

التشبيه في الشاهد القرآني
عند الشريف المرتضى (ت ٤٣٦ هـ)
(كتاب الأمالي مثلاً)

أ.د. مسلم مالك الأسدی
كلية العلوم الإسلامية / جامعة كربلاء

muslem.malik@uokerbala.edu.iq

الباحثة : نرجس بشير فليح
كلية العلوم الإسلامية / جامعة كربلاء

basheernarjes@gmail.com

الملخص

ان أسلوب التشبيه هو أحد أنماط التعبير البيني التي تستخدم لتوضيح معنى او لتصوير أحاسيس، وهو بوصفه ضرباً من التشكيل اللغوي للألفاظ لطريقة اختيار المفردات المكونة له أثر أداء الوظيفة وقد تتوقف قيمته البلاغية على نوع الوظيفة التي يؤديها أساساً كما تتوقف على طبيعة تشكيل في ذاته، وقد رأينا تنوع الصيغ التشبيهية لاحظنا ميل التعبير القرآنية إلى تقريب الأشياء المعنية من الحس والفهم والخيال البشري عن طريق الصور المادية.

الكلمات المفتاحية : التشبيه في اللغة، التشبيه في الاصطلاح، نماذج من الشواهد القرآنية في التشبيه.

“Simile in Quranic References according to Al-Sharif Al-Murtada

(d. 436 AH) (Using the Book of Amali as an Example)

Dr. Muslim Malik Al-Asadi

University of Karbala / College of Islamic Sciences / Department of Arabic Language

muslem.malik@uokerbala.edu.iq

Researcher: Narjes Bashir Fleyeh

University of Karbala / College of Islamic Sciences / Department of Arabic Language”

basheernarjes@gmail.com

Abstract

As for the value of the rhetorical analogy, the simile is one of the patterns of graphic expression that is used to clarify a meaning or depict a feeling, and it is as a form of linguistic formation of words. The same, and we have seen the diversity of simile formulas and noted the tendency of the Qur'anic language to bring intangible things closer to sense, understanding and human imagination through physical images.

Keywords: Simile in Language, Simile in Terminology, Examples of Quranic Similes

ال الكريم أشرف كتاب على وجه الأرض المفرد في تقديم المعنى البليغ، والتأثير في المتلقى تأثيراً واضحاً وذلك؛ لأن موضوع التشبيه في القرآن الكريم من أظهر الموضوعات التي كثر ورودها في القرآن الكريم؛ لأن التشبيه يستعمل لتوضيح معنى كان مجهولاً لدى المتلقى والمخاطب، فالتشبيه لفت انتباه المتلقى لجماليته الخلابة المتواجدة في النص القرآني والتي أسهمت في رصد الصورة المستوحاة من الشاهد القرآني

وقد اقتضت طبيعة الدراسة وانتظمت على تمهيد وثلاثة مباحث سبقت بكلمات دالة بمقيدة وملخص باللغتين العربية والإنجليزية وانتهت بخاتمة وبعدها قائمة للهومаш وقائمة للمصادر والمراجع، وقد تضمن التمهيد التشبيه المفهوم والمصطلح، جاء المبحث الأول بعنوان التشبيه البليغ، وتضمن المبحث الثاني التشبيه التمثيلي، أما المبحث الثالث فتحدث عن التشبيه المرسل المجمل.

أما ما يخص منهج البحث فقد وجدت، الباحثة من المناسب اعتماد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وإفادت الدراسة من دراسات سبقتها أهمها، التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير من أول سورة يومنس إلى آخر سورة العنكبوت، رسالة ماجستير، أحمد بن سالم الشهري، وبعد الترابط في القرآن الكريم دراسة تفسيرية أطروحة دكتوراه، د. إقبال وفي نجم، والبناءات الجمالية في النص القرآني، رسالة ماجستير، رائد مصباح الديمة، جامعة غزة، ٢٠١١.

