

المِفَارِقَةُ

الحمد لله رب العالمين، الذي فلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، وأصلى وأسلم على خير عباد الله أجمعين، الذي كانت بعثته فرقانا بين الحق والباطل، وعلى آله وصحبة، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد: فقد مر مصطلح "المفارقة" على السمع مرات عديدة، ولم يتوقف الذهن أمامه لشهرته، وتناوله في كتابات أهل اللغة والدين، وكم من المصطلحات السيارة في حياتنا العلمية تحتاج إلى تحقيق، ومن المفاجأة أنه بعد البحث في المراجع ذات الصلة لم أجد لهذا المصطلح تعريفاً، أو علمًا ينتسب إليه، حتى تبين لي بعد لأي أن العثور على مصطلح "المفارقة" في المكتبة العربية بعيد المنال، وأن البحث عن علم ينتسب إليه هذا المصطلح كالبحث عن المجهول، وتلك كانت أول المفارقات؛ لأنها شائع على الألسنة، موزع بين صفحات الكتب، شاخص لدى المهتمين بالبلاغة والأدب والنقد، بل وتراء في كتب أهل التفسير، وفي لسان المتكلمين في شتى المجالات، ومع ذلك لا تعرف نسبه ولا حده، بل لا تكاد تعرف أين نقش عنه؟

ما يعني أن هناك حاجة لتحريره، وضبط أصوله، ومعرفة نسبه، وهذا من الأهمية بمكان لأن أعظم مجالات العلم - أي علم - هو تحرير مصطلحاته، وضبط قواعده وأصوله، ولا يعد العلم علما إلا بذلك، ولا يرقى فن من الفنون إلى مراتب العلوم إلا إذا حددت أقسامه، وحررت مصطلحاته، واستقرت عند المشغلين به، فلا يقال مصطلح كذا إلا إذا استحضر السامعون مدلوله، وشواهده، وبهذا ينشأ الناشئة وهم يعرفون حدود العلم وضوابطه.

ولفظة "المفارقة" تظهر بوضوح في كتب الفقه، ويقصد بها مفارقة المرأة زوجها، أو الرجل زوجته، فيقولون في باب الطلاق - مثلاً - يحق للزوج عند

انتهاء العدة المفارقة أو الإمساك. وإذا انتقلت إلى باب الصلاة تراهم يقولون:
إذا قام الإمام لخاتمة يُخَيِّر المأمور بين المفارقة والانتظار.
وفي باب البيع يقولون: إن البيع ينعقد بمفارقة المتابعين للمجلس، لحديث
"البيعان بال الخيار ما لم يتفرقا...".^(١)

كما تظهر لفظة المفارقة في كتب الدعاوة والترغيب والترهيب ويقصد بها:
مفارقة الروح للجسد، ومن ذلك ما ذكره الإمام الغزالى: من أن من آثار الصدق
والإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة نفور الطبع عن
أسبابها، ويقولون: إن الروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها، وأخواتها، وأصحاب
عملها، فتكون معهم هناك^(٢).

لكن "المفارقة" في شواهد العلماء تتحدث عن أمر آخر، والمفارقة التي
استعمالات أهل الأدب والبلاغة لا تتحو هذا المنحى، بل هي باب آخر، ومفهوم
آخر، والعجيب أنك لا تجد إشارة إلى هذا المفهوم، ولا تجد تعريفاً لهذا
المصطلح، بل لا تجد مصطلح المفارقة في مفردات كتب البلاغة أو الأدب.
فمن أين جاء؟ وماذا يراد به؟ لن تجد إجابة!! هل نحن أمام مصطلح
مجهول النسب؟!!

وإذا كنا كذلك لماذا استخدمه الكتاب وكأنه معلوم للكافة؟ أم أنه ليس عربي
الموارد؟

(١) أخرجه الشیخان في «صحیحہما» بہذا اللفظ کلہ من روایۃ ابن عمر (رضی اللہ عنہما) و کذا
روایۃ حکیم بن حزام فی باب الطیب للجمعة عند البخاری ۲۱۱۰، وباب الصدق فی
البيع عند مسلم ۱۵۳۲.

(٢) إحياء علوم الدين للغزالى ٢ / ١٨٨ وانظر كتاب البرزخ لمحمد حيدر ص ٢٤٧.

تقول نجاة علي: (المفارقة مصطلح غربي لم تعرفه العربية، ولم يدخل دراساتها إلا من وقت قريب عبر الترجمة..... وتوصل قائلةً: «والحقيقة أن هذا المصطلح - تحديداً - سبب جدلاً واسعاً حوله في الغرب، فهو مصطلح شائك وينير الالتباس. فإذا كان «ما لا تاريخ له يمكن تعريفه» على حد تعبير «نيتشه»؛ فإن مسألة إيجاد تعريف محدد لهذا المصطلح المراوغ، العصي على الفهم، يعد مسألة صعبة جدأً نظراً لتاريخه الطويل المتشعب. فهو أشبه بجسد قطعته أوصاله - دون ما اتفاق مسبق - وزع بين العديد من اللغويين وال فلاسفة والبالغين، وآخرين تداولوه بأشكال مختلفة، وطوروه بحيث أصبح له في كل سياق يرد فيه معنى مختلف وجديد) (١). هكذا ذهبت «نجاة علي» إلى غربية المصطلح، وأنه نتاج مجموعة من الدلالات، وأنه مصطلح غامض، وله فرع في كتب اللغة والبلاغة والفلسفة.... إلى آخر هذا الكلام الذي لا يضع يدك على شيء بل يزيدك حيرة، ويغلق أمامك الباب حتى لا تنظر في لغة العرب !!!

وزاد من تعميق هذه النظرة أنك لا تستطيع حتى اليوم أن تتسب المفارقة إلى أي علم من علوم اللغة، والعجيب أنه لم يدع أحد حتى الآن نسبة المصطلح إليه، فهو أشبه بالحاضر الغائب، وهذه كلها أمور تفتح الباب للبحث والتقصي، لتجيب عن عدة أسئلة يستحق كل واحد منها البحث والتقصي، وهي:

(١) مجلة نزوی تصدر عن المؤسسة العمانية للثقافة والإعلان بحث لنجاة علي "العدد ٥٣" في ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨.

- هل مصطلح المفارقة ينتمي إلى البلاغة أم إلى غيرها؟
- هل عرف العرب القدامى هذا المعنى أم لا؟
- ما حدُّ هذا المصطلح؟ وما أهم الشواهد التي تحمل دلالته؟
- هل يوجد في القرآن الكريم والحديث الشريف شواهد عليه؟
- أين نضعه في علم البلاغة إن كان من غراسها؟. أسئلة كثيرة تحتاج إلى وقفات، يحاول هذا البحث الإجابة عنها ولتكن البداية من رحم اللغة العربية ومعاجمها.

سعيد جمعة

٢٠١٣/١٢/٢٦ م

المفارقة في اللغة

لا يجوز البداية في التعرف على مصطلح شاع بين الأدباء إلا من عند عربات اللغة، فلا ينفصل لفظ في لغة العرب مما تعددت معانيه عن دلالته اللغوية الأولى، ومهما ساح النّفظ في ضروب الدلالات، وتنوعت معه السياقات، ودل على أشياء تقترب من أصوله أو تبتعد، إلا أن أرومته لا تزال باقية، ونسبة لا يزال موصولاً بالجذر الأول، ومن هنا كان الحديث عن دلالة النّفظ - أي لفظ - لابد أن تبدأ من نقطة الانطلاق، وهي الدلالة اللغوية.

وكتب اللغة والمعاجم متعددة المناهج والمشارب، إلا أن "معجم المقايس" لابن فارس يظل النبع الأول الذي يجب أن نبدأ من عندـه، ذلك لأنـه يضع لك الجذر اللغوي، والمعنى الذي يخرج منه، وهـل هو أصل واحد أم أكثر من أصل.

ولفظة المفارقة من (الفاء والراء والكاف وهي أصيلٌ صحيحٌ يدلُّ على تمييز وتربييلٍ بين شيئين. من ذلك الفرق: فرقـ الشـعر. يقال: فرقـته فرقـاً. والفرقـ: القطـيع من الغـنم. والفرقـ: الفـلـقـ من الشـيءـ إـذـا انـفـلـقـ، قال الله تعالى: ﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (٦٣). (الشعراء: ٦٣).

فهـناك تـبـاعـدـ بـيـنـ كـلـ مـنـ الـفـرـقـيـنـ يـسـمـحـ بـمـرـورـ الـجـمـوعـ الـحـاشـدـةـ لـذـلـكـ قـيلـ فيـ الـلـغـةـ: (المـفـارـقـةـ: الـمـبـاـيـنـةـ، وـتـبـاـيـنـ الـقـوـمـ: تـهـاجـرـواـ وـتـبـاـعـدـواـ) (١). فـهـناـكـ فـيـ الـدـلـالـةـ الـلـغـوـيـةـ بـعـدـ شـدـيدـ بـيـنـ أـمـرـيـنـ أـدـىـ لـلـتـفـارـقـ، وـالـمـفـارـقـةـ هـيـ الـمـبـاـيـنـةـ وـالـمـفـاـصـلـةـ وـالـانـقـطـاعـ، وـالـاـفـرـاقـ أـيـضـاـ مـأـخـوذـ مـنـ الـاـنـشـعـابـ وـالـشـذـوذـ، وـمـنـهـ الـخـروـجـ عـنـ الـأـصـلـ، وـالـخـروـجـ عـنـ الـجـادـةـ، وـالـخـروـجـ عـنـ الـجـمـاعـةـ.

(١) القاموس المحيط "فرق".

بل إنك تلحظ في الدلالة اللغوية للمفارقة أمراً نفسياً، متربتاً على البعد مثل البعض بين المتفارقين، والعناد بينهما، ولذلك فسر الفيروزبادي "المجانبة والمعاندة" بالمفارة، ليشير إلى هذا البعد النفسي بين الطرفين، ولعل هذا جعل جملة: "فارقتك" إذا قالها الرجل لامرأته من ألفاظ الطلاق الصريحة^(١) .. ومن الباب أيضاً إفراق المحموم من حمّاه، وإنما يكون كذلك لأنّها فارقته.... وكان بعضهم يقول: لا يكون الإفراق إلاً من مرض لا يُصيب الإنسان إلاً مرّة واحدة كالجُنْدِري والحَصْبَة وما أشبة ذلك، وناقة مُفرِقٌ: فارقها ولدها بموت^(٢).

