

مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

مجلة علمية دورية مُحكمة

الجزء 1

العدد : 16

أبريل - يونيو 2025م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معلومات الإيداع
في مكتبة الملك فهد الوطنية
النسخة الورقية :

رقم الإيداع ١٤٤٣/٣٢٨٣ بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ هـ

ردمد: ٩٠٧٦-١٦٥٨

النسخة الإلكترونية :

رقم الإيداع ١٤٤٣/٣٢٨٤ بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ هـ

ردمد: ٩٠٨٤-١٦٥٨

الموقع الإلكتروني للمجلة

<http://journals.iu.edu.sa/ALS/index.html>

ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة عبر المنصة الإلكترونية

البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء الباحثين
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلامية

هيئة التحرير

د. تركي بن صالح المعبدى

(رئيس هيئة التحرير)

أستاذ النحو والصرف المشارك بالجامعة الإسلامية

د. خليوي بن سامر العياضى

(مدير التحرير)

أستاذ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها المشارك

بالجامعة الإسلامية

أ.د. عبد الرزاق بن فراج الصاعدي

أستاذ أصول اللغة والمعاجم بالجامعة الإسلامية

أ.د. عبدالرحمن بن دخيل ربه المطرفي

أستاذ الأدب والنقد بالجامعة الإسلامية

أ.د. الزبير بن محمد أيوب

أستاذ أصول اللغة والمعاجم بالجامعة الإسلامية

د. مبارك بن شتيوي الحبيشي

أستاذ البلاغة المشارك بالجامعة الإسلامية

د. محمد بن ظافر الحازمي

أستاذ اللسانيات المشارك بالجامعة الإسلامية

د. عبد المجيد بن عثمان البتيمي

أستاذ أصول اللغة المشارك بالجامعة الإسلامية

أ.د. عبدالله بن عويقل السلمي

أستاذ النحو والصرف بجامعة الملك عبدالعزيز

أ.د. علي بن محمد الحمود

أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أ.د. عبد الرحمن بن مصطفى السليمان

أستاذ اللغات والآداب السامية والترجمة بجامعة لوفان - بلجيكا

أ.د. علاء محمد رأفت السيد

أستاذ النحو والصرف والعروض بجامعة القاهرة - مصر

أ.د. سعيد العوادي

أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاضي عياض - المغرب

د. الزبير آل الشيخ مبارك

(رئيس قسم النشر)

الهيئة الاستشارية

أ.د. محمد بن يعقوب التركستاني

أستاذ أصول اللغة بالجامعة الإسلامية

أ.د. محمد محمد أبو موسى

أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية اللغة العربية

جامعة الأزهر

أ.د. تركي بن سهو العتيبي

أستاذ النحو والصرف بجامعة الإمام محمد بن

سعود الإسلامية

أ.د. سالم بن سليمان الخماش

أستاذ اللغويات بجامعة الملك عبدالعزيز

أ.د. ناصر بن سعد الرشيد

أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك سعود

أ.د. صالح بن الهادي رمضان

أستاذ الأدب والنقد. تونس

أ.د. فايز فلاح القيسي

أستاذ الأدب الأندلسي بجامعة الإمارات العربية

المتحدة

أ.د. عمر الصديق عبدالله

أستاذ التربية وتعليم اللغات بجامعة أفريقيا العالمية

بالخرطوم

د. سليمان بن محمد العبيدي

وكيل وزارة الإعلام سابقاً

قواعد النشر في المجلة (*)

- أن يكون البحث جديداً؛ لم يسبق نشره.
- أن يتسم بالأصالة والجدة والابتكار والإضافة للمعرفة.
- ألا يكون مستقلاً من بحوث سبق نشرها للباحث.
- أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل، ومنهجيتّه.
- أن يشتمل البحث على:
 - عنوان البحث باللغة العربية وباللغة الإنجليزية.
 - مستخلص للبحث لا يتجاوز (٢٥٠) كلمة؛ باللغتين العربيّة والإنجليزية.
 - كلمات مفتاحيّة لا تتجاوز (٦) كلمات؛ باللغتين العربيّة والإنجليزية.
 - مقدّمة.
 - صلب البحث.
 - خاتمة تتضمّن النتائج والتوصيات.
 - ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية.
 - رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة.
- في حال (نشر البحث ورقياً) يمنح الباحث نسخة مجانية واحدة من عدد المجلة الذي نُشر بحثه فيه، و (١٠) مستلّات من بحثه.
- في حال اعتماد نشر البحث تؤوّل حقوق نشره كافة للمجلة، ولها أن تعيد نشره ورقياً أو إلكترونياً، ويحقّ لها إدراجه في قواعد البيانات المحليّة والعالميّة - بمقابل أو بدون مقابل - وذلك دون حاجة لإذن الباحث.
- لا يحقّ للباحث إعادة نشر بحثه المقبول للنشر في المجلة - في أي وعاء من أوعية النّشر - إلّا بعد إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.
- نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط (شيكاغو).

(*) يرجع في تفصيل هذه القواعد العامة إلى الموقع الإلكتروني للمجلة: <http://journals.iu.edu.sa/ALS/index.html>

محتويات العدد

م	البحث	الصفحة
(١)	المقاصد النحوية عند الإمام الشاطبي (٧٩٠ هـ) د . وليد بن عبد الله الدوسري	٩
(٢)	من قواعد العامل الكلية في الصناعة النحوية دراسة تطبيقية في بعض مسائل الخلاف في الإنصاف للأنباري	٦٥
(٣)	العلاقات الاستبدالية للمعنى بين الداليتين الصورية والمعجمية د . علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني	١٠٣
(٤)	الانغماس اللغوي في التراث العربي دراسة تاريخية تأصيلية	١٦٧
(٥)	د . عبد الرحمن بن زايد بن محمد الشعشاعي الكفاءة التواصلية عند بخلاء الجاحظ من سطوة البخل إلى سلطة القول	٢٣١
(٦)	د . بلقاسم محمد حمام القهوة بين الماضي والحاضر رحلة لغوية في عالم المشروب الأكثر شعبية	٢٩٩
	د . عبد الوهاب بن محمد الغامدي	

م	البحث	الصفحة
(٧)	بلاغة التشكيل الصوتي في سورة النازعات د. منور بن نايف الفديد الشمري	٣٦٣
(٨)	علاقة التوافق في أسلوب المقابلة ولطائفها في الأوصاف القرآنية دراسة بلاغية تأصيلية د. منى بنت فهد أحمد النصر	٤٠٥
(٩)	حجاج الجائحة في الخطاب الديني مقاربة تداولية في خطب الحرمين الشريفين د. فوزي علي علي صويلح	٤٦٩
(١٠)	جماليات المكان وعلاقاته في الخطاب الروائي رواية أوراق المورينجا أنموذجا د. محمد بن مشخص المطيري	٥٢٥
(١١)	الرمز، دلالاته وحضوره في ديوان (طيور تحلق في المصيدة) مقاربة في ضوء رؤية أسلوبية د. شيهانة بنت سعيد بن عبد الله الشهراني	٥٧١
(١٢)	تحليل الأخطاء الصوتية لدى غير الناطقين بالعربية مقاربة منهجية وفق نظرية كوردر د. ماهر بن دخيل الله الصاعدي	٦٦٥

علاقة التوافق في أسلوب المقابلة
ولطائفها في الأوصاف القرآنية
دراسة بلاغية تأصيلية

The Relationship of Correspondence in the
Style of Antithesis and Its Rhetorical Nuances
in Qur'anic Descriptions: A Foundational
Rhetorical Study

د. منى بنت فهد أحمد النصر

أستاذ البلاغة والنقد المشارك بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الإمام

عبدالرحمن بن فيصل

البريد الإلكتروني: mfaalnasser@iau.edu.sa

اعتماد البحث A Research Approving 2023/08/15		استلام البحث A Research Receiving 2023/05/31
نشر البحث A Research Publication June 2025 = ذو الحجة ١٤٤٦ هـ		
DOI:10.36046/2356-000-016-008		

المستخلص باللغة العربية

التقابل سنة من سنن العربية في التعبير، اعتمد على مبدأ التضاد - كما هو الشائع عند جمهور البلاغيين -؛ سواء بين الألفاظ، أو المعاني، أو الصور؛ لتحقيق غايات بلاغية، وهو أيضًا صورة من صور التناسب في الكلام يسعى المبدع من خلاله إلى إحكام أجزاء الكلام، وتحقيق التلاؤم والتناسب بين أطرافه، ومن صور المقابلة التي لم تحظَ بعناية الباحثين، مع كونها ظاهرة جديدة بالبحث المعمق والتطبيق: (مقابلة التوافق)، وهو المصطلح الذي تهدف هذه الدراسة إلى تأصيله أولاً، ثم تحليل بعض شواهد في القرآن، وتذوق جمالياته.

وقد كانت جدة الموضوع سبباً في اختياره، بالإضافة إلى كون مقابلة التوافق ظاهرة بارزة في الأوصاف القرآنية، وكان التوافق مرتكزاً بنائياً في مكونات المقابلة وعلائقها، وكان لها أثرها الفني في إحكام حركة المعنى القرآني، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المعني بتتبع تعريف العلماء لفن المقابلة ومعنى التوافق؛ لتأصيل المصطلح أولاً، ثم تحليل بعض شواهد في القرآن تحليلاً فنياً وفق الأصول البلاغية.

وقد خلصتُ إلى أن أسلوب المقابلة يمكن أن يُبنى على التوافق مع التضاد كما يبنى على التضاد وحده، وأن مقابلة التوافق وسيلة من وسائل إحكام المعاني، والتناسب بين معاني الآيات، ومن طرائقه لكمال الوصف القرآني، وأنه ضربان: ضرب تركيبى بين مكوناته قدرٌ من الترتيب، وتعادل الأجزاء، وضرب سياقى، ليس بين مكونات طرفيه المتقابلين تنسيق تركيبى، أو تعادل، وأنه يرمي إلى لطائف بلاغية، منها: عناية الدين بجمال الظاهر والباطن، والدلالة على ارتباط الظاهر بالباطن، والحسي بالمعنوي، وغيرها من نُكات مرتبطة بسياقاتها وردت في ثنايا الدراسة.

كلمات مفتاحية : مقابلة - تقابل - بلاغة - قرآن - توافق - أوصاف.

Abstract

Antithesis is one of the established rhetorical principles in Arabic expression. It is based on the principle of opposition—as widely recognized by the majority of rhetoricians—whether between words, meanings, or images, to achieve rhetorical purposes. It also represents a form of harmony in speech, through which the creative writer seeks to structure the components of discourse with precision and to establish coherence and congruity among its parts. One of the forms of *muqābalah* (antithesis) that has not received sufficient scholarly attention—despite being a phenomenon worthy of in-depth investigation and application—is what may be termed “corresponding antithesis” (*muqābalat al-tawāfuq*). This study aims first to establish and define this term, then to analyze selected examples of it in the Qur’an, and finally to explore its aesthetic dimensions.

The novelty of the topic was a key reason for its selection, in addition to the fact that corresponding antithesis (*muqābalat al-tawāfuq*) is a prominent phenomenon in Qur’anic descriptions. This type of correspondence functions as a structural foundation within the components and interrelations of antithesis, contributing artistically to the precision and fluidity of Qur’anic meaning. The study adopts a descriptive-analytical approach, focusing on tracing scholars’ definitions of *muqābalah* and the concept of *tawāfuq* in order to establish the term theoretically, followed by a stylistic analysis of selected Qur’anic examples in accordance with rhetorical principles.

The study concluded that the stylistic device of *muqābalah* (antithesis) can be constructed not only upon contrast (*taḍādd*) alone but also upon correspondence (*tawāfuq*) in conjunction with contrast. It found that *muqābalat al-tawāfuq* serves as an effective means of refining meanings, ensuring coherence between the meanings of verses, and contributing to the completeness and perfection of Qur’anic description. The study also found that *muqābalat al-tawāfuq* takes two distinct forms: one is structural, characterized by a degree of ordering and balance between its components; the other is contextual, where the opposing elements lack structural symmetry or balance. Nevertheless, both forms aim at achieving subtle rhetorical effects,

such as emphasizing the Islamic concern for the beauty of both the outward and inward aspects of the human being, illustrating the connection between the external and the internal, and between the sensory and the abstract—along with other rhetorical insights tied to their specific contexts, as revealed throughout the study.

Keywords: Antithesis – Contrast – Rhetoric – Qur'an – Correspondence – Descriptions.

المقدمة

المقابلة بين الأشياء سنة من سنن الله في الكون والحياة قبل أن يكون سنة من سنن العربية في التعبير، وهو ظاهرة تنتظم الوجود بأسره، فالليل يقابل النهار، والأرض تقابل السماء، والكفر يقابل الإيمان، والشر يقابل الخير، وهكذا يمتد مع جولان الفكر في مظاهر الكون من حولنا، والحياة بأسرها قائمة على هذه الثنائية الضدية^(١)، والمقابلة أسلوب تعبري يقوم على مبدأ التضاد بين المعاني والأفكار والصور من أجل غايات بلاغية ولطائف بيانية، يحسن بالبلاغي المتذوق النفاذ إليها؛ وللمقابلة معنى لطيف ومغزى دقيق وراء جمع الأضداد في منظومة واحد - ككل خصوصية في هذه اللغة الشريفة - لئلا يكون هذا الجمع عبثاً^(٢)؛ فالله وَعَلَّك حين يجمع بين الأضداد في قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ٦ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ٩ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ١٠ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ [سورة الليل: ٥-١١] لا لأجل حلية لفظية أو زخرف ظاهر، وإنما جاء هذا الجمع بهذا النظام لنكتة بلاغية هي الغرض من السورة، وهو توضيح البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا ثم في الآخرة، وكذا المقابلة في بيت كثير عزة:

فيا عجباً كيف اتَّفَقنا؟ فناصحٌ وفيٍّ ومطويٌّ على الغلِّ غادرٌ^(٣)

(١) كمال إبراهيم، "أسلوب المقابلة في القرآن الكريم - دراسة فنية بلاغية مقارنة"، (ط١)،

القاهرة: الدار الثقافية، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م)، ص ٤.

(٢) بسيوني فيود، "علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع"، (ط٤)،

القاهرة: مؤسسة المختار، ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م)، ص ١٢٦.

(٣) البيت منسوب لكثير عزة في الديوان، ينظر: "ديوان كثير عزة" جمع وشرح: إحسان عباس،

(ط١)، بيروت: دار الثقافة، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م)، ص ٥٢٩.

لا يفهم منها إلا محض التعجب من اتفاق هذين المتقابلين المتضادين: الناصح الوفي، والخائن الغادر المطوي على الغل! ولا تقف وظيفته وجمالياته على مجرد الجمع بين معاني متضادة أو ألفاظ متضادة، أو محلية شكلية وتحسين، فهذه لا تقاس بها جودة الأسلوب ولا تقدر بها قيمته.

والمقابلة من الفنون التي نالت اهتمام الشعراء حتى جعله النقاد من محاسن الشعر، يقول أسامة بن منقذ: «واعلم أن محاسن الشعر ثلاثة: التطبيق والتجنيس والمقابلة»^(١) وهي مبالغة ولاشك، ولكنها تكشف عن أثره الفني في إضفاء الجمال على التعبير، وعلى الرغم من عناية العلماء بهذا اللون من ألوان التعبير البلاغي في تأدية المعاني فما زال أرضاً خصبة للدراسة وللكشف عن جوانب جمالية متصلة به، لم تنل حظها من اهتمام الباحثين، جاءت هذه الدراسة لتحدد معالمها، وهي علاقة التوافق في هذه البنية البديعية القائمة على التضاد عند جمهور البلاغيين.

أهداف الدراسة :

- تأصيل مصطلح (مقابلة التوافق) الذي وسمت به الدراسة.
- تذوق صور (مقابلة التوافق) في البيان العالي وتأمل جمالياتها؛ كونه لوناً من ألوان التناسب، يسعى المبدع إليه؛ ليحكم أجزاء كلامه، ويحقق التلاؤم والتناسب بين أطرافه الذي من أعلى مزاياه: «جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التآلف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء»^(٢).

(١) أسامة بن منقذ، "البديع في نقد الشعر" تحقيق: أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد، (ط١)،

الجمهورية العربية المتحدة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، د:ت)، ص ٢٩٨.

