

نشریه علمی فقه، حقوق و علوم جزا
مقاله پژوهشی، سال نهم، شماره ۳۷، پاییز ۱۴۰۴، صفحات ۳۰ تا ۴۸
تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴

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

تتناول هذه الدراسة "الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في السياقات القرآنية والأدبية"، وهي دراسة تحليلية بلاغية تهدف إلى الكشف عن الروابط العميقة 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 وتكثيف 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 محذوفة 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 يساهم في تعميق الصورة الفنية ورفع الطاقة الإيحائية للنص. وقد خلصت الدراسة إلى أن فهم العلاقة بين التشبيه والمجاز يُعد مفتاحاً لتذوق بلاغة النصوص، لا سيما في القرآن الكريم الذي وظّف هذه العلاقة بأسلوب معجز.

واژگان کلیدی: تشبیه، مجاز، استعاره، زمینه/سياق متن، بلاغت، قرآن کریم، ادبیات.

^۱ نویسنده مسئول: Email: mazizfaiz@yahoo.com

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

محمد عزيز فيض^١ قسم اللغة العربية جامعة التعليم والتربية كابل، أفغانستان.

الملخص

تتناول هذه الدراسة "الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في السياقات القرآنية والأدبية"، وهي دراسة تحليلية بلاغية تهدف إلى الكشف عن الروابط العميقة 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 وتكثيف 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 محذوفة 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 يساهم في تعميق الصورة الفنية ورفع الطاقة الإيحائية للنص. وقد خلصت الدراسة إلى أن فهم العلاقة بين التشبيه والمجاز يُعد مفتاحاً لتذوق 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 المعاني بطريقه بليغة وجذابة. التشبيه كأداة بيانية 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

^١ المؤلف المسؤول: Email: mazizfaiz@yahoo.com

٣١ الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في السياقات القرآنية و الأدبية (دراسة تحليلية) (محمد عزيز فيض)

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

أهمية الموضوع

تنبع 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 والتعبيري. فالقرآن الكريم والنصوص الأدبية يشكّان ميداناً خصباً لتجلى الطاقات البلاغية التي توظف الصور المجازية والتشبيهية لنقل المعاني بأساليب مؤثرة. كما تكمن الأهمية في الكشف عن التداخل البنوي والوظيفي بين التشبيه والمجاز، وإبراز أثر هذا التداخل في تعميق الدلالة، ورفع القيمة التعبيرية والجمالية للنص، مما يسهم في توسيع آفاق التذوق البلاغي والفهم التأويلي.

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 و المجاز في النص القرآني و الأدبي؟
٢. كيف يُوظف التشبيه و المجاز معاً في الأدب العربي؟
٣. ما الأبعاد البلاغية التي تكشفها هذه العلاقة؟

منهج البحث

اتبعت الدراسة المنهج التحليلي البلاغي القائم على نصوص مختارة من القرآن الكريم والأدب العربي، بهدف استجلاء العلاقة بين التشبيه والمجاز، خاصةً في صورته الاستعارية، ضمن سياقاتها الفنية والدلالية. 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 أن 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:

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

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

- 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 العميقة في الخطاب القرآني، موضحاً دوره في تقوية المعنى وتكثيفه. وقد أشار بشكل محدود إلى علاقته بالتشبيه، إلا أن تركيزه ظل منصباً على المجاز كفن تعبيرى قائم بذاته، دون الخوض في التفاعل البنوي أو البلاغى بينه وبين التشبيه.

- السيد على، عبد الصبور. (٢٠٠٣). بلاغة التشبيه والمجاز اللغوى في الرسالة الجديدة لابن زيدون. القاهرة: دار الفكر العربى.

تُعنى هذه الدراسة بتحليل العناصر البلاغية في رسالة ابن زيدون العاطفية، مركّزة على استخدامه للتشبيه والمجاز في بناء صورة فنية مؤثرة. وقد أسهمت في إبراز الجماليات الأسلوبية للنص، لكنها لم تتعمق 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 ودلالية تؤثر في إيصال المعنى في السياقات الأدبية والقرآنية، وهو ما تسعى هذه الدراسة لتحقيقه.

التشبيه من حيث المفهوم و الأركان و الأقسام و الوظائف 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: "شبه"، و"شبهه"، و"شبيه"، وكلها تدل على المشاركة في الهيئة أو الوصف. كما يُطلق "الشَّبه" على نوع من الجواهر يشبه الذهب في لونه. وكذلك تُسمى الأمور الملتبسة "المُشَبَّهات" لأنها تتشابه على المرء، ويقال: "اشتبه الأمران" إذا لم يمكن التمييز بينهما بسبب تقاربهما (ابن فارس، ٢٠٠١، ٥٢٦).

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

التشبيه فى الاصطلاح

يُعرف ابن رشيق التشبيه بأنه وصف شىء بغيره مما يُشاكله أو يُشابهه فى وجه واحد أو أكثر، دون أن تكون المطابقة تامة فى كل الصفات، لأن التشابه الكامل يجعلهما شيئاً واحداً. فمثلاً، قولهم "خذ كالورد" لا يعنى التشبيه بكل خصائص الورد، بل المقصود صفات معينة كحمره وأوراقه ونعومتها، دون الالتفات إلى خصائص أخرى كوسطه أو خضره أعواده (ابن رشيق، ١٩٨١، ٢٨٦).

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

أركان التشبيه

١. المشبه: وهو الشىء الذى نريد إيضاحه أو وصفه.
٢. المشبه به: وهو الشىء الذى يُقاس عليه المشبه لوجود صفة مشتركة بينهما، ويُطلق على المشبه والمشبه به معاً "طرفا التشبيه".
٣. أداة التشبيه: وهى اللفظة التى تربط الطرفين مثل "ك" أو "مثل" أو قد تكون محذوفة يُفهم معناها من السياق.
٤. وجه الشبه: وهو الصفة المشتركة التى تجمع بين الطرفين (عتيق، ١٩٨٥، ٦٤).

أقسام التشبيه

• باعتبار الأداة ووجه الشبه

١. التشبيه المرسل: ما ذُكرت فيه الأداة. ٢. التشبيه المؤكد: 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 و آخرون، ١٩٩٩، ٢٥).

• باعتبار طرفى التشبيه (المشبه والمشبه به)

١. مفردان: مثل: "ضوء كالشمس". ٢. مركبان: مثل: "كأنّ سهيلاً والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها". ٣. مفرد بمركب: مثل: "أغر أبلج تأتم الهداء به كأنه علم فى رأسه نار". ٤. مركب بمفرد: مثل: "الماء المالح كالسم" (الهاشمى، ١٩٩٩، ٢٢٣).

