

ابعاد بلاغی نسبت تشبیه به مجاز در زمینه‌های قرآنی و ادبی (مطالعه‌ای تحلیلی)

محمد عزیز فیض^۱ گروه زبان عربی دانشگاه تربیت و آموزش کابل، افغانستان.

چکیده

تناول هذه الدراسة "الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبیه بالمجاز في السياقات القرآنية والأدبية" ، وهي دراسة تحليلية بلاغية تهدف إلى الكشف عن الروابط العميقية بين التشبیه والمجاز بوصفهما من أبرز أدوات التصوير في اللغة العربية. وقد ركزت الدراسة على بيان كيفية تداخل التشبیه مع المجاز، خاصة الاستعارة، في بناء الدلالة وتكييف المعنى، مع تحليل عدد من النماذج القرآنية والأدبية التي تجمع بين الأسلوبين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وبيّنت أن كثيرةً من الاستعارات ما هي إلا تشبیهات محدوفة الأطراف، وأن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا تعارض، كما أن التشبیه يمثل مرحلة تمهدية نحو المجاز. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة: أن السياق يلعب دوراً محورياً في تحديد ما إذا كان التعبير تشبیهًا أو مجازًا، وأن هذا التداخل يسهم في تعزيز الصورة الفنية ورفع الطاقة الإيحائية للنص. وقد خلصت الدراسة إلى أن فهم العلاقة بين التشبیه والمجاز يُعد مفتاحاً لتدوّق بلاغة النصوص، لا سيما في القرآن الكريم الذي وظّف هذه العلاقة بأسلوب معجز.

وازگان کلیدی: تشبیه، مجاز، استعارة، زمینه/سیاق متن، بلاغت، قرآن کریم، ادبیات.

الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في السياقات القرآنية والأدبية (دراسة تحليلية)

محمد عزيز فيض^۱ قسم اللغة العربية جامعة التعليم وال التربية كابل، أفغانستان.

الملخص

تتناول هذه الدراسة "الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في السياقات القرآنية والأدبية"، وهي دراسة تحليلية بلاغية تهدف إلى الكشف عن الروابط العميقه بين التشبيه والمجاز بوصفهما من أبرز أدوات التصوير في اللغة العربية. وقد ركزت الدراسة على بيان كيفية تداخل التشبيه مع المجاز، خاصة الاستعارة، في بناء الدلالة وتكييف المعنى، مع تحليل عدد من النماذج القرآنية والأدبية التي تجمع بين الأسلوبين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وبيّنت أن كثيراً من الاستعارات ما هي إلا تشبيهات محدوفة الأطراف، وأن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا تعارض، كما أن التشبيه يمثل مرحلة تمهيدية نحو المجاز. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة: أن السياق يلعب دوراً محورياً في تحديد ما إذا كان التعبير تشبيهاً أو مجازاً، وأن هذا التداخل يسهم في تعميق الصورة الفنية ورفع الطاقة الإيحائية للنص. وقد خلصت الدراسة إلى أن فهم العلاقة بين التشبيه والمجاز يُعد مفتاحاً لتدوّق بلاغة النصوص، لا سيما في القرآن الكريم الذي وظّف هذه العلاقة بأسلوب معجز.

كلمات مفتاحية: التشبيه، المجاز، الاستعارة، السياق، البلاغة، القرآن الكريم، الأدب.

المقدمة

تُعدّ البلاغة العربية من أبرز الأدوات التي أضاءت جماليات النصوص، و وسيلةً فاعلةً في كشف أبعاد التعبير في القرآن الكريم و في الأدب العربي. يعتبر التشبيه والمجاز من أهم أدوات البلاغة في اللغة العربية، لما لهما من أثر في نقل المعانى بطريقه بلية وجذابة. التشبيه كأدأة بىانية تعتمد على مقارنة صريحة بين طرفين، أما المجاز فهو توظيف للكلمة أو العبارة بمعنى غير معناها الحقيقي لتحقيق أثر بلاغي. في القرآن الكريم و الأدب العربي، يظهر ارتباط وثيق بين التشبيه والمجاز، ما يستدعي دراسة الأبعاد البلاغية لهذا الارتباط في كلا السياقين. و قد أولى البلاغيون القدماء

١٣ الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في السياقات القرآنية والأدبية (دراسة تحليلية) (محمد عزيز فيض)

والباحثون المعاصرون عنايةً كبيرةً بدراسة كل من التشبيه والمجاز على حدة، إلا أنّ قلةً من الدراسات تناولت العلاقة الدقيقة التي تربط بينهما عند اجتماعهما في نص واحد، خاصةً في ضوء السياقات المختلفة، كالقرآن الكريم والنص الأدبي.

أهمية الموضوع

تبعد أهمية هذا الموضوع من كونه يتناول أحد أبرز العناصر الأسلوبية في البلاغة العربية، وهو العلاقة بين التشبيه والمجاز، لا سيما في السياقات القرآنية والأدبية التي تمثل قمة الإبداع اللغوي والتعبيرى. فالقرآن الكريم والنصوص الأدبية يشكلان ميدانًا خصباً لتجلى الطاقات البلاغية التي توظف الصور المجازية والتشبيهية لنقل المعانى بأساليب مؤثرة. كما تكمن الأهمية في الكشف عن التداخل البنوى والوظيفى بين التشبيه والمجاز، وإبراز أثر هذا التداخل في تعميق الدلالة، ورفع القيمة التعبيرية والجمالية للنص، مما يسهم في توسيع آفاق التذوق البلاغى والفهم التأويلى.

أهداف البحث

١. التعرف على مفهوم التشبيه والمجاز في البلاغة العربية.
٢. دراسة الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في القرآن الكريم.
٣. تحليل دور العلاقة بين التشبيه والمجاز في النصوص الأدبية.

أسئلة البحث

١. ما طبيعة العلاقة بين التشبيه والمجاز في النص القرآني والأدبي؟
٢. كيف يُوظف التشبيه والمجاز معاً في الأدب العربي؟
٣. ما الأبعاد البلاغية التي تكشفها هذه العلاقة؟

منهج البحث

اتبعت الدراسة المنهج التحليلي البلاغى القائم على نصوص مختارة من القرآن الكريم والأدب العربى، بهدف استجلاء العلاقة بين التشبيه والمجاز، خاصةً في صورته الاستعاراتية، ضمن سياقاتها الفنية والدلائلية. وقد تم كذلك توظيف المنهج الوصفي في تتبع الظواهر البلاغية كما وردت في السياقات، ثم تحليلها في ضوء قواعد علم البيان.

الدراسات السابقة

تناولت عدد من الدراسات موضوعي التشبيه والمجاز في البلاغة العربية، إلا أنّ الغالبية منها اتجهت إلى دراسة كل منهما على حدة، دون التعمق في بيان العلاقة التكاملية أو التداخل بينهما، لا سيما ضمن السياقات الأدبية والقرآنية. ومن أبرز هذه البحوث:

- الشريفي، نهضة. ٢٠١٦. التشبيه والتمثيل في القرآن الكريم: سورة الرحمن أنموذجًا. مجلة كلية التربية الأساسية، العدد ٩٢، المجلد ٢٢، ص ١-٢٠.

سلطت الدراسة الضوء على أهمية التشبيه والتّمثيل كأدوات تعبيرية بارزة في القرآن الكريم، من خلال تحليل دقيق للألفاظ والصور في سورة الرحمن. وقد استفادت دراستنا من هذا التهجّج التحليلي في التعامل مع السياق القرآنى، لكنها لاحظت أن الدراسة لم تعالج العلاقة المفهومية والوظيفية بين التشبيه والمجاز بصورة متكاملة أو منظمة.

- عسكري، حسين شريف. (٢٠١٢). أسلوب المجاز في بلاغة الخطاب القرآني. مجلة نصوص معاصرة، العدد ٣٨، ص. ١٢٠-١٣٨.

تعرّض الباحث في هذه الدراسة إلى المجاز باعتباره وسيلة بلاغية لفهم الدلالة العميقه في الخطاب القرآني، موضحاً دوره في تقوية المعنى وتكثيفه. وقد أشار بشكل محدود إلى علاقته بالتشبيه، إلا أن تركيزه ظل منصباً على المجاز كفن تعبيري قائم بذاته، دون الخوض في التفاعل البنّيوي أو البلاغي بينه وبين التشبيه.

