

الصُّورُ البيانيَّةُ من منظورِ التداوليَّةِ ، في سورة الشعراء.

مستل من رسالتِ ماجستير بعنوان:

أفعالُ الكلامِ في القرآنِ الكَرِيمِ (سورة الشعراء) نموذجاً) (دراسة تداوليَّة بلاغيَّة)

إعداد الأستاذ

عبد الله عبد القادر

باحث ماجستير - قسم البلاغة والنقد الأدبي

كلية دار العلوم - جامعة الفيوم

تحت إشراف

د/ صلاح أحمد هفتي الطاهر

د/ كمال عبد العزيز إبراهيم

المدرس بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن
بكلية دار العلوم. جامعة الفيوم.

مشرفاً مشاركاً

أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن المساعد
بكلية دار العلوم جامعة الفيوم

مشرفاً رئيساً

د/ سمير محمد أحمد عبد اللطيف

مدرس علم اللغة. بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.

مشرفاً مشاركاً.

ملخص

التداولية علم تواصلية جديد يعالج كثيراً من ظواهر اللغة ويفسرها ويسهم في حل مشاكل التواصل ومعوقاته؛ ساعدها علي ذلك أنّها مجالٌ رحبٌ يستمد معارفه من مشارب مختلفة؛ فنجدّه يمتّح من علم الاجتماع، وعلم النفس المعرفي، واللسانيات، وعلم الإتصال، وغيرها من العلوم.

وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة تسليط الضوء علي التداولية متمثلة في نظرية أفعال الكلام وقوة الإنجاز الفعلي في الكلام، ذلك من خلال الخطاب القرآني، وهو مكمّن الإبداع ومظهره المتكامل

هذا البحث سيتناول الباحث فيه بعض آيات سورة الشعراء، التي يبين من خلالها طرفاً من الأسرار البلاغية، ونكات التعبير، وجمال النظم في السورة الكريمة، من منظور التداولية (أفعال الكلام).

الكلمات الافتتاحية: الصور البيانية، التداولية، أفعال الكلام، سورة الشعراء

Pragmatics is a new communicative science that deals with communication problems and obstacles.

It was helped by a generous year who draws his acquaintances from different acquaintances;

We find it available from sociology, cognitive psychology, linguistics, communication, and other sciences.

This study is only an attempt to shed light on the deliberation Represented in the theory of speech acts and the power of actual achievement in speech, through the Qur'anic discourse, which is the source of creativity and its integrated appearance.

In this research, the researcher will follow up on some of the verses of Surat al-Shu`ara, which appear in the form that appears in the figure, from the rhetorical secrets, the jokes of expression, and the beauty of the systems in the noble surah, from the perspective of intercourse (verbal speech acts).

المقدمة:

فرق كبير بين الجملة من حيث هي جزء من نظام لغوى صارم، وبين إنجاز هذه الجملة وتحقيقها في ظروف خاصة، لتحمل معاني متغيرة. تظل القوة الإنجازية الحرفية ملازمة للعبارة اللغوية في مختلف المقامات التي يمكن أن ترد فيها، أمّا القوة الإنجازية المستلزمة، فهي مربوطة مقامياً بحيث لا يتم تولدها إلا في طبقات مقامية معينة، وهذا بلا شك يحتاج إلى دراية تداولية واسعة.

أسباب اختيار الموضوع:

أولاً: لأنّ النظرية التداولية بصفة عامة علمٌ تواصلِي جديد استطاع أن يفتح آفاقاً جديدةً لتحليل مختلف الخطابات، لاعتمادها علي أبعاد جديدة في التحليل. ثانياً: لأنّ أفعال الكلام تُعدُّ من أهم مفاهيم النظرية التداولية، لما يتضمّنه من الأفعال الإنجازية أو القوة الإنجازية أو القوة المتضمنة في القول.

ثالثاً: لأنّ القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، فقد حوي كثيراً من الأخبار، والقصص، والقضايا، والأحكام، والعبادات، والمعاملات، وكل شؤون الدنيا، والآخرة، ويقصُّ لنا القصصَ الحقَّ من روايةٍ للكلامِ أناسٍ يذكر حواراتهم كما دارت علي ألسنتهم، فنحن أمام عوالمٍ من الأشخاص، والأحداث المتلاحقة، وأسلوب القرآن فنّي معجز ولغته أسرة، وموقظة للفكر والوجدان، وفيه هدي الدلالة المباشرة وغير المباشرة.

رابعاً: أسباب اختيار سورة الشعراء: فقد ورد فيها عدد من قصص الأنبياء والأمم السابقة، مما يوسّع السياق، ويعدد المخاطبين، وتتعدد الموضوعات، ويتنوع الزمان والمكان، وفيها أطرٌ مقاميةٌ مختلفةٌ، وسياقاتٌ نصيةٌ متنوعةٌ؛ لما تتضمنه من وحدات لغوية وعباراتٍ ومحاوراتٍ وأخبارٍ وقصصٍ، هذا يُفسح المجال لتنوع الأساليب والصيغ مما يجعل منها ميداناً رحباً تتجلي فيه القضايا التداولية.

أهداف الدِّراسة:

تهدف الدِّراسة إلى إمطاة اللثام عن ماهية التداوليَّة، وأبعادها، ولاسيما (أفعال الكلام) ومدى طواعية النَّظريَّة للبحث في الموروث اللُّغوي، وخاصة القرآن الكريم.

ويهدف البحث أيضاً إلى معالجة بعض القضايا منها:

- علاقة التداوليَّة بترائنا اللساني اللُّغوي .
- وشائج القربي بين أفعال الكلام والبلاغة العربيَّة.
- امكانية خدمة التداوليَّة مقاصد القرآن الكريم.
- قدرة البعد التداولي "أفعال الكلام" في الكشف عن الأبنية البلاغيَّة ودورها في تغيير الواقع الخارجي وخاصة في سورة الشعراء.

منهج الدِّراسة:

اختار الباحث المنهج الوصفي في توضيح جوانب النَّظريَّة التداوليَّة، ولاسيما أفعال الكلام. ذلك لتمييز المنهج الوصفي بالواقعية مع التعامل في مشكلة البحث، وظهور النتائج بصورة موضوعية، ويساعد في المقارنة الواضحة الجليَّة، واتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالدِّراسة من خلال تقديم الإيضاح والشروح الخاصة بنظريَّة أفعال الكلام.

والمنهج الوصفي: يوضح جوانب مختلفة في تناول الآيات القرآنية، ويستند في ذلك على أقوال المفسرين وعلماء المعاني.

أمَّا الجانب التطبيقي: من سورة الشعراء فيتناول الباحث التحليل بالتداوليَّة للنصوص الخطابيَّة المختلفة، كل نص علي حدة يتضمن سلسلة من الأفعال الكلاميَّة، وتحليل كل فعل كلامي بحسب الموقف اللُّغوي أو الوحدة الخطابيَّة، من خلال ظروف إنتاج الخطاب، كذكر أسباب التزلزل، والظروف المحيطة بالموقف الخطابي، وتحديد أطراف الخطاب (المتكلم والمتلقي)، وتحديد الأسلوب التعبيري (خبري أو إنشائي)، وتحديد

القول المراد والكشف عن الفعل الكلامي وتقسيماته إلى مستويات فعل القول، والفعل المتضمن في القول، والفعل التَّائيري، ثم تصنيف الكلام مباشرٍ أو غير مباشر وقوة الفعل الإنجازيَّة، وتغيير الواقع الخارجي.