المقدمة

يعد القرآن الكريم الأنموذج الأمثل، في إصدار علم البيان بشتى ألوانه وله أساليبه المتنوعة في التعبير بالصورة البلاغية المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن المشهد المنظور المؤثر بالطبيعة البشرية المختلفة، ومن تلك الأساليب أسلوب التشبيه في القرآن الكريم، وذلك الأسلوب الذي استعمله الخالق عز وجل في إطار التوضيح وتقرير الصورة المستوحاة من الشاهد القرآني لدى المتلقى مرّة لترغيبه ومرة لترهيبه، وهذا يشكلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة القرآن الكريم بوصفه كتاب هداية وإصلاح في غاية الروعة من حيث جمال الألفاظ، وتنوع مستويات التعبير، وتعدد التراكيب والصور المتنوعة وغيرها من الأمور.

فيعد التشبيه من الفنون البلاغية التي تستخدم لتوضيح معنى أو تصوير أحساس مجهول لدى المتلقى والمخاطب وتضفي على النص رونقاً وجمالاً وتؤدي إلى إنتاج معانٍ تلقى على السامع وتشد انتباهه وتوضح له المقصودية من استعمال هذا الفن.

وقد وقع الاختيار على هذه الدراسة بعد البحث في القرآن الكريم، فوجدنا آيات كثيرة تغطي هذه الدراسة بجميع جوانبها وأن هذه الدراسة لم يكتب فيها بحث علمي بحسب ما استقصيَتْ أثر البلاغة في الكشف عن التشبيه في القرآن الكريم عند المرتضى في كتاب الأمالي مثلاً.

ومن هنا فأهمية الموضوع تكمن بالبحث في القرآن

ناسبه مناسبة كلية لكان إيه) (القيرواني، ١٩٧٢م، ج ١: ٢٨٦)، أو هو (الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى من المعاني) (القزويني، ١٩٧٠م: ١٢٥) والتشبيه لون من ألوان التعبير الإنساني الذي عرفته الأمم جميعاً، وأمتاز في البيان العربي بأنه بداية لكثير من الألوان البلاغية ذات الصيغة الفنية (حمدى، ٢٠٠١م، ص ٩٥)، ولذلك فقد افتنن العرب به، وغالى نقادهم في وصفه وفي الإعجاب بمكانته (لما يمتلكه من روعة وجمال، وموقع حسن، ولقدرته على إخراج الخفي من الجلي، وإدناه البعيد من القريب، ولزيادة المعاني رفعة ووضوحاً وإكسابها جمالاً وفضلاً) (الهاشمي: ٢٧٤) فهو محاولة إبلاغيه جادة تستعمل لصقل الشكل، وتطوير اللفظ، وتقريب المعنى من الذهن، وتجسيده حيا، ومن ثم فهو ينقل اللفظ من صورة إلى صورة أقرب على النحو الذي يريده المصور، فإن أراده صورة متناهية في الجمال والأناقة شبه الشيء بما هو أرجح منه حسناً، وأن أراده صورة متداعية في القبح والتفاهة شبه الشيء بما هو أكثر رداءة منه صفة (الصغير، ١٩٩٩م: ٦٣-٦٤).

التشبيه من أصول التصوير البصري، ومصادر التعبير الفني، ففيه تكامل الصورة، وتنافع المشاهد وللتшибihat القرآنية أثر مهم في كلام العرب، فأدارها الشعراء في قصائدهم واتخذها الكتاب أساساً لتصويرهم، وكانت أيضاً عمدة البلاغيين في ضرب الأمثلة والموازنة بين فنون البيان المختلفة وكان أداة صالحة للتدليل على إعجاز القرآن وبلاعته في معالم عديدة، حتى لم يخل منه كتاب ولم ينبع عنه باب (مطلوب، ١٩٧٥م: ٢٧).

وقد اعتمدت الدراسة على عدد من المصادر والمراجع، (كتب التفسير، ومنها الكشاف للزمخشري،، التبيان في تفسير القرآن للطوسي، وجامع البيان للطبرى، التحرير والتنوير لأبن عاشور، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلي للشیرازی، وغيرها)، (وكتب البلاغة، ومنها جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، شرح التلخيص في علوم البلاغة للقزويني، والصناعتين لأبي الألله العسكري، أسرار البلاغة للجرجاني، والعمدة في محسن الشعر وآدابه للقيرواني، والبرهان في وجوه البيان أنسحاق بن إبراهيم بن وهب، وغيرها).

