PAPER DETAILS

TITLE: ??????? ??????? ?? ???? ?????? ????? ????

AUTHORS: Abdelkarim AMIN MOHAMED SOLIMAN

PAGES: 5-41

ORIGINAL PDF URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1148688

Şırnak Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 11, Sayı: 24, Haziran 2020

Şırnak University
Journal of Divinity Faculty
Vol.: 11, Issue: 24, June 2020

e-ISSN 2667-6575

التَّصويرُ البَيَانيُّ في آياتِ القتالِ دِراسَةٌ فَنِّيَّةٌ

Savaş Ayetlerinde Beyânî 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, Departmant of Arabic Langauge 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 Âyâti'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 ilkelerine 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)

الملخص

إنَّ التَّصويرَ هُو أهَمُّ الأدَوَاتِ الفَنيَّة في تَشكيلِ النُّصُوص الأدَبيَّة- قَديمًا وحَديثًا- فلا يُمكنُ أن نَتَصَوَّرَ نَصًّا أدَبيًّا من غَيرِ صُورةٍ، أو نَستَسيغَ قَصيدَةً من دُونِ أن تَتَمَاهى في الصُّورةِ، أو تَأخُذَ من آليَاتِ التَّصويرِ بطَرَفٍ، حَتَّى صَارتِ القَصيدَةُ عندَ البعضِ صُورةً، وصارَ الشِّعرُ جنسًا منَ التَّصويرِ. فالصُّورةُ هي الشَّيءُ الثَّابتُ في النُّصُوص الأدبيَّة عبرَ العُصُور، ولجَمَاليَّات التَّصويرِ الفَنِّيِّ التي أثَرٌ في العقلِ والقلبِ معا، وقُدْرَةٌ على نَقلِ المعنى مَعَ التَّأثيرِ في المتَلَقِّينَ، اعتَمَدَ عليه القرآنُ في جُلِّ مَوضُوعَاتِه حَتَّى صَارَ الملمَحَ الأسلُوبيَّ الأسَاسيَّ في النَّصِّ القرآنيِّ الذي بَلَغَ حَدَّ الإعجَاز.

إنَّ لآياتِ القتال في القرآن أهَمِّيَّةٌ تَنبُعُ من طبيعةِ الموضوعِ، وتأثيرِهِ على أرواحِ النَّاس وممتلكاتهم، وتنظيمِ العلاقةِ والمعاملةِ بين المسلمينَ وغيرِهم، وبين المسلمين بعضهم ببعض؛ لذلك شغلت هذه الآياتُ مساحةً كبيرةً من النَّصِّ القرآنيِّ، وكان لعلوم البلاغةِ وعلى رأسها علمِ البيان دورٌ كبيرٌ في تشكيلها وصياغتها.

تَهدُفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إلى بَيَانِ وتَحليلِ الصُّورةِ البَيَانيَّةِ في آيَاتِ القِتَالِ، والكَشْفِ عن جَمَالِيَّاتِها، وطُرُقِ تَشكيلِها، وتَأكيدِ أهَمِّيَّةِ التَّصويرِ في القرآنِ؛ فجَاءَتِ هذه الدِّرَاسَةُ في مُقَدِّمَةٍ و خمسة مَبَاحِثَ، هي: ١- مفهوم الصورة وأهميتها وتشكيلها. 2- التَّشبيه 3- الاستعَارَةُ. 4- الكِنَايَةُ. 5- الطِّبَاقُ والمقَابَلَةُ.

الكَلِمَاتُ المفتاحيَّةُ: اللغة العربية وآدابها، القرآن، التَّصويرُ البيانيُّ، آيات القتال، دِراسةٌ فنيَّةٌ.

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 beyani suretin açımlamasını ve tahlilini yapmayı amaç edinmektedir. Bu doğrultuda anılan ayetlerin estetik biçimleri, teşekkül yöntemleri incelenecektir. Tasvir yönteminin Kur'ân'daki önemi vurgulanacaktır. Bu meyanda 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 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 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.

المقدّمَة

إنَّ التَّصويرَ هُو أهَمُّ الأدَوَات الفَنيَّة في تَشكيل النُّصُوص الأدَبيَّة- قَديمًا وحَديثًا- فلا يُمكنُ أن نَتصَوَّرَ نَصًّا أدَبيًّا من غَير صُورَة، أو نَستَسيغَ قَصيدَةً من دُونَ أن تَتَمَاهى في الصُّورَة، أو تَأخُذَ من آليَات التَّصوير بطَرَف، حَتَّى صَارت القَصيدَةُ عندَ البعض صُورَةً، ولأهميَّة التَّصوير في نقل المعنى المصحوبَ بالدَّليل، فقد اعتمَدَ القرآنُ عليه اعتمادًا كبيرًا، حتى صَار أحدَ جوانبَ إعجازه، ومن ثمَّ فإنَّ دراسةَ الصُّورة في القرآن من شأنها أن تُساهمَ في الكشف عن مفاهيمَ موضوعَاته، إضافةً إلى المقصد البلاغيّ وهو الكشفَ عن جمالَ الصّياغة القرآنيَّة والوقوفَ على أهمّ الخصائص الأسلوبيَّةَ للنَّصّ القرآنيّ.

الدّراساتُ السَّابقَةُ: اهتمَّت الدّراساتُ النقديَّةُ والبلاغيَّةُ الحديثةُ بالصُّورة وتشكيلها في النُّصوص الأدبيَّة، فظهرت الكثيرُ منَ الدّراسات العربيَّة والغربيَّة التي وقفت على دراسة الصُّورة بشكلٍ مستقلّ على عكس الدّراساتَ القديمة التي جاءتَ دراسةُ الصُّورة فيها في ثنايا الدّراسَات البلاغية، وقد أثبتنا هذه الدّراسات في قائمة مصادر البحث، وقد توجَّه أغلبها إلى التَّطبيق على النصّ الشّعريّ، وقليلٌ منها تَوَجَّهَ لدِرَاسَةَ الصُّورةَ في النَّصّ القرآن الكريم، زمن هذه الدّراسات ما يَلي:

1- الصُّورةُ الأدبيَّةُ في القرآن، صلاح عبدالتَّواب، القاهرة، لونجمان، ط1، 1995.

2- وظيفةُ الصُّورة في القرآن الكريم، عبدالسلام أحمد الراغب، حلب، فصّلت للدراسات والتَّرجمة والنَّشر، ط1، 2001م.

3- الصُّورةُ الأدبيَّةُ في القرآن الكريم بين آراء المستشرقين وأذواق العرب المحدَثين، رمضان حينوني، مجلة آفاق علميَّة، تمنراست، عدد1، 2008م.

4- التَّصويرُ في القصص القرآني جماليَّاتُهُ وقِيمُهُ الفنيَّةُ، فوزي أبوالعيان، مجلة التَّربيَّة، الجامعة الأسمريَّة الإسلاميَّة، عدد4، 2018م.

5- الصُّورةُ النَّفسيَّةُ في القران الكريم دراسةٌ فنيَّةٌ، محمود سليم هيجانة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، 2003م.

وتتناولُ دراستي التَّصويرَ في آيات القتال والتي تمثّلُ أحدَ أكثر الموضوعات القرآنيَّة وأهمّها، فقد شغلت آياتُ القتال مساحةً واسعةً منَ القرآن الكريم، وفي سُور مختلفة، ومواقفَ وأحداث مُتغايرة، تعدَّدت فيها المقاصد، واختلفت المطالبُ، وتنوَّعت فيها الصّياغةُ، وتميَّزت فيها الأساليبُ، ما يجعل هذه الآيات مادَّةً ثريَّةً للبحث والدّراسة، وقد جاءت دراستي في خمسة مباحث، هي: 1- مفهوم الصورة وأهميتها وتشكيلها. 2- التَّشبيه 3- الاستعَارَةُ. 4- الكنَايَةُ. 5- الطِّبَاقُ والمقَابَلَةُ.

المبحث الأوَّل: مفهومُ الصُّورة وأهمّيَّتُها وتشكيلُها:

مفهومُ الصُّورَة:

اعتَمَدَ القرآنُ اعتمادًا أساسيًّا على آليَّات التَّصوير في تَشكيل نُصُوصه، وعَرض مَوضُوعَاته، ونَقل مَضَامينه، وتَوصيل مَعَانيه، والإثارة في مُتَلَقّيه، حتَّى أصبح التَّصويرُ هوَ أداةُ القرآن المفضَّلةُ في بنَاء أسلوبه، ومنبعَ السّحر فيه، وقد لاقَت الصُّورةُ في الدّراسات الأدبيَّة الحديثةَ

اهتمامًا واسعا، وخاصَّةً في دراسة الشّعر، فغدت الصُّورةُ الشّعريَّةُ هي عمودُ الشّعر وجوهرُهُ، وأداتُهُ الفذَّةُ في خلق صُوَره، وهي على درجة عظيمة من الأهمّيَّة في الشّعر، الحَدُّ الذي يَعتبرُها معه البعضُ تعريفاً للشّعر فَيُقَال: إنَّ الشّعرَ تعبيرٌ بالصُّورة أو إنَّه تفكيرٌ بالصُّورة وتعبيرٌ بها، وهي تحتلُ مكانةً أساسيَّةً في البناء الشّعريّ "فليس صواباً أنَّ الصُّورةَ إحدى دعائم الشّعر، وإنّما الصَّوابَ أنَّ الصُّورةَ جوهرُ الشّعر وهي روحُهُ وجسَدُهُ"[1] على حد تعبير روبرتَ أندروز، ولَما لا والصورة ملازمة للشعر منذ نظَم، وكلما تتابعت عصور الشعر زاد الاعتناء بها وتأكد لنقاده وشعرائه دورها وأهميتها في القصيدة، فالصُّورةُ كما يرى لويس سيسل دي:هي منبعُ الشّعر الخالص[2]، وهي أيضاً المكوّنُ الجوهريُّ للشّعر الذي لا يتغيَّرُ ولا يستقيم شعر بدونه:"قُلَ قَصيدَةَ بحَدّ ذَلاتها صُورةٌ، فَالاتّجاهاتُ تأتي وتذهبُ، والأسلوبُ يَتَغَيَّرُ، كما يَتَغَيَّرُ نَمَط الوَزن، حَتَّى الموضُوع الجوهري يُمكنُ أن يَتَغيّرَ بُدُون إدراك، ولكنَّ المجازَ باق كمبدأ للحياة في القصيدة، وكمقياس رئيس لمجد الشَّاعر"[3]، وتُعرَفُ الصُّورةُ في أبسط معانيها بأنَّها:"رَسمٌ قوامة الكلمات، إنَّ الوَصفَ والمجاز والتشبيه يمكن أن تخلقَ صورة، أوَ أنَّ الصُّورة يمكن أن تُقَدَّمَ إلينا في عبارة أو جملة يغلب عليها الوصف المحض، ولكنَّها توصل إلى خيالنا شيئا أكثر من انعكاس مُتْقَن للحقيقة الخارجية، إن كل صورة شعرية لذلك إلى حد ما مجازية"[4].

والصُّورةُ عند علي البطل هي:" تَشكيلٌ لُغَويٌّ، يُكَوّنُها الفنانُ من مُعطَيات مُتَعَدّدَة، يَقفُ العالمُ المحسوسُ في مُقَدّمَتها، فأغلبُ الصُّور مستَمَدَّةٌ من الحواسّ، إلى جانب مَا لَا يُمكنُ إغفاله منَ الصُّور النَّفسيَّة والعقليَّة وإن كانت لا تأتي بكثرة الصُّور الحسّيَّة"[5]. فالبطل يجمع هنا بين الصُّور المجازيَّة الحسّيَّة والصُّور الذّهنيَّة، فالصُّورةُ كما يراها البعضُ لا تنحصرُ في المجاز فقط "وإذا كانتَ الصُّورةُ تقومُ أساساً على العبارات المجازيَّة، فلا يَعني هذا أنَّ العبارات حَقيقيَّة الاستعمال لا تصلحُ للتَّصوير، بل إنَّنا نجدُ كثيرا منَ الصُّور الجميلة الخصبة جاءت من استخدام عبارات حقيقيَّة لا مجاز فيها"[6]. ويربطُ نعيمُ اليافي الصُّورةَ بطَبيعَة لُغَة الفنّ:"إنَّ لُغَةَ الفنّ لُغَةٌ انفعاليَّةٌ، والانفعالُ لا يَتوسَّلُ بالكلمَة وإنّما يتوسَّلُ بوحدَة تركيبيَّةً مُعَقَّدَة لا تَقبَلُ الاختصارَ نُطلقُ عليها"الصُّورة""[7]. إنَّ الكاتبَ في تعريفه قد اهتَمَّ بأصل الصورة أوَ مسبّبها بدلاً منَ الاهتمام بالصُّورة ذاتها، ويوسّعُ عبدالقادر القطَ من دائرة التَّعريفَ للصُّورة، ولا يَربطُها بفَنّ مُعيَّن من فُنُون البيان، بل هي عنده تشملُ كلَّ وسائل التَّعبير التي يَستخدمُها الكاتبُ في بنَاء نصّه، فالصُّورةُ "هَي الشَّكلُ الفنيُّ الذي تَتَّخذُهُ الألفاظُ والعباراتُ بعد أن يُنَظّمَها الشَّاعرُ في سِيَاق بَيَانيّ خاصّ ليُعَبّرَ عن جانب من جوانب التَّجربة الشّعريَّة الكاملة في القَصيدة، مستخدماً طاقَاتِ اللُّغة وإمكاناتها في الدّلالة والتَّركيبَ والإيقاعَ والحقيقة والمجاز

---

1 فضل صلاح، **علم الأسلوب مبادئه واجراءاته**، الطَّبعةُ الأولى، دارُ الشُّروق، القاهرة، 1998، ص239.

2 محمد، الولي، الصُّورةُ الشّعريَّةُ في الخطاب البَلاغيّ والنَّقديّ، الطَّبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1990، ص8.

3 لويس، سيسل دي، **الصُّورةُ الشعريَّةُ**، ترجمة، أحمَد نصيف الجنابي، بُدُون رقم طبعة، دار الرشيد، بغداد، 1982، ص20.

4 لويس، سيسل دي، **الصُّورةُ الشّعريَّةُ**، ص21.

5 البطل، علي، **الصُّورَةُ في الشّعر العَربيّ**، الطَّبعَةُ الثَّانيةُ، دار الأندلس القاهرة، 1981، ص30.

6 نافع، عبد الفتاح صالح، **الصُّورَةُ في شِعر بَشَّار بن بُرد**، بدون رقم طبعة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1983، ص58-59.

7 اليافي، نعيم، **مُقَدّمَةٌ لدراسة الصُّورة الفنيَّة**، بدون رقم طبعة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1982، ص39-40.

والتَّرادُف والمقابلة والتَّجانُس وغيرها من وسائل التَّعبير الفني، والألفاظُ والعباراتُ هما مادَّةُ الشَّاعرِ الأولى التي يَصُوغُ منها ذلك الشَّكلَ الفنّيَّ، أو يرسم بها صُورَهُ الشّعريَّةَ[8] ويأتي موقفُ مصطفى ناصف للصُّورة مُخالفاً تماماً لهذا التَّعميم في مفهوم الصورة؛ فدلالةُ الحسّ عنده هي الغالبةُ على الصورة، ويربطها ربطا محدَّدا ومُقَيَّدا بالاستعارة ، فالصُّورة تُطلَقُ أحياناً مرادفةً للاستعمال الاستعاريّ للكلمات[9]، وقريبٌ من ذلك تعريف فرانسوا مورو فقد ربط في تعريفه بين مفهوم الصّورة والعناصر المشكلة لها وخاصَّةً الاستعارة والتشبيه فيقول: ''ينبغي أن نُحدّدَ الصُّورةَ إذن، بوصفها تَطابُقًا identification، أو بوصفها، في حال التَّشبيهات، مجرَّدَ تَقريب بين شيئين مُنتَميين إلى مَجالَين مُتباعدَين قليلا أوكثيرا"[10].

على أنَّه يَصعُبُ تقديمُ تعريف قاطع لمصطَلح الصُّورة، وذلك أنَّ مصطلحَ الصُّورة يُستَعمَلُ في أكثر من مجال من مَجالاتَ المعرفة الإنسانيَّة ويَتَّخذُ في كُلٍّ منها مفهوماً خاصًّا، كما أنَّ الصُّورةَ لا يُمكنُ حصرها في لون بيانيّ بعَينه دُونَ غيره؛ ذلك أنَّ هذه الفنونَ البيانيَّةَ ليست مُستَقلَّةً داخلَ النَّصّ الأدبيّ عن غيرها مَنَ وسَائل تشكيل النَّصّ، فالصُّورةُ وإن كانَ مصدرُها وأساسُ تَشكيلها الفنون البَيانيَّة، فإنَّها تستعين في هذا التشكيل بعلم المعاني وفنون علم البديع، فهي في تشكيلها تستفيد من التقديم والتأخير، والحذف، والقصر، وغيرها منَ مباحث المعاني، وتستفيد منَ التَّكرار والطِّباق والمقابلة، والجناس وغيرها من فنون البديع.

فالذي لا ريبَ فيه أنَّ الخيالَ في الصُّورة الشّعريَّة في العصر الحديث أصبحَ أساسَ الصُّورة وعلَّتها التي تدورُ معها وجوداً وعدماً، وأيِّ غنًى في الخيال يَصحبُهُ غنًى في التَّصوير، وأيَّةُ خُصُوبَة في فهم الخيال تَعني خُصُوبَةً في فهم الصُّورة وقد تَعَدَّدت تعريفاتُ الصُّورة، وذلك لتَعَدُّد الزَّوايا التي نظرَ فيها الأدباءُ والنُّقّادُ، فنظروا إليها منَ الوجه المحسوس، ومنَ الوجه غير المحسوس أيضاً — الصُّورة الذّهنيَّة — وغير ذلك من الزوايا.

أهمّيَّةُ الصُّورة ووظيفَتُها:

ينبعُ الاهتمامُ بالصُّورة في الدّرَاسَات النَّقديَّة من أنَّها ''تَكشفُ التَّماثُلات الخفيَّةَ بين العناصر المتباعدَة في الظّاهر ... فإنَّ مقارنَةَ شَيئَين مختلفَين في خَواصّهما بقَدر الإمكان، ووَضعَهُما بأيَّةَ وسيلة أُخرَى بشكل مُدهش مُفاجئ يُعَدُّ أسمَى مُهمَّة يَطمَحُ إليها الشّعرُ ... ممَّا جعلَ ''أندرية بريتون'' يقول: ''إنَّ الصُّورَةَ وحدها بمَا تَحملُهُ من مُفاجآت غير مُتَوقَّعَة هي التي تُعطيني مَدَى الحريَّة الممكنة، وهذه الحريَّةُ منَ الكمال بحيثُ تُثيرُ فيَّ الرُّعبَ''[11] .

