

التَّصْوِيرُ البَيَّانِيُّ فِي آيَاتِ الْقِتَالِ دَرَاَسَةٌ فَنِّيَّةٌ
Savaş Ayetlerinde Bēyânî Tasvir: Edebî Bir İnceleme
Imagery in War Verses: A Literary Study

Abdelkarim Amin Mohamed Soliman

Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
PhD, Dokuz Eylül University, Faculty of Theology, Department of Arabic Language and Rhetoric
İzmir, Turkey.

abdelkreemameen@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0003-2999-1031>

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü / Article Types: Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 6 Mart / March 2020

Kabul Tarihi / Accepted: 18 Nisan / April 2020

Yayın Tarihi / Published: 15 Haziran / June 2020

Cilt / Volume: 11 Sayı / Issue: 24 Sayfa / Pages: 5-41

Atıf / Cite as: Abdelkarim Amin Mohamed Soliman. "et-Tasvîru'l-Bayânî fî Âyâtî'l-Kitâl Dirâse Fenniyye [Imagery in War Verses: A Literary Study]". *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi – Şırnak University Journal of Divinity Faculty* 11/24 (June 2020), 5-41. <https://doi.org/10.35415/sirnakifd.700114>

Etik Beyanı / Ethics Declaration: Bu makalede bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelere riayet edilmiştir. Makale etik izin gerektirmeyen bir çalışma olup en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir./ In this article, the principles of scientific research and publication ethics are respected. The article is a study that does not require ethical permission. It has been reviewed by at least two referees and was confirmed that it did not contain plagiarism.

Copyright © Published by Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / Şırnak, Türkiye (Şırnak University, Faculty of Divinity, Şırnak, 73000 Turkey)

المخلص

إنَّ التَّصْوِيرَ هُوَ أَهْمُ الْأَدَوَاتِ الْفَنِّيَّةِ فِي تَشْكِيلِ النُّصُوصِ الْأَدَبِيَّةِ- قَدِيمًا وَحَدِيثًا- فَلَا يُكْمِنُ أَنْ نَتَصَوَّرَ نَصًّا أَدَبِيًّا مِنْ غَيْرِ صُورَةٍ، أَوْ نَسْتَسَيِّعَ قَصِيدَةً مِنْ دُونِ أَنْ تَتَمَّاهِيَ فِي الصُّورَةِ، أَوْ تَأْخُذَ مِنْ آيَاتِ التَّصْوِيرِ بِظَرْفٍ، حَتَّى صَارَتِ الْقَصِيدَةُ عِنْدَ الْبَعْضِ صُورَةً، وَصَارَ الشَّعْرُ جِنْسًا مِنَ التَّصْوِيرِ. فَالصُّورَةُ هِيَ الشُّيْءُ الثَّابِتُ فِي النُّصُوصِ الْأَدَبِيَّةِ عِبْرَ الْعُصُورِ، وَلِجَمَالِيَّاتِ التَّصْوِيرِ الْفَنِّيِّ الَّتِي أَثَّرَ فِي الْعَقْلِ وَالْقَلْبِ مَعًا، وَقَدْرَةَ عَلَى نَقْلِ الْمَعْنَى مَعَ التَّأْوِيلِ فِي الْمَقَالِقِينَ، اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي جَلِّ مَوْضُوعَاتِهِ حَتَّى صَارَ الْمَلْمَحُ الْأَسْلُوبِيُّ الْأَسَاسِيُّ فِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ الَّذِي بَلَغَ حُدَّ الْإِعْجَازِ.

إنَّ آيَاتِ الْقِتَالِ فِي الْقُرْآنِ أَهْمِيَّةٌ تَتَّبَعُ مِنْ طَبِيعَةِ الْمَوْضُوعِ، وَتَأْتِيهِ عَلَى أَرْوَاحِ النَّاسِ وَمَمْتَلِكَاتِهِمْ، وَتَنْظِمُ الْعِلَاقَةَ وَالْمَعَامَلَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضٌ؛ لِذَلِكَ شَغَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ مَسَاحَةً كَبِيرَةً مِنَ النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ، وَكَانَ لِعُلُومِ الْبَلَاغَةِ وَعَلَى رَأْسِهَا عِلْمُ الْبَيَانِ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَشْكِيلِهَا وَصِبَاغَتِهَا. تَهْدَفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى بَيَانِ وَتَحْلِيلِ الصُّورَةِ الْبَيَانِيَّةِ فِي آيَاتِ الْقِتَالِ، وَالْكَشْفِ عَنْ جَمَالِيَّاتِهَا، وَطَرِيقِ تَشْكِيلِهَا، وَتَأْكِيدِ أَهْمِيَّةِ التَّصْوِيرِ فِي الْقُرْآنِ؛ فَجَاءَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ فِي مَقَدِّمَةٍ وَخَمْسَةِ مَبَاحِثٍ، هِيَ: 1- مفهوم الصورة وأهميتها وتشكيلها، 2- التشبيه 3- الاستعارة، 4- الكناية، 5- الطباق والمقابلة. الْكَلِمَاتُ الْمَفْتَاخِيَّةُ: اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَأَدَابُهَا، الْقُرْآنُ، التَّصْوِيرُ الْبَيَانِيُّ، آيَاتُ الْقِتَالِ، دِرَاسَةٌ فَنِّيَّةٌ.

Öz

Tasvir; eski, yeni tüm edebi metinlerin temelinde yer alan en önemli sanatsal yöndür. Öyle ki suret ve biçimsiz tek bir edebi metin bulunmaz, biçimsel özellikler barındırmayan hiçbir kaside ve şiir türüne rastlanmaz. Dahası kimileri nezdinde kaside suretle özdeş hale gelmiş ve şiir tasvirin bir türü olarak kabul edilmiştir. Suret; çağlar boyunca edebi metinlerde bulunan yapısal bir niteliktir. Sanatsal tasvirin estetik ahengi, akıl ve kalbi birlikte etkilemekte, muhatap kitleye anlamla beraber bilhassa duyguları da hissettirmektedir. Kur'an çeşitli konuları ele alış tarzında bu sanatsal türe sıklıkla yer vermektedir. Üstüne üstlük icaz seviyesine ulaşmış bir kitap olarak Kur'an'ın kullandığı yöntemlerin temel karakteri, bu yöntem olmuştur. Kur'an'daki kıtal ayetlerinin konuyla önemli bağlantısı doğal olarak burada yatmaktadır. Nitekim kıtal, insanların duygu durumları ve sahip oldukları neredeyse her şeyle yakından ilgilidir. Ayrıca kıtal, Müslümanların kendi dışındaki ve kendi aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle Kur'an metninde bu içerikteki ayetler büyük bir yekûn tutmaktadır. Belağat bilimlerinin başında yer alan Beyan İlmi için bu ayetlerin düzenleniş tarzı ve bağlamları büyük önem arz etmektedir. Bu araştırma; kıtal ayetleri hakkında beyanı suretten açıklamasını ve tahlilini yapmayı amaç edinmektedir. Bu doğrultuda anılan ayetlerin estetik biçimleri, teşekkül yöntemleri incelenmektedir. Tasvir yönteminin Kur'an'daki önemi vurgulanacaktır. Bu meydana çalışmanın beş sac ayağı bulunmaktadır. 1. Teşbih, 2. İstiare, 3. Kinaye, 4. Tıbak, 5. Mukabele.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Edebiyatı, Kuran, Beyânî Tasvir, Savaş Ayetleri, Edebî İnceleme.

Abstract

Without a doubt, imagery is considered one of the most important technical tools in shaping literary texts in both the old and modern times. We cannot possibly imagine a literary text without images or enjoy a poem without its exaggerated images or even resorting to the techniques of figurative language and imagery. For some poets, a poem becomes a mere image and poetry is considered as a branch of visualization. Thus, Image is the stable thing in literary texts throughout ages. For the aesthetics of figurative representation which capture the mind and heart of readers, and for its ability to transfer the meaning while touching the feelings of the recipients, Quran has used the figurative language in its core subjects to the extent that it became a distinctive feature of its style- one that can be considered a miracle. War verses are specifically important in the Quran due to their important meanings. The great value of their subject directly affect people's lives, souls and properties, as well as organizes the relations between Muslims and each other as well as between Muslims and non-Muslims. For these reasons, they occupied a large area in the Quranic text. Rhetoric and figurative speeches especially played a significant role in shaping and structuring them. This study aims at demonstrating and analyzing the war verses and their aesthetic qualities, their shaping factors, and asserting their value in the Quran. The study is structured in an introduction and five chapters as follows: 1. The concept of the image, its value and shapes. 2. Similes 3. Metaphor 4. Metonymy 5. Antithesis and opposites.

Keywords: Arabic language and literature, Quran, Imagery, War Verses, Artistic Study.

Extended Abstract

Without a doubt, imagery is considered one of the most important technical tools in shaping literary texts in both the old and modern times. We cannot possibly imagine a literary text without images or enjoy a poem without its exaggerated images or even resorting to the techniques of figurative language and imagery. For some poets, a poem becomes a mere image and poetry is considered as a branch of visualization. Thus, Image is the stable thing in literary texts throughout ages. For the aesthetics of figurative representation which capture the mind and heart of readers, and for its ability to transfer the meaning while touching the feelings of the recipients, Quran has used the figurative language in its core subjects to the extent that it became a distinctive feature of its style- one that can be considered a miracle.

Because of the importance of image in conveying the meaning accompanied by the evidence, the Qur'an relied heavily on it, until it became one of its aspects of its miracle, and therefore the study of the image in the Qur'an would contribute to revealing the concepts of its subjects, in addition to the rhetorical intent and the revelation of the beauty of the Qur'an. The most important stylistic characteristics of the Quran text.

War verses are specifically important in the Quran due to their important meanings. The great of value of their subject directly affect people's lives, souls and properties, as well as organizes the relations between Muslims and each other as well as between Muslims and non-Muslims. For these reasons, they occupied a large area in the Quranic text. Rhetoric and figurative speeches especially played a significant role in shaping and structuring them.

This study depends on a conviction that linguistic and rhetorical understanding of the text of the holy Quran, knowing the reality of its context and also knowing the field and circumstances of its revelation, is the only and the best way to understand the miracles of Allah and conceive their target. There are so many difference and disputes about the meaning of these verses. They were based on lies whether intended or not. These disputes can only be resolved and these lies can be discovered only through linguistic and rhetorical analysis. Quran is a linguistic text that include the legal purpose in addition to the arts of expression. These ways of expressive art are a basic thing. Its through these expressions that we can understand the legal goal. This means that understanding the linguistic and rhetorical construction of the holy Quran is the origin of all sciences

that are based on Quran or treat its virtues. The verses about fighting were the most that caused many differences and arguments whether from Muslims themselves or enemies this controversy was because of the dangerous topic these verses handle. Its also because of the fact that the verses about fighting are various and in different "Swear" or chapters among the reasons of these disputes is the long time span and the different occasions of revelation of these verses.

This study aims at demonstrating and analyzing the war verses and their aesthetic qualities, their shaping factors, and asserting their value in the Quran. The study is structured in an introduction and five chapters as follows: 1.The concept of the image, its value and shapes. 2. Similes 3. Metaphor 4. Metonymy 5. Antithesis and opposites.

The first chapter covered the concept of the image, its importance and elements of its composition. The image is one of the modern terms in the field of rhetorical and literary studies, and therefore its definitions are numerous.

In the second chapter, I studied the concept of simile, presented various examples of simile in the verses of war, and presented her technical analysis, in which she revealed his beauty and influence.

In the third chapter, I studied the concept of metaphor, and gave a brief comparison between it and the metaphor and the interest of researchers in it and linking them to the concept of the image in it. Then, I presented examples of metaphor in verses of combat, analyzed them and showed their type and artistic beauty.

In the fourth chapter, I studied the Metonymy and made a comparison between it and metaphor and provided examples of Metonymy in verses of the war, analyzed it and explained its purpose.

In the fifth chapter, I studied the concept of counterpoint and Paradox or opposition, and mentioned its types, and examined models for each type that came in the verses of fighting and showed its beauty and artistic purpose.

Finally, the conclusion and results came, showing the most important results of the study.

المقدمة

إنَّ التَّصْوِيرَ هُوَ أَهْمُ الْأَدَوَاتِ الْفَنِّيَّةِ فِي تَشْكِيلِ النُّصُوصِ الْأَدَبِيَّةِ - قَدِيمًا وَحَدِيثًا - فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ نَتَّصِرَ نَصًّا أَدَبِيًّا مِنْ غَيْرِ صُورَةٍ، أَوْ نَسْتَسَيِّعَ قَصِيدَةً مِنْ دُونَ أَنْ تَتَمَاهَى فِي الصُّورَةِ، أَوْ تَأْخُذَ مِنْ آيَاتِ التَّصْوِيرِ بِطَرَفٍ، حَتَّى صَارَتِ الْقَصِيدَةُ عِنْدَ الْبَعْضِ صُورَةً، وَلَأَهْمِيَّةُ التَّصْوِيرِ فِي نَقْلِ الْمَعْنَى الْمَصْحُوبِ بِالذَّلِيلِ، فَقَدْ اعْتَمَدَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا كَبِيرًا، حَتَّى صَارَ أَحَدَ جَوَانِبِ إِعْجَازِهِ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ دَرَسَةَ الصُّورَةِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُسَاهِمَ فِي الْكَشْفِ عَنْ مَفَاهِيمِ مَوْضُوعَاتِهِ، إِضَافَةً إِلَى الْمَقْصِدِ الْبَلَاغِيِّ وَهُوَ الْكَشْفُ عَنْ جَمَالِ الصِّيَاغَةِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْوُقُوفِ عَلَى أَهَمِّ الْخِصَائِصِ الْأُسْلُوبِيَّةِ لِلنَّصِّ الْقُرْآنِيِّ.

الدَّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ: اِهْتَمَّتِ الدَّرَاسَاتُ النَّقْدِيَّةُ وَالْبَلَاغِيَّةُ الْحَدِيثَةُ بِالصُّورَةِ وَتَشْكِيلِهَا فِي النُّصُوصِ الْأَدَبِيَّةِ، فَظَهَرَتِ الْكَثِيرُ مِنَ الدَّرَاسَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْغَرِيبَةِ الَّتِي وَقَفَتْ عَلَى دَرَسَةِ الصُّورَةِ بِشَكْلِ مُسْتَقِلٍّ عَلَى عَكْسِ الدَّرَاسَاتِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي جَاءَتْ دَرَسَةَ الصُّورَةِ فِيهَا فِي ثَنَائًا الدَّرَاسَاتِ الْبَلَاغِيَّةِ، وَقَدْ أَثْبَتْنَا هَذِهِ الدَّرَاسَاتُ فِي قَائِمَةِ مَوَادِّ الْبَحْثِ، وَقَدْ تَوَجَّهَ أَغْلِبُهَا إِلَى التَّطْبِيقِ عَلَى النَّصِّ الشَّعْرِيِّ، وَقَلِيلٌ مِنْهَا تَوَجَّهَ لِدَرَسَةِ الصُّورَةِ فِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ الْكَرِيمِ، زَمَنَ هَذِهِ الدَّرَاسَاتِ مَا يَلِي:

- 1- الصُّورَةُ الْأَدَبِيَّةُ فِي الْقُرْآنِ، صلاح عبدالنَّوَاب، القاهرة، لونجمان، ط1، 1995.
  - 2- وَظِيفَةُ الصُّورَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، عبدالسلام أحمد الراغب، حلب، صِلَتْ لِلدَّرَاسَاتِ وَالتَّرْجِمَةِ وَالتَّنْشِيرِ، ط1، 2001م.
  - 3- الصُّورَةُ الْأَدَبِيَّةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بَيْنَ آرَاءِ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَأَذْوَاقِ الْعَرَبِ الْمَحْدَثِينَ، رمضان حِينُونِي، مجلة آفاق علميَّة، تمرَّاسَتْ، عدد1، 2008م.
  - 4- التَّصْوِيرُ فِي الْقِصَصِ الْقُرْآنِيِّ جَمَالِيَّاتُهُ وَقِيَمُهُ الْفَنِّيَّةُ، فوزي أبوالعيان، مجلة التَّربِيَّةِ، الجامعة الْأُسْمَرِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ، عدد4، 2018م.
  - 5- الصُّورَةُ النَّفْسِيَّةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ دَرَسَةٌ فَنِّيَّةٌ، محمود سليم هيجانة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، 2003م.
- وتتناول دراستي التَّصْوِيرَ فِي آيَاتِ الْقِتَالِ الَّتِي تَمَثَّلُ أَحَدَ أَكْثَرِ الْمَوْضُوعَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَأَهْمَهَا، فَقَدْ شَغَلَتْ آيَاتُ الْقِتَالِ مَسَاحَةً وَاسِعَةً مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَفِي سُورٍ مُخْتَلِفَةٍ وَمَوَاقِفٍ وَأَحْدَاثٍ مُتَغَايِرَةٍ، تَعَدَّدَتْ فِيهَا الْمَقْاصِدُ، وَاخْتَلَفَتْ الْمَطَالِبُ، وَتَنَوَّعَتْ فِيهَا الصِّيَاغَةُ، وَتَمَيَّزَتْ فِيهَا الْأَسَالِيبُ، مَا يَجْعَلُ هَذِهِ الْآيَاتُ مَادَّةً ثَرِيَّةً لِلْبَحْثِ وَالدَّرَاسَةِ، وَقَدْ جَاءَتْ دَرَاْسَتِي فِي خَمْسَةِ مَبَاحِثٍ، هِيَ: 1- مَفْهُومُ الصُّورَةِ وَأَهْمِيَّتُهَا وَتَشْكِيلُهَا. 2- التَّشْبِيهُ 3- الْاسْتِعَارَةُ. 4- الْكِنَايَةُ. 5- الطَّبَاقُ وَالْمَقَابَلَةُ.

