

الكتابية في بلاغة النص القرآني وأثرها في إنتاج المعنى عند مفسري المعتزلة
رنار عد شكر محمود

rana.1992.raad@gmail.com

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

أ.م.د. نوري كاظم امنساف علي

noori.kadhim@ircoedu.Uobaghdad.edu.iq

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

الملخص:

تتناول هذه الدراسة أحد أساليب علم البيان المتمثل بأسلوب الكتابية، وأثر هذا الأسلوب في إنتاج معنى النصوص القرآنية الكريمة عند مفسري المعتزلة؛ إذ أنَّ الكتابية مرتبطة بالمعنى، وحاول المعتزلة في تفاسيرهم البحث عن المعنى الكامن خلف الصورة التي بنيت بأسلوب الكتابية، وفي بعض الصور بينوا الفكر الاعتزالي، مثل نفي التجسيم، وجعل الفعل الإنساني صادر من الإنسان وليس من الله تعالى، وغيرها من الأصول الاعتزالية الخمسة. ففسر المعتزلة الكثير من النصوص القرآنية على وفق الكتابية، وبحسب أنواعها الثلاثة، وبيان أثرها في إنتاج معنى النص.

الكلمات المفتاحية: الكتابية، الصفة، الموصوف، النسبة.

**Metonymy in the Rhetoric of the Qur'an Text and its Impact on the
Production of Meaning According to Mu'tazila Interpreters**

Rana Raad Shukr Mahmoud

rana.1992.raad@gmail.com

Ibn Rushd College of Education for Humanities

Assist Prof. Dr. Nouri Kadhim Amnesaf Ali

noori.kadhim@ircoedu.Uobaghdad.edu.iq

Ibn Rushd College of Education for Human Sciences

Abstract:

This study deals with one of the methods of rhetoric, represented by the method of metonymy, and the effect of this method in producing the meaning of the noble Qur'an texts according to Mu'tazila interpreters. Since metonymy is linked to meaning, Mu'tazila tried in their interpretations to search for the meaning behind the image that was built using the method of metonymy, and in some images they explained Mu'tazila thought, such as denying anthropomorphism, making human action emanate from man and not from God Almighty, and other five Mu'tazila principles. Mu'tazila interpreted many Quran texts according to metonymy, and according to its three types, and explained its effect in producing the meaning of the text.

Keywords: Metonymy, Adjective, Described, Ratio.

المقدمة

ليس ثمة شكٌ في أهمية الكناية؛ إذ تعد أسلوبًا لغويًّا يتجلّى خلفه المعنى، وجاءت الكناية بأشكال مختلفة ذات اعتبارات تسعى لإنتاج معنى يتوافق وطبيعة التشكّل اللغوي، وإنَّ القراءة للنص تحاول أنَّ توسيع المعاني التي أنتجتها، وسيتم عرض مفصل للكناية من الجانب اللغوي، والاصطلاح، وأنواعها المختلفة، مع بيان مسوّغات إنتاج المعنى عند المعتزلة على أسلوب الكناية. ومما تحسن الأشارة إليه أنَّ البحث يدور حول النصوص القرآنية التي فسرت على وفق الكناية عند أبي عبيدة (ت210هـ)، وأبي بكر الأصم (ت255هـ)، وأبي مسلم الأصفهاني (ت322هـ)، وأبي على الجبائي (ت303هـ)، والرماني (ت384هـ)، والقاضي عبد الجبار (ت425هـ)، والحاكم الجشمي (ت494هـ)، والزمخشي (ت538هـ).

هدف البحث:

- تحديد نماذج من النصوص القرآنية التي أشار إليها المعتزلة على أنها كناية.
- الوقوف على أنواع الكناية.
- الوقوف على المعاني التي تم إنتاجها بحسب أسلوب الكناية عند المعتزلة للنصوص القرآنية.
- بيان أهمية الكناية وأثرها في إنتاج المعنى لنصوص من القرآن الكريم عند المعتزلة.

إشكالية البحث وأسئلته

تظهر إشكالية البحث في أسلوب الكناية والمعنى، ومن هذه الإشكالية تصاغ عدد من الأسئلة يحاول البحث الإجابة عنها، وعلى النحو التالي:

- هل للكناية أهمية عند المعتزلة؟
- ما هو أثر الكناية في القيمة الدلالية للنصوص القرآنية؟
- ما هي العوامل التي دفعت المعتزلة لتأويل النصوص على معنى دون غيره؟

أهمية البحث

تظهر أهمية البحث في بيان نماذج من النصوص القرآنية التي فسرت على الكناية عند المعتزلة، وليس عند واحد بعينه.

حدود البحث:

حدود البحث يدور حول نماذج من النصوص القرآنية الكريمة، التي رأى فيها المعتزلة أنها كناية، وللحقبة الزمنية الممتدة من القرن الثالث إلى القرن السادس الهجريين.

الدراسات السابقة:

لم أقف على دراسات سابقة خصصت دراسة للبحث عن أثر فاعلية الكناية في تفاسير المعتزلة.

منهج البحث:

اعتمدت الباحثة في أعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وهو منهج يتم بتصنيف النصوص القرآنية الكريمة بحسب أنواع الكناية، وبيان الكيفية التي حلّ بها المعتزلة النصوص.

خطة البحث

قسم البحث على محورين، الأول يتضمن تعريف الكناية، وأنواعها، والمحور الآخر يتمثل بالجانب التطبيقي لأنواع الكناية على النصوص القرآنية، مع الالتزام بشروط خطة البحث المتمثلة بالنحو التالي:

- 1- تحرير الآيات القرآنية موضع الدراسة، وتوثيقها في السور التي وردت فيها.
- 2- توثيق الأقوال والنصوص في المتن، بذكر (كنية المؤلف، الجزء، سنة النشر، الصفحة)، ويكون ذلك التوثيق باللغتين العربية والإنجليزية.
- 3- مراعاة التسلسل الزمني للمفسرين موضع الدراسة عند عرض معاني النصوص التي بينوا أنها استعارة.
- 4- ذكر أهم التوصيات.
- 5- وضع خاتمة للبحث.

6- عمل فهرس للمصادر، ويكون على وفق الترتيب الأبجدي. ثم يرتب كلّ مصدر على وفق نظام ذكر كنية المؤلف أولاً، ثم اسمه، سنة النشر، وعنوان الكتاب، ورقم الطبعة ، ودار النشر، ومكان النشر، والجزء.

النهاية من الجانب اللغوي:

جاءت لفظة الكناية في معجم العين من الجذر اللغوي كـنـى، ومن الأمثلة التي تعبّر عن صور الكناية بكلّي فلان، ويكتفى عن كذا، وكذلك يكتفى عن اسم كذا في حال تكلمه بغيره مما يستدلّ به عليه، ومن الأمثلة التي يكتفى عنها الرفت والجماع والبخل والإسراف (الفراهيدي)، د.ت: 411 (411: Al-Farahidi, without date). أمّا في لسان العرب فالجذر اللغوي للكناية من كـنـى، والكناية يراد بها التكمل بشيء معين ولا يراد هو بذاته، وإنما يراد غيره (ابن منظور، 2010: ص 233) (Ibn Mandour, 2010:p233). وبذلك يكون معنى الكناية من الجانب اللغوي عدم الاصفاح عن الشيء بذكره بلفظ غيره.

