

الحجاج العرفي في الخطاب القرآني *Cognitive argumentation in the Qur'anic discourse*

محمد عرباوي²

mohamed.arbawi@univ-msila.dz

خليصة بارش¹

khalissa.bareche@univ-msila.dz

تاريخ النشر: 2025/09/15

Received: 17/05/2025

تاريخ الاستلام: 2025 /05/17

published: 15/09/ 2025

ملخص المقال: يهدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع لغوي يبني، يمثل إحدى تقاطعات البلاغة الجديدة مع اللسانيات العرفانية في سياق ديني، وهو الحجاج العرفي في القرآن الكريم، للإجابة عن إشكالية: كيف يوظف الخطاب القرآني الحجاج العرفي؟ وتم الاستناد إلى المنهج الوصفي، والتطرق إلى مفاهيم حول الحجاج والقرآن الكريم، وإبراز قيمة الحجاج العرفي المتكامل من زاوية المقارنة بين نوعين منه: حجاج عرفي وجداي يسهدف العاطفة، وحجاج عرفي برهاني يستهدف العقل، ثم بين آليات كل نوع وبعض نماذجه القرآنية وتحليلها، لفهم أسلوب الحجاج العرفي القرآني في توصيل الرسائل وتعزيز القيم الدينية. ومن أبرز النتائج المتوصل إليها: إن الحجاج العرفي القرآني ليس مجرد وسيلة للتواصل فحسب؛ بل هو أداة جوهرية تُسهم في انسجام الخطاب وتكوين قناعات المتلقى على مستويات متعددة عبر العصور، ويشتغل على شقين متكاملين أحدهما وجداي والآخر برهاني، مما يُظهر أهمية الجمع بين العاطفة والعقل لتحقيق التأثير في المتلقى.

كلمات مفتاحية: حجاج، عرفانية، خطاب قرآني، وجداي، برهان.

Abstract:

This article aims to shed light on an interlinguistic topic that represents one of the intersections of new rhetoric with Cognitive linguistics in a religious context: Cognitive argumentation. The article aims to answer the question: How does Quranic discourse employ Cognitive argumentation? It adopts a descriptive approach, studies concepts related to argumentation and the Holy Quran, and highlights the value of integrated Cognitive argumentation by comparing two types: Cognitive, emotional argumentation that targets emotions, A Cognitive, demonstrative argument targets the mind, interweaving its mechanisms and analyzing its Quranic models to understand the Quranic Cognitive argument's method of conveying messages and reinforcing religious values. Among its findings: Quranic Cognitive argument is an essential tool that contributes to the coherence of discourse and the formation of the recipient's convictions across all levels and across the ages. It operates on two complementary aspects: emotional and demonstrative, demonstrating the importance of combining emotion and reason to achieve impact on the recipient.

Keywords: Pilgrimage, Cognitive, Quranic discourse, conscience, proof.

(1) جامعة محمد بوضياف المسيلة (الجزائر)

(2) جامعة محمد بوضياف المسيلة (الجزائر)

مقدمة:

يُعد الحجاج في الخطابات التواصلية ممارسة تداولية مركبة يلْجأ إليها المتكلّم لاقناع مخاطبه والتأثير في مواقفه أو تعديل آرائه وسلوكياته، من خلال تقديم الحجاج والبراهين التي تناطّب العقل أو تستثير العاطفة، بهدف دفع المتلقّي إلى التصديق بفكرة أو تبني موقف معين أو تغييره.

ويندرج موضوع الحجاج ضمن تخصص معرفي حديث يتقاطع فيه علم النفس والفلسفة وعلوم اللغة، ويُعرف بالبلاغة الجديدة، التي تستمد دعائهما من الأسلوبيات والسيميائيات والتداوليات، وتميّز بانفتاحها على مختلف المعارف الإنسانية. ولا يمنع هذا الانفتاح من تداخل العلوم وتكميلها، إذ تستفيد البلاغة الجديدة من فروع لغوية ومعرفية أخرى مثل اللسانيات العرفانية وعلم النفس اللغوي، ما يخلق تقاطعاً معرفياً يُثري دراسة الحجاج ويُعمق فهم آلياته، خاصة في ما يُعرف بالحجاج العرفي الذي يركّز على العمليات الذهنية والإدراكية في إنتاج الخطاب وتلقّيه.

ومن الجدير بالذكر أن الحجاج، وإن كان يُعد من سمات البلاغة الجديدة، إلا أنه يجد جذوره في البلاغة العربية الكلاسيكية التي أولت عناية كبيرة للحجج العقلية والوجودانية في الخطاب، مما يتّبع للباحثين اليوم إمكانات واسعة لتجديد الدرس البلاغي وتطوير أدوات تحليل الخطاب في ضوء التقاطعات المعرفية المعاصرة.

وتحدر الإشارة إلى أن تطور البلاغة الجديدة والحجاج لم يقتصر على استلهام المناهج الغربية فقط، بل وجد صدى له في التراث البلاغي العربي، حيث كان الحجاج حاضراً في الخطاب العربي القديم، خاصة في القرآن الكريم الذي يُعد نموذجاً رائداً في توظيف الحجاج العقلية والوجودانية للإقناع والتأثير.

إذ لا شك أن النص القرآني مدونة غنية بالمحمولات الدلالية والمؤشرات الفنية والجمالية، وهو من أنساب ما يكون في استكناه البني العرفانية ومفاهيمها، فالخطاب القرآني لا يقتصر على تقديم الحقائق بأسلوب تقريري من أجل إيصال رسالته الإنسانية والروحية؛ بل يتجاوز ذلك ليخاطب وجдан الإنسان وعقله، مُعززاً بذلك قيم التدبر والتفكير والتمتع، وعلى هذا الأساس تخلّي لنا الحجاج العرفي في شكلين رئيسيين هما: الحجاج العرفي الوجوداني، الذي يركّز على استشارة المشاعر الإنسانية وتعزيز الارتباط الروحي، والحجاج العرفي البرهاني، الذي يعتمد على تقديم الأدلة العقلية والإدراكية لتعزيز الفهم والإقناع.

من هنا؛ تولّدت فكرة البحث عن مظاهر الحجاج العرفي في القرآن الكريم، وجاء هذا المقال ليعالج الإشكالية الآتية: كيف يوظف الخطاب القرآني الحجاج العرفي؟

وموضوع الحجاج في القرآن الكريم ليس بجديد؛ فقد طرق من قبل، أما فيما يتعلق بالحجاج العرفي فهو نادر جداً، وقد عثّرنا على دراسة سابقة واحدة فقط، هي مقال الدكتور حسني محمد علي البسموني، الموسوم: "المقوله الحجاجية في القرآن الكريم: دراسة عرفانية في ضوء نظرية الطراز الموسعة"، الصادر سنة 2020، عن مجلة كلية البنات الأزهرية بطيّة، بجامعة الأزهر، فرع الأقصر بمصر، وهي دراسة قيمة؛ غير أنها لم تستكشف آليات الحجاج العرفي في سياقات قرآنية متنوعة؛ بل اقتصرت تحليلها على حجاج موسى وفرعون دون شمولية، كما اعتمدت على نظرية الطراز الموسعة دون مقارنة مع نظريات حجاجية أخرى.

حيث إن الفجوة البحثية التي لا تزال قائمة هي ضيق النماذج التحليلية، وغياب الإطار النظري الشامل الذي يجمع بين المنهج العرفاني الإسلامي والنظريات الحجاجية الحديثة (مثل نظرية الحجاج عند شايم بيرمان)، أو يوظف مفاهيم العرفان القرآني في تفسير الآليات الحجاجية.

وفي هذا السياق؛ فإن ميزة المقال هنا هي أنه يأتي للمساهمة في تعطية تلك الفجوة البحثية، عن طريق ربط الحجاج العرفاني بالسياق التداولي للخطاب القرآني، من خلال التمييز بين نوعين متكملين منه هما الحجاج الوجداني، والحجاج البرهاني. من خلال هذا المقال نروم إبراز أبعاد الحجاج العرفاني في الخطاب القرآني، مع التركيز على كيفية توظيفه لتعزيز القيم الإنسانية، من نحو: العدل، الإيثار، والتفكير في خلق الله، كما نسعى إلى تحليل الآليات البلاغية والمنطقية التي تجعل هذا النوع من الحجاج أداة فعالة في تحقيق التواصل بين النص القرآني والمتلقي، سواء أكان هذا على المستوى الوجداني أم الإدراكي. ستعتمد على المنهج الوصفي، وتنظر إلى أربعة مباحث هي: مفاهيم وتعالقات حول الخطاب والحجاج والقرآن، الحجاج العرفاني الوجداني ونمادجه في القرآن الكريم، الحجاج العرفاني البرهاني ونمادجه في القرآن الكريم، الحجاج العرفاني التكاملي ونمادجه في القرآن الكريم.

