

المجلد السابع والعشرون للعام ٢٠٢٣
حولية كلية اللغة العربية للبنين بجرجا

حجاجية التمثيل في القرآن الكريم (سورة المنافقون أنموذجًا)

Argumentative representation in the Qur'an
Surah Al-Munafiqun as a model

بِقلمِ الْدُّرْكُورَةِ

نورة بنت عبد الرحمن الحربي

أستاذ البلاغة والنقد المساعد . قسم اللغة العربية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة طيبة-المملكة العربية السعودية

العدد الثاني (إصدار ديسمبر ٢٠٢٣)

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ٦٩٤٠ / ٢٠٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حجاجية التمثيل في القرآن الكريم (سورة المنافقون أنموذجًا)

نورة بنت عبد الرحمن الحربي

قسم البلاغة والنقد المساعد - قسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة طيبة - المملكة العربية السعودية .

[البريد الإلكتروني : Norahaalharbi2030@gmail.com](mailto:Norahaalharbi2030@gmail.com)

المؤلف

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على دور البلاغة الجديدة في التحليل الحجاجي، والتفرقة بين الصور الحجاجية والصور غير الحجاجية من خلال دراسة حجاجية التمثيل في سورة "المنافقون"، ومحاولة الكشف عن الاستعمال الحجاجي للاستعارة والتشبيه والكناية فيها، باعتماد المنهج الوصفي القائم على التحليل والاستنباط.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها غلبة حجاجية الكناية على غيرها من حجاجيات التمثيل في سورة (المنافقون)، وأسبقية العرب في الاهتمام بحجاجية التمثيل، وتوصي الدراسة بتطبيق تقنية حجاجية التمثيل على الأحاديث النبوية الشريفة، وتطبيق تقنيات الحاج الأخرى على القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية: حجاجية، التمثيل، القرآن، البلاغة، الجديدة.

Argumentative representation in the Qur'an Surah Al-Munafiqun as a model

Norah bint Abdul Rahman Alharbi

Department of Arabic Language - Faculty of Arts and Humanities, Taibah University- Kingdom of Saudi Arabia.

Email: Norahaalharbi2030@gmail.com

Abstract

This study aimed to identify the role of the new rhetoric in argumentative analysis, and the distinction between argumentative and non-argumentative images through the study of the argumentative representations in Surat "Al-Munafiquon", and an attempt to reveal the argumentative use of metaphor, simile and metonymy in it, by adopting the descriptive approach based on analysis and elicitation.

The study reached a set of results, the most important of which is the predominance of the argumentative metaphor over other argumentative representation in Surat (Al-Munafiquon), and the precedence of Western Arabs in paying attention to the argumentative representation. The study recommends applying the argumentative representation technique to the noble Prophetic hadiths, and applying other argumentative techniques to the Holy Qur'an.

Keywords: argumentative, representation, Quran, rhetoric, new.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن البحث في بلاغة الحاج أصبح من الموضوعات السائدة في مجال البحوث العلمية والمعرفية، وبعد من أكثر علوم البلاغة استعمالاً في توصيل الفكرة بصورة مقنعة وواضحة.

كما نجد أن مغزى البلاغة منذ نشأتها يتراوح بين معندين متعارضين؛ الأول: هدفه الإقناع وتغيير الأحوال والمقامات بالاعتماد على الملكة الخطابية، والآخر: تحليل الخطاب الذي يدخل من بين أغراضه الإقناع؛ حتى يحقق الهدف البلاغي الأسمى؛ وهو التأثير في المتنقى، والمعنى البلاغي الأول مما سبق يطلق عليه (بلاغة الحاج) الذي يقوم عليه بحثنا اليوم، أما المعنى البلاغي الآخر فيطلق عليه (بلاغة التخييل والتحسين)^(١)، وهو ليس مجال هذه الدراسة.

ولما يمثله الحاج التمثيلي البياني من قيمة تداولية كبرى في البلاغة الجديدة تتجاوز كونها وسيلة للبيان اللغوي والمحسنات البديعية، آثرت أن أخوض غمار هذا البحث الموسوم بـ: (حجاجية التمثيل في القرآن الكريم: سورة المنافقون نموذجاً)، لما يحمله القرآن الكريم بين جنباته من الصور الحجاجية التمثيلية، وتعد سورة "المنافقون" النموذج البلاغي الأمثل؛ لكونها ترجم بالظواهر التمثيلية الحجاجية، التي رسمت صوراً متعددة لحياة المنافقين، كشفت وبيّنت منهج حياتهم ومعاملتهم للمسلمين، بألفاظ وعبارات موجزة، مما ساهمت في نقل المعنى المتنقى بصورة مؤثرة وفعالة.

(١) ينظر: أبو مصطفى، الحاج ووسائله البلاغية للقاضي الفاضل، ص ٣.

***أسباب اختيار الموضوع:**

- أهمية البلاغة الجديدة في الدراسات اللسانية.
- جمالية الانقال من المعنوي إلى المحسوس.
- استخدام الألوان البينية في الحجج والبراهين.
- استغلال النظريات الحجاجية في الاستدلال على المعانى الباطنة.
- اشتمال سورة (المنافقون) على كثير من آليات حجاج التمثيل.

***مشكلة وأسئلة البحث:**

قلة الدراسات الحجاجية المنصبة في حجاجية التمثيل في القرآن الكريم؛ وعدمها في سورة (المنافقون)؛ وقد جاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية:

- كيف تجلت حجاجية التمثيل في سورة (المنافقون)؟
- ما دور البلاغة الجديدة في التحليل الحجاجي؟
- ما الفرق بين الصور الحجاجية والصور غير الحجاجية من خلال دراسة حجاجية التمثيل في سورة (المنافقون)؟
- ما صور الاستعمال الحجاجي للاستعارة والتشبيه والكناية في السورة؟

***أهمية البحث:**

١. يتناول قضية مهمة تتعلق بتطور الدرس البلاغي الحديث.
٢. احتواء هذه الدراسة على كثير من صور الحجاج في البلاغة الجديدة.
٣. تبيان آراء اللسانيين في آليات الحجاج التمثيلي.
٤. الربط بين المعلومات النظرية والتحليلات التطبيقية.
٥. أهمية الحجاج التمثيلي في الكشف عن إعجاز القرآن الكريم.

***حدود البحث:**

تقوم الدراسة على التحليل الحجاج التمثيلي لسورة (المنافقون).

***أهداف البحث:**

١. الوقوف على دور البلاغة الجديدة في التحليل الحجاجي.
٢. التفرقة بين الصور الحجاجية والصور غير الحجاجية من خلال دراسة حجاجية التمثيل في سورة (المنافقون).
٣. الكشف عن الاستعمال الحجاجي للاستعارة والتشبيه والكناية في السورة.

***منهج البحث:**

تعتمد الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل والاستباط؛ كونه المنهج قادر على الإجابة عن تساؤلات الدراسة.

***خطة البحث:**

- اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، ومحتين، وخاتمة.
- **المقدمة:** وفيها موضوع البحث، وأسباب اختياره، ومشكلته، وأسئلته، وبيان أهميته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، وخطته، والدراسات السابقة.
 - **التمهيد:** تعريف بمفاهيم البحث:
 - تعريف الحاج.
 - تعريف التمثيل.
 - العلاقة بين التشبيه والتمثيل.
 - **المبحث الأول: الإطار النظري:** تعريف بحجاجية التمثيل:
 - حجاجية التمثيل.
 - حجاجية التمثيل عند البلاغيين العرب.
 - حجاجية التمثيل عند البلاغيين الغربيين.
 - **المبحث الثاني: الجانب التطبيقي:** حجاجية التمثيل في سورة (المنافقون):
 - سورة (المنافقون).
 - حجاجية التشبيه.
 - حجاجية الاستعارة.

- حجاجية الخنائية.
- الخاتمة: تضمنت أهم النتائج والتوصيات.
- فهرس المصادر والمراجع.

* الدراسات السابقة:

لقد تم تناول موضوع حجاجية التمثيل بشكل عام في العديد من الدراسات والأبحاث والمؤتمرات العلمية، ومما لا شك فيه أن كل هذه الدراسات تعد مرجعاً مهماً في هذا المجال، ولكن سيقتصر البحث على الدراسات ذات العلاقة القريبة بهذه الدراسة، وهي كالتالي:

١. دراسة (الخطاب الحجاجي في مؤلفات علماء الحجاز) لليلى الشمرى: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المساهمة البلاغية والنقدية لعلماء الإعجاز على الصعيدين النظري والتطبيقي، ومظاهر علاقة المدونة الإعجازية بالحجاج، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: ظهور اللغة الحجاجية البلغية التي استخدماها علماء الإعجاز لتكون نموذجاً يحتذى.
٢. دراسة (الاستدلال المنطقي في القرآن بين الخطابة والجدل) لربيعة حسيني: هدفت الدراسة إلى تتبع بعض الظواهر الخطابية كأسلوب القياس والتمثيل، وقوانين المحادثة؛ بغية التوصل إلى بلاغة الخطاب القرآني، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن القرآن الكريم هو الكثير من أساليب الحجاج في مقام الجدل والخطابة.
٣. دراسة (مظاهر الحجة في القرآن) لسنية عمار: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مواطن الحجاج التمثيلي في القرآن الكريم، من خلال عرض تعريف الحجاج، وأنواعه، وضوابط الحجاج في القرآن، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: الكشف عن مظاهر الحجة الأسلوبية أو اللغوية في القرآن الكريم، وتحليل بعض الصيغ التي لم تظرف بالدراسة التداولية في العصر الحديث.

٤. دراسة (حجاجية التمثيل في نماذج التشبيه في كتاب الكامل) لليلى جغام: هدفت الدراسة إلى التطبيق الحجاجي على التشبيهات في كتاب الكامل للمبرد، معتمدة على المنهج الوصفي، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن التمثيل قد اتخذ في كتاب الكامل للمبرد وسيلة حجاجية ذات تأثير؛ إذ ينقل ذهن المتنقي من المفهوم إلى المثال، كأنه ينقله من المجرد إلى الملموس، ويكون المثال تجسيداً لصورة تقع موضع التصديق من المتنقي.

