

مستويات الأدوار الإقناعية للأساليب البيانية في كتاب المورد العذب في المواعظ والخطب لابن الجوزي (ت 597هـ)

هاجر صالح أحمد
أ.د. رحاب لفتة حمود الدهلكي
الجامعة المستنصرية- كلية التربية الأساسية

dr_rehab@Yahoo.com
07906192399

hajersaleh@gmail.com
07711266673

المقدمة:

اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان. وألهمت من التبيان. كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء.. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين.
أما بعد ...

البلاغة العربية واحدة من أكثر الفنون إمتاعاً وجمالاً فهي تحمل كل عبارات المعنى العميق الذي ينطلق منها المبدع في البحث عن معانيه الخاصة التي تنطوي داخل هذه العبارات ، والعلم الحديث استغل الميزة الجمالية التي تتمتع بها البلاغة ليخرج لنا منها فناً قائماً بذاته وهو الإقناع ليكون مهارة من مهارات التواصل الانسانية ، والانسان بطبعه يسعى الى استمالة المتلقي نحو طريقة تفكيره وأن السلاح الذي يحارب به الشخص الذي يتقن هذا الفن هو المعرفة القوية بجمهوره ويستخدم تلك المعرفة للحديث بلغتهم والتطبع بأفكارهم ومحاولة توظيفها بما يخدم غايته ومبتغاه اذ تهدف كل عملية تواصلية الى اقناع المرسل بأسلوب ممتع وشيق والأسلوب لا يكون بالهدف وإنما بالطريقة في ائصال هذا الهدف وهنا يبرز دور البلاغة في ائصاله عبر استخدام مجموعة من الأساليب الإقناعية البليغة التي تجذب قلب السامع او القارئ قبل عقله ، تكمن اهمية الدراسة هو دراستنا لكتاب من التراث العربي وتحليله وفق الدراسة الحديثة، وعلى هذا فقد تمحور البحث حول (مستويات الأدوار الإقناعية للأساليب البيانية في كتاب المورد العذب في المواعظ والخطب لابن الجوزي (ت 597هـ).)، وستكون دراستي على الشكل الآتي، إذ سيتم البدء بالاستعارة لما تمثله من كونها مركزاً مهماً للإقناع ومن ثم التشبيه ، وأخيراً تطرقت إلى الكناية وهذه الأساليب كلها تصب في تحليل عينات مختلفة من كتاب المورد العذب في المواعظ والخطب.

مستويات الأدوار الإقناعية للأساليب البيانية في كتاب المورد العذب في المواعظ والخطب لابن الجوزي

تتضح الأدوار الإقناعية في العديد من الأساليب البلاغية، ولإظهار مكانتها ينبغي الغوص في غمار علم من علومها وهو (علم البيان)؛ لأن التغيير الذي عرفته البلاغة (البلاغة الجديدة) يركز على استعمال العلوم القديمة في إظهار قيمتها الإقناعية وتوضيح معالمها الحجاجية التي تصب نحو المتلقي وتجعل من الخطاب ميداناً لحدوث التأثير المقصود وتشكيله ويمتلك البيان خاصية التحول لأداء أغراض ومقاصد تواصلية تداولية وأبعاد إقناعية. وقد وردت لفظة البيان لغة عند ابن منظور بقوله: ((بأن الشيء وأبان، إذا اتضح وانكشف، وفلان أبين من فلان، أي: أوضح كلاماً منه، وكلاماً بين: أي فصيح))⁽¹⁾. أما في الاصطلاح فقد عرفه الجاحظ (ت 255هـ) نظراً إلى مفهومه اللغوي

(1) لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، لبنان، 1968م مادة (بين)، ج 1، ص 68.

بأنه: ((اسم جامع لكل شيء، كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب، دون الضير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته...))⁽¹⁾. أما عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) لقد أورد في كتابيه (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) عبارة (علم البيان) بقوله: ((إنك لا ترى علماً هو أرسخ أصلاً وأسبق فرعاً من علم البيان الذي لو لام لم تر لسانك يحوك الوشي ويصوغ الحلي))⁽²⁾، وبهذا القول يقسم الكلام على حقيقة ومجاز، إن المتعارف عليه المجاز أبلغ من الحقيقة وأحسن موقعاً في النفس لكون الحقيقة تؤدي إلى اليقين، في حين أن المجاز يؤدي إلى الافتراض الذي يجلب معه النقاش والجدل وصولاً إلى الإقناع⁽³⁾. على ضوء هذه التعريفات نكون قد وصلنا إلى مفهوم البيان بين يد النقاد والبلاغيين، وقد لحظنا كيف اختص المفهوم بعد أن كان واسعاً مع الجاحظ، فقد بحث هؤلاء العلماء في مفهوم السحر البياني وأثره في الأدب مع اختلاف المسميات التي أطلق عليه. ويتضح أن البيان يشكل ثروة لغوية فيأتي المعنى الواحد بطرق وأساليب شتى وهو وسيلة من وسائل التصوير الأدبي والخلق الإبداعي عبر فنونها المتعددة، وما هو معروف أن أدبنا العربي زاخراً بتلك الصور البيانية التي تتمثل في كتابنا (المورد العذب في المواعظ والخطب) للخطيب ابن الجوزي، إذ احتوى على العديد من تلك الصور مثلها عبر أساليبها بدلالات عميقة ومعقدة، ويمكن أن نقول: إن الخطيب قد صنع لغة داخل لغة وعبر عن أدبه بلغة انزياحية رمزية. والبيان فن تداولي يعطي للقول دلالة وقوة في التأثير النفسي واقتناع وان الصور البيانية تتمركز حول الجانب الإقناعي والمجازي الجمالي للخطاب الذي يجمع الجانب التخيلي والتداولي سواء أكان بالتشبيه أم الاستعارة أم الكناية. وفي هذا الفصل، سأحاول من خلال دراستي للأساليب البيانية وإبراز أدوارها الإقناعية أن تكون الدراسة على الشكل الآتي، إذ سيتم البدء بالاستعارة لما تمثله من كونها مركزاً مهماً للإقناع وأهم آلياته البلاغية التي وردت في نصوص ابن الجوزي الأدبية، ومن ثم تطرقت إلى التشبيه لما يمثله كتاب ابن الجوزي من صور وافرة زاخرة بهذا اللون، واقتصرت على أهم الأساليب التشبيهية الواردة في كتابه، وأخيراً تطرقت إلى الكناية وما فيها من رموز وأخيلة شكلها ادبينا بأسلوبه البياني البليغ وهذه الأساليب كلها تصب في تحليل عينات مختلفة من كتاب المورد العذب في المواعظ والخطب.

المبحث الأول

الدور الإقناعي للاستعارة

تعد الاستعارة من الموضوعات التي نالت حظوة العديد من العلماء لما لها من قابلية على أداء أكثر من دور، ونرى أنها تحتل المكانة المرموقة سواء أكان على الصعيد الذي يهتم بالخطاب وإحالة النص إلى الإقناع أم الذي يميل إلى التخيل والجمالية القولية، وقد شكلت الاستعارة دوراً إقناعياً في الكثير من وظائفها وإن عملية التخيل التي تتقنه عملية الاستعارة تنجز ما لم تنجزه اللغة الحقيقية وبين جنبات أسلوب التخيل يمارس الكاتب سطوته اللغوية ويحتال لإثبات المعنى واقتناع المتلقي بما يراه هو لا بما ينبغي أن يقتنع به، وتعرف الاستعارة لغة بأنها: ((العارة: ما تداولوه بينهم، وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه، والمعاورة والتعاور: شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين

(1) البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، مصر، ط1،

2010م ج1، ص706.

(2) دلائل الإعجاز، الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي-القاهرة، ط 5، 2004م

ص 5-6.

(3) ينظر: عندما نتواصل نغير، عبد السلام عسير، إفريقيا الشرق، المغرب، دط، 2006م ص 209.