• باعتبار تعدد الطرفين

- التشبيه الملفوف: جمع المشبهات معاً ثم المشبهات بها، مثل: "ليل وبدر وغصن شعر ووجه وقد، خمر ودرّ وورد ريق وثغر وخذ".
- التشبيه المفروق: جمع كل مشبه مع ما شَبّه به، مثل: "النشر مسكّ والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم".

- تشبیه التسویه: تعدد المشبه دون المشبه به، مثل: "صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي".

- التشبيه الضمني: ما لم يُصرَّح فيه بالمشبه والمشبّه به، بل يُفهم من السياق، مثل: "علا فما يستقر المال في يده، وكيف تمسك ماء قنۀ الجبل (الهاشمي، ۱۹۹۹، ۲۲۵).

أغراض التشبيه

هي الدوافع البلاغية التي يُقصد بها المتكلم عند استخدامه للتشبيه، أي: "الوظائف التعبيرية والمعنوية" التي يؤديها التشبيه في سياق الكلام.

ولا يُستعمل التشبيه عبثاً، بل يُستخدم لهدف محدد، مثل:

۱. بيان حال المشبه (كأن تصف شخصاً بأنه شجاع كالأسد). ۲. بيان إمكان المشبه (لتقريب فكرة تبدو غريبة). ۳. بيان مقدار حاله (لتحديد شدة أو ضعف الصفة). ۴. تزيين المشبه (إذا كان الغرض مدحاً). ۵. تقبيح المشبه (إذا كان الغرض ذمّاً). ۶. تقرير حال المشبه (لتثبيت المعنى في ذهن السامع) (علم البيان، ۱۹۸۵، ۵۱).

مفهوم المجاز، أقسامه، الفرق بينه وبين الحقيقة، خلاف العلماء في وجوده،

وعلاقته بالتشبيه

المجاز في اللغة

المجاز في اللغة مأخوذ من الفعل "جاز"، ويُقصد به تعدّي الشيء أو الانتقال من موضع إلى آخر. جاء في "لسان العرب" أن جاز المكان يعني سار فيه وقطعه، ويُقال: جُزْتُ الطريقَ أي عبرته، وجاز به أي سلكه. كما ورد أن "تجاوزَ عن الشيء" تعني أغضى عنه وتسامح، و"تجاوزَ فيه" تفيد المبالغة أو الإفراط (ابن منظور، ۱۹۹۹، ۷۲۵).

المجاز في الاصطلاح:

استخدام لفظ في غير معناه الأصلي لوجود علاقة بين المعنيين، مع قرينة تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي. مثال ذلك قولنا: "فلان يتكلم بالدرر"، فاللفظ "الدرر" لا يُراد به هنا اللائى الحقيقية، بل الكلمات الجميلة البليغة، وذلك لعلاقة المشابهة في الحُسْن بين الدرر الحقيقية والكلام البليغ. والقرينة التي تمنع من حمل اللفظ على معناه الأصلي هي كلمة "يتكلم"، لأنها لا تناسب المعنى الحقيقي لـ "الدرر". فالعلاقة التي سمحت بهذا النقل المجازي هي "الحُسْن"، وهو نفس وجه الشبه الذي نذكره في التشبيه عند قولنا: "كلامه كالدرر". (ناصف و آخرون، ۲۰۰۴، ۱۱۹).

الفرق بين الحقيقة والمجاز

الحقيقة: تُستعمل في اللفظ على معناه الأصلي الذي وضع له في اللغة، كقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فجميع مفردات الآية تُستخدم هنا وفق معانيها الأصلية في اللغة دون انزياح. أما المجاز: فهو استعمال اللفظ في معنى غير الذي وُضع له أصلاً، لعلاقة و وجود قرينة تمنع من إرادة

المعنى الأصلي، مثل قول النبي (صلى الله عليه وسلم) في غزوة حنين: «الآن حمى الوطيس»، حيث استخدم كلمة «الوطيس» - وهي في الأصل اسم للتنور - للدلالة على اشتداد المعركة، لعلاقة المشابهة في الحرارة والاضطراب (الفضلي، 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 معاني ذاتية ثابتة، بل تتحدد بحسب السياق وقرائن الأحوال. فالكلمة - في رأيهم - لا تحمل معنى مستقلاً، وإنما يفهم معناها من السياق الذي ترد فيه. وبناءً عليه، فإن كل لفظ إذا استعمل في موضع معيّن، وكان السياق والقرينة واضحين، فهو حقيقة لا مجاز؛ لأنه استعمل في المعنى الذي يفرضه السياق. فمثلاً، إذا قيل: "رأيت أسداً يحمل سيفاً"، فلن يلتبس السامع بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع؛ لأن السياق يفرض المعنى المجازي بوضوح، وعندها يكون الاستعمال - بحسب هذا الرأي - استعمالاً حقيقياً لا مجازياً. أما إذا قيل دون قرينة: "رأيت أسداً"، فحينئذٍ يُحمل اللفظ على معناه الأصلي (الحيوان). ومن هنا يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المجاز غير قائم، لأن ما يُعدّ مجازاً ما هو إلا دلالة حقيقية يفرضها السياق (ناصف و آخرون، ٢٠٠٤، ١١٧).

يرى بعض العلماء، كالعلامة محمد الأمين الشنقيطي، أن المجاز وإن كان واقعاً في اللغة العربية، إلا أنه لا يقع في القرآن الكريم. وقد ألف رسالة خاصة يُبين فيها هذا الرأي. استدل الشنقيطي على ذلك بأن من سمات المجاز إمكانية نفيه، أي أن المعنى المجازي يمكن الاعتراض عليه، بخلاف الحقيقة. فضرب مثلاً بقولك: "رأيت أسداً يحمل سيفاً"، فلو قيل ذلك عن رجل شجاع، جاز أن يُردّ عليه بقول: "هذا ليس بأسد، بل رجل"، لأن الأسد هنا مستعمل في غير معناه الحقيقي. بينما لا يوجد في القرآن الكريم أي تعبير يمكن نفيه على هذا النحو، مما يدلّ عنده على خلوّ القرآن من المجاز (ناصف و آخرون، 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 البيانية، فلا يعقل أن تُنفى عن نصّه ظاهرة بلاغية أصيلة من لغتهم (الحربي، ٢٠١١، ٦٤).