التمهيد

التшибيه في اللغة والاصطلاح

١- التшибيه في اللغة :

جاء في لسان العرب : (الشّبه والشّبه والشّبيه: المثل، وأشباه الشيء الشيء: ماثله، ويُقال: شبهت هذا بهذا، وأشبه فلان فلاناً). والشّبه و الشّبيه : النحاس يصبح في صفر، وسمى النحاس به؛ لأنّه إذا فعل به أشبه الذهب بلونه، والتшибيه مصدرٌ من شبه) (ابن منظور، ١٤١٤هـ: ٥٠٣-٥٠٤).

٢- التшибيه في الاصطلاح :

يعرف التшибيه بأنه (صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته، لأنّه لو

فأصبح بليغاً، وهذه الآية تدل على أن المعنى ليس الأفة في الإذن، والعين، والجوارح، بل إنهم لا يسمعون عن قدرة، ولا يتذرون ما يسمعون، ولا يعتبرون بما يرون، بل هم عن ذلك غافلون (المرتضى، ١٣٨٤هـ، ج ٢: ٩٩٢)، ومجيء هذا التشبيه بليغاً لأنهم اشبهوا في انعدام أثار الإحساس منهم بالصم والبكم والعمي، أي كل واحد منهم أصبحت له الصفات الثلاث المذكورة، فالصم انعدام إحساس السمع عن شأنه أن يكون سمعياً، والبكم انعدام النطق عن شأنه أن يكون ناطقاً، وكذلك العمى البصر عن شأنه أن يكون بصيراً (ابن عاشور، ١٩٨٤م، ج ١: ٥٨) ومعنى هذا كله أنهم صم بكم عمى، عن الهدية والإيمان وطريق الحق فأنهم لا يروا شيئاً من هذه الأمور بل عمت قلوبهم وصمت أذانهم وابكمت أفواههم عن الحق واخلوا طريقة فهم لا يرجعون، أي باقين على حالتهم هذه، وفي تأويل آخر في الآية ذاتها من قوله تعالى ﴿صُمُّ بُكْمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ فمعنى (صم) أي لا يسمعون الحق (بكم) أي لا ينطقون به (عمي) لا يصرون لا يرجعون عن ضلالتهم، وأصل العمى: هو ذهاب الإدراك بالعين والعمى في القلب كالعمي في العين بآفة يمنع من الفهم وأعماه: أي وإذا وجد في عينه عمى، ومعنى (صم): أي أنهم صم عن الحق لا يعرفونه، لأنهم كانوا يسمعون بآذانهم، وبكم: أي هم بكم عن الحق لا ينطقون مع ذلك ألسنتهم صحيحة، عمى لا يعرفون الحق وأعینهم

المبحث الأول

التشبيه البليغ

يعرف التشبيه البليغ بأنه التشبيه الذي تُحذف منه الأداة ووجه الشبه، وليس المراد من البليغ هنا ما يطابق مقتضى الحال، أو يشتمل على الحسن والطرافة والبراعة، حتى يخيل أن التشبيه إذا ذكر فيه الأداة ووجه الشبه لا يكون مطابقاً لمقتضى الحال، ولا يتضمن الجد والبراعة؛ لأن يكون ذكر الأداة أبلغ من حذفها بل المراد بالبليغ هو ما ذكر فيه المشبه والمشبه به مع حذف الأداة ووجه الشبيه والغرض منه التشدد والتأكيد في تقريب المشبه من المشبه به؛ لأن حذف الأداة يوهم بتساوي الطرفين في القوة وعدم تفاضلهم، وحذف الوجه يوحي بأنها متشابهان في كل صفاتهما المناسبة ويفسح الخيال لتصور الصفات (الحسيني، ١٤٣٠م: ٢٥٩).