خُطَّةُ البحث:

من مقتضيات البحث:

- تعريف التَّداوليَّةِ لغة واصطلاحاً .
- تعريف الأفعال الكلاميَّة.
- تعريف التَّشبيه لغة واصطلاحاً .
- التَّشبيه من منظور التَّداوليَّةِ في سورة الشعراء.
- تعريف المجاز لغة واصطلاحاً.
- تقسيم المجاز إلى المجاز العقلي والمجاز اللُّغوي بنوعيه {مجاز مرسل، استعارة}
- المجاز العقلي من منظور التَّداوليَّة.
- المجاز المرسل من منظور التَّداوليَّة والاستعارة من منظور التَّداوليَّة .
- الكناية وتعريفها لغةً واصطلاحاً.
- الكناية من منظور التَّداوليَّة .

التداولية لغة :

مادة (د.و.ل) في اللغة العربية:

يقال: "دالت الأيام، أي: دارت، والله يداولها بين الناس"^(١).

التداولية اصطلاحاً:

التداولية: "دراسة اللغة قيّد الاستعمال languageinuse"^(٢)

مهمة التداولية هي دراسة العلاقات بين الرموز والعلامات والمستعملين لها"^(٣)

الأفعال الكلامية: تعد مجالاً من مجالات البحث اللساني التداولي إن لم تكن أهم هذه المجالات علي الإطلاق"^(٤)

الفعل الكلامي: يراد به الإنجاز الذي يؤديه المتكلم. بمجرد نطقه بمنطوقات معينة، من خلال منظومة من الأفعال، كالنطقية، والإنجازية، والتأثيرية، لكن أبرز ما يمثل ويحقق الفعل الكلامي هو الفعل الإنجازي الذي يساوي الفعل الكلامي، فكل فعل إنجازي هو فعل كلامي طبقاً لنظرية أفعال الكلام.^(٥)

قبل الولوج في بحر لا يدرك غوره، ولا تنفذ درره، ولا تنقضي عجائبه ، آيات سورة الشعراء، فحرى بالبحث أن يقف على المراد بالصور البيانية:

هي الصور المختلفة المتفاوتة في وضوح الدلالة التي يعبر بها عن المعنى الواحد، أي: التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال، وأيضاً التعبير عن المعنى بالكلمة المصورة، فيكون ذلك أدعى للتأثير، وأمكن في تحريك العقول، واستثارة العواطف .

هو ما يعدّ في هذه السورة المباركة وغيرها من سور القرآن الكريم مظهراً من مظاهر الإعجاز البلاغي وصورة من صور التحدى فيه، لما يحدثه من أثر في النفس، وإرهاق للحس، وسمو بالعاطفة.

أولاً: التشبيه

يعدُّ التشبيه من أكثر طرق البيان تأثيراً، لأنَّ للخيال نصيباً كبيراً فيه، فهو ينتقل بالنفس من الشيء الذي تجهله إلى شيء قد سمى الصحة طويلاً المعرفة^(٦)، بذلك يزداد المعنى وضوحاً، ويكتسب تأكيداً.

التشبيه لغة:

ورد في لسان العرب: شبه: الشَّبَهُ والشَّبَهُ والشَّبِيَّةُ: المِثْلُ، وَالْجَمْعُ أَشْبَاهٌ. وَأَشْبَهَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ: مَاتَلَهُ. وَفِي الْمَثَلِ: مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ. وَأَشْبَهَ الرَّجُلُ أُمَّهُ: وَذَلِكَ إِذَا عَجَزَ وَضَعُفَ^(٧)، تماثل الشيء وتشاكله، يقول ابن فارس "الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفاً"^(٨) وفي المصباح المنير "شبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما"^(٩)

التشبيه اصطلاحاً:

يعرفه الخطيب القزويني: "بأنه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى"^(١٠) ويعرفه ابن حجة الحموي فيقول: "هو إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلها واختلفا في كفيتهما قوة وضعفاً"^(١١)

فائدة التشبيه:

عن فائدة التشبيه في الكلام يقول ابن الأثير: "فائدة التشبيه في الكلام فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء، فإنما تقصد إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه، ذلك أوكد في طرق الترغيب فيه أو التنفير عنه، ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيلاً حسناً، يدعو إلى الترغيب فيها، كذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيلاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها، هذا لا نزاع فيه"^(١٢)

تشبيهات القرآن:

تشبيهات القرآن يقول صاحب الطراز: "إنَّ لها مقاصد عظيمة مضمنة لأغراض دقيقة"^(١٣)، فهي مع جمال تصويرها وقوة تأثيرها -جزء أساسي يتطلبه المعنى ولا يتم إلَّا به، لذلك كانت تشبيهات القرآن الكريم مظهراً من مظاهر إعجازه البلاغي .

التشبيه من منظور التداولية :

للتشبيه ثمرته وفائدته في الخطاب، فقد بيَّن صاحب الطراز أن: "ثمرته وفائدته تتمثل في تقرير المشبه في النفس بصورة المشبه به، أو بمعناه، فيستفاد من ذلك البلاغة فيما قصد به من التشبيه على جميع وجوهه من مدح، أو ذم، أو ترغيب، أو ترهيب، أو كبر، أو صغر، أو غير ذلك من الوجوه التي يقصد بها التشبيه"^(١٤)

للتشبيه نكت بلاغية، تحمل في طياتها وجه المبالغة، فهي أفعال إنجازية غير مباشرة، بأن يكون المشبه به "أدخل في المعنى الجامع بينهما، إمَّا بالكبر، كقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ الرحمن: ٢٤، فمثلها بالجمال لما كانت الجبال أكبر من السفن، هكذا القول في السواد، والبياض، والمدح، والذم، والإيضاح، والبيان، إلى غير ذلك من الأوصاف الجارية في التشبيه، فلا بد من زيادة المشبه به في تلك الصفة الجامعة بينهما، فإن لم يكن الأمر على ما قلناه من الزيادة، كان التشبيه ناقصاً وكان معيباً، ولم يكن دالاً على البلاغة، هكذا الحال إذا كانا حاصلين على جهة الاستواء فلا مبالغة في ذلك"^(١٥).

حاصل ما تقدم أن هذه الظاهرة من أدوات التلميح لكون معناها الحرفي مختلفاً عن معناها المراد، فيتولد عنها أفعال إنجازية متضمنة في القول، تتولد بخروج معناها عن الظاهر. بمعونة السياق وقرائن الأحوال.

التشبيه في سورة الشعراء:

إنَّ المرسل في خطابه لا يتجاوز في كلامه نوعين من حيث شكل الدلالة، فهي إمَّا طريقة مباشرة يتضح فيها القصد مباشرة دون عمليات ذهنية للاستدلال

عليه، وإمَّا غير مباشرة، تحتاج من المرسل إليه لعمل ذهني يتجاوز فيه الشكل اللغوي، للوصول إلى قصد المتكلم.

تحول التشبيه تداوُّلياً من الصيغة الإنجازيَّة المباشرة بمعونة السياق وقرائن الأحوال إلى أفعال إنجازيَّة غير مباشرة، منها:

١- التعظيم:

من المعاني المتضمنة في القول للتشبيه (التعظيم)، جاء التشبيه في الآية الكريمة التالية من خلال الأمر الإلهي لموسى عليه السلام، قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ (٦٤) وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٦٥)﴾^(١٦).