أولاً. مفاهيم وتعالقات حول الخطاب والحجاج والقرآن

مفهوم الخطاب بشكل عام؛ هو القالب اللغوي الذي يكون "أكبر بقليل من الجملة ؛ أي إنّه عبارة عن مجموعة من الجمل المتتالية لكنها معدودة؛ أي إن الخطاب أكثر من الجملة وأقل من النص"(جغوب، 2017، صفحة 157)، والخطاب من حيث معناه المتداول فيما يسمى بنظرية تحليل الخطاب "يحيل على نوع من أنواع تناول اللغة، فاللغة في الخطاب لا تعد بنيّة اعتباطية، بل نشاطاً لأفراد مندرجين في سياقات معينة"(سمية، 2023، صفحة 59)، فالخطاب اللغوي جملة من السمات الوظيفية التداوily والدلالية والصورية، التي تتعالق فيما بينها على أساس تبعية الخصائص الثانية للخصائص الأولى(الحق، 2014، صفحة 90). وتحدر الإشارة إلى مصطلح آخر اقترن بالخطاب، وهو النص؛ حيث استمرّت المفاضلة في استعمال المصطلحين، ويمكن القول: إن "مصطلح النص يرتبط بالخصائص البنوية، في حين أن مصطلح الخطاب يرتبط بالخصائص الوظيفية التي تحتوي البنية وتشملها في دائرها الأوسع، بحيث كل بنية هي مفسرة في إطار الوظيفة"(الدين، 2022، صفحة 149)، وترتبط النصوص بالخطاب من خلال علاقة الجزء بالكل، حيث يُعدّ النص جزءاً من الخطاب، بينما يُشكّل الخطاب كُلّاً يضم مجموعة من النصوص المتنوعة، وهذا يبرّز أنّ الخطاب لا يمكن أن يُطابق النص بشكل كامل أو يساوّيه، كما لا يُشترط أن يتساوياً أو يتطابقاً، بالرغم من اشتراكيهما في بعض الخصائص والسمات(سمية، 2023، صفحة 62).

والخطاب عدّة أنواع بحسب سياق التواصل و مجالاته، منها الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي والخطاب القانوني، وغير ذلك، ويحتل الخطاب الحجاجي أهمية بالغة في الدرس اللساني سواء أكان شفوياً أم مكتوباً، وهو "موظّف باستمرار بحيث يُعدّ الركيزة الأساسية في إيصال الأفكار وتحقيق المقصود بين المتكلم والمتلقي، إذ نجده يتضمن كلّ وسائل الإثارة والإقناع والتجاذب"(حجة، 2023، صفحة 49)، والحجاج المرتبط بهذا النوع من الخطاب "يقصد به الحجة والبرهان الذي تقع به غيرك، والذي يؤدي به إلى الطريق المستقيم"(حجة، 2023، صفحة 51)، والمستند إلى معايير ليكسب قوته الإقناعية، من نحو: السلام الحجاجية والأفعال

اللغوية والأدوات البلاغية وشبها المنطقية، وجّلّها تروم إلى تنمية كفاءة المتعلم التواصيلية (بحة، 2023، صفحة 61)، ولتوسيع الفكرة المطروحة عن **الحجاج** **Argumentation** "ينبغي مقارنته بمفهوم البرهنة **Démonstration** أو الاستدلال المنطقي، فالخطاب الطبيعي ليس خطاباً برهانياً بالمعنى الدقيق للكلمة، فهو لا يقدم براهين وأدلة منطقية" (العزاوي، 2006، صفحة 14)؛ أي إنّ الذي يميز الخطاب الحجاجي عن الخطاب الطبيعي؛ أنّ الأول يقوم على البرهان.

إنّ الحجاج الذي نريد تسلیط الضوء عليه في هذا البحث يتعارض مع كثير من التصورات الحجاجية الكلاسيكية التي تعد الحجاج متممياً إلى البلاغة الكلاسيكية كما جسّدتها أرسطو، وإنما هو حجاج أسس له اللغوي الفرنسي أزفالد ديكرو (O.Ducrot) سنة 1973 نظرية لسانية تعنى بالوسائل اللغوية والإمكانات التي توفرها اللغات الطبيعية للمتحدث، بعرض توجيه خطابه نحو تحقيق أهداف حجاجية معينة، وتعتمد هذه النظرية على فكرة شائعة مفادها أنّ الكلام يهدف في جوهره إلى التأثير (العزاوي، 2006، صفحة 14).

وقد ارتبط الحجاج بالنصوص الدينية، حيث يُعد القرآن الكريم كتاباً متزاًًا يحمل هدفاً حجاجياً توعوياً، فالقرآن هو "كلام الله الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام" (الباعي، د ت، صفحة 14)، وهو كلام يتسم بنظامه ومعانيه التي تشهد على إعجازه، وقد بلغ القرآن من البلاغة ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله، مما أدهش العرب حين سمعوه لأول مرة، وهم المعروفون بفصاحتهم وبلاعثهم (رمضان، د ت، صفحة 22)، والقرآن الكريم يمثل المنهج الإلهي الذي ارتضاه الله لعباده ليكون دستور حياتهم، شاملًا كل جوانبها بأكمل وجه، وضمنه سبحانه وتعالى كل مقومات الحياة، جامعاً فيه علم كل شيء لتلبية احتياجات البشرية في حياتها الفردية والجماعية، ليهديها إلى الكمال في الحياة الدنيا بقدر استطاعتها، ويقودها إلى السعادة الأبدية في الآخرة (المصري، 1997، صفحة 05).

ثانياً. الحجاج العرفاني الوجданى ونمادجه من الخطاب القرآني

قبل اللوّج إلى الحديث عن الحجاج العرفاني الوجданى، ينبغي أولاً تحديد مفهوم العرفان، والذي يتمثل في عملية إدراك الشيء في شكله الصحيح؛ أي إن العرفان يبدأ من غياب إدراك المعرفة فيكون التدبر سبيلاً لإدراكها، وهو إدراك بالعقل والجواز، فيتكامل فيه التفكير مع الجانب الوجданى؛ والوجدان بكسر الواو وسكون الجيم يعني مصادقة الحق تعالى (التهانوي، 1996، صفحة 1758)؛ أي إنّ البقاء على عهد الطاعة والتفاني في أداء العبادات، وهو إدراك الأعمال "بواسطة قوة باطنية" (التهانوي، 1996، صفحة 1758)، والمقصود بالقوة الباطنية؛ ما يتصل من الأعمال "باجوانح أي بساحة قلب الإنسان وهي التي يطلق عليها المعاملات القلبية، مقابل الأعمال المرتبطة بالجواز" (أنزلي، 2024، صفحة 71)، وهي تستوجب الاقتناع لبلوغ ذرورة التبعد، والإقناع يكون بالحجّة، وهو ما يطلق عليه بالحجاج العرفاني الوجدانى الذي يتسم بجملة من الخصائص تروم التأثير على عاطفة المتلقى واستمالته، ومن أساليبه:

1. اللغة العاطفية

حيث يتم استخدام كلمات وتعابير تحمل دلالات عاطفية قوية، من نحو: كلمات الرحمة، الحبة، الخوف، الرجاء، التوبیخ، كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتُهُ حَاسِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ..﴾ [الحشر، 21]؛ فالآلية تحمل حجة