وكان للتشبيه حضوراً واضحاً في ثنايا الشاهد القرآني ومثل قوله تعالى ﴿صُمُّ بُكْمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (سورة البقرة: آية ١٨)، قد ورد التشبيه في قوله تعالى أعلاه ﴿صُمُّ بُكْمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (صم) هنا بمعنى أي هم لا يسمعون خبراً (بكم) أي هم خرس لا يتكلمون بما ينفهم (عمي) أي هم كالعمي لا يصرون الهدى ولا يتبعون سبيله (الصابوني، ١٩٨١م، ج ١: ٥٨)، هنا جاء التشبيه بليغاً في عدم الاستفادة من هذه الحواس، فقد حذفت الأداة التشبيه ووجه الشبه

وقوله تعالى **﴿قَوَارِيرٌ مِّنْ فِضَّةٍ﴾**، أي: هي جامعه بين صفاء الزجاج، وحسن الفضة فالله سبحانه وتعالى أراد أن يوضح الصورة للقارئ، بأن القوارير الموجودة في الجنة، أو الأشياء بصورة عامة هي أفضل وأشرف مما هي عليه في الدنيا، فيعطي مثلاً إنه لو أخذت فضة من فضة الدنيا وضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب، ثم يرى الماء من ورائها، ولكن قوارير الجنة تكون بياض الفضة وصفائها. وإنها كالقوارير في صفائها ورونقها وشفيفها ورفيفها، وهي من فضة (الطبرى، ٤٠٠ م، ج ٢: ١٣٠).

المبحث الثاني

التشبيه التمثيلي

هو هيئة مأكولة من متعدد سواء أكان الطرفان مفردين أو مركبين، أو كان أحدهما مفرداً والآخر مركباً، سواء أكان ذلك الوصف متزعاً حسياً أو عقلياً أو اعتبارياً وهما (الحسيني، ٤٣٠ هـ: ٣٣٠).

ويرد أسلوب التشبيه في آية أخرى أقتبسها الشريف المرضى من قوله تعالى **﴿وَكَظُلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِيٌّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾** (سورة النور: ٤٠)، (ويرى صاحب الأموال في تأويل هذه الآية قائلاً : لأن بعض هذه الظلمات يحول بين العين، وبين النظر إلى اليد أو سائر المناظر...).

(المرضى، ١٣٨٤ هـ، ج ١: ٣٣١).

وفي هذه الآية جاء التشبيه المركب مادة فنية خصبة

صحيحة، كما في قوله تعالى **﴿وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكُمْ وَهُمْ لَا يَصْرُونَ﴾** (الطوسي، د.ت، ج ١: ٨٩).

ويرد التشبيه في قوله تعالى **﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَيْمَانِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرٌ مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا﴾** (سورة البقرة: ٧٤).

ويرى المرضى في تأويل هذه الآية، أنه تعالى لم يرد من الفضة قوارير على الحقيقة، وإنما وصفها بذلك؛ لأنها أجمع لها صفاء القوارير وشفوفها، ورقتها مع أنها من فضة، وقد تشبه العرب الشيء بغيره في بعض وجوهه، فيشبهون المرأة بالظبية والبقرة، ونحن نعلم أن في الظباء والبقر من صفات مala يُستحسن أن يكون في النساء، وإنما وقع التشبيه في صفة دون صفة، ومن وجه دون وجه (المرضى، ١٣٨٤ هـ، ج ٢: ٥٩)، فالتشبيه هنا جاء بليغاً؛ لأنه حذف حرف التشبيه ووجه الشبه مع ذكر المشبه في قوله **﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾**، والمشبه به في قوله **﴿بِأَيْمَانِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾**، وقيل يدار الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب على عادة أهل الترف والنعيم في الدنيا فيتناول كل واحد منهم حاجته، وهذه الأواني هي الصحاف بعضها فضة وبعضها من ذهب، أما قوله **﴿وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾** أي وأكواب - وهي الأقداح - رقيقة شفافة كالزجاج في صفائها، ومعنى **﴿كَانَتْ﴾** أي أوجدها الله بقدرته وهنا تفخيم لتلك الخلقة العجيبة الشأن، الجامعة لبني البياض الفضة ونصواعها، وشفاف القوارير وصفاتها (الطوسي، د.ت، ج ١: ٣١١).

فشبه أعمال هؤلاء الكفار بالظلمات، تعني الظلمة الشديدة المتواجدة في البحر لجي أي البحر العميق، فتشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة أعطى للتتشبيه صورة واضحة وأضفى عليها رونقاً خاصاً شدت انتباه المتلقي على وضوح الصورة التشبيهية في الشاهد القرآني، ومثاله أيضاً قوله تعالى ﴿وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلَ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٧١).