* التعقّب على الدراسات السابقة:

تبين من خلال المقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية مدى الخلاف الكبير بينهم، والذي يمكن تحديده في النقاط الآتية:

١. تقوم بعض الدراسات السابقة على المنهج الاستقرائي، بخلاف هذه الدراسة التي تقوم على المنهج الوصفي.
٢. تقوم بعض الدراسات السابقة على الشعر، بخلاف هذه الدراسة التي اتخذت سورة (المنافقون) أنموذجًا تطبيقياً لها.
٣. تقوم بعض هذه الدراسات على المقارنة بين حاج التمثيل وآليات أخرى للحجاج، بخلاف هذه الدراسة التي تقوم على حجاجية التمثيل فقط.
٤. تقوم بعض هذه الدراسات على التحليل الأسلوبي لآيات القرآن الكريم، بخلاف هذه الدراسة التي تقوم على التحليل الحجاجي لآيات التمثيل البصري.
٥. تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات التي هدفت إلى الكشف عن أوجه الإعجاز القرآني.

التمهيد

ظهر تيار البلاغة الجديدة أو البلاغة المعاصرة في النصف الثاني من القرن العشرين بهدف إعادة قراءة البلاغة القديمة، وتوظيف مقولاتها في مختلف العلوم الإنسانية بصفة عامة والعلوم الفنية بصفة خاصة؛ ويرجع تاريخ هذا المصطلح إلى المفكر بيرلمان، وذلك في مقاله (البرهان والبلاغة الجديدة) (١٩٥٨م)؛ الذي يهدف إلى عرض محاولة لإعادة تأسيس البرهان أو الحجج الاستدلالية باعتباره تحديداً منطقياً بالمفهوم الواسع، كتقنية خاصة ومتميزة لدراسة المنطق التشريعي والقضائي على وجه التحديد^(١)، وقد نتج عن هذا الاهتمام بالبلاغة الجديدة أن تم إعادة النظر في البلاغة؛ لتتصدر ميادين العلوم بأسرها؛ كالإعلام، والسياسة، والاقتصاد، ومن ثم تحولها إلى علم مستقبلي.

وفي ظل ما تسعى إليه البلاغة الجديدة من عدم الفصل بين الشكل والمضمون في تحليل الخطاب، وعدم دراسة الأبنية الأسلوبية بعيداً عن هدفها في مسألة عرض الحجج والبراهين، تجلت العناية بثنائية بلاغة الحجة والأسلوب؛ من أجل تحقيق أفضل مكون خطابي؛ وتولد الاهتمام المتزايد بالدراسات التداولية، وبالخصائص الإقناعية للنصوص الخطابية، وبرز مصطلح الحاجاج كتقنية من تقنيات الخطاب البلاغي.

• تعريف الحاجاج.

❖ **الحجاج في اللغة:** جاءت دلالة الحاجاج في معاجم اللغة العربية دالة على "القصد، والكف، والقدوم، وسبّر الشجة بالمحجاج أي: الغلبة بالحجّة، وكثرة الاختلاف والتردد، وقصد مكة للنسك"^(٢).

ومما ورد من اشتقات هذه الصيغة: "احتاج على خصميه بحجة شهباء، وحاج خصميه فحجه، وفلان خصميه محجوج، وكانت بينهما مُحاجَّةً وملاجةً"^(٣).

(١) أبو مصطفى، الحاجاج ووسائله البلاغية، ص ٨٤.

(٢) الفيروز آبادي، ومحمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ص ٣١٠-٣١١.

(٣) الزمخشري، أساس البلاغة، ص ٧٤.

وفي اللغات الأجنبية نجد أن كلمة الحاجج (Argument) تعود إلى الأصل اللاتيني (Arguere) التي تعني جعل الشيء واضحاً ولامعاً وظاهراً، وهي مشتقة من الجذر اللغوي الإغريقي (Argues) التي تعني اللون الأبيض اللامع^(١).

❖ الحاج في الاصطلاح: لا يختلف المعنى الاصطلاحي للحجاج عن معناه اللغوي، ويظهر ذلك من جُل التعريفات التي قدمها اللغويون والباحثون في هذا المجال، والتي نذكر منها تعريف أندريسين ودورف بأنه: طريقة لاستخدام التحليل العقلي والداعوي المنطقية، وغرضها حل المنازعات والصراعات واتخاذ قرارات محدمة، والتأثير في وجهات النظر والسلوك، وعرفه بيريلمان وتيتكا بأنه: مجموعة من تقنيات الخطاب المستخدمة لاستمالة المتألقين إلى ما يعرض عليهم من قضايا^(٢).

ويعرفه الدكتور طه عبد الرحمن بأنه: "كل ما ينطق موجهاً إلى الآخرين بقصد إيهامهم دعوى مخصوصة يحق لهم الاعتراض عليها"^(٣).

ومما سبق يمكن استخلاص تعريف شامل للحجاج على أنه: تقنية خاصة من تقنيات تحليل الخطاب، يعتمد على نص معين في إطار موقف محدد، يقوم في الأساس على قضية خلافية تتطلب تدعيمها بالحجج والبراهين المنطقية؛ بهدف استمالة المتألق، وإقناعه.

وبينجي التفريق هنا بين الحاجاج المعتمد على المنطقية في التفكير، والحجاج الخطأ الذي يعني المغالطة في تقديم الحجة^(٤)، وكذلك التنويع إلى الاختلاف بين مصطلحي (الحجاج والبرهان): لما وجد من لبس بينهما في الاستعمال، فالبرهان يعتمد على الاستدلالات الاستيباطية المنطقية والرياضية بعكس الحاجاج الذي يعتمد على الخطاب الطبيعي بين أطراف عملية الاتصال^(٥).

(١) ينظر: العشراوي، الحاجج في الخطابة النبوية، ص ١٠.

(٢) ينظر: العبد، النص والخطاب والاتصال، ص ١٤٦-١٤٧.

(٣) عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص ٢٢٦.

(٤) ينظر: بو فرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص ١٠٦.

(٥) ينظر: الراضي، الحاجج والبرهان، ١/١٨٥.

❖ آليات الحاج(١):

لا شك أن المخاطب يعتمد على كل التقنيات الالزمة لإيضاح فكرته، ومحاجة الطرف الآخر؛ سواء أكانت هذه التقنيات لغوية، أم بلاغية، أم منطقية؛ ومن هنا كان الاهتمام بتحليل منظومة الحاج، والتي ترسمت في المحاور الآتية:

١. زاوية بنية وسائل الاتصال: أي البحث فيمن يتحكم في الخبر ويوجهه.
٢. زاوية محتوى الرسائل: أي أنماط الحجة، وطبيعة الرسالة، وخصائصها.
٣. زاوية الآثار التي يحدثها الإقناع: أي تحليل النماذج الخاصة بتغيير الموقف، وتشكل الخطاب.

ومن هذا المنطلق يمكننا حصر أهم آليات الحاج في النقاط الآتية(٢):

١. الأدوات اللغوية: مثل ألفاظ التعليل، والأفعال اللغوية، والجاج المتبادل، والوصف، وتحصيل الحاصل.
 ٢. الآليات البلاغية: مثل تقسيم الكل إلى أجزائه، والاستعارة، والمحسنات البدعية.
 ٣. الآليات شبه المنطقية: التي يجسدها السلم الحجاجي بأدواته اللغوية، كالروابط الحجاجية (لكن، حتى، وفضلاً)، ودرجات التوكيد، والصيغ الصرفية.
- تعريف التمثيل.

❖ في اللغة: وردت (مثل) دالة على التسوية؛ فيقال: مِثْلُه وَمِثْلُه، والمساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتقفين؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتقفين(٣).

(١) ينظر: بلنجر، الآليات الحجاجية للتواصل، ٥/٩٩.

(٢) ينظر: الشهري، آليات الحاج وآدواته، ١/٧٩.

(٣) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص ٦/٤١٣٢.

❖ في الاصطلاح: لا يختلف المعنى الاصطلاحي للمثل عن معناه اللغوي، حيث عرفه المناوي بأنه: "مقابلة شيء بشيء، وهو نظيره، أو وضع شيء ما ليحتذى فيه بما يفعل"^(١)، وعرفه بارت بأنه: "الاستقراء البلاغي؛ فنحن ننتقل من خاص إلى خاص آخر بواسطة حلقة خفية للعالم، إننا نستنتج من موضوع ما الطبقة، ومنها ننطلق لنعطي موضوعاً جديداً"^(٢).

ولعل أبرز تعریفات التمثيل الحجاجي أنه: "استقراء بلاغي، والمثل حجة تقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتها، ويراد استنتاج نهاية إحديهما بالنظر إلى نهاية مماثلتها"^(٣)؛ فالتمثيل يعد من أهم وسائل الحاجاج؛ فحين يستعمل الشاعر التمثيل فإنما يريد أن يشير إلى معنى معين، فيستخدم كلاماً دالاً على معنى آخر، وهذا المعنى الآخر وهذا الكلام ينبعان عن إشارته إلى مقصدته^(٤).

• العلاقة بين التشبيه والتمثيل.

بالنظر إلى نتيجة البحث في الأصل اللغوي لكلمة (مثل) تتجلى عدد من المصطلحات البلاغية التي اقتبسها علماء البلاغة كمصطلح التمثيل، والتشبيه التمثيلي، والاستعارة التمثيلية، فالتمثيل يصنفه ابن رشيق على أنه ضرب من ضروب الاستعارة بقوله هو: "أن تمثل شيئاً بشيء فيه إشارة"^(٥).

أما التشبيه التمثيلي فقد عده ابن عاشور من أهم فنون البلاغة وأوفرها حظاً فقال: "للتشبيه التمثيلي الحظ الأولي عند أهل البلاغة، ووجهه أن من أهم أغراض البلاغة وأولها باب التشبيه، وهو أقدم فنونها، ولا شك أن التمثيل أخص أنواع التشبيه؛ لأنه تشبيه هيئة بهيئة فهو أوقع في النقوس وأجلى للمعاني"^(٦)، ويقول عن

(١) المناوي، التوفيق على مهمات التعريف، ص ٢٨٩.

(٢) بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص ٩٢.

(٣) العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل نظري لدراسة الخطابة العربية، ص ٧٨.

(٤) ينظر: ابن جعفر، نقد الشعر، ص ١٥٩.

(٥) ابن رشيق القمياني، العدة في محسن الشعر وآدابه، ص ٢٧٧.

(٦) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١/٣١٠.

تسميتها: "من أجل إطلاق المثل؛ اقتبس علماء البيان مصطلحهم في تسمية التشبيه المركب بتشبيه التمثيل"^(١).