المحتوى القضيوي للآية الكريمة: "لم يطل انتظار موسى لنصر الله -تعالى- بل جاءه سريعاً متمثلاً في قوله -سبحانه- {فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ} أي: البحر الأحمر -على أرجح الأقوال- وهو الذي كان يسمى ببحر القلزم، فضربه {فانفلق} إلى اثني عشر طريقاً {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ} أي: قسم منه {كالطود العظيم} أي: كالجبل الشامخ الكبير، وسار موسى ومن معه في الطريق اليابس بين أمواج البحر بقدرة الله تعالى: {وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ} أي: وقربنا -بقدرتنا وحكمتنا- هنالك القوم الآخرين وهم فرعون وجنوده. أي: قربناهم من موسى وقومه فدخلوا وراءهم في الطريق الذي سلكوه بين أمواج البحر، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن خرج موسى ومن معه سالمين، أمَّا فرعون وجنوده فقد انطبق عليهم البحر فأغرقهم أجمعين"^(١٧).

الصورة البيانيَّة تمثلت في (التشبيه المجمل حيث ذكرت الأداة (الكاف) وحذف وجه الشبه).

حملت في طياتها فعلاً إنجازيًّا غير مباشر، هو (التعظيم) لتلك المعجزة انقلاق البحر، التي كانت بأمر الله القادر، فجاء النظم القرآني مصوراً عظم تلك المعجزة

ليقرها للعقول، ويصورها للعيون، وتمكن من النفوس، فكان (التشبيه)، خير طريق لتصوير المعنى وتمكين الصورة.

حيث شبه الله كل فرق انفصل عن البحر بالطود العظيم في عظمه وارتفاعه وثباته، ولما كان المشبه به مدركاً بالحواس، كانت الصورة أكثر وضوحاً وبيانياً، وجاء تقييد المشبه به بصفة (العظيم) لتكون الصورة دقيقة واضحة أخاذة.

تضافرت القرائن لتبرز لنا الأسرار الجماليَّة في هذا التشبيه الذي بعدت فيه أطرافه (فالمشبه فرَّق البحر)، هو الماء (والمشبه به الجبل الشامخ)، حجارة صماء، وكلما بعد طرفي التشبيه كان ذلك أمكن وأدخل في البلاغة والبيان.

أسهم السياق وقرائن الحال في حمل التشبه للفعل الإنجازي غير المباشر المستلزم مقامياً (العظيم).

يقول الفخر الرّازي فأما قوله: {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ}، فالفرق الجزء المنفرد منه، وقرىء (كل فلق) والمعنى واحد والطود الجبل المتناول أي المرتفع في السماء وهو معجز من وجوه: أحدها: أن تفرق ذلك الماء معجز، وثانيها: أن اجتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حتى صار كالجبل من المعجزات أيضاً، وثالثها: أنه إن ثبت ما روي في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حيرهم فاحتبسوا القدر الذي يتكامل معه عبور بني إسرائيل فهو معجز ثالث، ورابعها: أن جعل الله في تلك الجدران المائية ينظر منها بعضهم إلى بعض فهو معجز رابع، وخامسها: أن أبقى الله تعالى تلك المسالك حتى قرب منها آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كما تخلص قوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس. (١٨)

٢- بيان السبب، وضعف الحجة:

من الشواهد القرآنيَّة للتشبيه ، قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم عليه السلام:

﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (٩)

المحتوى القسوى للآية الكريمة: أي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ { قَالُوا نَعْبُدُ

أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عَاكِفِينَ {أي: مقيمين على عبادتها ودعائها}. {قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} يعني: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون، فهم على آثارهم يُهرعون. (٢٠).

التشبيه في الآية الكريمة ظاهر من لفظة (كذلك)، والسياق هو الذي يحدد معناها ويدل عليه، لذلك نجد في هذه الآية أن (الكاف) عقدت صلة بين أمرين هما: فعل الأبناء، وفعل الآباء، وبهذه الصلة انعقد التشبيه، وهو من تشبيه المحسوس بالمحسوس. الغرض من هذا التشبيه هو تصوير سبب عبادتهم لأصنامهم، هو التقليد لآبائهم والأقتداء بأسلافهم فحسب، وهذه حجتهم الواهية ابتدعوها للخروج من مأزق الجواب.

في هذا السياق تحمل الصورة البيانية المتمثلة في (التشبيه) فعلاً إنجازياً متضمناً في القول، (هو بيان السبب) لعبادة الأصنام، وفيه (ضعف الحجة)، تتمثل في تصوير سبب عبادتهم لأصنامهم التقليد لآبائهم والأقتداء بأسلافهم فحسب، أي: قالوا له: إن هذه الأصنام هي كما قلت يا إبراهيم لا تسمع دعاءنا، ولا تنفعنا ولا تضرنا، ولكننا وجدنا آباءنا يعبدونها، فسرنا على طريقتهم في عبادتها، فهم قالوا ما قاله أمثالهم في الجهالة في كل زمان ومكان {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} (٢١)

ثانياً: المجاز

من الصور البيانية التي تحمل في طياتها أفعالاً إنجازية غير مباشرة، وتؤدي دوراً في تبليغ المعاني الضمنية يفهمها المخاطب من السياق وقرائن الحال (المجاز).
المجاز: أحد طرق التصوير عبر البيان، هذا التصوير إما أن يكون في الكلمة المستعملة، وإما أن يكون في الإسناد، فإذا كان في الإسناد سمي (مجازاً عقلياً)، وإذا كان في الكلمة المستعملة سمي (مجازاً لغوياً).

المجاز لغة:

مصدر ميمي من جاز المكان يُجوزه جوزاً، أى: تعدّاه، وجاز الطريق: قطعه وسلكه، والمجاز: الطريق يقطع من أحد جانبيه إلى الآخر" (٢٢)

المجاز اصطلاحاً:

المجاز عند الجاحظ مقابل للحقيقة، و الحقيقة في مفهومه تعني «استعمال اللفظ فيما وضع له أصلاً»

المجاز عنده هو «استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» (٢٣)

السكاكي يعرف الحقيقة والمجاز بقوله: «الحقيقة اللُّغوية هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك النوع» (٢٤)

ينقسم المَجاز إلى: المَجاز العقلي.... والمَجاز اللُّغوي .

المجاز العقلي:

اسناد الفعل أو ما في معناه، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. (٢٥)

وسمى عقلياً لأنّه لا يرجع في مفهومه إلى اللُّغة، فالكلمة لم تخرج عن أصل معناها اللُّغوي، وإنّما جاء المَجاز في الإسناد، وهذا مما يدرك بالعقل. (٢٦)

المجاز العقلي يختلف عن المَجاز اللُّغوي في كونه واقعاً في الإسناد، ويشابهه في كونه محتاجاً إلى القرينة سواء لفظية أو معنويّة، وإلى كونه محتاجاً أيضاً إلى العلاقة، وله علاقات متعددة منها الزمانيّة والمكانيّة والمصدرية والفاعليّة والمفعوليّة .