ويرى صاحب الامالي في تأويل هذه الآية المباركة وجوهها عدة منها: أن يكون المعنى : مثل واعظ الدين كفروا والداعي لهم إلى الإيمان والطاعة كمثل الراعي الذي ينفق بالغنم وهي لا تعقل معنى دعائه، وإنما تسمع صوته ولا تفهم غرضه، والذين كفروا بهذه الصفة لأنهم يسمعون وعظ النبي ﷺ ودعائه وإنذاره فينصرفون عن قبول ذلك، ويعرفون عن تأمله، فيكونون بمنزله من لم يقله ولم يفهمه لاشراكهما في عدم الانتفاع به (المرتضى، ١٣٨٤هـ، ج ١: ٢٢١). فشبه الدين كفروا كمثل الغنم التي لا تفهم نداء الناعق.

أو في قول آخر، أي ومثل الكفار وفي عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة، ومثل من يدعوهם إلى المهدى كمثل الراعي الذي يصبح بعنهه ويزجرها فهيه تسمع الصوت والنداء دون أن تفهم الكلام والمراد، وتدرك المعنى الذي يقال لها، فهو لاء الكفار كالدوااب السارحة لا يفهمون ما تدعوههم إليه ولا يفهون، ويسمعون القرآن ووعظ النبي ﷺ ولا ينصتوا إليه

تسيقها أفهاماً القوم فالبدوي الذي يتطلب الماء، فإن أخفق في تحصيله أخفق في حياته وعاد يائساً ومثال للسراب الذي يظنه الظمان ماء يروي غلته فتفاجئه به عند اقترابه منه وينجيب ذلك الظن ويفقد الأمل، وإذا به يذهل لفقدان الماء ووجдан الله بالمرصاد، وهي مفاجأة أخرى ليست في الحساب، وحينما يخفق من هذا الالتماع الخلاب في السراب الذي حسنه ماء تصدمه الظلمات المتراكمة في بحر شديد الأمواج والمتراكمة يعلوها سحاب، فوقه سحاب وموسم فوقه موج فهو في الظلمات يفقد بها حاستي البصر والسمع. (الصغير، ١٩٩٩م: ٨٤)، وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لأعمال الكفار ومعنى قوله تعالى ذكره ومثل أعمال هؤلاء في أنها، مثل ظلمات في بحر لجي ونسب البحر إلى اللجة وصفاً له أنه عميق كثير الماء شديد الظلمة، كأنها أعمالهم التي يحسبونها على شيء وأنها مقبولة ولكنها عكس ذلك مثلهم كمثل الظلمات المتواجدة في البحر اللمجي ليس لها فائدة (الطبرى، ٤٢٠٠م، ج ٥: ٧٥).

وقد أحوى التشبيه التمثيلي على أهم عناصر الصورة الفنية، وأكثرها غنى وهو عنصر الحركة والحركة من أهم مزايا التشبيه عامةً وهي (من بديع التشبيهات وجليلها) لأن التقاطها وهي جادة في حركتها، واضطراها دليل المقدرة والوعي وقوة الملاحظة ثم تصويرها وهي تتحرك، أعني المحافظة على هذه الحركة الحية الباعثة للنفس التي تنفي عنها ملل الجمود (المرتضى، ١٣٨٤هـ، ج ١: ٢٢١)، فجاء التشبيه التمثيلي هنا

