

من أسرار القرآن الكريم : تصريف أساليبه :
تنوع صور التشبيه في القرآن الكريم

د . عبد الله محمد التقراط
قسم اللغة العربية
كلية الآداب - جامعة الزقازيق

المقدمة :

الحمد لله على آياته ، والصلاة والسلام على صفوة خلقه ، وأشرف رسله وأنبيائه ،
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد .

فإن أسرار القرآن الكريم كثيرة ، ومن بين تلك الأسرار تصريف أساليبه بطرائق شتى
وعلى صور مختلفة ، غاية في الروعة والبيان ؛ لتحقيق مقاصده السامية ، وأغراضه البلاغية
العالية ، ولا غرو في ذلك ؛ لأنه المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة .

ولذلك أخصص هذا البحث للحدِيث عن تنوع صور التشبيه ، الذي يُعدّ من صور
تصريف القول في القرآن الكريم ، وقد وردت هذه الصور كثيراً في كتاب الله العزيز
. ومن ثم أتكلّم في هذا البحث عن تلك الصور وتصريفها البياني معرّفًا التشبيه ، وضارّبًا
لذلك أمثلة من القرآن الكريم ؛ لبيان تنوعها .

وقد تحدّث البلاغيون في التشبيه ، وعرفوه بتعاريف متفاوتة ، نكتفي بإيراد بعض
منها ، إذ قال الرمّاني : " هو العقد على أن أحد الشيعين يسد مسد الآخر في حسن أو

عقل" (1).

وقال الخطيب القزويني هو: "الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى" (2).
وهو عند ابن أبي الإصبع: "إخراج الأغمض إلى الأظهر بالتشبيه مع حسن
التأليف" (3).

وقد اعترض صاحب "المعجزة الكبرى" على تعريف الرّماني للتشبيه؛ لأن ذلك
التعريف يضع المشبه والمشبه به في مرتبة واحدة، وآه لا يرى ذلك، ولا يراه علماء
البلاغة الذين جاؤوا بعد أبي الحسن الرّماني المتوفى سنة (386 هـ) فألّهم يعرفونه: بأنّه
حمل أحد الشئين في مقام الشئ الأخر؛ لأمر مشترك بينهما، وهو في ثانيهما أقوى
مظهراً، أو أزين تحيراً، كما تقول: علي كالأسد في الشجاعة، فهو في الأسد أظهر، ولا
يمكن أن يقال: أن أحدهما يسد مسد الآخر صورة أو معنى (4).

ولنعد للرّماني فيما يراه من بلاغة التشبيه، إذ يقول: " وهذا البسبب يتفاضل فيه
الشعراء، وتظهر فيه بلاغة البلاغ، وذلك آله يكسب الكلام بياناً صحيحاً، وهو على
طبقات في الحسن، فبلاغة التشبيه اجمع بين شئين يعني مجمعهما يكسب بياناً فيهما
، والأظهر الذي يقع فيه البيان به على وجوه، منها: إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى
ما تقع عليه الحاسة، ومنها إخراج ما لم تجر به عادة إلى ما جرت به عادة، ومنها
إخراج ما لا يعلم بالبدئية إلى ما يعلم بالبدئية، ومنها إخراج ما لا قوة له في الصفة
إلى ما له قوة في الصفة، فالأول نحو: تشبيه المعلوم بالغائب، والثاني تشبيه البعث
بعد الموت، بالاستيقاظ بعد النوم، والثالث تشبيه إعادة الأجسام بإعادة الكتاب،
والرابع: تشبيه ضياء السراج بضياء النهار" (5).

1- النكت في إعجاز القرآن ص 80.

2- الإيضاح في علوم البلاغة 2/328.

3- بدیع القرآن ص 58.

4- بطل المعجزة الكبرى القرآن ص 241.

5- النكت في إعجاز القرآن ص 81.

وتعقبه الإمام محمد ابوزهرة قائلا : " ولا شك أن هذه الوجوه لا تشمل كل أقسام المقسم ، فمن التشبيهات ما ليس بوجه من هذه الوجوه ، كتشبيه غير الواضح بالواضح ، كما ترى ذلك في كثير من الآيات القرآنية ، و كالتشبيه الذي يقصد به بيان ما أكده - سبحانه - وما خلق وما دبر ، فهو ترتيب بالمغيب عتبا إلى المعلوم لنا ، وما عند الله أعظم وأكبر ، وقد يكون التشبيه لتفسير المعنى الكلي من المعنى الجزئي ، أو لتوضير المعنى الكلي في بعض جزئياته ، كقوله تعالى : ﴿ وتلك الأمثال نضروها للناس لعلهم يفكرون ﴾ (1)

فإنه كان عقد المشاهدة بين المعنى الكلي ، وهو المعنى الجامع الذي يوضح به الحقائق بالأمثال التي ضروها ويبيها للناس ، ومن ذلك الأمثال التي تضرب لتفسير أصل الخلق والتكوين من عقول المكلفين " (2).

والتشبيه عند الرمانى على وجهين : تشبيه بلاغة وتشبيه حقيقة ، فتشبيهه البلاغة كتشبيه أعمال الكفار بالسراب ، وتشبيه الحقيقة نحو : هذا الدنيار كهذا الدنيار ، فحدد أيهما شئت " (3).

