّ هذه الدّعوى كونها غير ثابتة من لسان العرب²¹.

ويذهب آخرون إلى أحقية ذكر الجواب بعد الشرط مباشرة، وآلّا يتأخّر عنه، وهو ما نقله عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ) عن الشيخ الإمام أبي بكر: «ولتعرّي الفاء من التراخي وقع في جواب الشرط نحو: أن تأنّي فأنا أكرمك ولم يقع ثمّ نحو: أن تأتي ثمّ أنا أكرمك، لأجل أنّ الجواب من حقّه أن يلحق بالشرط سريعاً، وثمّ إذا كان يقتضي التراخي لم يكن لائقاً به كما يليق بالفاء»²².

والأخذ بالدعوتين السابقتين من ضيق العطن لا يبرز بدقة دلالة استعمال مورفيم التراخي (ثم) في هذا الموضع بالذات؛ لأنّ ذلك لا ينهض بأداء البعد الدلالي النفسي، ويميت سرّاً اختيارها دون الفاء؛ إذ السياق يتحدث عن الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك، وكيف قاطعهم المجتمع المسلم بكلّ طوائفه حتى عوائلهم وزوجاتهم وصبيانهم، فضلاً عن نذهم من قبل الله تعالى ونبيه، وما خلفه هذا التبدّد وعدم التقدير الاجتماعي، وانعدام التواصل مع الآخرين، والافتقار إلى الغير من شدائد نفسية تجعل الشخصية المنبوذة اجتماعياً تتمرّق وتتوتّر وتنشطر إلى درجة أنّها لا تقوى على استمرارية الحياة على هذا التسق الحياتي المرير²³.

فبين العقوبة (العزلة الاجتماعية) والعفو الإلهي المتأخّر (ثم تاب عليهم) يلمس القارئ صدق ندمهم؛ لأنّ «الإحساس بالندم مفسح عن توتر نزعة الخير في الأعماق، لكن بما أنّ الندم من الممكن أن يظلّ في نطاق الأحاسيس حينئذ فإنّ ترجمته إلى سلوك خارجي يعدّ تعبيراً حقيقياً عن الندم، وليس مجرد أحاسيس عابرة»²⁴، حيث يمرّ الوقت بطيئاً بغضاً يثقل على صدورهم، ويمرّق نفوسهم؛ لأنّهم «ظلّوا يرقبون عفو الله بقلوب واحفة يعترضهم الحزن على

حاضرهم، ويقتلهم الخوف من مستقبلهم، فدخلت (تم) بين ضيق أنفسهم وعفو الله عنهم، لتطيل زمن العقاب، وكأنّها سوط التّأديب، يلهب مشاعرهم، ومرارة الانتظار الطويل تغصّ بها حلوّتهم²⁵؛ وذلك لأنّ التّراخي الزّمني يفضي إلى تباعد المنزلتين (العقاب / التّوبة) بما يوحي بطول زمن العقاب التّسمي.

وهو ما توضّحه القرائن غير اللغويّة، إذ من المعلوم أنّ عفو الله تعالى عن المتخلّفين عن الغزو وتوبته عليهم حصل بعد مدّة قصيرة بلغت خمسين يوماً، أو أربعين ليلة كما تذكر التّصوص المفسّرة²⁶، وهذا الوقت في عمر الزّمن الفيزيائيّ الفعليّ قصير، إذا ما قورن بالزّمن التّسمي؛ لأنّ ما يعدّ وقتاً قصيراً في موقف ما هو في الحقيقة من التّاحية التّسميّة وقت طويل لا يقاس بعقارب السّاعة. ومن هنا يتضح الفرق «بين حقيقة الزّمن والإحساس به، فقد يكون الزّمن طويلاً في نظر شخص، وجِدّ قصير في عين آخر، وهو في حقيقته زمن واحد لم يتغيّر، وهذا ما وسعته لغتنا الشّاعرة وبثّته في حروف العطف، على نحو يشهد لغة القرآن بالعظمة والتّفرد»²⁷، ويجعل هذه التّروابط آليّة لغويّة فاعلة يتكئ عليها المتلقّي للقبض على الدّلالات البعيدة للتّصوص.

- ثانياً: في سياق هزيمة الطّغاة:

تتجلّى مظاهر الدّلالة التّسميّة في قدرة الحرف (تم) على تصوير أحوال نفس الطّاغية فرعون الذي ادّعى التّربويّة من خلال فضح دواخله. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آرَبْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلِمَ آتَيْتَنَّاكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسَ فَصَيِّ قَتُولِي فِرْعَوْنَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى﴾ [طه: 56-60]، فالسياق آثر استعمال فاء التّعقيب في الوحدة الالّسيّة (جمع كيد)، وكأنيّ بدّلناها على السّرعة وعدم وجود فاصل زمنيّ طويل بين المعطوف والمعطوف عليه تومئ إلى مسارعة فرعون إلى جمع كيد (السّحرة + حشد المجموع + كلّ أسباب التّصر)، وتفتحه من غلبته على خصمه وعدوّه موسى عليه السّلام؛ لأنّ زمن الجمع قصير فيما يبدو للمتلقّي، غير أنّ الحقيقة عكس ذلك؛ بحيث أنّ فرعون طالب بضرب موعد لا يتخلّف عنه أحد الطرفين دون تحديد تفصيله من حيث الزّمان، أمّا المكان فقد اشترط أن يكون سوًى المسافة بينها فقط، أو مستويًا من الأرض بحيث يراه كلّ ماز، ولكنّ موسى -عليه السّلام- بيّن تفاصيل المواجهة؛ بذكر المكان والزّمان، فكانت ساعة الضّحى هي ساعة المواجهة في يوم عيد قد اعتاد الناس أن يحتفلوا به وتزيّن أسواقهم فيه²⁸، حتّى يضمن حضور أكبر عدد من الجماهير، وهو ما بيّن الفرق بين شخصيّة تستمدّ دعمها المادّي من السّحرة، لذلك بدت متوجّسة خائفة من الهزيمة، قلقه مشكّكة بقدراتها وإمكاناتها، وأخرى موقنة مطمئنة لنتائج المواجهة تستمدّ قوتها من دعم ساوويّ.