والفرقان: كتاب الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. والفرقان: الصبح، سمي بذلك لأنه به يُفرق بين الليل والنّهار، ويقال لأنَّ الظلمة تتفرق عنه..... والفارق: الخِفَة تذهب في الأرض نادأة من وجع المَخَاض فتُنْتَج حيث لا يُعلم مكانها؛ والجمع فوارق، والفارق من الناس: الذي يُفرق بين الأمور، يفصلُها. وفرقُ الصبح وفقه واحد^(٣).

هذه بعض الإشارات التي تحملها هذه المادة، وأرجو أن تلحظ معنى هذه الظلال التي تحيط بالمادة، لأنها من الأهمية بمكان في تحديد دلالة المفارقة.

لاحظ هنا: (قطعة فارقت معظم الغنم) (إفراق المحموم) (لا يكون الإفراق إلا من مرض).

(وناقة فارقها ولدها بموت) (والفارق: الخِفَة تذهب في الأرض نادأة من وجع المَخَاض).

(١) الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ٤٥٤ / ٩.

(٢) لسان العرب "فرق".

(٣) لسان العرب فرق.

وانتبه إلى ما يحيط بالمعنى من ألم، وحزن، وكأن المفارقة في دلالتها اللغوية فصلٌ، وبعدُ بين أمرين متلازمين مما يبعث على الحزن والألم و منه فارق الرجل امرأته مفارقة وفراقا، ولعل قول سيدنا الخضر لنبي الله موسى

﴿...هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ...﴾ (الكهف: ٧٨). يصور هذه الحالة التي كان عليها، لرغبتها في ملازمته، وعلمه أيضاً برغبة سيدنا موسى في ملازمته، لكنه الشرط الذي اتفقا عليه، وقضاء الله الذي يسبق كل شيء.

المهم أن انفصال كل منها عن الآخر كان مؤلماً للطرفين لذلك سماه فرaca، وبهذا يتبدى أول ملمح من ملامح المفارقة في الدلالة اللغوية، وهو بعد الشديد بين أمرين، بعداً قد يبعث على الألم والحزن.

هل نستطيع الآن أن نعرف المفارقة في الاصطلاح؟

لقد توقفت في أن أضع تعريفاً للمفارقة في الاصطلاح هنا أم في آخر هذا البحث، وقد مضيت في البحث وأنا عازم على وضع التعريف الاصطلاحي آخر البحث لعدة أسباب:

منها: أنه لا يوجد حتى الآن اصطلاح، فلفظ "المفارقة" ليس مندرجات حتى الآن داخل علم من العلوم، ولا يعرف له نسب حتى أقول - مثلاً - اصطلاح أهل النحو، أو البلاغة، أو الأدب على أن تعريفه كذا...

ومنها: أن ما أكتبه مدعياً أنه تعريف للفظة إنما هو رأيي، ولم يتحقق أحد معنى على ذلك حتى الآن حتى يقال مصطلح.

ومنها: أن الرأي الشائع حتى الآن أن "المفارقة" مصطلح غربي، وغامض، وشائك، ويحمل عدة أمور.

ومنها: وهذا مهم - أنني لم أتوصل إلى تعريف أرضية إلا آخر البحث، بعد مراجعة النصوص، وتعليقات أهل العلم عليها.

كل ذلك دفعني إلى أن أجعل التعريف الاصطلاحي - تجاوزاً - آخر البحث، وصنعت ذلك حتى آخر مراجعة، وفي آخر مراجعة وجدت أن اللائق بالقارئ وضع التعريف هنا، وليس آخر البحث حتى لا أرهق القارئ معي، وحتى يقيس ما جئت به من شواهد على هذا التعريف، ولذلك وجب عليّ - هنا - التبيه على أنه قد يفاجأ القارئ بأموراً في الشواهد لا تتوافق مع هذا التعريف - في الجملة - وذلك لأنها كانت في مرحلة الكشف عن مدلول المفارقة في الاصطلاح، فهي تقترب من هذا المدلول حيناً، وتبتعد عنه حيناً آخر، لكن في النهاية هي محاولة لضبط مصطلح استخدمه أهل العلم، ولم يدرجوه في كتبهم.

والآن ما نعرف المفارقة في الإصطلاح؟

من خلال الشواهد الكثيرة التي راجعتها، وتبينت من خلالها السلك الرابط بينها أستطيع أن أرسم للمفارقة حداً أظن أنه يلم بمعالمها، ويسهل على القارئ إرجاع الشواهد إليه، بل وإبداع كثير من المفارقات من خلاله:
فالمفارة تعني:

- المسافة الفاصلة بين ما هو كائن من المعاني وبين ما ينبغي أن يكون
 - أو المسافة بين المتوقع وغير المتوقع

ففي هذا التعريف تجد أن كل ما يصدر عنه عكس ما يتوقع يعد مفارقة في العقلية العربية، ويشمل ذلك المفارقة في اللفظ، سواء أكان مفرداً أم جملة، كما يشمل المفارقة في الشخصية فرداً كانت أم جماعة، كما يشمل المفارقة في الموقف.

فحين يدل اللفظ على شيء لا يتوقع، وحين ترى الرجل يتسم بعكس ما هو عليه، فيطلق على القزم: المارد، وعلى الجبان عنترة، وعلى البخيل حاتم، وحين تنتظر معنى ففاجأ بعكسه، فأنت في حديث مفارقة، ومع أنها تصور التناقض مع الواقع إلا أنها قد تعطي صورة أصدق من الحقيقة. لكنها في جميع الأحوال تصور التضاد بين المظهر والمخبر، فإذا جئت إلى بخيل مثلاً، وقلت له: مرحباً بك يا حاتم. فأنت تزيد التهكم، والسخرية، وفي الوقت نفسه توكل على معنى بخله، وحين تقول لجبان: جاء عنترة، فأنت مع دلالة المفارقة توكل على المعنى الذي تزيد إ يصله للسامع، و قريب من هذا ما ذكره الشاعري (٤٢٠هـ) في فقه اللغة أن العرب تقول للرجل تستجهله: (يا عاقل) وللمرأة تستعجبها: (يا قمر) فهناك علاقة بين التناقض الشديد والمفارقة، فكلاهما تعبر عن حالة اللا معقول، وخروج الأمر عن حد العادة (فأنت تنقله من واقع البخيل إلى تصور حاتم الطائي أصل الكرم. وبذلك نقلت البخيل نقلتين: نقلة من وضعه كبخيل؛ ثم السخرية منه؛ لأن قوله لك بخيل ما: يا حاتم، هو تجريع وتهكم وسخرية واستهزاء، لأنك نقلته من وصف خسيس وحقير إلى وصف مقابل هو سام ورفيع وعظيم تحيرا له واستهزاء به، ومن المقارنة يبدو الفارق الكبير).

وإذا ما جئت مثلاً لرجل طويل جداً، وقلت: مرحبا بك يا قرم. هذه هي المفارقة، كما تقول لقصير: مرحبا بك يا مارد. أو إذا جئت لطويل لتصافحه، فيجلس على الأرض ليسلم عليك.. هذه أيضاً مفارقة. وإن جئت لرجل قصير لتصافحه فتجلس على الأرض لتسلم عليه فهذه هي السخرية والتهكم... وهذه المفارقates إنما تأتي للأداء البلاغي للمعنى الذي يريد المتكلم،.... وحين تزيد تصعيد أمر ما، فأنت تنقل مخاطبك من شيء إلى شيء المقابل)(١).

(١) خواطر حول كتاب الله تعالى للشيخ/ محمد متولي الشعراوي ٤٧ / ٥١.

كذلك حين تتوقع من الشخص شيئاً ثم تفاجأ بعكس ما تتوقعه، أو ترى له حالاً لا ينتظر منه فتاك مفارقة، ومن المفارقة ما ذكر عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه وأد ابنته في الجاهلية وكانت تنفس التراب عن لحيته وهو يحفر لها حفرتها^(١)، وحين ترى موقفاً غير متوقع، ويسير عكس ما يترقبه الجميع فتاك مفارقة، ومن ذلك أن أحب النساء إلى رسول الله ﷺ وهي السيدة عائشة هي أبغض النساء إلى من يزعمون حبهم لأنّ بيت النبي ﷺ، ومنها أن الإسلام وهو الدين الخاتم وآخر حلقات النور السماوي هو الذي تعرض لأكبر قدر من الهجوم والشبهات، ومنها أن شهر الصيام هو أكثر شهور السنة استهلاكاً للطعام..... إلخ.

وأنقل بك إلى لغة الشعر، فهي معدن الدلالات، وأصل المعاني، وموئل اللسان الفصيح لنرى هل عرف الشعر القديم دلالة المفارقة؟

(١) يقول عبد السلام بن محسن آل عيس صاحب كتاب دراسة نقدية في المرويات عن شخصية سيدنا عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية " ولم أجد من روى ذلك عن عمر فيما اطلعت عليه من المصادر ولكنني وجدت الأستاذ عباس محمود العقاد أشار إليها في كتابه عقريدة عمر، فقال: وخلاصته: أنه ﷺ كان جالساً مع بعض أصحابه إذ ضحك فليلاً، ثم بكى، فسألته من حضر؟ فقال: كنا في الجاهلية نصنع صنعاً من العجوة، فنعبده، ثم نأكله، وهذا سبب ضحكته، أما بكائي، فلأنه كانت لي ابنة ، فأردت وأدها، فأخذتها معي، وحفرت لها حفرة، فصارت تنفس التراب عن لحيتي، فدفنتها حية.... "

المفارقة في الشعر العربي

عرف الأدب العربي القديم المفارقة، واستعمل الشعراء في العصر الجاهلي هذا اللون من التعبير، فجسدوها هذا الشعور، وصوروا هذه الدلالة في أبيهى صورها، مما يدل على تجذر هذا المعنى في قلب العربي القديم، ويرد على من زعم أن هذا اللون من التعبير لم يعرف إلا عند النقاد الغربيين، ومن النصوص التي ترى فيه مفهوم المفارقة واضحاً جلياً أبيات الشنفرى في لامية العرب حين قال:

ولِي دُونَكُمْ أَهْلُونَ: سِيدُ عَمَلَّسْ ** وَأَرْقَطُ زُهْلُولُ وَعَرْفَاءُ جَيَّلُ
هُمُ الْأَهْلُ لَا مَسْتُودُغُ السَّرُّ ذَائِعٌ ** لَدِيهِمْ وَلَا الْجَانِي بِمَا جَرَّ يَخْذُلُ (١)

والشنفرى في هذين البيتين جعل من السابع بثرا، في الوقت الذي تحول فيه البشر إلى ذئاب، بل إنه جعل من السابع من أول البيتين أهلاً وموئلاً، وهذه المفارقة ناتجة عن الْأَمِّ أحاط بالنفس حتى جعلها تقطع بالأمر دون تردد (ولي دونكم أهلون)... كذا...