المبحث الأول: مفهوم الصورة وأهميتها وتشكيلها:

مفهوم الصورة:

اعْتَمَدَ الْقُرْآنُ اعْتِمَادًا أَسَاسِيًّا عَلَى آيَاتِ التَّصْوِيرِ فِي تَشْكِيلِ نُصُوصِهِ، وَعَرَضَ مَوْضُوعَاتِهِ، وَنَقَلَ مَضَامِينَهُ، وَتَوْصِيلَ مَعَانِيهِ، وَالْإِثَارَةَ فِي مُتَلَقِّهِ، حَتَّى أَصْبَحَ التَّصْوِيرُ هُوَ أَدَاةُ الْقُرْآنِ الْمَفْضُضَةِ فِي بِنَاءِ أُسْلُوبِهِ، وَمَنْبَعِ السِّحْرِ فِيهِ، وَقَدْ لَاقَتْ الصُّورَةُ فِي الدَّرَاسَاتِ الْأَدَبِيَّةِ الْحَدِيثَةِ

اهتماماً واسعاً، وخاصةً في دراسة الشعر، فغدت الصورة الشعرية هي عمود الشعر وجوهره، وأداته الفذة في خلق صورته، وهي على درجة عظيمة من الأهمية في الشعر، الحد الذي يعتبرها معه البعض تعريفاً للشعر فيقال: إن الشعر تعبير بالصورة أو إنه تفكير بالصورة وتعبير بها، وهي تحتل مكانة أساسية في البناء الشعري "فليس صواباً أن الصورة إحدى دعائم الشعر، وإنما الصواب أن الصورة جوهر الشعر وهي روحه وجسده"⁽¹⁾ على حد تعبير روبرت أندروز، ولما لا والصورة ملازمة للشعر منذ نظم، وكلما تابعت عصور الشعر زاد الاعتناء بها وتأكد لنقادها وشعرائها دورها وأهميتها في القصيدة، فالصورة كما يرى لويس سيسل دي: هي منبع الشعر الخالص²، وهي أيضاً المكون الجوهرى للشعر الذي لا يتغير ولا يستقيم شعر بدونها: "قل قصيدة بحد ذاتها صورة، فالالتجاهات تأتي وتذهب، والأسلوب يتغير، كما يتغير نمط الوزن، حتى الموضوع الجوهرى يمكن أن يتغير بدون إدراك، ولكن المجاز باق كميلاً للحياة في القصيدة، وكمقياس رئيس لمجد الشاعر"³، وتعرف الصورة في أسط معانيها بأنها: "رسم قوامه الكلمات، إن الوصف والمجاز والتشبيه يمكن أن تخلق صورة، أو أن الصورة يمكن أن تقدم لنا في عبارة أو جملة يغلب عليها الوصف المحض، ولكنها توصل إلى خيالنا شيئاً أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية، إن كل صورة شعرية لذلك إلى حد ما مجازية"⁴.

والصورة عند عليّ البطل هي: "تشكيل لغوي، يكونها الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس، إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور التفسيرية والعقلية وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسية"⁵. فالبطل يجمع هنا بين الصور المجازية الحسية والصور الذهنية، فالصورة كما يراها البعض لا تحصر في المجاز فقط "وإذا كانت الصورة تقوم أساساً على العبارات المجازية، فلا يعني هذا أن العبارات حقيقية الاستعمال لا تصلح للتصوير، بل إننا نجد كثيراً من الصور الجميلة الخصبة جاءت من استخدام عبارات حقيقية لا مجاز فيها"⁶. ويربط نعيم البياضي الصورة بطبيعة لغة الفن: "إن لغة الفن لغة إنفعالية، والانفعال لا يتوسل بالكلمة وإنما يتوسل بوحدة تركيبية معقدة لا تقبل الاختصار نطلق عليها "الصورة"⁷. إن الكاتب في تعريفه قد اهتم بأصل الصورة أو مسببها بدلاً من الاهتمام بالصورة ذاتها، ويوسع عبدالقادر القط من دائرة التعريف للصورة، ولا يربطها بفن معين من فنون البيان، بل هي عنده تشمل كل وسائل التعبير التي يستخدمها الكاتب في بناء نصه، فالصورة "هي الشكل الفني الذي تتخذ الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدماً طاقات اللغة وأمكانياتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز

1 فضل صلاح، علم الأسلوب مبادئه وأجراءاته، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 1998، ص 239.

2 محمد، الولي، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والتدري، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1990، ص 8.

3 لويس، سيسل دي، الصورة الشعرية، ترجمة، أحمد نصيف الجناني، بدون رقم طبعة، دار الرشيد، بغداد، 1982، ص 20.

4 لويس، سيسل دي، الصورة الشعرية، ص 21.

5 البطل، علي، الصورة في الشعر العربي، الطبعة الثانية، دار الأندلس القاهرة، 1981، ص 30.

6 نافع، عبد الفتاح صالح، الصورة في شعر بشار بن برد، بدون رقم طبعة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1983، ص 58-59.

7 البياضي، نعيم، مقدمة لدراسة الصورة الفنية، بدون رقم طبعة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1982، ص 39-40.

والتراؤف والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني، والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني، أو يرسم بها صورة الشعرية⁽⁸⁾ ويأتي موقف مصطفى ناصف للصورة مخالفاً تماماً لهذا التعميم في مفهوم الصورة؛ فدلالة الحس عنده هي الغالبة على الصورة، ويربطها ربطاً محددًا ومُقيّدًا بالاستعارة، فالصورة تطلق أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعماري للكلمات⁽⁹⁾، وقريب من ذلك تعريف فرانسوا مورو فقد ربط في تعريفه بين مفهوم الصورة والعناصر المشكلة لها وخاصة الاستعارة والتشبيه فيقول: “ينبغي أن نحدد الصورة إذن، بوصفها تطابقاً identification، أو بوصفها، في حال التشبيهات، مجرد تقريب بين شيئين مُتممين إلى مجالين مُتباعدين قليلاً أو كثيراً⁽¹⁰⁾ . على أنه يصعب تقديم تعريف قاطع لمصطلح الصورة، وذلك أن مصطلح الصورة يُستعمل في أكثر من مجال من مجالات المعرفة الإنسانية ويتخذ في كل منها مفهوماً خاصاً، كما أن الصورة لا يمكن حصرها في لون بياني يعينه دون غيره؛ ذلك أن هذه الفنون البيانية ليست مُستقلة داخل النص الأدبي عن غيرها من وسائل تشكيل النص، فالصورة وإن كان مصدرها وأساس تشكيلها الفنون البيانية، فإنها تستعين في هذا التشكيل بعلم المعاني وفنون علم البديع، فهي في تشكيلها تستفيد من التقديم والتأخير، والحذف، والقصر، وغيرها من مباحث المعاني، وتستفيد من التكرار والطباق والمقابلة، والجناس وغيرها من فنون البديع.

فالذي لا ريب فيه أن الخيال في الصورة الشعرية في العصر الحديث أصبح أساس الصورة وعلتها التي تدور معها وجوداً وعدمياً، وأي غنى في الخيال يصحبه غنى في التصوير، وأية خصوصية في فهم الخيال تعني خصوصية في فهم الصورة وقد تعددت تعريفات الصورة، وذلك لتعدد الزوايا التي نظر فيها الأدباء والنقاد، فنظروا إليها من الوجه المحسوس، ومن الوجه غير المحسوس أيضاً - الصورة الذهنية - وغير ذلك من الزوايا.

أهمية الصورة ووظيفتها:

ينبع الاهتمام بالصورة في الدراسات النقدية من أنها “تكشف التماثلات الخفية بين العناصر المتباعدة في الظاهر ... فإن مقارنة شيئين مختلفين في خواصهما بقدر الإمكان، ووضعهما بأية وسيلة أخرى بشكل مدهش مفاجئ يعدّ أسمى مهمة يطمح إليها الشعر ... مما جعل “أندرية برنتون” يقول: “إن الصورة وحدها بما تحمله من مفاجآت غير متوقعة هي التي تعطيني مدى الحرية الممكنة، وهذه الحرية من الكمال بحيث تُثير في الرعب”⁽¹¹⁾.

”والصورة إمتاع للنفس، وإثارة للعقل، وتهذيب للنفس خلال رحلتها للبحث عن جوهر الحقيقة في العالم بأسره، والصورة تمنح الشعر ميزة التكتيف العاطفي للفكرة الأساسية،

⁸ القط، عبدالقادر، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، بدون طبعة، دار النهضة العربية، بيروت، 1978، ص 391.

⁹ ناصف، مصطفى، الصورة الأدبية، بدون طبعة، مكتبة الفجالة، القاهرة، 1958، ص 18.

¹⁰ موروا، فرانسوا، البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية، ترجمة، الولي محمد، جبر عايشة، بدون طبعة، أفريقيا الشرق، المغرب، 2003، ص 19.

¹¹ فضل، صلاح، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، الطبعة الأولى، دار الشروق، 1998، ص 324.

وَالشَّاعِرُ يُوَجِّهُ الْمَعْنَى الَّذِي يَقْصُدُهُ مِنْ هَذِهِ الْفِكْرَةِ بِتَقْيِيدِهِ أَوْ التَّوَسُّعِ فِيهِ مِنْ خِلَالِ ارْتِبَاطَاتِ الشُّعُورِ وَالْحَسَنِ، وَمِنْ هُنَا تَبَدُّو كَأَنَّمَا يُخْلَقُ مَعْنَاهَا مِنْ جَدِيدٍ“ (12).

وَأَهْمُ وَظَائِفِ الصُّورَةِ فِي النُّصُوصِ الْأَدْبِيَّةِ أَنَّهَا تَعْبِيرِيَّةٌ، فَهِيَ تُعْبَرُ عَمَّا لَا يُمَكِّنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ إِلَّا بِهَا، فَهِيَ لَا تُعْبَرُ عَنِ الْفِكْرَةِ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّشْرِيحِ، وَلَكِنْ بِالْإِدْرَاكِ الْمَفَاجِئِ لِعِلَاقَةِ مَوْضُوعِيَّةٍ، فَلَيْسَتْ وَظِيفَةُ الصُّورَةِ وَصْفِيَّةً، وَإِنَّمَا إِدْرَاكُ الشَّيْءِ وَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ بِمُسَاوِ محسوسٍ، فَالصُّورَةُ تَسْعَى جَاهِدَةً لِلتَّعْبِيرِ عَنْ عِلَاقَتِ جَدِيدَةٍ، وَأَسْمَاءِ جَدِيدَةٍ، وَصِفَاتِ جَدِيدَةٍ، أَي: تَسْعَى جَهْدَهَا لِإِجَادِ ارْتِبَاطَاتٍ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ لَمْ تَكُنْ لَهَا مِنْ قَبْلُ، أَي: تَقُومُ الصُّورَةُ بِتَبْدِيلِ الْإِشَارَاتِ وَالْإِرْتِبَاطَاتِ الْقَدِيمَةِ بَيْنَ الْمَفْرَدَاتِ بِإِشَارَاتٍ وَارْتِبَاطَاتٍ جَدِيدَةٍ مُغَايِرَةٍ (13)، وَهُوَ مَا يُعْبَرُ عَنْهُ الطَّاهِرُ مَكِّي فِي أُسْلُوبِ مُبَسَّطٍ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ الْمَهْمَةَ الْأُولَى وَالْأَشَدَّ بَسَاطَةً لِدَوْرَةِ الصُّورَةِ الشُّعْرِيَّةِ: أَنْ تَجَسَّدَ مَا هُوَ تَجْرِيدِي، وَأَنْ تُعْطِيَهُ شَكْلًا حَسَبِيًّا (14).

وَيَرْفُضُ صِلَاحَ فَضْلِ هَذَا الرِّبْطِ بَيْنَ وَظِيفَةِ الصُّورَةِ وَالْمَحْسُوسَاتِ، وَيُرَى أَنَّ الصُّورَةَ كَثِيرًا مَا تَتَجَاوَزُ تَصْوِيرَ الْمَجْرَدِ بِالْحَسَنِ إِلَى اللُّغَةِ الْإِحْيَائِيَّةِ: ”فَكثِيرًا مَا يَرِدُّ النَّقَادُ أَنَّ تَجَسُّدَ الْأَشْيَاءِ الْمَجْرَدَةِ وَالْعُبُورَ مِنَ الْأَمْرِ الْمَعْنَوِيِّ إِلَى الشَّيْءِ الْمَحْسُوسِ هُوَ الصُّورَةُ الشُّعْرِيَّةُ... وَلَكِنْ مَحْوَرُ الْأَسْتِعَارَةِ وَالصُّورَةِ فِي الشُّعْرِ هُوَ تَجَاوُزُ اللُّغَةِ الدَّلَالِيَّةِ إِلَى اللُّغَةِ الْإِحْيَائِيَّةِ، هُوَ عُبُورٌ يَتِمُّ عَنْ طَرِيقِ الْإِنْتِفَاطِ خَلْفَ كَلِمَةٍ تَفْقَدُ مَعْنَاهَا عَلَى مَسْتَوَى لُغَوِيٍّ أَوَّلٍ لِتَنْكِسَبَهُ عَلَى مَسْتَوَى آخَرَ، وَتُوَدِّي بِهَذَا دَلَالَةً ثَانِيَةً لِأَنَّ يَتَنَسَّرَ أَدَاؤُهَا عَلَى الْمَسْتَوَى الْأَوَّلِ“ (15).

وِدْرَاسَةُ الصُّورَةِ تَلْقِي مِنَ الضُّوءِ عَلَى الشُّعْرِ مَا لَا تَلْقِيهِ دَرَاْسَةُ أَيِّ جَانِبٍ آخَرَ مِنْ عِنَاصِرِهِ، فَالصُّورَةُ الشُّعْرِيَّةُ لَيْسَتْ مَفْرَدَةً مُجْرَدَةً مِنَ الْعَمَلِ الشُّعْرِيِّ، بَلْ هِيَ صُورَةٌ ذَاتُ عِلَاقَةٍ بِسَائِرِ مُكَوِّنَاتِ الْقَصِيدَةِ، وَأَنَّ مَحَاوَلَةَ دَرَاْسَتِهَا بِمَعزَلٍ عَنْ دَرَاْسَةِ الْبِنَاءِ الشُّعْرِيِّ تُعْبَرُ عَنْ رُؤْيَا جَزْئِيَّةٍ، لِأَنَّ الصُّورَةَ وَإِنْ تَكُنْ لَهَا شَخْصِيَّتُهَا وَكِيَانُهَا الْخَالِصُ إِلَّا أَنَّهَا تَبْقَى صُورَةً ضَمِنَ تَكْوِينِ شَامِلٍ.

وَسَائِلُ تَشْكِيلِ الصُّورَةِ:

يَقُومُ الْخِيَالُ بِالذُّورِ الْأَسَاسِيِّ الْفَعَّالِ فِي تَشْكِيلِ الصُّورَةِ وَصِبَاغِنَهَا، إِذْ يَلْتَقِطُ عِنَاصِرَهَا مِنَ الْوَاقِعِ الْمَحْسُوسِ، وَيُعِيدُ التَّأْلِيْفَ بَيْنَ هَذِهِ الْعِنَاصِرِ وَالْمُكَوِّنَاتِ لِتَصْبِحَ صُورَةَ الْعَالَمِ الشُّعْرِيِّ الْخَاصِّ لِلشَّاعِرِ أَوْ الْكَاتِبِ، بِكُلِّ مَا فِي هَذَا مِنْ مُكَوِّنَاتٍ شُّعْرِيَّةٍ وَنَفْسِيَّةٍ وَفِكْرِيَّةٍ، وَمَعَ انْتِطَاقِ الشَّاعِرِ مِنَ الْوَاقِعِ مُسْتَمِدًّا مِنْهُ عِنَاصِرَ صُورَتِهِ الشُّعْرِيَّةِ وَمُكَوِّنَاتِهَا، فَهُوَ يَتَجَاوَزُ هَذَا الْوَاقِعَ وَيَتَخَطَّأُ مَحْوَلًا إِلَيْهِ إِلَى وَاقِعٍ شَعْرِيٍّ، لَا تَمَثِّلُ الْعِنَاصِرُ الْمَادِّيَّةُ الْمَحْسُوسَةَ الْمَادَّةَ الْغُفْلَ الَّتِي يُشْكَلُهَا الشَّاعِرُ وَفَقَ مُقْنَضِيَّاتِ رُؤْيَتِهِ الْخَاصَّةِ، يَقُولُ مِيشِيلُ لُوكِيرِنُ فِي تَعْرِيفِهِ لِلصُّورَةِ وَبَيَانِ وَظِيفَتِهَا وَدَوْرِ الْخِيَالِ فِي تَشْكِيلِهَا: ”إِنَّ الصُّورَةَ هِيَ عُنْصُرٌ مَحْسُوسٌ يَفْتَنِّصُهُ الْكَاتِبُ مِنْ خَارِجٍ

12 عبدالله، محمد حسن، الصُّورَةُ وَالبِنَاءُ الشُّعْرِيُّ، بدون طبعه، دار المعارف، القاهرة، 1981، ص37.

13 الياني، نعيم، الصُّورَةُ فِي الْقَصِيدَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَعَاوِرَةِ، بدون طبعه، مؤسسة البابطين للإبداع الشعري، القاهرة، 1994م، ص31.

14 مكي، الطاهر أحمد، الشُّعْرُ الْعَرَبِيُّ الْمَعَاوِرُ، رَوَانَعُهُ وَمَدخَلُ لِقْرَاءَتِهِ، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، 1986م، ص83.

15 فضل، صلاح، نَظَرِيَّةُ الْبِنَائِيَّةِ فِي النَّقْدِ الْأَدْبِيِّ، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 1998م، ص241-240.

الموضوع الذي يُعالجُه، ويستخدمُ ذلك العنصرَ لأجلِ قولِهِ أو لأجلِ التَّمكُّنِ من حساسيةِ القارئِ بِوَاسِطَةِ الخيالِ“¹⁶.

وارتباطُ الصُّورةِ بالواقعِ إذن لا يحدُّ من دورِ الخيالِ ولا يُقيِّدُ حُرِّيَّةَ الشَّاعرِ، فهي ليست نقلاً صَرفِيًّا لِعَالَمِ الواقعِ ولكنَّها اثباتٌ تلقائيٌّ حُرٌّ يفرضُ نَفْسَهُ على الشَّاعرِ كَتعبيرٍ وحيِّدٍ عن لحظةِ نَفْسِيَّةٍ انفعاليَّةٍ تُريدُ أن تتجسَّدَ في حالةٍ من الانسجامِ مع الطَّبيعةِ من حيثُ مصدرها البعيدُ الأغوارُ، وتنفردُ عنها رُبَّمَا إلى درجةِ التناقضِ والعُتْبِ بنظامها وقوانينها وعلاقاتها تأكيدا لوجودها الخاصِّ ودلائلها الخاصَّةِ، وبحثنا عن صدقِ أعمقٍ، تتداخلُ فيه الذاتُ والموضوعُ في علاقةٍ جدليَّةٍ حَمِيْمَةٍ.