(٢) الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"، (ط١)، القاهرة : دار إحياء الكتب العربية، عيسى

البابى الحلبي، ١٣٧٦هـ-١٩٥٧م)، ٣٦/١.

- كشف اللثام عن جهد علماء البلاغة التطبيقية من المفسرين وغيرهم في تلمس الأثر الفني والبلاغي لهذا اللون من ألوان المقابلة ، ولاسيما مقابلة التوافق في القرآن الكريم.
- الرد عن من اتهم البلاغة العربية بمحدودية تناول، وطغيان الجانب الوصفي في تتبع هذا الأسلوب وغيره من أساليب البديع؛ مما أدى إلى إغفال أثره الجمالي والفني في النص كاملاً، وأن علماء البلاغة المتقدمين توقفوا عند البعد التحسيني في تذوقه دون البعد الدلالي كما يذهب عبدالله بن صفية من المحدثين^(١).

أسباب اختيار الموضوع :

- ١- أن مقابلة التوافق ظاهرة أسلوبية قرآنية، لم تنل عناية معمقة من الباحثين مع إشارات العلماء إلى هذه العلاقة، والنص عليها في تعريفاتهم للمقابلة.
- ٢- كونها خصيصة بارزة من خصائص القرآن في الوصف، أعني مقابلة التوافق.
- ٣- كون الدراسة باباً من أبواب البلاغة التطبيقية؛ لعنايتها بالتطبيق على القرآن الكريم، والتطبيق روح البلاغة وحياتها.

أهمية الدراسة :

العناية بالجانب التطبيقي لعلم البلاغة؛ ذلك أن دراسة أساليب علم البديع في سياقها البياني- أعني النظم المعجز، أو لغة الحديث النبوي والشعر العالي- هو السبيل الأوضح إلى حسن دراستها وتذوقها؛ فإن طالب البلاغة لو أحاط بكل ما أودعته كتب البلاغة من علم ولم يكن معتكفاً في محراب بيانها العالي، ولا مخادناً للإبداع شعراً ونثراً؛

(١) عبدالله بن صفية، "التقابل من بلاغة الجملة إلى بلاغة النص"، مجلة تمثلات (العدد الأول)، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، (٢٠١٥م)، ص ٦٧-٦٨.

يستطعمه ويتذوقه لما كان من فقهاء البيان أبداً، والدراسة اتجهت للنظم القرآني، تتذوق هذه الصورة من صور المقابلة بلاغياً، وتلمس جمالياته في البيان المعجز.

منهج الدراسة :

المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تتبع آراء العلماء والشواهد القرآنية، وتحليلها وفق الأصول البلاغية.

الدراسات السابقة :

على الرغم من كثرة الدراسات حول أسلوب المقابلة عامة، والتقابل الدلالي عند أهل اللغة خاصة، لم يلتفت الباحثون إلى مبدأ التوافق في أسلوب المقابلة، وتلمس شواهد في النظم المعجز، وتذوق جمالياته، ومن هذه الدراسات على سبيل المثال :

- **بنية التوازن والتقابل قراءة في البلاغة العربية**، محمد العمري، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد التاسع، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس المغرب، ١٩٨٧م، وهذه دراسة اعتنت بالجانب الصوتي للتقابل وليست العلاقات المعنوية، مع التطبيق على أبيات مختارة وليس القرآن.
- **فن المقابلة في القرآن الكريم**، بن عيسى با طاهر، دار عمار، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م. وهذه دراسة تعتمد على المقابلة وفق رأي الجمهور المبني على علاقة التضاد فقط.
- **أسلوب المقابلة في القرآن الكريم - دراسة فنية بلاغية مقارنة**، كمال إبراهيم، الدار الثقافية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م. وهذه كسابقتها، لم تخرج عن مفهوم المقابلة عند الجمهور، وإن توسعت في الاستشهاد لصور متنوعة من المقابلة في القرآن، ودعت لتوسيع فن المقابلة لتشمل صوراً متعددة، لا تقف عن الصور التي ذكرها جمهور البلاغة.
- **التقابل والتمثيل في القرآن الكريم - دراسة أسلوبية**، فايز قرعان، عالم الكتب

الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م، وهي دراسة تقوم على تبني وجهة نظر جديدة مستمدة من الدراسات الأسلوبية، استقصت أنواع المقابلة وأنماطها التي لا تقف عند حد التضاد، كما تركز على البنية التركيبية للمقابلة وعناصرها اللغوية، ولذلك قرنها بالتمائل، لكنها لم تُعَنَّ بعلاقة التوافق كما تعني هذه الدراسة. وبهذا يظهر الفرق عن هذه الدراسة منها وتناولاً.

• **التقابل الدلالي دراسة نظرية تطبيقية في سورة النساء**، نوال الحلوة، مجلة علوم اللغة، المجلد التاسع، العدد الثاني، مصر، ٢٠٠٦م.

وهي دراسة كان منطلقها التضاد وإن جعلت بعض سور القرآن ميداناً للتطبيق، كغيرها من الدراسات التي طبقت (التقابل الدلالي) على سور من القرآن؛ لأنها تحصي أنواعه من التقابل الحاد، والمتعكس، والمتدرج، وتقابل المفردات، ثم الجمل، ثم الموقف، مع الاستشهاد من السورة لهذه الأنواع، وفق منظور لغوي حسب الدراسات الحديثة، والإشارة للجانب الكمي لكل نوع من هذه الأنواع من دون تحليل بلاغي للآيات.

• **تقابل المعاني في سورة محمد**، عبدالعزيز العمار، مجلة العلوم العربية، العدد (٣٥)، ١٤٣٣هـ - ٢٠١١م، وهي دراسة بلاغية، تقف عند المعنى الذي عليه الجمهور للمقابلة، وهو تقابل الأضداد، لكن يخصه بالمعاني المتضادة من دون اعتبار للألفاظ، أو عدد الأضداد.

وغيرها من الدراسات التي تعالج المقابلة وفق علاقة التضاد وما يدور في فلكه من دون أن تُعنى بعلاقة التوافق في بنية المقابلة أو مقابلة التوافق، كما تُعنى هذه الدراسة. من هنا حرصت هذه الدراسة على تتبع تعريف العلماء لفن المقابلة ومفهومهم لمبدأ التوافق حسب التسلسل التاريخي؛ بهدف تأصيل المصطلح أولاً، ثم الاستشهاد له من القرآن؛ لتذوق مزاياه ثانياً، وقد انتظم في مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول - مفهوم المقابلة والتوافق بين المتقدمين والمحدثين.
المبحث الثاني - بلاغة مقابلة التوافق في النظم القرآني.
الخاتمة - وفيها أهم النتائج.
هذا، وأسأل الله أن يحقق الغاية، هو ولي ذلك والقادر عليه.

المبحث الأول: مفهوم المواجهة والتوافق بين المتقدمين والمحدثين.

أولاً - معنى المواجهة والتقابل لغة:

المواجهة في اللغة مصدر قَابَلَ، والتقابل: مصدر تقابل، وأصلهما واحد، يقول ابن فارس (ت: ٣٩٥هـ): «القاف والباء واللام أصل واحد صحيح، تدل كلمة كلهما على مواجهة الشيء للشيء»^(١)، وعلى هذا المعنى تدور في المعاجم العربية، يقول الجوهري (ت: ٣٩٣هـ): «المواجهة: المواجهة، والتقابل مثله»^(٢) ومنه قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]، وقال الخليل (ت: ١٧٥هـ): «والقيل: الطاقة، تقول: لا قيل لهم، وفي معنى آخر هو التلقاء، تقول: لقيته قبلاً أي مواجهة»^(٣).

وقابل الشيء الشيء عند ابن سيدة (ت: ٤٥٨هـ) مقابلة وقبالاً: عارضه، وتقابل القوم: استقبل بعضهم بعضاً^(٤).

وليست المواجهة عند ابن فارس وابن سيدة مقتصرة على الطاقة المواجهة، وإنما هي مواجهة عامة؛ فكل شيء يواجه شيئاً آخر فهو يقابله ويعارضه، وقد ورد مصطلح المواجهة عند عبد القاهر في (الأسرار) بهذا المعنى عندما تحدث عن فضل

(١) أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون، (ط ٢)، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م)، مادة (ق ب ل).

(٢) إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحيح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، (ط ٤)، بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م)، مادة (ق ب ل).

(٣) الخليل بن أحمد، "كتاب العين". تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (د: ط، بيروت: دار ومكتبة الهلال، د: ت)، ٥ / ١٦٦.

(٤) الجوهري، "الحكم والمحيط الأعظم في اللغة". تحقيق: عبد الحميد هندراوي، (ط: ١)، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م)، ٦ / ٢٦٣.

التمثيل، وأن الشعر يستحق التفضيل؛ لما فيه من التمثيل والتصوير، يقول: « وإن أردت اعتبارَ ذلك في الفنّ الذي هو أكرم وأشرف، فقَابِلْ بين أن تقول: إن الذي يعظ ولا يَتَّعِظُ يُضِرُّ بنفسه من حيث ينفع غيره، وتقتصر عليه، وبين أن تذكر المثل فيه على ما جاء في الخبر من أن النبي ﷺ قال: (مثل الذي يَعْلَمُ الخيرَ ولا يعملُ به مثلُ السِّراج الذي يضيءُ للناسِ ويحرقُ نفسه)»^(١).

والشاهد قوله: (قابل) فإنه قصد به: ضع هذا القول إزاء حديث النبي وقبالة. وكذا في قوله: «إن المعاني الشريفة اللطيفة لا بُدَّ فيها من بناءٍ ثانٍ على أول، وردّ تالٍ على سابق، أفَلَسْتَ تحتاج في الوقوف على الغرض من قوله: (كالبدرِ أفرطُ في الغُلُو) إلى أن تعرف البيت الأول، فتتصوّر حقيقة المراد منه، ووجه المجاز في كونه دانياً شاسعاً، وترقم ذلك في قلبك، ثم تعود إلى ما يعرضُ البيت الثاني عليك من حالِ البدر، ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى، وتردّ البَصَرَ من هذه إلى تلك»^(٢) فلاحظ أنه استخدم المقابلة في المعاني المتوافقة، وقَصَدَ المواجهة.

ويزيد الليث على المعنى المتقدم معنى الضم حيث ورد عنه قوله: « إذا ضمنت شيئاً إلى شيء قلت قابلته به»^(٣) فضم الشيء إلى الشيء مقابلة له. نفهم من ذلك أن معنى (تقابل) يركز على معنى الطاقة المقابلة لطاقة أخرى، وذلك من خلال معنى المواجهة.

(١) عبدالقاهر الجرجاني، "أسرار البلاغة". تحقيق: محمود شاكر، (ط١)، جدة : دار المدني ١٤١٢هـ)، ص ١١٩.

(٢) عبدالقاهر الجرجاني، "أسرار البلاغة"، ص ١٤٤.

(٣) ابن منظور، "لسان العرب"، تحقيق: عبدالله الكبير وآخرون، (د. ط، مصر : دار المعارف، د. ت)، مادة (قبل).

والمقابلة المواجهة بشكل عام، ومن معانيها: التعادل والتوازن بين الشيئين، يقال: «عادله ووافقه وحاذاه» ويقال: «وازنه: عادله وقابله»^(١).

وبهذا علل د. فايز قرعان دخول مصطلحات أخرى في معنى المقابلة، فقال: «إن مفهوم التقابل يتيح لنا أن نضع تحته عددا من المفردات اللغوية التي يشير معناها إلى المواجهة، وهي المطابقة، التكافؤ، التضاد، والتناقض، المخالفة؛ وذلك لأن هذه المفردات تتضمن معنى المقابلة بين طرفي التقابل سواء كان التقابل بالتضاد أو بالمخالفة أو بالمماثلة»^(٢) وهذا ما يساعد في توسيع هذا المفهوم - كما سنرى -.

وصيغة التفاعل تدل على التشارك بين جهتين، وكذلك المقابلة تكون بين طرفين سواء لفظاً أو تركيباً.

ثانياً - معنى المقابلة اصطلاحاً:

المعنى الذي استقر عليه في تعريف المقابلة عند الخطيب وجمهور البلاغيين وشرح التلخيص: «أن يأتي المتكلم بمعنيين متوافقين من المعاني أو أكثر، ومن ثم يُؤتى بما يقابلهما أو يقابلها من المعاني على الترتيب»^(٣).

وهذا التعريف - كما نرى - لا ينص على التضاد، لكنه جاء عنده ملحقا بالطباق، ومبنى الطباق التضاد - كما نعلم، يقول القزويني بعد أن عرّف الطباق،

(١) ابن منظور، "لسان العرب"، مادة (قبل).

(٢) ينظر: فايز قرعان، "التقابل والتماثل في القرآن الكريم - دراسة أسلوبية". (ط١)، الأردن: دار الكتب الحديثة، ٢٠٠٦م)، ص ١٠. وينظر: عبدالله بن صفية، "التقابل من بلاغة الجملة إلى بلاغة النص"، ص ٦٦.

(٣) الخطيب القزويني، الخطيب، "الإيضاح في علوم البلاغة". شرح خفاجي، (ط٣)، القاهرة: المكتبة الأزهرية، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م)، ١٦/٤.

وذكر أنواعه، وساق شواهد: ودخل في المطابقة ما يختص باسم المقابلة^(١). كما أن شواهد مبنية على علاقة التضاد بين المعاني المتقابلة. والملاحظ أنه مع شيوع هذا المفهوم للمقابلة واتكائه على التضاد، فإنه - وبالعودة إلى مفهومه عند القدماء - سنجد اتساعاً في تعريفه يدعوننا لمتابعة تاريخ هذا المصطلح قبل أن يُحصر في علاقة التضاد عند الخطيب ومن تابعه، كما يدعوننا لعرض جمالياته في المبحث الثاني.

ثالثاً - مفهوم المقابلة عند المتقدمين :

أول من عرّف المقابلة ابن المعتز (ت: ٢٩٦هـ)، وجعلها النوع الثالث من البديع، ولكنها ملحقة عنده بالطباق، ومن يتأمل الشواهد التي ساقها للطباق يجد أنه يضع فرقاً بين المطابقة والمقابلة، وما يهمن أن أمثلته تدل على أنها مبنية على التوفيق بين المعاني المتضادة^(٢).

أما قدامة بن جعفر (ت: ٣٣٧هـ) فيجعل المقابلة من الصفات التي إذا اجتمعت في الشعر كانت المعاني في غاية الجودة، وسماها صحة المقابلات، وهي: «أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض أو المخالفة بين بعضها وبعض؛ فيأتي في الموافق بما يوافق، وفي المخالف بما يخالف على الصحة، أو يشرط شروطاً، ويعدد أحوالاً في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده، وفيما يخالف بأضداد ذلك»^(٣) وساق أمثلته من القرآن والشعر للاستشهاد على صحة المقابلات بين المعاني، ويمكن أن يعد هذا التعريف الأصل في التعريف المشهور

(١) المصدر السابق نفسه.

(٢) ينظر: "البديع". (ط ١، بيروت: دار الجيل، ١٤١٠هـ - ١٩٩٩م)، ص ٣٦ وما بعدها.

(٣) "نقد الشعر". (ط ١، القاهرة: المكتبات الأزهرية، ١٩٩٧م)، ص ٤٧.

عند جمهور البلاغيين، وعلى رأسهم القزويني - كما سبق -؛ فهذا **بو هلال العسكري** (ت: ٣٩٥هـ) يعرف المقابلة بأنها: «إيراد الكلام، ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة»^(١). وقوله: (مقابلته بمثله) اشتراط المقدار، لكن قوله على جهة الموافقة أو المخالفة تؤكد أنه لا يشترط التضاد، وإنما **جعل التعريف يتسع للمقابلة بالموافقة كما هي للمخالفة أو التضاد**، ويقصدون بالموافقة المناسبة والموازاة ومثله **ابن سنان الخفاجي** (ت: ٤٦٦هـ) الذي يجعل المقابلة مقابلة معاني وينقل تعريف قدامة، ويشترط المناسبة في هذا التوفيق، يقول بعد تعريفه للمقابلة: «والأصل في هذه المناسبة فإن لها تأثيراً قوياً في الحسن»^(٢)، وإذا انتقلنا للمغرب العربي يقابلنا **ابن رشيق القيرواني** (ت: ٤٦٣هـ) الذي يعقد فصلاً واسعاً للمقابلة، ويمثل لها بأمثلة متنوعة، ويرى أن أصلها: «ترتيب الكلام على ما يجب، فيعطى أول الكلام ما يليق به أولاً، وآخره ما يليق به آخرًا، ويأتي في الموافق بما يوافقه، وفي المخالف بما يخالفه، وأكثر ما تجيء مقابلة الأضداد»^(٣).