المجاز العقلي في سورة الشعراء :

تخرج الجملة بالمجاز العقلي تداولياً من معناها الإنجازي المباشر إلى معانٍ إنجازيّة

غير مباشرة منها:

١- التهويل والتخويف والتنفير:

ورد من شواهد المجاز العقلي في سورة الشعراء قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ

عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٨٨) (٢٧)

المحتوى القسوى للآية الكريمة: إنَّ الله - تعالى - بعث عليهم حراً شديداً، فأخذ بأنفاسهم، فدخلوا أجواف البيوت، فدخل عليهم، فخرجوا منها هراباً إلى البرية، فبعث الله - تعالى - عليهم سحابة فأظلمت من الشمس، وهى الظلة، فوجدوا لها برداً ولذة، فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها، أسقطها الله عليهم ناراً (٢٨).

في الآية الكريمة جاء المجاز العقلي في إسناد الأخذ إلى عذاب يوم الظلة، والآخذ هو الله - عزَّ وجل - لكن لما كان سبب الأخذ هو العذاب أسند الفعل إليه لعلاقة السببية. هنا خرجت الجملة بالمجاز تداوُلِيًّا من معناها الإنجازى المباشر إلى فعل إنجازى غير مباشر، هو (التهويل)

فالغرض الإنجازى من التصوير بهذا المجاز (التهويل) توحى به كلمة العذاب، أيضاً يحمل في طياته (التخويف والتنفير).

في إسناد العذاب إلى اليوم (مجاز عقلي) علاقته الزمانية، والغرض منه أيضاً تعظيم ذلك اليوم، وتصوير شدة العذاب الحاصل فيه.

ساعد السياق في توليد المعنى المستلزم مقامياً حيث أضيف العذاب إلى يوم الظلة، للإيدان بأن لهم عذاب آخر غير عذاب الظلة. (٢٩)، ووصف اليوم بالعظيم على طريق المجاز العقلي، أى: عظيم ما يحصل فيه من الأهوال والشدائد (٣٠)

اجتماع هذا اللون من المجاز ثلاث مرات في سياق آية واحدة دليل على فخامة التعبير القرآنى والإبداع في التصوير.

أمَّا المجاز اللُّغوي:

هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة بين المعنى الوضعي والمعنى المجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول.^(٣١) وينقسم المجاز اللغوي إلى قسمين.

الأول: المجاز المرسل. الثاني: الاستعارة.

فإذا كانت علاقة غير المشابهة فهو مجاز مرسل. وإلَّا فالاستعارة.

القسم الأول: المجاز المرسل

أنَّ تجوز بالكلمة موضعها في أصل وضعها اللغوي، وتنقلها عن دلالتها الوضعية إلى دلالة أخرى مجازية، لوجود صلة أو ملابسة بين المعنى الوضعي والمعنى المجازي الذي نقلت إليه غير المشابهة مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. يُعرَّفُ المجاز المرسل:

المجاز الذي تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي استعمل اللفظ للدلالة به عليه أمراً غير المشابهة، أو قائماً على التوسع في اللُّغة دون ضابطٍ معيَّن. وأنَّه سُمِّيَ "مجازاً مُرسلاً" لكونه مرسلًا عن التقييد بعلاقة المشابهة.^(٣٢) إذن هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لعلاقة غير المشابهة، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

علاقات المجاز المرسل: للمجاز المرسل علاقات كثيرة مطلقة عن التقييد منها الكليَّة، والجزئيَّة، والحاليَّة، والمحليَّة، والسببيَّة، والمسببيَّة... إلخ، لذلك سمي مرسلًا، وذلك بخلاف الاستعارة.

القيمة البلاغيَّة للمجاز المرسل:

المجاز المرسل بشي ألوانه ذو قيمة بلاغيَّة، هو ضرب من التصوير استخدمت فيه اللُّغة استخداماً يعنى أساليبها، ويمكنها من توصيل المعاني الدقيقة في فن من فنون

الإيجاز وبراعة التصوير، ولا يخفى أنَّ علاقات الجواز المرسل تُظهر ما في اللغة من اتساع وثراء وغنى. (٣٣)

الجواز المرسل من منظور التداوُّليَّةِ:

التصوير باللفظ المجازي يعدُّ من أبلغ التعبيرات الدلاليَّة، ويكون أقوى تأثيراً في نفس المتلقى، فيثير ذهن المتلقى ويشحذه، فالمعنى يمكن إدراكه بالتفكير والتأمل، فهو يتميز بالاستناد إلى مبدأ التعاون وقواعده المحادثية للانتقال من المعنى الحرفي إلى قصد المتكلم، ويحمل في طياته أفعالاً إنجازه غير مباشرة تنتج من السياق. وفيما يلي نورد بعض المعاني الإنجازية غير المباشرة والتي تتولد من السياق وقرائن الأحوال. فتجعلها تخرج عن مقتضى الظاهر. لأنَّ السياق يحول دون إجراء الفعل الإنجازي على معناه المباشر.

١- الذكر الحسن:

ورد في سورة الشعراء بعض الشواهد القرآنية للمجاز المرسل، حكاية على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٣٤) المحتوى القضي للآية الكريمة: أي اجعل لنفسي ذكراً صادقاً في جميع الأمم إلى يوم القيامة. وحاصله خلد صيتي وذكري الجميل في الدنيا وذلك بتوفيقه للآثار الحسنة والسنن المرضية لديه تعالى المستحسنة التي يقتدي بها الآخرون ويذكرونه بسببها بالخير وهم صادقون. (٣٥)

الشاهد في الآية قوله تعالى: (لِسَانَ صِدْقٍ)، خرج الفعل الإنجازي من معناه المباشر إلى فعل إنجازي غير مباشر، يتضمن في القول معنى (الذكر الحسن)، حيث أطلق اللسان وأريد به الثناء الحسن والذكر الباقي، فهو مجاز مرسل بعلاقة الآلية، لأن اللسان هو آلة الثناء والذكر، يقول ابن عاشور: "وَاللِّسَانُ مُرَادٌ بِهِ الْكَلَامُ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْأَلَّةِ عَلَى مَا يَتَقَوَّمُ بِهَا. وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ: (لِي) تَقْتَضِي أَنَّ الذِّكْرَ الْحَسَنَ لِأَجْلِهِ فَهُوَ ذِكْرُهُ بِخَيْرٍ. وَإِضَافَةُ لِسَانَ إِلَى صِدْقٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ، فَفِيهِ

مُبَالَغَةُ الوَصْفِ بِالْمَصْدَرِ، أَي لِسَانًا صَادِقًا^(٣٦)، والقريظة المانعة هي قوله (في الآخرين)، لأن اللسان الحقيقي لا يبقى فيما يأتي من الأمم، يقول عبد العزيز عتيق: "فالمجاز في كلمة «لسان»، والمراد واجعل لي قول صدق أي ذكراً حسناً، فأطلق اللسان الذي هو آلة القول على القول نفسه، وهو الأثر الذي ينتج عنه.^(٣٧)، التصوير باللفظ المجازي أبلغ في الدلالة، وأقوى في التأثير (تداولياً) من التعبير باللفظ الحقيقي، فيما لو قال واجعل لي ذكراً حسناً وثناءً عطراً

القسم الثاني: (الاستعارة)

الاستعارة: القسم الثاني من المجاز اللغوي، والتي تقوم على دعامين أساسيتين وهما (المشبه والمشبه به)، فوجود المشبه والمشبه به وأدعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا يُخرج اللفظ عن كونه مستعملاً في غير ما وضع له. فهي تشبيه مضمّر في النفس، حذف أحد طرفيه، ووجه شبهه، وأدواته، فالاستعارة تقوم على تناسي التشبيه للمبالغة .