ثم زاد من زفة المفارقة حين كشف لنا أن الأهلين الجدد ليسوا سوى (ذئب ونمر وضبع) ولعله لمح الاستغراب في ذهن السامع فأعاد اللفظ الموجع (هم الأهل) وهذا تعبير يفيد القصر، كأنه قال: لا غيرهم من هؤلاء الموصوفين بأنهم بشر، فهو يصحح تصورات الناس الذين ظنوا أن البشر هم الأهل، فنفي

(١) (السِيد: الذئب - والعملس: الذي فيه سواد وبياض - والأرقط: النمر - والزهلول: الخيف - والعرفاء: الضبع - والجيئل: من أسماء الضبع) راجع: بلوغ الأربع في شرح لا مية العرب (الزمخشري - المبرد - العكبري - ابن زاكور المغربي - ابن عطاء المصري) جمع وتحقيق محمد القاضي ومحمد عرفان - المكتبة التجارية بمكة المكرمة ص ٦٠ - ٦٧.

ذلك بأسلوب يحمل من المرار مالا تستطيع العبارة إخفاذه، حين أخرج هذه الجملة المؤلمة التي تحمل زفات الموجع، وراجع النظر إلى هذه الهاء الشاخصة في الكلمتين "هم الأهل"، فهي من الحروف الحاملة لحرارة الوجع الكامن في القلوب، والمصورة لمراة الخداع الذي لقيه !!.

إن المسافة هنا واسعة جدا بين الأمرين، حيث المتوقع أن تكون السباع سباعا، والبشر بشرا، ويكون الأمن والطمأنينة في جانب البشر، والخوف والحدر من السباع، هذا هو الأصل، ثم تبعد المسافة فيكون بعض البشر طبائع الغدر والخيانة، ثم تبعد أيضا فيكون البشر جميعا كالسباع في أخلاقهم من حيث أن القوي يأكل الضعيف، ثم يزداد بعد حين ترى في السباع من هم أكثر أمناً من البشر، ثم تبعد فيكون الأمن كله عند السباع، والخوف كله عند البشر، ثم يصل الأمر حد اللا معقول حين يتخذ الشاعر من السباع أهلا، ويقصر هذا المعنى عليهم، إن الأمر أشبه بحالة الانقلاب في المسلمات، إن الشنفرى يصح المعطيات التي اعتادها الغافلون، فليس الأهل من يُطلق عليهم الناس بشرا، كلا، كلا،..... الأهل هم الذين يُستَوْدِعون السر، الأهل هم الذين لا يخذلون من استجار بهم ولو كان جانياً، وهذه المسافة بعيدة بين ما يراه الناس طبعيا، وبين ما يعيشه الشاعر ويلمسه بيديه، أقول: هذه المسافة بين المتوقع، وغي المتوقع هي المفارقة، وهي مسافة نفسية، وبعد بين المعطيات الكائنة لدى الناس والمعطيات الكائنة لدى الشاعر، وكأن عالمه غير عالم الناس، وما يستقر في نفسه مغایر لما هو مستقر في نفوس الناس، بل مضاد له.

وهكذا يرسم الشنفرى صورة رائعة للمفارقة، فقد استبدل بالأهل أهلا من السباع، لا لشيء إلا لأنه وجد الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها البشر قد ضاعت، فلا نجدة، ولا مروءة، ولا حفظ للسر، في الوقت الذي وجدت هذه

الصفات وغيرها في عالم السباع، وجدت في الذئاب والضباع؛ لذا صاروا أهلاً وعشيرة، وهذا المعنى هو تجسيد للمفارقة، بحيث ترى الشر مما يتوقع منه الخير، وفي الوقت نفسه ترى الخير فيما تتوقع منه السوء والشر، وهذه الحالة من التناقض الشديد تبعث في النفس غضباً، وتؤوجح فيها رضا، وتبعث فيها نفوراً من هذا الواقع الأليم، وهذا الغضب والرفض والنفور لا يلبث أن يدفع بصاحبها إلى الفراق، فراق هذا الواقع، والبعد عنه وهذا ما ألم بالشغرى، وأحاط به دفعه إلى اعتزال هذا العالم المتناقض الذي تبدل فيه الأشياء، وأصبح مكمن الأمان هو هو مكمن الخطر، ولا تكتمل المفارقة هنا حتى يصبح مكمن الخطر هو هو مكمن الأمان!!!!.

ولذلك ترى هذا المعنى من أكثر وسائل التعبير علقة بالنفس، لأنه يمثل لها حالة من حالات التتفيس بما ألم بها من هموم حتى لا تصيب بالعمى، أوليس الحزن والألم يصيب بالعمى؟ !!!.

وهذا نموذج آخر يكشف عن هذه الدلالة: ذكر الجاحظ أن الأحنف (وقد في وجوه أهل البصرة إلى عبد الله بن الزبير، ثم تكلم أبو حاضر الأسidi - وكان خطيباً جميلاً - فقال له عبد الله بن الزبير: أسكط فو الله لو ددت أن لي بكل عشرة من أهل العراق رجلاً من أهل الشام، صرف الدينار بالدرهم، قال يا أمير المؤمنين ! إن لنا ولد مثلًا فأقذن في ذكره؟ قال: نعم. قال: مثنا ومثلك ومثل أهل الشام قول الأعشى حيث يقول:

علقتها عرضاً وعلقت رجلاً ** غيري وعلق أخرى غيرها الرجل

أحبك أهل العراق، وأحببت أهل الشام، وأحب أهل الشام عبد الملك بن مروان.

وذكر هذه القصة ابن حمدون، تحت عنوان التقرير والتوبیخ: فقال في التذكرة الحمدونية تحت عنوان: باب في التقرير والتوبیخ ثم ذكر القصة...

وراجع معی هذه الصورة التي تجمع بين المتنافرات، وتمتزج فيها ألوان العجب والألم، والتهكم والسخرية، والغرابة... فكل طرف متعلق بمشغول عنه، وكل قلب موصول بنافر منه، إنها صورة تجسد لك ضلال القلوب في الهوى، وعمى البصائر في الوداد، وتحكم الأقدار في النفوس، وكأن كل قلب مفارق لمن يريده، ومتصلق بمن يفارقه.

وهذا ملمح آخر من ملامح المفارقة في الشعر القديم حيث ترسم صورة للتهكم المرير، ومشهدا من مشاهد التندر، فلقد وقع الأعشى في هواها رغما عنه، وهذا ما تراه في بناء الفعل للمجهول (عُلقتها)... ثم الإيغال في هذا المعنى حيث يقول "عَرَضاً" أي دون قصد، وهذا قد يقبل، فالبلبلة في الدنيا كثير، لكن لاحظ هذا التناقض في الصورة حين تشارك هذه المعلقة عَرَضاً في رسماها، لأنها دون سابق إشارة تُعلقت برجل آخر غيره، وأيضا دون قصد ولا رغبة ولا إرادة، إنها مُسيرة هنا تماما مثله، وتكتمل العجائب، وتتم المفارقة حين ننظر لهذا الرجل الآخر الذي عُلقت به دون قصد فنراه عُلّق هو الثالث بأمرأة ثانية غيرها.

بهذا المشهد الذي يستحيل صورة متحركة ترى فيه الأطراف الثلاثة تسير حيث يُرْاد لها دون أن ترید، وهذا لب المفارقة، إنها تجسيد للتناقض في كل شيء، وحدوث اللامعقول، والتعبير عن اللا منطق، ورسم صورة الغير متوقع.

فالمسافة هنا قائمة بين هذه المتواالية، الشاعر ومحبوبته، ثم بين محبوبته ومن تعلقت به، فالكل يبتعد عن الآخر بقدر اقتراب الآخر منه، ففي الوقت الذي يقترب هو من هذه المرأة تبتعد هي عنه في اتجاه آخر، ونحو رجل آخر، وفي الوقت الذي تقترب هي من الرجل الآخر يبتعد هذا الرجل الآخر عنها إلى محبوبة ثانية، إنها حالة من الطرد المركزي الذي يجعل كل طرف يبتعد عن يقترب منه.

وحيث تراجع هذه الصورة التي أراد الشاعر الكشف عنها تجد أنه لا يريد التعبير عنأساه بقدر ما يريد إلقاء اللوم على الأقدار التي تضع الأمور - حسب فهمه هو - في غير مواضعها، وتعطي الشيء لمن لا يريد له، وتحجب عنه ما يريد، إن الصورة تحولت من عالم المشاهدة بالعين إلى عالم الذوق، والإحساس بمرارة الواقع، تحولت من حس إلى حس آخر، ومن طريق إلى طريق آخر، هكذا أراد الشاعر أن يصل إليك ما في قلبه، أو إن شئت قل: أراد أن يذيقك ما يذوقه من مرار، وهذا ملمح آخر من ملامح المفارقة، أن فيها إحساساً بالألم والمرار، والمفارقة هنا لم تجمع بين طرفين، بل زادت ثالثاً، وهو هذا الذي علق أخرى، وهذا أعطى للصورة ماءً جديداً حتى امتلأت، فainما نظرت إلى واحد من الثلاثة أشافت عليه، وتوجعت من غفلته، لكن المفارقة تكمن في ضم الثلاثة إلى بعضهم حتى ترى المشهد مكملاً كما أراده الشاعر.

وإذا راجعت أشهر ما في الشعر العربي القديم، وهو الوقف على الأطلال تجد ماءً جديداً، ورافداً متجداً للمفارقة، ذلك لأن الوقف على الديار إنما هو وقوف على الخراب، والرسوم البالية، والحطام المتناثر ومع ذلك يرى عبد

الملك مرتاض فيها شيئاً آخر فيقول: (من عجيب المفارقات، ولطيف المباعدات، أن يغتدي الخراب الباب مظنة للجمال البديع، ومقصدة لاستعادة الذكريات العذاب).

فالرسم الدارس من حيث هو ديارٌ بالية، وبنيات متهمة لا جمال فيه، ولا إلهام منه، ولا سعادة تجثم حوله بيد أنَّ الذي جعل من جلاله جمالاً، ومن شقائه سعادة، ومن وحشته ألفةً، ومن بشاعته نُصرةً؛ هو تأكم الذكريات الجميلة التي كان يطويها في نفسه، وتلك العلاقات العاطفية الكريمة العارمة، وتلكم الأزمنة التي قضتها أناسٌ فيها حتَّى صرَّت بهم، وغضَّت بوجودهم)(^١)

فهو يرى في الشقاء سعادة، وفي الوحشة ألفة، وفي البشاعة نصرة!!!
ولعلك لم تنس هذا بعد النفسي في الوقوف على الأطلال، وهذا الألم الذي يستدعيه الشاعر وهو واقف على منازل الأحبة وقد تبدل معالمها، حتى تحول الوقوف إلى بكاءً، والمرور إلى حنين واستدعاء، ومع أن الديار قد درست إلا أن الشاعر بوقوفه عليه يرسم لها صورة ناصرة، تشع بالحياة من جديد، وكأنه ينفح فيها روح المحييا، وينزل عليها من شعره قطرات الغيث فتستحيل عمارة وهي بباب، وتدب فيها الحياة وهي خراب.