- السيد على، عبد الصبور. (٢٠٠٣). بلاغة التشبيه والمجاز اللغوي في الرسالة الجديّة لابن زيدون. القاهرة: دار الفكر العربي.

تُعنى هذه الدراسة بتحليل العناصر البلاغية في رسالة ابن زيدون العاطفية، مرتكزة على استخدامه للتشبيه والمجاز في بناء صورة فنية مؤثرة. وقد أسهمت في إبراز الجماليات الأسلوبية للنص، لكنها لم تتعقب في بحث العلاقة المنهجية أو الوظيفية التي تربط بين التشبيه والمجاز، مما ترك فراغاً حاولت هذه الدراسة الحالية معالجته.

وبناء على ما سبق، تبرز الحاجة إلى دراسة معمقة تُبيّن الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز، باعتبارها علاقة بنائية ودلائل تؤثر في إيصال المعنى في السياقات الأدبية والقرآنية، وهو ما تسعى هذه الدراسة لتحقيقه.

التشبيه من حيث المفهوم والأركان والأقسام والوظائف البلاغية التشبيه في اللغة

في معجم "مقاييس اللغة" لابن فارس، يُبيّن أن أصل مادة (ش ب ه) يدل على التماثل والتشاكل في الصفات أو الألوان. ومن هذا الأصل جاءت كلمات مثل: "شِبَهٌ" ، و"شَبَهٌ" ، و"شَبِيهٌ" ، وكلها تدل على المشاركة في الهيئة أو الوصف. كما يُطلق "الشَّبَهُ" على نوع من الجوهر يشبه الذهب في لونه. وكذلك تُسمى الأمور الملتبسة "المُشَبَّهات" لأنها تتشابه على المراء، ويقال: "اشتبه الأمران" إذا لم يمكن التمييز بينهما بسبب تقاربهما (ابن فارس، ٢٠٠١، ٥٢٦).

ذكر ابن منظور في "لسان العرب" أن الكلمات مثل "الشَّبَهُ" ، و"الشَّبَهَ" ، و"الشَّبِيهٌ" تحمل جميعها معنى "المِثْل" ، أي ما يكون مقارباً للشيء في الهيئة أو الصفة، وجمعها "أَشْبَاهٌ" . وأوضح أن الفعل "أشبه" يدل على المشابهة والمماثلة، أي أن شيئاً ما يماثل غيره ويشاكله. أما "التشبيه" ففسره بمعنى "التمثيل" ، أي جعل شيء نظيراً لشيء آخر في صفة معينة (ابن منظور، ١٩٩٩، ٢٣).

التشبيه في الاصطلاح

يُعرف ابن رشيق التشبيه بأنه وصف شيء بغيره مما يُشاكله أو يُشاكله في وجه واحد أو أكثر، دون أن تكون المطابقة تامة في كل الصفات، لأن التشابه الكامل يجعلهما شيئاً واحداً. فمثلاً، قولهم "خذ كالورد" لا يعني التشبيه بكل خصائص الورد، بل المقصود صفات معينة كحمرة أوراقه ونعومتها، دون الالتفات إلى خصائص أخرى كوسطه أو خضره أو عواده (ابن رشيق، ١٩٨١، ٢٨٦).

ويعرفه القزويني: «هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى» (القزويني، ٢٠٠٩، ٦٢). توجد تعريفات متعددة للتشبيه، إلا أنها تتفق في مضمونها مع ما ذكر سابقاً. ومن خلال هذه التعريفات يمكن صياغة تعريف جامع للتشبيه، وهو: بيان اشتراك شيء أو أشياء مع غيرها في صفة أو أكثر، ويتم ذلك باستخدام أداة من أدوات التشبيه الظاهرة أو المحذوفة التي يفهم معناها من السياق، بهدف إظهار وجه الشبه بين الطرفين وتقريبهما من بعضهما البعض (قاسم، ٢٠٠٣، ١٤٣).

أركان التشبيه

١. المشبه: وهو الشيء الذي نريد إياضه أو وصفه.
٢. المشبه به: وهو الشيء الذي يُقاس عليه المشبه لوجود صفة مشتركة بينهما، ويُطلق على المشبه والمشبّه به معاً "طراً التشبيه".
٣. أداة التشبيه: وهي اللفظة التي تربط الطرفين مثل "ك" أو "مثل" أو قد تكون محذوفة يفهم معناها من السياق.
٤. وجه الشبه: وهو الصفة المشتركة التي تجمع بين الطرفين (عتيق، ١٩٨٥، ٦٤).

أقسام التشبيه

• باعتبار الأداة ووجه الشبه

١. التشبيه المرسل: ما ذُكرت فيه الأداة.
٢. التشبيه المؤكّد: ما حُذفت منه الأداة.
٣. التشبيه المجمل: ما حُذف منه وجه الشبه.
٤. التشبيه المفصل: ما ذُكر فيه وجه الشبه.
٥. التشبيه البليغ: ما حُذفت منه الأداة ووجه الشبه (الجارم وآخرون، ١٩٩٩، ٢٥).

• باعتبار طرف التشبيه (المشبّه والمشبّه به)

١. مفردان: مثل: "ضوء كالشمس".
٢. مركبان: مثل: "كأنّ سهيلاً والنجم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها".
٣. مفرد بمركب: مثل: "أغر أبلج تأتم الهدأة به كأنّه علم في رأسه نار".
٤. مركب بمفرد: مثل: "الماء المالح كالسم" (الهاشمي، ١٩٩٩، ٢٢٣).

• باعتبار تعدد الطرفين

- التشبيه الملفوف: جمع المشبهات معاً ثم المشبهات بها، مثل: "ليل ودر وغصن شعر ووجه وقد، خمر ودر وورد ريق وثغر وخد".
- التشبيه المفروق: جمع كل مشبه مع ما شُبه به، مثل: "النشر مسک" والوجوه دنا نير وأطراف الأكفّ عنم".

- تشبيه التسویه: تعدد المشبه دون المشبه به، مثل: "صدغ الحبيب وحالی کلاهما کاللیالی".

- التشبيه الضمنی: ما لم يُصرّح فيه بالمشبه والمشبه به، بل يُفهم من السیاق، مثل: "علا فما يستقر المال فی يده، وكيف تمسک ماء قنة الجبل (الهاشمي، ۱۹۹۹، ۲۲۵).

أغراض التشبيه

ھی الدوافع البلاغیة التي یُقصدھا المتكلم عند استخدامه للتشبيه، أى: "الوظائف التعبیریة والمعنیویة" التي یؤدیھا التشبيه فی سیاق الكلام.

ولا یُستعمل التشبيه عیّنا، بل یُستخدم لهدفٍ محدد، مثل:

1. بيان حال المشبه (کأن تصف شخصاً بأنه شجاع كالأسد).
2. بيان إمكان المشبه (لتقریب فکرة تبدو غریبیة).
3. بيان مقدار حاله (لتحديد شدة أو ضعف الصفة).
4. تزيین المشبه (إذا كان الغرض مدحًا).
5. تقبیح المشبه (إذا كان الغرض ذمًا).
6. تقریر حال المشبه (لتبییت المعنی فی ذهن السامع) (علم البيان، ۱۹۸۵، ۵۱).

مفهوم المجاز، أقسامه، الفرق بينه وبين الحقيقة، خلاف العلماء فی وجوده، وعلاقته بالتشبيه

المجاز فی اللغة

المجاز فی اللغة مأخوذه من الفعل "جاز"، ویقصد به تعدی الشیء أو الانتقال من موضع إلى آخر. جاء فی "لسان العرب" أن جاز المکان یعنی سار فيه وقطعه، ویقال: جُزَّ الطَّرِيقَ أَیْ عَبْرَتِه، وجاز به أی سلکه. كما ورد أن "تجاوزَ عن الشیء" یعنی أخضى عنه وتسامح، و"تجاوزَ فیه" تفید المبالغة أو الإفراط (ابن منظور، ۱۹۹۹، ۷۲۵).

المجاز فی الاصطلاح:

استخدام لفظ فی غير معناه الأصلی لوجود علاقه بین المعنیین، مع قرینه تصرف الذهن عن المعنی الحقیقی. مثال ذلك قولنا: "فلان یتكلم بالدرر"، فاللکظ "الدرر" لا یُراد به هنا الالکی الحقیقیة، بل الكلمات الجميلة البليغة، وذلک لعلاقه المشابهه فی الحُسْن بین الدرر الحقیقیة والکلام البليغ. والقرینه التي تمنع من حمل اللفظ علی معناه الأصلی هي کلمة "یتكلم"، لأنها لا تناسب المعنی الحقیقی لـ "الدرر". فالعلاقه التي سمحت بهذا النقل المجازی هي "الحسن"؛ وهو نفس وجه الشبه الذي نذكره فی التشبيه عند قولنا: "کلامه كالدرر". (ناصف و آخرون، ۲۰۰۴، ۱۱۹).

