

Persuasion and poetic eloquence of Islamic poetry until 41 AH

Isra Mahdi Aldhain*¹, Mohamad Mirhoseini²

¹Phd. student, Arabic language and literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

²Associate Professor, Arabic language and literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

Article Info

ABSTRACT

Article type:
Research Article

The methods of Arabic rhetoric have included important means of indirect artistic images, which are considered means of expressing meanings through various metaphorical connotations, as a single idea can be performed in different styles and multiple methods of performance with different changes that may include increases and decreases in meanings and the construction of words. When the way in which words are constructed changes, the pictorial meanings change accordingly. Islamic poets have adopted many creative graphic methods to draw wonderful artistic images, including the methods of metaphor, simile, and metonymy, which are characterized by their beauty, giving excitement to the poetic text, and the dimension of the vision they aim for, and are described as More beautiful and deeper than real styles, as it has influential revelations that attract the attention of the recipient and shake his feelings and conscience, as it pulsates with the feelings, thoughts and emotions of the creators. In this research, we have relied on the descriptive analytical method in studying rhetorical methods in Islamic poetry until the year 41 AH, and we have arrived at the fact that both persuasion and poetic eloquence are distinguished by the fact that they are essential in the science of literature and language, and that the use of arguments in Islamic poetry is an important literary phenomenon that shows the ability Islamic poets are able to use rhetorical tools to express their ideas and convince the recipient of their point of view, and they used them extensively in their poetry.

Received:

24/07/2024

Accepted:

02/11/2024

Keyword: Persuasion, rhetoric, Islamic poetry, arguments, simile.

Cite this article: Mahdi Aldhain*, Isra., Mirhoseini, Mohamad. (2025) *Persuasion and poetic eloquence of Islamic poetry until 41 AH*, No 60, Summer (2025): pages 66-85.

DOI: 10.30479/lm.2024.20674.3755

ORCID:¹ <https://orcid.org/0000-0001-5109-3700>

² <https://orcid.org/1999-3244-8888-9999>

© The Author(s).

Publisher: Imam Khomeini International University

***Corresponding Author:** Isra Mahdi Aldhain

Address: Qazvin, Iran.

E-mail: israaldhain80@gmail.com

Introduction

The phenomenon of persuasion, alongside other rhetorical methods, has been one of the fundamental approaches of Islamic poetry, forming its essence. Its aim has been to influence the audience in order to achieve specific goals and have an impact on them. Persuading the audience, changing their perspective, and gaining their alignment with the poet are among the main functions of persuasive discourse. This is while rhetoric, in its branches, also includes argumentative tools such as simile, metaphor, and irony, which the poet uses to influence the nature and souls of their audience. Simile and metaphor are important elements of poetic rhetoric. Simile is used when two dissimilar things are compared using words such as 'like' or 'as if,' helping to convey ideas and images clearly and impactfully, because its foundation relies on comparing two elements to show their similarity or difference. Metaphor is also used to enhance or explain an idea or image when a word or phrase is used to refer to something else, thereby giving the poet's verse greater appeal and deeper layers of meaning. Figurative irony is another rhetorical and aesthetic tool that is used to create impact and persuade the listener, providing arguments and playing a role in depicting implicit and indirect meanings to the audience. Overall, persuasion and poetic rhetoric rely on various techniques such as simile, metaphor, and figurative irony to enhance the beauty of the poetic text and create an impact on the reader or audience. These linguistic techniques help the poet convey their message effectively, evoke emotions, and create a deep impact. Based on the aforementioned discussions, the present study seeks to provide appropriate answers to the following questions:

A) What rhetorical tools did the poets of the Islamic period until the year 41 Hijri use for persuasion?

B) How did the poets of the mentioned period use these methods to convey their messages?

Research Methodology

This study, based on a descriptive-analytical method, examines the most important rhetorical methods used by Islamic poets up until the year 41 AH. It demonstrates how these methods were employed in various events, influencing the audience and conveying messages.

Research Findings

The persuasive nature of literary texts, and specifically poetry, relies on the presence of various rhetorical and linguistic tools. These tools play a prominent role in shaping logical arguments, persuasive concepts, and also in creating artistic imagery. Sometimes a single theme or idea can be expressed in different ways, which may include an increase or decrease in the meanings and structure of words. When the method of constructing and combining words changes, the meanings and intentions also change accordingly. The Islamic poets under study used creative expressive methods to depict artistic imagery and often employed tools such as metaphor, simile, and irony to enhance the appeal of the poetic text and also to influence the emotions of the audience. According to rhetoricians, the impact of irony is much greater than direct expression, as it contains exaggeration and the power of influence through signs and symbols. Irony is a way of presenting abstract meanings in the form of tangible realities, depicting the truth with evidence. This helps the speaker overcome their opponents and achieve their goal through reasoning, without stepping outside the bounds of propriety or using offensive language that would seem unpleasant to the listeners.

Simile, in terms of rank, comes after metaphor in its power to influence and persuade. In fact, it is considered another aspect of metaphor in language. This tool plays a significant role in transforming abstract images into sensory images, and through the creation of

meaning, its visualization, and the delivery of a reasoned and comprehensive message, it performs an indispensable role. However, the degree of ambiguity and obscurity in metaphor is greater than in simile, and naturally, it requires more mental effort to comprehend. Metaphor, as a rhetorical tool for reasoning, presents the poet's or writer's perspective to the audience and convinces them to accept what is being proposed. In this way, it goes beyond being merely a tool for beauty and embellishment and becomes a real tool for persuasion.

The summary of the above is that both persuasion and poetic rhetoric play a fundamental role in language and literature. Persuasion aims to convince others of a particular viewpoint, while poetic rhetoric focuses on the use of simile, metaphor, and figurative irony to emphasize beauty and depth in poetic texts. Therefore, similes, metaphors, and ironies are used as rhetorical methods to achieve rhetorical impact and convey the message in an effective and engaging manner. It is clearly evident that the use of figurative argumentation in Islamic poetry is an important literary phenomenon, showcasing the ability of Islamic poets to employ rhetorical tools to express their thoughts and persuade the audience to adopt their views. Poets have widely used figurative argumentation to refer to important religious and historical figures in Islam, such as prophets, companions, caliphs, and scholars. They have also employed it to reference religious and ethical concepts, as well as to express spiritual feelings and religious reflections. Thus, the expression of social and political issues, as well as the critique of oppression and corruption, support for justice and equality, encouragement of reforms in society, and raising awareness about matters such as poverty and social and economic injustice, have all been conveyed through the framework of figurative argumentation. Consequently, figurative argumentation has played an important role in Islamic poetry, and poets have used it to convey ideas and persuade the audience.

الإقناع والبلاغة الشعرية للشعر الإسلامي حتى عام ٤١ هجرية

إسراء مهدي الدهان^١، سيد محمد ميرحسيني^٢

^١ طالبة الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الإمام الخميني الدولية، قزوین، ایران.

^٢ أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الإمام الخميني الدولية، قزوین، ایران.

معلومات المقالة	الملخص
نوع المادة: مقالة محكمة	لقد صممت أساليب البيان العربي وسائل مهمة للصور الفنية غير المباشرة التي تُعدّ وسائل للتعبير عن المعاني من خلال الدلالات المجازية المتنوعة إذ إن الفكرة الواحدة يمكن أن يتم أدائها بأساليب مختلفة وطرق أداء متعددة ذات تغييرات مختلفة قد تتضمن الزيادة والنقصان في المعاني وبناء الألفاظ، فعندما تتغير الطريقة التي تبنى بها الألفاظ فإن المعاني المصورة تتغير تبعاً لذلك، وقد اعتمد شعراء الإسلام الكثير من الأساليب البيانية الإبداعية لرسم صور فنية رائعة، ومنها أساليب الاستعارة والتشبيه والكناية، التي تتصف بجمالها وإعطائها الأثر للنص الشعري وبعد الرؤية التي تهدف إليها، وتوصف بأنها أكثر جمالا وعمقا من الأساليب الحقيقية، إذ تمتلك إحياءات مؤثرة تجلب انتباه المتلقي، وتهزّ شعوره وجدانه إذ إنها تنبض بأحاسيس المبدعين وأفكارهم وانفعالاتهم. وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي- التحليلي في دراسة الأساليب البلاغية في الشعر الإسلامي حتى عام ٤١ هجري، وقد وصلنا إلى أن كلّ من الإقناع والبلاغة الشعرية يتميزان بأنهما جوهران في علم الأدب واللغة، وأن استعمال الحجاج في الشعر الإسلامي ظاهرة أدبية مهمة تظهر قدرة الشعراء الإسلاميين على استعمال الأدوات البلاغية للتعبير عن أفكارهم وإقناع المتلقي بوجهة نظرهم وأنهم استخدموها على نطاق واسع في شعرهم.
تاريخ الوصول: ١٤٠٣/٠٥/٠٣	
تاريخ القبول: ١٤٠٣/٠٨/١٢	
الكلمات المفتاحية: الإقناع، البلاغة، الشعر الإسلامي، الحجاج، التشبيه.	