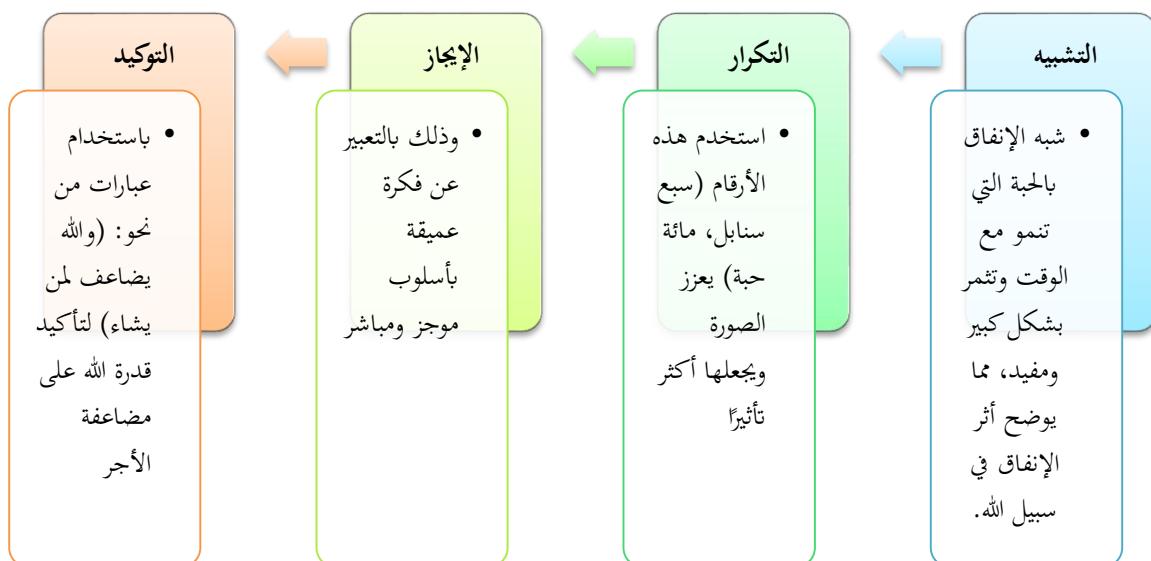

عاطفية قوية عبر تصوير تأثير القرآن الكريم على الجمادات، مثل الجبال، التي تُعرف بقوتها وصلابتها وتحمل صفة العظمة والهيبة، ورغم صفاتها تخشع وتتصدع من خشية الله، فهذا التصوير يثير مشاعر الرهبة والإجلال في قلب الإنسان، وأهل المعرفة "يظهرون اهتماما خاصا بالمعاملات القلبية وبالسير والسلوك المعنوي الباطني" (أنزي، 2024، صفحة 73/74)، والآية تدفع الإنسان لمثل هذه المعاملات، فيبدأ في جملة من المقارنات بين الجمادات والبشر، فإذا كان الجبل، وهو جماد، يخشع ويتصدع من خشية الله عند سماع القرآن، فكيف بالبشر الذين لديهم قلوب وعقول للتدبر؟ هذه الحجة تدفع الإنسان للنظر في مسألة "قسوة قلبه وقله تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجه" (الزمشيري، د.ت، صفحة 75)، وهي رسالة توبية من الله تتحثه على تدبر القرآن والعمل به، وتنظر أهمية الخشوع أمام عظمة الله.

2. الصورة البلاغية

يعتمد الحاجاج العرفاي الوجدي بشكل كبير على الآليات البلاغية، من نحو الاستعارات والتشبيهات التي تعزز التصور وتثير المشاعر، كما في قوله تعالى: ﴿مَئُلُّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَئُلُّ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْنَلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ﴾ [البقرة، 261]؛ هذا التشبيه البديع يخلق صورة مؤثرة تُظهر كرم الإنفاق وتعظيم أجره، فالآلية تقدم صورة بلاغية رائعة تعتمد على التشبيه؛ حيث يتم تشبيه الإنفاق في سبيل الله بحبة زرعت وأنتجت سبع سنابل، وفي كل سبنيلة مائة حبة، وهذا التشبيه يبرز فكرة مضاعفة الأجر والثواب بشكل ملموس ومفهوم للجميع، وقد شاع في تشبيه المعروف بالزرع وتشبيه الساعي بالزارع (عاشر، 1984، صفحة 41/42)، ويمكن حضور الآليات الحجاجية البلاغية المعتمدة في الآية من خلال ما هو موضح في الشكل الآتي:

شكل 1 . الآليات البلاغية في الآية

المصدر(من إعداد الباحثين)

3. القصة والمثال

تحمل القصة في القرآن الكريم أبعاداً عرفانية ووجدانية عميقة؛ حيث تُستخدم كوسيلة للتأمل والتفكير، وإلصاق العبر والمواعظ بأسلوب مؤثر، ومن الآيات التي تبرز هذا الدور:

جدول 1 . دور القصص القرآني في إبراز بعد العرفاني الوجداني

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف، 176]	قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يوسف، 111]	قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَعْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَعَالَاتِ﴾ [يوسف، 03]
إظهار دور القصة في تحذير المشركين، يقول الرمخشري في تفسير الآية: "فيحذرون نحو عاقبته، إذا ساروا نحو سيرته، وزاغوا شبه زيفه، ويعلمون أنك علمتهم جهة الولي، فيزدادوا إيقاناً بك، وتزداد الحاجة لزوماً لهم" (الرمخشري، د ت، صفحة 532)	إبراز الجانب العرفاني في استنباط العبر	أي إنَّه اقتضى على أبدع طريقة وأعجَّ أسلوب (الرمخشري، د ت، صفحة 251)

المصدر (من إعداد الباحثين)

هذه الآيات تُظهر كيف أن القصة ليست مجرد سرد للأحداث، بل أداة تربوية ونفسية تعزز من الوعي الإنساني، فالقصص القرآني له تأثير عميق على النفس من الناحية الوجدانية؛ حيث يعين على تحذيب السلوكيات من عدّة جوانب، من نحو تعزيز الإيمان والثقة بالله؛ من خلال عرض قصص الأنبياء والصالحين، فيتعلم الإنسان الصبر والثبات في مواجهة المحن، كما في قصة سيدنا أياوب عليه السلام، إلى جانب إلهام الأمل والطمأنينة؛ فالقصص القرآنية تُظهر كيف أن الله ينصر الحق ويتربّل الظلم، مما يمنع القارئ شعوراً بالسُّكينة، كما في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون.

4. القيم الإنسانية

إذ إنَّ محور الاهتمام في العرفان الحجاجي الوجداني هو "الأعمال القلبية والباطنية، وللقلب، باعتباره أهم ما في الوجود الإنساني، حالاتٌ وملكاتٌ تأثيرٌ وتأثيرٌ وفعلٌ وانفعالٌ مع سائر عالم الوجود الإنساني؛ ولذا كان الهدف الأساسي للعرفان، هدایة هذا الفعل والانفعال وتطهير القلب من الأمور التي يطلق عليها المهنّيات، وتزيينه بحالاتٍ وملكاتٍ أخرى يطلق عليها المنجيات" (أنزلي، 2024، صفحة 71)، ويعمل هذا النوع من الحجاج على إبراز القيم المشتركة التي تهم جميع البشر، من نحو: العدل، الرحمة، والكرامة، لتأجيج التعاطف والوجدان، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ﴾ [الحجرات، 10]؛ تُبرز هذه الآية قيمة الأخوة الإنسانية وتغذى روح الوحدة والتآخي.

5. الإلحاد والاستفهام التوكيدية

تُوظف الاستفهامات التوكيدية أو الخطابية لجذب الانتباه وتحفيز التفاعل الوجداني، من نحو قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَيْلٍ كَيْفَ حُلِقَتُ﴾ [الغاشية، 17]؛ فالاستفهام هنا يدعو القارئ للتفكير ويشير دهشته مما يؤدي إلى استجابة وجدانية عميقة، والتصور التداولي للغة الذي نجده عند فلاسفة اللغة العادية من أمثال أوستن وسورل وغرايس، ونجده في نظرية الأفعال اللغوية بشكل خاص، يرفض أن تكون اللغة مجرد وسيلة لتمثيل الواقع أو الذهن، إنما جهاز يمكن من إنجاز أفعال من نمط معين: الأمر والوعد والنهي والاستفهام والنصح والشك والتنبيه والإنذار والوعيد والتلبيق والتعميد والتعجب والتهديد، وغيرها من

الأفعال الكلامية العديدة والمتعددة" (العزاوي، 2006، صفحة 116)، فلهذا النوع من الأفعال قدرة على استغلال العاطفة كقوة محركة للتأثير والإقناع بشكل غير مباشر ولكنه فعال.