''والصُّورةُ إمتاعٌ للنَّفس، وإثارةٌ للعقل، وتهذيبٌ للنَّفس خلالَ رحلَتها للبحث عن جوهر الحقيقة في العالم بأسره، والصُّورةُ تَمنَحُ الشّعرَ ميزَةَ التَّكثيفَ العاطفي للفكرة الأساسيَّة،

---

8 القطُّ، عبدالقادر، **الاتّجاهُ الوجدانيُّ في الشّعر العربيّ المعاصر**، بدون طبعة، دار النهضة العربية، بيروت، 1978، ص 391.

9 ناصف، مصطفى، **الصُّورةُ الأدَبيَّةُ**، بدون طبعة، مكتبة الفجالة ، القاهرة ، 1958، ص 18.

10 موروا، فرانسو، **البَلاغَةُ المدخَلُ لدرَاسَة الصُّورة البيانيَّة**، ترجمة، الولي محمد، جرير عائشة، بدون طبعة، أفريقيا الشرق، المغرب، 2003، ص19.

11 فضل، صلاح، **عِلْمُ الأسلُوب، مَبَادئُهُ وإجرَاءاتُهُ**، الطبعة الأولى، دار الشروق، 1998، ص324.

والشَّاعرُ يُوَجّهُ المعنى الذي يَقصُدُهُ من هذه الفكرة بتَقييده أو التَّوَسُّع فيه من خلال ارتباطات الشُّعور والحسّ، ومن هنا تبدو كأنَّما يُخلَقُ معناها مَن جَديد"[12].

وأهمُّ وظائف الصُّورة في النُّصوص الأدبيَّة أنَّها تعبيريَّةٌ، فهي تُعبّرُ عَمَّا لا يُمكنُ التَّعبيرُ عنه إلا بها، فهي لا تُعبّرُ عن الفكرة بالتَّحليل والشَّرح، ولكن بالإدراك المفاجئ لعلاقة موضوعيَّة، فليست وظيفةُ الصُّورة وَصفيةً، وإنَّما إدراكُ الشَّيء والتَّعبيرُ عنه بمُساوٍ محسوسٍ، فالصُّورةُ تسعى جاهدةً للتَّعبير عن علائق جديدة، وأسماءٍ جديدة، وصفاتٍ جديدة، أي: تسعى جهدها لإيجاد ارتباطات بينَ الأشياء لم تكن لها من قبل، أي: تقومُ الصُّورةُ بتبديل الإشارات والارتباطات القديمة بينَ المفردات بإشارات وارتباطات جديدة مُغايرة[13]، وهو ما يُعبّرُ عنه الطَّاهرُ مكّي في أسلوب مُبَسَّط في قوله: إنَّ المهمَّةَ الأولى والأشدَّ بساطةً لدورة الصُّورة الشّعريَّة: أن تُجَسّدَ ما هو تجريدي، وأن تُعطيَهُ شكلاً حسّيًّا[14].

ويرفضُ صلاح فضل هذا الربط بين وظيفة الصُّورة والمحسوسات، ويرى أنَّ الصُّورةَ كثيرا ما تتجاوزُ تصويرَ المجرَّد بالحسّيّ إلى اللُّغة الإيحائيَّة: "فكثيراً ما يُردّدُ النُّقادُ أنَّ تجسيد الأشياء المجرَّدَة والعُبُورَ من الأمر المعنويّ إلى الشَّيء المحسوس هو الصُّورةُ الشّعريَّةُ...ولكنَّ محورَ الاستعارة والصُّورة في الشّعر هو تجاوزُ اللُّغة الدّلاليَّة إلى اللُّغة الإيحائيَّة، هو عبورٌ يَتمُّ عن طريق الالتفات خلفَ كلمة تفقدُ معناها على مستوى لغويّ أوَّل لتكسبَهُ على مستوى آخرَ، وتُؤدّي بهذا دلالةً ثانيةً لا يَتَيَسَّرُ أداؤها على المستوى الأوَّل"[15].

ودراسةُ الصُّورة تُلقي منَ الضَّوء على الشّعر ما لا تُلقيه دراسةُ أي جانب آخر من عناصره، فالصُّورةُ الشّعريَّةُ ليستْ مفردةً مُجَرَّدَةً من العمل الشّعريّ، بل هي صورةٌ ذاتُ علاقة بسائر مُكوّنات القصيدة، وأنَّ محاولةَ دراستها بمعزل عن دراسة البناء الشّعري تُعبّرُ عن رؤيةٍ جزئيَّة، لأنَّ الصُّورةَ وإن تكن لها شخصيَّتُها وكيانُها الخالصُ إلا أنَّها تبقى صورةً ضمنَ تكوينٍ شاملٍ.

وَسَائلُ تشكيل الصُّورَة:

يقومُ الخيالُ بالدور الأساسي الفعَّال في تشكيل الصُّورة وصيَاغتها، إذ يَلتَقطُ عناصرَها من الواقع المحسوس، ويُعيدُ التَّأليف بينَ هذه العناصر والمكوّنات لتُصبحَ صُورةَ العالم الشّعري الخاصّ للشاعر أو الكاتب، بكل ما في هذا من مكوّنات شعريَّة ونفسيَّة وفكريَّة، ومع انطلاق الشَّاعر من واقعه مُستمدًّا منه عناصرَ صورته الشّعريَّة ومُكوّناتها، فهو يتجاوزُ هذا الواقعَ ويتخطَّاه مُحوّلا إيَّاه إلى واقع شعري، لا تُمثّلُ العناصرُ المادّيَّةُ المحسوسةُ المادَّةَ الغُفل التي يُشكّلُها الشَّاعرُ وفق مُقتضيَات رُؤيَته الخاصَّة، يقول ميشيل لوكيرن في تعريفه للصُّورة وبيان وظيفتها ودور الخيال في تشكيلها: "إنَّ الصُّورةَ هي عُنصرٌ محسوسٌ يَقتَنصُهُ الكاتبُ من خارج

---

[12] عبدالله، محمد حسن، **الصُّورةُ والبناءُ الشّعريُّ**، بدون طبعة، دار المعارف، القاهرة، 1981.ص37.

[13] اليافي، **نعيم**، **الصُّورةُ في القصيدةِ العربيَّةِ المعاصرة**، بدون طبعة، مؤسسة البابطين للإبداع الشعري، القاهرة، 1994م، ص31.

[14] مكي، الطاهر أحمد، **الشّعرُ العربيُّ المعاصرُ، رَوَائعُهُ ومَدخَلٌ لقِرَاءتِه**، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، 1986م، ص83.

[15] فضل، صلاح، **نَظَريَةُ البنَائيَّة في النَّقد الأَدَبيّ**، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 1998م، ص241-240.

الموضوع الذي يُعالجُهُ، ويستخدمُ ذلك العنصرَ لأجلِ قولِهِ أو لأجلِ التَّمَكُّنِ من حساسيةِ القارئ بَوَاسطةِ الخيَال"[16].

وارتباطُ الصُّورة بالواقع إذن لا يَحدُّ من دورِ الخيالِ ولا يُقَيّدُ حُريَّةَ الشَّاعر، فهي ليست نقلا صَرفيًّا لعَالمِ الواقعِ ولكنَّها انبثاقٌ تلقائيٌّ حُرٌّ يَفرضُ نفسَهُ على الشَّاعرِ كتعبيرٍ وَحيَد عن لحظة نفسيَّة انفعاليَّةٍ تُريدُ أن تَتَجسَّدَ في حالةِ منَ الانسجامِ مع الطَّبيعَة من حيثُ مصدرُها البعيد الأغوارِ، وتنفردُ عنها ربَّما إلى درجة التَّناقُضِ والعَبثِ بنظامِها وقوانينها وعلاقاتها تأكيدا لوجودها الخاصّ ودلالتها الخاصَّة، وبحثا عن صدقٍ أعمق، تتداخلُ فيه الذَّاتُ والموضوعُ في علاقة جَدَليَّة حَميمَة.

إنَّ العلاقةَ جزءٌ أساسيٌّ منَ الصُّورة، وهي علاقةٌ حقيقيَّةٌ ليس بالمعنى العلمي الذي يمكنُ التَّحَقُّقُ منه بأدوات مَعمَليَّة أو ببَراهينَ عقليَّة، إنَّها نوعٌ منَ الكشف أو الاكتشاف القائم على قُوَّة التَّركيز ونفاذ البَصيرة الَتي تُدرِكُ مالم يَسبقْ لنا أن أدركناه، أو نادرا ما نُدركُهُ، ومن هنا تكون الهَمزة المفاجئةَ التي تصنعها الصورة، وتكونَ حافلة الارتياح والتَّوازن التي تدركنا بعد قراءتها.[17]

والشَّاعرُ بما يملكُهُ من قُدرات فطريَّة وملكات غريزيَّة أقدرُ على النَّفاذ إلى الأغوار وأقدرُ على الالتقاط والجمع لما يَرى أو يَسمَعُ "فكُلٌّ منَ الشَّاعر والمصوّر يَلتقطُ كلَّ ما رأى وما سمع من صور حَصلَت بالنَّظر، ثمَّ يَهيمُ الخيالُ فيستخرجُ منها صُوراً وأراءَ مُتناسبَةً مُنسَّقةً في الأوقات الملائمة"[18]

وليس منَ الضَّروريّ أن يكونَ الخيالُ الشّعريُّ مُنسّقاً لحقيقَة، بل يكفي أن يقومَ بدور التفتيت والتفكيك "ويُعطي الأشياءَ سحرَ الجَدَّة والحَداثَة، واستثارة شُعُورٍ مُشابه لما بعدَ الطَّبيعةَ يَتولَّدُ عن يقظة العَقل من سُبَات العادة، وغفلة الألَف، ويُوَجّهُ إلى ما في الدُّنيا من حولنا من لُطف وعجائبَ وفتنة، وفي ذَلك نتنبهُ إلى أنَّنا نعيشُ في كُنوز لا تَنفَدُ ولا تَعيَا، وتَضلُّنا عن الهُموم الشَّخصيَّة والتَّعود البغيض"[19]، وبمقدار نشاط الخَيال وإيجابيته في التأليف بين عناصرَ الصورة واكتشافَ العلاقاتِ المستكنَّة بين العناصر ترتفع القيمة الفنيَّة للصورة الشعريَّة، وتتضاعف إيحاءاتها"[20].

المبحثُ الثَّاني: التّشبيه:

قال السَّكاكيّ:"إنَّ التَّشبيهَ مُستدع طَرَفَين مُشَبَّهًا ومُشَبَّهًاً به، واشتراكًا بينهما من وَجْه، وافتراقًا من آخر"[21]، وهو ما يبني عليه القزوينيُّ تعريفَهُ في قَوله:"التَّشبيهُ: الدّلالَةُ على مُشَاركةِ أمرٍ لآخر معنى...ما لم يكن على وجهِ الاستعارة"[22]، وهو ما رآه التَّفتازانيُّ ناقصًا

---

16 موروا، فرانسو، **البَلاغَةُ المدخَلُ لدرَاسَة الصُّورة البيانيَّة**، ص18.

17 عبدالله، **الصُّورَةُ والبنَاءُ الشّعريُّ**، ص 33.

18 ناصف، **الصُّورَةُ الأَدَبيَّةُ**، ص 19.

19 السابق، ص 20.

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

21 السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، **مفتَاحُ العُلُوم**، تحقيق، عبدالحميد هنداوي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميّة، 2000م، ص439.

22 القزويني، الخطيب، **الإيضاحُ في عُلُوم البَلاغَة**، المعاني والبيان والبديع، مختصر تلخيص المفتاح، بيروت، دار الجيل، د ت، ص164.

فأضافَ إليه قولَهُ: ''وينبغي أن يُزادَ فيه قولُنا: بالكاف ونحوه لفظًا أو تقديرًا''[23]، وهذه الزّيادَةُ —في رأيي– قد سَبقَ إلي ذكرها أبوهلال العسكريُّ في قوله: ''التَّشبيهُ الوصفُ بأنَّ أحدَ الموصوفين يَنُوبُ مَنَابَ الآخر بأدَاة التَّشبيه''[24]، وهو ما أخذَ به صَاحبُ الطِّراز في تَعريفه للتّشبيه بأنَّه:''هو الجمعُ بينَ الشَّيئين، أو الأشياء بمعنى ما بوَاسطَة الكَاف ونحوها''[25].هَذَه التَّعريفاتُ وغيرُها ممَّا لم نُسَجّلهُ تُجمعُ على أنَّ التَّشبيه هو اشتراكٌ بينَ طَرَفين أو أطرَاف في معنى أو معان بوَاسطَة أدَاة مَعلُومَة، ويَقُومُ التَّشبيهُ بوَظيفَتَين هَامَّتَين: الأولى: حَجَاجيَّةٌ بُرهَانيَّةٌ، والأخرَى: تَصوِيريَّةٌ تقريبيَّةٌ؛ ولهَذا ''اعتبرهُ بعضُ البلاغيّينَ مَنَ الفنُون التي تُمثّلُ المراحلَ الأولى منَ التَّصوير الأدَبيّ والرَّبط بينَ الأشياء لتَقريبها أو تَوضيحها أو إضفاء مَسحةً منَ الجَمَال عليها''[26]، فالتَّشبيهُ أدَاةٌ كَشفيَّةٌ تُقرّبُ البَعيدَ، وتُبيّنُ المبهَمَ، وتُظهرُ المخفيَّ، و''التَّشبيهُ يُزيدُ المعنى وُضوحًا ويُكسبُهُ تَأكيدًا؛ ولهذا أطْبَقَ جَميعُ المتكلّمينَ منَ العرب والعجَم عليه، ولَم يستغن أحَدٌ منهم عنه''[27]، وهذا برأيي أهَمُّ أسبابَ شُيُوع التَّشبيه وكثرته في آي القرآن مُقَارَنَةً بالاستعَارَة، وهو ما أشارَ إليه ابنُ الأثير في قوله: ''إنَّ الاستعارةَ في القرآن قليلةٌ، ولكنَّ التَّشبيهَ المضمَر الأداة كثيرٌ، وكذلك هو في فَصيح الكَلام منَ الرَّسائل والخطب والأشعار؛ لأنَّ طيَّ المستعَار له لا يَتيَسَّرُ في كلّ كلام، وأمَّا التَّشبيهُ المضمر الأدَاة فكثيرٌ سهلٌ، لمَكانَ إظهار المشبَّه والمشبَّه به مَعًا''[28]، وقد وردتَ في آياتِ القتالِ نَمَاذجُ تشبيهيَّةٌ بديعةٌ، سأعرضُ لبَعضهَا في الآتي:

1- قولُ الله – تعالى –: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}[29]، التَّشبيهُ في الآيةَ مُرسَلٌ مُجمَلٌ: مُرسَلٌ لذكرَ أدَاة التَّشبيه، ومجملٌ لحذف وجه الشَّبَه، فقد شبَّهَت الآيةُ جَزَاءَ الكافرين بقتلهم بواسطَة كافَ التشبيه، ووجهُ الشَّبه بينهما شَدَّةُ العقاب، فقد نَهى اللهُ المسلمين عن قتَالَ المشركين عند المسجد الحرام تقديرا لحُرمَته، فلا يجوزُ للمسلمين أن يبدأوا بالقتال حتَّى يبدأ المشركون به، فإن بدأ المشركون بالقتال وَجبَ قتالُهم وقتلُهم عقاباً لهم على جرمهم وتجرُّئهم على حُرمَة النَّفس وحُرمَة المكان، فالتَّشبيهُ جاء–هنا– لتهويلَ الجزاء وإبراز كبَر الجُرم لمن يَتَجَاوزُ حُرمةَ البيتَ الحرامَ، وقوله: {كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} إشَارَةٌ إلى القتلِ المأخُوذ منَ قوله: {وقَاتلُوهُم} أي: كذلكَ القتلُ جَزاؤهم، و"نُكتَةُ الإشارَة تهويلُهُ، أي لا يَقَلُّ جزاءُ المشركين عن القتلِ ولا

[23] التَّفتازانيّ، سعد الدّين مسعود بن عُمر ، **المطَوّل، شرح تلخيص مفتاح العلوم** لجلال الدّين القزوينيّ، تحقيق، عبد الحميد هنداوي، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2013، ص72.

[24] العسكري، أبوهلال، **كتاب الصّناعتين**، تحقيق، مُفيد قُميحة، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1989ص261.

[25] العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، **الطّراز**، بدون طبعة، مطبعة المقتطف، مصر، 1924، ج1 ص263.

[26] مطلوب، أحمد، **فنون بلاغية، البيان والبديع**، الطبعة الأولى، دار البحوث العلميّة، الكويت، 1975، ص27.

[27] العسكري، **كتاب الصّناعتين**، ص265.

[28] ابن الأثير، ضياء الدين، **المَثَلُ السَّائرُ في أدَب الكَاتب والشَّاعر**، قدم له: أحمد الحوفي و بدوي طبانة، الطبعة الثانية، دار نهضة مصر، القاهرة، ج2، بدون تاريخ، ص96.

[29] سورة البقرة، آية 190.

مصلحة في الإبقاء عليهم؛ وهذا تهديدٌ لهم. وليست الإشارةُ إلى"وقَاتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ"لأنَّ المقاتلةَ ليست جزاءاً، إذ لا انتقام فيها"[30].