ليست المفارقة في الوقوف على الديار، ولكن في قدرة هذه الديار - وقد درست - في بعث الحياة الرغدة في قلب الشاعر ونفسه، فكيف يتأنى من الخراب حياة، ومن البقايا جمال، ذلك من روافد المفارقة.

* * * * *

(١) المعلقات السبع مقاربة سيميائية لعبد الملك مرتاض - من منشورات اتحاد الكتاب
العرب / ١١٤ .

وشاهد آخر ذكره الجاحظ، قال: (قال محمد بن سهل راوية الكمي: أنشدت الكمي قول الطرماح
إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت ** عرَى المَجْدِ وَاسْتُرْخَى عِنَانُ الْقَصَائِدِ
قال الكمي إيه والله وعنان الخطابة والرواية!!!!
قال أبو عثمان الجاحظ: - وهذا موطن المفارقة :-
ولم ير الناس أعجب حالا من الكمي والطرماح: وكان الكمي عدنانيا
عصبيا وكان الطرماح قحطانيا عصبيا.
وكان الكمي شيعيا من الغالية وكان الطرماح خارجيا من الصفرية.
وكان الكمي يتبعص لأهل الكوفة وكان الطرماح لأهل الشام.
وبينهما مع ذلك من الخاصة والمخالطة ما لم يكن بين نفسيين قط ثم لم يجر
بينهما صرم ولا جفوة ولا اعراض ولا شيء مما تدعوه هذه الخصال إليه)(١).
إن الواقع يفرض المسافة البعيدة، والموجود اقتراب شديد، وكأن المفارقة
ليست مسافة في البعد فقط، بل مسافة في البعد المتوقع، حتى يصل البعد
المتوقع حد التناقض.
ولاحظ هذه الصورة حين يتجسد التناقض بين طرفين وكل طرف يظهر
منه عكس ما يتوقع، فالذى بين "الكمي والطرماح" عكس ما يتوقعه كل عاقل،
وكان من المفترض أن يكون بينهما دماء، وعداء، وقطيعة ليس لها دواء، لكن
المفارقة تكمن في أن هذين الطرفين - رغم انحياز كل منهما إلى الفريق
المعادى للطرف الآخر - متحابان، متواصلاً، بل يمدح كل منهما الآخر،
ويرى حسناته شاخصة، وأفضاليه ظاهرة..

(١) البيان والتبيين للجاحظ .٣٨ / ١

إن المفارقة هي الجمع بين طرفين يرسم كل منهما عكس ما يتوقع منه،
وأقرأ معي قول الشاعر:

إذا لم تصادف في بنيك عناية * * فقد كذب الرائي وخاب المؤمل
فموسى الذي رباه جبريل كافر * * وموسى الذي رباه فرعون مرسل
وهذا النموذج يختلف عما سبق فالشاعر هنا يريد منك أن تشاركه في
التعرف على ملامح الصورة، فهناك استدعاء للمشهد من العالم القديم لتقيس به،
أو تقيس عليه ما تراه في بنيك، ولن يصل الحال إلى هذه الدرجة من التناقض،
فما الذي تتوقعه حين يتربى وليد في كنف ملك من الملائكة؟ لا شك أنك تتوقع
وليدا على أخلاق الملائكة، لكن الحاصل أن كانت ثمرة التربية التي قام بها
الملك المقرب ثمرة غير متوقعة، لقد كانت بعيدة عن الخيال إنها أخرجت للناس
كافرا، فهل تتوقع هذا؟!! جبريل (عليه السلام) يتعهد إنسانا كما تقول الرواية، فتكون
النتيجة هكذا!!.

ولا تكتمل المفارقة حتى ترى الوجه الآخر، وهو أن يتربى وليد في كنف
طاغية فيخرج على صورة لا تتصور، لقد أصبح الوليد مرسلا من ربه، وهنا
تظهر طول المسافة بين النموذجين، وهي مسافة لا تتنظر ولا تتوقع، والشاعر
يريد منا النظر إلى هذا البعد القائم بين الطرفين، وإياك أن تبعد عن جمال هذا
المشهد، أو أن تقصده بالقول بأن ذلك كله جاء بعلم الله تعالى، وسيدنا موسى
ليس تربية فرعون، ولكنه تربى على عين الله تعالى، فهو القائل: "ولتصنع على
عيني"، لأن الشاعر، وكل قارئ يعرف هذا، لكن المعنى الذي يريد الشاعر أن
يرسمه هو أن الأمور لا تسير حسب ما يقدرها الإنسان، ولكن الأمور تسير
حسب ما تدبره المقادير، فلا تذهب نفسك على شيء حسرات.

ولكي تتلمس ذلك راجع عالم المشاهدة وانظر إلى ما يعج به من الغرائب والعجائب، التي لم يستطع العقل قبولها إلا بوضعها تحت عنوان غرائب وعجائب، فإن تيقنت منها فاعلم أنها أول الخيط الذي يوصلك إلى المفارقة.

إنني هنا أريدك أن تتلمس معى معلم هذه الدلالة حتى نستطيع أن نضع مصطلح المفارقة في الأرض التي تناسبه، هل نضعه في علم المعاني أم البيان أم البديع؟

إن المفارقة قبل أن تكون وسيلة من وسائل البيان هي تعبير عن حالة التناقض للأشياء، حالة التحول، وخروج الأمر عن المعهود، حالة تغيير الطابع التي اعتادها الناس، ولذلك تمتزج المفارقة غالباً بأساليب أخرى مثل الهجاء، والسخرية والتهكم.

إن من ملامح المفارقة المفاجأة ففي المفارقة خروج عن المألوف، وفي المفارقة لفت للانتباه، وفي المفارقة جذب للأسماع والأبصار، إنها ضوء لامع في ساحة المعاني المرسلة، ومنعطف فاصل في طريق الدلالات المتتابعة، وإذا لم تلتفت المفارقة انتباها فقد خرجت عن حقيقتها، فأنت ترى اللا معقول شاكراً حين تتوقع المعقول، وتشاهد تبدل الأحوال، وانقلابها.

وأستطيع بعد ذلك أن أقرر:

أن مفهوم المفارقة يضرب بجذوره في اللسان العربي القديم، فلا مجال هنا للحديث عن غريبة المصطلح، أو جهل العرب به.

وأنطلق الآن إلى البحث عن هذه الدلالة في القرآن الكريم لتتم الصورة، ويزداد وضوحاً.

المفارقة في القرآن الكريم

لقد حمل القرآن الكريم كثيرا من صور المفارقة، وجاءت آيات كثيرة تتحدث عن نماذج من البشر تقول الشيء وتعلن ضده، وتظهر خلاف ما تبطن، ونماذج أخرى تتحلى بالحلم الشديد وهي تمتلك من القوة ما تستطيع به رد الصاع صاعين والكيل كيلين، وتظهر الجهل والتغابي، حتى يظن بها الظنو، وهي أعقل الناس وأفهم الناس.... كل هذه سمات تلحوظها في صور المفارقة في القرآن الكريم، وإليك بعض هذه المفارقات:

قال الله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَتَقْتُمْ نَفْتُولَنَّ﴾ (آلِكَتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾) (البقرة: ٤٤).

لاحظ هذه الأطراف:

أولاً: قوم يأمرون الناس بالمعروف، لا حظ "يأمرون" وليس يعظون، أو يرغبون.

ثانياً: لا يفعلون هم ما يأمرون به الناس وهذا مكمن العجب.

ثالثاً: وهذا الأمر بالقول ومخالفته بالفعل حاصل وهم يتلون الكتب.

هذه الأمور الثلاثة تكون مفردات الصورة - صورة المفارقة التي تحمل التناقض، والعجب، يقول الفخر الرازي (وبسبب التعجب وجوه):

الأول: أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير، وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل، فمن وعظ ولم يتعظ فكانه أتى ب فعل متناقض لا يقبله العقل فلهذا قال: "أ فلا تعقلون".

الثاني: أن من وعظ الناس وأظهر علمه للخلق ثم لم يتعظ، صار ذلك الوعظ سبباً لرغبة الناس في المعصية، لأن الناس يقولون إنه مع هذا العلم:

لو لا أنه مطلع على أنه لا أصل لهذه التخويفات، وإنما أقدم على المعصية، ثم أتى بفعل يوجب الحراء على المعصية، فكانه جمع بين المتناقضين، وذلك لا يليق بأفعال العقلاة فلهذا قال "أفلا تعقلون".

الثالث: أن من وعظ لابد أن يجتهد في أن يصير وعظه مؤثرا في القلوب ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثرا في القلوب فالجمع بينهما متناقض غير لائق بالعقلاة، وللهذا قال علي (عليه السلام): "قسم ظهري رجلان: عالم متنهك، وجاهل متتسك" (١).

إن المفارقة هنا ليست في الفعل المناقض للقول فقط، ولكن في صدور ذلك من يتلون الكتاب، وإظهار القول في صورة الأمر، وإبراز المخالفة في صورة النسيان، وكل ذلك يحمل مع التناقض الكثير من العجب، وهذا العجب باعث على التتفير من هذه النماذج، ودافع إلى التبرؤ منها، وخلق حالة من حالات التوتر النفسي كلما اقترب الإنسان من هذه الدائرة، ولقد جاء عن أنس (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ص) "مررت ليلة أسرى بي على قوم تفرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت يا أخي جبريل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبز وينسون أنفسهم" (٢) وقال (رضي الله عنه) "إن في النار رجلا يتأنى أهل النار بريحه فقيل من هو يا رسول الله؟ قال: عالم لا ينتفع بعلمه" (٣) وقال (رضي الله عنه) "ممثل الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه" (٤) وعن الشعبي يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم

(١) مفاتيح الغيب ٣ / ٤٥.

(٢) مسند أحمد بن حنبل ت شعيب الأرناؤط ٢١ : ١٠٤ مؤسسة الرسالة.

(٣) حلية الأولياء ٢ / ٥٩.

(٤) المعجم الكبير للطبراني ٢ / ١٦٥ مكتبة العلوم والحكم الموصلى، ط الثانية ١٩٨٢.