وتقسيم الرمانى للتشبيه رده محمد أبو زهرة قائلا : " إن ذلك التقسيم : يجوز أن يكون بالنسبة لكلام الناس ، أمّا القرآن الكريم ، فإن كل تشبيهاته فيها البلاغة ، وفيها الحقيقة ، والمثل الذي ذكره وإن كان في أعلى درجات البلاغة هو الحقيقة ، فإن التشبيه صادق في الواقع ؛ لأن أعمال الذين كفروا هي السراب الذي ليس له واقع ، ولكنه وهم يسيطر بإبصار ضال .

ولذلك أن الوجهين محققان في كتاب الله - تعالى - ففي التشبيه القرآني الحقيقة الصادقة والبلاغة القائمة المعجزة " (4).

1- سورة الطهر الآية 21.

2- المعجزة الكبرى ص 242 بتصرف.

3- النكت في إحصاء القرآن ص 81.

4- المعجزة الكبرى ص 243.

والذي قيل إليه ما ذكره أبو زهرة من أن التشبيه في القرآن الالكريم فيه البلاغة، وفيه الحقيقة، وذلك لأن كل كلمة في القرآن، بل كل حرف هو حقيقة، وفي نفس الوقت فهو في أعلى درجات البلاغة، وستبين ذلك من صور التشبيه و تصريفها البياني، من خلال الأمثلة التي نتعرض لدراستها.

عرفنا فيما سبق أن علماء البلاغة قد عرفوا التشبيه، وبنوا أقسامه، وساقوا لذلك بعض الأمثلة، والذي يهمنا في هذا الشأن هو أن للتشبيه صوراً بيانية متعددة، وهو ما نطلق عليه صور التصريف، ونعني بذلك التسويع البياني من آية لأخرى، وقد فات هؤلاء العلماء أن ينهوا لهذه الصور من التصريف وسمته الواضحة في القرآن كل الرضوح. لذلك أسوق أمثلة لهذه الصور على سبيل المثال لا الحصر.

إذ يتصرف التشبيه فياً في الإنكار والتوبيخ، كما في قوله تعالى: ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ﴾ (17).

جاءت هذه الآية عقب تعداد نعم الله على عباده، التي لا تعد ولا تحصى، مظهرة إنكار المولى - سبحانه وتعالى - على الذين يعبدون الأوثان، والذين يسوون بين الخالق ومخلوقاته، وفي نفس الوقت مبنية أنه لا يمكن التسمية، وتشبيه المولى بمخلوقاته التي خلقها، والتي أنعم عليها تلك النعم العظيمة، فهو - سبحانه - الخالق العظيم.

قال الخطيب: " فإن مقتضى الظاهر العكس؛ لأن الخطاب للذين عبدو الأوثان، وسموها آله، وتشبيهاً بالله - سبحانه وتعالى - فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق، فخلّف في خطابهم؛ لأنهم بالغوا في عبادةها، وعلّوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة، والخالق - سبحانه - فرعاً، فجاء الإنكار على وفق ذلك.

ونقل عن السكاكي قوله: عندي أن المراد من (لا يخلق) الخلق العالم القادر من الخلق، تعريضاً بإنكار تشبيه الأصنام بالله - عز وجل -، وقوله: ﴿ أفلا تذكرون ﴾ تشبيه

1- سورة النحل، الآية 17.

توزيع عليه" (4) وقال أبو السعود : " وهو تبيكت للكفرة وإبطال لإشراكهم وعبادتهم للأصنام بإفكار ما يستلزمه ذلك من المشاهدة بينها وبينه - سبحانه وتعالى - بعد تعداد ما يقتضي ذلك اقتضاءً ظاهراً ، وتعقيب المزمرة بالسالف لتوجيه الإنكار إلى توهم المشاهدة المذكورة على ما فصل من الأمور العظيمة الظاهرة الاختصاص به - تعالى - الملوحة كذلك فيما بينهم" (2) .

وكما في قوله تعالى : ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلّ الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فانكرك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ (3) .

فبعد أن بين - سبحانه وتعالى - حال الذين يأكلون الربا حكي تشبههم البيع بالربا ، إذ أنهم يسمون بينهما في الحل ، لذلك أعقبه بيان حل البيع ، وتحريم الربا .

قال الخطيب : " فإن مقتضى الظاهر أن يُقال : إنما الربا مثل البيع ، إذ الكلام في الربا لا في البيع ، فحالفوا بحملهم الربا في الحل أقوى حلالاً من البيع ، وأعرف به" (4) . وقال أبو السعود : " إنكار من جهة الله - تعالى - لتسويتهم وإبطال للقياس لوقوعه في مقابلة النص ، مع ما أشير إليهم من عدم الاشتراك في المنط " (5) .

"إن هذه الآية صورت المرابي حيث يقوم يوم القيامة ، فإنه يتخبط في قيامه ، لأن الربا يربو في بطونهم حتى يتلفها ، وفي هذا إهانة لهم وتشهير لهم . والآية في دلالتها الظاهرة لا تطبق بتصوير المرابي في الدنيا أيضاً" (6) .

1- الإيضاح في علوم البلاغة 2/362 قال الطيبي في البيان من 355-356 : " زيادة لإفكار كقولهم في التوزيع السلطان كالمسوق ، بل ، قال بتبنيه ، أو المراد من لا يحلوا العقلاء تعريفاً على تشبه الأصنام بالله ، ويكون قوله : (أفلا تدكرون) تشبيهاً على مكان الصريح ، وربما يعود الفرض إلى بيان الاعتصام بالشيء به ، ويسمى هنا إظهاراً للمطلوب ، ولا يحسن في مقام الطمع في تشبيح المطرب " .