وهو أول من أشار إشارة واضحة إلى التلازم بين التضاد والمقابلة؛ لقوله: (أكثر ما تجيء مقابلة الأضداد)، لكنه لم يمنع غيرها كما دلت عبارته؛ بمعنى أن المقابلة ليست خاصة بالأضداد، وإنما تبني على غير التضاد، وأنها تجيء في المتوافقات أيضاً، ولكنها قليلة، كما نص على شرط التنسيق والترتيب، وأن أصلها ترتيب الكلام على

(١) "كتاب الصنائع". (د: ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د: ت)، ص ٣٧؛ ومثله الباقلائي

الذي قال في تعريف المقابلة: هي أن يوفق بين معان ونظائرها، والمضاد بضده. ينظر:

"إعجاز القرآن". تحقيق: السيد صقر، (ط ٥، مصر: دار المعارف، ١٩٩٧م)، ص ٨٧.

(٢) "سر الفصاحة". (ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م)، ص ٢٦٧.

(٣) "العمدة في محاسن الشعر ونقده". تحقيق محيي الدين عبد الحميد، (ط ٥، بيروت، دار

الجيل، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م)، ١٥/٢.

ما يجب، وهذه إشارة لها قيمتها في الأخذ بمفهوم المقابلة إلى تعادل الأطراف.

وخصصه السكاكي (ت: ٦٢٦هـ) بالجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما^(١)، ثم إذا اشترطت هنا شرطاً شرطته هناك، فيكون هو أول من خصّ المقابلة بالتضاد فقط كما نلاحظ، ومضى على نهجه أكثر العلماء كابن الأثير كما سيأتي، والطبي^(٢)، والبغدادى^(٣)، وغيرهم.

ومن أهم البلاغيين عناية بهذا الفن وأقسامه ابن الأثير (ت: ٦٣٧هـ)، ذلك أنه أدرجه تحت عنوان (التناسب بين المعاني)^(٤) مؤكداً ما بدأت به كلامي في هذه الدراسة عن المقابلة، وأنها صورة من صورة التناسب بين المعاني وإحكام الكلام وسبكه، وأن الله وَجَّلَ إذا رَكَّبَ في الإنسان طبعاً قابلاً لإنشاء البيان، فيفتقر حينئذ إلى أنواع من الآلات، ومن ضمنها تناسب المعاني، ومنه المقابلة.

وما يهمنا هنا هو مفهوم المقابلة عنده، وقد ألحقها بالطباق؛ ورأى أن الطباق والمقابلة: الجمع بين الشيء وضده كالسواد والبياض والليل والنهار جريا على تعريف العلماء قبله، وفضل تسمية الطباق مقابلة، ورأى أنه سمي طباقاً لغير اشتقاق ولا مناسبة بينه وبين مسماه، فأعرض عن مصطلح الطباق تماماً؛ «لما رأى فيه من

(١) السكاكي، "مفتاح العلوم". تعليق : نعيم زرزور، (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م)، ص ٣٦٩.

(٢) ينظر: "التيبان في علم المعاني والبديع والبيان". تحقيق: هادي الهلالي، (ط ١)، بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م)، ص ٣٤٦.

(٣) ينظر: "قانون البلاغة في نقد النثر والشعر"، ص ٣٥، وقد سماه التكافؤ، وفسرها بالتعاند وأنه إذا قال في شيء بأنه أسود قيل في الآخر أنه أبيض وهكذا.

(٤) "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر". تحقيق: الحوفي، (ط ٢)، الرياض : دار الرفاعي، بدوي طبانة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م)، ١٧١/٣.

التباس وغموض بأن عمم مصطلح المقابلة على كل ما تضاد فيه المدلولان»^(١) ويرى أن الحال لا يخلو من وجهين: «إما أن يقابل الشيء بضده أو يقابل بما ليس ضده»^(٢).

وعبارته صريحة بأن المقابلة نوعان: مقابلة بالضد، ومقابلة بما ليس ضد. أما **الضرب الأول** فقسمان: أحدهما مقابلة في اللفظ والمعنى، والآخر مقابلة في المعنى دون اللفظ.

وأما **الضرب الثاني**: فمقابلة الشيء بمثله، وهو عنده قسمان: مقابلة مفرد بمفرد، وجملة بجملة، ومن أمثلة المفرد بالمفرد قوله تعالى في شأن المنافقين: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [التَّوْبَة: ٦٧] ومن أمثلة مقابلة الجملة بالجملة قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَجِيَئًا إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سَبَأ: ٥٠] ويرى أن هذا الضرب مقابلة من جهة المعنى، ولو كان من جهة اللفظ لقال: وإن اهتديت فإنما اهتدي لها^(٣)، وإذا تأملنا أمثلته في هذا الضرب فسنجد أنها مختلفة عما تقصده هذه الدراسة لكنها تفتح الباب لها، ويمكن أن تكون توسيعا لهذا النوع من المقابلة الذي يكون فيه بين طرفي المقابلة نوع من التماثل؛ لأنه يقصد بالتماثل إعادة اللفظ نفسه بصيغة أو بأخرى.

ويصرح في ختام حديثه الموسع عن المقابلة بالتضاد بإشادة بلطائف هذا الفن بقوله: « وهذه الرموز التي هي أسرار الكلام لا يتفطن لاستعمالها إلا أحد رجلين:

(١) محمد الطرابلسي، "خصائص الأسلوب في الشوقيات". (د: ط، تونس: منشورات الجامعة التونسية، ١٩٩١م)، ص ٩٦.

(٢) ابن الأثير، "المثل السائر"، ١٧٢/٣.

(٣) المصدر السابق: ١٩٠/٣.

إما فقيه في علم البيان قد مارسه، وإما مشقوق اللسان في الفصاحة قد خلق عارفا بلطائفها، مستغنيا عن مطالعة صحائفها، وهذا لا يكون إلا عربيّ الفطرة ، يقول ما يقوله طبعاً ، على أنه لا يسدد في جميع أقواله، ما لم تكن معرفته الفطرية ممزوجة بمعرفته العرفية»^(١).

وهناك إشارة بالغة الأهمية لابن الأثير في باب المقابلة هي أنه جعل من المقابلة بالأضداد ما سماه المؤاخاة بين المعاني والمؤاخاة بين المباني، الذي تناوله العلماء بعده تحت مسمى التناسب أيضاً، يقول بعد أن تحدث عن أنواع المقابلة: «ومما يتصل بهذا الضرب ضرب من الكلام يسمى المؤاخاة بين المعاني، والمؤاخاة بين المباني، وكان ينبغي أن نعقد له باباً مفرداً لكننا لما رأيناه ينظر إلى التقابل من وجه وصلناه به»^(٢). «أما المؤاخاة بين المعاني فهو أن يذكر المعنى مع أخيه، لا مع الأجنبي؛ مثاله أن تذكر وصفاً من الأوصاف، وتقرنه بما يقرب منه ويلائمه، وإلا كان قدحا في الصناعة، وإن كان جائزاً، وساق له الشواهد، وأما المؤاخاة بين المباني فإنه يتعلق بمباني الألفاظ...»^(٣).

وحديثه وشواهد فيما يخص المؤاخاة بين مباني الألفاظ يلفت الدارسين إلى ضرورة مراعاة التنسيق المتعلق باللفظ والتركيب في بنية المقابلة، وهذا لفظة لها وزنها في دراسة هذا الفن، وتدبر أسرار.

ولما عرف ابن أبي الاصبع المصري (ت: ٦٥٤هـ) المقابلة جرياً على ما سبق، وأن الكاتب إذا أراد المقابلة فإنه يأتي بأشياء في صدر كلامه، ثم بأضدادها في عجزه على الترتيب، ختم بعبارة صريحة فيما نحن بصدد، وهي قوله: «وقد تكون المقابلة

(١) المصدر السابق: ١٩٠/٣

(٢) المصدر السابق: ١٨٢/٣

(٣) ابن الأثير، "المثل السائر"، ١٨٢/٣.

بغير الأضداد»^(١) ومثله **حازم القرطاجني** (ت: ٦٨٤هـ) الذي أطلق المقابلة على ما سُمّاه (التوفيق بين المعاني)، وهذه من محامد القرطاجني في هذا الباب؛ إذ عرف المقابلة بأنها: «التوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها بعضاً، والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب»^(٢) وهي لفظة لم يسبق إليها؛ إذ الارتكاز على التوافق كما هو على التضاد على صفة من الوضع، تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر كما لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه، فضلاً على أنه جاء في سياق الحديث عن طرق اجتلاب المعاني وكيفيات الثامها، وبناء بعضها على بعض، وهذا يدل على أنه يعتبرها جزءاً جوهرياً في بناء المعاني وليست زينة لفظية، أو تحسینا وحلية بديعية، بل مقصد من مقاصد البلاغة^(٣).

وما يهمننا أنه نص على أن أكثر ما يعرف الناس من المقابلة ما كان بالتضاد والتخالف، كأنه يشير إلى أن علاقة التوافق لم تنل حظها عند البلاغيين تعريفاً واستشهاداً، كما ينص على أن «أنواع المقابلات تتشعب، وقل من تجده يفطن لمواقع كثير منها في الكلام»^(٤).

(١) "تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن". تحقيق: حفي شرف، (د. ط، الكويت: لجنة إحياء التراث الإسلامي، د. ت)، ص ١٧٩. وينظر: أحمد مطلوب، "معجم المصطلحات البلاغية". (د. ط، بغداد: مطبعة المجمع العراقي، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م)، ٢٨٨/١.

(٢) ينظر: "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، ص ٥٢.

(٣) ينظر: المصدر السابق: ١٦، وكمال إبراهيم، "أسلوب المقابلة في القرآن الكريم - دراسة فنية بلاغية مقارنة"، ٤٧.

(٤) ينظر: حازم القرطاجني، "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، ص ٥٢.

والجديد عنده أنه لا يشترط الترتيب بين أطراف المقابلة، يقول: «ليس شرطاً تحاذي عبارتي المعنيين المتقابلين في طرفي الكلام في الرتبة»^(١) كما أنه جعل منه العكس والتبديل، وهذا يؤكد ماسبق من اتساع نظرة علماء البلاغة لمصطلح المقابلة وأنه صالح لاستيعاب اشكال وألوان كثيرة، فضلاً على استيعاب فنون أخرى، دُرست مستقلة كالمشاكلة والعكس والتبديل ونحوها.

ويحدد **يحيى بن حمزة العلوي** (ت: ٧٤٩هـ) أنواعه وأقسامه؛ فيقول: «إن الشيء ربما قوبل بضده لفظاً، وربما قوبل بضده من جهة المعنى، وتارة يقابل بمخالفه، ومرة يقابل بما يماثله، فهذه ضروب أربعة»^(٢) والضرب الرابع، وهو: «مقابلة الشيء بما يماثله»^(٣) فإنه وإن جعله قسماً مستقلاً، وكانت أمثلته وشواهدة تدل على ما يسمى عند البلاغيين بالمشاكلة، لكنه يدل على أن المقابلة بالتماثل أو التوافق بغير تضاد هي من أقسام المقابلة عنده.

وبذلك نخلص إلى أن:

- تعريف قدامة للمقابلة كان أصلاً للعلماء من بعده، بما فيه من توفيق في التعريف وتأصيل للمفهوم.
- وأن المقابلة صورة من صور التناسب بين المعاني، والتلاؤم والتشاكل بين اللفظ والمعنى.

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) "الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز"، ١٩٧/٢. وقد رأى تسمية الطباق مقابلة كابن الأثير، وعلته: «أن الضدين يتقابلان، كالسواد والبياض، والحركة والسكون، وغير ذلك من الأضداد من غير حاجة إلى تلقيبه بالطباق والمطابقة؛ لأنهما يشعران بالتماثل بدليل قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ سَمَواتٍ طِباقاً﴾».

(٣) "الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز"، ٢٠٢/٢.

- أن المقابلة لا تختص بالأضداد وغيرها كالمخالفة، بل بالمماثلة أيضاً.
 - الاتفاق على أن أكثر المقابلة هو في الأضداد.
 - مال بعض العلماء لتوسيع المصطلح؛ ليشمل الألفاظ كما شمل الجمل، والعلة أنه أجدى وأقرب إلى القصد في التعبير؛ تفادياً لتعدد مصطلحات المفهوم الواحد، وهو رأيي معتبر؛ ذلك أنهما حالة أسلوبية واحدة، إحداها خاصة بالألفاظ، والأخرى بالجمل كما ذهب ابن الأثير ومن وافقه، وقد مالت أسماء الخطاب إلى هذا الرأي؛ لتكون الغاية حسن توظيف المقابلة في حركة المعنى داخل النص، ويصبح مرتكزاً بنائياً في مكونات النص وعلاقته^(١).
- وبعد هذا العرض لتاريخ المفهوم يجدر بي الوقوف عند مراد هذه الدراسة من مصطلح (التوافق) الذي جاء في عنونها، والوقوف عند بعض المصطلحات التي قد تقترب من مفهوم التوافق أو يُظن أنها تتقاطع معه.

١ - مفهوم التوافق عند البلاغيين :

قال القزويني: والمراد خلاف التقابل، ويقصد خلاف التضاد؛ لأنه جعل المقابلة تضاداً مركباً^(٢). ويدور عند البلاغيين حول: الائتلاف، والتناسب، والمؤاخاة بين المعاني^(٣).

ومن يتتبع شواهدهم للتوافق سيجد أنهم يقصدون بالموافق أو التوافق: الموازنة، وأن يكون الفعل المقابل موافقاً ومناسباً للأول كما استشهد أبو هلال العسكري

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) القزويني، "الإيضاح"، ١٦/٦.

(٣) ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مادة (وفق)، القزويني، "الإيضاح"، ١٩/٦، أحمد مطلوب، "معجم المصطلحات البلاغية"، ص ٣٩٣.

لمقابلة الموافقة بقوله تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [النمل: ٥٢]؛ لأن العذاب الذي خرب بيوتهم فأصبحت خاوية هو مقابل لظلمهم، وكقوله ﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا﴾ [النمل: ٥٠] ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]

أما التوافق الذي انتظمت شواهد هذه الدراسة في سلوكه فالمراد به الاتفاق، أي: يتفق أمران متقابلان متضادان في الصفة ذاتها، ويشتركان في الانتصاف بها، سواء كان باللفظ أو بالمعنى، وسواء روعي الترتيب والتماثل التركيبي أو لا. وهو نوع من التوفيق بين المعاني يدخل في باب التناسب، قال النويري: والتناسب ترتيب المعاني المتأخية التي تتلاءم ولا تتنافر^(١).

٢ - مراعاة النظر:

وقد تشبه علاقة التوافق بـ (مراعاة النظر)؛ لأن كلاً منهما يُعد نوعاً من الائتلاف والتناسب والمؤاخاة، كما يعتمدان على التوفيق بين المعاني^(٢)، ولذلك وجب التفريق بين التوافق الذي تُعنى به هذه الدراسة و(مراعاة النظر) عند البلاغيين، ذلك أن مراعاة النظر: الجمع بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد، نحو الشمس والقمر^(٣)، وهو يعتمد على استدعاء اللفظ لنظيره، فإذا حدثنا عن السماء لا ينتقل إلى الأرض، وإنما إلى النجم والقمر، والسحاب، وإذا حدثنا عن البحر لا ينقلنا إلى البر، وإنما يذكر أمواجه، ودرره، وصدفه، وجواهره ... وهكذا.

(١) ينظر: "نهاية الأرب في فنون الأدب"، (ط١)، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٤٢٣هـ)

١٠٧/١؛ أحمد مطلوب، "معجم المصطلحات البلاغية"، ٣٥٦/٢.