الاقْتِباس: الدهان، إسراء مهدي؛ ميرحسيني، محمد (١٤٠٤). الإقناع والبلاغة الشعرية للشعر الإسلامي حتى عام ٤١ هجرية، السنة السابعة العشرة، الدورة الجديدة، العدد الستون، صيف ١٤٠٤، ٦٦-٨٥.

المعرف الرقمي: 10.30479/Im.2024.20674.3755

ORCID:¹ <https://orcid.org/0000-0001-5109-3700>

² <https://orcid.org/1999-3244-8888-9999>

حقوق التأليف والنشر © المؤلفون.

الناشر: جامعة الإمام الخميني (ره) الدولية.

*Corresponding Author: Isra Mahdi Aldhain

Address: Qazvin, Iran.

E-mail: israaldhain80@gmail.com

١. المقدمة

يُعدّ الإقناع والبلاغة الشعرية من المفاهيم الأساسية في علم الأدب وتشكلان جوهرًا من جوانب الأدب واللغة يهدفان إلى إثارة العواطف وتأثير الجمهور عن طريق استعمال تقنيات لغوية معينة. إذ يهدف الإقناع إلى إقناع الآخرين بالرأي أو الفكرة التي يتبناها الكاتب بينما تعتمد البلاغة الشعرية على استعمال أدوات حجاجية متعددة لإبراز الجمال والعمق في النصوص الشعرية مثل التشبيه والاستعارة والكناية. إن التشبيه والاستعارة يعتبران جزءاً هاماً من البلاغة الشعرية ويتم استعمال التشبيه عندما يتم مقارنة شيئين غير متشابهين باستعمال كلمات كـ«مثل» أو «كأنه» ويساعد التشبيه في إيصال الأفكار والصور بشكل أكثر وضوحاً وتأثيراً، إذ يعتمد على المقارنة بين عنصرين لإظهار التشابه أو الاختلاف بينهما.

أما الاستعارة فتستعمل لتعزيز أو توضيح الأفكار أو الصور بواسطة استعمال كلمات غير حرفية ويتم استعمال الاستعارة عندما يتم استعمال كلمة أو عبارة للإشارة إلى شيء آخر ويساعد استعمال الاستعارة في إضفاء جاذبية وإيحاءات إضافية على النص الشعري. واستعمال كلمة بمعنى غير مألوف لتحقيق تأثير بلاغي، في حين أن الكناية الحجاجية تستعمل كلمة بمعنى آخر عن المقصود بها وهي أداة بلاغية تستعمل في الشعر لتحقيق تأثير معين. وتعتمد الكناية الحجاجية على استعمال كلمة بمعنى آخر مشابه وذلك لتحقيق تأثير أو استدلال معين ويعتمد استعمال الكناية على استعمال الكلمات بطريقة غير حرفية لإيصال رسالة أعمق أو لإضفاء طابع خاص على النص. بصفة عامة فإن الإقناع والبلاغة الشعرية يعتمدان على استعمال تقنيات مختلفة مثل التشبيه والاستعارة والكناية الحجاجية لتعزيز جمالية النص الشعري وتحقيق تأثير فعال على القارئ أو المتلقي أو الجمهور وهذه التقنيات اللغوية تساعد الشاعر على إيصال رسالته بشكل فعال وإثارة العواطف والتأثير العميق بطريقة فعّالة وجذابة. والهدف وراء هذا المقال، هو الإجابة عن السؤالين التاليين: ما الأساليب البلاغية التي اعتمدها الشعراء الإسلاميون حتى عام ٤١ هـ؟ كيف استفاد الشعراء من هذه الأساليب في إيصال رسائلهم إلى المخاطب؟

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي - التحليلي للكشف عن أهم الأساليب البلاغية التي اعتمدها شعراء الإسلام حتى عام ٤١ هـ، وكيف تم توظيف هذه الأساليب في الحوادث المختلفة وفي التأثير على الخاطبين وإيصال الرسائل إليهم.

١-١. خلفية البحث

نجد بحوث عدة تناولت موضوع الإقناع في نصوص مختلفة نشير إلى بعض منها:

- «دراسة آليات الإقناع والحجاج في رسائل الإمام علي(ع) في نهج البلاغة (الرسالة الخامسة والأربعين نموذجاً)» (عابدي، ٢٠٢٠) تصل المقالة إلى أن هذه الرسالة تقوم على الطابع الحجاجي والإمام يحاول من خلالها تنفيذ أغراضه عبر الإقناع والتأثير وكلامه البليغ مزوّدٌ بأساليب متنوّعة وكذلك يتحدّث المرسل عن نفسه تارةً يمتدحها وأخرى يؤبّخها، وذلك وفق الاستراتيجية التضامنية.

- «آليات الإقناع في خطب الحجاج بن يوسف الثقفي (دراسة نقدية تحليلية)» (بشرى حنون محسن ، ٢٠١٩)، قامت بدراسة استراتيجية الإقناع اللغوية في شعر ابن زبلاق الموصلية فيما يتعلق بتوظيف أساليب البلاغة من استعارة وتشبيه وكناية وغيرها لتكشف لنا عن مدى قدرة الشاعر أو المبدع في الإقناع والحجاج.

- مقالة «آليات الإقناع في قصيدة لا تصالح» (صيادي نجاد، ٢٠١٦)، رصدت هذه الدراسة أكثر أساليب الإقناع حضوراً في النص الدنقلى في ثلاث مستويات: اللغوية، والبلاغية والمنطقية. إن النظرة الفاحصة في القصيدة تطلعننا بأن ظاهرة التكرار، والتقديم والتأخير، والجمل الاعتراضية والاستفهام، والرمز، والاستعارة، والتشبيه، والقياس والاستدلال المنطقى تعتبر من الظواهر التي تسعى إلى إقناع مخاطبي شعر دنقل وإرضائهم. وغيرها من البحوث إلا أنه لم نعر على دراسة جامعة للشعر الإسلامى.

٢. دراسة و تحليل

١-٢. التشبيه الحجاجي

يُعدّ التشبيه من الأساليب البيانية والميدان الواسع الذي تتبارى فيه فرائح البلغاء والشعراء فهو جنباً إلى جنب مع أسلوب الاستعارة يعملان على إعطاء صورة على خصب الخيال وسمعته وعمقه والقدرات التمثيلية للمعاني والتعبير عنها بصور جميلة وخلابة، وفي هذا المجال يتفنن الشعراء في صور التشبيه وألوانه ويتنافسون بمواهبهم المتعددة في كيفية تناوله والإتيان بالبدع والغريب، وإن التشبيه يعدّ من المقاييس التي يقاس بها بلاغة البليغ وأصالته لذلك فإن الشعراء لا يقفون بالتشبيه بإجاده فقط بل تعدي ذلك إلى الإتيان بأكثر من تشبيه في بيت واحد (مذكور، ٢٠١٠، ص ١).

والتشبيه لغة هو التمثيل والشبه والشبيه المثل والجمع أشباه وأشبه الشيء مائله، كذلك فإن التشبيه اصطلاحاً فقد تجلى هذا المفهوم لدى البلاغيين من إichاءات المعاني اللغوية، ويعرف التشبيه بأنه «تثبت للمشبه معنى من معاني المشبه به أو حكماً من أحكامه بواسطة أداة من أدوات التشبيه كالكاف ونحوها، أي التماثل بينهما عن طريق عقد مقارنة بين طرفين لاشتراكهما في صفة من الصفات، أو حال من الأحوال» (الجارم، ١٤٢٩، ص ٢).

تتمثل وظيفة التشبيه في الخطاب في تقريب المعاني للذهن عن طريق تجسيده حياً ونقل اللفظ من صورة لأخرى بالنحو المراد لدى المصور فاذا أراد صورة متناهية الأناقة والجمال فانه يشبه الشيء بالذي أرجح منه وإن أراد أن تكون الصورة متداعية في التفاهة والقمح فأنه يشبه الشيء بالذي هو أردأ منه صفة (الصغير، ١٩٩١، ص ٨٧)، وعن طريق هذه الصفات فقد دخل التشبيه إلى ميدان الإقناع والاحتجاج وأصبح من ضمن الحجج المؤسسة لبنية الواقع التي تربط الحجج بالواقع لكنها لاتأسس عليه ولا تبني على بنيته بل تؤسس الواقع وتبنيه وتقوم بإبراز العلاقات المخفية بين أشيائه، فالشاعر أو الخطيب عندما يشابه بين شيء وآخر فإنما يؤسس لواقع جديد يحمل مكونات الفكرة التي يرغب في إيصالها إلى أفكار المتلقين. ويتجاوز التشبيه الوظيفة الجمالية والتزيينية إلى أبعد من ذلك بكثير فهو يصل للمحاجة والإقناع ويقرب المسافات بين المعاني المحسوسة والمجردة ويجعل العقل يقبل العلاقات القائمة بين الأشياء، إذ يورد المحاجج التشبيه ويريد تمكين فكرة في ذهن المتلقي عبر الصورة البيانية التشبيهية هنا يكون قد أدرك مقاصد المتكلم عن طريق التشبيه بالمعاني والصور الحسية غير المجردة والتأثير والإقناع بالفكرة والموضوع الذي يرغب به (الخفاجي، ٢٠٢٣، ص ١١).