الفرق بين الحقيقة والمجاز

الحقيقة: تُستعمل فی اللفظ علی معناه الأصلی الذي وضع له فی اللغة، کقوله تعالی: «الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، فجمیع مفردات الآیة تُستخدیم هنا وفق معانیها الأصلیة فی اللغة دون انزیاح. أما المجاز: فهو استعمال اللفظ فی معنی غیر الذي وضع له أصلًا، لعلاقه و وجود قرینه تمنع من إراده

المعنى الأصلى، مثل قول النبي (صلى الله عليه وسلم) فى غزوة حنين: «الآن حمى الوطيس»، حيث استخدم كلمة «الوطيس» – وهى فى الأصل اسم للتنور – للدلالة على اشتداد المعركة، لعلاقة المتشابهة فى الحرارة والاضطرام (الفضلى، ١٩٩٩، ٨٦).

اختلاف العلماء على وجود المجاز في اللغة

ذهب بعض العلماء إلى إنكار وجود المجاز في اللغة مطلقاً، مستندين إلى أن دلالة الألفاظ لا تنبع من معانى ذاتية ثابتة، بل تتحدد بحسب السياق وقرائن الأحوال. فالكلمة – فى رأيهما – لا تحمل معنى مستقلًّا، وإنما يُفهم معناها من السياق الذى ترد فيه. وبناءً عليه، فإن كل لفظ إذا استعمل فى موضع معين، وكان السياق والقرينة واضحين، فهو حقيقة لا مجاز؛ لأنه استعمل فى المعنى الذى يفرضه السياق. فمثلاً، إذا قيل: "رأيتأسداً يحمل سيفاً"، فلن يلتبس السامع بين الحيوان – المفترس والرجل الشجاع؛ لأن السياق يفرض المعنى المجازى بوضوح، وعندما يكون الاستعمال – بحسب هذا الرأى – استعمالاً حقيقياً لا مجازياً. أما إذا قيل دون قرينة: "رأيتأسداً"، فحينئذ يُحمل اللفظ على معناه الأصلى (الحيوان). ومن هنا يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المجاز غير قائم، لأن ما يُعدّ مجازاً ما هو إلا دلالة حقيقة يفرضها السياق (ناصف وآخرون، ٢٠٠٤، ١١٧).

يرى بعض العلماء، كالعلامة محمد الأمين الشنقيطي، أنّ المجاز وإن كان واقعاً في اللغة العربية، إلا أنه لا يقع في القرآن الكريم. وقد أَلْفَ رسالة خاصة يُبيّن فيها هذا الرأى. استدل الشنقيطي على ذلك بأنّ من سمات المجاز إمكانية نفيه، أي أن المعنى المجازى يمكن الاعتراض عليه، بخلاف الحقيقة. فضرب مثلاً بقوله: "رأيتأسداً يحمل سيفاً"، فلو قيل ذلك عن رجل شجاع، جاز أن يُرد عليه بقول: "هذا ليس بأسد، بل رجل"، لأن الأسد هنا مستعمل في غير معناه الحقيقى. بينما لا يوجد في القرآن الكريم أي تعبير يمكن نفيه على هذا النحو، مما يدلّ عنده على خلو القرآن من المجاز (ناصف وآخرون، ٢٠٠٤، ١١٧).

الصواب أن المجاز موجود في اللغة العربية كما هو موجود في القرآن الكريم، ولا يصح وصفه بالكذب. ومن فرق فأقرّ بوقوعه في اللغة ثم أنكره في القرآن، فقد جانب الصواب؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب، وجاء بأساليبهم البينية، فلا يعقل أن تُنفي عن نصه ظاهرة بлагوية أصلية من لغتهم (الحربي، ٢٠١١، ٦٤).

أقسام المجاز

ينقسم المجاز إلى قسمين هما: **اللغوى و العقلى**

- المجاز اللغوى: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له من معنى لوجود علاقة بين معنى موضوع له والمعنى المستعمل فيه، و لقيام مناسبة مقتضية لذلك.
- المجاز العقلى: و يسمى "المجاز الإسنادى"، "الإسناد المجازى" و "المجاز الحكمى"، وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ماهو له(فضلى، ١٩٩٩، ٨٨).

أما أقسام مجاز اللغوى: ١. المرسل و ٢. غير المرسل

النوع الأول، المجاز المُرسَل: وهو الذي لا تقوم علاقته على المشابهة، بل يُبني على علاقات أخرى متعددة، منها:

- السببية: وقصد بها استخدام اللفظ الدال على السبب للتعبير عن المسبب، مثل قوله تعالى: **(يَدِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)** [الفتح: ۱۰]، حيث استُخدمت "اليد" لتدل على "القدرة"، لأن اليد سبب في الفعل والقوه.
- المسبيبة: وفيها يُستخدم اللفظ الدال على النتيجة للإشارة إلى السبب، كما في قوله تعالى: **(إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا)** [النساء: ۱۰]، فالنار هي نتائج أكل مال اليتيم ظلماً، وقد أطلق المسبب وأريد به السبب.
- العلاقة الكلية: مثل قوله تعالى: **(يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَنِهِمْ)** [البقرة: ۱۹]، مع أن المقصود هو جزء من الإصبع (أطرافها)، لكن استُخدم اللفظ الدال على الكل، وهو "أصابعهم".
- العلاقة الجزئية: وهي عكس السابقة، أي استخدام الجزء للدلالة على الكل، كما في قوله تعالى: **(فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)** [النساء: ۹۲]. حيث ذُكرت "الرقبة" وأريد بها الإنسان كله. (فضلي، ۱۹۹۹، ۸۸).

النوع الثاني، هو المجاز الذي يُعرف بـ"المجاز الاستعاري"، وهو ما تكون علاقته بالمشبه به قائمة على أساس التشابه في المعنى بينه وبين ما وضع له في الأصل. وقد يحمل هذا النوع طابعاً تحقيقياً، لأنه يتعلّق بأمر يمكن إدراكه بالحواس أو بالعقل، أي أنه يدور حول ما هو معلوم ومشاهد أو معقول. وفي هذا النوع يُنقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر يشبهه، فيُطلق عليه بالاستعارة، وذلك بهدف الإيغال في المبالغة والتأكيد على وجه الشبه (القزويني، ۲۰۰۳، ۲۱۲).

تنقسم الاستعارة إلى أنواع مختلفة بحسب الزاوية التي تُنظر منها

أولاً: من حيث وجود طرف التشبّه (المشبّه والمشبّه به).

- الاستعارة التصريحية: يُذكر فيها المشبّه به صراحةً، بينما يُحذف المشبّه.
- الاستعارة المكنية: يُحذف فيها المشبّه به، ويُشار إليه بما يدلّ عليه من صفات أو لوازم (الجارم، ۱۹۹۹، ۷۷).

ثانياً: من حيث الأصل أو التبعية:

- الاستعارة الأصلية: يُستعمل فيها اللفظ استعارياً من غير أن يكون مأخوذاً عن استعارة أخرى.
- الاستعارة التبعية: يكون اللفظ المستعار مشتقاً من لفظ آخر سبق استعماله مجازاً (الجارم، ۱۹۹۹، ۸۴).

ثالثاً: الاستعارة التمثيلية:

- تُستخدم عندما تكون الصورة المستعارة مركبة وتُشبه مشهداً أو حالة كاملة، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وتُوظف للتعبير عن فكرة كليلة أو موقف معين بصورة رمزية (الجارم، ۱۹۹۹، ۹۸).

المطلب السابع: الفرق بين التشبيه والاستعارة

إذا تضمن الأسلوب اللغوي ذكر الطرفين معاً، أي المشبه والمشبه به، فإنه يُعدّ تشبيهًا. أما إذا اقتصر التعبير على أحد الطرفين فقط، دون الآخر، فإن ذلك يُعتبر استعارةً (فضلى، ١٩٩٩، ٩١).