2- قولُهُ – تعالى شَأنُهُ–: {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 مُرسَلٌ مُجمَلٌ: مُرسَلٌ لذكر أداة التَّشبيه، ومجملٌ لحذف وجه الشَّبه، فقد شبَّهَت الآيةُ عُدوانَ المؤمنين على الكافرينَ بَعُدوانَ الكفَّارعلى المؤمنين بواسطةَ الأداةَ مثل، ووجهُ الشَّبه زمانُ العدوان، ويهدفُ التشبيهُ في الآيةَ إلى بيان حال المشبَّه، فعلى المسلمين أن يَردُّوا عُدوانَ المشركين، ويُدَافعوا عن مقدَّساتهم، وتسميةُ الآية لدَفاعِ المسلمينَ عن أنفسهم "بالعُدوان"من باب المقابلة اللَّفظيَّة، وهو ما سَمَّاهُ الطبريُّ بالمجَازَاة اللفظيَّة، وهو أن يَتبعَ لَفظٌ لَفظًا ويختلف عنه في المعنى، فَاللَه تعالى لا يدعو إلى الاعتداء وإنَّما يدَعو إلى ردّ الاعتداء، {فمَن قَاتلَكم أيها المؤمنون فقاتلوهم كما قاتلوكم، وفي حال كونكم مُنتَصرينَ ممَّن اعتدى عليكم، فلا تعتدوا إلى ما لا يحلُّ لكم، وقد سُمّيَ اعتداءا؛ لأنَّه مُجازاةُ الاعتداء فَسُمّيَ بمثل اسمه}[32].

3- وقولُهُ – تعالى–:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا}[33]. فالمشبَّهُ به حالُ المؤمنينَ على سبيل النَّهي، والمشبَّهُ به حالُ الكفَّار والمنافقين، وهو تَشبيهٌ مُرسَلٌ مُفَصَّلٌ؛ مُرسلٌ: لذكر أداة التَّشبيه، ومُفَصَّلٌ لذكر وجه الشَّبه، وهو يهدفُ التَّبغيضَ في حال المشبَّه به منَ المشركين والمنافقين، فالله– عزَّ وجلَّ– من خلال هذه الصُّورة التشبيهيَّة ينهى المؤمنين أنْ يَتشَبَّهُوا بالكافرينَ وبالمنافقينَ اعتقادًا وقولا، اعتقادًا: في رَبطهم الموت والهلاك بالخروج جهادًا وطاعةً في سبيل الله، وقولا: في تثبيط عزائم المقاتلين في سبيل الله، والفتّ من روحهم، ومقصدُ التَّشبيه هو استنهاضُ همَم المسلمين، ورفعُ روحهم المعنويَّة، وخلقُ حالةَ منَ الطُّمأنينة لدى المسلمين؛ فالموتُ والحياةُ بيد الله، ولا علاقة له بالقتال في سبيله، ويزيد من هذه الطمأنينة قولُهُ – تعالى– قبل الآية: {وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ}. فالآيةُ تستنهضُهم بضرب مثال تقبيحيّ لما هو مُخالف لنَهي الله – تعالى– إذ تَقرنُ المشبَّهَ بمُشبَّه به تَستَقبحُهُ النُّفوسُ، ولا ترغَبُ فيه، فيكتَسبُ صفاتِه الموجبَة للاستقباح والتَّنفير إذا ما شابَهَهُ.

4- قوله –عزَّ وجلَّ–: {وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً}[34]، في الآية تَشْبيهٌ مُرسَلٌ مُجمَلٌ: مُرسل لذكر أداة التَّشبيه، ومجملٌ لحذف وجه الشَّبه، فقد شبَّهَت الآيةُ حالَ المنافقين في حال انتصار المسلمين، بحال من ليس بينهم وبين المخاطبين مَوَدَّةٌ ظاهرةٌ بواسطة الأداة كأنّ، ويهدفُ التشبيهُ تَقبيحَ صورةَ

---

[30] ابن عاشور، الطاهر، **التَّحريرُ والتَّنويرُ**، بدون طبعة، دار سحنون، تونس، بدون تاريخ، مجلد2، ص260.

[31] سورة البقرة، آية 194.

[32] يُنظر: الطَّبري، محمد بن جرير، **جَامعُ البَيَان عَن تأويلِ القرآن**، تحقيق، محمود محمد شاكر، الطبعة الثانية، مصر، دار المعارف، مصر، 1969م، ج1، ص199. والزَّمخشَريُّ، جارالله محمود بن عمر، **الكشّاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل**، الطبعة الأخيرة، مكتبة الحلبيّ، القاهرة، 1966م، ج1، ص263.

[33] آل عمران ، آية 156

[34] سورة النساء، آية 73.

المشبَّه(المنافقين). فالله –عزَّ وجلَّ– يكشفُ للمسلمين طَوِيَّةَ المنافقين ويفضحُ فسادَ عقيدتَهم، فهم يُوَالون المسلمين ظاهراً بالقول، وأمَّا في حقيقتهم فَمُوالاتُهم لأعداء الإسلام حقداً على الإسلام وأهله، فهم دائمو التَّثبيط عَن قتال المشركين، يحرصَون على القعود عن القتالَ ويدعون إليه، فإذا ما حَقَّقَ المسلمون نصراً ومكَّنَهم الله من عدوّهم، ندموا على عدمَ خُرُوجهم، ليسَ رغبةً منهم في القتال وإنَّما طمعاً في الحصول على بعضَ غنائم النَّصر، فكأنَّ هؤلاء لا يربطهم بالمسلمين عهدٌ، ولَا تجمعُهم بهم صلةٌ ولا مَوَدَّةٌ، فكأنَّ الله – تعالى – يقول: "انظروا إلى ما يقولُ هذا المنافقُ كأنَّه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودَّةٌ، ولا مُخالطةٌ أصلاً"[35].

ومنَ التَّشبيهات الوَاردَة في فَضح المنافقين، والتَّأكيد على فَساد عَقيدَتهم، للتَّحذير منهم، قَولُهُ –جَلَّ ذكرُهُ–: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً}[36]، وقوله: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً}[37]، و قوله – تعالى–: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ}[38].

5– تَشبيهُ الكافرينَ الحَاليينَ بمَن سَبَقَهُم من أَهل الكفر المحَارَبينَ لله ورسوله في إذَاقَتهم مَذلّة عنَادهم، في قوله –تعَالى–: {لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ * كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[39].التَشبيهُ في الآية مُرسَلٌ، وهوَ مُركَّبٌ يَصفُ حَالينَ لهؤلاء المشركينَ، حال التَّظاهُر بالقوَّة والوحدة وعدم الخوف منَ المسلمين، وحَالهم في إذَاقتهم العذاب نتيجة فعلهم، فَقَدَ شَبَّهت الآيةُ جُبنَ بَني النَّضير، ومُعَادَاتهم للإسلام، وكَيدَهُم لَهُ، وزَيفَ تَجَمُّعهم، وَمَا استَحَقُّوا منَ الجزاء، بمَن سَبَقَهُم منَ اليهود وكُفَّار قريش، يقولُ الإمامُ الطَّبريّ: "مَثَلُ هؤلاء الكفَّار من أهل الكتَاب ممَّا هو مُذيقهم من نكالهَ بالذينَ من قبلهم من مُكذّبي رَسُوله– صلى الله عليه وسلم – الذين أهلكَهُم بسَخطه، وأمرُبَني قَينقَاعووَاقعَةُبدركانَا قبلَ جَلَاءبني النَّضير ، وكُلُّ أولئكَ قد ذَاقُوا وَبَالَ أمرهم، ولَم يُخَصِّص اللَّهُ – عزَّ وجلَّ – منهم بعضًا في تمثيل هؤلاء بهم دُونَ بَعض، وكُلٌّ ذائقٌ وَبالَ أمره، فَمَن قَربت مُدَّتُهُ منهم قبلَهُم، فَهُم مُمَثَّلونَ بهمَ فيما عَنوَا به من المثَل".[40].ويقصدُ هذا التَّشبيهُ التَّأكيدَ على أنَّ أهلَ الكفر ملّةٌ واحدة، وَأنَّ جزاءهم من جنس عملهم، وأنَّ حالَهُم منَ الوحدة والقوَّة بخلاف ما يَظنُّ بهمَ المسلمون، فَهُم جُبَنَاءُ وضُعَفَاءُ؛ لأنَّهُم عُشَّاقُ دنيا، يعيشون من أجلِ المَتَع والملَذَّات، وَلَا يُقاتلون من أجلِ عقيدةٍ صحيحة، وهو مِمَّا يُغري المسلمين بهم، ويَنزَعُ هَيبَةَ مُلاقَاتهم من قلوب المسلَمين.

6– قوله –تعالى–: {أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ

---

[35] الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، **التَّفسير الكبير(مفاتيح الغيب)**، الطبعة الثانية، دار الكتب العلميّة، طهران، دت ، ج10، ص144.

[36] النّساء، آية 77

[37] النّساء، آية 89

[38] الأنفال، آية 47

[39] الحشر، الآيتان 15-14

[40] الطّبريّ، **جامع البيان عن تأويل القرآن**، ج23

كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ}[41]، وقد تكرّر هذا التّشبيه في قوله: {فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ}[42]. يُعَدُّ هذا التَّشبيهُ منَ تَشبيهَات القُرآن البديعة، وهو تشبيه مُرسَل مُجمَل ذُكرت الأدَاةُ ولم يُذكر الوَجهُ، أو هو تمثيليٌّ؛ لأنَّ وجهُ الشَّبه صُورةٌ مُنتزَعةٌ من مُتَعدد، وهو مُقيَّدُ الطّرفين، فالمشبَّه مُقيّدٌ بمَرَض القلب، والمشبَّهُ به مُقيّدٌ بغَشي الموت، فقد شَبَّهَت الآيةُ نَظرَ المثبطِينَ والمعَوّقِينَ عَن القتالَ مَعَ الرَّسُولِ في سبيلِ الله، بنَظرِ المغشيّ عليه خَوفًا مِنَ الموت، في حَركَة دَورَانَ العين ولونها، يقولُ الطَّبَريُّ: "تَدُورُ أعيُنُهُم خَوفًا منَ القتل وفرارًا منه، كَدَورَان عَين الذي يُغشَى عليه منَ الموت النَّازل به"[43]، وقال البغَويُّ في سَبَب اختيار المغشيّ عليه مُشبَّهًا به: "وذلك أنَّ مَن قَرُبَ مِنَ المَوتَ وغَشيَهُ أسبَابُهُ، يَذهَبُ عَقلُهُ ويَشخَصُ بَصَرُهُ، فلا يَطرِف"[44]، والمغشيُّ عليه هو"المحتَضرُ يُغْمَى عَليه لمَا يُعَانِي من سَكرَات الموت، وهذا تَصويرٌ هَائلٌ لمَدَى ما عليه المنافقين منَ الجُبن والخوف، وعلّةُ ذلك هو الكفرُ وعدمُ الإيمان بالقدَر والبعث والجزاء"[45]، ومَعنَى تَدُورُ أعيُنُهُم: "أنَّهَا تَضطَربُ في أجفَانها كحَركَة الجسم الدَّائرة من سُرعَة تَنَقُّلهَا مُحملقَةً إلى الجهَات المحيطة، وشَبَّهَ نَظرَهُم بنَظرِ الذي يُغْشَى عَليهَ بسَبَب النَّزع عندَ الموت فَإنَّ عَينَيه تَضطرِبَان"[46]. وحَكَى الماورديُّ سَبَبًا آخَرَ وهو:الخوف منَ النّبيّ إذا غَلَبَ[47]، وقَريبٌ من هذَا ما نَقَلَهُ ابنُ عَطيَّة[48]، ولكنَّ هذا برأيي مَردُودٌ بنَصّ الآيَة: {سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ}.فهم لا يَخجَلونَ منَ المطَالَبَة بالغَنائم، ويُزَاحمونَ المسلمينَ في ذلك، ويَمُنُّون عليهم بمَا لم يَفعلوا، ومَقصَدُ هذا التَّشبيه فَضحُ هَؤلاء المنافقين والتَّأكيدُ على جُبنهم وفَسَاد مُعتَقَدهم، وتَحذيرُ المسلمين منَ الرُّكون إليهم والوثُوق بهم، فأصحابُ هذا الوصف لا يُعتَمَدُ عليهم ولا يُوثَقُ بهم، ولا تُسنَدُ إليهم أعمَالُ القيَادَة وغَيرهَا، فهم لا يَتَقَدَّمُون الصُّفوفَ، بل يكونون في المؤخّرَة، مُتَوَارِينَ ومُحتَمِينَ بغيرهم.

7- وقوله –تعالى-: {سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً * قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ

---

41 الأحزاب، آية 19.

42 محمّد، آية 20.

43 الطبري، **جامع البيان عن تأويل القرآن**، ج21، ص159.

44 البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفرّاء، **معالم التّنزيل**، تحقيق، خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، بدون طبعة، دار المعرفة، بيروت 1987، ج6، ص335.

45 الجزائري، أبو بكر، **أيسر التّفاسير لكلام العليّ القدير**، دار السّلام، القاهرة، الطّبعة الرّابعة 1992ج3، ص279.

46 ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج22، ص296.

47 الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب، **النُّكت والعيون**، راجعه، السيد بن عبد المقصود بن عبدالرحيم، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، د ت، ج4، ص385.

48 انظر: ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب، **المحرَّرُ الوَجيزُ في تَفسير الكتَاب العزيز**، تحقيق، عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001، ج1، ص373. والقرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، **الجامع لأحكام القرآن**، طبعة دارالكتب المصرية، دارالكاتب العربيّ، 1967م ، ج14، ص141

عَذَاباً أَلِيماً}[49].في الآية الأولى تُشبيهٌ لمنع النَّبيّ المخَلّفينَ مِنّ الأعرَاب من اتّبَاعه يومَ خيبر، بأمر اللَه رسوله بعدم الإذن للمخلّفين منَ الأعراب باتّباعه، والأداةِ الكَافَ، والوجَه المنع منَ الاتّباع، وفي الآية الثّانية تشبيهُ تولّي المخلّفينَ عن قتال القوم أولي البَأس الشّديد، بتَولّي المَخلّفينَ منَ الأعراب عَن الرَّسول فَي الحديبيَة، والأداةُ الكافُ، والوَجهُ التَّولّي والتَّخلُّفُ، وقد أفادَ التَّشبيهُ الأوَّلُ تَخصيصَ غنائم خيبر لمن خرجَ معَ الرَّسول مُعتمرًا إلى مكّةَ في الحديبية، ثُمَّ انتقلَ إلى التَّشبيه الثّاني كوَسيلة طمأنَة لهؤلاء المخلّفين، بأنَّ المعارك والغنائمَ تنتظرُهُم في معارك أشدّ، ومع عدوّ أقوى، يقولَ الطّاهرُ بنُ عاشور:"انتقال إلى طمأنة المخلّفين مع جيش المسلمين ليس لانسلاخ الإسلام عنهم ولكن بأنّهم سينالون مغانمَ في غزوات آتية ليَعلموا أنّ حرمَانَهُم منَ الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس لانسلاخ الإسلام عنهم، ولكنَّه لحكمَة نَوط المسبّبَات بأسبَابها عن طريق حكمة التَّشريع، فهو حرمَانٌ خاصٌّ بواقعَة مُعيَّنَة...فذكرُ هذا في هذَا المَقَام إدخَالٌ للمسرّة بعدَ الحزن ليزيلَ عنهم انكسارَ خواطرهم منَ جرَّاء الحرمَان، وفي هذه البشارة فرصةٌ لهم ليستدركوا ما جَنَوه منَ التّخلف عن الحَديبيَة"[50]، والتّشبيهان يُفيدان أهمّيَّةَ الامتثال لأوَامر الرَّسول وطاعته، ويُحذّران من مَغبَّة المخالفة في ذلك.

8- قوله –تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ}[51].
تشبيه مُرسلٌ مُفصّلٌ ذُكرَتَ جميعُ أركانه، فقد شَبَّهَت الآيةُ وَحدَةَ المقاتلين المسلمين وتلاحُمَ صُفوفهم بالبنَاء في تَماسُك أركانه وثبَاتها، وهو ما يَدُلُّ علَى أهمّيَّة قيَم التَّعاون، والتَّعاضُد، والتَّلاحُم، والإيثَار بينَ المقَاتلين المسلمين في أوقات القتال، وقد آثَرَ القرآنُ كلمَةَ "البنَاء"عَن مَثيلاتها كالحائطَ والجبل، لمَا تُثيرُهُ في النَّفس من معنى الالتحام والاتّصَال والاجتماع القوّي، ولمَا في البناء منَ نظام وانضبَاط واستقامة مَقصُودَة ومُخططة مُسبَقًا، وهوَ ما يُناسبُ الإعدادَ والتَّخطيطَ للمعَارك، وهُو منَ تَشبيه المَحسُوس بالمَحسُوس، لكنَّ بعضَ المفسرين مَالَ إلى أنَّ المرادَ ليس الحالةَ المادّيَّةَ التي عليها المقاتلون المسلمون، إنَّما الحالة المعنويَّةُ، من وحدَة النّيّات، فقد قال الزّمخشريُّ إنّه: "يَجُوزُ أن يُريدَ استواءَ نيّاتهم في الثّبات حتَّى يكونوا في اجتماعَ الكلمة كالبُنيَان المرصوص"[52]، ونقل الرّازيُّ عن أبي إسحَاق: "أعْلَمَ الله تعالى أنَّه يُحبُّ مَن يَثبتُ في الجهادَ ويلزمُ مَكانَه كثُبُوت البنَاءَ المرصوص، وقال: ويجوز أن يكونَ على أنْ يَستَوِيَ شَأنُهُ في حَربَ عَدوّهم حَتَّى يَكونوا فيَ اجتماع الكلمة، وموالاة بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص"[53]، وأرانيَ لا أميل إلى ربط التشبيه بالجانب المعنوي؛ لأنّ السّياق سيَاقُ قتَال، فعلٌ وردُّ فعل، حركةٌ وموقفٌ، تَتلاحَمُ فيه الأبدانُ وتَتضَارَبُ، وتَتقَدَّمُ الأقدامُ وتَتراجَعُ، وهوَ ما يُناسبُهُ المَادّيُّ لا المعنَويُّ، وإن كان لا يَنفيه، فوحدةُ الموقف تَتطلَّبُ وحدة النّيَّة، ومن ثمَّ كان تأويلَ الاصطفاف باستواء النّيّات وحدها غَيرَ مُلائم، فالنّيّاتُ وحدها لا تُحقّقُ النَّصرَ ولَا تَهزمُ العدوَّ، وهذا ما أخذ به ابنُ جرير في قوله: "يُقاتلون في سَبيل الله صفًّا مُصطفًّا، كأنّهم في اصطفافهم هنالك حيطانٌ مبنيّةٌ قد رُصَّ، فأحكِمَ وأتقِنَ، فلا يُغادر منه شيئا"[54]، وهو ما مال إليه أبوحيّان في قوله: "والظَّاهرُ تشبيهُ

---

[49] الفتح، الآيتان 16-15

[50] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج26، ص170

[51] الصّفّ، آية4

[52] الزّمخشريُّ، **الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل**، ج4، ص97

[53] الرازي، **التّفسير الكبير**، ج29، ص313

[54] الطبري، **جامع البيان عن تأويل القرآن**، ج28، ص98

الذَّوات في التحام بعضهم ببَعض بالبنيان المرصوص"[55]، وأشارَ إليه الشَّيخُ الطَّاهر بن عاشور في قولَه: "والتَّشبيهُ في الثَّباتَ وعَدمَ الانفلات"[56]، وهو ما جعل الألوسيَّ يربطُها بوَاقع الحروب النِّظاميَّة الحَديثة:"ثُمَّ إنَّ القتَال علَى هذه الهَيئَة اليومَ من أُصول العَسَاكر المحمَّديَّة النِّظاميَّة لاَزَالَتَ مَنصُورَةً مُؤَيَّدَةً بالتَّأيِّيدَات الرَّبَانيّة، وَأنت تَعلم أنَّ للوسائل حُكمَ المَقَاصد فمَا يُتَوصَّل به إلى تحصيل الاتّصَاف بذلك مِمَّا لاَ يَنبَغي أنْ يُتَكاسَل في تحَصيله"[57]، ويُستَفَادُ من التَّشبيه الأمرُ بالجدِّ والثَّبَات أثناءَ القتالَ، فكما أنَّ البنيانَ المرصوصَ ثَابتٌ لاَ يتحرَّك، فكذلك يجبُ على المقاتلَين الجدُّ والثَّبَاتُ، قَالَ ابنُ عطيّة:"وإنَّمَا المقصدُ الجدُّ في كُلِّ أوطان القتال وأحواله، وقُصِدَ بالذِّكر أشَدُّ الأحوال، وهي الحالةُ التّي تَحُوجُ إلى القتال صفًّا مُتراصًّا"[58].