إن حجة التشبيه أكثر إقناعاً من قوة الجماليات فمتعة القراء والمستمعين لا تكمن في التعبيرات السطحية والمبتذلة بل في تلك التعبيرات المليئة بالإلهام والتي تدفع المتلقي إلى الحوار مع الصور والافتتاح بالحجج، وهذا يوضح القيمة الحقيقية للتشبيه ويحقق علاوة على ذلك جمالية إسعاد المتلقي وجعله يتغنى بموسيقى صورة التشبيه (محمد، ٢٠١٤، ص ١٣٢). من هنا يمكننا أن نرى كيف تساعد التشبيهات في توليد معنى النص ومكوناته عن طريق نقل ذهن المتلقي من الصور المجردة إلى صور حسية قريبة من واقع وعيه تجسد المعنى وتوصله ليبنى في نفس المتلقي ويحدث أثراً أكبر فيه فيحولها من رسالة فنية إلى رسالة فكرية ذات حجة أكثر شمولاً وإقناعاً (الخفاجي، ٢٠٢٣، ص ١١). ويتجلى مستوى شدة التشبيه عن طريق وسائل مماثلة وكذلك قوة التشبيه تكون أقوى إذا كان تشبيهه ضمني ويحذف طرفاه وهنا تلغى الفروق بين التشبيه والاستعارة.

وتعتبر إستراتيجية التشبيه بأنها الحجة التي يحاول عن طريقها إظهار الأشياء التي لها خصائص وصفات غير خصائصها على أساس التشابه (سالم، ٢٠٢٣، ص ٤)، ولما كان التشبيه يزيد المعاني وضوحاً ويضفي عليها جمالاً فلا بد من فرق بين شئين يجمعهما معنى مشترك ويوصف بهما وفرق واختلاف يختص به كل منهما، وإذا كان الأمر كذلك فإن أفضل التشبيه هو أبلغ تشبيه بين شئين أكثر اشتراكاً في خصائص أكثر من انفرادها في هذه الخصائص. ولكي يبرز التشبيه لا بد من توضيح عدة تشبيهات حتى يتضح معناها وغموضها ويمكن اكتشاف ذلك في النصوص الشعرية الرائعة في العصر الإسلامي والتي تحتوي على تشبيهات تم رسمها بفرشاة مخصصة لهذه اللوحة وبأجمل الألوان. فقد كثر من التشبيه في شعر اغلب الشعراء وشاع عندهم وصف البادية والصحراء واضطرابات الحيوانات والوحوش ووصف الفلاة والهجرة والسرى والكلال والحرمان والسراب والوادي، كقول الطرمح:

«مجتاب شملة بوجد لسرته قدداً، وأسلم ما سواه البرجد»

إذ يصف ظليم الثور مما عليه من الكساء الأسود والذي وضع الشملة سترًا لظهوره دون رجليه فدل على بياضه وهذا التشبيه يشير إلى الاهتمام بالمظهر واختيار أفضل اللباس بينما يفقد الاهتمام بالكثير من أجزاءه ودواخله والتي يمكن أن تكون مكشوفة وظاهرة. وهذا الوصف يعطي تشبيهاً حجاجياً من خلال الإشارة إلى الألوان الداكنة والموزعة بتوازن على جسم الثور فيكون هنالك تصوير للصورة الجمالية والتناغم بين اللونين الأبيض والأسود فيستعمل الشاعر مهارته في استعمال الصورة الشعرية لإبراز قوة الثور وجماله وتفائره. وكذلك تشبيه الشاعر كعب بن زهير في قصيدته بانث سعاد بقوله:

ما تدوم على حال تكون بــــها كما تلون في أثوابها الغول إلا
وما تمسك بالوصل الذي زعمت كما تمسك الماء الغرايل

إذ يشير الشاعر هنا إلى أن تبدل الأحوال وتغيرها يشبه الغول الذي كان العرب يزعمون بأن ظهورها في الصحراء وتلونها يجعلهم يتيهون عن الطريق ويهلكون، وأن الفتاة هنا ممتعة لمن أراد منها شيئاً أو طمعاً فإنه يكون كمن أراد أن يهتدي بالغيلان فإنه سيتيه في الصحراء ويهلك، وأن تشبيه تمسكها ووفائها بالعهد الباطل كتمسك الماء بالغرييل التي لا يمكن أن تمسكه أبداً وهنا تصور معنوي في صورة المحسوس في التشبيه في هذا المجال الذي بثت عفتها.

كما نجده يشبه الحرب بالناقة كلما شد على ضرعها فانها تدر أكثر وهذا التشبيه هو لتوضيح شدة الحرب فيقول:

ألسنا نشدّ عليها العصا ب حتى تدرّ وحتى تلينا

فيستعمل الشاعر التشبيه الحجاجي للتعبير عن شدة الحرب وعن عواقبها المدمرة فهو يشبه الحرب بالناقة وضرعها إذ يشد على الضرع لتدر حلياً أكثر وفي هذا التشبيه يقارن الناقة وضرعها بالحرب حيث يشد عليها العصا والذي يشير للتوتر والجهد الذي تتسبب به الحرب. فعندما يشد على ضرع الناقة فهي تقوم بإفراز المزيد من الحليب وهذا التشبيه يمثل زيادة العنف والتوتر في الحرب فكلما زادت الضغوط والجهد زادت شدة الاستجابة والتأثير في الحرب وعمق الصراعات والمعارك والجهود المبذولة.

إن هذه الصورة المادية مستمدة من البيئة الطبيعية والاجتماعية للشعراء في عصر الإسلام لذلك نجد أن الشعراء يستمدون الإبل كثيرا في صورهم البيانية لأن الإبل كانت عماد الحياة العربية في ذلك العصر.

٢-٢. الاستعارة الحجاجية

لقد حظيت الاستعارات المجازية باهتمام كبير في كل من الموروثات البلاغية القديمة والدروس البلاغية الجديدة وأصبح استعمالها واسع الانتشار في العديد من المجالات فقد ركزت العديد من الأبحاث حول الاستعارة بشكل أساسي على التناسب والانسجام بين المستعار منه والمستعار له. وقد نال الاستحسان لدى القدماء لهذه الاستعارة لأنها جاءت محققة للتأخي والتقارب بين شيئين متناقضين. عندما يتعد طرفان عن التناسب الاستعاري ينشأ التناقض وتنشأ الخلافات ويظهر التباعد. وأدى عدم التناسب بين ما استعار منه وما استعار له إلى إيجاد العديد من الإبداعات الاستعارية مما جعل معنى العلاقة الاستعارية غير واضحة في تشابهاها (أرحيلة، ١٩٩٧، ص ٣٣٦).

ولهذا فقد احتلت الاستعارة مكانا إلى جانب التشبيه أو المقارنة ضمن الجنس الثالث من أجناس المقومات الحجاجية وهذه واحدة من إضافات بيرلمان في إبطال مفعول بلاغة المحسنات وإدراج الاستعارة والتشبيه ضمن بلاغة الحجاج. وهذا أبطل أيضا تلك الهوية الملتبسة والمزدوجة بين كل من التشبيه والاستعارة. ومن النتائج التي يمكن أن تتولد عن هذا التصور الجديد تقريب الهوية بين الخطاب الحجاجي النفعي الوظيفي والأدب. وقبل الحديث عن أي مشكلة أو قضية سواء كانت لغوية لفظية أو غير لفظية لا بد من العودة إلى جذور الاستعارة وعلاماتها الأولى ولا يمكن الحديث عن صحة هذا الكلام دون ذكر الأصول الأصلية لهذه المشكلة والتي يرجعها معظم الباحثين إلى أرسطو. وفيما يتعلق بدراسة شبه الجزيرة العربية القديمة فهي تعتبر نموذجا مثاليا من حيث دقة المعالجة واتساع العرض وإنشاء قواعد للجمع بين مختلف الأشخاص هو في الواقع أحد ركائز النظرية الديالكتيكية للاستعارة. وليتبين من خلال الأمثلة أن الاستعارة من أول المشاكل التي تفرق العلماء والمفكرين لتأثيرها على النفس والعقل. وتعد الاستعارة وسيلة للتعبير عن موقف المتكلم عن الموضوع الذي يتحدث عنه أو الجمهور الذي يتحدث إليه وتعد كوسيلة عظمى يجمع الذهن بواسطتها في الشعر عدة أشياء مختلفة لم تكن بينها علاقة من قبل وذلك من أجل التأثير في المواقف، وأن هذا التأثير الناتج عن جمع هذه الأشياء وعن العلاقات التي ينشئها الذهن بينهما فإنها تعد وسيلة شبه خفية يدخل بواسطتها في نسيج التجربة عدة عناصر متنوعة (رتشاردز، ١٩٦١، ص ٣١٠).