وجه العلاقة بين التشبيه والمجاز

الاستعارة هي نوع من المجاز الذي يقوم على علاقة المشابهة، وهي تُعدّ من أبرز وسائل البيان وأجملها تأثيراً، لما تحمله من إيحاءات تصويرية تُضفي على الكلام عمقاً وجمالاً. وهي في الأصل ناتجة عن تشبيه يُحذف فيه أحد طرفيه (إما المشبه أو المشبه به)، إلى جانب حذف وجه الشبه وأداء التشبيه. فمثلاً، في قولك: "لقيت بحراً" وأنت تقصد عالماً واسعاً المعرفة، فقد شبّهت العالم بالبحر في سعة العلم وتدفقه، ثم حذفت المشبه (العالم) وصرّحت بالمشبه به (البحر)، فصارت العبارة استعارة، حيث استُعير لفظ "البحر" للدلالة على الشخص العالم، مع الإبقاء على دلالة المشابهة ضمناً (الحربى، ٢٠١١، ٦٢). تُعدّ الاستعارة أرقى أنواع المجاز وأرفعها شأناً، وهي المدخل الأبرز لفنون البديع، ولا يكاد يوجد في زينة الشعر ما يفوقها روعة. فهي من أبرز محاسن التعبير، شرط أن تأتي في موضعها المناسب، وتُوظف حيث يليق بها السياق، فإنها حينئذ تُضفي على الكلام جمالاً وبلاغة لا تُنافى (ابن منظور، ١٩٩٩، ٢٦٨).

السياق

مفهوم السياق

السياق في اللغة

ذكر ابن فارس أن أصل الحروف "س، و، ق" يرجع إلى معنى واحد، وهو دفع الشيء أو حثّه على الحركة. فيقال: "ساقه يسوقه سوقاً"، أي جرّه أو قاده وأتى به، والمعنى يدور حول تحريك الشيء باتجاه معين (ابن فارس، ٢٠٠١، ٤٧٦). ذكر في "لسان العرب" أن لفظ "السوق" من الألفاظ الشائعة، ويراد به تحريك الشيء أو قيادته، كأن يُقال: ساق الإبل أو غيرها، أي دفعها أو وجهها نحو مقصد معين، ويعبر عن هذا الفعل بـ"سوق" أو "سياق" (ابن منظور، ١٩٩٩، ٢١٥٣).

ورد في "أساس البلاغة" أن من الاستخدامات المجازية للفظ "ساق" قولهما: "ساق الله خيراً" و"ساق إليها المهر"، وكذلك يُقال فيمن يحضر: "يساق سياقاً". كما يستخدم اللفظ في الحديث، فيقال: "يسوق الحديث أحسن سياق"، و"إليك يُساق الحديث"، و"هذا الكلام مساقه إلى كذا"، أي أن الحديث جرى على تسلسله وانسجامه، و"جئت بالحديث على سوقه"، أي على ترتيبه الأصلي دون تغيير (الزمخشري، ٢٠٠١، ٣٧٤).

و السياق، كما ورد في "الرائد المعجم اللغوي العصري"، مأخوذ من مصدر الفعل "ساق"، ويقال: "سياق الكلام أو الحديث"، أي المقصود به أسلوب الكلام وطريقته، أو المجرى الذي ينتمي فيه المعنى داخل الخطاب (مسعود، ١٩٩٢، ٤٥٧).

السياق عند البلاغيين

السياق في نظر البلاغيين يعد جوهر فصاحة الكلام وبلاعته، إذ يتشرط أن يكون التعبير مطابقاً لمقتضى الحال؛ كما أشار القزويني إلى أن اختلاف المقامات يفرض على المتكلم أن يراعي أساليب مختلفة في التعبير، فالتنكير يختلف عن التعريف، والإطلاق لا يشبه التقيد، وكذلك في التقديم والتأخير، والذكر والمحذف، والقصر وضده، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب، بل يختلف الكلام حتى باختلاف حال المخاطب؛ إن كان ذكياً أو غبياً. وكل تركيب لغوي لغوي موضعه المناسب، ومن هنا فإن جودة الكلام ووقعه الإيجابي يتوقف على مدى مطابقته لهذا الاعتبار، أي السياق. وقد عبر عبد القاهر الجرجاني عن هذا المعنى بمصطلح "النظم"، حيث قال: "النظم هو اتباع معانى النحو في ترتيب الكلمات بحسب الأغراض المقصودة من الكلام"، مشيراً إلى أن السياق هو ما يوجه بناء العبارة بحسب مقتضى الموقف (القزويني، ۲۰۰۳، ۲۰).

وأشار الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين" إلى أهمية سياق المقام، حيث خصص له مبحثاً مستقلاً. كما اعتبر الجاحظ التمييز بين أنواع الدلالات على المعانى مدخلًا لفهم طرق التعبير عن المقاصد المختلفة، والأساليب التي يستخدمها المتكلم للوصول إلى هدفه. وقد أوضح أن أنواع الدلالة على المعنى، سواء كانت لفظية أو غير لفظية، تنقسم إلى خمسة أصناف: (اللفظ، الإشارة، العقد (كالعلامات اليدوية أو الرمزية)، الخط، ثم الحال المعروفة باسم "النسبة"، وبين أن "النسبة" تشير إلى الحال أو الموقف الذي يفهم منه المعنى دون الحاجة إلى لفظ أو كتابة، وهي لا تقل عن باقي الأنواع في قوء الدلالة. كما أن لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة طابعاً خاصاً يميّزه عن الآخر، ويؤدي دوره في كشف المعانى الظاهرة أولاً، ثم المعانى الدقيقة عند التفسير. ومقصد الجاحظ هنا من (الحال) الدلالة على ملمح السياق الذي هو مناط الأمر في الحديث أو في عناصر الرسالة الكلامية (الجاحظ، ۲۰۱۷، ۷۸).

تحليل بلاغي تطبيقي لأمثلة مختارة من القرآن الكريم و الشعر و النثر العربي في ضوء العلاقة بين التشبيه و المجاز

١. قال تعالى: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) [النور: ٣٥].

التحليل البلاغي:

"النور" في هذه الآية يُفسّر على وجه المجاز، حيث يُراد به "الهادى" أو "المنور" للسماءات والأرض. ويستشهد بأقوال السلف مثل ابن عباس، الذي قال: "الله هادى أهل السماءات والأرض"، ومجاحد الذى فسرها بـ"مدبر الأمور فى السماءات والأرض". كما يشير إلى أن التعبير "الله نور السماءات والأرض" يستخدم مجازاً للتقريب إلى الأدھان، مثل قولهم: "الملك نور أهل البلد"، أو به قوام أمرها وصلاح جملتها (القرطبي، ٢٠٠٦، ٣٥٤). هذا التفسير يُظهر كيف يستخدم المجاز فى التعبير عن صفات الله تعالى، ويبُرّز العلاقة بين المجاز والتشبيه فى البلاغة القرآنية.

٢. عن عبدالله بن عباس- رضي الله عنهم- قال: كنت ردد النبي- صلى الله عليه وسلم-
فقال لي: « يا غلام إني محدثك حديثاً: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك،...»
(ابن حنبل، ١٩٥٥، ٢٢٩).

التحليل البلاغي:

ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "احفظ الله" ، لم يُرد المعنى الحرفي لحفظ الذات الإلهية، بل حُذف المضاف، والمقصود هو: "احفظ حدود الله وشرائعه ودينه". هذا الاستخدام يندرج ضمن "الاستعارة المكنية" ، إذ شبّهت أحكام الله بالأشياء المادية التي تُصان وتُحفظ، ورُمز إليها بالفعل "احفظ" ، وهو من لوازם المشبّه به المحفوظ (أى الشيء المحسوس المحفوظ).