2- إرشاد العقل السليم 5/104 .

3- سورة البقرة ، الآية 274 .

4- الإيضاح في علوم البلاغة 2/362 . ونظر البيان في البيان من 355 .

5- إرشاد العقل السليم 1/266 .

6- الصوري البيان من 96 .

ومن صور التشبيه ما يكون لإظهار الأمر، وبيان حقيقته، كما في قوله تعالى :
 ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم
 في ظلمات لا يبصرون ﴾ (1).

إذا شبه المولى - عز وجل - حال المنافقين بحال مستوقد النار الذي يستضيء بنورها ،
 ثم تذهب فجأة ، ولا يستفيد منها ، فذلك صورة المنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا
 آذعوا الإيمان ، وإذا لقوا الكافرين قالوا لهم : أأنا منكم .

فقد أظهر في هذا البيان أمرهم ، وبين حقيقتهم حتى يكون الرسول ﷺ والمؤمنون
 على حذر منهم .

إن القرآن الكريم دقسيق في اختيار ألفاظه ومعانيه ، إذ يضع اللفظ المناسب في محله
 الأليق به ، الأقوى دلالة على المعنى المراد ، ولذلك جاء التعبير بسلفظ (استوقد) دون
 (أوقد) كما قيل : أبلغ في تصوير المثل ؛ ليدل على حقيقة حسال المثل له ، فليس معنى
 (استوقد) رديئاً لمعنى (أوقد) متحداً معه في المعنى ، وإنما معنى : استوقد أو سعج أدق في
 دلالة على المعنى المقصود ، الذي وضع في مكانه ليدل عليه ؛ لأن : استوقد يشعر
 بالإعداد والأهمية ، وقوة الإيقاد مما ينشأ عنه عموم الإضاءة من سائر الجوانب ، وعلماء
 اللغة يقولون : إن زيادة البني تدل على زيادة المعنى ، وهذا لازم في القرآن مطرد ، فلن
 تكون فيه ، كلمة بلغت في البناء منتهى صيغتها مساوية في أداء المعنى لكلمة أخرى من
 مادتها لم تقع فيه ، وقصرت في بنائها عن صيغة أختها ، على أن حساق العلماء يرون أن
 التراخيف مطلقاً معدوم في القرآن . (2)

إن التناسب بين الصورتين والدقة في إحكام كل منهما ، حيث التطابق بين الأجزاء ،
 وإن المغزى واحد ، كما أن النهاية واحدة ، تضع الصورة على غاية من الدقة والقوة .

وإن الصورة لتزداد تناسقاً بحسن العرض ، وجمال الأسلوب اللذين تصاغ بهما

1- سورة البقرة ، الآية 16 .

2- القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 177 .

كالطور يُقَلُّ ، وضرب الأمثلة بالمقاييسه ، وحسن النسق بين أجزاء الآية مع تعقيب يرتبط عضوياً بالمعنى العام للآية .

إن قوة التساق بين الصور التي يعتمد عليها القرآن تتناول تفصيلاً في إحدى الصورتين ، وإيجازاً مستوفياً لأبعاد الصور في الصورة الأولى (1).

وفي هذا المثل تصور بارع لحال المنافقين يكشف عن خبيثة قلوبهم المريضة ، وعسى بصائرهم ، وجمود أحاسيسهم ، وخمود شعورهم ، فهم صمٌ لا يسمعون نداء الحق ، وإذا سمعوه اساحوا عنه معرضين ، بكم لا ينطقون الحق ، وإذا نطقوه أصابعهم عني البله ، وحُصر وا فلم يستطيعوا أن يبينوا عن ذات أنفسهم ، وهم عمي لا يعمرون طريق الحق ، فهم في غيهم سادرون ، لا يرجعون عن ضلالهم (2).

ومنه ما يكون للتسوية بين شيئين كما في قوله تعالى : ﴿ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قاعدون عليها أنها لن يلبث أو فلأراً فجمعناها حصيداً كان لم تمنع بالأمس كذلك تفصل الآيات لقوم يفكرون ﴾ (3) ، ففي الآية الكريمة شبه المولى - سبحانه وتعالى - الحياة الدنيا بما أنزله الله - عزّ وجلّ - من السماء فاختلط النبات بعمقه ببعض ، وأخرجت الأرض الروح والأشجار ، ثم تصبح حصيداً ، فذلك الحياة الدنيا ، إذ شبهها بما هو مألوف لدى الإنسان و يراه في كل حين ؛ لتكون صورة الحياة الدنيا عنده أكثر وضوحاً ، ويعمل فيها ما يرضى الله ، تلك هي بلاغة القرآن في تحقيق أغراضه ، و بيانها .

قال الإمام الطيبي في التبيان : " فإنما تسع حمل متماثلة شبهت حالها العجيبة الشأن في سرعة تفضيها وانقراض نعيمها ، واعتزاز الناس بها بحال ماء نزل من السماء وأبست أنواع العشب ، وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذ أخذت الثياب الفاخرة حتى إذا

1- الإصحاح الذي في القرآن من 199=200، ينظر بلاغه تصرف القول في القرآن الكريم 1046/2-1047 .