الكنية من الجانب الاصطلاحي:

إنَّ حد الكناية عند عبد القاهر الجرجاني تمثل بمعنى أنَّ يذكر المتكلم المعنى الذي يريد إثباته والوصول إليه بالألفاظ غير موضوعة لذلك المعنى، وإنما يكون إثباته بمعانٍ آخرى تكون تاليه وردفه في الوجود، فيشير إليه ويجعله دليلاً عليه، ويترك ذكر المعنى المراد التعبير عنه بالألفاظ التي وضعوها لها في أصل معناها اللغوي (الجرجاني، 2004: ص 66) (Al-Jurjani, 2004:p66)، ومعنى الكناية عند السكاكى أنَّ يراد منها الإفصاح عن شيء معين بتترك اللفظ المعبر عما وضع له، فتترك التصريح به إلى لفظ آخر يعبر عنه، مثل فلان طويل النجاد (السكاكى، 2000: ص 512) (Al-Sakaki, 2000:p512). وأشار الخطيب القزويني إليها بأنَّها كل لفظ يقصد منه لازم معناه، ولا يمتنع معها إرادة المعنى الحقيقي، فمعها ينتقل المعنى من اللازم إلى الملزم (الخطيب، 1904: ص 337-338) (338-337:1904) (Al-Khatib, 1904:p337-338)، وتعد الكناية واحدة من أساليب الأزيزاح، فالكناية شأنها شأن التشبيه والاستعارة، تعطي الكلمات الميتة روحًا، ويعطي القارئ لذة (زاده ، 2022: ص 313) (313:2022) (Zadeh, 2022:p313)، وقد بين المعتزلة حد الكناية، فالحاكم الجشمي جعلها عدول عن الكلام الأخص بالشيء إلى ذكر كلام يدل عليه (بن كراما ، 2019: ص 946) (946: Bin Karama, 2019:p946). ولم يختلف الزمخشري عن سابقه في حدها، فيراد منها ذكر الشيء بلفظ غيره، من ذلك قوله لهم طويل القامة طويل النجاد (الخوارزمي ، 2012: ص 246) (246:2012) (Al-Khwarizmi, 2012:p246). وأشار في تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الْتَّار﴾ (البقرة: 24) إلى أنَّ الكناية من شعب البلاغة، وفائدتها في السياق القرآني الإيجاز الذي يعد من حلية القرآن (الخوارزمي ، 2012: 102) (102:2012) (Al-Khwarizmi, 2012:p102)، وبذلك يكون تعريف المعتزلة للكناية تعريف بلافي، على أنَّه أسلوب ينتج المعنى بطريقية مغايرة للمأثور. وإنَّ كثيراً من البلاغيين من أمثال عبد القاهر الجرجاني قد جعل عملية الانحراف عملية إخراج المعنى بصورة فنية، ويكون لها تأثير في المتلقي، وهذا الانحراف يكون له قبولاً، وتأثيراً في نفس المتلقي (الجرجاني، 2004: ص 431) (431:2004) (Al-Jurjani,, Al-Sakaki, 2000:p524)، وعند الكناية تزيد في إثبات المعنى بذكر الدليل، وليس زيادة في ذاته (الجرجاني، 2004: ص 71) (71:2004) (Jurjani, 2004:p71)، وجعل السكاكى مزية الكناية في أنَّ الشيء مع الكناية مدعى ببينة، في حين أنَّ الإفصاح واضح لا يحتاج إلى بينة (السكاكى، 2000: ص 524) (524:2000) (Al-Sakaki, 2000:p524) (Al-Jurjani, 2004:p71). فالكناية له أثر في إثرا الصورة، شأنها شأن التشبيه والاستعارة في تحديد المعنى، فلا تتوافق هذه الأساليب عند المعنفي الحقيقي بل تتجاوزه إلى غيره، وهذا الأمر يتطلب من المتلقي تأويل النص وعدم الاكتفاء بالمعنى الحقيقي، فتعمل الكناية على إثارة ذهن المتلقي (عزت، 2015: ص 171) (171:2015) (Ezzat, 2015:p171)، وأكد عدد من البلاغيين أمثال السكاكى أنَّ الكناية لا يمكن أنَّ تناهى حقيقة الألفاظ، فلا يمكن أنَّ يمتنع معناها الحقيقي؛ إذ يمكن أنَّ يأخذ بالمعنى الحقيقي للألفاظ مثل فلان نؤوم الضحى قد يرد منه أنَّها تنام الضحى، أو تأويل الألفاظ لمعنى آخر يتمثل في أنها لا تنام للضحى لكن يراد أنها مخدومة ومترفة، وبذل يصبح أنَّ يأتي المعنى على وجهين حقيقي على ظاهر الألفاظ، وعلى معنى مأول يخالف المعنى الموضوع لحقيقة الألفاظ (السيوطى ، 2008: ص 513) (513:2008) (Al-Suyuti, 2008:p513). فيطلب أسلوب الكناية من القارئ أنَّ يكون على

أطلاع واسع لفك مغاليق النص، ولعل قراءتهم لا تكون القراءة النهائية للنص، بل تكون هناك قراءات مختلفة باختلاف المفسرين.(عيدان،2022:ص1796) (Idan,2022:p1796).

أقسام الكنية التي حددتها علماء البلاغة تمثل في (السيوطى، 2008:ص514) Al-Suyuti, 2008:p514:

- 1- طلب نفس الموصوف، أي كنایة عن موصوف.
- 2- طلب نفس الصفة، أي كنایة عن صفة.
- 3- تخصيص الصفة بالموصوف، وهو ما يسمى بالكتایة عن نسبة.
بين جلال الدين السيوطي (ت911هـ) في إتقانه السبب في توظيف الکنایة في القرآن الكريم، وعددتها على النحو الآتي: (السيوطى ، 2008:ص516-517) (Al-Suyuti, 2008:p516-517) .
- 1- إلفات النظر على قدرة الله تعالى وعظيمها، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (الأعراف: 189).
- 2- ترك اللفظ بما هو أجمل منه، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَحَى لَهُ وَتِسْعَ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةً وَاحِدَةً﴾ (ص: 23) فكثي عن المرأة بالنعجة؛ إذ أن ترك التصريح بالنساء إلى ذكر ما يدل عليها أجمل من التصريح.
- 3- إن يكون التصريح مما يستتبع ذكره، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًا﴾ (البقرة: 235)، فكثي الله تعالى عن الجماع بلفظة السر.
- 4- ومن أسباب توظيف الکنایة طلب البلاغة والمبالغة، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوَطَاتٍ﴾ (المائد: 64)، كنایة عن سعة كرمه تعالى.
- 5- وفي قصد الإيجاز، والاختصار كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (البقرة: 24)، فعبر الله تعالى عن عدم الأتيان بسورة من مثله بلفظة الفعل.
- 6- التنبية على المصير، كقوله تعالى: ﴿تَبَتَّ يَدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبٌ﴾ (المسد: 1)، للدلالة على أنّ مصيره النار. يتضح من ذلك أنّ السيوطي حدد القصد من توظيف الکنایة، وبينها على عدد من الأوجه كما مبين أعلاه. وإنّ المعنى في بعض الأحيان لا يمكن أنّ يفهم من الألفاظ المجموعة في إطار لغوی تركي، أي أنّ الدلالة الحرافية للألفاظ لا تؤدي الغرض المطلوب، مالم يتم الاستناد إلى عوامل متعددة، منها العامل الاجتماعي، والثقافي، والديني، لفهم النص على النحو الذي أراده المؤلف بالصورة التي قصد بها المؤلف إلى المعنى المقصود(يونس، 2007: ص141) (Younis,, 2007:p141). وكان المعتزلة يأولون النصوص القرآنية التي يجدون أنّها نصوص صيغت على أسلوب الکنایة، ولا يمكن جعلها على المعنى الحقيقي للألفاظ، وكانوا يحملون النص الذي ظاهره لا يتفق ومبادئهم الخمسة على التأويل، فكلّ نص بحسب الفن الذي يرون فيه أنّه صيغ بالکنایة، أو بالاستعارة، أو المجاز، أو التشبيه بعيداً عن المعنى الموضوع للألفاظ في أصل معناها اللغوي.