إن الاستعارة في اللغة من العارية وهي نقل الشيء من شخص إلى شخص وفيها معنى الرفع والتحويل ويقال «استعار فلان من كنانته سهما» إذا رفعه وحوله منها إلى يده لذلك فقد كانت الاستعارة في الاصطلاح تبتشع عن هذا المعنى اللغوي. و الاستعارة هي الجملة التي يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا وتدل الشواهد على إنه أختص به حين وضع ثم يستعمله المتكلم في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية،

فالاستعارة هنا ما أكتفي فيها باسم المستعار عن الأصل وتنقل فيه العبارة في مكان غيرها. وتعرف أيضا بأنها «نقل العبارة من موضع إستعمالها في الأصل اللغوي إلى غيره، وفي نفس السياق يقول (الرماني) أن الاستعارة هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة» (الصعيدى، ٢٠٠٦، ص ٦١).

ويعرف أرسطو الاستعارة بأنها نقل أو تغيير ويقسم هذا النقل إلى نقل بسيط (واصفا إياه بالبلاغة) ونقل معقد مرتبط بالشعر كما أن الوظيفة الجمالية لهذا النقل فإنها تنتج ثلاث وظائف مترابطة وهي الفهم لأنه يزيد الوضوح والتغريب الذي يعود للمألوف فضلا عن المتعة التي تعود للتخييل الذي يضفي على الجملة متعة ولذة وهي وظائف لا تتحقق إلا عن طريق الاستعارة. وعرف الجاحظ الاستعارة بأنها «تسمية الشيء باسم غيره إذا حل مكانه وقام مقامه» (الجاحظ، د.ت، ص ١٥٣)، وهي ذكر لأحد أطراف التشبيه على أن يراد به الطرف الآخر من خلال الإدعاء بدخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثبات المشبه لخصائص المشبه به، لذلك فإن الاستعارة هنا تكون ركنا وعنصرا أساسيا للمجاز عندما تخرج عن المعنى الحقيقي فهي تضيف للكلام نبلا وفواندا كثيرة تبعد عن المألوف وتزيد تأثيرا وفعالية في نفوس السامعين من خلال الدليل على سلامة الحس اللغوي والذوق والاستعمالات العربية الأصيلة. فالاستعارة في أصلها تشبيه حذف أحد طرفيه وهي أبلغ من التصريح بالتشبيه. إن كثرة التعريفات والمفاهيم للاستعارة التي نقلت وقيلت في مواضع متعددة فإنها في الواقع تلتقي جميعها في معنى واحد وهو نقل اللفظ من معناه الذي عرف به ووضع له معنى آخر لم يكن يعرف به أن الاستعارة في البلاغة تتطلب صلة المستعار منه والمستعار له (عبدالغني، ٢٠١٤، ص ٤). ولا تتحقق الاستعارة ولا تكون بمنتهى البلاغة والدقة إلا بتوفر أربعة عناصر أو أركان وهي (بوزريط، ٢٠١٦، ص ١٣):

- المستعار منه: الأصل الأول الذي وضعت اللفظة له وأخذت منه المعنى المشبه به.
- المستعار: الذي ينقل من الأصل إلى الفرع للإبانة أي من المعنى الأصلي الأول إلى معنى فرعي.

- المستعار له الفرع الثاني الذي وضعت اللفظة إليه واعطيت له صفة المستعار.

- الجامع: أوجه الشبه بين الطرفين المستعار منه والمستعار له.

وبشكل عام تقسم الاستعارة إلى ثلاثة أنواع وهي (بحي، د.ت، ص ١):

(أ) **الاستعارة الجمهورية**: وهي استعارة أصبحت شائعة بين الجمهور بسبب كثرة استخدامها وتكرارها بحيث تصبح قديمة وتفقد تأثيرها وهنا فإن الاستعارة في حد ذاتها لا تنتج إقناعا ولا متعة لأنها لا تملك قوة الحججة ولا روح الخيال. وذلك لأنه تفتقر إلى عنصر المفاجأة.

(ب) **الاستعارة الشعرية**: يتكون هذا النوع من الاستعارات من إستعارات مركبة واستعارات مخترعة بعيدة المنال التي تنقل الأقوال من الخطاب إلى الشعر، وهذا النوع من الاستعارات يفشل في تحقيق وظيفة الإقناع.

(ت) **الاستعارة الحجاجية**: تهدف هذه الاستعارة إلى إحداث تغيير في الحالة الفكرية والعاطفية في المتلقي ولأداء هذه الوظيفة يجب أن تتوفر الشروط الاتية: بسيطة وقريبة وواضحة وغير مبالغ فيها وإن تكون مألوفا بعيدا عن الغرابة؛ إن تكون قليلة وعدم الإفراط الذي يمكن أن يخرجها من الحجاج إلى الشعر والقول يخرج من الخطابة إلى الشعر؛ يجب أن تكون ذات نوعية جيدة وتفرد لتجنب الابتذال الذي يؤدي إلى الجمهورية.

عندما تكون الاستعارة مقنعة يمكن أن تصبح حجة لأنها تتجاوز الزخرفة وتصبح أداة حقيقية للإقناع وتحول البيان المجرد إلى سجل مجازي يمكن للقارئ قبوله. وهنا تصبح الاستعارة هي تشبيه بليغ مع حذف طرف واحد. فالاستعارة

باعتبارها أداة بليغة للحجاج فانها تعرض تدريجياً وجهة نظر الشاعر والناثر للمتلقى وتجعله يصدق ويقنع بما يريد. ولا يتم طرح وجهات النظر والآراء هنا دفعة واحدة ولكن يتم التعبير عن نفس المعنى بعدم التصريح وذلك باستخدام الاستعارة. قال الإمام الحسين (عليه السلام):

عليك بظلف نفسك عن هواها فما شيء ألدّ من الصلاح
تأهب للمنية حين تغدو كأنك لاتعيش إلى الرواح
فكم من رائح فينا صحيح نعته نعاته قبل الصباح

ف نجد أن هنالك استعارة في «هواها» والتي يكون لها قوة حجاجية بليغة حيث شبهه بالفرس الذي يجب على راکبه أن يقوم بالجمامه وذلك من أجل أن يتجنب مخاطره وهنا نجد التعبير المعنوي الذي يزداد قوة بالاستعارة وقوة تأثيرها في المتلقين والتي تعمل على تقريب اللامحسوسات وتجعلها سهلة الفهم والإدراك من خلال الترابط المنطقي بين كل من الاستعارة والإقناع التي يتم تأكيدها عن طريق فكرة الاستعداد لكل الناس للدار الآخرة من خلال الأعمال الحسنة وتجنب المعاصي. واستعملت الخنساء الاستعارة للتعبير عما تشعر به ويجيش في نفسها حيث حاولت تلوين النص بهذا اللون البلاغي بقولها:

بكت عيني وحق لها العويل وهاض جنحها الحدث الجليل

إذ استعملت الاستعارة الحجاجية في استعمال العويل والهباج لوصف العين إذ كانت النساء يعولن عند الفاجعة ويرفعن أصواتهن للتعبير عن الأسى بصوت عالي وهذه الحالة تستعيرها الشاعرة بحالة التشبيه لنفسها بالطائر الذي ليس له قدرة على الطيران من كبر وعظم الفاجعة والحديث المهم والعظيم أن الاستعارة الحجاجية هنا تعزز فكرة الحدث الجليل المسبب للحزن والألم وتضيف عمقا وتأثيرا للصورة فضلا عن التأثير العاطفي الكبير. وحينما يتم استعمال الاستعارة مجازيا فانها تكسب قوة لم تكن فيها قبل الاستعمال ويضطر المستعير إلى التعبير عن إدراكات لاحسية باصطلاحات حسية وتصور للعواطف والانفعالات بأشياء أخرى من العالم المادي. فيقول كعب بن مالك:

وأشباع أحمد إذ شايعوا على الحق ذي النور

والمنهج

فالشاعر يستعمل الاستعارة للتعبير عن الإدراكات غير الحسية وتصور العواطف والانفعالات فيصور الشاعر هنا هداية الانسان عن طريق محاولته إيجاد كلمة ذات مدلولات كبيرة فاستخدم كلمة النور إذ أن الهداية كلمة معنوية وتجاه المتلقى وعواطفه نحوها معنوي أيضا وأن تصويرها بالنور الذي يهدي في الظلام سيكون له وقع كبير وتتضح صورته للمتلقى من تصور النور وأثاره الذي يهدي السائرين في جنح الظلام.

كما أن كلمة الملل هي كلمة عادية لا يلفت لها الانتباه للسامعين لكن عند استعارتها للحرب فانه يصبح أمرا شديدا الانتباه كقول أبي طالب:

ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولانشتكي ماقد ينوب من النكب
ولكننا أهل الحفاظ والنهي إذا طار أرواح الكماة من الرعب

يستعمل الشاعر الاستعارة في الموقف الذي يخدم أغراضه وهنا تدور أغلب الصور حول الحرب ومقتضياتها فهو يستعملها للتعبير عن القوة والصمود في وجه المحن والصعاب فيقول لا نمل الحرب للإشارة للصبر والتحمل حتى في ظروف المعاناة فهم لا يتركون مجالاً لليأس فيمتلكون قوة وصبر تجعلهم يستمرون في التحدي والمواجهة إلى النهاية كذلك فهو يعبر في البيت الثاني عن التعبير عن الرهبة والخوف الشديد والقدرة على التحمل والصمود في وجهه وانه يجعل الأرواح المخيفة تطير وتتلاشى وهذه الاستعارات تعطي صورة عن الصمود والقوة الداخلية وقدرة التحمل في الظروف الصعبة والمرعبة وقوة الحالة النفسية والروحية.