2- القرآن العظيم هديته وإعجازه ص 178 .

3- سورة يونس ، الآية 24

طمع فيها أهلها و ظنوا أنها مسلمة من الجوائح أتاها بأس الله فجاءه فكان لم تعن بالأس" (1).

وقد يتصرف التشبيه لبيان أن الأمر خلاف ما يعتقد الناس ، كما في قوله تعالى :
﴿ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ﴾ (2).

بيئت الآية الكريمة أن أعمال الذين كفروا التي هي من أعمال البر ، مثل السراب : "وهو ما يرى في الفلوات من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة ، فيظن أنه ماء يسرب أي يجري ، كما في قاع الأرض ، وهي الأرض المنبسطة المستوية" (3).
جاء في مختار الصحاح : "السَّرابُ : الذي تراه نصف النهار كأنه ماء" (4) .

قال ابن قتيبة : " هذا مثل ضربته الله للكافرين الذين يحسبون أن أعمالهم تنجيهم ، فعمله بالسراب يحسبه العطشان من البعد ماءً يرويه ، فإذا وصل إليه لم يجده ، فكذلك الكافر يحسب ما قدم من عمله نافعه ، حتى إذا جاءه ، أي مات لم يجد عمله شيئاً ، لأن الله عز وجل - قد أبطله بالكفر و محقه" (5) .

وقد صوّر صاحب "الإيضاح" هذا التشبيه بقوله : " شبه ما يعمله من لا يقرون الإيمان المعتبر بالأعمال التي يحسبها تنفعه عند الله و تنجيه من عذابه ، ثم يخيب في العاقبة أمهه ؛ ويبقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة ، وقد غلبه عطش يوم القيامة ، فيحسبسه ماءً فيأتيه فلا يجد ما رجاه ، و يجد زبانية الله عنده ، فيأخذونه فيقتلونه إلى جهنم ، فيستقونه الجحيم و العساق" (6) .

وقد يتصرف لإظهار القدرة الإلهية ، مبالغة في الرد على من أنكر البعث والجزاء ،

- 1- البيان ص 357.
- 2- سورة النور، الآية 38.
- 3- إرعاد العغل السليم 6/180.
- 4- مختار الصحاح ص 148، مادة: سرب.
- 5- تذييل مشكل القرآن ص 329.
- 6- الإيضاح في علوم البلاغة 2/352-353.

كما في قوله تعالى : ﴿يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش﴾ (11).

ففي الآية الأولى شبه الناس يوم القيامة في الضعف والحوان بالفراش، وفي الآية الثانية شبه الجبال مع اختصاصها بالصلاة والقوة بأضعف ما يكون، وأرجاه، وهو الصوف.

قال الرعمشيري: "شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار، والضعف والذلة، والتطير إلى الداعي من كل جانب كما يطير الفراش إلى النار..."

وشبه الجبال بالعهن، وهو الصوف المصنوع ألوانها، لأنها ألوان ، ويسالتمفوش منه لغرق أجزائها" (2).

وقد يتصرف فيأتي بمعنى الارتفاع في الصمورة، إظهار القدرة - تعالى - كما في قوله تعالى : ﴿وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون﴾ (3).

وقد علق الرماني على هذه الآية قائلاً: "وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة، وقد اجتمعا في معنى الارتفاع في الصمورة، وفيه أعظم الآيات لمن فكر في مقدرات الله - تعالى - عند مشاهدته لذلك، أو علمه به، ليطلب الفوز من قبله، ونيل المنافع بطاعته" (4).

وتعقبه صاحب "المعجزة الكبرى" إذ قال: "كأن التشبيه كان لغرض تقريب المعنى، وتصوير الغريب كأنه قريب، وذلك في تشبيه الجبل مرتفعاً كأنه ظلة، وهذا المعنى في ذاته صحيح، ولكنه فيما اعتقد لا يصور معنى التشبيه من كل الوجوه؛ لأن رفع الجبل كان لتوثيق الميثاق عليهم، وحملهم على الأخذ به، وإثبات قدرة الله - تعالى - وإلقاء المهابة في قلوبهم، فالتشبيه بالظلة للدلالة على الإحاطة وتصويره لهم، كأنه نازل بهم،

1- سورة الفارعة، الآية 3-4.

2- الكشاف 4/279، وجاء في مختار الصحاح: الموث: الموثرف رص 217 مادة: عهن).

3- سورة الأعراف، الآية 171.

4- الكنت في إعجاز القرآن ص 83.

واقع عليهم؛ ليعرفوا أن ميثاق الله له رهيبته، وأن عليهم طاعته، ولذلك قال - سبحانه - بعد أن رأوا الجبل مرفوعاً عليهم وأنه يحيط بهم ﴿خدلوا ما آتيناكم بقوة﴾ أي بسعرم شديد" (1).

والذي يظهر لنا في صورة هذا التشبيه، تحريفاً لبني إسرائيل قوم موسى - عليه السلام - وذلك لعدم قبولهم أحكام التوراة، وبياناً لقدرة الله - تعالى - إذ شبهه المولى - سبحانه وتعالى - اقتلاع الجبل من مكانه ورفعهم عليهم، بالسقطة، وفي هذا البيان العجيب قدرة عظيمة وحكمة بالغة.