العلاقة بين التشبيه والمجاز هنا تتجلى في أن المجاز (الاستعارة) قائم على تشبيه ضمني: فكما يُحفظ المتناع الثمين من الضياع، فكذلك يُفترض حفظ الدين من الإهمال. وهذا يكشف بُعداً بلاغياً عميقاً يتمثل في تحويل المفاهيم المعنوية (ال العبادة والطاعة) إلى صور محسوسة تُقرب المعنى للقارئ والسامع، وهو ما يربط بين آليات التشبيه والمجاز في بناء الدلالة التربوية (فيود، ١٩٩١). (١٣٤)

٣. قال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة:

لعيني كُلَّ يَوْمٍ مِنْكَ حَظٌ
تَحَيَّرُ مِنْهُ فِي أَمْرٍ عَجَابٍ
حَمَالَةُ ذَا حَسَامٍ عَلَى حُسَامٍ
وَمَوْقِعُ ذَا السَّحَابِ عَلَى سَحَابٍ

التحليل البلاغي:

في هذا المثال الشعري من المتنبي، تتجلى العلاقة البلاغية بين التشبيه والمجاز بشكل واضح، حيث لجأ الشاعر إلى "مجاز لغوي قائم على المشابهة" لخلق صورة فنية مركبة. فقد استُخدمت الكلمة "حسام" الثانية على سبيل المجاز، لا للدلالة على السيف الحقيقي، بل للإشارة إلى "شخص سيف الدولة" ، لما فيه من خصال الشجاعة والإقدام، وهي صفات يُشبه بها السيف عادة، فكانت العلاقة "علاقة مشابهة" ، والقرينة "حالية" مستفادة من سياق الكلام.

وبالمثل، استعمل المتنبي لفظ "السحاب" للدلالة على "كرم سيف الدولة" ، لما بينهما من شبه في العطاء والخير، إذ كما يُغدق السحاب المطر، يُعدق سيف الدولة المنح، فكان هذا المجاز أيضاً معتمداً على التشبيه، مما يُبرز تمازج البنية التشبيهية مع المجاز في السياق الأدبي (الجaram، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٧٠)، [ويجعل من هذا المثال نموذجاً دقيقاً لتحليل الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في الشعر العربي]

٤. قال تعالى: (وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَ رَحْمَةً لِلَّذِينَ
هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ) [الأعراف: ١٥٤].

شبّه انتهاء الغضب بالسكتوت بجامع الهدوء في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به و هو السكتوت للمشبه و هو انتهاء الغضب، ثم اشتق من السكتوت بمعنى انتهاء الغضب سكت بمعنى انتهى (الجaram، ١٩٩٩، ٨٣).

۵. ذم أعرابى رجلًا فقال: «يقطع نهاره بالمنى و يتوسد ذراع الهم إذا أمسى»
التحليل البلاغى:

يتضمن هذا النص النثري بعدًا بلاعًا غنِيًّا، يبيّن العلاقة المتداخلة بين "التشبيه والمجاز" من خلال "الاستعارة المكنية".

فالإعلاءى، فى ذمه، عَبَر عن حال الرجل باستخدام صورتين استعاراتتين متقابلتين فى الزمن (النهار والليل)، فتشبه "المنى" بسكين تقطع الزمن بجامع الجسم والإنهاء، دون أن يذكر المشبه به (السكين)، بل أشار إليه من خلال لفظ "يقطع"، فجاءت "الاستعارة المكنية الأصلية المطلقة". وهذه الصورة تبرز كيف يتحول التشبيه إلى مجاز، حين يُحذف وجه الشبه ويُترك للقرينة أن تكشفه.

أما فى الليل، فتشبه "الهم" بإنسان له ذراع، يَتَوَسَّدَ عند النوم، فى مشهد يعمق الإحساس بالمعاناة النفسية. وقد جاءت الاستعارة هنا *مكينة مرسحة*، لأن "الذراع" قرينة محسوسة ترشح الصورة المجازية، و "يتوسد" عنصر ترسيحي آخر (الهاشمى، ۱۹۹۹، ۲۸۰).

۶. قال تعالى: { مَثَّلُهُمْ كَمَثَلَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ } [البقرة: ۱۷]

التحليل البلاغى:
تعبر الآية عن صفات المنافقين من خلال "صورة واحدة مركبة"، تُشبَّه فيها حالتهم بالنار المحسوسة، وهذا نوع من "تشبيه التمثيل"، حيث تُشبَّه الأحوال العقلية أو النفسية بأشياء حسية تُدرَك بالبصر، لأن النفس البشرية تميل بطبيعتها إلى إدراك الأمور الحسية أكثر من المعنوية (ابن عاشور، ۱۹۸۴، ۳۰۲).

۷. وقال المتنبى و قد سقط مطرًا على سيف الدولة:

لعيٰنِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْكَ حَظٌ
تَحِيرُّ مِنْهُ فِي أَمْرٍ عَجَابٍ
حِمَالَةُ ذَا الْحَسَامِ عَلَى حُسَامٍ
وَ مَوْقَعُ ذَا السَّحَابِ عَلَى سَحَابٍ

فى البيت الثاني للمتنبى أن كلمة "حسام" الثانية استعملت فى غير معناها الحقيقى لعلاقة المشابهة فى تحمل الأخطار. و القرينة تفهم من المقام فهى حالية، و مثل ذلك كلمة "سحاب" الأخيرة فإنها استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين السحاب فى الكرم، و القرينة حالية أيضًا (الجارم، على و مصطفى أمين، ۲۰۱۹، ۷۱).

۸. قال تعالى: { وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابٍ وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ } [النور: ۳۹].

التحليل البلاغى:
"أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ": تشبيه تمثيلي يصور أعمال الكافرين مع ظنهم أنها ستنتفعهم وتنال رضا الله، بأنها مثل "سراب يخدع الظمان". فهم يعملون كثيراً، ويفظون أن ذلك سيؤدي إلى النجاح، لكنهم يُفاجأون يوم القيمة بأن أعمالهم لا قيمة لها، بل يجدون العذاب بدل الشواب. العلاقة بالمجاز:

٤١ الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في السياقات القرآنية والأدبية (دراسة تحليلية)
(محمد عزيز فيض)

التشبيه هنا يحمل بعداً مجازياً، إذ تُشبّه أعمال الكافرين (المعنوية) بـ"السراب" (المحسوس)، وهي استعارة ضمنية تُظهر خيبة الظن واللاجدوبي. وقد شُبِّه هذا الموقف بمشهد رجل عطشان يرى سراباً في الصحراء، فيظنه ماءً ويسرع نحوه، حتى إذا وصل، لم يجد شيئاً، بل واجهه من يأسره ويحاسبه على ذنبه. وهذا التصوير يجمع بين "الواقع المحسوس والمعنى المعقول"، ويعتمد على "صورة ملموسة" تُقرب للذهن ما لا يُرى بالحواس، مما يزيد المعنى عمقاً ووضوحاً (ابن عاشور، ١٩٨٤، ٢٥١).

^٩ قول زهير بن أبي سلمى:

رأيت المنايا خبط عشواء من تُصبْ تمتّهُ و من تُخطئ يعمّر فيهرم
التحليل البلاغي:

تشبيه المنايا (الموت) بناءً على تخيّط بلا هدف، تشبيه تمثيلي ومجاز بالحذف (حذف أداة التشبيه والمشبه به) (ابن رشيق، ١٩٨١، ١٨١).

^{١٠} قال تعالى: **﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَارِبَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾** [البقرة: ١٦].

التحليل البلاغي :

اشتراء الضلال بالهدي: اختيارها عليه و استبدالها به على سبيل الاستعارة، لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر. فاستعمال ألفاظ: الربح، التجارة، البيعة، وكلها مأخوذة من عالم المعاملات المادية، لكن أسقطت على القيم المعنوية مثل: الهدى والضلال، و هو مجاز استعار فيه اللفظ من مجال إلى مجال آخر (الزمخشري، ٢٠٠٩، ٥٠).

^{١١} قال المتنبي:

فلم أر قبلى من مشى البحر نحوه و لا رجلاً قامت تعانقه الأسد

يُمثل هذا البيت تطبيقاً عملياً للعلاقة التداخلية بين التشبيه والمجاز. في المثال، تمّ تشبيه الكريم بالبحر، لما في البحر من فيض وعطاء لا ينضب، ثم تطور هذا التشبيه إلى استعارة حقيقة بحذف المشبه (الرجل الكريم) وذكر المشبه به (البحر)، اعتماداً على قرينة لفظية: "من مشى البحر جهاد لا يمشي"، ليُراد به أنّ الرجل الكريم يُشبه البحر في جوده واتساع عطائه. كما انتقل الشاعر إلى استعارة حقيقة ثانية، شبه الشجاع بالأسد، لما في الأسد من الإقدام والباس، واستعار لفظ "الأسد" للدلالة على الإنسان، بقرينة لفظية "تعانقه"، التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي وتوكيد المجاز. تُبرز هذه الصور البلاغية التفاعل الدقيق بين التشبيه والمجاز، وتُظهر كيف يمكن للخطاب الأدبي أن يُعبر عن صفات معنوية (الكرم، الشجاعة) من خلال استحضار رموز حسية (البحر، الأسد) بقالب استعارى راقٍ (الجريبي، ٢٠٠٠، ٢٧٣).