من النار فيقولون لم دخلتم النار ونحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم؟ !!
فقالوا إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعه، كما قيل من وعظ قوله ضاع كلامه ومن
وعظ بفعله نفذت سهامه...)).^(١)

وهذه النصوص تجسّد دلالة المفارقة حين ترى الطبيب مريضاً، والواعظ
منحرفاً عن الجادة، حين ترى القاتل يصرح بالخوف من الله، والعالم يفتني بقتل
الناس، حين ترى الخوف من مكان الأصل فيه أن يوفر الأمان للناس، حين ترى
الحق باطلاً، ويخوّفونك منه، وترى الباطل حقاً ويدعونك إليه.....كل هذه
الصور لا تبعد عن صورة من يأمر الناس بالير وينسى نفسه، وهو ممسك
بالكتاب الذي يحضر على الخير، لكنك تسمع شيئاً، وترى ما ينافسه، وهذا لا
يبعث على الإنكار فقط، بل يبعث على السخرية والتهمّم، والتدرّ.

* * * * *

ومن نماذج المفارقة في القرآن الكريم أيضاً قول الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ
مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاهُمْ
فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحْأُفُونَهُمْ كَجِيفَتِكُمْ أَنفُسُكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ آيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ ﴾ (الروم: ٢٨).

يقول الشهيد سيد قطب: (ضرب هذا المثل لمن كانوا يتذمرون من دون الله
شركاء خلقاً من خلقه: جناً أو ملائكة أو أصناماً وأشجاراً. وهم لا يرتضون أن
يشاركهم موالיהם في شيء مما تحت أيديهم من مال. ولا يسوون عبدهم

(١) مفاتيح الغيب ٣ / ٤٥ .

بأنفسهم في شيء من الاعتبار. فيبدو أمرهم عجباً. يجعلون الله شركاء من عبده وهو الخالق الرزاق وحده. ويألفون أن يجعلوا لأنفسهم من عبدهم شركاء في مالهم.... ومالهم ليس من خلقهم إنما هو من رزق الله. وهو تناقض عجيب في التصور والتقدير.

وهو يفصل لهم هذا المثل خطوة خطوة: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ} ليس بعيداً عنكم ولا يحتاج إلى رحلة أو نقلة للاحظته وتدبره.. {هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَإِنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ}. وهم لا يرضون أن يشارکهم ما ملكت أيمانهم في شيء من الرزق فضلاً على أن يساووهم فيه {تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسُكُمْ}... أي تحسبون حسابهم معكم كما تحسبون حساب الشركاء الأحرار، وتخشون أن يجروا عليكم، وتترجون كذلك من الجور عليهم، لأنهم أكفاء لكم وأنداد؟

هل يقع شيء من هذا في محيطكم القريب و شأنكم الخاص؟ وإذا لم يكن شيء من هذا يقع فكيف ترضونه في حق الله وله المثل الأعلى؟ وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه، وهو يرتكن إلى المنطق البسيط وإلى العقل المستقيم: {كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون}(١).

فالمفارة هنا أنهم ينسبون الله تعالى الشريك، وهو المالك الحقيقي، ويألفون في الوقت نفسه أن يشارکهم الرفيق في المال وهو ليس ملكاً لهم بل هو رزق الله تعالى، فكيف يعقل ادعاء الشريك للملك، ورفض الشريك لغير الملك، وعرض ذلك في صورة المثل ليفضحهم، ولذلك يقول الطاهر بن عاشور:

(١) تفسير الظلال ٥ / ٤٨٨.

(والغرض من التمثيل تشنيع مقالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف، ثم زيادة التشنيع بأنهم رضوا الله تعالى ما لا يرضونه لأنفسهم) (١) وهكذا ترى في المفارقة صورة من صور الخلل العقلي لدى هؤلاء.

ومن نماذج المفارقة قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ كِمْنَةً فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ... ﴾ (ال الجمعة: ٨).

فالملتوقع من الفرار النجاة، وفي أسوأ تقدير لدى الفارين من شيء أن يلحق بهم، ولكن بعد زمن طويل... هذا الذي ينتظره الذهن حين يسمع تقرون منه، ينتظر أن يسمع في هذا السياق: فإنه لاحق بكم، أو فإنه مدرككم ولو بعد حين، لكن الآية جاءت بالمعنى غير المتوقع من جهة الإدراك، وإن كان الإدراك في المعنيين قائم، لكن الإدراك في (مدركم) إدراك متوقع، والإدراك في (ملقيكم) إدراك غير متوقع، وفيه من المبالغة والمفاجأة ما يستوجب العجب، بل والسخرية من هؤلاء الذين يفرون تجاه ما يفرون منه !! .

وشيء آخر أن الإدراك في قوله (ملقيكم) أكثر سرعة مما يعني أن سرعة الفرار تستلزم سرعة اللقاء، أو كما يقول البيضاوي (كأن فرارهم يسرع لحوفه بهم) (٢) والعجيب هنا أن الإنسان لا يملك إلا أن يفر من الموت، والموت لا يملك إلا أن يلاقيه، فكل منهما أشبه بالقاطرة التي فقدت السيطرة على كبح

(١) التحرير والتنوير / ٨ / ١٦١.

(٢) تفسير البيضاوي / ٥ / ٣٣٨.

زمامها، ولذلك تجد في تعليلات المفسرين عبارات تعبّر عن ذلك مثل: (ملقيكم لا محالة - البتة - من غير صارف يلويه).

و هذه المعاني سبقت في مقام الحديث عن أهل الكتاب، ﴿مَثُلُ الَّذِينَ حُمِلُوا
النُّورَةَ مِمْ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثْلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا إِنَّهُ مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعِيَاتِ
اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلَمِينَ ﴾٥﴿ قُلْ يَكُبَّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلَى
لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِنَ ﴾٦﴿ وَلَا يَشْتَرِنَّهُ أَبَدًا بِمَا فَدَمْتُ أَيْدِيهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بِالظَّالِمِينَ ﴾٧﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفْرُوتُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تَرْدُونَ
إِلَى عَذَابِ الْفَيْرِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾٨﴾ (الجمعة: ٤-٥).

و هو سياق حديث عن ظلمهم، وتقريرتهم في أوامر ربهم، ثم زعمهم أنهم أولياء الله، ثم بعد ذلك يغرون من قضاء الله عليهم بالموت... وهذا السياق سياق غضب، وتبنيخ لذلك كان التعبير بالملائكة، وفيها من الصدمة والتروع ما يجعل الناظر إلى المشهد يستهزئ بهم.

لكن سياق الإدراك جاء في مقام الحديث عن المتكاسلين من المجاهدين، والذين فترت عزائمهم، فكان لا بد من دفعهم إلى الجهاد فقيل ﴿أَلَّا تَرَى إِلَى الَّذِينَ
قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيْكُمْ وَرَأَيْمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوَأُلَّرَّكُوَةَ فَلَمَّا كَيْنَتْ عَلَيْهِمُ الْفِنَالِ إِذَا فِيْقُ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ
النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ حَشْيَةً وَقَالُوا رَبِّنَا لَمْ كَنْتَ عَلَيْنَا أَفْنَالَ لَوْلَا أَخْرَنَنَا إِلَى أَجَلِ قَرْبَتِ
قُلْ مَنْعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ مِنْ أَنْقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَيُشَلَّا ﴾٩﴿ أَتَيْنَاهُنَا كَوْنُوا يَدِرِكُمْ
الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ... ﴾١٠﴾ (النساء: ٧٧-٧٨).

وهذا سياق تتبّيه، ورفع للهمم، وتحذير من التهاون في الأوامر، ودفع إلى الجهاد حتى وإن أدى إلى الموت، يقول الشيخ أبو زهرة (وفي التعبير بكلمة "يدرككم" إشارة إلى أن الموت كانه يطلب الإنسان ويتبعه حيثما كان، وفي أي وقت كان، فهو طالب لا بد أن يدرك ولا بد أن يصل؟ لأن حقيقة محتملة فإن فررت منك فإنه ملقيك، فلا تقرروا منه واطلبوا الحق ولو أدى إليه، وما أحسن ما قاله زهير بن أبي سلمي:

ومن هاب أسباب المنايا ينله *** وإن يرق أسباب السماء بسلم) (١)
وأعود وأذكر أن المفارقة في الآية التي سبقت كامنة في المسافة البعيدة بين الفرار من الشيء وما يستتبعه من معنى النجاة أو تأخير الإدراك، ومعنى الملاقة الذي يستوجب العجلة في اللقاء، فالذي يفرون منه يفرون إليه.

ومن نماذج المفارقة قوله تعالى على لسان إبراهيم (الليلة):

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَّكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشَرَّكُتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا .. ﴾ (٨١) (الأنعام: ٨١).

الاستفهام هنا للتعجب من المفارقة التي كانت منهم، وهي مفارقة عجيبة يخوفون إبراهيم من أن تصيبه آلهتهم بسوء، ومع ذلك لا يخافون هم من إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا، والعجب من ناحيتين:

(١) زهرة التفاسير / ١٧٧٣.

أولاًهما: أن أصنامهم لا تملك نفعا ولا ضرا....وثانيتها - أنهم يخوفون إبراهيم (القديس) ولا سبب للتخويف ولا يخافون وقد توافق سبب الخوف) (¹).

إن المفارقة هنا في المسافة العجيبة بين تعجبهم من عدم خوفه، وتعجبه من عدم خوفهم، فكل فريق متعجب من عدم خوف الآخر من معبوده، لكن المسافة واسعة بين معبودهم وهم الأصنام، ومعبوده وهو الواحد الأحد، والقارئ يلحظ هذا ويرى الفارق الواسع بين عجب كل من الفريقين، وهو فارق يوضح المسافة بين الواقع وما ينبغي أن يكون.

ومن نماذج المفارقة في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ (النحل: ٤).

ولعلك تمر على الآية دون الالتفات إلى هذه الحالة العجيبة، حالة هذا المخلوق الذي يرجع أصله إلى النطفة، وينبغي عليه أن يراعي هذه البداية، ويذكر هذا الأصل، فإن تجاوز فيجب عليه أن يراعي في تجاوزه الحدود، لكن الإنسان انتقل إلى أقصى مدى، انتقل إلى حالة لا يتصورها عقل، إلى الخصم، ومع من؟ مع خالقه ورازقه (ويالها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصير..!!) بين النطفة الساذجة والإنسان المخاصم المجادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل في وجوده أو في وحدانيته. وليس بين مبدئه من نطفة وصيرواته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة. فهكذا يصوره التعبير، ويختصر المسافة بين المبدأ والمصير، لتبدو المفارقة كاملة، والنقلة بعيدة، ويقف الإنسان بين مشهدتين

(¹) زهرة التفاصيل . ٢٥٦٨/١

وعهدين متواجهين: مشهد النطفة المهينة الساذجة، ومشهد الإنسان الخسيم
المبيين) (').