إنَّ العلاقةَ جزءٌ أساسيٌّ من الصُّورةِ، وهي علاقةٌ حقيقيَّةٌ ليس بالمعنى العلمي الذي يمكنُ التَّحَقُّقِ منه بأدواتٍ مَعْمَلِيَّةٍ أو ببراكينٍ عَقْلِيَّةٍ، إنَّها نوعٌ من الكشفِ أو الإكتشافِ القائمِ على قُوَّةِ التَّركيزِ ونفاذِ البَصِيْرَةِ التي تدرِكُ ما لم يسبقَ لنا أن أدركناه، أو نادرا ما ندرِكُه، ومن هنا تكونُ الهمةُ المفاجئةُ التي تصنعها الصُّورةُ، وتكونُ حافلةً الارتياحِ والتَّوازنِ التي تدرِكنا بعد قراءتها.⁽¹⁷⁾

والشَّاعرُ بما يملكُه من قدراتٍ فطريَّةٍ وملِكياتٍ غريزيَّةٍ أقدرُ على التَّفَاذِ إلى الأغوارِ وأقدرُ على الالتقاطِ والجمعِ لما يَرى أو يَسْمَعُ “فكُلُّ مَنْ الشَّاعرُ والمصوِّرُ يَلْتَقِطُ كلَّ ما رأى وما سمع من صوَرٍ حَصَلَتْ بِالنَّظَرِ، ثُمَّ يَهِيْمُ الخيالِ فيستخرجُ منها صوراَ وأراءَ متناسِبةً مُنَسَّقةً في الأوقاتِ الملائمةِ“⁽¹⁸⁾

وليس من الصُّورِيِّ أن يكونَ الخيالُ الشَّعْرِيُّ مُنَسَّقاَ لحقيقةٍ، بل يكفى أن يقومَ بدورِ التفتيتِ والتفكيكِ “ويُعطي الأشياءَ سحرَ الجِدَّةِ والحداثةِ، واستنارةَ شعورٍ مُشابهٍ لما بعدَ الطَّبيعةِ يتولَّدُ عن يقظةِ العقلِ من سباتِ العادةِ، وغفلةِ الألفِ، ويوجِّهُ إلى ما في الدُّنيا من حولنا من لطفٍ وعجائبٍ وفنِّةٍ، وفي ذلك تنبهُ إلى أننا نعيشُ في كنوزٍ لا تنفذُ ولا تعباً، وتضلنا عن الهُمومِ الشَّخصِيَّةِ والتَّعودِ البغيضِ“⁽¹⁹⁾. وبمقدارِ نشاطِ الخيالِ وإيجابيتهِ في التَّأليفِ بين عناصرِ الصُّورةِ واكتشافِ العلاقاتِ المستكنَّةِ بين العناصرِ ترتفعُ القيمةُ الفنِّيَّةُ للصُّورةِ الشَّعْرِيَّةِ، وتتضاعفُ إحياءُها“⁽²⁰⁾.

المبحث الثاني: التَّشْبِيهِ:

قال السَّكاكي: “إنَّ التَّشْبِيهَ مُستدعٍ طَرَفَيْنِ مُشَبَّهًا ومُشَبَّهًا به، واشتركاَ بينهما من وَجْهٍ، وافترقاَ من آخرٍ“²¹، وهو ما يبيِّنُ عَلَيهِ القَزوينيُّ تعريفَهُ في قولِهِ: “التَّشْبِيهِ: الدَّلالَةُ عَلَيِّ مُشَارَكَةِ أمرٍ لِآخرٍ معنى... ما لم يكن على وَجْهِ الاستعارةِ“²²، وهو ما رآه التَّفْغَزانيُّ ناقصاً

¹⁶ موراو، فرانسو، البلاغة المدخل لدراسة الصُّورة البيانيَّة، ص 18.

¹⁷ عبد الله، الصُّورة والبناء الشَّعْرِي، ص 33.

¹⁸ ناصف، الصُّورة الأدبيَّة، ص 19.

¹⁹ السابق، ص 20.

²⁰ زايد، علي عشري، عن بناء القصيدة العربيَّة الحديثة، الطبعة الرابعة، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 1423هـ-2003م، ص 85.

²¹ السَّكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، مِفْتَاحُ العُلومِ، تحقيق، عبد الحميد هندواي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميَّة، 2000م، ص 439.

²² القزويني، الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبدعي، مختصر تلخيص المفتاح، بيروت، دار الجليل، دت، ص 164.

فأضاف إليه قوله: ”وينبغي أن يُزاد فيه قولنا: بالكاف ونحوه لفظاً أو تقديراً“²³، وهذه الزيادة – في رأبي – قد سبق إلي ذكرها أبو هلال العسكري في قوله: ”التشبيه الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه“²⁴، وهو ما أخذ به صاحب الطراز في تعريفه للتشبيه بأنه: ”هو الجمع بين الشئين، أو الأشياء بمعنى ما بواسطة الكاف ونحوها“²⁵. هذه التعريفات وغيرها مما لم نسجله تجمّع على أن التشبيه هو اشتراك بين طرفين أو أطراف في معنى أو معان بواسطة أداة معلومة، ويقوم التشبيه بوظيفتين هامتين: الأولى: حجاجية برهانية، والأخرى: تصويرية تقريبية؛ ولهذا اعتبره بعض البلاغيين من الفنون التي تمثل المراحل الأولى من التصوير الأدبي والرّبط بين الأشياء لتقريبها أو توضيحها أو إضفاء مسحة من الجمال عليها“²⁶، فالتشبيه أداة كشفية تقرب البعيد، وتبين المبهم، وتظهر المخفي، و”التشبيه يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيداً؛ ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه، ولم يستغن أحد منهم عنه“²⁷، وهذا برأبي أهم أسباب شيوع التشبيه وكثرته في آي القرآن مقارنة بالاستعارة، وهو ما أشار إليه ابن الأثير في قوله: ”إن الاستعارة في القرآن قليلة، ولكن التشبيه المضمّر الأداة كثير، وكذلك هو في فصيح الكلام من الرسائل والخطب والشعار؛ لأن طي المستعار له لا يتيسر في كل كلام، وأما التشبيه المضمّر الأداة فكثير سهل، لمكان إظهار المشبه والمشبه به معاً“²⁸، وقد وردت في آيات القتال نماذج تشبيهية بديعة، سأعرض لبعضها في الآتي:

1- قول الله – تعالى –: {وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} ²⁹، التشبيه في الآية مرسل مجمل: مرسل لذكر أداة التشبيه، ومجمل لحذف وجه الشبه، فقد شبهت الآية جزاء الكافرين بقتلهم بواسطة كاف التشبيه، ووجه الشبه بينهما شدة العقاب، فقد نهى الله المسلمين عن قتال المشركين عند المسجد الحرام تقديراً لحرمة، فلا يجوز للمسلمين أن يبدأوا بالقتال حتى يبدأ المشركون به، فإن بدأ المشركون بالقتال وجب قتالهم وقتلهم عقاباً لهم على جرهم وتجرّتهم على حرمة النفس وحرمة المكان، فالتشبيه جاء – هنا – لتحويل الجزاء وإبراز كبر الجرم لمن يتجاوز حرمة البيت الحرام، وقوله: {كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} إشارة إلى القتل المأخوذ من قوله: {وَقَاتِلُوهُمْ} أي: كذلك القتل جزاؤهم، و”نكتة الإشارة تهويله، أي لا يقل جزاء المشركين عن القتل ولا

²³ الثّقَاتَانِي، سعد الدين مسعود بن عمر، المطول، شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القرويني، تحقيق، عبد الحميد هندواي، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2013، ص 72.

²⁴ العسكري، أبو هلال، كتاب الصناعتين، تحقيق، مفيد قميحة، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1989 ص 261.

²⁵ العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الطراز، بدون طبعة، مطبعة المقتطف، مصر، 1924، ج 1 ص 263.

²⁶ مطلوب، أحمد، فنون بلاغية، البيان والبديع، الطبعة الأولى، دار البحوث العلمية، الكويت، 1975، ص 27.

²⁷ العسكري، كتاب الصناعتين، ص 265.

²⁸ ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدم له: أحمد الحوفي و بدوي طبانة، الطبعة الثانية، دار تحفة مصر، القاهرة، ج 2، بدون تاريخ، ص 96.

²⁹ سورة البقرة، آية 190.

مصلحة في الإبقاء عليهم؛ وهذا تهديدٌ لهم. وليست الإشارةُ إلى "وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" لأنَّ المقاتلة ليست جزءاً، إذ لا انتقام فيها³⁰.

2- قوله - تعالى شأنه -: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} ³¹، في الآية تشبيهٌ مُرْسَلٌ مُجَمَّلٌ: مُرْسَلٌ لذكر أداة التشبيه، ومجملٌ لحذف وجه التشبيه، فقد شَبَّهت الآيةُ عُدوانَ المؤمنين على الكافرين بعُدوان الكفار على المؤمنين بواسطة الأداة مثل، ووجه التشبيه زمان العُدوان، ويهدف التشبيه في الآية إلى بيان حال المشبه، فعلى المسلمين أن يردوا عُدوانَ المشركين، ويدافعوا عن مقدساتهم، وتسمية الآية للدفاع المسلمين عن أنفسهم "بالعدوان" من باب المقابلة اللفظية، وهو ما سَمَّاهُ الطبريُّ بالمجازة اللفظية، وهو أن يتبع لفظ لفظاً ويختلف عنه في المعنى، فالله تعالى لا يدعو إلى الاعتداء وإنما يدعو إلى رد الاعتداء، {فَمَنْ قَاتَلَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فِقَاتِلُوهُمْ كَمَا قَاتَلُوكُمْ، وفي حال كونكم مُتَّصِرِينَ مِمَّنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، فلا تعدوا إلى ما لا يحل لكم، وقد سُمِّيَ اعتداء؛ لأنه مجازة الاعتداء فُسِمِيَ بِمِثْلِ اسْمِهِ} ³².

3- وقوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا} ³³. فالمشبه به حال المؤمنين على سبيل النهي، والمشبه به حال الكفار والمنافقين، وهو تشبيهٌ مُرْسَلٌ مُفَصَّلٌ؛ مُرْسَلٌ لذكر أداة التشبيه، ومفصَّلٌ لذكر وجه التشبيه، وهو يهدف التبغض في حال المشبه به من المشركين والمنافقين، فالله - عز وجل - من خلال هذه الصورة التشبيهية ينهي المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين وبالمنافقين اعتقاداً وقولاً، اعتقاداً: في ربطهم الموت والهلاك بالخروج جهاداً وطاعة في سبيل الله، وقولاً: في تثبيت عزائم المقاتلين في سبيل الله، والفت من روحهم، ومقصد التشبيه هو استنهاض همم المسلمين، ورفع روحهم المعنوية، وخلق حالة من الطمأنينة لدى المسلمين؛ فالموت والحياة بيد الله، ولا علاقة له بالقتال في سبيله، ويزيد من هذه الطمأنينة قوله - تعالى -: {وَلَنْ يَكْتُمِبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِمَّنْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، وَلَنْ يَكْتُمِبَ أَوْ قَاتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تَحْشُرُونَ}. فالآية تستنهضهم بضرب مثال تقبيحي كما هو مخالف لنهي الله - تعالى - إذ تقرن المشبه بمشبهه به تستقبحة النفوس، ولا ترغب فيه، فيكتسب صفاته الموجبة للاستقباح والتنفير إذا ما شابهه.

4- قوله - عز وجل -: {وَلَنْ أَصَابَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا} ³⁴، في الآية تشبيهٌ مُرْسَلٌ مُجَمَّلٌ: مُرْسَلٌ لذكر أداة التشبيه، ومجملٌ لحذف وجه التشبيه، فقد شَبَّهت الآية حال المنافقين في حال انتصار المسلمين، بحال من ليس بينهم وبين المخاطبين مودة ظاهرة بواسطة الأداة كأن، ويهدف التشبيه تقبيح صورة

³⁰ ابن عاشور، الطاهر، التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ، بدون طبعة، دار سحنون، تونس، بدون تاريخ، مجلد2، ص260.

³¹ سورة البقرة، آية 194.

³² يُنظر: الطبري، محمد بن جرير، جَامِعُ الْبَيَانِ عَنِ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، تحقيق، محمود محمد شاكر، الطبعة الثانية، مصر، دار المعارف، مصر، 1969م، ج1، ص199؛ والزَّحَّاشِرِيُّ، جار الله محمود بن عمر، الكَشَافُ عَنِ حَقَائِقِ التَّنَزِيلِ وَعِيُونَ الْأَقْوَابِلِ فِي وَجْهِ التَّأْوِيلِ، الطبعة الأخيرة، مكتبة الحلبي، القاهرة، 1966م، ج1، ص263.

³³ آل عمران، آية 156

³⁴ سورة النساء، آية 73.

المشبهة (المنافقين). فالله - عز وجل - يكشف للمسلمين طويبة المنافقين ويفضح فساد عقيدتهم، فهم يؤالون المسلمين ظاهرا بالقول، وأما في حقيقتهم فمؤالاتهم لأعداء الإسلام حقدا على الإسلام وأهله، فهم دائمو التسييط عن قتال المشركين، يحرصون على القعود عن القتال ويدعون إليه، فإذا ما حقق المسلمون نصرا ومكنتهم الله من عدوهم، ندموا على عدم خروجهم، ليس رغبة منهم في القتال وإنما طمعا في الحصول على بعض غنائم النصر، فكأن هؤلاء لا يربطهم بالمسلمين عهد، ولا تجمعهم بهم صلة ولا مودة، فكأن الله - تعالى - يقول: "انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودة، ولا مخالطة أصلا"³⁵.

ومن التشبيهات الواردة في فضح المنافقين، والتأكيد على فساد عقيدتهم، للتحذير منهم، قوله - جل ذكره -: { فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ إِذَا فِرْقٍ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً }³⁶، وقوله: { وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سُوءًا }³⁷، و قوله - تعالى -: { وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ }³⁸.

5- تشبيه الكافرين الحاليين بمن سبقهم من أهل الكفر المحاربين لله ورسوله في إذاقتهم مبدلة عنادهم، في قوله - تعالى -: { لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْبَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ } * كمثال الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم³⁹. التشبيه في الآية مرسل، وهو مركب يصف حالين لهؤلاء المشركين، حال التظاهر بالقوة والوحدة وعدم الخوف من المسلمين، وحالهم في إذاقتهم العذاب نتيجة فعلهم، فقد شبهت الآية جبن بني النضير، ومعاداتهم للإسلام، وكيدهم له، وزيف تجمعهم، وما استحقوا من الجزاء، بمن سبقهم من اليهود وكفار قريش، يقول الإمام الطبري: "مثل هؤلاء الكفار من أهل الكتاب مما هو مذيقهم من نكاله بالذين من قبلهم من مكذبي رسوله - صلى الله عليه وسلم - الذين أهلكهم بسخطه، وأمر بني قينقاعوا قبة بدر كانا قبل جلاء بني النضير، وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم، ولم يخص الله - عز وجل - منهم بعضا في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض، وكل ذائق وبال أمره، فمن قربت مدته منهم قبلهم، فهم ممثلون بهم فيما عنوا به من المثل"⁴⁰. ويقصد هذا التشبيه التأكيد على أن أهل الكفر ملة واحدة، وأن جزاءهم من جنس عملهم، وأن حالهم من الوحدة والقوة بخلاف ما يظن بهم المسلمون، فهم جبناء وضعفاء؛ لأنهم عشاق دنيا، يعيشون من أجل المتع والملذات، ولا يقاتلون من أجل عقيدة صحيحة، وهو مما يغري المسلمين بهم، وينزع هيبة ملاقاتهم من قلوب المسلمين.

6- قوله - تعالى -: { أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ

35 الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طهران، دت، ج 10، ص 144.

36 النساء، آية 77

37 النساء، آية 89

38 الأنفال، آية 47

39 الحشر، الآيات 15-11

40 الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج 23

كَالَّذِي يُغَشِّي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ⁴¹، وقد تكرر هذا التشبيه في قوله: {فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ} ⁴². يُعَدُّ هذا التشبيه من تشبيهات القرآن البديعة، وهو تشبيه مُرْسَلٌ مُجْمَلٌ ذَكَرَتِ الأداة ولم يُذكر الوجه، أو هو تمثيلي؛ لأنَّ وجه الشبه صورة مُنْتزَعَةٌ من مُتَعَدِّدٍ، وهو مُقَيَّدُ الطرفين، فالمشبه مُقَيَّدٌ بمرض القلب، والمشبه به مُقَيَّدٌ بغشي الموت، فقد شَبَّهت الآية نظر المشيطين والمعوقين عن القتال مع الرسول في سبيل الله، بنظر المغشي عليه خوفاً من الموت، في حركة دوران العين ولونها، يقول الطبري: "تدور أعينهم خوفاً من القتل وفراراً منه، كدوران عين الذي يغشي عليه من الموت النَّازل به"⁴³، وقال البغوي في سبب اختيار المغشي عليه مُشَبَّهاً به: "وذلك أن من قرب من الموت وغشيه أسبابه، يذهب عقله ويشخص بصره، فلا يَظرف"⁴⁴، والمغشي عليه هو "المحتضر يعنى عليه لما يعانى من سكرات الموت، وهذا تصويرٌ هائلٌ لمدى ما عليه المنافقين من الجبن والخوف، وعلّة ذلك هو الكفر وعدم الإيمان بالقدر والبعث والجزاء"⁴⁵، ومعنى تدور أعينهم: "أنها تضطرب في أجفانها كحركة الجسم الدائرة من سرعة تنقلها مُحملقة إلى الجهات المحيطة، وشبه نظرهم بنظر الذي يغشي عليه بسبب الترع عند الموت فإن عينيه تضطربان"⁴⁶. وحكى الماوردي سبباً آخر وهو: الخوف من النبي إذا غلب⁴⁷، وقريب من هذا ما نقله ابن عطية⁴⁸، ولكن هذا برأبي مردود بنص الآية: {سَلِّقُوكم بِاللِّسنة حَدَادًا} .فهم لا يَخجلون من المطالبة بالغانم، ويزاحمون المسلمين في ذلك، ويمنون عليهم بما لم يفعلوا، ومقصود هذا التشبيه فضح هؤلاء المنافقين والتأكيد على جبنهم وفساد معتقدهم، وتحذير المسلمين من الركون إليهم والوثوق بهم، فأصحاب هذا الوصف لا يعتمد عليهم ولا يوثق بهم، ولا تسند إليهم أعمال القيادة وغيرها، فهم لا يتقدمون الصوف، بل يكونون في المؤخرة، متوارين ومُحتَمين بغيرهم.

7- وقوله -تعالى-: {سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمِ لَتَأْخُذُواهَا دِرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ يَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا} * قل للمُخَلَّفِينَ مِنَ الأعرابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمِ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبْكُمْ

41 الأعراب، آية 19.

42 محمد، آية 20.

43 الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج 21، ص 159.

44 البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، معالم التنزيل، تحقيق، خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، بدون طبعة، دار المعرفة، بيروت 1987، ج 6، ص 335.

45 الجزائري، أبو بكر، أيسر التفاسير لكلام العلي القدير، دار السلام، القاهرة، الطبعة الرابعة 1992، ج 3، ص 279.