والذي أوماً إلى النتيجة (فوز موسى) حرف التّراخي والمهالة، ومدّ زمن المعطوف عليه على المعطوف (بين جمع الكيد وكيف كان سريعاً بدلالة الفاء، والإتيان للمواجهة وكيف كان متثاقلاً فيه)، نحس منه تهزّبه منه، حيث «يجتد حالة الدّعر والانهزام التّسمي لفرعون، وخوفه من مواجهة موسى مع مكابرتة ودعواه التّربويّة، فنبرز تناقله وتردّده بعد أن جمع سحرته، وكأنّه يرى عرشه يهتزّ من تحته فلا يريد أن يتعجّل نهاية ملكه»²⁹، وإلى مثل هذه اللّطيفة أشار صاحب (إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الحكيم) بقوله: «وفي كلمة التّراخي إيحاء إلى أنّه لم يسارع إليه، بل أتاها بعد لأيّ وتلعثم»³⁰.

وهذه الهزيمة التّسميّة والفكريّة والعقدية يضاف إليها هزيمة أخرى مباحته لم تكن في حسابان الطّاغية فرعون وهي أشدّ إيلاها لذاته من سابقها، حين «سرى هذا التّردّد والتثاقل من نفس فرعون إلى أُنفس القوم، فهم يخشون مواجهة موسى فرادى، ويطيّلون فترة الاستعداد، ويتواصون بأن يجتمعوا له صفّاً واحداً ممّا طال بهم زمن الحشد والإعداد، وجاءت "تم" مرّة ثانية لتكشف عمّا اضطوت عليه نفوسهم من الدّعر والقلق ﴿وَقَالُوا جَمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا صَفّاً﴾ [طه: 64]، وكأنيّ بهم وهم يطيلون زمن التّطق بتمّ قبل الدّعوة إلى لقائه يستهلكون الوقت، ويتهزّبون من المواجهة ويمتدّون ألاّ تكون»³¹، ولو رحنا نستبدل أحد الحرفين بالآخر لمات إشعاعها، ولما تبّين الغرض التّسمي الذي انتخبت من أجله "تم" دون غيرها من مورفيات العطف الأخرى في هذا السياق بالتّحديد.

- ثالثاً: في سياق يوم الحشر:

يحتد حرف التراخي حيرة المشركين أثناء حوارهِ تعالى معهم يوم القيامة، في قوله: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فِئْتَنَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 22-23]، والمتأمل في أعطاف السياق يجد أن (ثم) توسطت بين سؤال الله تعالى للمشركين بالإتيان بالهتهم كي تنفعهم في ذلك الموقف المهيّب، «إذ ليس السؤال عنها من حيث ذواتها بل إنّما هو من حيث أنّها شركاء كما يعرب عنه الوصف بالموصوف، ولا ريب في أنّ عدم الوصف يوجب عدم الموصوف من حيث هو موصوف، فهي من حيث هي شركاء غائبة لا محالة، وإن كانت حاضرة من حيث ذواتها أصناما كانت أو غيرها»³²، وردّهم المتأخّر (والله ربّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ)، فما وجه الحكمة من تأخّر جوابهم رغم أنّ السائل هو الله عزّ وجلّ، واليوم هو يوم الحشر العظيم؟.

لقد جاءت (ثم) هنا لتشير انتباه المتلقّي إلى ما بين السؤال الذي «يقال لهم على وجه التوبيخ ويجوز أن يشاهدوهم، إلا أنّهم حين لا ينفعوهم، ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة، فكأنّهم غيب عنهم، وأنّ مجال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بهم الرجاء فيها، فيروا مكان خزيمه وحسرتهم»³³، وبين جوابهم المنبني على فرط الحيرة والدهشة، والمصدّر بالقسم المتبوع بلفظ الزبونية إظهاراً منهم للإتهال والصّراعة في استدعاء قبول المعذرة، مع علمهم بعدم جدوى ذلك³⁴، معبرة عن مهلة وتراخي في الزمان لا في الرتبة بالانتقال من خبر إلى خبر أعظم منه كما يذهب إلى ذلك ابن عاشور³⁵.

وقد كان الألوسي (ت1270هـ) أكثر نقاداً إلى أغوار النص، وأرّهف أذناً في إصغائه لممس السياق، وما يوسوس به مورفيم المهلة والتراخي من بعد نفسي، بقوله: «أنت تعلم أنّه لا ضرورة للعدول عن الظاهر لجواز أن يكون هناك تراخ في الزمان بناء على أنّ الموقف عظيم، فيمكن أن يقال: إنّهم لما عاينوا هول ذلك اليوم، وتجلّى الملك الجبار جلّ جلاله عليهم بصفة الجلال كما ينبئ عنه الجملة السابقة حاروا ودهشوا فلم يستطيعوا الجواب إلا بعد زمان، ومّا ينبئ على دهشتهم وحيرتهم أنّهم كذبوا وحلفوا في كلامهم هذا، ولو لم يكونوا حيارى مدهوشين لما قالوا الذي قالوا؛ لأنّ الحقائق تنكشف يوم القيامة، فإذا اطّلع أهلها عليها وعلى أنّها لا تخفى عليه سبحانه، وأنّه لا منفعة لهم في مثل ذلك استحال صدوره عنهم»³⁶.