لعلك تلحظ في تعليق الشيخ سيد قطب معنى البعد المستغرب من هذا
الإنسان الذي كان يوماً نطفة، ثم انقلب إلى الخصم والعناد!!! والخصام
والعناد لمن؟ !!! لمن خلقه !!!

إنه أمر خارج حدود العقل، والمنطق، لكنه كان. وهكذا ترى في المفارقة
بعدا شديداً بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.

ومن نماذج المفارقة أيضاً قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوا أَهْنَدَ الَّذِي يَذَّكُرُ إِلَهَكُمْ﴾ (٣٦) (وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَفِرُوكَ ﴾ (الأنبياء: ٣٦).

(١) الظلل ٤ / ٤٥٤.

(٢) ومعنى: {يذكر آلهتكم} يذكريهم بسوء، بقرينة المقام، لأنهم يعلمون ما يذكري به آلهتهم
ما يسعوهم، فإن الذكر يكون بخير وبشر فإذا لم يصرح ب المتعلقة يصار إلى القرينة
كما هنا وكما في قوله تعالى الآتي: {قالوا سمعنا فتى يذكريهم} [الأنبياء: ٦٠].
وكلامهم مسوق مسوق الغيظ والغضب، ولذلك أعقبه الله بجملة الحال وهي {وَهُمْ بِذِكْرِ
الرحمن هُمْ كافرون}، أي يغضبون من أن تذكر آلهتهم بما هو كشف لكتنها المطابق
للواقع في حال غفلتهم عن ذكر الرحمن الذي هو الحقيق بأن يذكروه. فالذكر الثاني
مستعمل في الذكر بالثناء والتمجيد بقرينة المقام. والأظهر أن المراد بذكر الرحمن
هنا القرآن، أي الذكر الوارد من الرحمن. والمناسبة الانتقال من ذكر إلى ذكر. ومعنى
كفرهم بذكر الرحمن إنكارهم أن يكون القرآن آية دالة على صدق الرسول (ﷺ)=

والمسافة هنا مسافة باعثة على التعجب، لأنهم يسخرون من النبي ﷺ لعبيه آلهتهم التي نحتت من الصخر، في الوقت الذي يكفرون به فيه بالخالق سبحانه، (وهذا أمر عجيب جد عجيب!.. إنهم ليلقون رسول الله ﷺ بالهزل)، يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك: {أهذا الذي يذكر آلهتكم؟} ولا يستكثرون على أنفسهم وهم عبيد من عبيد الله أن يكفروا به، ويعرضوا مما أنزل لهم من قرآن.. وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذي أصاب فطرتهم وقديرهم للأمور^(١).

وحاول أن تضع الصورتين أمام عينك ليتبين لك الفاصل الكبير بينهما، وليتبعن لك الصورة الأحق بالاستكار والتحمير، صورة من يستهزئ بالأصنام ويدركها بالسوء، صورة من يستهزئ بالنبي المرسل ويدركه بالسوء؟ إن وضع الصورتين بجوار بعضهما يوضح بعد المسافة الفارقة بين التوجهين، وهذا الذي يستشعره القارئ هو مراد المتكلم من المفارقة. إن الآية تزيد أن يستشعر القارئ هذا البعد، أو إن شئت قل: تزيد أن يتحول الفراغ المعنوي إلى فراغ حسي داخل النفس، يبعث على الوحشة عند الشعور بهذه

= فقالوا: {فليأتنا بأية كما أرسل الأولون} [الأبياء: ٥]. وأيضاً كفرهم بما جاء به القرآن من إثبات البعث. وعبر عن الله تعالى باسم {الرحمن} تَوَرُّكاً عليهم إذ كانوا يأبون أن يكون الرحمن اسمًا لله تعالى: {وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا} في سورة [الفرقان: ٦٠]. وضمير الفصل في قوله تعالى: {هم كافرون} يجوز أن يفيد الحصر، أي هم كافرون بالقرآن دون غيرهم من أسلم من أهل مكة وغيرهم من العرب لإفادته أن هؤلاء باقون على كفرهم مع توفر الآيات والذر. ويجوز أن يكون الفصل لمجرد التأكيد تحقيقاً لدوم كفرهم مع ظهور ما شأنه أن يقلعهم عن الكفر. التحرير والتنوير ٩ / ٢٣٤.

. (١) الظلل / ٥ / ١٥٧

المسافة بين استهزاء واستهزاء، فالتناقض بينهما على أشدّه، وهو تناقض يُولد مع الوحشة كثيراً من العجب، أو السخرية والتهكم.

هذه بعض الملامح التي ظهرت من خلال الشواهد الشعرية، وكذا الشواهد القرآنية، فهل يفتح لنا الحديث الشريف باباً آخر في المفارقة؟ تعال نر....

المفارقة في الحديث النبوي

إذا كانت المفارقة شاخصة في اللسان العربي القديم، وحاضرة في القرآن الكريم فهي كذلك لا تغيب عن الحديث النبوي مما يؤكّد حقيقة لا ينبغي أن تغيب عنا، وهي أن هذا اللون من التعبير له جذوره في النفس العربية قبل أن يكون له جذوره في اللسان العربي المبين، ومن كلام المعصوم (ﷺ) الذي يظهر فيه هذا اللون من الدلالة ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس (رض)، عن النبي (ﷺ)، قال: بين يدي الساعة سنون خداع، يتهم فيها الأمين، ويؤتمن فيها المتهم، وينطق فيها الروبيضة، قالوا: وما الروبيضة؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة، وفي رواية الفاسق يتكلّم في أمر العامة).^(١).

فحين ترى التافه يفتّي في أمر عامة الناس، ويرسم لهم طريق حياتهم ويحدد لهم معايشهم، في الوقت الذي يسكت فيه فوق الرجال فإن الأمر جل، ولذلك قيل عن هذا الوقت إنها سنون خداعات، ترى فيها الأحوال مقلوبة، يتخذ الناس الجهل علماء سواء مات أهل العلم أم كانوا أحياء، ويتسود على الناس ولادة الجور وحكم الجور عند غلبة الباطل وأهله.

هذه السنون الخداعية تجسّد لك المفارقة فيتهم فيها الأمين، ويؤتمن فيها المتهم، وتوكّل أمور الناس إلى ناقص العقل والدين، فالكافر عنده صادق، والصادق عنده كاذب، والخائن أمين والأمين خائن، وكل ذلك ثمرة مرّة لتوسيع الأمر إلى غير أهله، و ساعتها لا تنتظر إلا كل غريب ولا تتوقع إلا كل مالا يتوقع.

(١) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص ٤١ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الرسالة ١٤١١-١٩٩١ ط الأولى ت الأرناؤوط.

والذي يعنيني هنا جملة "وينطق فيها الروبيضة"^(١) وليس معنى ينطق هنا الكلام العادي، بل يتحدث في الشؤون العامة للناس، فيرسم معلم الطريق السياسي، والاقتصادي، الاجتماعي، بل الأخلاقي، وليس العجب في هذا فقط لكن العجب في أن ترى الناس يسمعون له، ويطبقون ما يقول، ويتلون على كلامه، ويدعون الناس إلى الانضمام إليهم.

إنه أمر أشبه بالعجائب، وهنا تكمن المفارقة، فالمفارة تجسد لك المسافة بين المتافقين حين يلتقيان، وتركك اللا منطق، وتجبرك على السخرية، وتنتزع منك الاستهزاء. ولذلك تشعر وأنت تتحدث عن المفارقة بضياع الأصول، وتزلزل القواعد، واختفاء القيم والأعراف، وفي المفارقة ضياع للأعراف، وتوقع كل عجيب، وكأنها علامة من علامات الساعة.

ومن نماذج المفارقة في الحديث النبوى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (كنا عند رسول الله ﷺ فجأةً رجل من أهل البدية، عليه جهة سيجان، مزرورة بالديباج، فقال: ألا إن صاحبكم هذا يريد أن يضع كل فارس بن فارس، ويرفع كل راع بن راع، قال: فأخذ رسول الله ﷺ بمجامع جبهته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل.... ثم قال: إن النبي الله نوح ﷺ لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاصل عليك الوصية: آمرك باشتتن، وأنهاك عن اشتتن. آمرك (بلا إله إلا الله)، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن "لا إله إلا الله"، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله، و(سبحان الله وبحمده)

(١) يقول ابن فارس في المقاييس مادة (ربض) (الراء والباء والضاد أصل يدل على سكون واستقرار..... والرُّوبِيَّضَةُ" الرجل النافع الحقير. وسمى بذلك لأنه يربض بالأرض؛ لفنته وحقارته، لا يُؤبه له) . ٣٩٧ / ٢

فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهák عن (الشرك وال الكبر) قال: قلت أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلقة يلبسها؟ قال: لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفة الحق وغمص الناس)(١).

وهذا الحديث يجمع مفارقتين، المفارقة الأولى: فعل هذا الرجل، وجرأته على رسول الله (ﷺ)، وغضبه النبي (ﷺ) منه وقيامه إليه، وجذبة بشدة، ثم الإعراض عنه بالحديث عن قصة نوح مع ولده !!! وترك التعليق على كلامه مباشرة.

المفارقة الثانية: الادعاء بأن رسول الله (ﷺ) يريد رفع كل راع بن راع، ووضع كل فارس بن فارس، ثم يكون هذا الاتهام من أعرابي، قادم من الbadia، يلبس لباس الملوك حيث جاء يلبس جبة من سيجان مزرورة بالديجاج(٢).

في المفارقة الأولى يتبيّن المسافة الواسعة بين موقفين، موقف الصفح والإعراض تجاه موقف التطاول والتجمّي، والمسافة هنا تبدو شاسعة لعدة أسباب، منها أن الأعرابي وحده، والرسول في صحبة أصحابه، ومنها أنه لم يكن هناك من سبب يدعو إلى هذا التطاول، فالرجل قادم من الbadia، ولم يسبق بيته وبين رسول الله كلام، ومنها أن المتحدث راع بن راع، فهو أعرابي من البداية، ولا عمل لهؤلاء إلا الرعي ثم هو يرمي رسول الله بهذا.

(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢ / ١٦٩ وقال شعيب الأرناؤوط حديث صحيح.

(٢) سيجان (وهي الطيالسة المدوره الواسعة الضخمة الغليظة السود، وفي حديث لأبي هريرة: إن أصحاب الدجال عليهم السيجان و مزرورة: بمعنى: مكفوفة أو مشدودة، والديجاج: نوع من الحرير.