(٢) ينظر: السكاكي، "مفتاح العلوم"، ص ٤٢٤؛ "الإيضاح"، ٢١/٦؛ أحمد مطلوب، "معجم المصطلحات البلاغية"، ٢٤٣/٣.

(٣) ينظر: القزويني، "الإيضاح"، ٢١/٦.

أما التوافق هنا فالمقصود به الاتفاق على الصفة ذاتها بين الأمرين المتقابلين المتضادين كالاتفاق على صفة الصدق بين المدخل والمخرج المتضادين في قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ [الإسراء: ٨٠] فهذا المبدأ لا يستدعي لفظاً مقارباً أو مناظراً بل الصفة ذاتها؛ سواء كانت لفظية كما في الآية، أو معنوية كقوله تعالى: ﴿فَوَقَّلَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١] فالاتفاق في صفة الجمال التي تفهم ضمناً من الآية؛ جمال الظاهر بالنضرة وإشراقه الوجه، وجمال الباطن بالفرح والسرور.

رابعاً- الدعوة الى توسيع مفهوم المقابلة:

إذا تتبع الباحث كلام العلماء عن المقابلة سيجد دعوات كثيرة مالت إلى توسيع المقابلة، ورأت إمكانية تنوع صورها، ومن هؤلاء:

أولاً- من العلماء المتقدمين:

١- القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت: ٣٩٢):

الذي يقرر أن المطابقة «لها شعب خفية، ومنها مكانن تغمض، أو ربما التبتت بها أشياء لا تتميز إلا بالنظر الثاقب، والذهن اللطيف»^(١) فإن تقريره بأنها شعب خفية، يحفز الأذهان لتأمل صورٍ جديدة للمقابلة في البيان العالي، وأنها لا تحصر في صور المقابلة المحدودة بعدد الألفاظ وترتيبها، كما لا تحصر بالتضاد فقط؛ لأن هذه الأنواع مدركة ظاهرة، ليست غامضة ولا ملتبسة!

٢- حازم القرطاجني (ت: ٦٨٤):

ونصه: « وإنما تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها

(١) "الوساطة بين المتبني وخصومه"، ص ٤٤.

بعضاً، والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب على صفة من الوضع، تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر كما لاءم أحد المعنيين في ذلك صاحبه... وأنواع المقابلات تتشعب، وقل من تجده يفطن لمواقع كثير منها في الكلام»^(١)

وهو نص يعضد سياق هذه الدراسة، وهو أن المقابلة ليست في التضاد وحسب؛ لأنها (من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب)، وأن هناك ارتباطاً بين معنيين وتوافق بينهما يسوغ اقتراحهما (سماه مقابلة) ولم يشترط أن يكون تضاداً، كما قرر أن للمقابلات صور كثيرة في قوله (وأنواع المقابلات تتشعب) كما يلفت الأنظار إلى دقة أثرها وحسن مواقعها في النفوس في قوله (وقل من تجده يفطن لمواقع كثير منها في الكلام)؛ ذلك أن مواقعها في الكلام أوسع من أن يراد به الموقع المكاني، بل هو أشمل للموقع التأثيري في القلوب، والأثر الغائر في المعنى، وفي النفوس المتلقية.

وإن امتدح مقابلة التضاد فقال - لما تحدث عن التشبيه - : «وكذلك مثول الحسن إزاء القبيح، أو القبيح إزاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحد، وتحلياً عن الآخر؛ لتبين حال الضد بالمثل إزاء ضده، فلذلك كان موقع المعاني المتقابلة من النفس عجيباً»^(٢).

٣- ابن الأثير:

وهو من أكثر البلاغيين توسعاً في الحديث عن أسلوب المقابلة - كما مر سابقاً -، وله فيه إسهامات وإشارات سخية؛ إذ جعله نوعاً من أنواع التناسب بين المعاني، يقول تعليقا على شواهد مقابلة الشيء بمثله من القرآن: «إذا كانت اللفظة في معنى

(١) "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، ص ١٦.

(٢) المصدر السابق، ص ١٤.

أختها جاز استعمالها في المقابلة بينهما، وهذه الرموز هي أسرار الكلام، لا يتفطن لاستعمالها إلا أحد رجلين: إما فقيه في علم البيان قد مارسه، وإما مشقوق اللسان من الفصاحة، قد خلق عارفاً بلطائفها»^(١) وما يهمنا عبارته الدالة على أن أسلوب المقابلة باب يمكن أن يوسع فيتسع: «واعلم أن في تقابل المعاني باباً عجيب الأمر يحتاج إلى فضل تأمل، وزيادة نظر»^(٢).

ثانياً - جهود المحدثين:

دعا عدد من الباحثين إلى توسيع فن المقابلة وأنواعه على نحو مباشر أو ضمني، ومن هؤلاء:

١- د. محمد أحمد علي الذي قال بعد بيان الفضاء الرحب لأسلوب المقابلة: «إن القضية في المقابلات قضية معنى، وليست قضية عدد، ولا قضية تضاد حقيقي»^(٣).

٢- د. كمال عبدالعزيز إبراهيم الذي رأى أن المقابلة تتسع لفنون أخرى، دُرست مستقلة في علم البديع، وهي أنواع قابلة للإنضواء تحت راية أسلوب المقابلة، وهي المشاكلة والمزاوجة والعكس والتبديل، متكئاً على نظرة أبي هلال العسكري الذي استشهد للمقابلة بشواهد صالحة لما عرف عند البلاغيين بالمشاكلة والعكس والتبديل، وذلك لأنه يرى أن هذه الفنون تعتمد على نوع من الترتيب والمواجهة كالمقابلة تماماً، ودعا في ختام دراسته إلى مزيد من الدراسات التي تستجلي هذا الفن، مقررًا أن دراسة أسلوب المقابلة

(١) "المثل السائر"، ٣/ ٢٨٣.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) "دراسات في علم البديع"، ص ٩٦.

في القرآن يُظهر مقدار التفاوت بين تعقيد البلاغيين والأدباء لها، وبين واقعها الرحب في النظم المعجز^(١).

٣- ويسير د. عبد العزيز العمار على هذا النهج في بحثه (تقابل المعاني في سورة محمد) من جهة عدم التقيد بعدد الألفاظ المتقابلة بالتضاد، وقدم رؤية جديدة لمفهوم المقابلة نص عليه في مقدمته، حيث يقول:

«وأهمية هذا الموضوع أنه يقدم رؤية جديدة لمفهوم المقابلة، ويوسع من دلالاته ليبين أن التقابل ليس محصوراً بين الألفاظ، بل يتعدى ذلك إلى التقابل بين المعاني، وهو أوسع بكثير من أن يحصر بين الألفاظ كما هو في مصطلح المقابلة في علم البديع... كما أن في هذا الموضوع بياناً لموقف العلماء من مصطلح التقابل، والإشارة إلى دعوتهم إلى إعادة النظر في كثير من فنون البديع، وأنه بحاجة إلى معاودة النظر والإضافة فيه»^(٢).

وبذلك تكون دراستي امتداداً لهذا الجهد، ومحاولة تطبيقية لتوسيع المفهوم، وهو وإن كان غني بتوسيع المقابلة المبنية على التضاد، وطبقها على المعاني، فإن هذه الدراسة تسعى إلى العودة بالمقابلة إلى العلاقة المسكوت عنها أو المهملة في الدرس البلاغي (علاقة التوافق) المنظور فيها إلى الأصل الذي بني عليه مصطلح المقابلة في أصل نشأته، وهو مواجهة الشيء بمثله أو بضده.

٤- وينعى د. عبد الواحد علام على من حصر البديع بالأمور الشكلية التي لا علاقة لها بقيمتها الفنية ولا بوظيفتها التعبيرية، ويدعو إلى توسيع نطاقها؛ لتشمل المواقف ولا تقتصر على المعنى وحسب، ونصه: «إن البعد بالمقابلة

(١) ينظر: كمال إبراهيم، "أسلوب المقابلة في القرآن الكريم دراسة فنية بلاغية مقارنة"، ص ٣٧٦.

(٢) عبد العزيز العمار، "تقابل المعاني في سورة محمد"، ص ١٣.

عن مجرد المقابلة بين الألفاظ إلى المقابلة بين المواقف تحقيق بأن يتبناه البلاغيون العرب الحريصون على تطور البلاغة تطوراً مستمداً من التراث ومتمكناً على القديم»^(١).

وذلك أن شأن المقابلة شأن جميع الفنون البلاغية التي تتعدد صورها، وتتعدد أشكالها، كتعدد أنواع التشبيه أو الاستعارة؛ فكلٌّ منها أسلوب عربي وصورة من صور جماليات الكلام، تتعدد أشكاله وصوره وتتعدد. وأسلوب المقابلة من فنون البلاغة، كما إنه من أسباب الشعرية؛ لأنه يخلق تناقضا بين طرفين أو صورتين؛ إذ هو أحد تجسّدات الفجوة^(٢)، يقول شبلمر: «أن الأسس الأسلوبية (التطابق والتقابل) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجنسين من الجمال، وهما الانسجام والاختلاف»^(٣) وقد أكّد عبد القاهر في سياق حديثه عن الجمع بين المتباعدات في التشبيه، أو التأليف بين المختلفات أن مبنى الطباع وموضوع الجبلّة على أن الشيء إذا ظهر من مكانٍ لم يعهد ظهوره منه، وخرج من موضع ليس بمعدنٍ له كانت صباغة النفوس به أكثر، وكان بالشغف منها أجدر، فسواء في إثارة العجب، وإخراجك إلى روعة المستغرب وجودك الشيء في مكانٍ ليس من أمكنته، ووجود شيء لم يوجد، ولم يعرف من أصله!^(٤).

«وهذا نص جليل، ينتهي إلى أن الدهشة والمفاجأة، وروعة المستغرب، وإثارة التعجب من أبرز عناصر الجودة في بناء الأسلوب»^(٥).

والرائع أن الشيخ كان يرى أن استحسانه مما بنيت عليه الطباع ومما غرس في

(١) "البديع المصطلح والقيمة"، ص ١٥٢.

(٢) "في الشعرية"، ص ١٠.

(٣) مسعود بو دوحة، "الأسلوبية وخصائص اللغة الشعرية"، ص ٤٨.

(٤) ينظر: "أسرار البلاغة"، ص ١٣٠-١٣١.

(٥) محمد أبو موسى، "مراجعات في أصول الدرس البلاغي"، ص ١٧٥.

الفطرة، ويراهما أفضل ضروب الصنعة، وأدلهما على الحذق وعلى دقة النظر، وحسن التأني، وأن «الصنعة والحذق والنظر الذي يلطف ويدق في أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربة، وتعدد الأجنبية معاهد نسب وشركة»^(١).

إنه يرى الملاءمة بين المختلفات تقتضي حذقاً، ولطفاً، ودقةً، والتعبير بلفظ (الحذق) يشير إلى الأستاذية والتفوق في الباب، كل هذا يوجب علينا أن ندقق في المعاني ومكوناتها، وكيف كانت متنافرة، ثم كيف تأنست وتجاورت، وسكنت في ربة واحدة متألّفة ومتأنسة^(٢).

فالبحت عن هذا الائتلاف وهذا النوع من الارتباط بين الكلم هو جوهر العمل البلاغي والصناعات التي تنسب إلى الدقة، «كلما كان التلاؤم بينها أتم، والائتلاف أبين كان شأنها أعجب والحذق لمصورها أوجب»^(٣).

أي إنك تحدد ببصيرتك لتقف على روح الائتلاف الساكنة في قلب هذا الاختلاف أو التضاد، وحين تقع على ذلك تشعر بالحدة والمفاجأة والدهشة التي تأنس إليها النفس عند هذا الكشف^(٤).

وأن ذلك «بيّن لك فيما تراه من الصناعات التي تنسب إلى الدقة؛ فإنك تجد الصورة المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها أشد اختلافًا في الشكل والهيئة، ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم، والائتلاف أبين كان شأنها أعجب، والحذق لمصورها أوجب»^(٥) وهذا ما تذهب إليه الدراسات الحديثة عمومًا.

(١) "أسرار البلاغة"، ص ١٤٨.

(٢) ينظر : محمد أبو موسى، "مراجعات في أصول الدرس البلاغي"، ص ١٧٨.

(٣) "أسرار البلاغة"، ص ١٤٨.

(٤) ينظر : محمد أبو موسى، "المدخل إلى كتابي عبد القاهر"، ص ٣٩٢.

(٥) "أسرار البلاغة"، ص ١٣٦.

٥- ويتتبع د. الشحات أبو ستيت توسع مفهوم المقابلة عند البلاغيين، ويؤكد ضرورة العناية بصور المقابلات في القرآن تحديداً؛ لأن السكاكي ومن لفَّ لفَّه حصره بمقابلة الأضداد، وما ألحقوا بها سواها، وأخرجوا كثيراً من الصور والأساليب التي يمكن أن تكون داخلة في المقابلة، وأنه ينبغي أن يدرس بإتقان، فالنظم القرآني مشحون بالمشاهد المتقابلة، والصور التي تقوم على المقارنة والموازنة^(١).

وهذا يقوي ما ترمي إليه هذه الدراسة، وأن هذا من صميم المقابلة دون النظر إلى اعتبارات متأخري علماء البلاغة وقيودهم على المصطلح، ومن غير اعتبار التضاد أو الترتيب أو العدد، مع الإشارة المهمة إلى ضيق القواعد البلاغية العربية التي وضعها العلماء عن بلاغة القرآن المشحون بصور من فن المقابلة، وإن لم تنضبط بقواعد علماء البلاغة.

ولا يفهم من توسيع المفهوم مخالفة البلاغيين، بل هي لبنة تضاف إلى لبناتهم في هذا العلم، فإذا كان النبي ﷺ عدَّ رسالته لبنة في بناء الرسالات النبوية^(٢)، فكيف لا تكون إسهامات هؤلاء العلماء والدارسين لبنة في صرح بناء البلاغة العربية؟ ولا سيما أنها صور متجددة ومنضبطة في الوقت نفسه، تنطوي تحت راية فن المقابلة، وتزيده ثراءً وغنى، وهي صور - كما يقول د. الشحات أبو ستيت - تدخل في باب المقابلة وتثريها، كما جعله باباً يمكن أن يتسع لدراسة متأنية، تكشف أسرار البلاغية

(١) ينظر: "دراسات منهجية في علم البديع"، ص ٦٣.

(٢) كما في الصحيح عن أبي هريرة ؓ: (إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ.... فَأَنَا اللَّبَنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ)، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين ﷺ.

بالوقوف على شواهده المختلفة^(١).

ومن المحدثين الذين دعوا إلى توسيع مصطلح المقابلة:

٦- د. عبد الفتاح عثمان حيث نصَّ على أن «المقابلة في التعبير قد ترقى عن هذا المستوى اللفظي الذي يقوم فيه التضاد بين المعاني اللغوية للكلمات والجمل إلى مستوى أرحب من المفارقة التصويرية التي يبرز فيها التناقض من المواقف والأفكار والأحداث»^(٢).

وقد أيد الشحات أبو ستيت هذا الرأي؛ إذ يقول: «وإن كنا نميل إلى التوسع في مفهوم المقابلة بما لا يؤدي إلى تداخل الفنون وخلطها، لنرى المقابلة تضم المشاهد التي تنهض على الموازنات والمقارنات بين أنماط مختلفة، وأصناف متباينة، وأن لم تكن أطرافها متساوية العدد متضادة المعاني، منظومة على الترتيب. وعلى هذا فالمشاهد القرآنية في وصف المؤمنين والكافرين، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والمشاهد التي تصف الآيات الكونية وغيرها مما يرد على نمط المقارنة والموازنة ينبغي أن تنطوي تحت لواء المقابلة، فقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [مُحَمَّد: ١٢] كل هذا وما يشبهه يدخل في باب المقابلة دون نظر إلى التضاد أو الترتيب أو العدد»^(٣).

وهو ما سعى عبدالعزيز العمار إلى تطبيقه على سورة محمد، أعني تقابل المعاني غير المقيدة بترتيب أو عدد.

(١) ينظر: "دراسات منهجية في علم البديع"، ص ٦٣.

(٢) "دراسات في علم المعاني والبديع"، ص ٢١٣.

(٣) "دراسات منهجية في علم البديع"، ص ٦٣.