46 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 22، ص 296.

47 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الثكت والعيون، راجعه، السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، د ت، ج 4، ص 385.

48 انظر: ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب، الخرز الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق، عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001، ج 1، ص 373. والقرطبي، محمد بن أحمد

الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، طبعة دارالكتب المصرية، دارالكتاب العربي، 1967م، ج 14، ص 141

عَذَابًا أَلِيمًا⁴⁹}. في الآية الأولى تُشَبِّهُ لَمِنَعِ النَّبِيِّ الْمُخَلْفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ أَتْبَاعِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، بِأَمْرِ اللَّهِ رَسُولَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ لِلْمُخَلْفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ بِاتِّبَاعِهِ، وَالْأَدَاةَ الْكَافَّ، وَالْوَجْهَ الْمُنْعَى مِنَ الْإِتِّبَاعِ، وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ تُشَبِّهُ تَوَلَّى الْمُخَلْفِينَ عَنِ الْقِتَالِ الْقَوْمَ أَوْلَى الْبَأْسِ الشَّدِيدِ، بِتَوَلَّى الْمُخَلْفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ عَنِ الرَّسُولِ فِي الْحَدِيثِيَّةِ، وَالْأَدَاةَ الْكَافَّ، وَالْوَجْهَ التَّوَكُّلِيَّ وَالتَّخَلُّفَ، وَقَدْ أَفَادَ التَّشْبِيهُ الْأَوَّلُ تَخْصِيصَ غَنَائِمِ خَيْبَرَ لِمَنْ خَرَجَ مَعَ الرَّسُولِ مُعْتَمِرًا إِلَى مَكَّةَ فِي الْحَدِيثِيَّةِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى التَّشْبِيهِ الثَّانِي كَوَسِيلَةَ طِمَآنَةِ لَهُؤْلَاءِ الْمُخَلْفِينَ، بِأَنَّ الْمَعَارِكَ وَالْغَنَائِمَ تَنْتَظِرُهُمْ فِي مَعَارِكِ أَشَدِّ، وَمَعَ عَدُوِّ أَقْوَى، يَقُولُ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ: "انْتَقَالَ إِلَى طِمَآنَةِ الْمُخَلْفِينَ مَعَ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لِانْسِلَاحِ الْإِسْلَامِ عَنْهُمْ وَلَكِنْ بِأَنَّهُمْ سَيُنَالُونَ مَغَانِمَ فِي غَزَوَاتٍ آتِيَةٍ لِيَعْلَمُوا أَنَّ حَرَمَانَهُمْ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى خَيْبَرَ مَعَ جَيْشِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ لِانْسِلَاحِ الْإِسْلَامِ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّهُ لِحِكْمَةِ نَوَاطِئِ الْمَسَبِّاتِ بِأَسْبَابِهَا عَنِ طَرِيقِ حِكْمَةِ التَّشْرِيعِ، فَهُوَ حَرَمَانٌ خَاصٌّ بِوَأَقِعَةِ مُعَيَّنَةٍ... فَذَكَرَ هَذَا فِي هَذَا الْمَقَامِ إِدْخَالَ لِلْمَسْرَةِ بَعْدَ الْحَزَنِ لِيُزِيلَ عَنْهُمْ انْكَسَارَ خَوَاطِرِهِمْ مِنْ جَرَاءِ الْحَرَمَانِ، وَفِي هَذِهِ الْبِشَارَةِ فُرْصَةٌ لَهُمْ لِيَسْتَدْرِكُوا مَا جَنَوْهُ مِنَ التَّخَلُّفِ عَنِ الْحَدِيثِيَّةِ"⁵⁰، وَالتَّشْبِيهِانَ يُفِيدَانِ أَهْمِيَّةَ الْاِمْتِنَالِ لِأَمْرِ الرَّسُولِ وَطَاعَتِهِ، وَيُحَذِّرَانِ مِنْ مَعْبَةِ الْمَخَالَفَةِ فِي ذَلِكَ.

8- قوله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيَاكٌ مَرْصُوعٌ}⁵¹. تشبيهه مُرْسَلٌ مُفْصَّلٌ ذَكَرَتْ جَمِيعُ أَرْكَانِهِ، فَقَدْ شَبَّهَتْ الْآيَةُ وَحِدَةَ الْمُقَاتِلِينَ الْمُسْلِمِينَ وَتَلَاحُحَ صُفُوفِهِمْ بِالْبِنَاءِ فِي تَمَاسُكِ أَرْكَانِهِ وَثَبَاتِهَا، وَهُوَ مَا يُدَلُّ عَلَى أَهْمِيَّةِ قِيَمِ التَّعَاوُنِ، وَالتَّعَاوُدِ، وَالتَّلَاحُحِ، وَالْإِيثَارِ بَيْنَ الْمُقَاتِلِينَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْقَاتِ الْقِتَالِ، وَقَدْ أَثَّرَ الْقِرْآنُ كَلِمَةَ "الْبِنَاءِ" عَنِ مَثَلَاتِهَا كَالْحَائِطِ وَالْجِبَلِ، لِمَا تَتَبَّرُهُ فِي النَّفْسِ مِنْ مَعْنَى الْإِلْتِحَامِ وَالِاتِّصَالِ وَالْاجْتِمَاعِ الْقَوِيِّ، وَلِمَا فِي الْبِنَاءِ مِنْ نِظَامٍ وَانضِبَاطٍ وَاسْتِقَامَةٍ مَفْصُودَةٍ وَمُخَطَّطَةٍ مُسَبِّقًا، وَهُوَ مَا يُنَاسِبُ الْإِعْدَادَ وَالتَّخْطِيطَ لِلْمَعَارِكِ، وَهُوَ مِنْ تَشْبِيهِ الْمَحْسُوسِ بِالْمَحْسُوسِ، لَكِنَّ بَعْضَ الْمَفْسُورِينَ مَالَ إِلَى أَنَّ الْمَرَادَ لَيْسَ الْحَالَةَ الْمَادِّيَّةَ الَّتِي عَلَيْهَا الْمُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمُونَ، إِنَّمَا الْحَالَةَ الْمَعْنَوِيَّةَ، مِنْ وَحِدَةِ النَّبِيَّاتِ، فَقَدْ قَالَ الرَّمَّحْشَرِيُّ إِنَّهُ: "يُجُوزُ أَنْ يُرِيدَ اسْتَوَاءَ نَبَاتِهِمْ فِي النَّبَاتِ حَتَّى يَكُونُوا فِي اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ كَالنَّبِيَّانِ الْمَرْصُوعِ"⁵²، وَنَقَلَ الرَّازِي عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ: "أَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُحِبُّ مَنْ يَثْبُتَ فِي الْجِهَادِ وَيَلْزَمُ مَكَانَهُ كَثِيرًا بِنَاءِ الْمَرْصُوعِ، وَقَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَنْ يَسْتَوِيَ شَأْنُهُ فِي حَرْبٍ عَدُوَّهُمْ حَتَّى يَكُونُوا فِي اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ، وَمَوَالِدَةٍ بَعْضُهُمْ كَالنَّبِيَّانِ الْمَرْصُوعِ"⁵³، وَأَرَانِي لَا أَمِيلُ إِلَى رِبْطِ التَّشْبِيهِ بِالْجَانِبِ الْمَعْنَوِيِّ؛ لِأَنَّ السِّيَاقَ سِيَاقَ قِتَالٍ، فَعَلَّ وَرَدُ فَعْلٌ، حَرَكَةٌ وَمَوْقِفٌ، تَتَلَاحُحُ فِيهِ الْأَبْدَانُ وَتَتَضَارَبُ، وَتَتَقَدِّمُ الْأَقْدَامُ وَتَتَرَاوَعُ، وَهُوَ مَا يُنَاسِبُ الْمَادِّيَّ لَا الْمَعْنَوِيَّ، وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفِيهِ، فَوَحِدَةُ الْمَوْقِفِ تَتَطَلَّبُ وَحِدَةَ النَّبِيَّةِ، وَمَنْ ثُمَّ كَانَ تَأْوِيلُ الْاِصْطِفَافِ بِاسْتَوَاءِ النَّبِيَّاتِ وَحِدَاها غَيْرَ مُلَاطَمٍ، فَالنَّبَاتِ وَحِدَاها لَا تُحَقِّقُ النَّصَرَ وَلَا تَهْزِمُ الْعَدُوَّ، وَهَذَا مَا أَخَذَ بِهِ ابْنُ جَرِيرٍ فِي قَوْلِهِ: "يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَفًّا مُصْطَفَا، كَأَنَّهُمْ فِي اِصْطِفَافِهِمْ هُنَالِكَ حَيْطَانٌ مَبْنِيَّةٌ قَدْ رُصَّ، فَأَحْكَمَ وَأَتَقَنَ، فَلَا يُغَادِرُ مِنْهُ شَيْئًا"⁵⁴، وَهُوَ مَا مَالَ إِلَيْهِ أَبُو حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ: "وَالظَّاهِرُ تَشْبِيهُهُ

49 الفتح، الآيات 15-16

50 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 26، ص 170

51 الصِّفِّ، آيَةٌ

52 الرَّمَّحْشَرِيُّ، الْكَشَافُ عَنِ حَقَائِقِ التَّنْزِيلِ وَعَيُونَ الْأَقْوَابِ فِي وُجُوهِ التَّأْوِيلِ، ج 4، ص 97

53 الرَّازِي، التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ، ج 29، ص 313

54 الطَّبْرِي، جَامِعُ الْبَيَانِ عَنِ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، ج 28، ص 98

الذوات في التحام بعضهم ببعض بالبنيان المرصوص⁵⁵، وأشار إليه الشيخ الطاهر بن عاشور في قوله: "والتشبيه في الثبات وعدم الانفلات"⁵⁶، وهو ما جعل الألويسي يربطها بواقع الحروب النظامية الحديثة: "ثم إن القتال على هذه الهيئة اليوم من أصول العساكر المحمدية النظامية لازالت منصوره مؤيدة بالتأييدات الربانية، وأنت تعلم أن لوسائل حكم المقاصد فما يتوصل به إلى تحصيل الاتصاف بذلك مما لا ينبغي أن يتكاسل في تحصيله"⁵⁷، ويستفاد من التشبيه الأمر بالجد والثبات أثناء القتال، فكما أن البنيان المرصوص ثابت لا يتحرك، فكذلك يجب على المقاتلين الجد والثبات، قال ابن عطية: "وإنما المقصد الجد في كل أوطان القتال وأحواله، وقصد بالذکر أشد الأحوال، وهي الحالة التي تخرج إلى القتال صفاً متراضاً"⁵⁸.

9- قوله -تعالى-: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ }⁵⁹. تشبيه بليغ حذف أدائه ووجهه، فقد شبهت الآية المؤمنين بالأخوة في محبتهم وتآلفهم وتعاونهم ونصرهم، والتشبيه البليغ يفيد دخول المشبه في المشبه به حتى كأنهما شيء واحد، يقول ابن عاشور: "فأخبر عنهم بأنهم أخوة مجازاً على وجه التشبيه البليغ، زيادة لتقرير معنى الأخوة بينهم حتى لا يحق أن يقرن بحرف التشبيه المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الإخوة"⁶⁰. وقد أفاد هذا التشبيه مع أداة الحصر "إنما" انتفاء أي أخوة خارج هذه الرابطة، "فلا أخوة إلا بين المؤمنين، وأما بين المؤمن والكافر فلا؛ لأن الإسلام هو الجامع"⁶¹، ولما ذكر الله هذه الرابطة الجامعة للمؤمنين، أمر سبحانه وتعالى بضرورة المحافظة عليها، وإصلاح كل خلل طارئ عليها، فقال: "فأصلحوا بين أحوالكم". لقد صارت هذه الأخوة معلومة ومقررة، وعلامة مميزة للمسلمين بين الأمم.

المبحث الثالث: الاستعارة:

أ- مفهوم الاستعارة: يرى أبو هلال العسكري أن الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض⁶²، والاستعارة في أصلها تشبيه أسقط أحد ركنيه بحيث يغيب هذا التشبيه فيحدث نوعاً من التوحد بين المشبه والمشبه به، فهي كما يرى العلوي "تصيرك الشيء لشيء وليس به، وجعلك الشيء لشيء وليس له، بحيث لا يلاحظ فيه معنى التشبيه صورة ولا حكماً"⁶³، وهو ما صاغه السكاكي بأسلوب أوضح في قوله: "أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر، مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به"⁶⁴، وهذا التعريف التراثي قد وافقه بعض

⁵⁵ أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق، عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، الطبعة الأولى، دار الكتب

العلمية، بيروت، 2001م. مجلد 8، ص 259

⁵⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج، 28، ص 176

⁵⁷ الألويسي، شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، بدون طبعة، دار إحياء

التراث، بيروت، دت، ح 28، ص 84

⁵⁸ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج 6، ص 348

⁵⁹ الحجرات، آية 10

⁶⁰ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 26، ص 243

⁶¹ الرازي، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ج 28، ص 130

⁶² العسكري، الصناعتين، في الكتابة والشعر، ص 295

⁶³ العلوي، الطراز، مطبعة المقتطف بمصر، ج 1، ص 202.

⁶⁴ السكاكي، مفتاح العلوم، ص 477

الأُسْلُوبَيْنِ الْغَرَبِيِّينِ الْمَحْدَثِينَ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْاسْتِعَارَةَ هِيَ مُجَرَّدُ تَشْبِيهِ، وَبِأَنَّ الْاسْتِعَارَةَ تَقَدَّمَ لَنَا فِي صِبْغَةِ تَشْبِيهِهِ مُخْتَصَرٌ⁶⁵.

ب- بين الاستعارة والتشبيه: ويفرض فرانسوا مورو هذه التعريف الذي يربط الاستعارة بمفهوم التشبيه، ويراه مفهوماً سطحياً، إذ يوجد بين المشابهة وبين التتابق الاستعاري فارق أبعد من أن يُغض عنه الطرف، ولا يمكن تفسيره بمجرد وجود أو حذف أداة التشبيه، ولا شيء يبرهن على أن الفكر يُمرُّ بالضرورة عبر التشبيه لأجل خلق الاستعارة، فالاستعارة كما ذهب ألبير هنري تنزُع إلى الاختزال الموحد، إنها تُوهَمُ بالاختزال في وحدة، بينما التشبيه علي العكس من ذلك، فبمجرد تحقق التشبيه يجعلنا نشاهد مواجهة بين مفهومين، مواجهة ندوم وتفرض نفسها على الجميع، إن شخصية كل واحد منهما تظل متميزة وتامة⁶⁶، وقد رأى لو كيرن أن التشبيه similitude يختلف عن الاستعارة بكونه لا يُحقق أية منافرة دلالية⁶⁷، بينما يُفرق ترنس هوكس بين التشبيه والاستعارة اعتماداً على أداة التشبيه التي تحيل الصورة التشبيهية إلى صورة بصرية "نظراً لبنيتها القائمة على" مثل، ك، أو كأن" فإن التشبيه يتضمن علاقة تميل إلى أن تكون بصرية بين عناصره علي نحو أكثر من الاستعارة⁶⁸، وقد ورد في آيات القتال نماذج استعارية راقية، سأحاول عرض وتحليل بعضها.

1- قوله -تعالى-: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ} ⁶⁹. استعارة مكنية، وهي من استعارة المحسوس للمعقول، حيث شبه انقضاء الأشهر الحرم التي منحها الله لهم فسحة بجلد الشاة الذي يتم سلخه وفصله عن جسد الحيوان، وتحقيق ذلك أن الزمان ظرف محيط بما فيه من الأزمنة مشتمل عليه اشتمال الجلد من الحيوان، وكذلك كل جزء من أجزائه الممتدة، كالأيام، والشهور، والسنين، فإذا مضى فكأنه انسلخ عما فيه، وفي ذلك مزيداً لطف لما فيه من التلويح، بأن تلك الأشهر كانت حرزاً لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدي المسلمين فنبط قتالهم بزوالها⁷⁰ والاستعارة - هنا - من أحسن الاستعارات، وذلك أن السلخ يوضح دلالة وقع الزمن على الفريقين، ويتسق مع طبيعة النفس البشرية والتي يمثّل الانتظار لديها تعديلاً وإيلاًماً للنفس والبدن معا، وهو ما عبّر عنه القول الشائع بين الناس "وقوع البلاء أهون من انتظاره" لما في الانتظار من إيذاء للجسد وإرهاق للنفس، فمرور الزمن وأنضائه على النفس المنتظرة كسلخ الجلد وفصله عن جسد الحيوان.

2- قوله - تعالى - : {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} ⁷¹. أي: مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم فاستقيموا

⁶⁵ مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية، ص 24.

⁶⁶ السابق، ص 25-26.

⁶⁷ السابق، ص 26.

⁶⁸ هوكس، ترنس، الاستعارة، ترجمة، عمرو زكريا عبدالله، الطبعة الأولى، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016، ص 13.

⁶⁹ التوبة، آية 5

⁷⁰ أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، بدون طبعة، دار المصحف، القاهرة، دت، ج 4، ص 43

⁷¹ التوبة، آية 7

لهم⁷²، استعارة مكنية، وهي من استعارة المحسوس بالمعقول، فقد استعارت الآية الطريق المستقيم لتُصوّر به وفاء المشركين والتزامهم بعهودهم، فالآية تُجسّم ترك المشركين لقتال المسلمين وعودتهم إلى رُشدِهم، وحسن معاملتهم للمسلمين، وتبادل المسلمين معهم الأمر بالطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، ممّا يساعد المارّين فيه على السير بسهولة ويسر دون عوائق وصعوبات.

3- قوله - تعالى - : ﴿ وَإِنْ نَكُنُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتَمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهِمْ يَتْتَهِنُونَ ﴾⁷³ تتحدث الآية عن فئة من المشركين لم تحترم السلام مع المسلمين ولم تلتزم بأيمانها التي تعاهدت بها معهم، بل نكثت عهدها ونقضته، ولهذا النقض لتلك العهود دلالاته ونتائجها، فمن دلالاته كُشف ما تحوي قلوب هؤلاء المشركين من كره وحقّد على الإسلام والمسلمين، ومن نتائجه، أولاً: تجاوز موقف المشركين الخائنين لعهدهم من معجّر النقض إلى التناول على الإسلام والمسلمين بالغيب فيه وفي أتباعه، ثانياً: مواجهة الإسلام لهذا النقض، وذلك الطعن بالشدّة التي تحفظ للإسلام هيئته وللمسلمين وقارهم، فقد أمر الإسلام بقتل هؤلاء الذين لا أيمان لهم ولا سلام معهم، وفي قوله: ﴿ طَعْنُوا دِينَكُمْ ﴾ استعارة مكنية، وهي من استعارة المحسوس للمعقول، حيث صورّ العهد بالجسد، وصورّ خرق العهد ونقضه بمثابة الرُمح الذي يشقّ الجسد ليقتله ويفتك به، وهي صورة تحمل بشاعة الفعل وعظم الجرم، مع الدلالة على تحقير من يقوم بنقض العهود، وهي دلالة واضحة وقوية على شدة بغض الإسلام لنقض العهود من أي طرف كان، لأن فيه إهداراً للأمن، وعدم أكثرات بحقوق الآخرين وأرواحهم وحياتهم، ومن ذلك ذهب البعض إلى أنه إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعناً ظاهراً، جاز قتله لأن العهد معقود معه على ألا يطعن⁷⁴ "ومن هاهنا أخذ البعض بقتل من سبّ الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ومن طعن دين الإسلام أو ذكره بتنقص⁷⁵.

4- قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾⁷⁶. استعارة مكنية؛ فقد صورّ القهر والظلم والإيذاء الذي تعرّض له المسلمون من صناديد قريش بالداء الذي يمكن من صدور المؤمنين فأخذ يأكل فيها وينغص عليهم حياتهم، وأن قتل هؤلاء المشركين الطغاة الخائنين للعهد، هو الدواء الناجع لهذا الداء الفائر الذي تملك من صدور المؤمنين يقول ابن جرير في الآية: "ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله، بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم، وإذلالكم وقهركم إياهم، وذلك الداء هو ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونهم به من الأذى المكروه"⁷⁷. ويقول الشيخ ابن عاشور "الشفاء: زوال المرض ومعالجة زواله، أطلق هنا استعارة لإزالة مافي النفوس من تعب الغيظ والحقّد، كما أسترعى ضده، وهو المرض كما في النفوس من الخواطر الفاسدة"⁷⁸.

⁷² ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: د، محمد إبراهيم البنا وآخرون، دار قهرمان، استانبول، 1985، ج4، ص56

⁷³ التوبة، آية12

⁷⁴ الزمخشري، الكشاف، ج2، ص251

⁷⁵ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج4، ص59

⁷⁶ التوبة، آية14

⁷⁷ الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج14، ص160

⁷⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6، ص136

5- قوله -تعالى-: {وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} 79. المعنى: لا تجدون موضعاً تستصلحون له ربكم إليه ونجاتكم لفرط الرعب فكأنها ضاقت عليكم 80 تصور الآية حال المسلمين بعد إرباك تقيف لهم ومباغثتها إياهم في غزوة حنين، وحدوث الارتباك والاضطراب بين صفوف المسلمين، وتقدم لهم تمثيلاً بحال من شل تفكيره وزاغ بصره لشدة ألمت به فبات مشلول الحركة، مُقَيِّد الفكر لا يرى في هذه الأرض المتسعة مهرباً ولا خلاصاً "فالصيق غير حقيقي بقرينة قوله "بما رحبت". فالآية "استعارة تمثيلية لحال من لا يستطيع الخلاص من شدة بسبب اختلال قوة تفكيره، بحال من هو في مكان ضيق من الأرض يريد أن يخرج منه فلا يستطيع تجاوزه ولا الالتفات إليه" 81.

6- قوله - تعالى ذكره-: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} 82. استعارة مكنية، وهي من استعارة المحسوس للمعقول، حيث شبه دين الله في هديه وإرشاده ونوره بالطريق الذي ينحى صاحبه ويوصله إلى هدفه ومبتغاه، فقد قرئت الاستعارة هذه المعاني الدينية عن طريق تجسيدها بما هو مادي، يقول أبو حيان: "السبيل هو الطريق استعير لدين الله وشرائعه، فإن المتبع ذلك يصل به إلى بغيته الدينية والدنيوية، فشبهه بالطريق الموصل للإنسان إلى ما يقصده، وهذا من استعارة الأجرام للمعاني" 83، وقوله: {وَقَاتِلُوا فِي ظَرْفِ مَجَازِي}؛ لأنه لما وقع القتال بسبب نصره الدين صار كأنه وقع فيه، وهو على حذف مضاف، التقدير في نصره دين الله 84.

7- قوله - جل ثناؤه-: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} 85، قدم المنافقون في غزوة تبوك أعداءً مختلفة لتبرير تخلفهم عن تلبية دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم- للقتال، ومن هؤلاء فئة تعلقوا بفتنة الخروج، فقد مثلوا الخروج للقتال بالفتنة التي تستوجب القعود عنها، فتأنيبهم بلاغة الجواب القرآني بأن الفتنة في عكس ما تدعون، فالفتنة الحقيقية هي فتنة التخلف عن الخروج مع رسول الله، واستعمل القرآن مع الفتنة الفعل "سقطوا"، وفيه استعارة مكنية، وهي من استعارة المحسوس للمعقول، حيث صور هذه الفتنة المعنوية بالمهواة العميقة التي يسقط فيها الضالون في ظلام الليل، وهي دلالة على خطورة الفتنة وضررها، فهي تجعل الناس يتخبطون، ويعيشون في تيه، يعجزهم الخروج منه، وحيرة تأخذ بألبابهم وتذهب باستقرارهم، وقد استعملت الآية أداة الأستفتاح "ألا" للتنبية على ما بعدها وهو سقوطهم في أعظم مما حاولوا ادعاءه من فتن الدنيا، و"السقوط مستعمل مجازاً في الكون فجأة على وجه الاستعارة؛ شبه ذلك الكون بالسقوط في عدم التهيؤ له وفي المفاجأة باعتبار أنهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم من الوقوع فيها، فهم كالساقط في هوة على حين ظن أنه ماش في طريق سهل" 86.

79 التوبة، آية 25

80 الزمخشري، الكشاف، ج2، ص182

81 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6، ص157

82 البقرة، آية 190

83 أبو حيان، البحر المحيط، مجلد2، ص73

84 السابق، مجلد2، ص73

85 التوبة، آية 49

86 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6، ص221

8- قوله -تبارك اسمه-: {يَحْذِرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ} 87 قوله: {مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ} أسلوب مجازي يدل دلالة رائعة على تلك المفارقة التي يحياها هؤلاء المنافقون، فهم لا يؤمنون بالإسلام، ولا يقرون بنبوّة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-، ويدعون كذبه ويشيعون ذلك بين الناس، ولكنهم داخل أنفسهم، يقرون بصدقه وبصدق كلامه، وإعجاز قرآنه، فهم ينافقون، ويعلمون بحقيقة هذا النفاق حتى أنهم فيما بينهم كانوا يخشون أن يكشف الله أمرهم ويديع سرهم، ويفضحهم بين قومهم بنزول سورة تتحدث عن هذا كله، وهذا ما كان، فقد أنزل الله سورة التوبة التي فضحتهم حتى سميت "الفاضحة" لما فيها من ذكر أحوالهم بقول تعال: "ومنهم....، ومنهم....، ومنهم...."، وقد جسدت الآية في أسلوب استعاري ما يدور بين المنافقين، وما تحمله صدورهم، وما تخفيه سرائرهم، بالأشياء المادية التي أخرجها الله لتكون ظاهرة للرؤسول - صلى الله عليه وسلم-، ولأعين المسلمين، ليتفهي المسلمون شرهم، ويتفادوا كيدهم.

9- قوله - تعالٰى -: {جَاءَ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذ زَاحَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهُ الظُّنُونَ} 88، تصور الآية حال المسلمين أثناء غزوة الأحزاب، بعد تحالف الأحزاب مع يهود المدينة، وحصارهم للمسلمين، فقد صار العدو من الأمام ومن الخلف، وقد أفرغ ذلك المسلمين، وسيطر الرعب على قلوبهم خوفاً على أعراضهم وأولادهم فعاشوا حيرة الموقف، وقد أربكتهم هذه الحيرة فأخذوا يقلبون أبصارهم، وينقلونها في كل الاتجاهات دون الوصول إلي رأي يريح نفوسهم، ويهدئ روعهم، فقد اضطربت النفوس، وتزكرت القلوب، وزادت دقاتها، وتعالى صوتها، وضاق الصدر بها، حتى كادت تخرج من الحناجر من شدة هذا الاضطراب، وتملك هذا الخوف عليها، فأخذت تعبت بهم الظنون، فظنوا أن الله تاركهم لعدوهم، وهي استعارة مكنية جسدت حركة القلوب في حال شدة الاضطراب والخوف بأنها كادت تخرج من الحناجر، وهو ليس بموضع خروج لها، واستعمل الحناجر كناية عن الضيق والاختناق من شدة الاضطراب.

10- قوله - عز وجل -: {أَشْحَتَّ عَلَيْكُمْ إِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حَدَادٍ {الأحزاب، آية 19. في قوله: {جاء الخوف} وقوله: {ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد} ثلاث استعارات، الأولى والثانية صورت القتال بالنسبة للمنافقين بالخوف، وهي من استعارة المعنوي للمحسوس. فالقتال أمر محسوس ومشاهد، أما الخوف فهو شعور يدخل القلوب فيصيب صاحبه بالهلع والفرع، والاستعارة الثالثة شَبَّهت اللسان بالسيف المصلت وحذف المشبه به، ورُمز إليه بشيء من لوازيمه وهو السلق بمعنى الضرب، ولفظ "حداد" ترشيح لاستعارة.

11- قوله - تعالٰى -: {فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاكَ فِيمَا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} 89، ففي قوله: {حتى تضع الحرب أوزارها} استعارة المعقول للمحسوس، فالمستعار منه "الوزر" وهو الحمل الثقيل، وهو أمر معقول، والمستعار له هو "الحرب" وهو المحسوس، وفي وصف الحرب بالثقل

87 التوبة، آية 64

88 الأحزاب، آية 10

89 محمد، آية 4

والوزر نفورٌ منها واستئفالٌ لها، لما تحمله من أعباءٍ ثَقِيلَةٍ ليس على المقاتلين فقط، بل على جميع أفراد المجتمع، فأضرار الحرب تُصيب الجميع، ومعنى الآية: إذا لاقيتهم عدوكم فشدوا عليه ولا تتراجعوا حتى تنقضي الحرب وتنتهي؛ لأن أهلها يضعون أسلحتهم حينئذ.

12- قوله - تعالى - : {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ} ⁹⁰، وهي استعارة تمثيلية، وفيها استعارة المحسوس بالمحسوس، والمعقول بالمعقول. تصوّر الآية القتال بالسوق، والخارج للجهاد بالنفس والمال بالتاجر البائع، وتصورُ الله تعالى بالمشتري، ولما كانت هذه التجارة تختلف في نوعها وأطرافها، اختلفت أيضا في نتائجها، فقد صدق المشتري (الله تعالى) للبائع على الرّيح الدائم، والتّعيم القائم، وسجل تصديقه في كتبه الكبرى (التوراة، والإنجيل، والقرآن)، يقول أبو السُّعود: "جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم، والثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنة، ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال: إن الله باع الجنة من المؤمنين بأموالهم وأنفسهم ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة، وما بذله المؤمنون في مقابلها وسيلة إليها" ⁹¹.

المبحث الرابع: الكناية:

أ- التعريف: الكناية كما يعرفها ابن الأثير: "كل لفظ دلّ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز" ⁹²، والمراد من الكناية: أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجرى إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به عليه، ويجعله دليلا عليه ⁹³ وهي عند العلوي: "اللفظ الدال على معنيين مختلفين، حقيقة ومجاز من غير واسطة، لا على جهة التصريح" ⁹⁴، وتعتمد الكناية بذلك على التقابل بين الخفاء والظهور، فالظهور يتأتى في الحقيقة، والخفاء يتأتى في الكناية، ولذا يعرفها السكاكي بأنها "ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك" ⁹⁵، والكناية كما يري أرباب البلاغة أوقع من الإضاح بالذكر ⁹⁶.

ب- بين الكناية والاستعارة: يربط ابن الأثير بين الكناية والاستعارة، فيقول: وأما الكناية فهي جزء من الاستعارة، وكذلك الكناية فإنها لا تكون إلا بحيث يطوى الممكنى عنه، ونسبها إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام، فيقال كل كناية استعارة، وليس كل استعارة كناية ⁹⁷، وهو يفرق بينهما بثلاثة فروق، هي:

90 التوبة، آية 111

91 أبو السُّعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج4، ص105

92 ابن الأثير، المثل السائر، ج3، ص52.

93 المرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز، تحقيق وتقديم، محمود محمد شاكر، الطبعة الثالثة، دار المدني، جدة، ص66.

94 العلوي، الطراز، ج1، ص373.

95 السكاكي، مفتاح العلوم، ص512

96 السابق، ص523

97 ابن الأثير، المثل السائر، ج3، ص55.

الأول: الخُصُوصُ والعموم، فالاستعارة تعمُّ الكنايةَ وليس العكس. فكلُّ استعارةٍ كنايةٌ، وليس كل كناية استعارة.
والثاني: الصَّريح. فالاستعارة لفظها صريحٌ، والصَّريحُ ما دلَّ عليه ظاهرٌ لفظه، والكنايةُ ضدُّ التَّصريح.

والثالث: هو الحملُ على جانب الحقيقة والمجاز، فكما ذكرنا آنفاً أنَّ الكنايةَ تجمعُ بين الحقيقة والمجاز، بينما الاستعارةُ مجازٌ مُطلقٌ⁹⁸. وهو ما وافقه عليه العلوي في قوله: "فلاستعارةُ مجازٌ مُطلق لا تحتل الجمع بين الحقيقة والمجاز في الصورة، أما الكناية فهي لفظ دال على ما أُريد به بالحقيقة والمجاز جمعاً"⁹⁹.

وهذه الرؤيةُ المميزةُ للكناية والمحددةُ لعلاقتها بالاستعارة في تراثنا العربي، نجدها في الكتابات البلاغية الغريبة الحديثة، فنجد فرانسوا مورو يذهب إلى أنَّ الفرق بين الكناية والاستعارة يعودُ لطبيعة العلاقة بين طرفي الصورة، المدلول والدال؛ فالعلاقة بين المدلول والدال في الكناية هي علاقة تجاورٍ، فهناك فصل واستقلالية المعاني الأول والثواني، أما العلاقة بين المدلول والدال هي علاقة تقاطعية بفضل وجود صفةٍ مُشتركة¹⁰⁰. ويفصل A. Henry بين الكناية والاستعارة على أساس مصدر صباغتها: "إنَّ الكناية تتكئ على العلاقات القائمة بالفعل في العالم الخارجي وفي عالم المفاهيم. أما الاستعارة فإنها تقوم على علاقات تنبثق من الحدسي نفسه الذي يضع الاستعارة موضع السؤال. إنَّ الاستعارة تثبت متعادلات الخيال"¹⁰¹، ويضيف جورج لاكوف فارقا آخر بين الكناية والاستعارة وهو الوظيفة. "فلاستعارة أساساً، وسيلة لتصوير شيء ما من خلال شيء آخر، ووظيفتها الأولى الفهم، أما الكناية فوظيفتها إحالة قبل كل شيء، إنها تسمح باستعمال كيان مُعَيَّن مقام كيان آخر إلا أنها ليست أداةً إحاليةً فحسب، بل وظيفتها تيسير الفهم أيضاً"¹⁰².

وتمتاز الكناية بقدرتها على تجسيم المعاني وإخراجها صوراً نابضةً بالحياة، ومن أهم خصائص الكناية تفخيم المعنى في نفس المتلقي، وأبرز ميزة لها على غيرها من الصور البلاغية أنها الوسيلة الوحيدة التي تيسر للمرء أن يقول كل شيء، وأن يُعبّر بالرمز والإيحاء عن كل ما يجول في خاطره، دون أن يكون مُحرجاً أو ملوماً، وهذه القدرة الإيحائية والرمزية التي تمتاز بها الكناية هو ما جعلها أبلغ من التصريح على ما يرى عبد القاهر، فليس المعنى إذا قلنا: "إنَّ الكناية أبلغ من التصريح"، أنك لما كُنيت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وأكد وأشد، فليست المزية في قولهم: "جَمُّ الرَّماد"، أنه دلَّ على قرى أكثر بل أنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ، وأوجبته إيجاباً أشد، وأدعيت دعوى أنت بها أنطق، وبصحتها أوثق¹⁰³، وتظهر القيمة التعبيرية للتصوير الكِنائي في ثنائية دلالية، "فهناك أولاً المعنى

98 السابق، ص 55.

99 العلوي، الطراز، مطبعة المقطف، 1914، ج 3، ص 339-340.

100 مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية، ص 59.

101 السابق، ص 63.

102 لاكوف، جورج، و جونسون، مارك، الاستعارات التي نحيا بها، ترجمة: عبدالمجيد جحفة، الطبعة الثانية، دار

توقال، المغرب، 2009، ص 56.

103 الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 71.

أو الدلالة المباشرة الحقيقية، ثم يصل القارئ أو السامع إلى معنى المعنى أي الدلالة المتصلة وهي الأبعد والأعمق غورا فيما يتصل بسياق التجربة الشعورية والموقف¹⁰⁴. والكناية بذلك تقوم على الدال والمدلول معا، فهي تعبير غير مباشر عن المعنى، ولا يمنع المدلول المقصود من التعبير من إرادة الدال القريب منها ولكنها تعتمد عللا إخفاء المدلول البعيد وستره بالدال القريب الذي يوميئ للبعيد ويوحى به، ولكن الوقوف عند المعنى الأول للكناية أمر حتمي، إذ لا يمكن الاستدلال على المعاني الثواني دون التوقف عندها والاصطدام بها مرحليا، ثم تكون عملية اختراقها أو مجاوزتها إلى ما وراءها من معان، ومن ثم يفقد الكلام شفافيته ويكتسب ضربا من الكثافة¹⁰⁵ وقد ورد في آيات القتال بعض الكنايات اللطيفة، أعرض لها في الآتي إن شاء الله.