تنقسم الاستعارة من حيث الأفراد والتركيب إلى مفردة ومركبة إذ تشير الاستعارة المفردة إلى ما كان فيه المستعار لفظ مفرد وتنقسم إلى الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية، في حين أن الاستعارة المركبة يكون فيها المستعار تركيباً وتسمى الاستعارة التمثيلية التي تشير إلى تركيب يستعمل في غير ماوضع له لعلاقة التشابه مع قرينة مانعة للمعنى الأصلي ويكون الجامع في حكم واحد إذ يصف إحدى الصور بين المتنوع من الأمور فيتم تشبيهه بوصف صورة تشابهه ويدخل التشبيه هنا بالمبالغة والاستعارة التمثيلية شائعة في لغة الغربيين الذين اعتبروها استعارات تنتمي للبينان الوصفي الإخباري (صالح، ٢٠٢٠، ص ١١١).

٢-٢-١. الاستعارة التصريحية

وهي الاستعارة التي يكون فيها الطرف الأول المشبه وتصريحية أي ماصرح فيها بلفظ المشبه به، أو هي ماصرح فيها بلفظ المشبه به (عباسدار، ٢٠٠٧، ص ١٠٢)، وأن من صور الاستعارة التصريحية للتأثير الفاعل في القلب والعقل قول الإمام علي (عليه السلام) بعد انصرافه من صفين ووصفه لبعض الناس:

زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور

إذ يشير الإمام علي عليه السلام إلى آفة الفجور وحالته التي تبعث على ارتكاب الأخطاء والردائل وتمنع من اكتساب الفضائل وأثر ذلك على المجتمع الإسلامي وما يمكن أن يؤديه من تأثير سلبي على الحياة الإنسانية، وقد عمد عليه السلام إلى جعل المعنى متصل بالذهن بشكل مباشر عن طريق جعله للأداة المعبرة عنه هي حاسة التصور الدقيقة من أجل توزيع الصورة على المعنى توزيع متناسق من الفجور والغرور والثبور وهنا كانت الاستعارة التصريحية في الزرع والسقي والحصاد كتعبير للانتشار والنمو والعاقبة، فقد عبر عن لوحة الزراعة للأرض وبدورها وماءها وحصادها ويشير إلى أن الجو مليء لاغرور وتسيق الزراعة والسقي والحصاد وهذا يرسم صورة لدى المتلقي كالنبات ونموه بالماء في شكل غذاء وهو يعبر عن القبائح كهذا الزرع وان ماسكنت إليه نفوسهم من الاعتزاز فهي كالسقي وأن عاقبتهم في الهلاك فصلة الفاجر بفعله تشابه مع صلة الزارع بحرثه.

٢-٢-٢. الاستعارة المكنية

يقصد بها ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وإثبات اللازم هنا يسمى «استعارة تخيلية» وهي قرينة للاستعارة المكنية ويسمى الإثبات استعارة حيث أن متعلقه هو الأمر المختص بالمشبه به ونقل عما يناسبه واستعمل مع شبه بأصله ومتعلقه هو الأمر المختص بالمشبه به لما نقل عن ملائمة واثبت للمشبه يخيل للسامع أن المشبه به من جنس المشبه به، لذلك فقد أصبحت الاستعارة المكنية أبلغ وأكثر تأثيراً في النفوس وهي أجمل تصويراً حيث إن

الأعمال الإبداعية فيها هي أدق من الأستعارة التصريحية لأنها تبعث الحياة في ما ليس بحي وتثير فيه الحركة وتسمي الخيال وتضيف إلى الأشياء جمالا وتزيينا (عبدالغني، ٢٠١٤، ص ٣٦). ومن أمثلة الإستعارات المكنية قول الإمام علي عليه السلام: «إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ الْعَرَبَ إِلَّا حُشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِيَتْ، أَلَا وَ مَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّارِ» (الرضي، ٢٠٠٥، ص ١١٧)

فالأستعارة هنا نتجت عن كتاب أرسله الإمام إلى معاوية يطلب فيه الشفقة على العرب الذين قضت عليهم الحرب ويشير إلى استعارة الأكل إلى موت الكثيرين من الفريقيين وإن ذلك سيأكل الأخضر واليابس وأسند الأكل للحرب كاستعارة تخيلية قرينة المكنية، وهذا يعطي تصورا بأن صورة العرب تكاد أن تزول وهذا يستدعي التركيز على أسباب البقاء والحياة والتخلي عن الحروب والعودة للصف العربي.

٢-٣. الكناية الحجاجية

تعدّ الكناية أسلوب بلاغي يساعد على تعميق الأفكار وإضفاء الجمال والتأثير في النفس وهو وادي من ضمن أودية المبدعين وهدفه لا يحقّقه إلا ذوو القلوب الرقيقة واللطيفة ويعدّ من الوسائل القوية للتأثير والإقناع، تعمل الحجاج تماما مثل الصور البيانية المذكورة سابقاً من حيث أنها دليل على كلمات مجازية يستخدمها المرسل إليه لإقناع المتلقي. ووظيفتها إضافة معنى آخر وجعل المعنوي في صورة محسوسة مع إعطاء المتلقي حقيقة مصحوبة بالدليل والحجة كما تجعل المتلقي يبحث عن معناها الضمني ويكتشفه بنفسه. وفي عصر الإسلام استعملت الكناية على نطاق واسع بدءاً من القرآن الكريم وإنتهاء بالشعر والنثر، إن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم مواضع متعددة تستخدم بها الكناية، فمثلاً كنى عز وجل عن الكرم ببسط اليد وكنى البخل بغل اليد وقبضها كما في قوله تعالى: «وَلَا تُجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا» (الإسراء: ١٧: ٢٩) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» (التوبة: ٩: ٦٧)، وكذلك كنى عز وجل الخوف والخشوع والخشية في صور عديدة تشير إلى الانكسار وطأطة الرأس التي تدل على المذلة لله عز وجل والخشية منه وذلك بقوله تعالى: «حُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ» (القمر: ٥٤: ٧) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ» (السجدة: ٣٢: ١٢)، وفي كل هذا وأكثر دلالات ومعاني ومفاهيم قد استعملت فيها الكناية على نطاق واسع بكلام لن يفوقه كلام في البلاغة.

وتعتبر الكناية من الأساليب البيانية الرئيسية التي يستعملها الشعراء في تكوين الصور الفنية بالإضافة إلى التشبيه والاستعارات وهي إحدى الوسائل الصورية التي تميز خصائص اللغة العربية وتحتل مساحة كبيرة في اللغة العربية القديمة والحديثة. وإن للشعر عدة مناهج أقرب إلى الحياة الاجتماعية لأن أساليبه تجسد سلوك المجتمع العربي وإذا كان هناك ارتباط بين الأعمال الأدبية والمؤسسات الاجتماعية فإن الكناية تزودنا بهذا المثال على أكمل وجه (الأمين، ١٩٨٤، ص ١٢٦). وعندما يجد الشعراء أن الأقوال لا تعبر عن مقاصدهم، فإنهم يلجأون إلى التلميحات. والكناية في اللغة هي ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره وهي مصدر كنى أو كنوت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح به، فالكناية يريد بها المتكلم إثبات معنى من المعاني ولا يذكره باللفظ الذي وضع له ولكن يتم الإتيان بمعنى

هو مرادفه فيشير للمعنى الأول ويجعله دليلاً وأثباتاً عليه، وتعد الكناية هي لفظ دال على ما له صلة بالمعنى الوضعي لقريظة لاتمنع من إرادة الحقيقة (بانز، ٢٠١٩، ص ٣).

والكناية هي ذكر الكلمة التي يقصد بها معنى غيره وكان العرب يستعملون الكناية في أشعارهم ونثرهم وذلك لفصاحتهم وفطنتهم لذلك فاننا نجد العديد من صور الكناية في القرآن الكريم وفي الشعر الإسلامي، إن مصدر كنى هو يكني أو كنا يكتنو وكنا عنه يكتنو كناية إذا تم ترك التصريح به، وأن جذرها اللغوي (ك، ن، ي) يشير إلى معنى الخفاء كيفما تركب في اللغة، إما الكناية اصطلاحاً فهي أن يريد المتكلم إثبات المعنى من المعاني فلا يذكره في اللفظ الموضوع له لغة ولكنه يجيء لمعنى تاليه وردفه فيشير أو يوميء إليه ويجعله دليل عليه (الخرجي، ٢٠١٩، ص ١). وللكناية فوائد متعددة منها:

- أ) تستعمل للتغطية وتعمية الأشياء وعدم ذكرها عندما لا يراد التصريح بها.
 - ب) الابتعاد عن الأقوال ذات الألفاظ الفاحشة والبذيئة والإشارة بدلا عن ذلك إلى ما يدل على المعنى.
 - ت) استخدام الكناية في التعظيم والتفخيم ومن هنا تم اشتقاق الكنية والتي تشير إلى تعظيم الرجل لنفسه حيث يدعى أبو فلان أو ابن فلان أو أخت فلان أو أم فلان (نفس المصدر، ص ١).
- إن الكناية هي كلمة ذات معنيين أحدهما ظاهر وغير مقصود والآخر خفي ومقصود، وفي بعض الأحيان يكون لكلمة أو جملة معينة منطوقة أو مكتوبة معنى محدد ولكن هناك معنى آخر غير مباشر مخفي وراءها. والكناية هي إحدى الأدوات اللغوية المستعملة في اللغة العربية وترتبط بعلم البلاغة وهو أحد أهم علوم اللغة العربية ويهتم بجمال تعبير الألفاظ والجمل وتأثيرها فمثلاً عند وصف شخص ما بأنه متحدث جيد سيقول الناس أن فلان بليغ أي أن لديه القدرة على التحدث بطريقة معينة والتأثير على الجمهور والأشخاص المستمعين بطريقة كلام مثيرة للاهتمام ومؤثرة ومقنعة، ولهذا نجد الكناية حاضرة في كثير من النصوص والكتابات المتنوعة خاصة في الشعر العربي، وقد حرص معظم الشعراء على مر العصور على استعمال الكناية في كثير من النصوص خاصة في وصف الطبيعة والشجاعة والنساء والصفاء والنقاء والطهارة وغيرها (بانز، ٢٠١٩، ص ٣).