وبذلك نصل إلى أن مفهومه أوسع من المقابلة عند متأخري البلاغة كالقزويني ومن تابعه، وأن العلماء كانوا على وعي بصور لفن المقابلة غير منحصرة في علاقة التضاد بين عدد من المتقابلات وحسب، ومن عجب أن تجد بن عيسى با طاهر، وهو من المعاصرين الذين تذوقوا مزايا المقابلة في القرآن يستنكر ربط المقابلة بالتوافق، ويرى ضرورة الوقوف عند المقابلة بالجمع بين الأمور المتضادة أو المتخالفة دون المتوافقة، ونصه: « ولعلّ ما يشين هذه الآراء هو اشتراط الموافقة في المقابلة، وهي ضد المخالفة أو التضاد: أي تقابل المعاني ونظائرها، ولم يذكر بعضهم شرط الموافقة في حين تفتنّ البعض الآخر إلى أن المقابلة أكثر ما تجيء في الأضداد»^(١).

أما هذه الدراسة فتقوم على النظر في أسلوب المقابلة بمفهومه الواسع، وميدانه الرحب سواء تقابل المعاني غير المحددة بعدد، أو التقابل الذي يكون للتوافق أثره في بنية هذه العلاقة التقابلية القائمة على التضاد، وذلك من خلال الشواهد التطبيقية؛ لتلمس مواقعه، وتذوق جمالياته في النظم المعجز؛ حيث ستعرض هذه الدراسة في المبحث الآتي شواهد مختلفة لهذا الفن البديعي المبني على التوافق الذي يمكن تسميته (مقابلة التوافق) المبني على الاتفاق بين المتقابلين في جهة، والتضاد في الجهة الأخرى، مع العناية ببيان جهد علماء التفسير الذين هم أهل البلاغة التطبيقية - إن صح التعبير - في التنبيه لهذا المسلك البديعي في القرآن، وأثره في إحكام تناسب المعاني.

(١) بن عيسى با طاهر، "المقابلة في القرآن الكريم"، ص ١٧.

المبحث الثاني : بلاغة مقابلة التوافق في النظم القرآني

من يتأمل الأوصاف القرآنية سيجد أن القرآن اعتمد على هذا اللون من المقابلة؛ مقابلة التوافق فيما يسوق من أوصاف، سواءً كانت في سياق المدح أو في سياقات الذم، بحيث إنه إذا قصد وصف شيء بالجمال، فإنه يصف الظاهر والباطن؛ ليظهر حسن الموصوف وجماله، ومثله في الذم، وإذا قصد مدح الجانب الحسي ألحقه بمدح الجانب المعنوي، وإذا ذكر ثواب عمل الدنيا، أتبعه بثواب الآخرة ... إلى آخر تلك الأوصاف التي صيغت في بنية متقابلة فريدة، جاءت مبنية على علاقة التضاد من جهة، وعلاقة التوافق من جهة أخرى.

وبهذا نعود بالمقابلة إلى مفهومها الواسع في أصل النشأة الذي سبق أن وضحت أنه يشمل التوفيق بين المعاني المتضادة والمتوافقة المتماثلة على حدٍ سواء كما ذهب ابن الأثير الذي جعل من أقسامها: مقابلة الشيء بما يماثله، وكذا العلوي بعده^(١) الذي أطلق المماثلة دون قيد، قبل أن يضيق عند الجمهور بعد السكاكي ويُحصر في التضاد فقط. وتجتهد هذه الدراسة في إبراز لطائف هذا المسلك الدقيق، وتذوق جمالياته في القرآن الكريم، ومن صوره:

أولاً- مقابلة جمال الظاهر بجمال الباطن:

وهذا اللون من أكثر الشواهد على مقابلة التوافق في القرآن الذي اعتنى المفسرون بإبرازه في النظم المعجز، وأكثر ما يجيء في بيان حال المؤمنين والكافرين ومشاهد يوم القيامة، ووصف نعيم هؤلاء وبؤس أولئك، ومنه قوله تعالى:

١- ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٥].

(١) ينظر: "الطراز": ٣٧٧/٢، "كتاب الصناعتين"، ٣٧١؛ "إعجاز القرآن"، ص ٨٧.

الآيات - كما نرى - قائمة على نوعين من المقابلة:

الأول - مقابلة التضاد بين أهل السعادة وجزائهم، وأهل الشقاء وجزائهم، فالمؤمنون امتلأت قلوبهم سعادة ونعيمًا وغبطة؛ لرؤية خالقهم، فظهرت النضرة^(١)، وظهر الجمال على وجوههم، وأهل الشقاء امتلأت قلوبهم خوفًا ورعبًا، وظهر على وجوههم؛ فهي باسرة، أي عابسة مسودة كالحة^(٢)؛ لما سيلقاها من العذاب الشديد؛ لأن الفاقة هي الداهية^(٣).

وهذه مقابلة التضاد على رأي الجمهور: (الوجوه الناضرة المسرورة برؤية الرب، والوجوه الباسرة المنتظرة للعذاب) وقد روعي التنسيق في ترتيب مكوناته، وحذا^(٤) النظم في تركيب العبارة الثانية حذو الأولى؛ حيث بُنيت الأولى على: مبتدأ نكرة

(١) الناضرة: الحسنة الجميلة من النعيم، يقال: نضر الله وجهه، أي: حسّنه. الطبري، "جامع البيان"، ٥٠٥/٢٣.

(٢) يقال: بسر وجهه فهو باسر، أي: بين البسور، والمعنى مسودة كالحة من السواد. الطبري، "جامع البيان"، ٥١٠/٢٣.

(٣) وأصل الفقر: الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه، سميت الداهية العظيمة الفاقة، كأنها لشدتها تقصم فقار الظهر. القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، ١١٠/١٩.

(٤) مصطلح الحذو مصطلح جديد في الدرس البلاغي الحديث، ومؤداه: أن يقتدي الشاعر بصياغة شاعر آخر في صياغة بيته وبماثله في طريقة البناء، أو يحذو الشاعر بناء نفسه في القصيدة الواحدة، فيحاذي التركيب التركيب وإن اختلف المعنى، وله جذوره عند العلماء، قال عنه ابن منقذ في كتابه (البديع في الشعر): «اعلم أن الحذو أن يكون البيت على صياغة البيت الآخر». ص ٢١٢، وينظر: بلاغة الحذو في تحليل النص الشعري عند الشيخ محمد أبو موسى مفهومه ومستوياته، يوسف الدعدي، ص ٢٦٤ - ٢٧١.

(وجوه)^(١)، ثم الظرف وما دخل عليه (يومئذٍ)، ثم الخبر (ناضرة)، ثم جار ومجرور (إلى ربها)، وخبر ثان (ناظرة)، وبنيت الثانية البناء نفسه : مبتدأ نكرة (وجوه)، يليه الظرف وما دخل عليه (يومئذٍ)، ثم خبر (باسرة)، وعلى الرغم من تغير التركيب في ختامها إلى جملة فعلية (تظن أن يفعل بها فاقرة)، لكنها حافظت على الفاصلة والرنين الصوتي بين ناضرة، وناظرة، وباسرة، وفاقرة . ولا يخفى ما للجناس في (ناضرة وناظرة) من أثر في هذا الرنين، ولا شك أن هذا ضرب من تعادل النسق وتوازنه، له أثره البالغ في إحكام النظم القرآني وتأثيره في المتلقي^(٢).

وقد امتدح الشيخ عبد القاهر الجرجاني هذا المسلك في نظم الكلام، وسماه النمط العالي، ورأى أن المعاني الشريفة هي من تكتسي مثل هذا البناء التركيبي وما فيه من جهد التنسيق والترتيب يليق بهذه المعاني، يقول:

« هذا وليس إذا كان الكلام في غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من الوُضوح، أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفاً، فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا بُدَّ فيها من بناءٍ ثانٍ على أوّل، وردّ تالٍ على سابق^(٣) ».

كما لا يخفى الغرض من هذه المقابلة في الموضعين، وهو الترغيب في حال أهل الإيمان والتنفير من حال أهل الكفر، وبهذا ندرك بلاغة هذا المقابلة التي على المؤمن أن يعتكف في محرابها إذا أدرك مغزاها، وهو تبصر الفرق بين المصيرين والجزاءين؛ فإنها تحقق مقصود السورة؛ لأن أهم مقاصد سورة القيامة التي جاءت هذه الآيات ضمن سياقها إثبات البعث، والتذكير بيوم القيامة وأشراطه، وبيان جزاء أهل الإيمان وأهل الكفر، واختلاف أحوالهم في ذلك اليوم بدليل تكراره في السورة ست مرات، بلفظها

(١) وتنكيره للتنويع والتقسيم، وهو من مسوغات الابتداء بالنكرة.

(٢) بلاغة الحذو في تحليل النص الشعري، ٢٩٤.

(٣) دلائل الإعجاز، ١٤٤.

مرتين: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ ، ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ﴾ و بلفظ (يومئذ) خمس مرات: ﴿يَقُولُ الْإِنْسَنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ﴾ ...إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَنُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ ، ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ ...وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ [الْقِيَامَةُ: ٢٢ - ٢٥] والتقدير: يوم القيامة.

الثاني - مقابلة التوافق، وهو شاهد الدراسة في الآيتين الأوليين، ثم الآخرين؛ كلٌّ على حدة؛ لأن كلا منهما تمثل بناءً تركيبياً لأسلوب مقابلة، تضمنت تضاداً من جهة، وتوافقاً من جهة أخرى؛ فأما التوافق في الأولى ففي صفة الجمال: جمال الظاهر بنضرة الوجه، وجمال الباطن برؤية الله ﷻ: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ وأما التضاد فيبين الظاهر والباطن، والغرض البلاغي من هذا الأسلوب البلاغي كمال التكريم والجزاء، يقول ابن القيم: «ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن، فزين وجوههم بالنضرة، وبواطنهم بالنظر إليه، فلا أجمل لبواطنهم ولا أنعم، ولا أحلى من النظر إليه، ولا أجمل لظواهرهم من نضرة الوجه، وهي إشرافه وتحسينه وبهجته»^(١).

وفي الموضوع الثاني: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ التوافق في القبح والسوء: سوء الظاهر بسواد الوجه، وسوء الباطن بالخوف والفرع من العذاب، والتضاد بين الظاهر والباطن، والغرض البلاغي شدة التنفير من حالهم؛ إذ جمع لهم بين قبح الظاهر، وقبح الباطن.

وقد اعتنى ابن القيم بهذا الوسيلة البلاغية ووتوقف عندها، وتذوق جمالياتها في القرآن، ودل على شواهد منه في بعض مصنفاته:

- الأول كتابه القيم (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) وهو الذي لفتني إلى هذا

(١) التبيان في أقسام القرآن، ص ٩٨.

الفن؛ لتتبع شواহده في القرآن، وودلّ على كثرتها في وصف الجنة ونعيم أهلها ومساكنهم ونسائهم...؛ لأنه قال بعد أن تذوق بعض شواہده: « وهذا كثيرٌ لمن تأمله»^(١).

- والثاني كتابه (التبيان في أقسام القرآن)، وبعض المواضع في (الصواعق المرسلّة على الجهمية والمعتلة) وتتبع مبدأ التوافق في أسلوب المقابلة في القرآن، التوافق الذي هو الخيط الناظم للوصفين المتضادين المتقابلين في أوصاف الجنة ونعيمها.

إن هذه الوقفة من الإمام ابن القيم وغيره من المفسرين عند هذا النوع من المقابلة يدلنا على أن المناسبة القائمة على التضاد في عالم البيان، مرجعها أن الضد يستدعي إلى الوعي ضده كاستدعاء النظر نظيره، كما تدلنا على أن «الأضداد تتكامل في إبلاغ الرسالة البيانية، وتحقيق المغزى الخطابي، ومن ثم لم تكن المواجهة في البيان بين الكلمة وضدها والمعنى وضده، والصورة وضدها مواجهة إقصاء ومطاردة، بل هما شريكان في هذه المواجهة في تحقيق الرسالة ... العلاقة بينهما في عالم البيان كالعلاقة بين الذكر والأنثى، فهما ضدان لكن العلاقة بينهما تكاملية، لا يستغني الأول عن الثاني»^(٢).

ومثلها في المقصود وفي بناء الآيات على المقابلة بنوعيتها: التضاد في حال السعداء والأشقياء، ومقابلة التوافق في وصف الظاهر والباطن لكل فريق قوله تعالى:

٢- ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ ﴾ [عبس: ٣٨ - ٤٢]
وشاهدنا: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ ﴾ والمعنى: وجوه مشرقة

(١) "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح"، ص ١٨٥-١٨٦.

(٢) محمد أبو موسى، "علم البديع عند الشيخ"، تعليق: محمود توفيق سعد، هامش ص ١٣٦ (بتصرف).

مضيئة فرحة، وهي وجوه المؤمنين؛ لعلمهم بمآلهم من الثواب الجزيل والنعيم المقيم، والكرامة في الجنة، يقال: أسفر الصبح إذا أضاء، وعن الضحاك أنه قال: مسفرة من آثار الضوء، وقيل: من قيام الليل^(١).

علاقة التوافق في صفة الجمال، وعلاقة التضاد بين الظاهر والباطن، فأما جمال الظاهر، وهو إشراقه الوجوه وإضاءتها، ففي قوله (وجوه يومئذ مسفرة) وأما جمال الباطن، وهو السرور والفرح، ففي قوله: (ضاحكة مستبشرة)؛ لأن الضحك كناية عن السرور، ومستبشرة: فرحة، والسين والتاء للمبالغة مثل استجاب، وإسناد الضحك والاستبشار للوجوه مجاز عقلي؛ لأن الوجوه محل ظهور الضحك والاستبشار، فهو من إسناد الفعل إلى مكانه^(٢).

وهذه المقابلة من النوع الذي روعي فيه التنسيق التركيبي في بناء طرفيها كالأول، لقد بنى القرآن هذه الآيات على فن المقابلة التي تقيم مناظرة بين المصيرين، ثم تركز بالتوافق لتحبيب المؤمن في هذا الجمال الظاهر والباطن في مقابلة ذل الظاهر والباطن، فإذا قام هذا المعنى في نفسه وتمكن منه سيأخذ بخطام نفسه؛ لتحقيق له هذه السعادة الأخروية، فإذا تدبرها تسلل إلى قلبه ما يحفزه إلى الثبات على الدين، وعلى الصراط المستقيم في زمن تلاطمت فيه أمواج الفتن والشهوات عن دين الله.

٣- وقوله: ﴿فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١]

والمعنى: فوقاهم الله شدائد ذلك اليوم، وأعطاهم حسنًا ونورًا في وجوههم، وبهجة وفرحًا في قلوبهم^(٣)، وهذه أيضًا في تقرير حال أهل الإيمان يوم القيامة،

(١) ينظر: الطبري، "جامع البيان"، ١٢٦/٢٤؛ الشوكاني، "فتح القدير"، ٤٦٧/٥.

(٢) ينظر: ابن عاشور، "تفسير التحرير والتنوير"، ١٣٨/٣٠.

(٣) ينظر: السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ٣٤٧/٥.

تضمنت مقابلة توافق، والمراد أنه جمع لهم بين النضرة التي جمال الظاهر، والسرور جمال الباطن، ورأى السعدي أنه من الجمع بين النعيم الظاهر والنعيم الباطن^(١)، أما ابن القيم فرأى أن الله جمع لهم في هذا السياق بين النضرة والسرور؛ لأن الأولى جمال ظواهرهم، والأخرى حال بواطنهم. تأمل تعليله الدقيق: « وهذا كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام، وبواطنهم بحقائق الإيمان »^(٢).

والملاحظ أن المقابلة في هذه الشواهد كانت سياقية، وليست في البناء التركيبي كما في الشاهدين السابقين من سورتَي (القيامة، وعبس)، والمقابلة السياقية كما عرفها الطرابلسي هي: « كل مقابلة كانت علاقة المتقابلين فيها توزيعية؛ فتقابل الشقين ليس مرجعه إلى الوضع اللغوي، وإنما أسلوب الشاعر نفسه »^(٣) أي: دون الاعتماد على بنية متعادلة الأطراف في بنائها اللفظي.