1- قوله - تعالى - : { إِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَعُدُّوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ }¹⁰⁶، كناية عن التضيق على المشركين، وخاصة بعد قيام دولة الإسلام، وتمكن المسلمين من صيانتها والحفاظ عليها بعد فتح مكة، ولهذا يقول ابن كثير "لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدهم بالحصار في معاقلمهم وحصونهم، والرصد في طريقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع، وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام"¹⁰⁷. كما استدلل منها القرطبي على دلالة جواز اغتيال المشركين قبل الدعوة، لأن المعنى: اقعدهوا لهم في مواضع الغرة¹⁰⁸. لا أوفقي القرطبي في هذا الاستدلال، فالفعل النبوي على الواقع يُغايِر ذلك تماما، فقد ظلمت قريش النبي والصحابة، وأخرجوهم من ديارهم، وخانت عهدا في الحديبية، ومع هذا وغيره لم يعمل فيهم النبي السيف، بل نهى قادة جيشه عن ذلك مالم يتعرضوا لقتال، فالإسلام ليس مهراقا للدماء بل محافظا على هذه الدماء ما أمكن، .بيروي أنس - رضي الله عنه - قال: "لم يَغزِ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح، فإذا سمع أذانا .. أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح"¹⁰⁹، وفي هذا يقول الإمام مالك: "لا أرى أن يُقاتل المشركون حتى يدعوا، ولا يبيتوا حتى يدعوا، وسواء غزوناهم نحن، أو أقبلوا هم إلينا غزاة، فدخلوا بلادنا، لا نقاتلهم حتى ندعوهم"¹¹⁰، والقعود مجاز في الثبات في المكان، والملازمة له، "لأن القعود ثبوت شديد وطويل، فمعنى القعود في الآية المرابطة في مظان طرق العدو المشركين إلى بلاد الإسلام، وفي مظاهر وجود جيش العدو وعدته"¹¹¹.

2- قوله - تعالى - : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ }¹¹²، "أبلغه مأمنه" كناية عن تمام الأمن، فالآية استعملت الفعل "أبلغ" دون مرادفاته

¹⁰⁴ البداية، فايز، جماليات الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربي، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، 1996، ص141.

¹⁰⁵ إسماعيل، عزالدين، قراءة في معنى المعنى عند الجرجاني، مجلة فصول، مجلد7، ع3، 4، القاهرة، 1987، ص39-41.

¹⁰⁶ التوبة، آية5.

¹⁰⁷ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج4، ص52.

¹⁰⁸ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص73.

¹⁰⁹ البخاري، صحيح البخاري، باب الجهاد، رقم2612

¹¹⁰ الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، الكبرى، ويليها مقدمات ابن رشد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية،

بيروت، 1994م، ص2.

¹¹¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6، ص115

¹¹² التوبة، آية6

الممكنة في مثل "أعطه الأيمن، أو حَقَّقْ له الأيمن، أو أَوْصَلْهُ ماأمنه، أو اصبر عليه" ذلك لأنَّ البلوغ إلى الشيء تمامٌ تحقُّقه، وهذا احترامٌ من الإسلام لأرواح النَّاسِ، وإِعْلَاءٌ لِشِعَارِ الأيمن والسَّلام، كما استعملت الآية "ضمير الغائب" العائد على المستجير في "ماأمنه" بدلا من ضمير المخاطب "ماأمنك" العائد إلى النَّبيِّ والمسلمين، وفي هذا تحقُّقٌ عظيمٌ لهذا السُّموِّ الإسلاميِّ الرَّبيع في احترامِ حقوقِ المخالفين له، واحترامٌ لخصوصيَّتهم، وتحقُّقٌ لِتَمَامِ الأيمن المقصود من "أبلغه"؛ لأنَّ ماأمن المسلمين قد يكون للمستجير بهم غيرَ آمن، أو غيرَ مُريح، أو هو آمنٌ مؤقتٌ عارضٌ بالنسبة إليه، ولذلك حَقَّقْ إضافةً ضمير الغائب إلى ماأمن الرَّاحَةَ النَّفسية والطمأنينة القلبية للمستجير ببلوغه إلى مكان ماأمنه الذي يتحقَّقُ له فيه الأيمن الدائم "فماأمنه" أي: "مسكنه الذي يأمن فيه وهو دار قومه" ¹¹³. وهو "المكان الذي يجد فيه المستجير أمانه السابق ذلك هو دار قومه حيث لا يستطيع أحدٌ أن يناله بسوء" ¹¹⁴.

3- قوله - تعالى -: {كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَإِلَّا وَلَا ذَمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاحِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ} ¹¹⁵، في قوله: {لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَإِلَّا وَلَا ذَمَّةً} كناية عن قسوة هؤلاء المشركين، وشدة بُغْضِهِم للإسلام والمسلمين، ومدى حقدِهِم عليهم، فهم إن تمكنوا من المسلمين سيعملوا فيهم آلة القتل والتَّنكيل دون مُراعاة لقرابةٍ ولا عهد، ولذلك تخنم الآية بتحذير المسلمين في شكل كِنائِيٍّ من هؤلاء، وتَدعوهم بَعْدَمِ الأغرار بِحَسَنِ حَدِيثِهِمْ، وحلو كلامِهِمْ، فهم يقولون بألسنتِهِمْ ما لا ترضى به قلوبُهُمْ، ولا تؤمن به خوفاً وطمعاً، يقول ابن كثير: "يقول تعالى مُحَرِّضاً الْمُؤْمِنِينَ على مُعَادَاةِ المشركين والتَّبريِّ مِنْهُمْ، ومبيناً أَنَّهُمْ لا يستحقون أن يكون لهم عهدٌ لشركِهِمْ بالله وكفرِهِمْ برسولِ الله، ولو أَنَّهُمْ إِذْ ظَهَرُوا على المسلمين وأدبلوا عليهم، لم يُيقوا ولم يزرُوا، ولا راقبوا فيهم إِلَّا وَلَا ذَمَّةً" ¹¹⁶.

4- قوله - تعالى -: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} ¹¹⁷، كناية عن إمعان إذلال المشركين المتبجحين على الله بغير الحق، ودفع المشركين الجزية يتطلب من المسلمين يداً قويَّةً قاهرةً مُستولية، و"يقول الجزية منهم، وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم" ¹¹⁸، والجزية "تؤخذ منهم على الصغار والذل، وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب، ويسلمها وهو قائم والمستلم جالس" ¹¹⁹، وقد استنتج ابن كثير من هذه الآية أنه "لا يجوز إعزاز أهل الذمة، ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاءٌ صغرة أشقياء" ¹²⁰.

5- قوله - تعالى -: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُم إِلَى الْأَرْضِ} ¹²¹، كناية عن التَّباطي في تلبية دعوة النَّبيِّ لِلجِهَادِ رَغْمَ تَوَافُرِ القُوَّةِ الجسديَّةِ والماليَّةِ، فَالتَّنَاقُلِ

¹¹³ أبو السَّعود، إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج4، ص44

¹¹⁴ ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، ج6، ص119.

¹¹⁵ التوبة، آية 8

¹¹⁶ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج4، ص57

¹¹⁷ التوبة، آية 29.

¹¹⁸ الزمخشري، الكشاف، ج2، ص184.

¹¹⁹ الزمخشري، الكشاف، ج2، ص184.

¹²⁰ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج4، ص75.

¹²¹ التوبة، 38.

إلى الأرض هو "التَّبَاطُؤُ" وَالتَّقَاعُسُ" ¹²²، وهو "الميل إلى المقام في الدَّعة والخفض وطيب الثَّمار" ¹²³، وقوله: "اتَّاقَلْتُمْ فِيهِ" تَعْرِضُ بِأَنْ بَطَّأَهُمْ لَيْسَ عَنِ عَجْزٍ، وَلَكِنَّهُ عَنِ تَعَلُّقٍ بِالإِقَامَةِ فِي بِلَادِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ" ¹²⁴

6- قوله - تعالى - : {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} ¹²⁵. يقول صاحب الكشاف: "خِفَافًا فِي التَّفْوِيرِ لِنَسْاطِكُمْ لَهُ، وَثِقَالًا عَنْهُ لِمَشَقَّتِهِ عَلَيْكُمْ، أَوْ خِفَافًا لِقَلَّةِ عِيَالِكُمْ وَأَذْيَالِكُمْ، وَثِقَالًا لِكَثْرَتِهَا، أَوْ خِفَافًا مِنَ السَّلَاحِ وَثِقَالًا مِنْهُ، أَوْ رَكِيَانًا وَمُشَاةً، أَوْ شَبَابًا وَشِيُوْحًا، أَوْ مَهَازِيلَ وَسِمَانًا، أَوْ صَحَاحًا وَمِرَاضًا" ¹²⁶، ويرى أبوحيان أن "الخف والثقل مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة، ومن يمكنه بصعوبة" ¹²⁷، ويرى الشيخ ابن عثور أن "ثقالا ليس لها تأويل إلا الثبات أمام الأعداء" ¹²⁸، وأنا لا أميل إلى هذا، فذلك النداء، وهذا الأمر دعوة للخروج، ونفي بالاستعداد، وإذن بسرعة التحرك، ومن ثم كانت دلالة الخفة والثقل أكثر ملائمة بالعدة والعناد، أي: انفروا في سلاح قليل أو كثير، خفيف أو ثقيل، فرادى أو جماعات، وهو ما أحسن أبو السعود في التعبير عنه بقوله: "خفًا وثقالًا" حالان من ضمير المخاطبين، أي على أي حال كان" ¹²⁹.

7- قوله - تعالى - : {وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} ¹³⁰، كناية عن تمكن النار من حصار الكافرين، فلا قدرة لهم على الإفلات من عذابها، فلا محيص، ولا مهرب منها، وقد أكدت الآية تلك الإحاطة بالحرف التأسخ "إن"، وبحرف الجر الزائد الداخل على الخبر "المحيطة"، وكذلك "عدول الآية عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالاسم الظاهر في قوله: {لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} إثبات إحاطة جهنم بهم بطريق شبيه بالاستدلال؛ لأن شمول الاسم الكلبي لبعض جزئياته أشهر أنواع الاستدلال" ¹³¹.

8- قوله - تعالى - : {وَيَقْبُضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} ¹³²، كناية عن شح المنافقين، وحرصهم الشديد على المال، وغلبة الانشغال به على قلوبهم، وهو أيضا دلالة على ما تحمله قلوبهم من قسوة على الفقراء، فلا ينشغلون بالتفكير في مساعدتهم، وإنما لا تشغلهم إلا أنفسهم وحاجاتهم، وقد فسرها الحسن بقوله: "عدم الإنفاق في سبيل الله" ¹³³، وقال ابن جرير: "وَيُمْسِكُونَ أَيْدِيَهُمْ عَنِ التَّفَقُّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَكْفُونَهَا عَنِ الصَّدَقَةِ، فَيَمْنَعُونَ الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ - مَا فَرَضَ مِنَ الزَّكَاةِ - حَقَّقَهُمْ" ¹³⁴.

122 الزمخشري، الكشاف، ج2، ص189.

123 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج4، ص94.

124 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6، ص197.

125 التوبة، 41.

126 الزمخشري، الكشاف، ج2، ص191.

127 أبو حيان، البحر المحیط، مجاد 5، ص46.

128 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6، ص207.

129 أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج5، ص67.

130 التوبة، 49.

131 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6، ص221.

132 التوبة، 67.

133 أبو حيان، البحر المحیط، مجلد5، ص69.

134 الطبري، جامع البيان، ج14، ص338.

9- قوله - تعالى -: { فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ }¹³⁵، المخلفون هم الذين "خلفهم النبي بالإذن لهم في القعود عند استئذانهم أو خلفهم إليه بتشبيته إياهم لما علم في ذلك من الحكمة الخفية أو خلفهم كسليهم ونفاقهم"¹³⁶، ولذلك أطلق عليهم في الآية وصف المخلفين بصيغة اسم المفعول، فهم تعلقوا بالحجج الكاذبة في عدم خروجهم، وقد فضحت الآية كذبهم، فقوله: { فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ } كناية عن كذب هؤلاء المخلفين ونفاقهم، فهم لو كانوا صادقين في دعواهم، مؤمنين في عقيدتهم، لكان التخلف عن الخروج مع الرسول والمؤمنين نكدا عليهم ونغصا، وقد نقل لنا القرآن حال المتخلفين من المؤمنين الفقراء، فقال: { تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ }¹³⁷، يقول أبوحيان: "ولم يفرح إلا منافق، فخرج من ذلك الثلاثة وأصحاب العذر"¹³⁸.

المبحث الخامس: المطابقة والمقابلة¹³⁹:

يتفق جمهور البلاغيين على أن التحديد المعرفي للمطابقة هو (الجمع بين المتضادين)، والمقصود بالتضاد مجرد التقابل في الجملة، وقد أدخل الخطيب القزويني المقابلة في المطابقة، فقال: "ودخل في المطابقة ما يخص باسم المقابلة، وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم ما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب"¹⁴⁰، وهو عندي الأوفق، فليس هناك من اختلاف جوهري بين المطابقة والمقابلة، فكلاهما أسلوب تعبيرى يعتمد مبدأ التضاد بين الألفاظ أو معانيها وبين صورها، والتفريق الذي اعتمده البلاغيون بينهما اتخذ مستوى الكم، وليس الكيف¹⁴¹، فبينتاهما واحدة وهي التضاد الدلالي بين عناصر التركيب سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، والتفاوت الكمي لا كبير معول عليه، ولا يبعد التقابل عن الطباق ولا يخرجُه عن المقابلة.

والمطابقة ليس الهدف منها أن تجمع بين معنيين متضادين أو معان متقابلة وكفى، ولكن لا بد من وجود هدف حث على هذا الجمع، ولا بد من وجود أثر واضح يقي بقائها ويذهب بذهابها، وإلا كان ضربا من العبث لا طائل وراءه، فالطباق ليس مجرد محسن بلاغي، بل هو داخل في صميم المشهد أو الصورة المراد نقلها، وقد أصبحت المقابلة لأهميتها "من

¹³⁵ التوبة، 81

¹³⁶ أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج4، ص88

¹³⁷ التوبة، 92

¹³⁸ أبو حيان، البحر المحيط، مجلد5، ص80

¹³⁹ جمعت هنا- بين المطابقة والمقابلة والفنون البيانية: لما تملكه المطابقة والمقابلة من قدرة تصويرية باستدعائها للمعاني والصور والمشاهد المتقابلة، وهو ما لاحظته قديما ابن المعتز عندما ضمها إلى جانب الاستعارة في قوله: "اعلم أن للفصاحة والبلاغة أوصافا خاصة، وأوصافا عامة فالخاصة: كالتجنيس فيما يرجع إلى اللفظ، والمطابقة فيما يرجع إلى المعنى. وأما العامة فكالسجع فيما يرجع إلى اللفظ، والاستعارة فيما يرجع إلى المعنى" المثل السائر، ج2، ص70، وهو ما أبدته حديثا محمد حسن عبد الله في قوله: "وإنه لحدث صائب أن يضع ابن المعتز التجنيس والمطابقة ورد الأعراس على ما تقدمها في قسم واحد مع الاستعارة، صحيح أنه كان يبحث في طواياها عن المبتدع، ولكنها جميعا تشترك في نزوعها الحسي وجنوحها إلى التصوير" الصورة والبناء الشعري، ص167، وهو أيضا ما أخذ به عبدالقادر القط في كتابه: الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر، ص435.

¹⁴⁰ القزويني، الإيضاح في تلخيص المفتاح، ج4، ص10

¹⁴¹ انظر مثلا: السكاكي، مفتاح العلوم، ص533. وابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر، خزنة الأدب وغاية الأرب، بدون طبعة، مصر، 1291هـ، ص71.

أكثر البنى انتشاراً في الخطاب اللغويّ عموماً، والأدبيّ خصوصاً¹⁴²، وقد نفت ابنُ قتيبةٍ إلى فلسفة التّضادّ في الخلق وحقائق الوجود، يقول: "ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وصدّه ليُعرف كل واحد منهما بصاحبه، فالنور يُعرف بالظلمة، والعلم يعرف بالجهل، والخير يعرف بالشرّ، والتّفيع يعرف بالضرّ، والحلو يعرف بالمرّ"¹⁴³، ويتحدّث حازم القرطاجيّ عن التأثير النّفسيّ الذي تحدّثه التّقابلات في نفوس المتلقين، فيقول: "إنّ للنّفوس في تقارن المتماثلات وتشافعها، والمتشابهات والمتضادات، وما جرى مجراها تحريكاً وإبلاعا بالانفعال إلى مُقتضى الكلام؛ لأنّ تناصر الحُسن في المستحسنين المتماثلين والمتشابهين أمكن من النّفوس موقِعاً من سُنوح ذلك لها في شيء واحد. وكذلك حال القبيح. وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو أشدّ تحريكاً لها. وكذلك مثول الحُسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء الحُسن ممّا يزيد بالواحد وتخلياً عن الآخر لتبين حال الصّدّ بالمثل إزاء ضده. فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النّفوس عجبياً"¹⁴⁴، وينقل لنا الزّركشيُّ رأيَ الشّيخ أبي الفضل يوسف بن محمد النّحويّ القلميّ في المقابلة القرآنيّة، وفيه يقول: "إنّ القرآن كله وأردّ عليها يظهر نكته الحكيمّة العلميّة، من الكائنات والرّمانيّات والوسائط والرّوحانيّات والأوائل الإلهيات؛ حيث تحدّث من حيث تعدّدت، واتّصلت من حيث انفصلت، وأنها قد تردّ على شكل المربّع تارة، وعلى شكل المسدّس أخرى، إلى غير ذلك من التّشكيلات العجيبة والترتيبات البديعة"¹⁴⁵. وفي الآتي عرض لأنواع المطابقة الواردة في آيات القتال:

أولاً: الطّباق الظّاهر: ويكون بألفاظ الحقيقة الواضحة، ومن صوره الواردة:

1- أن يتّفق الطّرفان في الاسميّة: وجاء في قوله - تعالى -: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ} ¹⁴⁶، كم هنا خبريّة تُفيد كثرة وقوع مثل هذا الحدث، وهو مُلافاة فِئَةٍ قَلِيلَةٍ مؤمنة لفئة كثيرة كافرة طاغية، وتحقّق انتصار الفئة المؤمنة بإذن الله، وقد حققت كم "الخبريّة" مع المطابقة بين "قليلة وكثيرة" نوعاً من التّبات النّفسيّ للمقاتلين المؤمنين، وطمأنة لهم، خاصّة في بدء الدّعوة، ولوعورة طريق الحقّ وعظم ضريبة الدّفاع عنه، فإن أهله قلة غالباً، يحتاجون إلى تدعيم مادّي ومعنوي، ولذلك ختمت الآية بما به يتحقّق النّصر، وهو الصّبر والتّوكّل على على الله "وَاللَّهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ".

ومنه قوله - تعالى -: {قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ} ¹⁴⁷؛ الأمر في "أنفقوا" للتّسوية، أي: أنفقوا أو لا تنفقوا، كما دلت عليه "أو" في قوله: "طَوْعًا أَوْ كَرْهًا"¹⁴⁸، فهنا مطابقة بين الإنفاق وعدمه، وبين "طَوْعًا وَكَرْهًا"، وقد أفاد هذان الطّباقان بعدم جدوى إنفاق

¹⁴² عبد المطلب، محمد، البلاغة العربيّة قراءة ثانية، الطبعة الثانية، لوجمان، القاهرة، 2007، ص 354

¹⁴³ ابن قتيبة، لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، تحقيق، محمد محيي الدين الأصغر، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، مؤسسة الإشراف، الدوحة، 1999م، ص 64.