والمعزلة بوصفهم تياراً فكريّاً لهم نظرة فلسفية فيما يخص بالألوهية والإنسان وما يتصل بهما (الشروع، 1988:ص43) (Al-Shorouk, 1988:p43). وإن سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم جاء نتيجة الخلاف الذي دار حول أصل المنزلة بين المترفين، يقول القاضي عبد الجبار: ((إنّ صاحب الكبيرة لا يكون مؤمناً ولا كافراً ولا منافقاً بل يكون فاسقاً ، وهذا المذهب عن إبى هاشم، وعبد الله بن محمد بن الحنفية وكان من أصحابه، وقد جرت بين واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيدة مناظرة في هذا، فرجع عمرو بين عبيدة إلى مذهبه وترك حلقة الحسن واعتزل جانبًا فسموه معتزلياً، وهذا اصل تلقيب أهل العدل بالمعزلة)) (بن احمد ،1996:ص138) (Bin Ahmed, 1996:p138). وأعطى المعتزلة للعقل دوراً رئيساً في تحليل النص المقدس، أما الأدلة النقلية فلم يأخذوا منها إلا ما وافق العقل، ليصبح العقل المرجع الأساس، وربطوا العقل بقضايا أساسيات هما العلوم الضرورية، والتوكليف (حمود، 2017: ص258) (Hammoud,2017:p258). وبعد المعتزلة من المفسرين بالرأي، أي العقل، فيتخدون من العقل وسيلة يؤول إليه في قراءته على وفق معطيات بلاغية (هاشم ، 2019:ص582) (Hashim,, 2019:p582).

واطلق عليهم "أصحاب الفكر الحر في الإسلام"، ومن أشهر مقولاتهم أنَّ الإنسان حر في أفعاله، وتأثروا بالفلسفة اليونانية واستعانوا بها كالنظام والجاحظ (مجموعة مؤلفين، 2017: ص 11-12) (Group of authors, 2017:p11-12). ووضع المعتزلة أصولاً خمسة رأوا فيها أنها القضايا المثارة، تلك القضايا الكثيرة التي دار حولها الجدل والصراع في الفكر الإسلامي، وتلك الأصول، هي: العدل، والتوحيد، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المزليتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت هذه الأصول قائمة على أساس صاغها المعتزلة، تمثل مرجعهم الأساس (الشروع، 1988: ص 43) (Al-Shorouk, 1988:p43).

الفرق بين الكنية والتعريف

يبدو أنَّ من الأوائل الذين فرقوا بين الكنية والتعريف ابن رشيق القير沃اني، فقد جعل الكنية نوع من أنواع الإشارات، وكذلك جعل التعريف من أنواع الإشارات كذلك (القير沃اني، 1981: ص 305) (Al-Qayrawani, 1981:p305)، لكنه لم يذكر حد الكنية أو التعريف واكتفى بذلك الأمثلة. أما الحكم الجسمي فهو أول من فرق بين الكنية والتعريف، من جهة وضح الحدود لهما، خلافاً لكل المتقدمين، فقد كان أغلبهم لا يفرق بينهم ويجعلهم تحت مفهوم واحد، وجاء تفريق الحكم الجسمي بين الكنية والتعريف، ولم يجعل التعريف نوع من أنواع الكنية، وقد جاء كلامه عن هذا الفرق بين النوعين في سياق تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمًا اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤْعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاقْحَذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيلٌ﴾ (البقرة: 235) (البقرة: 235) فعرف التعريف على أنه يراد به التلویح بالشيء، وقد أشار إلى أنه ما كان لحناً في الكلام، ويفهمه السامع من غير تصريح بالمعنى بصورة مباشرة، وأصله من العرض للشيء الذي يكون جانبه وناحية منه، ومنه عرض الجبل يراد به يميناً وشمالاً، وذكر حديثاً يستند ما ذهب إليه من معنى التعريف، ((من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه)) (البيهقي، 2002: ص 79) (Al-Bayhaqi, 2002:p279)، وبذلك فالتعريف هو تضمين الكلام معنى يدل على شيء لكن ليس فيه ذكر له في الكلام، أما الكنية فهو عدول عن الكلام الأخضر بالشيء إلى ذكر كلام يدل عليه، لذلك فسر الحكم الجسمي وفق المعنى الذي ذهب إليه من التعريف هو الدلالة على عدم الحرج مما عرضه الرجال من ذكر النساء المعتدات للخطبة، وبين أنَّ معنى التعريف لذلك هو عدم التصريح به، ولكن ذكر ما يدل على رغبتهم فيها، وأشار إلى أنَّ الآية تدل على إباحة التعريف من غير تصريح للنکاح في العدة، لأنَّ بعد العدة يجوز التصريح (بن كراما، 2019: ص 646-649) (Bin Karama, 2019:p949-646). فقد أشار الدكتور محمد حسنين أبو موسى في كتابه البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية إلى أنَّ الزمخشري أول دارس يفرق بينهما، إذ قال: ((وقد كان الزمخشري أول دارس يحدد فرقاً دقيقاً بين الكنية والتعريف ... وهو بهذا يخالف عبد القاهر الجرجاني الذي جعل التعريف رديفاً للKennya ... أما التعريف فإنه أول من وضع له تعريفاً علمياً)) (أبو موسى ، د.ت: ص 471) (471: ص 471) (Abu Mousa, without date:p471)، فقد بين من كلامه أنَّ الزمخشري كان الأول في وضع لكلٍّ فن مفهوم خاص به يميزه عن الآخر. فكان الواجب أنَّ لا يعطي حكماً قاطعاً في ذلك، ولو رجع إلى الشخصيات التي تأثر بها الزمخشري والمقارنة بينهما لما وصل إلى تلك النتيجة القاطعة.

أنواع الكنية:

1- كنية عن موصوف

ويراد منها المطلوب بها الموصوف نفسه، أي يراد شيء بعينه، ولكن يشار إليه ليس بالألفاظ التي وضعت له؛ وإنما بالألفاظ أخرى (السكاكى، 2000: ص 514) (514: ص 514) (Al-Sakaki, 2000:p514). وقد فسر المعتزلة العديد من الآيات على نوع كنية عن موصوف، بذكر الشيء الذي دل عليه لفظ معين. ومن المعتزلة أبو بكر الأصم الذي حمل كلمة تمسوهن في قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيشَةً﴾ (البقرة: 236) على معنى النکاح، لأن النکاح يتم باللتماس البشريتين (بن كيسان، 2007: ص 49) (49: ص 49) (Bin Kaysan, 2007:p49)، وهذا المصطلح الذي عبر عن معنى النکاح يعد كنية

عن موصوف، وإنَّ إهمال المفسر لمصطلح الكنية لا يعني جهله بهذا النوع من البيان؛ إذ شكلت صورة اللمس معنى النكاح عنده.

وأبو مسلم الأصفهاني بين أنَّ بعض المواقع التي تأتي فيها الكنيات تكون من الكنيات الفصيحة، ففي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلُلْ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ تَنْكِحَ رَوْحًا غَيْرَهُ، قَدْ أَنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 230) بين أنَّ النكاح كنایة عن الجماع، وأشار إلى أنَّ الآية تنبه على معنى عدم تسريح كل من الرجل والمرأة في الطلاق؛ إذ أوجب الله تعالى تزوج المرأة على الرجل بعد طلاقها منه، وتحل له بعد طلاقها من زواجها الثاني، ولصعوبة ذلك جاء بصورة الواجب حتى لا يتخللوا بذلك، وذكر أنَّ هذه من الكنيات الفصيحة التي تمتاز بالإيجاز العجيب (بن بحر، 2007: ص 67) (Bin Bahr, 2007:p67).

كان لفاعلية التشكيل اللغوي بالأسلوب الكنائي داخل السياق قدرة على إنتاج المعنى، وبين أبو مسلم الأصفهاني ذلك التفاعل في قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيشَةً﴾ (البقرة: 236) فحمل معنى لفظة "تمسوهن" على المجموعة، وذكر أنَّ سبب مجيء الكنية في هذا الموضع وتعبيره عن الجماع باللمس هو دفع العباد وتأديبهم لانتقاء أفضليات الألفاظ في التخاطب فيما بينهم، فكان لهذه الصورة توجيهه دلالي ليس بالتعبير عن الجماع فقط بل توجيههم لاختيار أحسن الألفاظ (بن بحر، 2007: ص 69) (Bin Bahr, 2007:p69). من هذا التفسير بين معنى اللفظة المكتنى بها عن ذلك المعنى، فضلاً عن ذلك كان مدرك لأسباب اختيار الكنيات في موضع عن آخر، والسبب في اختيار ألفاظ الكنيات لمعنى دون آخر. وبين أنَّ لفظة الكنية تمثل في اللمس، وكان للKennia أثر في إنتاج معنى الجماع، وهو كنایة عن موصوف، لكنه لم يشير إلى هذا النوع بصورة صريحة.