اثنتين...⁽¹⁾، وبمعناها اللغوي تعني نقل الشيء من حيازة شخص إلى شخص آخر لأجل الإفادة والانتفاع. وفي الاصطلاح قد عرّفها الجاحظ (ت255هـ): ((تسمية الشيء باسم غيره، إذا قام مقامه))⁽²⁾. ولم يخرج الجاحظ من بوتقة التعريف اللغوي. أما الجرجاني (ت471هـ) عرّفها بأنها: ((أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدلّ الشواهد على أنه اختصّ به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لازم، فيكون هناك كالعارية))⁽³⁾، تكمن فاعلية حاجية الاستعارة بالتأثير على الأذهان والإفهام لاسيّما في كون بعض الخطابات الأدبية تركز على الحجاج الذي يتطلب اختيارات صحيحة ومقنعة في تقديم الحجج، فنرى أن الاستعارة ترتبط بالجانب المجازي الذي يضمن بقاء الجمالية التي لها القدرة على تحريك وجدان المتلقي هذا من جانب ومن جانب توظيفها الاستدلال العقلاني⁽⁴⁾، إذ تحقق الغاية من الحجاج سيرا به نحو نجاح الوظيفة الإقناعية لكون اللغة الاستعارية تحمل قيمة عن لغة الشعر أو الأديب، إذ تكمن عن طريق الإثبات وكأن المتكلم يتلطف ويحتال ويتلاعب في تأدية المعنى. ومن هنا لم تكن المزية في أصل المعنى، وإنما في الطريقة التي تثبت بها المعنى. وإذا كان الإقناع يمرّ عبر قنوات كثيرة تناولنا عدداً منها فيما سبق فإن البيان وما تمثله الاستعارة البلاغية من أهم هذه القنوات في الأسلوب الخطابي وهو أمر أكدته البلاغتان القديمة والحديثة، فقديمًا وقف أرسطو على أهمية المجاز في الخطابة واشترط فيه التوسط والاعتدال وناقش التشبيه والاستعارة، إذ عدّهما آية الموهبة⁽⁵⁾، وأبرز الخصائص التي تجعل منهما التي من آليات الإقناع. وفي البلاغة العربية تناول الجرجاني الاستعارة والتمثيل تناولاً تداولياً ججاجياً، كما عدّ السكاكي الصورة خطاباً للاستدلال، وأكد ذلك حازم القرطاجني (ت684هـ) بعدها مبدأ المزاجية بين المعاني المقنعة والمعاني المخيلة في القول الخطابي مبرزاً أهميته في تجويد النشاط وتحصيل الغرض من الكلام⁽⁶⁾. أما حديثاً فقد ذهب جون كوهين إلى الاعتداد بها لكونها ((المنبه الأساسي لكل قول هو مجاز المجازات هو الاستعارة))⁽⁷⁾. وتأسيساً على هذا هذا الطرح، نلتفت إلى قيام الاستعارة على مبدأ الادعاء⁽⁸⁾ الذي يجعل منها عملاً ججاجياً يصبُّ نحو إقناع المتلقي، وما يهمنا هو بيان دوران الاستعارة في فلك نقل العبارة عن موضع استعمالها التي وضعت من أجله بحكم التشابه والتقارب، نظراً لما تحقّقه من نتائج إيجابية في تقريب المعنى إلى ذهن

(1) لسان العرب، ابن منظور، ج9، ص449.

(2) البيان والتبيين، الجاحظ، ج2، ص153.

(3) ينظر: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني-القاهرة، ط1، 1991، ص31.

(4) ينظر: بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، حسن مودن، دار كنوز المعرفة، الأردن – عمان، ط1، 2014، ص725.

(5) ينظر: في الشعر، أرسطو طاليس، تر: عياد شكري محمد، دار الكتاب العربي، مصر، 1967، ص128.

(6) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تحقيق محمد الحبيب بن الخوخة وتقديمه، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1986، ص136.

(7) بنية اللغة الشعرية، جون كوهين، تر: محمد الوالي، محمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء - المغرب، ط1، 1986، ص170.

(8) مفهوم الادعاء له ثلاث مبادئ هي: مبدأ ترجيح المطابقة ومقتضاه أن الاستعارة ليست بالمشابهة بقدر ما هي في المطابقة، ومبدأ ترجيح المعنى ومقتضاه أن الاستعارة ليست باللفظ بقدر ما هي في المعنى، ومبدأ ترجيح النظم ومقتضاه أن الاستعارة ليس في الكلمة بقدر ما هي في التركيب. ينظر: التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط1، 1998، ص305.

القارئ، وهذا ما تطرق إليه طه عبد الرحمن في قوله: ((العلاقة الاستعارية هي أدل ضروب المجاز على ماهية الحجاج))⁽¹⁾. وقد أكد هذا القول ريكور عندما اهتم بالاستعارة وأعطى لها مكانة مهمة في الحجاج قائلاً: ((إن الاستعارة تحتفظ بفكرتين في آن واحد لأشياء مختلفة ونشطة داخل الكلمة والعبارة البسيطة ذات الدلالة التي هي المحصلة الأساسية لتفاعلها... وإذا كانت الاستعارة مهارة وموهبة فانما موهبة فكرية والبلاغة ليست سوى انعكاس وترجمة لهذه الموهبة داخل معرفة مميزة))⁽²⁾. ونرى ان المساحة التي فتحها ريكور للتحكم في هذه الموهبة تفتح الافاق نحو تنويع الأساليب والعبارات لإبراز البُعد الحجاجي الأساس للاستعارة داخل الخطاب، ونلاحظ أن القول يؤكد فكرة التداول والاستعمال التي تُعد قاعدة رئيسة لفهم المعاني. على ضوء ما تقدم نرى اجتهاد الدارسين في التمييز بين الاستعارة الحجاجية والاستعارة البيديعية، فالأولى توظف في الخطاب التواصلي مقترنة بحجج ذات وظائف إقناعية تتخذ من ذهن المتلقي هدفاً لها ذلك أن ((القوة الحجاجية في المفردات تبدو في الاستعمالات الاستعارية أقوى مما نحسه عن استخدامها لنفس المفردة بالمعنى الحقيقي))⁽³⁾ أما الثانية فهي تستعمل لغرض تزيين الخطاب وإضفاء الجمالية خالية من ارتباطها بأهداف موجهة للمتلقي، ويعتمد المخاطب إلى توظيف هذه النوع من الاستعارة لإبراز تمكنه من سياق الزخرف اللفظي والتفنن الأسلوبي، إذ يبتعد عن سياق الخطاب والتواصل الذي يُعد الأساس في الاستعارة الحجاجية⁽⁴⁾. وهذا التفريق يدل على المسارات التي اتجهت لها الاستعارة في العصر الحديث. صفة القول: إن الاستعارة لم تعد حيلة لفظية فحسب، إنما ((هي من أحسن وسائل التبليغ التي توفرها للمتكلم ليقنع المتلقي))⁽⁵⁾. إن ما يسهم في بناء الخطاب الوعظي الإصلاحي هو اتكال المرسل/ الباث على صبغة من الأدوات البيانية متسلخاً بها؛ ليحقق الهدف بدءاً بالاستعارة وصولاً للتشبيه والكناية، وهذه الأساليب كلها تصب في تحليل عينات مختلفة من كتاب المورد العذب في المواعظ والخطب. ونرى أن خطابات ابن الجوزي جاءت زاخرة بهذا العلم في كتابه، إذ ركز فيه على الصورة التي تحفز المتلقي وتثير إحساسه، كما هو معلوم أن الخطب هي لإقناع الناس ولاسيما الذين مالوا كل الميل ويأتي الخطاب إلى إقامة الحجة وتثبيتها لاستمالتهم، وإن خطاباته جاءت بعيدة عن التعقيد والتعمق معتمدة على التنويع؛ لأن غايته ليست في إبراز القدرات باختيار أبلغ العبارات وإنما إصلاح ووعظ والنهوض عبر رسالة واضحة وصريحة موجهة للجمهور عامة. وبعد استقرائنا للخطب الواردة في كتابه خلصنا إلى تعدد أدائها الإقناعي غير

(1) سان والميزان أو التكوثر العقلي ، طه عبد الرحمن ، ص233.

(2) الاستعارة الحية، بول ريكور، تر: محمد الولي، دار الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان، ط1، 2016، ص 105-106.

106.

(3) الحجاج في التواصل، فيليب بروتون، ترجمة: محمد مشبال عبد الواحد التهامي العلي، المركز القومي للترجمة، للترجمة، مصر، ط1، 2013، ص122.

(4) أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج ، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، لبنان، ط1، 2010، ص109.

ص109.

(5) خطاب الحجاج والتداولية، دراسة في نتاج ابن باديس الادبي، عباس حشاني، عالم الكتب الحديث، إربد- الأردن، ط1، 2014م: 283.