9- قوله –تعالى-: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}[59].تشبيهٌ بليغٌ حُذفت أَدَاتُهُ ووجهُهُ، فقد شَبَّهَت الآيةُ المُؤمنين بالأخوة في مَحَبَّتهم وتآلفهم وتَعَاونهم ونصرتَهم، والتَّشبيهُ البليغُ يُفيدُ دُخُولَ المشبَّه في المشبَّه به حتّى كأنّهمَا شيءٌ وَاحدٌ، يقولُ ابنُ عاشور:"فأخبَرَ عنهم بأنَّهُم أُخوةٌ مَجَازًا عَلى وَجه التَّشبيه البليغ، زيَادَةً لتَقرير مَعنَى الأُخُوّة بينهم حتَّى لا يَحقَّ أنْ يُقرنَ بحرف التَّشبيه المشعر بِضَعفَ صفَتهم عن حَقيقَة الأُخوّة"[60].وقد أفاد هذا التَّشبيهُ مع أداة الحصر "إنّما" انتفاءَ أيِّ أُخوّة خارجَ هَذه الرّابطة، "فَلا أُخوّة إلّا بين المؤمنين، وأمَّا بين المؤمن والكافرَ فلا؛ لأنَّ الإسلَامَ هوَ الجامعُ"[61]، ولَمَّا ذكرَ اللهُ هذه الرَّابطةَ الجامعةَ للمؤمنينَ، أمرَ سبحانه وتعالى بضرورة المحافظة عليها، وإصلاح كُلِّ خَلَلٍ طارئ عليها، فقال:"فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم".لقد صارت هذه الأخوَّةُ معلومةً ومُقررّةً، وعَلامةً مُمَيِّزَةً للمسلمين بين الأمم.

المبحَثُ الثَّالث: الاستعارة:

أ- مفهوم الاستعارة: يرى أبوهلال العسكريُّ أنَّ"الاستعارةَ نقلُ العبارة عن مَوضع استعمالها في أصل اللُّغة إلى غيره لغَرَض"[62]، والاستعارة في أصلها تشبيه أُسقطَ أحدُ رُكنَيهَ بحيث يغيبُ هذا التَّشبيهُ فيحدثُ نوعاً مِنَ التَّوحد بين المشبَّه والمشبَّه به، فَهي كما يرى العلويُّ"تصييرُك الشَّيءَ الشّيءَ وليس به، وَجعلك الشّيءَ للشّيء وليس له، بحيث لا يُلحظ فيه معنى التَّشبيه صورةً ولا حُكمًا"[63]، وهو ما صاغه السَّكاكيُّ بأسلوب أوضح في قوله:"أن تذكرَ أحدَ طرَفَي التَّشبيه وتريدُ به الطَّرفَ الآخرَ، مُدَّعيًا دُخُولَ المشبَّه في جنس المشبَّه به، دَالا على ذلك بإثباتك للمشبَّه ما يَخُصُّ المشبَّه به"[64]، وهذا التعريفُ التراثيُّ قدَ وافقه بعضُ

---

55 أبو حيان، محمد بن يوسف، **البحر المحيط**، تحقيق، عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميّة، بيروت،2001م. مجلد8، ص259

56 ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج، 28، ص176

57 الألوسي، شهاب الدين السيد محمود، **روح المعاني في تفسير القرآن والسّبع المثاني**، بدون طبعة، دار إحياء التراث، بيروت، د ت ، ح28، ص84

58 ابن عطية، **المحرّر الوجيز**، ج6، ص348

59 الحجرات، آية10

60 ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج26، ص243

61 الرازي، **التّفسير الكبير(مفاتيح الغيب)**، ج28، ص130

62 العسكري، **الصناعتين، في الكتابة والشعر**، ص295

63 العلوي، **الطّراز، مطبعة المقتطف بمصر**، ج1، ص202.

64 السكاكي، **مفتاح العلوم**، ص477

الأسلوبيين الغربيين المحدثين، فقد صَرَّحوا بأنَّ الاستعارةَ"هي مُجَرَّدُ تشبيهٍ، وبأنَّ الأستعارةَ تُقَدَّمُ لنا في صِيغَة تشبيه مُختَصَر"[65].

ب– بين الاستعارةِ والتشبيه: ويرفضُ فرانسوا مورو هذه التَّعريفَ الذي يربطُ الاستعارةَ بمفهوم التشبيه، ويراه مفهوماً سطحيًّا، إذ يوجد بين المشابهة وبين التَّطابُق الاستعاريّ فارقٌ أبعدُ من أن يُغَضَّ عنه الطرفُ، ولا يمكن تفسيره بمجرَّد وجود أو حذفَ أداة التَّشبيه، ولا شيء يبرهنُ على أنَّ الفكرَ يَمُرُّ بالضَّرورة عبرَ التَّشبيه لأجل خلق الاستعارة، فالاستعارةُ كما ذهبَ ألبير هنري تنزعُ إلى الاختزال الموحّد، إنَّها تُوهِمُ بالاختزال في وحدة، بينما التشبيه على العكس من ذلك، فبمجرَّد تحقُّق التَّشبيه يجعلنا نشاهد مواجهةً بين مفهومين، مواجهةً ندومُ وتفرضُ نفسها على الجميع، إنَّ شخصيَّةَ كل واحد منهما تظل متميزةً وتامَّةً[66]، وقد رأى لو كيرن أنَّ التشبيهَ similitude يختلفُ عن الاستعارة بكونه لا يُحَقّقُ أيَّةَ مُنافرة دلاليَّة[67] ، بينما يُفرّقُ ترنس هوكس بين التشبيه والاستعارةَ اعتمادا على أداة التشبيه التي تحيلُ الصُّورةَ التشبيهيَّةَ إلى صورة بصريَّة ''نظرا لبنيته القائمة على ''مثل، ك، أو كأنَ'' فإنَّ التشبيهَ يتضمَّنُ علاقةً تميلُ إلى أن تكونَ بصريَّةً بين عناصره على نحو أكثر من الاستعارة''[68] ، وقد ورد في آيات القتال نماذجُ استعاريّةٌ راقيةٌ، سأحاول عرضَ وتحليل بعضها.

1– قوله –تعالى–:{فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ}[69]. استعارةٌ مكنية، وهي من استعارة المحسوس للمعقول، حيث شبّه انقضاء الأشهر الحرم التّي منحها الله لهم فسحة بجلد الشّاة الّذي يتمُّ سلخُهُ وفصلُهُ عن جسد الحيوان، وتحقيق ذلك"أنّ الزّمان ظرف محيط بما فيه من الأزمنة مشتمل عليه اشتمال الجلد من الحيوان، وكذلك كل جزء من أجزائه الممتدة، كالأيام، والشّهور، والسنين، فإذا مضى فكأنّه انسلخ عمَّا فيه، وفي ذلك مزيدُ لطف لِمَا فيه من التّلويح، بأنَّ تلك الأشهرَ كانت حرزاً لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدي المسلمينَ فنيط قتالهم بزوالها"[70] والاستعارة – هنا — من أحسن الاستعارت، وذلك أنّ السَّلخَ يوضّحُ دلالةَ وَقْع الزَّمن على الفريقين، ويَتَّسقُ مع طبيعة النَّفس البشريَّة والتّي يُمَثّلُ الانتظارُ لديها تعذيبًا وإيلامًا للنّفس والبدن معا، وهو ما عبَّرَ عنه القولُ الشَّائعُ بينَ النَّاس"وقوعُ البلاءِ أهْوَنُ من انتظاره" لما في الانتظار من إضناء للجسد وإرهاق للنّفس، فمرورُ الزَّمن وانضاؤه على النّفس المنتظرة كسَلْخ الجلد وفصلِه عن جَسَد الحيوان.

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

---

[65] مورو، **البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية**، ص24.

[66] السابق، ص26-25.

[67] السابق، ص26.

[68] هوكس، ترنس، **الاستعارة**، ترجمة، عمرو زكريا عبدالله، الطبعة الأولى، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016، ص13.

[69] التّوبة، آية5

[70] أبو السُّعود، محمد بن محمد العَماديّ ، **إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القُرآن الكريم**، بدون طبعة، دار المصحف، القاهرة، د ت، ج4، ص43

[71] التّوبة ، آية 7

لهم [72]، استعارة مكنيّةٌ، وهي من استعارة المحسوس بالمعقول، فقد استعارت الآيةُ الطَّريقَ المستقيمَ لتُصَوِّرَ به وفاءَ المشركين والتزامَهم بعُهُودهم، فالآيةُ تُجسّمُ ترك المشركين لقتال المسلمين وعودَتَهُم إلى رُشدهم، وحُسنَ معاملتهم لَلمسلمين، وتبادُلَ المسلمين معهم الأمرَ بالطَّريق المستقيم الذى لا اعوجاج فيه ولا انحرافَ، ممَّا يساعد المارّينَ فيه على السَّير بسهولةٍ ويسرٍ دون عوائقَ وصعوبات.

3- قوله – تعالى-: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ}[73] تتحدَّث الآيةُ عن فئة من المشركينَ لم تحترم السَّلامَ مع المسلمين ولم تَلتزِمْ بأيمانها التى تَعاهَدَت بِهَا معهم، بلَ نكثت عهدها ونقضَتْهُ، ولهذا النَّقض لتلك العُهُود دلالاتُه ونتائجُه، فمن دلالاته كشفُ ما تحوي قلوبُ هؤلاء المشركين من كره وحقدَ عَلى الإسلام والمسلمين، ومن نتائجه، أوّلا: تجاوزُ موقف المشركين الخائنين لعَهدهم من مُجَرَّد النَّقض إلى التَّطاول على الإسلام والمسلمين بالعَيب فيه وفي أتباعه، ثانيا: مُوَاجَهَةُ الإسلام لَهذا النَّقض، وذلك الطَّعن بالشّدَّة التّى تحفظ للإسلام هيبتَهُ وللمسلمين وَقارَهُم، فقد أمرَ الإسلامُ بقتل هَؤلاء الذين لا أيمانَ لهم ولا سلام معهم، وفي قوله: {طَعَنُوا دينكم} استعارةٌ مكنيّةٌ، وهي من استعارة المحسوس للمعقول، حيث صوَّرَ العهدَ بالجسد، وصوَّر خرقَ العهد ونقضه بمثابَة الرُّمح الذي يَشُقُّ الجسدَ ليَقتُلَه ويَفتك به، وهى صورةٌ تحملُ بَشاعَة الفعل وعظم الجُرم، مع الدّلالة على تحقير مَن يقومُ بنقض العُهُود، وهى دلالةٌ واضحَةٌ وقويَّةٌ على شدَّة بُغضَ الإسلامَ لنقض العهود من أيّ طرف كانَ، لأنَّ فيه إهدارًا للأمن، وعدمَ اكتراث بحقوق الآخرين وأرواحهم وحياتهم، ومن ذلك ذهب البعضُ إلى أنه"إذا طعن الذّمّيُّ في دينِ الإسلام طعنًا ظاهرا، جَازَ قتلُه لأنَّ العهدَ معقودٌ معه على ألّا يطعنَ[74]"ومن هاهنا أخذ البعضُ بقتل مَن سَبَّ الرَّسول- صلوات الله وسلامه عليه- ومَن طَعَنَ دينَ الإسلام أوذكره بتنقص[75].

4- قوله تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ}[76]. استعارةٌ مكنيّةٌ؛ فقد صَوَّرَ القهرَ والظلمَ والإيذاءَ الذي تَعَرَّضَ له المسلمون من صَنَادِيد قريش بالدَّاء الذي تَمَكَّنَ من صُدُور المؤمنين فأخذ يَأكُلُ فيها ويُنَغِّصُ عليهم حَيَاتَهُم، وأنَّ قَتلَ هؤلاء المشركينَ الطغاة الخَائنين للعَهد، هو الدَّوَاءُ النَّاجعُ لهذا الدَّاءِ الفائر الذي تَمَلَّك من صُدُور المؤمنين يقول ابن جرير في الآية:"ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله، بقتل هَؤلاء المشركين بأيديكم، وإذلالكم وقهركم إياهم، وذلك الدّاء هو ماكان في قلوبهم عليهم من المَوْجدَة بما كانوا ينالونهم به من الأذي المكروه"[77].ويقول الشيخ ابن عاشور"الشّفاء: زوال المرضَ ومعالجة زواله، أطلقَ هنا استعارةً لإزالة مافي النُّفوس من تعب الغيظ والحقد، كما استعيرَ ضدُّهُ، وهو المرض لِمَا في النُّفوسِ من الخواطر الفاسدة"[78]

---

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

[73] التوبة، آية12

[74] الزمخشري، **الكشّاف**، ج2، ص251

[75] ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، ج4، ص59

[76] التّوبة، آية 14

[77] الطبري، **جامع البيان عن تأويل القرآن**، ج14، ص160

[78] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج6، ص136

5- قوله –تعالى-:{وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ}[79]. المعنى: لا تجدون موضعًا تستصلحون لهربكم إليه ونجاتكم لفرط الرُّعب فكأنّها ضاقت عليكم[80] تصوّرُ الآيةُ حال المسلمين بعد إرباك ثقيف لهم ومُباغتتها إيَّاهُم في غزوة حُنين، وحدوث الارتباك والاضطراب بين صفوف المسلمين، وتُقدّمُ لهم تمثيلا بحال من شُلّ تفكيرُهُ وزاغ بَصَرُهُ لشدَّة ألمّت به فبَاتَ مشلول الحركة، مُقيَّدَ الفكر لا يرى في هذه الأرض المتّسعة مهربًا ولاخلاصًا "فالضّيقُ غيرُ حقيقيّ بقرينة قوله"بما رحبت". فالآية "استعارة تمثيلية لحال من لا يستطيع الخلاص من شدّة بسبب اختلال قوّة تفكيره، بحال من هو في مكانٍ ضيّقٍ من الأرض يريد أنْ يخرجَ منه فلا يستطيع تجاوزَهُ ولا الالتفاتَ إليه"[81].

6- قوله – تعالى ذكره-:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}[82].استعارةٌ مكنيَّةٌ، وهي من استعارة المحسوس للمعقول، حيث شبَّهَ دينَ الله في هديه وإرشاده ونُوره بالطّريق الذي يُنْجي صَاحبَهُ ويُوصلُهُ إلى هدفه ومُبْتَغَاهُ، فقد قرَّبَت الاستعارةُ هذه المعاني الدّينيَّة عن طريق تجسيدها بما هو مادّيّ، يقول أبو حيَّان:"السَّبيلُ هو الطّريقُ استُعيرَ لدين الله وشَرَائعه، فإنَّ المتَّبعَ ذلك يَصلُ به إلى بُغْيَته الدّينيَّة والدُّنيويَّة، فشُبِّهَهُ بالطّريق الموصل الإنسان إلى ما يقصُدُهُ، وهذا من استعارة الأجرام للمعاني"[83]، وقولَه:{وَقَاتِلُوا فِي} ظَرْفٌ مَجَازِيٌّ؛ لأنَّهُ لَمَّا وَقَعَ القتال بسبب نُصرة الدّين صَارَ كأنَّهُ وقع فيه، وهو على حَذفَ مُضاف، التَّقديرُ في نُصرة دين الله"[84].

7- قوله – جلَّ ثناؤه-:{وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ}[85]، قدَّمَ المنافقون في غزوة تبوك أعذارًا مختلفةً لتبرير تخلُّفهم عن تَلبيَة دعوة النّبيّ – صَلى الله عليه وسلم- للقتال، ومن هؤلاء فئةٌ تَعلَّلُوا بفتنَة الخروج، فقد مَثَّلُوا الخروجَ للقتال بالفتنة التي تستوجبُ القعُودَ عنها، فتَأتيهُم بلاغةُ الجَواب القرآنيّ بأنَّ الفتنة في عكس ما تدَّعونَ، فالفتنةُ الحقيقيَّةُ هي فتنةُ التَّخلُّف عن الخروج مع رسولَ الله، واستعمل القرآنُ مع الفتنة الفعلَ"سَقَطُوا"، وفيه استعارةٌ مكنيّةٌ، وهي من استعارة المحسوس للمعقُول، حيث صَوَّرَ هذه الفتنة المعنويَّةَ بالمهْوَاة العميقة التّي يسقط فيها الضَّالون في ظلام اللَّيل، وهي دلالةٌ على خُطورَة الفتنة وضَرَرها، فهي تجعل النَّاسَ يَتَخبَّطون، ويعيشون في تيه، يُعجزُهم الخروجُ منه، وحيرة تأخذُ بألبَابهم وتذهبُ باستقرارهم، وقد استعملت الآيةُ أداة الاستفتاح "ألا" للتَّنبيه على ما بعدها وهو سُقُوطهم في أعظم ممَّا حاولوا ادّعَاءَهُ من فتن الدُّنيا، و"السُّقوطَ مُستعَمَلٌ مَجازا في الكون فجأةً على وجه الاستعارة ؛شُبّهَ ذلك الكون بالسُّقُوط في عدم التَّهَيُّؤ لَهُ وفي المفاجأة باعتبار أنَّهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم من الوقوع فيها، فهم كالسَّاقط في هُوّة على حين ظنّ أنّه ماشٍ في طريق سهل"[86].