ومن ذلك نجد أن التمثيل يعد ضرباً من الاستعارة أحياناً وضرباً من التشبيه أحياناً أخرى، وهو في كلا الحالين قائم على علاقة مشابهة بين شيئين يغلب أن تكون مشابهة عقلية يمثل فيها العقلي بآخر حسي؛ ليخرج المعنى من الخفاء والغموض إلى الظهور والوضوح، وعده الجرجاني من التشبيه إلا أنه بغير آله وعلى غير أسلوبه، قائلاً: "فأعلم أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلاً"^(٢)، ويستظهر هذا المعنى بقوله: "واعلم أن مما اتفق العقلاه عليه، أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة، وكس بها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقصاصي الأفئدة صبابة وكلفاً، وقرر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفًا، فإن كان مدحًا كان أبهى وأفخم وأبلل في النفوس، وأعظم وأهذ لللطف، وأسرع للإلف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقضى له بغر الموهاب والمنائح، وأسير على الألسن، وأنذر وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر، وإن كان ذمًا كان مسه أوجع، وميسه أذع، ووقعه أشد، وحده أحد، وإن كان حجاجًا كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر، وإن كان افتخارًاً كان شاؤه أمد، وشرفه أجد، ولسانه ألد، وإن كان اعتذارًاً كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل، ولغرب الغضب أقل، وفي عقد العقود أثث، وعلى أحسن الرجوع أبعث، وإن كان وعظًا كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التبيه والزجر، وأجدر بأن يجلى الغيادة، ويبصر الغاية، ويبرىء العليل، ويشفي الغليل، وهذا الحكم إذا استقررت فنون القول وضروبها، وتبعثر أبوابه وشعوبه"^(٣).

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣١٢/١

(٢) ينظر: الجرجاني، أسرار البلاغة، ص ٨٠١.

^(٣) المرجع السابق، ص ١١٢-١١٣.

المبحث الأول: حاجية التمثيل

• التعريف بـ حاجية التمثيل:

وردت تعريفات كثيرة لـ حاجية التمثيل أو حاجية التماثل أو حاجية الصورة، منها تعريف بروطون بأنها: "إقامة تماثل بين منطقتين متباعدتين من الواقع، يسمح بنقل خصائص إداتها المعروفة إلى الأخرى"^(١).

ويمكن الوصول إلى تعريف شامل لـ حاجية التمثيل من خلال أن الصورة البينية تكتسب حاجيتها إذا امتلكت آثاراً انتفاعية، أي تكون قابلة لأن تحرك في المتنقي مشاعر معينة؛ ومن ثم تحمله على الاقتناع بما وصل له؛ ويتضح هذا مع رأي عبد الله صولة القائل: "إن الدراسات الحاجية الحديثة في الغرب لا تكاد تضيف شيئاً إلى ما كان قاله القدماء عن وظيفة الصورة الفنية في الكلام من أنها جعل الغائب مشاهداً، وإظهار المجرد في شكل المحسوس، ولنقوية الشعور لدى المتنقي بحضور الأشياء من أجل حمله على الاقتناع وللتأثير فيه"^(٢).

ويعد التمثيل وسيلة حاجية ذات تأثير قوي في المتنقي، وذلك من عدة جوانب، أهمها كونه خطاباً للعقل، إذ ينقل العقل من المعنى في الحالة التصويرية العادية إلى الحالة التصديقية؛ لأنها بمثابة إحضار المعنى المدعى ليشاهد كالواقع تماماً^(٣)، بالإضافة إلى أن الحاج بالتمثيل يؤتي به لتأكيد الفكرة المطروحة أو فض خلاف، ويلحق بالمثل الاستشهاد بالنصوص كالمقولات الدينية أو كلمات الخالدين بالنسبة للمتنقي^(٤).

(١) بروطون، *الحجاج في التواصل*، ص ١١٩.

(٢) صولة، *الحجاج في القرآن الكريم* من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص ٤٩٥.

(٣) ينظر: علوى، *الحجاج والاستدلال الحجاجي*، ص ٢٥.

(٤) ينظر: يونس، *آليات الخطاب الحجاجي وتطبيقاته في القرآن الكريم*، ص ٣٤.

• حجاجية التمثيل عند البلاغيين العرب

كان للعرب أيد راسخة في الجدل والمجادلة؛ سواء عند الفلاسفة واللغويين أم غيرهم؛ ومن أبرز مشاريع الحاجج عندهم ما يأتي:

▪ مشروع الجاحظ:

اعتمد الجاحظ على ربط البلاغة بأهداف إقناعية، محدداً للكلام أدواراً تكمن في الخصومة والنزاع، ومناؤة الخصوم، وفي الاحتجاج على أرباب النحل، ومقارعة الأبطال، هادفاً الانتصار على خصمه؛ إذ يرد البيان عنده بمعنى الإيضاح وإظهار المعاني الكامنة في صدور العباد والمتصورة في أذهانهم، والمعاني وفق هذا التصور موجودة بالقوة لا بالفعل، وبقاوتها في هذا المستوى يجعل الآخر لا يعرف ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه أو شريكه؛ ومن ثم فقد غدا البيان بمعنى الإبارة والإبلاغ؛ سواء أكان بياناً لغوياً أم غير ذلك^(١).

ولقد ساق الجاحظ في كتابه الموسوم بالبيان والتبيين طائفة من الآيات القرآنية التي تتوه بشأن البيان والبلاغة، وتحدث عن تعريف البيان، وفصل أنواع الدلالات البينانية من اللفظ، والإشارة، والعقد، والنصبة.

▪ مشروع ابن وهب:

كان ابن وهب مشغولاً بقيام المعاني في النفس أولاً، فهو يرى أن الأشياء بذواتها أو بظاهر حالها تبين، ويعرف هذا بالاعتبار، فإن اكتشفت هذه الدلالة لمن يروم ذلك واستقرت في قلبه تحقق النوع الثاني من الدلالة؛ وهو الاعتقاد؛ حتى يحدث إقناع المتنقي^(٢).

كما تطرق ابن وهب لطرق استحضار المعاني الباطنية من النص، والتي تتمثل في "الخبر": وهو مفهوم يتعلق بالخطاب الديني الفقهي، و(القياس): وهو

(١) ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ص ١/٧٩.

(٢) ينظر: ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، ص ٥٦.

يشمل كل خطاب منطقي، كالتمثيل والتشبيه^(١)، فهذه الأدلة تثبت كيف كان ابن وهب يعتمد آلية حاجية التمثيل قبل غيره من رواد هذا المذهب من الأوربيين.

▪ مشروع القاضي الجرجاني:

يعد القاضي الجرجاني من أوائل النقاد الذين تناولوا بعض الأساليب البلاغية في كتابه (الوساطة بين المتibi وخصومه)؛ فقد تناول الاستعارة والتجنيد والطبق، والتشبيه، والتمثيل، والمبالغة، وغيرها، ويعد الكتاب ذو قيمة حاجية كبرى؛ لاعتماده على مجموعة من المقاييس البلاغية وضعها للتوضيح بين خصوص المتibi ومحبيه، كما اتخد من الأسلوب البياني للقرآن الكريم حكماً في كل مسألة اشتدت فيها الخصومة^(٢).

▪ مشروع الزمخشري:

اعتبر الزمخشري التمثيل وسيلة لبيان المقاصد والكشف عن المعنى بقوله: "التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعانى، وإدناه المتوهם من المشاهد، فإن كان المتمثل له عظيماً كان المتمثل به مثله، وإن كان حقيرًا كان المتمثل به كذلك، فليس العظم والحقارة من المضروب به المثل، إلا بأمر استدعته حال الممثل له؛ ألا ترى أن الحق لما كان واضحًا جليًا تمثل له بالضياء والنور، وأن الباطل لما كان بضده تمثل له بالظلمة، وكذلك جعل بيت العنکبوت مثلاً في الوهن والضعف"^(٣)، ويستدل من كلام الزمخشري أن التمثيل يمثل قيمة حاجية تتمثل في الكشف عن تداعي المعانى، ومطابقتها للسياق الجديد، وقيمتها في تأكيد الأفكار، وإبراز المعانى.

(١) ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، ص ٦٧.

(٢) ينظر: القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتibi وخصومه.

(٣) الزمخشري، الكشاف، ٣٧/١.

▪ مشروع الفارابي:

جعل الفارابي التمثيل قياساً للجمهور، فقال: "التمثيل هو إقناع الإنسان في شيء أنه موجود لأمر ما؛ لأجل ظهور وجود ذلك الشيء في شبيه الأمر"^(١).

• حجاجية التمثيل عند البلاغيين الغربيين:

ظهرت مجموعة من المشروعات الحجاجية الخاصة بحجاجية التمثيل عند البلاغيين الغربيين، ولعل أهمها ما يأتي:

▪ مشروع بيرلمان:

كان شاييم بيرلمان أول من نادى بأهمية حجاجية التمثيل في الغرب؛ فقد أكد أن "الدراسة البينية لمفاهيم مثل التمثيل والاستعارة تقتضي أن نحللها في مجالات متعددة دون الاكتفاء بالنظر فيما تشير إليه في مجال خاص ولو كان لا يقل أهمية عن المجال العلمي؛ مثلاً إذا ما قصرنا التمثيل على الدور الذي يمكن أن يقوم به في الحساب التمثيلي، سنكون كمن حاول اشتراق دلالة لفظة (واعي) بالاعتماد فقط على استعمالها في الصيغة (الأعداد الواقعية)، وهو أمر مضحك من الناحية الفلسفية"^(٢).

▪ مشروع ريتشاردرز:

درس ريتشاردرز الاستعارة بطريقة أكثر مباشرة، وسمى الفصلين الأخيرين من كتابه (سلطة الاستعارة) حيث اهتم بالاستعارة دون غيرها وجعلها أساساً للبلاغة الجديدة التي دعا إليها؛ فقد جعل من الاستعارة المبدأ الحاضر الدائم في اللغة، كما اتخذها الوسيلة الرئيسية لنقل جميع المشاعر الإنسانية، وتوصيل الخطاب^(٣).

(١) الفارابي، المنطق عند الفارابي، ٧٩/١.

(٢) شاييم، التمثيل والاستعارة في العلم والشعر والفلسفة، ٥٠/٥.

(٣) ينظر: ريتشاردرز، البلاغة والاستعارة من خلال كتاب فلسفة البلاغة، ١٥٥/٢.