أننا وقبل أن نبدأ الحديث عن هذه الأساليب البيانية والتدليل عليها بمجموعة من الشواهد سوف نسجل عليها ملحوظات مهمة مفادها أن جل الشواهد التي تم تناولها بالتحليل والمناقشة تؤدي وظيفة إقناعية واحدة فقط تنفرد بها من دون غيرها من الوظائف بل لاحظنا أن هذه الوظائف تتداخل في الغالب على أكثر من وظيفة في نسب متفاوتة تختلف من صورة إلى أخرى وذلك يتضح في قوله: ((يا من تنعم في ليل الهوى متى يبدو من التوبة الصباح يا من غره الشباب هذا فجر المشيب لاح تألفت قوتك في الصبا وفي الكبر ترجو الصلاح يا كهول البطالة قص الهرم من عزائمك الجناح أملك في الهند وربما كان نعشك عند الصباح))⁽¹⁾.

يقوم الخطاب على الافتتاح بأسلوب لغوي (النداء) ليورد مجموعة من الخروقات المجازية المتمثلة بالاستعارة الواردة بأكثر من موضع التي تفتح للمتلقى دلالات متعلقة بغاية الخطيب وتمثلت على مجموعة من الاستعارات المكنية القائمة على التجسيد⁽²⁾ في قوله (متى يبدو من التوبة الصباح) والمعلوم أن الاستعارة تقوم على شبه بين معنيين فقد استعار التوبة للصباح بمعنى الوقت الذي حان للمسلم الاستيقاظ من الغفلة ليسمح للتوبة أن تهل عليه في الصباح، والثانية المرتبطة بأسلوب النداء المتكرر القائم على الطباق الإيجاب بين (الشباب) و(المشيب) وبين (الصبا) و(الكبر) ليعكس حال المنغري بالحياة الدنيا من دون دراية يرى فجر المشيب قد انقضى فقد استعار المشيب للفجر، والثالثة المتمثلة بـ (كهول البطالة)، إذ استعار الكهولة للبطالة وهو العمر بين الفتوة والشيخوخة ليربطها بالبطالة التي تنص على انعدام العمل وجمع الرصيد الدنيوي. ويستمر ابن الجوزي في خطابه باستعارة مكنية التي تحمل دلالة فوات الأوان (قص الهرم من عزائمك الجناح)، وهنا تناص ديني³ لقوله تعالى: ﴿ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾⁽⁴⁾، إذ استعار الجناح الذي قص العزيمة للهرم بمعنى شاخ وبلغ أقصى الكبر ويختم خطابه على الأمل الزائف والتأجيل المتسوف الذي يصيب الإنسان وسرعة مرور الوقت، إذ نراه يخطط ليجول البحار ويعبر الاقطار ولا يعلم أن المنية تنتظره في الصباح. إن الاستعارة الواردة في الخطاب تحمل غرضين إقناعيين: الأول غرض إقناع المتلقي في اليقظة من الغفلة. والآخر بيان أهمية الوقت الذي ينقضي من دون تفكير وتبصر. وهذه الدلالات التي جاءت عكست الطاقة الحجاجية للاستعارة عبر علاقات المشابهة التي نتجت لنا صور جديدة مقترنة بعمليتين وهما (الخيال والإقناع).

ومن خطابات ابن الجوزي الإقناعية التي برزت فيها الاستعارة قوله: ((الحمد لله الذي تعرف الى اوليائه بنعوت الجمال فعرفوه ودلهم عليه فراقهم بالأنس فألفوه ونعمهم بالانس فعرفوه حمى إقليم قلوبهم من طرائق الغفلة لئلا يطرقيه احرزوا حاصل العمر في صندوق الاخلاص وختموه تفقدوا دقيق أعمالهم من أخطا الخطايا وصححوه خافوا الفضيحة يوم الحساب فحفظوا الأمانة فيما انتموه نالوا المقصود من محبوبهم وفوق ما طلبوه والمحروم في تيه الحرمان أحرموه وما رحموه

(1) المورد العذب في المواعظ والخطب، ابن الجوزي، تحقيق د.اروى سمير مجذوب، دار التبيان للطباعة والنشر، لبنان، 2013م، ص66.

(2) التجسيد: وهو إبراز الماهيات والأفكار العامة والعواطف في رسوم وصور وتشابيه محسوسة. ينظر: المعجم الأدبي، عبد النور جبور، دار العلم للملايين، لبنان، ط1، 1979، ص59.

³التناص الديني: وهو وصف لادخال نص قرآني في آخر مما يمكن المتلقي من معرفة حدود النصين مما يدفع الخطيب خلق رموز جديدة واستعارة لغة دينية وآيات قرآنية وقد أكثر ابن الجوزي في توظيف التناص القرآني حتى عد المصدر الأساس في تشكيل صورته الشعرية. ينظر: معجم علوم العربية، محمد التونجي، دار الجيل، لبنان، ط1، 2003، ص158.

(4) سورة الإسراء: الآية: 24.

وأخجلته في المحشر وسراويل الذل اليسوه {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} ⁽¹⁾ يا من اتعب نفسه في طلب الفاني وهو راحل اما شاهدت حادي ^(**) الجديدين ^(***) يطوي من العمر المراحل اما ترى الليل والنهار يحملان الأعمار بالرواحل ⁽²⁾. تهدف الاستعارة في هذا الخطاب إلى تأكيد المعنى الإقناعي وإثباته عند المتلقي، إذ يبدأ الخطيب بالثناء والحمد في بيان عظمة الخالق ليوضح العلاقة بينهم التي منحت المتلقي شعور البهجة والأطمئنان من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن اختيار الألفاظ الواردة في الخطاب ليست اعتباطية إنما هدف منه أن يبيث المسرة ليكسب حسن استماعهم للحجج الإقناعية التي سيوردها، وأولى هذه الحجج جاءت بصيغة الأسلوب الاستعاري (حمى أقليم قلوبهم من طرائق الغفلة)، فقد استعار للقلب لفظة (الإقليم) وللغفلة لفظة (طريق) ليبين حماية الله تعالى لهم ورحمته به وإنها ليست كرحمة المخلوقات إذ حمى قلوبهم بسور من الغفلة. ثم ينتقل إلى إيراد استعارة مقترنة في بيان الصالحين الذين أخلصوا قلوبهم وجردوها من المغريات (أحرزوا حاصل العمر في صندوق الإخلاص)، فقد استعار وضع العمر في الصندوق بمعنى التحكم والثبات ودرج مجموعة من صفاتهم عبر مواضع استعارية عدة مثل قوله (تفقوا دقيق أعمالهم من اخلاط الخطايا)، وهذا الخطاب يُعدّ تكميلاً للخطاب الذي سبقه، فالإنسان الصالح بعد أن ضم عمره ووضعه في صندوق يأتي دور الفصل بين العمل الخالص والعمل الذي يحمل الخطايا ليعزل الجيد من الرديء ويوضح حفظهم للأمانة ليزر لنا الثواب الذي نالوه من محبوبهم (الله تعالى) يصور لنا الشطر الآخر من المخلوقات وهو (المحروم) ويبين الخطيب حاله عبر الاستعارة المكنية (سراويل الذل اليسوه)، إذ استعار للسراويل (كل ما يلبس من قميص أو درع) الذل ليبين هيئة الذي يخجل من فرز أعماله يوم المحشر (يوم القيامة). ويختصر الصنفين من المخلوقات في تناص ديني ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ ⁽³⁾، إذ يبيض وجوه أهل الجماعة ويسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ثم ينتقل إلى نداء حاد للهمزة محولة منه لجذب انتباه السامعين نحو الكناية عن موصوف المتمثلة في لفظة (الجديدين) هما الليل والنهار والاستعارة المكنية التي سيوردها فيقول: (الليل والنهار يحملان الأعمار بالرواحل)، إذ استعار حمل العمر ليل والنهار ليوضح مفهوم الزمن عبر تعاقب الليل والنهار. ما يجب التنبيه إليه هي أن خطابات ابن الجوزي قائمة على علاقات المشابهة القائمة على التداخل في الأساليب البيانية وإن الخطاب بأكمله يُعدّ خطاباً توجيهياً وعظيماً قائماً على مجموعة من الأمثلة المتنوعة التي تهدف إلى الإصلاح التي جاءت عبر أسلوب التعبير البياني (الاستعارة)، إذ استعان بها الخطيب بلوغ غاياته الإقناعية ضمن التركيب الخطابي.