إنّ توظيف الحاجج العرفاي العاطفي يهدف إلى تنشيط العاطفة والمحس الجمالي، ومخاطبة الذوق الرفيع، والتأثير الإيجابي في المتلقى، من أجل الاقتناع بالمحمولات الدينية بطريقة ممتعة، وهو ما قام عليه الخطاب القرآني حين اشتمل على آليات هذا النوع من الحاجج؛ وأهمها: اللغة العاطفية، الصورة البلاغية، القصة والمثال، القيم الإنسانية، الإلحاح والاستفهام التوكيدية.

ثالثا: الحاجج العرفاي البرهاني ونماذجه من الخطاب القرآني

يهدف البرهان على شيء إلى إدراكه، والإدراك معناه "اللقاء والوصول"، وعند الحكماء مرادف للعلم بمعنى الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل" (التهانوي، 1996، صفحة 129)، ويندرج مفهوم الإدراك ضمن عدّة مجالات، منها الفلسفة وعلم النفس المعرفي واللسانيات، والإدراك بمعنى الفلسفى يتمثل في العملية العقلية القائمة على الإحساس والتخيل والتوجه والتعلّق (التهانوي، 1996، صفحة 129)، بينما يتسم الإدراك في علم النفس المعرفي بتمحوره حول ثورة الكمبيوتر والأنترنت التي يشهدها العالم (بدر، 2001، صفحة 11)، ولم يبتعد عن هذا المعنى في اللسانيات؛ حيث اتصل باستيعاب النظام اللغوي وسبل استقباله وفهمه وإنتاجه، فاللغة تتيح للتفكير "أن يعالج ليس فقط ما سبق اللغة (من عمل وإدراك وتذكر وحلم) وإنما أيضاً ما يخضع للغة نفسها؛ أي الخطابات والأفكار والمشاكل" (موران، 2012، صفحة 173).

وهذا اقترب التفكير بالحوسبة وجود الإنسان، وقت صياغة وحدة حواسيبية، تمثلت في: "أنا أفكّر = إذا أنا أحوسّب = إذا أنا موجود" (موران، 2012، صفحة 183)، على أنّ الوحدة الحواسيبية (التفكيرية) تحيل إلى وحدة الدماغ والعقل، بينما تحيل وحدة (أنا أحوسّب = أنا أفكّر) إلى وحدة تحرير العقل (الدماغ) في هوية الفاعل المفكّر الوعي (موران، 2012، صفحة 185)، وبهذا يتضح منهج الإدراك في النظر إلى الإنسان انطلاقاً من الوظائف التي يؤديها دماغه بشقيه، والذي اقترح له الباحث روجير سبّير تصنيفات وظيفية لكل شق، حسب ما هو موضح في الجدول:

جدول 2 . تصنيف وظائف المخ عند الإنسان حسب سيطرة كل شق

يسار	يمين
فكرة تحليلي تجريدي	فكرة حدس ملموس
شرح	فهم
تركيز على أشياء	تركيز على أشخاص
خطية مقطعة سلسلية	ترامن توليف شمولية
تعقل / حساب	علم جمال / فن تواصل نفسي عاطفي
تحكم / سيطرة اجتماعية	مؤنث
مذكر تقني	فتان
ثقافة / تربية غربية	ثقافة / تربية شرقية

المصدر (موران، 2012، صفحة 133)

إن الخطاب القرآني في بعده الحجاجي يستهدف هذا الجانب من الإنسان؛ أي الإدراك العقلي، وذلك باستهداف جملة من الآليات، منها:

1. البراهين والأدلة

يقدم الخطاب القرآني أدلة عقلية قوية ومستمدّة من الطبيعة والواقع، من نحو قوله تعالى: **﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾** [الذاريات، 21]؛ وهي من الآيات التي تحت الإنسان على التأمل في نفسه كبرهان على عظمة الخالق ودقة صنعه، مما يجعلها حجّة متكاملة ومؤثرة (الزمخشري، د ت، صفحة 614)، وهي تقدم حجّة علمية؛ فحين ننظر إلى القلب مثلاً، نرى أنه يعمل باستمرار دون توقف، يضخ الدم بمقدار مدخل حياة الفرد، وبنظام دقيق لا يكاد يتحقق فيه، واضح من خلال الآية أن الحجاج البرهاني في الخطاب القرآني يتسم بجملة من السمات التي تهدف إلى استثارة العقل والمنطق لدى المتلقي، مما يجعله يعتمد على التفكير والتحليل لاستخلاص القناعات، ومن أبرز هذه السمات:

جدول 3. سمات الحجاج البرهاني

الاستدلال بالإشارة إلى النفس	تحتضر الآية عملية البرهان في دعوة الإنسان لمراجعة نفسه؛ حيث جسده ونفسه مليان بالدلائل العميقه على الإبداع والتوازن، من نحو: تعقيد خلايا الجسم، نظام المناعة، العقل البشري وقدرته على التفكير، وغير ذلك.
قوة الاستفهام الإنكارى	يحمل التعبير بـ (أفلا تبصرون) نبرة استنكارية رفيعة تُثبت القارئ إلى أمر واضح، ولكنه قد يغفل عنه بسبب الاعتياد، وهذا الأسلوب يثير فضول الإنسان وبخثه على إعادة النظر في الأمور البديهية من حوله.
الاتساق مع الفطرة الإنسانية	يميل البشر بالفطرة إلى التأمل في أنفسهم، خاصة عند مواجهة الأسئلة الوجودية، والآية تفتح باباً للتدبر، وتجعل من كل إنسان حجّة قائمة تدعوه للاعتراف بخالقه.
بساطة الطرح وعمقه	تضُع الآية أمام الإنسان مدخلاً للتفكير باستخدام أمر مألف، وهذا يضمن بقاء الحجّة مقبولة عند كافة الناس بمختلف مستوياتهم الفكرية والعلمية.

المصدر (من إعداد الباحثين)

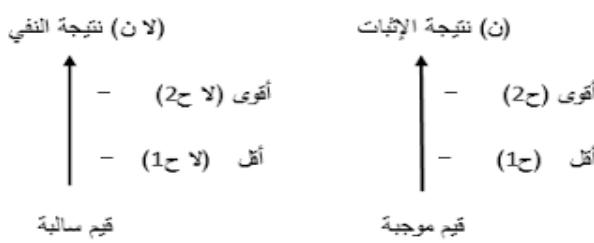
2. التنظيم المنطقي

يتسم هذا النوع من الحجاج بسلسل منطقي في تقديم الأفكار، ويُتّخذ سلماً حجاجياً؛ مما يسهل على العقل فهمها واستيعابها، والسلم الحجاجي الذي يعكس العلاقة الترتيبية للحجج يخضع لسمتين، هما (العاوی، 2006، صفحة 101/102):

■ كل قول يرد في درجة من درجات السلم، يكون القول الذي يعلوه دليلاً أقوى منه بالنسبة لـ (ن).

■ إذا كان القول (ب) يؤدي إلى نتيجة (ن) فهذا يستلزم أن (ج) الذي يعلوه درجة يؤدي إليها، والعكس غير صحيح.