فوجد أن كعب بن مالك يصف اللون الأبيض بالكناية عن النقاء والطهر بقوله:

بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان الممحل

تتمثل الكناية الحجاجية هنا في استعمال بيض الوجوه إذ يصف الشاعر الشهداء الذين سقطوا في مؤتة بأن وجوههم بيضاء ويكنيهم بالطهارة والنقاء والعلو في المكانة وهو تعبير شائع في اللغة العربية للإشارة إلى الشخص النقي الذي يتمتع بالطهارة والشرف ثم يتم استعمال الكناية إذ يشير إلى أن بطون أيديهم تندى مما يشير إلى أنهم متجاوبون ومستعدين لأداء الواجب حتى إذا كان الزمان الممحل صعباً أو خطراً وبأستعمال هذه الكناية الحجاجية يظهر الشاعر الإجلال والتقدير للشهداء والأبرار ويصورهم كأشخاص نقيين وشرفاء يتمتعون بالطهارة والعلو في المكانة والاستعداد لتحمل المسؤولية حتى في أصعب الظروف.

ومنه أيضاً قول حسان بن ثابت:

ولقد رأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقب الأحساب

يشير الشاعر أيضا إلى النقاء والطهارة معبرا عنه ببيض الوجه وإن أحسابهم متوقدة ومستتيرة وثاقبة. فتكمن الكناية الحجاجية في استعمال صورة "بيض الوجوه" وصورة "ثواقب الأحساب" للتعبير عن النقاء والطهارة والذكاء في الشخصيات المذكورة. يصف الشاعر الأشخاص الذين يتحدث عنهم بأنهم يتمتعون بوجوه بيضاء مما يرمز إلى النقاء والبراءة والطهارة. هذا يعكس صفاتهم الإيجابية والنييلة. وصورة "ثواقب الاحساب" التي تعبر عن ذكاء الشخصيات المذكورة في القدرة على استشراف الأمور وتقديرها بدقة وثاقبة ويشير البيت إلى أن حساباتهم دقيقة ومستتيرة مما يعكس ذكائهم ورؤيتهم الحادة. تعزز الكناية الحجاجية تأثير الصور الشعرية وتضيف إليها طابعا مجازيا وشاعريا. ولجأ الشماخ الى تصوير حديثه عن حبيبته بإعتماده أسلوب الكناية بقوله:

بيضاء لا يجتوي الجيران طلعتها ولا يسيل فيها سيفه القيل

يستعمل الشاعر الكناية الحجاجية في وصف حبيبته بأوصاف متعددة فنجده يطرب متباها لهيبة حبيبته وسرور الناس عند رؤيتها إذ يجمع بين الحس والمعنى في معنى واحد ويدمج بين الخلقة والخلق في التعبير والبلاغة حيث يشير إلى البياض الذي يعد من المثل العليا للجمال. ويؤكد الشاعر على صفات الحبيبة الجميلة مثل الجمال والكمال والهيبة والوقار والذكاء والفتنة مع مشاعر الإعجاب والتقدير في نفس المتلقي للحبيبة مما يؤثر في المتلقي ويجعله يتفاعل مع مشاعره.

وقد وصف أبو ذؤيب الهذلي البرق الذي يقدم من الشمال ومثله بالمصباح السماوي بقوله:

أمتك برق أبيت الليل أرقبه كأنه في عراض الشام مصباح
يجش رعدا كهدر الفحل يتبعه أدم تعطف حول الفحل ضحضاح

الكناية الحجاجية تظهر في استعمال مصطلح «برق» للإشارة إلى النار أو الضوء والذي يستعمل للإشارة إلى الشدة والقوة والجلاء يشبه الشاعر برق الليل بمصباح في عراض الشام، وهذا التشبيه يظهر جلاء البرق وشدته في الظلام حيث يكون مصدر للإضاءة والهدوء في الظلام. ويشبه صوت الرعد بـ «كهدر الفحل» وهو تشبيه يظهر القوة والعنف والترعب الذي يسببه الرعد كما يظهر تبعية الرعد للبرق مما يجسد قوة وتأثير الطبيعة وانه باستعمال هذه الكناية الحجاجية يظهر الشاعر القوة والشدة والجلاء في الطبيعة وتأثيرها المدهش والمرعب مما يضفي على الشعر قوة التعبير والتأثير.

٢-٣-١. كناية عن الصفة

تطلب فيها الصفات المعنوية كالجمال والإقدام والحلم والكرم والترحال والعزة والكسل حيث يتم في هذا النوع ذكر الموصوف عن طريق الصفة التي تنتشر وراءه وأن المعيار هنا أن يتم ذكر الموصوف ليس بصفته وإنما بالفاظ تشير لصفات أخرى. ويطلب بها نفس الصفة المعنوية كالكرم والجود والشجاعة والذم والقيح. وتشير إلى كناية عن صفة التلازم للمعنى المخفي كالأمانة والصدق والاحترام أي تتضمن ذكر الموصوف مع صفة أو فعل يعبر عن الصفة. والمراد بالصفة هي الصفة المعنوية مثل الكرم والشجاعة والجود وغيرها (بلعقي، ٢٠٢٢، ص ٧).

فقول العرب «إن فلانا كثير الرماد» هي كناية عن صفة الكرم لديه، وقولهم «فلانة بعيدة مهوى القرط» فأنها كناية عن طول العنق، و «فلان طويل النجاد» كناية عن طول السيف والشجاعة، و «فلان رفيع العماد» كناية عن صفة السيادة والرئاسة (الخرجي، ٢٠١٩، ص ٢). ومن الأمثلة الشعرية على كناية الصفة قول الخنساء:

على صخر وأي فتى كصخر ليوم كريةه وطعان حلس
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس

تستعمل الشاعرة الحجاج عن طريق كناية الصفة في استعمال صفات أخيها صخر من أجل الدلالة والتأكيد على صفاته فهي تخبر عن شجاعته وأنه ذو بأس شديد في الحروب وان ليس له مثل في حوض المعارك ومقاتلة الأعداء وأنه يذود عن عشيرته وأهله فهو شجاع تذكره عند طلوع الشمس في بدأ الحروب وتذكره عند الغروب عند وقت العودة من الحرب. كذلك قول الشماخ:

باتا إلى حقف تهب عليهما نكباء تبجس وابلا غيداقا
من صوب سارية أطاع جهامها نكباء تمرى مزنها أوداقا

فالكناية الحجاجية في الصفة التي ربط الشاعر بين البعير والسحاب عن طريق وصف الضبية وولدها وأستعمال الرياح المقرونة بالأمطار فيذكر النكباء وهي الرياح التي انحرفت ووقعت بين ريحين وهي التي تهب من الشمال وتأتي بالسحاب الممطرة وهو بتركيزه على الأمطار يزيد من روعة الوصف مع الإشارات الحسية ذات الدلالات المتعددة مثل الترقب وخوف المجهول والإشارة إلى المعاناة والعواقب السيئة والمصائب والمصاعب التي يواجهونها.

٢-٣-٢. الكناية عن النسبة

هي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه أو تخصيص صفة بالموصوف ليست عن طريق الحصر. وهي كناية عن الموصوف مع صفته ولكنها لا تنسب إليه بشكل مباشر وإنما تدل عليه وترتبط به حيث يراد فيها إثبات الأمر أو نفيه وتخصيص الصفة بالموصوف (محمد، ٢٠٢٣، ص ٤٣). ويصرح بها بذكر الصفة والموصوف لكن لا تعطى الصفة مباشرة للموصوف بل لشيء يتعلق به. كقوله تعالى «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ» (الرحمن ٥٥: ٤٦) وهنا يثبت الخوف من الله تعالى الذي يشير للموقف في الحساب في يوم القيامة وترك المعاصي ومراقبته وضرورة ترك المعصية والأثام. ويقال (الأيدي العاملة) ونسب العمل للأيدي رغم ان الإنسان يعمل بكل أجزائه نما هي صورة كناية عن نسبة جنس العمال والأخبار الواصف، وقول (بنات أفكار) والتي تشير إلى نسبة الخواطر للأفكار والأصل نسبتها للعقل (الداية، ٢٠٢٠، ص ٣١). ومثال ذلك قول الخنساء:

المجد حلتة والجود علتة والصدق حوزته إن قرنه هابا

تركز الكناية الحجاجية في تأكيد الشاعرة على الصفات الحميدة ومكارم الأخلاق الراسخة عند أخيها صخر حيث يعد المجد هو رداءه والجود هو طبعه وإن الصدق هو مكان عيشه وإن هذه الصفات تثير مشاعر الإعجاب والتقدير في نفس المتلقي وتجعله يتفاعل مع مشاعره.