وقد وسع ريتشاردرز من أفق الاستعارة، حيث شملت لديه جميع حالات الشعور والأفكار والكلمات والمعاني والمجازات التي تخص فكرة معينة أو لفظة معينة؛ ومن ثم تمتلك قيمتها الحجاجية في تأكيد الفكرة، وتحقيق الإقناع^(١).

▪ مشروع بارت:

نظر رولان بارت إلى البلاغة على أنها تقنية حجاجية، فأدخل البلاغة مجال الاستدلال المنطقي، وجعلها وسيلة إلى الإقناع؛ فقد حدد خمس عمليات أساسية لتحقيق القيمة البلاغية في النص الحجاجي، والتي تتمثل في الابتكار، والترتيب، والعربة، والوظيفة، والصياغة، والإيماء، والذاكرة^(٢).

(١) ينظر: المرجع السابق، ١٥٦/٢.

(٢) ينظر: بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص ٨٥-١٠٠.

المبحث الثاني: حجاجية التمثيل في سورة (المنافقون)

• سورة (المنافقون)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهِدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ① أَتَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَاحَةً فَضَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ② ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ظَاهِرُوْنَ كُفَّارٌ فَطْبِيعٌ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ③ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعِجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا سَمِعُ لِقَوْلِهِمْ كَانُهُمْ حُشْبٌ مُسَنَّدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَأَحَدُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُوقَكُونَ④ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْقَا رُءُوسَهُمْ وَرَأْيَهُمْ يَصْدِّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ⑤ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرَتْ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْفُسَiqِينَ⑥ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَقًّا يَسْقُطُونَ وَلَلَّهِ خَزَنَ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ⑦ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزَمِينَ الْأَذْلِ وَلَلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ⑧ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ⑨ وَلَفِيقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجْلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّحِينَ⑩ وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⑪}

بيانات السورة:

سورة (المنافقون) من سور المدنية، وعدد آياتها إحدى عشرة آية.

سبب نزولها:

نزلت في غزوة بنى المصطلق؛ في حادثة بين المهاجرين والأنصار أجمع نارها عبد الله بن أبي بن سلوان وأتباعه، وملخص نزولها أن اثنين من الصحابة ازدحاما على ماء في غزوة بنى المصطلق، فشج أحدهما الآخر،

فدعى المشجوج: يا للأنصار، ودعا الشاج: يا للمهرجين، فقال ابن سلول: ما حكى الله تعالى عنه في قوله: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَرَابُ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ} (١)، وقوله: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجُنَّ الْأَعْزَزَ مِنْهَا الْأَذْلَّ} (٢)، وقد بالأعز نفسه، وقال كلاماً قبيحاً، فسمعه زيد بن أرقم، فنقل ذلك إلى رسول الله ﷺ؛ فلام رسول الله ابن سلول، فأقسم أنه لم يقل شيئاً واتهم زيداً؛ فأنزل الله تعالى قوله: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهُدُ إِنَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكُمْ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشَهِّدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ} (٣)، إلى آخر السورة؛ تصدقاً لزيد، ونكذبها لابن سلول (٤).

❖ مناسبتها للسورة قبلها:

تنصل سورة (المنافقون) بسورة (الجمعة) قبلها؛ إذ أن سورة (الجمعة) ذكر فيها المؤمنون وصفاتهم، وسورة (المنافقون) ذكر فيها أعدادهم وهم المنافقون وأحوالهم، وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة (الجمعة) يحرض بها المؤمنين، وفي الثانية سورة (المنافقون) يقرع بها المنافقين (٥).

ويرى البقاعي أن الخيط الذي يربط بين سورة (المنافقون) والسور السابقة لها يمكن في ابتداء السورة بـأداة الشرط (إذا) أي: يا أيها الرسول المبشر به في التوراة والإنجيل: (إذا جاءك المنافقون) إلى آخر السورة (٦).

(١) ينظر: ابن حيان، البحر المحيط في التفسير، ١٧٨/١٠.

(٢) ينظر: الألوسي، روح المعاني، ٢٤٠/٢٨.

(٣) ينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات وال سور، ٦٠٥/٧.

• موضوع السورة:

تناولت السورة بصفة خاصة "نوع خاص من النفاق، وهو النفاق في العقيدة، أي أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، كما تحدث القرآن عن أسلوب المنافقين سواء في السلم أو في الحرب، من حيث نشر الإشاعات الكاذبة بقصد التشكيك، وإضعاف الروح المعنوية، وزعزعة الإيمان، وإثارة اليأس في القلوب"^(١).

• حجاجية التشبيه

يعد التشبيه قيمة حجاجية في التركيب، فهو ليس زينة أو حلية يؤتى بها لجذب الانتباه، وإنما لتحقيق مأرب خاصة يقتضيها سياق موقف خاص؛ ولهذا ذهب د. الداية إلى القول: "لا بد لنا مع كل عمل أدبي من أن نستشرف سياقه مجملًا ثم تفصل لنا الصور الموقف -عند تحليلها-، ويقع كثيرون في اضطراب عندما يسقطون الظروف الخارجية إسقاطاً حرفيًا على الصور الفنية بدلاً من جعل التصوير يؤدي فاعلية الكشف عن أبعاد التجربة"^(٢).

ويأتي التشبيه لأغراض بلاغية كثيرة، منها: بيان مقدار المشبه في القوة والضعف، والزيادة والنقصان وبيان حاله أيضًا؛ لكن من أهم وظائفه تلك الوظيفية الحجاجية التي تكمن في تحرير حال المشبه وتمكينها في الذهن؛ وذلك بإبرازها في صورة تكون فيها أوضح وأقوى، ويرى د. العاكوب أن أكثر ما يكون هذا في تشبيه الأمور المعنوية التي تستعصي على الإدراك بأمور حسية؛ وضرب لذلك عدة أمثلها؛ منها قول الشاعر:

إِنَّ الْقُلُوبَ إِذَا تَنَافَرَ وَدُهَا
مِثْلُ الزُّجَاجَةِ كَسْرُهَا لَا يُجْبِرُ

(١) طبارة، روح القرآن الكريم، ص ٩٧.

(٢) الداية، جماليات الأسلوب: الصورة الفنية في الأدب العربي، ص ٧٢.

حيث شبه القلوب المتباينة المتقاكرة بالزجاجة المتصدعة؛ لما بينهما من وجه شبه يرتكز في الهيئة التالفة التي تضم كلّاً منها^(١)؛ ويقول: "ولما كان المعنى الذي عرضه الشاعر - وهو تناقض القلوب وعودتها إلى التواصل من الأمور العقلية التي لا تستيقنها القلوب بيسراً، ولا تركن إليها الأذهان دون تساؤل - عمد الشاعر إلى تصوير المعنى بصورة تراها العين وتطمئن إليها النفس؛ إذ شبهه بالزجاجة حين تتصدع، ومثل هذا التشبيه يقر المعنى، ويمكنه في ذهن السامع، وينفي عنه ما يحيط به من توهم"^(٢).

ومن شواهد التشبيه في سورة (المنافقون) قوله تعالى: {وَلَا رَأَيْتَهُمْ نُعِجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَلَن يَقُولُوا لَتَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ كَانُهُمْ حُسْبٌ مُّسَنَّدٌ} ^(٣).

تحمل الآية صورة تمثيلية للمنافقين تحذيرًا من خبثهم وكيدهم، يتضح فيها بعض أحوالهم الدالة على نفاقهم، فحالهم في الآية افتتح بـ—(وإذا رأيتم) وهذه الحال معطوفة على (فهم لا يفقهون) "واقعة موقع الاحتراس والتتميم لدفع إيهام من يغره صورة ظاهرهم... واتبع انتقاء فقه عقولهم بالتتبّيه على عدم الاغترار بحسن صورهم فإنهم أجسام خالية عن كمال الأنفس"^(٤).

وتضمنت الآية تشبيهًا بليغاً في مقام الذم للمنافقين، يوضحه الألوسي في قوله: أن خشب جمع خشبة كثمرة وثمر، والمراد به ما هو المعروف، شبهوا في جلوسهم مجالس رسول الله ﷺ مستدين فيها _ وما هم إلا أجرام خالية من الإيمان والخير_ بخشب منصوبة مستندة على الحائط؛ في كونهم أشباحاً خالية عن الفائدة والعلم والخير؛ لأن الخشب تكون مسندة إذا لم تكن في بناء أو دعامة بشيء آخر، وجوّز الألوسي أن يراد بالخشب المسندة: الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان، شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم^(٤).

(١) ينظر: العاكوب، المفصل في علوم البلاغة العربية، ص ١١-٤١٤.

(٢) المرجع السابق، ص ٤١٤.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢٨/٢٣٨.

(٤) ينظر: الألوسي، روح المعاني، ٢٨/٤٢٤.

وأركان هذا التشبيه قائمة فيما يأتي:

١. المشبه: المنافقون، الضمير الغائب (هم)، المذكور صريح في الآية.
٢. أداة التشبيه: كأن، وهي أداة حرفية.
٣. المشبه به: خشب مسندة على الجدران، المذكور صريح في الآية.
٤. وجه الشبه: عدم النفع، وهو غير مذكور صراحة في الآية؛ وقد استدل عليه من سياق التركيب القرآني، ودلالات التشبيه.

ونستنتج من التشبيه ما يأتي^(١):

- ينتمي هذا التشبيه إلى فصيلة التشبيه المرسل المجمل الذي يذكر فيه المشبه، وأداة الشبه، والمشبه به، ويحذف فيه وجه الشبه.
- يعد هذا التشبيه حجاجياً للأسباب الآتية:
 - أ. القيام بعملية استدلال منطقية؛ للتوصل إلى العلاقة التي توجد بين طرفي التشبيه: المشبه، والمشبه به، حيث شبهوا بالخشب المسندة تمثيل في جمال المظهر وسوء الخبر، لغرض إفاده أن أجسامهم التي تعجب الرائي لها وأقوالهم التي يصغى لها خالية من النفع والفائدة، كالخشب المسندة التي لا تستعمل، فهي بالرغم من قوتها وجمالها وحجمها، عديمة النفع والفائدة.
 - ب. الإقرار بأن المنافقين أخشاباً ليس لهم فائدة يقرر الفكرة الحجاجية، ويحرك المتلقى إلى الاحتراس منهم ومن أفعالهم، فهم أعداؤه غير مؤمنين؛ ومن ثم يتحقق الغرض الرئيس للحجاج؛ وهو: الإقناع.
 - ت. التعبير بقوله تعالى: (يحسرون...العدو) تعبير رائع يرسم صورتهم شاحصة وكأنهم يخافون من ظلالهم فإذا نادى المنادي لأي أمر حسبيوا أنهم المقصودون به دون غيرهم لذلك هم في خوف وهلع.