شكل 2. السلم الحجاجي

المصدر (العاوی، 2006، صفحة 102)

من الآيات التي يظهر فيها الاستدلال وفق تنظيم منطقي وسلم حجاجي قوي؛ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَعِمُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْتَلْبِهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْدُوْهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ [الحج، 73]؛ ففي هذه الآية نلحظ المنهجية الحجاجية الدقيقة كما هو موضح في الجدول:

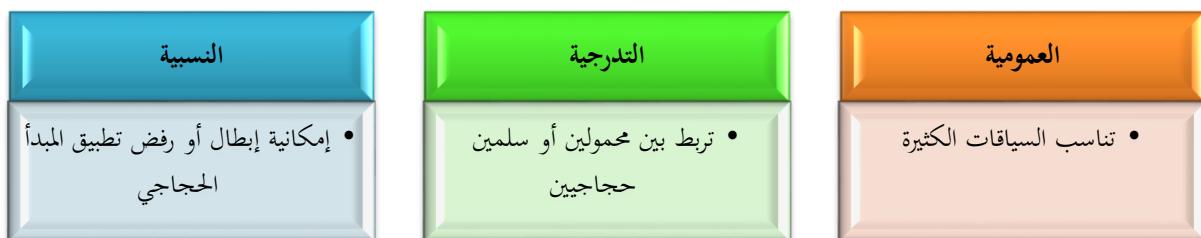
جدول 4 . التنظيم المنطقي للحجاج البرهاني

عرض المثال	الآية تستدعي انتباه المخاطبين بـ (ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَعِمُوا لَهُ)، مما يشير إلى أهمية التركيز على الحجة المطروحة
تقرير العجز	يُبَرِّزُ اللَّهُ عَجَزَ الَّذِينَ يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِي أَبْسِطِ الْأَمْرَوْرُ، وَهِيَ خَلْقُ ذَبَابَةِ صَغِيرَةِ.
تعزيز الحجة	لَيْسَ فَقْطَ لَا يَسْتَطِعُونَ خَلْقَ الذَّبَابَةِ، بَلْ لَوْ أَخْدَتْ مِنْهُمْ الذَّبَابَةَ شَيْئًا (رَغْمَ صَغْرِهَا) فَلَنْ يَسْتَطِعُوا اسْتَرْدَادَهُ، وَهَذَا تَعْبِيرٌ عَنِ الْعَذَابِ النَّافِعِ.
النتيجة والخلاصة	الْحَكْمُ بِأَنَّ (ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ)، مَا يَلْحِصُ الْإِسْتَدَالَلُ وَيُبَرِّزُ بُعْدًا إِدْرَاكِيًّا فِي قُوَّةِ الْخَالِقِ وَضَعْفِ الْمُخْلُوقِ

المصدر(الزخشيри، د ت، صفحة 212)

فالآية تُظْهِرُ التَّكَامُلَ الْمَنْطَقِيَّ بَيْنَ الْطَّرْحِ وَالْإِسْتَدَالَلُ وَالْخَاتِمَةِ، وَهَذَا مَا يَبْتَدِئُ أَنَّ "وَجُودَ الرَّوَابِطِ وَالْعَوْمَلِ الْحَجَاجِيَّةِ لَا يَكْفِيُ لِضَمَانِ سَلَامَةِ الْعَمَلِيَّةِ الْحَجَاجِيَّةِ، وَلَا يَكْفِيُ أَيْضًا لِقِيَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْحَجَاجِيَّةِ، بَلْ لَابِدُ مِنْ ضَامِنٍ يَضْمِنُ الرِّبَطَ بَيْنَ الْحَجَةِ وَالْوَتْرِيَّةِ، هَذَا الضَّامِنُ هُوَ مَا يَعْرِفُ بِالْمِبَادَىءِ الْحَجَاجِيَّةِ" (العزوي، 2006، صَفَحَةُ 31)، وَهَذِهِ الْمِبَادَىءُ الْحَجَاجِيَّةُ هُوَ جَمْلَةُ مِنْ الْمُسْلِمَاتِ، أَبْرَزُهَا مَا هُوَ مَوْضِعُهُ فِي الشَّكْلِ:

شكل 3 . المبادئ الحجاجية

المصدر(م، 2017)

3 . الاستدلال الرياضي والقياسي

فالاستدلال الرياضي والقياسي يعدان من أهم الأدوات في بناء الحجاج العرفاني البرهاني؛ حيث يعتمدان على المنطق والأنمط الفكرية الدقيقة لبلوغ النتائج المقنعة(م، 2017)، والقرآن الكريم يعج بالآيات التي توظف هذه الأساليب بشكل يعين على الإقناع، وإذا أردنا تحليل نموذج قرآني من هذا المنظور، يمكننا الاستناد إلى الآيات التي تقوم على القياس المنطقي أو توظف حججاً رياضية ضمنية في سياقها، من نحو قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرِمَادٍ اسْتَدَدَتْ بِهِ الرِّبِيعُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَيِّنُ﴾ [إِرَاهِيمٌ، 18]؛ فهذه الآية الكريمة توظف الاستدلال القياسي والتصوير البياني بشكل رائع في الحجاج العرفاني البرهاني، وسنوضح ذلك من خلال جملة من النقاط، وهي:

أ . التحليل الحجاجي والاستدلالي: في الآية يستخدم القرآن الكريم التشبيه التمثيلي لتوضيح حالة أعمال الكافرين؛ حيث يتم تشبيهها بالرماد الذي تذروه الريح في يوم شديد العصف، مما يعكس عدم ثبات أعمالهم وضياعها التام (عاشر، 1984، صفحة 113/112)، إنّ هذا التشبيه يرتكز على القياس المنطقي والاستدلال الرياضي بطريقة ضمنية كما هو موضح في الشكل:

شكل 4 . أنواع الاستدلال البرهاني في الآية

القياس المنطقي

الاستدلال الرياضي

يعتمد على التماثل بين أمرين، حيث أنّ أعمال الكافرين = رماد تذروه الريح، وبما أنّ الرماد لا يبقى ولا يستفيد منه صاحبه، فكذلك أعمالهم تذهب بلا أثر

يمكن النظر إلى هذه الآية من زاوية رياضية بحثية؛ حيث يتم التعبير عن مبدأ عدم المطلق (مجموع أعمالهم يساوي صفرًا في ميزان الآخرة)؛ لأنّ أي كمية تضرب في (الصفر) تصبح عدماً، كما أنّ أي شيء هشٍ يواجه قوة أكبر منه يزول كلياً، وهو ما يحدث للرماد في يوم عاصف

المصدر (من إعداد الباحثين)

ب . القوة الحجاجية في الآية: يمكن إبرازها من خلال ثلاثة جوانب، كما هي موضحة في الشكل:

شكل 5 . جوانب الحجاج البرهاني في الآية

البعد التأثيري

الجانب البرهاني

الجانب العرفي

- هذه الصورة تخلق إدراكاً عميقاً بالخسارة المطلقة، مما يدفع المتلقى إلى التأمل في مصير الأعمال وكيفية جعلها ذات قيمة حقيقية في ميزان الآخرة

- تستخدم الآية التشبيه الحسي كدليل برهاني على عدم استفادة الكافرين من أعمالهم؛ حيث لا تجد أي ثبات أو نفع بعد زوالها، تماماً كما يذرو الهواء الرماد في يوم عاصف

- تقوم هذه الصورة بتفعيل الإدراك الحسي عند المتلقى؛ حيث ينقل مفهوم ضياع الأعمال من مجرد فكرة عقلية إلى تجربة يمكن تخيلها واستيعابها بقوّة

المصدر(عاشر، 1984، صفحة 213)

4 . التحفيز على التفكير والتأمل

حيث يشجع الخطاب القرآني المتلقى على التفكير في الكون والخلق، والاستفادة من الحقائق الكونية والعلمية، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِلَى السَّمَاوَاتِ كَيْفَ رُفِعْتُ﴾ [الغاشية، 18]؛ وتحدف الآية إلى تحفيز العقل على التأمل العميق؛ من خلال عبارة (أفلا ينظرون) في الآية التي تسبقها، "فضمير (ينظرون) عائد إلى معلوم من سياق الكلام. والهمزة للاستفهام الإنكاري إنكاراً عليهم إهمال النظر في الحال إلى دقائق صنع الله في بعض مخلوقاته" (عاشر، 1984، صفحة 303)؛ لهذا أشار إلى خلق الإبل، فالله

ميّزها بقوّة قوامها ويسّر بروّتها لتسهيل حمل الأثقال، كما جعل أعناقها قوية وطويلة تمكّنها من النهوض وتعيينها عليه، وجعل لها بطون تحترن الطعام ولما تكُون زادها أوقات العطش والجوع في الصحراء القاحلة (عاشر، 1984، صفحة 303/304)، إنّ توظيف الإبل فيه إشارات إلى الظواهر الكونية بطريقة تتماشى مع منطق العقل والمعرفة العلمية، مما يبرّز توافق النص القرآني مع الحقائق التي يدركها العقل البشري، ويبّرّز ذلك هذا من خلال:

أ. التحليل التأملي والعلمي للآية

عبر الدعوة إلى التفكير العميق؛ حيث تبدأ الآية التي قبلها باستفهام استنكاري (أفلا ينظرون) والذي يحث على التحفيز العقلي ودفع الإنسان إلى التأمل في ظواهر الكون بعين واعية ومدركة لا مجرد نظر سطحي؛ فالسماء نموذج للإبداع الإلهي؛ فقوله تعالى: ﴿كَيْفَ رَفَعْتُ﴾، وهي إشارة إلى النظام الدقيق الذي يحكم الكون؛ حيث يلاحظ أن السماء ليست مجرد فضاء فارغ، بل هي منظومة متكاملة تحتوي على قوانين فيزيائية دقيقة من نحو: الجاذبية والتتمدد الكوني والتوازن الدقيق الذي يحفظ الكواكب والنجوم في مدارتها، كما هو موضح في الشكل:

شكل 6 . ارتباط الآية باستكشاف الحقائق العلمية

المصدر(علوان، 2024)

ب . أثر الآية على الفكر الإنساني

من خلال تحرير التصنيف العلمي؛ فالآية تدفع الإنسان إلى عدم الاكتفاء بالرؤى السطحية للأمور والحقائق، بل الغوص في أسرار الكون، وهو ما يتوافق مع المنهج العلمي القائم على الملاحظة، الفرضية، التحليل المنطقي، ومن أثرها أيضا؛ توجيه الإنسان

نحو التفكير لا التقليد؛ فالآية ضمن سلسلة من الآيات التي تحدث الإنسان على الاعتماد على التأمل الشخصي والبحث الذاتي وهو ما يعزز المنهج العقلي في إدراك الحقيقة.

5. توظيف التعليل والتفسير

حيث يقدم الحاج العرفاني الإدراكي أسباباً مقنعة للأوامر والنواهي، مما يعزز الوعي العقل، من نحو قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَيَّلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء، 165]؛ هذه الآية الكريمة تتضمن عنصر التعليل والتفسير في سياق بيان الحكمة الإلهية من إرسال الرسل، وهي تؤكد على جانب مهم في التواصل الإلهي مع البشر، سنوضح ذلك من خلال ما هو وارد في الجدول:

جدول 5. توظيف التعليل والتفسير في الآية

يأتي حرف (كـي) في بداية الجملة ليشير إلى العلة والمدفـ، وهو دفع الحاجة عن الناس؛ أي أن الله أرسل	التعليل بالآليات اللغوية (سبب إرسال الرسل)
الآية تقدم تفسيرـاً للغرض من إرسال الرسل، وهو إقامة الحاجة على البشرـ؛ حيث تصبح الرسالة واضحة، فلا يبقى مجالـ لإنكار الحقـ أو الادعـ بالجهـلـ.	التفسير (توضـيـحـ الحـكـمةـ الإـلـهـيـةـ)
استخدامـ (كـيـ لاـ يـكـونـ) يـعـكـسـ العلاقةـ المـنـطـقـيـةـ بـيـنـ الفـعـلـ (إـرـسـالـ الرـسـلـ)ـ وـالـتـيـجـةـ (إـزـالـةـ الحـجـةـ عـلـىـ النـاسـ)،ـ ماـ يـعـزـزـ الـبـنـاءـ الـحـاجـاجـيـ فـيـ الـخـطـابـ الإـلـهـيـ	الـرـيـطـ الـمـنـطـقـيـ بـيـنـ السـبـبـ وـالـتـيـجـةـ
هذهـ الآـيـةـ تـوـجـهـ إـلـىـ إـدـرـاكـ أـنـ الرـسـالـةـ قـدـ بـلـغـتـ،ـ وـأـنـ الـمـسـؤـلـيـةـ تـقـعـ عـلـىـ الـأـفـرـادـ فـيـ الـاسـتـجـابـةـ لـهـاـ،ـ مـاـ يـحـمـلـ معـنـىـ قـوـيـاـ فـيـ الـوعـيـ وـالـتـأـمـلـ فـيـ الـحـقـيـقـةـ الـدـينـيـةـ	الـبـعـدـ الـعـرـفـانـيـ وـالـتـأـثـيـريـ

المصدر(الزمخشيـ، دـ تـ، صـفـحةـ 179ـ 180ـ)

يبدو من خلال ما سبق أن التعليل في هذه الآية ليس مجرد بيان للسببـ، بل هو عنصرـ حـاجـاجـيـ قـوـيـ يـسـتـهـدـفـ إـزـالـةـ الأـعـذـارـ وـتـمـكـينـ النـاسـ مـنـ فـهـمـ مـقـصـدـ الرـسـالـةـ الإـلـهـيـةـ بـوـضـوـحـ.

رابعاً . الحاجـاجـ العـرـفـانـيـ الـمـكـامـلـ وـمـاـذـجـهـ فـيـ الـخـطـابـ الـقـرـآنـيـ

إذا تعاملـناـ معـ الحاجـاجـ العـرـفـانـيـ فـيـ الـخـطـابـ الـقـرـآنـيـ مـنـ وـجـهـ نـظـرـ الـعـرـفـانـيـةـ الـلـسـانـيـةـ الـمـعاـصـرـةـ وـآـلـيـاتـهاـ،ـ سـيـكـونـ التـعـامـلـ حـيـنـهاـ وـفـقـ الـبـعـدـ مـعـاـ؛ـ الـبـعـدـ الـوـجـدـانـيـ وـالـبـعـدـ الإـدـرـاكـيـ،ـ مـعـ تـغـلـيـبـ الـجـانـبـ الـإـدـرـاكـيـ عـلـىـ الـوـجـدـانـيـ؛ـ لـأـنـ الـإـدـرـاكـيـ الـلـسـانـيـ تـبـحـثـ فـيـ إـدـرـاكـ الـلـغـةـ،ـ وـمـنـ آـلـيـاتـهاـ:

أ. الاستعارة العرفانية

الاستعارة العرفانية (Conceptual Metaphor Theory) أو التصورـةـ هيـ "آلـيـةـ مـرـكـزـيـةـ فـيـ إـنـتـاجـ الـخـطـابـ وـفـهـمـ دـلـالـتـهـ وـتـرـجـمـتـهـ فـضـلـاـ عـنـ كـوـنـهـ أـدـاـةـ جـمـالـيـةـ لـلـتـبـيـنـ وـزـخـرـفـةـ الـكـلـامـ" (عواطفـ، 2020ـ، صـفـحةـ 567ـ)،ـ وـعـكـنـ القـوـلـ إـنـ هـذـهـ الـاستـعـارـةـ حـاـضـرـةـ فـيـ مـخـتـلـفـ تـجـارـبـنـاـ وـ ثـقـافـتـنـاـ فـهـيـ تـسـتـنـدـ إـلـىـ لـغـتـنـاـ الـحـيـةـ،ـ وـتـنـتـلـقـ مـنـ مـبـدـأـ أـنـ تـفـكـيرـنـاـ وـلـغـتـنـاـ يـعـتمـدـانـ عـلـىـ الـاستـعـارـاتـ الـمـأـخـوذـةـ مـنـ تـجـربـتـنـاـ الـحـسـيـةـ فـيـ الـعـالـمـ؛ـ بـحـيثـ تـصـبـعـ هـذـهـ الـاستـعـارـاتـ جـزـءـاـ مـنـ فـهـمـنـاـ الـعـادـيـ.

ونجدـ فـيـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ الـعـدـيدـ مـنـ الـآـيـاتـ الـتـيـ تـسـتـخـدـمـ الـاستـعـارـاتـ الـمـسـتـبـطـةـ مـنـ الـوـاقـعـ الـيـوـمـيـ،ـ مـاـ يـجـسـدـ الـمـفـاهـيمـ الـمـجـرـدـةـ فـيـ صـورـ مـلـمـوـسـةـ يـسـهـلـ اـسـتـيـعـابـهـاـ،ـ مـنـ نـحـوـ قـوـلـهـ تـعـالـيـ:ـ ﴿..وـمـاـ الـحـيـاةـ الـدـيـنـيـاـ إـلـاـ مـنـاعـ الـغـرـورـ﴾ـ [آلـ عـمـانـ، 185ـ]ـ؛ـ حـيـثـ تـمـ تـصـوـيرـ الـدـنـيـاـ كـمـتـاعـ زـائـلـ فـيـ رـحـلـةـ مـؤـقـتـةـ (الـزمـخـشـيـ، دـ تـ، صـفـحةـ 670ـ)،ـ وـهـوـ مـفـهـومـ حـسـيـ يـسـتـطـعـ فـهـمـهـ أـيـ شـخـصـ،ـ بـغـضـ النـظرـ

عن مستواه، ومنها قوله تعالى أيضاً: ﴿لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرِعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم، 24]؛ حيث استخدمت صورة الشجرة لتجسيد أثر الأفعال الصالحة وانتشارها، وهو تشبيه مستمد من الواقع الزراعي والمعيشة اليومية، والكلمة الطيبة "كلمة التوحيد، وقيل: كل كلمة حسنة كالتسبيحة، والتحميد، والاستغفار، والتوبة، والدعاة" (الزمخشري، د ت، صفحة 377)، وهذه الاستعارات القرآنية تُحسد نظرية الاستعارة العرفانية، حيث يتم تحويل المفاهيم المجردة إلى صور حسية مألوفة.