^{١٢} قال تعالى: **﴿أَوْ كَظَلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجْجٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾**
[النور: ٤٠].

التحليل البلاغي :

و قال ابن عباس: «أى من لم يجعل الله له دينًا، فما له من دين» (القرطبي، ۲۰۰۶، ۳۰۴). و "النور" هنا مجاز عن الهدایة، أى من لم يهدى الله، فلا هادى له. تشبيهه يمثل حال الكافر الذى حُرم الهدایة بظلمات فوق ظلمات، تمثيلًا مركبًا (ابن كثير، ۱۹۹۹، ۷۱).
١٣. إن التباعد لا يضر إذا تقارب القلوب.

التحليل البلاغي:

يتضمن هذا التعبير النثرى بعدًا بلاغيًّا بارزًا يجسد التفاعل بين التشبيه والمجاز فى السياق الأدبى. ففى قوله، نجد أن "التواد" شبَّه بالتقرب المكانى من حيث "المشابهة فى الألفة والانجذاب"، مما يوفر أساساً لتوليد المجاز. ثم جاء "الاستعارة" حين استُخدم لفظ "التقرب" للدلالة على التواد، وهو مجاز لغوی يقوم على استبدال المشبه به بالمشبه، وحُذف فيه الطرف الثانى من التشبيه، وأُبقي على المشترك الدلائلى.

وقد دلت كلمة "القلوب" على أن المقصود هو المشاعر والمودة، لا التقارب الحسى، فجاءت قرينة مانعة من إرادة المعنى资料，ما يجعل هذه "استعارة مطلقة" (الهاشمى، ۱۹۹۹، ۲۸۰).

٤. قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) [النحل: ۱۰۷].

التحليل البلاغي:

"استحبوا" مجاز، لأن المحبة لا تُختار عادة، والمقصود: قدموا الدنيا وفضلوها، لا أنهم أحبوا عن وعي بالخير والشر. يُبيّن الله تعالى أن هؤلاء المشركين قد استحقوا غضبه، ووجب عليهم العذاب الشديد؛ لأنهم فضّلوا متع الدنيا وزينتها على نعيم الآخرة، وأن الله لا يمنح التوفيق والهدایة للذين يجحدون آياته ويُصرُّون على إنكارها (الطبرى، ۱۹۹۴، ۵۶۱).

١٥. المتنبى يمدح سيف الدولة:

خميس بشرق الأرض و الغرب زحفه   و في أذن الجوزاء منه زمامُ

التحليل البلاغي:

فى هذا البيت من مدح المتنبى لسيف الدولة، تتجلى "العلاقة البلاغية بين التشبيه والمجاز" فى إطار "الاستعارة المكنية التخييلية"؛ حيث شبَّهت "الجوزاء" -وهي نجم بعيد وجامد- بإنسان يسمع أصواتاً مرتفعة، مما يُضمر "تشبيهًا ذهنيًا" على رأى الخطيب الفزويى، تقوم عليه بنية المجاز. فالشاعر، من خلال قوله: "و في أذن الجوزاء منه زمام" ، لم يذكر المشبه صراحة، بل أثبت للجوزاء "أذناً" تسمع، وهى قرينة لفظية تدل على استعارة مكنية، لأن الأذن لا تكون إلا لمدرك. وبذلك، أصبحت "الجوزاء" تمثل إنسانًا يسمع الزمرة العالية، رغم أنها جماد لا يسمع، مما يضفى بعدًا تخيليًّا مُبالغًا، يعمق الأثر التصويرى (الجربي، ۲۰۰۰، ۲۷۶).

١٦. قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) [النساء: ١٠]

التحليل البلاغي:

من يظلم اليتامي ويأخذ أموالهم بغير حق، فكأنما يأكل في بطنه ناراً مشتعلة متأججة، في إشارة بلاغية شديدة التهديد، تجمع بين المجاز والتشبيه الضمني (ابن كثير، ٢٢١، ١٩٩٩، ناراً، أى: حراماً؛ لأن الحرام يوجب النار، فسماء الله تعالى باسمه (القرطبي، ٢٠٠٦، ٩٠).

١٧. "الصيف ضيّعتِ اللبن"، في هذا المثل الشائع، تُستخدم "الاستعارة التمثيلية" لتجسيد حال من يُفرط في فرصة زمانية مناسبة، ثم يطلب ما لا يُنال بعد فوات الأوان. وقد شبه حال الشخص الذي فرط في طلب ما يمكن تحصيله في وقته، بمن يشبهه امرأة طلقت من زوج مسنّ كان يعطيها اللبن، ثم عادت تطلب منه اللبن في وقت - كفصل الشتاء - لا يكون فيه اللبن متاحاً.

تقوم الصورة البلاغية على "تشبيه هيئة بهيئة" ثم حذف المشبه وإبقاء المشبه به، فانتقل التعبير من التشبيه إلى المجاز، حيث تم استعارة الصورة الكاملة للمثال، وهو ما يعبر عن "الاستعارة التمثيلية"، إذ لم يذكر فيها اللفظ الحقيقي ولا المشبه صراحة، بل استحضر المشبه به بكماله ليفهم السامع المعنى عن طريق القرينة والسياق.

وهكذا تبرز العلاقة الوثيقة بين التشبيه والمجاز التمثيلي في هذا السياق النثري الموجز، حيث تحققت وظيفة بلاغية مزدوجة: إيضاح المعنى وتكثيفه عبر صورة مشهدية موحية (الهاشمي، ٢٨٠، ١٩٩٩).

١٨. قال تعالى: **(كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ يَأْذُنُ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)** [إبراهيم: ١].

التحليل البلاغي:

"الظلمات" و "النور" استعاراتان للضلال والهدى (الزمخشري، ٢٠٠٩، ٥٤٤). الظلمات مجاز عن الضلال والجهل والشرك، و "النور" مجاز عن الإيمان والهدى. تشبيه تمثيلي للانتقال من الجهل إلى الإيمان. لقد استعملت كلمتا "الظلمات" و "النور" في الآية الكريمة استعمالاً مجازياً، فالمقصود بهما ليس الظلم والنور الحسيين، بل الضلال والهدى. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازى هي علاقة المشابهة، لأن الضلال يُشبه الظلمة، حيث يكون الإنسان فيه تائهًا، لا يعرف طريقه، كما أن الهدى يُشبه النور الذي يهتدى به الناس في طريقهم. والدليل على أن المعنى ليس حسياً هو قوله: "كتاب أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ" ، فالقرآن لا يُخرج الناس من الظلم الحسى، بل من الجهل والكفر إلى الإيمان والعلم (ناصف وآخرون، ٢٠٠٤، ١٢٣).

١٩. قال البحترى يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد:

فلم أَرْ ضِرَغَامَينْ أَصْدَقَ مِنْكُمَا   عِرَاكَا إِذَا الْهِيَابَةُ النَّكْسُ كَذَبَا
هِزَبَرُ مَشِى يَبْغِي هِزَبِرَا وَأَغْلَبُ   مِنَ الْقَوْمِ يَغْشِي بَاسِلَ الْوَجْهِ أَغْلَبَا

في هذا المثال الشعري، تتجلى بوضوح "العلاقة البلاغية بين التشبيه والمجاز: ضمن السياق الأدبي، حيث يوظف الشاعر أفالطاً تحمل دلالة مجازية قائمة على "علاقة المشابهة". فقد وردت الكلمة "هزبر" مرتين، الأولى يقصد بها الرجل الشجاع (الممدوح)، وهذا مجاز لغوى؛ لأن الكلمة في أصلها

تطلق على الأسد الحقيقي، ولكن الشجاعة التي تجمع بين الأسد والرجل الشجاع هي وجه الشبه الذي بُني عليه هذا المجاز. أما الثانية فاستعملت بمعناها الحقيقي، أي الأسد الواقعي، مما يُبرز "تلاقي المجاز والتشبيه" في سياق واحد.