---

[79] التّوبة، آية25

[80] الزمخشري، **الكشّاف**، ج2، ص182

[81] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج6، ص157

[82] البقرة، آية 190

[83] أبو حيان، **البحر المحيط** ، مجلد2، ص73

[84] السابق، مجلد2، ص73

[85] التوبة، آية 49

[86] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج6، ص221

8- قوله -تبارك اسمُهُ-:{يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ}[87] قوله: {مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ} أسلوبٌ مجازيٌّ يدلّ دلالة رائعة على تلك المفارقة التّي يحياها هؤلاء المنافقون، فهم لا يؤمنون بالإسلام، ولا يقرُّون بنُبُوَّة سيّدنا محمّد - صلى الله عليه وسلم-، ويَدَّعون كذبَهُ ويَشيعون ذلك بين النَّاس، ولكنَّهم دَاخلَ أنفسهم، يُقرُّون بصدقه وبصدق كلامه، وإعجاز قرآنه، فهم يُنافقون، ويعلمون بحقيقة هذا النّفاق حتّى أنّهم فيما بينَهم كانوا يخشونَ أن يكشفَ اللهُ أمرَهُم ويُذيعَ سرَّهُم، ويفضَحَهُم بينَ قومِهم بنزُول سُورة تتحدَّثُ عن هذا كلّه، وهذا ما كان، فقد أنزل اللهُ سُورَةَ التَّوبَة التي فَضَحَتهُم حتَّى سُمّيت"الفاضحة"لمَا فيهَا من ذكر أحوالهم بقول تعال: "ومنهم....، ومنهم.....، ومنهم....."، وقد جَسَّدَت الآيةُ في أسلوب استعَاريّ ما يَدُورُ بينَ المنافقين، وما تحملُهُ صُدُورُهُم، وما تُخفيه سَرَائرُهُم، بالأشياء المادِّيَّة التي أخرجها اللهُ لتَكونَ ظاهرةً للرَّسُول- صلى الله عليه وسلم-، ولأعين المسلمين، ليَتَّقيَ المسلمون شرَّهُم، ويَتَفَادَوا كيدَهُم.

9- قوله — تعالى-:{جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ}[88]، تُصوّرُ الآيةُ حَالَ المسلمين أثناء غزوة الأحزاب، بعد تحالُف الأحزاب مع يَهود المدينة، وحصَارهم للمسلمين، فقد صار العدوُّ منَ الأمام ومنَ الخلف، وقد أفزَعَ ذَلك المسلمين، وسيطرَ الرُّعبُ على قُلوبهم خوفًا على أعراضهم وأولادهم فعاشوا حيرة الموقف، وقد أربَكتهُم هذه الحيرة فأخذوا يُقلّبُون أبصارَهُم، ويَنقُلُونها في كُلّ الاتّجاهات دُونَ الوصول إلى رأي يُريحُ نُفُوسَهُم، ويُهدئ رَوعَهُم، فقد اضطربت النُّفُوسُ، وتَزلزَلت القُلوبُ، وزادت دقّاتها، وتعالَى صَوتُها، وضاق الصَّدرُ بها، حتَّى كادت تخرجُ منَ الحناجر من شدَّة هذا الاضطراب، وتملّك هذا الخوف عليها، فأخذت تعبثُ بهم الظُّنون، فظنُّوا أنّ اللهَ تَاركُهم لعَدوّهم، وهي استعارةٌ مكنيَّةٌ جَسَّدَت حركةَ القلوب في حال شدّة الاضطراب والخوف بأنّها كادت تخرج منَ الحناجر، وهو ليس بموضع خُرُوج لها، واستعمل الحناجرَ كنايةً عن الضّيق والاختناق من شدَّة الاضطراب.

10- قَولُهُ - عَزَّ وجَلَّ-:{أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ}الأحزاب، أية19.في قوله:{جَاءَ الْخَوْفُ} وقوله:{ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ} ثلاث استعارات، الأولى والثانية صَوَّرت القتال بالنّسبة للمنافقين بالخوف، وهي مِنَ استعارة المعنويّ للمحسوس. فالقتال أمرٌ محسوسٌ ومشاهدٌ، أمَّا الخوف فهو شعورٌ يدخل القلوبَ فيصيبَ صاحبه بالهلع والفزع، والاستعارة الثالثة شَبَّهت اللّسانَ بالسيف المصلت وحُذف المشبَّهُ به، ورُمزَ إليه بشيءٍ من لَوازمه وهو السَّلقُ بمعنى الضَّرب، ولفظ"حِدَاد" ترشيحٌ لاستعارة.

11- قوله — تعالى-:{فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا}[89]، ففي قوله:{حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا}استعارةٌ مكنيَّةٌ، وهي من استعارة المعقول للمحسوس، فالمستعارُ منه "الوزر"وهو الحمْلُ الثّقيل، وهو أمرٌ معقول، والمستعار له هو"الحرب"وهو المحسوس، وفي وصف الحرب بالثّقل

[87] التّوبة، آية 64

[88] الأحزاب، آية10

[89] مُحمّد، آية4

والوزر نفورٌ منها واستثقالٌ لها، لما تَحملُه من أعباء ثَقيلة ليس على المقاتلين فقط، بل على جميعَ أفراد المجتمع، فأضرارُ الحَرب تُصيبُ الجميعَ، ومَعنى الآية: إذا لاقيتم عدُوَّكم فشدّوا عليه ولا تتراجعوا حَتَّى تنقضيَ الحربُ وتنتهيَ؛ لأنّ أهلها يضعون أسلحتهم حينئذ.

12- قوله – تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ}[90]، وهي استعارةٌ تمثيليّةٌ، وفيها استعارة المحسوس بالمحسوس، والمعقول بالمعقول.تُصَوّرُ الآيةُ القتالَ بالسُّوق، والخارجَ للجهاد بالنَّفس والمال بالتَّاجر البائع، وتُصَوّرُ الله تعالى بالمَشتري، ولَمَّاكانت هذه التّجارة تختلفُ في نوعها وأطرافها، اختلفت أيضا في نتائجها، فقد صَدَّقَ المشتري (الله تعالَى) للبائع على الرّبح الدَّائم، والنَّعيم القائم، وسَجَّلَ تَصديقَهُ في كُتُبه الكبرى (التَّورَاة، والإنجيل، والقرآن)، يقولَ أبوالسُّعود:"جعلَ المبيعَ الذي هو العُمدةُ والمَقصدُ في العَقد أنفسَ المؤمنين وأموالَهُم، والثَّمنَ الذي هو الوسيلةُ في الصَّفقة الجنَّةَ، ولم يجعل الأمرَ على العكس بأنْ يُقَال: إنَّ اللهَ باع الجنَّةَ منَ المؤمنين بأموالهم وأنفسهم ليَدُلَّ على أنَّ المقصدَ في العَقد هو الجنَّةُ، وما بذله المؤمنون في مقابلها وسيلة إليها"[91].

المبحثُ الرَّابعُ: الكناية:

أ- التَّعريف: الكناية كما يُعَرّفُها ابنُ الأثير:"كلُّ لفظ دَلَّ على معنى يجوزُ حملُهُ على جانبيّ الحقيقة والمجاز بوَصفَ جامع بين الحقيقة والمَجاز"[92]، والمرادُ منَ الكناية: أن يُريدَ المتكلّمُ إثباتَ معنىَ مَن المَعاني، فلا يَذكرُهُ باللّفظ الموضوع له في اللّغة، ولكن يجئ إلى معنىٍ هو تاليه وردفُهُ في الوجود، فيومئ به عَليه، ويجعَلُهُ دليلاً عليه[93] وهي عند العلويّ: "اللّفظُ الدَّالُ علىَ مَعنَيَين مُختَلَفين، حقيقة ومجاز من غير واسطة، لا على جهة التَّصريح"[94]، وتعتمد الكناية بذلكَ على التَّقابل بين الخفاء والظهور، فالظّهور يتأتَّى في الحقيقة، والخفاء يتأتَّى في الكناية، ولذا يُعَرّفُها السَّكاكيُّ بأنَّها"ترك التَّصريح بذكر الشَّيء إلى ذكر ما يَلزَمُهُ ليَنتَقل منَ المذكور إلى المتروك"[95]، والكناية كما يري أرباب البلاَغة أوقعُ منَ الإفصَاح بالذّكر[96].

ب- بين الكناية والاستعارة: يربطُ ابنُ الأثير بين الكناية والاستعارة، فيقولُ: وأمَّا الكنايةُ فهي جزءٌ منَ الاستعارة، وكذلك الكناية فإنَّها لا تكون إلّا بحيثُ يُطوَى المُكنَّى عنه، ونسبتُها إلى الاستعارة نسبةُ خَاصّ إلى عامّ، فيُقَال كلُّ كنايةٍ استعارة، وليس كلُّ استعارةٍ كِنَايَةً"[97]، وهو يفرّقُ بينهما بثلاثة فُرُوق، هي:

---

[90] التّوبة، آية 111

[91] أبو السّعود، **إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القُرآن الكريم**، ج4، ص105

[92] ابن الأثير، **المثل السّائر**، ج3 ، ص52.

[93] الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد، **دلائل الإعجاز**، تحقيق وتقديم، محمود محمد شاكر، الطبعة الثالثة، دار المدنيّ، جدَّة ، ص66.

[94] العلوي، **الطّراز**، ج1، ص373.

[95] السكاكي، **مفتاح العلوم**، ص512

[96] السابق، ص523

[97] ابن الأثير، **المثل السائر**، ج3، ص55.

الأوَّل:الخُصوصُ والعموم، فالاستعارة تَعمُّ الكنايةَ وليس العكس. فكلُّ استعارةٍ كنايةٌ، وليس كلُّ كناية استعارةً.

والثَّاني: الصَّريح. فالاستعارة لفظُها صريحٌ، والصَّريحُ ما دلَّ عليه ظاهرُ لَفظِه، والكنايةُ ضِدُّ التَّصريح.

والثَّالثُ: هو الحملُ على جانب الحقيقة والمجاز، فكما ذكرنا آنفا أنَّ الكنايةَ تَجمعُ بينَ الحقيقة والمجاز، بينما الاستعارَةُ مجازٌ مُطلقٌ[98]. وهو ما وافقه عليه العلوي في قوله :''فالاستعارةُ مجازٌ مَطلقٌ لا تحتملُ الجمعَ بين الحقيقة والمجاز في الصُّورة، أمَّا الكناية فهي لفظٌ دالٌ على ما أُريدَ به بالحقيقة والمجاز جمعا''[99].

وهذه الرُّؤيةُ المميّزةُ للكناية والمحدّدَةُ لعلاقتها بالاستعارة في تراثنا العربيّ، نجدها في الكتابات البلاغيَّة الغربيَّة الحديثة، فنجد فرانسوا مورو يذهبُ إلى أنَّ الفرقَ بين الكناية والاستعارة يعودُ لطبيعة العلاقة بين طرفيّ الصُّورة، المدلول والدَّال؛ فالعلاقةُ بين المدلول والدَّال في الكنايةِ هي علاقةُ تَجاوُر، فهناك فَصلٌ واستقلاليَّةُ المعاني الأوَل والثَّاني، أمَّا العلاقةُ بين المدلول والدَّال هي علاقةٌ تَقاطُعيَّةٌ بفضل وُجود صفة مُشتَرَكة[100]. ويفصل A. Henry بين الكنايةِ والاستعارة على أساس مصدر صَياغتها:''إنَّ الكنايةَ تَتَّكئ على العلاقات القائمة بالفعل في العالم الخارجيّ وفي عالم المفاهيم. أمَّا الاستعارةُ فإنَّها تَقومُ على علاقاتٍ تنبثقُ من الحدسِ نفسه الذي يضعُ الاستعارةَ موضعَ السُّؤال. إنَّ الاستعارةَ تُثبتُ متعادلات الخيال''[101]، ويُضيفُ جورج لايكوف فارقا آخر بين الكناية والاستعارة وهو الوَظيفةُ. ''فالاستعارةُ أساساً، وسيلةٌ لتَّصويرشيءٍ ما من خلال شيءٍ آخر، ووظيفتُها الأولى الفهم، أمَّا الكنايةُ فوظيفتُها إحاليَّةٌ قبل كلِّ شيءٍ، إنَّها تسمحُ باستعمال كيان مُعيَّن مقامَ كيانٍ آخر إلا أنَّها ليست أداة إحاليَّةً فحسب، بل وظيفتُها تيسيرُ الفهم أيضاً''[102].

وتمتازُ الكنايةُ بقدرتها على تجسيم المعاني وإخراجها صوراً نابضَةً بالحياة، ومن أهمّ خصائص الكناية تفخيمُ المعنى في نفس المتلقّي، وأبرزُ ميزة لها على غيرها من الصور البلاغيَّة أنَّها الوسيلةُ الوحيدة التي تُيسّرُ للمرء أنَ يقولَ كلَّ شيء، وأن يُعبّرَ بالرمز والإيحاء عن كلّ ما يَجُول في خاطره، دون أن يكونَ مُحرجاً أو مَلوما، وهذه القدرة الإيحائيَّة والرَّمزيَّة التي تمتازُ بها الكنايةُ هو ما جعلها أبلغَ من التَّصريح على ما يرى عبدالقاهر، فليس المعنى إذا قلنا:''إنَّ الكنايةَ أبلغُ منَ التَّصريح''، أنَّك لَمّا كنيْتَ عن المعنى زدتَ في ذاته، بل المعنى أنَّك زدتَ في إثباته، فجعلتَهُ أبلغَ وآكدَ وأشدَّ، فليست المزيَّةُ في قولهم:''جَمُّ الرَّماد''، أنَّهُ دَلَّ على قِرًى أكثر بل أنَّك أثبتَ له القِرى الكثير من وجهٍ هو أبلغ، وأوجَبتَهُ إيجابا أشدَّ، وادَّعيتَه دعوى أنت بها أنطقُ، وبِصحَّتِها أوثقُ[103] ، وتظهرُ القيمةُ التعبيريَّةُ للتَّصويرِ الكنائي في ثُنائيَّةٍ دلاليَّةٍ، ''فهناك أوَّلا المعنى

---

[98] السابق، ص55.

[99] العلوي، **الطراز**، مطبعة المقتطف، 1914، ج3، ص340-339.

[100] مورو، **البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية**، ص59.

[101] السابق، ص63.

[102] لايكوف، جورج، و جونسون، مارك، **الاستعاراتُ التي نَحْيَا بها**، ترجمة: عبدالمجيد جحفة، الطبعة الثانية، دار توبقال، المغرب، 2009، ص56.

[103] الجرجاني، **دلائل الإعجاز**، ص71.

أو الدّلالةُ المباشرةُ الحقيقيَّةُ، ثُمَّ يصلُ القارئ أو السَّامعُ إلى معنى المعنى أي الدّلالة المتَّصلة وهي الأبعد والأعمق غوراً فيما يتَّصل بسياق التَّجربة الشُّعوريَّة والموقف"[104]. والكناية بذلك تقوم على الدَّال والمدلول معا، فهي تعبيرٌ غيرُ مباشرٍ عن المعنى، ولا يمنعُ المدلولُ المقصودُ منَ التَّعبير من إرادة الدَّالَ القريب منها ولكنَّها تعتمدً عللا إخفاء المدلول البعيد وستره بالدَّال القريب الذي يُومئ للبعيدَ ويُوحي به، ولكن الوقوف عند المعنى الأوَّل للكناية أمرٌ حَتميٌّ، "إذ لا يمكنَ الاستدلالُ على المعاني الثَّوَاني دون التَّوقُّف عندها والاصطدام بها مَرحليًّا، ثمَّ تكون عمليةُ اختراقها أو مجاوزتها إلى ما وراءها من معان، ومَن ثمَّ يفقدُ الكلامُ شَفافيتَهُ ويكتسبُ ضرباً منَ الكثافة"[105]وقد ورد في آيات القتال بعض الكنايات اللّطيفة، أعرضُ لها في الآتي إن شاء الله.

1- قوله – تعالى-:{إِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}[106]، كناية عن التَّضييق على المشركين، وخاصَّة بعد قيام دولة الإسلام، وتمكن المسلمين من صيانتها والحفاظ عليها بعد فتح مكة، ولهذا يقول ابن كثير"لاتكتفوا بمجردَ وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم، والرَّصد في طرقهم ومسالكم حتَّى تضيّقوا عليهم الواسع، وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام"[107]. كما استدلَّ منها القرطبي على دلالَة جواز اغتيال المشركين قبل الدَّعوة، لأنَّ المعنى: اقعدوا لهم في مواضع الغرّة[108] . لا أوفقُ القرطبيَّ في هذا الاستدلال، فالفعلُ النَّبويُّ على الواقع يُغايرُ ذلك تمامًا، فقد ظلمت قريشٌ النّبيَّ والصَّحابَةَ، وأخرجوهم من ديارهم، وخانت عهدَها في الحُدَيْبيَة، ومع هذا وغيره لم يُعمل فيهم النَّبيُّ السّيف، بل نهى قادة جيشه عن ذلك مالم يتعرَّضوا لقتال، فالإسلام ليس مهراقًا للدّماء بل مُحافظا على هذه الدّماء مَا أمكن، .يروي أنس- رضي الله عنه- قال: "لَمَ يَغْزُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتّى يُصبحَ، فإذا سمع أذانًا ..أمسكَ، وإذا لم يسمع أذانًا أغار بعدما يُصبح"[109]، وفي هذا يقول الإمام مالك: "لا أرى أن يُقاتَل المشركون حتّى يُدْعَوا، ولا يَبيتُوا حتّى يُدعَوا، وسواء غزوناهم نحن، أو أقبلوا هُم إلينا غُزاة، فدخلوا بلادنا، لا نُقاتلهم حتّى نَدعُوهُم"[110]، والقعود مجازٌ في الثّبات في المكان، والملازمة له، "لأنَّ القعود ثُبُوتٌ شديدٌ وطويل، فمعنى القعود في الآية المرابطة في مظانّ طرق العدوّ المشركين إلى بلاد الإسلام، وفي مظاهر وجود جيش العدوّ وعدَّته"[111].