المبحث الثاني

الدور الإقناعي للتشبيه

يصنف التشبيه ضمن أركان علم البيان ونجد له مدلولات في المعنى اللغوي عدة إذ يعرف لغة بأنه: ((الشبه والشبه: التشبيه: المثل، والجمع أشباه، وأشبه الشيء: ماثله، وتشابه الشيئان واشتبه أشبه كل واحد منهما صاحبه. وشبهه إياه وشبهه به مثله، والتشبيه: التمثيل)) ⁽⁴⁾. أما في الاصطلاح، فقد عرفه الجرجاني بأنه: ((قياس يجري فيما تعيه القلوب وتدركه العقول. وتستفتي فيه الأفهام والأذهان، لا الأسماع والأذان)) ⁽⁵⁾. ويُعدّ التشبيه من الآليات البلاغية التي يستعملها الباث (المُرسل)

(**) حدا لشيء يحده حدوا : تبعه. لسان العرب، ابن منظور، (حدا)، ج 14، ص 168

(***) الجديدان هما الليل والنهار. لسان العرب، ابن منظور، مادة (جد)، ج 3، ص 111.

(1) سورة آل عمران، الآية: 106.

(2) المورد العذب في المواعظ والخطب، ابن الجوزي، ص 78.

(3) سورة آل عمران، الآية: 106.

(4) لسان العرب، ابن منظور، مادة (ش ب ه)، ج 4، ص 2189-2190.

(5) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص 20.

للوصول بالمستقبل (المرسل إليه) إلى الإقناع، إذ يعتمد إلى توظيف طرق عدة مثل التلاعب ببعض الكلمات ليحقق الاستمالة فضلاً عن تحقيق الجمالية التي يركز عليها التشبيه التي بدورها تجذب الأذهان لأن النفس البشرية جبلت على حب سماع الجميل من الكلام حتى وإن كان بهدف التأثير. إن جميع أنواع التشبيه باختلاف صورها وصياغتها تشتمل على وظيفة حجاجية ذات دوافع إقناعية، إذ يتوسل بها المتكلم إلى الوصول إلى أهدافه الحجاجية لما له من قدرة على الإقناع عن طريق الفعل بجماله والتأثير في المتلقي بسحره، فبحسن الألفاظ واختلافها على المعنى الواحد ترصع المعاني في القلوب، وتلتصق بالصدور⁽¹⁾. وتعتمد هذه الجماليات على اللغة الانزياحية في التلاعب بمدلولات الألفاظ وجعلها تحمل مدلول مغاير، فضلاً عن اشتغالها البراهين القاطعة على ما يحرك المشاعر، فلا تنزل باشتغالها على تحريك المشاعر إلى مستوى الحجج الخطابية، بل ترتقي إلى مستوى الجمع بين الحجة المنطقية ومثيرات المشاعر النفسية⁽²⁾، ولا يشترط بالصورة التي يعتمد عليها التشبيه: ((أن تفيد حكماً راجحاً، بل قد تعتمد على مقدمات وهمية وصور كاذبة لا تخفى على المخاطب، إلا أنها تشتمل على ما يتلاعب بمشاعر المخاطب النفسية، فيتأثر بها ويستجيب لمضمونها، وقد يكون عالمًا فكرياً بعدم صحتها))⁽³⁾ إذ يحمل التشبيه قوة تماثل الإقناع الخطابي و تكمن قوته في تقديم صور مماثلة للعقل فضلاً عن امتثاله بالغاية منه وهو الإقناع فنرى المتلقي يستلم للحجة فور ما يتعرض لها⁽⁴⁾، فالتشبيه إذاً قوة إقناعية تترسخ في الطابع التفاعلي التي تكمن في تقديم وتهيئة صور للمتلقى ليسلم للحجة عندما يتعرض لها. وظف ابن الجوزي هذه الآلية البلاغية في خطابه لتقريب المعنى للمخاطب ويرد بنماذج مختلفة وصور انزياحية تحمل أبعاداً إقناعية وخطبه زاخرة بأهداف جُلّها تصب على تغيير موقف الجمهور. وقد تميزت صورته التشبيهية بتعدد أشكالها وأنواعها فلم تقتصر على تشكيل صوري واحد بل عدت الأشكال والأنواع وأضفى عليها طابع متنوع وحيوي، إن بعض الصور جاءت مشكلة للصورة مع الأداة ووجه الشبه، بينما الآخر جاءت مطروحة للأداة وقد تستغني عن وجه الشبه فتقوى حينئذ الصورة التشبيهية وتترك للقرّاء الحرية في التأويل مما يزيدها عمقا دلاليًا. ومن هذه الصور القائمة على التشبيه قول ابن الجوزي: ((بصرك أعمى، وعزمك مقعد وفهمك أطرش وخاتمة الشقاء الحرمان، إذا لم تتيقظ بالراحلين فغن قريب تلحق خبر كان هذه قبورهم، وهذه قصورهم، وكأن ما كان، ما أفصح خطاب القبور لمن يسمع بالقلب إلا بالأذان هذه عساكر الموتى ينتظرونك، يا مضيعاً طيب الزمان، ما ينفعك بعد الموت اعتذار، ولو أجريت المدامع طوفان، إذا لم يلينك وعظي فأتت خشبة لا تلين إلا بالنيران))⁽⁵⁾. يفتح الخطاب بالتشبيه البليغ وهو: ((التشبيه الذي حذفته منه أداة التشبيه ووجه الشبه))⁽⁶⁾. والتشبيه الذي اتخذه ابن الجوزي كوسيلة للإقناع عبر تشبيه البصر بمعنى الرؤية بالانعدام والضلال وتشبيه العزم بالمقعد بدلالة المصاب بداء الجلوس وتهلونه في عبادته وقلة حيلته عن مصارعة رغباته، وتشبيه الفهم بالأطرش بدلالة فاقد الاستماع للحق، وهذه التشبيهات قائمة على إحدى أساليب التشبيه البليغ وهو

(1) ينظر: المزهري في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، دار القدس، القاهرة، ط1، 2009، ص 252.

(2) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكة، دار القلم، دمشق، ط4، 1993، ص303.

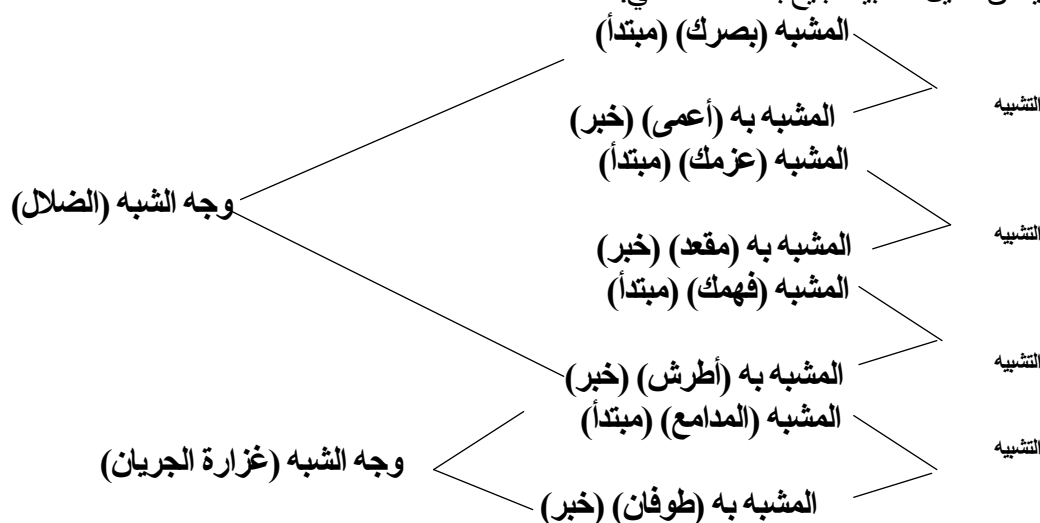
(3) المصدر نفسه، ص302.

(4) ينظر: الإقناع في كتاب البيان والتبيين، فالح عبد الله شلاهي، إشراف أ.د. عبد الباقي بدر الخزرجي، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب، 2016، ص149.

(5) المورد العذب في المواعظ والخطب، ابن الجوزي، ص334.