وهذا الملحظ التقسي الذي أوّمت إليه (ثم) ما كان لتؤدّيه شقيقتها الفاء، وحقيقة (ثم) هنا دالة على التراخي والمهلة في الترابط بين المعطوف والمعطوف عليه، غير أنّ هذه المهلة التي اقتضاها القول قد لا ترتبط بالزمن الحقيقي الفعلي، بل ترتبط بزمن نفسي قد يطول وقد يقصر بحسب واقع الحال، فكانت ميزة هذا الحرف هو قدرته على نقل الأحاسيس ورسم نفسيات من تحدّث عنهم.

- الأبعاد الحجاجية:

يعمد منسئ الخطاب اللغوي في تواصله مع المتلقّين، وخاصّة المخالفين له إلى استئالة عقولهم والتأثير فيهم؛ لأنّنا نتكلّم عامّة بقصد التأثير، وهذا التأثير والحمل على الإذعان والإقناع بما يعرض علينا من أفكار إنّما يحصل بالوسائل اللغوية، وبإمكانات اللغة الطبعيّة التي يتوافر عليها المتكلّم³⁷، والتي تتفاعل فيما بينها داخل الأنماط القولية بما تملكه من شحنات دلالية وطاقت حجاجية، «فالمتكلّم حتّى يحمل مخاطبه على مشاطرته الرّأي، أو التصّرف وفقاً لما يرضاه أو يتوخّاه، فإنّه يبني خطابه على أساس ذلك، فيستمرّ كلّ ما في اللغة من روابط وعوامل ومؤشّرات تساعد المتلقّي على الفهم والتأويل»³⁸، بحيث تتناسب مع الاستراتيجية الخطائية لتلك الملفوظات اللغوية، والمتواليات القولية التي تبغي التأثير في المتلقّي.

ويقوم هذا التأثير على أدوات لغوية من بينها الروابط الحجاجية التي «هي جملة من الأدوات توقّرها اللّغة ويستغلّها الباث ليربط بين مفاصل الكلام، ويصل بين أجزائه، فتتأسس عندها العلاقة الحجاجية المقصودة التي يراها مؤسّس الخطاب ضروريّة لتضطلع الحجّة المعتمدة بدورها كاملاً لا نقص فيه»³⁹، أو بعبارة أخرى هي بمثابة مورفيات بحيث تقوم المحوّل الإقناعية على تجاوز المعلومات الإخبارية التي تحملها الأقوال اللغوية إلى إنشاء توجيه حجاجي تؤدّيه هذه المورفيات التي تعمل على توجيه المتلقّي وجمّة معيّنة⁴⁰.

كما تتجلى قيمتها في كونها تتجاوز مجرد إحداث الانسجام داخل الأنماط الخطائية إلى الدفع باتجاه تحقيق الإقناع عبر استمالة المتلقي، وتوجيهه نحو الغاية التي يريدها المتكلم من خلال ربطها بين القيمة الحجاجية لقول ما وبين النتيجة أي الربط بين قضيتين، وترتيب أجزاء القول ومنحه القوة المطلوبة بوصف هذه الأشياء حججا في الخطاب⁴¹.

والرؤايط الحجاجية تختلف داخل الخطاب باختلاف معانيها؛ إذ لكل رابط قوة معينة ووظيفة يؤدّيها تميّزه عن بقية الرؤايط الأخرى، فمن خلالها يمكن دراسة المفردات اللغوية والوقوف على أبعادها الدلالية وقيمتها الحجاجية⁴².

ومن هنا، فإنّ الجزء التالي من الدراسة سيقف على رابط العطف الحجاسي (تم) من خلال نماذج منتخبة وما ينهض به من قدرة من شأنها أن تسهم في الكشف عن المكون الدلالي للخطاب، وإماطة اللّام عن طاقته الحجاجية في توجيه دلالة الأقوال ومنحها الخاصية الإقناعية والتأثيرية، ودونك بعض هذه السياقات.

- أولا: في سياق هدم المعتقد الفاسد:

نما جاء في هذا المدار مؤتسا لقيمة حجاجية، قوله تعالى: ﴿فَأْتَهُمْ عَذَابٌ لِّيَ الْإِرْبَ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقْتَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرَضْتُ هُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ [الشعراء: 77-81]، فالبناء السياقي يقوم على صراع بين فكر وثني يهيج تقليدا أعمى للسابقين في عبادة الأصنام، وفكر موحد قائم على نسبة مجموعة من الأفعال إلى الله عزّ وجلّ وحده (الخلق، الهداية، الإطعام، السقاية، الشفاء، الإمامة ثم الإحياء)، وكلها بمثابة حجج ساقها إبراهيم -عليه السلام- موصولة بالرؤايط الحجاسي (الواو) احتجاجا على قومه واستدراجا لهم، وبعنا على التفكير والتدبير؛ إذ لا تصلح الألوهية إلا لمن يختص بتلك الأفعال، دحضا لزعهم أنّ المرض من الزمان ومن الأغذية، والشفاء من الأطباء والأدوية⁴³.

وهذا الرؤايط العطفي عمل على الجمع بين القضايا / الحجج ووصل بعضها ببعض، ورضها، وتماسكها، وتقويتها إضافة إلى ترتيبها وعرضها بالشكل الذي يضمن تقوية النتيجة ودعمها، ومنه نلحظ تدرجية حجاجية تشدّد علاقتها (الواو) ليتضح أنّ الحجّة الأولى هي الحجّة الأقوى مقارنة بالحجج التي سبقها لخدمة النتيجة المضمرة (هدم المعتقد الخاطيء) كما استعمل الرؤايط الحجاسي (الفاء) في الهداية والشفاء؛ لأنّ «الأصل في معناها هو الترتيب والتعقيب، بل ستماها كثير منهم فاء التعقيب دلالة على رسوخ هذا المعنى فيها»⁴⁴.