وقد يتصرف فيأتي للمعرة من جهة قدرة الله - تعالى - كما في قوله تعالى: ﴿وله الجرار المنشآت في البحر كالأعلام﴾ (2).

إذ أنه في هذه الصورة البيانية شبه السفن بالجبال في ارتفاعها وضخمتها، وذلك لبيان قدرة الله، وامتنانه على عباده بعممه عليهم.

ومنه ما يكون للإنكار كما في قوله تعالى: ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستترون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ (3).

قال ابن أبي الإصبع: "وهذا إنكار على من جعل حرمة الجهاد كحرمة من آمن بالله واليوم الآخر، وفي ذلك أو في دلالة على تعظيم حال المؤمن بالإيمان، وأنه لا يُساوى به مخلوق" (4).

وقد يتصرف فيأتي للمقارنة بين شيتين حسيين كما في قوله تعالى: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذل إلى الأرض وأبّسح هواه فمعله كمثل الكلب إن تحمل عليه

1- المعجزة الكبرى ص 246-247.

2- سورة الرحمن، الآية 22.

3- سورة التوبة، الآية 19.

4- ينبع القرآن ص 59.

بلاهت أو تتركه بلاهت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» (11).

إذ مثل الكافر المكذب بالله - تعالى - بالكلب في حِسْمَتِهِ ؛ لأنه لم يتفتح بعقله ، فلا فرق بينه ، وبين الكلب في الصفات الذميمة .

قال الرمّاني : " وقد اجتمعا في ترك الطاعة على وجه من وجوه التدبير ، وفي التخسيس ؛ فالكلب لا يطيعك في ترك الهوث حملت عليه أو تركته ، وكذلك الكافر لا يطبع بالإيمان على رفق ولا على عُنف ، وهذا يدل على حكمة الله - سبحانه وتعالى - في أنه لا يمنع اللطف " (2).

وقصد يتصرف فيأتي للزجر عن دعاء غير الله - عزّ وجلّ - الذي يملك التفتح والضرب ، كما في قوله تعالى : ﴿ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلاّ كياسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلاّ في ضلال ﴾ (13) . ففي الآية الكريمة شبهه الذين يدعون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر في عدم استجابتها على التأيد ، بإنسان باسط كفيه لتلقي الماء ليبلغ فاه ، وما هو يسالغه أبداً فكذلك الأصنام التي يدعوها من دون الله - تعالى - مثل الذي بسط كفيه إلى الماء ، وهو في حاجة شديدة إليه ، ولكنه لم يصل إليه .

يشبهه الله في هذه الآية عباد الوثن حينما يدعون آلهتهم ، ولا يرجع هذا الدعاء بفائدة من يبسط كفيه للماء ليشرّب فلا يصل الماء إلى فمه ما دامت كفاه مبسوطة (3) وهكذا فإنّ في هذا البيان العميق تصويراً دقيقاً لحالة الأصنام ، وحال من يدعوها ، وفي هذا كله إظهار لقدرة الله - تعالى - وآه وحده المستحق للتوحيد والعبادة .

وقد يتصرف للدلالة على عظيم القدرة ، والتخوف من تعجيل العقوبة ، كما في قوله

1- سورة الأعراف ، الآية 176 .

2- الكنت في أعجاز القرآن ص 82 . - سورة الرعد ، الآية 15 .

3- البيان في ضوء أساليب القرآن ص 43 .

تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صِرَاصًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ مِنْ أَمْثِلِهِمْ لِأَعْيَانِ نَجْلِ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ ۚ ﴾ (11).

وقد علق على هذه الآية صاحب " المعجزة الكبرى " بقوله : " إنما المقصود من التشبيه فيما نحسب تصوير عذاب الله - تعالى - فالله - تعالى - أرسل عليهم ريحاً شديدة البرد ، في يوم كله بأس وشدّة ، وهو كالنحس عليهم ، طويل في آلامه ، ومستمر فيها ولو كان في الرم من قصيراً ، ثم يصور الله - تعالى - نزح المشرّكين من غرورهم واعتزازهم بما لهم ، وينزعون بعنف شديد لا يقرون فيه على الامتناع ولا على الإصرار على البقاء ، كما تنزع مؤخرات وجلود نخل غاصت جلودهم في أعماق الأرض . هذا يريق التشبيه المرعد الذي يصوّر ما ينزل بالمشرّكين الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد " (2).

وقد يتصرف لبيان صفات يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انشقت السماء وكانت وردة كالدّهان ﴾ (13).

ففي هذه الآية الكريمة شبه المولى - عزّ وجلّ - انصراع السماء يوم القيامة بالوردة الحمراء ، إظهاراً لقدرته - تعالى - وحكمته البالغة .

وقد يتصرف لاحقار الدنيا والتحذير من الاغترار بها ، والسكون إليها ، كما في قوله تعالى : ﴿ اعلموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاً ما وفي الآخرة عذاب شديد ومعفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ (14).

بعد ما بين حال القرينين : الذين آمنوا بالله ورسله ، والذين كفروا وكذبوا بآيات

1- سورة القمر، الآية 19-20.

2- المعجزة الكبرى ص 248.

3- سورة الرحمن، الآية 36.

4- سورة الحديد، الآية 19.

الله في الآخرة ، شرح حال الحياة الدنيا التي اطمأن بها الفريق الثاني ، وأشير إلى آتيا من محقرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء ، فضلاً عن الاطمئنان بها ، وآتيا مع ذلك سريرة الزوال ، وشيكة الاضمحلال .