أقسام المجاز

ينقسم المجاز إلى قسمين هما: اللغويّ والعقليّ

- المجاز اللغويّ: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له من معنى لوجود علاقة بين معنى موضوع له و المعنى المستعمل فيه، و لقيام مناسبة مقتضيه لذلك.
- المجاز العقليّ: و يسمى "المجاز الإسنادي"، "الإسناد المجازي" و "المجاز الحكمي"، و هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ماهو له (فضلي، ١٩٩٩، ٨٨).

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

النوع الأول، المجاز المرسل: وهو الذى لا تقوم علاقته على المشابهة، بل يُبنى على علاقات أخرى متعددة، منها:

- السببية: ويُقصد بها استخدام اللفظ الدالّ على السبب للتعبير عن المسبّب، مثل قوله تعالى: ﴿يَدُلُّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]، حيث استُخدمت "اليد" لتدل على "القدرة"، لأن اليد سبب فى الفعل والقوة.

- المسببية: وفيها يُستخدم اللفظ الدال على النتيجة للإشارة إلى السبب، كما فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]، فالنار هى نتيجة أكل مال اليتيم ظلماً، وقد أطلق المسبّب وأريد به السبب.

العلاقة الكلية: مثل قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ﴾ [البقرة: ١٩]، مع أن المقصود هو جزء من الإصبع (أطرافها)، لكن استُخدم اللفظ الدال على الكل، وهو "أصابعهم".

العلاقة الجزئية: وهى عكس السابقة، أى استخدام الجزء للدلالة على الكل، كما فى قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، حيث ذُكرت "الرقبة" وأريد بها الإنسان كله. (فضلى، ١٩٩٩، ٨٨).

النوع الثانى، هو المجاز الذى يُعرف بـ "المجاز الاستعارى"، وهو ما تكون علاقته بالمشبه به قائمة على أساس التشابه فى المعنى بينه وبين ما وضع له فى الأصل. وقد يحمل هذا النوع طابعاً تحقيقياً، لأنه يتعلق بأمر يمكن إدراكه بالحواس أو بالعقل، أى أنه يدور حول ما هو معلوم ومشاهد أو معقول. وفى هذا النوع يُنقل اللفظ من معناه الحقيقى إلى معنى آخر يشبهه، فيُطلق عليه بالاستعارة، وذلك بهدف الإيغال فى المبالغة والتأكيد على وجه الشبه (القزوينى، ٢٠٠٣، ٢١٢).

تنقسم الاستعارة إلى أنواع مختلفة بحسب الزاوية التى تُنظر منها

أولاً: من حيث وجود طرفى التشبيه (المشبه 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، ١٩٩٩، ٧٧).

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، ١٩٩٩، ٨٤).

ثالثاً: الاستعارة التمثيلية:

- تُستخدم عندما تكون الصورة المستعارة مركّبة وتُشبه مشهداً أو حالة كاملة، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقى، وتُوظّف للتعبير عن فكرة كلية أو موقف معين بصورة رمزية (الجارم، ١٩٩٩، ٩٨).

المطلب السابع: الفرق بفن الأشبفه و الاسأعارة

إذا أأأ الأأسلوب اللأوى ذكر الطرففن أأاً، أى المشبّه والمشبّه به، فإنه فعدّ أأبفبها. أما إذا اقأأر الأعبفر على أأأ الطرففن فقط، أون الأأر، فإن ذلك فعبأر اسأعارة(فضلى، ١٩٩٩، ٩١).

وأه العلاقة بفن الأشبفه و المأاز

الاسأعارة هف نوع من المأاز الذى فقوم على علاقة المشاببه، وهف أعدّ من أأرز وسائل البفان وأأملها أأأفراً، لما أأمله من إأأاءات أأوفرفة أأفى على الكلام عمقاً وأأالاً. وهف فى الأصل نأأأة عن أأبفه فأذف ففه أأأ طرففه (إما المشبه أو المشبه به)، إلى أانب أذف وأه الشبه وأأاة الأشبفه. فمثلاً، فى قولك: "لأفأ بأراً" وأأأ أأأ عالمأ واسع المعرفة، فقد شبهأ العالم بالأر فى سعة العلم وأأقفه، أأ أذفأ المشبه (العالم) وأأأأ بالمشبه به (الأر)، فأأارأ العبارة اسأعارة، أأأ اسأعار لفظ "الأر" للألالة على الشأأ العالم، مع الإبقاء على لأالة المشاببه أأأاً (الأربى، ٢٠١١، ٦٢)، أعدّ الاسأعارة أرقف أنوأ المأاز وأأفها أأأاً، وهف المأأل الأأرز لفنون البأفأ، ولا فأأ فوأأ فى زفنة الشعر ما ففوقها روعة. فهف من أأرز مأأسن الأعبفر، شرط أن أأأ فى موأعها المناسب، وأوظف أأأ فلفق بها السفأق، فإنها أأنأأ أأفى على الكلام أأالاً وبلاغة لا أأأأ (ابن منظور، ١٩٩٩، ٢٦٨).

السفأق

مفهوم السفأق

السفأق فى اللغة

أأر ابن فارس أن أصل الأروف "س، و، ق" فأرأ إلى معنى وأأ، وهو أأع الشف أو أأه على الأركة. ففقال: "ساقه فسوقه سوقاً"، أى أأه أو أأه وأأى به، والمعنى فأور أأل أأرفك الشف بأأأاه معفن(ابن فارس، ٢٠٠١، ٤٧٦). أأر فى "لسان العرب" أن لفظ "السوق" من الألفاظ الشائعة، وفأراد به أأرفك الشف أو ففأأته، أأن ففقال: ساق الإبل أو أأرها، أى أأعها أو أأها أأو مقصأ معفن، وفعبأ عن هذا الفعل بـ"سوق" أو "سفأق" (ابن منظور، ١٩٩٩، ٢١٥٣).

وأأ فى "أساس البلاغة" أن من الاسأأأامات المأازفة للفظ "ساق" قولهم: "ساق الله أأراً"، و"ساق إليها المهر"، وأذلك ففقال ففمن فأأأأر: "سفأق سفأقاً". كما ففأأأم اللفظ فى الأأأ، ففقال: "فسوق الأأأأ أأسن سفأق"، و"إلفك فساق الأأأأ"، و"هذا الكلام مساقه إلى أأ"، أى أن الأأأأ أأرى على أأسلسله وأنسأامه، و"أأأ بالأأأأ على سوقه"، أى على أأأبفه الأصلف أون أأففر(الزماأأرى، ٢٠٠١، ٣٧٤).