جاء في تفسير السفي (ت710هـ): «وأدخل "ثم" في الإحياء؛ لتراخيه عن الإفناء، وأدخل الفاء في الهداية والشفاء؛ لأنّها يعقبان الخلق والمرض، لا معا معا»⁴⁵، وذلك لاتساع الزمن وامتناده بين فعلي: الإمامة التي تكون في الدنيا، والإحياء الذي يكون في الآخرة.

ومفاد هذا الانزياح في استعمال مورفيم المهلة والتراخي (تم) الذي يفيد التراخي والمهلة بين قضيتين متباعدتين فضلا عن الترتيب بين الحجج، أنّ ذكر الإحياء بعد الموت متباعد في الزمن الفيزيائي الوقي بالنسبة إلى العقل البشري مع تراخي رتبة المعطوف على رتبة المعطوف عليه، «ذلك أنّ (تم) هنا تؤدّي دلالة التفاوت والتباعد بين مرتبتي المتعاطفين، وتفهم من قرائن السياق دلالة التدرج التصاعدي في الرتبة بينهما، ويؤدّي هذا إلى فهم علو مرتبة المعطوف على المعطوف عليه»⁴⁶.

وانطلاقا مما ذكر فإنّ الحجج التي ساقها إبراهيم -عليه السلام- غير متساوية من ناحية القوة؛ وإمكاناتها الإقناعية الاستدلالية؛ لأنّ ما يليها أقوى أثرا ونجاعة في الحجاج؛ وذلك «أنّ الرؤايط الحجاسي (تم) قد أفضى إلى دلالة حجاجية أقوى، وهي الإحياء بعد سلسلة حياتية (إطعام، إسقاء، ومرض، وشفاء، وموت)، وبالنتيجة قدرته تعالى على كلّ شيء، ولعلّ حجّة الإحياء الواقعة بعد الرأبط (تم) هي الأقوى؛ لأنّ الإحياء ليس كالإطعام والسقي والمرض والشفاء فالألموت والحياة لا يقدر عليها إلا الله تعالى، فمن أجل ذلك جاء الرؤايط الحجاسي (تم) بين الموت والحياة لا يقدر عليها إلا الله»⁴⁷، وهو ما يجعل الرؤايط الحجاسي (تم) باعتباره عنصرا لسائيا يساعد على تقوية إيقان المستقبل بالنتيجة، ومنح القول بمجملة القوة الحجاجية المطلوبة.

- ثانيا: في سياق المصانعة وإحكام الحيلة:

كثيرا ما يبرز حرف المهلة الاحتيال في بلوغ المحرف للكلمة هدفه، كما في قوله تعالى: ﴿قَوْلًا لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ أَرْوَ بِهِ مَمَّا قِيلَ قَوْلًا لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَيَوْمَ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾

[البقرة: 79]، ومعنى الآية الكريمة أنّ ما اخترعوه من القول هو من تلقاء أنفسهم، وقد نسبوه إلى الله تعالى مدعين أنّه من عنده، ليجمعوا بذلك جناية الفعل وجناية القول⁴⁸، وهو ما حمل بعض المفسرين على القول بالترتيب والتراخي الزبني الذي يجعل جناية القول صريحا أشدّ شناعة وجراما من جناية الفعل والتحرّيف قاصدين عامدين إلى كتابة الكتاب بأيديهم ووصفه وتأليفه، وهو أدخل في استحقاقهم الويل والهلاك⁴⁹.

والملاحظ أنّ العطف في هذه الآية هو من عطف جملة (يكتبون الكتاب) على جملة (يقولون هو من عند الله) بواسطة الزايط العطفية (ثمّ)، وهو ما نص عليه الرضي (ت686هـ) بقوله: «وقد نجيء في الجمل خاصة لاستبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها، وعدم مناسبتها له»⁵⁰، والاستبعاد المقصود هنا هو أنّ حدوث المعطوف مستبعد في العقل والعرف بعد حدوث المعطوف عليه، واستحالة ترتبه على ما شأنه أن يمنع وقوعه، وهي دلالة مجازية يشبه فيها البعد المعنوي بالبعد الحسيّ الزماني الأقدر على تجسيد التناقض بين المتعاطفين؛ لأنّ المعطوف غير مناسب للمعطوف عليه، إظهارا للمفارقة والتناقض بين الموقفين أو الفئتين⁵¹، لذلك توعدّم الله تعالى بالويل والهلاك لما يكسبون بهذا التزوير والاختلاق.

وبناء على ذلك، فإنّ وجود رابط العطف الحجاجي (ثمّ) أفاد ترتيب الحجج، ودلّ على أنّ فعل القول جاء بعد فعل الكتابة بمدة زمنية، وربط بين (يكتبون الكتاب بأيديهم) (ق1) والذي يمثّل حجة، وبين (يقولون هذا من عند الله) (ق2) الذي يمثّل حجة، ما يشكل سلما حجاجيا؛ فهذه الحجج المترابطة تأتي لبناء ترابطية تدعم نتيجة واحدة هي توعدّم بالويل والهلاك، وهو ما ينظّم الخطاب، ويضعف من إثبات المعنى، ويجعله أكثر انسجاما، وأكثر إقناعا لمن يشترها لأنّ هؤلاء المخرفين يتقنون هذه الصنعة، وقبل ترويج بضاعتهم وتسويقها هم "لصوص كلمة يتحيتنون الفرصة في التخفي واستراق الأعين والعقول عند عرضها، وهذا هو الذي يومي إليه حرف التراخي، معبرا بطول الزمن بين الكتابة بأيديهم والزعم بأنّه كلام الله، مع أنّها مقترنان في الحقيقة عن الاحتيال، والمصانعة، وتزيين القول، وإحكام الحيلة، حتى لا ينكشف أمرهم، ويظهر باطلهم، فتنزّل المداينة وخداع المشتري منزلة البعد الزمني، للإشعار بإحكام الحيلة واتقانها..."⁵²، وعليه فإنّ الزايط الحجاجي (ثمّ) يعدّ عنصرا لسائيا يساعد على منح الطاقة الحجاجية، وتحديد النتيجة تحديدا يتناسب وطبيعة المفظوظ والمعطيات الحاقّة به من ظروف.