ب . الجسدنة

تعامل نظرية الجسدنة (Embodiment) مع الخطاب بعده "كيان جسدي له أعضاء تمثل الأعضاء البشرية، فاللغة الخطابية بنية جسدية لها تجاراتها ومقاصدها" (بلغة، 2023، صفحة 127)، فالجسدنة تمثل الأفكار والمعاني المجردة عبر تصورات مستمدة من خبرات الإنسان الجسدية، والقرآن كثيراً ما يخاطب الحس البشري والحواس لفهم المعاني المجردة، من نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرُهَا لَيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء، 56]؛ فهذه الآية تربط العذاب بالحواس الجسدية، مما يعزز إدراك شدته بطريقة حسية (الزمخشري، د ت، صفحة 93)، ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ حَكَمْنَا إِنْسَانًا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّعُ بِهِ تَفْسِيْهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [آل عمران، 190]؛ حيث يوظف عنصر جسدي ملموس (حبل الوريد) للتعبير عن قرب الله الشديد من الإنسان، مما يجعل الفكرة المجردة أكثر تأثيراً.

ج. النحو العرفاني

يقوم النحو العرفاني (Cognitive Grammar) بتسليط الضوء على العلاقات بين الشكل اللغوي والمعنى، مع التركيز على كيفية بناء التصورات في الذهن، أي يحرر الخطاب" من العالمة الإعرابية ونظرية العامل التي كانت لازمة للتركيب اللغوي العربي طيلة عصور، ونقل تحليل اللغة إلى مستوى الإدراك" (بارش، 2024، صفحة 268)، والقرآن يركز على البناء الإدراكي للأفاظ؛ بحيث تكون متجلدة في الوعي العميق للمتلقى، من نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَئِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران، 190]؛ حيث نجد بناء نحوياً يظهر الترابط بين المكونات الكونية ودلائلها على الحالق؛ فالتركيب اللغوي يُظهر العلاقة بين الفكر والتأمل كأساس للاستدلال العقلي.

د . الأطر والخطاطة

ترکز هذه نظرية الأطر والخطاطة (Frame and Schema Theory) في اللسانيات العرفانية على "فهم المعنى من خلال الأطر المفهومية والمعرفية التي ترسمه وتحده وترجمه" (بارش، 2024، صفحة 265)؛ أي تبحث في كيفية تنظيم المعرفة داخل العقل باستخدام هيكل معرفية مسبقة تساعد في فهم اللغة والسياسات المختلفة؛ أي إن العقل يعتمد على أطر معرفية وخطاطات مسبقة لتفسير المعاني، وليس فقط على الكلمات بحد ذاتها، وفي القرآن الكريم، نجد العديد من الآيات التي تتواافق مع هذه النظرية؛ حيث يتم استدعاء أطر معرفية وخطاطات لفهم المواقف والحقائق، من نحو ما هو موضح في الجدول:

جدول 6 . أمثلة توضح تجسد آليات الأطر والخطاطة في الخطاب القرآني

استخدام الخطاطة في استدعاء الفهم الاجتماعي	كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا حُوَّةٌ فَاصْلِحُوهُ بَيْنَ أَخْوَتُكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهُ لَعْنَكُمْ ثُرْجُونَ﴾ [الحجرات، 10]؛ فهذه الآية تستند على خطاطة الأخوة في بناء صورة للعلاقة بين المؤمنين (الزمشي، د.ت، صفحة 573)، مما يُساعد في توجيه الإدراك والسلوك ضمن إطار معرفي مألف.
تصوير الجزء من خلال الأطر المعرفية للمعاملة بالمثل	كما في قوله تعالى: ﴿فَهُنَّ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن، 60]؛ حيث تم تأكيد مبدأ الجزاء العادل باستخدام إطار معرفي متجرد في التوجيه الإنسانية، مما يُسهل فهم المعنى واستيعابه.
اعتماد الأطر الزمنية لفهم مراحل الحياة والبعث	كما في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَيْنَاكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُنُّمْ ثُمَّ يُنْسِكُنُّمْ ثُمَّ يُنْسِكُنُّمْ ثُمَّ يُنْسِكُنُّمْ ثُمَّ يُنْسِكُنُّمْ ثُمَّ يُنْسِكُنُّمْ﴾ [البقرة، 28]؛ فالآية تعتمد على خطاطة الزمن والتتابع لفهم دورة الحياة والموت والبعث، مما يُعزز كيفية تنظيم المعرفة في العقل البشري.
استعمال الخطاطة الإدراكية للثواب والعقاب المقارنة والتكافؤ	كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهِ وَمَنْ حَمَدَ اللَّهَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُبَرِّزُ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام، 160]؛ حيث يتم بناء الفهم وفق إطار معرفي للعدل والإنصاف، مع توضيح الجزاء باستخدام خطاطة المقارنة والتكافؤ.

المصدر(من إعداد الباحثين)

هذه بعض الأمثلة التي تُظهر كيف تتجسد آليات نظريات الأطر والخطاطات في بناء الفهم والتواصل مع المخاطبين؛ فالخطاب القرآني يجمع بين الأدوات البلاغية (الاستعارات والصور الحسية) والبني العرفانية (الذاكرة، والنحو المعرفي والخطاطات والأطر) لتقديم حجاج عرفي متكملاً، يُخاطب العقل والعاطفة معاً؛ مما يجعل تأثيره مضاعفاً.

خاتمة:

في ختام هذا البحث نورد أهم النتائج المتوصّل إليها كما يلي:

- 1- يشتغل الحجاج العرفي في القرآن الكريم على شقين متكمالين أحدهما وجداني والآخر برهاني، فالجانب الوجداني يضفي على الحجاج طابعاً إنسانياً إيحائياً، يجعل المتلقي أكثر تقبلاً واستجابة، بينما يوفر البعد الإدراكي بنية عقلانية تعزز الاقتناع المنطقي.
- 2- إن الجمع بين العاطفة والعقل في الخطاب القرآني يتحقق بوضوح التأثير في المتلقي وإقناعه وإرشاده، وإن المزج بين البعدين الوجداني والإدراكي يعزز الفاعلية التأثيرية للحجاج العرفي في مختلف السياقات، سواءً أكانت أخلاقية أم اجتماعية أم سياسية وغير ذلك.

ومن أجل استثمار بعدي الحجاج العرفي؛ الوجداني والإدراكي بفعالية في أي خطاب تواصلي خارج النص القرآني، يمكن اتباع بعض الاستراتيجيات، من نحو:

أ . التوازن بين العاطفة والعقل؛ أي التوفيق بين الدقة المنطقية والتأثير العاطفي، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر.

ب - تحليل الجمهور المستهدف؛ ففهم طبيعة المتلقي يساعد في توظيف الحجاج بحسب مستوى إدراكه وانفعالاته.

ج . استخدام الأساليب البلاغية المناسبة، من نحو: الاستعارة والتشبيه لإثراء الجانب العاطفي، والمفاهيم المنطقية المدعومة بالبراهين لتعزيز الجانب الإدراكي.