2- قوله – تعالى-:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}[112]، "أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ" كناية عن تمام الأمن، فالآيةُ استعملت الفعل"أَبْلِغ"دون مُرادِفَاته

---

[104] الداية، فايز، جماليَّات الأسلوب، **الصُّورَةُ الفنيَّةُ في الأدَبِ العربيّ**، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، 1996، ص141.

[105] إسماعيل، عزالدين، **قِرَاءَةٌ في مَعْنى المعنى عندَ الجرجاني**، مجلة فصول، مجلد7، ع3، 4، القاهرة، 1987، ص41-39.

[106] التّوبة، آية5.

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

[108] القرطبي، **الجامع لأحكام القرآن**، ج 8، ص73.

[109] البخاري، صحيح البخاريّ، بابِ الجهاد، رقم2612

[110] الإمام مالك بن أنس، **المدوّنة الكبرى، الكبرى، ويليها مقدمات ابن رشد**، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1994م، ص 2.

[111] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج6، ص115

[112] التّوبة، آية6

الممكنة في مثل"أعطه الأمن، أو حقّق له الأمن، أو أَوْصِلْهُ مأمنه، أو اصبر عليه"ذلك لأنَّ البلوغ إلَى الشَّيء تمامُ تحقُّقه، وهذا احترامٌ من الإسلام لأرواح النَّاس، وإعلاءٌ لشعار الأمن والسَّلام، كما استعملت الآيةُ "ضمير الغائب" العائد على المستجير في "مَأْمَنَهُ" بدلاً منَ ضمير المخاطب"مأمنك"العائد إلى النَّبي والمسلمين، وفي هذا تحقيقٌ عظيمٌ لهذا السُّموّ الإسلاميّ الرّفيع في احترام حقوق المخالفين له، واحترامٌ لخصوصيَّتهم، وتحقيقٌ لتَمام الأمن المقصود من "أَبْلِغْهُ"؛ لأنَّ مأمنَ المسلمين قد يكون للمستجير بهم غيرَ آمن، أو غيرَ مُريح، أو هو أمنٌ مؤقتٌ عارضٌ بالنّسبة إليه، ولذلك حقّق إضافةُ ضَميرِ الغائب إلَى المأمن الرَّاحَةَ النَّفسية والطُّمأنينةَ القلبيَّةَ للمُستجير ببُلُوغه إلى مكان مأمَنه الذى يَتحقَّقُ له فيه الأمنُ الدَّائم "فَمَأْمَنَهُ" أي: "مسكنه الذى يأمنَ فيهَ وهوَ دار قومه"[113].وَهو"المكان الذى يجد فيه المستجيرُ أمنه السَّابق ذلك هو دار قومه حيث لايستطيع أحدٌ أن يناله بسوء"[114].

3- قوله – تعالى-:{كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ}[115]، في قوله:{لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً} كناية عن قسوة هؤلاء المشركين، وشدّة بُغضهم للإسلام والمسلمين، ومدى حقدهم عليهم، فهم إن تمكنوا منَ المسلمين سيعملوا فيهم آلةَ القتل والتّنكيل دُونَ مُراعاة لقَرابَة ولا عَهد، ولذلك تُختمُ الآيةُ بتحذير المسلمين في شكل كنائيّ من هؤلاء، وتدعوهم بعَدم الاغترار بحُسن حَديثهم، وحلو كلامهم، فهم يقولون بألسنتهم ما لا ترضى به قُلُوبُهم، ولا تُؤمنُ به خوفًا وطمعًا، يَقول ابن كثير: "يقول تعالى مُحرّضًا المؤمنين على مُعَادَاة المشركين والتّبرّي منهم، ومبينًا أنّهم لايستحقّون أن يكون لهم عهدٌ لشركهم بالله وكفرهم برسول الله، ولو أنّهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم، لم يُبقوا ولم يَزروا، ولا راقبوا فيهم إلّا ولا ذمّة"[116].

4- قوله – تعالى-:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[117]، كنايةٌ عن إمعان إذلال المشركين المتبجّحين على الله بغير الحقّ، ودفعُ المشركين الجزيةَ يتطلّبُ منَ المسلمين يدًا قويّةً قاهرةً مُستوليةً، و"قبولُ الجزية منهم، وتركُ أرواحهم لهم نعمةٌ عظيمةٌ عليهم"[118]، والجزية "تُؤخذ منهم على الصّغار والذّل، وهو أن ياتيَ بها بنفسه ماشيًا غير راكب، ويسلمها وهو قائم والمستلم جالس"[119]، وقد استنتج ابن كثير من هذه الآية أنّه"لا يجوز إعزاز أهل الذمة، ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاءٌ صغرةٌ أشقياءٌ"[120].

5- قوله –تعالى-:{مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ}[121]، كنايةٌ عنِ التّباطئ في تلبية دعوة النّبيّ للجهاد رغم توافر القوّة الجسديَّة والماليَّة، فالتّثاقُل

---

[113] أبو السّعود، **إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القُرآن الكريم**، ج4، ص44

[114] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج6، ص119.

[115] التّوبة، آية 8

[116] ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، ج4، ص57

[117] التّوبة، آية 29.

[118] الزمخشري، **الكشّاف**، ج2، ص184.

[119] الزمخشري، **الكشاف**، ج2، ص184.

[120] ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، ج4، ص75.

[121] التّوبة، 38.

إلى الأرض هو"التَّبَاطُؤِ والتَّقَاعُسُ"[122]، وهو"الميل إلى المقام في الدّعة والخفض وطيب الثّمار"[123]، وقوله: "اثَّاقَلْتُم"فيه"تَعرِيضٌ بِأنَّ بُطأَهُم ليس عن عجزٍ، ولكنَّه عن تعلُّقٍ بالإقامة في بلادهم وأموالهم"[124]

6- قوله — تعالى-:{انفرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً}[125]. يقول صاحب الكشّاف: "خِفَافًا في النُّفورِ لنَشَاطكم له، وثِقَالا عنه لمشَقَّته عليكم، أوخِفَافًا لقلّة عيَالكم وأَذيَالكم، وثِقَالاً لكثرتها، أوخِفَافًا منَ السّلاح وَثِقَالا منه، أو رُكبانا ومُشَاةً، أو شبَابًا وَشيوخًا، أو مَهازيلَ وسِمَانًا، أو صِحَاحًا ومَرَاضًا"[126]، ويرى أبوحيَّان أنَّ "الخفَّ والثّقل مستعارٌ لمن يمكنه السَّفر بسهولة، ومَن يمكنه بصعوبة"[127]، ويرى الشَّيخُ ابن عشور أنَّ "ثقَالا ليس لها تأويلٌ إلّا الثَّبات أمام الأعداء"[128]، وأنا لاَ أميل إلى هذا، فذلك النّداءُ، وهذا الأمرُ دعوةٌ للخروج، ونفيرٌ بالاستعداد، وإذنٌ بسُرعَة التَّحرُّك، ومن ثَمَّ كانت دلالةُ الخَفَّة والثّقَل أكثرَ مُلائمَةً بالعُدَّة والعَتَاد، أي: انفرُوا في سلَاح قَليل أو كثير، خفيف أو ثقيل، فُرَادَى أو جَماعات، وهو ما أحسن أبوالسُّعود في التّعبير عنه بقوله: "خفَافا وثقالاً"حالان مِن ضمير المخاطبين، أيّ على أيّ حالٍ كان"[129].

7- قوله — تعالى-:{وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ}[130]،كناية عن تمكُّن النّارمن حِصار الكافرين، فلا قدرةَ لهم على الإفلات من عذابها، فَلَا محيصَ، ولا مهربَ منها، وقد أكَّدت الآيةُ تلك الإحاطة بالحرف النَّاسخ"إنّ"، وبحرف الجرّ الزَّائد الدَّاخل على الخبر"لَمُحِيطَةٌ"، وكذلك "عدول الآية عن الإتيات بضميرهم إلى الإتيات بالاسم الظَّاهر في قوله:{لَمُحِيطَةٌ بالكافِرِينَ}إثباتُ إحاطة جهنّمَ بهم بطريق شبيه بالاستدلال؛ لأنّ شُمول الاسم الكلّيّ لبَعض جزئياتَه أشهر أنواع الاستدال"[131].

8- قوله – تعالى-:{وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}[132]،كنايةٌ عن شُحّ المنافقين، وحرصهم الشَّديد على المال، وَغَلَبَة الانشغال به على قلوبهم، وهو أيضا دلالةٌ على ما تحمله قلوبُهُم من قَسوَة على الفقَراء، فلاَ ينشغلونَ بالتَّفكير في مساعدتهم، وإنَّما لا تشغلهم إلا أنفُسُهُم وحَاجَاتُهَا، وقد فسَّرها الحسنُ بقوله:"عدم الإنفاق في سبيل الله"[133]، وقال ابنُ جرير: "ويُمسكون أيديَهُم عَن النَّفقة في سبيل الله، ويكفُّونها عَن الصّدقة، فيمنعون الذين فرضَ اللهُ لهم في أموالهم – ما فَرض مِنَ الزَّكاة–حقوقهم"[134].

---

[122] الزمخشري، **الكشّاف** ، ج2، ص189.
[123] ابن كثير، **تفسير القرآن العظيم**، ج4، ص94.
[124] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير** ، ج6، ص197.
[125] التّوبة، 41.
[126] الزمخشري، **الكشّاف**، ج2، ص191.
[127] أبو حيان، **البحر المحيط**، مجاد 5، ص46.
[128] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج6، ص207.
[129] أبو السّعود، **إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القُرآن الكريم**،ج5، ص67.
[130] التّوبة، 49
[131] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج6، ص221
[132] التوبة،67
[133] أبو حيان، **البحر المحيط**، مجلد5، ص69
[134] الطّبريّ، **جامع البيان**، ج14، ص338

9- قوله – تعالى-: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[135]، المخلفون هم الذين "خلفهم النبيُّ بالإذن لهم في القعود عند استئذانهم أو خلفهم الله بتثبيطه إيّاهم لما علم في ذلك من الحكمة الخفية أو خلفهم كسلهم ونفاقهم"[136]، ولذلك أطلق عليهم في الآية وصف المخلَّفين بصيغة اسم المفعول، فهم تعللوا بالحُجَج 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 التّخلّفُ عن الخروج مع الرّسول والمؤمنين نكدًا عليهم ونغصًا، وقد نقل لنا القرآن حال المتخلّفين من المؤمنين الفقراء، فقال: {تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ"[137]، يقول أبوحيّان: "ولم يفرح إلّا منافقٌ، فخرج من ذلك الثّلاثة وأصحاب العذر}.[138]

المبحثُ الخامسُ: المطَابَقَةُ والمقَابَلَةُ[139]:

يتّفق جمهور البلاغيّين على أنَّ التَّحديدَ المعرفيَّ للمطابقة هو(الجمع بين المتضادّين)، والمقصود بالتَّضادّ مجرد التَّقابل في الجملة، وقد أدخل الخطيب القزوينيُّ المقابلة في المطابقة، فقال:"ودخل في المطابقة ما يُخصُّ باسم المقابلة، وهو أن يُؤْتَى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثمّ ما يُقابلهما أويُقابلها على التّرتيب"[140]، وهو عندي الأوفق، فليس هناك من اختلاف جوهريّ بين المطابقة والمقابلة، فكلاهما أسلوبٌ تعبيريٌّ يعتمد مبدأ التَّضادّ بين الألفاظ أو معانيها وبين صورها، والتَّفريق الذي اعتمده البلاغيُّون بينهما اتَّخذ مستوى الكمّ، وليس الكيف[141]، فَبِنْيَتُهُما واحدة وهي التَّضادُّ الدّلاليُّ بين عناصر التَّركيب سواء كانت ثنائيَّةً أو ثُلاثيَّةً، والتَّفاوتُ الكَمّيُّ لا كبير معول عليه، ولا يُبْعِدُ التَّقابلَ عن الطّباق ولا يُخرجُهُ عن المقابلة.

والمطابقة ليس الهدفُ منها أن تجمعَ بين معنيين متضادّين أو معان متقابلة وكفى، ولكن لابدَّ من وجود هدف حثَّ على هذا الجمع، ولابدَّ من وجود أثر واضح يَبقَى بَبقائها ويَذهَبُ بذهابها، وإلّا كان ضربا منَ العبث لا طائل وراءه، فالطّباقَ ليسَ مُجَرَّد مُحسَّن بلاغيّ، بل هَو دَاخلٌ في صميم المشهد أو الصُّورة المُراد نقلها، وقد أصبحت المقابلةَ لأهميّتها"من

---

[135] التوبة،81

[136] أبو السعود، **إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القُرآن الكريم**، ج4، ص88

[137] التوبة ، 92

[138] أبو حيان، **البحر المحيط**، مجلد5، ص80

[139] جمعت-هنا- بين المطابقة والمقابلة والفنون البيانية،لما تملكُهُ المطابقة والمقابلة من قُدرة تصويريَّة باستدعائها للمعاني والصور والمشاهد المتقابلة، وهو ما لاحظه قديما ابن المعتز عندما ضمَّها إلى جانب الاستعارة في قوله:"اعلم أنَّ للفصاحة والبلاغة أوصافا خاصَّةً، وأوصافا عامَّةً. فالخاصَّةُ: كالتَّجنيس فيما يرجعُ إلى اللَّفظ، وكالمطابقة فيما يرجعُ إلى المعنى. وأمَّا العامَّةُ فكالسجع فيما يرجع إلى اللَّفظ، وكالاستعارة فيما يرجع إلى المعنى" المثل السائر، ج2، ص70، وهو ما أيَّدَهُ حديثا محمد حسَن عبد الله في قوله:"وإنَّه لحَدَثٌ صائبٌ أن يضعَ ابنُ المعتز التجنيسَ والمطابقةَ وردَّ الأعجاز على ما تَقَدَّمها في قسم واحد مع الاستعارة، صحيحٌ أنَّه كان يبحثُ في طواياها عن المبتدع، ولكنَّها جميعا تشتركُ في نُزُوعها الحسّي وجُنُوحها إلى التَّصوير" الصُّورة والبناء الشعري، ص167، وهو أيضا مَا أخذ به عبدالقادر القط في كتابه: الاتّجاه الوجداني في الشعر المعاصر، ص435.

[140] القزويني، **الإيضاح في تلخيص المفتاح**، ج4، ص10

[141] انظر مثلا: السَّكاكي، **مفتاح العلوم**، ص533. وابن حُجَّة الحموي، تقي الدين أبوبكر، **خزَانَةُ الأَدَبِ وغَايَةُ الأَرَبِ**، بدون طبعة، مصر، 1291هـ، ص71.

أكثر البنى انتشارا في الخطاب اللُّغويّ عموما، والأدبيّ خصوصا"[142]، وقد التفت ابنُ قُتَيبة إلى فلسفة التَّضادّ في الخلق وحقائق الوجود، يقول: "ولن تكملَ الحكمةُ والقدرة إلّا بخلق الشّيء وضدّه ليُعرف كلُّ واحد منهما بصاحبه، فالنّور يُعرف بالظّلمة، والعلم يعرف بالجهل، والخير يعرف بالشرّ، والنّفع يعرف بالضّرّ، والحلو يعرف بالمُرّ"[143]، ويتحدّث حازم القُرطاجنّي عن التأثير النّفسيّ الذّي تحدثه التّقابلات في نفوس المتلقين، فيقول: "إنَّ للنُّفوس في تقارن المتماثلات وتشافعها، والمتشابهات والمتضادات، وما جرى مجراها تحريكا وإيلاعا بالانفعال إلى مُقتضى الكلام؛ لأنَّ تناصر الحُسن في المستحسَنين المتماثلين والمتشابهين أمكنُ من النَّفس موقعًا من سُنُوح ذلك لها في شيء واحد.وكذلك حال القَبيح. وما كان أملك للنّفس وأمكنُ منها فهو أشدُّ تحريكا لها.وكذلك مُثول الحُسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء الحُسن ممَّا يزيد بالواحد وتخلّيا عن الآخر لتبيُّن حال الضّدّ بالمثول إزاء ضدّه.فلذلك كان كان موقع المعاني المتقابلات من النَّفس عجيبًا"[144]، وينقل لنا الزّركشيُّ رأيَ الشَّيخ أبي الفضل يوسف بن محمد النَّحويّ القلميّ في المقابلة القرآنيَّة، وفيه يقول: "إنَّ القرآنَ كُلَّهُ وَارِدٌ عليها بظُهُور نُكته الحكيمَة العلميَّة، مَنَ الكائنات والزَّمانيَّات والوسائط والرُّوحانيَّات والأوائل الإلهيات؛حيث تحدث من حيث تعدَّدت، واتَّصلت من حيث انفصلت، وأنَّها قد تَرِدُ على شكل المربّع تارة، وعلى شكل المسدَّس أخرى، إلى غير ذلك منَ التَّشكيلات العجيبة والتَّرتيبات البديعة"[145].وفي الآتي عرض لأنواع المطابقة الورادة في آيات القتال:

اوّلا: الطّباقُ الظَّاهرُ: ويكون بألفاظ الحقيقة الواضحة، ومن صوره الواردة:

1- أن يتَّفقَ الطّرفان في الاسميَّة: وجاء في قوله – تعالى-:{كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}[146]، كم هنا خبريَّةٌ تُفيدُ كثرة وقوع مثلَ هَذا الحدث، وهو مُلاقَاةُ فئة قليلة مؤمنة لفئة كثيرة كافرة طاغية، وتحقّق انتصار الفئة المؤمنة بإذن الله، وقد حقّقت كم"الخبريّة"مع المطابقة بين "قليلة وكثيرة"نوعًا منَ الثّبات النّفسي للمقاتلين المؤمنين، وطمأنةً لهم، خاصَّةً في بَدء الدَّعوة، ولوُعُورة طريق الحقّ وعظم ضريبة الدّفاع عنه، فإنَّ أهله قلّةٌ غالبا، يحتاجون إلى تدعيم مادّيّ ومعنويّ، ولذلك خُتمَت الآية بما به يتحقّقُ النَّصرُ، وهو الصَّبر والتَّوكّلُ على على الله"وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ".