ولذلك شبهها في زيتها وتفاخر الناس فيما بينهم بالأموال والأولاد بالسالفيت الذي يعجب الكفار ، النبات الحاصل به ثم يجف بعد خضرته ونضارته ، ويتغير لونه ، ثم يكون هشيماً متكسراً .

وبعد ما بين حقارة الدنيا تزهيداً فيها ، وتغنياً عن المعكوف عليها ، أشير إلى فخامة شأن الآخرة ، وعظم ما فيها من اللذات والألم ، ترغيباً في تحصيل نعيمها المقسم ، وتحذيراً من عذابها الأليم (1) .

بين الرازي : أن المقصود من هذه الآية تحقير حال الدنيا ، وتعظيم حال الآخرة ذلك أن الدنيا لعب ولهو ، وزينة وتفاخر ، ولا شك أن هذه الأشياء أمور محقرة ، وأما الآخرة فهي عذاب شديد دائم ، أو رضوان من الله على سبيل اللوام ، ولا شك أن ذلك عظيم . ثم إنه - تعالى - وصف الدنيا بأمور ، أوها : أنها لعب : وهو فعل الصبيان ، وثانها : أنها لهو ، وهو فعل اللبثان ، وثالثها : أنها زينة ، وهو دأب النساء (2) .

وقد يكون للشعوب في الجنة ، كما في قوله تعالى : ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ (3) .

فبعد ما أمر بالمسابقة إلى مغفرته - تعالى - شوق العباد في الجنة فشيبهها في عرضها بالسماء والأرض ، وفي ذلك تصوير لبيان أحد صفاتها وتقريرها إلى الأذهان ؛ لأن الإنسان يشاهد جزءاً من السماء والأرض ، ولذلك تتكون عنده صورة لتلك الجنة التي أعدتها الله للذين آمنوا بالله ورسوله .

1- بطراز شاه العقل المسلم 8/210 - 211 .

2- تفسير الرازي 29/233 - 234 .

3- سورة الحديد ، الآية 20 .

وذلك كما قال محمد أبو زهرة: " وترى من هذا أن المراد السمعة في النعمة ، وأن

السمعة في النعمة كالسمعة في المكان ، وهي تدل عليه ، والمراد من الكلام كله الحث على طلب مغفرة الله - تعالى - وأن الكلام كله يصور الجنة بأنها خير الوجود ، وأنها أوسع ، وأنه إذا كانت النار تسع كل الجرمين ؛ لأن لها سبعة أبواب لكل باب جزء مفسوم ، فالجنة تسع الملقين الأبرار ؛ لأنها واسعة عريضة ، كعرض السماء والأرض " (1).

وقد يتصرف فيشبه الحركات بالحركات ، والسكون بالسكون ، دلالة على قدرة الله - عز وجل - على البعث والجزاء ، وإتقانه الحكيم ، كما في قوله تعالى : ﴿ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ﴾ (2).

وقوله تعالى : ﴿ يوم نظوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ﴾ (3).

وقوله تعالى : ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مسحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء أنه خبير بما تفعلون ﴾ (4).

ففي الآية الأولى شبه القرآن الكريم ، وهو صادق في حقيقته ، وبراهينه ، وآياته الساطعة التي تنهرهم بالبرق يخطف الأبصار ، وهو متحرك ، ويحمل هذا التشبيه الزجر والرعي لمن لم يهتد بهديه ويتوسم خطاه .

ويدل على ذلك تحمها بقوله تعالى : **إن الله على كل شيء قدير** . قال ابن عطية : " وخصّ هنا صفته التي هي القدرة بالذكر ؛ لأنه قد ذكر فعلاً مضمناً الوعيد والإحافة ، فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك " (5).

وقد تقدم قبلها المثل الثاني للمناقضين ، وهو قوله تعالى : **﴿ أو كصيب من السماء فيه**

1- المعجزة الكبرى ص 250.

2- سورة البقرة ، الآية 18-19.

3- سورة الأنبيا ، الآية 103.

4- سورة النمل ، الآية 90.

5- البحر الرحيق 1/104.

ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواقع حذر الموت والله يحيط
بالكافرين (11).

قال صاحب "الكشاف" : " وهذا التمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على
أصحاب الصَّيب ، وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون " (2) .
وقال أبو السعود : " تمثيل لحالم أثر تمثيل ليعم البيان منها كل دقت وحليل ، ويوفي
حقها من التفتيح والتهويل ، فإن تفتُّنهم في فنون الكفر والضلال ، وتغلُّبهم فيها من حال
إلى حال ، حقيق بأن يضرب في شأنه الأفعال ويرخي في جلبيه أعتة المقال ، ويكد لشرحه
أطباب الإطناب، ويُعقد لأجله فصول وأبواب " (3) .

ويروى أبو حيان : أن أزهنا للتفصيل ، وأن التمثيل أتمى كاشفاً لحالم بعد كشف
الأول ، وإنما قصد بذلك التفصيل والإسهاب بحال المنافق، وشبَّهه في التمثيل الأول
بمستوقد النار وإظهار الإيمان بالإضاءة وانقطاع جدواه بدهاب النور ، وشبَّهه في الثاني
دين الإسلام بالصَّيب ، وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرعد ، وما يصيبهم من
الإفراغ والفتن من جهة المسلمين بالصواعق (4) .