٢-٣-٣. كناية عن الموصوف

وهي الكناية عن الموصوف الذي لا يتم ذكره وإنما يتم ذكر صفته. حيث يطلب فيها نفس المشروط وان الشرط هنا هو الكناية. فيكنى بها عن الذات كالمرأة والرجل والوطن والقلب والعقل وغيرها والتي يراد منها الموصوف. فقوله تعالى

«وَحَمَلْنَا عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ» (القمر ٥٤: ١٢) عن السفينة والتي هي مكونة من اخشاب وحبال فانها هنا كناية عن الموصوف (الخرزجي، ٢٠١٩، ص ١). وفي هذا المجال تقول العرب «بنت الشفة» وهي كناية عن الموصوف وهي الكلمة، وقولهم «بنت البحر» كناية عن الموصوف وهي السفينة و«بنت الغمام» كناية عن المطر وقولهم «موطن الرعب والحقد والأضغان والكتمان» فإنها كناية عن الموصوف القلب. ومن الكنايات البديعة في شعر الفتح الكناية عن موصوف في قول الشاعر حسان بن ثابت:

بالببيض حين تسل من اغمادها ضربا وانهاال الرماح وعلها

وتكمن الكناية في البيض التي تشير الى كناية عن موصوف وهو السيف الذي يستل من غمده ضربا وان البياض مقتصر على ذلك من شدة لمعانه وبريقه. وقوله أيضا في وصف الإبل:

بكل كميت جوزه نصف خلقه وقب طوال مشرفات الحوارك

ويصف الشاعر الإبل بلونها بين الأسود والأحمر والتي تعد من افضل واجود الانواع.

وقول عاصم بن عمرو:

ضربناه حماة النرسيان بكسكرك غداة لقيناهم بببيض بواتر

تكمن الكناية الحجاجية في وصف السيوف بالببيض ويقصد بها السيف الباتر القاطع التي تستخدم في حماية النرسيان وهو تمر كسكرك. يتم استعمال هذا التعبير لوصف السيوف بطريقة شاعرية وإن وصف السيوف بالببيض البواتر والتي تعتبر شديدة الحدة والقوة وإن هذا التعبير يعزز فكرة القوة والتحدي التي تمتاز بها هذه السيوف وكذلك يضي على الصورة نوعاً من الجمالية والتأثير الشعري.

النتيجة

لقد ضمنت أساليب البيان العربي وسائل مهمة للصور الفنية غير المباشرة والتي تعتبر وسائل للتعبير عن المعاني من خلال الدلالات المجازية المتنوعة إذ إن الفكرة الواحدة يمكن أن يتم أدائها بأساليب مختلفة وطرق أداء متعددة ذات تغييرات مختلفة قد تتضمن الزيادة والنقصان في المعاني وبناء الألفاظ، فعندما تتغير الطريقة التي تبنى بها الألفاظ فإن المعاني المصورة تتغير تبعاً لذلك، وقد اعتمد شعراء الإسلام الكثير من الأساليب البيانية الإبداعية لرسم صور فنية رائعة ومنها أساليب الاستعارة والتشبيه والكناية، والتي تتصف بجمالها وإعطائها الإثارة للنص الشعري وبعد الرؤية التي تهدف إليها وتوصف بأنها أكثر جمالا وعمقا من الأساليب الحقيقية، حيث تمتلك إيهامات مؤثرة تجلب انتباه المتلقي وتهز مشاعره ووجدانه إذ أنها تنبض بأحاسيس المبدعين وأفكارهم وانفعالاتهم.

وقد أكد البلاغيون أن الكناية هي أبلغ من التصريح وذلك لما تحمله من مبالغة وقوة تأثير بسبب الإشارات والرموز واختلاف الأسلوب وإن غايتها لا يصل إليها إلا من لطف طبعه حيث تضع المعاني المجردة بصورة محسوسات وتعطي الحقيقة مع الدليل وهذا يجعل القائل يتمكن من خصومه وينال منهم بدون أن يلجأ إلى ما يخذل الأدب أو استعمال القبيح من القول والذي ترفضه الأنفس ولا تستسيغه آذان السامعين. وأن التشبيه يأتي بعد الاستعارة في الإقناع وهو جانب آخر من جوانب الاستعارة في اللغة لأن الاستعارة تتوافق تماما مع درجة الغموض وأما التشبيه فلا يشترط بالضرورة توفير الشروط المقابلة له بل يعتبر جانبا واحدا. والمقارنة بين الاستعارة والمجاز علاقة ترابطية في

التركيب المجازي وهي علاقة التشبيه والقياس. إذ يُعد المشبه هو المقيس والمشبه به هو المقيس عليه ويحصل بينهما ترابط عن طريق علاقة القياس والمقارنة التي تتطلب أن يشترك الطرفان في صفة واحدة على الأقل، وتكون هذه الصفة أصلية في المقيس عليه وتكون غير أصلية في المقيس والتي تمنح التركيب المجازي دورا حجاجيا، وفي هذا المجال يجمع البلاغيون على إن التمثيل والتشبيه يعدان لفظان مترادفان ومتفقان بالمعنى وليس بينهما فرق. وخلاصة ما تقدم يتبين أن كلاً من الإقناع والبلاغة الشعرية يتميزان بأنهما جوهران في علم الأدب واللغة إذ يهدف الإقناع إلى إقناع الآخرين برأي معين بينما تعتمد البلاغة الشعرية على استعمال التشبيه والاستعارة والكناية الحجاجية لإبراز الجمال والعمق في النصوص الشعرية ومن هنا تعتبر التشبيهات والاستعارات والكنائيات الحجاجية أساليب بلاغية تستعمل لتحقيق تأثير بلاغي وإيصال الرسالة بطريقة فعالة وجذابة.

وعن طريق ما تقدم نلاحظ أيضاً أن استعمال الحجاج في الشعر الإسلامي يعد ظاهرة أدبية مهمة تظهر قدرة الشعراء الإسلاميين على استعمال الأدوات البلاغية للتعبير عن أفكارهم وإقناع المتلقي بوجهة نظرهم ويتضح بأن الشعراء استعملوا الحجاج بشكل واسع للإشارة إلى الأشخاص الدينية والتاريخية المهمة في الإسلام مثل الأنبياء والصحابة والخلفاء والعلماء واستعملوا الحجاج للإشارة إلى المفاهيم والقيم الدينية والإخلاقية والتعبير عن المشاعر الروحية والتأملات الدينية فقد كان استعمال الحجاج من قبل الشعراء الإسلاميين طريقة فنية راقية لتعزيز الجمال اللغوي والتعبير عن العمق الروحي والديني في الشعر الإسلامي، فضلا عن استعمال الشعراء الحجاج للتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية من منظور إسلامي وكان الحجاج يستعمل في نقد الظلم والفساد ودعم العدالة والمساواة وتشجيع الإصلاح في المجتمع وإثارة الوعي بقضايا مثل الفقر والظلم الاجتماعي والإقتصادي وتوجيه رسالة قوية لتحفيز التغيير والتحسين في المجتمع ومن هنا فقد لعب الحجاج دورا هاما في الشعر الإسلامي إذ استعمله الشعراء للتأكيد على أفكارهم وإقناع المتلقي بوجهة نظرهم.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

أرحيلة، عباس. (١٩٩٧). البحوث الإعجازية والنقد الأدبي إلى نهاية القرن الرابع الهجري. تصدير: أمجد الطرابلسي.

مراكش: دار اليمامة للنشر والتوزيع.

الأمين، محمد الحسن. (١٩٨٤). «الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي». رسالة الماجستير. فرع الأدب

جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

بانز، لمياء (٢٠١٩). أمثلة عن الكناية في القرآن الكريم، الرسائل.

بلعقي، ابتسام (٢٠٢٢). «قصيدة المدح في شعر البرعي اليماني». رسالة الماجستير. جامعة محمد خيضر.

بوزريط، أسماء. (٢٠١٦). «حجاجية الاستعارة في شعر الامير عبد القادر». رسالة الماجستير. جامعة محمد

الصادق.