والرعي ليس سبة يرمى بها الأنبياء، فما مننبي إلا ورعنى الغنم، لكن حين يوضع الراعي في مقابلة الفارس، فالملقام مقام ذم وتنقيص، ثم يأتي هذا التنقيص من رجل من البدية فهذا من أعجب العجب، والموقف يدعو بلا شك إلى السخرية الممزوجة بالغضب، لأنها تحمل معاني الكبر ومن لا يتوقع منهم الكبر وهم أهل البدية، لذلك لم يعلق رسول الله على كلامه وإنما علق على المشهد كاملاً بذكر قصة سيدينا نوح.

وهذه هي المفارقة الثانية، وهي الكبر من لا تتوفر لديهم أسباب الكبر والخيانة، فكون هذا الرجل أعرابياً، لا يحسن معه لبس الديباج واتهام خير الناس بهذه التهم، هلرأيتم أحداً يتهم رسول الله ﷺ؟! فما بالكم إن كان أعرابياً؟!، وماذا تقولون لو جاء لابساً ثوباً من سيجان مزروعة بدبياج؟! إنه مشهد اشبه بالرسم الساخر، حيث ترى الكبر من لا يتوقع منه الكبر، وترى التعالم، وادعاء المعرفة من هم أشد كفراً ونفاقاً.

لكن يبقى الوقوف أمام استحضار وصية سيدينا نوح لابنه، وعلاقتها بهذا المشهد الساخر، إن القصة التي ذكرها رسول الله استحضرت لتبيّن طبيعة الكبر، وكأن رسول الله ﷺ أراد أن يبيّن صفة الكبر في هذا الأعرابي، فاستعار قصة سيدينا نوح لبيان حقيقة الكبر، وأنه بطر الحق ورفضه، بالإضافة إلى غمص الناس، أي احتقارهم، وانتقادهم، ورميهم بما ليس فيهم، وهذا ما فعله الأعرابي، حين اتهم رسول الله ﷺ بما ليس فيه، لذلك كان رد السريع في أسلوب الكناية (أرى عليك ثياب من لا يعقل).

وبعد هذه الجولة من المفارقات في الشعر العربي، وفي البيان القرآني، والبيان النبوي، أنقل بك إلى نمط آخر من المفارقة لعلها تزييك وضوحاً للمعنى، وتكشف لك وجهاً آخر من أنواعها.

المفارقة في المواقف

لا تقتصر المفارقة على رسم المعاني المتناقضة، ولكنها تتسع لتشمل المفارقة في أفعال الشخصية الواحدة، ومن أعظم الشخصيات التي تجسد المفارقة، أو تدور حولها المفارقة شخصية سيدنا موسى (عليه السلام) حيث أحاطت به عدة مفارقات:

أول هذه المفارقات: موقف أمه معه، حين تواصل خوفها عليه، لأن المتوقع عند الخوف هو الاحتياط، وستر الوليد عن العيون، أو الهروب به من المكان، لكن موقف أم موسى كان عجيباً، حيث زادت من جرعة الخوف عليه ضعفين، وأصبح سيدنا موسى في خوفين، وليس في خوف واحد، الخوف الأول هو فرعون وجنوده الذين يتربصون بكل وليد، والخوف الآخر هو الغرق في اليم، حين ألقته الأم في الماء ليجتمع على موسى صنفان من الهملاك، ولا تفسير لذلك إلا الإيمان بالله تعالى، والتوكيل عليه وحده والامتثال لأوامر السماء حين جاء الوحي بـ (أقيه في اليم) !!

فالمفارقة: هنا في كون النجاة كامنة في مضاعفة وسائل التهلكة وليس في التخلص منها، وهذا يشبه تماماً أن تقول لرجل شرب سُمّاً إذا أردت الشفاء فأحرق نفسك!!!

والمفارة الثانية: في الغاية التي التقط من أجلها الوليد من الماء، فغاية آل فرعون حين التقطوه، وتحدثوا في شأنه، أن يكون هذا الوليد نافعاً لهم، أو يكون ولداً باراً بهم، وما تم الالتفات إلا من أجل ذلك، وما استبقيت حياته إلا من أجل ذلك، لكنه في الحقيقة كان لفرعون عدواً وحزناً، وهذه المفارقة يستشعرها القارئ وهو ينصت إلى آل فرعون، ورغبتهم في نفع هذا الغلام، وهم يتحدثون عن كونه وليداً خاصاً بهم، وفي الوقت نفسه يقرأ المشاهد كتاب الغيب لهم، لأن

الغيب كان يخبي لهم العداوة والحزن من هذا الغلام الذي سينهي أسطورة الفرعون المدعي الألوهية..

والمفارة الثالثة: في موقفين متعلقين بسيدنا موسى عند شبابه في المدينة حيث قضى الله تعالى أن تكون الوكزة التي وكرها موسى للرجل قائلة له، فأصبح سيدنا موسى في عرف الناس ساعتها قاتلا، ويخرج سيدنا موسى ثم يرجع إلى المدينة داعياً إلى الله تعالى، وليس متهمًا بجريمة القتل.

والمفارة الرابعة: في رحلة سيدنا موسى (عليه السلام) مع الخضر حيث يعترض على قتل الغلام قائلا: (أقتلت نفساً زكية بغير نفس) مع أنه (ﷺ) ابنتي بموت الرجل المصري حين وكزه، وقال "رب إني قلتل منهم نفساً فهو (ﷺ)" يعترض على أمر فعله، واختبر به، وهذه تمثل مفارقة

والمفارقة الخامسة اعتراضه (ﷺ) على إسداء المعروف، وبناء الجدار لقوم أبوا ضيافتهم، وهم عابروا سبيل، وكان الأولى عنده أخذ الأجرة على هذا البناء، كي يستطيعوا شراء الطعام، وفي الوقت الذي يعترض فيه على بناء الجدار يحدثنا القرآن أنه (ﷺ) في رحلته إلى مدين سقى للمرأتين دون أن يسأل الأجر، فالمفارقة هنا في الاعتراض على بناء الجدار لقوم منعوهم الطعام في الوقت الذي يقدم هو المعروف دون أجر فكيف يعترض على شيء فعله... وكل هذه الأمور تجسد المفارقة العجيبة التي ترسم لنا صورة ناصعة لسيدنا موسى (ﷺ).

فإذا تركنا هذا وتصفحنا صفحة أخرى للمفارقات نقرأ صفحة شاذة في كل زمان ومكان، وهي أن يصاب كثير من الناس بالأمر الذي يعالج به غيره، فترى في آل بيت الأنبياء كفراً، وهذا واضح في ابن سيدنا نوح وزوجته،

وزوجة سيدنا لوط، في حين ترى في آل بيت مدعى الألوهية من يؤمنون بالله تعالى كامرأة فرعون، وهذه من أعجب المفارقات.

وهناك نوع آخر من المفارقات وهو أن ترى الطبيب يصاب بالداء الذي تخصص في علاجه، فيصاب طبيب القلوب بداء في قلبه، وترى طبيب العيون يصاب بداء في عينه، وهذه تعد من المفارقات التي يجعلها الله تعالى آية للناس. وفي باب العلم ترى من اهتم بالترجم والأعلام ثم لا تجد له ترجمة وافية بعد موته مثل ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى، حيث ترجم لعديد من الناس، ومات ابن سعد (ولم نجد من يكتب عنه ترجمة موضحة). وهذا ما أظهره إحسان عباس محقق الكتاب^(١).

وهكذا كلما قلبت النظر رأيت الدنيا تزيدك بالمفارقات، وكأنها بنيت على ذلك.

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد تحقيق إحسان عباس ١ / ٢.

المفارقة في اللفظ المفرد

لا تقتصر المفارقة على المعاني المتقابلة، ولا المواقف العجيبة، بل إنك قد تلحظ المفارقة بين لفظتين ترسم كل منهما بصوتها عكس ما تتوقعه، وانتبه معي إلى هذا المثال: حين أذكر لفظة (الإدغام) ما الذي تستحضره؟ إنك تستحضر إدخال شيء في شيء، بحيث أنطق الحرفين حرفاً واحداً مدغماً، ودعني أسألك ثانية: هل هذا المعنى موجود في لفظة الإدغام؟ أعني: هل في كلمة (الإدغام) حرفان مدغمان؟ الجواب: لا. وأعود وأذكر لك كلمة (الفك) ما الذي تستحضره؟ إنك تستحضر حرفين كانوا مدغمين، ثم حدث لهما انفصال كل منهما عن الآخر.

وأسألك ثانية: هل هذا المعنى موجود في لفظة (الفك)؟ الجواب: لا. إذن لفظة (الإدغام) لا يوجد فيها إدغام، ولفظة (الفك) يوجد فيها إدغام ولا يوجد فيها فك، وهذه تمثل نوعاً من المفارقة في هذين اللفظين، فاللفظ دل على معنى ينافق ما يحمله صرفيّاً.

وهناك نوع آخر من المفارقة في اللفظ حيث ترى اللفظ يستخدم كوسيلة للنجاة مرة، ووسيلة للهلاك أخرى، ومن ذلك لفظة "اليم" ففي قصة موسى تلحظ أن لفظة (اليم) جاءت مرة لتكون وسيلة نجاة لموسى وذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا خَفِتِ عَلَيْهِ فَكَأْقِيهِ فِي الْيَمِ﴾ (القصص: ٧). في الوقت الذي دل اللفظ ذاته على الإهلاك في قوله تعالى: ﴿فَأَخْذُنَّكُمْ وَمُحْنُودُهُ فَنَبْذِنَّهُمْ فِي الْيَمِ...﴾ (القصص: ٤٠) ففي كل من الحالتين تم الإلقاء في اليم، لكن اليم كان نجاة لسيدنا موسى، وهلاكاً لفرعون، وهذا باب آخر من أبواب المفارقة..

واقعنا والمفارقة

وليس المفارقة بعيدة عن واقعنا الذي نعيشه، فحياة الناس اليوم تقوم على المفارقات، مفارقة بين ماض يزخر بالمجد و حاضر يضج بالهوان، بين أمة يدعوها كل شيء إلى التوحد بداية من الدين، واللغة، والتاريخ، في الوقت الذي ترى فيه واقعا لا يتفق فيه أحد مع أحد.

ولا تكمن المفارقة هنا فقط، بل بين عالم اليوم وما فيه من ضعف و هوان حتى أشفق علينا العدو قبل الصديق، وعالم الأمس يوم أن ملكتنا هذه الدنيا القرون، وأخضعها جدود خالدون....

إنها مفارقة هائلة بين زمان دخل فيه ربعي بن عامر على رستم محترقاً مزدرياً يهتك سجاجide بحربته، ويخاطبه بما هو محفوظ للكافة، وزمان نتلمس فيه رضى الغرب وطعامه، ومنتجاته.