و السفأق، كما وأر فى "الأأأ المعأم اللأوى العأرى"، مأأأ من مصدر الفعل "ساق"، وفقال: "سفأق الكلام أو الأأأأ"، أى المقصوأ به أسلوب الكلام وطأفأته، أو المأأرى الذى فأنأأم ففه المعنى أأأل الأأأأ (مسعود، ١٩٩٢، ٤٥٧).

السياق عند البلاغيين

السياق في نظر البلاغيين يُعد جوهر فصاحة الكلام وبلاغته، إذ يُشترط أن يكون التعبير مطابقاً لمقتضى الحال؛ كما أشار القزويني إلى أن اختلاف المقامات يفرض على المتكلم أن يراعى أساليب مختلفة في التعبير، فالتنكير يختلف عن التعريف، والإطلاق لا يشبه التقييد، وكذلك في التقديم والتأخير، والذكر والحذف، والقصر وضمه، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب، بل يختلف الكلام حتى باختلاف حال المخاطب؛ إن كان ذكياً أو غيبياً. ولكل تركيب 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 معاني النحو في ترتيب الكلمات بحسب الأغراض المقصودة من الكلام"، مشيراً إلى أن السياق هو ما يوجه بناء العبارة بحسب مقتضى الموقف (القزويني، ٢٠٠٣، ٢٠).

أشار الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين" إلى أهمية سياق المقام، حيث خصص له مبحثاً مستقلاً. كما اعتبر الجاحظ التمييز بين أنواع الدلالات على المعاني مدخلاً 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 "النصب"، وبين أن "النصب" تشير إلى الحالة أو الموقف الذي يفهم منه المعنى دون الحاجة إلى لفظ أو كتابة، وهي لا تقل عن باقي الأنواع في قوة الدلالة. كما أن لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة طابعاً خاصاً يميزه عن الآخر، ويؤدي دوره في كشف المعاني الظاهرة أولاً، ثم المعاني الدقيقة عند التفسير. ومقصد الجاحظ هنا من (الحال) الدلالة على ملمح السياق الذي هو مناط الأمر في الحديث أو في عناصر الرسالة الكلامية (الجاحظ، ٢٠١٧، ٧٨).

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 يُفسَّر على وجه المجاز، حيث يُراد به "الهادي" أو "المنور" للسموات والأرض. ويستشهد بأقوال السلف مثل ابن عباس، الذي قال: "الله هادي أهل السموات والأرض"، ومجاهد الذي فسرها بـ "مدبر الأمور في السموات والأرض". كما يشير إلى أن التعبير "الله نور السموات والأرض" يُستخدم مجازاً للتقريب إلى الأذهان، مثل قولهم: "الملك نور أهل البلد"، أي به قوام أمرها وصلاح جملتها (القرطبي، ٢٠٠٦، ٣٥٤). هذا التفسير يُظهر كيف يُستخدم المجاز في التعبير عن صفات الله تعالى، ويُبرز العلاقة بين المجاز والتشبيه في البلاغة القرآنية.

٢. عن عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما - قال: كنت ردف النبى - صلى الله عليه و سلم - فقال لى: « يا غلام إنى محدثك حديثاً: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك...» (ابن حنبل، ١٩٥٥، ٢٢٩).

التحليل البلاغى:

ففى قول النبى صلى الله عليه وسلم: "احفظ الله"، لم يُرد المعنى الحرفى لحفظ الذات الإلهية، بل حُذِفَ المضاف، والمقصود هو: "احفظ حدود الله وشرائعه ودينه". هذا الاستخدام يندرج ضمن "الاستعارة المكنية"، إذ شُبِّهَتْ أحكام الله بالأشياء المادية التى تُصان وتُحفظ، ورُمِزَ إليها بالفعل "احفظ"، وهو من لوازم المشبَّه به المحذوف (أى الشئ المحسوس المحفوظ).
العلاقة بين التشبيه والمجاز هنا تتجلى فى أن المجاز (الاستعارة) قائم على تشبيه ضمنى: فكما يُحفظ المتاع الثمين من الضياع، فكذلك يُفترض حفظ الدين من الإهمال. وهذا يكشف بُعداً بلاغياً عميقاً يتمثل فى تحويل المفاهيم المعنوية (كالعبادة والطاعة) إلى صور محسوسة تُقَرِّب المعنى للقارئ والسامع، وهو ما يربط بين آليات التشبيه والمجاز فى بناء الدلالة التربوية (فيود، ١٩٩١، ١٣٤).

٣. قال المتنبي و قد سقط مطرٌ على سيف الدولة:

لعينى كلَّ يومٍ منك حظٌّ تحيرُ منه فى أمرٍ عَجابِ
حمالةُ ذا الحسامِ على حُسامٍ و موقعُ ذا السحابِ على سحابِ

التحليل البلاغى:

فى هذا المثال الشعرى من المتنبي، تتجلى العلاقة البلاغية بين التشبيه والمجاز بشكل واضح، حيث لجأ الشاعر إلى "مجاز لغوى قائم على المشابهة" لخلق صورة فنية مركبة. فقد استُخدمت كلمة "حسام" الثانية على سبيل المجاز، لا للدلالة على السيف الحقيقى، بل للإشارة إلى "شخص سيف الدولة"، لما فيه من خصال الشجاعة والإقدام، وهى صفات يُشَبَّه بها السيف عادةً، فكانت العلاقة "علاقة مشابهة"، والقرينة "حالية" مستفادة من سياق الكلام.
وبالمثل، استعمل المتنبي لفظ "السحاب" للدلالة على "كرم سيف الدولة"، لما بينهما من شبه فى العطاء والخير، إذ كما يُغدق السحاب المطر، يُغدق سيف الدولة المنح، فكان هذا المجاز أيضاً معتمداً على التشبيه، مما يبرز تمازج البنية التشبيهية مع المجاز فى السياق الأدبى (الجارم، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٧٠)، [ويجعل من هذا المثال نموذجاً دقيقاً لتحليل الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز فى الشعر العربى]

٤. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضُّ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ (الأعراف: ١٥٤).

شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء فى كلِّ، ثم استعير اللفظ الدالُّ على المشبه به و هو السكوت للمشبه و هو انتهاء الغضب، ثم اشتق من السكوت بمعنى انتهاء الغضب سكت بمعنى انتهى (الجارم، ١٩٩٩، ٨٣).

۵. ذم أعرابی رجلاً فقال: «يقطع نهاره بالمنى و يتوسد ذراع الهمّ إذا أمسى»

التحليل البلاغى:

يتضمن هذا النص النثرى بعداً بلاغياً غنياً، يبيّن العلاقة المتداخلة بين "التشبيه والمجاز" من خلال "الاستعارة المكنية".