- ثالثا: في سياق اليوم الآخر:

من المواضع المنتخبة التي تقوم دليلا على دور الزايط (ثمّ) في المنحى الحجاجي، قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التكاثر: 3-4]، فالتبؤوس بدلالة التأثير في المخاطبين، وتوجيه عواطفهم، ومعرفة نقاط ضعفهم استلزم تعاضد أسلوبَي الردع والتخويف من العواقب والتنبية على أمر خطير أو مآت إليه (كلّا) الباعثة على الردع والردّ والتفتي لدعوى مدّع، وهو «ردع عن الاشتغال بما لا يعنيه عمّا يعنيه، وتنبية على الخطأ فيه؛ لأنّ عاقبته وخيمة»⁵³، والتكرار في (سوف تعلمون) الذي له دور بارز في تكثيف الدلالة، وفي تحقيق التماسك النصّي، وفي الأداء الحجاجي.

وهذه الخاصية أو السمة الفنية «تردد الحجج أو البراهين التي يقدهما المتكلم لفائدة أطروحة ما، بمعنى أنّ التكرار يوفّر لها طاقة مضافة تحدث أثرا جليلا في المتلقّي، وتساعد على نحو فعال في إقناعه أو حمله على الإذعان؛ ذلك أنّ التكرار يساعد أولا على التبليغ والإفهام، ويعين المتكلم ثانيا على ترسيخ الرأي أو الفكرة في الأذهان»⁵⁴، وهو ما يشكل درجة إقناع عالية تحمل المتلقّي على فقه خطورة الموضوع الممثل في «المباهاة السلالية لدرجة الذهاب إلى إحصاء الموتى، وكون الإنسان قد ألهاه هذا التكاثر بحيث أساه إدراك مهمته الحقيقية في الحياة. فالإلهاء -إذن- هو الغفلة الكاملة عن ممارسته المهمة العبادية، تناسبه أدوات تؤكد تفق مقابلها، وهي: لفت النظر إلى اليوم الآخر الذي يرتب الأثر على سلوك الإنسان في دنياه»⁵⁵، وهذه المباهاة السلالية بمثابة شيفرة مثقاة بالمعاني العميقة تثير في نفس المتلقّي قلقا واضحا؛ لكونها تتضمن معنى التحذير من الانغماس في التكاثر، وتوحي إلى التنبه من عواقبه.

وجاءت "ثمّ" متوسطة بين أسلوب التكرير (سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) الذي يبيّن النفس أولا ويؤكد على ما يؤثر فيها «للترتيب الزبني؛ وهو أنّ مدلول الجملة التي بعدها أرقى رتبة في الغرض من مضمون الجملة التي قبلها، ولما كانت الجملة التي بعد "ثمّ" مثل الجملة التي قبل "ثمّ" تعين أن يكون مضمون الجملة التي بعد "ثمّ" أرقى درجة

من مضمون نظيرها، ومعنى ارتقاء الترتبة أن مضمون ما بعد "ثم" أقوى من مضمون الجملة التي قبل "ثم"، وهذا المضمون هو الوعيد⁵⁶، وهذا التفاوت الترتبي يقصد به أن المعطوف أرفع درجة من المعطوف عليه. ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى الفرق بين الترتيب الترتبي والتراخي الترتبي، حيث "أن الترتيب الترتبي نوع من التجويز باستعارة "ثم" التالة على الترتيب الزمني لمعنى التدرج في المراتب... أما التراخي الترتبي فهو ضرب آخر من التجويز كذلك، يستعار فيه التراخي في الزمان للتراخي في الترتبة، وهو يرمي إلى التفاوت والبعد بين منزلة المعطوف ومنزلة ما عطف عليه.. ففي الأول ترق من أمر غريب أو عظيم إلى ما هو أغرب أو أعظم. وفي الثاني يرمي البعد الزمني إلى عظم التفاوت بين المتعاطفين"⁵⁷، ومرد قوتها الحجاجية تكمن في زيادة في المعنى خاص بالمعطوف، يغير بها معنى ما عطف عليه، وأن الجملة المعطوفة أبلغ من الجملة المعطوف عليها وأشد، كما يقال للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك لا تفعل⁵⁸.

وبهذا التخرج الدلالي يكون الترخشي قد كشف الثقاب عن أحقية حرف المهلة والتراخي الذي له خصوصية زائدة على مطلق الجمع، وعلى الترتيب الذي تشارك الفاء فيه، في التفريق بين المتعاطفين من حيث الشدة، كما أن أبلغية الإنذار الثاني متأتية من زيادة اهتمام المنذر به⁵⁹، وأن تكرار التهديد مع استمرارية تراخي الزمن بينها يرمي إلى أمر لا يتطرق إليه تغيير. وهو ما كشف عنه بهاء الدين السبكي (ت773هـ) بقوله: «أن فيها تنبها على أن ذلك تكرر مرة بعد أخرى، وإن تراخي الزمن بينها، ومن شأن ذلك أنه لا يكون إلا في شيء لا يقبل أن يتطرق إليه تغيير، بل هو مستمر على تراخي الزمان»⁶⁰، وعكسه لأهمية المكرر ومضمونه بأنه سيعلمون بوقوعه في النهاية حتى لو تأخر ذلك في الزمن.