وذهب الجروني إلى أنه مثل حال المنافقين بالمستوقد النار ، أو الصَّيب بما في ذلك من
المناسبة بينه وبين أحوال المنافقين ، إذ المنافقون ظنوا أن ما أظهره من الإيمان ، وأخفوه من
الكفر نافع لهم ، وهو ضرر عظيم ، فظنوا انتفاعهم بما هو ضرر عليهم كالمستوقد ناراً
على الحالة المذكورة في الآية ، فهو يظن انتفاعه بها وليس له فيها نفع ، وكذلك الصَّيب
الذي فيه ظلمات ورعد وبرق ، كما ذكر في الآية، ظن الانتفاع به ، فإذا هو غير ذلك (5) .
وعد الرازي المثل الثاني للمنافقين ؛ إذ شبههم في حشرهم وجهلهم بالمدين هؤلاء

1- سورة البقرة الآية 18 .

2- الكشاف 1/219 .

3- إرشاد العقيد السليم 1/52 .

4- البحر المحيط 1/221 .

5- رياض الأزهري وكر الأسرار ص 78 .

الذين وصفهم ، إذ كانوا لا يرون طريقاً ولا يهتدون ، ثم قدم سؤالاً أيّ التمشيلين ابلغ ؟ وأجاب عنه بقوله : " التمشيل الثاني ؛ لأنه أدل على فرط الخيرة ، وشدة الأغلط ، ولذلك تراهم يتدحرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلط " (1).

واقفة أبو حيان إذ قال : " والتمثيل الثاني : أبلغ ؛ لأنه دل على فرط الخيرة ، و شدة الأمر ، لذلك أختصر فصار ارتقاء من الأهون إلى الأغلط " (2).

ويرى آخر : أنه شبه المطر المتزل من السماء بالقرآن ، وشبه ما فيه من الظلمات بما في القرآن من الابتلاء و الاختيار ، وشبه ما فيه من الرعد بما في القرآن من الرجز ما فيه من البرق بما في القرآن من البيان ، وشبه ما فيه من الصواعق ، بما في القرآن من الرعد أجلا ، والدعاء إلى الجهاد عاجلاً (3).

وفي الآية الثانية شبه طوي السماء بطوي السطح ؛ للدلالة على قدرة الله في السمث والجزء ، وبدل عليه ما قبلها وما بعدها ، فما قبلها قال تعالى : ﴿ هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴾ (4).

وما بعدها فقد شبه الإعادة ببدء الخلق الأول ، فقال تعالى : ﴿ كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ﴾ (5).

قال ابن عطية : " يجتمل معنيين : أحدهما أن يكون خبراً عن البعث ، أي كما اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال ، كذلك ننشئهم تارة أخرى ، فنبعثهم من القبور ، والثاني أن يكون خبراً عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج لها إلى الدنيا " (6) . وفي الآية الثالثة : شبه سرعة سير الجبال مع سكان بسرعة سير السحاب مع سكان

1- تفسير الرازي 2/84-85.

2- البحر المحيط 1/221.

3- أخبار على منقحات القرآن ص 28.

4- سورة الأنبياء الآية 102.

5- سورة الأنبياء 103.

6- الحرر الرجز 102/4.

أيضاً . فصورٌ بذلك حال الناس يوم القيامة ، وفرصهم من هول هذا اليوم وعظمته ، بحال من يرى الجبال ويظنها ساكنة ، ومع ذلك فهي تتحرك .

"والحال أنّها تمّزّ السحاب التي تسترّها الرياح سبراً حثيثاً ، وذلك أن الأجرام العظام إذا تحركت نحو سمت لا تكاد تتبين حركتها" (1) .

وقد يتصرف لبيان الجهل ، كما في قوله تعالى : ﴿ مثل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يعملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (2) .

فقد شبه المولى - سبحانه وتعالى - حال الذين علموا التوراة ، وكفوا العمل بها ، إذ لم يعملوا بما فيها من الآيات الدالة على نبوة رسول الله ﷺ بحال الحمار الذي يحمل كتباً من العلم يععب يحملها ، ولا ينتفع بها ، وفي ذلك أشنع تصوير لحال اليهود الذين كذبوا بما في التوراة من الآيات الشاهدة بصدقة نبوة محمد ﷺ وفي هذا أيضاً تجهيل لهم ، إذ أنهم يعلمون الحقيقة وينكرونها عناداً وتكبراً .

ذكر الرازي أن الله تعالى - ضرب هذا المثل للذين لأعرضوا عن العمل بالتوراة ، فشبّوها بالحمار ، لأفهم لو عملوا بمقتضاها لانفعوا بها ، ولم يوردوا تلك التشبيهة ، وذلك لأن فيها نعت الرسول - عليه السلام - والبشارة بمقدمة والدخول في دينه .

وقد شبه اليهود إذ لم ينتفعوا بما في التوراة وهي دالة على الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - بالحمار الذي يحمل الكتب العلمية ولا يدري ما فيها .

والمراد بالآيات هاهنا الآيات الدالة على صحة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو قول ابن عباس ومقاتل . (3) .

وذكر غيره أن الله - تعالى - شبه في هذه الآية اليهود الذين أتوا التوراة وكفوا العمل

1- إرصاد العقل السليم 6/ 304 .