(6) المصباح والسفينة (دراسة في التشبيه البليغ في كتاب نهج البلاغة للإمام علي (عليه السلام)، عبد الهادي خضير، مؤسسة علوم نهج البلاغة، العراق، ط1، 2018، ص17.

المبتدأ الذي يقوم بدور المشبه ويعطي الخبر دور المشبه به⁽¹⁾. ثم يعرج على التشبيه البياني بأسلوب آخر مثل الشرط اللغوي بالأداة (إذا) الذي دلّ عليه عقوبة تأجيل اليقظة وانعدامها ودلت عليها التشبيهات المتكررة ثم يعود الى توظيف التشبيه المرسل بالأداة (كأن) ليقارن بين القصور والقبور وفناءها و يكرر في خطابه اعتماده على التشبيه البليغ عبر توظيف اسم الإشارة (هذه) وتشبيهها بعساكر الموتى بمعنى الجنود المقتادين للحطام. ويختتم خطابه بتشبيهه (المدامع) (بالطوفان) في دلالة غزارة الجريان. ويوضح الحجة الأخيرة التي تُعدّ نواة الإقناع وهي (الانتفاع من وعظه وتشبيهه المخاطب بالخشبة الجماد الذي يكون حطب لجنهم) وهذا يعود بنا إلى بداية تشبيهات الخطاب التي تدلّ على ضرورة كشف الرؤية وتجديد العزم والفهم. يمكن تمثيل التشبيه البليغ بالمخطط الآتي:

(1) ينظر: علم البيان، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، لبنان، ط1، 1985، ص82.

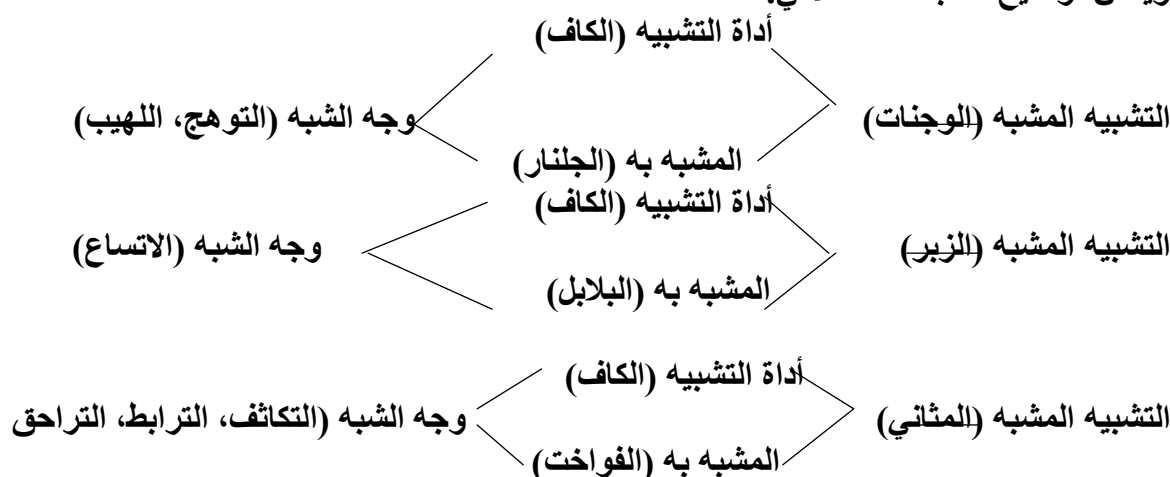
¹ سورة النور، الآية: 44.

² المورد العذب في المواعظ والخطب، ابن الجوزي، ص513-514..

(4) البلاغة الواضحة، علي الجرامي ومصطفى أمين، دار المعارف، مصر، ط2، 1957، ص22.

(كالبلابل) - (كالفواخت) - (كأنه بيت عطار)، أداة التشبيه المكررة (الكاف) و(كأن)، إذ تعقدان بأكثر من موضع وكأن تختلف عن الكاف في كونها ((أبلغ من الكاف في الدلالة على إلحاق المشبه به فهي تستخدم فيما يرى البلاغيون حيث يقوى الشبه بين الطرفين حتى يوشكان أن يكونا شيئاً واحداً))⁽¹⁾ يتكل الخطيب عليها في بيان التكرير الذي ناله سالكو طريق المعرفة وهذه جله يتركز ضمن أسلوب الترغيب المعنوي وتحديداً الآخروي، إذ يوضح وجه التعظيم والاستحقاق، واعتماده على الوضوح في النص لكون التشبيه المرسل قائم على الإظهار حتى سمي (مظهر)⁽²⁾ لكونه يظهر أداة التشبيه إذ يعتمد على إقامتها واسطة بين المشبه والمشبه به فدلالة السياق الذي ورد به التشبيه المرسل يدل على وعد الله عز وجل أوليائه الجنة دار السلام، فالاختيار يقع على عاتق النفس أي الطريقين تسلك. وهذه صورة من صور التقويم والتعظيم لقدرة الخالق لأنه فيه زيادة للثقة والطمأنينة والقناعة تقع في الشيء المعظم والمقدر في نفوس المقنعين⁽³⁾. فالخطيب بصدد الإخبار عن النعم وطبيعة اختلاف وفضلية العيش في الجنة والزهد عن الدنيا، إذ إنها حجة لتكثيف حجة المتلقي لأن لوصف المشتمل على التشبيه يحدث الأثر في القلب لا العقل. ويضمن الخطيب لفظ المثالث ومعناها أن القرآن على ثلاثة أجزاء: قصص وأحكام وصفات الله تعالى، وهذه اللفظة تُعد مرادفة للفظه الزير التي تدل على تكاثف الأديان وتراحمها وحسن منزلتها. فالصورة الحجاجية الواردة في النص تحتل التعميم والتخصيص الأول في كون الخطاب مختوم بآية من سورة النور التي تشير إلى تغليب الليل بالنهار، أي أن يأتي بأحدهما بعد الآخر بمعنى تغيير النهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس مرة أخرى، وهذه عيرة موجهة لكل من يملك البصر في رؤية هذا التعاقب وهذه صلاحية لإقناع الجمهور بشكل عام. أما التخصيص نراه موظفاً بكل الضمائر الغائبة في النص وفيه إقناع للجمهور الضيق الذين نالوا ما قنموا.

ويمكن توضيح ذلك بالمخطط الآتي:

ولا يخلو كتاب ابن الجوزي من التشبيه التمثيلي الذي يحمل رسائل للتبليغ بغض النظر عن الناحية الجمالية للصور البيانية، إذ يقول: ((لاطفهم بأنسه مثل ما يلاطف الخليل خليلاً، فجر في قلوبهم

(1) الصورة البيانية في الموروث البلاغي، حسن طبل، مكتبة الإيمان، مصر، ط1، 2005، ص48.

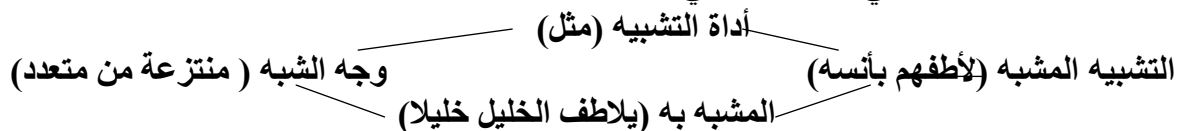
(2) علم البيان، عبد العزيز عتيق، ص81.

(3) أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، طه عبد الله السباعوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 2005، ص126.

وادي الحكمة فشربوا منه علماً جليلاً، خلصهم في مخلصه الإخلاص وكان بهم في توكلهم كفيلاً، سبقت لهم سابقة الحسنى فذل لهم المطلوب تذليلاً، وأبقى المحروم في تيه الغفلة غلبت عليه الشقاوة فبقي ذليلاً عميت عليه السبل فإن سلك لم يجد زاداً ولا مقيلاً^(*)، بهذا جرى القدر فما يصنع من القي في بحر الطرد قتيلاً، قرب سلمان^(**)، وأبعد أبا لهب^(***)،⁽¹⁾.