وفي النصين تتضح ميزات الكنية عند أبي مسلم الأصفهاني التي تمثل في أنَّ الكنية تميز بالإيجاز، وهو التعبير عن المعنى الكثير بألفاظ قليلة، وقد وصفه بالإيجاز العجيب، وكذلك من مميزاتها أنها تدفع الشخص إلى استعمال الكنية في موضع لا يمكن أنَّ يعلن عنها صراحة فتستعمل فيها الكنية، وألفاظ معينة تعبر عن المعنى المكتنى عنها.

ومن الأمثلة التي صيفت ألفاظها بأسلوب الكنية قوله تعالى: ﴿وَفَرِشَ مَرْفُوعَةً﴾ (الواقعة: 34)، وقد بين أبو على الجبائى أنَّ الفرش المرفوعة ليست هي الفرش بمعناها الحقيقي وإنما يراد منها النساء، وذكر قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْسَانٌ﴾ (الواقعة: 35)، كالدليل على رأيه بتحليل معنى الفرش بالنسبة، ثم ذكر أمثلة من كلام العرب، فيشير إلى أنَّهم يعبرون عن امرأة الرجل بفراشه، وذكر تعبير الرسول (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) عن تلك الصورة بأنَّ الولد للفراش، والعاهر للحجر (عبد الوهاب، 2007: ص 463-462) (Abdul-Wahhab, 2007:p463). فقد بين أنَّ معنى الفرش هي النساء، وذهب لآئب رأيه بدليل من القرآن، وكلام العرب، وحديث النبي (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم)، لكنه لم يشير إلى مسمى الكنية، ولم يحدد هذا النوع، وإنَّ أهماله للمسمى لا يعني عدم تفسيره اعتماداً عليها؛ وكان لأسلوب الكنية أثر بتحديد معنى الفرش بالنسبة عنده.

الكنية عن موصوف في قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ (الحجر: 66) حددتها الرمانى بلفظة الدبر، وذكر بصيغة السؤال مالدبر؟ وكأن جوابه يتمثل في أنَّ الدبر يكون بمعنى جهة الخلف، وإنَّ الخلف جهة القدم، وقد جاء هذا بمعنى الفرج في هذا الموضع، ثم بين معنى الدبر ضمن سياق النص، وهو أنَّ الإقامة على معصية الله تعالى أوجبت على قطع دابر أهلها، لكي لا يبقى لهم باقية، وينجو المطيعين من المؤمنين بإخراجهم من دار الظالمين (الرمانى، 2009: ص 210-212) (Al-Rummani, 2009:p210-212). فقد بين أثر الكنية في تحديد وإنتاج معنى يتمثل في الفرج، وقطع نسلهم.

وذهب أبو القاسم الكعبي البخري إلى تأويل بعض آيات القرآن بأسلوب الكنية، وصرح عنها بصورة مباشرة، في قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (الإسراء: 105) فحاول بيان أنَّ موضع الكنية يتمثل في "وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ" وجعله يحتمل معنيين، الأول يكون كنایة عن

موسى، والآخر جعل الهاء كنایة عن الآيات، أي أنزلنا ذلك (بن محمود، 2007:ص 257) (Bin Mahmoud, 2007:p257) فالكنایة عنده تعبر عن موصوف، لكنه أهمل ذكر المصطلح، وكانت تعبر عن معنيين لم يرجح أحدهما، إلا أنه جعل المعنى يظهر بواسطة الكنایة، التي سمحت له بالتأويل.

والقاضي عبد الجبار كمعتلى في بعض مواضع الآيات ينفي نفي قاطع المعنى الحقيقي للألفاظ، وأغلب ذلك يتمثل في الآيات التي ظاهرها يدل على إثبات صفات التجسيم لله تعالى، وذلك ما يتعارض ومبادئهم، ففي قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَاتِلٌ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ دُوَّالَجَلَلٌ وَالْأَكْرَام﴾ (الرحمن: 27-26) (Bin Ahmed, without date:p6337-6338) يرى القاضي عبد الجبار أنَّ الوجه في الآية يراد منه ذات الشيء، لذلك يكون معناه يبقى ربكم، وليس وجهه، وبشير إلى أنَّ هذا وارد في كلام العرب، مثل هذا وجه الرأي، ووجه الأمر، ووجه الطريق، فليس للرأي، والأمر، والطريق وجه حقيقي، وإنما يراد منه ذات الأمر، ذات الرأي، ذات الطريق (بن أحمد، د.ت: 637-638) (Abdel-Jabbar, 2006:p334) يرجح أنَّ الوجه في الآية يراد منه ذات اللدلة على صحة تعبيرها عن ذات الله تعالى، وليس وجهه. وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْدَعْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (القصص: 88) يرد على المشبهة الذين يثبتون صفة الوجه واليد لله تعالى، وبين إذا أنهم أثبتوا ذلك وجوب عليهم أن يقولون أنَّ سائره يبقى وجهه، وهذا الرأي مردود، وعلى هذا يراد بالوجه الله تعالى (عبد الجبار، 2006:ص 334) (Abdel-Jabbar, 2006:p334). وبين أنَّ الوجه بمعنى الله تعالى، وليس المراد منه الوجه بحقيقة معنى في أصل معناه اللغوي؛ لذلك هو حل المعنى على نوع كنایة عن موصوف، ولكنه لم يذكر هذا النوع.

ومن أساليب الكنایة عن موصوف يفسر الحكم الجشمي دلالة الكلمات، فكان للكنایة دور في إنتاج معنى الكلمة التي لم يصرح بها عن الشيء بصورة صريحة، ففي قوله تعالى: ﴿يَوَيْلَئِنِي لَيَتَنَزَّلَ فَلَانَا حَلِيلًا﴾ (الفرقان: 28) حدد موضع الكنایة بلفظة "فلاناً" وذكر بأنَّ هذه الكلمة كنایة عن واحد بعينه، فتدل هذه اللفظة على أبي بن خلف الجمحي، وبين أنَّ الآية تدل على النهي عن اتخاذ الأخلاط من الكفار، والظلمة، والواجب معاداة أعداء الله تعالى، وموالاة أولياءه (بن كرامه، 2019:ص 5293-5294) (Bin Karama, 2019:p5293-5294) (Karama, 2019) وبذلك أراد الحكم الجشمي أنَّ السبب من استعمال الكنایة في هذا الموضع هو لاستحقاق أبي بن خلف الجمحي والتقليل من شأنه من طريق الكنایة عن اسمه بلفظة فلان، فكان للكنایة دور في إنتاج ذلك المعنى.

وكان الزمخشري في بعض المواضيع بين السبب في مجيء الكنایة بالصورة التي تظهر بها من جهة أثرها في إنتاج المعنى، ففي قوله تعالى: ﴿فُلَّ مَنْ كَانَ عَدُوا لِلْجَبَرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ لِيَذْكُرَ إِلَهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: 97) فالكنایة هو في موضعين، الأول "نزَّلَهُ" وبين أنَّ الهاء في الكلمة يدل على القرآن، وبين أنَّ هذا الإضمار، وعد عدم التصريح عن القرآن بصورة صريحة له أثر في إنتاج معنى الفخامة لشأن صاحبه، حيث بين أنَّ لشهرته كأنه يدل على نفسه، والآخر في "عَلَى قَلْبِكَ" أي فهمه له، وحفظه، وفبين أنَّه أكتفى عن اسمه الصريح بذكر أحد صفاتاته (الخوارزمي، 2012:ص 160) (Al-Khwarizmi, 2012:p160) (Khwarizmi, 2012).