2- سورة البقرة ، الآية 5 .

3- تفسير الرازي 5/ 30 .

يحتوؤها فأعرضا عنها ، ولم ينتفعوا لها ، واستنكروا نورة محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد أمروا فيها بتصديقه واتباعه ، شبههم بسالمار الذي يحمل على ظهره أحمالاً من كسب لا ينتفع بها ، ولا يعقل ما فيها ، وليس له إلا ثقل الحمار من غير فائدة ، فحسبناهم التوراة أمر معوي ، المراد به القيام بما فيها ، وليس حملاً حسيباً كالحمل على العائق ، فهو من تشبيه المعنوي بالحسي .⁽¹⁾

يبين لنا مما سبق أن صور التشبيه تتصرف في القرآن الكريم بطرائق شتى وعلى صور مختلفة في غاية الروعة والبيان ؛ لتحقيق مقاصده العالية ، وبيانه البديع .
وأن هذه الصور لا تكرر فيها ، ولا بسببها ، وإنما هو التوزيع العجيب ، الذي يجلي الحقائق الخفية فيجعلها ظاهرة جليلة ، وذلك بتفريتها إلى الأذهان في أبلغ صورة ، وأدل عبارة على المعنى المقصود .

وأنها في غاية البيان والإيضاح ، فهي تبرز حقيقت المعاني وتكشفها ، وتبين الحقائق ، فهي فنٌ من الأسلوب البياني دقيق المسلك ، يتميز بالدقة والواقعية ، والتناسق بين الصور ، واختيار الألفاظ المعبرة عن معانيها أدق تعبير .⁽²⁾

مصادر البحث ومراجعته:

- 1- القرآن الكريم ، برواية الإمام قائلون والرسم العثماني ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ، طرابلس ليبيا .
- 2- إرشاد العقل السليم لأبي السعود ، دار إحياء التراث العربي ببيروت ، ط الرابعة 1414 هـ / 1994 م .
- 3- أضواء على مشاهدات القرآن ، الشيخ خليل ياسين ، مكتبة الهلال بيروت ، ط الثانية 1980 م .
- 4- الإحجاز الفتي في القرآن ، عمر السلامي ، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم جند

1- القرآن والصورة البيانية ص 53-54 وينظر البيان في ضوء أساليب القرآن ص 77 .
2- يفسر بلاغة القول في القرآن الكريم 2/1047 وما بعدها .

الله تونس 1980 .

5- الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزويني ، شرح وتعليق وتفتيح : محمد عبد النعم حفصاحي ، الشركة العالمية للكتاب بيروت 1989 م .

6- بديع القرآن لابن أبي الإصمغ المصري ، تقدم وتحقيق : حفني محمد شسرف ، ففضة مصر للطباعة والنشر ، د ت .

7- بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم ، دلالة التصريف القرآني أولى من دلالة ولفظ التكرار ، الدكتور: عبد الله محمد النقراط ، دار قتيبة دمشقي ، ط الأولى 1423 هـ / 2002 ف .

8- البيان في ضوء أساليب القرآن ، عبد الفتاح لاشين ، دار الجيل بيروت ، د ت .

9- تاويل مشكل القرآن لابن قتيبة ، شرح ونشر السيد احمد صفق ، المكتبة العلمية بيروت ، ط الثالثة 1410 هـ / 1981 م .

10 - البيان في البيان للإمام الطيبي ، تحقيق ودراسة : د. عبد الستار حسيين زعوط ، دار الجيل بيروت ، ط الأولى 1416 هـ / 1996 م .

11- التصوير البياني ، محمد أبو موسى ، دار التضامن للطباعة القاهرة ، ط الثانية 1400 هـ / 1980 م .

12- تفسير البحر المحيط لأبي حيان ، دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ، دار الكتب العلمية ، ط الأولى 1413 هـ / 1993 م .

13- تفسير فخر الدين الرازي ، دار الفكر بيروت ، ط 1401 هـ / 1981 م .

14- رياض الأزهار و كثر الأسرار للخروني ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 22362 حقق الجزء الأول منه الدكتور : محمد حسيين القذافي ، نال به درجة الدكتوراه من المغرب و قد شرعت مجموعة من الطلاب في كلية الآداب و العلوم بني وليد بتحقيق الأجزاء .

15- القرآن الكريم العظيم هدايته وإصحازه ، محمد الصادق عرجون ، دار القلم

- المدار الشامية بيروت، ط 1410/1989م.
- 16- القرآن و الصورة البيانية، عبد القادر حسين، دار المنار القاهرة، ط الأولى 1412هـ/1991م.
- 17- الكشف عن حقائق التزويل و عميون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف: أبي القاسم جار الله الزمخشري، دار المعرفة بيروت، د.ت.
- 18- الخرار الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتيب العلمية بيروت، ط الأولى 1413هـ/1993م.
- 19- مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي، طبعة جديدة، دراسة وتقديم: عبد الفتاح البركاوي، دار المنار، د.ت.
- 20- المعجزة الكبرى القرآن، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي 1390هـ/1970.
- 21- النكت ضمن: ثلاث رسائل في أعجاز القرآن للزمانى و الخطابي و عبد القاسم الجرجاني، تحقيق و تعليق: محمد خلف الله أحمد، و محمد زغول سلال، دار المعارف القاهرة، د.ت.