معنى الاستعارة لغة:

جاء في اللسان (عور): «استعار: طلب العاريّة. واستعاره الشيء واستعاره منه: طلب منه ان يعيره إياه ... واستعاره ثوبا فأعاره إياه»^(٣٨)، ومن قولهم، استعار المال: إذا طلبه عارية^(٣٩). فالدلالة المعجمية للفظ تؤكد أن الاستعارة نقل الشيء من حيازة شخص إلى شخص آخر لوجود علاقة بينهما أو معرفة ما.

الاستعارة اصطلاحاً:

لفظ استعمل في غير ما وضع له في أصل اللغة لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.^(٤٠)

يقول عبد القاهر الجرجاني: اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفٌ تدلُّ الشواهد على أنه اختُصَّ به حين وُضِعَ، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لازم،

فيكون هناك كالعاريَّة. (٤١)

جواهر الاستعارة:

تشبيه مضمَر في النفس، حذف أحد طرفيه، ووجه شبهه، وأدواته، بذلك اتحد المشبه والمشبه به إلى حد أنَّهما صارا معنى واحداً، فصارت أبلغ من التشبيه لقوة الاتحاد والامتزاج بين الطرفين. (٤٢)

عن جمالها في التعبير:

أبان عبدالقاهر الجرجاني عن شيء من جمال الاستعارة فقال: "هي أمد ميداناً، وأشد افتناناً، وأكثر جرياناً، وأعجب حسناً وإحساناً، وأوسع سعة وأبعد غوراً من أن تجمع شعبها وشعوبها، وتحصر فنونها وضروبها". (٤٣)

فضلها :

"من الفضيلة الجامعة فيها أنَّها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجدة تزيد قدره نبلاً، وتوجب له الفضل بعد الفضل فضلاً، وإنَّك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن منفرد، وفضيلة مرموقة، وخطابة موموقة". (٤٤)

خصائصها:

يقول عبدالقاهر الجرجاني: ومن خصائصها التي تذكر بها، وهي عنوان مناقبها، أنَّها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدَّة من الدرر، وتجنِّي من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر (٤٥)

أثرها في المعنى: "فإنَّك لترى بها الجماد حيّاً ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفيَّة بادية جليَّة". (٤٦)

الاستعارة من منظور التداوُّليَّة:

تعدُّ الاستعارة من أدوات التلميح، "اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره" (٤٧)، فهي إثبات لمعان تُعلم "من طريق المعقول دون طريق اللفظ... ويثبت بها معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ، ولكنَّه يعرفه من معنى اللفظ" (٤٨)

هذا المعنى يمكن إدراكه بالتفكر والتأمل، فهو يتميز بما يسميه غرايس قابلية الاحتساب، أي: أنه يمكن بالاستناد إلى مبدأ التعاون وقواعده المحادثية الانتقال من المعنى الحرفي إلى قصد المتكلم.^(٤٩)، حيث "يقوم المخاطب بخطوات محسوبة يتجه بها خطوة خطوة إلى الوصول إلى ما يستلزمه الكلام"^(٥٠).

ودلالة الاستعارة على المعنى "إنَّما يكون دلالة باللازم والتابع، ولا شك أنَّ الدلالة على الشيء بلازمه أكشف لحاله، وأبين لظهوره، وأقوى تمكُّنا في النفس مما ليس بهذه الصفة"^(٥١).

يقول صاحب الطراز: "اعلم أنَّ من حق الاستعارة وحكمها الخاص أنَّ يكون المستعار له مطوى الذكر، وكلما ازداد خفاءً، ازدادت الاستعارة حسناً"^(٥٢)، وتعد الاستعارة من أدوات التلميح لكون معناها الحرفي مختلفاً عن معناها المراد.

من الأفعال الإنجازيَّة الناتجة عن الاستعارة :

١- الدعاء:

من الشواهد القرآنية في سورة الشعراء. قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١٧٧﴾ فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَبِحَنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٨﴾﴾^(٥٣) المحتوى القسوى للآية الكريمة: {قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ} استمروا على تكذبي وأصروا عليه بعد ما دعوتهم هذه الأزمنة المتطاولة ولم يزدتهم دعائي إلَّا فراراً. وهذا ليس بإخبار بالاستمرار على التكذيب لعلمه عليه السلام أن عالم الغيب والشهادة أعلم ولكنه أراد إظهار ما يدعو عليهم لأجله، وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له واستخفافهم به، فافتح بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا} على ذلك أي أحكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا.^(٥٤)

المراد بالفتح هو الحكم، وعلى ذلك يكون الفتح مستعاراً للحكم.^(٥٥)، فهو على سبيل الاستعارة التصريحية حيث صرح بالمشبه به وهو (الفتح) وحذف المشبه وهو

(الحكم) فاشتق من الفتح (افتح) بمعنى (احكم).

هنا خرجت الاستعارة تداولياً من الفعل الإنجازى المباشر إلى فعلٍ متضمن في القول يحمل في طياته (الدعاء) عليهم، يقول ابن عاشور: "وَقَوْلُهُ: إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ تَمْهِيدٌ لِلدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ خَبْرٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي إِنْشَاءِ التَّحَسُّرِ وَالْيَأْسِ مِنْ إِقْلَاعِهِمْ عَنِ التَّكْذِيبِ وَالْفَتْحُ: الْحُكْمُ، وَتَأْكِيدُهُ بِ فَتْحًا لِإِرَادَةِ حُكْمٍ شَدِيدٍ، وَهُوَ الْإِسْتِصْالُ وَلِذَلِكَ أَعَقَبَهُ بِالْإِحْتِرَاسِ بِقَوْلِهِ: وَتَجَنَّبِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (٥٦)، والفتح لا يكون عادة إلا للشئ المغلق، ولذلك سمي الحاكم بالفتح، لأنه يفتح ما استغلق. (٥٧)، وهذا يوحي بأن ما كان بين نوح عليه السلام وقومه من عدم الإيمان، هو انغلاق شديد يستدعى فتحاً مبيناً من الفتح العليم، وهذا الفتح لا يقدر عليه إلا القادر سبحانه ولذلك جاء تنكير (فتحاً) للتعظيم، واختيار لفظ (افتح) جاء مصوراً بدقة ذلك الانغلاق الذي حال بين نوح عليه السلام وبين قومه، مع ما يوحي به اللفظ من معاني الفرج بعد الشدة، والوصول إلى الغاية الانتهاء إليها. والتعبير بالفتح أبلغ، لأن فيه ما يشعر بالخير والصلاح للناس، لذلك جاء التعبير في قوله تعالى: ﴿إِنَّا

فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿١﴾ [الفتح: ١]، أما التعبير بلفظ (احكم) ففيه الدلالة على وجود طرفين يحتكمان في قضية واحدة، وكلاهما متساويان في ميزان الحكم والقضاء، وهذا غير مراد لأنه ليس هناك إلا طرف واحد على الحق، ولذلك كان النصر حليفه. والبينية في قوله (بين وبينهم) تستلزم البعد. (٥٨)

٢- الأمر باللين والتواضع :

من الشواهد قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ

لِمَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ (٥٩)

المحتوى القسوى للآية الكريمة: {وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} بلين

جانبك، ولطف خطابك لهم، وتوددك، وتحببك إليهم، وحسن خلقك والإحسان التام بهم، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، ذلك كما قال تعالى: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق، التي يحصل بها من المصالح العظيمة، ودفع المضار. (٦٠)