ومنه قولُهُ – تعالى-:{قُلْ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ}[147]، الأمر في"أَنْفِقُوا" للتّسوية، أي: أنفقوا أو لا تنفقوا، كما دلّت عليه "أو" في قوله: "طَوْعًا أَوْ كَرْهًا"[148]، فهنا مطابقة بين الإنفاق وعدمه، وبين"طَوْعًا وكَرْهًا"، وقد أفاد هذان الطّباقان بعَدم جَدوَى إنفاق

[142] عبد المطلب، محمد، **البلاغة العربيّة قراءة ثانية**، الطبعة الثانية، لونجمان، القاهرة، 2007، ص354

[143] ابن قتيبة، لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قُتيبة، **تأويل مُختلف الحديث**، تحقيق، محمد مُحيي الدّين الأصفر، الطبعة الثانية، المكتب الإسلاميّ، بيروت، مؤسسة الإشراق، الدّوحة، 1999م، ص64.

[144] القرطاجنّي، حازم، **منهاج البُلغاء وسراج الأدباء**، تقديم وتحقيق، محمد الحبيب ابن الخُوجه، بدون طبعة، دار المكتبة الشّرقية 1966، ص45-44

[145] الزَّركَشيُّ، بدر الدين محمد عبد الله، **البُرهان في علوم القرآن**، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، دار التراث، القاهرة، 1404هـ، 1984م، ج3، ص459-458.

[146] البقرة، 249

[147] التّوبة، 53

[148] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج6، ص226

المنافقين أموالهم في إعداد جيش المسلمين وغيره، سواء أكان ذلك اختياراً منهم كخديعة للمسلمين، أو مفروضًا عليهم بحكم الواقع والحياة، ففي كلتا الحالتين انتفت النِّيَّةُ الصَّادقةُ والعقيدةُ السَّليمةُ للإنفاق، فإنفاقهم ليس لله، وإنّما لأهوائهم، ومن ثَمَّ استحقَّ عَملُهُم نَفيَ القبول في قوله:"لَنْ يُتَقبّلَ منْكم"، والسَّبَبُ ذلك فسقُهُم"كُنْتُم قَوْمًا فَاسقُونَ"، والمقصد من كلِّ هَذا قطع شَكِّ القبول لأعمال المنافقين، وتأييسهم منَ الانتفاع بما يُنفقونه من أموالهم.

ومنه – قولُهُ تعالى–:{وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّه هيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ}[149]، طباق بين كلمتي الكفر والتَّوحيد، وبين السُّفلي والعُلْيَا، وَبينَ الشّرك والإيمانَ، فمَن يُقاتلْ من أجل إعلاء كلمة الله، يُعلِ اللهُ مَسكنَهُ ودرجَتَهُ وذكرَهُ في الدُّنيا والآخرة، ومَن يُحَاربْ دينَ اللهِ يُحَقّر اللهُ مَكانَتَهُ فَي الدُّنيا، ويُسكنْه أسفل سافلين في الآخرة،"فكلمة الذين كفروا هيَ الشّركُ، وهيَ مقهورةٌ، وكلمة الله هي التَّوحيدُ وهي ظاهرةٌ"[150]، ويستخرج الزَّمخشريُّ من هذا الطّباق مُلْحَةً، فيقول:"وفيها تأكيدُ فضل كلمة الله في العلوّ، وأنَّها المختصَّةُ به دُونَ سَائرِ الكلم"[151].

ومنه قوله – تعالى–:{بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَديدٌ تَحْسَبُهُمْ جَميعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقلُونَ}[152]، بين "جميعا، وشتّى" طباقٌ يُبيّنُ ويَكشفُ للمسلمين الطّبيعةَ الزَّائفةَ لَحَال تجمُّع المشركين والمنافقين وأعداء الإسلام في مقاتلتهم لَلمسلمين، فتجمُّعهم وهمٌ، وقوَّتهم هشَّةٌ؛لأنَّهم يحاربون على باطل، ويُقاتلون من أجل دنيا، فلا عقيدة لهم ولا مرجع، ينكسرون أمام أيّة وحدة للمؤمنين، ويتفرَّقون أمام أيّ تجمع يؤمن بوحدة ربّ العالمين، وعلى المؤمنين في كلّ عصر ألّا يخشوا من تجمُّع أعدائهم وكثرتهم، فاعتصامُ المؤمنين بدين الله والتفافُهم حول رَاية التّوحيد كفيلٌ بالقضاء على أيّ تجمع شكليّ لأعداء الإسلام.

ومنه قوله – تعالى–:{أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوب}[153]، جاءت الآيةُ في سيَاق الحديث عن المنافقين الذّين أخلفوا عهدهم مع الله، وظنّوا أنَّهم بنفاقهم وكذبهم يُخادعُونَ اللَهَ والرَّسولَ والمؤمنين، فجاءت المطابقةُ بينَ علم الله بهم حَالَ"سرّهم، ونَجوَاهُم"، فَاللهُ لا يَخفى عليه من أمرهم شيءٌ على أيّ حال كانوا، وَإمعانًا فَي تأكيد اسْتواء علم الله بما يُسرُّون وما يُعلنون، قدَّم معرفتَهُ بسرّهم على معرفتَه بنجواهم، كما ختم الآيةَ بتوكيد ذلكَ في قوله:"وأنّ اللهَ علَّامُ الغُيوب"، فاللهَ لَا يخفى عليه شيءٌ إن عَظُمَ وإن دقَّ، يقول الشّيخ ابن عاشور:"وإنّما عُطفت النّجوى على السّرّ مع أنّه أعمُّ منها لينبئهم باطلاعه على ما يتناجون به منَ الكيد والطّعن"[154].

2– أن يتّفقَ الطَّرفان في الفعليَّة: ومن ذلك قوله – تعالى–:{وَمَنْ يُقَاتلْ في سَبيل اللَّه فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلبْ فَسَوْفَ نُؤْتيه أَجْراً عَظيماً}[155]، للمقاتل بعد الحرب ثلاث حالاتٍ،

---

[149] التّوبة ، 40

[150] أبو حيان، **البحر المحيط**، مجلد5، ص46

[151] الزمخشري، **الكشّاف**، ج2، ص191

[152] الحشر، 14

[153] التّوبة، 78

[154] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج6، ص274

[155] النّساء ، 74

هي:القتلُ، أوالغَلَبَةُ، أوالأسرُ، وقد ذَكَرَت الآيةُ حالتين، هما: القتلُ والنَّصر في قوله:'' فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ"، وبينهما مطابقةُ الحياة والموت، وسياقُ الآية يدورُ حول حَضّ الله للمؤمنين على جهادَ أعداء الله وأعدائهم، وقد استدعى هذا الحضُّ بَيانَ جزاء المقاتلَين في سبيله، فكان الأجر العظيم جزاءً لمن قاتل في سبيل دين الله وإعلاء كلمته، مقتولا كان أو قاتلا، رفعًا للرّوح المعنويّة للمقاتلين، وحثّا على على الإقدام، بل وعلى التّسابق في الجهاد في سبيله، ولم تذكر الآية الحالة الثّالثة الأسر؛ "إباية من أن يذكر حالة ذميمة لا يرضاها الله للمؤمنين...فسكت عنها لئلا يذكرها في معرض التّرغيب، وإن كان للمسلم عليها أجرٌ عظيمٌ"[156].

ومنه قوله – تعالى-:{إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِه}[157]، بين ينصركم ويخذلكم مطابقة، يؤكّد اللهُ من خلالها للمقاتلين المؤمنين، أنّ النّصرَ بيَدِ الله تعالى، وعليهم طاعته والتّوكل عليه كي يُحقّقَ اللهُ لهم النّصرَ.

ومنه قوله – تعالى-:{ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ}[158]، في الآية مطابقةٌ بين الفعلين(ضاقت، ورحبت)، تكشف شدّةَ الفزع والهلع الذي أصابَ قلوبَ المقاتلينَ المسلمينَ في بَدءِ غزوَةِ حُنَين – حينما غرَّتهم كثرتهم-حتّى زاغَت أبصارهم، فأصبحت ترى تلك الأرض الرّحبة الواسعةَ ضيّقةً، لا مخرج فيها ولا مهرب يفرُّون إليه من سيوف أعدائهم.

ومنه قوله – تعالى- عن المنافقين:{إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ}[159]، بين(نعفو، ونعذّب) مطابقة، تحمل بشارةً ونذارة، وهي دعوةٌ للمنافقين لمراجعة مواقفهم، فمن تاب عن نفاقه وحسُنت عقيدته، وأخلص لله وللرّسول وللمؤمنين، فله عفو الله ورحمته، ومن تمسَّك بنفاقه، وظلّ على عناده، فله عذاب الله وعقابه، وتحمل هذه المطابقة بجانب البشارة والنّذارة دلالة رحمة الله الواسعة، وعظمة عدله مع شدّة بأسه وبطشه.

ومنه قوله –تعالى- عَنِ الّذين صدقوا الله وثبتوا في القتال:{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا}[160]، بين(قَضَى، وَيَنْتَظِرُ) مطابقةٌ تؤكّدُ صدقَ وإخلاصَ هؤلاء المقاتلين المؤمنين الذّينَ ثبتوا دفاعا عن دين الله فَلقي بعضهم الشّهادةَ، ووقف البعضُ الآخر يُقاتل أعداء الله مُنتظرًا الشهادة كإخوانهم.

ومنه قوله – تعالى-:{فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}[161]، بين(فرحَ، وكرَه)مطابقة تكشف نفاقَ المخلّفين، وتفضح كذبهم.

3- أن يتّفق الطّرفان في الظّرفية: وجاء فيه قوله – تعالى-:{إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ}[162]، بين الظرفين(فوق، وأسفل) مطابقة توضّح صعوبةَ الحصار، وشدّةَ الإطباق الذي ضَربته الأحزاب حول المدينة، وقد فضلت الآية استعمال لفظيّ (فوق، وأسفل)، ولم

---

[156] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج5، ص121

[157] آل عمران، 160

[158] التّوبة ، 25

[159] التّوبة ، 66

[160] الأحزاب ، 23

[161] التّوبة ، 81

[162] الأحزاب، 10

تقل (الأمام، والخلف)؛لأنّ الوصف بأعلى وبأسفل يحمل دلالة الضّيق والاختناق دلالة على إحكام هذا الحصار وكثرة المحاصرينَ.

ثانيًا: الطّباقُ الخَفِيُّ (طِباق المعنى): وهو ما يكون بغير ألفاظ الحقيقة فتُغيب الدّلالة المعجميّة الأوَليّة، وتحلُّ محلَّها دلالةُ السّياق الذي يفرز طبيعتها التّقابليّة، ولو لم يتحقَّق فيها حقيقةُ التَّضادّ، يقول الزّركشيّ:"واعلم أنَّ في تقابل المعاني بابًا عظيمًا يحتاج إلى فضل تأمُّل، وهو يتَّصل غالبا بالفواصل"[163]، وممَّا ورد في ذلك قوله – تعالى-:{إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ}[164]، فالحسنة ليست بضدّ للمصيبة ، فمضادُّ الحَسنةَ السَّيئةُ، وليست السَّيئةُ هي المصيبةُ، ولكنَّها أعمُّ منها، فالسَّيئاتُ قد تكون كذلك، ولكن إذا لم تكن المصيبة مضادَّة للسيئة فإنَّ بينها وبين ما يضادُّها وهو السَّيئة علاقة عموم وخصوص[165]، وأضيفُ إلى قول ابن الأثير درجة دلالة اللّفظ من حيث القوّة والضَّعف، فدلالة المصيبة في الآية أقوى، وتناسب ذلك الحقد الذّي يملأ قلوب المنافقين تجاه المؤمنين، فهم يتمنُّون أن يُصابَ المؤمنون بالمصائب الشَّديدة، لتنشرحَ صدورُهم الحاقدة، وتَتَشَفَّى قلوبُهم المريضة بما يُصيبُ المؤمنين، أمَّا السَّيئة فقد تكون بسيطة وهو ما لا يُريدُهُ المنافقون ولا يتمنَّونه.

ومنه قوله – تعالى-:{فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[166]، تشير الآية إلى أنّ الإنسان إذا لم يستطع أن يزنَ ردَّ الاعتداء بميزانَ دَقيق حتّى لا يتجاوز الظّلم الواقع عليه، فيقع هو في العدوان والاتّصاف بالظّلم، لذا فمن الأولى له أن يغفرَ، ومن هنا كانت المغفرة أقرب إلى العدل فألحقت بالطّباق.

ومنه قوله – تعالى-:{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}[167]، ليس بين الطّاعة والمنازعة مطابقةٌ حقيقيّةٌ، وإنّما المطابقة تأتي من نتيجة الطّاعةَ، فالطّاعة لله وللرّسول تعني وحدة واتّفاقا، تآلفًا ومحبَّةً، قُوَّةً ونصرًا، وهذه المعاني مطابقة ومضادّة للفُرقة والنّزاع الذّي يؤدي بدوره إلى الفشل وضياع الأمّة، بالإضافة إلى ما تحمله الطّاعة لله وللرّسول من دلالة دينيَّة وتشريعيَّة، فقد كان يُمكن استعمال المضادّ الحقيقيّ للتّنازع، فيقول مثلا (اتّفقوا، اتحّدوا)، ولكنَّ اتّفاقَ الأمَّة واتحادَها الحقَّ مقرونٌ بطاعَة الله، والالتزام بشرعه، وأيّ اتّفاق يُخالفُ ذلك هو تَهلُكةٌ للأمَّة.

ومنه قوله – تعالى-:{الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ}[168]، الله عزَّ في عُلاه ليس مُضادًّا للطّاغوت، فقد تعالت ذاتُهُ عن المشابهَة والمقارنة، ولكنَّ الآية جاءت في سياق آيات النّفير والحضّ على قتال المشركين والدَّعوة إليه، ومن ثمَّ وجب التَّمييز بين المقاتلين من حيث العقيدة ومَقصد القتال، وقد استعملت الآية الاسم الموصول لهذا الغرض، فمن قاتل نُصرةً لدين الله، ونشرًا لدعوته، وسيادةً لقيمه ومبادئه، فهو في سبيل الله، وفي ظلّه ورضاه، ومن قاتل من أجل الهوى وحبّ المال وسطوة السُّلطان،

---

[163] الزركشي، **البرهان في علوم القرآن**، ج3، ص462.

[164] التوبة ، 50

[165] ابن الأثير، **المثل السّائر**، ج2، ص274

[166] البقرة، 194

[167] الأنفال، 46

[168] النّساء، 76

فهو في طريق الطّاغوت، ونُصرة الشَّيطان، فالطّباقُ في الاية جاء مُميّزًا بين المقاتلين المؤمنين والمشركين، وجاء مُمَيّزًا بين طريق الحقّ وطريق الباطل، وجاء مُميّزًا بين كيد الله وكيد الشَّيطان، ليخلقَ بهذه المضادّات حالةً منَ الرُّسوخ والثَّبات لدى المقاتلينَ المسلمين، ويرفعَ من روحهم المعنويّة، فهم في كنف الله وفي سبيله.

ثالثًا: طباق السَّلب: وهو كما عرَّفه أبوهلال العسكريّ:"أن تبنيَ الكلام على نفي الشَّيء من جهة وإثباته من جهة أخرى، أو الأمر به في جهة والنّهي عنه في جهة وما يجري مجرى ذلك"[169]، ومن ذلك قوله – تعالى–:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}[170]، نجدَ في الآيةَ أنّ الفعل"يقتل"مبنيٌّ للمعلوم في المرّة الأولى، وفاعله واو الجماعة، ومبنيٌّ للمجهول في المرّة الثّانية، ونائبه واو الجماعة، أيّ أنّ واوَ الجماعة في الفعل الأوّل مَن قامَ بالفعل، وفي الثّاني مَن وقعَ عليه الفعل، فهم يَقتلون مرّة، ويُقتلُهم البعضُ المرّة الأخرى، وهما بهذا معنيانِ مُتضادّانِ، ومن هنا يمكن أن تكون هذه الصُّورة من طباق السَّلب.

ومنه قوله – تعالى–:{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ}[171]، بين الأمر بالاستغفار"استغفر"والنّهيّ عنه"لا تستغفر"طباقٌ، القصد منه استواء نتيجة الأمرين في عدم قبول الله تعالى طلب المغفرة من رسوله لهؤلاء المنافقين، وهو قطع بتيئيس هؤلاء المنافقين من رحمة الله.

ومنه قوله – تعالى–:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}[172]، يُعدّ القتال منَ الأفعال التّي تثقل على النّفس البشريَّة لما فيها من مشقّة وهلاك ولذلك أسند الله علّة الفرضيّة في القتال إلى نفسه، فالله أدرى وأعلم بما فيه الخير لعباده المؤمنين، وقد جاء الطّباقُ السَّلبيُّ بين"الله يعلم"و"أنتم لا تعلمون"خادمًا لهذا السّياق كأداةٍ توكيديَّةٍ تعمل على تسكين النَّفس المؤمنة، وخُضوعها لله، وانقيادها لأمره.

وقد تتجاوز المطابقة بالسَّلب الكلمة في الآية إلى طباق الآيتين أو جملة الآيتين، وقد ورد ذلك في ثلاثة مواضع، موضعان في موضوع واحد، وهو كيفيّة معاملة المسَالمينَ من المشركين أثناء القتال، الأولى قوله – تعالى–:{فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا * سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا}[173]، فالمطابقة بين حال المسالمين والمعتدين في قتال المسلمين، وموقف المسلمين من هذا الحال وذلك الموقف، فمن اعتزل المقاتلين المسلمين في حالة المواجهة في الحرب، بانفراده عن قومه، أوبتركه للسّلاح، أوبطلبه للمهادنة، وأعلن تسليمه وانقياده ونزوله على رأي المقاتلين المؤمنين، وجب له الأمان،

---

[169] العسكري، **الصّناعتين**، ص456

[170] التّوبة 111

[171] التّوبة، 80

[172] البقرة، 216

[173] النّساء، 91-90

واستحقّ السَّلام، فقد أصبح في كَنف الله بحكم الله"فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً"، فلا حقّ لأحد في إيذائه، وإلحاق الضُّرّ به تحت أيّ تبرير، وهذا من عظمة العدالَة في الإسلام، فالأرواح لَا تُراق بالأهواء، والحقوقَ لا تُستباح بالعداوة والبغضاء، وإنَّما هناك دستورٌ قرآنيٌّ نظّم كلّ شيء، وما علينا إلا فهم ذلك وحُسن اتّباعه، ومَنْ أعلنَ العداوةَ وتعرّضَ للمسلمين فقد استحقَّ القتال{فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}،هذا جزاءُ مَن رفضَ السَّلام، وتعرّض للمسلمين بالقَتال باليد، والإيذاء باللّسان، فهَؤلاء هم الذّين جعل الله للمسلمين عليهم السُّلطان المبين.