وليس بعيد عن عالم الناس عالم الأدب، فأيام كان الناس ناساً كان الشعر منيراً يُعلم ويوجه ويربّي، كان البخيل يقرأ الشعر فيتعلم الجود، وكان الجبان يقرأ الشعر فيكسر حاجز الخوف في نفسه وينزل إلى الميدان، لكن شعر اليوم ينزع عنك صفاتك الحميدة، ينزع عنك لباس التقوى، بل ينزع عنك دينك، وراجع في ذلك شعر أدونيس، أو السباب أو البياتي، أو عبد الصبور، أو حجازي.... والطابور طويل.

ثم مفارقة أخرى في الشعر وهي أن الشعر لون من البيان، لكنه تحول إلى طلسم وألغاز وحزقة فارغة، ولا يعد الشعر شعراً عند هؤلاء إلا إذا خرجت منه خالي الوفاصل، لم تفهم شيئاً، والويل كل الويل لشاعر فهمت منه شيئاً، فهذا انقصاص في شاعرية الشاعر، إذ كيف تلج عالم الشاعر الذي لا ينبغي لأحد اللووج إليه؟ ! ألم أقل لك إن واقعنا يجسد قمة المفارقة.

وعليه فالمفارقة قد يجسدها اللفظ، وقد يجسدها السياق، أو الموقف، وأهم ما يميز المفارقة اللفظية أنها من صنع المتكلم، فهو الذي يرسمها، ويدل عليها بلفظه حين يأتيك باللفظ لترى من خلاله التعارض الصارخ بين معندين، لكن المفارقة السياقية أو التي تتبع من الموقف فقد لا يكون للمتكلم دخل فيها، فهي من استبطاط المتكلمي، وهو الذي يكتشف الصدام بين المعندين.

عناصر المفارقة

للمفارقة عدة عناصر رئيسة وهي (عنصر التضاد، وعنصر المفاجأة، وعنصر السخرية) وهذه العناصر مجتمعة تحدد المعالم الأساسية للمفارقة، وإذا غاب عنصر منها ابتدت المفارقة عن صورتها المثلثة التي تصنع في الكلام ما يشبه الصدمة، وأول هذه العناصر التضاد.

أولاً: عنصر التضاد:

فهناك طرفان، بينهما مسافة طويلة، يمثل كل طرف الوجه المقابل للطرف الآخر، وليس الأمر هنا كما في الطباق البديعي، فليس الأمر متوفقاً على اختلاف أمرين، بل إن المفارقة ترسم لك حالة الصدام بين الشيئين، حيث تقابلاً نفس بما لا تتوقعه، ويفجؤك الكلام بغير ما تخيله، فأنت في حالة ترقب لمعنى ما، وتصدم بنقيضه، فتستشعر الفارق الهائل بين الأمرين، والمتألق يلعب في قياس هذه المسافة بين الطرفين المتناقضين دوراً رئيساً، لأنه هو الذي يستشعر هذا البعد بين الطرفين، ومن خلال هذا يستشعر الفارق سواء كان كبيراً، أو صغيراً، وكلما كانت المسافة بين الطرفين بعيدة زادت المفارقة جمالاً، وأثراً على المتألق وحاول أن تتحسس هذه المسافة حين تستحضر قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّؤْمِنٌ﴾ (النحل: ٤).

ثانياً: عنصر المفاجأة:

للمفاجأة أثر بالغ في بناء المعاني، فهي عنصر فاعل في إيصال دلالات خاصة عن طريق الانتباه المصحوب بالحذر، والمفاجأة غالباً تبهت المفجوع، وتأتيه بالمعنى من حيث لا يحتسب، مما يجعله في حالة ضعف فيصييه من الذهول الكبير، زد على ذلك أن عنصر المفاجأة يربك المتألق ويفقده السيطرة

على مداركه فيتمكن المعنى منه قبل أن يحتاط له، وهذا ضرب آخر من ضروب تمكين المعاني في النفس قل الانتفات إليه، والمفارقة تعتمد على المفاجأة، لأنها تحمل المعنى غير المتوقع، وترسم الصورة غير المنتظرة، فهي ترسل إلى المتنقى المعاني المجهولة، أو المعاني غير المنتظرة، وهذا يهدم ما تعارف عليه القديماء من أن وسائل الحسن تكمن في أن يدل أول البيت على آخره، وصدره على سائره.

ثالثاً: عنصر التعجب:

وهو عنصر مولد من اجتماع العنصرين السابقين، فلا ترى مفارقة إلا وترى معها تعجب أو تعجيز من هذا البون الشاسع بين الطرفين، ومن هذه الدلالة الغريبة التي لم تكن في الحسبان.

وجه البلاغة في المفارقة

يوضح الجاحظ قيمة المفارقة، وأثرها في النفوس حين يحكى عن سهل بن هارون، ويقول: (قال سهل بن هرون: لو ان رجلين خطبا، أو تحدثا، أو احتجا، او وصفا، وكان أحدهما جميلاً جليلاً بهيا جسيماً نبيلاً وذا حسب شريفاً، وكان الآخر قليلاً قميئاً وباذ الهيئة دمياً وحاملاً الذكر مجھولاً، ثم كان كلامهما في مقدار واحد من البلاغة، وفي وزن واحد من الصواب لتصدع عنهم الجمع، وعامتهم تقضي للقليل الدمير على النبيل الجسيم، وللباذ الهيئة على ذي الهيئة، ولشغلهما التعجب منه عن مساواة صاحبة، ولصار التعجب منه سبباً للعجب به، ولكان الإكثار في شأنه علة للإكثار في مدحه؛ لأن النفوس كانت له أحقر، ومن بيته أيس، ومن حسده أبعد، فإذا هجموا منه على ما لم يحتسبوه، وظهر منه خلاف ما قدروه تضاعف حسن كلامه في صدورهم، وكبر في عيونهم؛ لأن الشيء من غير معنه أغرب، وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم، وكلما كان أبعد في الوهم كان أظرف، وكلما كان اظرف كان أعجب، وكلما كان أعجب كان أبدع، وإنما ذلك كنوارد كلام الصبيان، وملح المجانين، فإن ضحك السامعين من ذلك أشد، وتعجبهم به أكثر، والناس موكلون بتعظيم الغريب، واستطراف البديع،

وعلى هذه السبيل يستطرفون القادر عليهم ويرحلون إلى النازح عنهم ويتركون من هو أعم نفعاً وأكثر في وجوه العلم تصرفًا وأخف مؤونة وأكثر فائدة^(١).

راجع هذه العبارات التي تجسد لك طبيعة المفارقة، فالحسن يتضاعف إذا خرج الشيء من غير معنه، وحين تسمع من الصبيان نادرة فأنت في موقف مفارقة، وحين ترى الحكمة خارجة من فم المجانين فأنت في موقف مفارقة،

(١) البيان والتبيين للجاحظ ٦٢ / ١

وكل ذلك له من الأثر في نفوس الناس فتراهم يعجبون، ويستظرون
ويستطرون، ويعظمون مثل ذلك، لأنهم أشد كلفاً بالشيء إذا خرج من غير
معدنه، وهل ترى تبسم سيدنا سليمان، وضحكه إلا من سماعه لهذه النملة وهي
تحذر قوماً قاتلة: (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) !!! إن المفارقة هي رسم لهذه
اللوحة التي تريك العجائب والغرائب، والمفارقة تنتزع منك آهات التعجب،
فترحم تارة، وتستذكر أخرى، وتسخر مرة ثالثة، ولكن في جميع الأوقات ترى
النفس مرتبطة بها، معجية بما ترسمه من تناقض، وهذا الأثر النفسي هو الذي
أبقى على المفارقة في النفوس منذ القدم رغم خلو المكتبة من قاعدة تحكم هذا
اللون من التعبير.

الخاتمة

في هذه الورقات السابقة بناء للبنية من لعبات المعاني البلاغية، وهي المفارقة، هذا المصطلح الذي اعتبره بعض الكتاب وليد الثقافة الغربية، وأنه من الغموض بمكان، وأن اللغة العربية، واللسان العربي لم يعرف هذه الدلالة، وبعد تحوال في اللسان العربي، تبين أن هذه الدلالة قائمة شاخصة في اللغة العربية منذ العصر الجاهلي، وأن العرب استعملوا المفارقة قديم وحديثاً، لكن الغائب عنهم - فقط - هو المصطلح، ولقدام البحث بالتعليق على الشواهد العديدة، والإشارات الكثيرة التي تناولها علماؤنا، وكلها تصرح بدلاله المفارقة.

ظهر ذلك في الشعر الجاهلي عند الشنفرى، وكذا الشعر الإسلامي، كما ظهر في القرآن الكريم، والحديث الشريف، بل وفي كلام العلماء مثل الجاحظ، وأبي حيان التوحيدي، كما أنها موجودة في اللفظ المفرد، وفي الجملة، وفي التراكيب، وفي الأشخاص والمواقف والسياقات، فهي ليست وليدة نمط واحد من التعبير، بل إنها مستخرجة ومستبطة من وسائل شتى، ثم بين البحث عناصر المفارقة التي تظهر في أغلب الأمثلة، وهي عنصر التضاد، وعنصر المفاجأة، وعنصر التعجب.

ولم يبق إلا أن يقترح هذا البحث إضافة مصطلح "المفارقة" إلى علم البديع، فهو أقرب إلى باب المقابلة، أو الطلاق، ويجوز أن يكون لوناً ذاته منفصلاً عنهما، لكنه متصل بهما لأن المفارقة قائمة على التناقض بين الأشياء، ويجوز إلحاقه بباب الرابع من أبواب علم المعاني، وهو باب "متعلقات الفعل" لأن القضية في المفارقة قضية معانٍ، وليس قضية شكل، وباب متعلقات الفعل يشمل التعلق بالفعل، أو ما يتصل بالفعل، أو ما في معنى الفعل، ويجوز هنا أن تتسع الدائرة لتشمل كل صور المفارقة، وهي كثيرة..

وبعد: فهذا جهد المقل، وقد جاء في وقت يعيش فيه الوطن في ظروف استثنائية، وقد تم الانتهاء منه على عجل، فإن كان فيه من صواب فللله الحمد أولاً، وآخرأ، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أ.د. سعيد جمعة

فهرس العناوين

الصفحة	الموضوع
٥٣	المقدمة
٥٧	المفارقة في اللغة
٦٠	المفارقة في الاصطلاح
٦٣	المفارقة في الشعر العربي
٧٢	المفارقة في القرآن الكريم
٨٣	المفارقة في الحديث النبوى
٨٧	المفارقة في المواقف
٩٠	المفارقة في اللفظ المفرد
٩١	واقعنا والمفارقة
٩٣	عناصر المفارقة
٩٥	وجه البلاغة في المفارقة
٩٧	الخاتمة
٩٨	فهرس الموضوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