2- كنایة عن صفة:

وهذا النوع من الكنایة يراد منه نفس الصفة، فلا يقصد منه الشيء ذاته كما هو في نوع الكنایة عن موصوف، وإنما يراد بها صفات مختلفة، من مثل القوة والضعف وغيرها من الصفات المختلفة (السکاكى، 2000: ص 514) (Al-Sakaki, 2000:p514) (514-514). وقد كان للمعتلة أثر واضح في تحديد معنى الألفاظ. ومن المعتلة أبي بكر الأصم، فلم يفسر بعض النصوص من الجانب الحقيقي لمعنى ألفاظها، وإنما كان يعمد إلى بيان معناها بواسطة البلاغة المائلة في صورة توحى عن معنى مغاير لحقيقة الألفاظ، ففي قوله تعالى: ﴿أُمُّ لَهُمْ نَصِيبَتْ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ (النساء: 53) بين أنَّ الناس الذين يملكون البساطتين، والأموال، ويتباهي عليهم الرفعة والعزة كانوا يخلدون على الفقراء من الناس بأقل من القليل، أي أنَّ النمير عبر عن بخلهم (بن كيسان، 2007:ص 62-63) (63-62) (Bin Kaysan, 2007:p62-63).

فكان للكلنائية دور في إنتاج معنى البخل عنده، فلفظة النمير في سياق الكلام وجهت المعنى بلاغياً، وأفضت عن البخل.

وتمثلت صورة الكناية عن الصفة عند أي مسلم الأصفهانى بالصيغة اللغوية "فَرَادُهُمُ اللَّهُ مَرَضًا" في قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَرَادُهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ﴾ (البقرة: 10)؛ فيرى أن الله تعالى قد جاء بتلك الصورة كأنه دعا عليهم بأن يخليلهم الله تعالى وما اختاروه، ولا يعطيهم زيادة في التوفيق والألطاف ما يعطى المؤمنين، ولذلك يكون زيادة مرضهم من جهة الله تعالى كنایة عن خذلانهم (بن بحر، 2007: ص 33-34) (Bin Bahr, 2007:p33-34). بين المفسر. أن المراد بزيادة المرض ليس المراد منه معناه الحقيقي، وإنما يراد منه الخذلان، وهذا بدوره يفصح عن رؤية تمثل بالأسلوب الكنايى؛ إذ عن طريق هذه الأسلوب تم إنتاج معنى الخذلان، وهذه الزيادة في الخذلان جاءت بعد اختيارهم.

وأشار الرمانى إلى أنَّ معنى غل اليد، وبسطها في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ (الإسراء: 29) بالبخل، والإسراف، وبين أنَّ الله تعالى نهى عن البخل، والإسراف الذي يوجب العذاب (الروماني، 2009: ص340) (Al-Rummani, 2009:p340).

إنَّ مَعْنَى كُتُبِ الْمَنَظُورِ مِنْ كُتُبِ النَّاحِيَةِ الْلُّغُوِيَّةِ أَيْ خَطْهُ (ابْنُ مَنْظُورٍ، 2010: ص 698) (Ibn Mandour, 2010:698)، وَلَمْ يَقُفْ أَبُو الْقَاسِمِ الْكَعْبِيُّ الْبَلْخِيُّ عِنْدَ الْحَدُودِ الْحَقِيقِيَّةِ لِمَعْنَى كُتُبِ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبَة: 51) فقد جعل معنى كتب هو كناية عن علم الله تعالى، أو جواز حمله على معنى حكم (بن محمود، 2007: ص 233) (Bin Mahmoud, 2007:p233). والسبب الذي جعله يحدده بذلك المعنى أنَّ الإنسَانَ خالق لأفعاله، ومسؤولاً عنها (بن محمود، 2007: ص 233) (Bin Mahmoud, 2007:p233). فيكون كتب كناية عن صفة، تتمثل بصفة علم الله تعالى.

وي بين القاضي عبد الجبار تحول المعنى من الحقيقة إلى معنى آخر، ويتم ذلك التحول بوساطة أسلوب الكناية، ففي قوله تعالى: ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكُادُ يُسْيِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ (إبراهيم: 17) يصرخ بأنَّ الأسلوب البلاغي الموجود في الآية يتمثل بالكناية، وحدد موضع الكناية بقوله ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾، ويرد على من يرى وجود التناقض الحاليل بين وقوع الموت وعدمه بأنه ليس هناك تناقض وإنما هذا من الكناية التي كفي بها عن شدة عذابهم حتى وأنَّ لم يكونوا أمواتاً على الحقيقة، ورأى أنَّ قوله تعالى: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَّرٍ وَمَا هُمْ بِسُكَّرٍ﴾ (الحج: 2)، يمثل الآية من جهة بناء صيغتها على الكناية (عبد الجبار، 2006: ص 234) (Abdel-Jabbar, 2006:p234)؛ إذ أنه جعل الكناية أسلوب بلاغي، وأنَّ السكارى هو كناية عن الحيرة والخوف، ويرى أنَّ السبب في الكناية عن ذلك المعنى بالفظة سكارى هو أنَّهم قد بلغوا حد في التحير إلى حد السكر، ولكنهم لم يكونوا سكارى من الخمر، وأشار إلى أنَّ مثل هذه الكناية يدخل في نهاية الفصاحة، ولا يمكن أنَّ يعد ذلك من التناقض، وبين أنَّ هذا وارد في كلام العرب؛ إذ يقول المرء مثل ذلك على من لحقته الدهشة والحيرة (عبد الجبار، 2006: ص 295) (Abdel-Jabbar, 2006:p295)، وبين الدليل على ما ذهب إليه من المعنى في سورة إبراهيم من أنَّ المعنى الذي إنتاج بوساطة الكناية ما جاء بعده ﴿وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيقٌ﴾ (إبراهيم: 17)، أي العذاب الشديد (عبد الجبار، 2006: ص 234) (Abdel-Jabbar, 2006:p234). إنَّ المعنى عنده لم يقف عند حدود الدلالات الحقيقية للفظة الموت، وإنما جعل من أسلوب الكناية أثراً رئيساً في إنتاج معنى العذاب الشديد من صورة ذلك التناقض الظاهر من السياق، وبين أنَّ ذلك التناقض قد ورد في موضع من سورة الحج المتمثل بكونهم سكري ولكنهم ليسوا سكارى على الوجه الحقيقي، فنفي كونهم كذلك، ومن ثم أثبت المعنة، بما جاء في نهاية الآية.

وحدد الحكم الجسمى موضع الكنایة فى قوله تعالى: ﴿ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضْلَلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خَرِيْجَهُ وَنُبْيِقَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (الحج: 9) فى "ثَانِي عَطْفِهِ"، وبين دلالة كلّ منهما فى الجانب اللغوى، فمعنى كلمة ثانى من ثنتين الشيء ثانياً، ومعنى الثنى أنّ يعاد الأمر مرتين، ومن أمثلة ذلك قولهم امرأة ثنى، لتدل بذلك على أنّها ولدت مرتين، ومعنى عطفاً فيراد به كلّ شيء جنبها، ومع من آنه عرض

معاني مختلفة للمفسرين منها: بمعنى لاوي عنقه، وأعرض اغتراباً بنفسه، ومعنى آخر يتمثل في اعتراضه عما يُدعى إليه تكبراً، وبمعنى شامحاً بأنفه، وستنكافه عن قبول الحق، فإنَّ معناه ضمن السياق اللغوي عنده يدل على من مال برأسه تكريراً، وجاءت الآية لذم المتكبر، وتوجيه الإنسان إلى أمره بوجوب الانقياد والاستسلام إلى الله تعالى (بن كرامة، 2019: ص4915-4916) (4915: BinKarama, 2019:p4915-4916).