ومن دقائق الحس في فقه بلاغة القرآن الكريم ما التقطه صاحب (مواهب الفتح) بقوله: «وقوله (سوف تعلمون) إنذار وتخويف، أي: ستعلمون ما أمنت عليه من الخطأ إذا عاينتم ما أمامكم من لقاء الله تعالى وأهوال المحشر وتكراره بالعطف إتما هو لتأكيد هذا الإنذار المناسب لتأكيد، إذ لعل الانزعاج والشغل بالآخرة الدائمة يقع به قبل الفوات، وفي العطف بـ "ثم" دلالة على أن الإنذار الثاني الذي اعتبره المتكلم أوكد، وهو في رعايته وقصده أبلغ، كما يقول القائل: أقول لك لا تفعل، ثم تقوى قريحته على التبي بأبلغ من الأول، فيقول: ثم أقول لك لا تفعل»⁶¹.

ويواصل كشفه عن بلاغة العطف بحرف المهلة والتراخي الأثير في الدخول بين الجمل بقوله: «وبيان ذلك أن أصل "ثم" إفادة التراخي والبعد الزمني، وقد استعير للتراخي والبعد المعنوي؛ بمعنى أن المعطوف قد تكون مرتبته أعلى أو أدنى مما قبله، فتستعمل فيه تزيلا للتفاوت في الترتبة منزلة التفاوت في الزمان... وإذا كان كذلك فدخلها على الجملة المذكورة يؤذن بأن مضمونها أعلى عند المتكلم، فلذلك دلت الآية على أبلغية الإنذار المضمون للجملة الثانية؛ لأن الأبلغية علو في المرتبة في قصد المتكلم، ووجه الشبه بين البعدين التفاوت بين مشتركين في أمر خاص في الجملة وهو ظاهر»⁶².

وفي ذلك محاجة صريحة للذين ألهاهم التكاثر عن إدراك مهمتهم الحقيقية في الحياة (عبادة الله وحده) بما هو أشد وأعتى من الأول، إذ ينبئ عن التهديد والوعيد الشديد الواقع لا محالة؛ لأنهم «في ذلك الموقف لا يحجبهم هوى ولا زيف عن أن يروا الحق على حقيقته، وهم بقواهم العقلية؛ لأنهم حينئذ لا يكذبون بل يشهدون على أنفسهم بالتبؤ والخسران وذلك لكمال إدراكهم ما هم فيه من مصير ألو إليه... فإنه بعد أن كانوا كذلك لا يعلمون، سيكونون على علم ويقين لا شك فيه ولا شبهة غطيه، حتى يروا كل ما وعدوا فلا ينكره منهم حس ولا عقل»⁶³.

وفي ذلك إشارة إلى فاعلية الرابط الحجاجي "ثم" من خلال طاقته الإقناعية في تشديد وتغليظ التهديد، إذ من الملاحظ هنا مناسبة "ثم" لسياق هذا التركيب؛ لأنه يقتضي عاطفا يؤدي إلى دلالة التدرج، وأن المعطوف أعلى في المرتبة من المعطوف عليه المفصولين بالزمن، ولا يتحقق هذا إلا بـ "ثم" التي «تقيم رابطا من الجمع بين قولين... والتي يمكن أن تتيح برهنة ضمنية بمجرد أن يتنزل القولان في إطار إشكالية ما»⁶⁴، وبهذا يكتسب الرابط قوته من حيث إقامة الترتبية في عرض الحجج في سلسلة أفعال الكلام، ومن حيث قوته الحجاجية التي تنهي إلى سلمية تدرجيتها باتجاه الحجة الأقوى، ومن ثم باتجاه النتيجة.

- خاتمة:

أفصحت عبقرية اللغة العربية التي اختارها الله تعالى وعاء لأسراره عن استعمال فتي مقصود لمورفيم التراخي "ثم" في سياقات بعينها، حيث يمكن الاطمئنان إلى جملة من النتائج أجمالها فيما يلي:

- تخصيص العربية مورفيم العطف (ثم) بدلالة المهلة والتراخي قد لا ترتبط بالزمن الفيزيائي الساعاتي، بقدر ما ترتبط بالزمن النفسي الذي قد يقصر أو يطول بحسب مقتضيات السياق ودواعي الأحوال.

- امتلاك الخطاب القرآني وسائل لغوية متنوعة في بنيتها، أسهمت في هدم معتقدات المتلقي الفاسدة والتأسيس لبناء عقيدة التوحيد، من خلال أدلة عقلية تمتاز بقدرتها على قطع المنافذ أمام كل مخالف من جهة، وفعاليتها على الاستدراج والتأثير، والتربط بين المقدمات والنتائج، وعقد العلاقات بين الحجج والنتائج.

- اختيار رابط العطف الحجاجي (ثم) ممتزجا بمعانيه التحوية في أنماط خطابية بعينها جاء في غاية الدقة والإعجاز بما حققه من ربط مفاصلها، وتناسق بنيتها اللفظية، تخرق حصون المتلقي، وتحمله على تمثيل أفكارها ومبادئها، لتكون وحدة حجاجية أكثر إقناعا له، مما يمنحها دفعا قويا مؤثرا، بحيث لا يجد المحاجج مناصا دون أن يسلم بها.