فالأعرابي، فى ذمه، عبّر عن حال الرجل باستخدام صورتين استعاريتين متقابلتين فى الزمن (النهار والليل)، فشبه "المنى" بسكين تقطع الزمن بجامع الحسم 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، فشبه "الهمّ" بإنسان له ذراع، يُتوسّد عند النوم، فى مشهدٍ يعمّق الإحساس بالمعاناة النفسية. وقد جاءت الاستعارة هنا *مكنية مرشحة*، لأن "الذراع" قرينة محسوسة ترشّح الصورة المجازية، و"يتوسد" عنصر ترشيحي آخر (الهاشمي، ١٩٩٩، ٢٨٠).

٦. قال تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ

تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: ١٧]

التحليل البلاغى:

تعبّر الآية عن صفات المنافقين من خلال "صورة واحدة مركبة"، تُشبه فيها حالتهم بالنار المحسوسة، وهذا نوع من "تشبيه التمثيل"، حيث تُشبه الأحوال العقلية أو النفسية بأشياء حسية تُدرَك بالبصر، لأن النفس البشرية تميل بطبيعتها إلى إدراك الأمور الحسية أكثر من المعنوية (ابن عاشور، ١٩٨٤، ٣٠٢).

٧. وقال المتنبي و قد سقط مطرٌ على سيف الدولة:

لعيْنى كُلَّ يَوْمٍ مِنْكَ حَظٌّ تَحْيِيرُ مِنْهُ فى أَمْرٍ عَجَابِ

حِمَالُهُ ذَا الْحَسَامِ عَلَى حُسَامٍ وَ مَوْقِعُ ذَا السَّحَابِ عَلَى سَحَابِ

فى البيت الثانى للمتنبى أن كلمة "حسام" الثانية استعملت فى غير معناها الحقيقى لعلاقة المشابهة فى تحمل الأخطار. و القرينة تُفهم من المقام فهى حاليّة، و مثل ذلك كلمة "سحاب" الأخيرة فإنها استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه و بين السحاب فى الكرم، و القرينة حاليّة أيضاً (الجارم، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٧١)،

٨. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ

يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قَوْفَاهُ حِسَابَهُ وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩].

التحليل البلاغى:

"أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ": تشبيه تمثلى يُصوّر أعمال الكافرين مع ظنهم أنها ستنتفعهم وتنال رضا الله، بأنها مثل "سرابٍ يخدع الظمآن". فهم يعملون كثيراً، و يظنون أن ذلك سيؤدى إلى النجاح، لكنهم يُفاجأون يوم القيامة بأن أعمالهم لا قيمة لها، بل يجدون العذاب بدل الثواب. العلاقة بالمجاز:

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

التشبيه هنا يحمل بعداً مجازياً؛ إذ تُشَبَّه أعمال الكافرين (المعنوية) بـ"السراب" (المحسوس)، وهي استعارة ضمنية تُظهر خيبة الظن واللاجدوى. وقد شُبه هذا الموقف بمشهد رجل عطشان يرى سراًباً في الصحراء، فيظنه ماءً ويسرع نحوه، حتى إذا وصل، لم يجد شيئاً، بل واجهه من يأسره ويحاسبه على ذنوبه. 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 أبى سلمى:

رأيت المنايا خبط عشواء من تُصبُ تمته و من تُخطئ يعمّر فيهمرم
التحليل البلاغى:

تشبيه المنايا (الموت) بناقة عمياء تخبط بلا هدى، تشبيه تمثيلي ومجاز بالحذف (حذف أداة التشبيه و المشبه به) (ابن رشيق، ١٩٨١، ١٨١).
١٠. قال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٦].

التحليل البلاغى :

اشتراء الضلالة بالهدى: اختيارها عليه و استبدالها به على سبيل الاستعارة، لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل و أخذ آخر. فاستعمال ألفاظ: الربح، التجارة، البيعة، وكلها مأخوذة من عالم المعاملات المادية، لكن أسقطت على القيم المعنوية مثل: الهداية و الضلالة، 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 و المجاز. فى المثال، تمّ تشبيه الكريم بالبحر، لما فى البحر من فيض و عطاء لا ينضب، ثم تطوّر هذا التشبيه إلى استعارة حقيقية بحذف المشبه (الرجل الكريم) و ذكر المشبه به (البحر)، اعتماداً على قرينة لفظية: "من مشى البحر جهاد لا يمشى"، ليُراد به أن الرجل الكريم يُشبه البحر فى جوده و اتساع عطائه. كما انتقل الشاعر إلى استعارة حقيقية ثانية، شبه الشجاع بالأسد، لما فى الأسد من الإقدام و البأس، واستعار لفظ "الأسد" للدلالة على الإنسان، بقرينة لفظية "تعانقه"، التى تمنع إرادة المعنى الحقيقى و تؤكد المجاز. تُبرز هذه الصور البلاغية التفاعل الدقيق بين التشبيه و المجاز، وتُظهر كيف يُمكن للخطاب الأدبى أن يُعبّر عن صفات معنوية (الكرم، الشجاعة) من خلال استحضار رموز حسية (البحر، الأسد) بـقالب استعارى راقٍ (الجربى، ٢٠٠٠، ٢٧٣).

١٢. قال تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجَّى يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].

التحليل البلاغی :

و قال ابن عباس: «أى من لم يجعل الله له ديناً، فما له من دين» (القرطبي، ۲۰۰۶، ۳۰۴). و"النور" هنا مجاز عن الهداية، أى من لم يهده الله، فلا هادى له. تشبيهه يمثل حال الكافر الذى حُرِم الهداية بظلمات فوق ظلمات، تمثيلاً مركباً (ابن كثير، ۱۹۹۹، ۷۱).
 ۱۳. إن التباعد لا يَضُرّ إذا تقاربت القلوب.

التحليل البلاغی:

يتضمن هذا التعبير النثرى بعداً بلاغياً بارزاً يجسد التفاعل بين التشبيه والمجاز فى السياق الأدبى. ففى قولهم، نجد أن "التواد" شُبّه بالتقارب المكانى من حيث "المشابهة فى الألفه والانجذاب"، مما يوفّر أساساً لتوليد المجاز. ثم جاء "الاستعارة" حين استُخدم لفظ "التقارب" للدلالة على التواد، وهو مجاز لغوى يقوم على استبدال المشبه به بالمشبه، وحُذِف فيه الطرف الثانى من التشبيه، وأبقى على المشترك الدلالى.