(١) ينظر: الصابوني، الإبداع البياتي في القرآن الكريم، ص ٣٥٣.

• حاجية الاستعارة

تمثل الاستعارة قيمة حاجية كبرى، فالاستعارة نوع من التغيير أو التحول الذي تنتقل به إحدى الكلمات من الاستعمال العادي المألوف إلى استعمال جديد، وفيها يتم نقل المعاني النثرية بين المرسل والمتنقى، ويكون هذا الانتقال محكمًا ومبرراً بنوع من القياس المنطقي، أو الشبه بين الشيء الذي تستعمل له الكلمة في العادة، وبين الشيء الجديد الذي انتقلت له الكلمة، وهناك أيضاً الاستعارة الانفعالية والتي يكون الانتقال الحادث فيه من منطلق التشابه بين المشاعر^(١).

والاستعارة مجاز قائم على التشبيه يذكر فيه أحد طرفيه، بادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، مع الدلالة على ذلك بإثباتها للمشبب ما يخص المشبه به؛ ومن هنا فضل رواد النقد الاستعارة على التشبيه؛ من حيث قيمتها الفنية في التركيب، ولعل أساس الفكرة الحاجية في الاستعارة فكرة الادعاء بأن المشبه هو نفسه المشبه به، حيث يساويه في الصفة المشتركة بينهما، وهي صفة تجعل من الاستعارة تقنية تداولية تعتمد على الادعاء بمقتضياته الثلاثة الآتية^(٢):

١. التقرير.

٢. التحقيق.

٣. التدليل.

وينبغي التبه إلى أنه ليست كل استعارة حاجية، وإنما "الاستعارة التي تحقق بعداً انفعالياً في المتنقى يحقق الدفاع عن الرأي؛ مما يبعث على إقناعه؛ هي الاستعارة الحاجية؛ فمثلاً القول بأن ما تمثله الشيخوخة للحياة هو ما يمثله المساء

(١) ينظر: الصاوي، فن الاستعارة: دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي، ص ٤٤.

(٢) ينظر: عبد الرحمن، الاستعارة بين حساب المنطق ونظرية الحاج، ص ٧٠، وعبد الطيف، استراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي، ص ١١٨.

للنهار يعد استعارة جميلة ولكنها ليست حجة؛ لأننا جميعاً متفقون على أن الشيخوخة نهاية الحياة، وأن المساء نهاية النهار^(١).

وبالنظر في سورة (المنافقون) نظر بشاهد حاجي للاستعارة الحجاجية؛ في قوله تعالى: {أَتَخَذُوا أَيْمَنَهُ جُنَاحَ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، حيث جاء التشبيه في مقام التأكيد للآية السابقة لها، على سبيل التفصيل بعد الإجمال، وفيها توضيح لما جاء مجملًا قبله في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ الْمُتَفَقِّينَ لَكَذِبُونَ}.

وعند البحث في التحليل اللغوي للآية الكريمة نجد أن المقصود بالجنة: الترس، وهو: المجن الذي تتقى به السيوف والنبال والسيهام في الحرب؛ وبهذا تفسر الآية الكريمة بأنه لو ظهر للمنافقين شيء من نفاقهم أو سمعت عنهم كلمة كفر حلفوا بالله أنهم لم يقولوا أو يفعلوا ذلك الشيء؛ وكأن الحلف سيقيهم ويحميهم من مؤاخذة النبي ﷺ لهم بذنبهم^(٢).

ويوضح من استعمال التشبيه في الآية أن الله تعالى شبه حلفهم وأيمانهم الكاذبة بالجنة وهو الترس الذي يتقى به الشيء المحذور، وصرح بالمشبه به وهو الجنة على سبيل الاستعارة التصريحية؛ رغبة منهم في حماية أنفسهم، فهم قد اتخذوا أيمانهم الكاذبة وقاية لهم وستراً يستترون بها من القتل، وعلل هذه الاستعارة الإمام الصابوني بقوله: "لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم"^(٣).

إذاً فالاستعارة التصريحية هنا استعارة حجاجية؛ وذلك لأنها أكدت قيمة إصرار المنافقين على إخفاء نواياهم الدفينة السيئة وإظهار غيرها؛ وهذا مما يحرك مشاعر السامعين لنبذهم والاحتراض من أفعالهم، ففي قوله تعالى: {إِنَّهُمْ سَاءُ مَا

(١) بروطون، الحاج في التواصل، ص ١٢٢.

(٢) ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن، ٣٢٢/٨.

(٣) الصابوني، صفوة التفاسير، ص ١٣٤.

كَافُوا يَعْمَلُونَ "تنبيه لتفظيع حالهم عن السامع، وساء من أفعال الـذم تلحق ببئس...لقصد إفادة الـذم مع إفادة التعجب من حالـهم التي حاولـوا فيها خداع الرسول والـمسلمين، وإظهارـهم خلاف ما يـبطنون"^(١).

كما تتجلى الاستعارة المكنية في قوله تعالى: **{وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ}**^(٢)؛ حيث جعلـت الأجـسام في موضع المجـاز؛ لأنـ شـبهـتـ بـإنسـانـ يـغـرـيـ إـنـسـانــاـ أوـ أـكـثـرـ بشـيءـ ماـ منـ الأـفـعـالـ أوـ الأـقـوـالـ، وـتمـ حـذـفـ المشـبـهـ بـهـ وـالـإـلـقاءـ عـلـىـ شـيءـ منـ لـواـزـمـهـ؛ وـهـوـ قـوـلـهـ: (تعـجبـكـ)؛ فـكـأنـ الـأـجـسـامـ صـارـتـ تعـجبـ بـنـفـسـهــاـ؛ عـلـىـ سـبـيلـ الاستـعـارـةـ المـكـنـيـةـ.

ويتمثل الحاجـاجـ فيـ هـذـهـ الاستـعـارـةـ بـأـنـ المـتـلـقـيـ يـشـارـكـ فيـ فـهـمـ العـلـاقـةـ بـيـنـ المشـبـهـ وـالمـشـبـهـ بـهـ، وـالـمـتـمـتـلـةـ ظـاهـرـيـاـ فيـ الإـعـجابـ وـبـاطـنـيـاـ فيـ المـكـرـ وـالـخـداعـ؛ وـالـتـيـ تمـ التـوـصـلـ إـلـيـهـ مـنـ خـلـالـ الـاسـتـدـلـالـ الـمـنـطـقـيـ مـنـ قـرـاءـةـ الـآـيـةـ قـرـاءـةـ مـتـعـمـقةـ؛ وـمـنـ ثـمـ تـأـكـدـتـ الـفـكـرـةـ الـحـاجـاجـيـةـ لـلـمـتـلـقـيـ؛ وـالـسـرـ يـكـمـنـ فيـ أـنـ الاستـعـارـةـ تـعـدـ طـرـيـقـةـ مـنـ طـرـقـ إـثـبـاتـ الـمـعـنـىـ وـتـوـضـيـحـهـ وـتـأـكـيـدـهـ؛ مـنـ خـلـالـ إـيـحـاءـاتـهـ الـنـفـسـيـةـ الـتـيـ تـبـعـثـهـاـ فـيـ وـجـدانـ الـمـتـلـقـيـ^(٣).

• حاجـاجـ الـكـنـاـيـةـ

تعرفـ الـكـنـاـيـةـ فيـ اـصـطـلـاحـ جـمـهـورـ الـبـيـانـيـنـ بـأـنـهاـ "لـفـظـ أـطـلقـ وـأـرـيدـ لـازـمـ معـناـهـ، معـ جـواـزـ إـرـادـةـ ذـلـكـ الـمـعـنـىـ"^(٤)؛ وـمـنـ هـنـاـ تـتـحـقـقـ حاجـاجـيـتهاـ؛ لأنـهاـ قـائـمةـ عـلـىـ الـأـرـكـانـ الـآـتـيـةـ:

١. الاستـدـلـالـ الـقـيـاسـيـ.
٢. تـأـكـيدـ الصـفـةـ الـمـحـازـيـةـ فيـ الـمـوـصـوفـ الـحـقـيقـيـ؛ مـاـ يـحـقـقـ عـنـصـرـ الـإـقـنـاعـ الـحـاجـاجـيـ.

(١) ابن عـاشـورـ، التـحـرـيرـ وـالـتـنـوـيرـ، ٢٣٧/٢٨.

(٢) يـنـظـرـ: الـجـرجـانـيـ، دـلـالـ الـإـعـجازـ، ٧٢.

(٣) أبو زـيدـ، فـيـ عـلـمـ الـبـيـانـ، ١٣١.

ونرى تأكيداً للنقطتين السابقتين عند الجرجانى الذى أوضح أنه ليس معنى كنیت عن كذا أنك زدت في ذاته، ولكن المعنى أنك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وأكدر وأشد تأثيراً؛ فليس المزية في قولهم: جم الرماد أنه قوي أكثر، بل إنك أثبتت من وراء ذلك كثيراً من وجوه البلاغة، وأوجبته فيه بصورة شديدة، وادعيته عليها^(١).

ويفسر د. عبد الرزاق أبو زيد مزية الكنایة التي عرضها الجرجاني بقوله: "والسبب في أن للإثبات بالكنایة مزية لا تكون للتصریح أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه -أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد على وجودها- أكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتبثتها هكذا ساذجاً غُلَّاً، وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف، وبحيث لا يشك فيه، ولا يظن بالمخبر والتجوز والغلط"(٢).

ومن هنا يتبيّن أن السر في حاجية الكنية أنها تعطي الحقيقة مصحوبة بدلائلها، وتعطي الحقيقة وفي طيّها برهانها؛ كقول الباحثي مادحًا^(٣):

يَغْضُونَ فَضْلَ الْحَظِّ مِنْ حَيْثُ مَا بَدَا لَهُمْ عَنْ مَهِيبٍ، فِي الصَّدْرِ، مَحَبَّ

حيث كنى عن إكبار الناس للمدوح وهببهم إياه، بغض البصر الذي يعد في الحقيقة دليلاً وبرهاناً على الهيبة والجمال.