تتجلى صورة التشبيه التمثيلي بأداة التمثيل (مثل) في بداية الخطاب يشرح ملاطفة انس الله سبحانه وتعالى بالبشرية مثلما يلاطف خليل خليل هو الصديق الخالص الودود والمعروف ان خليل الرحمن هو سيدنا إبراهيم فالتشبيه هو (الإنسان) وأداة التشبيه مثل والمشبّه به (الخليل) ووجه الشبه القرب وحب الخير والوفاء وان انعقاد التمثيل بين الصورتين تحمل ابعادا حجاجية لإقناع متلقيه بالكيفية التي يتم تعامل الله سبحانه مع البشر، إذ حاول ابن الجوزي أن يصل عبر رسم صورته الى الإقناع الذي يعد محور النص أن يكشف لنا عن الاحداث التي مر بها والتي تمثلت بالحسنى هي الجنة بمعنى أن الذين سبقت لهم منا سابقة السعادة الحسنى أي من أهل الجنة وإنهم مبعودون عن النار فلا يدخلونها ولا يكونون قريبين منها ، وهذه إشارة إلى حسن منزلتهم، وان فلسفة التشبيه التمثيلي تتضح من الترابط بين كل الصور لقد استعان ابن الجوزي بشخصيتين قامتا على المفارقة⁽²⁾ الواضحة الأولى تمثلت بـ (سلمان) الذي كان عالماً زاهداً والأخرى بـ (أبي لهب) الذي كان أشد عداوة للمسلمين، إذ كبر عليه ان يتبع دين نبيه والمعروف عليه انه أدى انصاره وقتلهم وحرّض الناس عليهم . وهذا الخطاب القائم على المفارقة ينص على جزاء الخير وإبعاد الشر، والسبب الذي دعاه الى الاستعانة بهذه الصور الواضحة التي تحيد بالمتلقي عن الغموض وتكتشف الأبعاد الإقناعية لخصيصة التمثيل البلاغية عبر التناقضات التي أحدثها الخطاب بين التناص والشواهد الحية والانتقال من المعقول إلى المحسوس.

يمكن تمثيل التشبيه التمثيلي بالمخطط الآتي:

مما يتضح أن الخطب السابقة كان هدفها هو الإقناع فالخطيب البارع يعتمد إلى التشبيه لتقريب صورة الشيء إلى ذهن المتلقي وهو بذلك يذكر (المشبّه به) للسامعين يعرفونه ويعايشونه في بيئتهم مما يساعدهم في إيجاد الصورة التي توضح قيمة البيان العربي في ذلك العصر وتسهم الصورة في دس الحجة وترسيخها في ذهن المتلقي، وعليه يُعد التشبيه من أبرز الصور البيانية تواتراً في النصوص، فهو يشكّل القاعدة الأساس في بناءها الفني، إذ يعد في كثير من نصوص النواذر صور وحجة معاً، لذا احتل مكانة لديه اتسمت بالتنوع على وجه العموم وتمثل غرضها الواضح في الإقناع.

المبحث الثالث

الدور الإقناعي للكناية

يعتمد الأديب إلى الكناية للتعبير عن دلالات ومعانٍ بليغة تهدف إلى ترك التأثير في المتلقي، إذ يقوم على ستر الشيء بحجاب ما لإخفاء أمر مقصود من المتكلم والسبب الذي يعزى لجوئه لهذا اللون البياني يعود لكون الكناية قائمة على التلميح بدل التصريح، وتعرف لغة بأنها: ((كني: الكنية على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكنى عن الشيء الذي يستفحش ذكره، والثاني أن يكنى الرجل باسم توقيراً

(1) المورد العذب في المواعظ والخطب، ابن الجوزي، ص 152-153.

(2) المفارقة: وهي صفة لغوية ماهرة وذكية بين صانعها وقارئها تمثلت المفارقة وسيلة للتعبير حملت الكثير من المواقف والقضايا، إذ مثل الإنسان محوره الأول بوصفه الطرف الأساس في جدلية الوجود. ينظر: المفارقة ، نبيلة إبراهيم، مجلة فصول ، 4-3، 1987، ص 132.

وتعظيمًا، والثالث أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه كأبي لهب اسمه عبد العزى، عرف بكنيته فسماه الله بها. والكنية: أن تتكلم بشيء وتريد غيره. وكنى عن الأمر بغيره يكنى كناية: يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه أما في الاصطلاح فتعرف: ((أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة لكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيسمى به إليه ويجعله دليلًا عليه...))⁽¹⁾.

يدور مفهوم الكنية على ضوء الدلالة اللغوية والاصطلاحية في فلك واحد وهي إشارة المتكلم عن أمر لا يصرح به، بل يكفي بإيراد لفظ آخر دلالة عليه وتتميز الكنية في كونها تعمل على تقديم المعنى البلاغي مع تقديم الدليل عليه، إذ إنها تبرز المعقول في صورة محسوسة تترسخ في ذهن المخاطب وتترك الانطباع الجمالي في ذهنه فضلًا عن الصبغة التي تتميز بها في إعطاء الألفاظ سحرًا من القبول في النفس وتزيدها جمالًا ولا يقتصر تواجد الكنية في النصوص والخطابات الرونقية البهية، بل أيضا يعتمد إليها من يريد إيصال فكرة عن شخص بما لا يليق التعبير عنه⁽²⁾، وهذا جله يوضح المرونة التي تتحلّى بها الكنية في إيراد المعاني المتخاطرة. إن من دواعي استعمال الكنية وتوظيفها في الخطاب، إمّا التنبيه على عظم القدرة كما في القرآن الكريم أو لتقطيع المخاطب على أمر غفل عنه كما في الخطب الإصلاحية الوعظية أو لشيء يفحش ذكره في السمع، فيكنى عنه بما لا ينبو عن الطبع⁽³⁾. ويتبلور البعد الإقناعي للكنية عبر تعبيرها الوافي وانصياعها لإرادة المتكلم، فهي تعبّر عن الانفعالات في خطاباتها لأنها تحمل الفعل الإقناعي الذي يحدث التأثير من جهة والإثارة من جهة أخرى تستفاد الكنية الإقناعية من هذه الصورة الحسية عبر مساندتها الدعوى التي تقوم على الحجة والبرهان، إذ إنها ترد الشاهد المناسب لصحتها فتخلق الجو الذي يفتح مجال الفهم والتأويل ليستخلص المتلقي النتيجة التي يطمح إليها الباحث/المُرسل، وبهذا ينزاح عن التصريح ويتجنبه لأنه الأضعف حججًا. لذا تُعدّ الكنية من الأساليب التي تقيم الحجة على المخاطب من دون أن يحس أنه المقصود. كذلك تعود أهميتها إلى أنها تعتمد على الدليل والبيئة في ادعاء أمر ما، وهذا ما يسمى بالمسلك الاستدلالي، وعلاقة الأنظمة العقلية ومحاورتها⁽⁴⁾. بهذا تكون الكنية لون يضاف إلى عدة خطابات ابن الجوزي ذات الأساليب المتنوعة، إذ نراه لا يغفل قيمة هذا اللون الذي يتكاثر وينتشر ليسبل ستار التخفي على خطاباته والغاية لا تعزى إلى جمالها وزينتها لأن هذه الغاية تبعد القول عن الإقناع وتحيله إلى الاهتمام بالتزيين اللفظي المجرد. وقد أكثر ابن الجوزي من استعمال الكنية عن صفة المضمر في هيئة تصويرية تعتمد على الرموز في مخاطبة الجمهور لأنه على دراية تامة أن الكنية تؤدي الوظيفة المناطقة عبر السياق في اعتمادها على التلميح بدل التصريح.

تأتي الكنية في خطاب آخر: ((يا من توالى عليه أخلاط الخطايا حتى رمي في شمل شبابه بالكمد*))
يا من خطاياك أكثر من الحصى عدد ليت شعري من قطعك عن رفاق من تهجد أكلت الحرام ونمت وما أسهم بسهم لمن رقد، أما ترى الشباب كيف صدر والمشيب كيف ورد أما ترى كيف احتوى على القوي واستبد كأي بك يا أخي وقد برق البصر (***) لهول ما يشهد وخرس اللسان وغلب على

(1) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص 66.

(2) ينظر: المعاني الثواني عند عبد القاهر الجرجاني، من خلال الكنية والاستعارة والتمثيل، طاهر القحطاني، بحث منشور في مجلة كلية الإنسانية والعلوم الاجتماعية، ع 23، 2000، ص 452.

(3) ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، مصر، ط 3، 1984م. ج 2، ص 302-305.

(4) ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص 70-73.