وقد دلت كلمة "القلوب" على أن المقصود هو المشاعر والمودة، لا التقارب الحسى، فجاءت قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى، ما يجعل هذه "استعارة مطلقه" (الهاشمى، ۱۹۹۹، ۲۸۰).
 ۱۴. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [النحل: ۱۰۷].

التحليل البلاغی:

"استحبوا" مجاز، لأن المحبة لا تُختار عادة، والمقصود: قدّموا الدنيا وفضلوها، لا أنهم أحبوا عن وعى بالخير والشر. يُبين الله تعالى أن هؤلاء المشركين قد استحقوا غضبه، ووجب عليهم العذاب الشديد؛ لأنهم فضلوا متاع الدنيا وزينتها على نعيم الآخرة، ولأن الله لا يمنح التوفيق والهداية للذين يجحدون آياته ويُصرون على إنكارها (الطبرى، ۱۹۹۴، ۵۶۱).
 ۱۵. المتنبي يمدح سيف الدولة:

خميس بشرق الأرض و الغرب زحفه و فى أذن الجوزاء منه زمازم

التحليل البلاغی:

فى هذا البيت من مدح المتنبي لسيف الدولة، تتجلى "العلاقة البلاغية بين التشبيه والمجاز" فى إطار "الاستعارة المكنية التخيلية"؛ حيث شُبّهت "الجوزاء" -وهى نجم بعيد وجامد- بإنسان يسمع أصواتاً مرتفعة، مما يُضمر "تشبيهاً ذهنياً" على رأى الخطيب القزوينى، تقوم عليه بنية المجاز. فالشاعر، من خلال قوله: "وفى أذن الجوزاء منه زمازم"، لم يذكر المشبه صراحة، بل أثبت للجوزاء "أذناً" تسمع، وهى قرينة لفظية تدلّ على استعارة مكنية، لأن الأذن لا تكون إلا لمُدرك. وبذلك، أصبحت "الجوزاء" تمثل إنساناً يسمع الزمزمة العالية، رغم أنها جماد لا يسمع، مما يضيف بعداً تخيلياً مُبالغاً، يعمّق الأثر التصويرى (الجربى، ۲۰۰۰، ۲۷۶).

۱۶. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ

سَعِيرًا﴾ [النساء: ۱۰]

التحليل البلاغى:

من يظلم اليتامى ويأخذ أموالهم بغير حق، فكأنما يأكل فى بطنه ناراً مشتعلة متأججة، فى إشارة بلاغية شديدة التهديد، تجمع بين المجاز و التشبيه الضمنى (ابن كثير، ١٩٩٩، ٢٢١)، ناراً، أى: حراماً؛ لأن الحرام يوجب النار، فسمّاه الله تعالى باسمه (القرطبي، ٢٠٠٦، ٩٠).

١٧. "الصيف ضيّعت اللبن"، فى هذا المثل الشائع، تُستخدم "الاستعارة التمثيلية" لتجسيد حال من يُفرط فى فرصة زمنية مناسبة، ثم يطلب ما لا يُنال بعد فوات الأوان. وقد شُبه حال الشخص الذى فرط فى طلب ما يُمكن تحصيله فى وقته، بمن يشبه امرأة طلقت من زوج مسنّ كان يُعطيها اللبن، ثم عادت تطلب منه اللبن فى وقت - كفصل الشتاء - لا يكون فيه اللبن متاحاً.

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

وهكذا تبرز العلاقة الوثيقة بين التشبيه والمجاز التمثيلى فى هذا السياق النثرى الموجز، حيث تحققت وظيفة بلاغية مزدوجة: إيضاح المعنى وتكثيفه عبر صورة مشهدية موحية (الهاشمى، ١٩٩٩، ٢٨٠).

١٨. قال تعالى: ﴿كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: ١].

التحليل البلاغى:

"الظلمات" و "النور" استعارتان للضلال و الهدى (الزمخشري، ٢٠٠٩، ٥٤٤). الظلمات مجاز عن الضلال والجهل والشرك، و "النور" مجاز عن الإيمان والهدى. تشبيه تمثيلي للانتقال من الجهل إلى الإيمان. لقد أستخدمت كلمتا "الظلمات" و "النور" فى الآية الكريمة استعماً مجازياً، فالمقصود بهما ليس الظلام والنور الحسيين، بل الضلال والهدى. والعلاقة بين المعنى الحقيقى والمجازى هى علاقة المشابهة، لأن الضلال يُشبه الظلمة، حيث يكون الإنسان فيه تائهاً، لا يعرف طريقه، كما أن الهداية تُشبه النور الذى يهتدى به الناس فى طريقهم. والدليل على أن المعنى ليس حسيّاً هو قوله: "كتاب أنزلناه إليك لتُخرج الناس"، فالقرآن لا يُخرج الناس من الظلام الحسى، بل من الجهل والكفر إلى الإيمان والعلم (ناصف و آخرون، ٢٠٠٤، ١٢٣).

١٩. قال البحرى يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد:

فلم أرَ ضِرْغامينَ أصدق منكما عراقاً إذا الهَيَاةُ النَّكْسُ كَدْباً
هَزَبَرٌ مشى يبغي هزبراً و أغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلباً

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

تُطلق على الأسد الحقيقي، ولكن الشجاعة التي تجمع بين الأسد والرجل الشجاع هي وجه الشبه الذي بُنى عليه هذا المجاز. أمّا الثانية فاستعملت بمعناها الحقيقي، أي الأسد الواقعي، مما يُبرز "تلاقى 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، فنعامل مع "مجاز مرسل قائم على التشبيه"، حيث العلاقة هي "المشابهة في الإقدام والبأس"، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي (الأسد) هي لفظية، وهي "من القوم" (الجارم، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٧٠)،

٢٠. قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤].

التحليل البلاغي:

في هذا التعبير، تم تشبيه الرأس بالوقود الذي يشتعل، لكن لم يُذكر المشبه به صراحةً (الوقود)، بل حُذف واكتفى بذكر لازم من لوازمه وهو فعل "اشتعل"، مما يجعل الصورة استعارةً ممكنةً. وقد دلّ على هذه الاستعارة إثبات الاشتعال للرأس، وهو ما لا يكون حقيقةً، بل يُراد به اشتعال الشيب وانتشاره فيه (الجارم، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ١٤٢).

٢١. و قال شوقي:

دقات قلب المرء قائله 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 دقائق الدقات القلب وجعلها ناطقةً، تقول للإنسان إن حياته تتكون من لحظات تضي سرياً وتفتني، وهذا من المجاز العقلي القائم على إسناد الكلام لما لا يتكلم.