وقد تعددت شواهد الكنية الحجاجية في سورة (المنافقون)، ومنها ما ورد في قوله تعالى واصفًا حال المنافقين في معرض النصيحة: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْلَا رُءُوسُهُمْ وَرَأْيَتُهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكِرُونَ}، قيل في تفسير الآية: "لو لا": بفتح الواو؛ وبشدها للتکثير: ولـى رؤوسهم، على سبيل الاستهزاء^(٤).

(١) ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز ١٠٩-١١٠.

(٢) أبو زيد، في علم البيان ١٣٩.

(٣) البحترى، ديوان البحترى، ١٩٢/١

^{٤)} ينظر: ابن حيان، البحر المحيط في التفسير ١٨٢/٥.

فجاء التركيب اللغوي (لووا رؤوسهم) كنایة عن صفة؛ وهي الاستهزاء، كما جاءت الكنایة مصحوبة بالدليل عليها؛ وهو (لووا رؤوسهم) مما يؤكد المعنى في ذهن المتكلّي؛ ومن ثم تتحرّك مشاعر المتكلّي لآية الكريمة، مقتعاً بسوء أفعال المنافقين، فيدفعه ذلك إلى كراهيّتهم والبعد عنهم، كما يستدلّ المتكلّي بطريقة القياس المنطقية على مجموعة من المعاني السلوكية الحجاجية، ومنها:

- عدم إهانة الرسول ﷺ.
- التسليم بأمر الله تعالى.
- عدم التكبر.
- عدم الانتفاع بما يقال لهم، لأن الاستكبار يتناهى مع حصول الانتفاع.

ومن شواهد الكنایة في السورة قوله تعالى: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَقّاً يَنْفَضِعُوا وَلَلَّهُ خَزَنَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُهُنَّ} (٧).

صورت الآية الكريمة أبغض صفة من صفات المنافقين وهي التحرّيض على البخل وعدم الإحسان للMuslimين الذين اتبعوا الدين الجديد، لذلك انتظمت الآية بطريق الفصل عن النظم السابق لها، إذ أن الجملة في قوله: (هم الذين يقولون) وقعت موقع الاستئناف الابتدائي المعرّب عن مكرهم وسوء طواياهم، انتقالاً من وصف إعراضهم عند التقرب من الرسول ﷺ إلى وصف لون آخر من كفرهم وهو الكيد للدين في صورة النصيحة^(١).

والكنایة في الآية كنایة عن موصوف؛ ففي قوله: (من عند رسول الله): كنایة عن ابن سلول ومن أیده من قومه؛ فهم الذين ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم، وما علموا ولا فقهوا أن ذلك بيد الله تعالى.

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير ٢٤٦/٢٨.

وقد وردت الكناية مصحوبة بالدليل عليها في قوله تعالى: {يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا}؛ ومن ثم كانت آكدة في تحريك المشاعر؛ من حيث كراهيته فعل ابن سلول و أصحابه، وكذلك على النقيض من عدم ارتکاب ما فعله ابن سلول و أصحابه.

ومن شواهد الكنایات الحجاجية قوله تعالى: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجُنَّ الْأَعْزَزَ مِنْهَا الْأَذْلَّ وَلَلَّهُ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}①.

فالكنایة هنا من نوع الكنایة عن موصوف؛ يقول ابن حيان: "فالأشد فاعل، والأذل مفعول، وهو من كلام ابن سلول كما تقدم، ويعني بالأذل: نفسه وأصحابه، وبالأذل: المؤمنين"②.

وقد تأكّدت الفكرة الإقناعية في الآية الكريمة بطريقين:

■ الأول: بإلحاقي صفة الأذل بعد الله ابن سلول؛ وتأكيدها فيه على وجه الحقيقة، مع الإتيان بالدليل عليها في الآية، يوجب بطلان فعله وعدم النهج عليه، كذلك في إلحاقي صفة الأعز بالرسول ﷺ و أصحابه؛ وتأكيدها فيهم على وجه الحقيقة، مع الإتيان بالدليل عليها؛ يوجب استحسان ما كانوا يفعلون ويقتضي السير على نهجهم.

■ الثاني: باستعمال فن القول بالمحظوظ، وهو أن يخاطب المتكلّم شخصاً بكلام فيعدم الشخص المخاطب إلى كل مفردة من كلام المتكلّم فيبني عليها من كلامه ما يوجب عكس معنى المتكلّم؛ لأن حقيقة القول بالمحظوظ ردّ الخصم كلام خصميه من فحوى كلامه، فإن موجب قول المنافقين الآف الذكر في الآية إخراج الرسول ﷺ المنافقين من المدينة وقد حصل ذلك، وما يؤكد قوله تعالى بعدها: {وَلَلَّهُ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} أي: ولكن المنافقين لفطر جهلهم وشدة غرورهم لا يعلمون أن العزة لله ولأوليائه دون أعدائهم.

(1) ابن حيان، البحر المحيط في التفسير ١٨٣/٥

ومن قبيل هذه الكنية الحجاجية قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِمُ
أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ} (٥).

يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من الغفلة عن ذكره، وعدم اللهو بالأموال والأولاد على سبيل المجاز حيث أسد الإلهاء إلى الأموال والأولاد وكأنها عاقلة تملك القدرة على إلهاء المؤمنين عن ذكر الله، وقد صيغ الإلهاء المنهي عنه بطريق "نهي الأموال عن إلهاء المؤمن"، والمراد في الحقيقة نهي المؤمن عن الالتهاء بما ذكر^(١)، والمعنى لا تلهوا بالمال والأولاد عن ذكر الله وهذا من باب النهي لشيء والمراد غيره.

وجاءت الكنية في الآية عن موصوف، مع الإتيان بالدليل عليه من السياق؛ فقد ورد في التفسير: "ذكر الله: أي عن الحج والزكاة، وفي: عن قراءة القرآن، وفي: عن إقامة الذكر، وفي: عن الصلوات الخمس"^(٢)، ولا شك أنه من الكنيات المرغوب فيها والتي تحرك المشاعر وتستحثها إلى تحقيق ما تدعوه إليه الآية بالنهي عن الانشغال واللهو فيما يبعد عن ذكر الله.

ففي الآية نداء ونهي صريحان .. والأسلوب يتضمن كناية عن صفة المداومة على ذكر الله ، وعدم التهلي عنه بأي شيء ولو كان عزيزاً على النفس كالأموال والأولاد الذين هم زينة الحياة الدنيا .

وقد انتظمت الكنية الحجاجية في الآية المشتملة على عدول تمثل في "الانتقال من كشف أحوال المنافقين المسوق للحذر منهم والتحذير من صفاتهم، إلى الإقبال على خطاب المؤمنين بهم عما شأنه أن يشغل عن التذكر لما أمر الله ونهى، فالمناسبة لهذا الانتقال هو حكاية مقال المنافقين ولذلك قدم ذكر الأموال على ذكر الأولاد لأنها الأهم بحسب السياق"^(٣)، وهذا العدول ظاهر في نوع الأسلوب

(١) السامرائي، لمسات بيانية ١٧٩.

(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٩١/١٨.

(٣) ابن عاشور، التحرير والتنوير ٢٤٠/٢٨.

حيث نظمت الآيات السابقة بأسلوب خبري يكشف ما تتطوّي عليه نفوس الكفار والمنافقين، ثم عدل النظم إلى الأسلوب الإنسائي في خطاب المؤمنين.

ومما يتفق مع الشاهد السابق قوله تعالى في الحث على الإنفاق في سبيل الله: {وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجْحَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} (٦).

انتظمت هذه الآية بطريق الفصل بينها وبين سابقتها مع الاتحاد في الأسلوب الإنساني، حثاً على الإنفاق وتبيئاً على أن المطلوب إنفاقه بعض المال وليس كله بدلالة (من) التبعيضية، والتذكير بأن هذا المال إنما هو رزق من الله تعالى بدلالة إسناد الرزق إلى نفسه في قوله: {مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ}، يقول السعدي: "وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ" يدخل في هذا، النفقات الواجبة، من الزكاة والكافارات ونفقة الزوجات، والمماليك، ونحو ذلك، والنفقات المستحبة، كبذل المال في جميع المصالح، وقال: {مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ} ليدل ذلك على أن الله لم يكلف العباد من النفقه، ما يعنفهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه^(١).

وقد وردت الآية في مقام الرد على المنافقين وإبطال لكدهم ومساعيهم المذكورة في قوله تعالى: {لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَوَّاً يَنْفَضُّوا}، فجاءت الآية {وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ} (٧) بطريق التذليل للتأكيد على الإنفاق، ومقابلة النهي بالأمر.

ويتجلى فن المجاز في الآية بإسناد المجيء إلى الموت في قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}، وكأن الموت عاقل قادر على المجيء، بتقديم المفعول (أحدكم) على الفاعل (الموت) لبيان أن المفعول هو المعنى بالأمر فهو المدعو للإنفاق وهو المتحسر والنادر إذا فاته الفوت وجاءه الموت.

(١) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ١٦٥/١.

وتحلت الكنية الحجاجية في قوله تعالى: {رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِي إِلَيْكَ أَجَلٍ قَرِيبٍ} إذ أن (لولا) حرف تحضيض، تستعمل في الأصل للطلب حيث من المضطـر، وقد استعملت في الآية مبينة شدة طلـبـهم لمـهـلةـ الـبقاءـ حتـىـ يـنـفـقـواـ، كما جاءـتـ أـيـضاـ كـنـاـيـةـ عـنـ التـغـلـيـظـ وـالـتـوـبـيـخـ وـالـتـدـيمـ لـهـمـ عـلـىـ فـوـاتـ أـوـانـ الإـنـفـاقـ، فالـأـجـلـ قدـ حـانـ وـأـوـانـ الإـنـفـاقـ قدـ فـاتـ.

الخاتمة

قامت هذه الدراسة حول حجاجية التمثيل في سورة المنافقون؛ بهدف الوقوف على دور البلاغة الجديدة في التحليل الحجاجي، ومحاولة الكشف عن الاستعمال الحجاجي للاستعارة والتشبيه والكناية في السورة، باعتماد المنهج الوصفي القائم على التحليل والاستبطاء، وقد عرض البحث لتعريف الحاج من حيث اللغة والاصطلاح، وتناول أهم سماته، وآلياته، ثم انتقل إلى تحديد مفهوم البلاغة الجديدة، وتاريخ نشأتها، وأهميتها، وعقب ذلك عرض لمفهوم الحاج التمثيلي، ونشأته لدى العرب والغربيين، وفي ختام البحث تم تطبيق أطر حاج التمثيل النظرية على سورة (المنافقون) في القرآن الكريم؛ من خلال ثلاثة محاور حجاجية، وهي: حجاجية التشبيه، وحجاجية الاستعارة، وحجاجية الكناية.

وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج:

١. بعد الحاج تقنية خاصة من تقنيات تحليل الخطاب، يعتمد على نص معين، في إطار موقف معين.
٢. يشترط في النص الحجاجي مجموعة من السمات الخاصة تختلف عن غيره من النصوص؛ منها اعتماده على دعوى، وترير لهذه الدعوى.
٣. يعد النص الحجاجي نصاً تقويمياً.
٤. تعرف البلاغة الجديدة بأنها إعادة قراءة البلاغة القديمة، وتوظيف مقولاتها في مختلف العلوم.
٥. يعرف التمثيل الحجاجي بأنه عملية استقراء بلاغي تقوم على المشابهة بين منطقتين متبعدين في الواقع، بشكل يسمح بنقل خصائص إدراهما إلى الأخرى.
٦. تضطلع حجاجية التمثيل بدور كبير في النص الحجاجي؛ فتفوم بالتأثير النفسي العالي في المتنقى، وتعمل على تحقيق الإقناع.

٧. كان العرب سباقين في النظر إلى التمثيل باعتباره تقنية حاجية، مثل: الجاحظ، وابن وهب، وغيرهم.
٨. يعد التشبيه البلاغي حاجيًّا وليس حلية أو زينة؛ لأمور كثيرة، أهمها تقرير حال المشبه، وتمكينه في الذهن بشكل قوي.
٩. وردت شواهد كثيرة للكناية في سورة (المنافقون) تعددت بين الكناية عن صفة، والكناية عن موصوف؛ مما يجعلها تحقق الإقناع في النص القرآني.
١٠. تعد الاستعارة البلاغية تقنية حاجية؛ لما فيها من التحول والتداعي بين المعاني.
١١. تعد الكناية تقنية حاجية؛ لأنها تعتمد على الاستدلال العقلي المنطقي.

وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها:

- تطبيق تقنية حاجية التمثيل على الأحاديث النبوية الشريفة.
- تطبيق تقنيات الحاج الأخرى على القرآن الكريم.

قائمة المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- الإبداع البصري في القرآن الكريم، محمد علي الصابوني، المكتبة العصرية، بيروت، ط١، ٢٠٠٦ م.
- ٣- أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود شاكر، دار المدنى، جدة، ط١، ١٤٠٢ هـ.
- ٤- أساس البلاغة، محمود بن عمرو الزمخشري، تحقيق: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤١٩ هـ.
- ٥- الاستدلال المنطقي في القرآن بين الخطابة والجدل، ربعة حسيني، مجلة الحكمة للدراسات الأدبية واللغوية، الجزائر، ع١٧، ٢٠١٩ م.
- ٦- استراتيجيات الإنقاص والتأثير في الخطاب السياسي: خطب الرئيس السادات نموذجًا، عماد عبد اللطيف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط١، ٢٠١٢ م.
- ٧- الاستعارة بين حساب المنطق ونظرية الحاج، طه عبد الرحمن، مجلة المناظرة، الرباط، ع٤، ١٩٩١ م.
- ٨- أضواء البيان في إيضاح القرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥ م.
- ٩- اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط٢، ٢٠١٢ م.
- ١٠- آليات الحاج وأدواته، عبد الهادي الشهري، ضمن كتاب الحاج مفهومه ومجالاته دراسات في البلاغة الجديدة، عالم الكتب الحديث، الأردن، ع١، ٢٠١٠ م.

- ١-الآليات الحاجية للتواصل، ليونيل بلنجر، ترجمة: عبد الرفيق بوركي، ضمن كتاب الحاج مفهومه و مجالاته، عالم الكتب الحديث، الأردن، ع ٢٠١٠ م.
- ٢-آليات الخطاب الحاجي وتطبيقاته في القرآن الكريم، شهرزاد يونس، مجلة رفوف، جامعة أحمد دراية أدرار، مخبر المخطوطات الجزائرية، أفرقيا، ع ٩، ٢٠١٦ م.
- ٣-البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف ابن حيان، تحقيق: صدقى جمیل، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٥ م.
- ٤-البرهان في وجوه البيان، إسحاق ابن وهب الكاتب، تحقيق: حفني محمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٦٩ م.
- ٥-البلاغة والاستعارة من خلال كتاب فلسفة البلاغة، إ.أريتشاردز، ترجمة: سعاد أنقار، ضمن كتاب الحاج مفهومه و مجالاته، عالم الكتب الحديث، الأردن، ع ٣، ٢٠١٠ م.
- ٦-البيان والتبيين، أبو عمرو بن العلاء الجاحظ، تحقيق: فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، ط ١، ١٩٦٨ م.
- ٧-التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية، تونس، ١٩٨٤ م.
- ٨-التمثيل والاستعارة في العلم والشعر والفلسفة، بيرلمان شاييم، ترجمة: حمو النقاري، ضمن كتاب الحاج مفهومه و مجالاته، عالم الكتب الحديث، الأردن، ع ٢، ٢٠١٠ م.
- ٩-التوقيف على مهمات التعريف، عبد الرؤوف محمد المناوي، تحقيق: عبد الحميد حمدان، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٩٩٠ م.
- ١٠-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ.
- ١١-الجامع لأحكام القرآن، محمد الفراتي، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٧ هـ.

- ٢- جماليات الأسلوب: الصورة الفنية في الأدب العربي، فايز الديمة، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط١، ١٩٩٠ م.
- ٣- الحاج في التواصل، فيليب بروطون، ترجمة: محمد مشبال، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط١، ٢٠٠٦ م.
- ٤- الحاج في الخطابة النبوية، عبد الجليل العشراوي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط١، ٢٠١٢ م.
- ٥- الحاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، عبد الله صولة، دار الفارابي، بيروت، ط١، ٢٠٠٧ م.
- ٦- الحاج والاستدلال الحجاجي: دراسات في البلاغة الجديدة، حافظ إسماعيلي علوى، دار ورد، الأردن، ط١، ٢٠١١ م.
- ٧- الحاج والبرهان، رشيد الراضي، ضمن كتاب الحاج مفهومه و مجالاته، عالم الكتب الحديث، الأردن، ع١، ٢٠١٠ م.
- ٨- الحاج ووسائله البلاغية في الرسائل الديوانية لقاضي الفاضل، أيمن خميس أبو مصطفى، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، ط١، ٢٠١٤ م.
- ٩- حجاجية التمثيل في نماذج التشبيه في كتاب "الكامن في اللغة والأدب" للمبرد، ليلى جمام، ضمن أعمال المؤتمر العلمي العاشر: المبرد الأزدي: جهوده العلمية وآثاره اللغوية والأدبية، جامعة آل البيت، مركز الدراسات العمانية، الأردن، م٢، ٢٠١٤ م.
- ١٠- الخطاب الحجاجي في مؤلفات علماء الحجاز في القرنين الرابع والخامس الهجريين، ليلى الشمرى، مجلة البحث العلمي في الآداب، جامعة عين شمس، م٩، ٢٠٢٠ م.
- ١١- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة، ط١، ١٩٦٩ م.

- ٣٢-**ديوان البحترى**، أبو عبادة البحترى، تحقيق: حسن الصيرفى، دار المعارف، مصر، ط٣، (د.ت).
- ٣٣-**روح القرآن الكريم**، تفسير جزء قد سمع، عفيف عبد الفتاح طباره، دار العلم للملائين، بيروت، ط٧، ٢٠٠١ م.
- ٣٤-**روح المعانى**، شهاب الدين السيد الألوسي، تحقيق: علي عطيه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥ هـ.
- ٣٥-**صفوة التفاسير**، محمد علي الصابونى، دار الصابونى، القاهرة، ط١، ١٤١٧ هـ.
- ٣٦-**العمدة في محسن الشعر وآدابه**، الحسن بن رشيق القيروانى، تحقيق: محمد محبي الدين، دار الجيل، سوريا، ط٥، ١٩٨١ م.
- ٣٧-**فن الاستعارة: دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي**، أحمد عبد السيد الصاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، ١٩٧٩ م.
- ٣٨-**في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية**، محمد العمري، دار أفريقيا الشرق، المغرب، ط١، ٢٠٠٢ م.
- ٣٩-**في علم البيان**، عبد الرزاق أبو زيد، دار الأصدقاء، المنصورة، ط١، ١٩٩٩ م.
- ٤٠-**القاموس المحيط**، محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، تحقيق: مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٨، ٢٠٠٥ م.
- ٤١-**قراءة جديدة للبلاغة القديمة**، رولان بارت، ترجمة: عمر أوكان، دار رؤية، ٢٠١١ م.
- ٤٢-**الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل**، محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، لبنان، ط٣، ١٤٣٠ هـ.

- ٣- لسان العرب، جمال الدين ابن منظور، تحقيق: عبد الله الكبير وأخرون، دار صادر، بيروت، ط٣، ١٤١٤هـ.
- ٤- المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب: دراسة معجمية، نعمان بو قرة، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط١، ٢٠٠٩م.
- ٥- مظاهر الحجة في القرآن، سنية عمار، مجلة موارد، جامعة سوسة، كلية الآداب، ع٢٢١٧، ٢٠١٧م.
- ٦- المفصل في علوم البلاغة العربية: المعاني-البيان-البديع، عيسى العاكوب، دار القلم، دبي، ط١، ٢٠٠٥م.
- ٧- المنطق عند الفارابي، أبو نصر محمد الفارابي، تحقيق: رفيق العجم، دار المشرق، بيروت، (د.ط)، ١٩٨٥م.
- ٨- النص والخطاب والاتصال، محمد العبد، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط١، ٢٠١٤م.
- ٩- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق المهدى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤، ٢٠١١م.
- ١٠- نقد الشعر، قدامة ابن جعفر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت).
- ١١- الوساطة بين المتبنى وخصومه، أبو الحسن القاضي الجرجاني، تحقيق: محمد أبو الفضل، وعلي الbagawi، مطبعة عيسى الحلبي.