- تركي، أمحمد مصطفى. (٢٠١٤). «حجاجية التشبيه عند النقاد العرب القدامى». مجلة اتحاد الكتاب العرب. العدد ٣٢، صص ١٢٧-١٤٤.
- الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني. (١٤٢٣هـ). البيان والتبيين. الجزء الأول. بيروت: دار ومكتبة الهلال.
- الجارم، علي وأمين، مصطفى. (١٤٢٩هـ). البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع. طهران: مؤسسة الصادق.
- الخزرجي، عبد الباقي. (٢٠١٩). «الكناية وأنواعها». الجامعة المستنصرية. كلية الآداب. قسم اللغة العربية. المحاضرة ١٩.
- الخفاجي، حسين وآخرون. (٢٠٢٣). «حجاجية التشبيه في خطب الجهاد عند الإمام علي (عليه السلام)». مجلة دواة. العدد ٣٦. صص ٧٥٨-٧٨١.
- الداية، رائد مصباح. (٢٠٢٠). «الصورة الكنائية في اللهجة الغزية (الجوارح الإنسانية أنموذجاً)». مجلة الدراسات المستدامة. العدد ٦. ملحق ٢، صص ٣٠٢-٣٢٤.
- رتشاردز. (١٩٦١). مبادئ النقد الأدبي. ترجمة مصطفى بدوي. القاهرة: المؤسسة المصرية للترجمة والطباعة والنشر.
- الرضي، محمد بن الحسين. (٢٠٠٥). نهج البلاغة. بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر.
- سالم، عبد الفتاح. (٢٠٢٣). «الوسائل البلاغية ودورها الحجاجي في شعر ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي». مجلة الخطاب. العدد ١، صص ٢٠١-٢٢٦.
- صالح، أسماء محمد. (٢٠٢٠). «الحجاج في نثر ما قبل الإسلام دراسة في وسائل الإقناع». أطروحة الدكتوراه. جامعة القادسية. كلية الآداب.
- الصعيدي، عبد المتعال. (٢٠١٤). بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. بيروت: مكتبة الآداب.
- الصغير، محمد حسين علي. (١٩٩١). أصول البيان في ضوء القرآن الكريم. لبنان: دار المؤرخ العربي.
- عباس، فضل حسن. (٢٠٠٧). البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع. بيروت: دار الفنائس.
- عبد الغني، صفاء. (٢٠١٤). «بلاغة الاستعارة التصريحية والمكنية عند الإمام علي عليه السلام». مجلة كلية الآداب جامعة أسيوط، العدد ٥٠. صص ٩٤-١٦٨.
- محمد غانم، هاني. (٢٠٢٣). «شعر الخمر عند أبي محجن الثقفي». مجلة كلية اللغة العربية المنوفية. العدد ٣٨، صص ٣٥٩-٤٦٥.
- مذكور، محمد. (٢٠١٠). «الأساليب البلاغية في الشعر». الجامعة الإسلامية في غزة.
- يحيى، صلاح الدين. (٢٠١٦). «حجاجية الاستعارة في الخطاب اللغوي». مجلة الممارسات اللغوية. العدد ٤. صص ١٩٥-٢٢٠.

References

- Abbasdar, Fadl. (2007). *Rhetoric, Its Arts and Artists, The Science of Statement and Badi'*, Amman. Yarmouk University.
- Abdel-Ghani, Safaa. (2014). "The Rhetoric of Declarative and Metaphor in Imam Ali, peace be upon him," *Journal of the Faculty of Arts, Assiut University*, Issue 50.

- Al-Amin, Muhammad Al-Hassan. (1984). "Metonymy, Its Methods and Places in Pre-Islamic Poetry", Umm Al-Qura University.
- Al-Daya, Raed. (2020). "Metonymic Image in the Gazan Dialect (Human Raptors as an Example)," *Journal of Sustainable Studies*. Issue 6.
- Al-Jahiz, *Al-Bayan and Al-Tabin*, Part One.
- Al-Jarm, Ali. (2010). *Clear Rhetoric, Statement, Meanings, and Al-Badi'*, Egypt, Dar Al-Maaref.
- Al-Khafaji, Hussein and others. (2023). "The Argument of Similes in the Jihad Sermons of Imam Ali (peace be upon him)," *Dawaa Periodical*, Issue 6.
- Al-Khazraji, Abdul Baqi. (2019). "Metonym and its Types". Al-Mustansiriyah University
- Al-Radi, Muhammad bin Al-Hussein. (2005). *Nahj Al-Balagha*, Modern Library for Printing and Publishing
- Al-Saghir, Muhammad Hussein Ali. (1991). *The Fundamentals of the Statement in the Light of the Holy Qur'an*. Lebanon, Dar Al-Histor Al-Arabi.
- Al-Saidi, Abdel-Mu'tal. (2006). *for the purpose of clarification*. 17th edition, Egypt, Cairo Library.
- Arhilah, Abbas. (1997). *Miraculous Research and Literary Criticism until the End of the Fourth Century AH*, Foreword: Dr. Amjad Al-Trabelsi, 1st edition, Marrakesh, Dar Al-Yamamah for Publishing and Distribution.
- Bahi, Salah al-Din. "The Argument of Metaphor in Linguistic Discourse". *Journal of Linguistic Practices*. Issue 4.
- Banz, Lamia. (2019). *Examples of Metonymy in the Holy Qur'an*. Al-Marsal.
- Belakbi, Ibtisam. (2022). "The Poem of Praise in the Poetry of Al-Burai Al-Yamani," Muhammad Kheidar University.
- Bouzartit, Asmaa. (2016). "The Argument of Metaphor in the Poetry of Emir Abdelkader," Muhammad Al-Siddiq University.
- Madkour, Muhammad. (2010). "Rhetorical Methods in Poetry". Islamic University of Gaza.
- Muhammad, Hani. (2023). "The Poetry of Wine according to Abu Muhjin Al-Thaqafi," *Journal of the College of Arabic Language*. Menoufia, No. 38.
- Muhammad, Turki. (2014). "The Argument of Simile among Ancient Arab Critics". *Journal of the Arab Writers Union*, No. 32.
- Richards. (1961). *Principles of Literary Criticism*. translated by Mustafa Badawi, Modern Institution for Translation. Printing and Publishing.
- Saleh, Asmaa. (2020). "Al-Hajjaj in Pre-Islamic Prose: A Study in Means of Persuasion". Al-Qadisiyah University.
- Salem, Abdel Fattah. "Rhetorical Means and Their Argumentative Role in the Poetry of Ibn Khatima Al-Ansari Al-Andalusi". *Al-Khetab Magazine*. No.

اقناع و استدلال بلاغی در شعر اسلامی تا سال ۴۱ هجری

اسراء مهدی الدهان^۱، سید محمد میرحسینی^۲

^۱ دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

^۲ دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

اطلاعات مقاله چکیده

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی

دریافت:

۱۴۰۳/۰۵/۰۳

پذیرش:

۱۴۰۳/۰۸/۱۲

اسالیب بیان عربی دربرگیرنده ابزارهای برجسته‌ای برای آفرینش تصاویر هنری غیرمستقیم است تا در بستر آن دلالت‌های مجازی متنوع انتقال یابد. در واقع، به شیوه‌ها و ابزارهای بیانی مختلف می‌توان اندیشه و مفهومی واحد را بیان کرد که برای آن لاجرم می‌بایست تغییراتی در ساختار الفاظ و ترکیب آن ایجاد کرد. از این‌رو، وقتی نحوه ساخت و ترکیب واژه‌ها تغییر می‌کند، پیرو آن، سطوح معانی نیز دچار دگرگونی می‌شود. شاعران دوره اسلامی از روش‌های خلاقانه متنوعی در خلق تصاویر هنری بهره برده‌اند، ابزارهایی چون تشبیه، استعاره و کنایه از جمله آن است که ضمن تعمیق معنا، در اقناع و جذب توجه مخاطب و تأثیر بر احساسات، افکار و عواطف وی نقشی مهم ایفا می‌کند. پژوهش حاضر بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مهم‌ترین روش‌های بلاغی که شاعران دوره اسلامی تا سال ۴۱ هجری به کار برده‌اند، می‌پردازد. این بررسی بیان‌گر آن است که هم اقناع و هم بلاغت شعری به عنوان عناصر اساسی در ادبیات و زبان شناخته می‌شوند. استفاده از استدلال‌ها در شعر اسلامی یک پدیده ادبی مهم است که توانایی شاعران اسلامی را در استفاده از ابزارهای بلاغی برای بیان آراء و افکار خود و قانع کردن مخاطب خود نشان می‌دهد و آن‌ها به طور گسترده‌ای از این ابزارها در شعر خود استفاده کرده‌اند.

کلمات کلیدی: اقناع، بلاغت، شعر اسلامی، احتجاج، تشبیه.

استناد: دهان، اسراء مهدی؛ میرحسینی، محمد (۱۴۰۴). اقناع و استدلال بلاغی در شعر اسلامی تا سال ۴۱ هجری،

سال هفدهم، دوره جدید، شماره شصتم، تابستان ۱۴۰۴، ۶۶-۸۵.

DOI: 10.30479/lm.2024.20674.3755

ORCID:^۱ <https://orcid.org/0000-0001-5109-3700>

^۲ <https://orcid.org/1999-3244-8888-9999>

حق مؤلف © نویسنده‌گان.

ناشر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

*Corresponding Author: Isra Mahdi Aldhain

Address: Qazvin, Iran.

E-mail: israaldhain80@gmail.com