ومن فضل الله على أهل الجنة أن جمع لهم بين النعيم الظاهر والباطن، تأمل البشارة في قوله:

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾ [البقرة: ٢٥] لقد جمع - سبحانه - في هذه البشارة بين نعيم البدن ونعيم القلب أو الروح أو يمكن أن نقول: بين النعيم الحسي والنعيم المعنوي؛ فأما نعيم البدن الحسي فهي الجنات وما فيها من الأنهار والثمار، وأما نعيم النفس والقلب وقرّة العين فبالأزواج المطهرة، وبمعرفة دوام

(١) المصدر السابق.

(٢) "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح"، ص ١٨٥. وينظر: "الفوائد"، ص ١٨٤.

(٣) "خصائص الأسلوب في الشوقيات"، ص ١٠٢.

هذا العيش أبد الآباد، وعدم انقطاعه^(١).

وهي لفظة قرآنية، وهداية ربانية إلى أن النعيم المادي ليس بنعيم إن لم يصاحبه نعيم الروح وسعادة القلب، وهو الأمر الذي يقرره الدين الإسلامي في كل تشريعاته، ويسري في كل تعاليمه، وأن الكمال في النعيم هو بشموله الجانبين: المادي والروحي أو الحسي والمعنوي، ويخلص بنا إلى أن مقابلة التوافق ليس فنا بديعاً وحسب، وإنما وسيلة من وسائل القرآن لإحكام المعاني، والدلالة على كمال الأوصاف القرآنية؛ ترغيباً وترهيباً.

ومنه أن جمع لأهل الجنة بين أمن المكان وأمن الطعام في قوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾^(١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ [الدُّخَان: ٥١ - ٥٣]^(٢). ومنه الجمع بين مدخل الصدق ومخرج الصدق في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ [الإِسْرَاء: ٨٠] الصدق هو الجامع بين المتضادين : المدخل والمخرج، والمقصود بالمُدخل الصدق، والمخرج الصدق الذي يكون صاحبه فيه ضامناً على الله، وهو دخول بالله ولله وخروج له وبه، وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد؛ فإنه لا يزال داخلاً في أمر، وخارجاً من أمر، فمتى كان دخوله لله وبالله، وخروجه كذلك كان قد أُدخل مُدخل صدق، وأُخرج مخرج صدق^(٣).

ومن مقابلة التوافق بين جمال الظاهر والباطن أو زينة الظاهر والباطن ما جاء في سورة الأعراف - بعد قصة آدم، وما أوجب كشف سواته الْكَلْبَلَاة وخروجه من الجنة

(١) ينظر: ابن القيم، "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح"، ص ٢١٧.

(٢) ينظر: المصدر السابق، ص ١٠١.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

وهو المعصية ومخالفة أمر الله، وهو قوله تعالى:

٤- ﴿يَبْنِيْ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]

وهذه منة عظيمة امتن الله بها على عباده ، وهي ستر العورة باللباس ، يدل على عظمتها تفخيم الفعل بضمير الجمع (أنزلنا عليكم)، والمعنى: يسرنا لكم لباساً يستر عوراتكم^(١)، وليباساً تترتبون به وهو الريش، ولباس التقوى هو الإيمان والحياء والورع^(٢)، قال الشوكاني: «وهو يصدق على كل ما فيه تقوى لله، فيندرج فيه كل ما ذكر من الأقوال»^(٣).

وقد استعار اللباس للتقوى من باب المشاكلة؛ وهي ذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقدير^(٤)؛ لوقوع التقوى في سياق لباس البدن، أو للقصد إلى تشبيه التقوى وملازمتها بملازمة اللباس لباسه^(٥)، وعلى كل فهذه الاستعارة كثيرة الوقوع في كلام العرب^(٦).

وفي المشاكلة لفت نظر السامع إلى اللباس المحبب إلى الله الذي هو مصدر محبة الخلق، وليس اللباس الظاهر، كما إن فيها إضفاء عنصر المفاجأة على دلالة لفظها

(١) سوءات جمع سؤة. وقد سمي القرآن العورات سوءات على طريقة العرب في الكناية عنها بالسؤة؛ لأنه كان يسوء صاحبها انكشافها. ينظر: "معالم التنزيل"، ٢٢٢/٣.

(٢) ينظر: الطبري، "جامع البيان"، ٢٣١/١٠، والبغوي، "معالم التنزيل"، ٢٢٣/٣؛ والشوكاني، "فتح القدير"، ٢٢٤/٢.

(٣) "فتح القدير"، ٢٢٤/٢.

(٤) ينظر: القزويني، "الإيضاح"، ٢٦/٦.

(٥) ينظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، ٧٥/٨.

(٦) ينظر: الشوكاني، "فتح القدير"، ٢٢٤/٢.

الذي يتميز عن اللفظ الأول بمعناه الذي يُدرك بالتأمل والتفكير؛ ليستقر في الذهن. ونلاحظ أن التوافق من جهة أن كلا منهما لباس وزينة، أما التضاد فهو بين الظاهر والباطن، وجعله البقاعي من تضاد الحسي والمعنوي، فاللباس الذي يستر العورات حسي ظاهر، ولباس التقوى معنوي باطن. يقول مبينا شيئا من بلاغة مقابلة التوافق في الآية وما وراء هذا التنسيق من لطائف: «وما ذكر اللباس الحسي، وقسمه على ساتر ومُزَيَّن، أتبعه المعنوي، فقال مشيراً إلى كمال تعظيمه؛ حثاً عليه وندباً إليه: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ فَعُلِمَ أن ساتر العورات حسي ومعنوي؛ فالحسي لباس الثياب، والمعنوي التحلي بما يبعث على المناب»^(١)، ويقصد الورع والإيمان، واتقاء معاصي الله. ومن بلاغة مقابلة التوافق في هذه الآية وأمثالها بيان عناية الدين بالجمال الحسي إلى جانب الجمال المعنوي، ومنة الله وفضله على عباده بتيسير ما يسترون به سوءاتهم الحسية والمعنوية، قال الزمخشري: «هذه الآية واردة عقيب ذكر بدو السوءات؛ إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس، ولما في العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعاراً بأنّ التستر باب عظيم من أبواب التقوى»^(٢)، بل تعظيم التقوى بدلالة التعبير باسم الإشارة للبعيد (ذلك خير) ليس للمؤمنين وحدهم، بل لعموم الخلق، يدل عليه نداء العموم (يا بني آدم)، ثم الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ وما فيه من الدلالة على هذا العموم. والمقابلة هنا سياقية أيضاً، وليست في البناء التركيبي، اختار النظم القطع عن

(١) "نظم الدرر"، ٧٩/٧.

(٢) "الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل"، ٩٧/٢. ونص في هذا الموضع على نظائر هذا التقابل، وأن منه قوله تعالى: ﴿الْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِيَتَرَكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [التخل: ٨]، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [التخل: ٦]

السابق برفع (ولباسُ التقوى) مع إمكان عطفها على (لباسًا) بالنصب، لما في هذا العدول من معنى جليل، وهو لفت الانتباه إلى أهمية التقوى والإيمان والحياء من الله، ثم زاد في هذا التعظيم بالفصل باسم الإشارة المقترن بلام البعد (ذلك خير) للإيماء إلى علو رتبة التقوى، وحسن عاقبتها، وكونها أهم اللباسين^(١).

كل هذا يدل على أن هذا المسلك وهذا الفن الأسلوبي ودلالته على ارتباط الظاهر بالباطن، وعلاقة جمال الظاهر بجمال الباطن يشي بأن الجمال المطلوب من المؤمن هو الجمال الباطن وليس الظاهر وحسب، وأنه من أعظم النعم على العبد في الدنيا، وإن هذا الارتباط إنما هو انسجام مع الجمال الكوني الذي عبر عنه وَجَّكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السَّجْدَة: ٧]، وأن الجزء من جنس العمل، وأنه وَجَّكَ يحبُّ هذا الكمال في كل شيء، يقول ابن القيم تعليقاً على حديث النبي (إن الله جميل يحب الجمال) وقوله لأبي الأحوص الجشمي: (إذا آتاك الله مَالاً فَلْيُرْ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ) : « فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطن فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها، ولحبه سُبْحَانَهُ للجمال أنزل على عباده لباساً وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم، فقال: ﴿يَبْنِيْ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ وقال في أهل الجنة: ﴿فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ فجعل وجوههم بالنظرة، وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير، وهو سُبْحَانَهُ كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة، ويغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة»^(٢).

(١) ينظر: ابن القيم، "الفوائد"، ص ١٨٤.

(٢) "الفوائد"، ص ١٨٤.

ويقول في موضع آخر مشيراً إلى أن الله يحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة، والجمال الباطن بالشكر عليهما: « ولحبته سُبحَانُهُ للجمال أنزل على عباده لباساً وزينة تحمّل ظواهرهم ، وتقوى تحمّل بواطنهم»^(١).

وبهذا تظهر النكتة البديعة لمقابلة التوافق في هذا الموضع، وهو ارتباط التقوى بالستر» وأن نزعه يكون بكشف العورة الحسية والمعنوية، فلو تحمل الإنسان بأحسن الملابس، وهو غير متقي كان كله سوءات، ولو كان متقياً وليس عليه إلا خريقة تواري عورته كان في غاية الجمال والستر»^(٢).

هذه الغاية التي جعلت النظم القرآني يربط بين هذين المتخالفين نظاماً، والمتضادين ظاهراً وباطناً، حساً ومعنى، وهي الغاية التي أراد القرآن منا تعقلها؛ لأن القرآن ليس معجزاً وحسب، بل كتاب هداية للخلق. والهدف من إدراك أسرار القرآن هو استطعام المعنى القرآني، ومن ثم تمكنه في القلب، وتفعيله لنخضع لهديه الأمثل الأكمل في رحلتنا الدنيوية لعمارة الأرض، ولتكون نورا نستضيء به في طريقنا إلى الله^(٣).

وقد أضفت كل من الكناية والاستعارة في الآية حسناً لا يخفى؛ الكناية عن العورات بالسوءات، والاستعارة استعارة اللباس للتقوى.

٥ - ﴿ إِنَّا زَيْنًا أَلَسَّمَاءَ أَلْدُنْيَا بِزِينَةِ أَلْكَوَكِبِ ۖ وَحَفَظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۚ ﴾ [الصافات: ٦ - ٧] ومثلها :

(١) المصدر نفسه، وينظر: مني النصر ، "بلاغة النظم القرآني عند ابن القيم"، ٥٢٦، وما بعدها.

(٢) "نظم الدرر"، ٧٩/٧.

(٣) ينظر: محمود توفيق سعد، "المعنى القرآني - معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة"، ٤٥.

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ^(١) وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ [الحجر: ١٦ - ١٧]

سيقت كلٌّ من الآيتين للاستدلال على وحدانية الله والتنبيه إلى عجيب مخلوقاته ومصنوعاته ^(٢)، وأعظمها خلق السماء بغير عمد وسعتها وامتدادها وما فيها من العوالم، والمعنى: جَمَلْنَا السماء الدنيا، أي أقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميلة هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتألّفة، وحفظناها بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة، وزينة السماء بهذه النجوم النيرة البراقة المتوقدة الثابتة في محالها، المرصعة في السماء كزهر النور في الرياض الخضرة، وبانتظامها وارتسامها البديع في أشكال متنوعة، وصور مختلفة ما بين صغار وكبار وثوابت وسيارة، وشوارق وغوارب إلى غير ذلك من الهيئات التي لا تحصى ^(٣).

يقول ابن عاشور: «وَأُدْمَجَ فِيهَا مَنَّةٌ عَلَى النَّاسِ بِأَنْ جَعَلَ لَهُمْ فِي السَّمَاءِ زِينَةَ الْكَوَاكِبِ تَرُوقُ أَنْظَارَهُمْ، وَمَنَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ جَعَلَ فِي تِلْكَ الْكَوَاكِبِ حِفْظًا مِنْ تَلْقَى الشَّيَاطِينُ ... إِشَارَةً إِلَى أَنَّ فِيهَا مَنَفْعَةً عَظِيمَةً دِينِيَّةً، وَهِيَ قَطْعُ دَابِرِ الشَّكِّ فِي الْوَحْيِ، كَمَا أَنَّ فِيهَا مَنَفْعَةً دُنْيَوِيَّةً وَهِيَ الزَّيْنَةُ وَالْاهْتِدَاءُ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» ^(٤).

وفي نظم كل منهما ما يدل على عظمة هذا الامتنان؛ لمكان ضمير الجمع (إننا) في كل منهما، وتفخيم التعبير عن الزينة بالتضعيف (زينا) في الأولى، مع ضمير

(١) أي : مَنَازِلَ لِلْقَمَرِ؛ مَع (بُرُج)؛ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْقَصْرُ الْعَالِي.

(٢) ينظر : البقاعي، "نظم الدرر"، ٢٩/١١.

(٣) ينظر : المصدر السابق، ١٦/١٩٤.

(٤) "التحرير والتنوير"، ٨٧/٢٣.

التفخيم^(١).

وقد يُسأل: أين مقابلة التوافق هنا؟ والحق أنه قد لا يظهر التقابل للوهلة الأولى؛ لأن البنية التركيبية للمقابلة هنا سياقية وليست تركيبية لفظية، فإننا إذا تأملنا الآيات سنجد أن الله جَمَّلَ ظاهر السماء بالكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتألثة، وجَمَّلَ باطنها بالحراسة من الشياطين^(٢)، وذلك على قراءة جر الكواكب على أنها بدل من (زينة).

وهذا يفضي بنا إلى الحقيقة التي نبه إليها محمد عبدالله درّاز في تحليله لدقة الملاءمة البلاغية بين المعاني المختلفة في القرآن؛ إذ يقول: « وهذا التأليف بين المختلفات مازال هو العقدة التي يطلب حلها كل فن، وصنعة جميلة، وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب البراعة، ودقة الذوق في تلك الفنون والصناعات، فإن تقويم النسق، وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسا، وأشدّ عنادا في أجزاء اللون الواحد، والعنصر الواحد»^(٣).

ومثله وصف يوسف على لسان النسوة في قوله تعالى:

٦- ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۖ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ ﴿٣٢﴾ [يوسف: ٣١ - ٣٢] فَإِنْ قَوْلُهُنَّ: ﴿ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ هو وصف لجماله الظاهر أو الحسي، وأما جماله

(١) ينظر: المصدر السابق نفسه.

(٢) ينظر: ابن القيم، "البيان في أقسام القرآن"، ٩٨، ١٢٥؛ "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح"، ص ٢٢٥.

(٣) النبأ العظيم، ص ١٥٦.

الباطن أو المعنوي، فهو العفة العظيمة عن المعصية، مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وذلك في قولها: ﴿وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ﴾ والعفة جمال الباطن.

والبنية التركيبية لهذه المقابلة في الآيات تضم توافقاً من جهة الجمال، وتضاداً من جهة الظاهر والباطن كما سبق في الأمثلة، دون مراعاة للتنسيق والترتيب في البناء التركيبي، بل جاء على نمط المقابلة المعنوية السياقية.

وبذلك يظهر للمتأمل أن علاقة التوافق في هذه البناء التركيبي للمقابلة وسيلة من وسائل إحكام الكلام، وتلاحم معاني الآيات، وهي التي استدعت امرأة العزيز لتقول (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم)؛ لأن هذا - كما يقول ابن القيم - من تمام وصفها لمحاسنه، فانتهى الوصف إلى أنه في غاية الجمال ظاهراً وباطناً^(١)، فكأنها قالت: هذا ظاهره، وباطنه أحسن من ظاهره^(٢).

وهذه لفظة قرآنية لطيفة؛ تؤكد أن الجمال الحقيقي هو الجمال المعنوي، أما الجمال الحسي فمآله إلى الزوال طال الزمان أو قصر، والجمال المعنوي، وهو هنا العفة والطهارة دائم ما تمسك به صاحبه، هذا أمر، والأمر الآخر هو أن الجمال الحسي أو الظاهر وإن كسا صاحبه منظرًا جميلاً، فإنه لا يكسبه المحبة في قلوب ناظره، بخلاف الجمال المعنوي الذي يُرزق صاحبه به محبة في أعين الناس جميعاً، فضلاً على أن الجمال الظاهر قد يصيب صاحبه بالزهو والغرور، أما جمال الباطن فإنه يفضي به إلى التواضع.