القلب الكمد وصمت الآذان وزاد في ظهوره الالم واد وانتزعت الروح بهول ما تتوهمه أو ما هو اشد الملك يقول ما قدم والوارث يقول ماخلف من سيد أو لبد (***)⁽¹⁾.

أكثر ابن الجوزي من الاتكال على الكناية في هذا الخطاب غاية منه لرفع التصريح عن المعنى الحقيقي لأن عبر هذا التلميح في المعنى تبرز ججاجية الكناية وقوتها الإقناعية وقد وردت الكناية عن صفة في قوله (أكثر من الحصى عدد) كناية عن كثرة الذنوب ، أيضاً في قوله: (أكلت الحرام) كناية عن موصوف وهو الربا الذي حرمه الله ورسوله ولعن أكله أن أسلوب التصوير الوارد في هذا الخطاب قائم على الرمز⁽²⁾ قد لا يعتقد البعض ان الربا يدرج ضمن الرموز، إلا أن غاية ابن الجوزي الإقناعية (الهداية) قد تجعل من الربا رمزاً. وهنا وجب التنبيه على تمكن الخطيب في إيراد مجموعة من الكنايات عن صفة التي جاءت مقرونة بالحواس المعقولة في قوله: (برق البصر) كناية عن الدهشة، وقوله: (خرس اللسان) كناية عن عقد اللسان وعجزه عن الكلام ، وقوله: (صمت الآذان) كناية عن عدم فائدة الكلام لأن أهوال يوم القيامة أسكتته وأعطته الصمته فلم ينطق. لقد اعتمد ابن الجوزي من إيراد مجموعة من الكنايات التي تدرج ضمن علاقة التداعي القائمة على درجة من درجات التلويح⁽³⁾، إذ لا يصعب على المتلقي استعراض لمعنى المجازي لمجرد سماعه لفظ الكناية. وينتقل إلى الندم الذي يعتري الإنسان المقصر في قوله: (غلب على القلب الكمد) كناية عن الندم والغرق في الهم والحزن، وترد الكناية أيضاً في قوله: (انتزعت الروح) كناية عن المعاناة وهذه الكنايات خلقت جمل من الحجج القائمة على خرق الدلالة الحقيقة لضمان حدوث الإقناع والتأثير في المتلقي. ونلاحظ اعتماد الخطيب على الإكثار من إيراد صفات لأهوال يوم البعث فضلاً على أن الصفة تعطي سبب قوي مضاف إلى الحجة في دعواه، واستدعى هذا التعبير دليلاً يزيد المعنى دعماً في بيان أهمية اليقظة من الغفلة ومراجعة النفس قبل فوات الأوان.

ولتوضيح ذلك نورد المخطط الآتي:

الكناية	المعنى الحقيقي
كثرة الذنوب	أكثر من الحصى عدد
الربا	أكلت الحرام
الدهشة	برق البصر
عقد اللسان وعجزه	خرس اللسان
عدم الفائدة من الكلام	صمت الآذان

(*) الكمد: هم وحزن لا يستطيع إمضاؤه. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (كمد)، ج3، ص 381.

(**) برق البصر: دهش فلم يبصر، وتحير فلم يطرف، ينظر: لسان العرب، ابن منظور ، مادة (برق)، ج10، ص 15.

(***) اللبد: الكثير. ومال لبد: كثير ولا يخاف فناؤه. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (لبد)، ج3، ص 387.

(1) المورد العذب في المواعظ والخطب ابن الجوزي، ص112.

(2) هو الكناية التي تتميز بشيئين: قلة الوسائط وخفاء المدلول، ص220.

(3) بمعنى كثرة الوسائط ووضوحها فهي تقوم على علاقة واضحة بين الدال والمدلول. ينظر: خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة التونسية، تونس، ط1، 1981، ص 213.

الندم	غلب على القلب الكمد
المعاناة	انتزعت الروح

يختم الخطيب كتابه بنص كنائي معبراً عن أزلية كتاباته الإصلاحية الوعظية بعبارة الخط باقي قاصدا خطبه مما يجب التنبيه عليه في قوله :

.... ((الخط باقي والعمر فاني))⁽¹⁾....

وعليه نتوصل إلى أن الصورة البيانية لها وظيفة تأثيرية مهمة توجه دعوى الخطاب من خلال انتاجها لمجموعة من الانفعالات ((تفضي إلى اذعان النفس بتبسيط أمر من الأمور أو تنقبض عنه عن غير رؤية وفكر واختيار))⁽²⁾، ولا شك أن هذا التأثير الذي تحدثه جعلها ممهدا للإقناع ومؤسسا له ورافداً مهماً من روافده والتي استدللنا عليه عبر حديثنا فيما سبق عن الألوان البيانية الواردة سواء (استعارة، تشبيه، كناية).

الخاتمة:

لقد عكس البحث مفهوم الإقناع الذي يتصل بالحجاج ودوره في إيصال الهدف من الاستعانة بالأساليب البيانية عبر دراسة خطب من التراث العربي إذ بدأت الدراسات في الدخول الى عالم بلاغة الإقناع بعد الخوض الذي حصل للبلاغة على يد العديد من العلماء وهذا فتح للباحثين الخوض بتقنياته من اجل دراسة النصوص الأدبية ، وبعد ان قدم البحث تحليل نماذج مختلفة لبعض الخطابات التي تصب نحو الإقناع بغض النظر ان كانت منفردة بدراستها او صائبة الا انها حاولت دراسة زاوية نظر شبه جدية ، فضلا عن انعكاس اللغة التي كشفتها عند ابن الجوزي فنراه تارة يعمد الى اللغة البسيطة الممتعة وتارة اخرى يترفع بمستوى لغته فيستعملها استعمالا جزلا متكلفا وتكمن الغاية من وراء ذلك ارادته في مخاطبة العالم بعلمه والجاهل بلغته فقد حاول خطيبنا أخذ البلاغة بعيدة عن أدبية النصوص وماتحمله من جمالية والعبور بها الى درجة التأثير واستنتاج المقاصد وراء النصوص فنلاحظ التعداد الصوري الذي هيمن على خطابه وهذا ينطوي على نجاعة البيان ومرونته في تحقيق الاستمالة فضلا عن تعدد المصادر التي استسقى منها خطيبنا نصوصه فبين مصدر حسي يشتغل على العامل النفسي للمتلقي من اثاره العاطفة او التركيز على المشاعر التي تجذبه عبر اساليب البيان من استعارة وتشبيه وكناية، وبين جلب نماذج حية من المجتمع والبيئة الموائمة للسامعين لتحقيق الاستمالة العقلية وجعل المخاطب مفكرا ذهنيا ليتوصل الى الإقناع ، فضلا عن المصادر الدينية التي وظفها وتوزع بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وايضا المصادر الثقافية التي عبر عنها ابن الجوزي من قراءاته المتوسعة وثقافته الشخصية لكونه يتردد الى عامة الناس بكافة اصنافهم فهذا يكسبه قدرة على المحاوره ، نحى بالاستعارة منحى تخيليا صرفا اضافة للرؤية الجمالية ، والتشبيه الذي ارتكز على تقريب الفكرة ، والكناية التي عمدت الى التلاعب بالالفاظ وتراسل المعاني ، وهذه الاساليب كلها تصب على تحقيق الإقناع.

(1) المورد العذب في المواعظ والخطب، ابن الجوزي، ص 527.

(2) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام، ص 69.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أولا : الكتب

- أساليب الاقناع في المنظور الاسلامي، طه عبد الله السبعلاوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 2005م.
- الاستعارة الحية، بول ريكور، تر: محمد الولي، دار الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان، ط1، 2016.
- البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تح: محمد ابو الفضل ابراهيم، دار التراث، مصر، ط3، 1984م.
- بلاغة الخطاب الاقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، حسن مودن، دار كنوز المعرفة، الاردن – عمان، ط1، 2014م.
- البلاغة الواضحة، علي الجرامي ومصطفى أمين، دار المعارف، مصر، ط2، 1957م.
- بنية اللغة الشعرية، جون كوهين، تر: محمد الوالي، محمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1986م.
- البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2010م.
- التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط1، 1998م.
- الحجاج في التواصل، فيليب بروتون، ترجمة: محمد مشبال عبد الواحد التهامي العلي، المركز القومي للترجمة، مصر، ط1، 2013م.
- خصائص الاسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة التونسية، تونس، ط1، 1981م.
- خطاب الحجاج والتداولية، دراسة في نتاج ابن باديس الادبي، عباس حشاني، عالم الكتب الحديث، اربد- الاردن، ط1، 2014م.
- الخطاب والحجاج، الدكتور أبو بكر العزاوي، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، لبنان، ط1، 2010م.
- دلائل الاعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي- القاهرة، ط5، 2004م.
- الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة، لابن بسام، تح: احسان عباس، دار الثقافة، لبنان ط1، 1997.
- الصورة البيانية في الموروث البلاغي، حسن طبل، مكتبة الايمان، مصر، ط1، 2005.
- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكة، دار القلم، دمشق، ط4، 1993.
- علم البيان، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، لبنان، ط1، 1985م.
- عندما نتواصل نغير (مقارنة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج)، عبد السلام عسير، افريقيا الشرق، المغرب، دط، 2006م.