فقد شبهت هكذا؛ لأنها لم تستجب لدعوة موسى عليه السلام ولم تتأثر بمواعظه، كأنها حجارة صماء وكان التشبه بينها هو عدم الاستجابة للمؤثرات في كل منها، وقد شبهت قلوبهم في نبودها عن الحق وتجافيها مع أحكامه بالحجارة القاسية، ثم ترقى في التشبيه، فجعل الحجارة أكثر ليناً من قلوبهم، وعلى هذا فيكون معنى الآية كما يرى الشريف المرتضى، أن قلوب هؤلاء قاسية متغافية عن الرشد والخير، فإن شبهتم قسوتها بالحجارة أصبتهم، وإن شبهتموها بها هو أشد منها أصبتهم، وإن شبهتموها بالجميع فهي كذلك، والغرض فيها أن يخبر الله تعالى عن شدة قسوة قلوبهم، وأنها مما لا تثنى لوعظ، ولا تُصْغَى إلى حق، فسواء كانت في القسوة كالحجارة أو أشد منها، فقد تم ما أجرى إليه من الغرض في وصفها وذمها (المرتضى، ١٣٨٤هـ، ج ٢: ٥٤) فتبارك تعالى لما أخبر عن بنى إسرائيل وما أنعم عليهم به، وأراهم من الآيات، وغير ذلك، فقال مخبراً عن عصيانهم، وطغيانهم **﴿ثُمَّ قَسْتَ قُلُوبَهُمْ...﴾** ثم أخبر تعالى أنه لا امتناع عند الحجارة مما يحدث فيها من أمره، وإن كانت قاسية، بل هي متصرفة على مراده لا يعدم شيء مما قدر فيها، وبنو إسرائيل مع كثرة نعمه عليهم وكثرة ما أراهم من الآيات يمتنعون من طاعته، ولا تلين قلوبهم لمعرفة حقه بل تقسو وتنتفع من ذلك، ومعنى كل هذا أن من الحجارة ما هو أدنى من قلوبهم القاسية، فالحجارة يتفجر منها أنهار، وأن منها لما يهبط من خشية الله، أفضل من قلوبهم الشديدة التي لا تلين أبداً وأن زدناهم من

فينصرفوا عن ذلك (الصابوني، ١٩٨١، ج ١: ١١٤)، فالتشبيه أو التشبيهات القرآنية أثرت وأعطت وأضفت للتشبيه صوراً جمالية تكسو المعنى المراد رونقاً وجمالاً فيكون لها وقعة في النفوس أبلغ وتأثيره في القلوب أكبر (الشهري، ٢٠٠٩م: ٦٤).

وأيضاً ترك التشبيه التأثير النفسي الواضح، وطبع صورة وفكرة في وجдан المتلقى ورسمها بإشكال وألوان، أعطت قوة الشعور ويقظة الضمير واتساع الرؤية والوضوح في تلك الصورة مما جعل المتلقى أكثر استيعاباً وفهمها، لتلك الصور التي رسمتها الآيات القرآنية في مخيلته أو ذهنه (غلوش، ١٩٧٨م: ٩٠).

المبحث الثالث

التشبيه المرسل المجمل

وهو ما ذكرت فيه الأداة، وحذف وجه الشبه.

ومثاله ما ورد من قوله تعالى **﴿ثُمَّ قَسْتَ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾** (البقرة: ٧٤)، أي بعضهم كالحجارة وبعضهم أشد قسوة من الحجارة كأنها حديد، فجاء المشبه في قوله **﴿قُلُوبَكُمْ﴾**، والأداة التشبيه الحرف (الكاف) والمشبه به الحجارة نوع التشبيه مرسل مجمل؛ لأن أداة مذكورة والمشبه و المشبه به وحذف وجه الشبه، ووجه الشبه هو القساوة والصلابة هكذا كانت قلوبهم أي قلوب بنى إسرائيل،

يستلزم ذلك من الهدية والرشاد والاطمئنان، وبهذا التشبيه تتحقق نفي هذه المستلزمات جمِيعاً عن القلب، فعاد حجارة لا تضر ولا تنفع، صماء لا تستهدي ولا تستشير (الصغير، ١٩٩٩م: ٨٤)، وكل هذا لزيادة المشهد التصويري وبناء منظر سينمائي يشد المتلقى ويجعله يرسم بالكلمات فضاء مسرحياً آخذاً.