ومنه جمال الإراحة والسرحة في قوله :

٧- ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [التَّحَلُّ: ٦]

(١) ينظر: "التبيان في أقسام القرآن"، ص ٩٨.

(٢) ينظر: المصدر السابق، ص ١٢٦.

التوافق - كما نرى - في الجمال، ورأى الزمخشري أن التوافق في الزينة^(١)، والتضاد بين السرح الذي هو خروجها الغداة، والإراحة الذي هو وقت عودتها عشاء، وليس الظاهر والباطن كما سبق، إنما ألحقته به للاتفاق مع الشواهد السابقة في ابتنائها على علاقة الجمال، وهذه الآية جاءت في مطلع (سورة النعم: سورة النحل) في سياق تعداد نعمه على عباده؛ تنبيهها على وجوب شكرها، وبدأ بأهم هذه النعم وهي خلق الإنسان، ثم شرع في تعداد النعم، وأهمها خلق الأنعام وتسخيرها للعباد. قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥] قال الزمخشري: «امتّن الله بالتجمل بها كما منّ بالانتفاع بها»^(٢) والتجمل يكون وقت الخروج للمرعى، والعودة منه مساء حين الغروب؛ فإنها تعود ملأى البطون والضروع، فيتهجج بها الرعاة، وتلتذ نواظرهم، ولذلك قدم الإراحة على السرح؛ لأن الجمال بها أقوى^(٣)، وبهذه المقابلة اللطيفة برزت نعمة الله على عباده أهل المراعي في سورة النعم.

٨- ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ... وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَبِإِذْنِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧]

فتبييض الوجوه جمال الظاهر، والتنعم في الجنة جمال الباطن، فضلا عن اللف والنشر، وأثره في إحكام البناء، وتهيئة المتلقي للنشر المتوقع، فإذا وقع تمت الفائدة، وتحقق الغرض.

ثانياً- التقابل بين ذل الظاهر وذل الباطن :

(١) ينظر: "الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل"، ٥٩٤/٢.

(٢) المصدر السابق نفسه .

(٣) المصدر السابق .

والأمثلة التي ترد هنا يتحقق التوافق بين طريقي المقابلة في صفة الذل، والتضاد في الظاهر والباطن، وقد مرّت بنا بعض هذه الشواهد ، ومما قبل فيه بين ذل الظاهر والباطن قوله تعالى:

١- ﴿وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۖ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ [الْقِيَامَةُ: ٢٤ - ٢٥]

فإن القبح ذل، وقد سبق أن الله جمع لهم بين ذل الظاهر بالوجوه الباسرة، أي العابسة الحالكة، وبين ذل الباطن وهو الخوف من العذاب الشديد، ومثله :

٢- ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [١٦] وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ

وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عِمْرَانَ : ١٠٦ - ١٠٧] .

فجمع للمؤمنين بين جمال الظاهر والباطن، وللکفار بين تسويد الظاهر والباطن^(١). وقد جاء بطريق اللف والنشر غير المرتب، ولفظ الذل غير مذكور كما نلاحظ، وإنما هو مفهوم من السياق، والمقابلة الكلية بين حال السعداء والأشقياء كالسابق مقابلة تضاد، لكن الذي يعني هذه الدراسة كل طرف من الطرفين المتقابلين؛ فأما الأول فقد سبق، وأما الثاني فقد قبل فيه بين ذل الظاهر(اسوداد الوجوه) في قوله: ﴿أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ﴾ وذل الباطن (ذوق العذاب) في قوله: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾، وهي كما نرى تحتاج إلى فضل تأمل وتدبر؛ لأنها ليست مقابلة لفظية ظاهرة.

ومما صرح فيه بلفظ الذلة قوله تعالى:

٣- ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾

[المَعَارِج: ٤٤].

(١) ينظر: ابن القيم، "التبيان في أقسام القرآن"، ص ٩٨.

إذ قابل بين ذل الظاهر، وذل الباطن في وصف أولئك الكفار؛ ذل الظاهر هو خشوع الأبصار، وذل الباطن ما يرهقهم من الذل، وأكثر المفسرين أن معنى (ترهقهم ذلة) تعشاهم ذلة^(١).

ومنه قوله تعالى :

٤- ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ [عَبَسَ: ٣٨ - ٤١]

يقول البقاعي: « وَلَمَّا ذَكَرَ أَهْلُ السَّعَادَةِ الْمَقْبُولُونَ عَلَى الْخَيْرِ ذَكَرَ أَضْدَادَهُمْ »^(٢) حتى ندرك أن مقابلة التضاد منهج من مناهج الإبانة في القرآن، وهو قريب مما كان يسميه الباقلاني شريف النظم، أو تأليف المختلف، وذكر أن فائدته البلاغية التأليف بين المختلف حتى يصير متلائماً مؤتلفاً^(٣).

يقول الشوكاني: « لَمَّا فَرَّغَ مِنْ ذِكْرِ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ ذَكَرَ حَالَ الْكُفَّارِ، فَقَالَ: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ أي: غبار وكدورة لما تراه مما أعدده لها من العذاب ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ أي: يغشاها ويعلوها سواد وكسوف، وقيل: ذلة، وقيل: شدة »^(٤).

٥- ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾ [يُونُس: ٢٧] وقد نص على الذل في هذا الموضع، فقال: (ترهقهم ذلة)، فهذه ذلة الباطن، أما ذلة الظاهر ففي سواد الوجوه في قوله تعالى: (كأنما أغشيت

(١) ينظر: الطبري، "جامع البيان"، ٣٨٧/٢٣؛ البغوي، "معالم التنزيل"، ٢٠٠/٨؛ البقاعي، "نظم الدرر"، ٣٢٥/٢٠.

(٢) "نظم الدرر"، ٢٧٢/٢١. (بتصرف).

(٣) ينظر: الباقلاني، "إعجاز القرآن"، ١٧٧؛ أبو موسى، "الإعجاز البلاغي"، ٢١٢؛ والشعر الجاهلي - دراسة في منازع الشعراء، ص ٢٨٣.

(٤) "فتح القدير"، ٤٦٧/٥.

وجوههم قطعاً من الليل مظلمًا)، دون مراعاة الترتيب والتنسيق. ومنه قوله تعالى:

٦- ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ﴾

[طه: ١١٨ - ١١٩] يقول ابن القيم: «وقابل - سبحانه - بين الجوع والظمأ، والعري والضحى؛ فإن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، والظمأ حر الباطن والضحى حر الظاهر؛ فنفي عن سكانها ذل الظاهر والباطن وحر الظاهر والباطن، وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع والعطش، والعري والضحى»^(١) مبدأ التوافق في الذل، وهي علاقة بين المتقابلين تُستنبط استنباطاً، وليست مذكورة لفظاً كما نرى.

ثالثاً- التقابل بين الوصف الحسي والمعنوي:

ومنه قوله في شأن الحج: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧] فقد ذكر الزاد الحسي، ثم أتبعه ذكر الزاد المعنوي، يقول ابن القيم أن هذه الآية: «في ذكر الزاد الظاهر الحسي، والزاد الباطن المعنوي، فهذا زاد سفر الدنيا، وهذا زاد سفر الآخرة»^(٢) علاقة التوافق في أن كلا منهما زاد، واختلفا في الحسي والمعنوي، أو الدنيا والآخرة.

رابعاً- التقابل بين القوة الظاهرة المنفصلة والقوة الباطنة المتصلة:

وشاهده قول هود عليه السلام لقومه: ﴿وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ [هود

(١) "التيبان في أقسام القرآن"، ص ٩٨. وينظر: منى النصر، "بلاغة النظم القرآني عند ابن

القيم"، ص ٥٢٩.

(٢) المصدر نفسه.

٥٢: فالأول القوة من الله الظاهرة المنفصلة عنهم، والقوة الثانية الباطنة المتصلة بهم^(١).
ويشبهه قوله: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ [الطَّارِق: ١٠] فنفى عنهم الدافعين
أو القوتين: القوة المتصلة بهم من أنفسهم ، والدافع أو القوة المنفصلة عنهم من
خارجهم وهو الناصر^(٢).

(١) ينظر: المصدر نفسه .

(٢) ينظر : المصدر نفسه .

الخاتمة

حاول البحث في الصفحات السابقة تتبع جهد علمائنا المتقدمين في دراسة مصطلح المقابلة ومرادفاته، وتحديد مفهومه، كما سعى إلى تبين أي مدى ذهبوا في توسيع مفهومه وتحديد صوره، هذا في المحور الأول من الدراسة، وتبين أن تعريف قدامة بن جعفر للمقابلة كان أصلاً للعلماء من بعده، وأنهم حين حصروا المقابلة في التضاد كان هذا في الأكثر، لكنهم لم يمنعوا غيره، وهو التوافق، كما ظهر أن أوعب من تحدث عن المقابلة ورآها باباً يوسع، فيتسع لصور كثيرة هو ابن الأثير، بعد أن أشار القاضي الجرجاني قبله إلى أنها شعب خفية، وقرر حازم القرطاجني أنها توفيق بين المعاني باعتبار نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب، كما تتبع البحث من دعا إلى توسيع مفهوم هذا الفن البلاغي من المحدثين، نحو: محمد أحمد علي، عبد الواحد علام، الشحات أبو ستيت، عبد الفتاح عثمان، عبدالعزيز العمار الذين أشاروا إلى أن المقابلة فن، يمكنه استيعاب صور كثيرة، لتشمل مقابلة المعنى بالمعنى دون التقييد بعدد، ومقابلة التوافق الذي ارتكزت عليه هذه الدراسة، وفي الجانب التطبيقي وبعد استشفاف بعض أسرارها المتعلقة بعلاقة التوافق في القرآن الكريم تصل الدراسة إلى تحديد النتائج، وأهمها :

- ١- أن اصطلاح العلماء على أن المقابلة في التضاد كان على اعتبار الأكثر، وإلا فإن تعريفها لا يمنع غيره، بل يتسع للتوافق فيكون به كما يكون بالتضاد؛ لأن اعتماده على المواجهة، والمواجهة تكون بين أمرين متضادين أو متوافقين، وقد تكون بالتضاد مع مشاركة علاقة التوافق للبنية التركيبية للمقابلة كما تذهب هذه الدراسة.
- ٢- أن فن المقابلة باب يتسع لأشكال كثيرة من أنواع ، ومنها (مقابلة التوافق).

٣- أن مقابلة التوافق وسيلة من وسائل إحكام التضاد، والتلاحم بين معاني الآيات، وليست علاقة شكلية وحسب، وهو أسلوب بديعي، ومظهر جمالي جعله يترقى، لأن يكون من المحاسن الظاهر أثرها في وجوه تحسين الكلام، ودقة المعنى.

٤- يعتمد القرآن مقابلة التوافق في الأوصاف كثيرًا، ولا سيما وصف السعداء أو الأشقياء: ظاهرًا وباطنًا، حسا ومعنى: ترغيبًا في حال الأولين وسلوك مسلكهم، وتنفيرًا من أولئك ومن اتباع خطاهم وتقليد صفاتهم، وأن صفات الكمال لا تتم إلا باجتماعها في المرء ظاهرًا وباطنًا، حسا ومعنى.

٥- إن النفوس مفطورة على حبّ الجمال، ولكنه إذا دُكِرَ انصرفت الأذهانُ إلى جمال الصورة الظاهر وحسب، ولهذا تَبَّه القرآن بهذا الأسلوب البديعي الطريف إلى أن الكمال في الظفرِ بجمال الظاهر والباطن معاً، وكل الشواهد المسوقة في هذه الدراسة تشي بهذا المعنى.

٦- أن تقابل التوافق ضربان:

الضرب الأول - بين مكونات كل طرف قدر من الترتيب والتنسيق.

الضرب الثاني - ليس بين مكونات طرفيه المتقابلين تنسيق لفظي تركيبى.

٧- أن تلمس مبدأ التوافق في أسلوب المقابلة يحتاج إلى دقة نظر، وبصر نافذ؛ لأن تلاؤم المعاني وتوافقها التي نريد التعرف عليها ليست خيوطاً بارزة وألواناً فاقعة، وإنما هي رقائق شفيفة تلمحها القلوب، يفتح بها الله على أهل التقوى والإخلاص والبصيرة، فإذا أدركوها شعروا باللذة العميقة لهذا التوافق بين الأشياء.

٨- أن علماء التفسير هم أهل البلاغة التطبيقية الذين تنبهوا لهذا المسلك في القرآن وتذوقوا مزاياه، وإن دَلَّ على شيء فإنما يدل على علو شأنهم في تذوق البيان؛

لأن إدراك مستوى التأخي بين المعاني الذي يجعلها مؤتلفة متلاحمة مع تضادها في الظاهر مما يدق حتى يلطف على المتمرسين بهذا الشأن.

٩- أن مقابلة التوافق باب مفتوح للتذوق في النظم المعجز، بل وفي الشعر العربي ، ولهذا توصي الدراسة بمتابعة تذوق جمالياته ولطائفه في القرآن الكريم، وفي الشعر العربي الأصيل، وتذوق أسرارهِ.

المصادر والمراجع:

- ابن الأثير، نصر الله بن محمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: الحوفي، (ط٢)، الرياض: دار الرفاعي، بدوي طبانة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).
- ابن المعتز، عبدالله، البديع، (ط١)، بيروت: دار الجيل، ١٤١٠هـ - ١٩٩٩م).
- ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، (د:ط)، تونس: الدار التونسية، (د:ت).
- ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، (ط٢)، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م).
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر: التبيان في أقسام القرآن، (د:ط)، القاهرة، دار الطباعة المحمدية، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م).
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، (د:ط)، القاهرة: مطبعة المدني، (د:ت).
- الصواعق المرسلّة على الجهمية والمعطلة، تحقيق: علي الدخيل الله. (ط١)، الرياض: دار العاصمة، ١٤٠٨هـ).
- الفوائد، (ط٢)، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م).
- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (ط٢)، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م).
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق: عبدالله الكبير وآخرون، (د:ط)، مصر: دار المعارف، (د:ت).
- أبو ستيت، الشحات، دراسات منهجية في علم البديع، (ط١)، القليوبية: دار خفاجي، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م).
- أبو موسى، محمد محمد،

- الإعجاز البلاغي، (ط١، القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م).
- الشعر الجاهلي - دراسة في منازع الشعراء، (ط١، القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤٢٨هـ).
- مراجعات في أصول الدرس البلاغي، (ط٢، القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م).
- باطاهر، بن عيسى، فن المقابلة في القرآن الكريم، (ط١، عمان: دار عمار، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م).
- الباقلائي، محمد بن الطيب، إعجاز القرآن، تحقيق: السيد صقر (ط٥، مصر: دار المعارف، ١٩٩٧م).
- البقاعي، برهان الدين إبراهيم، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (د: ط، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د: ت).
- بودوخة، مسعود، الأسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، (ط١، الأردن: عالم الكتب الحديث، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م).
- بن جعفر، قدامة، نقد الشعر، (ط١، القاهرة: المكتبات الأزهرية، ١٩٩٧م).
- بن سيده، علي بن إسماعيل، المحكم واخيط الأعظم في اللغة، تحقيق: عبد الحميد هندراوي (ط١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م).
- بن صفية، عبدالله، التقابل من بلاغة الجملة إلى بلاغة النص، مجلة ثملات (العدد الأول)، جامعة محمد البشير الإبراهيمي (٢٠١٥م).
- بن منقذ، أسامة، البديع في نقد الشعر، تحقيق: أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد، (د: ط، الجمهورية العربية المتحدة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، د: ت).
- الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، تحقيق: محمود شاكر، (ط١، جدة: دار المدني، ١٤١٢هـ).

الجرجاني، علي بن عبدالعزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (د:ط، مطبعة البابي الحلبي، د:ت).

الجوهري، إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار (ط٤)، بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م).

الحلوة، نوال، التقابل الدلالي دراسة نظرية تطبيقية في سورة النساء، مجلة علوم اللغة بمصر، العدد الثاني، المجلد التاسع، ٢٠٠٦ م.

خطاب، أسماء، بلاغة التقابل في الحديث النبوي الشريف دراسة أسلوبية، (ط١)، القاهرة: دار النابغة، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م).

دراز، محمد عبدالله، "النبا العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم"، تقديم عبد العظيم المطعني، (ط١)، القاهرة: دار القلم، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م).