في هذا المقام يقول ابن عاشور: "وَحَفْضُ الْجَنَاحِ تَمَثِيلٌ لِلرَّفْقِ وَالتَّوَاضُّعِ بِحَالِ الطَّائِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَطَّ لِلوقوعِ حَفْضُ جَنَاحِهِ يُرِيدُ الدُّنُوءَ، وَكَذَلِكَ يَصْنَعُ إِذَا لَاعَبَ أَنْتَاهُ فَهُوَ رَاكِنٌ إِلَى الْمُسَالَمَةِ وَالرَّفْقِ، أَوِ الَّذِي يَتَهَيَّأُ لِحَضْنِ فِرَاحِهِ. وَفِي ضِمْنِ هَذِهِ التَّمَثِيلِيَّةِ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ". (٦١)، واستعير خفض الجناح للين الجانب، فقد شبه حال الرسول في تواضعه مع المؤمنين ولين جانبه معهم ورفقه بهم، بحال الطائر عندما يريد أن ينحط، فإنه يخفض جناحه أثناء طيرانه للهبوط، فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه.

هنا حال المقام أن تجرى الاستعارة تداولياً على الحقيقة وهي خفض الجناح (لأنَّ الجناح قد يطلق على يد الإنسان وعضده وإبطه حقيقة) (٦٢) حال السياق دون ذلك فحملت في طبيَّاتها فعلاً إنجازياً غير مباشر (الأمر باللين) القوة الإنجازية المستلزمة مقامياً (الأمر للرسول بالتواضع واللين)، يقول ابن عاشور: وَحَفْضُ الْجَنَاحِ: مَثَلٌ لِلْمُعَامَلَةِ بِاللِّينِ وَالتَّوَاضُّعِ. (٦٣)

ثالثاً: الكناية

هي فن من التصوير البياني يلجأ إليه المتكلم عندما يريد إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكنه يجيء إلى تاليه وورده فيوميء إليه ويجعله دليلاً عليه" (٦٤)، ذلك لأن مراده المعنى الكنائي، هو المعنى اللازم للفظ وليس المعنى الأصلي، لكنه ليس ثمة ما يمنع من جواز إرادة المعنى الأصلي مع الكنائي.

الكناية لغةً:

جاء في اللسان كمن: الكِنُّ والكِنَّةُ والكِنَانُ: وفاء كلِّ شيءٍ وسِتْرُهُ «الكناية: أن تتكلم بشيء وتريد غيره. وكنتى عن الأمر بغيره يُكني كناية: يعني إذا تكلم بغيره مما يدل عليه»^(٦٥).

فالكناية إيماء إلى المعنى وتلميح، أو هي مخاطبة ذكاء المتلقي فلا يذكر اللفظ الموضوع للمعنى المقصود ولكن يلجأ إلى مرادفه ليجعله دليلاً عليه.^(٦٦)

الكناية اصطلاحاً:

يعرفها الخطيب القزويني بأنها: "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي".^(٦٧)

بهذا التعريف نجد الكناية يتجاوزها جانب حقيقة ومجاز، ويجوز حملها على الجانبين معاً.^(٦٨) ولدخولها في المجاز من أحد جانبيها، عُدَّت طريقاً من طرق التصوير البياني.

جمال الكناية:

الكناية أسلوب راقٍ من التعبير، يفى بغرض المتكلم في أدب رفيع وعرض بليغ، من هنا كانت لها مزية عند العرب فعدت أبلغ من الإفصاح، وأجمل من الإبانة، يقول عنها الدكتور محمود شبحون: "إنها وادٍ من أودية البلاغة، ومقتل من مقاتل البيان العربي"^(٦٩).

الكناية في القرآن:

أمَّا الكناية في القرآن فلها مذاقها الخاص وإيجاءها المتعددة التي تناسب المقام، وتؤدي غرض النظم الكريم في أدب رفيع وأسلوب بليغ.^(٧٠)

الكناية من منظور التداولية:

الكناية من أدوات التلميح، فالكناية كما يقول عبد القاهر: "اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره"^(٧١).

هي إثبات لمعان تعلم "من طريق المعقول دون طريق اللفظ... ويثبت بها معنى لا

يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ ولكنه يعرفه من معنى اللفظ" (٧٢)،
 إنَّ "حقيقتها ومحصول أمرها أنَّها إثبات لمعنى أنت تعرف ذلك المعنى من طريق
 المعقول دون طريق اللفظ ألا ترى أنَّك لما نظرت إلى قولهم هو كثير رماد القدر
 وعرفت منه أنَّهم أرادوا أنَّه كثير القِرَى والضيافة لم تعرف ذلك من اللفظ ولكنك
 عرفته بأن رجعت إلى نفسك فقلت إنَّه كلام قد جاء عنهم في المدح، ولا معنى
 للمدح بكثرة الرماد، فليس إلَّا أنَّهم أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على أنَّه تنصب له
 القدر الكثيره ويطبخ فيها للقرى والضيافة وذلك لأنَّه إذا كثر الطبخ في القدر كثر
 إحراق الحطب تحتها وإذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة وهكذا السبيل في
 كل ما كان كناية" (٧٣).

فالتعبير بها أقوى وأعظم تأثيراً في نفس المخاطب من التعبير المباشر، فقد نقل
 العلوي إجماع البلاغيين على "أن المجاز أبلغ من الحقيقة في تأدية المعنى، والاستعارة
 أقوى من التصريح، والكناية أدخل في إفادة المعاني من تلك الصرائح الموضوعه" (٧٤).
 من الأفعال الإنجازيَّة المستلزمة مقامياً من الكناية:

١- التقيح والاستنكار:

من الشواهد القرآنية عن الكناية في سورة الشعراء، قوله تعالى حكاية عن لوط عليه

السلام: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ

أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾﴾ (٧٥)

المحتوى القسوى للآية الكريمة: بدأ لوط-عليه السلام -دعوته لقومه يأمرهم
 بتقوى الله، وبإخبارهم بأنَّه رسول أمين من الله-تعالى- إليهم، وبأنَّه لا يسألهم أجراً
 على دعوته لهم إلى الحق والفضيلة. ثمَّ هاهم عن أبرز الرذائل التي، كانت متفشية
 فيهم فقال: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
 بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ (٧٦)، يخاطب لوط عليه السلام قومه بهذا الاستفهام الإنكارى

أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ)، مَوْجِئاً لَهُمْ وَمَنْكَراً عَلَيْهِمْ إِتْيَانَهُمُ الذِّكُورَ مِنْ بَيْنِ مَنْ عَادَاهُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَأَرَادَ بِالْعَالَمِينَ: النَّاسَ. (٧٧)

خرج الفعل الإنجازي من معناه المباشر والقوة الإنجازية الحرفية خرجت تداوُلِيًّا إلى فعل إنجازي غير مباشر يتضمن معنى (الوطة)

فقد عبر عن فعل الفاحشة بالإتيان فيه كناية عن الوطة. (٧٨)

جاء في تفسير القرطبي: (أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ) كَانُوا يَنْكِحُونَهُمْ فِي أَدْبَارِهِمْ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِالْعُرَبَاءِ. (٧٩)

هنا تحولت دلالة الألفاظ من الأفعال الإنجازية المباشرة إلى معانٍ متضمنة في القول تحمل في طياتها فعلاً إنجازياً غير مباشر، فالقوة الإنجازية المستلزمة مقامياً هنا (التقبيح)

لذلك عبّر باللفظ الكنائي، لأنَّ اللفظ الشنيع الذي انفردوا به من بين سائر الخلق إنما (يقبح التصريح به)، لفحشه وشناعته، ولذلك جاءت الكناية لتدل على المراد بأبلغ دلالة، مع ما فيها من جمال التصوير المكتسب بالأدب في الألفاظ، ولما كان هذا الفعل من الأفعال التي يقبح ذكرها أو التصريح بها، كان التعبير عنها بأسلوب الكناية أبلغ، حيث جاء اللفظ الكنائي يستر خلفه المعاني التي لا يراد الإفصاح عنها لما فيه من القبح، فكانت الكناية مصورة للمعنى بأدب رفيع وخلق عالٍ، والكناية هنا جاءت عن صفة هي (صفة الوطة). (٨٠)، وسلط الإنكار على الفعل المضارع للدلالة عن مصب الإنكار هو إتيانهم الذكور من بين سائر العالمين.