¹⁴⁴ القرطاجيّ، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق، محمد الحبيب ابن الحجّاج، بدون طبعة، دار المكتبة الشّرفيّة 1966، ص 44-45

¹⁴⁵ الزّركشيُّ، بدر الدين محمد عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، دار التراث، القاهرة، 1404هـ، 1984م، ج 3، ص 458-459.

¹⁴⁶ البقرة، 249

¹⁴⁷ التّوبة، 53

¹⁴⁸ ابن عاشور، التّحرير والتّنوير، ج 6، ص 226

المنافقين أموالهم في إعداد جيش المسلمين وغيره، سواء أكان ذلك اختياراً منهم كخدعة للمسلمين، أو مفروضاً عليهم بحكم الواقع والحياة، ففي كلتا الحالتين انتفت النية الصادقة والعقيدة السليمة للإنفاق، فإنفاقهم ليس لله، وإنما لأهوائهم، ومن ثم استحق عملهم نفي القبول في قوله: "لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ"، والسبب ذلك فسقهم "كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقُونَ"، والمقصد من كل هذا قطع شك القبول لأعمال المنافقين، وتأيسهم من الانتفاع بما ينفقونه من أموالهم. ومنه - قوله تعالى -: {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} 149، طباق بين كلمتي الكفر والتوحيد، وبين السفلى والعليا، وبين الشرك والإيمان، فمن يُقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، يُعل الله مسكنه ودرجته وذكره في الدنيا والآخرة، ومن يُحارب دين الله يُحقر الله مكانته في الدنيا، ويُسكنه أسفل سافلين في الآخرة، فكلمة الذين كفروا هي الشرك، وهي مقهورة، وكلمة الله هي التوحيد وهي ظاهرة¹⁵⁰، ويستخرج الزمخشري من هذا الطباق ملحّة، فيقول: "وفيها تأكيد فضل كلمة الله في العلوي، وأنها المختصة به دون سائر الكلم"¹⁵¹.

ومنه قوله - تعالى -: {بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ} 152، بين "جميعاً، وشتى" طباق يبين ويكشف للمسلمين الطبيعة الزائفة لحال تجمع المشركين والمنافقين وأعداء الإسلام في مقاتلتهم للمسلمين، فتجمعهم وهم، وقوتهم هشة؛ لأنهم يحاربون على باطل، ويُقاتلون من أجل دنيا، فلا عقيدة لهم ولا مرجع، ينكسرون أمام أية وحدة للمؤمنين، ويتفوقون أمام أي تجمع يؤمن بوحدة رب العالمين، وعلى المؤمنين في كل عصر ألا يخشوا من تجمع أعدائهم وكثرتهم، فاعتصموا المؤمنين بدين الله والتفافهم حول راية التوحيد كفيل بالقضاء على أي تجمع شكلي لأعداء الإسلام.

ومنه قوله - تعالى -: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} 153، جاءت الآية في سياق الحديث عن المنافقين الذين أخلفوا عهدهم مع الله، وظنوا أنهم بنفاقهم وكذبهم يُخادعون الله والرسول والمؤمنين، فجاءت المطابقة بين علم الله بهم حال سرهم، ونجواهم، فالله لا يخفي عليه من أمرهم شيء على أي حال كانوا، وإمعاناً في تأكيد استواء علم الله بما يُسرون وما يُعلنون، قدم معرفته بسرهم على معرفته بنجواهم، كما ختم الآية بتوكيد ذلك في قوله: "وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ"، فالله لا يخفي عليه شيء إن عظم وإن دق، يقول الشيخ ابن عاشور: "وإنما عطف التجوى على السر مع أنه أعم منها لينبئهم باطلاعه على ما يتناجون به من الكيد والطنع"¹⁵⁴.

2- أن يتفق الطرفان في الفعلية: ومن ذلك قوله - تعالى -: {وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} 155، للمقاتل بعد الحرب ثلاث حالات،

149 التوبة ، 40

150 أبو حيان، البحر المحيط، مجلد5، ص46

151 الزمخشري، الكشاف، ج2، ص191

152 الحشر، 14

153 التوبة، 78

154 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6، ص274

155 النساء، 74

هي: القتْلُ، أو الغلبَةُ، أو الأسْرُ، وقد ذَكَرَتِ الآيَةُ حَالَتَيْنِ، هما: القتْلُ والنَّصْرُ في قوله: "فَبِقَتْلٍ أَوْ يَغْلِبُ"، وبينهما مطابقة الحياة والموت، وسياق الآية يدورُ حول حَضِّ الله للمؤمنين على جهاد أعداء الله وأعدائهم، وقد استدعى هذا الحَضُّ بيانَ جزاء المقاتلين في سبيله، فكان الأجر العظيم جزاءً لمن قاتل في سبيل دين الله وإعلاء كلمته، مقتولا كان أو قاتلا، رفعا للروح المعنوية للمقاتلين، وحثا على الإقدام، بل وعلى التسابق في الجهاد في سبيله، ولم تذكر الآية الحالة الثالثة الأسر؛ "إبابة من أن يذكر حالة ذميمة لا يرضاها الله للمؤمنين... فسكت عنها لئلا يذكرها في معرض الترغيب، وإن كان للمسلم عليها أجرٌ عظيم" ¹⁵⁶.

ومنه قوله - تعالى -: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ} ¹⁵⁷، بين ينصركم ويخذلكم مطابقة، يؤكد الله من خلالها للمقاتلين المؤمنين، أن النَّصْرَ يَبْدُ اللهُ تَعَالَى، وعليهم طاعته والتوكل عليه كي يُحَقِّقَ اللهُ لَهُمُ النَّصْرَ.

ومنه قوله - تعالى -: {ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} ¹⁵⁸، في الآية مطابقة بين الفعلين (ضاقت، ورحبت)، تكشف شدة الفزع والهلع الذي أصاب قلوب المقاتلين المسلمين في بدء غزوة حنين - حينما غرَّبهم كثرتهم - حتى زاعَتْ أَبْصَارُهُمْ، فأصبحت ترى تلك الأرض الرُّجْبَةَ الواسعة ضيقةً، لا مخرج فيها ولا مهرب يفرُّون إليه من سيوف أعدائهم.

ومنه قوله - تعالى - عن المنافقين: {إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} ¹⁵⁹، بين (نعفو، ونعذب) مطابقة، تحمل بشارَةً وَنَذَارَةً، وهي دعوة للمنافقين لمراجعة مواقفهم، فمن تاب عن نفاقه وحسنت عقيدته، وأخلص لله وللرسول وللمؤمنين، فله عفو الله ورحمته، ومن تمسك بنفاقه، وظل على عناده، فله عذاب الله وعقابه، وتحمل هذه المطابقة بجانب البشارة والنذارة دلالة رحمة الله الواسعة، وعظمة عدله مع شدة بأسه وبطشه.

ومنه قوله - تعالى - عن الذين صدقوا الله وثبتوا في القتال: {مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا} ¹⁶⁰، بين (قضى، وينتظر) مطابقة تؤكد صدق وإخلاص هؤلاء المقاتلين المؤمنين الذين ثبتوا دفاعا عن دين الله فلقى بعضهم الشهادة، ووقف البعض الآخر يُقاتل أعداء الله مُنتَظِرًا الشهادة كإخوانهم.

ومنه قوله - تعالى -: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ¹⁶¹، بين (فرح، وكره) مطابقة تكشف نفاق المخلفين، وتفضح كذبهم.

3- أن يتفق الطرفان في الظرفية: وجاء فيه قوله - تعالى -: {إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ} ¹⁶²، بين الظرفين (فوق، وأسفل) مطابقة توضح صعوبة الحصار، وشدة الإطباق الذي ضربته الأحزاب حول المدينة، وقد فضلت الآية استعمال لفظي (فوق، وأسفل)، ولم

156 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج5، ص121

157 آل عمران، 160

158 التوبة، 25

159 التوبة، 66

160 الأحزاب، 23

161 التوبة، 81

162 الأحزاب، 10

تقل (الأمم، والخلف)؛ لأن الوصف بأعلى وأسفل يحمل دلالة الضيق والاختناق دلالة على إحكام هذا الحصار وكثرة المحاصرين.

ثانياً: الطباقي الخفي (طباقي المعنى): وهو ما يكون بغير ألفاظ الحقيقة فتُغيب الدلالة المعجمية الأولية، وتحل محلها دلالة السياق الذي يفرز طبيعتها التقابلية، ولو لم يتحقق فيها حقيقة التضاد، يقول الزركشي: "وأعلم أن في تقابل المعاني باباً عظيماً يحتاج إلى فضل تأمل، وهو يتصل غالباً بالفواصل،¹⁶³؛ ومما ورد في ذلك قوله - تعالى - {إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلِكَ}،¹⁶⁴، فالحسنة ليست بضد للمصيبة، فمضاد الحسنة السيئة، وليست السيئة هي المصيبة، ولكنها أعم منها، فالسيئات قد تكون كذلك، ولكن إذا لم تكن المصيبة مضادة للسيئة فإن بينها وبين ما يضادها وهو السيئة علاقة عموم وخصوص¹⁶⁵، وأضيف إلى قول ابن الأثير درجة دلالة اللفظ من حيث القوة والضعف، فدلالة المصيبة في الآية أقوى، وتناسب ذلك الحقد الذي يملأ قلوب المنافقين تجاه المؤمنين، فهم يتمنون أن يُصاب المؤمنون بالمصائب الشديدة، لتنتشر صدورهم الحاقدة، وتتشق قلوبهم المريضة بما يصيب المؤمنين، أما السيئة فقد تكون بسيطة وهو ما لا يُريده المنافقون ولا يتمنون. ومنه قوله - تعالى - {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}،¹⁶⁶ تشير الآية إلى أن الإنسان إذا لم يستطع أن يزن رد الاعتداء بميزان دقيق حتى لا يتجاوز الظلم الواقع عليه، فيقع هو في العدوان والاتصاف بالظلم، لذا فمن الأولى له أن يغفر، ومن هنا كانت المغفرة أقرب إلى العدل فألحقت بالطباقي.

ومنه قوله - تعالى - {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}،¹⁶⁷ ليس بين الطاعة والمنازعة مطابقة حقيقية، وإنما المطابقة تأتي من نتيجة الطاعة، فالطاعة لله وللرسول تعني وحدة واتفاقاً، تآلفاً ومحبة، قوة ونصراً، وهذه المعاني مطابقة ومضادة للفرقة والنزاع الذي يؤدي بدوره إلى الفشل وضياح الأمة، بالإضافة إلى ما تحمله الطاعة لله وللرسول من دلالة دينية وتشريعية، فقد كان يمكن استعمال المضاد الحقيقي للنزاع، فيقول مثلاً (اتفقوا، اتحدوا)، ولكن اتفاق الأمة واتحادها الحق مقرون بطاعة الله، والالتزام بشرعه، وأي اتفاق يخالف ذلك هو تهلكة للأمة.

ومنه قوله - تعالى - {الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ}،¹⁶⁸ الله عز في علاه ليس مضاداً للطاغوت، فقد تعالت ذاته عن المشابهة والمقارنة، ولكن الآية جاءت في سياق آيات النفي والحض على قتال المشركين والدعوة إليه، ومن ثم وجب التمييز بين المقاتلين من حيث العقيدة ومقصد القتال، وقد استعملت الآية الاسم الموصول لهذا الغرض، فمن قاتل نصرة لدين الله، ونشراً لدعوته، وسيادة لقيمه ومبادئه، فهو في سبيل الله، وفي ظله ورضاه، ومن قاتل من أجل الهوى وحب المال وسطوة السلطان،

¹⁶³ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج3، ص462.

¹⁶⁴ التوبة، 50

¹⁶⁵ ابن الأثير، المثل السائر، ج2، ص274

¹⁶⁶ البقرة، 194

¹⁶⁷ الأنفال، 46

¹⁶⁸ النساء، 76

فهو في طريق الطاغوت، ونصرة الشيطان، فالطباق في الآية جاء مُميّزاً بين المقاتلين المؤمنين والمشركين، وجاء مُميّزاً بين طريق الحقّ وطريق الباطل، وجاء مُميّزاً بين كيد الله وكيد الشيطان، ليخلق بهذه المضادات حالة من الرُسوخ والثبات لدى المقاتلين المسلمين، ويرفع من روحهم المعنويّة، فهم في كنف الله وفي سبيله.

ثالثاً: طباق السلب: وهو كما عرفه أبو هلال العسكري: "أن تبني الكلام على نفي الشيء من جهة وإثباته من جهة أخرى، أو الأمر به في جهة والنهي عنه في جهة وما يجري مجرى ذلك"¹⁶⁹، ومن ذلك قوله - تعالى -: {إِن اللّٰه اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَن لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} ¹⁷⁰، نجد في الآية أن الفعل "يقتل" مبنيّ للمجهول في المرّة الثانية، ونائبه واو الجماعة، أي أن واو الجماعة في الفعل الأوّل من قام بالفعل، وفي الثاني من وقع عليه الفعل، فهم يقتلون مرّة، ويقتلهم البعض المرّة الأخرى، وهما بهذا معنيان مُضادّان، ومن هنا يمكن أن تكون هذه الصورة من طباق السلب.

ومنه قوله - تعالى -: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ} ¹⁷¹، بين الأمر بالاستغفار "استغفر" والنهي عنه "لا تستغفر" طباق، القصد منه استواء نتيجة الأمرين في عدم قبول الله تعالى طلب المغفرة من رسوله لهؤلاء المنافقين، وهو قطع بتبئيس هؤلاء المنافقين من رحمة الله.

ومنه قوله - تعالى -: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ¹⁷²، يُعدّ القتال من الأفعال التي تثقل على النفس البشرية لما فيها من مشقة وهلاك ولذلك أسند الله علة الفرضية في القتال إلى نفسه، فالله أدرى وأعلم بما فيه الخير لعباده المؤمنين، وقد جاء الطباق السلبّي بين "الله يعلم" و"أنتم لا تعلمون" خادماً لهذا السياق كأداة توكيدية تعمل على تسكين النفس المؤمنة، وخضوعها لله، وانقيادها لأمره.

وقد تتجاوز المطابقة بالسلب الكلمة في الآية إلى طباق الآيتين أو جملة الآيتين، وقد ورد ذلك في ثلاثة مواضع، موضعان في موضوع واحد، وهو كَيْفِيَّةُ معاملة المسالمين من المشركين أثناء القتال، الأوّل قوله - تعالى -: {فَإِنِ اعْتَرَفْتُمْ فَلِمَ يُقَاتِلُكُمْ وَيَلْفِئْكُمْ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} * سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَّا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِبُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَرِفْوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخَذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأُولَئِكَمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا} ¹⁷³، فالمطابقة بين حال المسالمين والمعتمدين في قتال المسلمين، وموقف المسلمين من هذا الحال وذلك الموقف، فمن اعتزل المقاتلين المسلمين في حالة المواجهة في الحرب، بانفراده عن قومه، أو تبركه للسلاح، أو بطلبه للمهادنة، وأعلن تسليمه وانقياده ونزوله على رأي المقاتلين المؤمنين، وجب له الأمان،

169 العسكري، الصّناعتين، ص 456

170 التوبة 111

171 التوبة، 80

172 البقرة، 216

173 النّساء، 91-90

واستحقَّ السَّلام، فقد أصبح في كَنَفِ الله بحكم الله {فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا}، فلا حقَّ لأحدٍ في إيذائه، وإلحاق الضرر به تحت أي تبرير، وهذا من عظمة العدالة في الإسلام، فالأرواح لا تراق بالأهواء، والحقوق لا تُستباح بالعداوة والبغضاء، وإنما هناك دستور قرآني نظم كل شيء، وما علينا إلا فهم ذلك وحسين اتباعه، ومن أعلن العداوة وتعرض للمسلمين فقد استحقَّ القتال {فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلْمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}، هذا جزء من رفض السَّلام، وتعرض للمسلمين بالقتال باليد، والإيذاء باللسان، فهؤلاء هم الذين جعل الله للمسلمين عليهم السُّلطان المبين.

يقول ابن عطية: "وتأمل فصاحة الكلام في أن ساقه في الصيغة المتقدمة قبل هذه سياق إيجاب الاعتزال، وإيجاب إلقاء السلم ونفي المقاتلة، إذا كانوا محققين في ذلك مُتقدين له، وسياقه في هذه الصيغة المتأخرة سياق نفي الاعتزال، ونفي إلقاء السلم إذا كانوا مبطلين فيه مُخادعين، والحكم سواء على السَّابقين؛ لأن الذين لم يجعل عليهم سيلا لولم يعتزلوا، وكان حكمهم حكم هؤلاء الذين جعل عليهم السُّلطان المبين، وكذلك هؤلاء الذين جعل عليهم السُّلطان إذا لم يعتزلوا، لو اعتزلوا كان حكمهم حكم الذين لا سبيل عليهم، ولكنهم بهذه العبارة تحت القتال إن لم يعتزلوا"¹⁷⁴.

الموضع الثاني من طباق الآيتين، قوله - تعالى - {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَيُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ¹⁷⁵، تضاف هذه المطابقة بجانب المطابقة السابقة في سورة النساء، لترسما مع دستوراً إسلامياً في معاملة غير المسلمين، فقد سبقت الآية وسمت على كل القوانين الوضعية الحديثة للدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، متجاوزة أي تمييز في المعاملة على أي تصنيف كان، فالله عزوجل لا ينهي المقاتلين المسلمين عن الذين لم يقتلوه في الدين، من جميع أصناف الملل والأديان أن يبرؤهم ويصلوهم، ويُقسطوا إليهم، يقول الطبري: "إن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير مُحَرَّم ولا منهِّي عنه"¹⁷⁶، ويستخلص الشيخ ابن عاشور من الآية "جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان وجواز الاحتفاء بأعيانهم"¹⁷⁷، ثم ينفي الله هذا البر في المعاملة مع من يرفع السَّلاح في وجه المسلمين أو من يُعين عليهم ويكيد لهم، فهؤلاء أعداء الله وأعدائهم، لا تجب على المسلمين مولاتهم بالقول ولا بالفعل، ولا بالموادة ولا بالنصر، ومن يتولاهاهم فهم الظالمون لأنفسهم وإخوانهم.

والموضع الثالث في استئذان المنافقين النبي في عدم الخروج للقتال، يقول - تعالى - {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} ¹⁷⁸، وقد جاء هذا الطباق السُّلبي بين الآيتين كتمييز وتفريق بين المؤمنين حقا

¹⁷⁴ أبو حيان، البحر المحيط، مجلد3، ص332

¹⁷⁵ الممتحنة، 9-8

¹⁷⁶ الطبري، جامع البيان، ج28، ص66

¹⁷⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج29، ص152

¹⁷⁸ التوبة، 45-44.