يقول ابن عطيّة:"وتامّل فصاحة الكلام في أن ساقه في الصّيغة المتقدّمة قبل هذه سياق إيجاب الاعتزال، وإيجاب إلقاء السَّلم ونفي المقاتلة، إذا كانوا مُحقّين في ذلك مُعتقدين له، وسياقه في هذه الصّيغة المتأخّرة سياق نفي الاعتزال، ونفي إلقاء السَّلم؛إذا كانوا مبطلين فيه مُخادعين، والحكمَ سواء على السّياقين؛لأنّ الذّين لم يجعل عليهم سبيلا لولم يعتزلوا، لكان حكمهم حكم هؤلاء الذين جعل عليهم السُّلطان المبين، وكذلك هؤلاء الذين عليهم السُّلطان إذا لم يعتزلوا، لو اعتزلوا كان حكمهم حكم الذين لا سبيل عليهم، ولكنَّهم بهذه العبارة تحت القتل إن لم يعتزلوا"[174].

الموضع الثّاني من طباق الآيتين، قوله – تعالى-:{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ}[175]، تُضاف هذه المطابقة بجانب المطابقة السَّابقة في سورة النّساء، لترسما معا دستورًا إسلاميّا في معاملة غير المسلمين، فقد سبقت الآية وسمتْ على كلّ القوانين الوضعيَّة الحديثة للدُّوَل والمنظّمات الإقليميَّة والعالميَّة، متجاوزةً أيّ تمييز في المعاملة على أيّ تصنيف كان، فالله عزّوجلّ لا ينهى المقاتلين المسلمين عن الذين لم يقاتلوهم في الدّين، من جميع أصناف الملل والأديان أن يَبَرُّوهم ويَصلوهم، ويُقسطوا إليهم، يقول الطّبريُّ:"إنّ برَّ المؤمن من أهل الحرب ممَّن بينه وبينه قرابةُ نسب، أو ممَّن لَا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير مُحرَّم ولا منهيّ عنه"[176]، ويستخلص الشّيخ ابن عاشور من الآية"جواز معاملة أهل الذّمَّة بالإحسان وجواز الاحتفاء بأعيانهم"[177]، ثمّ ينفي الله هذا البرَّ في المعاملة مع من يرفع السّلاح في وجه المسلمين أو من يُعينُ عليهم ويَكيد لهم، فهؤلاء أعداء الله وأعداؤهم، لا تجب على المسلمين موالاتُهم بالقول ولا بالفعل، ولا بالمودّة ولا بالنّصر، ومَنْ يتولاهم فهم الظّالمون لأنفسهم ولإخوانهم.

والموضع الثّالث في استئذان المنافقين النّبي في عدم الخروج للقتال، يقول – تعالى-:{لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}[178]، وقد جاء هذا الطّباق السَّلبيُّ بين الآيتين كتَمييز وتفريق بين المؤمنين حقًّا

[174] أبو حيان، **البحر المحيط**، مجلد3، ص332

[175] الممتحنة، 9-8

[176] الطبري، **جامع البيان**، ج28، ص66

[177] ابن عاشور، **التّحرير والتّنوير**، ج29، ص152

[178] التّوبة، 45-44.

وأدعياء الإسلام من المنافقين، فالمؤمنون يتسابقون من أجل نُصرة دين الله بأموالهم وأنفسهم، أمّا المنافقون فيتسابقون في الاعتذار والخذلان.

رابعا: المقابلة: وهي تنقسم فيما أرى إلى نوعين هما: المقابلة اللّفظيّة والمجازيَّة كالطِّباق الظَّاهر والطِّباق الخفيّ.

1-المقابلةُ اللّفظيّةُ: جاءت في قوله – تعالى-: {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ}[179]. تتحدَّث الآيتان عن مقدّمات غزوة بدر، وعمَّا كان يدور بين المسلمين، فقد خرجوا رغبةً في الاستيلاء على عير قريش بلا قتال، ولكنَ الله قدَّر شيئًا آخر، فيه ما هو أجلُ وأعظمُ، لذا جاءت المقابلة اللفظيَّةُ في الآيتين كتعليل يُؤكّد للمقاتلين المسلمين حكمة الله في إفلات عير قريش، وأهمّيَّة المواجهة الحربيَّة مع مشركي قريش، ففي الآية الأولى تأتي المقابلة في قوله: {وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ} فاللهُ قد قدَّرَ الحربَ تثبيتًا للحقّ- دين الله- وإظهارًا له، وتمكينًا لأتباعه، وفي المقابل قدَّر الحرب استئصالا للكافرين، وتقتيلا فيهم، وكسرًا وذُلًا لهم، وفي هذا خيرٌ للمسلمين من عير قريش، وتأتي المقابلة الثّانية في سياق الأولى لتزيدَ من تأكيدها، وتبيّن للمقاتلين المسلمين أنّ الله معهم، وأنّه ناصرهم على أعدائهم، رفعًا لروحهم المعنويّة، وربطًا على قلوبهم، وتوحيدًا لكلمتهم، {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ}، هذا الجناس، وهذا التّكرار، وهذا التّقابل، يخلق حالةً من الطُّمأنينة والثّبات لدى المقاتلين المسلمين فيدخلون المعركة بقلوب مؤمنة بعظمة الغاية من قتالهم، مُطمئنةٍ بنصر الله وتأييده، ولذلك اتبعَت هاتان الآيتان بآياتِ التأييدِ.

ومن المقابلة اللّفظيّة- أيضا- قوله تعالى عن ثقل فرضيَّة القتال على النُّفوس: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ}[180]، وقوله تعالى تهكّمًا وتهديدا للمنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}[181]، وقوله تعالى عن الطّمع الدّنيويّ للمنافقين وفساد عقيدتهم الدّينيّة: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ}[182].

2- المقابلة المجازيّة- غير اللّفظيّة: لا تقتصر المقابلة على التَّضادّ بين مفردات اللّغة، وإنَّما تتجاوز ذلك إلى السّياق، فالمبدع بإمكاناته الخاصَّة قد يخلق تقابلات غير لُغويَّة، تبعًا لرؤيته الخاصَّة للعالم وللأشياء، فيحقّقُ تقابلات سياقيَّة تعتمد أكثر على التَّصوير، وممَّا وَرد في ذلك قوله تعالى: {أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ}[183]. تفضح الآية ضعف وجبن المنافقين عن طريق المقابلة بين حالتهم أثناء القتال وبعده، ومفردات المقابلة ليس بينها تضادٌ لفظيٌّ، وإنّما المقابلة بين الصّورتين أو الحالتين التّي نقلتها هذه المفردات عن حال

[179] الأنفال 7-8
[180] البقرة، 216
[181] التّوبة، 82
[182] التّوبة، 58
[183] الأحزاب، 19

المنافقين، فإذا جاء الخوف كناية عن القتال والبأس، اعتلى الخوف قلوب هؤلاء المنافقين، خوفا من الهلاك والقتل، وبدا ذلك جَلِيًّا في أعينهم وتقهقرهم، فهم ينظرون إلى النّبيّ نظرةَ مَن جاء أجلُه، فبدت مسكنته وضعفه، ليحتموا به، وعند انتهاء المعركة، وتقسيم الغنائم، ينعكس الحال فتتعالى أصواتهم، ويكونون في صدر المطالبين، يمنُّون عليهم بما لم يفعلوه، أويتباهون بما لم يقوموا به، مُتَطاولينَ على الرَّسول والمسلمين، فالمقابلة لم تعتمد — هنا- التَّصادَّ اللَّفظيَّ، وإنَّما اعتمدت تَضادَّ السّياق والصُّورة والحالة.

النَّتائج:

بعد قراءة ومُشَاهَدة الصُّور البيانيَّة في آيات القتال، تكشَّفت لنا مجموعةٌ منَ النَّتائج، منها:

1- أنَّ الفَهْمَ اللُّغَويَّ والبَلاغيَّ للنَّصّ القُرْآنيّ المحيطَ علمًا بوَاقعه السّيَاقي، والمدركَ بحَال وظُرُوف نُزُوله، هُوَ السَّبيلُ الأمثل، بَل الوَحيدُ لفَهْمَ آيَاتَ الله وَالوُقُوف على مُرَادها.

2- كَثْرَةُ الصُّوَر البيانيَّة وتَنَوُّعها في القرآن الكريم، ما بين التّشبيه، والاستعارة، والكناية، مع وجود أمثلة راقية تَصويرًا ودلالة، ممَّا يُؤكّدُ أدَبيَّةَ النَّصّ القرآنيّ، ويؤكّدُ أنَّ التَّصويرَ أحدُ أهمّ البنيات الفنيَّة المشكّلة لبناء آيات وموضوعات القرآن الكريم.

3- اعتمادُ القرآن الكريم على الصُّور الحسّيَّة المستَمَدَّة من واقع الحياة التي يحياها المسلمُ ويُشاهدُها، فهيَ صورٌ مستمدَّةٌ منَ الظَّواهرَ الكونيَّة المَحيطة بالإنسان، أو الصّفات الثَّابتَة في المخلوقات والجمادات والنباتات.

4- من أهمّ مقاصد الصُّور القرآنيَّة التَّآسّي والاقتداءُ بالمشبَّه به، أو المستعار منه، أو النَّهيُ والتَّحذيرُ عَن التَّشَبُّه بحاله.

5- بُعدُ الصُّور القرآنيَّة عن الإغراق في الخيال، فهي صُورٌ تَميلُ إلى الوضوح، هدفُها ليس الخروجَ بالخيال عن الواقع، وإنَّمَا تفهيمُ المخاطب بتقديم الدَّليل ليَقتَنعَ العقل ويهتَديَ القلبُ.

6- تتميَّزُ الصُّورُ القرآنيَّةُ بحيويَّتها وجدَّتها وبقاء بريقها، ويعودُ ذلكَ لاعتمادها على ما هو ثابت في الطَّبيعَة الإنسانيَّة أو في البيئة المَحيطة بالإنسان.

7- كثرةُ التَّشبيه المجمل المرسل، وقلَّةُ التَّشبيه البليغ، وهو ما يُناسبُ الهدفَ منها، فليس الهدفُ من هذه التَّشبيهَات إثباتَ التَّماهي بين طَرَفي التَّشبيه، بَل المحافظة على استقلاليَّة كلٍّ منهما، ليَتَحَقَّقَ التَّآسّي به أو التَّحذيرُ منه.

8- تبيَّن منَ الدّراسة عظمُ الدّور البلاغيّ والدّلاليّ الذّي يؤديه الطّباق والمقابلة في النَّصّ القرآنيّ.فقد كان للطّباق أثرٌ مُتميّزٌ في الدّلالة في محالات شتّى: في الترغيب والتّرهيب، وفي الحقّ والباطل، وفي الإيمان والنّفاق، وفي الحرب والسّلام، وهي كلّها معانٍ تتمحور في محوريّ القرآن الكريم الأساسيين: الإيمان والكفر، أو الحقّ والباطل.

المصادر:

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

أبو السُّعود، محمد بن محمد العَماديّ، **إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القُرآن الكريم**، بدون طبعة، دار المُصحف، القاهرة، د ت.

ابن الأثير، ضياء الدين، **المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر**، قدم له: أحمد الحوفي و بدوي طبانة، الطبعة الثانية، دار نهضة مصر، القاهرة، د ت.

ابن عاشور، الطاهر، **التّحرير والتّنوير**، بدون طبعة، دار سِحنُون، تونس، د ت.

ابن عطية، أبومحمد 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 مُحيي الدّين الأصفر، الطبعة الثانية، المكتب الإسلاميّ، بيروت، مؤسسة الإشراق، الدّوحة، 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 والسّبع 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 الفرّاء، **معالم التّنزيل**، تحقيق، خالد عبدالرحمن العك، ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت 1987م.

التَّفتازانيّ، سعد الدّين مسعود بن عُمر، **المطوّل**، شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدّين القزوينيّ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلميَة، بيروت، 2013م.

الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد. **دلائل الإعجاز**، تحقيق وتقديم: محمود محمد شاكر، الطبعة الثالثة، دار المدني، جدَّة، 1413هـ – 1992م.

الجزائري، أبوبكر، **أيسر التّفاسير لكلام العليّ القدير** ، الطبعة الرابعة، دار السّلام، القاهرة، 1992.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، **التَّفسير الكبير**، الطّبعة الثّانية، دار الكتب العلميّة، طهران، دت.

الزركشي، بدر الدين محمد عبدالله، **البُرهان في علوم القرآن**، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، دار التراث، القاهرة، 1404هـ–1984م.

الزَّمخشريُّ، جارالله محمود بن عمر، **الكشّاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل**، الطَّبعة الآخيرة، مكتبة الحلبيّ، القاهرة، 1966م.

السَّكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ، **مفتاح العلوم** ، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2000م.

الطّبريّ، محمد بن جرير، **جامع البيان عن تأويل القرأن**، تحقيق: محمود محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، 1969م.

العسكري، أبوهلال، **كتاب الصّناعتين**، تحقيق: مُفِيد قُميحة، الطبعة الثانية، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1989.

العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، **الطّراز**، مصر، بدون طبعة، مطبعة المقتطف، مصر، 1914م.

القرطاجنّي، حازم، **منهاج البُلغاء وسِراج الأدباء**، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخُوجه، دار المكتبة الشّرقية 1966.

القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، **الجامع لأحكام القرآن**، طبعة دارالكتب المصرية، دارالكاتب العربي، 1967م.

القزويني، الخطيب، **الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع**، مختصر تلخيص المفتاح، دار الجيل، بيروت، بد ت

القطُّ، عبد القادر، **الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر**، دار النهضة العربية، بيروت، 1978.

الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب، **النُّكت والعيون**، راجعه: السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، بد ت.

اليافي، نعيم، **مُقَدّمَةٌ لدراسة الصورة الفنيَّة**، 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 العربيّة 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، **فنونٌ بلاغيةٌ، البيان والبديع**، طبعة أولى، دار البحوث العلميّة، الكويت، 1975م.

مكي، الطاهر أحمد، **الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته**، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، 1986م.

موروا، فرانسو، **البلاغة المدخل لدراسة الصُّورة البيانيَّة**، ترجمة: الولي محمد وجرير عائشة، أفريقيا الشرق، المغرب، 2003م.

ناصف، 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'ş-Şi'ri*. Kahire: Dâru'l-Me'ârif, 1981.

Abdulmuttalip, Muhammed. *el-Belâğatu'l-'Arabiyyeti Kirâ'atu Sâniyye*. Kahire: Loncaman, 2007.

Alevî, Yahya b. Hamza b. Ali b. İbrahim. *et-Trâz*. Mısır: Muktadif Matbaası, 1924.

Alûsî, Şihabu'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 Muhammedu'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'ş-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-İ'câz*. Thk. Mahmut Muhammed Şakir. Cidde: Dâru'l-Medeniyye, 1992.

Ebû Hayyan el-Endelusî, Muhammed b. Yusuf. *el-Bahru'l-Muhît*. Thk. Âdil Ahmed & Abdulmevcud. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-'İlmîyye, 2001.

Ebû's-Su'ûd, Muhammed b. Muhammed el-Emâdiy. *İrşâdu'l-ʿAkli's-Selîm ilâ Mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm*. Kahire: Dâru'l-Mushaf, ts.

Fazl, Salah. *'İlmu'l-Uslûb Mebâdiihî ve İcraâtihî*. Kahire: Dâru'ş-Şurûk, 1998.

Fazl, Salah. *Nazarîyetu'l-Binâiyyeti fi'n-Nakdi'l-Edebî*. Kahire: Dâru'ş-Şurûk, 1998.

Huks, Tirnis. *İstiâre*. çev. Amr Zekeriyya 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-Tefsiri Kitâbi'l-Azîz*. Thk. Abdüsselam Abduşşafi Muhammed. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-'İlmiyye, 2001.

İbnu'l-Esîr, Ziyauddin. *el-Mesel es-Sâir fi Edebi'l-Kâtib*. Takdim Ahmet el-Hufî, Bedevi Tabane. Kahire: Dâru Nahdati Mısır, ts.

İbn Kesîr. *Tefsîru'l-Kur'âni'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-Esğar. 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'ş-Şarkîyye, 1966.

Kazvinî, el-Hatib. *el-İzâh Fi 'Ulûmi'l-Belâağa el-Me'ânî ve'l-Beyân ve'l-Bedî'* (Muhtasar Tehlîsu'l-Miftâh), Beyrut: Dâru'l-Cîl, ts.

Kurtubî, Muhammed b. Ahmet el-Ensarî. *el-Câmî li-Ahkâmi'l-Kur'ân*. Mısır: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1967.

Kut, Abdülkadir. *el-İtticâhu'l-Vicdânî fi'ş-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. Abdulmaksud b. Abdirrahim, Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-'İlmiyye, ts.

Mekkî, et-Tâhir Ahmed. *eş-Şi'iri'l-'Arabi'l-Mu'âsır: Ravâihu ve'l-Medhal li-Kırââtihî.* Kahire: Dâru'l-Me'ârif, 1986.

Muhammed, el-Vâlî. *es-Suretu'ş-Şer'iyyeti fi'l-Hitâbi'l-Belâğî ve'n-Nakdi*. Beyrut: Merkezu'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 fî şi'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-Celâliddîn 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'ş-Şi'rî, 1994.

Zamehşerî, Cârullah Mahmud b. Ömer. *el-Keşşâf ʿan Hakâ'iki Ğavâmiżi't-Tenzîl ve ʿUyûni'l-Ekâvîl fi Vücûhi't-Te'vîl*. Kahire: Mektebetu'l-Halebî, 1966.