- في الشعر، ارسطو طاليس، تر: عياد شكري محمد، دار الكتاب العربي، مصر، 1967م.
- الكامل في اللغة والادب، أبو العباس محمد المعروف بالمبرد (ت285هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1987م.
- كتاب أسرار البلاغة: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني-القاهرة، ط1، 1991م.
- لسان العرب: الإمام العلامة أبو الفضل جمال بن محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، لبنان، 1968م.
- المزهري في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، دار القدس، القاهرة، ط1، 2009م.
- المصباح والسفينة (دراسة في التشبيه البليغ في كتاب نهج البلاغة للإمام علي ((عليه السلام))), عبد الهادي خضير، مؤسسة علوم نهج البلاغة، العراق، ط1، 2018م.
- المعجم الادبي، عبد النور جبور، دار العلم للملايين، لبنان، ط1، 1979م.
- معجم علوم العربية، محمد التونجي، دار الجيل، لبنان، ط1، 2003م.
- منهاج البلغاء وسراج الادباء، حازم القرطاجني، تحقيق محمد الحبيب بن الخوخة وتقديمه، دار الغرب الاسلامي، لبنان، 1986م.
- المورد العذب في المواعظ والخطب، ابن الجوزي، تحقيق د. اروي سمير مجذوب، دار التبيان للطباعة والنشر، لبنان، 2013م.
- ثانيا: الدوريات**
- المعاني الثواني عند عبد القاهر الجرجاني، من خلال الكناية والاستعارة والتمثيل، طاهر القحطاني، بحث منشور في مجلة كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية، ع23، 2000،
- المفارقة، نبيلة ابراهيم، مجلة فصول، ع3-4، 1987.
- ثالثا: الرسائل والاطاريح:**
- الاقناع في كتاب البيان والتبيين، فالح عبد الله شلاهي، اشراف أ.د. عبد الباقي بدر الخرجي، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب، 2016م.

Sources and references

The Holy Quran

First: the books

- Methods of Persuasion in the Islamic Perspective, Taha Abdullah Al-Sabawi, Dar Al-Kutub Al-Scientific, Lebanon, 1st Edition, 2005.
- Live Borrowing, Paul Ricoeur, Tar: Mohammed Wali, Dar Al-Jadeed Al-Kitab United, Lebanon, 1st Edition, 2016.
- Proof in the sciences of the Qur'an, Al-Zarqashi, Tah: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Dar Al-Heritage, Egypt, 3rd, 1984.
- The eloquence of persuasive discourse towards a pure conception of discourse rhetoric, Hassan Modin, Dar Treasures of Knowledge, Jordan - Amman, 1, 2014 AD.

- Clear rhetoric, Ali Al-Jurami and Mustafa Amin, Dar Al-Maarif, Egypt, 1957.
- The Structure of Poetic Language, John Cohen, TR: Muhammad Al-Wali, Muhammad Al-Omari, Towiqal Publishing House, Casablanca, Morocco, 1st edition, 1986.
- Acting and borrowing in science, poetry and philosophy, Chaim Perlman, translated by Hamo Al-Naqari, within the pilgrims' concept and fields, supervised by Hafez Ismaili Alawi, Dar Al-Alam Al-Modern Books, Jordan, 1st Edition, 2010.
- Pilgrims in Communication, Philip Broughton, Translated by Mohamed Mashbal Abdel Wahid Al-Tuhami, National Center for Translation, Egypt, 1st Edition, 1998.
- Pilgrims in the Qur'an through its most important structural characteristics, Abdullah Soula, Menouya University - Tunisia, Publications of the Faculty of Arts, 2001.
- Characteristics of style in longings, Mohamed El Hadi Trabelsi, Tunisian University Publications, Tunisia, 1st Edition, 1981.
- The speech of pilgrims and deliberation, a study in the literary product of Ibn Badis, Abbas Hachani, the modern world of books, Irbid, Jordan, 1, 2014.
- Al-Khattab and Hajj, Dr. Abu Bakr Al-Azzawi, Al-Rehab Modern Foundation for Printing and Publishing, Lebanon, 1st Edition, 2010.
- Signs of Miracles: Abdul Qaher bin Abdul Rahman bin Mohammed Al-Jarjani, read and commented on it: Mahmoud Mohammed Shaker, Al-Khanji Library - Cairo, 5th Edition 2004.
- Ammunition in the beauties of the people of Al-Jazeera, Laban Bassam, Tah: Ihsan Abbas, Dar Al-Taqa, Lebanon, 1st Edition, 1997.
- Graphic image in the rhetorical heritage, Hassan drum, Al-Iman Library, Egypt, i 1, 2005.
- Controls of Knowledge and the Origins of Reasoning and Debate, Abd al-Rahman Hassan Habanka, Dar al-Qalam, Damascus, 4th edition, 1993.
- Al-Tarrat, Al-Alawi, Dar Al-Kutub Al-Ilmia, Lebanon, 1st edition, 1982.
- Ilm Al-Bayan, Abdel Aziz Ateeq, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Lebanon, 1st edition, 1985 AD.
- When we communicate, we change (a cognitive deliberative of communication mechanisms and pilgrims), Abdel Salam Aseer, Africa East, Morocco, Dtt, 2006

- Al-Kamel in Language and Literature, Abu Al-Abbas Muhammad, known as Al-Mubarrad (d. 285 AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 1, 1987 AD.
- The Book of Secrets of Eloquence: Abu Bakr Abdul-Qaher bin Abdul-Rahman bin Muhammad Al-Jarjani, read and commented on by: Mahmoud Muhammad Shaker, Al-Madani Press - Cairo, 1, 1991
- The Proverb in the Literature of the Writer and Poet, Dia al-Din Ibn al-Atheer (d. 630 AH), achieved by Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid, part 1, the Modern Library for Printing and Publishing, Lebanon, d.T, d.T.
- Al-Mizhar in Language Sciences and its Kinds, Jalal Al-Din Al-Suyuti (d. 911 AH), Dar Al-Quds, Cairo, 1, 2009 AD.
- The lamp and the ship (a study of the eloquent analogy in the book Nahj al-Balaghah of Imam Ali ((peace be upon him))), Abdul Hadi Khudair, Nahj al-Balagha Science Foundation, Iraq, 1, 2018 AD.
- Literary Dictionary, Abdel Nour Jabbour, Dar Al-Ilm for Millions, Lebanon, 1, 1979.
- Dictionary of Arabic Sciences, Muhammad Al-Tunji, Dar Al-Jeel, Lebanon, 1, 2003 AD.
- Minhaj al-Balagha and Siraj al-Adaba, Hazem al-Qartagni, investigated by Muhammad al-Habib Ibn al-Khoukha and presented, Dar al-Gharb al-Islami, Lebanon, 1986 AD.
- Al-Mawred Al-Atheb in Sermons and Speeches, Ibn Al-Jawzi, Investigated by Dr. Arwa Samir Majzoub, Dar Al-Tibyan for Printing and Publishing, Lebanon, 2013.

Second: periodicals

- The Secondary Meanings of Abdul Qaher Al-Jarjani, Through Metaphor, Metaphor, and Representation, Taher Al-Qahtani, research published in the Journal of the College of Humanities and Social Sciences, p. 23, 2000,
- Paradox, Nabila Ibrahim, Fosoul Magazine, 3-4, 1987 AD.

Third: Letters and Theses:

- Persuasion in the Book of Al-Bayan and Al-Tabeen, Faleh Abdullah Shalahi, supervised by Prof. Dr. Abdul-Baqi Badr Al-Khazraji, Al-Mustansiriya University, College of Arts, 2016