ويرد التشبيه في قوله تعالى ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا ائْتِنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت: ١١)، فهنا شبه السماء في أول حدوثها بالدخان من حيث إنها أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة النور، فإنه ليس له صورة تحفظ بتركيبة، وحمله على التشبيه لتعذر أن يكون المراد حقيقة الدخان، وهو ما ارتفع من هب النار أو البخار المترفع من الماء (الحسيني، ١٤٣٠ هـ: ٢٦١)، والأمر من الأعجاز العلمي الذي ما انفك علمنا الحديث على كنهه وبيان أنسه والتي في الغالب مظانها تعود إلى ما ذكر في كتابنا الكريم، يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى أعلاه، أي أنه عند خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بحية دخان، وقيل: إن المراد بالدخان بخار الماء المصاعد حيث خلقت الأرض. (ابن كثير، ١٤٢٠ هـ- ١٩٩٩م، ج ٣: ٢٥٧)، وفي قوله تعالى ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا ائْتِنَا طَائِعِينَ﴾ أي استجيأوا لأمر الله طائعين أو مكرهتين ﴿ قَالَتَا ائْتِنَا طَائِعِينَ﴾ أي قالت السموات أئمنا أمرك طائعين، ويقول الزمخشري على هذا التمثيل أي إنه تعالى أراد تكوينها فلم يتمتنعا عليه، وكانتا في ذلك كالمأمور

النعمه والخيرات أكثر مما يتوقعون فهي باقية كالحجارة لا تخضع لخشية الله (الطوسي، ٥٥٤٦، ج ١: ٣١١).

وفي تفسير آخر في الآية ذاتها ومعناها ثم صلبت قلوبكم بعد إذ رأيتم الحق فتبينتموه وعرفتموه عن الاخضاع له والاذعان الواجب حق الله عليكم، فقلوبكم كالحجارة صلابة ويسراً، غلظة وشدة أو أشد صلابة - يعني قلوبكم عن الاذعان لواجب حق الله عليهم، والإقرار له باللازم من حقوقه لهم من الحجارة، فقلوبهم لا تخرج من أحد المثلين، أما أن تكون مثلاً للحجارة في القسوة، وبعضاها أشد قسوة من الحجارة (الطبرى، ١٤٢٢ هـ- ٢٠٠٤ م، ج ٢، ص ١٣٠)، وقد يرى بعضهم أن معنى قوله تعالى ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكِ...﴾، أي أنها أشد قسوة من الحجارة؛ لأن بعض الحجارة تنفجر منها الأنهار أو تنبع منها الحياة أو تسقط، لكن قلوب بني إسرائيل أشد قسوة من الحجارة، فلا تنفجر منها عاطفة ولا علم ولا تنبع منها قطرة حب، ولا تتحقق من خوف الله، وبعد هذه الآيات البينات، لم تلن قلوب بني إسرائيل، بل بقيت على قسوتها وغلظتها وجفافها... (الشيرازى، ١٣٨٤، ١٤٢٦ هـ، ج ١: ٢٢٢).

أن التطلع الوعي لتشبيه لهذا الآية يعني اضطراب النفس في هذا المصير المؤلم لهذا الجزء الشفاف والرقيق من البدن وهو القلب، وليس المراد هذا العضو الصنبوبي بمركياته العضوية، بل المراد هو هذا العضو بما ضم بين جانبيه من مخايل الرحمة والرقة والهدى والإيمان، وما

بين المتلقى والمتكلم، وذلك بقياس ما هو مجهول عند القارئ أو المخاطب على ما هو معلوم بينهما.

٤- سر البلاغة فيه تهدف إلى الانتقال بالمخاطب من المعقول إلى المحسوس مما يجعل منه قياساً يلحق فيه المجهول الغائب بالمعلوم الشاهد عن طريق وجه الشبه بينهما.

٥- للتشبيه أثر نفسي واضح تركه في صورة فكر ووجود المتكلمي ورسمه بأشكال وألوان تعطي للمتكلمي استيعاباً وفهمًا لتلك الصورة التي رسمها في خيلة المتكلمي وذهنه.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

١- ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس - ١٩٨٤ م.

٢- ابن كثير الدمشقي، للإمام الحافظ عباد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم، إعداد: إبراهيم شمس الدين، ط١، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ١٤٢٠-١٩٩٩ م.

٣- الحسيني، السيد جعفر السيد باقر، أساليب البيان في القرآن، كتاب، ط١، مؤسسة بوستان، ١٤٣٠هـ.

٤- حمدي، محمد بركات أبو علي، البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق، ط١، دار وائل للنشر، عمان - الأردن، ٢٠٠١ م.