- قائمة الإحالات:

- 1- مصطلح المورفيم " يقابل في الترس اللغوي القديم الحركات والحركات الإعرابية، وما ينوب عنها من حروف، وكل أدوات الترابط بصفة عامة كحروف الجز والعطف وغيرها". عرابي أحمد، جدلية الفعل القرآني عند علماء التراث (دراسة دلالية حول النص القرآني)، ص: 139.
- 2- ينظر: ابن منظور جلال الدين، لسان العرب، مادة (ثم)، ج 2، ص: 130.
- 3- السهيلي أبو القاسم، نتائج الفكر في النحو، ص: 96.
- 4- ينظر: مصطفى حميدة، أساليب العطف في القرآن الكريم، ص: 153.
- 5- ينظر: السامرائي فاضل صالح، معاني النحو، ج 3، ص: 240.
- 6- المرادي الحسن، الجني الثاني في حروف المعاني، ص: 432.
- 7- نفسه، ص: 426.
- 8- سيويوه أبو بشر عمرو، الكتاب، ج 1، ص: 429.
- 9- ينظر: المرتد أبو العباس محمد، المتقضب، ج 1، ص: 148.
- 10- ينظر: ابن يعيش موفق الدين، شرح المفضل للزمخشري، ج 5، ص: 14.
- 11- المالقي أحمد عبد التور، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص: 174، 175.
- 12- طاشكبري زاده عصام الدين، شرح الفوائد الغيائية، ص: 93.
- 13- مصطفى حميدة، أساليب العطف في القرآن الكريم، ص: 164.
- 14- الحضري محمد الأمين، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم (الفاء وثم)، ص: 157.
- 15- ينظر: البستاني محمود، الإسلام والفق، ص: 110.
- 16- السابق، ص: 58.
- 17- عبد المطلب محمد، البلاغة والأسلوبية، ص: 284.
- 18- ينظر: صافي محمود، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، مج 6، ج 11، ص: 53.
- 19- الشرفاوي عفت، بلاغة العطف في القرآن الكريم دراسة أسلوبية، ص: 70.
- 20- ينظر: درويش محي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، مج 4، ص: 187.
- 21- ينظر: الأندلسي أبو حيتان، البحر المحيط، ج 5، ص: 520.
- 22- الجرجاني عبد القاهر، المتقصد في شرح الإيضاح، مج 1، ص: 941.
- 23- ينظر: البستاني محمود، دراسات فنية في صور القرآن، ص: 233، 234.
- 24- البستاني محمود، التفسير البنائي للقرآن الكريم، ج 2، ص: 208.
- 25- الحضري محمد الأمين، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم، ص: 169، وينظر: الشرفاوي عفت، بلاغة العطف في القرآن الكريم، ص: 68، 69.
- 26- ينظر: ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج 11، ص: 51، والبعوي أبو محمد الحسين، معالم التنزيل، ص: 589.
- 27- الحضري محمد الأمين، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم، ص: 170.
- 28- ينظر: الأندلسي أبو حيتان، البحر المحيط، ج 7، ص: 347، 348، والطيبي شرف الدين، فنوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشف)، ص: 191 إلى 193.
- 29- الحضري محمد الأمين، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم، ص: 166.
- 30- العادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 3، ص: 642.

- 31- السابق، ص: 167.
- 32- العادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج2، ص: 185.
- 33- الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود، ج7، ص: 322.
- 34- ينظر: السابق، ج2، ص: 186.
- 35- ينظر: ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج7، ص: 175.
- 36- الألوسي محمود شهاب الدين، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج7، ص: 123، 124.
- 37- ينظر: العزاوي أبو بكر، اللغة والحجاج، ص: 14.
- 38- تجاني أمينة، الحجاج اللغوي في قصص الحديث النبوي، ص: 126.
- 39- الريد سامية، الحجاج في الشعر العربي بنبته وأساليبه، ص: 318.
- 40- ينظر: حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي "عناصر استقصاء نظري"، مج30، ع1، ص: 105.
- 41- ينظر: الريد رائد حميد جبار، رسائل الإمام علي في نهج البلاغة دراسة حجاجية، ص: 107.
- 42- ينظر: حمداوي جميل، نظريات الحجاج قراءة في نظريات معاصرة، ص: 94.
- 43- ينظر: الطبري محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مج5، ص: 514، والطبي شرف الدين، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الزيب، مج11، ج19، ص: 374.
- 44- الصغير محمود أحمد، الأدوات التحويلية في كتب التفسير، ص: 557.
- 45- السفي أبو البركات محمود، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، مج2، ج20، ص: 586.
- 46- مصطفى حميدة، أساليب العطف في القرآن الكريم، ص: 175، 176.
- 47- مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي (تنظير وتطبيق على السور المكية)، ص: 93.
- 48- ينظر: عصام الدين إساعيل، حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي، ج3، ص: 448.
- 49- ينظر: العادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج1، ص: 210.
- 50- الاستراباذي رضي الدين، شرح الكافية، ج4، ص: 389.
- 51- ينظر: مصطفى حميدة، أساليب العطف في القرآن الكريم، ص: 172، 173، والحضري محمد الأمين، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم، ص: 192، 193.
- 52- الحضري محمد الأمين، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم، ص: 184.
- 53- الألوسي محمود، روح المعاني، ج23، ص: 113.
- 54- الريد سامية، الحجاج في الشعر العربي بنبته وأساليبه، ص: 168، وينظر: العزاوي أبو بكر، الخطاب والحجاج، ص: 51.
- 55- البستاني محمود، التفسير البنائي للقرآن الكريم، ج5، ص: 400.
- 56- ابن عاشور الطاهر، التحرير والتنوير، ج30، ص: 12.
- 57- الحضري محمد الأمين، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم، ص: 227، 228.
- 58- ينظر: الزمخشري جار الله، الكشاف، ج30، ص: 1219.
- 59- ينظر: عصام الدين إساعيل، حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي، ج2، ص: 88.
- 60- السبكي بهاء الدين، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج1، ص: 608.
- 61- المغربي أبو العباس، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، ج1، ص: 659.
- 62- نفسه، ج1، ص: 659، 660.
- 63- العمري ظافر بن غرمان، بلاغة القرآن الكريم (دراسة في أسرار العدول في استعمال صيغ الفعل)، ص: 435.
- 64- باتريك شارودو، الحجاج بين النظرية والأسلوب، ص: 18.