وكذلك في عبارة "أغلب من القوم"، فـ"أغلب" هنا تُشير مجازاً إلى الشجاع من الرجال، على حين أن "باسل الوجه أغلباً" يُراد بها الأسد الحقيقي، فتعامل مع "مجاز مرسل قائم على التشبيه"، حيث العلاقة هي "المشابهة في الإقدام والباس"، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي (الأسد) هي لفظية، وهي "من القوم" (الجارم، على و مصطفى أمين، ۲۰۱۹، ۷۰)،

٢٠. قال تعالى: (قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أُكُنْ بِدُعَائِكَّ رَبِّ شَقِيقًا) [مريم: ٤].

التحليل البلاغي:

في هذا التعبير، تم تشبيه الرأس بالوقود الذي يشتعل، لكن لم يُذكر المشبه به صراحة (الوقود)، بل حُذف واكتُنُتى بذكر لازم من لوازمه وهو فعل "اشتعل"، مما يجعل الصورة استعارة مكنية. وقد دل على هذه الاستعارة إثبات الاشتعال للرأس، وهو ما لا يكون حقيقة، بل يُراد به اشتعال الشيب وانتشاره فيه (الجارم، على و مصطفى أمين، ۲۰۱۹، ۱۴۲).

٢١. وقال شوقي:

دقّات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق و ثوان

التحليل البلاغي:

في السياق الأدبي، يُعدّ بيت أحمد شوقي نموذجاً بليغاً يجمع بين المجاز والتشبيه في آنٍ معاً، ويعكس عمق العلاقة بينهما في بناء المعنى وتكثيف الدلالة. فقد استعار الشاعر دقات القلب وجعلها ناطقة، تقول للإنسان إن حياته تتكون من لحظات تمضي سريعاً وتفنى، وهذا من المجاز العقلي القائم على إسناد الكلام لما لا يتكلم.

ويتضمن هذا التصوير أيضاً تشبيهاً ضمبياً، إذ شبه مرور الحياة السريع بنبضات القلب المتتابعة، من غير أداة تشبيه ولا وجه شبه مُصرّ به، مما يعزز التلاحم بين المجاز والتشبيه. ويُستفاد من هذا الأسلوب البلاغي في نقل المعنى بصورة محسوسة ومؤثرة، إذ تتحول الدلالة الزمنية المجردة إلى مشهد نابض بالحياة (الجريبي، ٢٠٠٠، ٢٨٤).

٢٢. قال تعالى: (مِثْلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أُمُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلُ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ) [البقرة: ٢٦١].

التحليل البلاغي:

يتناول هذا النص الآية القرآنية من زاوية بلاغية تُبرِّز العلاقة بين التشبيه والمجاز في السياق القرآني. ففي الآية تمّ تشبيه حال الإنفاق في سبيل الله بحال زرع أُسند إلى سنابل أُنبَتت سبعاً، وهو تشبيه تمثيلي يربط بين "الإنفاق" و"الثواب المضاعف"، تماماً كما يضاعف محصول الزرع في الأرض الطيبة.

ويلاحظ حذف بعض عناصر التشبيه، مثل المشبه به المباشر (الزرع)، لإبراز صورة النهاية بطريقة مجازية توحى "بالحياة والنماء"، مما يجعل "التشخيص والتّمثيل" يعملان معًا في بنية مجازية متكاملة. فالكاف في "كمثل حبة" تفيد التّمثيل، لكن المعنى المجاز يكمن في نسبة الحياة للصدق، وكأنها "كائن حي يُ smear". وهذا من أرقى صور المجاز في القرآن، حيث تندمج "الاستعارة التّمثيلية" بـ"التشبيه الضمني" (ابن عاشور، ١٩٨٤، ٤١).

٢٣. في قول الأعرابي: "كان أخى يقرى العينَ جمالاً، والأذنَ بىأناً"، يوظف تعبيراً مجازياً عميقاً، حيث شبه إمتاع العين بجمال منظره و إمتاع الأذن ببيانه بحال من يُكرم الضيف ويقربه بالطعام، فاستُعير فعل "يقرى" - الدال على كرم الضيافة - ليدل على الإمتاع الحسى والمعنوى، وهو ما يُعد مجازاً لغوياً قائماً على علاقة المشابهة بين الضيافة الحسية والإكرام البصري والسمعي.

وقد حُذف المشبّه به (الضيافة الحسية) وذُكر المشبّه (الإمتعة) بلفظ يدل على المشبّه به، فكان ذلك استعارة تصريحية. وتكمّن القريئة في كلمتي "جمالاً" و"بياناً" ، إذ تبيّن أن المقصود ليس الإطعام الحقيقى، بل إكرام الحواس (الجaram، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٧٦)،
أُتّهّر هذه الصورة كيف تتفاعل تقنيات التشبيه والمجاز لإبراز صفات معنوية في قالب محسوس،
مما يعكس بعداً بلاغياً راقياً في التعبير الأدبي].

٤. من أمثال العربية: "قبل الرماء تملأ الكنائن"

التحليل البلاغي:

صورت العبارة حالة التسرع في الإقدام على أمر دون إعداد كافٍ، من خلال تشبيهها بحال المقاتل الذي يتوجه إلى المعركة دون أن يملأ كنانته بالسهام. العلاقة بين المشبه والمشبه به هي المشابهة في التحجل وغياب الاستعداد، وهو وجه البلاغة في، هذا السياق.

ثم استُخدم التعبير الدال على حال المشبه به (القتال قبل إعداد السهام) استعارةً تمثيليةً للمشبه به (التصريف دون إعداد)، فحُذف المشبه به وأبقى على صورته الكلية كمثال حي. وتفهّم القرينة من السياق، فهى قرينة حالية تدل على أن المقصود ليس القتال الحقيقي بل أى فعل يُقدم عليه صاحبه قىاً. تهفّ أساييه (الحارم، علٰ، ومصطفى، أمٌ، ٢٠١٩، ٩٩)،

هذا الأسلوب يعكس بُعداً بلاغياً دقيقاً، حيث تتشابك الصورة التشبيهية والمجازية لإنتاج معنى مركب، وهو من أبرز تجلّيات العلاقة التفاعلية بين التشبيه والمجاز في السياق الأدبي.

٢٥. من أمثال العربية: "أنت ترقمُ على الماء"

في هذا المثال المأخوذ من الأمثال العربية، تصور البلاغة سلوك من يصر على أمر مستحيل أو عديم الفائدة، من خلال استعارة تمثيلية، إذ شُبِّه هذا الإلحاد العقيم بفعل شخصٍ يكتب على سطح الماء، وهو فعل لا يترک أثراً ولا نتائج. العلاقة البلاغية هنا قائمة على التشبيه التمثيلي، لأن بين الحالتين شبهًا في العبث وعدم الجدوى. وقد حُذِف المشبه به (الكتابه على الماء) ورمز إليه بالفعل "ترقم"، لتخليق استعارة تُعبّر بدقة عن عبئية الجهد، والقرينة الحالية تُفهم من السياق الذي يدل على الاستحاله والضياع (الجaram، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٩٩).

٢٦. قال الحاج مهدداً خصومه في إحدى خطبه: «إني لأرى رؤوساً قد أينعتُ و حانَ قطافُها و إني لصاحبها».

التحليل البلاغي:

يُجسّد هذا النص بعدها بـ"بلاغياً قوياً" حيث تتجلى علاقة التشبيه بالمجاز من خلال استعارة مكنية ذات طابع تمثيلي. فقد صور الحجاج رؤوس المخالفين كأنها ثمار ناضجة، اقترب وقت قطافها، أي قتلهما، فالمعنى المجازى يُبني على تشبيه مضمون بين "الرؤوس والشمار" يجمعهما "النضج والاستعداد للإزاله". وقد حُذف المشبه به (الثمرات) واحتفظ بما يلازمها، وهو الفعل "أينعت" للدلالة على "الاستعارة المكنية"، حيث أن الرؤوس لا تُعين حقيقة، وإنما تُقلل إليها معنى الينوع المجازاً لـ"العلاقة المتشابهة" في الجهة المُوجهة للجسم.

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي تتمثل في السياق السياسي والتهديدى للخطاب، مما يجعل المعنى الحسى مستحيلاً ويدل على المقصود المجازى (الجارم، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٧٦، ٢، ٢).

جميع الأمثلة تُظهر تداخلاً بين التشبيه والمجاز من خلال: التشبيه التمثيلي أو الضمني، المجاز العقلاني أو المجاز بالحذف. هذه التراكيب تساهم في تعميق الصورة الذهنية وجعلها أكثر تأثيراً، وهو جوهر الدراسة البلاغية.