٢- الإنكار والتوبيخ:

من الشواهد القرآنية للكناية في سورة الشعراء قوله تعالى: ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ (٨١)

المحتوى القسوى للآية الكريمة: أي: قال لوط لقومه: أبلغ بكم انحطاط الفطرة، وانتكاس الطبيعة، أنكم تأتون الذكور الفاحشة، وتتركون نساءكم اللاتي أحلهن الله - تعالى -

لكم، وجعلهن الطريق الطبيعي للنسل وعمارة الكون، إنكم بهذا الفعل القبيح الذميم، تكونون قد تعديتم حدود الله-تعالى-وتجاوزتم ما أحله الله لكم، إلى ما حرمه عليكم^(٨٢)

الفعل المضارع ﴿وتَذَرُونَ﴾ معطوف على قوله: ﴿أَتَأْتُونَ﴾، والذي سوغ العطف هو الاتفاق في معنى الخبرية، ولهذا العطف سره البلاغي: حيث أنكر عليهم نبيهم إتيان الذكور، وأنكر عليهم تركهم الأزواج، وكل إنكار مقصود لذاته، مستقل بمعناه، لذلك نُظمت الآيتان في سياق العطف لإقترانهما في (الإنكار والتوبيخ) خرجت الكناية تداولياً من فعل إنجazy مباشر إلى قوة إنجazy مستلزمة مقامياً هو (التوبيخ)

اللفظ الكنائى هنا أيضاً ستر خلفه من المعانى التى لا يراد الإفصاح عنها لما فيه من القبح، فظهر المعنى بأدب رفيع وخلق عالٍ. النتائج :

- التشبيه والمجاز العقلى والمجاز اللغوى بنوعيه: (المجاز المرسل والاستعارة)، والكناية، لكل منها قوة إنجazy مباشرة، وغير مباشرة مستلزمة مقامياً مثل (التعظيم، والتنفير، وضعف الحجة، والذكر الحسن، ولين الجانب، والتقبيح، والصيانة والستر) فقد خرجت تداولياً بمعونة السياق وقرائن الأحوال إلى أفعال إنجazy غير مباشرة
- التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والكناية ظواهر بلاغية تحمل أكثر من وجه تداولى، والتعبير بها أقوى وأبلغ من التعبير الحقيقى أو التعبير المباشر.
- ما ورد في القرآن الكريم من معجزات وردت على يد رسله وأنبيائه، تم تصويرها من خلال الآيات الكريمة، فالمعجزة أمر لا يمكن فهمه أو تصوره إلّا بضرب من التصوير، ولذلك كان التشبيه أقرب طريق لتمكين الصورة وجعلها أكثر وضوحاً، وبيانياً وتأثيراً في النفوس .

- نجد طلاوة القرآن الكريم وجمال التصوير في المجاز العقلي يكمن في غرابة الإسناد، وفيه فخامة في التعبير، وإبداع في التصوير، وهذا من خصائص البيان القرآني المعجز.
- استخدم التعبير القرآني الاستعارة لما لها براعة في التصوير، فالتصوير بالاستعارة أعظم وقعاً، وأشد تأثيراً، وأجمل تصويراً، وأبلغ تعبيراً للمعنى المراد.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر والمراجع :

القرآن الكريم.

- د. أحمد المتوكل:

- آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، دار الهلال العربية، المغرب، ط ١،
١٩٩٣ م -

- الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط ١/
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

- د. أحمد مختار عمر:

- علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط ٥، ١٩٩٨.

- المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية، مجلة عالم الفكر، مج ٢٠، ع ٣٤
(الألسنية)، ١٩٨٩ م.

- المراغي: أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة (البيان-المعاني-البدیع) دار الكتب
العلمية، بيروت، لبنان، ط ٣/١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

- د. بهاء الدين محمد مزید: تبسيط التداولية، دار شمس للنشر والتوزيع، القاهرة،
ط ١/ ٢٠١٠ م.

- د. تمام حسان:

- اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط ٦/ ١٤٣٠ هـ، ٢٠٠٩ م -

- مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط ١/ ١٩٩٠ م.

- د. محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة
الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٢ م

- ثانياً: المراجع المترجمة في التداولية:

- آن ريبول وچاك مشيلر: التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة: د. سيف الدين دغفوس ود. محمد الشيباني، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط ١، ٢٠٠٣م.
- القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين المجدوب، المركز الوطني للترجمة، تونس، سلسلة اللسان، دار سيناترا، ط ٢، ٢٠١٠م.
- أوستن: نظرية أفعال الكلام العامة، ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٩١م.
- جورج يول: التداولية، ترجمة: قصي العتايي، دار الأمان، الرباط، والدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت لبنان، ط ١، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.
- قان دايك: النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ٢٠٠٠م.
- فولفجانج هاينه مان، وديتر فيهفيجر: مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة: د. سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ٢٠٠٤م.
- ثالثاً:المجلات والدوريات:
- د. عشري محمد علي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال دراسة تداولية، أبحاث المؤتمر الدولي الخامس (بعنوان السرد والكتابات الجديدة) الجامعة المصرية للدراسات السردية، مصر، ج ٢، ٢٠١٣م.
- د. عمر بلخير: نظرية الأفعال الكلامية وإعادة قراءة التراث العربي، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ع ١١، ٢٠٠٧م.

الهوامش والإحالات :

- ١) ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط١: ٢٥٢/١١
- ٢) انظر: د. محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٢م، ص ١٤.
- ٣) فان دايك: النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة: عبد القادر قتيبي، أفريقيا الشرق، المغرب، ٢٠٠٠م، ص ٢٥٥..
- ٤) انظر: د. على محمود حجي الصراف: في البراهماتية، الأفعال الإنجازية في العريَّة المعاصرة، دراسة دلاليَّة ومعجم سياقي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط١/١٠/٢٠١٠م، ص ٢٢.
- ٥) انظر: د. مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب (دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي)، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط١/ ٢٠٠٥م، ص ٤٢.
- ٦) ابن منظور: لسان العرب ١٣/٥٠٣.
- ٧) ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، علق عليه: أحمد حسن ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م، مادة (شبه).
- ٨) الفيومي الحموي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية - بيروت: مادة (شبه)
- ٩) الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط٢، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٢م. ١٦/٤.
- ١٠) انظر: ابن حجة الحموي: خزنة الأدب شرح: عصام شعيتو، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط الأولى ١٩٨٧م: ٣٨٤/١.