والتفت الزمخشري إلى صورة الكناية عن صفة في قوله تعالى: ﴿يَوْمٌ يُكَشِّفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الْسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (القلم: 42) فحاول أن يستعين بطرائق متعددة، منها: الشعري، والحديث النبوى الشريف، والجانب النحوى لبيان المعنى الذى أنتجه الكناية، وأثر ذلك الأسلوب فى بناء تلك الصورة، وحدد الزمخشري صورة الكناية فى "يَوْمٌ يُكَشِّفُ عَنْ سَاقٍ"، ورأى أن دلالة الكشف عن الساق لبيان شدة الأمر، وتفاقمه، وصعوبة الخطب فى يوم القيمة، وليس المراد منه الكشف والساق على الوجه الحقيقى، وبين أن هذه الصيغة اللغوية من الكناية كما يقال للبخيل يده مغلولة، ولا توجد حقيقة لليد، أو الغل، فالمعنى هو البخل، وهذا ليس له علاقة باليد والغل، واستند إلى البيت الشعري لحاتم الطائى:

أَخُو الْحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ الْحَرْبُ عَضَّهَا

وَإِنْ شَمَّرْتَ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ شَمَّرَا (الطائى، 2002: ص22)

(Taie, 2002:p22)

فجاء الكشف عن الساق في الروع والهزيمة، وبين أن ما جاء به من المعنى كذلك ورد في الحديث النبوى الشريف ((يكشف الرحمن عن ساقه، فأما المؤمنون فيخرون سجداً، وأما المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأنَّ فيها سفافيد)) (البخارى، 2002: ص1247) (1247: Al-Bayhaqi, 2002:p1247)، ومعنى كشف ساق الرحمن عنده اشتداد أمر الرحمن، ويتفاقم هوله في يوم الفزع الأكبر، ثم عرج إلى السبب في مجيء صورة الكناية نكرة، وكان جوابه للدلالة على أنَّ هذا الأمر منهم في الشدة، وخارج عن المألوف (الخوارزمي، 2012: ص443-444) (444: Al-Khwarizmi, 2012:p443-444).

3- كناية عن نسبة:

ويكون هذا النوع من الكناية هو تخصيص الصفة بالموصوف (السكاكى، 2000: ص517) (Al-Sakaki, 2000:p517)، وقد تنبه المعتزلة إلى هذا النوع من الكناية الذي يخصص الصفة بالموصوف، ولكنهم لم أهملوا وضع اسم لهذا النوع، ولكن تفسيرهم يبين تنبئهم لوجود مثل هذا النوع البياني. ومن المعتزلة القاضى عبد الجبار الذى يشير إلى قول من يرى أن بعض الآيات كقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَنْبَتُمْ بِشَّرٌ مَّثُونٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الظَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَصْلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبَيلِ﴾ (المائدة: 60) تدل على أنَّ الله تعالى هو من يجعل الكافر كافراً، أي أنَّه من يخلق عبد الطاغوت، ويجعله كذلك، ويريد على من يذهب بهذا الرأى، ويبين أنَّ ظاهر الآية يراد به ما ذهبوا إليه، لكنه يوضح أنَّه لا يمكن الأخذ بظاهرها مالما تأول، ويتم تقاديرها (بن أحمد، د.ت: 229-230) (230: Bin Ahmed, without date:p229-230)، فذكر تقادير الآية من جهة أبي علي الجبائى، الذى بين أنَّ تقاديرها: ((قل هل أنبئكم بشر. من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضبه عليه، ومن عبد الطاغوت، ومن جعل منهم القردة والخنازير)) (بن أحمد، د.ت: 230) (230: Bin Ahmed, without date:p230)، ثم يرى القاضى عبد الجبار أنَّ الشر لا يريد منه إضافته إلى المكان؛ إذ هو ذكر المكان ويراد منه حال الكافر من بني إسرائيل أنهم أشر حالاً، وهم أولى بالذل واللعنة ممن لم يسير على طريقهم وأمان بالرسول صلى الله عليه (بن أحمد، د.ت: 230) (230: Bin Ahmed, without date:p230). وبذلك لم يجعل المعنى على ظاهره في قوله "أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا" بأنَّ ينسب الشر إلى المكان، بل جعل تأويله هو أنَّ الكافرين هم أشر حالاً، فجعل ذلك عدول عن الظاهر إلى معنى يتمثل بكون الشر يخص الكافر، وليس المكان، أي أنسد الشر إلى الكافرين، وليس إلى المكان، وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالانحراف الذى يتمثل بالدلالة، والإسناد (طبل، 1998: 123) (123: Tabl, 1998:p123).

وضاح أبو عبيدة أنَّ جنب الله تعالى في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُ نَفْسٌ يَلْحَسِرُنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ الْسَّخِرِينَ﴾ (الزمر: 56)، ليس المقصود منها كما هو في أصل معناه اللغوى وهو

الجانب؛ إذ يراد منه في ذات الله تعالى (بن المثنى، 1954:ص190)-(Al Muthanna, 1954:p190).

ولكن إن الكيفية في إنتاج المعنى عند الحاكم الجشمي في الكثير من الآيات تعتمد على النظر إلى النص وبصفه سياقاً بلاغيًا بأسلوب الكنية، وبين إن أثر هذه الصورة في تحديد المعنى وتوجيهه، وفي تفسير هذا النص لم يتلفت إلى التسمية، وبين إن المعنى لا يمكنأخذه من ظاهر النص؛ إذ يجب تأويله، فحدد معنى الجنب من الناحية اللغوية بأنه عضو من أعضاء الإنسان، وهو جنبه، وجنب جنبًا إذا اشتكي جنبه، وبين إن يراد به معظم الشيء وأكثره، كقولهم لأحدthem هذا قليل في جنب مودتك، والحاجة، وضمن تفسيره قول الشاعر كثير عزة:

ألا تتقين الله في قتل عاشقٍ لَهُ كِيدُ حَرَى عَلَيْكِ تَقْطُعُ (بثينة ، د.ت: ص73) (without date:p73

ثم يبين أن الجنب في سياق الآية لا يراد به جانب الله تعالى، ولكن المراد به التفريط في طاعة الله تعالى (بن كرامة، 2019: 6084-6085) (Bin Karama, 2019:p6084-6085).

وفسر الزمخشري "ما فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ" تفسيرًا بلاغيًا، قائم على نوع الكنية عن نسبة، وكان متاثرًا بالحاكم الجشمي كما يbedo ذلك واضح في تفسيره حين ضمن تفسيره ذات البيت الشعري الذي ورد عند الحاكم الجشمي، فأعتماده على الشواهد الشعرية، والأحاديث النبوية، لتأكيد تلك الرؤية البلاغية، ففي البداية حدد معنى الجنب من الناحية اللغوية بمعنى الجنب، ورأى أنه كثيراً ما يتم تداوله بصيغة أنا بجنب فلان، وجنبه، وناحيته، أو فرط في جنبه، أي حقه، وبين أن هذه الصيغة بذكر الجنب من الكنية؛ وعرض بيت شعري لجميل بن معمر:

أَمَا تتقين الله في جنب وامق لَهُ كَبِدْ حَرَى عَلَيْكِ تَقْطُعُ (بثينة ، د.ت: ص73) (without date:p73

ليؤكد ما ذهب إليه في كيفية آداء المعنى بواسطة الكنية، ويعرض مثلاً آخر لبيان وأثبات أن الكنية قد تثبت أمراً لمكان الرجل لكنها تزيد أثباتها فيه كقول الشاعر زياد الأعمج:

إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرْوَةَ وَالنَّدِي فِي قُبَّةِ ضُرِيَّتِ عَلَى ابْنِ الْحَسَرَّاجِ (الأعجم، 1983:ص49) (Al Ajam, 1983:p49)

ثم يبين أن عدم وضع فرق بذكر المكان أو تركه لغرض معين يكون على معنى ما فرطت في ذات الله، فهنا نفي المفسر معنى العضو، ووضع مكانه دلالة الذات الألهية، ووضح أن ذكر الجنب له دلالة تمثل في معنى أثبات الصفة للشيء، وبين أن هذا من حسن الكنية وبلاغيتها، ولكن وأشار إلى أن تركه للجنب أو حذفه على تقدير ما فرطت في الله لابد من تقدير مضاف محفوظ، والتقدير على ما فرطت في طاعة أو عبادة الله تعالى، ويوضح أن الغرض من ذكر المكان هو في إثبات المعنى لله تعالى، ويشير إلى أن هذا من حسن الكنية، ويثبت كلامه أيضًا بالحديث النبوي(من الشرك الخفي أن يصلى الرجل لمكان الرجل) وهذا من جهة قول أحدهم لمكانك فعلت كذا أي لأجلك (الخوارزمي، 2012:ص 30-29) (Al Khwarizmi, 2012:p29-30).