النتيجة

- توصلت الدراسة، فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين التشبيه والمجاز في النصوص القرآنية والأدبية، إلى أن التشبيه والمجاز، لا سيما في صورته الاستعارية، يُشكّلان معاً نوأة بлагيّة أساسية في بناء المعنى وتعزيز الدلالة. وقد تبيّن أن العلاقة بينهما تقوم على التداخل والتكامل، لا على التعارض أو الانفصال، بل تتسم بانسجام تعبيري يخدم مقاصد النص ويُثريه. فالتشبيه يُعد وسيلة لتقريب المعانٍ المجازية وتوضيحيها بصور حسيّة ملموسة، بينما يمنّح المجاز للنص بعدها تأويلاً وجماليّاً يتجاوز حدود التعبير المباشر. وقد أظهر تحليل الأمثلة القرآنية والأدبية أن الاستعارة – بوصفها مجازاً – تنشأ غالباً من تشبيه محفوظ الأركان. كما أثبتت النماذج المدروسة أن هذا التداخل يُنّتج تراكيب بлагيّة مؤثرة، تُجسّد المعانٍ المجردة بلغة موحية، وتوصّل الفكرة بأسلوب فني رفيع. من حيث توظيف التشبيه والمجاز معًا في الأدب العربي، أظهرت الدراسة أن الأدباء غالباً ما يجمعون بين التشبيه والمجاز لخلق صور فنيّة مركبة تحمل دلالة شعوريّة وجماليّة مكثفة. فالتشبيه يمهّد لفهم المعنى، ثم يأتى المجاز ليكشف التعبير ويمنّحه بعداً إيحائياً أكبر، مما يُظهر عمق الحس البلاغي لدى الكُتاب والشعراء.
  - فيما يتعلّق بالأبعاد البلاغية التي تكشفها العلاقة بين التشبيه والمجاز، فإن هذا التداخل يُنّتج أثراً بلاغياً عميقاً يتمثّل في الإيجاز، والتكيّف الدلالي، والتوصير الحي، والإيحاء العاطفي. كما يسهم في إحداث توازن بين البعد العقلي والانفعال الوجداني داخل النص، ويعُد من أبرز أثار التأثير الفني في المتنّ.

- الاختلاف في الغايات والسياقات، بينما يخدم القرآن الكريم غايات دينية وبيانية تقتضي دقة في استعمال المجاز والتشبيه، فإن الشعر يسمح بمرؤنة أكبر لاستعمال المجاز في صور مبتكرة تعبّر عن مشاعر وتجارب إنسانية متنوعة.
- تبيّن أن هناك تنوعاً في استعمال المجاز (المجاز العقلي واللفظي) والتشبيه (المتشبه، المتشبه به، وجه الشبه)، وأن العلاقة بينهما تتغيّر بحسب نوع النص والغرض البلاغي.
- واتضح كذلك أن السياق، سواء القرآني أو الأدبي، هو العنصر الحاسم في تحديد طبيعة الصورة البلاغية، وهل هي تشبيه ظاهر أم مجاز ضمّني. فالسياق يُوجّه المعنى ويفرض شكل التعبير بحسب مقتضى الحال، مما يدل على وعي لغوي رفيع في اختيار الأساليب البيانية.
- في ضوء النتائج، يمكن التأكيد على أهمية دراسة التشبيه والمجاز كظواهر بلاغية متكاملة، خاصة في النصوص القرآنية والأدبية، لفهم الأساليب التعبيرية التي تُسهم في بناء المعنى والتأثير على المتلقى.

المراجع

- [١] القرآن الكريم.
- [٢] ابن حنبل، أحمد بن محمد (١٩٩٥م). المسند. ج. ٣. الشرح: أحمد محمد شاكر. القاهرة: دار الحديث.
- [٣] ابن رشيق، أبوالحسن (١٩٨١م). العمدة في محسن الشعر وآدابه ونقدّه. ج. ١. دار الجيل.
- [٤] ابن عاشور، محمد طاهر (١٩٨٤م). تفسير التحرير والتنوير. ج. ١٨. الدار التونسي للنشر.
- [٥] ابن عاشور، محمد طاهر (١٩٨٤م). تفسير التحرير والتنوير. ج. ٣. الدار التونسي للنشر.
- [٦] ابن فارس، أبوالحسن أحمد (٢٠٠١م). معجم مقاييس اللغة. ط. ١. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- [٧] ابن كثير (١٩٩٩م). تفسير القرآن العظيم. ط. ٢. ج. ٧. الرياض: دار الطيبة للنشر والتوزيع.
- [٨] ابن منظور (١٩٩٩م). لسان العرب. ج. ١. ط. ٣. بيروت: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع.
- [٩] ابن منظور (١٩٩٩م). لسان العرب. ج. ٧. ط. ٣. بيروت: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع.
- [١٠] الجارم، على. أمين، مصطفى (١٩٩٩م). البلاغة الواضحة. دار المعرف.
- [١١] الجرجاني، محمد زمان (٢٠٠٠م). البلاغة التطبيقية. مالطا: منشورات ELGA.
- [١٢] الجرجاني، عبدالقاهر بن عبد الرحمن (٢٠٠١م). أسرار البلاغة. تحقيق: عبدالحميد هنداوي. بيروت: دار الكتب العلمية.
- [١٣] الحربي، عبدالعزيز بن على (٢٠١١م). البلاغة الميسّرة. ط. ٢. بيروت: دار ابن حزم.
- [١٤] الزمخشري، أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر (٢٠٠١م). أساس البلاغة. بيروت: دار إحياء التراث العربي

- [۱۵] الزمخشری، أبوالقاسم جارالله محمود بن عمر. (۲۰۰۹م). *تفسير الكشاف*. ط. ۳. بيروت: دارالمعرفة.
- [۱۶] سلطانی، محمدعلی. (۲۰۰۸م). *المختار*. دمشق: دارالعصماء.
- [۱۷] ضناوى، محمدأمين. (۱۹۹۹م). *المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض*. بيروت: دارالكتب العلمية.
- [۱۸] الطبری. (۲۰۰۱م). *جامع البيان*. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.
- [۱۹] عتیق، عبدالعزيز. (۱۹۸۵م). *علم البيان*. بيروت: دارالنهضة العربية.
- [۲۰] العسكري، أبوهلال. (۱۹۷۱م). *كتاب الصناعتين*. ط. ۲. تحقيق: على محمد، البحاوی. القاهرة: دارالفکر العربي.
- [۲۱] الفضلی، عبدالهادی. (۱۹۹۹م). *تهذیب اللاغة*. طهران: كلية أصول دین.
- [۲۲] فیود، بسیونی عبدالفتاح. (۱۹۹۱م). *بلاغة التطبيقية*. القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية.
- [۲۳] قاسم، محمد أحمد. محی الدین دیب. (۲۰۰۳م). *علوم البلاغة*. طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب.
- [۲۴] القرطبی، أبوعبدالله محمد بن أبي بکر. (۲۰۰۶م). *الجامع لأحكام القرآن*. ج. ۱۲. تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن الترکی. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر.
- [۲۵] القزوینی، جلال الدین محمد بن عبدالرحمن. (۲۰۰۳م). *الإيضاح في علوم البلاغة*. بيروت: دارالكتب العلمية.
- [۲۶] القزوینی، جلال الدین محمد بن عبدالرحمن. (۲۰۰۹م). *التلخیص فی علوم البلاغة*. ط. ۲. تحقيق: عبدالحمید هنداوی. بيروت: دارالكتب العلمية.
- [۲۷] قطاع المعاهد الأزهرية. (۲۰۱۶م). *البلاغة العربية*. القاهرة: لجنة إعداد و تطوير المناهج بالأزهر الشريف.
- [۲۸] القیروانی، ابن رشیق. (۱۹۳۴م). *العمدة فی محسن الشعر و آدابه*. ج. ۲. طبع: مصر.
- [۲۹] مطلوب، أحمد. حسن، البصیر. (۱۹۹۹م). *البلاغة و التطبيق*. ط. ۲، العراق: وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
- [۳۰] ناصف، حفني و آخرون. (۲۰۰۴م). *دروس البلاغة*. شرح محمد بن صالح العثيمین. الكويت: مکتبة أهل الأثر.
- [۳۱] الهاشمي، السيدأحمد. (۱۹۹۹م). *جواهر البلاغة*. بيروت: المکتبة العصرية.