- (١١) انظر: أحمد المراغي: علوم البلاغة. دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثالثة ١٩٩٣م، ص ٢٤٠.
- (١٢) ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط ١٩٩٥م، ١/٣٧٨.
- (١٣) حمزة بن يحيى العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصرية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ، ص ٥٥٢.
- (١٤) المرجع السابق: ص ٢٧٣.
- (١٥) المرجع السابق: ص ٣٠٤.
- (١٦) سورة الشعراء الآيات ٦٣-٦٥
- (١٧) محمد سيد طنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة، الطبعة: الأولى ١٩٩٨م، ١/٣١٦٤.
- (١٨) الرازي: محمد فخر الدين الرازي، التفسير الكبير (مفتاح الغيب)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، ١١/٤٧٩.
- (١٩) سورة الشعراء: الآية ٧٤.
- (٢٠) ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، القاهرة، ط ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ٦/١٤٦.
- (٢١) محمد سيد طنطاوي: التفسير الوسيط ١/٣١٦٦.
- (٢٢) الفيروز آبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس الخيط، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م، مادة (جوز)، وأيضاً: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مادة (جوز)
- (٢٣) انظر: عبد العزيز عتيق: في البلاغة العربية علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط ١/١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ص ١٣٦.
- (٢٤) السكاكي يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم ضبطه

- وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، ص ٣٥٩.
- (٢٥) الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط ٢، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٢ م. ٨٣/١.
- (٢٦) المرجع نفسه.
- (٢٧) سورة الشعراء: الآية ١٨٩.
- (٢٨) محمد سيد طنطاوي: التفسير الوسيط ١/٣١٨٢.
- (٢٩) أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ٦/ ٢٦٣.
- (٣٠) المرجع نفسه.
- (٣١) انظر: محمد أحمد قاسم: محيي الدين ديب، علوم البلاغة «البديع والبيان والمعاني»، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣ م، ص ٢٤٨.
- (٣٢) انظر: عبد الرحمن بن حسن حَبَّكَة الميداني الدمشقي، البلاغة العربية، ٢/٢٧١.
- (٣٣) انظر: محمد أحمد قاسم، محيي الدين ديب: علوم البلاغة «البديع والبيان والمعاني»، ص ٢٥٦.
- (٣٤) سورة الشعراء: الآية ٨٤.
- (٣٥) الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق السيد محمد السيد، سيد إبراهيم عمران، دار الحديث، القاهرة، ٢٥٥/١٤ م ٢٠٠٥.
- (٣٦) ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤ م، ١٩/ ١٤٦.
- (٣٧) انظر: عبد العزيز عتيق: في البلاغة العربية علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط ١/ ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، ص ١٦٤.
- (٣٨) ابن منظور: لسان العرب، (مادة عور) ٤/ ٦١٨.

- ٣٩) انظر: السيد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي المكتبة العصرية، بيروت، ص ٢٥٨.
- ٤٠) انظر: شروح التلخيص ٤/٤٥.
- ٤١) عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بمجدة، ص ٣٠.
- ٤٢) انظر: عيسى العاكوب: ^{المفصل في علوم البلاغة} دار القلم للنشر والتوزيع، ط ١/٢٠٠٠م ص: ٤٥٢.
- ٤٣) عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، ص ٣٩.
- ٤٤) المرجع نفسه.
- ٤٥) المرجع السابق: ص ٤٠.
- ٤٦) المرجع نفسه.
- ٤٧) عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، محمود شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بمجدة الطبعة: الثالثة ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م ص ٦٦.
- ٤٨) المرجع السابق: ٤٣١.
- ٤٩) انظر: د. عادل فاخوري: الاقتضاء في التداول اللساني، مجلة عالم الفكر، المجلد العشرون، العدد الثالث (الألسنية). ١٩٨٩ م، ص ١٦١، انظر: محمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص ٣٩.
- ٥٠) انظر: محمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص ٣٩.
- ٥١) يحيى بن حمزة العلوي اليمنى: الطراز، ص ٣٠٣.
- ٥٢) المرجع السابق: ص ١١٠.
- ٥٣) سورة الشعراء الآية: ١١٧ - ١١٨.
- ٥٤) الآلوسی: روح المعاني ١٤/٢٩٢.

- ٥٥) انظر: محمد حسين سلامة: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. دار الآفاق العربية القاهرة. ط الأولى ٢٠٠٢م ص ٢١٢.
- ٥٦) ابن عاشور: التحرير والتنوير، ١٤/١٦٣.
- ٥٧) الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر، تفسير الكشاف عن حقائق التزويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، خرج أحاديثه وعلق عليه خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ٢٠٠٩م. ٣/٣٢٥.
- ٥٨) انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة (بين) .
- ٥٩) سورة الشعراء: ٢١٤-٢١٥.
- ٦٠) السعدي: عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: سعد بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، ط ١/١٤٢٢هـ. ١/٥٩٨.
- ٦١) ابن عاشور: التحرير والتنوير ١٤/٨٣.
- ٦٢) انظر: محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ط عطاءات العلم، ٦/٤٢٦.
- ٦٣) ابن عاشور: التحرير والتنوير ١٩/٢٠٢.
- ٦٤) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص ٦٦.
- ٦٥) ابن منظور: لسان العرب ١٣/٣٦٠.
- ٦٦) انظر: محمد أحمد قاسم، محيي الدين ديب: علوم البلاغة «البدیع والبيان والمعاني»، ص ٢٤١.
- ٦٧) الخطيب القزويني: الإيضاح، ص ٢٨٦.
- ٦٨) ابن الأثير: المثل السائر، ٢/١٨٢، اختلف العلماء في كون الكناية من قبيل الحقيقة أو المجاز، والراجح أنها واسطة بينهما ومن هنا جاز حملها على الجانبين معاً.
- ٦٩) انظر: محمود شيخون: الأسلوب الكنائي، نشأته وتطوره بلاغته، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط الأولى ١٩٧٨م، ص ٨٧.

- (٧٠) انظر: السيد عبدالفتاح حجاب: من بدائع النظم القرآني، مطبعة الجندی، بنها الجديدة، توزيع دار الاعتصام، ص ٦٨.
- (٧١) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص ٦٦.
- (٧٢) المرجع السابق: ٤٣١.
- (٧٣) المرجع نفسه.
- (٧٤) يحيى بن حمزة العلوي اليمنى: الطراز ٣٠٣.
- (٧٥) سورة الشعراء الآية: ١٦٥-١٦٦.
- (٧٦) محمد سيد طنطاوى: التفسير الوسيط ٣١٧٩/١.
- (٧٧) الزمخشري: الكشاف ٣٤/٥.
- (٧٨) الألوسى: روح المعاني ٣٢٤/١٤.
- (٧٩) القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، راجعه، وضبطه، وعلق عليه محمد إبراهيم الحفناوى، خرج أحاديثه د. محمود حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة، ٢٠١٠م، ١٣/١٣٢.
- (٨٠) قاموس البحر الخيط: ٣٦/٧.
- (٨١) سورة الشعراء: الآية ١٦٦.
- (٨٢) محمد سيد طنطاوى: التفسير الوسيط ٣١٧٩/١.