من تفسيره توضح عدة أمور تمثل في أثبات في المثال الذي جاء بصيغة الكنية عن نسبة في تعبيرها عن ذلك المعنى أن الكلمة تأخذ على جانبها الكنائي، ولا يمكن أن تأخذ على معناها الحقيقي، وهذا يخالف ما جاء به البلاغيون من أن اللفظة المكتنفي بها عن معنى يجوز حملها على الكنية أو الحقيقة. فهنا لا يجوز من وجهة نظره حملها على الحقيقة، لأن المعتزلة تبني صفات التجسيم على الله تعالى، وحاول إثبات ما ذهب إليه بكلام العرب، والشعر، والحديث النبوي. وبين أن مجيء لفظة الجنب لتحسين المعنى من جهة الكنية.

الوصيات:

يتبع ما سبق أن الكنية بأنواعها الثلاثة اكتسبت أهميتها في الكلام، كونها تضفي عليه الغرابة، ومن ثم تعطي صورًا تسهم بتحريك ذهن المتلقي، وجهود المعتزلة في التفسير تم معالجتها من قبل الباحثين، وعند

البحث الدقيق لم أجد من برب جهود المعتزلة في جانب الكناية. فقدمت الباحثة بحثاً عن الكناية في بلاغة النص القرآني وأثرها في إنتاج المعنى عند مفسري المعتزلة، وكذلك قدمت الباحثة توصيات مهمة، منها:

- 1- أوصت الباحثة بضرورة عمل دراسات تتناول الكناية بكل أنواعها عن المعتزلة، وبيان العلاقة بينهما.
- 2- حثت الباحثة بضرورة دراسة العلاقة بين الكناية وأنواع البيان الأخرى.
- 3- أوصت الباحثة بضرورة دراسة الجانب البلاغي عند المعتزلة، فقد كانت لديهم نظرة خاصة لتفسير بعض النصوص.

الخاتمة

إنَّ الكناية تعد أحد فنون علم البيان؛ لأنَّها مبنية على أساس واعتبارات وقواعد ومفاهيم، وتحتاج إلى الدرائية والفراسة والذوق للكشف عن المعانٍ، ويوضح من المعانٍ التي حاول المعتزلة إنتاجها من الآيات القرآنية أهمتهم بالكناية، وأشار بعضهم إليها بصورة صريحة، ففسروا بعض الآيات على الكناية، وجعلوها أسلوبًا في التعبير، كما أفصح الكثير منهم عن السبب في مجيء نظام ترابط الكلمات بتلك الصور وكيفية تأدبيته للمعنى على نحو أفضل مما لو عبر عنه بأسلوب آخر، وهذا يوحي بمقدار اقتراهم من النص، ومحاولتهم قراءته أكثر من مرة لإنتاج معنى بلاغي للنص بعيداً عن المعنى الحقيقي للألفاظ، وكانت طريقتهم في الإنتاج توحى أنَّ للكلناية أنواعاً وليس نوعاً واحداً، وأنَّ إهمالهم للتسمية لا يعني عدم معرفتهم بوجود معانٍ مختلفة باختلاف الأنواع، فضلاً عن ذلك فهم يدققون في التفسير فالحاكم الجشي حاول أنَّ يفرق بين الكناية والتعریض، وقد كان دقِيقاً في الفرق الذي وضعه، ويبدو أنَّه أول من فرق بينهما، وأشاروا على نحو صريح إلى أنَّهما شيء واحد على الكناية والتعریض.

المصادر:

1. ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (2010)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ٥ ط.
2. أبو موسى ، محمد حسين (د.ت.) ، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ، دار الفكر العربي، ٤ ط.
3. الأعجم، زياد (1983)، شعر، جمع وتحقيق ودراسة: يوسف حسين، دار المسيرة، ط ١.
4. بثينة، جميل (د.ت.) ، ديوان ، دار صادر بيروت، ٥ ط.
5. البخاري ، محمد بن اسماعيل (2002) ، صحيح البخاري ، دار ابن كثیر ، دمشق ، بيروت ، ط ١.
6. بن أحمد، القاضي عبد الجبار (1996) ، شرح الأصول الخمسة ، ت: عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبة ، ط .
7. بن أحمد، عبد الجبار(د.ت.) ، متشابه القرآن ، ت: عدنان محمد زرزور ، دار التراث ، القاهرة ، ٤ ط.
8. بن المثنى، أبي عبيدة معمر (1954) ، مجاز القرآن ، علق عليه: محمد فؤاد ، الناشر محمد أمين الخانجي ، ط ١.
9. بن بحر ، محمد بن علي بن مهريزد (2007) ، تفسير أبي مسلم الأصفهاني ، دراسة وتحقيق: خضرـ محمد نبـها ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط ٢.
10. بن سهل ، الحسن بن عبد الله (د.ت.) ، الصناعتين الكتابة والشعر ، ت: علي حميد ، محمد أبو الفضل ، دار الفكر العربي ، ط ٢.
11. بن كرامة ، المحسن بن محمد (2019) ، التهذيب في التفسير ، ت: عبد الرحمن بن سليمان ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، ط ١.
12. بن كيسان ، عبد الرحمن (2007) ، تفسير أبي بكر الأصم ، دراسة وتحقيق: خضرـ محمد نبـها ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط ١.
13. بن محمود ، عبد الله بن أحمد (2007) ، تفسير أبي القاسم الكعبي البلخي ، ت: خضرـ محمد نبـها ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط ١.

14. البيهقي ، احمد بن الحسين بن علي(2002)، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان ، ط.3.
15. الجرجاني ، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (2004)، دلائل الاعجاز، قراؤه وعلق عليه: محمود محمد شاكر ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، ط . 5.
16. حمود ، ستار جبر (2017)،مناهج المتكلمين في فهم النص القرآني، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية العتبة العباسية، ط ١.
17. الخطيب، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الفزويني(1904)، التلخيص في علوم البلاغة، شرح عبد الرحمن البرقوقي ، دار الفكر العربي ، ط ٢.
18. الخوارزمي ، أبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري (2012)،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل، دار الحديث ، القاهرة، د. ط.
19. الرمايي، علي بن عيسى-(2009), تفسير أبي الحسن الرمايي، دراسة وتحقيق: خضر. محمد نبها، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط.1.
20. زاده ،مهران غلام علي(2022)،تقنية الانزياح الاستبدالي في المجاز والاستعارة/ قصة نوح (عليه السلام) أنموذجاً، ، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 61 ، العدد 2.
21. السكاكى، أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي (2000)، مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الجميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان ، ط ١.
22. السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن (2008)، جلال الدين ، ت: شعيب الأرنؤوط ،علق عليه: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون ،دمشق، سوريا، ط.1.
23. الشروق، محمد عمارة (1988)، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ط ٢.
24. الطائى، حاتم(2002)، ديوان ،شرحه: احمد رشاد، دار الكتب العلمية، ط 3.
25. طبل، حسن (1998)، المعنى في البلاغة العربية، دار الفكر العربي ، القاهرة، ط.1.
26. عبد الجبار، القاضى(2006)، تتنزية القرآن عن المطاعن، تحقيق: أحمد عبد الرحيم السابع وتوفيق على وهبة ، مكتبة النافذة، ط.
27. عبد الوهاب ، محمد بن (2007)،تفسير أبي علي الجبائى، دراسة وتحقيق: خضر. محمد نبها، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط.1.
28. عزت،أمير ساطع (2015)، الصورة الفنية في شعر ابن حريق البلنس، جامعة بغداد، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ملحق العدد 214 .
29. عيدان،لؤي حريص (2022)،قراءات علم البيان لشعر الأغربة في الفكر البلاغي قديماً وحديثاً، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد61، العدد3، الملحق 1.
30. الفراهيدي،الخليل بن احمد،(د.ت)، معجم العين ، ت:مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي. دار الهلال،د.ط.
31. القيرواني ، لأبي علي الحسن بن رشيق(1981) ،العمدة في محسن الشعر وآدابه ونقده، ت: محمد محى الدين عبد الحميد، دار الجيل ، ط.5.
32. مجموعة مؤلفين (2017)،فضل الأعزل وطبقات المعتزلة، تحقيق: فؤاد سيد دار الفارابي، بيروت ، ط.1.
33. هاشم، مصعب ماجد (2009)،الترجيح البلاغي بالنظم والعقل عند المفسرين، جامعة بغداد، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 58 ، العدد2، ملحق 1، حزيران، 2 ،2019 .
34. يونس، محمد محمد (2007)،المعنى وضلال المعنى (أنظمة الدلالة في العربية)، دار المدار الإسلامي، بنغازي، ليبيا، ط.2.