- قائمة المصادر والمراجع:

- 01- الإستراباذي رضي الدين، شرح الكافية، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، ط2، 1996م.
- 02- الألوسي محمود شهاب الدين، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (دط). (دت).
- 03- الأندلسي أبو حيتان، البحر المحيط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (دط)، 1432هـ، 2010م.
- 04- باتريك شارودو، الحجاج بين النظرية والأسلوب، (تر) أحمد الودرني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط1، 2009م.
- الإستراتيجي محمود:
- 05- الإسلام والفرن، مجمع البحوث الإسلامية للتراث والنشر، مشهد، بيروت، لبنان، ط1، 1413هـ، 1992م.
- 06- التفسير البنائي للقرآن الكريم، مجمع البحوث الإسلامية، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ.
- 07- دراسات فنية في صور القرآن، مجمع البحوث الإسلامية، بيروت، لبنان، ط1، 1421هـ.
- 08- البغوي أبو محمد الحسين، معالم التنزيل، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1423هـ، 2002م.
- 09- تجاني أمينة، الحجاج اللغوي في قصص الحديث النبوي، دار المجدد للطباعة والنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، (دط)، 2020م.

- 10- الجرجاني عبد القاهر، المتقصد في شرح الإيضاح، (تح) كاظم بحر المرجان، دار الترشيد للنشر، بغداد، العراق، (دط)، 1982م.
- 11- الحضري محمد الأمين، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم (الفاء وشم). مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط2، 1427هـ، 2007م.
- 12- درويش محي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار الإرشاد، حمص، سورية، ط3، 1412هـ، 1992م.
- 13- الريد سامية، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط2، 1432هـ، 2011م.
- 14- الزبيدي رائد مجيد جبار، رسائل الإمام علي في نهج البلاغة دراسة حجاجية، مؤسسة علوم نهج البلاغة، العراق، ط1، 1438هـ، 2017م.
- 15- الزمخشري جار الله محمود، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط3، 1430هـ، 2009م.
- 16- الشامزاي فاضل صالح، معاني التحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 1420هـ، 2000م.
- 17- التسبكي بهاء الدين، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، (تح) عبد الحميد هندواي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1، 1423هـ، 2003م.
- 18- سيبويه أبو بشر عمرو، الكتاب، (تح) عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط2، 1402هـ، 1982م.
- 19- السهيلي أبو القاسم، نتائج الفكر في التحو، (تح) عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1412هـ، 1992م.
- 20- الشرفاوي عفت، بلاغة العطف في القرآن الكريم دراسة أسلوبية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (دط)، 1981م.
- 21- صافي محمود، الجدل في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، دار الترشيد، دمشق، سورية، ط3، 1416هـ، 1995م.
- 22- الصغير محمود أحمد، الأدوات التحوية في كتب التفسير، دار الفكر، دمشق، سورية، ط1، 1422هـ، 2001م.
- 23- طاشكيري زاده عصام الدين، شرح الفوائد الغيائية، دار الطباعة العامرة، إسطنبول، تركيا، (دط)، 1312هـ، 1896م.
- 24- الطبري محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (تح) بشار عواد معروف وعصام فارس الحمرستاني، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1415هـ، 1994م.
- 25- الطيبي شرف الدين، فتوح الغيب في الكشف عن قناع التزيب (حاشية الطيبي على الكشاف)، (تح) عمر حسن القيام، وحدة البحوث والتراسات، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 1434هـ، 2013م.
- 26- ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الآثار التونسية للنشر، تونس، (دط)، 1984م.
- 27- عبد المطلب محمد، البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لوئجنان، مصر، ط1، 1994م.
- 28- عرابي أحمد، جدلية الفعل القرآني عند علماء التراث (دراسة دلالية حول النص القرآني)، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط1، 2010م.
- العزاوي أبو بكر:**
- 29- الخطاب والحجاج، مؤسسة الزحباب الحديثة، بيروت، لبنان، ط1، 2010م.
- 30- اللغة والحجاج، دار العمدة، آثار البيضاء، المغرب، ط1، 1426هـ، 2006م.
- 31- عصام الدين إسماعيل، حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ، 2001م.
- 32- العمادي أبو المتعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (تح) عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربية السعودية، (دط)، (دت).
- 33- العمري ظافر بن غرمان، بلاغة القرآن الكريم (دراسة في أسرار العدول في استعمال صيغ الفعل)، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط1، 1429هـ، 2008م.
- 34- الملقى أحمد عبد التور، رصف المباني في شرح حروف المعاني، (تح): أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا، (دط)، (دت).
- 35- المبرد أبو العباس محمد، المتنضب، (تح): عضية محمد عبد الخالق، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، مصر، (دط)، 1415هـ، 1994م.
- 36- مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي (تنظير وتطبيق على السور المكية)، كلمة للنشر والتوزيع، أريانة، تونس، ط1، 1436هـ، 2015م.
- 37- المرادي الحسن، الجنى الثاني في حروف المعاني، (تح) فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، = دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1413هـ، 1992م.
- 38- مصطفى حميدة، أساليب العطف في القرآن الكريم، الشركة المصرية العالمية لوئجنان، القاهرة، مصر، ط1، 1999م.
- 39- المغربي أبو العباس، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، (تح) خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (دط)، (دت).
- 40- ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط3، 1419هـ، 1999م.
- 41- السنفي أبو البركات محمود، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (تح) يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، لبنان، ط1، 1415هـ، 1994م.
- 42- ابن يعيش موقق الدين، شرح المفضل للزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ، 2001م.

المقالات المنشورة في التوريات:

- 43- أعراب حبيب، الحجاج والاستدلال الحجاس "عناصر استقصاء نظري"، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2001م، مع 30، ع 1، ص 97-138
- 44- حمداوي جميل، نظريات الحجاج قراءة في نظريات معاصرة، مجلة المنهاج، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، بيروت، لبنان، 1434هـ، 2013م، ع 70، ص 67-160.