ويتضمن هذا التصوير أيضاً تشبيهاً ضمناً، إذ شبه مرور الحياة السريع بنبضات القلب المتتابعة، من غير أداة تشبيه ولا وجه شبه مُصرّح 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 (الجري، ٢٠٠٠، ٢٨٤).

٢٢. قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

التحليل البلاغي:

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

٤٥ الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في السياقات القرآنية و النأديبة (دراسة تحليلية)
(محمد عزيز فيض)

ويلاحظ حذف بعض عناصر التشبيه، مثل المشبه به المباشر (الزرع)، لإبراز صورة النتيجة النهائية بطريقة مجازية توحى "بالحياة والنماء"، مما يجعل "التشخيص والتمثيل" يعملان معاً في بنية مجازية متكاملة. فالكاف في "كمثل حبة" تفيد التمثيل، لكن المعنى المجازي يكمن في نسبة الحياة للصدقة، وكأنها "كائن حي يُثمر". وهذا من أرقى صور المجاز في القرآن، حيث تندمج "الاستعارة التمثيلية" بـ "التشبيه الضمني" (ابن عاشور، ١٩٨٤، ٤١).

٢٣. في قول الأعرابي: "كان أخى يقرى العينَ جمالاً، والأذنَ بياناً"، يوظف تعبيراً مجازياً عميقاً، حيث شبه إمتاع العين بجمال منظره و إمتاع الأذن ببيانه بحال من يُكرم الضيف ويقرى 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 البصرى والسمعى.

وقد حُذف المشبه به (الضيافة الحسية) ودُكر المشبه (الإمتاع) بلفظ يدل على المشبه به، فكان ذلك استعارة تصريحية. وتكمن القرينة في كلمتي "جمالاً" و "بياناً"، إذ تبين أن المقصود ليس الإطعام الحقيقى، بل إكرام الحواس (الجارم، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٧٦)، تُظهر هذه الصورة كيف تتفاعل تقنيات التشبيه والمجاز لإبراز صفات معنوية في قالب محسوس، مما يعكس بعداً بلاغياً راقياً في التعبير الأدبى.

٢٤. من أمثال العربية: "قبل الرماء تُملأ الكنائن"

التحليل البلاغى:

صوّرت العبارة حالة التسرع فى الإقدام على أمرٍ دون إعداد كافٍ، من خلال تشبيهها بحال المقاتل الذى يتوجه إلى المعركة دون أن يملأ كنانته بالسهام. العلاقة بين المشبه والمشبه به هى المشابهة فى التعجل وغياب الاستعداد، وهو وجه البلاغة فى هذا السياق.

ثم استُخدم التعبير الدال على حال المشبه به (القتال قبل إعداد السهام) استعارة تمثيلية للمشبه به (التصرف دون إعداد)، فحُذف المشبه به وأبقى على صورته الكلية كمثال حى. وتُفهم القرينة من السياق، فهى قرينة حالية تدل على أن المقصود ليس القتال الحقيقى بل أى فعل يُقدم عليه صاحبه قبل توفر أسبابه (الجارم، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٩٩).

أهذا الأسلوب يعكس بُعداً بلاغياً دقيقاً، حيث تتشابه الصورة التشبيهية والمجازية لإنتاج معنى مركّب، وهو من أبرز تجليات العلاقة التفاعلية بين التشبيه والمجاز فى السياق الأدبى.

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

فى هذا المثل المأخوذ من الأمثال العربية، تُصوّر البلاغة سلوك من يُصرّ على أمر مستحيل أو عديم الفائدة، من خلال استعارة تمثيلية، إذ شبه هذا الإلحاح العقيم بفعل شخص يكتب على سطح الماء، وهو فعل لا يترك أثراً ولا نتيجة. العلاقة البلاغية هنا قائمة على التشبيه التمثيلى، لأن بين الحالتين شبهاً فى العبث وعدم الجدوى. وقد حُذف المشبه به (الكتابة على الماء) ورُمز إليه بالفعل "ترقم"، لتُخلق استعارة تُعبّر بدقة عن عبثية الجهد، والقرينة الحالية تُفهم من السياق الذى يدل على الاستحالة والضياع (الجارم، على و مصطفى أمين، ٢٠١٩، ٩٩).

۲۶. قال الحجاج مهدداً خصومه في إحدى خطبه: «إني لأرى رؤوساً قد أينعت و حانَ قطافُها و إني لصاحبُها».

التحليل البلاغي:

يُجسّد هذا النص بعداً بلاغياً قوياً، حيث تتجلى علاقة التشبيه بالمجاز من خلال استعارة مكنية ذات طابع تمثيلي. فقد صوّر الحجاج رؤوس المخالفين كأنها ثمار ناضجة، اقترب وقت قطافها، أي قتلها، فالمعنى المجازي يُبنى على تشبيه مضمّر بين "الرؤوس والثمار"، يجمعهما "النضج والاستعداد للإزالة". وقد حُذف المشبّه به (الثمرات) واحتُفظ بما يلازمه، وهو الفعل "أينعت"، للدلالة على "الاستعارة المكنية"، حيث أن الرؤوس لا تُينع حقيقة، وإنما نُقل إليها معنى الينوع مجازاً لعلاقة المشابهة في الجهوزية للحسم.

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي تتمثل في السياق السياسي والتهديدي للخطاب، مما يجعل المعنى الحسي مستحيلاً ويدل على المقصود المجازي (الجارم، على و مصطفى أمين، ۲۰۱۹، ۷۶).

جميع الأمثلة تُظهر تداخلاً بين التشبيه والمجاز من خلال: التشبيه التمثيلي أو الضمني، المجاز العقلي 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 نواة بلاغية أساسية في بناء المعنى وتعميق الدلالة. وقد تبين أن العلاقة بينهما تقوم على التداخل والتكامل، لا على التعارض أو الانفصال، بل تتسم بانسجام تعبيري يخدم مقاصد النص ويثره. فالتشبيه يُعد وسيلة لتقريب المعاني المجازية وتوضيحها بصور حسية ملموسة، بينما يمنح المجاز للنص بعداً تأويلياً وجمالياً يتجاوز حدود التعبير المباشر. وقد أظهر تحليل الأمثلة القرآنية والأدبية أن الاستعارة – بوصفها مجازاً – تنشأ غالباً من تشبيه محذوف الأركان. كما أثبتت النماذج المدروسة أن هذا التداخل يُنتج تراكيب بلاغية مؤثرة، تُجسّد المعاني المجردة بلغة موحية، وتوصل الفكرة بأسلوب فني رفيع. "من حيث توظيف التشبيه والمجاز معاً في الأدب العربي، أظهرت الدراسة أن الأدباء غالباً ما يجمعون بين التشبيه والمجاز لخلق صور فنية مركبة تحمل دلالة شعورية وجمالية مكثفة. فالتشبيه يمهد لفهم المعنى، ثم يأتي المجاز ليكثف التعبير ويمنحه بعداً إيحائياً أكبر، مما يُظهر عمق الحس البلاغي لدى الكتاب والشعراء.
- فيما يتعلق بالأبعاد البلاغية التي تكشفها العلاقة بين التشبيه والمجاز، فإن هذا التداخل يُنتج أثراً بلاغياً عميقاً يتمثل في الإيجاز، والتكثيف الدلالي، والتصوير الحي، والإيحاء العاطفي. كما يساهم في إحداث توازن بين البعد العقلي والانفعال الوجداني داخل النص، ويُعد من أبرز أسرار التأثير الفني في المتلقى.