References

1. Abdel-Jabbar, Al-Qadi (2006), Purifying the Qur'an from Transgressions, edited by: Ahmed Abdel-Rahim Al-Sabei and Tawfiq Ali Wahba, Al-Nafiza Library..
2. Abdul-Wahhab, Muhammad bin (2007), Interpretation of Abu Ali al-Jabbai, (d. 303 AH), study and achievement : Khidr Muhammad Nabha, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1st edition.
3. Abu Mousa, Mohammed Hassanein (without date), Qur'an rhetoric in the interpretation of Al-Zamakhshari and its impact on rhetorical studies, Dar Al-Fikr Al-Arabi, (without date).
4. Al-Ajam, Ziyad (1983), poetry, Collected, achieved and studied: Yousif Hussein, Dar Al-Masirah, 1st edition.
5. Al-Bayhaqi, Ahmed bin Al-Hussein bin Ali (2002), (d. 458), achieved by: Muhammad Abdel Qader Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 3rd edition.
6. Al-Bukhari, Mohammed bin Ismail (2002), Sahih Al-Bukhari, (256 AH), Dar Ibn Kathir, Damascus, Beirut, 1st edition.
7. Al-Farahidi, Al-Khalil bin Ahmed, (without date), Mu'jam Al-Ain, (d. 175 AH), published by: Mahdi Al-Makhzoumi and Ibrahim Al-Samarrai. Dar Al Hilal.,
8. Al-Jurjani, by Abu Bakr Abd al-Qahir bin Abd al-Rahman bin Muhammad (2004), Evidence of the Miraculous, (d. 471 AH), read and commented on by: Mahmoud Muhammad Shaker, Anglo Library, Cairo, 5th edition.
9. Al-Khatib, Jalal al-Din Muhammad bin Abd al-Rahman al-Qazwini (1904), Al-Talkhis fi Ulum al-Balagha, Sharh Abd al-Rahman al-Barquqi, Dar al-Fikr al-Arabi, 2nd edition.
10. Al-Khwarizmi, Abi Al-Qasim Muhammad bin Omar Al-Zamakhshari (2012), Al-Kashfah fi Facts of Revelation and the Eyes of Interpretation in Faces of Interpretation, Dar Al-Hadith, Cairo, (without date).

11. Al-Qayrawani, by Abu Ali Al-Hasan bin Rashiq (1981), *Al-Umdah fi Mahasin Al-Poetry, its Etiquette and its Criticism*, (d. 463 AH), published by: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Dar Al-Jeel, 5th edition.
12. Al-Rummani, Ali bin Issa (d. 384 AH), *Tafsir Abi Al-Hasan Al-Rummani, study and investigation*: Khidr Muhammad Nabha, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1st edition.
13. Al-Sakaki, Abi Yacoub Yusuf bin Muhammad bin Ali (2000), *The Key to Science*, edited by: Abdul Hameed Hindawi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, Lebanon, 1st edition.
14. Al-Shorouk, Muhammad Amara (1988), *Mu'tazilites and the Problem of Human Freedom*, 2nd edition .
15. Al-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an (2008), Jalal Al-Din, published by: Shuaib Al-Arnaout, commented on by: Mustafa Sheikh Mustafa, Al-Resala Publishers Foundation, Damascus, Syria, 1st edition.
16. Al-Taie, Hatem (2002), *Diwan*, explained by: Ahmed Rashad, Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 3rd edition.
17. Bin Ahmed, Abd al-Jabbar (without date), *Mutashab al-Qur'an*, achieved by: Adnan Mohammed Zarzour, Dar al-Turath, Cairo, (without date).
18. Bin Ahmed, Al Qadhi Abdul Jabbar (1996), *Explanation of the Five Fundamentals*, achieved by: Abdul Karim Othman, Wahba Library, ed.
19. Bin Bahr, Mohammed bin Ali bin Mehrbazd (2007), *Tafsir Abu Muslim al-Isfahani*, (d. 322 AH), study and achievement : Khidr Muhammad Nabha, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1st edition.
20. Bin Karama, Al-Mohsen Bin Muhammad (2019), *Al-Tahdheeb fi Al-Tafsir*, (d. 494 AH), published by: Abdul Rahman Bin Suleiman, Dar Al-Kitab Al-Masry, Cairo, Dar Al-Kitab Al-Lubani, 1st edition.
21. Bin Kaysan, Abdul Rahman (2007), *Tafsir Abu Bakr al-Asam*, (d. 225 AH), study and achievement : Khidr Muhammad Nabha, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1st edition.

22. Bin Mahmoud, Abdullah Bin Ahmed (2007), *Tafsir Abu al-Qasim al-Kaabi al-Balkhi*, (d. 319 AH), edited by: Khidr Muhammad Nabha, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1st edition.
23. Bin Sahl, Al-Hasan bin Abdullah (without date), *The Two Industries, Writing and Poetry*, (d. 395 AH), achieved by: Ali Hamid and Muhammad Abu Al-Fadl, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 2nd edition.
24. Buthaina, Jamil (without date.), *Diwan*, Dar Sader Beirut, (without print).
25. Ezzat, Amir Satee (2015), *The Artistic Image in the Poetry of Ibn Hariq al-Balins*, University of Baghdad, Al-Ustad Journal for Humanities and Social Sciences, Supplement to Issue 214.
26. Group of authors (2017), *The Virtue of the Mu'tazila and the Mu'tazila Classes*, achieved by: Fouad Sayyid Dar Al-Farabi, Beirut, 1st edition.
27. Hammoud, Sattar Jabr (2017), *Theologians' Methods in Understanding the Qur'an Text*, Islamic Center for Strategic Studies, Al-Abbas Shrine, 1st edition.
28. Hashim, Musab Majid (2009), *Rhetorical Weighting by Systems and Reason according to the Commentators*, University of Baghdad, Al-Ustad Journal for Humanities and Social Sciences, Volume 58, Issue 2, Supplement 1, June 2, 2019.
29. Ibn Al-Muthanna, Abu Ubaidah Muammar (1954), *Metaphor of the Qur'an*, (d. 210), commented on by: Muhammad Fouad, publisher Muhammad Amin Al-Khanji, 1st edition.
30. Ibn Mandour, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram (2010), *Lisan al-Arab*, Dar Sader, Beirut, (without date).
31. Idan, Louay Haris (2022), *Bayan Science Readings of Strange Poetry in Rhetorical Thought, Ancient and Modern*, Al-Ustad Journal for Humanities and Social Sciences, Volume 61, Issue 3, Supplement 1.
32. Tabl, Hassan (1998), *Meaning in Arabic Rhetoric*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1st edition.

33. Younis, Muhammad Muhammad (2007), Meaning and Misguidance of Meaning (Semantic Systems in Arabic), Dar Al-Madar Al-Islami, Benghazi, Libya, 2nd edition.
34. Zadeh, Mehran Gholam Ali (2022), The Technique of Substitutional Shift in Metaphor and Metaphor/The Story of Noah (peace be upon him) as an example, Al-Ustath Journal for Humanities and Social Sciences, Volume 61, Issue 2.