الدعدي، يوسف، بلاغة الحذو في تحليل النص الشعري عند الشيخ محمد أبو موسى مفهومه ومستوياته. مجلة علوم اللغات وآدابها، (جامعة أم القرى، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م).

الزركشي، بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن، (ط١)، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م).

سعد، محمود توفيق، المعنى القرآني (معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة - رؤية منهجية ومقاربات تأويلية)، (ط١)، القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م).

علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبو موسى، (ط١)، القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م).

- السعدي، عبدالرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبدالرحمن اللويحق (ط ١، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م).
- السكاكي، أبو يعقوب، مفتاح العلوم، (ط ١، القاهرة: شركة القدس، ت: د).
- الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، (د: ط، بيروت: دار ابن كثير، دمشق: دار الكلم الطيب، ١٤١٤هـ).
- الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: عبدالله التركي، (ط ١، الجيزة: دار هجر، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م).
- الطرابلسي، محمد، خصائص الأسلوب في الشوقيات، (د: ط، تونس: منشورات الجامعة التونسية، ١٩٩١م).
- الطبي، حسين بن محمد، التبيان في علم المعاني والبديع والبيان، تحقيق: هادي الهلالي (ط ١، بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م).
- عثمان، عبد الفتاح، دراسات في علم المعاني والبديع، (ط ١، القاهرة: مكتبة الشباب، ١٤٠٢هـ).
- عز الدين، عماري، أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم (دراسة أسلوبية)، رسالة تخصص (ماجستير)، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ١٤٣٠هـ - ٢٠١٠م).
- العدواني، ابن أبي الإصبع، تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق: حفي شرف، (د: ط، الكويت: لجنة إحياء التراث الإسلامي، د: ت).
- العسكري، أبو هلال، كتاب الصناعتين، (د: ط، بيروت: دار الكتب العلمية،

د:ت).

علاًّم، عبدالواحد، البديع المصطلح والقيمة، (ط١)، القاهرة: مكتبة الشباب، ١٩٩٢م).

العلوي، يحيى بن حمزة، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز، (ط١)، بيروت: المكتبة العصرية، ١٤٢٣هـ).

علي، أحمد محمد، دراسات في علم البديع، (ط١)، مصر: مطبعة الأمانة، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٣م).

العمار، عبدالعزيز، تقابل المعاني في سورة محمد، مجلة العلوم العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد ٢٥، (١٤٣٣هـ).

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي (د:ط، بيروت: دار ومكتبة الهلال، د:ت).

فيود، بسيوني، علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، (ط٤)، القاهرة: مؤسسة المختار، ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م).

القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق البردوني وأطفيش، (ط٢)، القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م).

القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، (د:ط، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨١م).

قرعان، فايز، التقابل والتماثل في القرآن الكريم - دراسة أسلوبية، (ط١)، الأردن: دار الكتب الحديثة، ٢٠٠٦م).

القزويني، الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح خفاجي (ط٣)، القاهرة: المكتبة

الأزهرية، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م).

القيرواني، ابن رشيقي، العمدة في محاسن الشعر ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد

الحميد (ط ٥)، بيروت: دار الجيل، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م).

مطلوب، أحمد، معجم المصطلحات البلاغية، (د: ط ، بغداد: مطبعة المجمع العراقي،

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م).

النصر، منى، بلاغة النظم القرآني عند ابن القيم، (ط ١، الرياض: دار كنوز إشبيلية،

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م).

الهدهد، إبراهيم، اللف والنشر في الذكر الحكيم، (د: ط ، القاهرة، دار ركابي،

د: ت).

Bibliography

- Ibn al-Athīr, Naṣr Allāh ibn Muḥammad. “*al-Mathal al-sā’ir fī adab al-kātib wa-al-shā’ir*”. investigated by: al-Ḥūfī and Badawī Ṭabānah. (2nd ed. Riyadh: Dār al-Rifā’ī, 1403 AH / 1983).
- Ibn al-Mu’tazz, ‘Abdullāh. “*al-Badī’*”. (1st ed. Beirut: Dār al-Jīl, 1410 AH / 1999).
- Ibn ‘Ashūr, al-Ṭāhir. “*Tafsīr al-Taḥrīr wa-al-Tanwīr*”. (Tūnis: al-Dār al-Tūnisīyah).
- Ibn Fāris, Aḥmad. “*Ma’jam maqāyīs al-Lughah*”. investigated by ‘Abd al-Salām Hārūn. (2nd ed. Egypt: Maṭba‘at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1399 AH / 1979).
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr.
- “*al-Tibyān fī aqṣām al-Qur’ān*”. (Cairo: Dār al-Ṭibā’ah al-Muḥammadiyyah, 1388 AH / 1968).
 - “*Hādī al-arwāḥ ilā bilād al-afrāḥ*”. (Cairo: Maṭba‘at al-Madanī).
 - “*al-Ṣawā’iq al-murṣalah ‘alā al-jahmīyah wa-al-mu’aṭṭilah*”. investigated by ‘Alī al-Dukhayl Allāh. (1st ed. Riyadh: Dār al-‘Aṣimah, 1408 AH).
 - “*al-Fawā’id*”. (2nd ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1393 AH / 1973).
- Ibn Kathīr. “*Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*”. (2nd ed. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1407 AH / 1987).
- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. “*Lisān al-‘Arab*”. Investigated by ‘Abd Allāh al-Kabīr et al. (Egypt: Dār al-Ma’ārif).
- Abū Sittī, al-Shihḥāt. “*Dirāsāt manhajīyah fī ‘ilm al-Badī’*”. (1st ed. al-Qalyoubiyah: Dār Khafājī, 1414 AH / 1994).
- Abū Mūsā, Muḥammad Muḥammad.
- “*al-I’jāz al-balāghī*”. (1st ed. Cairo: Maktabat Wahbah, 1405 AH / 1984).
 - “*al-Shi‘r al-jāhilī – dirāsah fī manāzi‘ al-shu‘arā’*”. (1st ed. Cairo: Maktabat Wahbah, 1428 AH).
 - “*Murāja‘āt fī uṣūl al-dars al-balāghī*”. (2nd ed. Cairo: Maktabat Wahbah, 1429 AH / 2008).
- Bā Ṭāhir, ibn ‘Īsā. “*Fann al-muqābalah fī al-Qur’ān al-karīm*”. (1st ed. Amman: Dār ‘Ammār, 1420 AH / 2000).
- al-Bāqillānī, Muḥammad ibn al-Ṭayyib. “*I’jāz al-Qur’ān*”.

- Investigated by al-Sayyid Ṣaqr. (5th ed. Egypt: Dār al-Ma‘ārif, 1997).
- al-Biqā‘ī, Burhān al-Dīn Ibrāhīm. “*Naẓm al-durar fī tanāsub al-āyāt wa-al-suwar*”. (Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī).
- Būdūkhah, Mas‘ūd. “*al-Uslūbīyah wa-khaṣā’iṣ al-lughah al-shi‘rīyah*”. (1st ed. Jordan: Ālam al-Kutub al-Ḥadīth, 1432 AH / 2011).
- Ibn Ja‘far, Qudāmah. “*Naqd al-shi‘r*”. (1st ed. Cairo: al-Maktabāt al-Azharīyah, 1997).
- Ibn Sīddah, ‘Alī ibn Ismā‘īl. “*al-Muḥkam wa-al-muḥīt al-a‘zam fī al-lughah*”. Investigated by ‘Abd al-Ḥamīd Hindāwī. (1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1421 AH / 2000).
- Ibn Ṣafīyyah, ‘Abdullāh. “*al-Taḳābul min balāghat al-jumlah ilā balāghat al-naṣṣ*”. *Tamathulāt journal*, issue 1, Muḥammad al-Bashīr al-Ibrāhīmī university, 2015.
- Ibn Munqidh, Usāmah. “*al-Badī‘ fī naqd al-shi‘r*”. Investigated by Aḥmad Badawī and Ḥāmid ‘Abd al-Majīd. (United Arab Republic: Ministry of Culture and National Guidance).
- al-Jurjānī, ‘Abd al-Qāhir. “*Asrār al-balāghah*”. Investigated by Maḥmūd Shākir. (1st ed. Jeddah: Dār al-Madanī, 1412 AH).
- al-Jurjānī, ‘Alī ibn ‘Abd al-‘Azīz. “*al-Wasāṭah bayn al-Mutanabbī wa-khuṣūmih*”. Investigated by Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. (Maṭba‘at al-Bābī al-Ḥalabī).
- al-Jawharī, Ismā‘īl ibn Ḥammād. “*Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-‘Arabīyah*”. Investigated by Aḥmad ‘Abd al-Ghafūr ‘Aṭṭār. (4th ed. Beirut: Dār al-‘Ilm lil-Malāyīn, 1407 AH / 1987).
- al-Ḥulwah, Nawāl. “*al-Taḳābul al-dilālī – dirāsah naẓariyah taṭbīqīyah fī Sūrat al-Nisā’*”. *Journal of Linguistics*, Egypt, vol. 9, issue 2, 2006.
- Khiṭāb, Asmā’. “*Balāghat al-taḳābul fī al-ḥadīth al-nabawī al-sharīf – dirāsah uslūbīyah*”. (1st ed. Cairo: Dār al-Nābiḡah, 1435 AH / 2014).
- Darāz, Muḥammad ‘Abdullāh. “*al-Naba’ al-‘Azīm – naẓarāt jadīdah fī al-Qur’ān al-Karīm*”. Foreward by ‘Abd al-‘Azīm al-Muṭ‘anī. (1st ed. Cairo: Dār al-Qalam, 1426 AH / 2005).
- al-Da’dā’ī, Yūsuf. “*Balāghat al-ḥadhw fī taḥlīl al-naṣṣ al-shi‘rī ‘inda al-shaykh Muḥammad Abū Mūsā – mafhūmuḥ wa-mustawayātuh*”. *Journal of Linguistics and Literature*, (Umm Al-Qura University, 1442 AH – 2021).

- al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad. “*al-Burhān fī ‘ulūm al-Qur’ān*”. (1st ed. Cairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1376 AH / 1957).
- Sa’d, Maḥmūd Tawfīq.
- a. “*al-Ma‘nā al-Qur’ānī (ma‘ālim al-ṭarīq ilā fiqhīhi fī siyāq al-sūrah – ru’yah manhajīyah wa-muqārabāt ta’wīliyah)*”. (1st ed. Cairo: Maktabat Wahbah, 1442 AH / 2021).
 - b. “*‘Ilm al-badī‘ ‘inda al-shaykh Muḥammad Muḥammad Abū Mūsā*”. (1st ed. Cairo: Maktabat Wahbah, 1440 AH / 2019).
- al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān. “*Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī tafsīr kalām al-Manān*”. Investigated by ‘Abd al-Raḥmān al-Luwayḥīq. (1st ed. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1420 AH / 2000).
- al-Sakkākī, Abū Ya’qūb. “*Miftāḥ al-‘ulūm*”. (1st ed. Cairo: Sharikat al-Quds).
- al-Shawkānī, Muḥammad ibn ‘Alī. “*Fath al-Qadīr*”. (Beirut: Dār Ibn Kathīr; Damascus: Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 1414 AH).
- al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. “*Jāmi‘ al-bayān fī tafsīr al-Qur’ān*”. Investigated by ‘Abdullāh al-Turkī. (1st ed. Jeezah: Dār Hajr, 1422 AH / 2001).
- al-Ṭarābulusī, Muḥammad. “*Khaṣā’iṣ al-uslūb fī al-Shawqiyyāt*”. (Tunisia: Manshūrāt al-Jāmi‘ah al-Tūnisīyah, 1991).
- al-Ṭayyibī, Ḥusayn ibn Muḥammad. “*al-Tibyān fī ‘ilm al-ma‘ānī wa-al-badī‘ wa-al-bayān*”. Investigated by Hādī al-Hilālī. (1st ed. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1407 AH / 1987).
- ‘Uthmān, ‘Abd al-Fattāḥ. “*Dirāsāt fī ‘ilm al-ma‘ānī wa-al-badī‘*”. (1st ed. Cairo: Maktabat al-Shabāb, 1402 AH).
- ‘Izz al-Dīn, ‘Umārī. “*Uslūb al-taqābul fī al-rub‘ al-‘ākhīr min al-Qur’ān al-Karīm – dirāsah uslūbīyah*”. Master’s thesis, Hadj Lakhdar University of Batna, Faculty of Arts and Humanities, 1430 AH / 2010.
- Ibn Abī al-Iṣba‘ al-‘Adawānī. “*Tahrīr al-taḥbīr fī ṣinā‘at al-shi‘r wa-al-nathr wa-bayān i’jāz al-Qur’ān*”. Investigated by Ḥafnī Sharaf. (Kuwait: Lajnat Iḥyā’ al-Turāth al-Islāmī).
- al-‘Askarī, Abū Hilāl. “*Kitāb al-Ṣinā‘atayn*”. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah).
- ‘Allām, ‘Abd al-Wāḥid. “*al-Badī‘ – al-muṣṭalaḥ wa-al-qīmah*”. (1st ed. Cairo: Maktabat al-Shabāb, 1992).

- al-‘Alawī, Yaḥyá ibn Ḥamzah. “*al-Ṭirāz al-mutaḍamman li-asrār al-balāghah wa-ḥaqā’iq al-i’jāz*”. (1st ed. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣrīyah, 1423 AH).
- ‘Alī, Aḥmad Muḥammad. “*Dirāsāt fī ‘ilm al-badī’*”. (1st ed. Egypt: Maṭba‘at al-Amānah, 1406 AH / 1983).
- al-‘Ammār, ‘Abd al-‘Azīz. “*Taqābul al-ma‘ānī fī Sūrat Muḥammad*”. *Majallat al-‘Ulūm al-‘Arabīyah*, Jāmi‘at al-Imām Muḥammad ibn Sa‘ūd al-Islāmīyah, issue 25, 1433 AH.
- al-Farāhīdī, al-Khalīl ibn Aḥmad. “*Kitāb al-‘Ain*”. Investigated by Maḥdī al-Makhzūmī and Ibrāhīm al-Sāmarā’ī. (Beirut: Dār wa-Maktabat al-Hilāl).
- Fayūd, Basyūnī. “*‘Ilm al-badī’ – dirāsah tārīkhīyah wa-fannīyah li-uṣūl al-balāghah wa-masā’il al-badī’*”. (4th ed. Cairo: Mu’assasat al-Mukhtār, 1436 AH / 2015).
- al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. “*al-Jāmi‘ li-aḥkām al-Qur’ān*”. Investigated by al-Baradūnī and Aṭfīsh. (2nd ed. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣrīyah, 1384 AH / 1964).
- al-Qartājannī, Ḥāzim. “*Minhāj al-bulagha’ wa-sirāj al-udabā’*”. Investigated by Muḥammad al-Ḥabīb ibn al-Khūjjah. (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1981).
- Qur’ān, Fāyiz. “*al-Taḳābul wa-al-tamāthul fī al-Qur’ān al-karīm – dirāsah uslūbīyah*”. (1st ed. Jordan: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, 2006).
- al-Qazwīnī, al-Khaṭīb. “*al-Īdāḥ fī ‘ulūm al-balāghah*”. commentary of Khafājī. (3rd ed. Cairo: al-Maktabah al-Azharīyah, 1413 AH / 1993).
- Ibn Rashīq al-Qairawānī. “*al-‘Umdah fī maḥāsin al-shi‘r wa-naqdih*”. Investigated by Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd. (5th ed. Beirut: Dār al-Jīl, 1401 AH / 1981).
- Maṭlūb, Aḥmad. “*Mu‘jam al-muṣṭalahāt al-balāghīyah*”. (Baghdad: Maṭba‘at al-Majma‘ al-‘Irāqī, 1403 AH / 1983).
- al-Naṣr, Muná. “*Balāghat al-naẓm al-Qur’ānī ‘inda Ibn al-Qayyim*”. (1st ed. Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyah, 1442 AH / 2020).
- al-Hudhud, Ibrāhīm. “*al-Laff wa-al-nashr fī al-dhikr al-ḥakīm*”. (Cairo: Dār Rukābī).

The Islamic University Journal of Arabic Language and Literature

Issue : 16

Apr - Jun 2025

part 1