Bibliography

- 1. The Holy Quran**
- 2. Graphic Creativity in the Holy Qur'an**, Muhammad Ali Al-Sabouni, Modern Library, Beirut, 1st edition, 2006 AD.
- 3. Asrar al-Balaghah**, Abdul Qaher al-Jurjani, investigated by: Mahmoud Shaker, Dar al-Madani, Jeddah, 1st edition, 1402 AH.
- 4. Basis of Eloquence**, Mahmoud bin Amr Al-Zamakhshari, investigation: Abd al-Rahim Mahmoud, Dar al-Maarifa, Beirut, 1st edition, 1419 AH.
- 5. Logical Reasoning in the Qur'an between Rhetoric and Controversy**, Rabia Hosseini, Al-Hikma Journal for Literary and Linguistic Studies, Algeria, No. 17, 2019 AD.
- 6. Strategies of Persuasion and Influence in Political Discourse: President Sadat's Speeches as a Model**, Imad Abdul Latif, The Egyptian General Book Organization, Cairo, 1st edition, 2012 AD.
- 7. metaphor between the calculation of logic and the theory of pilgrims**, Taha Abd al-Rahman, the debate magazine, Rabat, p. 4, 1991 AD.
- 8. Adwaa Al-Bayan in Clarifying the Qur'an**, Muhammad Al-Amin Al-Shanqeeti, Dar Al-Fikr, Beirut, 1995 AD.
- 9. The Tongue and the Balance, or Mental Reproduction**, Taha Abd al-Rahman, The Arab Cultural Center, Beirut, 2nd edition, 2012 AD.
- 10. The mechanisms and tools of pilgrims**, Abdul-Hadi Al-Shehri, within the book of pilgrims, its concept and fields, studies in the new rhetoric, the world of modern books, Jordan, p. 1, 2010 AD.
- 11. Argumentative Mechanisms of Communication**, Lionel Bellinger, translated by: Abd al-Rafiq Burki, within the book of al-Hajjaj, its concept and fields, the modern world of books, Jordan, p. 1, 2010 AD.
- 12. Mechanisms of Argumentative Discourse and its Applications in the Holy Qur'an**, Shaherazade Yunus, Rufuf Journal, Ahmed Deraya Adrar University, Algerian Manuscripts Laboratory, Africa, p. 9, 2016 AD.

13. **Al-Bahr Al-Muheet fi Al-Tafsir**, Muhammad bin Youssef Ibn Hayyan, investigation: Sidqi Jamil, Dar Al-Fikr, Beirut, 2005 AD.
14. **Al-Burhan fi Wujooh al-Bayan**, Ishaq Ibn Wahb al-Kateb, investigation: Hafni Muhammad Sharaf, Youth Library, Cairo, 1969 AD.
15. **Rhetoric and metaphor through the book Philosophy of Rhetoric**, A A Richards, translated by: Suad Ankar, within the book of pilgrims, its concept and fields, the modern world of books, Jordan, p. 3, 2010 AD.
16. **Al-Bayan and Al-Tabyeen**, Abu Amr bin Al-Alaa Al-Jahiz, investigation: Fawzi Atwi, Dar Saab, Beirut, 1st edition, 1968 AD.
17. **Liberation and Enlightenment**, Muhammad Al-Taher Ibn Ashour, Ibn Ashour, Al-Dar Al-Tunisia, Tunisia, 1984 AD.
18. **Representation and Metaphor in Science, Poetry and Philosophy**, Perelman Chaim, Translated by: Hamo Al-Naqari, Within the Book of Al-Hajjaj: Its Concept and Fields, The Modern World of Books, Jordan, P2, 2010AD.
19. **Al-Tawqif on the missions of definitions**, Abdul Raouf Muhammad Al-Manawi, investigation: Abdul Hamid Hamdan, The World of Books, Cairo, 1st edition, 1990 AD.
20. **Tayseer Al-Karim Al-Rahman in the interpretation of the words of Al-Manan**, Abdul-Rahman bin Nasser Al-Saadi, investigation: Abdul-Rahman Al-Luwayhaq, Al-Risala Foundation, Beirut, 1st edition, 1420 AH.
21. **The Collector of the Rulings of the Qur'an**, Muhammad Al-Qurtubi, investigation: Abdullah Al-Turki, Al-Risala Foundation, Beirut, 1st edition, 1427 AH.
22. **Aesthetics of Style: The Artistic Image in Arabic Literature**, Fayed The Lady, Dar Al-Fikr Al-Moasr, Beirut, 1st edition, 1990 AD.
23. **Al-Hajjaj in Communication**, Philip Proton, translated by:Muhammad Meshbal, The National Center for Translation, Cairo, 1st Edition, 2006 AD.

- 24. Al-Hajjaj in the Prophet's Discourse**, Abdul-Jalil Al-Ashrawi, The World of Modern Books, Jordan, 1st edition, 2012 AD.
- 25. Al-Hajjaj in the Holy Qur'an through its most important stylistic characteristics**, Abdullah Soula, Dar Al-Farabi, Beirut, 1st edition, 2007 AD.
- 26. Al-Hajjaj, its concept and fields: Theoretical and applied studies in the new rhetoric**, Hafez Ismaili Alawi, the modern world of books, Jordan, 1st edition, 2010 AD.
- 27. Al-Hajjaj and Al-Burhan**, Rashid Al-Radi, Within the Book of Al-Hajjaj, Its Concept and Fields, The Modern World of Books, Jordan, p. 1, 2010 AD.
- 28. Al-Hajjaj and his rhetorical means in the Diwaniyah letters of the virtuous judge**, Ayman Khamis Abu Mustafa Bustan Al-Maarifa Library, Alexandria, 1st edition, 2014 AD.
- 29. argumentative representation in simile models in the book "Al-Kamil in Language and Literature" by Al-Mubarrad**, Laila Jagham, within the work of the tenth scientific conference: Al-Mubarrad Al-Azdi: His Scientific Efforts and His Linguistic and Literary Effects, Al al-Bayt University, Center for Omani Studies, Jordan, Volume 2, 2014 AD.
- 30. Al-Khattab Al-Hajjaji in the writings of Hijaz scholars in the fourth and fifth centuries AH**, Laila Al-Shammary, Journal of Scientific Research in Arts, Ain Shams University, Issue 9, 2020 AD.
- 31. Dalayil al'iijaz**, investigation: Muhammad Abdel Moneim Khafaji, Abdul Qaher Al-Jurjani, New Faggala Press, Cairo, 1st edition, 1969 AD.
- 32. Diwan al-Buhturi**, Abu Ubadah al-Buhturi, investigated by: Hassan al-Serafi, Dar al-Maaref, Egypt, 3rd edition, (d.t.).
- 33. The Spirit of the Noble Qur'an, Interpretation of a part that has been heard**, Afif Abdel-Fattah Tabbara, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut, 7th edition, 2001 AD.
- 34. Ruh al-Ma'ani**, Shihab al-Din al-Sayyid Al-Alusi, investigation: Ali Attia, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 1415 AH.

35. **Safwat Al-Tafseer**, Muhammad Ali Al-Sabouni, Dar Al-Sabouni, Cairo, 1st edition, 1417 AH.
36. **Al-Omda in the merits of poetry and literature**, Al-Hassan bin Rashiq Al-Qayrawani, investigated by: Muhammad Muhyi Al-Din, Dar Al-Jeel, Syria, 5th Edition, 1981 AD.
37. **The Art of Metaphor: An Analytical Study in Rhetoric and Criticism with Application to Pre-Islamic Literature**, Ahmed Abdel-Sayed Al-Sawy, The Egyptian General Book Organization, Alexandria, 1979 AD.
38. **On the Rhetoric of Persuasive Discourse: A Theoretical and Practical Approach to the Study of Arabic Rhetoric**, Muhammad Al-Omari, Dar Africa East, Morocco, 1st edition, 2002 AD.
39. **in the science of the statement**, Abdul-Razzaq Abu Zaid, Dar Al Asdeqa, Mansoura, 1st Edition, 1999 AD.
40. **Al-Qamous Al-Muheet**, Muhammad bin Yaqoub Al-Fayrouz Abadi, investigation: Heritage Investigation Office, Al-Risala Foundation, Beirut, 8th edition, 2005 AD.
41. **A New Reading of Ancient Rhetoric**, Roland Bart, Translated by: Omar Okan, Dar Roya, 2011 AD.
42. **The Scout for the Realities of the Mysteries of Revelation and the Eyes of Sayings in the Faces of Interpretation**, Mahmoud bin Omar Al-Zamakhshari, Dar Al-Maarifa, Lebanon, 3rd edition, 1430 AH.
43. **Lisan Al-Arab**, Jamal Al-Din Ibn Manzoor, investigation: Abdullah Al-Kabeer and others, Dar Sader, Beirut, 3rd edition, 1414 AH.
44. **Basic Terms in Text Linguistics and Discourse Analysis: A Lexical Study**, Noman Bu Qurra, The Modern World of Books, Jordan, 1st edition, 2009 AD.
45. **Manifestations of Argument in the Qur'an**, Sunni Ammar, Mawared Magazine, Sousse University, Faculty of Arts, p. 22, 2017.
46. **Al-Mufassal in the Sciences of Arabic Rhetoric: Al-Ma'ani-Al-Bayan-Al-Badi**, Jesus Al-Akoub, Dar Al-Qalam, Dubai, 1st edition, 2005 AD.

- 47. Logic according to Al-Farabi**, Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, investigated by: Rafiq Al-Ajam, Dar Al-Mashreq, Beirut, (d.i.), 1985.
- 48. Text, Discourse and Communication**, Muhammad Al-Abd, The Modern Academy for University Books, Cairo, 1st edition, 2014 AD.
- 49. Al-Durar Systems in the Compatibility of Verses and Surahs**, Ibrahim Al-Biqa'i, investigation: Abd al-Razzaq al-Mahdi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 4th edition, 2011 AD.
- 50. Criticism of Poetry**, Qudama Ibn Jaafar, investigation: Muhammad Abdel Moneim Khafaji, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, (Dr. T).
- 51. Mediation between Al-Mutanabbi and his opponents**, Abu Al-Hassan Al-Qadi Al-Jurjani, investigated by: Muhammad Abu Al-Fadl, and Ali Al-Bajawi, Issa Al-Halabi Press.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع	م
١٨٢٩	ملخص	-١
١٨٣٠	Abstract	-٢
١٨٣١	المقدمة	-٣
١٨٣٦	التمهيد	-٤
١٨٤١	المبحث الأول: حجاجية التمثيل	-٥
١٨٤٦	المبحث الثاني: حجاجية التمثيل في سورة (المنافقون)	-٦
١٨٦٠	الخاتمة	-٧
١٨٦٢	قائمة المصادر والمراجع	-٨
١٨٧٢	فهرس الموضوعات	-٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