المصادر والمراجع:

1. إدغار موران. (2012). *المنهج معرفة المعرفة: أنشروبلوجيا*, تر: جمال شحيد المحرر (المجلد 03). بيروت، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية للترجمة.
- Idghār Mūrān. (2012). *al-manhaj ma‘rifat al-Ma‘rifah : anthrūbūlūjīyā*, tara : Jamāl Shuhayyid al-muḥarrir (al-mujallad 03). Bayrūt, Lubnān : Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-‘Arabīyah wa-al-Munazzamah al-‘Arabīyah lil-Tarjamah.
2. أبو بكر العزاوي. (2006). *اللغة والحجاج* (المجلد 01). المغرب: العمدة فيطبع.
- Abū Bakr al-‘Azzāwī. (2006). *al-lughah wa-al-hijāj* (al-mujallad 01). al-Maghrib : al-‘Umdah fī al-ṭab‘.
3. جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. (د ت). *الكشاف عن حقائق غواصات التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل*, تج: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض (المجلد 01). مكتبة العبيكان.
- Jār Allāh Abī al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Umar al-Zamakhsharī. (D t). *al-Kashshāf ‘an ḥaqā’iq ghawāmiq al-tanzīl wa-‘uyūn al-aqāwīl fī Wujūh al-ta’wīl, th* : ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd wa-‘Alī Muḥammad ‘Awād (al-mujallad 01). Maktabat al-‘Ubaykān.
4. أبو خالد سعيد عبد الجليل يوسف صخر المصري. (1997). *فقه قراءة القرآن الكريم* (المجلد 01). القاهرة: مكتبة القدس.
- Abū Khālid sīd ‘Abd al-Ḥalīl yūsuf ṣaḥr al-Miṣrī. (1997). *fiqh qirā’ah al-Qur’ān al-krīm* (al-mujallad 01). al-Qāhirah : Maktabat al-Maqdisī.
5. خليصة بارش وأحمد بلغابة. (2023). *النظام العرفياني بين الفكر الصوبي والفكر اللساني* (05/27), مجلة المعيار
- Khlyṣah bārsh wa-Ahmad blghābh. (2023). *al-niżām al-‘irfānī bayna al-Fikr al-Şūfi wa-al-fikr allsāny* (05/27), Majallat al-Mi‘yār.
6. خليفي عبد الحق. (2014). *دراسة لسانية في بنية الخطاب عند أحمد التوكل*. مجلة الممارسات اللغوية، 05 (01).
- Khalīfī ‘Abd al-Ḥaqq. (2014). *dirāsah lisāniyah fī Binyat al-khiṭāb ‘inda Aḥmad al-tawakkul*. Majallat al-mumārasāt al-lughawīyah, 05 (01).
7. دون مؤلف. (2017, 01, 30). *المنطق والرياضيات: أية علاقة؟ منفذ إلى عوالم الكتابة والفكر*. تاريخ الاسترداد 27, 04, 2025, من http://rachidelalaoui.blogspot.com/2017/01/blog-post_70.html
- Dawwin mu’allif. (2017, 01, 30). *al-manṭiq wa-al-riyādīyāt : ayyat ‘alāqat? mnfdh ilá ‘Awālim al-kitābah wa-al-fikr*. Tārīkh al-āstrādād 27 24, 2025, min http://rachidelalaoui.blogspot.com/2017/01/blog-post_70.html
8. رشيدة بسر وفتحي بحة. (2023). *الحجاج اللغوي ودوره في تنمية الكفاءة التواصلية لدى متعلمي اللغة العربية*. مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، 15 (01).
- Rashīdah bi-sirr wfthī bhī. (2023). *al-Ḥajjāj al-lughawī wa-dawruhu fī Tanmiyat al-kafā’ah al-tawāṣūlīyah ladā mt’lmy al-lughah al-‘Arabīyah*. Majallat ‘ulūm al-lughah al-‘Arabīyah wa-ādābīhā, 15 (01).
9. السيد علي سيد أحمد وفاطمة محمد بدر. (2001). *الإدراك الحسي البصري والسمعي* (المجلد 01). القاهرة، مصر: مكتبة النهضة المصرية.
- al-Sayyid ‘Alī Sayyid Ahmad wfā’ qh Muḥammad Badr. (2001). *al-idrāk al-hissī al-Baṣrī wālsm‘y* (al-mujallad 01). al-Qāhirah, Miṣr : Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah.
10. عطاء أنتلي. (2024). *العرفان النظري مبادئه وأصوله*, تر: علي عباس الموسوي (المجلد 01). مصر: مكتبة مؤمن قريش.

- ‘Aṭā’ anzly. (2024). al-‘Irfān al-naẓarī mabādī’ih wa-uṣūlih, tara : ‘Alī ‘Abbās al-Mūsawī (al-mujallad 01). Maktabat Mu’min Quraysh.
11. كريم علوان. (2024, 09, 20). المبدأ الأنتوبي بين توابث الفيزياء والتصميم الذكي. تاريخ الاسترداد 26 04, 2025, من <https://scienceworksar.wordpress.com>
- Karīm ‘Alwān. (20 09, 2024). al-mabda’ al-ntrwby bayna twābth al-fīziyā’ wa-al-Taṣmīm al-dhakī. Tārīkh alāstrdād 26 24, 2025, min <https://scienceworksar.wordpress.com>
12. لحمادي فطومة وجعفري عاطف. (2020). الاستعارة والنظرية العرفانية. مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، 11 (1).
- Lahamādī fṭwmh wj‘fry ‘Awāṭif. (2020). al-Isti‘ārah wa-al-naẓarīyah al-‘irfānīyah. Majallat al-‘Ulūm al-ijtīmā‘īyah wa-al-insānīyah, 11 (1).
13. لعاني عز الدين. (2022). سؤال الخطاب في مدونة أحمد المتوكل المصطلح والنمط. مجلة الممارسات اللغوية، 13 (02).
- L’nāny ‘Izz al-Dīn. (2022). su’āl al-khiṭāb fī Mudawwanat Aḥmad al-Mutawakkil al-muṣṭalaḥ wālnmīt. Majallat al-mumārasāt al-lughawīyah, 13 (02).
14. محمد الأمين بركات وخليصه بارش. (2024). الشعر النيجيري واللغة العربية . دراسة لسانية لعرفانية وتنوعها . PSYCHOLOGY AND EDUCATION .(05)61
- Muḥammad al-Amīn Barakāt wkhlyṣh bārsh. (2024). al-shi‘r al-Nayjīrī wa-al-lughah al-‘Arabīyah dirāsah lisānīyah ll’rfānyh wtnw‘āthā. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 61 (05).
15. محمد خير محمود الباعي. (د ت). الترجمة وتحريف الكلم قراءة في ترجمات القرآن الكريم. كتاب مجلة العربية.
- Muḥammad Khayr Maḥmūd al-Biqā‘ī. (D t). al-tarjamah wa-tahrīf al-Kalim qirā’ah fī Tarjamāt al-Qur’ān al-Karīm. Kitāb Majallat al-‘Arabīyah.
16. محمد علي التهانوي. (1996). كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تج: علي درحوج وآخرون (المجلد 01). بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.
- Muḥammad ‘Alī al-Tahānawī. (1996). Kashshāf iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-al-‘Ulūm, th : ‘Alī Dahruj wa-ākharūn (al-mujallad 01). Bayrūt : Maktabat Lubnān Nāshirūn.
17. محمد الطاهر بن عاشور. (1984). التحرير والتنوير (Vol. 03). تونس: الدار التونسية للنشر.
- Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āshūr. (1984). al-Tahrīr wa-al-tanwīr (Vol. 03). Tūnis : al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr.
18. مريم بوقة، صورية جبوب. (2017). الخطاب: مفهومه، أنماطه، وظيفته... من وجهة نظر الوظيفية. أ. محمد المتوكل أنوذجا .. مجلة تاريخ العلوم، .(10)04
- Maryam Būqirrah, Şūrīyah jghbw. (2017). al-khiṭāb : mafhūmu, anmāṭuh, wzyfth ... min wijhat naẓar al-ważīfīyah Aḥmad al-Mutawakkil anmūdhajan. Majallat Tārīkh al-‘Ulūm, 24 (10).
19. مولح سمية. (2023). الخطاب دراسة إجرائية. مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، 17 (01).
- Mwylh Sumayyah. (2023). al-khiṭāb dirāsah ijrā’yh. Majallat al-Ādāb wa-al-‘Ulūm al-Insānīyah, 17 (01).
20. نجدة رمضان. (د ت). ترجمة القرآن الكريم وأثرها في معانيه . http :kotob.has.it .
- Najdat Ramaḍān. (D t). tarjamat al-Qur’ān al-Karīm wa-atharuhā fī ma‘ānīh. http : kotob. has. it.