المطيع إذا ورد عليه أمر المطاع، والغرض من ذلك تصوير أثر قدرته على المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب وجواب (الزمخشي، ١٤٠٧هـ، ج ٤: ١٤٨).

لقد أحدث القرآن توازناً بين رغبات النفس وحاجات الجسم ومتطلبات الروح، كما تضمنت سورة جمالت لا حصر لها في الأسلوب والنظم والتأليف والصورة، وأنظمة الحياة المختلفة (الداية، ٢٠١١م: ٣)، وقد وظف التشبيه توظيفاً فنياً، حقق غاية الإقناع والتأثير والوعظ عبر الاستناد على مزيات التشبيه المتنوعة (نجم، ٢٠١٥م: ٩٥)، لقد كانت وظيفة التشبيه في البلاغة كوظيفة القياس في الفقه والمقارنة بين الأشياء من أجل البيان والظهور وكذلك لتوكيد المعنى في النفس، وسرّ البلاغة في التشبيه يهدف إلى الانتقال بالمخاطب من المعقول إلى المحسوس مما يجعل منه قياساً يلحق فيه المجهول الغائب بالمعلوم الشاهد عن طريق وجه الشبه بينهما.

الخاتمة

١- التشبيه هو أحد أركان علم البيان ويكون من المشبه والمتشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه.

٢- كانت وظيفته لا تتجاوز كونه وسيلة لتعريف المخاطب أو القارئ بشيء مجهول.

٣- إن قيمته تكون محدودة بحدود الحاجة العلمية والمنفعة المباشرة تتمثل في مجرد الإفهام والتوصيل

- ٥- الداية، رائد مصباح، البناءات الجمالية في النص القرآني، رسالة ماجستير، مطبوعة بالآلة الكاتبة، جامعة غزة، ٢٠١١ م.
- ٦- الزمخشري، العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٥٣٨هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأفوايل في وجوه التأويل، (د.ط)، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧هـ.
- ٧- الشهري، أحمد بن سالم، التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير من أول سورة يونس إلى آخر سورة العنكبوت، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٩م.
- ٨- الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلي، ط١، مطبعة سليمان زاده، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، إيران - قم، ١٣٨٤هـ - ١٤٢٦هـ.
- ٩- الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ط٤، دار القرآن الكريم، بيروت، ١٩٨١م.
- ١٠- الصغير، محمد حسين علي، أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم، ط١، دار المؤرخ العربي بيروت، ١٩٩٩م.
- ١١- الطبرى لأبي جعفر محمد بن جرير (ت ٥٣١هـ)، جامع البيان عن تأويل آى من القرآن، تحرير: عبدالله بن عبد المحسن التركى، ط١، مركز البحوث للدراسات العربية والإسلامية بدار هجر - القاهرة، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٤م.
- ١٢- الطوسي، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ)، التبيان في تفسير القرآن، تحرير: أحمد حبيب قصیر العاملی، ط١، دار أحياء التراث العربي، ١٤٠٩هـ.
- ١٣- غلوش، أحمد، الدعوة الإسلامية، دار الكتاب المصري - اللبناني، ١٩٧٨م.
- ١٤- القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، شرح التلخيص في علوم البلاغة، شرحه وخرجه شواهد: محمد هاشم، ط١، دار الحكمة، دمشق، ١٩٧٠م.
- ١٥- المرتضى، علي بن الحسين الموسوي العلوى (ت ٣٥٥هـ)، أمالى المرتضى، تحرير: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، مكتبة ذوى القربي قم المقدسة، ١٣٨٤هـ.
- ١٦- مطلوب، أحمد، فنون بلاغية (البيان - البديع)، دار البحوث العلمية، الكويت، ١٩٧٥م.
- ١٧- نجم، أقبال وافي، البعد الترابطي في القرآن الكريم، دراسة تفسيرية، ط١، العتبة الحسينية، دار القرآن الكريم، شعبة البحوث والدراسات القرآنية، أطروحة دكتوراه، مطبوعة بالآلة الكاتبة، العراق، كربلاء، ٢٠١٥م.
- ١٨- الهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ط١، الناشر: اسماعيليان، (د.ت).