وأدعاء الإسلام من المنافقين، فالمؤمنون يتسابقون من أجل نصرة دين الله بأموالهم وأنفسهم، أما المنافقون فيتسابقون في الاعتذار والخذلان.

رابعاً: المقابلة: وهي تنقسم فيما أرى إلى نوعين هما: المقابلة اللفظية والمجازية كالطباق الظاهر والطباق الخفي.

1- المقابلة اللفظية: جاءت في قوله - تعالى - { وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَوَيْدُ اللَّهِ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ }¹⁷⁹. تتحدث الآيتان عن مقدمات غزوة بدر، وعمّا كان يدور بين المسلمين، فقد خرجوا رغبة في الاستيلاء على غير قريش بلا قتال، ولكن الله قدر شيئاً آخر، فيه ما هو أجل وأعظم، لذا جاءت المقابلة اللفظية في الآيتين كتعليل يؤكد للمقاتلين المسلمين حكمة الله في إفلات غير قريش، وأهميّة المواجهة الحربيّة مع مشركي قريش، ففي الآية الأولى تأتي المقابلة في قوله: { وَوَيْدُ اللَّهِ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ } فالله قد قدر الحرب تشبهاً للحق- دين الله- وإظهاراً له، وتمكيناً لأتباعه، وفي المقابل قدر الحرب استئصالاً للكافرين، وتقتيلاً فيهم، وكسراً وذلاً لهم، وفي هذا خيرٌ للمسلمين من غير قريش، وتأتي المقابلة الثانية في سياق الأولى لتزيد من تأكدها، وتبين للمقاتلين المسلمين أن الله معهم، وأنه ناصرهم على أعدائهم، رفعاً لروحهم المعنوية، وربطاً على قلوبهم، وتوحيداً لكلماتهم، { لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ }، هذا الجنس، وهذا التكرار، وهذا التقابل، يخلق حالة من الطمأنينة والثبات لدى المقاتلين المسلمين فيدخلون المعركة بقلوب مؤمنة بعظمة الغاية من قتالهم، مطمئنة بنصر الله وتأبيده، ولذلك أتبع هاتان الآيتان بآيات التأييد.

ومن المقابلة اللفظية- أيضاً- قوله تعالى عن ثقل فرضية القتال علي النفوس: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ }¹⁸⁰، وقوله تعالى تهكماً وتهديداً للمنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك: { فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون }¹⁸¹، وقوله تعالى، عن الطمع الدنيوي للمنافقين وفساد عقيدتهم الدنيوية: { وَمَنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ }¹⁸².

2- المقابلة المجازية- غير اللفظية: لا تقتصر المقابلة على التضاد بين مفردات اللغة، وإنما تتجاوز ذلك إلى السياق، فالمبدع بإمكاناته الخاصة قد يخلق تقابلات غير لغوية، تبعاً لرؤيته الخاصة للعالم وللأشياء، فيحقق تقابلات سياقية تعتمد أكثر على التصوير، وممّا ورد في ذلك قوله تعالى: { أَشْحَهَ عَلَيْكُمْ إِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حُدَادٍ }¹⁸³. توضح الآية ضعف وجبن المنافقين عن طريق المقابلة بين حالتهم أثناء القتال وبعده، ومفردات المقابلة ليس بينها تضاد لفظي، وإنما المقابلة بين الصورتين أو الحالتين التي نقلتها هذه المفردات عن حال

179 الأنفال 7-8

180 البقرة، 216

181 التوبة، 82

182 التوبة، 58

183 الأحزاب، 19

المنافقين، فإذا جاء الخوف كناية عن القتال والبأس، اعتلى الخوف قلوب هؤلاء المنافقين، خوفاً من الهلاك والقتل، وبدا ذلك جلياً في أعينهم وتقهقرهم، فهم ينظرون إلى النبي نظرة من جاء أجله، فبدت مسكنته وضعفه، ليحتموا به، وعند انتهاء المعركة، وتقسيم الغنائم، ينعكس الحال فتتعالى أصواتهم، ويكونون في صدر المطالبين، يمتنون عليهم بما لم يفعلوه، أو يتباهون بما لم يقوموا به، متطاولين على الرسول والمسلمين، فالمقابلة لم تعتمد - هنا - التصادد اللفظي، وإنما اعتمدت تضاد السياق والصورة والحالة.

النتائج:

- بعد قراءة ومُشاهدة الصور البيانية في آيات القتال، تكشفت لنا مجموعة من النتائج، منها:
- 1- أن الفهم اللغوي والبلاغي للنص القرآني المحيط علماً بواقعه السياقي، والمدرَك بحال وظروف نزوله، هو السبيل الأمثل، بل الوحيد لفهم آيات الله والوقوف على مرادها.
  - 2- كثرة الصور البيانية وتنوعها في القرآن الكريم، ما بين التشبيه، والاستعارة، والكناية، مع وجود أمثلة راقية تصويراً ودلالة، مما يؤكد أدبية النص القرآني، ويؤكد أن التصوير أحد أهمّ البنيات الفنية المشكّلة لبناء آيات وموضوعات القرآن الكريم.
  - 3- اعتماد القرآن الكريم على الصور الحسية المستمدة من واقع الحياة التي يحيها المسلم ويشاهدها، فهي صور مستمدة من الظاهر الكونية المحيطة بالإنسان، أو الصفات الثابتة في المخلوقات والجمادات والنباتات.
  - 4- من أهمّ مقاصد الصور القرآنية التأسّي والافتدأ بالمشبه به، أو المستعار منه، أو النهي والتحذير عن التشبه بحاله.
  - 5- بُعد الصور القرآنية عن الإغراق في الخيال، فهي صور تميل إلى الوضوح، هدفها ليس الخروج بالخيال عن الواقع، وإنما تفهيم المخاطب بتقديم الدليل ليقنع العقل ويهتدي القلب.
  - 6- تميّز الصور القرآنية بحيويتها وجدتها وبقاء بريقها، ويعود ذلك لاعتمادها على ما هو ثابت في الطبيعة الإنسانية أو في البيئة المحيطة بالإنسان.
  - 7- كثرة التشبيه المفضل المرسل، وقلة التشبيه البليغ، وهو ما يناسب الهدف منها، فليس الهدف من هذه التشبيهات إثبات التماهي بين طرفي التشبيه، بل المحافظة على استقلالية كل منهما، ليتحقّق التأسّي به أو التحذير منه.
  - 8- تبين من الدراسة عظم الدور البلاغي والدلالي الذي يؤديه الطباق والمقابلة في النص القرآني. فقد كان للطباق أثرٌ متميِّز في الدلالة في محالات شتى: في التريغيب والترييب، وفي الحق والباطل، وفي الإيمان والتفان، وفي الحرب والسلام، وهي كلها معانٍ تتمحور في محوري القرآن الكريم الأساسيين: الإيمان والكفر، أو الحق والباطل.

المصادر:

أبوحيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق، عادل أحمد عبدالموجود وآخرون، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 2001م.

- أبو السُّعود، محمد بن محمد العمادِيّ، إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القرآن الكريم، بدون طبعة، دار المُصحف، القاهرة، د.ت.
- ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدم له: أحمد الحوفي و بدوي طبانة، الطبعة الثانية، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت.
- ابن عاشور، الطاهر، التَّحْزِير والتَّنْوِير، بدون طبعة، دار سِحْنُون، تونس، د.ت.
- ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق، عبدالسلام عبدالشافي محمد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001.
- ابن قتيبة، لأبي محمد بن عبدالله بن مسلم، تأويل مُختلف الحديث، تحقيق، محمد مُحبي الدِّين الأصغر، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، مؤسسة الإشراف، الدوحة، 1999م.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق، محمد إبراهيم البنا وآخران، بدون طبعة، دار قهرمان، استانبول، 1985.
- الألوسي، شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن والسَّبع المثاني، بدون طبعة، دار إحياء التراث، بيروت، د.ت.
- البطل، علي، الصورة في الشعر العربي، الطبعة الثانية، دار الأندلس، القاهرة، 1981م.
- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، معالم التَّنزيل، تحقيق، خالد عبدالرحمن العلك، ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت 1987م.
- التَّفْتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، المطَّوَّل، شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدِّين القزويني، تحقيق: عبد الحميد هندراوي، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2013م.
- الجزجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد. دلائل الإعجاز، تحقيق وتقديم: محمود محمد شاكر، الطبعة الثالثة، دار المدني، جدَّة، 1413هـ- 1992م.
- الجزائري، أبوبكر، أيسر التَّفاسير لكلام العليِّ القدير ، الطبعة الرابعة، دار السَّلام، القاهرة، 1992.
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، التَّفْسِير الكبير، الطبعة الثانية، دار الكتب العلميَّة، طهران، د.ت.
- الزركشي، بدر الدين محمد عبدالله، البُرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، دار التراث، القاهرة، 1404هـ- 1984م.
- الرَّمخشري، جارالله محمود بن عمر، الكشَّاف عن حقائق التَّنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التَّأويل، الطبعة الأخيرة، مكتبة الحلبي، القاهرة، 1966م.
- السَّكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ، مفتاح العلوم ، تحقيق: عبدالحميد هندراوي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 2000م.
- الطَّبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، 1969م.

- العسكري، أبو هلال، كتاب الصناعتين، تحقيق: مُفيد قُميحة، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1989.
- العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الطراز، مصر، بدون طبعة، مطبعة المقتطف، مصر، 1914م.
- القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار المكتبة الشرقية 1966.
- القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، طبعة دارالكتب المصرية، دارالكتاب العربي، 1967م.
- القزويني، الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، مختصر تلخيص المفتاح، دار الجيل، بيروت، بدت
- القط، عبد القادر، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، 1978.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الثُكت والعيون، راجعه: السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، بدت.
- اليافي، نعيم، مُقدِّمة لدراسة الصورة الفنية، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1982.
- اليافي، نعيم، الصورة في القصيدة العربية المعاصرة، مؤسسة البابطين للإبداع الشعري، القاهرة، 1994م.
- عبد الله، محمد حسن، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، 1981.
- عبد المطلب، محمد، البلاغة العربية قراءة ثانية، الطبعة الثانية، لونجمان، القاهرة، 2007.
- فضل، صلاح، نظرية البنائية في النقد الأدبي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 1998م.
- فضل، صلاح، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته. القاهرة، دار الشروق، ط1، 1998م.
- محمد، الولي، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط1، 1990م.
- مطلوب، أحمد، فنون بلاغية، البيان والبديع، طبعة أولى، دار البحوث العلمية، الكويت، 1975م.
- مكي، الطاهر أحمد، الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، 1986م.
- موروا، فرانسو، البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية، ترجمة: الولي محمد وجير عائشة، أفريقيا الشرق، المغرب، 2003م.
- ناصر، مصطفى، الصورة الأدبية، مكتبة الفجالة، القاهرة، 1958م.
- نافع، عبد الفتاح صالح، الصورة في شعر بن برد، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1983م.
- هوكس، ترنس، الاستعارة، ترجمة: عمرو زكريا عبدالله، الطبعة الأولى، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016م.

KAYNAKÇA

- Abdullah, Muhammed Hasan. *es-Suretu ve'l-Binâu's-Şi'ri*. Kahire: Dâru'l-Me'ârif, 1981.
- Abdumuttalip, Muhammed. *el-Belâğatu'l-'Arabîyyeti Kirâ'atu Sâniyye*. Kahire: Loncaman, 2007.
- Alevî, Yahya b. Hamza b. Ali b. İbrahim. *et-Trâz*. Mısır: Muktafî Matbaası, 1924.
- Alûsî, Şihabü'd-dîn es-Seyyid Mahmud. *Rûhu'l-Me'ânî fi Tefsîri'l-Kur'ân ve's-Seb'u'l-Mesânî*. Beyrut: Dâru İhyai't-Turâs, ts.
- Askerî, Ebû Hilâl. *Kitabu's-Sinâ'ateyn*. Thk. Mufid Kumihe. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1989.
- Bağevi, Ebû Muhammedü'l-Hüseyn b. Mesud el-Ferra. *Me'âlimu't-Tenzîl*. Thk. Halid Abdurrahman, Mervan Suvar. Beyrut: Dâru'l-Ma'rif, 1987.
- Batal, Ali. *es-Sûretu fi's-Şi'ri'l-'Arabî*. Kahire: Dâru'l-Endelus, 1981.
- Cezâiri, Ebû-Bekr. *Eyseru't-Tefâsîr li-Kelâmi'l-'Aliyyi'l-Kadîr*. Kahire: Dâru's-Selâm, 1992.
- Cürcânî, Abdulkahir b. Abdurrahman b. Muhammed. *Delâilu'l-İcâz*. Thk. Mahmut Muhammed Şakir. Cidde: Dâru'l-Medeniyye, 1992.
- Ebû Hayyan el-Endelusî, Muhammed b. Yusuf. *el-Bahru'l-Muhîd*. Thk. Âdil Ahmed & Abdulmevcud. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmîyye, 2001.
- Ebû's-Su'ûd, Muhammed b. Muhammed el-Emâdiy. *İrşâdu'l-'Akli's-Selîm ilâ Mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm*. Kahire: Dâru'l-Mushaf, ts.
- Fazl, Salah. *İlmu'l-Uslûb Mebâdiihî ve İcraâtihî*. Kahire: Dâru's-Şurûk, 1998.
- Fazl, Salah. *Nazarîyetu'l-Binâiyyeti fi'n-Nakdi'l-Edebî*. Kahire: Dâru's-Şurûk, 1998.
- Huks, Tirmis. *İstiâre*. çev. Amr Zekerîyya Abdullah, Kahire: Merkezu'l-Kavmî li't-çev., 2016.
- İbn Âşûr, eş-Şeyh Muhammed et-Tahir. *et-Tahrîr ve't-Tenvîr*. Tunus: Dâru Sihnûn, ts.
- İbn Atiyye, Ebû Muhammed Abdü'l-Hak b. Ğalib. *el-Muharraru'l-Vecîz fi't-Tefsîri Kitâbi'l-Azîz*. Thk. Abdüsselam Abduşşafi Muhammed. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2001.
- İbnu'l-Esîr, Ziyauddin. *el-Mesal es-Sâir fi Edebi'l-Kâtib*. Takdim Ahmet el-Hufî, Bedevi Tabane. Kahire: Dâru Nahdati Mısır, ts.
- İbn Kesîr. *Tefsîru'l-Kur'ânî'l-Azîm*. Thk. Muhammed İbrahim. İstanbul: Kahraman yay., 1985.
- İbn Kuteybe, Ebu Muhammed b. Abdullah b. Müslim. *Te'vîl-i Muhtelifi'l-Hadîs*. Thk. Muhammed Muhyiddinu'l-Eşğar. Beyrut: el-Mektebu'l-İslâmî, ed-Devhâ: Müessesetu'l-İşrâk, 1999.
- Kardacinnî, Hazım. *Minhâcu'l-Bülağâ ve Sirâcu'l-Üdebâ*. Thk. Muhammed el-Habib b. el-Huce. Dâru'l-Mektebu's-Şarkîyye, 1966.
- Kazvinî, el-Hatib. *el-İzâh Fi 'Ulûmi'l-Belâğâ el-Me'ânî ve'l-Beyân ve'l-Bedî'* (Muhtasar Tehlîsu'l-Miftâh), Beyrut: Dâru'l-Cîl, ts.

- Kurtubî, Muhammed b. Ahmet el-Ensârî. *el-Câmî li-Ahkâmi'l-Kur'ân*. Mısır: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1967.
- Kut, Abdülkadir. *el-İtticâhu'l-Vicdânî fi's-Şi'ri'l-'Arabi'l-Mu'âsır*. Beyrut: Dâru'n-Nahdatu'l-'Arabiyye, 1978.
- Matlub, Ahmet. *Fünûnun Belağiyetun, Beyân, Bedî'*. Kuveyt: Dâru'l-Buhûsi'l-İlmiyye, 1975.
- Mâverdî, Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib. *en-Nuket ve'l-'Uyûn*. Thk. Seyyid b. Abdulkasım b. Abdirrahim, Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, ts.
- Mekkî, et-Tâhir Ahmed. *eş-Şi'ri'l-'Arabi'l-Mu'âsır: Ravâihu ve'l-Medhal li-Kirââtihî*. Kahire: Dâru'l-Me'ârif, 1986.
- Muhammed, el-Vâlî. *es-Sûretu's-Şer'iiyeti fi'l-Hitâbi'l-Belâğî ve'n-Nakdi*. Beyrut: Merkezû's-Sekâfi'l-'Arabî, 1990.
- Muru, Fransuva. *el-Belâğatu'l-Medhal li-Dirâseti's-Sûrati'l-Beyâniyeti*. çev. el-Vâlî Muhammed, Cerîr 'Âişe, Mağrib: Şark Afrika, 2003.
- Nâfi', Abdulfettah Salih. *es-Sûretu fi şî'ri Beşşâr İbni Burd*. Amman: Dâru'l Fikr li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1983.
- Nazif, Mustafa. *es-Sûretu'l-Edebîyye*. Kahire: Mektebetu'l-Feccale, 1958.
- Râzî, Fahreddin Muhammed b. Ömer b. el-Huseyn. *et-Tefsîru'l-Kebîr*. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, ts.
- Sekkâkî, Ebu Yakup Yusuf b. Muhammed b. Ali. *Miftâhu'l-'Ulûm*. Thk. Abdulhamid Hindevî. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2000.
- Taberî, Muhammed b. Cerir. *Câmi'u'l-Beyân an Te'vîli'l-Kur'ân*. Thk. Mahmud Muhammed Şakir. Mısır: Dâru'l-Me'ârif, 1969.
- Teftâzânî, Sadeddin Mesud b. Ömer. *el-Mutavvel: Şerh-i Telhîs Miftâhu'l-'Ulûm li-Celâlidîn el-Kazvînî*. Thk. Abdulhamid Hindevi. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2013.
- Yâfi, Naîm. *Mukaddimetu li-Dirâseti's-Sûreti'l-Fennîyye*. Dimeşk: Vizarat us-Sekâfeti ve 'l-İrşâd el-Kavmî, 1982.
- Yâfi, Naîm. *es-Sûretu fi'l-Kasîdeti'l-'Arabiyyeti'l-Mu'âsıra*: Kahire: Muessesetu'l-Babitin li-İbdâi's-Şi'rî, 1994.
- Zameşerî, Cârullah Mahmud b. Ömer. *el-Keşşâf 'an Hakâ'iki Ğavâmizi't-Tenzîl ve 'Uyûni'l-Ekâvîl fi Vücûhi't-Te'vîl*. Kahire: Mektebetu'l-Halebî, 1966.