٤٧ الأبعاد البلاغية لعلاقة التشبيه بالمجاز في السياقات القرآنية و الأدبية (دراسة تحليلية)
(محمد عزيز فيض)

- الاختلاف في الغايات والسياقات، بينما يخدم القرآن الكريم غايات دينية وبيانية تقتضي دقة في استعمال المجاز والتشبيه، فإن الشعر يسمح بمرونة أكبر لاستعمال المجاز في صور مبتكرة تعبر عن مشاعر وتجارب إنسانية متنوعة.
- تبين أن هناك تنوعاً في استعمال المجاز (المجاز العقلي واللفظي) والتشبيه (المشبه، المشبه به، وجه الشبه)، وأن العلاقة بينهما تتغير 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 ضمني. فالسياق يوجه 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 تسهم في بناء المعنى والتأثير على المتلقي.

المراجع

- [١] القرآن الكريم.
- [٢] ابن حنبل، أحمد بن محمد. (١٩٩٥م). المسند. ج٣. الشرح: أحمد محمد شاكر. القاهرة: دار الحديث.
- [٣] ابن رشيقي، أبو الحسن. (١٩٨١م). العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده. ج١. دار الجيل.
- [٤] ابن عاشور، محمد طاهر. (١٩٨٤م). تفسير التحرير و التنوير. ج١٨. الدار التونسية للنشر.
- [٥] ابن عاشور، محمد طاهر. (١٩٨٤م). تفسير التحرير و التنوير. ج٣. الدار التونسية للنشر.
- [٦] ابن فارس، أبو الحسن أحمد. (٢٠٠١م). معجم مقاييس اللغة. ط١. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- [٧] ابن كثير. (١٩٩٩م). تفسير القرآن العظيم. ط٢. ج٧. الرياض: دار الطيبة للنشر و التوزيع.
- [٨] ابن منظور. (١٩٩٩م). لسان العرب. ج١. ط٣. بيروت: دار إحياء التراث العربي للطباعة و النشر و التوزيع.
- [٩] ابن منظور. (١٩٩٩م). لسان العرب. ج٧. ط٣. بيروت: دار إحياء التراث العربي للطباعة و النشر و التوزيع.
- [١٠] الجارم، علي. أمين، مصطفى. (١٩٩٩م). البلاغة الواضحة. دار المعارف.
- [١١] الجري، محمد زمان. (٢٠٠٠م). البلاغة التطبيقية. مالطا: منشورات ELGA.
- [١٢] الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن. (٢٠٠١م). أسرار البلاغة. تحقيق: عبد الحميد هندواي. بيروت: دار الكتب العلمية.
- [١٣] الجري، عبد العزيز بن علي. (٢٠١١م). البلاغة الميسرة. ط٢. بيروت: دار ابن حزم.
- [١٤] الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. (٢٠٠١م). أساس البلاغة. بيروت: دار إحياء التراث العربي

- [۱۵] الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. (۲۰۰۹م). تفسير الكشاف. ط ۳. بيروت: دارالمعرفة.
- [۱۶] سلطاني، محمد علي. (۲۰۰۸م). المختار. دمشق: دارالعصماء.
- [۱۷] ضناوى، محمد أمين. (۱۹۹۹م). المعجم الميسر فى القواعد و البلاغة و الإنشاء والعروض. بيروت: دارالكتب العلمية.
- [۱۸] الطبرى. (۲۰۰۱م). جامع البيان. القاهرة: هجر للطباعة والنشر و التوزيع و الإعلان.
- [۱۹] عتيق، عبدالعزيز. (۱۹۸۵م). علم البيان. بيروت: دارالنهضة العربية.
- [۲۰] العسكري، أبو هلال. (۱۹۷۱م). كتاب الصناعتين. ط ۲. تحقيق: علي محمد، البحاوى. القاهرة: دارالفكر العربى.
- [۲۱] الفضلى، عبدالهادى. (۱۹۹۹م). تهذيب اللاغة. طهران: كلية أصول دين.
- [۲۲] فيود، بسيونى عبدالفتاح. (۱۹۹۱م). بلاغة التطبيقية. القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية.
- [۲۳] قاسم، محمد أحمد. محى الدين ديب. (۲۰۰۳م). علوم البلاغة. طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب.
- [۲۴] القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أبى بكر. (۲۰۰۶م). الجامع لأحكام القرآن. ج ۱۲. تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر.
- [۲۵] القزوينى، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن. (۲۰۰۳م). الإيضاح فى علوم البلاغة. بيروت: دارالكتب العلمية.
- [۲۶] القزوينى، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن. (۲۰۰۹م). التلخيص فى علوم البلاغة. ط ۲. التحقيق: عبدالحميد هنداوى. بيروت: دارالكتب العلمية.
- [۲۷] قطاع المعاهد الأزهرية. (۲۰۱۶م). البلاغة العربية. القاهرة: لجنة إعداد و تطوير المناهج بالأزهر الشريف.
- [۲۸] القيروانى، ابن رشيق. (۱۹۳۴م). العمدة فى محاسن الشعر و آدابه. ج ۲. طبع: مصر.
- [۲۹] مطلوب، أحمد. حسن، البصير. (۱۹۹۹م). البلاغة و التطبيق. ط ۲، العراق: وزارة التعليم العالى و البحث العلمى.
- [۳۰] ناصف، حفنى و آخرون. (۲۰۰۴م). دروس البلاغة. شرح محمد بن صالح العثيمين. الكويت: مكتبة أهل الأثر.
- [۳۱] الهاشمى، السيد أحمد. (۱۹۹۹م). جواهر البلاغة. بيروت: المكتبة العصرية.